

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جلد ۲

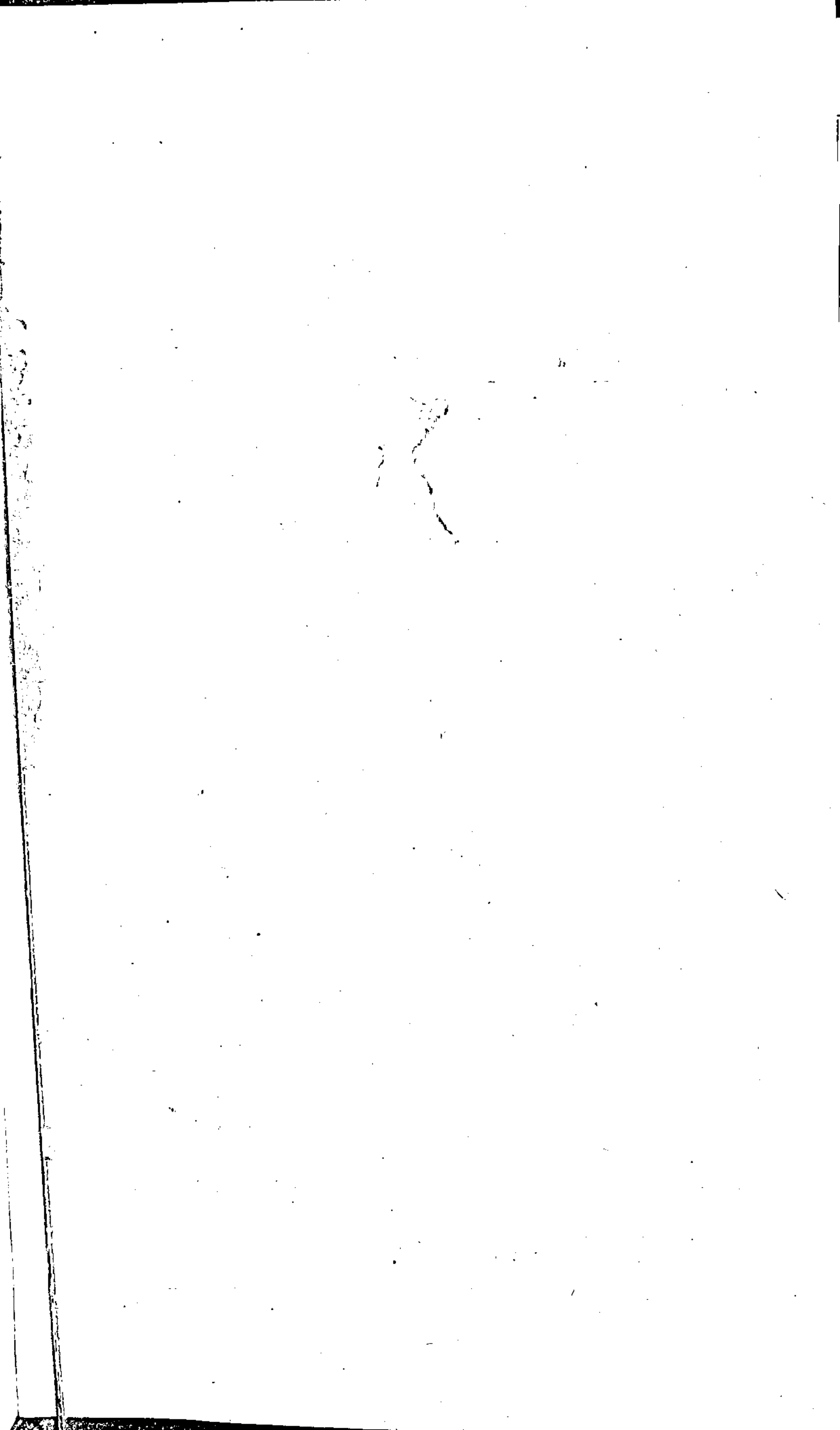
اسلامی معین

اساتذہ کرام مفتی محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی

مدرسہ عالیہ اسلامیہ
سرگودھا، پاکستان

پبلشرز: دارالحدیث

۳۳ - من سٹریٹ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ یَاۤئِیْنٰکُمْ مَعِیْۤتٰہُمْ
القرآن حکیم

خلاصہ تفسیر القرآن

سید علی معین

جلد سادس

تالیف

استاذ تفسیر مولانا حمید الرحمن عباسی

انجمن خدام الدین، شیرانوالہ روڈ، لاہور

پبلشرز، بک سیلرز

33 - حق سٹریٹ
اُردو بازار لاہور

مکتبہ الحسنین

297.16
خ 75 خ
۹۲۱۵۹

۶۷۵

جملہ حقوق محفوظ

خلاصہ تفسیر القرآن جلد ساوس	_____	نام کتاب
دوم	_____	اشاعت
حمید الرحمان عباسی	_____	مؤلف
گیارہ سو	_____	تعداد
اصغر پریس، لاہور	_____	طباعت
لاہور	_____	کتابت
جی آر طاہر	_____	قیمت

پبلشرز، بک سیلرز

33 - حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

042-7241355, 042-7018002, 0300-4339699

DATA ENTERED

تعارف

خلاصہ تفسیر القرآن کی یہ جلد سا دس ۱۷۷ بجوٹ پر مشتمل ہے۔ اس میں صرف وہی آیات قرآنی اور احادیث نبویہ درج کی گئی ہیں جو اسلامی نظام معیشت سے متعلق ہیں۔ اولاً ایک عنوان قائم کیا گیا ہے اور پھر اس کے متعلق آیات نقل کر کے ساتھ ساتھ ترجمہ لفظی دے دیا ہے اور پھر سری اور واضح طور پر جو تفسیر نظر آئی وہ نقل کی ہے اور اس کے بعد اسی طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی نقل کیا ہے اور انداز اور اسلوب ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان میں خود بخود ایک عملی جذبہ موجزن ہو جاتا ہے اور اس سلسلہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہؓ کے عملی نمونے بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ اس طرز انبیت اور ممتاز کے دو مقاصد ہیں۔

اول یہ ہے کہ اس سے بعض لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں معیشت کے سلسلہ میں کوئی ٹھوس اور جامع منصوبہ نہیں پیش کیا گیا۔

اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے پڑھ کر پیکر اسلام بن جائیں آخر میں قارئین کرام سے ایک تو یہ گزارش ہے کہ ناچیز نے یہ سلسلہ تمول کے لیے نہیں اختیار کیا بلکہ صرف اور صرف اشاعت دین کے لیے اختیار کیا ہے لہذا آپ بھی داسے دے دے قدمے اور سنے اس ناچیز کا تعاون کریں۔ ذاتی طور پر اسے فریڈین یا فریڈیکر مفت تقسیم کر کے اس کی اشاعت میں حصہ لیں

فہرست مضامین

نام مضمون

نمبر شمار

صفحہ نمبر

صفحہ نمبر	نام مضمون	نمبر شمار
۹	تعارف	۱
۱۲	دولت ذریعہ ترقی ہے۔	۲
۲۷	حصولِ دولت کیلئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔	۳
۲۸	انسان کی روزی باقی حیوانات کی روزی سے افضل ہے۔	۴
۳۳	خاوانی رزق سے بغاوت ہو جائیگی۔	۵
۳۵	تقسیم روزی کا طریقہ۔	۶
۳۷	پہلا ضابطہ۔	۷
۳۸	دوسرا ضابطہ۔	۸
۳۹	تیسرا ضابطہ۔	۹
۴۳	چوتھا ضابطہ۔	۱۰
۵۲	پانچواں ضابطہ۔	۱۱
۵۳	پہلا مسئلہ۔	۱۲
۵۴	دوسرا مسئلہ۔	۱۳
۵۵	تیسرا مسئلہ۔	۱۴
۵۶	چوتھا مسئلہ۔	۱۵
۵۷	پانچواں مسئلہ۔	

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۷۲	روزہ کی خاطر عورت کو بھی محنت کرنا چاہیے	۱۶
"	حضرت ہاجرہ کی محنت کا بیان	۱۷
۷۶	حضرت شعیبؑ کی بیٹیوں کی محنت کا بیان	۱۸
۸۲	حضرت ایوبؑ کی بیوی کی محنت کا بیان	۱۹
۸۶	حضرت فاطمہؑ کی محنت کا بیان	۲۰
۸۸	کسبِ رزق کے ساتھ دُعا بھی ضروری ہے	۲۱
۹۳	روزہ کی خاطر حضرت ابراہیمؑ کی دُعا اور اس کی قبولیت	۲۲
۹۵	روزہ کی خاطر حضرت موسیٰؑ کی دُعا اور اس کی قبولیت	۲۳
۹۸	روزہ کی خاطر حضرت عیسیٰؑ کی دُعا اور اس کی قبولیت	۲۴
۱۰۱	حج کے موقع پر روزہ کی خاطر جو دُعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے	۲۵
۱۰۳	کسبِ رزق کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار بھی ضروری ہے	۲۶
۱۱۴	یتیموں کے ساتھ حسنِ سلوک کے فضائل و برکات	۲۷
۱۲۰	کسبِ رزق کے ساتھ کثرتِ ذکر اللہ بھی ضروری اور باعثِ برکت ہے	۲۸
۱۲۵	ترکِ ذکر اللہ سے تنگدستی پیدا ہوتی ہے	۲۹
۱۲۷	ذکر اللہ اور نماز کے اوقات میں کاروباری مشاغل نہیں سونے چاہئیں	۳۰
۱۳۰	موشیوں کے چارے وغیرہ کا انتظام بھی انسان کے سپرد ہے	۳۱
۱۳۲	سرمایہ بے کار نہیں رہنا چاہیے	۳۲
۱۳۸	قانون وراثت	۳۳
۱۴۲	حقوقِ مقدمہ المیراث	۳۴
۱۴۵	اولاد کا حصہ	۳۵

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۱۲۵	لڑکیوں کو حصہ دینے کی اہمیت	۳۶
۱۲۸	والدین کا حصہ	۳۷
۱۵۰	شوہر اور بیوی کا حصہ	۳۸
۱۵۱	کلالہ کی میراث	۳۹
۱۵۲	بہن بھائی کا حصہ	۴۰
۱۵۳	وصیت کے مسائل	۴۱
۱۵۵	غیر مفسد کی تفسیر	۴۲
۱۵۷	تکملہ احکام شریعت	۴۳
۱۶۲	دولت میں انسان کی حیثیت ڈپو ہولڈر کی ہے	۴۴
۱۶۳	مشارکت	۴۵
۱۷۴	مضاربت	۴۶
۱۸۵	اسلامی اصول تجارت کی برکات	۴۷
۲۳۶	دولت مند اہمات المؤمنین	۴۸
۲۳۹	دولت مند علماء کرام و صوفیاء عظام	۴۹
۲۴۲	صنعت کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی	۵۰
۲۴۹	حضرت نوح نے بحری جہاز ایجاد کیا	۵۱
۲۵۳	حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے لوہے کے کارخانے قائم کئے	۵۲
۲۶۰	امتِ محمدیہ کو بھاری صنعتیں قائم کرنے کا حکم	۵۳
۲۶۲	صنعتی منافع تقسیم کرنے کا طریقہ	۵۴
۲۷۲	تنخواہوں کا تقرر اور اضافہ محنت کی بنیاد پر ہونا چاہیے	۵۵

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۲۷۲	معاوضہ پورا اور وقت مقررہ پر ادا کر نیکا حکم اور ساتھ کچھ زیادہ بھی دینے کی ترغیب	۵۶
۲۷۲	تقررو کیل اور اسکی ذمہ داریاں	۵۷
۲۷۴	اجرت	۵۸
۲۹۶	اجرت ادا کرنے کا حکم	۵۹
۲۹۹	مزدوروں کی اقسام	۶۰
۳۰۰	زمین اور اسکے اندر کی پیداوار سب کے منافع کے لیے ہے لہذا اسے بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے	۶۱
۳۱۲	کاشت کاری انبیاء کی سنت ہے	۶۲
۳۱۹	دوسرے کی زمین سے فائدہ اٹھانے کی پہلی صورت جو ناجائز ہے	۶۳
۳۲۱	دوسرے کی زمین سے فائدہ اٹھانے کی دوسری صورت	۶۴
۳۲۲	دوسرے کی زمین سے فائدہ اٹھانے کی تیسری صورت	۶۵
۳۲۵	دوسرے کی زمین سے فائدہ اٹھانے کی چوتھی صورت عظیمہ ہے جو سب سے افضل ہے	۶۶
۳۳۱	امیر قطعہ زمین کسی کو بطور جاگیر دے سکتا ہے	۶۷
۳۳۵	بنجر زمین کی آباد کاری	۶۸
۳۴۳	فالتو پانی گھاس اور آگ کسی سے روکنا جائز نہیں ہے	۶۹
۳۵۰	روزی ذرا ہم کرنے کا برکات اور فضائل	۷۰
۳۵۸	بنجر زمین کو آباد کرنے والا اس کا مالک ہے	۷۱
۳۶۲	بنجر زمین کو آباد کرنے کے فضائل	۷۲
۳۶۴	زندہ زمین کو مردہ بنانے کی ممانعت	۷۳

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۳۷۳	روزی روکنے کا پہلا عبرت ناک واقعہ	۷۲
۳۷۶	روزی روکنے کا دوسرا عبرت ناک واقعہ	۷۵
۳۷۸	روزی میں رکاوٹ بننے کا تیسرا عبرت ناک واقعہ	۷۶
۳۸۵	روزی روکنے والا ظالم اور مشرک ہے	۷۷
۳۹۰	پہلی مشرکانہ رسم کا بیان	۷۸
۳۹۱	دوسری مشرکانہ رسم کا بیان	۷۹
۳۹۵	تیسری مشرکانہ رسم کا بیان	۸۰
۴۰۲	چوتھی مشرکانہ رسم کا بیان	۸۱
۴۰۳	مرو بہ نذر و نیاز اور تحریمات غیر اللہ	۸۳
۴۰۵	گرائی میں بیچنے کے لیے غلہ جمع کرنیکی ممانعت	۸۴
۴۱۱	حضرت عائشہؓ کے خصوصی فضائل و کمالات اور بقیہ قصہ افک	۸۵
۴۱۷	حضرت صدیقہؓ کی چند خصوصیات	۸۶
۴۱۹	صحابہ کرامؓ کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم	۸۷
۴۲۰	جاندار کی روزی روکنا منافقانہ عمل ہے	۸۸
۴۵۸	جانداروں کی روزی ضائع کرنیکی ممانعت اور اس کی سزا	۸۹
۴۶۱	حکایات برائے عبرت	۹۰
۴۶۲	جانداروں کی روزی ضائع کرنے کی دنیاوی سزا	۹۱
۴۷۵	بوقت ضرورت کام آنے کیلئے حکومت اناج ذخیرہ کر سکتی ہے	۹۲
۴۷۸	ملاوٹ اور ماپ تول میں کمی کی ممانعت	۹۳

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۴۸۲	ملاوٹ اور پاپ تول میں کمی کرنے سے دنیاوی کاروبار میں خسارہ ہوگا	۹۴
۴۹۳	ترمیوہ خشک کے بدلے بیچنا جائز نہیں ہے	۹۵
۵۰۰	درختوں پر پھل پکھنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے	۹۶
۵۰۲	کسی آفت سے اگر میوہ تباہ ہو جائے تو بائع کو چاہیے کہ خریدار کو قیمت واپس کرے	۹۷
۵۰۴	قبضہ کرنے سے پہلے منقولہ چیز کا بیچنا جائز نہیں ہے	۹۸
۵۰۷	خریدار عیب ناک چیز واپس کر سکتا ہے۔	۹۹
۵۱۳	مبیعہ کو دیکھنا بھی ضروری ہے	۱۰۰
۵۲۰	فالتوی بیچنا ناجائز ہے	۱۰۱
۵۲۱	ایک سوڑے میں دو سوڑے اور ساتھ شرطیں لگانا ناجائز ہے	۱۰۲
۵۲۷	بیع میں کھیتی پھل اور جانور کی سواری مستثنیٰ کرنا جائز ہے	۱۰۳
۵۳۱	بیعانہ رکھنا جائز نہیں ہے	۱۰۴
۵۳۲	سوڑے کا عیب ظاہر کرنا ضروری ہے	۱۰۵
۵۳۶	جبری بیع نہیں ہوتی	۱۰۶
۵۳۸	نیلامی جائز ہے	۱۰۷
۵۳۹	اختلاف کی صورت میں قول بائع کا معتبر ہوگا	۱۰۸
۵۴۴	بیع سکم جائز ہے	۱۰۹
۵۴۵	رسن جائز ہے اور مہر تھن کو نفع اٹھانا ناجائز ہے	۱۱۰

امت کی تباہی کا سبب مال کی حرص اور بقا اللہ تعالیٰ پر یقین کامل میں ہے

عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان لابن ادم وادیان من مال لا یتغنی ثلاثا ولا یملاء جوف ابن ادم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب (متفق علیہ) ترجمہ حضرت ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو دایاں ہوں تو وہ تیسری بھی تلاش کرے گا۔ اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جو آدمی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وعن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہرم ابن ادم ویشب منه اثنان الحرص علی المال والحرص علی العمر (متفق علیہ) حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں۔ مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ عن عمر و ابن شعبہ عن اہلہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول صلاح هذه الامۃ التقویٰ والزهد و اول فسادها البخل والامل (رواہ البیہقی فی شعب الایمان) عمرو بن شعیب نے اپنے باپ سے اور اس نے اس کے دادا سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی پہلی اصلاح یقین اور زہد ہے۔ اور اس میں پہلا فساد بخل اور حرص ہے۔ عن سفیان الثوری قال لم یس الزهد فی الدنیا بل یس الغلیظ والغشن واکل الجشع انما الزهد فی الدنیا قصر الامل (رواہ فی شرح السنہ) سفیان ثوری سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں زہد مومن نے سخت کپڑے پہننے اور روکھی سوکھی روٹی کھانے کا نام نہیں ہے۔ یقیناً دنیا میں زہد امید کم کرنے کا نام ہے۔ یہ حدیث شرح سنہ میں ہے۔ عن زید بن الحسن قال سمعت مالکاً ومثل امی شعی الزهد فی الدنیا قال طیب الکسب وقصر الامل (رواہ البیہقی فی شعب الایمان) زید بن حسین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے مالک سے سنا ہے ان سے سوال کیا گیا تھا کہ دنیا میں زہد کیا چیز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پاکیزہ کمائی اور آرزو کم کرنا۔ یہ پانچوں احادیث مشکوٰۃ سے منقول ہے ہیں۔

یہاں اس بحث میں کل پانچ احادیث نقل کی گئی ہیں۔ پہلی حضرت انس سے اور دوسری حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ ان دونوں سے دنیا کی حرص اور لالچ کی مذمت معلوم ہوتی ہے اور تیسری حدیث عمرو بن شعیب سے مروی ہے۔ اس میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ ایک اس امت کی اصلاح کا طریقہ اور وہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور زہد ہے اور دوسری چیز حرص اور لالچ کا نقصان کہ اس سے امت میں بخل پیدا ہو گا اور یہ امت اس لالچ کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی۔ اور چوتھی حدیث حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے اور پانچویں حدیث زید بن حسین سے منقول ہے۔ ان دونوں میں زہد فی الدنیا کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ زہد فی الدنیا مومن نے اور سخت کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے اور روکھی سوکھی روٹی پر اکتفا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ زہد ریاضت اور آرزو کم کرنے اور پاکیزہ کمائی کا نام ہے۔

مناجات بدگاہ باری تعالیٰ جل جلالہ

خدایا ہے تو ہی خلاق و مختار
 تو ہی علم بحر بیگراں ہے
 بجز تیرے نہیں داتا و مولا
 در رحمت ترا سب پر کھلا ہے
 امیدِ عفو رکھتا ہے یہ بندہ
 اگر تو نے بھلایا اس خزیں کو
 سوا تیرے سہارا ہی نہیں ہے
 کرم کریا خدا اس پر کرم کر
 گناہوں کا یہ پتلا ہے اگرچہ
 کریگا مغفرت اسکی کریا
 رہو صابر مجھکے شرمنگی سے
 تو ہی مالک تو ہی ستار و غفار
 تو ہی دانائے ہر سر و عیاں ہے
 بہنگام مصیبت کار سازا
 پناہ بیکیاں بے کس نوازا
 پڑا ہے در پہ تیرے سرنگندہ
 کریگا کون چارہ دستگیرا
 تو ہی آرام جان ہے غمگسارا
 نگاہِ لطف سے اس پر نظر کر
 ولیکن آسرا ہے تیرے در سے
 طفیلِ مصطفیٰ و شافعینا
 اٹھے نہ سر ترا اس بندگی سے

عقیدہ لا توحید پاری تعالیٰ

یہ خلاصہ تفسیر القرآن کی جلد اول ہے۔ اس میں صرف عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ اس عقیدے کے سلسلہ میں زمانہ قدیم سے انسانوں کے درمیان اختلاف رائے چلا آیا ہے۔ بعض لوگ تو اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہی منکر ہیں جیسا کہ دہریے اور کمیونسٹ۔ اور بعض اس کا وجود مانتے ہیں مگر وہ مظاہر قدرت کو ہی خدا یا شریک خدا مانتے ہیں جیسا کہ آگ، پانی، روشنی، تاریکی، مشرق و مغرب، جنات، فرشتے، انبیاء اولیاء وغیرہ۔

اور ہر ایک عقیدے والا اپنے مزعومہ خدا کی عبادت میں لگا رہا ہے اور لگا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے ان تمام نظریات کی تردید کی ہے اور انہیں مذاہب باطلہ قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت کی ہے۔ اور اس عقیدہ کو عقلی اور نقلی دلائل سے مبرہن کیا ہے مگر یہ دلائل قرآن مجید کے متفرق مقامات پر موجود ہیں۔ ان کا استنباط ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے اس لیے ناچیز نے تفسیر کے اس حصہ اول میں اکثر دلائل اور براہین کو جمع کر دیا ہے اور بعض وہ دلائل جو مکرر ہیں انہیں ترک

کر دیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں ان کا تکرار موقعہ اور محل کے اعتبار سے آیا ہے اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے فرامین کا اسلوب اور انداز یہ رکھا ہے کہ کتاب کے شروع میں دعویٰ توحید پیش کیا ہے اور پھر اس پر بطور دلائل عقلیہ اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت، مالکیت، ربوبیت اور اس کی صفت علمی کو بیان کیا ہے۔

پھر اس کے بعد بطور دلائل نقلیہ چند انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے فرامین اور ارشادات نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اس اسلوب سے متاثر ہو کر ایمان لانے والوں کی جرأت اور استقامت کے چند واقعات بطور نمونہ پیش کئے ہیں۔ پس جو آدمی ناچیز کی اس تفسیر کو پڑھے گا انشاء اللہ العزیز اس کے اندر بھی ایسی ہی جرأت و استقامت پیدا ہوگی اور وہ اپنی زبان سے یہ گواہی دے گا۔

ابد سے تا ازل تو ہے ازل سے تا ابد تو ہے
خدا یا سارے عالم میں احد تو ہے صمد تو ہے

اسلامی معیشت جلد سابع

اس کتاب کی تبویب جلد سادس کی طرح ہے اس میں مال غنیمت اور مال فنی کی تعریف اور ان کی تقسیم کے اصول بیان ہوئے ہیں۔ حلال و حرام جانوروں اور پرندوں کی تفصیل اور انہیں ذبح کرنے کے طریقے مذکور ہیں۔ بہت ہی مفید تفسیر ہے۔

اللہ تعالیٰ کا نظام عدل

اس کتاب کی تبویب بھی پہلی جلدوں جیسی ہے۔ اس میں عدل و انصاف کی تعریف اور عند اللہ اس کا تعین مذکور ہے۔ عادلانہ فیصلوں کے طریقے قانون شہادت اور حکام کو عادل بنانے کے اصول بیان کئے گئے ہیں اور عادلانہ فیصلوں کی برکات مذکور ہیں۔ حکام اور وکلاء کے لیے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

تمام شد

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے اس
 ناکارہ خالق اور رُو سیاہ بندے سے اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم کی
 تفسیر لکھنے کا کام لیا اور یہ عظیم کارنامہ سرانجام دینے کی اسے توفیق
 عطا فرمائی۔ ایں سعادت بزور بازو نیست
 تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

اس کا نام خلاصہ تفسیر القرآن جلد اول المعروف عقیدہ توحید باری تعالیٰ
 رکھا ہے اس کی تالیف تقریباً چھ ماہ میں مکمل ہوئی ہے۔ دعا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور آئندہ مزید
 لکھنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔

ایں دعا از من است و از جملہ جہاں آمین باد

مؤلف

مؤلف کی چند دیگر مفید تالیفات

خلاصۃ القرآن

اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کے تمام متفرق مضامین کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ شروع میں ایک باب قائم کیا ہے اور پھر اس کے متعلقہ جو آیات ہیں وہ نقل کی ہیں اور تحت الفظ ترجمہ بھی دیا ہے اور آخر میں ایک خلاصہ سارے دیا ہے۔ اس کی کتابت سادہ ہے مگر علماء اور خطباء کے لیے بہت مفید ہے۔

خلاصۃ تفسیر القرآن

یہ تفسیر بھی اسی خلاصۃ القرآن کی ہے اور اس کی ترتیب و تبویب بھی وہی ہے اور اس سے پہلے کی چار جلدیں جو توحید و رسالت، قیامت اور عبادات پر مشتمل ہیں۔ ابھی تک طاق التواء میں ہیں۔ تفسیر لکھنے کی ابتدا جلد خامس سے ہی کی ہے۔ یہ حقوق نسواں پر مشتمل ہے۔ عام فہم ہے اس میں عورتوں کے وہ تمام حقوق بیان کر دیئے گئے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیئے ہیں۔

اسلامی معیشت

اس کی طرز تبویب بھی خلاصۃ القرآن کی طرح ہے۔ اسلامی معیشت کے تمام اصول اس میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم کا مذاں شکن جواب ہے۔

خلاصۃ الاحادیث

اس کتاب میں مشکوٰۃ کے کتاب الایمان سے لے کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک ہر باب کی دو تین جامع احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ کتاب کالجیٹ طبقہ کے لیے بہت مفید ہے اور یہ انہی کی خاطر لکھی گئی ہے۔

انجمن خدام الدین، شیرانوالہ دروازہ لاہور،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ اَمَّا بَعْدُ

دولت ذریعہ ترقی ہے

حائز کائنات نے انسانی ترقی اور عروج کے لیے دو بنیادیں رکھی ہیں ایک عورت اور دوسری دولت۔ عورت کی تفصیلات تو جلد خامس میں بیان ہو چکی ہیں اور دولت کی تفصیلات انشاء اللہ اس جلد سادس میں بیان ہونگی۔

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّفٰهَآءَ
رَبَّآلْکُمْ اَلَّتِیْ جَعَلَ اللّٰهُ
لَکُمْ قِیَامًا وَّآرْزُقُوْهُمْ
فِیْهَا وَاکْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝
اور مت دو بے سمجھوں کو اپنے
مال کیونکہ وہ اللہ نے دنیا میں تمہارے
قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے
اور انہیں اس مال میں سے کھلاتے
اور پہناتے رہو اور نیک بات
ان کو کہتے رہو۔

سورة النساء آیت ۵

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی
الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رِزْقُهَا
وَلَیْلًا مُّسْتَقْرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعُهَا ۝
اور زمین پر ہر چلنے والی چیز کی رزق
صرف اللہ پر ہے اور وہ اس
کے رہنے اور سوہنے کی جگہ کو بناتا
ہے سب کچھ واضح کتاب میں
لکھا ہوا ہے

اور اس اللہ نے تمہیں ہر وہ چیز دی ہے جو تم نے اس سے مانگی ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو نہیں کر سکتے بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔

اور ہم نے تمہارے لیے اس میں بے شمار روزی کے اسباب پیدا کئے ہیں اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو اور ہمارے پاس اس روزی کے خزانے ہیں اور ہم اسے اندازہ معین پر نازل کرتے ہیں۔

اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت بخشی۔

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

سورة ابراہیم آیت ۳۲

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْكُمْ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَلَكُوتِ

سورة الحجر آیت ۲۰-۲۱

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْضِيلًا (سورة بنی اسرائیل آیت ۷۰)

تفسیر

یہاں مختلف سورتوں کی مختلف آیات جمع کی گئی ہیں سب کا خلاصہ اور

مقصد ایک ہی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی ترقی اور نشوونما کے لیے روزی کے بے شمار اسباب ذرائع اور وسائل پیدا فرمائے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی اس کے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں۔ انسانوں کو دینے سے اور ان کے استعمال اور خرچ کرنے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی بلکہ انسان کے علاوہ اور جو جاندار حیوانات چرند و پرند ہیں ان کی روزی کا بھی وہی ذمہ دار ہے اور اس نے روزی کے جو خزانے پیدا فرمائے وہ اتنے بے شمار ہیں کہ انسان ان کو گننے اور شمار کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور اس کی ہمت نہیں کہ ان کا حساب کر سکے اور اگر بغور قدرت کے تکوینی نظام کا مطالعہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مال خرچ کرنے اور گردش میں لانے سے بڑھتا ہے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس میں انجام دہا ہوتا ہے

سوال

ان آیات سے تو فی الواقع یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ خدائے بزرگ تر نے تمام انسان جنات، حیوانات، چرند و پرند سب کے لیے روزی کا بڑا وسیع تر انتظام و انصرام فرمایا ہوا ہے لیکن بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ باقی حیوانات تو کجا صرف انسان جو اشرف المخلوقات ہے ان میں سے بھی کروڑوں ایسے ہیں جو ایک نان جو جس کو ترس رہے ہیں اور اس روزی کی خاطر شب و روز کے دن کا و فساد نے انسان کو قعر مذلت میں گرا دیا ہے اور اس کی خاطر اپنی عزت و آبرو بھی بیچ رہا ہے۔ نہ تو کسی کی جان محفوظ ہے اور نہ عزت اور مال اور اس کا باعث صرف یہ ہی دولت ہے تو پھر یہ دولت کس طرح ترقی اور عروج کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔

جواب

ہر چیز کے استعمال کے لیے کچھ قواعد و ضوابط اور کچھ اصول ہوتے ہیں جو چیز کا بنانے والا خود ہی انہیں وضع کرتا ہے اگر کوئی دوسرا اس چیز کو استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اولاً تو اس بنانے والے صنعت کار سے رابطہ کرے تعلق جوڑے اور اس کے وضع کردہ اصولوں کو سیکھے اور ان کی روشنی میں اس چیز کو استعمال کرے اور استفادہ کرے تو یقیناً مستفید ہو جائے گا ورنہ استفادہ تو کجا بسا اوقات اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اسی طرح یہ دنیا خالق کائنات کا ایک کارخانہ ہے ایک بہت بڑی صنعت ہے اور اس میں اس کی بنائی ہوئی ہر چیز موجود ہے اور یہ سارا کارخانہ اس نے انسان ہی کے لیے بنایا ہے لیکن انسان کو اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے استفادے کے لیے یہ ہی تین اصول اختیار کرنے پڑیں گے تب ان سے استفادہ کر سکے گا ورنہ نہیں کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے راہنما اصول بھی قرآن میں بیان فرما دیئے ہیں اور اپنی بنائی ہوئی مشینری چلانے کے لیے طریقے بھی بنا دیئے ہیں اور وہ طریقے سکھانے کے لیے اپنی ہی فیکٹری سے اپنے ہی تیار کردہ ماہرین، معلمین، انجینئرز (انبیاء علیہم السلام) دنیا میں بھیج دیئے ہیں اب انسان کا کام تو یہ ہے کہ اولاً تو خداوند پاک سے جو اس کارخانے کا خالق و مالک اور موجود ہے اس کے ساتھ ملیں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اس کی بنائی ہوئی مشینری حاصل کرنے کے لیے درخواست دیں اور اس کے فرستادہ گان سے راہنما اصول سیکھیں تب اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہاتھ لگائیں پھر استفادہ کریں لیکن انسان نے ان تینوں اصولوں کی

خلاف ورزی کی ہے نہ اس نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا اور نہ اس کے بتائے ہوئے راہ نما اصولوں کو اپنایا اور نہ اس کے ماہرین کی قدر کی بلکہ اس کی بنائی ہوئی مشینری اپنی مرضی سے چلانے لگ گئے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ نقصان تو ہوگا اور پھر یقیناً انسان قعرِ مذلت میں تو گرے گا اگرچہ بعض انسان ضرور اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن اکثریت نافرمانوں کی ہے اور جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو خشک درختوں کے ساتھ ہرے بھی جل جاتے ہیں۔ اسی طرح آج نافرمان انسانوں کی اکثریت کی وجہ سے پوری انسانیت تباہ و برباد ہو رہی ہے اور یا اس مسئلے کو یوں سمجھیں کہ مثلاً ایک آدمی ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کرے بڑے اچھے اچھے کھانے تیار کرے۔ اور تقسیم کرنے کا انتظام بھی اچھا کرانے مگر مدعوین صاحبان اس کا نظم و ضبط تسلیم نہ کریں اپنی اپنی مرضی سے کھانا شروع کر دیں تو ظاہر بات ہے کہ کسی کو کھانا ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا اور اگر اس کا ضابطہ تسلیم کریں اس کے موافق کھائیں تو حسب قسمت سب کو کھانا مل جائے گا اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان، جنات، حیوانات، چرند و پرند سب کے لیے کھانے اور پینے کا وافر کھلاؤ بہترین انتظام کیا ہے اب جو اس انتظام کو مانتا ہے اور اس کے موافق عمل کرتا ہے تو اسے بے حساب رزق ملتا ہے اور جو اس کے موافق نہیں چلتا تو بہر حال اسے رسوائی اٹھانی پڑتی ہے اور قعرِ مذلت میں گرتا ہے۔

اب ہم ذیل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا رخا نہ کا مالک و خالق ہے تعلق قائم کرنے کے اصول بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کی بنائی ہوئی مشینری کو استعمال کرنے کے طریقے عرض کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اصول اسکی عبادت سے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۝ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم سچ جاؤ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے پھر اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔

حالانکہ تم جانتے ہو اسی نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز بنائی ہے پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کے سات آسمان برابر کر دیئے اور وہ ہر چیز کے بنانے میں ماہر ہے۔

ر سورة بقرہ آیت ۲۱-۲۲-۲۹

تفسیر

ان آیتوں میں سات چیزوں کا بیان ہے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو عبادت صرف ایک اللہ تعالیٰ کی کرنا چاہیے اس کی تفصیل تو انشا اللہ العزیز اپنے مقام

پر ہوگی۔ یہاں اجمالی طور پر اتنا کافی ہے کہ انسان کو اس کا رخانہ کے خالق و مالک سے اتنا رابطہ کرنا چاہیے جو وہ کھانے کے لیے دے وہ کھائے اور جس سے وہ منع کرے وہ نہ کھائے۔ جو وہ پینے کے لیے دے وہ پیئے اور جس سے وہ منع کرے وہ نہ پیئے اور جو لباس وہ پہننے کے لیے دے وہ پہنے اور جس سے وہ منع کرے وہ نہ پہنے۔ جدھر وہ چلنے کو کہے ادھر چلے اور جہاں سے وہ منع کرے وہاں نہ جائے جیسا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ میں یہ ہی عملی نمونے ہیں کیونکہ وہ اللہ اس کا رخانہ کا مالک ہے اور انسان کی حیثیت ایک غلام کی ہے اس کا کام مالک کے حکم کی تعمیل ہے اور یہ مضمون اعباد کے جملہ سے متنبط کیا گیا ہے اور دوسری چیز اس آیت میں یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کی تربیت اور نشوونما کا نظام بھی اسی خداوند پاک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مضمون حکم سے لیا گیا ہے اور رب اصل میں تربیت کو کہتے ہیں اور مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ تربیت کسی چیز کو بنانا اور پھر تدریجی طور پر اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے اور یہاں جو حکم فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بنایا ہے اور بناتا ہے اور وہی اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے اور بظاہر جو مال اور باطن وغیرہ مرتبی نظر آتے ہیں اسی کا بنایا ہوا ایک نظام ہے اور حقیقتاً وہی مرتبی ہے پس خلاصہ یہ نکلا کہ بندگی اور عبادت جس کی تشریح پہلے بیان ہو چکی ہے اسی کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ سر مو اس کے حکم سے سرتابی نہ کرے۔

تثنا خواں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا
 زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا
 جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یارب
 تعجب ہے کہ ان پر بھی ہو لطف و کرم تیرا

اور تیسری چیز جو اس آیت میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظامِ عالم جو چل رہا ہے یہ از سر خود نہیں بنا بلکہ اسی خداوندِ پاک نے اسے بنایا ہے اور یہ مضمون **خَلَقَكُمْ** سے لیا گیا ہے اور دوسرے مقام پر اسی مضمون کو **الْحَيِّ الْقَيُّومِ** سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسل میں اشیا کی ترکیب صورت اور مادہ سے ہے جس صفت کے انعکاس سے صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ حتیٰ ہے اور جس اسم کی تاثیر سے مادہ پیدا ہوتا ہے وہ قیوم کہلاتا ہے تو حاصل یہ ہے کہ مادہ اور صورت کی انتہا اللہ تعالیٰ ہی پر ہے۔ جب مادہ اور صورت کی انتہا اسی پر ہے تو پھر دوسرے کے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ کیونکہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی اس میں یہی دو چیزیں ہوں گی۔ (منقولہ از حاشیہ چیران عزیز مولانا احمد علیؒ)

پس ثابت ہوا کہ سارے جہاں کا خالق و مالک اللہ ہی ہے اسی کے ساتھ انسان کو بندگی والا تعلق قائم کرنا چاہیے اور چوتھی چیز **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** کے اس جملے میں بیان فرمائی ہے یعنی تاکہ تم پرک جاؤ کیونکہ اصل کامیابی اس کے ساتھ تعلق جوڑنے پر موقوف ہے اور کامیابی سے مراد دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک کا یہ دستور ہے کہ جہاں صرف دنیا کی کامیابی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں **فِي الدُّنْيَا** کی قید لگاتے ہیں اور جہاں آخرت کی کامیابی بیان کرنا مقصود ہوتی ہے وہاں **فِي الْآخِرَةِ** کا لفظ لگا دیتے ہیں اور جہاں دونوں کامیابیاں بیان کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں اس جملہ کو مطلق چھوڑا جاتا ہے اور یہاں **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** کی قید نہیں ہے یا **فِي الدُّنْيَا** یا **فِي الْآخِرَةِ** کی قید بھی نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ یہاں دونوں جہان کی کامیابی بیان کرنا مقصود ہے اور اس سے آگے **الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَائِمًا** پانچویں چیز کا بیان ہے یعنی اس اللہ تعالیٰ نے انسان کی سکونت

اور رہائش کے لیے اتنی بڑی عمارت بنائی ہے۔ پھر انسان کا یہ اولین فریضہ ہے کہ اتنے بڑے اپنے محسن حقیقی کا شکر ادا کرے اور اپنا فریضہ بندگی ادا کرتا ہے اور چھٹی چیز یہ بیان فرمائی و انزل من السماء ماء اور اسی نے آسمان سے بارش نازل فرمائی یعنی انسان کے لیے آبِ رسانی کا نظام قائم کیا۔

اس کا ایک حصہ یہ فرشِ زمین ہے اور دوسرا حصہ آسمان کا یہ بلند و بالا خلائی نظام ہے اور تیسرا حصہ بارانِ رحمت کا نزول اور آبِ رسانی کا یہ سسٹم ہے درحقیقت پانی کا اصل ذخیرہ سمندر ہے مگر یہ پانی جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچانا بایں وجہ دشوار ہے کہ اگر اس میں توسیع کی جائے تو پھر تمام براعظم کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پانی اس بری مخلوق کے لیے موزوں بھی نہیں ہے اس لیے خالق کائنات نے اس مرکزی ذخیرے سے اپنی بری مخلوق تک وہ پانی پہنچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ کہ سب سے پہلے اس ذخیرے سے بخارات اڑاتا ہے پھر ان بخارات سے بادل بناتا ہے پھر ان بادلوں سے کہیں بارش برساتا ہے کہیں برف برساتا ہے اور برف کے لیے اونچے اونچے پہاڑ منتخب فرماتے ہیں اور وہ برف پگل پگل کر کے پانی زمین کے اندر جذب ہو کر اور پاک صاف ہو کر ندیوں، برساتی نالوں، چشموں اور کنوؤں کے ذریعہ پانی انسانوں، حیوانوں، چرند پرند اور کیڑے مکوڑوں تک پہنچتا ہے اور چوتھا حصہ یہ ہے کہ اس پانی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہر قسم کے پھل، فروٹ، سبزیاں، اناج وغیرہ پیدا فرمائے ہیں۔ اور پانچویں چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشِ زمین سے لے کر عرشِ بریں تک جو نظام قائم فرمایا ہے۔ اے بنی نوع انسان یہ سب کچھ تمہاری خاطر پیدا کیا ہے تم اس کی خاطر پیدا نہیں کئے گئے پس معلوم ہوا کہ کائناتِ خداوندی میں سب سے اعلیٰ و ارفع صرف انسان ہے

باقی سب اس کے خادم ہیں۔ اس میں یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ اسے انسان جب یہ ساری مخلوق تیری خادم ہے اور تو مخدوم ہے تو پھر تجھے اپنے سے گھٹیا اور اپنے خادموں کی عبادت نہیں کرنا چاہیے بلکہ تجھے تو اس ذات کی عبادت کرنا چاہیے جو تجھ سے بھی اونچی بلند و بالا ہے اور اپنے سے کہتر کی عبادت کرنا اپنے آپ کو اس منصبِ عالی سے گرانا ہے اور اپنی عبادت کرانا یا اپنے جیسے کی عبادت کرنا یہ اپنے آپ کو خدائی منصب پر فائز کرنا ہے یا ایک گھٹیا کو خدائی منصب دینا ہے جو انسان کی شایان شان نہیں ہے اور یہ مضمون فلا تجعلوا اللہ انداد و انتم تعلمون میں بیان فرمایا ہے۔

جانور بھی پیدا ہوئے ہیں تیری دفا کے واسطے
یہ کھیتیاں سدا سبز ہیں تیری غذا کے واسطے
یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے

یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے
اور ساتویں چیز یہ بیان فرمائی کہ سبزایات اناج اور پھل فروٹ کے علاوہ بھی جو
چیزیں زمین میں ہیں مثلاً پتھر، درخت، گھاس، پہاڑ، جانور چرند پرند وغیرہ
یہ بھی سارے صرف انسان ہی کے لیے پیدا کئے گئے ہیں ان کا مقصد صرف
انسان کو نفع پہنچانا ہے اور یہ مضمون هو الذی خلق لکم
ما فی الارض جمیعاً میں بیان فرمایا۔

سوال | اس آیت کریمہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے زمین کی ہر چیز
جب انسان کے لیے ہے تو پھر انسان ہر چیز استعمال کر
سکتا ہے تو پھر قرآن کریم میں یہ حلال و حرام کا امتیاز کیوں رکھا گیا ہے۔

جواب

خلق لکھو میں لام انتفاع کے لیجئے یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور نفع دو قسم کا ہے ایک فوری اور وقتی اور دوسرا تاخیر اور تدبیر کے بعد حلال اشیاء سے مراد فوری منافع والی چیزیں ہیں جنہیں فوراً استعمال کرنا چاہئے تو بلا روک ٹوک استعمال کر سکتا ہے ان میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے اور حرام اشیاء کے استعمال سے فوری نقصان ہوتا ہے البتہ اگر تدبیر سے استعمال کیا جائے، تو فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زمہ پٹی چیزیں اگر انسان استعمال کرے گا تو فوراً نقصان ہوگا اور تدبیر سے استعمال کرے تو فائدہ ہوگا جیسا کہ حکما اور ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ حرام چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کو اگر انہیں استعمال کرے تو فوری طور پر نقصان ہوتا ہے اور یا ایمر جنسی کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں اور اولین درجہ میں ان کا استعمال ناجائز ہے اور کسی تدبیر سے اگر استعمال کی جائیں تو وہ جائز ہیں اور ان میں منافع اور نقصان کی تفصیل مزید انشاء اللہ العزیز عنقریب بیان کریں گے۔ اور اس سے آگے والا جملہ شہم استوی الی السماء فسویٰ ہن سبع سموات - یہ پہلی آیت میں جو کلمات والسماء بنا آئے ہیں ان کی تشریح ہے۔ کیونکہ السماء کا جو لفظ ہے اس سے مراد بلندی ہے اب اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ بلندی ایک ہی ہے یا کوئی نہیں اور شہم استوی الی السماء فسویٰ ہن سبع سموات میں بتا دیا گیا کہ پہلے وہ بلندی ایک ہی تھی جس کو السماء تعبیر فرمایا ہے پھر اس کے سات حصے کر دیئے گئے جن کو سبع سموات سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

سوال | قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سات ہیں

اور سائنس جدید کی تحقیق یہ ہے کہ ایک یہ نظام شمسی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کروڑوں نظام شمسی ہیں اور وہ ہر نظام شمسی اس نظام شمسی سے کئی گنا بڑا ہے کیا سائنس جدید کی تحقیق قرآنی تحقیق سے زیادہ ہے۔

سائنس جدید نے تو قدم قدم پر قرآنی علوم کی تصدیق کی ہے اور
جواب کر رہی ہے اور انشاء اللہ آئندہ بھی تصدیق ہوتی رہے گی۔ اور

فی الواقع اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سات ہیں اور سورہ طلاق والی آیت میں ہے ومن الارض مثلھن کہ زمینیں بھی آسمان کی طرح سات ہیں اور رب العلمین کے کلمے قرآن کریم میں بار بار ذکر کئے گئے ہیں اور عالمین کا یہ لفظ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے اس پر اگر آل نہ ہو تو پھر یہ جمع قلت میں شامل ہوتا ہے جس کا اطلاق تین افراد سے لے کر دس تک کیا جاسکتا ہے اور اگر اس پر آل آئی ہو تو پھر یہ لفظ جمع کثرت میں شامل ہوتا ہے اور جمع کثرت کا اطلاق کروڑوں اربوں کھربوں وغیرہ ذالک تک کیا جاسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب رب العلمین کا ذکر بار بار فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ صرف سات زمینوں اور سات آسمانوں کا ہی مالک نہیں ہے بلکہ وہ کروڑوں اربوں اور کھربوں جہانوں کا مالک ہے تو بظاہر ان آیتوں میں تعارض سا نظر آتا ہے اور ان دونوں میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ سبع سموات سے مراد یہ نظام شمسی لیا جائے یعنی مشہور سبع سیارات کی مدارت کرہ شمسی، کرہ قمر، کرہ مریخ، کرہ عطارد، کرہ زحل، کرہ مشتری، کرہ زہرہ حضرت مولانا عبدالماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ماجدی میں تفسیر کبیر اور منظر ہی کے حوالہ سے سبع سموات کی یہی تفصیل لکھی ہے اور رب العلمین کو عام ٹھہرایا جائے جس کا حصہ یہ سبع سموات بھی لے جائیں تو دونوں جملوں میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے اور سائنس جدید کی تحقیقات

سے قرآن مجید کی تصدیق بھی ہو جائے گی اور حقیقت کا حال اللہ ہی جانتا ہے وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے اور اٹھویں چیز یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ جس نے یہ نظام قائم فرمایا ہے وہ بڑا مہر ہے بہر حال اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ سارا نظام انسانی ترقی کے لیے بنایا گیا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَمَرًّا
مُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ فِي
كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ (سورہ ہود آیت ۴)

اور زمین پر کوئی چلنے والا نہیں مگر
اس کی روزی اللہ پر ہے اور وہ
جانتا ہے اسے جہاں وہ ٹھہرتا
ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے
سب کچھ لوح محفوظ میں ہے
بے شک تیرا رب کشادہ کرتا ہے
رزق جس کے لیے چاہتا ہے
اور تنگ بھی کرتا ہے بے شک وہ
اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے
والا ہے اور اپنی اولاد کو تنگدستی
کے ڈر سے قتل مت کرو بے شک
ان کا قتل بڑا گناہ ہے کیا تم نے
نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو
کچھ زمینوں میں ہے سب کو اللہ
نے تمہارے لیے تابعدار بنا رکھا ہے
اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں
پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ ایسے

وَلَوْ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ
مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ
نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۳۰-۳۱)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ
فِي اللَّهِ بَعَثَ عَلَيْهِمُ وَلَا
هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ
(سورہ لقمان آیت ۲۰)

بھی ہیں جو اللہ کے معالے میں
بھگڑتے ہیں۔ انہیں علم ہے نہ
ہدایت ہے اور نہ روشنی بخشنے والی
کتاب۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ
الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ
فَنُخْرِجُ بِهِ زُرْعًا تَأْكُلُ
مِنْهَا الْغَامُحُ وَالْفُسُحُ
أَفَلَا يُبْصِرُونَ
(سورہ سجدہ آیت ۲۷)

کیا وہ نہیں دیکھتے کہ پانی کو خشک
زمین کی طرف چلا کر اس سے کھیتی
نکالتے ہیں جس سے ان کے
چارپائے اور وہ بھی کھاتے ہیں
کیا وہ دیکھتے نہیں۔

تفسیر

سورہ بقرہ والی آیتوں میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام عالم
اور اسباب روزی صرف انسان کے لیے بنائے ہیں اور ان آیتوں میں سے
پہلی سورہ ہود والی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کے علاوہ بقیہ ہر
ذی نفس کے لیے بھی روزی کا خاطر خواہ انتظام کر رکھا ہے۔ لیکن اب شبہ پیدا
ہوتا ہے کہ ہر ذی نفس کو روزی کی ضرورت تو شکم مادر سے ہی شروع ہو
جاتی ہے اور پھر قبر کے اندر بھی اسے روزی کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ قبر میں
اس کی زندگی ہے خواہ پتھروں جیسی ہو بہر حال جس درجے کی اس کی زندگی ہے
اسی درجے کی اس کو روزی کی وہاں ضرورت ہے اور شبہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ
کو ہر ذی نفس کے ان حالات اور ضروریات کا کیا پتہ ہے تو اس کے جواب میں

فرمایا ہے و یعلم مستقرها و مستودعها اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور سونپنے کی جگہ۔ مستقر سے مراد شکمِ مادر سے لے کر تا دمِ مرگ تک کا دور ہے اور مستودع سے مراد مرگ سے لے کر قیامت کا زمانہ ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ نفس کے شکمِ مادر سے لے کر قیامت تک کے احوال اور ضروریات کو جانتا ہے اور اس کے موافق انہیں روزی دیتا ہے اب ماں کے رحم میں جس قسم کی روزی کی ضرورت ہے وہاں وہ روزی پہنچا رہا ہے اور اسی طرح اس دنیا میں ہر ذی نفس کے لیے مختلف ادوار آتے ہیں اور ہر دور کے موافق روزی کا بندوبست اور انتظام موجود ہے اور ظاہر بات ہے کہ جس خداوندِ پاک نے ان دو ادوار کی روزی کا انتظام فرمایا ہے قبر کے اندر بھی اس نے انتظام کیا ہوا ہوگا اب وہ کیسا ہے تو اس کا پتہ تجربے سے ہی ہوگا جس طرح ماں کے رحم میں اگر اسے کوئی کہتا کہ میاں یہ تیری عارضی منزل ہے یہاں سے تو نے منتقل ہونا ہے۔ یہاں کے بعد ایک زمانہ اور دور آئے گا اس کو دنیا کہتے ہیں وہاں بڑے بڑے آسمان ہیں اور بڑی لمبی چوڑی زمین ہے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں وہاں کی نعمتیں اچھی ہیں اور یہ کوٹھری جس میں تو جکڑا ہوا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے تو انسان اس کو کبھی نہ مانتا لیکن یہاں جب آتا ہے تو پھر وہ سب کچھ دیکھتا ہے اسے تجربہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی یقین آجاتے گا اور آگے فرمایا ہے کہ ہر چیز لوح محفوظ میں موجود ہے جو صحیفہ علمِ الہی ہے۔ یعنی علمِ الہی میں ہر چھوٹی بڑی چیز موجود ہے اور اس کی ضروریات اور تقاضوں کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے تو پھر کیسے کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ رہ سکتی ہے یقیناً نہیں۔

اور سورہ بنی اسرائیل ذوالی آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو روزی عطا

فرماتے ہیں یہ سب کو برابر نہیں دیتے بلکہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیتے ہیں یعنی
 اسے جتنی ضرورت ہوتی ہے اسے اتنی دیتے ہیں ضرورت سے زیادہ نہیں دیتے
 اس کی مزید تفصیل آگے عنقریب آرہی ہے۔ یہاں اتنا فرما دیا ہے کہ وہ روزی
 خوروں کے تقاضوں سے باخبر ہے وہ ان تقاضوں کو دیکھ کر روزی دیتا ہے
 اور اگلی آیت کریمہ میں انسانوں کا ایک شبہ دور کرنا مقصود ہے اور وہ یہ ہے
 کہ اکثر و بیشتر انسان اپنے آپ کو اپنا اور اپنی اولاد کا رزاق سمجھتے ہیں اسی لیے
 حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے تاکہ یہ بڑے
 ہو کر ہمارے نار، نفقہ میں شریک نہ ہوں۔ یہ ایسا ہی نمونہ تھا جیسا کہ سنائی کرتی
 ہے کہ پیدا ہوتے ہی وہ اپنے سب بچوں کو کھا جاتی ہے اس لیے کہ اسکا پیٹ
 خالی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہی بچوں سے اپنا پیٹ بھرتی ہے اور اس دور
 کے انسانوں کا بھی یہ حال تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بچے اگر رہیں گے تو ہمارا پیٹ
 نہیں بھرے گا اس لیے انہیں قتل کر دیتے تھے تو اللہ کے پیارے حبیب
 صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ جل مجدہ کا یہ پیغام سنایا کہ تمہارا پیٹ بھی وہی
 اللہ بھرتا ہے اور تمہارے بچوں کا پیٹ بھی وہ ہی بھرتا ہے تم اپنے پیٹ کی
 خاطر انہیں قتل مت کرو یہ بہت بڑا گناہ ہے مگر چونکہ انسان کو اللہ کی ذات پر
 اور اس کے ان وعدوں پر یقین نہیں آتا اس کے لیے اللہ پاک نے سورہ لقمان
 والی آیت میں اپنی قدرت کاملہ کے اور اپنے ایفار عہد کے کچھ نمونے بیان فرمائے
 ہیں اور فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں اور
 زمین کی ہر چیز مسخر کر دی ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں
 اور باوجود قدرت کے یہ عظیم نمونے اور کرشمے دیکھ کر بھی اور ان کا شب و روز
 مشاہدہ اور ملاحظہ کر کے پھر بھی بعض لوگوں کو یقین نہیں آتا اور اللہ کے بارے

میں جھگڑتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ سارا نظام یوں ہی از سر خود بن گیا ہے کوئی اور اس کا بنانے والا نہیں ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ ہے تو سہی مگر وہ اکیلا اتنا کام نہیں کر سکتا لازماً اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا تو قرآن مجید نے ان دونوں نظریات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ نظام از سر خود نہیں بنا بلکہ اسی ایک ذاتِ پاک نے اسے بنایا ہے اور وہ اس کے بنانے میں اور چلانے میں اکیلا اور تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آگے فرمایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں خود بن گیا ہے یا اس کا کوئی شریک ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس سے آگے سورہ سجدہ والی آیت میں پروردگار نے اپنی قدرتِ کاملہ کے ایک اور نمونے کو بیان فرمایا ہے اگرچہ اجمالاً لقمان والی آیت میں بھی اس کا ذکر آچکا ہے لیکن اس میں تفصیل ہے پہلے تفصیل نہیں تھی تو فرمایا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم پانی کو خشک زمین کی طرف چلا کر اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چار پائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں تو بہر حال اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی قدرتِ کاملہ کے یہ نمونے دکھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو ان کا رزاق سمجھا ہوا ہے یہ غلط ہے تم ان کے رزاق نہیں ہو بلکہ میں ہی تم سب کا رزاق ہوں اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے ان نمونوں کو دیکھ لو اور ان میں خوب غور کرو تا کہ تمہارا یقین سچتہ ہو جائے۔

اور چار پاؤں کو اس نے تمہارے	وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ
لیے پیدا کیا ہے اور تمہارے	فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَ
لیے ان میں جاڑے کا سامان ہے	مِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ وَلَكُمْ
اور بھی بہت سے فائدے ہیں	فِيهَا جَمَالٌ حِينَمَا

تَرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ
 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ
 إِلَىٰ بَلَدٍ لَّنَا
 تَكُونُوا لِبَلَدَيْهِ إِلَّا
 لِبَشَرِكٍ إِلَّا نَفْسُكَ
 إِنَّ رَبَّكَ لَرُؤُوفٌ
 الرَّحِيمُ وَالْخَيْلَ
 وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ
 لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً
 وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(سورہ نحل آیت ۵ تا ۸)

اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو
 اور تمہارے لیے ان میں زینت
 ہے جب شام چرا کر لاتے ہو اور
 جب صبح انہیں چرانے کے لیے
 لے جاتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ
 اٹھا کر ایسے شہروں تک لے جاتے
 ہیں جن تک تم سوائے تکلیف
 نہیں پہنچ سکتے تھے بے شک تمہارا
 رب بڑا شفقت کرنے والا مہربان
 ہے اور اس نے گھوڑے، خچر،
 گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سواری
 کرو اور زینت کے لیے اور وہ
 پیدا کرتا رہتا ہے جو تم نہیں جانتے۔

تفسیر

ان آیتوں میں دو چیزوں کا بیان ہے ایک تو العامات کی تفصیل بیان کرنا
 مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے لیے، سردیوں سے بچانے
 کے لیے تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے اور تمہاری سواری کے لیے اور زینت
 زینت کے لیے چار پائے پیدا فرمائے ہیں اور دوسرا ایک شبہ دور کرنا مقصود
 ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۱-۲۲-۲۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے دنیا کا یہ سارا نظام صرف انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے اور مقصود اصلی انسان

ہے اور یہ سب کچھ اسی کی روزی کی خاطر ہے اور سورہ ہود کی آیت ۶ اور سورہ سجدہ کی آیت ۲۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزی کا نظام اللہ تعالیٰ نے جانوروں، پرند پرند سب کے لیے بھی بنایا ہے تو اس سورہ نحل کی آیت ۵ تا ۸ میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں وغیرہ کی روزی کا بھی انتظام کیا ہے اور انہیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے پس معلوم ہوا کہ اصل مقصود انسان ہی ہے۔

انسان کی روزی باقیوں سے افضل ہے

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
(سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۰)

اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت
دی ہے اور خشکی اور دریا میں
اسے سوار کیا اور ہم نے انہیں
ستھری چیزوں سے رزق دیا ہے
اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں
فضیلت عطا کی۔

تفسیر

اس آیت کریمہ میں دو چیزیں بیان کرنا مقصود ہے ایک تو شبہ کا ازالہ کرنا ہے جو سورہ ہود کی آیت ۶ سے اور سورہ سجدہ کی آیت ۲۷ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان دو آیتوں میں فرمایا ہے کہ انسان حیوانات پرند پرند کیڑے مکوڑوں سب کی روزی کا اللہ نے بندوبست کیا ہے مگر ان آیتوں میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ کیا ان سب کی روزی میں مساوات ہے یا کوئی امتیاز بھی ہے اور اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں فرمایا ہے کہ بنی آدم کی روزی باقیوں کی روزی

سے عمدہ اور اعلیٰ ہے اور دوسری چیز یہ بیان فرماتی ہے کہ بنی نوع انسان کو ساری مخلوق پر شرف فضیلت اور برتری حاصل ہے اس لیے اس کو سب سے اونچی روزی دی گئی ہے۔

فراوانی رزق سے بغاوت نہ جائیگی

اور اگر اللہ روزی اپنے بندوں کے لیے کھول دے تو وہ زمین پر سرکشی کریں گے لیکن وہ ایک اندازے سے اتارنا ہے جتنی چاہتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے اچھی طرح باخبر خوب دیکھنے والا ہے۔

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ
لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي
الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ
بِمَتَدَرٍ مَّا يَشَاءُ مُط
إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ
بَصِيرٌ ۝

(سورہ شوریٰ آیت ۲۷)

کیا وہ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں ان کی روزی تو ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے اور ہم نے بعض کے بعض پر درجے بلند کئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو محکوم بنا کر رکھے اور آپ کے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

أَمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ
رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا
بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَةٌ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ ۝ (سورہ زمر آیت ۳۲)

تفسیر

اس سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۳۰ اور ۳۱ میں آچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو روزی کے بے شمار خزانے پیدا کئے ہیں مگر سب کو برابر نہیں دیتا بلکہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے اور اب سورہ شوریٰ کی آیت ستائیس اور سورہ زخرف کی آیت بتیس میں اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک ایسا کیوں کرتے ہیں۔ شوریٰ والی آیت میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے سب کے لیے برابر کھول دیتے تو زمین میں بغاوت ہو جاتی اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو جتنی روزی کی ضرورت ہے اتنی ہی عطا فرماتے ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ بغاوت کیسے ہوگی تو اس کا جواب یہ کہ انسانی فطرت ہے کہ یہ اپنے مساوی کا وجود برداشت نہیں کرتا جب روزی میں سب برابر ہوں گے تو ایک دوسرے کا وجود مٹانے کی کوشش کریں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بکے گی بانسری اس لیے روزی کے خزانے تو بے شمار پیدا کئے ہیں مگر تقسیم میں مساوات نہیں رکھی اور سورہ زخرف کی آیت بتیس میں اس تقسیم کا طریقہ بیان فرما دیا ہے اور فرمایا کہ دنیا میں جو روزی کی تقسیم شروع ہے۔ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے ہم جس طرح چاہتے ہیں تقسیم کرتے ہیں اور ہم نے اس سلسلہ میں لوگوں کے مابین درجات مقرر کئے ہیں اور ایک حاکم اور دوسرے کو محکوم بنا دیا ہے یعنی حاکم روزی تقسیم کرے اور محکوم اس تقسیم کو قبول کرے اور اس سلسلہ میں بنظر غائب اگر دیکھا جائے تو ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ پر حاکم ہے اور دوسرا محکوم ہے اور ہر ایک کو کسی نہ کسی صورت میں دوسرے کا محتاج ٹھہرا دیا ہے۔ مثال کے طور

پر ایک بادشاہ وقت کو بھی جوتے کی ضرورت ہے اور اس کو اس کی خاطر ایک موچی یا جوتا فروش کے پاس جانا پڑے گا اور وہ اس سلسلہ میں جوتے کی جو قیمت بتائے گا بادشاہ کو بھی اس موچی کا حکم ماننا پڑے گا اور اسے اس موچی کو اس جوتے کی مطلوبہ قیمت ادا کرنی پڑے گی اور اس موچی پر اگر کوئی ظلم کرے گا تو دادی کے لیے اسے بھی اس بادشاہ وقت کے پاس جانا پڑے گا یہ تو ایک مثال مشمت از نمونہ ضرور عرض کی ہے بقیہ نظام زندگی کو بھی اسی طرح قیاس کرنا چاہئے بہر حال قدرت نے ہر ذی نفس کے لیے روزی کے بے شمار خزانے پیدا فرمائے ہیں اور ساتھ تقسیم کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اب انسان کا کام ہے کہ قدرت کی تقسیم قبول کرے اور اپنا اپنا مقرر حصہ لیتا جائے اور کسی دوسرے کے حصے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے اور آج دنیا میں جو جنگ جاری ہے یہ اپنے حصے پر قناعت نہ کرنے اور دوسرے سے پھیننے کی جنگ ہے جو تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے یہاں تک تو آیات قرآن کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا روزی رساں ہے اور اب احادیث نبویہ پیش کی جائیں گی جن سے ان آیات کی تائید ہوتی ہے۔

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
 حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
 الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ
 خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِي
 بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
 نَطْفَنَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلْمَةً

اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی اور وہ تصدیق کرنے والے تصدیق کیے ہوئے ہیں کہ بے شک پیدائش تم میں سے ہر ایک کی اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی

شکل میں جمع رہتی ہے پھر اسی طرح
 لو تھڑا کی شکل میں پھر اسی طرح بوٹی کی
 شکل ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایک
 فرشتے کو چار باتیں دے کر بھیجتے ہیں
 پھر وہ فرشتہ اس کا عمل اجل رزق
 بد نخبی یا نیک نخبی لکھتا ہے پھر اس
 میں رُوح پھونکتا ہے۔ حضرت ابی
 دردار سے روایت ہے انہوں نے
 فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ
 عزوجل اپنے ہر مخلوق بندے کی
 پانچ چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے
 اس کے اجل سے عمل سے لیٹنے
 کی جگہ سے لوٹنے کی جگہ سے اور
 رزق سے۔

مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ
 مَضْفَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ
 يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا
 بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ
 عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ
 وَنَخْبِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ ثُمَّ
 يُفْخِ فِيهِ الرُّوحَ
 (متفق علیہ) عَنْ أَبِي
 الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
 اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَعَ إِلَى كُلِّ
 عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ
 خَمْسٍ مِنْ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ
 وَمَضْجَعِهِ وَأَثَرِهِ
 وَرِزْقِهِ (بغاه احمد)

تفسیر

ان احادیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ مال کے رحم میں نیچے میں رُوح پڑنے سے پہلے ہی پانچ چیزوں کا فیصلہ فرما
 دیتے ہیں اور قلم تقدیر سے لکھوا دیتے ہیں۔ وہ پانچ چیزیں یہ ہیں۔ اجل یعنی عمر
 عمل یعنی نیک یا بد۔ لیٹنے کی جگہ یعنی دنیا میں رہنے کی جگہ لوٹنے کی جگہ یعنی

جنت یا دوزخ اور روزی۔ اور ہم اس وقت باقی چار چیزوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے اس وقت صرف پانچویں چیز جو روزی ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ اس سے قبل آیات قرانہ سے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ ہر ذی نفس کی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے لیکن یہ تفصیل نہیں ہے کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ انتظام کر دیا جاتا ہے یا اس کے بعد کیا جاتا ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انتظام ماں کے پیٹ میں اس میں روح پڑنے سے پہلے ہی کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے لیے دودھ کا چشمہ پیدا کیا ہوا ہے اور اس کے بدن میں روح پڑنے کے ساتھ ساتھ اس چشمے میں دودھ کی آمد بھی شروع ہو جاتی ہے اور جوں ہی وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنے لیے دودھ سے مالا مال اور بھرا ہوا چشمہ موجود پاتا ہے اور اس دور میں وہ چونکہ صرف دودھ استعمال کرنے کے قابل ہے اس لیے اس کی خاطر دودھ کا بندوبست کیا ہے۔ اس زمانے میں وہ زردہ پلاؤ کھانے کے قابل نہیں ہے اس لیے اس دور میں اس کی خاطر اس کا انتظام نہیں ہے اور اگر اس دور میں اسے ایسی چیزیں کھلا دی جائیں تو وہ مر جائے گا کیونکہ یہ قلم تقدیر کے خلاف ہے اور اس سے آگے وہ جوں جوں بڑھتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ غذاؤں کی بھی تبدیلی آتی رہتی ہے اور اگر ان تبدیلی کے ادوار میں وہ کوئی غلطی کرے یعنی حرام اشیاء کھائے تو وہ کئی طرح کے امراض میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے تقدیر میں ادویات رکھی ہیں ان کے استعمال سے اس کی اصلاح ہو جائے گی اور اس سلسلہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دوا کھائے اس سے اسے آرام آجائے بلکہ قلم تقدیر نے

جس دوا میں اس کی صحت لکھی ہوئی ہوگی اسی سے آرام آئے گا اور جب
تقدیر کی مقرر کردہ اس کی روزی ختم ہو جائے گی تو وہ بھی ختم ہو جائے گا،
اس وقت کوئی دوا اس کے کام نہیں آئے گی۔

تقسیم روزی کا طریقہ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ
اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
كُتِبُوا وَّ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا كُتِبْنَ لَهُنَّ وَأَسْئَلُوا
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ سورہ
نسا، آیت (۳۲) - اِنَّ اللّٰهَ
يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ
وَ اِيْتَانِي ذِي الْقُرْبٰى
وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ
وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝
(سورہ نحل آیت ۹۰)

اور مت تمنا کرو اس فضیلت
میں جو اللہ نے تم میں سے بعض
کو بعض پر بخشی ہے۔ مردوں
کا اپنی کمائی میں سے حصہ ہے
اور عورتوں کا اپنی کمائی میں سے
حصہ ہے اور اللہ سے اس
کا فضل مانگو بے شک اللہ
کو ہر چیز کا علم ہے اور بیشک
اللہ انصاف اور احسان کا حکم
دیتا ہے اور رشتہ داروں کو
حق دینے کا بھی اور بے حیائی اور
بری بات اور ظلم سے منع کرتا
ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے
تا کہ تم سمجھو۔

تفسیر

اس سے پہلے جو آیات اور احادیث بیان ہوئی ہیں ان میں تو یہ بتایا

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ذی نفس کے لیے روزی کے بے شمار خزانے پیدا فرمائے ہیں اور اب وہ کون سے خزانے ہیں اور ان سے روزی کس طرح حاصل کرنا ہے اس کی تفصیل نہیں آئی۔ ان میں خزانوں کے بارے میں اجمالی ذکر ضرور موجود ہے۔ مثلاً زمین آسمان پتھر پہاڑ، درخت لوبہ غرضیکہ یہ معدنیات نبات وغیرہ ہر ایک روزی کا خزانہ ہے اور انبار ہیں۔ انسان جس بھی خزانے میں ہاتھ ڈالے تو اپنے لیے روزی حسبِ منشاء موجود پائے گا جتنا چاہے گا اتنی روزی ملے گی لیکن اس آیت میں اس کے لیے محنت شرط رکھ دی ہے۔ بلا محنت روزی نہیں ملے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے تو سوائے محنت کے بھی دے سکتا ہے مثلاً اگر اس نے ایک آدمی کی عمر سو سال رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سو سال کی روزی بھی فراہم کر سکتا ہے لیکن اس میں تین نقصانات ہیں اولین یہ ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تادیر رہنے کے لیے نہیں بنائی اسی لیے کوئی چیز دنیا میں دیر پا نہیں ہے اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ بے محنت اور بلا مشقت جو روزی اسے ملے گی اس کی اسے کوئی قدر نہیں ہوگی اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس صاحبِ روزی کو جب اتنی روزی بلا مشقت مل جائے گی تو بغاوت کرے گا اس کو بے جا صرف کرے گا اسے تباہ و برباد کر دے گا اپنا بھی نقصان کرے گا اور اولوں کا بھی نقصان کرے گا اور مشقت سے جو روزی اسے ملے گی اسے اس کی قدر ہوگی اسے ضائع نہیں کرے گا اور اس محنت سے اسے تازہ تازہ روزی ملے گی اس سے اس کے بدن کی نشوونما بھی اچھی ہوگی اور امراض بھی نہیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے خزانے تقسیم کرنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط رکھے ہیں جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔

پہلا ضابطہ نجی ملکیت ہے یعنی اس اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اگرچہ ہیں تو وہ سب کے لیے لیکن ان میں ہر ایک کا حصہ مقرر ہے اور طے شدہ ہے۔ اگر ان حصوں کا تعین نہ ہوتا تو پھر ان خزانوں سے استفادہ ناممکن ہو جاتا۔ انسان آپس میں کٹ مرتے نہ رہتا بانس اور نہ بھتی بانسری۔ اس لیے خالق کائنات نے اپنے عطیات خود ہی اپنے بندوں پر تقسیم فرما دیئے ہیں اشتراک نہیں چھوڑا اور اس تقسیم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان اپنی ملکیت بڑھانے میں خوب محنت کرے گا اور دوسری سے لگے بڑھنے اور برتری حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کا اچھی طرح تحفظ خود کرے گا اسے ضائع ہونے سے بچائے گا اسی لیے جہاں جہاں نجی ملکیت ہے وہاں اس کا پورا تحفظ موجود ہے اور جہاں نجی ملکیت نہیں ہے قومی ملکیت ہے اسے تحفظ دینے کے بجائے اسے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس قومی ملکیت میں حق ہے جب مجھے میرا حق نہیں ملتا تو دوسرے کو کیوں ملے اس لیے نجی ملکیت ہونا ضروری ہے ورنہ نظام نہیں چل سکے گا جیسا کہ اشتراک ممالک نے اپنی ناکامی کا خود اعتراف کیا ہے اور یہ مضمون فضل اللہ بعضکم علی بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فضیلت دے دی ہے تمہارے بعض کو بعض پر اور فضیلت سے مراد روزی اسباب روزی معیشت وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔

دوسرا ضابطہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ روزی سب کو برابر نہیں دیتے بلکہ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس کو دوسرے انسانوں تک یا حیوانات تک روزی رسائی کا قوی اور مضبوط ذریعہ قدرت نے بنایا ہے اس کو زیادہ روزی دے گا کیونکہ اس کے

ذریعہ اوروں کو روزی پہنچانا مقصود ہے یہ ایک سپلائی لائن یا راشن ڈپو کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مزدور یا کاشت کار یہ سب سے زیادہ روزی کھاتا ہے۔ اگر یہ فٹ پاتھ پر اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جائے تو اسے بڑی میٹھی نیند آتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے باقی انسانوں اور حیوانات وغیرہ تک روزی پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ذریعہ قوی ہوگا تو باقیوں تک باسانی روزی پہنچے گی اور اگر یہ کمزور ہو جائے گا تو یہ سپلائی لائن بے کار ہو جائے گی، خلق خدا کو نقصان ہوگا پس معلوم ہوا کہ کاشت کار اور مزدور ہی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس لیے خداوند پاک نے اسے سب سے روزی اور آرام پہنچایا ہے اور روزی کی زیادتی سے مراد یہ ہرگز نہیں جو سرمایہ دار کے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہے کیونکہ اس کو تو کھانے کی توفیق ہی نہیں ہے وہ تو ایک ٹائم پر ایک چپاتی بڑی مشکل سے ہضم کرتا ہے تو اتنا سٹاک جمع کرنے کا کیا فائدہ ہے وہ تو اس کو دیکھ دیکھ کر ترس رہا ہے اور ایک مزدور کو فٹ پاتھ پر جو میٹھی نیند آتی ہے وہ اسے ایرکنڈیشن کمروں اور ریشمی رضایتوں کے اندر بھی میسر نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ جو انسان باقی انسانوں حیوانوں تک روزی پہنچانے کا اچھا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اسے زیادہ روزی دیتا ہے۔

سوال یہ عدم مساوات شان خداوندی کے مناسب نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ دے اور کسی کو کم دے۔

جواب اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ عین انصاف ہے کیونکہ محنت اور مشقت میں سادے انسان برابر نہیں ہیں بعض طاقتور ہیں بعض کمزور ہیں اور بعض کم عقل ہیں اور بعض زیادہ عقلمند ہیں اور قدرت نے زیادہ طاقتور اور عقلمند اور محنت کش کو زیادہ روزی دی ہے تاکہ اس کے ذریعہ کمزور

اور کم عقل کو بھی روزی پہنچ جائے اور اگر کمزور کو تقسیم روزی کا کنٹرول دیا جائے تو اس سے ظالم چھین لے گا اور کم عقل کو دے دیا جائے تو وہ اس قومی خزانے کو برباد کر دے گا اس لیے یہ مساوات نہیں رکھی گئی اور یہ درحقیقت اس کے ساتھ بھی انصاف ہے کہ طاقت ور اور عقلمند کمائے خود بھی کھائے اور انہیں بھی کھلاتے۔ مثال کے طور پر ایک باپ کے دو بیٹے ہوں ایک عقل مند اور دوسرا بیوقوف مسکرت دولت کو بے جا صرف کرنے والا اور باپ اب بیٹوں کو کاروباری اختیار دینا چاہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہ اختیارات عقلمند ہی دے گا۔ کم عقل کو یہ اختیارات نہیں سونپے گا کیونکہ عقلمند کو کنٹرول دینے سے فائدہ یہ ہے کہ وہ کمائے گا خود بھی کھائے گا اور اس کم عقل کو بھی کھلاتے گا، پہنائے گا اور باپ کی یہ تقسیم عقلمند کے ساتھ بھی انصاف ہے اور کم عقل سے بھی اور اگر وہ یہ اختیارات کم عقل کو سونپ دے تو یہ سب کے ساتھ ظلم ہو جائے گا اور کوئی بھی آدمی اس کے اس فعل کو انصاف سے تعبیر نہیں کریگا۔ اسی طرح رب العالمین کی تقسیم کو قیاس کر لیا جائے اور اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہیں برتا یعنی اگر کوئی کافر اگر باقی انسانوں تک روزی رسانی کا ذریعہ ہے تو اسے بھی وافر روزی دی ہے اور اس کے مقابلے میں اگر مومن ہے اور وہ باقیوں کی روزی رسانی کا قومی ذریعہ نہیں تو اسے اتنی ہی روزی دیتا ہے جتنی وہ کھا سکتا ہے۔ زیادہ ذخیرہ جمع کرنے کے لیے اسے بھی نہیں دیتا اس لیے کہ اسے زیادہ دے کر باقیوں کی حق تلفی کرتا ہے۔

تیسرا ضابطہ۔ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر یہ جو روزی کے خزانے کھولے ہیں یہ انسان کا اللہ پر حق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان اور فضل ہے

تو انسان کو چاہیے کہ ان انعامات کو احسان ہی سمجھے کیونکہ احسان کے سلسلہ میں انسان کو جتنا کچھ اور جو کچھ بھی دے دیا جائے اس پر وہ نہ شکوہ کرتا ہے اور نہ وہ شکوہ کا حقدار ہوتا ہے بلکہ وہ تو شکر گزار ہوتا ہے کیونکہ اس کا محسن پر کوئی حق تو نہیں ہے تاکہ کمی اور بیشی میں یہ اس پر شکوہ کرے کہ تو نے میرا حق تھوڑا دیا ہے ایسا کیوں کیا ہے اور اسی طرح یہ محسن اگر کسی کو دے دے تو پھر بھی اس کا گلہ کرنا مناسب نہیں ہوتا کیوں کہ یہ تو اس کا اپنا مال ہے اس کی مرضی ہے کسی کو زیادہ دے یا کم دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ پیدا فرمایا یہ سب اس کا احسان ہے۔ اگر انسان یہ نظر یہ قائم کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ اور جتنا بھی عطا فرمایا ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا رضا بقضائے اس کا اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کرے گا اور خوشی محسوس کرے گا کہ اس زمین و آسمان کے بادشاہ نے مجھ جیسے ناچیز کو یہ ہدیہ دیا ہے یہ تحفہ دیا ہے اگرچہ تھوڑا ہے لیکن اس نے مجھے اس کے قابل سمجھا ہے اور میں اس کو یاد ہوں بھولا ہوا نہیں ہوں اور اس نے مجھے جو کچھ دیا ہے عطا فرمایا ہے میں اس کے قابل بھی نہیں ہوں۔

اس کے احسانات تو ہیں عام شہیدی سب پر

تجھ سے کیا ضد تھی تو اگر کسی قابل ہوتا

اور اس شکر گزاری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنے انعامات اور احسانات کا

باب کھول دے گا جیسا کہ فرمان خداوندی ہے ان بشکرتہم لا یزدنکم

ولئن کفرتم ان عذابنا لشدید۔ اگر تم شکر کرو گے

تو اپنے انعامات میں اضافہ کروں گا اور ناشکری کرو گے تو میری گرفت سخت

ہوگی پس ضابطہ نمبر تین کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ استفادہ

کرنے کے لیے ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے تاکہ یہ رحمت کا باب ہمیشہ کھلا رہے ورنہ بند ہو جائے گا۔

چوتھا ضابطہ۔ حسد کی ممانعت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ اور جتنا کچھ دے دیا ہے دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ حسد کرے یا آرزو کرے کہ یہ مجھے مل جائے تو اچھا ہے۔ اسے یہ چیز کیوں دے دی گئی ہے یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اس ضابطے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مہربان اور سب سے بڑا حکیم اور داناستہ اور یہ مانا ہوا اصول ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت۔ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو اس بڑے مہربان اور حکیم کا فعل کس طرح حکمت سے خالی ہو سکتا ہے۔ یقیناً وہ جو کام کرنے کا حکم دے اس میں انسانوں کا فائدہ مضمحل ہوتا ہے اور جس سے روکے وہ کام نہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے تو اللہ پاک نے اس آیت میں جو فرمایا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ مَّتَّٰمِنَّا کَرُوْا اِسْ حٰزِرِیْ کِیْ جُو فَضِیْلِیْ تَخْشِی اللّٰہُ نَے تمہارے بعض کو بعض پر معلوم ہوا کہ یہ تمنا نہ کرنے میں انسان کا فائدہ ہے اور کرنے میں نقصان ہے اس لیے خالق نے روکا ہے اور وہ نقصان یہ ہے کہ تمنا بغض، عداوت وغیرہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور جس دل میں یہ مرض آجائے اس کا دو قسم کا نقصان ہوگا۔ ایک دنیاوی اور دوسرا فروی۔

دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ یہ شخص صرف یہیں تک تو اکتفا نہیں کرے گا کہ اپنی اس آتش حسد کو صرف اپنے دل کے اندر ہی بھڑکانا ہے بلکہ ہر مجلس میں اس کی غیبت کرے گا اس پر الزامات اور تہتان لگائے گا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے زبان سے ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا جو دنیا میں فساد

ڈنگا اور خون ریزی کی شکل میں ظاہر ہوگا اور ہزاروں کبار گناہوں کے ساتھ بد امنی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ جس گھر میں حاسد ہوگا وہ گھر تباہ ہو جائے گا اور جس ملک کے رہنے والے حاسدین ہوں گے وہ ملک تباہ ہو جائے گا جیسا کہ شب روز مشاہدہ کیا جا رہا ہے یہ تو ہے حسد و بعض اور عداوت کا دنیاوی نقصان اور اخروی نقصان یہ ہے جو حدیث میں مذکور ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ بیشک بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور دوسرے کے عیوب نہ معلوم کرو اور جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ، حسد، بغض اور غیبت نہ کرو اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ آپس میں حرص نہ کرو۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَتَجَسَّسُوا وَلَا تَتَجَسَّسُوا وَلَا تَتَحَسَّدُوا وَلَا تَتَحَسَّدُوا وَلَا تَتَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا تَنَافَسُوا۔

(متفق علیہ)

تفسیر

یہ حدیث ولا تمنوا ما فضل اللہ بعضکم علی بعض کی تشریح ہے کیونکہ اس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت

کو اٹھ چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں دوسرے سے خلاف بگمائی
اس کے عیوب معلوم کرنا، اس کے عیوب ظاہر کرنے کے لیے جاسوسی کرنا اسے
دھوکہ دینا اس کے ساتھ حسد کرنا، بغض کرنا، اس کے پس پشت خبیثت کرنا
اور دنیا کی لالچ کرنا اور آخر میں فرمایا اگر یہ چیزیں چھوڑ دو گے تو آپس میں بھائی
بھائی بن جاؤ گے لہذا یہ چیزیں چھوڑ کر بھائی بھائی بن جاؤ اے اللہ کے بندو۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِتَّأَكُوا
وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ
يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا
تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت
ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ
بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے
جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

(رواہ ابوداؤد)

تفسیر

یہ حدیث پہلی حدیث کی تفصیل ہے کیونکہ پہلی حدیث میں اتنا آیا ہے کہ بگمائی
بغض، عداوت اور حسد وغیرہ سے بچو اور ساتھ اس کا فائدہ بیان فرمایا ہے کہ
ان چیزوں سے اگر اجتناب کرو گے تو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ اور
اس حدیث میں ان چیزوں سے نہ بچنے کا اخروی نقصان بیان فرمایا ہے کہ اس
سے تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ ان
الحسد یفسد الایمان کہ حسد ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اب
سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے شہداء

جواب - بات اصل میں یہ ہے کہ حاسد تقسیم خداوندی پر ماضی نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے فلاں کو روزی وغیرہ دے کر نا انصافی کی ہے۔ یہ اپنی رائے کو خدا کی رائے سے بہتر سمجھتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ شیطان نے اللہ کے فعل کو نا انصافی سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو اس نے سجدہ نہ کیا اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم سے بہتر سمجھا تھا اس لیے اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اسی طرح وہ شخص جو دوسرے شخص کے ساتھ اس لیے عداوت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ منصب دے دیا ہے۔ یہ دولت دے دی ہے اس کا بھی ایمان اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّكَ قَالَ يَنْزِلُ
اللَّهُ تَعَالَى فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ
مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا
فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا
لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ أَوْ
قَاطِعِ رَحِمٍ أَوْ امْرَأَةٍ
تَبَغَّى فِي فَرْجِهَا۔

اور حضرت علیؑ ابن ابی طالب سے
روایت ہے۔ انہوں نے روایت
کی ہے جناب نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے کہ بے شک انہوں نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرھویں
رات آسمان دنیا پر توجہ فرماتے
ہیں پھر ہر مسلمان کی بخشش فرماتے
ہیں مگر مشرک، کینہ ور قطع رحمی
کرنے والے اور زانیہ عورت

(غنیۃ الطالبین) کی مغفرت نہیں فرماتے۔

تفسیر

یہ حدیث پاک بھی آیت ولا تتمنوا ما فضل الله بعضکم

علی بعض کی تشریح ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ چار شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ایک مشرک دوسرا کینہ در تیسرا قطع رحمی کرنے والا اور چوتھی زانیہ عورت پس معلوم ہوا کہ بعد والے تین گناہ جو ہیں عند اللہ مبعوض ہونے میں شرک سے کم نہیں ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح شرک تمام جرائم کی جڑ ہے اس لیے شرک عند اللہ مبعوض ہے۔ اسی طرح کینہ، قطع رحمی اور زنا بھی تمام جرائم کی جڑیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ جس طرح شرک کی مغفرت نہیں فرماتے ان تینوں کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تباہ کن اور ہلاکت خیز امراض سے آگاہ فرمایا ہے تاکہ لوگ ان سے بچیں۔

پانچواں ضابطہ۔ یہ ہے کہ ہر آدمی محنت کرے اور کوئی بھی فرد بے کار نہ رہے کیونکہ حرکت میں برکت ہے اور یہ مضمون للرجال نصیب مما اکتسبوا اور للنساء نصیب مما اکتسبن سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے پس معلوم ہوا کہ محنت اور کمائی ضروری ہے اور قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے اور بہت سی احادیث بھی اس پر شاہد ہیں۔ پہلے آیات ملاحظہ فرمائیں۔

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانْتَبِهُوا
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
پس جب نماز پوری ہو جائے تو
زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ
کا نائل (روزانہ) تلاش کرو۔

(سورہ جمعہ)

اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ ذِقًا
بے شک اللہ کے سوا تم جنکی پوجا
کرتے ہو وہ ذرہ بھر تمہیں روزی

فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ
الرِّزْقَ - دینے کے مالک نہیں ہیں صرف اللہ
سے روزی مانگو۔

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ (سورہ مزمل)

اور کچھ اور لوگ ہیں جو پھرتے ہیں زمین
میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔

تفسیر

ان آیتوں میں سے پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو روزی
تلاش کرنے اور کمانے کا حکم دیا ہے یعنی اللہ پاک نے تمہارے لیے زمین میں بیشمار
اسباب معیشت پیدا فرمائے ہیں اور روزی کے خزانے پیدا فرمائے ہیں لیکن اسکی
خاطر تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ بلا محنت روزی نہیں ملے گی اور آخری آیت
میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے اپنی عبادت میں تخفیف کا اعلان فرمایا ہے
پس معلوم ہوا کہ نفل عبادت کی بہ نسبت حلال مال زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔
کیونکہ یہ آیت کریمہ نماز تہجد کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور نماز تہجد پہلے جناب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر فرض تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس
کی فرضیت منسوخ کر دی جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے معلوم ہوتا ہے
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، نَافِلَةً لَّكَ یعنی نماز تہجد آپ
کے لیے نفل ہے اور شروع شروع میں جب نماز تہجد کے لیے آپ اٹھتے تھے
تو ایمان دار بھی آپ کے ساتھ ساتھ اٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جب فرضیت
منسوخ فرمائی تو ساتھ ساتھ اس کی وجہ بیان فرمائی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو
زمین میں پھیل کر روزی تلاش کرتے ہیں لہذا جو انسان ہو وہ پڑھو پس معلوم ہوا

کہ حلال طیب روزی کمانا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی عبادت درجہ قبولیت پاتی نہیں جب تک انسان کی روزی حلال نہ ہو۔

الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (سودہ نساء) وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس آیت نے پہلی آیات کی اوضاحت بیان فرمادی ہے یعنی روزی دنیا میں انسان کے قائم رہنے کا باعث اور ذریعہ ہے اور ایک اور جگہ ارشاد ہے۔ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہم نے پانی سے ہر چیز کی زندگی بنائی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ روزی کا ہونا بہت ضروری اور اہم ہے کیونکہ اس کے سوا انسان کی بقا ناممکن ہے اور نیز روزی ہوگی تو خوش حالی سے عبادت بھی ہو سکے گی۔ روزی نہیں ہوگی تو عبادت بھی نہیں ہو سکے گی بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ

خداوندِ روزی بحقِ مشغولِ پراگندہ روزی پراگندہ دل

اور بقول اکبر الہ آبادی۔

مذہب نے پکارا اکبر اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں

یاروں نے کہا کہ غلط ہے تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور جہازوں میں جو دریا ہیں۔ لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے پھر

مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ
كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا يُكَلِّمُ لِقَوْمٍ يُعْتَلُونَ
(سورہ بقرہ آیت ۱۶۴)

اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے تابع ہے البتہ عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

تفسیر

اس آیت کریمہ میں جو پورے نظام عالم کا نقشہ پیش کیا گیا ہے اس سے تین چیزیں بیان کرنا مقصود ہے۔ اول یہ ہے کہ یہ نظام نہ تو از سر خود بنا اور نہ از سر نو خود چل رہا ہے جیسا کہ اشتراکی لوگ اور منکرین خدا کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بے خدا چل رہا ہے بلکہ اس کو ایک ذات نے پیدا فرمایا ہے جس کو اہل اسلام اللہ یا خدا سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کے پیدا کرنے یا چلانے میں اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے وہ اکیلا ہی ہے جس نے اسے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے اور تیسری چیز یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی معیشت اور روزی کے لیے بنایا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے انسان کے لیے اپنی رحمت اور روزی کے بے شمار خزانے پیدا کئے ہیں لیکن اس پر پروے رکھے ہیں انسان کو وہ پردے اٹھانے پڑیں گے۔ از سر خود وہ نہیں اٹھیں گے اور یہ پردے اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ پاؤں۔ کان آنکھیں ناک قلب و دماغ عطا فرمائے ہیں تاکہ یہ پاؤں سے چلے ہاتھوں سے پکڑے کانوں

سے سننے زبان سے چھکے ناک سے سونگھے اور دل و دماغ سے خور کرے اور اسباب معیشت بے شمار ہیں۔ جب انسان ان اسباب کو کام میں لائے گا تو روزی اُٹکے آجائیں گی، جیسا کہ زمین اگر اس میں کاشت نہ کی جائے تو فصل نہیں اُگے گی گھاسی پیدا ہوگی اور اگر اس میں کاشت کی جائے بل چلایا جائے، اچھا بیج ڈالا جائے تو اچھی فصل پیدا ہوگی۔ یہ ہے حرکت میں برکت اور جتنی زیادہ حرکت ہوگی اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی اسی لیے آج وہ علاقے جہاں نئی مشینری استعمال ہو رہی ہے وہاں زمین سے تین تین چار چار فصلیں پیدا کی جا رہی ہیں اور اسی طرح باقی مادیات کو قیاس کریں اسی لیے اللہ تعالیٰ کے فرستادہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے دکھایا ہے کہ اس طرح ان خزانوں سے پردے اُٹھتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام موجی بھی تھے اور لوہار بھی ترکھان بھی جولاہ بھی اور حضرت نوح علیہ السلام ترکھان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمار تھے اور داود علیہ السلام لوہار تھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تجارت کی بکریاں چرائیں اور نبوت کے بعد بھی آپ سے خرید و فروخت ثابت ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام ہر معاملہ میں اسوۂ حسنہ کے نمونہ تھے اسی لیے انہوں نے یہ نمونے پیش کیے ہیں تاکہ ہر انسان محنت کر کے روزی کے خزانوں سے استفادہ کرے اور کوئی بھی شخص بے کار نہ رہے خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بقیہ ذرائع پیداوار سب کے لیے بنائے ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان ذرائع پیداوار پر ناجائز پر قابض ہو کر بیٹھ جائے اسی طرح یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی تو ذرائع پیداوار ہیں اور اسی طرح علم و ہنر وغیرہ بھی تو ایسے ہی ہیں۔ یہ صرف اس لیے تو نہیں عطا فرمائے کہ انسان انکو بیکار چھوڑے بلکہ یہ تو اس لیے عنایت فرمائے ہیں کہ انسان ان سے محنت کرے۔ خود بھی کھائے

اور خلق پر کو بھی کھلائے اور اگر کوئی شخص ان ذرائع کو کام میں نہیں لاتا یا اگر لاتا ہے تو صرف اپنی ہی خاطر دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان خزانوں پر ناجائز قابض ہے۔ عند اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ استحصال ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ

اللہ تعالیٰ اترانے والے شیخی خور کو

مُغْتَابًا فَخَرَّاهُ الَّذِينَ يَغْلَوْنَ

پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ بخلا کرتے

وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ

ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا امر کرتے

وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ

ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا

فضل عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے

لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

ہیں ہم نے ایسے کافروں کے لیے

(سورہ نسا، آیت ۳۷)

رُسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔

تفسیر

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے اور ان کے لیے دنیاوی اور اخروی سزا کا اعلان فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپاتے ہیں اور فضل عام ہے خواہ مال و زر ہو، علم و ہنر ہو یا ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ ہو۔ پس معلوم ہوا جو انسان باوجود صحت و سلامتی کے محنت نہیں کرتا وہ بڑا ظالم ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا

بے شک جو لوگ ہماری اتاری ہوئی

أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ

نشانیوں اور ہدایت چھپاتے ہیں

مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ

بعد اس کے جب ہم نے انہیں

فِي الْكِتَابِ أَوْ لَمْ يَكُنْ

لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر

لِيَعْنَهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنَهُمُ
 اللَّهُنَّ وَالَّذِينَ
 تَابُوا وَاصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا
 فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ
 وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا
 وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ
 عَلَيْهِمُ لعْنَةُ اللَّهِ
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ ۝ خَلِدِينَ
 فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
 الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
 يَبْصُرُونَ ۝

(سورہ البقرہ آیت ۱۵۹ تا ۱۶۱)

کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی
 لعنت پڑتی رہتی ہے اور لعنت بھیجنے
 والے کی لعنت مگر جو لوگ توبہ کر
 لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کرنا
 شروع کر دیں ایسے لوگوں پر میں
 مہربانی کروں گا اور میں توبہ قبول کرنے
 والا مہربان ہوں اور بے شک جو
 لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت
 میں ہی مر جاتے ہیں ایسے لوگوں پر
 اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت
 ہوتی ہے اس میں وہ ہمیشہ رہیں
 گے ان سے عذاب کی کمی نہیں کی
 جائیگی اور انہیں نظر رحمت سے بھی
 نہیں دیکھا جائے گا۔

تفسیر

ان آیات میں اللہ کے ٹونے خالقیت، مالکیت اور ربوبیت وغیرہ چھپانے
 والوں پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت کا ذکر ہے اور برابر بن عازب کی حدیث
 میں جو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے
 کہ آیت میں جو لفظ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ اس سے مراد زمین پر چلنے والے تمام جانور ہیں
 (معارف القرآن، بحوالہ قرطبی۔)

پس معلوم ہوا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے محنت، ہنر، صنعت وغیرہ کی صلاحیت بخشی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی اس خدا داد صلاحیت کو بروئے کار لائے یعنی مشینری ایجاد کرنا جانتا ہے تو وہ ایجاد کرے۔ کاشت کرنا جانتا ہے تو وہ کاشت کرے پہاڑ کھودنے کی، پتھر توڑنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ کھودے اور توڑے۔ علم جانتا ہے تو وہ پڑھائے اور بیان کرے علاج معالجہ کے لیے حکمت ڈاکٹری جانتا ہے تو وہ لوگوں کا علاج کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اشیائے اسباب سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے اور پھر انہیں اللہ کی ذات پر یقین کامل پیدا ہو۔ اگر ایسا کریگا تو ساری ذی روح مخلوق اس کے لیے دعا کرے گی۔ اس لیے کہ اس کی اس محنت سے سب کو فائدہ پہنچے گا اور اگر وہ ایسا نہیں کریگا تو سب ذی روح چیزیں اس کے لیے بددعا کریں گی اس لیے کہ اس نے اللہ کی ہزاروں نعمتوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور خدا کے خزانوں پر وہ ناجائز قابض ہو کر بیٹھ گیا ہے اور اس نے اس خدا کی مخلوق کو اس کی نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے اس لیے اس پر اللہ، فرشتے انسان اور جانور وغیرہ سب ہی لعنت کرتے ہیں لہذا ہر آدمی کو اپنی اپنی صلاحیت کے موافق محنت کرنی چاہیے اور کسی فرد کو بیکار نہیں بیٹھنا چاہیے چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

وَعَنْ زُبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَنْ
يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ
فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ
حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ
أَوْ حَضْرَتِ زُبَيْرِ بْنِ عَوَّامٍ
رَوَايَتٌ هِيَ أَنَّهُمْ نَعَى
فَرَمَايَا
كَهْ جَنَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى
فَرَمَايَا - الْبَيْتَةُ بِكَرْبِ
مَنْ سَعَى كَوْنِي أَيْ رَسِي
مِجْرَانِي كَعَا
لَكِرْتِي كَوْنِي أَيْ
مِجْرَانِي كَعَا

فَيَسْأَلُ النَّاسَ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ
 وَأَجْهَلُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ
 أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ
 أَوْ مَنَعُوهُ - (رواه البخاری) دیں یا نہ دیں۔

تفسیر

اس حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی نسبت کسب کو بہتر فرمایا ہے خواہ وہ کتنا ہی گھٹیا کسب کیوں نہ ہو اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ سوال کرنے سے ذلت ہوتی ہے خواہ اس کو کوئی دے یا نہ دے اور محنت سے عزت اور وقار پیدا ہوتا ہے۔

بدست ایک تفسیر کر دین

بہ از دست بردن پیش امید (سعدی)

ہاتھ میں چونا خمیر کرنا بہتر ہے امیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نسبت۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محنت بڑی بابرکت ہے۔

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ
 الْأَنْصَارِ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ
 فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ
 شَيْءٌ فَقَالَ بَلَى حِلْسٌ
 نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ
 بَعْضُهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ
 حضرت انسؓ سے روایت ہے
 کہ بے شک ایک آدمی انصار
 میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس آیا مانگتا تھا ان سے۔ آپ
 نے فرمایا کیا تیرے گھر میں کچھ ہے
 پھر اس نے کہا ہاں ایک کلمی ہے
 ہم اس کا آدھا حصہ اوڑھتے ہیں

اور آدھا نیچے بچھاتے ہیں اور ایک
 پیالہ ہے اس میں سبھ پانی پیتے ہیں
 آپ نے فرمایا وہ دونوں میرے
 پاس لے آ پھر وہ دونوں لے آیا
 آپ کے پاس پھر رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو
 اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کون ہے
 جو خریدے ان دونوں کو کہا ایک
 آدمی نے میں لے لوں گا ان کو
 ایک درہم سے۔ آپ نے فرمایا
 کون زیادہ دے گا ایک درہم پر
 دو بار یا تین بار فرمایا۔ ایک آدمی نے
 کہا میں لے لوں گا ان کو دو درہم سے
 پھر آپ نے وہ دونوں اسے
 دئیے اور لے دو درہم اور دئیے
 وہ انصاری کو اور فرمایا۔ خرید ان
 میں سے ایک کے ساتھ مانج اہ
 ڈال اسے طرف اپنی اہل کے
 خرید دوسرے کے بدلے کلہاڑی
 پھر لے آیا وہ میرے پاس پھر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَاتَانِ
 اِنِّي بِهٖمَا قَاتَاہُ
 بِهٖمَا فَاخَذَهُمَا
 رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بِيَدِهِ
 وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي
 هٰذَيْنِ قَاتَا رَجُلٌ
 اَنَا اخَذَهُمَا بِدُرْهَمٍ
 دَاالَ مَنْ يَزِيْدُ عَلٰى
 دِرْهَمٍ تَرْتِيْنًا
 اَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ
 اَنَا اخَذَهُمَا بِدُرْهَمَيْنِ
 وَتَا عَطَاهُمَا اِنْيَاہُ
 فَاخَذَ الْاِثْرَهُمَا بِنَبِ
 فَا عَطَاهُمَا سَمَا الْاَنْصَارِيَّ
 وَقَالَ اشْتَرِيْ بِاَحَدِهِمَا
 طَمَاحًا قَائِبَةً اِلَى
 اَهْلِ بَيْتِيْ وَاشْتَرِيْ بِالْاُخْرَى
 فَلَمَّا مَكَاتِنِيْ
 بِهٖمَا فَسَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ
 اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عُوْدًا بِيَدِهِ
 ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ
 فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا
 ارْتَبِكَ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا
 فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ
 وَيَبِيعُ فَجَاءَهُ وَقَدْ
 اصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ
 فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا
 ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا
 خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ
 تَجِيءَ الْمَسْئَلَةَ نَكْتَةً
 فِي نَفْسِكَ وَجْهَكَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْئَلَةَ لَا
 تَصْلَحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ
 لِي ذِي فَقْرٍ مُدْفِعٍ أَوْ لِي ذِي
 غُرْمٍ مُفْطِعٍ أَوْ لِي ذِي
 دَمٍ مُوَجِعٍ (رواه ابوداود)

اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ
 ڈالا پھر فرمایا جا لکڑیاں کاٹ کر لا
 اور بیچ اور نہ دیکھو میں تجھے پندرہ
 دن تک پھر آدمی چلا گیا لکڑیاں
 کاٹتا تھا اور بیچتا تھا پھر آیا وہ
 آپ کے پاس اور تحقیق کماٹے
 اس نے دس درہم پس خریدنا
 بعض سے کپڑے اور بعض سے
 اناج پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے یہ بہتر ہے تیرے
 لیے اس کے آئے تو قیامت
 کے دن اس حال میں نقطہ سوال
 کڑی کا تیرے چہرے میں ہو بیشک
 سوال نہیں صلاحیت رکھتا مگر
 تین آدمیوں کے لیے - زمین کے
 ساتھ چکنے والے فقیر کے لیے
 رسوا کن قرضدار کے لیے اور خون
 بہا ادا کرنے کے لیے (یہ حدیث
 ابوداود نے نقل کی ہے)

تفسیر

اس حدیث سے پانچ مسائل معلوم ہوتے ہیں -

پہلا مسئلہ ۱۔ یہ ہے کہ ہر انسان کو محنت کرنا چاہیے سوائے محنت کے کوئی نہ رہے کیونکہ محنت میں برکت ہے آپ کے ایک صحابی نے اپنی معمولی سی پونجی میں محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے برکت دی اس میں تعلیم ہے کہ روزی محنت سے ملے گی اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ مجھے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو روزی بھی وہی میرے منہ میں ڈالے گا یہ غلط ہے یہ اس کے نظام کے خلاف ہے۔ انسان کا کام ہے اس کے نظام کے تحت چلنا نہ کہ اپنی طرف سے نظام بنانا۔

دوسرا مسئلہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دولت یا سرمایہ کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو اس کو منجمد نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کو گردش میں لانا چاہیے کیونکہ حرکت میں برکت ہے اگر تھوڑی سی چیز کو بھی حرکت دیں گے تو برکات کا نزول ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے بھی سمندر پیدا کر سکتا ہے۔

تیسرا مسئلہ۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذرائع پیداوار اور اسباب معیشت کو منجمد اور بے کار رکھے ہوئے ہے نہ تو خود ان سے کاروبار کرتا ہے اور نہ کسی کو وہ کاروبار کے لیے دیتا ہے تو وقتی حکومت مداخلت کر کے اس سے کاروبار کرائے۔ اگر وہ کاروبار نہ کرے تو پھر ان اسباب کو بیچ کر کے یا نیلام کر کے کسی ایسے آدمی کے حوالے کرے جو ان سے کاروبار کر سکے اور اس سلسلہ میں اس مالک کی رضا ضروری نہیں ہے کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے وہ کبیل اور پیالہ لے کر جو نیلام کیا تھا اس وقت آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ میں تیرا یہ سامان فروخت کرنا چاہتا ہوں تو اس پر خوش ہے یا نہیں پس اس سے معلوم ہو گیا کہ کوئی کارخانہ زمینیں جو بے کار پڑی ہوئی ہیں اور جاگیر دار نہ تو خود کاشت کرتے ہیں اور نہ کسی کو کاشت کرنے کیلئے دیتے ہیں تو وقتی حکومت کا فرض ہے کہ پہلے

خود ان کو اس کاشت پر مجبور کرے وہ کاشت کریں یا نوکروں سے کرائیں اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر وہ زمین ان سے چھین کر ایسے لوگوں کو دے جو اس زمین کو کاشت کر سکے۔ وقتی حکومت ایسی زمینوں کو بیچ سکتی ہے اور نیلام بھی کر سکتی ہے یا بطائی وغیرہ پر بھی دے سکتی ہے البتہ اس مالک کو مناسب معاوضہ دینا چاہیے کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کا کبیل اور پیالہ نیلام کیا تھا، تو اسکی جو قیمت آئی آپ نے اسے دیدی تھی اور یہ مذکورہ استنباط اس طور پر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی ایک معمولی سی پونجی کبیل اور پیالہ بھی ایسے موقع پر نیلام کیا تھا تو وہ کارخانے یا زمین جو اعلیٰ ترین ذریعہ معیشت ہیں اور مالکوں نے انہیں بے کار چھوڑا ہوا ہے۔ بطریقہ اولیٰ انہیں نیلام کرنا یا بیچنا جائز ہے اور یہ وقتی حکومت کا فرض ہے کیونکہ یہ اسباب معیشت اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے پیدا فرمائے ہیں کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان پر ناجائز قابض ہو کر ٹیٹھ جائے اور اس طرح اگر کسی کے پاس سرمایہ بڑا ہوا ہے تو فرض ہے کہ خود کاروبار کرے یا کسی کو کاروبار کے لیے دے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو یہاں بھی حکومت کو ایسے اقدام کرنا چاہئیں۔

چوتھا سئلہ :- یہ معلوم ہوا کہ نیلامی جائز ہے البتہ اگر کوئی شخص خریدنے کی غرض نہ رکھتا ہو اور ویسے ہی قیمت بڑھانے کے لیے بولی لگائے تو یہ جائز نہیں ہے اور اس کی تفصیل ان شار اللہ العزیز ہم عنقریب بیان کریں گے۔

پانچواں سئلہ :- یہ معلوم ہوا کہ تین آدمیوں کے سوا کسی کو سوال کرنا جائز نہیں وہ تین شخص یہ ہیں۔ ایک ایسا فقیر جو اپنی غربت کی وجہ سے زمین کے ساتھ لگ گیا ہو یعنی غریب لنگڑا یا بچ وغیرہ اور دوسرا وہ قرض دار جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے آگیا ہو اور قرض خواہ اسے رُسا کرتے پھریں اور تیسرا وہ شخص

جس پر خون بہا ادا کرنا آگیا ہو اور وہ خود ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو پس اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا۔ انسان محنت کرے گا تو برکت آئے گی ورنہ برکت نہیں آئے گی لہذا اسے نہ تو خود بیکار بیٹھنا چاہیے اور نہ اسباب کو بیکار چھوڑنا چاہیے چنانچہ ایک اور حدیث ہے۔

اس مضمون کی تائید ہوتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں گھوڑا باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ روزی کے سلسلہ میں اسباب استعمال کروں یا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی روزی دیے گا تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا باندھ کر یعنی اسباب استعمال کر کے تو برکت آئے گی لہذا انسان کو چاہیے نہ خود بے کار رہے اور نہ اسباب کو بیکار چھوڑے۔

وَعَنْ أَبِي مُوسَى
الْوَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَمَا
فَعِيْعَمَلٌ بِبَيْتِهِ فَيَنْفَعُ
نَفْسَهُ وَيَصَدَّقُ قَالُوا
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْلَاهُ
يَعْمَلْ قَالَ فَيُعِينُ
ذَلِكَ حَاجَةَ الْمَلْهُوفِ
قَالُوا فَإِنْ لَمْ

اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے
روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ
لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نہ
پائے تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ
سے محنت کرے۔ اپنے آپ کو بھی
نفع پہنچائے اور صدقہ کرے انہوں
نے کہا اگر نہ طاقت رکھے یا نہ
کر سکے تو آپ نے فرمایا غم زدہ
کا تعاون کرے انہوں نے کہا
اگر نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا نیکی

يَفْعَلُهُ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ
 قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ
 قَالَ فَيَمْسِكُ عَنِ
 الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صِدْقٌ
 (متفق علیہ)

کا امر کرے انہوں نے کہا اگر نہ کر
 سکے تو آپ نے فرمایا خود بُرائی
 سے رُکے بے شک یہ اس کے
 لیے صدقہ ہے۔ (یہ حدیث بخاری
 و مسلم کی اتفاق ہے)

اس حدیث پاک میں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو محنت کی تعلیم
 دی ہے کہ اسے چاہیے کہ محنت کرے اور اپنی کمائی سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور
 بقیہ خلق خدا کو بھی فائدے پہنچائے جو پریشان اور معذور ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ
 تعالیٰ نے جس طرح انسان کے لیے اسباب معیشت پیدا فرمائے ہیں اسی طرح ہر
 انسان کو بقیہ مخلوقات کے لیے ذریعہ روزی بنایا ہے۔ مثلاً انسانوں میں سے معذور
 طبقہ لنگڑے، اپاہج، نابینا اور چھوٹے بچے وغیرہ اور اسی طرح جانور، پرند و پرند پس
 ہر صحت مند انسان کا فریضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی صلاحیت عطا فرمائی ہے
 اس کے موافق محنت کرے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دیگر مخلوقات کو بھی فائدہ پہنچائے
 اور اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نصیحت اور صلاحیت
 پر ناجائز قابض ہو کر بیٹھ گیا ہے جو عند اللہ بہت بڑا جرم ہے۔

عَنْ الْمُتَدَادِ بْنِ
 مَعْدِيكَرَبٍ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ
 طَعَامًا قَطُّ حَنِيئًا مِنْ
 أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ

اور حضرت متداد بن معدیکرب سے
 روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کسی نے کبھی بھی ہاتھ کی
 کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا اور
 بے شک اللہ کا نبی داود علیہ السلام

يَدِيهِ وَاَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ
 دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ
 يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ۔

(رواه البخاری)

تفسیر

اس حدیث پاک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے اپنے ہاتھ کی کمائی کو سب سے بہتر فرمایا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان خود محنت کرے گا تو اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کرے گا اور اسکی کمائی سے اور بھی ہزاروں مخلوقات فائدہ اٹھائے گی اور اس کو صدقہ نفلیہ یا فرضیہ کا ثواب ملے گا اور اگر محنت نہیں کرے گا تو خود بھی دوسروں کا بوجھ بنے گا اور دوسروں کا صدقہ کھانے والا ہوگا جو انتہائی ذلت کی زندگی ہے اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی کمائی کو سب سے بہتر اور افضل فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا کہ داود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے یعنی ہاتھ کی کمائی اتنی محبوب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر داود علیہ السلام نے بھی اسے اپنایا حالانکہ ان کے لیے یہ کام بڑا مشکل تھا کیونکہ آپ سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے عدالتی کام بھی کرتے تھے۔ اور ایک دن روزہ بھی رکھتے تھے اور بقیہ عبادت کے اندر بھی مشغول رہتے تھے اور اتنی مصروفیات کے ہوتے ہوئے اپنے کاروبار کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل کام ہے مگر اس کے باوجود حضرت داود علیہ السلام وقت نکال کر محنت فرماتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

شارح مشکوٰۃ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ آپ شروع شروع میں بیت المال (سرکاری خزانے) سے تنخواہ لیتے تھے اور آپ کا معمول یہ تھا کہ اپنی لوگوں سے مل کر اپنی خلافت کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ حالات معلوم کریں اور جو غلطی ہو اس کا ازاد کریں چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی لباس میں ان کے پاس بھیج دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بارے میں اس سے پوچھا کہ داؤد کیسا ہے اور اس کا نظام خلافت کیسا ہے تو اس فرشتے نے بہت تعریف کی مگر اتنا کہا کہ داؤد بیت المال (سرکاری خزانے) سے وظیفہ کھاتا ہے اگر یہ نہ کھائے تو بہت ہی اچھا ہو چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کے دربار عالیہ میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں لوہا نرم کرنے کا معجزہ عطا فرمایا اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بقیہ مشاغل کے ساتھ ساتھ روزانہ ایک زرہ بناتے تھے اور اسے پھر ہزار دہم میں فروخت کرتے تھے اور ان میں سے دو ہزار اپنی ذات پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے اور بقیہ چار ہزار فی سبیل اللہ خرچ کر دیتے تھے اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ انسان خلوص اور لگن کے ساتھ اگر محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت میں بہت برکت عطا فرماتے ہیں اور ایسی برکت بے خلوص انسان ہزاروں مل کر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
اللَّهُ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا
طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ

اور حضرت ابی ہریرہ سے نقل ہے
انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک
اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی
قبول کرتا ہے اور بے شک اللہ

الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ
 بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَتَالَ
 يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنْ
 الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا
 وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
 ذَقْنَا لَكُمْ شَوْ ذَكَرَ
 الرَّجُلُ يَطِيلُ السَّفْرُ
 أَشَعَثَ أَعْبَرَ يَمُدُّ
 يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ
 يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ
 وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ
 وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَنْدِي
 بِالْحَرَامِ فَإِنِّي لَسُجَابٌ
 لِذَلِكَ (رواه مسلم)

نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے
 جو اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے
 فرمایا اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں
 سے اور کام کرو اچھے اور فرمایا
 اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو کھاؤ
 پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں
 دی ہیں پھر ذکر کیا آپ نے کہ
 آدمی لمبا سفر کرتا ہے پر اگندہ بالوں
 والا غبار آلودہ جو اپنے ہاتھ آسمان
 کی طرف پھیلاتا ہے اے میرے
 رب اے میرے رب حالانکہ اس
 کا کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام
 حرام سے غذا دیا گیا ایسے آدمی کی
 دعا کیسے قبول کی جائے گی (یہ
 حدیث امام مسلم نے نقل کی ہے)

تفسیر

اس حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائی
 ہیں اول یہ ہے کہ اللہ اس شخص کا نیک عمل قبول فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ کی
 حلال اور پاکیزہ کمائی کھاتے اور پہنے اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ
 نے تمام انبیاء علیہم السلام اور ایمان داروں کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ

سے حلال طیب روزی کما کر کھائیں اور پھر ساتھ نیک کام کریں اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جس شخص کا کھانا پینا اور پہننا حرام ہو اس کی دعا بھی نہیں قبول ہوتی۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ

مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

رواه الترمذی و

والنسائی وابن ماجه و فی

روایۃ ابی داود رانت

أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ

كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ

مِنْ كَسْبِهِ -

اس کن کمانی ہے اور بے شک اس

کا بیٹا اس کی کمانی سے ہے۔

تفسیر

یہ حدیث بھی پہلی احادیث کی تائید ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کی سب سے زیادہ پاکیزہ کمانی وہ ہے جو خود اپنے ہاتھ سے کمائے کیونکہ ایک مومن بحیثیت مومن ہونے کے جب کمائے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ حلال طیب ہی کمائے گا اور اس میں حرام کی آمیزش نہیں ہونے دے گا اور جب کسی دوسرے کا کمایا ہو اس کے پاس آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں حرام کی

امیزش ہو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی کمانی کو سب سے زیادہ پاکیزہ فرمایا اور نیز اس حدیث میں یہ بھی بیان فرمادیا ہے کہ انسان اپنی اولاد کی کمانی بھی کھا سکتا ہے کیونکہ یہ بھی اس کی کمانی ہے پس خلاصہ اور لب لباب اس حدیث پاک کا یہ نکلتا ہے کہ انسان کو خود اپنے ہاتھ سے کھا کر کھانا چاہیے کسی دوسرے پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسْبِ
الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ
الْفَرِيضَةِ -

حضرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض عبادت کے بعد حلال کمانی طلب کرنا بھی فرض ہے۔

(رواہ البیہقی)

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيُّ كَسْبٍ
أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ

اور رافع بن خدیج سے نقل ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی کمانی زیادہ پاکیزہ ہے آپ نے فرمایا محنت آدمی کی اپنے ہاتھ سے اور ہر فروخت جس میں دھوکہ نہ ہو (یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے۔)

(رواہ احمد)

تفسیر

ان دونوں احادیث میں سے پہلی حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے کسبِ حلال کو فرض عبادات کے بعد دوسرے نمبر پر فرض قرار دیا ہے کیونکہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک درجہ قبولیت نہیں پاتی جب تک کہ عبادت گزار کا کھانا پینا اور پہننا حلال نہ ہو اور دوسری حدیث میں اپنے ہاتھ کی کمائی کو سب سے زیادہ پاکیزہ فرمایا ہے پس معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے ہاتھ کی کمائی بہت ضروری ہے تاکہ اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت پائے اور دوسرے نمبر پر دھوکے سے پاک خرید و فروخت کو بھی پاکیزہ فرمایا ہے۔

عَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ
الَّتَقِيَ الْغَنِيَّ الْحَفِيَّ
حضرت سعد سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ
تعالیٰ امتقی غنی اور شفیق آدمی کو
پسند کرتا ہے۔ (رواہ مسلم)

تفسیر

اس حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب فرمایا ہے۔ متقی - خلقِ خدا پر شفقت کرنے والا - اور غنی، ہماری بحث اس وقت صرف غنی سے ہے کہ کونسا غنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس سے وہ غنی تو مراد نہیں ہو سکتا جو حلال و حرام جمع کر کے غنی بن جائے کیونکہ ایسا انسان تو اللہ کے نزدیک ایک مبغوض ترین انسانوں میں سے ہے اس کی تفصیل انشاء اللہ العزیز اپنے مقام پر آئے گی پس معلوم ہوا کہ غنی سے مراد ایسا غنی ہے کہ جس کے دل میں دنیا کا لالچ نہ ہو اور اپنے

ہاتھ سے لگا کر غنی بن گیا ہو اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس لیے محبوب ہے کہ ساری کمائی حلال طیب ہوگی۔ اس کی عبادت درجہ قبولیت پائے گی اور خدا کی مخلوق کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ آنے والی حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَوْ
أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ
الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ
وَإِنْ كُنَّ كُلُّ خَيْرٍ إِحْرَصَ
عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعَانَ
بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ
وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ
فَلَا تَقْتُلْ نَفْسَكَ
فَعَلْتَ كَمَا كَانَ كَذًا وَكَذًا وَلَكِنْ
مِثْلُ قَدَرِ اللَّهِ وَمَا
شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ نَفْسَكَ
تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

(رواہ مسلم)

اور حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن قوی بہادر اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہے کمزور مومن سے اور ہر ایک میں بہتری ہے حرص کر ہر اس چیز کی جو تجھے نفع دے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ اور عاجز ہو کر مت بیٹھاؤ اگر تمہیں کوئی پریشانی پہنچے تو مت کہو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا لیکن کہو تم مقدر کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اور وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے پس بے شک لفظ لو کھول دیتا ہے شیطانی عمل (یہ حدیث امام مسلم نے نقل

کی ہے)

تفسیر

اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔

پہلی چیز یہ ہے کہ مومن قوی بہادر جفاکش اور محنت کش اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہے بہ نسبت کمزور اور ضعیف کے اور آگے فرمایا کہ دونوں میں بہتری ہے یعنی ضعیفی بھی بُری چیز نہیں ہے۔

دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ حرص کر اس چیز کی جو تیرے لیے نفع مند ہو اور مراد حرص کرنے سے محنت کرنا ہے کیونکہ انسان جس چیز کا لالچی ہوتا ہے اس کی خاطر محنت کرتا ہے۔ یہاں ذکر سبب مراد سبب ہے یعنی ایسی چیز کی محنت کرنا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ سود مند اور نفع مند ہو کیونکہ اس سے اپنا بھی زیادہ فائدہ ہوگا اور بقیہ خلق خدا کا بھی فائدہ ہوگا۔

تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جو بھی محنت کرو اس میں ساتھ ساتھ اللہ سے امداد طلب کرو اس کی تفصیل انشاء اللہ العزیز عنقریب بیان ہوگی۔ چوتھی چیز یہ بیان فرمائی کہ اگر حالات سازگار نہ ہوں تو بھی محنت کے سلسلہ میں عاجز اور فروماندہ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ حرکت میں برکت ہے اور فروماندگی میں برکت نہیں ہے۔

پانچویں چیز یہ بیان فرمائی کہ اگر تم محنت کرو اور نتیجہ تمہاری منشا کے خلاف نکلے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ مجھے تو ایسا کرنا چاہیے تھا لو اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا لیکن کہو اللہ کی تقدیر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیونکہ تو

شیطانی عمل کو کھولتا ہے یعنی انسان کا سب سے خالق نہیں ہے کہ یہ جو محنت کھئے وہی بار آور ہو بلکہ اس کی یہ محنت کبھی تو بار آور ہوگی اور کبھی نہیں ہوگی اور ناکامی کی صورت میں اسے اپنی سابقہ جدوجہد اور جفاکشی پر افسوس ہوگا اور اسے اپنی مگاہیں حقیر اور گھٹیا تصور کرے گا اور اسے اب چھوڑ کر نئی تجاویز سوچے گا اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ تمام اسباب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس نے یہ انسانی خدمات کے لیے پیدا فرماتے ہیں اور ان کو حقیر سمجھنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ بنانے والا ناقص ہے اس سے آپ نے منع فرمایا ہے اور آگے فرمایا کہ اسے اب تقدیر کے حوالے کرنا چاہیے اور اس کے دو مقصد ہیں۔ اول یہ ہے کہ اگر انسان کی ہر محنت بار آور ثابت ہو جائے تو اس میں خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پر اعتماد اٹھ جائے گا اس لیے اللہ پاک اسے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تو سپر طاقت نہیں ہے وہ تو ایک اور ذات ہے جس کے ہاتھ میں یہ سارے اسباب ہیں وہ اگر چاہے تو ان اسباب سے تمہیں فائدہ ہوگا وہ اگر نہ چاہے تو تم کتنی ہی محنت کیوں نہ کرو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا لہذا ان اسباب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو پہلے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہیے اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان جن اسباب کے لیے محنت کرتا ہے کبھی تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت بار آور بنا دیتے ہیں اور کبھی وہ بہتر نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہونے کی حیثیت سے اسے بار آور نہیں ہونے دیتے اور انسان چونکہ ان نتائج سے بے خبر ہے اس لیے وہ ہکی ہکی اور مایوس کن باتیں کرتا ہے اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عمل شیطانی فرمایا اور انسان کو اس سے منع فرمایا پس حاصل یہ ہوا کہ محنت کش مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔

اب اگر اس کی محنت سود مند ثابت نہیں ہوئی تو اس کے محبوب ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑیگا لیکن اگر یہ ہلکی ہلکی باتیں کرے گا تو پھر اس کی محبوبیت میں فرق پڑیگا کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ
مَعَادِنٌ كَمَا مَعَادِنُ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ
فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَهَمُوا
(رواہ مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح کانیں ہیں۔ دور جاہلیت میں ان میں جو بہتر تھے اسلام کے اندر بھی وہ بہتر ہونگے جب کہ وہ سمجھ حاصل کر لیں (مسلم)

تفسیر

اس حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز جو آپ نے لوگوں کو سونے اور چاندی کی کانوں سے تشبیہ دی ہے یعنی سونا اور چاندی جب تک زمین کے اندر ہوں تو کسی کو کیا معلوم کہ اس زمین کے اندر کیا مدفون ہے اور جب اسے کھودا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس میں خزانہ ہے اور اس میں جو خزانہ نہیں وہ سب دنیا جانتی ہے کہ سونے اور چاندی کی کیا قدر و قیمت ہے اسی پر پورا نظام عالم چل رہا ہے۔ اسی طرح انسان کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اس کا سارا جسم ایک کان ہے اور خزانوں کا مرکز ہے مگر اس کا پتہ تب چلے گا جب یہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے گا اور وہ سونے اور چاندی

کے خزانوں کا ظہور بھی اسی کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ قدرت کے پیدا کردہ خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ خود حضرت انسان ہے جو اپنے آپ سے بے خبر ہے۔

چوں در بستہ باشد چہ داند کسے

کہ جو نہر فرشتت یا پیلہ در (سعدی)

پس ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ محنت کرے تاکہ خداوند قدوس کے خزانے ظاہر ہوں اور بقیہ مخلوق بھی فائدہ اٹھائے اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ کہ دور جاہلیت میں جو لوگ بہتر تھے اسلام کے اندر بھی وہ بہتر ہوں گے اور ظاہر بات ہے کہ بہتری سے مراد ذاتی بہتری نہیں ہے کیونکہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے پس معلوم ہوا کہ بہتری سے مراد کاموں کی بہتری ہے یعنی جن لوگوں کے کام اچھے تھے وہ اسلام میں آنے کے بعد اچھے ہی منظور ہوں گے جب وہ کام اچھے کریں اور قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایماندار اور نیک کام کریں تو اللہ کی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ اور پہلے احادیث میں آچکا ہے کہ ان اچھے کاموں میں سے اپنے ہاتھ کی کمائی بھی ہے۔

پس خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ مشرف بہ اسلام ہونے سے پہلے جو لوگ پاکیزہ کمائی کھاتے تھے اور مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد بھی اگر وہ ایسا کریں تو وہ بہتر ہی منظور ہوں گے۔

محنت کرو عزیزو محنت سے کام ہوگا

بخت جس کو کہتے ہیں آکر عن سلام ہوگا

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكَسْبِ
 كَسْبُ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ
 (رواہ احمد) منقولہ از اسلام کا
 نے فرمایا بہترین کمائی مزدور کی کمائی
 ہے جب کہ وہ کام والے کا کام
 بھلائی سے انجام دے۔

اقتصادی نظام مؤلف مولانا حفظ الرحمن پاری

تفسیر

اس حدیث میں بھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی کمائی کو
 سب سے بہتر فرمایا لیکن ساتھ شرط رکھی ہے کہ جب وہ خاص، خیر خواہی اور
 دیانت سے کام کرے یعنی مالک کی چیز کو ضائع نہ کرے۔ کام چوری اور خیانت
 نہ کرے تو اس مزدور کی کمائی سب سے بہتر ہے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُمْ
 الْفَجْرَ فَلَا تَتَوَّأْمُوا عَنْ
 طَلْبِ أَرْزَاقِكُمْ (حوالہ مذکورہ)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا جب تم نماز فجر پڑھ چکو تو اپنے
 رزق کی جدوجہد کے بغیر نیند مت
 کرو۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الذُّنُوبِ
 ذُنُوبٌ لَا يُكْفَرُهَا إِلَّا اللَّهُ
 فِي طَلْبِ الْمَعِيشَةِ -
 (حوالہ مذکورہ)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا بعض گناہوں میں سے ایسے
 گناہ ہیں جن کا کفارہ صرف طلب
 معیشت کی جدوجہد سے ہی ہو
 سکتا ہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُطْلِبُوا
 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 فرمایا تم اپنی روزی کو زمین کے

الرزق في خبايا الارض
 قال عمر بن الخطاب
 رضي الله عنه لا يقعد
 احدكم عن طلب الرزق
 (حوالہ مذکورہ)

پوشیدہ فزاتوں میں تلاش کرو۔
 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص
 بھی طلب رزق کی جدوجہد میں سست
 ہو کر نہ بیٹھے۔

تفسیر

ان احادیث میں سے پہلے دو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 فرمان ہیں اور دوسرے دو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد
 ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد
 سونا نہیں چاہیے بلکہ فوراً محنت اور مشقت کے لیے نکل جانا چاہیے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ نے یہ دن کسب معاش کے لیے بنایا ہے اس میں سستی نہیں کرنا
 چاہیے اور دن کے ابتداء میں جو سستی کرے گا ظاہر بات ہے کہ وہ آخر تک سستی
 کرے گا۔

چہار چیز آثار بدبختی بود
 جاہلی و کاہلی سختی بود
 بے کسی و ناکسی مرحہ پارشد
 بخت بد را ایں ہمہ آثار شد

(شیخ فرید الدین عطار)

اور دوسری حدیث میں جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے بعض گناہ
 ایسے ہیں کہ وہ انسان کی محنت اور مشقت سے ہی معاف ہو سکتے ہیں اب
 وہ کون سے گناہ ہیں اس کی تفصیل آپ نے اس حدیث میں بیان نہیں فرمائی لیکن

دوسری احادیث سے اشارت یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد شاید بعض
 صغیرہ گناہ ہوں۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے ارشاد کا
 مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی روزی کی خاطر بہر حال محنت کرنا چاہیے خواہ
 اسے اس سلسلہ میں زمین کی گہرائیوں میں کیوں نہ جانا پڑے اور آپ کے دوسرے
 ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد کو اپنے لیے خود محنت کرنا چاہیے اور کسی بھی
 شخص کو بیکار نہیں بٹھینا چاہیے۔

حلال روزی کے لیے محنت کرنا	طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ دُكُنْزُ الْعَمَالِ
جہاد ہے۔ محنت کرو اللہ نے	إِسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ
تم پر محنت فرض کی ہے۔ عبادت	السَّعْيِ (مسند احمد)
کے اسٹر دروازے ہیں سب	الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ بَابًا
سے اچھا دروازہ حلال روزی کے	أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ (دیلمی)
لیے محنت کرنا ہے۔ کاشت	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَبْرَأَ
کرنے والے آدمی سے اللہ تعالیٰ	الْعَبْدَ مُحْتَرِفًا۔
محبت کرتا ہے۔	(طبرانی، بحوالہ دولت مند صحابہ)

روزہ کی خاطر عورتوں کو بھی محنت کرنا چاہیے

حضرت ہاجرہ کی محنت کا بیان

اس سے پہلے جو آیات اور احادیث بیان ہوئی ہیں ان سے صرف اتنی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسان اور بقیہ حیوانات کے لیے روزہ رسانی اور سپلائی کا وسیع انتظام کر رکھا ہے مگر اس کے لیے محنت شرط رکھی ہے اس کے سوا وہ روزہ ہی فراہم نہیں کرے گا۔ اب محنت کس نے کرنا ہے اس سلسلہ میں اس سے قبل جو آیات اور احادیث مذکور ہوئی ہیں ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ محنت مردوں اور عورتوں سب نے کرنا ہے کیونکہ قرآن مجید کا یہ ضابطہ ہے کہ جو کام مردوں کے الگ ہیں اور عورتوں کے الگ وہاں صیغے بھی جدا جدا بولے گئے ہیں اور جہاں دونوں کا اشتراک ہے وہاں صیغے بھی مشترک بولے گئے ہیں اور اس باب میں جب صیغے مشترک بولے گئے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ محنت دونوں نے کرنا ہے البتہ جب عورت کی شادی ہو جائے تو اس وقت اس کی ڈیوٹی تبدیل ہو جائے گی، اب اس کا کام اولاد کی تربیت کرنا ہے اب اس کے اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے سارے اخراجات باپ پر ڈال دیئے گئے ہیں۔ اب خداوند پاک نے ان ضروریات سے اسے مستغنی کر کے اس کی تمام تر

توجہ اولاد پر مرکوز کر دی ہے تاکہ وہ پوری طرح اس کی دیکھ بھال کرے اسکی مزید تفصیل خلاصہ تفسیر القرآن جلد خامس متعلقہ حقوق نسواں میں بیان ہو چکی ہے جو چاہے وہاں دیکھ لے البتہ اگر عورت کسی وجہ سے مجبور ہو مثلاً اس کا خاوند اس کے اور اس کی اولاد کے اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہو یا مطلقہ ہو اور اس کا باپ یا بھائی وغیرہ اس کے اخراجات پورے نہ کرتے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں تو ان حالات میں عورت کو بھی محنت کرنا ہے البتہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر میں ہی کوئی ذریعہ اختیار کرے۔ اگر ممکن نہ ہو تو پھر باہر مجبوری یہ نوکری ملازمت اختیار کر سکتی ہے اور وقتی حکومت کا یہ فرض ہے کہ ایسی عورت کو باعزت روزی کمانے کے مواقع فراہم کرتے اب ہم اس سلسلہ میں چند موقر خواتین کے عملی نمونے پیش کرتے ہیں جنہوں نے روزی کے لیے خود محنت کی اور اپنی ضروریات پوری کیں۔

چنانچہ ہم سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کا واقعہ عرض کرتے ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں۔ ایک حکمران نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو اپنی یہ بیٹی خدمت کے لیے دی تھی اور حضرت سارہ کے بطن سے اولاد نہیں ہوئی تھی اس لیے خود حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جہاں اب آپ زمزم ہے وہاں انہیں چھوڑا اور ان کے پاس ایک مشکیزہ میں پانی اور تھوڑی سی کھجوریں بھی چھوڑ کر واپس ہو گئے تو واپسی کے وقت حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس ادا دی

میں تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں تو آپ نے جواب نہ دیا تو پھر فرمایا کہ کیا اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا اچھا پھر آپ تشریف لے جائیں اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا چنانچہ حضرت ہاجرہ اللہ پر یقین اور ایمان کے ساتھ وہاں قیام پذیر ہو گئیں اور مشکیزہ سے پانی اور کھجوریں استعمال کرتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس لگی اور حلق خشک ہو گیا تو حضرت ہاجرہ اس وقت پانی کی تلاش میں کوہ صفا پہنچیں ادھر ادھر پانی پر نگاہ دوڑائی کہ کہیں پانی نظر آجائے مگر کہیں بھی پانی نظر نہ آیا پھر وہاں سے اتر کر مروہ پر گئیں اور چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر کہیں بھی پانی نظر نہ آیا تو پھر صفا پر آئیں یہاں تک کہ سات چکر لگائے اور ساتویں دفعہ غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی تمہارے بچے کے قدموں میں پیدا فرمادیا ہے چنانچہ وہاں جا کر دیکھا تو فی الواقع زمین سے پانی نکل رہا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چاروں طرف مٹی جمع کر کے ایک چھوٹا سا چشمہ بنا دیا اور اس پانی کے ذریعہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں آکر آباد ہو گئے۔ اس طرح مکہ شہر کی آبادی بڑھ گئی جو آج وادی خلیل کے نام سے بھی مشہور ہے۔

یہ واقعہ ایک لمبی چوڑی حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر ابن کثیر اور بخاری میں مفصلاً موجود ہے اس کا خلاصہ نقل کرنے سے مقصد صرف اتنا ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ایک خلیل القدر بلند پایہ اور امام الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں اور اپنے شوہر نے انہیں جو فرج دیا وہ ختم ہو گیا تو پھر وہ روزی کی تلاش میں نکلی ہیں اور اس کی خاطر انہوں نے بڑی محنت کی ہے دوڑ لگائی ہے۔ صفا اور مروہ پر

ان سے سات چکر لگواتے ہیں۔ تب ان کے لیے پانی پیدا فرمایا ہے ورنہ اگر اللہ پاک چاہتے تو اس محنت کے سوا بھی تو ان کے لیے پانی کا چشمہ پیدا فرما سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا تاکہ انسان کو محنت کی عادت پڑے اور حضرت جابرہ کو اس سلسلہ میں مردوں کے لیے بھی نمونہ بنا دیا اور عورتوں کے لیے بھی کہ سب نے محنت کرنا ہے چنانچہ حضرت جابرہ کی محنت شاقہ سے جو برکات اس وادی میں ظاہر ہوئی ہیں وہ آج تک وہاں موجود ہیں اور انشاء اللہ العزیزہ تا قیامت موجود رہیں گی اور ہر سال حجاج کرام ان کا نظارہ اور مظاہرہ بھی کر کے آتے ہیں۔

محنت کرو عزیزو محنت سے کام ہوگا
 بخت جس کو کہتے ہیں اگر غلام ہوگا

حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی محنت کا بیان

حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے۔ شعیب بن میکیل بن یشجر بن مدین بن ابراہیم مدین اس شہر کا محل وقوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی قطورہ تھیں۔ ان کے بطن سے آپ کا ایک مدین نامی بیٹا پیدا ہوا اور ان کے نام سے ہی یہ شہر مشہور ہے اور مندرجہ ذیل آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام سے جو رشتہ اور سلسلہ دامادگی قائم ہوا تھا اس کے اسباب اور تفصیل بیان ہوئی ہے۔

اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف	وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ
رُخ کیا = کہا (دعا) امید ہے	مَدِينٍ قَالَ عَسَىٰ
میرا رب مجھے سیدھے راستے پر	رَبِّكَ أَنْ يَهْدِيَنِي
چلا دے گا اور جب وہ مدین کے	سَوَاءَ السَّبِيلِ ۚ وَلَمَّا
پانی پر پہنچے تو اس پر آدمیوں کا	وَرَدَمَاءَ مَدِينٍ وَجَدَ
ایک مجمع پایا جو اپنے مولیوں کو	عَلَيْهِمْ أُمَّةٌ مِّنَ
پانی پلا رہے تھے اور ان کے سوا	النَّاسِ يَسْقُونَ ۚ وَوَجَدَ
دو عورتوں کو پایا جو اپنے مولیوں	مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ

تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
 وَتَا كَتَا لَنَسَقِي حَتَّى
 يُصَدِّدَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا
 سَيِّحٌ كَبِيرٌ ه فَسَقِي
 لَهُمَا شَعْرًا تَوَلَّى
 الْمَ الظِّلَّ فَقَالَ
 رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ
 إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَهَيَّرَهُ
 فَجَاءَهُ شَعْرًا أَحَدُهُمَا
 تَمُشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ
 قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ
 لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ
 لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ
 عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ
 لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ه قَالَتْ
 إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ
 اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ
 مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ه قَالَ إِنِّي
 أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ

روک کر کھڑی تھیں۔ کیا تمہارا مقصود
 ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے
 مویشیوں کو پانی نہیں پلاتیں جب
 تک یہ چرواہے اپنے مویشی ہٹا
 کر نہ لے جائیں اور ہمارے باپ
 بہت بوڑھے ہیں پس موسیٰ نے
 ان کے لیے پانی پلایا پھر سایہ کی طرف
 ہٹ گئے۔ پھر کہا اے میرے
 رب تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے
 میں اس کا محتاج ہوں پھر اس
 کے پاس ان میں سے ایک آئی جو
 شرم سے چلتی تھی اس نے کہا
 میرے باپ تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ
 تمہیں پانی پلانے کی اجرت دیں
 پھر وہ جب اس کے پاس پہنچا
 اور اس کے سامنے تمام حال بیان
 کیا اس نے کہا ڈرو مت تم ظالم
 قوم سے نجات پا چکے ہو۔ ان
 دونوں میں سے ایک بولی اے
 باپ اسے نوکر رکھ لیں۔ بیشک
 بہتر نوکر جسے آپ رکھنا چاہیں۔

زور اور امانت دار ہو۔ اس نے
 کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں
 بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے
 نکاح کر دوں اس شرط پر کہ تو
 آٹھ برس تک میری نوکری کرے
 پھر اگر تو دس پورے کرے تو تیری
 طرف سے احسان ہے اور میں
 نہیں چاہتا کہ تجھے تکلیف میں ڈالوں
 اگر اللہ نے چاہا تو مجھے نیک نیتوں
 سے پائے گا۔ کہا میرے اور
 آپ کے درمیان یہ وعدہ ہو چکا
 ان دونوں مدتوں میں سے جو کسی
 پوری کر دوں تو مجھ پر زیادتی نہ ہو
 اور اللہ ہمارے قول پر گواہ ہے

إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ
 عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي
 حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ
 وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ
 عَلَيْكَ سِتْرِي إِنْ
 شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّالِحِينَ ۝ قَالَ
 ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
 أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ
 فَلَئِنْ عُدْوَانَ عَلَيَّ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا نَقُولُ
 وَكَيْلٌ ۝

(سورۃ قصص آیت ۲۲ تا ۲۸)

تفسیر

ان آیتوں میں دو چیزوں کا بیان ہے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے جب مصر سے ہجرت اور روانگی کے
 وقت جو دعائمانگی اس کا بیان ہے اور دوسرے نمبر پر جب اپنی منزل مقصود
 مدین تک پہنچے تو وہاں بھی ظلم کا نمونہ دیکھا کہ اوباش چرواہوں نے پانی پر قبضہ
 کر رکھا ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو پانی کے قریب نہیں آنے

دیتے اور وہ اپنے مویشیوں کو دور الگ روک کر کھڑی ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ یہ اوباشوں کا طبقہ یہاں سے ہٹے تو ہم اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی یہ مظلومیت دیکھ کر برداشت نہ کر سکے تو ان کے پاس جا کر ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنی بے بسی بیان کی کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں وہ یہاں آنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ خود پانی پلائیں اور ہم کمزور ہیں۔ ہم ان اوباشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں اور یہ ہمیں ڈرا دھمکا کر بھگا دیتے ہیں اس لیے ہم مجبور ہو کر دُور ہی کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہ لوگ جب اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر واپس چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے مویشیوں کو ان کا بچا ہوا پانی پلا دیتی ہیں۔ ہم خود کنوئیں سے پانی بھی نہیں نکال سکتیں۔ یہ داستان سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے اُٹھے اور چونکہ آپ زور آور اور جوان تھے۔ جب کنوئیں پر پانی نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو ان اوباشوں میں سے کوئی مزاحمت نہ کر سکا اور آپ نے کنوئیں سے پانی نکال کر ان بچیوں کے مویشیوں کو پلایا۔ انہوں نے جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ ایک ایسا نوجوان ہے اس نے اس طرح ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا ہے تو حضرت شعیب نے فرمایا تم نے غلطی کی ہے اس کو ساتھ لانا چاہیے تھا اس کو کھانا کھلاتے چنانچہ ایک بچی کو فرمایا کہ جاؤ اسے بلاؤ اور وہ آئی اور انہیں بلا کر لے گئی اور بچی کا انداز رفتار اور گفتگو انتہائی شرمیلہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اس انداز کی تعریف بیان فرمائی کہ وہ شرم و حیا سے چلتی تھی اور جب حضرت موسیٰ کی حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی آپ نے اپنا ماجرا سنایا تو حضرت شعیب نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اب ظالموں کے چنگل سے آزاد ہو چکے ہو۔ اب یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور اپنی لڑکیوں میں سے صفورہ نامی ان کے نکاح میں دے دی اور چونکہ حضرت موسیٰ غریب الدیار اور

غریب الوطن تھے آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اس لیے اس کے عوض آٹھ سال تک آپ کو حضرت شعیب کی نوکری کرنی پڑی۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ اور سلسلہ و امداد کی قائم ہوا تھا اس کی تفصیل ہے اور یہ سب کچھ اختصار کے ساتھ تفسیر ماجدی سے نقل کیا گیا ہے اور ہمارا مقصد یہاں یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں سے مویشی چرانے کا کام لیا ہے اور یہ مجبوری کی بنا پر تھا اور یہ جائز ہے اور جب یہ مجبوری ختم ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام سنبھال لیا تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ بچیاں پھر بھی مویشی چراتی رہی ہیں پس خلاصہ یہ نکلا کہ روزی کی خاطر محنت مردوں کو بھی کرنا ہے اور عورتوں کو بھی کرنا ہے۔

حضرت شعیب کی بیٹیوں نے اپنے لیے اور اپنے بوڑھے باپ کے لیے جو محنت کی، پاکبازی اور پارسائی اور پاکدامنی کا جو نمونہ پیش کیا یہ بڑی برکات اور فیوضات کا حامل ثابت ہوا کہ اللہ نے مصر سے ایک منقہ، پرہیزگار، پاکدامن اور پارسا ہستی کو مدین پہنچا کر ان کی بیٹی کی عزت و آبرو اور ضروریات زندگی کا کفیل و حفیظ بنا دیا جس کی امانت و دیانت کی گواہی حضرت شعیب کی بیٹی صفورہ نے خود دی۔ **يَا اَبَتِ اسْتَا جِرْهُ اِنْ حَيَوَ مِنْ اسْتَا جِرْتِ الْقَوِيَّ الْاَمِيْنُ**۔ اے ابا آپ اسے نوکر رکھ لیں بے شک آپ جو نوکر رکھیں گے وہ قوی امین چاہیے اور اس بیٹی نے اشارہ فرمایا کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ اس لڑکی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھوڑی دیر کی گفتگو سے اس کی دیانت کا کسے علم ہو گیا۔ اس سلسلہ میں بعض مفسرین نے تورات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت شعیب کی اس بیٹی نے حضرت موسیٰ

کو جب اپنے والد کا پیغام دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ہو گئے اور چلتے وقت آپ نے اس لڑکی کو آگے چلنے کو کہا تاکہ وہ اسے راستہ بتائے اور جب اس کے پاؤں پر نگاہ پڑی تو خود آگے ہو گئے اور اس کو پیچھے کیا کیونکہ غیر محرم عورت کے پاؤں دیکھنا بھی جائز نہیں اس سے اس لڑکی کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص بہت دیانتدار ہے اور قوی ہونے کا اندازہ آپ کی شکل و صورت سے اور کنوئیں سے پانی نکالنے سے ہو گیا تھا۔

بہر حال حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک طرف تو اپنی بیٹی کی گواہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظاہری قرآن اور خاندانی شرف کو دیکھ کر اپنی ایک بیٹی صفورہ کا (جو اپنے والد کے کہنے پر حضرت موسیٰ کو بلا کر لانے والی تھی) نکاح کر کے دی کیونکہ خاندان بھی ایک تھا اس لیے کہ دونوں خاندان ابراہیم سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ ایک کافر اور ظالم بادشاہ کے گھر سے نکال کر ان ہی کے خاندان کے ایک پیغمبر کے گھر میں پہنچا دیا اور پیغمبر زادی سے اس کا نکاح کر لیا اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہی رہتے تو شاہی خاندان میں ہی آپ کی شادی ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنانا تھا اور وہ آپ کے راستے میں بڑی رکاوٹ بنتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بیوی دی جو اس راستے میں آپ کی معاون اور مددگار ثابت ہوئی، کیونکہ پیغمبر کا گھر رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہوتا ہے اس لیے پیغمبر کی بیوی بھی ایسی ہونا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی بیوی بننے والی حضرت شعیب کی بیٹی کی خود صفائی اور تعریف بیان فرمائی کہ تمہاری علی استحياء کہ وہ پیکر شرم و حیا کی حیثیت سے چل رہی تھی بہر حال حضرت شعیب کی بیٹیوں نے اپنے والد کی اطاعت کرتے ہوئے جو محنت کی یہ اس کی برکات ہیں۔

امتحان ایوب علیہ السلام اور انکی بیوی کا ان کی خاطر مزدوری کرنا

اور جب کہ ایوب نے اپنے رب
کو پکارا کہ مجھے روگ لگ گیا حالانکہ
آپ سب سے بڑے مہربان ہیں پھر
ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے
جو تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی
اور ہم نے اسے اس کے گھر والے
دئیے اور اتنا ہی ان کے ساتھ اپنی
رحمت سے اور بھی دیا اور یہ عبادت
کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے

وَإِیُّوبَ إِذْ نَادَىٰ
رَبَّهُ الْغَیۡثُ مَسَّنِیۡ
الضَّرُّ وَآنتَ اَرْحَمُ
الرَّحِیۡمِیۡنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا
لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ
ضُرِّهِ وَاَتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ
رَحْمَةً مِّنْ عِنۡدِنَا
وَذِکْرًا لِّلْعَبِیۡدِیۡنَ ۝

(سورہ انبیاء آیت ۸۲-۸۳)

اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر
جب اس نے اپنے رب کو پکارا
کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور
عذاب پہنچایا ہے۔ حکم ملا اپنا پاؤں

وَإِذْ كَرَّعَبَدْنَا آيُوبَ إِذْ
نَادَىٰ رَبَّهُ الْغَیۡثُ
مَسَّنِیۡ الشَّیۡطَانُ بِبُصۡبٍ
وَعَذَابٍ ۝ اَرْكُضُ

بِرَجْلِكَ هَذَا مَغْسُولٌ
 بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَهَبْنَا
 لَكَ أَهْلَكَ وَمِثْلَهُمْ
 مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا
 وَذِكْرَى لَوَلِيٍّ
 وَاللَّيْبِ
 وَخَذُ بِيَدِكَ ضِغْتًا
 فَأَضْرَبَ بِهٖ وَلَا تَحْنُطُ
 إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا
 نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ
 أَوَّابٌ ۝

زمین پر مارا۔ یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے
 اور پینے کو ہے اور ہم نے ان
 کو ان کے اہل و عیال اور کتنے ہی
 اور بھی اپنی مہربانی سے عنایت فرمائے
 اور یہ واقعہ عقل مندوں کے لیے
 نصیحت ہے اور حکم دیا کہ اپنے
 ہاتھ میں جھاڑوں کا مٹھالے کر
 مارے اور قسم نہ توڑے۔ بے شک
 ہم نے ایوب کو صابر پایا وہ بڑے
 اچھے بندے اللہ کی طرف رجوع

دسورہ ص آیت ۲۱ تا ۲۴ مکر نے والے تھے۔

تفسیر

حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پانچویں پشت میں حضرت اسحاق
 علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے
 بھائی عیص کی اولاد میں تھے۔ فلسطین کی مشرقی سرحد کے قریب علاقہ عوض کے
 رہنے والے تھے آپ کثیر الاولاد اور کثیر الاموال بھی تھے۔ آپ کے سات بیٹے
 اور تین بیٹیاں تھیں اور مال میں سات ہزار بھیریں تین ہزار اونٹ، پانچ سو
 جوڑے بیل اور پانچ سو گدھیاں تھیں اور نوکر بھی بہت تھے۔ ایسا مالدار اس
 علاقہ میں کوئی نہیں تھا۔ قدرتی امتحان آیا۔ سب مال مولیٰ تباہ ہو گئے بیویاں
 مر گئیں بچے بھی مر گئے۔ صرف ایک بیوی جو یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی

زندہ بچ گئی اور پھر بدن میں کوئی بیماری پڑی جس کی وجہ سے مخالفین اور دشمنوں نے موقعہ پا کر آپ کو شہر سے نکال دیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اٹھارہ سال تک آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔

اور حافظ عماد الدین نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور آپ کی وہ بیوی لوگوں کے گھروں میں مزدوری کر کے آپ کا پیٹ پالتی رہی اور آخر کار انخیار کے طعنوں اور شیطانی وساوس سے تنگ آ کر دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی جس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ انہوں نے جب زمین پر پاؤں مارا تو پانی کا ایک چشمہ نکلا پھر حکم دیا کہ اس میں غسل کرو تو بدن کا ظاہری حصہ درست ہو گیا اور پھر ایک اور جگہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم دیا۔ جب پاؤں مارا تو پانی کا اور چشمہ نکل آیا۔ اللہ نے فرمایا اس کو پیو جب پیا تو پیٹ کے اندر کی تکلیف رفع ہو گئی اور پھر پہلے کی بہ نسبت زیادہ دولت دی اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ غسل فرما رہے تھے تو اس وقت آپ پر سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئیں تو آپ نے انہیں کپڑے میں سمیٹنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری کہ کیا میں نے تجھے اس مال سے مستغنی نہیں کر دیا تھا کہ اب پھر سمیٹنا شروع کر دیا ہے تو جواب میں عرض کیا کہ اے اللہ میں آپ کی رحمت سے تو مستغنی نہیں ہوں بہر حال یہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو کتب تفسیر اور احادیث میں موجود ہے نقل کیا ہے۔

اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت نے (جو پیغمبر کی بیٹی
 یا پوتی تھی اور پیغمبر کی بیوی تھی) اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے بوقت مجبوری
 محنت مزدوری کی۔ معلوم ہوا کہ ایسے حالات میں عورتوں کو بھی محنت کرنا چاہیے اور
 ایسی محنت بار آور ثابت ہوگی جیسا کہ بی بی رحمت کی محنت بار آور ثابت ہوئی کہ
 اس کے خاوند کو اللہ نے صحت بخشی، بچے زندہ کئے اور بے شمار مال مولیٰ
 عطا فرمائے۔

حضرت فاطمہؑ کا اپنے لیے اپنے خاوند حضرت علیؑ کیلئے محنت کرنا

ابن اعبید سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اپنی اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ بتاؤں حالانکہ وہ آپ کو اپنی ساری اہل سے زیادہ پیاری تھی۔ میں نے کہاں بتائیں انہوں نے فرمایا کہ وہ بچی چلاتی تھی اور اس کے ہاتھوں میں اس کا اثر پڑ گیا اور وہ مشکینے میں پانی پلاتی تھی یہاں تک کہ اس کی گردن میں اس کا اثر پڑ گیا اور گھر صاف کرتی تھی یہاں تک کہ اس کے کپڑے غبار آلود ہو گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم

عَنِ ابْنِ اَعْبِدٍ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ اَلَا اُحَدِّثُكَ عَنِّي وَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَانَتْ مِنْ اَحَبِّ اَهْلِهِ اِلَيَّْ قُلْتُ بَلَى قَالَ اِنَّهَا حَزَّتْ بِالرَّحَى حَتَّى اَثَرٌ فِي يَدِهَا وَ اسْتَقَّتْ بِالْقَرْبَةِ حَتَّى اَثَرٌ فِي تَحْرِهَا وَ كُنْتَ الْبَيْتِ حَتَّى اَعْبَرَتْ ثِيَابَهَا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَمَا قُلْتُ لَوْ اَتَيْتِ اَبَاكَ

فَسئَلِيهِ خَادِمًا فَأَتَتْهُ
 قَوَّجَدَتْ عِنْدَهُ حَدًّا ثَا
 قَرَجَعَتْ فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ
 فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتِكَ
 فَسَكَتَتْ فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ جَرَّتْ
 بِالرَّحَى حَتَّى أَثَرَتْ فِي
 يَدَيْهَا وَحَمَلَتْ بِالْقَرَبَةِ
 حَتَّى أَثَرَتْ فِي نَحْرِهَا
 فَلَمَّا أَنْ جَاءَكَ الْخِدْمُ
 أَمَرْتَهَا أَنْ تَأْتِيكَ فَسْتَخِيمُكَ
 خَادِمًا يَفِيهَا حَرَمًا هِيَ
 فِيهِ قَالَ أَتَيْتُ اللَّهَ
 يَا فَاطِمَةُ وَأَدَيْتُ فَرِيضَةَ
 رَبِّكَ وَأَعْمَلِي عَمَلِ أَهْلِكَ
 فَإِذَا أَحَدْتِ مَضْجِعَكَ
 فَسَجِّي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ
 وَأَحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ
 وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ
 فِتْلِكَ مَا تَهْتَفِيهِ
 حَتَّى تَكُنْ لَكَ مِنْ خَادِمٍ

آگئے۔ میں نے کہا اگر تو اپنے
 والد کے پاس چلی جاے۔ ان سے
 ایک خادم مانگ لے تو اچھا ہوگا
 پس وہ گئی تو آپ کے پاس کچھ
 لوگ باتیں کر رہے تھے تو واپس آ
 گئی۔ تو آپ خود دوسرے دن اس
 کے پاس آئے اور فرمایا تمہاری کیا
 حاجت تھی پھر وہ خاموش ہو گئی تو
 میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں
 اے اللہ کے رسول یہ سچی چلاتی ہے
 یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں میں
 اثر پڑ گیا ہے اور مشک اٹھا کر لاتی
 ہے یہاں تک کہ اس کی گردن میں
 اثر پڑ گیا ہے پس جب آپ کے
 پاس خادم آئے تو میں نے اسے
 کہا کہ وہ آپ کے پاس جائے
 اور آپ سے کوئی خادم مانگے
 جو اسے اس گرمی سے بچائے
 جس میں وہ مبتلا ہے آپ نے
 فرمایا فاطمہ اللہ سے ڈر اور اپنے
 رب کا فریضہ ادا کر اور اپنی اہل

قَالَتَ رَضِيْتُ عَنِ اللَّهِ
وَعَنْ رَسُولِهِ -

(رواہ ابوداؤد)

کا کام کر اور جب تو اپنے لیٹنے کی
جگہ میں جائے تو تینتیس مرتبہ سبحان
اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور
پونہ تیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ۔ یہ سو
ہیں اور تیرے لیے خادم سے بہتر
ہے تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے
اور اللہ کے رسول سے راضی ہوں
(یہ حدیث ابوداؤد نے نقل کی ہے)

تفسیر

اس حدیث میں حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا
بیان ہے اور جب انہوں نے اس محنت سے کچھ جی چرایا تو اس پر آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی تو معلوم ہوا کہ نامساعد حالات میں عورت کو بھی محنت
کرنا چاہیے۔ ہاں حالات سازگار ہو جائیں تو پھر عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکل
کر خواہ مخواہ مزدوری کی ضرورت نہیں۔

کسبِ رزق کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ۝ (سورہ نساء آیت ۳۲)

اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بیشک
اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
يَقِينًا تَمُّ اللَّهُ كَسَوَابِتِمْ كِي هِي عَمَاد

اَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ اِفْكًَا
 اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا
 يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا
 فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ
 وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ
 اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(سورہ عنکبوت آیت ۱۷)

تفسیر

اس سے پہلے جو آیات اور احادیث بیان ہوئی ہیں ان میں کسب روزی کی تعلیم
 اس کی فضیلت اور محنت نہ کرنے کے نقصانات بیان ہوئے ہیں اور ان آیتوں
 میں محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنے کی بھی تعلیم و ترغیب ہے یعنی
 انسان کو چاہیے کہ صرف اپنی محنت اور مشقت پر ہی قناعت، اعتماد اور
 بھروسہ نہ کرے بلکہ جس ذات نے یہ روزی کے اسباب و وسائل اور ذرائع
 اس کے لیے بنائے ہیں اس سے اجازت بھی حاصل کرے کیونکہ اصلی خالق و
 مالک وہ ہے اس لیے اس سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے اور نیز اسباب
 فانی ہیں اور ان میں خیر و شر دونوں قسم کی تاثیر ہوتی ہے اور انسان خود اس سلسلہ
 میں لاعلم ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کس میں خیر ہے اور کس میں شر ہے اور
 اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کب تک دنیا میں رہے گا،
 اور کب فنا ہوگا لہذا اس خالق و مالک سے اسے درخواست کرنا چاہیے اور

اس سے مانگنا چاہیے جب ایسا کریں گے تو وہ وہی چیز دے گا جو اس کے لیے بہتر ہوگی اسی لیے سورہ نساہر والی آیت میں فرمایا ہے اس اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک وہ ہر چیز کے فنا و بقا، خیر و شر اور ہر مانگنے والے کی ضروریات کو اچھی طرح جانتا ہے اور سورہ عنکبوت والی آیت میں فرمایا کہ تم نے روزی کی خاطر جن بناوٹی خداؤں سے بندگی اور عبادت والا تعلق جوڑ رکھا ہے۔ وہ تمہیں ذرہ بھر روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اس لیے اسی خدا سے روزی مانگو اور اس کا دیا ہوا کھاپی کر اس کی بندگی کرو اور شکر بجالاؤ اور آخر میں فرمایا ہے کہ یہ سمجھنا کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے اور یہی شب و روز ہیں اور بس فرمایا کہ نہیں بلکہ ایک اور دور ایک منزل بھی آنے والی ہے جس کو عالم آخرت یوم القیمہ یوم الدین اور یوم جزا سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس منزل میں لازماً پہنچنا ہے لہذا اس کی بھی تمہیں تیاری کرنی چاہیے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ
وَإِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ
إِنْتِظَارَ الْفَرَجِ -

عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت آسائش کا انتظار کرنا ہے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللَّهَ
 مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 أَنْ يُسْأَلَ وَإِنْ أَحَبَّ
 عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الَّذِي
 يُحِبُّ الْفَرَجَ -
 (ابن کثیر)

علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ
 اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس
 سے مانگا جائے اور اللہ کے نزدیک
 اس کے بندوں میں سے زیادہ پسندیدہ
 وہ بندہ ہے جو خوشی آنے پر خوش
 ہوتا ہے۔

تفسیر

یہ دونوں حدیثیں پہلی دو آیاتوں کی توضیح اور تشریح ہیں۔ ان آیات میں تو آیا ہے کہ
 اللہ سے رزق مانگو اور ان احادیث میں سے پہلی حدیث شریف میں ایک تو یہ فرمایا
 ہے جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس پر خوش ہوتا ہے اور دوسرا یہ فرمایا ہے کہ تنگ دستی
 کے دور میں خوشی کا منتظر رہنا سب سے افضل عبادت اور دوسری حدیث شریف
 میں مزید یہ فرمایا ہے کہ ایسا شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو تنگ دستی
 کے وقت خوشی کا منتظر رہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ
 يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ -
 ابی ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں
 نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہ
 مانگے اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔

(رواہ الترمذی)

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اور ان سے ہی روایت ہے کہ جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا
يَقُلُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
إِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِي إِنْ
شِئْتَ اذْفُقْنِي إِنْ شِئْتَ
وَلْيَعِزِّمْ مَسْأَلَتَهُ أَنَّهُ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا
مُكْرَهَ لَهُ۔

فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے
تو اسے یوں نہیں کہنا چاہیئے اے
اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے بخش دیں
اگر آپ چاہیں تو مجھ پر رحم فرمائیں۔
اگر آپ چاہیں تو مجھے رزق دیں بلکہ
پورے یقین سے مانگے کیونکہ وہ کرتا
ہے جو چاہے اس پر کوئی زبردستی

(رواہ البخاری بحوالہ مشکوٰۃ) کرنے والا نہیں ہے۔

تفسیر

ان دونوں حدیثوں میں سے پہلی حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ استغنا کی علامت ہے یعنی ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کا زیادہ تر اعتقاد اور اعتماد اسباب پر ہے اپنی محنت اور مشقت پر ہے اللہ پر نہیں ہے اس لیے اللہ ایسے شخص پر ناراض ہوتا ہے اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ انسان جب اللہ سے مانگے تو شک کا لفظ نہ استعمال کرے۔ اے اللہ اگر آپ سے یہ کام ہو سکتا ہے تو کہیں۔ آپ اگر مجھے روزی دے سکتے ہیں تو دے دیں کیونکہ خدا مختار کل ہے اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے اس سے بالا اور کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کے کاموں میں رکاوٹ ڈال سکے پس یہ دونوں حدیثیں بھی پہلی دو آیات کی تشریح و توضیح ہیں۔

روزی کی خاطر حضرت ابراہیمؑ کی دعا اور اسکی قبولیت

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ
اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا
وَ اَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرٰتِ
مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاَللّٰهِ
وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ
وَ مَنْ كَفَرَ فَاَمَّتْهُ
قَلِيْلًا نَّشْرًا اضْطْرُّهُ اِلٰى
عَذَابِ النَّارِ وَ بئْسَ الْمَصِيْرُ
(سورہ بقرہ آیت ۱۲۶)

اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے
رب اسے امن کا شہر بنا دے اور
اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے
زرق دے جو کوئی ان میں سے اللہ
اور قیامت کے دن پر ایمان لائے فرمایا
اور جو کافر ہوگا سوا سے بھی تھوڑا
فائدہ پہنچا دوں گا پھر اسے دوزخ
کے عذاب میں دھکیل دوں گا اور
وہ برا ٹھکانا ہے۔

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ
دُرِّيْتِيْ بَوَادِ عَنِيْرٍ ذِيْ
نَدْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِيقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ
فَاَجْعَلْ اَقْبُدَةً مِنَ
النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ

اے ہمارے رب میں نے اپنی
کچھ اولاد ایسے میدان میں بسائی ہے
جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت والے
گھر کے پاس اے رب ہمارے
تاکہ وہ نماز قائم رکھیں پھر کچھ لوگوں
کے دل ان کی طرف مائل کر دے

وَذُوقُوهُمْ مِنَ الشَّجَرَاتِ
لَعَنَهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

اور انہیں میووں سے روزی دے
تاکہ وہ شکر کریں۔

دسورہ ابراہیم آیت ۳۷

وَقَالُوا إِن نَّبِيعِ الْهُدَى
مَعَكَ نَتَّخِطُ مِنْ
أَرْضِنَا أَوْلَاءَ نَمَكِّنُ
لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّونَ
إِلَيْهِ شَجَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ
يَذُقُوا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اور وہ کہتے ہیں اگر ہم تیرے ساتھ
ہدایت پر چلیں تو اپنے ملک سے
اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے انہیں
حرم میں جگہ نہیں دی جو امن کا مقام
ہے جہاں ہر قسم کے میووں کا رزق
ہماری طرف سے پہنچا جاتا ہے
لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔

(سورہ قصص آیت ۵۷)

تفسیر

یہاں مختلف سورتوں کی آیتیں جمع کی گئی ہیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے اور دوسری
ابراہیم کی ہے اور تیسری آیت سورہ قصص کی ہے۔ بقرہ والی آیت میں حضرت ابراہیم
کی دو دعائیں مذکور ہیں۔ ایک مکہ میں امن والی آبادی کا قیام اور دوسرا اس کے ایمان
دار باشندگان کی روزی کا بندوبست اور فراہمی آیت کے آخر میں کافروں کو بھی
روزی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دونوں
دعائیں قبول ہو گئیں کہ یہاں امن والا شہر بھی بنے گا اور اس کے تمام باشندگان کو روزی
بھی ملے گی اور حضرت ابراہیم نے جو کافروں کو مستثنیٰ کیا تھا وہ استثنا قبول نہ ہوئی
اور سورہ ابراہیم والی آیت میں دو دعائیں ہیں۔ ایک اپنی اولاد کی طرف دنیا کا

رجحان اور وصال کے لیے روزی -

سورہ تھمنس والی آیت میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو دو
 وعدے کئے تھے ان کے ایسا کہ بیان ہے کہ اللہ پاک نے عزم کو امن کی جگہ بنایا اور
 اس کے رہنے والوں کو روزی عطا فرمائی اور یہ نمونہ آج تک موجود ہے اور نشانہ
 العزیز تا قیامت رہے گا پس اس وقت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو روزی کی
 محنت کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا چاہیے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا
 کیونکہ آپ کا ملک شام میں بحرین کا کاروبار تھا جیسا کہ منسیرین نے لکھا ہے و
 حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے موافق وہاں
 مکہ میں چھوڑا تھا اس لیے شروع میں تو ان کے لیے دنیا ہی فرمادی اور ان کے
 بعد حضرت ابراہیم کی محنت کی تفصیل ہے بیان ہو چکی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ
 السلام کی محنت کی تفصیل بھی تفاسیر میں موجود ہے پس معلوم ہو کہ اس محنت
 محنت اور ناک برکت سے مکہ کو یہ پورا پورا نکلے۔

روزی کی خاطر حضرت موسیٰ

کی دعا اور اسکی قبولیت

اور موسیٰ کو جس نے حکم بھیجا جب	وَ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ مُوسٰی
اس کو توڑنے سے پہلے	اِذَا مَسَّكُمُ فَوَجُّهُنَّ اَنْ
کہ پس لاشی اس پتھر پر تو اس	اَضْرِبْ بِصَاكِ الْحَجَرِ
سے بارہا پتھے پھوٹ گئے برقیہ	فَاَبْجَسَتْ مِنْهُ اشْتَا
نے پناہ کے پتھر پر تو یہ اور تم نے	عَشْرَةَ عَيْنًا وَ كَذَّبُوهُ

کُلُّ النَّاسِ مَشْرِبُهُمْ وَظَلَّلْنَا
 عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا
 عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى
 كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ
 كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

(سورہ اعراف آیت ۱۶۰)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ
 لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ
 بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ
 مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عَيْنًا
 فَدَعَا كُلُّ نَاسٍ
 مَشْرِبَهُمْ كُلُّ نَاسٍ
 مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا
 فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝
 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ
 لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
 فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
 لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
 مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا
 وَفُؤْمِهَا وَعَدَسِهَا

پھر جب موسیٰ نے اپنی قوم کے
 لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنے عصا
 کو پتھر پر پار سواس سے بارہ چشمے
 بہہ نکلے۔ ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ
 پہچان لیا۔ اللہ کے دیئے ہوئے
 رزق میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں
 فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ اور
 جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک
 ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہ
 کریں گے سو ہمارے لیے اپنے
 رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے
 لیے زمین کی پیداوار میں سے ساگ
 کھڑھی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا
 کر دے کہا کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے

وَبَصَلِهَا ط قَالَ أَتَشْتَبِهُ لُونِ
 الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي
 هُوَ خَيْرٌ إِهْبَطُوا مِصْرًا
 فَإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ -

(سورہ بقرہ آیت ۶۰-۶۱)

تفسیر

ان آیتوں میں سے پہلی آیت سورہ اعراف کی ہے اور دوسری دو آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں۔ اعراف والی آیت میں صرف اتنا فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان سے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی ابر کا سایہ اور کھانے کا بھی بندوبست کر دیا اور اس آیت میں دُعا کا ذکر نہیں ہے اور بقرہ والی آیتوں میں حضرت موسیٰ کی دو دعاؤں کا بیان ہے اور پھر ان کی قبولیت کا ذکر ہے ایک دُعا تو صرف پانی کی خاطر ہے۔ روزی کا یہاں ذکر نہیں ہے اب اعراف والی آیت سے تطبیق دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے قوم کے مطالبہ پر صرف پانی کی درخواست کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ امن و سلوئی بھی اتار دیا۔ من ایک قسم کی مٹھی چیز تھی اور سلوئی نمکین تھی اور سورہ بقرہ والی دوسری آیت میں ہے کہ وہ قوم جب ایک طرح کا یہ کھانا کھاتے کھاتے اکتا گئی تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ سبز بات وغیرہ کا مطالبہ کیا تو ان کا یہ مطالبہ بھی منظور ہو گیا۔ ہمارا مقصد یہاں اتنا کچھ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں روزی کی خاطر دُعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پتھر پر لاکھی مارنے کا حکم دیا ہے حالانکہ اللہ پاک اگر چاہتے تو لاکھی مروانے کے سوا بھی تو پتھر سے پانی پیدا کر سکتے تھے یہ

حکم کیوں دیا۔ اس میں دراصل تعلیم ہے کہ رزاق تو اللہ ہے مگر تمہیں روزی کے لیے محنت کرنی پڑے گی اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہیں پتھروں سے بھی روزی مہیا کرینگے مگر یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت تھی۔ بنی اسرائیل کو تو یہ کھانا مفت اور بلا مشقت ملا تھا اور مفت چیز جو ملے اس کی قدر نہیں ہوتی اس لیے بنی اسرائیل نے اس کی تبدیلی کا مطالبہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود مُصر رہے تو پھر ان کو محنت کا حکم دیا تاکہ انہیں قدر آئے ورنہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی من اور سلویٰ پیدا فرمائے تھے۔ سبزیاں دالیں بھی تو پیدا کر سکتا تھا لیکن ایسا نہ کیا تاکہ انہیں قدر آئے پس معلوم ہوا کہ روزی کے لیے محنت بھی ضروری ہے اور دُعا بھی ضروری ہے۔ باقی یہ قصہ بڑا لمبا ہے۔ ہم اختصار کر رہے ہیں۔

روزی کی خاطر حضرت عیسیٰ کی دُعا اور اسکی قبولیت

جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ	اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ
مریم کے بیٹے کیا تیرا رب کر سکتا	يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ
ہے کہ ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان	يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ
سے اتارے۔ اس نے کہا اللہ	يُنزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنْ
سے ڈرو۔ اگر تم ایمان دار ہو انہوں	السَّمَاءِ قَالُوا لَنْ نَقُوَّ اللّٰهَ
نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں	اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ هَا قَالُوْا
سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن	نُرِيْدُ اَنْ نَّكُلَّ مِنْهَا

ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہ رہیں۔ عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر بھرا ہوا خوان آسمان سے اتار جو ہمارے پہلوں اور پھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور آپ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ خوان میں تم پر اتارونگا پھر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔

وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ
 اَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَ تَكُوْنُ
 عَلَيْنَا مِنَ الشُّهِيْدِيْنَ ۝
 فَتَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
 اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا
 مَائِدَةً مِنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ
 لَنَا عِيْدًا لَنَا وَ لِنَا وَ اٰخِرًا
 وَ اٰيَةً مِنْكَ وَ اَرْزُقْنَا
 وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ ۝
 فَتَالَ اللّٰهُ اِلٰى مَنْزِلِهَا
 عَلَيْكُمْ ۙ فَمَنْ يَكْفُرْ
 بَعْدَ مَنِّكَ فَاِنَّ اَعْدَابَهُ
 عَذَابًا لَّا يُوَفِّيهِ اَحَدًا
 مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(سورہ مائدہ آیت ۱۱۲ تا ۱۱۵)

تفسیر

ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور پیروکاروں نے آپ سے جو سوال کیا کہ آپ اللہ پاک سے درخواست کریں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانوں سے بھرا ہوا اور بچتا ہوا خوان اتارے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سوال سے انہیں منع کیا اس لیے اللہ نے

انسانوں تک روزی پہنچانے کا نظام زمین میں محنت اور مشقت رکھا ہے اور یہ مطالبہ اس نظام کے خلاف تھا اس کا مقصد یہ تھا اللہ اپنے دستور کو بدلے مگر وہ لوگ باز نہ آئے اور اس پر اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ نے دعا فرمائی کیونکہ اگر آپ دعا نہ کرتے تو ان کا ایمان متزلزل اور ڈانواں ڈول ہونے کا خطرہ تھا جیسا کہ ان کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ تاکہ ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ بھی رہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایمان کے تحفظ کی خاطر دعا فرمادی تو اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرمائی اور ساتھ ساتھ ناشکری پر عذاب کی دھمکی بھی دے دی۔ اب اس میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ بعض تو اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی امت کو یہ دھمکی سنائی تو وہ اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہو گئے اور علامہ ابن کثیر نے جمہور کی رائے میں یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ یہ دھمکی سننے کے بعد بھی اپنے مطالبے پر مصر رہے تو پھر اللہ پاک نے وہ خوان اتارا جو تلی ہوئی مچھلی خمیری روٹیاں اور کچھ میوے تھے۔ وہ جہاں جاتے تھے انہیں ایسی ہی نعمتیں ملتی تھیں اور حکم یہ تھا کہ یہ نعمتیں کھائیں اور ان کا ذخیرہ نہ بنائیں مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو ان کی شکلیں بندروں اور سوروں کی بن گئیں بہر حال ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ محنت اور مشقت کے راستے کو چھوڑ کر بلا مشقت روزی کے دریغ ہوئے تو انہیں یہ سزا ملی۔

پس معلوم ہوا کہ روزی کی خاطر محنت اور دعا دونوں ضروری ہیں صرف محنت پر انحصار ہوتا ہے تب بھی تباہی کا باعث ہے اور اگر صرف دعاؤں والی روزی پر انحصار کیا جائے تو تب بھی تباہی کا باعث ہے۔

حج کے موقع پر روزی کی خاطر جو دعائیں مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے

فَمِنَ النَّاسِ مَن يَمُوَلُّ
رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا
وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ
وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا
إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَ
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ۗ أُولَٰئِكَ
نَصِيبُ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

پھر بعض تو یہ کہتے ہیں اے ہمارے
رب ہمیں دنیا میں دے اور اس کے
لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور
بعض یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب
ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت
میں بھی بھلائی دے اور ہمیں دوزخ
کے عذاب سے بچا۔ یہی وہ لوگ
ہیں جنہیں ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے
اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

(سورہ بقرہ آیت ۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲)

تفسیر

ان آیتوں میں دو قسم کے حاجیوں کا بیان ہے ایک قسم تو وہ ہے جو صرف
دنیا مانگتے جاتے ہیں اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے،
دنیا کی نفی نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ان کو بھی ملے گی۔ اس سے اشارہ اس
گروہ کی مذمت معلوم ہوتی ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے
ہیں۔ ان کو انکی نیکیوں کا بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور اس سے اشارہ اس گروہ

کی مدح معلوم ہوتی ہے پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو اس سے دنیا اور آخرت دونوں مانگے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَرَرْتُ عَلَى الرُّكْنِ الْأَيْمَنِ عَلَيْهِ مَلَكٌ يَقُولُ آمِينَ فَإِذَا مَرَرْتُمْ عَلَيْهِ فَقُولُوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - (ابن کثیر)

ابن عباس سے نقل ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب بھی رکن (اسود) کے پاس سے گزرا ہوں تو اس کے پاس ایک فرشتہ دیکھا ہے جو آمین کہتا ہے پھر جب تم اس کے پاس سے گزرا تو کہو (دعا کرو) اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُورُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - (ابن کثیر)

انس بن مالک سے نقل ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

تفسیر

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

طواف کے موقعہ پر دنیا اور آخرت دونوں مانگنے کی ترغیب دیتے تھے اور خود بھی مانگتے تھے پس ثابت ہوا کہ روزی کی خاطر صرف اپنی محنت پر ہی قناعت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے دُعا بھی مانگنا چاہیے اور اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاتیں بے شمار ہیں۔ ہم صرف مشیت از نمونہ فروار پر ہی اکتفا کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کی اس سلسلہ کی سب دعائیں نقل کی جائیں تو مضمون طویل ہو جائے گا اور یہ کتاب مختصر ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔

کسبِ روزی کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار بھی ضروری ہے

اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو
پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تمہیں
ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ
پہنچائے گا اور جس نے بڑھ کر
نیکی کی ہوگی اسے بڑھ کر بدلہ دے
گا اور اگر تم پھر جاؤ گے تو میں تم
پر بڑے دن کے عذاب سے

وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
شُرُّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ
مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ
ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ط وَإِنِ
تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝

(سورہ ہود آیت ۳)

اے میری قوم اپنے رب سے معافی
مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ
تم پر خوب بارشیں برسائے گا

وَيَقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
شُرُّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ
وَلَا تَتَوَلَّوْا مَجْرِمِينَ ۝

اور تمہاری قوت کو اور بڑھائے گا اور
تم نافرمان ہو کر مت پھرو۔

(سورہ ہود آیت ۵۲)

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝
وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ
بَنِيْنٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ
جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا

پس میں نے کہا اپنے رب سے
بخشش مانگو بے شک وہ بڑا بخشنے
والا ہے وہ آسمان سے تم پر موسلا
میدتہ برساتے گا اور مال اور اولاد
سے تمہاری مدد کریگا اور تمہارے لیے
باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں
بنا دے گا۔

(سورہ نوح آیت ۱۰-۱۱-۱۲)

تفسیر

یہاں ایک ہی مضمون کی پانچ آیات جمع کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں جناب رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی امت کو توبہ اور استغفار کے دو
فائدے بتائے ہیں۔ ایک دنیاوی آسائش اور دوسرا نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ
لینے والوں کو زیادہ ثواب اور اس کی خلافت و رزق سے آخرت کے عذاب کی دھمکی
دی اور دوسری آیت میں حضرت ہود علیہ السلام کی اسی دعوت کا بیان ہے اور باقی
تین آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی اسی دعوت کا بیان ہے کہ اللہ کے دربار
میں توبہ کرو اس سے معافی مانگو وہ تم پر بارش نازل فرمائے گا، مال دے گا اور
اولاد دے گا اور زمین میں تمہارے لیے پانی کی نہریں جاری کرے گا اور ذیل میں
ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشادِ گرامی نقل کرتے ہیں جس سے اس مضمون

کی تائید ہوتی ہے۔

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ
لَهُ مِنْ كُلِّ فَرْحًا وَ
مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا
وَرِزْقًا مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ - (ابن کثیر)

جو استغفار کو لازم پکڑے تو اللہ
تعالیٰ اس کے ہر غم کو دور کرتے ہیں
اور ہر تنگی کو دور کرتے ہیں اور اسے
ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں
سے وہ گمان نہ رکھے۔

پس خلاصہ اور لب لباب یہ نکلا کہ کسب روزی کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار
بھی ضروری ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جب انسان
سے وہ سرزد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا وظیفہ روزی بند کر دیا جاتا ہے
اور جب تک وہ اپنے کئے ہوئے ان گناہوں سے توبہ اور استغفار نہ کرے تب
تک وہ بند شدہ وظیفہ جاری نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اسے طرح طرح کی تکالیف تنگدستی
افلاس میں مبتلا کیا جاتا ہے جیسا کہ آنے والی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ
الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ
فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ
سَعِيْرًا (نساء آیت ۱۰)

بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق
کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں
آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ
بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔

لیکن جب اسے وہ آزماتا ہے پھر
اس پر اس کی روزی تنگ کرتا ہے
تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے
ذلیل کر دیا یہ گرتے نہیں بلکہ تم یتیم کی
عزت نہیں کرتے اور نہ مسکین کو

وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ
عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَتَوَلَّىٰ
رَبَّكَ اِهْاٰنًا هٰذَا الَّذِيْ
لَا تَكْرُمُوْنَ اَلَيْتِيْكُمْ وَلَا
تَحْضُرُوْنَ عَلٰى اَطْعَامِ

کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو
اور مسیت کا ترکہ سمیٹ کر کھاتے
ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت
رکھتے ہو۔

کیا آپ نے اس کو دیکھا جو روز جزا
کو جھٹلاتا ہے پس وہ وہی ہے جو یتیم
کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا
کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا پس
ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو
اپنی نماز سے غافل ہیں جو دکھلاوا
کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں روکتے
ہیں۔

بے شک ہم نے ان کو آزمایا ہے
جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا
تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ
وہ ضرور صبح ہوتے ہی اس کا پھل
توڑ لیں گے

اور انہوں نے ان شاء اللہ بھی نہ کہا
تھا۔ پھر اس پر رات ہی میں آپ
کے رب کی طرف سے ایک جھونکا

المِسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ
الْمِيرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ
الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝
(سورة فجر آیت ۱۶ تا ۲۰)

ارَبَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ
بِالدِّينِ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي
يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا
يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ
هُمُ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

(سورة الماعون)

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا
أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا
لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝

وَلَا يَسْتَنْوِنَ ۝ فَطَافَ
عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ
وَهُمْ نَائِمُونَ ۝ فَاصْبَحَتْ

چل گیا در آنجا لیکہ وہ سونے والے
تھے پھر وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو
گیا پھر صبح کے وقت بھارنے لگے کہ اپنے
کھیت پر سویرے چلو اگر تم نے
پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ آپس میں
چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے چلے کہ
تمہارے باغ میں آج کوئی محتاج
نہ آنے پائے۔

اور وہ سویرے ہی بڑے اہتمام سے
پھل توڑنے کی قدرت کا خیال کر کے
چل پڑے پس جب انہوں نے دیکھا
تو کہنے لگے کہ ہم تو راہ بھول گئے
ہیں بلکہ ہم تو بد نصیب ہیں پھر ان
میں سے اچھے آدمی نے کہا کہ کیا
میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم کسی
یہے تسبیح نہیں کرتے انہوں نے
کہا ہمارا رب پاک ہے بیشک ہم
ظالم تھے پھر ایک دوسرے کی طرف
متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے
لگے انہوں نے کہا ہائے افسوس
بے شک ہم سرکش تھے شاید ہمارا

كَالصَّرِيمِ ۝ فَتَنَادُوا
مُصْبِحِينَ ۝ أَنْ ائْتِدُوا
عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَارِمِينَ ۝ فَانطَلَقُوا
وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۝ أَنْ
لَا يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ
مَسْكِينٌ ۝

وَعَدُوا عَلَىٰ حَرِدٍ
قَادِرِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا
إِنَّا لَضَالُّونَ ۝ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُومُونَ ۝ قَالُوا
أَوْسَطُهُمْ أَلْوَأْتَلُ
لَكُمْ لَوْلَا تَسْبِخُونَ ۝
قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ
كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَأَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَلَاوَمُونَ ۝ قَالُوا يَوَيْلَنَا
إِنَّا كُنَّا لَطِيفِينَ ۝ عَسَىٰ
رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا
مِنْهَا إِنْ أَلِمْ رَبُّنَا

رَاغِبُونَ ۝ كَذَلِكَ الْعَذَابُ
وَالْعَذَابُ الْآخِرَ الْكَبِيرُ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝
(سورہ القلم آیت ۳۳ تا ۳۴)

رب ہمارے لیے اس سے بہتر
باغ بدل دے بے شک ہم اپنے
رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں
عذاب یوں ہی ہوا کرتا ہے اور العبتہ
آخرت کا عذاب تو کہیں بڑھ کر ہے
کاش وہ جانتے۔

تفسیر

یہاں مختلف سورتوں کی آیات جمع کی گئی ہیں۔ پہلی آیت سورہ نسا کی ہے
اس میں اتنا فرمایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم زیادتی سے کھاتے ہیں وہ اپنے
پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ ہے کہ اس مال کے باعث
وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور وسیع علمون سعیرا اس کی تائید ہو جائے گی
چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے
جو انشاء اللہ العزیز عنقریب کچھ تشریحات کے بعد پیش کریں گے۔ واللہ المعین۔
اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہی مال آگ کا کام دے یعنی جس طرح آگ کا کام چیز
کو جلا کر فنا اور تباہ کر دیتا ہے اسی طرح یتیم کا مال کھانے والا بھی دنیا میں تباہ و برباد
ہو جائیگا چنانچہ سورہ فجر والی آیت کریمہ سے اس کی تائید ہوتی ہے اس میں گناہوں
کی وجہ سے انسان کی روزی بند ہونے کا ذکر ہے۔ پہلا گناہ یتیم کا اکرام نہ کرنا
یعنی اس کے ساتھ شفقت اور ہمدردی نہ کرنا اور دوسرا گناہ مسکین کے کھانے
پر کسی کو ترغیب نہ دینا یعنی نہ خود اسے کھلاتے اور نہ اس کی خاطر کسی کو ترغیب
دے اور تیسرا گناہ ناجائز طور پر مال وراثت کھانا اور چوتھا گناہ دنیا کے مال سے

محبت کرنا یعنی اللہ کے حکم کے خلاف مال کمانا اور کھانا۔

اور سورہ ماعون کے اندر بھی اسی مضمون کی وضاحت ہے اس میں جو شخص یتیم کا اکرام نہ کرے بلکہ اسے دھکے دے کر نکال دے اور جو مسکین کے کھانے پر کسی کو ترغیب نہ دے اسے قیامت کا منکر اور مکذب فرمایا ہے اور اس میں نماز سے غفلت برتنے والوں۔ ریاکاروں اور گھروں میں عام استعمال کی چیز بوقت ضرورت ایک دوسرے کو نہ دینے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا اعلان فرمایا ہے۔ اور سورہ قلم والی آیات میں اسی پر قدرت کا ایک دنیاوی عمل بیان فرمایا ہے۔ اس کا پس منظر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ گزشتہ زمانہ میں یمن میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت نیک آدمی تھا۔ اور اس کا ایک بہت بڑا قیمتی باغ تھا اور ان اعدو علی حرشکم کے جملہ سے معلوم ہوا کہ باغ کے علاوہ اس کی قابل کاشت زمین بھی کافی تھی اور اس شخص کا دستور یہ تھا کہ زمین سے فصل کاٹتے وقت درانتی سے جو درخت پچ جاتے وہ مساکین کے لیے چھوڑ دیتا تھا وہ آکر اسے جمع کر لیتے تھے اور اسی طرح جب کھیتی کو گاہ کر کے غلہ نکالتا تو جو دانہ بھوسے کے ساتھ اڑ کر الگ ہو جاتا اس دانے کو بھی فقرا اور مساکین کے لیے چھوڑ دیتا تھا اور اسی طرح جب باغ کے درختوں سے پھل توڑتے تو اس وقت جو پھل نیچے گر جاتا وہ بھی فقرا اور مساکین کے لیے چھوڑ دیتا تھا اور وہ چن لیتے تھے اس طرح اس کھیتی اور باغ کی وجہ سے غریبوں کی بھی کچھ ضرورت پوری ہو رہی تھی اور یہ مالک بھی خوب آسودہ حال تھا اور جب یہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کا یہ دستور توڑ دیا اور بعض مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا خواہ مخواہ یوں ہی اتنا غلہ اور ناج لٹا دیتا تھا چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اپنی کھیتی رات کے وقت کاٹنا کہ کسی مسکین کو پتہ ہی نہ چلے چنانچہ آگے جو ہوا وہ قرآن میں موجود ہے کہ قدرتی آفت نے اس باغ کو تباہ کر

دیا ہمارا مقصد یہاں یہ ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کی روزی بند ہو جاتی ہے ان میں سے غر بار، لیتھی اور مساکین کی حق تلفی اور استحصال بھی ہے جیسا کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے اب اس کی تائید میں احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَاءِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالسُّوْءُ بِالنِّسَابِ وَالزَّحْفُ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَنَافَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ - (ابن کثیر جز اول ص ۲۵۶)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا، ناجائز قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا، پاکدامن گناہ سے بے خبر مومن عورتوں کو تہمت زنا لگانا۔

تفسیر

اس حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کو معاشرہ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بتایا ہے ان میں سے یتیم کا مال کھانا بھی ہے اور ان سب کی تفصیل بیان کرنے کی تو یہاں گنجائش نہیں ہے البتہ یتیم کا

مال کھانے کی سزا کی تفصیل مزید آرہی ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
 قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
 مَا رَأَيْتَ لَيْلَةً أُسْرِيَ
 بِكَ - قَالَ انْطَلَقَ بِي
 إِلَى خَلْقٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ
 كَثِيرٍ رِجَالٌ كُلُّ رَجُلٍ
 مِنْهُمْ لَهُ مَشْفَرٌ كَمِشْفَرِ
 الْبَعِيرِ وَهُوَ مَوْكِلٌ بِهِمْ
 رِجَالٌ يَفْكُونُ لِحَاءَ
 أَحَدِهِمْ ثُمَّ يُحْيَاءُ
 بِصَخْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَتَقْدَفُ
 فِيهِمْ فِي أَحَدِهِمْ
 حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَشْفَلِهِ
 وَلَهُمْ جَوَارٌ وَوَصْرَاخٌ
 قُلْتُ يَا جِبْرَائِيلُ مَنْ
 هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ
 الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى
 ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي
 بَطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ
 سَعِيرًا (ابن کثیر جز اول)

حضرت ابی سعید خدری سے
 روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم
 نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا دیکھا
 آپ نے اس رات جس میں آپ
 کو معراج کرائی گئی۔ آپ نے فرمایا
 لے گیا وہ مجھے طرف بہت سی مخلوق
 کے اللہ کی مخلوق سے بہت سے
 مرد ہیں ہر مرد کے ہونٹ ^{انٹ} جیسے ہیں
 اور ان پر کچھ لوگ مقرر ہیں جو ان کے
 جہڑوں کو چیرتے ہیں پھر آگ کا ایک
 پتھر لایا جاتا ہے جو ان میں سے ہر
 ایک کے منہ میں پھینک دیا جاتا ہے
 یہاں تک کہ اس کے نیچے سے نکل
 جاتا ہے اور وہ چیخ و پکار رہے
 تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون
 لوگ ہیں تو اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ
 ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے اور
 ظلم زیادتی کرتے ہیں یقیناً وہ اپنے
 پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب
 وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔

تفسیر

اس حدیث پاک میں یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانے والوں کی جو سزا بیان ہوئی ہے شبِ معراج میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا عملی نمونہ دکھایا گیا تھا تاکہ آپ امت کو بتائیں اور پھر وہ عبرت حاصل کریں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ بیان فرما دیا۔

حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اٹھائی جائیگی جن کے منہ آگ سے جلے ہوئے ہوں گے کہا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے (آیت)	رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقَوْمُ مِنْ قُبُورِهِمْ تَأْجِجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا قَبِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَهُمْ
	(ابن کثیر)

تفسیر

پہلی حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں قیامت کے دن ان کا منہ کھول کر اور اسے کشادہ کر کے اس میں آگ کے پتھر مارے جائیں گے جو پاخانہ کے راستے سے نکل جائیں گے اور ابی ہریرہ والی حدیث میں آیا ہے کہ

جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے منہ آگ سے جلے ہوتے ہونگے، پس معلوم ہوا کہ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانے والوں کو آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور قبر میں بھی عذاب ہوگا لیکن قبر والے عذاب کی کیفیت یہ ہوگی۔ کہ یتیم کا مال کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں جو آگ بھرے گی اس کا اثر منہ سے ظاہر ہوگا اور قیامت والے عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کا منہ کھول کر کے اس میں پتھر مارا جائیگا جو پانچانے کے راستے سے نکل جائیگا اور یہ طریقہ اختیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس پیٹ میں اس نے یتیم کا مال کھایا ہے اس لیے اسے یہ سزا دی جائے گی۔ واللہ اعلم۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بَيْتٍ
فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ
فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسِنُ إِلَيْهِ
وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ
بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ
إِلَيْهِ۔
(رواہ ابن ماجہ)

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بد سلوک کیا جائے۔

تفسیر

اس حدیث میں سورہ فجر والی آیتوں کی تشریح و توضیح ہے کیونکہ فجر والی آیتوں میں فرمایا ہے کہ جو شخص یتیم کا اکرام نہ کرے اور اس کی عزت ناجائز طور پر سمیٹے کہ

کھا جائے اللہ تعالیٰ اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں اور اس حدیث میں ایسے شخص کے گھر کو شتر فرمایا یعنی اس گھر میں روزی تنگ ہونے کے علاوہ اور بھی طرح طرح کی شتر ہوگی۔ جھگڑا فتنہ فساد اور امراض وغیرہ پیدا ہوں گی۔ بہر حال یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانے سے انسان دنیا کے اندر بھی مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کو پناہ عطا فرماتے۔

یتیموں کے ساتھ

حُسن سلوک کے فضائل اور برکات

وَعَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلُ
الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي
الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ
بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى
وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا -

(رواہ البخاری)

حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ اس کا رشتہ دار ہو یا غیر جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھا (امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے)

تفسیر

اس حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی تعلیم و تربیت

اور کفالت کرنے والے کی فضیلت فوقیت اور درجات کو بیان فرمایا ہے اور یہ سمجھانے کے لیے آپ نے اپنی مبارک انگلیاں کھڑی کیں۔ ایک انگشت شہادت ہو سبابہ بھی کہلاتی ہے اور ایک درمیانی بڑی انگلی اور درمیان میں جبکہ تھوڑی سی خالی چھوڑی اس میں ایک تو یہ اشارہ فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرا ساتھی ہوگا اور اس کا مرتبہ سب سے بلند ہوگا اور دوسرا یہ اشارہ فرمایا کہ وہ مرتبہ میں کیے برابر نہیں ہوگا کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ساری مخلوق سے زیادہ ہے اور یہ بھی فرمادیا کہ یہ مرتبہ صرف اپنے رشتہ دار یتیم کی کفالت سے ہی نصیب نہیں ہوتا بلکہ کسی بھی یتیم کی کفالت سے نصیب ہو سکتا ہے خواہ وہ برادری کا ہو یا غیر برادری کا ہو

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ بَيْتٍ
فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ
يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ
بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ
فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ
(رواد ابن ماجہ)

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے حسن سلوک کیا جائے اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بد سلوک کیا جائے۔

تفسیر

اس حدیث پاک کے دو حصے ہیں ایک حصے میں خیر کا ذکر ہے اور دوسرے میں شر کا ذکر ہے اور اسکی تشریح ابھی کچھ پہلے گذر گئی ہے اور خیر والی جز کی تشریح یہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اہل خانہ اس کے ساتھ اچھے پیش آئیں اس کے

ساتھ شفقت اور پیار کریں۔ جس طرح کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور اس کے مال و متاع کی اسی طرح حفاظت کریں جس طرح کہ وہ اپنے بچوں کے لیے مال کی حفاظت کرتے ہیں تو ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور رحمت نازل ہوگی اور آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔

وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَحَ
رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ
إِلَّا لِلَّهِ كَانَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ
يَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٍ
وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ
أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا
وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ
وَقَرْنٍ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ -
(رواہ احمد و الترمذی)

اور حضرت ابی امامہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا محض اللہ کی رضا کے لیے ہر بال کے بدلے جو اس کے ہاتھ کے نیچے آئے نیکیاں ہوں گی اور جس کے پاس یتیم بچی یا بچہ ہو اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوِيَ
يَتِيمًا إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ
أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ
الْبَيْتَةَ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ

اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یتیم کو اپنے کھانے پینے کی طرف پناہ دی اللہ نے اس کے لیے یقیناً جنت واجب کر

دی ہے مگر وہ کوئی ایسا گناہ کرے
جو قابل معافی نہ ہو اور جس نے
تین بچپوں کی یا تین بہنوں کی تربیت
کی پھر انہیں ادب سکھایا اور ان
کے ساتھ شفقت کی یہاں تک کہ
اللہ نے انہیں غنی کر دیا تو اللہ نے
اور ابی ذر سے روایت سے انہوں
نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جو
روایت کر رہے تھے اللہ تبارک
و تعالیٰ کی طرف سے کہ بے شک
اس نے فرمایا ہے اے میرے
بندو میں نے ظلم کرنا اپنی ذات پر
حرام کیا ہے اور تمہارے ماہن
بھی اسے حرام قرار دیا ہے پس
ایک دوسرے پر مت ظلم کرو۔
اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو
مگر جس کو میں ہدایت دوں تم
مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں دینگا
میرے بندو تم سب بھوکے ہو
مگر جس کو میں کھلاؤں تم مجھ سے

ذُنْبًا لَا يُعْفَرُ وَمَنْ
عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ
مِنَ الْأَخْوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ
لَهُ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى
يُعْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْ جَبَّ
اللَّهُ الْجَنَّةَ۔

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا يُرْوَى
عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي
إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ
عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ
بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا وَلَا
تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي
كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ
هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي
أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ
جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطَعْتَهُ
فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ
يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا

مَن كَسَوْتَهُ فَاَسْتَكْسُوا
 فِي اَكْسَاكُمْ يَا عِبَادِي
 اِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 جَمِيعًا فَاَسْتَغْفِرُوْنِي اَغْفِرْ
 لَكُمْ يَا عِبَادِي اِنَّكُمْ لَنْ
 تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوْنِي
 وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْسِي
 فَتَنْفَعُوْنِي يَا عِبَادِي لَوْ اَنَّ
 اَوْلَاكُمْ وَاخْرَاكُمْ وَاَسْلَمَكُمْ
 وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَيَّ اَثْقَى
 قَلْبِ رَجُلٍ وَّاَحَدٍ مِنْكُمْ
 مَا زَادَ ذَاكَ فِي مُلْكِي
 شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ اَنَّ
 اَوْلَاكُمْ وَاخْرَاكُمْ وَاَسْلَمَكُمْ
 وَجَنَّتْكُمْ كَانُوا عَلَيَّ اَفْجَرِ
 قَلْبِ رَجُلٍ وَّاَحَدٍ مِنْكُمْ
 مَا نَقَصَ ذَاكَ مِنْ مُلْكِي
 شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ اَنَّ
 اَوْلَاكُمْ وَاخْرَاكُمْ وَاَسْلَمَكُمْ
 جَنَّتْكُمْ فَامُوا فِي صَبِيْدِ

کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا میرے
 بندو تم سب ننگے ہو مگر جس کو میں
 پہناؤں تم مجھ سے کپڑے مانگو،
 میں تمہیں کپڑے دوں گا۔ اے
 میرے بندو تم رات دن خطائیں
 کرتے ہو اور میں سب گناہ بخشنے
 والا ہوں مجھ سے معافی مانگو میں
 تمہیں بخش دوں گا میرے بندو
 تم ہرگز مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتے
 تاکہ مجھے ضرر دے سکوا اور تم میرے
 نفع تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے تاکہ
 مجھے نفع دے سکوا۔ میرے بندو
 تمہارے اول آخر انسان جن تم میں
 سے سب سے زیادہ ایک پرہیزگار
 آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، تو
 اس سے میرے ملک میں ذرہ برابر
 اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو
 اگر تمہارے اول آخر انسان جن تم
 سے زیادہ ایک فاجر آدمی کے دل
 کی طرح ہو جائیں تو اس سے میرے
 ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔

وَاحِدٍ فَاسْتَكُونِي فَأَعْطَيْتُ
 كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْئَلَتَهُ
 مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي
 إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ
 إِذَا دَخَلَ الْبَحْرَ يَا
 عِبَادِيَ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ
 أُحْصِيهَا عَلَيْكُمْ ثُمَّ
 أُوْفِيكُمْ بِهَا فَمَنْ
 وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ
 اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ عَيْرًا
 ذَلِكَ فَلَا يَكُفُ مِنْ
 إِلَّا نَفْسًا

اے میرے بندو تمہارے اول آخر
 جن و انس سارے ایک جگہ کھڑے
 ہو جائیں پھر مجھ سے مانگیں پھر میں
 ہر انسان کو اس کے سوال کے موافق
 دے دوں نہیں کمی ہوگی اس سے
 اس میں سے جو میرے پاس ہے
 مگر جیسا کہ کمی کرتی ہے سوئی جب
 داخل ہو سمندر میں۔ اے میرے
 بندو یہ تمہارے اعمال ہیں میں انہیں
 شمار کر رہا ہوں پھر ان کا پورا بدلہ
 تمہیں دوں گا پس جو پائے اچھائی
 تو اسے چاہیے اللہ کی تعریف کرے
 کرے اور جو اس کے خلاف پائے
 تو اسے چاہیے کہ وہ صرف اپنے
 نفس کو ملامت کرے۔

(مشکوٰۃ بحوالہ مسلم)

تفسیر

اس سے پہلے جو سورہ نسا، سورہ ہود، سورہ فجر، سورہ قلم اور سورہ ماعون کی
 آیات گزری ہیں اور اس طرح بعد والی احادیث سے یہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ غر بار اور
 مساکین کی حق تلفی سے دنیا میں انسان کا وظیفہ روزی بند ہو جاتا ہے اور آخرت
 میں بھی سزا ہوگی ہاں اگر ایسا انسان توبہ اور استغفار کرے یعنی ان کا حق ان تک

پہنچائے اور آئندہ کے لیے اس حق تلفی سے باز آجائے تو دنیا میں اس کا وظیفہ بحال ہوگا اور آخرت میں اسے معافی دے دی جائیگی لہذا محنت کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ضروری ہے تاکہ روزی کا در بستہ کھل جائے اور اس حدیث میں دُعا کا بھی ذکر ہے۔

کسبِ روزی کے ساتھ کثرتِ ذکر اللہ بھی ضروری ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه فَإِذَا
قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ه وَإِذَا وَجَاةُ
أَوْلِيَانِ لِقَاكُمْ فَلْيَأْتُوا
وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا مِثْلَ
مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ

اے ایمان والو جب جمعہ کے دن
نماز کے لیے اذان دی جائے تو
ذکر الہی کی طرف لپکو اور خرید و فروخت
چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے
اگر تم علم رکھتے ہو پس جب نماز ادا
ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور
اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو
بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور
جب وہ لوگ تجارت یا تماشہ
دیکھتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے
ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے
ہیں کہہ دو جو اللہ کے پاس ہے وہ
تماشہ اور تجارت سے بہتر ہے اور
اللہ بہتر روزی دینے والا ہے۔

اللَّهُوَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ

حَنِيرُ الرَّازِوَتَيْنِ ۝

(سورة جمعہ آیت ۹ تا ۱۱)

تفسیر

ان آیات میں ایمان داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پانچ احکامات ہیں اور ان کی خلاف ورزی سے ایک شکوہ اور اس کا جواب ہے پہلا حکم جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر (نماز خطبہ جمعہ وغیرہ) کے لیے جلدی کرو اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس وقت کاروبار ترک کر دو۔ اس وقت یہ کام کاروبار کی بہ نسبت بہتر ہے اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جب نماز ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جانا ہے یعنی مسجد میں ہی نہ پڑے رہو بلکہ زمین میں چلو پھرو اور چوتھا حکم یہ دیا ہے چل پھر کر یوں ہی وقت ضائع نہ کرو بلکہ اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی روزی کی خاطر محنت کرو اور پانچواں حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی روزی کے سلسلہ میں تم اپنی محنت پر قناعت اور انحصار نہ کرو بلکہ اس روزی کے خالق کا نام کثرت سے لو اور اسے یاد کرو اگر ایسا کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ناکام ہو گے اور آیت نمبر ۱۱ میں ان لوگوں پر شکوہ فرمایا ہے جو دنیاوی کاروبار کو نماز خطبہ جمعہ اور ذکر اللہ پر ترجیح دیتے ہیں اور اس آیت کے آخر میں اس شکوے کا جواب دیا ہے کہ نماز اور ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائے گا وہ کھیل اور بے ذکر کاروبار سے کہیں بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی بہترین رزاق ہے۔ اگر نماز اور ذکر اللہ کے ذریعہ اس سے تعلق جوڑیں گے تو بہترین روزی دے گا اور اگر اسکی خلاف کر کے

روزی کمائیں گے تو وہ روزی بہتر نہیں ہوگی بلکہ بخر ہوگی۔

مَنْ دَخَلَ سُوْفًا مِّنَ
الْاَسْوَاقِ فَقَالَ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ
أَلْفٍ حَسَنَةً وَمَعَانِدُهُ
أَلْفَ أَلْفٍ سَيِّئَةً۔

جو شخص بازاروں میں سے کسی بازار
میں جائے پھر یوں کہے کہ اللہ کے
سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے
اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی
ہے اسی کے لیے تعریف ہے وہ
ہر چیز پر قادر ہے تو لکھتے ہیں اللہ
تعالیٰ اس کے لیے ہزار ہزار نیکی اور
مٹاتے ہیں اس سے ہزار ہزار گناہ۔

(ابن کثیر)

تفسیر

پہلی آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ کاروبار کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور
اس حدیث میں بازار والا ذکر بتایا ہے کہ انہیں کو نسا ذکر کرنا چاہیے۔ اب مقام
غور یہ ہے کہ بازار کے ساتھ اس حدیث کی مناسبت کیا ہے۔ بات اصل میں یہ
ہے کہ جب انسان کاروباری زندگی میں قدم رکھتا ہے تو شیطان اس کے دل میں
طرح طرح کے لالچ اور حرص پیدا کرتا ہے۔ دھوکہ دہی کے طریقے اسے سمجھاتا ہے
جس کے نتیجہ میں انسان کا اعتماد اللہ کے متعلق اٹھ جاتا ہے اور اسباب پر ہی وہ
یقین پیدا کر لیتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اب وہ ایسے اصول بھی ترک کرے گا
جن سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے مثلاً نماز روزہ زکوٰۃ حج، تقویٰ دنیا
صداقت اور جب اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹے گا تو پھر وہ اسباب کی دنیا میں بھٹکتا

پھرے گا اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں کاروبار کرنے والوں کو اس حدیث میں تعلیم دی ہے کہ جب تم بازار میں قدم رکھو تمہاری زبان پر یہ کلمہ جاری رہنا چاہیے۔ اس حدیث میں چھ چیزوں کا بیان ہے ایک عقیدہ توحید اور اس کی بندگی کا اقرار یعنی آدمی کو بازار میں جا کر سب سے پہلے توحید اور بندگی کا اظہار کرنا چاہیے دوسرا عقیدہ شکر کی نفی یعنی نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اسباب میں نہیں کاروبار میں نہیں اور تیسرا اس میں اللہ کی بادشاہی کا بیان ہے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ وہ ہے اور جب اس کی بادشاہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی قانون ہوگا جیسا کہ کاروباری لوگوں کے لیے بادشاہوں کا قانون ہوتا ہے گویا کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اس بازار میں کاروباری سلسلہ میں دنیا کے بادشاہوں کے اصول اور ضابطے نہیں مانتا میں تو صرف اس کی بات مانوں گا جو میرا خالق و مالک ہے۔ اور چوتھا اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کا بیان ہے یعنی بازار میں بھی انسان کو اللہ کی مدح اور ثنا بیان کرنا چاہیے اور یہ حمد اور مدح کسی کمال پر ہوتی ہے اور بازار میں جتنے بھی نمونے ہیں وہ سب کے سب اس خالق کی قدرت کے نمونے ہیں خواہ وہ انسانی نمونے ہوں یا حیوانی یا قبیہ اشیاء خرید و فروخت اناج پھل فروٹ کپڑا مکانات دکانیں وغیرہ غرضیکہ بازار قدرت کے عجیب و غریب کوشموں کا منظر ہے اگرچہ بظاہر یہ کہشمنے انسان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔

لیکن یہ اصول ہے کہ مدح نقش کی نقاش ہوتی ہے۔ اس قاعدہ کے تحت درحقیقت یہ حمد اور ثنا اس خالق کی ہے اس لیے زیبا ہے اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کو بازار کے اندر بھی اسی کی تعریف کرنا چاہیے جو ان نمونوں کو بنانے والا ہے اور پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کی طاقت باہرہ

قدرت مطلقہ اور خود مختاری کو بیان فرمایا ہے یعنی وہ ایسی طاقت والا ہے کہ ان موجودہ اسباب کو فنا کر کے اور سارے نظام عالم کو درہم برہم کر کے اس جیسے کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں اور بنا سکتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس عقیدے کے حامل انسان اس کے حکم کے خلاف نہ تو لب کشائی کرے گا اور نہ ہی دست درازی کرے گا اور نہ ہی کسی کی حق تلفی کرے گا اور ایسا ہی تاجر انسان قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا اور چھٹے نمبر پر ایسے عقیدے والے کی اخروی کامیابی کا بیان ہے کہ اسے ایک لاکھ نیکی ملے گی اور اس کا ایک لاکھ گناہ معاف ہوگا اور دنیاوی کامیابی کا ذکر لعلکھون میں آچکا ہے یعنی ذکر کرو گے تو کاروبار میں کامیابی ہوگی۔

ترکِ ذکرِ اللہ سے تنگ دستی پیدا ہوتی ہے

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْمَى ۝ (سورۃ آیت ۱۲۲)

اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے
گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور
اسے قیامت کے دن اندھا کر کے
اٹھائیں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝
(سورہ المتفقون آیت ۹)

اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال
اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے
غافل نہ کر دیں اور جو کوئی ایسا کرے گا
پھر وہ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

تفسیر

ان آیتوں میں سے پہلی آیت سورہ طہ کی ہے اس میں ذکر اللہ نہ کرنے والوں
کے لیے دو قسم کی سزا کا بیان ہے ایک دنیا میں تنگی اور دوسرا قیامت کے دن
اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور دوسری آیت سورہ منافقون کی ہے اس
میں بھی پہلی آیت کی تاکید ہے یعنی جو لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ کر مال و دولت کمانے

اور اولاد پیدا کرنے کو ہی اپنا مشن بنالیں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہاں سب سے پہلے جو ذکر کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے یہ قابلِ غور ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر یہ لفظ آیا ہے اور ہر موقع اور محل کے مناسب اسکا معنی کیا گیا ہے اور مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے روح المعانی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہاں عام ٹھہرانا مناسب ہے اور اس کا ایک فرد ذکر مجرب بھی ہے پس معلوم ہوا کہ جس طرح عام طاعات نہ کرنے سے انسان کی معیشت تنگ ہوتی ہے اسی طرح ذکر مجرب نہ کرنے سے بھی معیشت تنگ ہوتی ہے۔

دوسرے نمبر پر معیشتِ ضنکا اور غاسرون کے الفاظ ہیں ان کے لفظی معنی تو تنگی اور گھاٹے کے ہیں اور اب اس میں دو احتمال ہیں ایک دنیاوی تنگی اور گھاٹا اور ایک اخروی تنگی اور گھاٹا۔ دنیاوی تنگی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے مال ہی نہ ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے نعمتیں تو بڑی وافر موجود ہونگی مگر اسے کھانے کی توفیق نہ ہو پس خلاصہ مطلب یہ نکلا کہ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے انسان مالی، قلبی اور روحانی پریشانیوں کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی سزا ہوگی لہذا روزی کی خاطر محنت کے ساتھ ساتھ طاعات اور ذکر مجرب بھی کرنا چاہیئے اور آنے والی حدیث شریف سے اس کی مزید تفصیل معلوم ہوتی ہے جس کو ابھی ذیل میں بیان کریں گے ملاحظہ فرمائیں۔ واللہ المعین۔

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَّهُ
يَبْدَأُ فِيهِ بِاسْمِ
اللَّهِ فَهَوَّاءُ بَتْرُ -

ہر اہم کام جو بسم اللہ سے شروع
نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے
(معارف القرآن)

تفسیر

اس سے پہلے جو کلمہ لا الہ الا وہدہ الخ آیا ہے وہ تو بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کی تعلیم ہے اور اس حدیث میں جو بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب ہے۔ یہ دکان کا دروازہ کھولتے وقت یا سامان تجارت کو برائے فروخت یا تمہ لگاتے وقت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اسباب کا خالق و مالک تو حقیقۃً اللہ تعالیٰ ہے اور یہ مانا ہوا اصول ہے کہ کسی کی حکیت میں سوائے اس کی اجازت حاصل کرنے کے تصرف جائز نہیں ہے اور بسم اللہ پڑھ کر کاروبار شروع کرنا گویا اس سے اجازت حاصل کرنا ہے اگر ایسا کریں گے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں برکت دیں گے ورنہ برکت نہیں دیں گے۔

خصوصی ذکر اور نماز کے اوقات میں

کاروباری مشاغل نہیں سونے چاہئیں

ان گھروں میں جن کی تعظیم کرنے اور	فِي بُيُوتٍ اِذْنَ اللّٰهُ اَنْتَ
ان میں اس کا نام یاد کرنے کا اللہ	تُرْفَعُ وَيُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ
نے حکم دیا ہے ان میں صبح و شام	يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدُوِّ
اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں ایسے آدمی	وَالْاَصَالِ ه رِحَالًا لَا
جنہیں سوداگری اور خرید و فروخت	تَلْهِمِيْمٍ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ
اللہ کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور	عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِحْتَامِ
زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی	الصَّلٰوَةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوَةِ

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل
 فِيهِ الْهَلُوبُ وَالْأَبْصَارُ اور آنکھیں الٹ جائیں گی تاکہ اللہ
 لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ انہیں ان کے عمل کا اچھا بدلہ دے
 مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمُ اور انہیں اپنے فضل سے اور بھی
 مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ دے اور اللہ جسے چاہتا ہے
 مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ بے حساب روزی دیتا ہے۔

(سورہ نور آیت ۳۶ تا ۳۸)

تفسیر

ان آیتوں میں سات چیزوں کا بیان ہے پہلا یہ ہے کہ مساجد چونکہ اللہ کی بندگی کے لیے بنائی گئی ہیں اس لیے سب سے پہلے ان کی صفائی وغیرہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کی باقی گھروں کی بہ نسبت شان دو بالا اور اونچی ہوگی۔ یہ مضمون ان ترفع میں بیان فرمایا گیا ہے اور دوسرا یہ بیان فرمایا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا ذکر وادکار بھی ہونا چاہیے۔ یہ مضمون لیس ذکر فیہا اسمہ میں بیان فرمایا ہے اور تیسرا یہ بیان فرمایا ہے کہ ان گھروں میں صبح و شام نماز پڑھنا چاہیے۔ اس سے مراد پانچوں نمازیں ہیں۔ غد سے صبح اور اصال دوپہر سے لے کر عشاء تک کو شامل ہے۔ یہ مضمون یسبح لہ فیہا بالغد والاصال سے لیا گیا ہے اور چوتھا یہ بیان فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ خرید و فروخت کو ذکر اللہ اقامت صلوٰۃ و زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بننے دیں اور پانچواں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی اف ورزی کرو گے تو تم پر ایسے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی اور چھٹا یہ بیان فرمایا کہ اس ضابطے کی اگر پابندی کرو گے تو تمہیں

تمہارے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا اور محنت کی بہ نسبت زیادہ بھی دے گا اور ساتواں یہ بیان فرمایا کہ یہ گمان نہ کرنا کہ ذکر اللہ اقامت صلوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں گھٹا ہو جائے گا فرمایا اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے سوائے حساب کے اور جب تم اس کے اصولوں کی پیروی کرو گے تو وہ یقیناً تمہیں زیادہ روزی دے گا پس معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ ذیل کی آیت میں اس کی تائید ہے۔

ان الذین یثلمون کتاب اللہ
وآتوا صلوٰۃ وآنفقوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ
عَدَانِيَةً يَّرْجُونَ تِجَارَةً
لَّنْ تَبُورَ ۝ لِيُؤْفِيَهُمْ
أَمْجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ
شَكُورٌ ۝

بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے
ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور
پوشیدہ اور ظاہر اس میں سے
خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا
ہے وہ ایسی تجارت کے امیدوار
ہیں کہ اس میں خسارہ نہیں تاکہ اللہ
انہیں ان کے اجر پورے دے
اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے
بے شک وہ بخشنے والا قادر دان ہے۔

(سورہ فاطر آیت ۲۹-۳۰)

تفسیر

ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ تلاوت قرآن اقامت صلوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے بعد جو تجارت ہوگی وہ با برکت ہوگی اس میں خسارہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ قدر دان ہے جو اس کے احکام کی تعمیل کر کے کاروبار کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا گھٹا نہیں ہونے دیں گے اگرچہ بظاہر اس سے مراد آخرت ہے لیکن اشارہ دنیاوی

کاروبار بھی اس سے مراد لیا جاسکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح آفرت میں قدردان ہے دنیا میں بھی قدردان ہے۔

موشیوں کے چارے وغیرہ کا انتظام

بھی انسان کے سپرد ہے

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ
مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ
فِيهَا سُبُلًا وَآنَزَلَ مِنْ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا
بِهِ مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ ه
كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي النَّهْيِ ه

وہ جس نے تمہارے لیے زمین
کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس
میں راستے بنائے اور آسمان
سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس
سے طرح طرح کی مختلف سبزیاں
نکالیں۔ کھاؤ اور اپنے موشیوں
کو چراؤ بے شک اس میں عقل والوں
کے لیے نشانیاں ہیں۔

(سورہ طہ آیت ۵۳-۵۴)

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ
دَحَّهَا أَخْرَجَ مِنْهَا
مَاءً هَا وَمَرْعَهَا
وَالْجِبَالَ أَرْسَلْنَا مَتَاعًا
لَّكُمْ وَإِنْ نَعَامِكُمْ

اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اس
سے اس کا پانی اور اسکا چارا نکالا
اور پہاڑوں کو خوب جما دیا تمہارے
لیے اور تمہارے چارہ پاؤں کے
لیے سامانِ حیات ہے

(سورہ النزع آیت ۳۰ تا ۳۳)

اِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝
 ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
 شَقًّا ۝ فَأَبْثْنَا فِيهَا
 حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝
 وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝
 وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝
 وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَتَاعًا
 تَكْوًى لِنَعْمِ لَكُمْ ۝

(سورہ عبس آیت ۲۵ تا ۳۰)

کہ ہم نے اوپر سے مینہ برسایا پھر ہم
 نے زمین کو چیر کر بھاڑا پھر ہم نے
 اس میں اناج اگایا اور انگور اور
 ترکاریاں اور زیتون اور بھجور رکھنے
 باغ اور میوے اور گھاس تمہارے
 لیے اور تمہارے چارپایوں کے لیے
 سامانِ حیات۔

تفسیر

ان مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے خورد و نوش اور بود و باش کے لیے
 جو انعامات پیدا کیے ہیں ان کی مزید تفصیل بیان فرمائی ہے اور خصوصی طور پر یہ حکم دیا ہے
 کہ ان نعمتوں میں سے خود بھی اور اپنے مویشیوں کو بھی کھلاؤ۔ پس معلوم ہوا کہ مویشیوں
 کی دیکھ بھال اور کھانے پینے کا بندوبست کرنا انسان کے ذمہ ہے کیونکہ یہ انسان
 خلیفہ ہے یہ اس کے فرائض میں سے ہے۔ نیز ان مویشیوں میں انسان کے
 ہزاروں فائدے بھی ہیں مثلاً "سواری کرنا، بوجھ لادنا، ان کا دودھ پینا، گوشت
 کھانا، ہل چلا کر اناج پیدا کرنا پس ان مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا گویا کہ اپنے لیے
 سب کچھ کرنا ہے۔

سرمایہ بیکار نہیں رہنا چاہیے

یا ایہا الذین آمنوا ان
 کثیر من احبار والرهبان
 لیاکلون اموال الناس
 بالباطل و یصدون عن
 سبیل اللہ والذین
 یکنزون الذهب والفضة
 ولا ینفقونها فی سبیل اللہ
 فبشرہم بعذاب الیم
 یوم یشعل علیہا فی
 نار جہنم فکوی
 بہا جباہہم و جنبہم
 وظہورہم ہنا
 ما کنزتم لانیفسکم
 فذوقوا ما کنتم تکتزون

اے ایمان والو بہت سے عالم
 اور فقیر لوگوں کا مال ناحق کھاتے
 ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے
 ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع
 کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں
 خرچ نہیں کرتے۔ انہیں دردناک
 عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔
 جس دن وہ دوزخ کی آگ میں گرم
 کیا جائے گا پھر اس سے انکی پیشانیوں
 اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی
 یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے
 جمع کیا تھا سو اس کا مزہ چکھو جو
 تم جمع کرتے تھے۔

تفسیر

ان آیات میں دو تین استحصالی طبقوں کی مذمت اور ان کی سزا بیان فرمائی ہے پہلا طبقہ تو ان قانون دان اور حکمران لوگوں کا ہے جو قانونِ الہی کو پس پشت ڈال کر رشوتیں وصول کر کے ناجائز قبضے کرتے ہیں اور ناجائز ہتھکنڈوں سے عوام الناس سے مال بٹورتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے پوپ پادری یہ کام کیا کرتے تھے اس لیے قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے اور چونکہ قرآن کی حیثیت صرف ایک مذہبی کتاب کی نہیں ہے بلکہ یہ دنیا میں قانون کی سب سے اونچی کتاب ہے اور قانون جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر اور مساوی ہوتا ہے لہذا یہاں جو یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے پوپ پادریوں کی رشوت خوری کی وجہ سے مذمت اور سزا بیان فرمائی ہے یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کے حکمرانوں، قانون دانوں اور اُمتِ محمدیہ کے علماء میں سے بھی اگر کوئی ایسا کرے تو یقیناً وہ بھی اسی سزا اور مذمت کے مستحق ہوں گے۔

دوسرا طبقہ سرمایہ داروں کا ہے جو سونا چاندی جمع کر لیتے ہیں اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو بڑی اچھی اور پسندیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر سرمایہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے تجارت کرے خود بھی کھائے اور اللہ کے نام پر غریب اور مساکین کو بھی کھلائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جتنا زیادہ مال کمائے گا اتنا ہی اسے بھی فائدہ ہوگا اور غریب کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس صورت میں تجارت کی خاطر اگر اسے کوئی سرمایہ جمع رکھنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ اس کا اصلی مقصد تجارت ہی ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص سرمایہ رکھتا

ہے لیکن وہ کاروبار کی صلاحیت نہیں رکھتا اور گورنمنٹ کی طرف سے اسے کوئی تحفظ بھی حاصل نہیں ہے تو پھر بھی وہ اپنا سرمایہ جمع رکھ سکتا ہے کیونکہ اپنی جان بچانا فرض ہے اور یہ اسی لیے جمع کر رہا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس سرمایہ ہے اور وہ نہ اس سے تجارت کرتا ہے اور نہ اس میں سے غریب کو دیتا ہے تو یہ قابل مذمت ہے اور قرآن کی اس آیت میں اس کی سزا بیان ہوئی ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سرمایہ ہے اور وہ اس میں سے غریب کو دیتا تو ہے مگر اس سے تجارت نہیں کرتا تو یہ بھی اس سزا کا مستحق ہو سکتا ہے کیونکہ اس سرمایہ کی تجارت کرنے سے اس کا بھی فائدہ ہے اور ملک کے رہنے والے ایک غریب کا بھی فائدہ ہے اور تجارت نہ کر کے اس سے دولت میں ایک طرح کا انجماد پیدا کیا ہے جس کا اسے حق نہیں پہنچتا کیونکہ یہ سرمایہ سب کے لیے ہے اسے جو حق ملکیت دیا گیا ہے یہ کاروبار کی خاطر دیا گیا ہے۔ انجماد کی خاطر نہیں دیا گیا اور ایسا انجماد کرنے والا انسان خلق خدا پر ظلم کرتا ہے اس کی اخروی سزا تو اس آیت میں بیان ہوئی ہے اور دنیاوی سزا توبہ اور استغفار کی بحث میں بیان ہو چکی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے بھی اس مضمون کی تائید مزید ملاحظہ فرمائیں۔

عمر بن شعیب نے اپنے باپ سے	عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
اور اس نے اس کے دادا سے	عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ أَنَّ
نقل کیا ہے کہ جناب نبی صلی اللہ	النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا پس	خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ
فرمایا آگاہ رہو کہ جس شخص کو یتیم	أَوْ مِنْ وَلِيٍّ يَتِيمًا
کا متولی بنایا جائے اور اس کا مال	لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ

وَلَا يَسْرُرْكُمْ حَتَّىٰ تَأْكُلُوا
الصَّدَقَاتُ - (رواہ الترمذی) اور اس کو ویسے نہ چھوڑے تاکہ
اس کو صدقہ نہ ختم کر دے۔

تفسیر

یہ حدیث دراصل سورہ نسا کی آیت ۶ اور سورہ بنی اسرائیل کی مندرجہ ذیل ۳۴
آیتوں کی تشریح ہے۔

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ
إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ
النَّسَمُ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ط

اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو
یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں
پھر اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو
ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور
انصاف کی حد سے تجاوز کر کے یتیموں
کا مال نہ کھا جاؤ اور ان کے بڑے
ہونے کے ڈر سے ان کا مال جلدی نہ
کھاؤ اور جسے ضرورت نہ ہو وہ یتیم
کے مال سے بچے۔

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ مَاذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْنَا وَكُفُوا
بِاللَّهِ حَسْبِيَ ۝ سورہ نسا آیت ۵

اور جو حاجت مند ہو تو مناسب مقدار
کھالے پھر جب ان کے مال انکے
حوالے کر دو تو اس پر گواہ بنا لو اور
حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
 إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
 بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
 مَسْئُولًا ۝ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۳۷) ہوگی۔

تفسیر

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اولاً تو یتیم کے متولیوں اور سرپرستوں کو یتیم کے ساتھ حسن سلوک، ان کی تعلیم و تربیت اور کاروباری مہارت تجربہ وغیرہ کرانسیکی ذمہ داری سونپی ہے اور فرمایا ہے کہ جب انہیں یہ مہارت ہو جائے اور بالغ بھی ہو جائیں تو پھر ان کا مال گواہوں کے سامنے ان کے خوا لے کر دو اور دوسرا یہ تعلیم دی ہے کہ اس دوران امیر متولی کو یتیم کے مال میں سے کچھ نہیں لینا چاہیے اور غریب متولی کو بقدر ضرورت اس میں سے کھانے کی اجازت دی ہے اور عمرو بن شعیب والی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان متولیوں کو یتیم کے مال میں تجارت بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تجارت نہیں کریں گے تو پھر وہ مال یا تو زکوٰۃ ادا کرتے کرتے ختم ہو جائے گا اور یا غریب متولی کھا کر اسے ختم کر دے گا یا وہ منجمد پڑا رہے گا وغیرہ۔ یہ صورتیں یتیم کے لیے مضر ہیں اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متولیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اس مال سے تجارت کریں اور اس حدیث میں جو تجارت کا ذکر ہے یہ بطور مثال ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ یتیم کا مال اگر تجارتی ہے تو اس میں تجارت ہی کرنا کا ارغمان ہے تو کونہیں چلانا یا زمین ہے تو اس میں کاشت نہیں کرنا بلکہ اصلی مقصد یہ ہے کہ یتیم کا جو مال و متاع یا زمین ہے اس کو منجمد نہیں رکھنا بلکہ اس

سے کاروبار کرنا ہے کیونکہ بظاہر اگرچہ یہ مال یتیم کی ملکیت میں ہے لیکن درحقیقت سب کے استفادے کے لیے ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس سے کاروبار کیا جائے۔ پس یہ عمرو بن شعیب والی حدیث ان آیتوں میں جو لفظ معروف اور احسن آیا ہے اس کی تشریح ہے اور اب اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب یتیم کے مال کو منجبر چھوڑنا جائز نہیں ہے تو پھر اپنے ذاتی مال، کارخانہ یا زمین وغیرہ کو بھی بے کار چھوڑنا جائز نہیں انہیں ضرور استعمال میں لانا چاہیے ورنہ انہیں بیکار چھوڑنے سے خلق خدا پر ظلم ہوگا اور یہ صاحب مال بددیانت متصور ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ بحث ذخیرہ اندوزی میں آئے گی۔

قانونِ وراثت

وراثت کے قواعد و ضوابط کی تشریح و توضیح تو خلاصہ تفسیر القرآن کی جلد خامس متعلقہ عشق نسوان میں بیان ہو چکی ہے اور یہاں اس جلد میں اسے دہرانے کی ضرورت تو نہیں تھی مگر چونکہ یہاں مسئلہ انجامد دولت کی ممانعت کا شروع ہے اور تقسیم وراثت کے اصول سے بھی اسی انجامد کو توڑنا مقصود ہے اس لیے اس جلد کے اندر بھی ان قواعد و ضوابط کو ثانیاً بیان کر دیا گیا ہے اور یہاں انجامد اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ جس آدمی کے پاس مال ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں مال کے خرچ کرنے میں یا نہ کرنے میں مختار کل ہوں چاہے تجارت کروں یا نہ کروں کسی کو مفت دے دوں یا فضول خرچ کر دوں اور مرنے سے پہلے بھی اسی گمان سے اپنی مرضی کرتا ہے یہاں تک کہ بعض بخیل دولت کو زمین میں دفن کر دیں گے مگر مستحقین کو نہیں دیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ رکھ دیا ہے تاکہ اس طرح کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے۔ لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو نظر انداز کر دیا ہے اور موجودہ زمانہ میں بھی یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھایا جا رہا ہے جیسا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے مال کے کچھ حصہ اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ اس کے نابالغ بچے یتیم ہوتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ عموماً ہر گھر میں ظلم و زیادتی کا برتاؤ ہوتا ہے اور ہر وہ شخص جو ان بچوں کے باپ کی وفات کے بعد مال پر قابض ہوتا ہے خواہ ان بچوں کا چچا

ہو یا بڑا بھائی ہو یا والدہ ہو یا اور کوئی دلی یا وصی ہو اکثر ان امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں جن کی ممانعت اس رکوع میں کر دی گئی، اول تو ساہا سال مال کو تقسیم کرتے ہی نہیں۔ ان بچوں کی روٹی کپڑے پر تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں، پھر بدعات، رسومات اور فضولیات میں اسی مال مشترک سے خرچ کئے چلے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں اور سرکاری کاغذات میں نام بدلو کر اپنے بچوں کا نام لکھواتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن سے شاید ہی کوئی گھر خالی رہتا ہوگا۔

مدرسوں اور یتیم خانوں میں جو چندہ یتیموں کے لیے آتا ہے اس کو یتیموں پر خرچ نہ کرنا بھی ایک صورت یتیم کا مال ہضم کرنے کی ہے۔

مسئلہ :-

میت کے بدن کے کپڑے بھی ترکہ میں شامل ہوتے ہیں، ان کو حساب میں لگائے بغیر لوہی صدقہ کر دیتے ہیں، بعض علاقوں میں تانبے پیل کے برتن مال کو تقسیم کیے بغیر فقروں کو دے دیتے ہیں، حالانکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ پہلے مال بانٹ لیں، جس میں سے مرنے والے کی اولاد، بیوی، والدین، بہنیں، جس جس کو شرعاً حصہ پہنچتا ہو اس کو دے دیں، اس کے بعد اپنی خوشی سے جو شخص چاہے مرنے والے کی طرف سے خیرات کریں یا مل کر کریں تو صرف بالغین کریں، نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں اور جو وارث غیر حاضر ہو اس کے حصہ میں اس کی اجازت کے بغیر بھی تصرف درست نہیں۔

مسئلہ :-

میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر جنازہ کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے، اس کو میت کے مال سے خریدنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مال مشترک ہے، کوئی شخص اپنی طرف سے خرچ کر دے تو جائز ہے بعض علاقوں

میں نماز جنازہ پڑھانے والے امام کے لیے کفن ہی کے کپڑے میں سے مصلیٰ بنا لیا گیا جاتا ہے، اور پھر یہ مصلیٰ امام کو دے دیا جاتا ہے، یہ خرچ بھی کفن کی ضرورت سے فاضل ہے، ورثہ کے مشترک مال میں سے اس کا خریدنا جائز نہیں۔

مسئلہ :-

بعض جگہ میت کے غسل کے لیے نئے برتن خریدے جاتے ہیں، پھر انکو ٹوڑ دیا جاتا ہے، اول تو نئے خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر کے موجودہ برتنوں سے غسل دیا جاسکتا ہے، اور اگر خریدنے کی ضرورت پڑ جائے تو توڑنا جائز نہیں، اول تو اس میں مال ضائع کرنا ہے اور پھر ان سے یتیموں کا اور غائب وارثوں کا حق وابستہ ہے۔

مسئلہ :-

ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس میں سے مہمانوں کی خاطر تواضع اور صدقہ و خیرات کچھ جائز نہیں، اس طرح کے صدقہ و خیرات کرنے سے مردے کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ ثواب سمجھ کر دینا اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے اس لیے کہ مورث کے مرنے کے بعد اب یہ سب مال تمام وارثوں کا حق ہے اور ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں اس مشترک مال میں سے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا مال چرا کر میت کے حق میں صدقہ کر دیا جائے، پہلے مال تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ وارث اپنے مال میں سے اپنی مرضی سے میت کے حق میں صدقہ خیرات کریں تو ان کو اختیار ہے۔

تقسیم سے پہلے بھی وارثوں سے اجازت لے کر مشترک ترکہ میں سے صدقہ خیرات نہ کریں، اس لیے کہ جو ان میں یتیم ہیں ان کی اجازت تو معتبر ہی نہیں اور جو بالغین ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ خوش دلی سے اجازت دیں، ہو سکتا ہے

وہ لحاظ کی وجہ سے اجازت دینے پر مجبور ہوں، اور لوگوں کے طعنوں کے خوف سے کہ اپنے مردہ کے حق میں دو پیسے تک خرچ نہ کئے، اس عار سے بچنے کے لیے بادلِ سخاوتہ حافی بھرے۔۔۔۔۔ حالانکہ شریعت میں صرف وہ مال حلال ہے جب کہ دینے والا طیبِ خاطر سے دے رہا ہو۔۔۔۔۔ جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

یہاں ہم ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں، جس سے مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائیگا۔ یہ بزرگ ایک مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھے تھے کہ اس کی روح پر واز کر گئی، اس موقع پر جو چراغ جل رہا تھا انہوں نے فوراً اسے بجھا دیا اور اپنے پاس سے پیسے دے کر تیل منگایا اور روشنی کی۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی، اور اس کی روشنی استعمال کرنا درست تھا، اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا، لہذا سب وارثوں کی اجازت ہی سے ہم یہ چراغ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ سب یہاں موجود نہیں ہیں، لہذا اپنے پیسوں سے تیل منگا کر روشنی کی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَاحٍ
أَشْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلَا جَوْزِيَّةَ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے پھر اگر دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو ان کے لیے دو تہائی اس مال سے ہے جو میت نے چھوڑا اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے

اور اگر میت کی اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو کل مال کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں تو اس کی ماں کا ایک تہائی حصہ ہے۔ پھر اگر میت کے بھائی بہنیں بھی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصہ اس وصیت کے بعد ہوگا جو وہ کر گیا تھا اور بعد ادا کرنے قرض کے تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپوں اور تمہارے بیٹوں میں سے کون تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ بیشک اللہ خبردار حکمت والا ہے۔

اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہے اس مال کا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا بشرطیکہ ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس مال سے جو انہوں نے چھوڑا یہ تقسیم وصیت کے بعد ہوگی جو وہ کر

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَاللَّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَاللَّهُ وَوَرِثَةُ آبَائِهِ
فَكَمِّمِهِ الثُّلُثُ فَإِنْ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَكَمِّمِهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ
يُوصِي بِهَا أَوْ دِينًا
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَوْ يَكُنَّ
لَهُنَّ وَاللَّهُ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا

جائیں یا بعد قرض کے اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے جو تم چھوڑ کر مر و بشرطیکہ تمہاری اولاد نہ ہو پس اگر تمہاری اولاد ہو تو جو تم نے چھوڑا اس میں سے ان کا اٹھواں حصہ ہے اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی یہ میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا ہو اور اس میت کا ایک بھائی یا بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے پس وہ وہ اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں سب شریک ہیں وصیت کے بعد جو ہو چکی ہو یا قرض کے بعد بشرطیکہ اوروں کا نقصان نہ ہو یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جاننے والا تجمل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہنچے اس جنت میں داخل کریگا جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی ان میں ہمیشہ

أَوْ دَيْنًا وَلَهُنَّ الرِّبْعُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّتِهِ تُوَصُّونَ بِهَا
أَوْ دَيْنًا وَإِنْ كَانَتْ
يُورَثُ كَلَّةٌ أَوْ امْرَأَةٌ
وَأَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّتِهِ يُوَصَّى بِهَا
أَوْ دَيْنًا غَيْرَ مُضَارٍّ
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ
بِتِلْكَ حُدُودِ اللَّهِ
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
 الْقَوْلُ الْعَطِيبُ ۝ وَمَنْ
 تَعَصَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 وَتَقَدَّ حُدُودَهُ
 سُدَّ خَلْفَهُ نَارًا
 وَخَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
 مُهِينٌ (سورہ النسا آیت ۱۲۱ تا ۱۲۲)

رہیں گے اور یہ ہی بڑھی کامیابی ہے
 اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی
 نافرمانی کرتے اور اس کی حدوں سے
 نکل جائے اسے آگ میں داخل کر دیا
 اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے
 لیے رُسوا کن عذاب ہوگا۔

حقوق مقدمہ علی المیراث

شرعیات کا اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے پہلے شریعت کے مطابق اس کے کفن و دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں، جن میں نہ فضول خرچی ہو نہ کنجوسی ہو، اس کے بعد اس کے قرضے ادا کئے جائیں۔ اگر قرضے اتنے ہی ہوں جتنا اس کا مال ہے یا اس سے بھی زیادہ تو نہ کسی کو میراث ملے گی نہ کوئی وصیت نافذ ہوگی، اور اگر قرضوں کے بعد مال بچ جائے یا قرضہ بالکل ہی نہ ہوں تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ کسی گناہ کی وصیت نہ ہو، تو اب جو مال موجود ہے اس کے ایک تہائی میں سے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی، اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر دے تب بھی تہائی مال ہی میں وصیت معتبر ہوگی تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے وصیت کرنا گناہ بھی ہے

اور دین کے بعد ایک تہائی میں وصیت نافذ کر کے شرعی وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے جس کی تفصیلات فرائض کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر وصیت نہ کی

ہو تو ادائے دین کے بعد پورا مال میراث میں تقسیم ہوگا۔

اولاد کا حصہ

جیسا کہ گزشتہ رکوع میں گزر چکا ہے کہ میراث کی تقسیم الاقرب فالاقرب کے اصول پر ہوگی، مرنے والے کی اولاد اور اس کے والدین چونکہ اقرب ترین ہیں، اس لیے ان کو ہر حال میں میراث ملتی ہے، یہ دونوں رشتے انسان کے قریب ترین اور بلا واسطہ رشتے ہیں، دوسرے رشتے بلا واسطہ ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں پہلے انہی کے حصے بیان فرمائے، اور اولاد کے حصے سے شروع فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثِيَيْنِ

یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو میراث کا مستحق بھی بنا دیا اور ہر ایک کا حصہ بھی مقرر کر دیا اور یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جب مرنے والے کی اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے حصہ میں جو مال آئے گا اس طرح تقسیم ہوگا کہ ہر لڑکے کو لڑکی کے مقابلہ میں دو گنا مل جائے، مثلاً کسی نے ایک لڑکا دو لڑکیاں چھوڑے تو مال کے چار حصے کر کے ۱ لڑکے کو اور ۱ لڑکی کو دیدیا جائیگا۔

لڑکیوں کو حصہ دینے کی اہمیت

قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ لڑکیوں کے حصہ کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا، اور بجائے لِذَّكَرٍ مِّثْلُ مِثْلِ الْاُنثِيَيْنِ (دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کے حصہ کے بقدر) فرمانے کے لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْاُنثِيَيْنِ (لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصہ کے بقدر) کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ جو لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور وہ یہ سمجھ کر بادل ناخواستہ شرما شرمی معاف کر دیتی ہیں کہ ملنے والا تو ہے ہی نہیں

تو کیوں بھائیوں سے بڑائی لیں، ایسی معافی شرعاً معافی نہیں ہوتی، ان کا حق بھائیوں کے ذمہ واجب رہتا ہے، یہ میراث دہانے والے سخت گنہگار ہیں، ان میں بعض بچپانِ نابالغ بھی ہوتی ہیں، ان کو حصہ نہ دینا دوہرا گناہ ہے۔ ایک گناہ وارثِ شرعی کے حصہ کو دہانے کا اور دوسرا یتیم کے مال کو کھانے کا۔

اس کے بعد مزید تشریح فرماتے ہوئے لڑکیوں کا حصہ یوں بیان فرمایا :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، یعنی اگر

نرینہ اولاد نہ ہو اور صرف لڑکیاں ہوں اور ایک سے زائد ہوں تو ان کو مالِ موروث سے دو تہائی مال ملے گا، جس میں سب لڑکیاں برابر کی شریک ہوں گی، اور باقی ایک تہائی دوسرے ورثہ مثلاً میت کے والدین، بیوی یا شوہر وغیرہ میراث کے حق داروں کو ملے گا، دو لڑکیاں اور دو سے زائد سب دو تہائی میں شریک ہوں گی۔

دو لڑکیوں سے زائد کا حکم تو قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً مذکور ہے، جیسا کہ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں، اور لڑکیاں دو ہوں تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو دو سے زیادہ کا حکم ہے، اس کا ثبوت حدیث شریف میں مذکور ہے :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً مِّنَ

الْأَنْصَارِ فِي الْأَسْوَافِ فَجَاءَتِ الْمَرْءَةَ ابْنَتَيْنِ

أَكْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بَنَاتَا ثَابِتِ بْنِ

قَيْسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ اسْتَفَاءَ عَنْهُمَا مَا

عَنْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَخْطَاءُ بَشْرَفِيهِمَا إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ

وَتَابِتِ بْنِ قَيْسٍ قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ،

لَهُمَا وَمِيرَاثُهُمَا كُلُّهُمَا يَدْعُ مَا كَدَّ إِلاَّ أَخَذَهُ
 فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَأَتُنكِحَنَّ أَبَدًا
 إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ
 يُؤْصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، الْآيَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوا لِي الْمَرْعَةَ وَصَاحِبَهَا
 فَقَالَ لِعَمَّتِهَا أَعْطِيهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمَنَ
 وَمَا بَقِيَ فَكَفَّ، (ابو داؤد كتاب الفرائض و بمعناه ف

الترمذی ابواب الفرائض)

” جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے، اتنے میں ہمارا گزرا سوان
 میں.... ایک انصاری عورت پر ہوا، وہ عورت اپنی دو لڑکیوں کو لے
 کر آئی اور کہنے لگی، کہ اے اللہ کے رسول! یہ دونوں لڑکیاں ثابت بن قیس
 (میرے شوہر) کی ہیں، جو آپ کے ساتھ غزوة اُحد میں شہید ہو گئے ہیں،
 ان لڑکیوں کا چچا ان کے پورے مال اور ان کی پوری میراث پر خود قابض
 ہو گیا ہے، اور ان کے واسطے کچھ باقی نہیں رکھا۔ اس معاملہ میں آپ
 کیا فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر ان لڑکیوں کے پاس مال نہ ہوگا تو کوئی شخص
 ان کو نکاح میں رکھنے کے لیے بھی تیار نہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے حق میں فیصلہ فرما دے گا، حضرت جابر
 فرماتے ہیں کہ پھر جب سورہ نسا کی یہ آیت ”يُؤْصِيكُمْ اللَّهُ فِي
 أَوْلَادِكُمْ“ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس

عورت اور اس کے دیور کو لڑکیوں کا وہ چچا جس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا تھا لیا تھا، بلاؤ، آپ نے لڑکیوں کے چچا سے فرمایا کہ لڑکیوں کو کل مال کا دو تہائی حصہ دو، ان کی ماں کو آٹھواں حصہ اور چونکے وہ تم خود رکھ لو۔

اس حدیث میں جس مسئلہ کا ذکر ہے اس میں آپ نے دو لڑکیوں کو بھی دو تہائی حصہ دے دیا، جس طرح دو سے زیادہ کا یہی حکم خود قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں منصوص ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا: **وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ** یعنی اگر مرنے والے نے اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی چھوڑی اور اولاد نہ ہو بلکہ نہ ہو، تو اس کو والد یا والدہ کے چھوڑے ہوئے مال موروث کا آدھا حصہ ملے گا، باقی دوسرے ورثہ لے لیں گے۔

والدین کا حصہ

اس کے بعد خداوند قدوس نے مرنے والے کے ماں باپ کا حصہ بتایا اور تین حالتیں ذکر فرمائیں۔

اول یہ کہ والدین دونوں زندہ چھوڑے ہوں اور اولاد بھی چھوڑی، خواہ ایک ہی لڑکا یا لڑکی ہو، اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، دیگر ورثہ اولاد اور بیوی یا شوہر لے لیں گے اور بعض حالات میں کچھ بچا ہوا ہو پھر والد کو پہنچ جاتا ہے، جو اس کے لیے مقررہ چھٹے حصہ کے علاوہ ہوتا ہے علم فرائض کی اصطلاح میں اس طرح کے استحقاق کو استحقاق تعصیب کہتے ہیں۔

دوسری حالت یہ بتانی کہ مرنے والے کی اولاد اور بھائی بہن نہ ہوں اور ماں باپ موجود ہوں اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر کوئی وارث نہیں تو بقیہ ۵ حصہ باپ کو مل جائے۔ بھائیوں اور بہنوں کی موجودگی سے ماں کا

حصہ کم ہو گیا، لیکن بھائی بہن کو بھی کچھ نہ ملے گا، کیونکہ باپ بہ نسبت بھائی بہن کے اقرب ہے، جو بچے گا باپ کو مل جائے گا، اس صورت میں ماں کا حصہ $\frac{1}{4}$ کے بجائے $\frac{1}{8}$ ہو گیا۔ ”فرائض“ کی اصطلاح میں اس کو حجب نقصان کہتے ہیں، اور یہ بہن بھائی جن کی وجہ سے والدین کا حصہ کٹ رہا ہے، خواہ حقیقی ہوں خواہ باپ شریک ہوں، خواہ ماں شریک ہوں، ہر صورت میں ان کے وجود سے ماں کا حصہ گھٹ جائے گا بشرطیکہ ایک سے زیادہ ہوں۔

حصص مقررہ بیان کرنے کے بعد فرمایا: **اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ اَتَيْكُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا** ۵ ”یعنی اولاد اور ماں باپ کے حصے خداوند عالم نے اپنے طور پر مقرر کر دیئے ہیں اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ حکیم ہے جو حصے مقرر کئے گئے ہیں ان میں بڑی جو حکمتیں ہیں اگر تمہاری رائے پر تقسیم میراث کا حصہ رکھا جاتا تو مدار تقسیم تم لوگ نفع رساں ہونے کو بناتے، لیکن نفع رساں کون ہوگا؟ اور سب سے زیادہ نفع کس سے پہنچ سکتا ہے؟ اس کا یقینی علم حاصل کرنا تمہارے لئے مشکل تھا، اس لیے بجائے نافع ہونے کے اقربیت کو مدار حکم بنایا۔

قرآن کریم کی اس آیت نے بتلادیا کہ میراث کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں وہ اس کا طے شدہ حکم ہے، اس میں کسی کو رائے زنی یا کمی بیشی کا کوئی حق نہیں، اور تمہیں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہیے۔ تمہارے خالق و مالک کا یہ حکم بہترین حکمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ تمہارے نفع کا کوئی پہلو اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، اور جو کچھ حکم وہ کرتا ہے کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تمہیں خود اپنے نفع و نقصان کی حقیقی پہچان نہیں ہو سکتی، اگر تقسیم میراث کا مسئلہ خود تمہاری رائے پر چھوڑ دیا جاتا، تو تم ضرور اپنی کم فہمی کی وجہ

سے صحیح فیصلہ نہ کر پاتے، اور میراث کی تقسیم میں بے اعتدالی ہو جاتی، اللہ جل شانہ، نے یہ فریضہ اپنے ذمہ لے لیا، تاکہ مال کی تقسیم میں عدل و انصاف کی پوری پوری رعایت ہو، اور میت کا سرمایہ منصفانہ طریقے سے مختلف مستحقین کے ہاتھوں میں گردش کرے۔

شوہر اور بیوی کا حصہ

مندرجہ بالا سطور میں شوہر اور بیوی کے حصوں کی تعیین کی گئی ہے اور پہلے شوہر کا حصہ بتایا، شاید اس کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہو کہ اس کی اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے، کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا آدمی ہو جاتا ہے اگر اپنے میکہ میں عورت کا انتقال ہوا ہو اور اس کا مال وہیں ہو تو شوہر کا حصہ دینے سے گریز کیا جاتا ہے، گویا اس زیادتی کا سدباب کرنے کے لیے شوہر کا حصہ پہلے بیان فرمایا، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہ چھوڑی ہو، تو شوہر کو بعد ادا دین و انفاذ وصیت کے مرحومہ کے کل کا نصف ملے گا، اور باقی نصف میں دوسرے ورثہ مثلاً مرحومہ کے والدین، بھائی، بہن، حسب قاعدہ حصہ پائیں گے۔

اور اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو، ایک ہو یا دو ہوں، یا اس سے زائد ہوں، نڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس شوہر سے جو جس کو چھوڑ کر وفات پائی ہے، یا اس سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو، تو اس صورت میں موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادا دین و انفاذ وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور بقیہ تین چوتھائی حصے دوسرے ورثہ کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصہ کی تفصیل تھی۔ اور اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے، اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ادا دین و انفاذ وصیت کے بعد بیوی کو مرنے والے کے کل مال کا

چوتھائی ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے تو اس صورت میں بعد ادا دین وصیت کے آٹھواں حصہ ملے گا، اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصہ میں جتنی میراث آئے گی، وہ ان سب بیویوں میں تقسیم کی جائے گی یعنی ہر نورت کو چوتھائی اور آٹھواں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور آٹھویں حصہ میں شریک ہوں گی، اور ان دونوں حالتوں میں شوہر، بیوی کو ملنے کے بعد جو کچھ ترکہ بچے گا وہ ان کے دوسرے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

مسئلہ :-

یہ دیکھنا چاہیے کہ بیوی کا مہر ادا ہو گیا ہے یا نہیں، اگر بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو دوسرے قرضوں کی طرح اولاً کل مال سے دین مہر ادا ہوگا، اس کے بعد ترکہ تقسیم ہوگا اور مہر لینے کے بعد عورت اپنی میراث کا حصہ بھی میراث میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے وصول کر لے گی اور اگر میت کا مال اتنا ہے کہ مہر ادا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو بھی دوسرے دیون کی طرح پورا مال دین مہر میں عورت کو دے دیا جائے گا اور کسی وارث کو کچھ حصہ نہ ملے گا۔

کلالہ کی میراث

ان سطور میں کلالہ کی میراث بیان کی گئی ہے، کلالہ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں جو علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کی ہیں، مشہور تعریف یہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں مذکور ہے کہ جس مرنے والے کے اصول اور فروع نہ ہوں وہ کلالہ ہے۔

صاحب ریح المعانی لکھتے ہیں کہ کلالہ اصل میں مصدر ہے جو کلال کے معنی میں ہے، اور کلال کے معنی ہیں تھک جانا، جو ضعف پر دلالت کرتا ہے،

باپ بیٹے والی قرابت کے سوا قرابت کو کلالہ کہا گیا، اس لیے کہ وہ قرابت باپ بیٹے کی قرابت کی نسبت سے کمزور ہے،

پھر کلالہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا جس نے نہ اولاد چھوڑی اور نہ والد، اور اس وارث پر بھی اطلاق کیا گیا، جو مرنے والے کا ولد اور والد نہ ہو لغت کے اعتبار سے جو اشتقاق بتلایا اس کا تقاضا ہے کہ لفظ ”ذو“ مقدر ہو اور کلالہ معنی ”ذو کلالہ“ ہوگا، یعنی رشتہ والا، پھر اس مال موروث پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا جو ایسے میت نے چھوڑا ہو جس کا کوئی ولد اور والد نہ ہو۔ حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت وفات پا جائے، اور اس کے نہ باپ نہ بیٹا، اور نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن یا شریک چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور نہیں ہے، تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور ایک سے زیادہ ہوں۔ مثلاً ایک بھائی ایک بہن ہو یا دو بھائی، یا دو بہنیں ہوں، تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے تہائی حصے میں شریک ہوں گے، اور اس میں مذکر کو موتث سے دوہرا نہیں ملے گا، علامہ قرطبی فرماتے ہیں۔

وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَوْضِعٌ يَكُونُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى سَوَاءً إِلَّا فِي مِيرَاثِ الْأَخَوَةِ لِلْأَمِّ۔

بہن بھائی کا حصہ

واضح رہے کہ اس آیت میں اخیانی (ماں شریک) بہن بھائی کا حصہ بتلایا گیا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ قید مذکور نہیں ہے، لیکن یہ قید بالا جماع معتبر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قرأت بھی اس آیت میں اس طرح ہے: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أُمٌّ، جیسا کہ علامہ قرطبی، صاحب روح المعانی اور ابوبکر جصاص اور دیگر حضرات نے نقل کیا ہے،

گو یہ یہ فرات متواتر نہیں ہے، لیکن اجماع امت ہونے کی وجہ سے معمول بہا ہے، اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے ختم پر بھی کلامہ کی میراث کا ذکر کیا ہے وہاں بتایا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اور اگر ایک بھائی ہو تو اپنی بہن کے پورے مال کا وارث بنے گا، اور اگر دو بہنیں ہوں تو دوہائی مال پائیں گی، اور اگر متعدد بھائی بہن ہوں تو مذکورہ کو مؤنث سے دوہرا دیا جائے گا سورہ کے ختم پر جو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی یعنی حقیقی بہن بھائی، اور علاتی یعنی باپ شریک بہن بھائی کا ذکر ہے، اگر یہاں علاتی اور یعنی بھائی بہن کو شامل کر لیا جائے تو احکام میں تعارض لازم آجائے گا۔

وصیت کے مسائل

اس رکوع میں تین مرتبہ میراث کے حصے بیان کر کے یہ فرمایا کہ حصوں کی یہ تقسیم وصیت اور دین کے بعد ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ کہ وصیت کی تجہیز و تکفین کے بعد کل مال سے قرضے ادا کرنے کے بعد جو بچے اس میں سے تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی، اگر اس سے زیادہ وصیت ہو تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں ضابطہ میں ادائے دین انفاذ وصیت سے مقدم ہے۔ اگر تمام مال ادائے دیون میں لگ جائے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث چلے گی، اس رکوع میں تینوں جگہ جہاں جہاں وصیت کا ذکر آیا ہے وہاں وصیت کا ذکر دین سے پہلے کیا گیا ہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کا حق دین سے مقدم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کو رفع کرتے ہوئے فرمایا :-

انکم تقرءون ہنہ " یعنی آپ حضرت نے یہ آیت
الایۃ من بعد وصیۃ تلاوت کرتے ہیں " من بعد وصیۃ

تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ تصون بہا و دین۔ اس میں گو لفظ
 وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وصیت متقدم ہے، لیکن عملی طور پر حضور
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ بِاللَّذِينَ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 قَبْلَ الْوَصِيَّةِ - کو دین کے بعد رکھا ہے۔

(مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی ص ۲۶۲)

تاہم یہ نکتہ معلوم تو ضروری ہے کہ اگر عملاً وصیت مؤخر ہے تو پھر لفظاً اس کو دین سے
 پہلے کیوں بیان کیا گیا، صاحب روح المعانی اس بارہ میں لکھتے ہیں۔

وَتَقْدِيمُ الْوَصِيَّةِ عَلَى الدَّيْنِ ذِكْرًا مَعَ أَنَّ الدَّيْنَ
 مَقْدَمٌ عَلَيْهَا حَكَمًا لِأَنَّهَا كَمَالُ الْعَنَائَةِ بِتَقْفِيزِهَا
 لَكُونَهَا مَظْنَةً لِلتَّقْرِيطِ فِي إِدَاعِهَا الْخ - یعنی آیت میں دین
 پر وصیت کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ میراث کی طرح بغیر کسی عوض کے ملتی ہے،
 اور اس میں رشتہ دار ہونا بھی ضروری نہیں، اس لیے وارثین کی جانب سے اس
 کو نافذ کرنے میں کوتاہی ہونے یا دیر ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا، اپنے مورث کا مال
 کسی کے پاس جانا ہوا دیکھتا اس کو ناگوار ہو سکتا تھا، اس لیے شان وصیت کا اہتمام
 فرماتے ہوئے دین پر اس کو مقدم کیا گیا، پھر یہ بھی بات ہے کہ قرض کا ہر سبب پر
 ہونا ضروری نہیں، اور اگر زندگی میں رہا ہو تو موت تک اس کا باقی رہنا بھی ضروری
 نہیں، اور اگر موت کے وقت موجود بھی ہو تب بھی چونکہ اس کا مطالبہ حق دار کی
 طرف سے ہوتا ہے اس لیے ورثہ سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے
 اس میں کوتاہی کا احتمال بہت کم ہے، بخلاف وصیت کے کہ جب میت مال
 چھوڑتا ہے تو اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے مال کا حصہ
 کسی کار خیر میں صرف کر جائے، یہاں چونکہ اس مال میں کسی کی طرف سے مطالبہ

نہیں ہوتا، اس لیے وارثوں کی طرف سے کوتاہی کا امکان تھا، جس کا سدباب کرنے کے لیے بطور خاص ہر جگہ وصیت کو مقدم کیا گیا۔

مسئلہ : اگر دین اور وصیت نہ ہو تو تجہیز و تکھین کے بعد بچا سوا کل مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔

مسئلہ : وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے۔ اگر کسی نے اپنے لڑکے لڑکی، شوہر یا بیوی کے لیے یا اور کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کی جس کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے تو اس وصیت کا کچھ اعتبار نہیں، وارثوں کو صرف میراث کا حصہ ملے گا، اس سے زیادہ کے وہ مستحق نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ آعْطَى كُلَّ
ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ،
اللہ تعالیٰ نے ہر حق دار کو اس کا
حق دے دیا ہے، پس کسی وارث
کے حق میں کوئی وصیت معتبر نہیں۔

(مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد، ص ۲۶۵)

ہاں اگر دیگر وارث اجازت دیں تو جس وارث کے لیے وصیت کی ہے، اس کے حق میں وصیت نافذ کر کے باقی مال شرعی طریقہ پر تقسیم کیا جائے، جس میں اس وارث کی بھی اپنے حصہ کی میراث ملے گی، بعض روایات حدیث میں **إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَارِثَةُ** کا استثناء بھی مذکور ہے (کما ذکر صاحب الہدایۃ)

غیر مضرار کی تفسیر | کلامہ کی میراث کے خاتمہ پر یہ بتانے کے بعد کہ یہ میراث وصیت اور دین کے بعد نافذ ہوگی، لفظ غیر مضرار فرمایا، یہ قید اگرچہ صرف اسی جگہ مذکور ہے، لیکن اس سے پہلے جو دو جگہ وصیت اور دین کا ذکر ہے وہاں یہ بھی

معتبر اور معمول یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے وصیت یا دین کے ذریعہ وارثوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، وصیت کرنے یا اپنے اوپر قرض کا فرضی اقرار کرنے میں وارثوں کو محروم کرنے کا ارادہ ہونا اور اس ارادہ پر عمل کرنا سخت ممنوع ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔

دین یا وصیت کے ذریعہ ضرر پہنچانے کی کئی صورتیں ممکن ہیں، مثلاً یہ کہ قرض کا جھوٹا اقرار کر لے، کسی دوست وغیرہ کو دلانے کے لیے یا اپنے مخصوص مال کو جو اس کا اپنا ذاتی ہے یہ ظاہر کر دے کہ فلاں شخص کی امانت ہے تاکہ اس میں میراث نہ چلے، یا ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے یا کسی شخص پر اپنا قرض ہو اور وہ وصول نہ ہو، لیکن جھوٹ یہ کہہ دے کہ اس سے قرض وصول ہو گیا، تاکہ وارثوں کو نہ مل سکے یا مرض الوفا میں ایک تہائی سے زیادہ کسی کو ہبہ کر دے۔

یہ صورتیں ضرر پہنچانے کی ہیں، ہر مورث جو دنیا سے جا رہا ہے اُسے زندگی کے آفری لمحات میں اس طرح کے اضرار سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔

مقررہ حصول کے مطابق | تقسیم کرنے کی تاکید
میراث کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ پاک
نے ارشاد فرمایا۔ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللّٰهِ

یعنی جو کچھ حصے مقرر کئے گئے اور دین اور وصیت کے بارے میں جو تاکید کی گئی اس سب پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم وصیت اور ہتھم بالشان حکم ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، پھر مزید تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اس نے اپنے علم سے ہر ایک کا حال جانتے ہوئے حصے مقرر فرمائے، جو احکام مذکورہ پر عمل کرے گا اللہ کے علم سے اس کی یہ نیکی باہر نہ ہوگی اور جو خلاف ورزی کریگا اس کی یہ بدکرداری بھی اللہ کے علم میں آئیگی جس کی پاداش میں اس سے مواخذہ کیا جائیگا۔

نیز جو کوئی مرنے والا دین یا وصیت کے ذریعہ سے ضرر پہنچائے گا اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اس کے مواخذہ سے بے خوف نہ رہو، ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کرنے پر اس دنیا میں سزا نہ دے، اس لیے کہ وہ علیم ہے، خلاف ورزی کرنے والے کو یہ دھوکا نہ لگنا چاہیے کہ میں بچ گیا۔

قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ احکام و عقائد کے بیان کے بعد تتمہ کے طور پر ماننے والوں کے لیے ترغیب اور ان کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے ترہیب و سزا اور ان کی مذمت مذکور ہوتی ہے۔

یہاں بھی چونکہ احکام کا ذکر تھا اس لیے آخر کی ان دو آیتوں میں اطاعت کرنے والوں اور نافرمانوں کے نتائج کا ذکر کر دیا گیا۔

مکملہ احکام میراث

اگرچہ میراث کی تقسیم نسبی قرابت پر رکھی گئی ہے لیکن اس میں سے بعض چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ اول یہ کہ مورث

مسلمان کافر
وارث نہیں بن سکتا

اور وارث دو مختلف دین والے نہ ہوں لہذا مسلمان کسی کافر اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، خواہ ان میں آپس میں کوئی بھی نسبی رشتہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان
وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" (مشکوٰۃ ص ۲۶۲) کا وارث نہیں بن سکتا۔

یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جب کہ پیدائش کے بعد ہی سے کوئی شخص مسلم یا کافر ہو، لیکن اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا، پھر العیاذ باللہ اسلام سے پھر گیا

اور مرتد ہو گیا۔ اگر ایسا شخص مر جائے یا مقتول ہو جائے تو اس کا وہ مال جو اسلام کے زمانہ میں کسب کیا تھا، اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا اور جو ارتداد کے بعد کمایا ہو وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔

لیکن اگر عورت مرتد ہو گئی تو اس کا کل مال خواہ زمانہ اسلام میں حاصل ہوا ہو یا زمانہ ارتداد میں، اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، لیکن خود مرتد مرد ہو یا عورت اس کو نہ کسی مسلمان سے میراث ملے گی نہ کسی مرتد سے۔

قاتل کی میراث

اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کے مال ہیں اس کو میراث پہنچتی ہو تو یہ قاتل اس شخص کی میراث سے محروم ہوگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

أَلْفَاتِلٌ لَا يَرِثُ - یعنی قاتل وارث نہیں ہوگا۔

(مشکوٰۃ ص ۲۶۳)

البتہ قتل خطا کی بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں (تفصیل فقہ کی کتابوں میں)

پیٹ میں بچہ ہے اسکی میراث

اگر کسی شخص نے اپنی کچھ اولاد چھوڑی اور بیوی کے پیٹ میں بھی بچہ ہے۔ تو یہ بچہ بھی وارثوں کی فہرست میں آئے گا، لیکن چونکہ یہ پتہ چلانا دشوار ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یا ایک سے زیادہ بچے ہیں، اس لیے بچہ پیدا ہونے تک تقسیم میراث ملتوی رکھنا مناسب ہوگا اور اگر تقسیم کرنا ضروری ہے تو سر دست ایک لڑکا یا ایک لڑکی فرض کر کے دونوں کے اعتبار سے دو صورتیں فرض کی جائیں، ان دونوں صورتوں میں سے جس صورت میں ورثہ کو کم ملتا ہو وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے اور باقی اس حمل کے لیے رکھا جائے

معدہ کی میراث

جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق رجعی ہے، پھر طلاق سے رجوع اور عدت ختم ہونے سے پہلے وفات پا گیا، تو یہ عورت میراث میں حصہ پاوے گی، اس لیے کہ نکاح باقی ہے۔

اور اگر کسی شخص نے مرض الوفا میں بیوی کو طلاق دی، اگرچہ طلاق بائن یا مغلطہ ہی ہو اور عدت ختم ہونے سے پہلے مر گیا تب بھی وہ عورت اس کی وارث ہوگی اور عورت کو وارث بنانے کی وجہ سے دو عدتوں میں سے جو سب سے زیادہ دراز ہو اسی کو اختیار کیا جائے گا جس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ:

عدت طلاق تین حیض ہے اور عدت وفات چار مہینہ دس دن ہے، ان دونوں میں جو عدت زیادہ دنوں کی ہو اسی کو عدت قرار دیا جائے گا، تاکہ جہاں تک ممکن ہو عورت کو حصہ مل سکے اور اگر کسی شخص نے مرض الوفا سے پہلے بائن یا مغلطہ طلاق دی اور اس کے چند دن بعد عورت کی عدت میں وہ فوت ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، البتہ اگر طلاق رجعی دی ہے تو وہ وارث ہوگی۔

مسئلہ اگر کسی عورت نے شوہر کے مرض وفات میں خود سے خلع کر لیا تو وارث نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا شوہر اس کی عدت کے دوران مر جائے۔

عصبات کی میراث

فرائض کے مقررہ حصے بارہ ورثہ کے لیے طے شدہ ہیں اور ان وارثوں کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے، جن کی تفصیل کسی قدر اوپر گزر چکی، اگر اصحاب الفروض میں سے کوئی نہ ہو یا اصحاب الفروض کے حصے دے

دینے کے بعد کچھ مال بچ جائے تو وہ عصبہ کو دے دیا جاتا ہے اور بعض مرتبہ ایک ہی شخص کو دونوں حیثیتوں سے مال مل جاتا ہے، بعض صورتوں میں میثت کی اولاد اور میثت کا والد بھی عصبہ ہو جاتے ہیں، دادا کی اولاد یعنی چچا اور باپ کی اولاد یعنی بھائی بھی عصبہ ہو جاتے ہیں۔

عصبات کی کئی قسمیں ہیں، جن کی تفصیلات فرائض کی کتابوں میں موجود ہیں یہاں ایک مثال لکھی جاتی ہے، مثلاً زید فوت ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے چار وارث پھوڑے، بیوی، لڑکی، ماں اور چچا، تو اس کے مال کے کل چوبیس حصے کئے جائیں گے، جن میں سے آدھا یعنی بارہ حصے لڑکی کو، $\frac{1}{8}$ کے حساب سے تین حصے بیوی کو، $\frac{1}{4}$ کے حساب سے چار حصے ماں کو، اور بقیہ پانچ حصے چونکے وہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے چچا کو ملیں گے۔

مسئلہ: عصبات اگر نہ ہوں تو اصحاب فرائض سے جو مال بچے وہ ان کے حصوں کے مطابق انہی کو دے دیا جاتا ہے اور اس کو علم فرائض کی اصطلاح میں روکھتے ہیں۔ البتہ شوہر اور بیوی پر رو نہیں ہوتا۔ کسی حال میں ان کو مقررہ حصے سے زیادہ نہیں دیا جاتا۔

مسئلہ: اگر اصحاب فروض میں سے کوئی نہ ہو اور عصبات میں بھی کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام کو میراث پہنچ جاتی ہے، ذوی الارحام کی فہرست طویل ہے، نواسے، نواسیاں، بہنوں کی اولاد، پھوپھیاں، ماموں، خالہ، یہ لوگ ذوی الارحام کی فہرست میں آتے ہیں، اور اس مسئلہ میں تفصیل ہے، جس کا یہ محل نہیں، یہاں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔
 مذکورہ بالا مسائل اور آیت میراث کی تشریح معارف القرآن مولفہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ علیہ سے نقل کی گئی ہے۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ
 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ
 وَمَا يُثَلِّي عَلَيْكُمْ فِي
 الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ
 الَّتِي لَا تَوْلُونَهُنَّ مَا
 كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
 تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
 مِنَ الْوِلْدَانِ ۚ وَإِنْ
 تَقَوْمُوا لِلسَّيِّئَاتِ
 وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا
 يُسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ
 يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ
 إِنْ أَمْرٌ وَأَنْ هَلَكَ لَيْسَ
 لَهُ وَوَلَدٌ لَهُ أَسْتَحْتِ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
 يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَهَا وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّكْلَانِ
 مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا
 إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً

اور وہ تجھ سے عورتوں کے نکاح کی
 رخصت مانگتے ہیں کہہ دے اللہ
 تمہیں ان کی اجازت دیتا ہے اور
 وہ جو تمہیں قرآن میں سنایا جاتا ہے
 سوان یتیم عورتوں کا حکم ہے جنہیں
 تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر
 کیا گیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان سے
 نکاح کرو اور کمزور لڑکوں کے بارے
 میں ہے اور یہ کہ یتیموں کے حق
 میں انصاف پر قائم رہو اور جو تم نیکی
 کرو گے پس تحقیق اللہ اسے جاننے
 والا ہے۔ تجھ سے حکم دریافت کرتے
 ہیں کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے
 بارے میں حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی
 شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو
 اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے اس
 کے تمام ترکہ کا نصف ملے گا اور وہ
 شخص اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر
 اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اگر دو
 بہنیں ہوں تو انہیں کل ترکہ میں سے
 دو تہائی ملے گا اور اگر چند وارث

فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّةِ
 بھائی بہن ہوں مرد اور عورت تو
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
 ایک مرد کو دو عورتوں کے حصے کے
 تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 برابر ملے گا اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتا
 عَلِيمٌ ۝
 ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ
 چیز کو جاننے والا ہے۔

تفسیر

یہ سورۃ نسا کی آیتیں ہیں ان میں عورتوں کے حقوق کا بیان ہے۔ اس سورۃ کے شروع میں بھی یہ حقوق بیان فرمائے ہیں۔ درمیان میں بھی اور آخر میں بھی۔ پس معلوم ہوا کہ اس سے مراد تاکید ہے دراصل اس سورت کے شروع والے عورتوں اور یتیموں کے احکامات اترے تو صحابہؓ یہ سمجھتے تھے کہ احکامات تا دیر نہیں چل سکیں گے منسوخ ہو جائیں گے جب منسوخ نہ ہوئے تو خود بار بار سوالات کئے تو اس کے جواب میں یہ آیتیں اتری ہیں انکا مقصد یہ ہے کہ ان حقوق کو تا قیامت کوئی نہیں منسوخ کر سکتا۔

دولت میں انسان کی حیثیت پوہولڈر کی ہے

دراصل انسان کی زندگی کی ذمہ داریوں سے اور مرنے کے بعد اس کا ترکہ اس طور طریق کے ساتھ تقسیم کرنے کے اصول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس انسان کی حیثیت مستقل مالک کی نہیں ہے کہ جس طرح وہ چاہے مال خرچ کرے بلکہ اس مال کے خرچ کرنے کی حدود متعین کر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی زندگی میں اس کے ورثاء میں سے درجہ بدرجہ مستحقین ٹھہرائے گئے ہیں۔ اولاد بیوی والدین بھائی وغیرہ جن کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے اور بعینہ اسی طرح اس کے مرنے کے بعد اس کے ترکہ کی تقسیم رکھی گئی ہے اور تیسرے حصے کی وصیت یا وقف کے علاوہ اس کی رائے یا عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ انسان کی

حیثیت مال و دولت کے سلسلہ میں مستقل مالک کی نہیں بلکہ ایک ڈپو ہولڈر کی ہے اور اس کے ورثاء اس کے ڈپو کا حلقہ ہیں اور جس طرح ایک ڈپو ہولڈر کے مرجانے کے بعد یا اسے چھوڑ دینے کے بعد نیا ڈپو ہولڈر مقرر کیا جاتا ہے اور اس حلقہ کو بدستور انجام سپلائی کیا جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ مال میں انجامد جائز نہیں ہے کیونکہ جب یہ مال مستقل طور پر اس کا نہیں ہے بلکہ اس کا پورا حلقہ اس میں شریک ہے تو اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ دوسروں کے مال پر ناجائز قابض ہو کر بیٹھ جائے جس طرح ڈپو ہولڈر روزی تقسیم کرنے کا مجاز ہے انجامد کا مجاز نہیں ہے۔ اسی طرح ہر انسان کا حال ہے اور آج دنیا میں بہت سے انسان ایسے ہیں کہ وہ مال و دولت کو اپنی مستقل ملکیت تصور کر کے اس پر ناجائز قابض ہو کر بیٹھ گئے ہیں نہ تو خود اس سے کاروبار کرتے ہیں اور نہ کسی کو کاروبار کے لیے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ملکی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔

مشارکت

اسلام میں جس کاروبار کی اجازت دی گئی ہے اس میں سے ایک شرکت بھی ہے یعنی کمپنی یا لمیٹڈ فرم اس کے بارے میں خصوصی طور پر کوئی ایسی آیت کریمہ یا حدیث نہیں ہے کہ جن میں ایسے کاروبار کا حکم دیا گیا ہو البتہ اشارات ضرور ملتے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کاروبار جائز ہے جیسا کہ آیت میراث میں تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے کے مال میں اس کے ورثاء کو شریک بنایا ہے اگرچہ ذوالفروض مقدم ہیں اس کے بعد عصبیات اور اس کے بعد ذوالارحام ہیں تاہم شریک تو سب ہیں پس معلوم ہوا کہ کاروبار میں شرکت جائز ہے اور مندرجہ ذیل حدیث قدسی سے بھی اس کی

تائید ہوتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّكَينِ
مَالَهُ يَخُونُ أَحَدَهُمَا
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ

(رواہ ابوداؤد)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے انہوں
نے حدیث کو حضور تک اونچا کیا
ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ میں دو شرکیوں میں
سے تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ
ان میں سے ایک خیانت نہ کرے
اپنے ساتھی سے اور جب وہ
خیانت کرے تو میں ان کے
درمیان سے نکل جاتا ہوں۔

تشریح

یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کا تعلق صفاتِ خداوندی
سے ہو اس میں یہ فرمایا ہے کہ دو آدمی اگر باہم مل کر کاروبار کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان
کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور دو کا ذکر بطور مثال ہے مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی
آدمی مل کر جب کاروبار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس میں برکت دیں گے ان
کے کاروبار میں ترقی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ اس وقت تک دیتے ہیں
جب تک کہ شرکار میں سے کوئی بددیانتی نہ کرے اور جب کوئی بددیانتی شروع
کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں برکت نہیں دیتے جس کے نتیجے میں وہ
مشترکہ کاروبار تباہ ہو جاتا ہے پس خلاصہ اس حدیث کا یہ نکلا کہ شرکت کا کاروبار
چائے ہی اس میں برکات بھی ہیں جو دیانت پر مبنی ہیں اور یہ تجربہ شدہ ہے کہ جو

لوگ ایسی مشترکہ فرموں میں بددیانتی کرتے ہیں ان کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔

عَنْ زُهْرَةَ ابْنِ مَعْبُدٍ

أَنَّه كَانَ يُخْرِجُ

بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ

ابْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ

فِي شَتْرِى الظَّمَامِ

فَلِيقَاهُ ابْنُ عَمْرٍو

ابْنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُولَانِ

لَهُ أَشْرِكْنَا فَانْتَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَتَدْعَا لَكَ

بِالْبِرْكَاتِ فَيُشْرِكُهُمْ

فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ

كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا

إِلَى الْمُنْزِلِ وَكَانَ

عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ هِشَامٍ

ذَهَبَتْ بِهِ أُمَّةٌ

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَسَعَ

رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ

بِالْبِرْكَاتِ (رواه البخاری)

زہرہ بن سعید نقل کرتے ہیں کہ ان

کے دادا عبد اللہ بن ہشام انہیں

بازار کی طرف لے جاتے تھے پھر

وہ غلہ خریدتے تھے پھر انہیں

ابن عمر اور ابن زبیر ملتے تھے تو

انہیں کہتے تھے کہ آپ ہمیں شریک

کر لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے آپ کے لیے برکت کی دعا

فرمائی ہے تو پھر وہ انہیں شریک

کرتے تھے پھر بسا اوقات پاتے

منافع لدا ہوا اونٹ جیسا ہوتا پھر

بھیجتے اس کو اپنی منزل پر اور

عبد اللہ بن ہشام کو ان کی والدہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

لے گئی تھی پھر آپ نے اس کے

سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے

لیے برکت کی دعا فرمائی۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَقْسَمُ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا
النَّخِيلَ قَالَ لَا تَكْفُونَنَا
الْمَوْتَةَ وَنَشْرِكُكُمْ
فِي الشَّجَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا
وَاطَعْنَا (رواه البخاری)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ
انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان
اور ہمارے بھائیوں کے درمیان
کھجوروں کے باغ تقسیم کر دیں۔
آپ نے فرمایا نہ بلکہ مشقت تم ہی
برداشت کرو۔ ہم تمہیں پھلوں
میں شریک کریں گے۔ انہوں نے
کہا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی

ان دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کاروبار میں شراکت جائز ہے۔
مندرجہ ذیل آیات میں داود علیہ السلام کے واقعہ سے بھی اس کی تائید ہوتی
اور کیا آپ کو دو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ عبادت گزار
کی دیوار پھانڈ کر آئے

وَهَلْ آتَاكَ بَنُو الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝
إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ
فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا
لَا تَخَفْ خَصْمِينَ
بَغْيًا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ
فَنَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى
سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝ إِنَّ
هَذَا أَخِيفٌ لَّهُ تَسْعٌ

جب وہ داؤد کے پاس آئے تو
وہ ان سے گھبرایا۔ کہا ڈر نہیں
دو جھگڑنے والے ہیں۔ ایک نے
دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ پس
آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے
اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں
سیدھی راہ پر چلائیے۔ بے شک
یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس

وَتَسْعُونَ نَعَجَةً
 وَكَلْبًا نَعَجَةً وَاحِدَةً
 فَتَالَ الْفَلِينِهَا وَعَرَفْتِي
 فِي الْخِطَابِ ه قَالَ
 لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ
 نَعَجَتِكَ اِي نَعَا جِدْ ط
 وَاِنْ كَثِيرًا مِّنَ
 الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
 عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 وَتَلِيْدٌ مَّا هُمْ ط
 وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا
 فَتَنَتْهُ فَاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
 وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ ه
 فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ ط
 وَاِنَّ لَّهٗ عِنْدَنَا لَازْلٰفًا
 وَحُسْنَ مَّآبٍ ه يَدَاوُدُ
 اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً
 فِيْ الْاَرْضِ فَاَحْكُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
 وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى

ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے
 پاس صرف ایک کونبی ہے پس
 اس نے کہا مجھے وہ بھی دے دے
 اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا
 لیا ہے۔ کہا البتہ اس نے تجھ پر
 ظلم کیا۔ جو تیری کونبی کو اپنی دنبیوں
 میں ملانے کا سوال کیا اور اکثر
 بشر ایک ایک دوسرے پر زیادتی
 کیا کرتے ہیں۔ مگر جو ایماندار ہیں
 اور انہوں نے نیک کام بھی کئے
 اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد
 سمجھ گیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے
 پھر اس نے اپنے رب سے معافی
 مانگی اور سجدہ میں گر پڑا اور توبہ
 کی پھر ہم نے اس کی یہ غلطی
 معاف کر دی اور اس کے لیے
 ہمارے ہاں مرتبہ اور اچھا
 ٹھکانا ہے اے داؤد ہم نے
 تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے
 پس تم لوگوں میں انصاف سے
 فیصلہ کیا کرو اور نفس کی خواہش

فِيضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط
 إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
 عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
 نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝
 سورہ ص آیت ۲۱ تا ۲۶)

کی پیروی مت کرو کہ وہ تمہیں
 اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی اور
 بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے
 ہٹ جاتے ہیں ان کے لیے
 سخت عذاب ہے اس لیے
 کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔

تفسیر

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو نسل انسانی کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی خود ہی سنبھالی ہے اور چالیس سال تک انہیں اپنی نگرانی میں رکھ کر پھر انہیں یہ منصب سونپا جاتا ہے اور پھر قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور یہ منصب عالی ملنے کے بعد بھی انہیں بڑی سخت کڑی نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور قدم پر انہیں ٹوکا جاتا ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے یہاں تک کہ ان سے اگر کوئی خلاف اولیٰ بات بھی صادر ہو جائے تو اس پر بھی ان کی گرفت ہوتی ہے اور اس پر انہیں معافی مانگنی پڑتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان ہی اولوالعزم مسیحیوں میں سے تھے۔ اللہ پاک نے ان آیتوں میں ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا فرمائی تھی اور ظاہر بات یہ ہے کہ ان دونوں عہدوں کے لیے بڑی اونچی تعلیم کی ضرورت تھی جو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعہ آپ کو دی۔ کتب تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک دن عدالت کا ایک دن اہل و عیال سے مشغولیت کا ایک دن خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اس میں کسی شخص

کو ملنے کی اجازت نہیں تھی مگر ایک دن دو آدمی آپ کے عبادت خانے کی دیوار
 پھانڈ کر اندر آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے خلاف معمول اور خلاف دستور
 اندر آنے کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور اپنا مقدمہ
 پیش کیا اور انہوں نے بڑے سخت لب و لہجے میں آپ سے گفتگو کی جو آپ کی شان
 پیغمبری اور شان خلافت کے خلاف تھی اور مقدمہ کی نوعیت یہ تھی کہ ان میں ایک
 کے پاس ننانوے دنبیاں تھیں اور دوسرے کے پاس ایک ہی دنبی تھی اور ننانوے
 دنبیوں والا کہتا تھا کہ ایک بھی مجھے دے دو اور دوسرا دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس
 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شروع میں دنبیوں کے کاروبار میں شریک تھے ان میں سے
 ایک کا حصہ زیادہ تھا اور دوسرے کا کم اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دنبیوں کا ذکر
 بطور مثال ہو بہر حال زیادہ حصہ والا یہ چاہتا ہو گا کہ اس تھوڑے حصے والے
 کو شرکت سے الگ کرے اور حساب میں ہیر پھیر اور اپنی چرب زبانی سے یا
 زبردستی اس کو اپنے اصل حصے راس المال سے بھی محروم کرنا چاہتا ہو گا جیسا کہ
 اکثر لوگ شروع میں کاروبار چلانے کے لیے مختلف لوگوں سے حصے جمع کر لیتے
 ہیں اور جب کام چل جاتا ہے تو پھر تھوڑے حصے والوں کو نکال باہر کرتے
 ہیں اور یہاں کا معاملہ بھی ایسا ہی نظر آتا ہے مگر داؤد علیہ السلام کی حکومت عادل
 تھی اس لیے انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ آپ نے مظلوم کی دادرسی کی اور
 اس کا حق ظالم سے لے کر اسے دلویا۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی فرشتے ہوں اور یہ فرضی کیس بنا کر حضرت داؤد علیہ
 السلام کا امتحان لیا گیا ہو کہ وہ ایسے معاملات میں کس طرح فیصلہ کریں گے اور نیز
 لب و لہجہ بھی سخت اختیار کیا تاکہ دیکھیں کہ انہیں غصہ تو نہیں آتا کیونکہ یہ شان عدالت
 کے خلاف ہے۔

بہر حال یہ دیوار چھاندنے والے آدمی ہوں یا فرشتے ان کے خلاف معمول اور خلاف دستور اندر آنے سے اور گرفتِ ہجر اختیار کرنے سے قدرتی طور پر امتحان نظر آتا ہے اور حضرت داود علیہ السلام کا ذہن پہلے اس کی طرف نہیں گیا اور عبادت کے اوقات میں ان کے محل ہونے کی وجہ سے غصہ آگیا ہوگا اور بعد میں جب سوچا اور اس کو امتحان سمجھے تو فوراً سجدہ ریز ہو کر معافی مانگی اور پھر معافی مل بھی گئی اور آیت پھبیس سے بھی یہ ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپکا امتحان ہی تھا کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ داود ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے۔ آپ نے لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر طبیعت میں غصہ ہو تو ذاتیات سامنے آجاتی ہیں اور پھر اتباع ہو اپنا ہو جاتی ہے جو باعث گمراہی اور ضلالت ہے مگر انبیاء علیہم السلام کی ذات اس سے منزہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اگر کہیں اس کا احتمال بھی ہوتا ہے یا ان کے مبارک قلوب میں بتقاضائے بشریت یہ تصور آہی جائے تو وحی کے ذریعہ اسے فوراً نکال دیا جاتا ہے جیسا کہ اس واقعہ میں اشارۃً معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کو ممکن ہے کہ غصہ آیا ہوگا تب ہی تو سجدہ ریز ہو کر معافی مانگی اور پھر معافی مل بھی گئی اگر حضرت داود کو غصہ نہ آیا ہوتا تو پھر فغفرنا لہ بے معنی بنتا ہے۔ بہر حال ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضرت داود کے پاس جو مہتممہ لایا گیا تھا وہ شراکت کے بارے میں تھا اور حضرت داود نے اس موقع پر فرمایا کہ اکثر شرکار ایک دوسرے پر ایسی زیادتیاں کرتے ہیں مگر ایمان دار اور نیکو کار ایسا نہیں کرتے لیکن وہ بہت کم ہیں پس ثابت ہوا کہ مشارکت جائز ہے۔

یہاں تک تو شریعت کے جواز اور ثبوت پر ہم نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ

اور صحابہ کے تعامل سے دلائل پیش کیے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کی پوری تفصیل تو کتب فقہہ میں مذکور ہے۔ یہاں اس کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے البتہ چند اہم اصول عوام کی خاطر بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔

شرکت دو قسم کی ہے۔ ایک شرکت ملک ہے وہ یہ ہے کہ دو یا چند آدمی کسی چیز کے بطور وراثت مالک بن جائیں یا اسے خرید لیں یا وہ چیز ان کے نام پر ہیہ یا وقت یا وصیت ہو جائے ایسی ملکیت میں شرکار کی ضمانت ہی کے سوا تصرف جائز نہیں

شرکت کی دوسری قسم عقود ہے۔ اس کی چار صورتیں ہیں۔ مفاوضہ۔ عنان۔ شرکت صنائع۔ اور شرکت وجوہ۔

شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ دو یا چند آدمی آپس میں مل کر دراہم دنیا نیر یا کسی مروجہ سکہ سے برابری کی سطح پر کاروبار کریں یعنی دونوں کا روپیہ بھی برابر ہو تو تصرف بھی قرضہ بھی اور منافع بھی یہ معاملہ صرف آزاد بالغ مسلمان آپس میں کر سکتے ہیں۔ فریقین میں سے جو بھی شخص جو بھی چیز خریدے گا دوسرا اس میں برابر کا شریک ہوگا مگر اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے یا پہننے کے لیے جو چیز خریدے اس میں دوسرا شریک نہیں ہے اور اگر فریقین میں سے کسی ایک پر جو قرض آجائے تو دوسرا بھی اس کا ضامن ہوگا کیونکہ ہر ایک ان میں سے وکیل بھی ہے اور کفیل بھی ہے اور اگر دونوں کا روپیہ منافع اور تصرف برابر نہیں ہے تو اس کو شرکت عنان کہتے ہیں اس میں فریقین میں سے ہر ایک وکیل ہے۔ کفیل (ضامن) نہیں یعنی خریداری قرضے وغیرہ کا ضامن ہوگا دوسرا نہیں ہوگا۔ البتہ بعد میں وہ اپنے شریک کار سے بقدر حصہ وصول کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز خریدنے سے پہلے شرکت کا روپیہ صنائع ہو جائے تو شرکت ختم ہو جائے گی

اور اگر فریقین میں سے ایک اپنے حصہ مال سے کچھ خرید چکا اور دوسرے کا مال ضائع ہو چکا ہو اور وہ اس سے کچھ خرید نہ سکا ہو تو فرید یا ہوا سامان مال وغیرہ شرطوں کے موافق ان کے درمیان مشترکہ ہوگا اور وہ اپنے ساتھی سے بقدر حصہ قیمت وصول کرے گا اور یہ منافع مشترکہ ہوگا فریقین میں سے کوئی بھی منافع میں سے کچھ روپے مخصوص نہیں کر سکتا۔ شرکت معاوضہ اور شرکت عنان والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود اس مال سے تجارت کرے یا کسی اور کو تجارت کے لیے دے اور بطور مضاربت بھی دے سکتا ہے اور اسی طرح کسی کو وکیل بنائے بطور رہن رکھے اس کی خاطر کسی کو اجرت دے نقد سے نیچے یا ادھار یہ تمام حقوق ان کو حاصل ہیں اور یہ مال اس کے پاس بطور امانت ہے کیونکہ مالک نے خود اس کو دیا ہے۔

تیسری قسم شرکت صنایع ہے وہ یہ ہے کہ دو یا چند کار بیکر مل کر کام کریں اس میں سرمایہ نہیں ہوتا صرف کار بیکری ہوتی ہے اور استعمال کرتے ہیں جیسا کہ درزی گری یا رنگ ریزی وغیرہ یہ کاروبار بھی جائز ہے اور فریقین میں سے جو بھی عمل قبول کرے دوسرے پر بھی وہ لازم ہو جائے گا اور یہ اجرت دونوں کی مشترکہ ہوگی۔

چوتھی قسم شرکت وجوہ ہے یعنی دو یا چند آدمی اپنی اپنی وجاہت سے کام کریں۔ مال روپیہ وغیرہ شریک نہ کریں۔ یہ کاروبار بھی جائز ہے اور اس میں ہر ایک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے۔ اگر یہ شرط رکھیں کہ خریدی ہوئی چیز نصف و نصف ہو تو منافع بھی نصف و نصف ہوگا اور اگر یہ شرط رکھیں کہ خریدی ہوئی چیز میں ایک کا ایک حصہ اور دوسرے کے دو حصے ہوں گے تو منافع کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا اور ان تمام فقہی مسائل کا منبع اور دار مدار

قرآن کریم کی سورۃ نسا کی آیت انتیس کا یہ جملہ الا تكون تجارة عن تراضٍ اور آیت بتیس کے یہ جملے للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن اور سورہ نحل کا یہ جملہ ہے ان الله يامر بالعدل والاحسان۔ آیت انتیس میں فرمایا ہے کہ دوسرے کا مال بطور تجارت اور اس کی رضامندی سے ہی کھایا جا سکتا ہے اور بتیس میں فرمایا ہے کہ کاسب کا حصہ ہونا چاہیے اور نحل الی آیت میں فرمایا ہے کہ طے شدہ حصہ اس کو پورا دینا چاہیے اور ساتھ احسان کا لفظ لگا کر بتا دیا کہ طے شدہ سے کچھ زیادہ بھی اس کو دینا چاہیے۔ پس ثابت ہوا کہ شرکت یا مضاربت کی بنیاد پر جو بھی کاروبار ہو، وہ سب تراض اور عدل و انصاف پر مبنی ہونا چاہیے اور حصوں کے تعین کے سلسلہ میں شارع نے اپنی طرف سے کوئی ضابطہ نہیں رکھا بلکہ اس کو فرہیتین کی رضامندی پر موقوف چھوڑ دیا ہے کہ وہ آپس میں جو طے کریں کیونکہ ہر زمانے میں حالات مختلف ہوتے ہیں اور اس میں نقصان کا احتمال ہے شارع کسی کا نقصان پسند نہیں کرتا البتہ جو طے پا جائے شارع اس کی ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے لیے ضابطے بھی ہیں جو عنقریب عرض کیے جائیں گے۔

مضاربت

مضاربت کے معنی باہم شمشیر زنی کے بھی آتے ہیں اور دوسرے کے مال سے کاروبار کرنے کے بھی آتے ہیں اور ہم یہاں اسی سے بحث کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے معانی کی طرف التفات کی ضرورت اس وقت نہیں ہے اور کسی چیز کے جواز یا عدم جواز کے لیے چار دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ اور دوسرے نمبر پر احادیث رسول اللہ تیسرے نمبر پر اجماع امت اور چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ کتاب اللہ سے استدلال کی صورتیں مختلف ہیں جو کتب اصول میں مفصل مذکور ہیں۔ یہاں ان کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں صرف اشارۃ النص پر ہی اکتفا کرتے ہیں جو قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے معلوم ہوتا ہے ملاحظہ فرمائیں۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي	اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو
الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ	تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں سے
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا	کچھ کم کر دو اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ
مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ	کافر تمہیں ستائیں گے بیشک
خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ	کافر تمہارے صریح دشمن ہیں۔
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ	
الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ	
عَدُوًّا مُّبِينًا ۝	

تفسیر

اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم زمین میں نکلو تو تم نماز میں کمی کر سکتے ہو۔ یہ نکلنا عام ہے خواہ بغرض تجارت ہو یا بغرض حج ہو یا جہاد کی نیت سے ہو وغیرہ ذالک جس بھی مقصد کے لیے انسان سفر کرے تو اس کو نماز میں کمی کی اجازت ہے اور آخر میں کافروں کے ستانے کا ذکر بطور مثال ہے پس اس آیت سے اتنا معلوم ہو گیا کہ تجارت بھی اچھی چیز ہے خواہ وہ مضاربت ہو یا مشارکت ہو تب ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی خاطر اپنی عبادت میں کمی کی اجازت دی اور اس کی مزید تفصیل سورہ منزل میں ملاحظہ فرمائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

یَا یٰهَا الْمُزَّمِّلُ ۝	اے چادر اور ٹھننے والے
قُمِ اللَّیْلَ اِلَّا قَلِیْلًا ۝	رات کو قیام کر مگر تھوڑا سا حصہ
نِصْفًا اَوْ اَنْقُصْ مِنْهُ	آدھی رات یا اس میں سے تھوڑا
قَلِیْلًا ۝ اَوْ زِدْ عَلَیْهِ	سا حصہ کم کر دے یا اس پر زیادہ
وَدَسِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا ۝	کر دو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا
اِنَّا سَلَقْنٰ عَلَیْكَ قَوْلًا	کر۔ ہم عنقریب آپ پر ایک
تَفِیْلًا ۝ اِنَّا نَاشِئَتَا	بھاری بات (کا بوجھ) ڈالنے
اللَّیْلَ هِیْ اَشَدُّ وَطْأًا	والے ہیں بیشک رات کا اٹھنا
وَاَقْوَمُ قَبِیْلًا ۝ اِنَّا	نفس کو خوب زیر کرتا ہے اور
لَكَ فِی النَّهَارِ	بات بھی صحیح نکلتی ہے بے شک

سَبِّحًا طَوِيلًا ۝ وَادْكُرِ
 اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ
 إِلَيْهِ رَبِّيلاً ۝ رَبُّ
 الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ
 وَكِيلًا ۝ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا
 يَفْتُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ
 هَجْرًا جَمِيلًا ۝ وَذَرِنِي
 وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ
 وَمَهْلَهُمْ قَلِيلًا ۝
 إِنَّ كَلِمَاتِنَا لَنُكَالًا وَجَمِيمًا ۝
 وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ
 وَعَادَا بَائِمًا ۝ يَوْمَ
 تَرْجُفُ الْأَرْضُ
 وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ
 الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝
 إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا
 شَاهِدًا عَلَىٰكُمْ كَمَا
 أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
 رَسُولًا ۝ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ
 الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا

دن میں آپ کے لیے بڑا کام
 ہے اور اپنے رب کا نام لیا کرو
 اور سب سے الگ ہو کر اسی کی
 طرف آ جاؤ۔ وہ مشرق اور مغرب
 کا مالک ہے۔ اس کے سوا اور
 کوئی معبود نہیں پس اسی کو کارساز
 بنا لو اور کافروں کی باتوں پر صبر
 کرو اور انہیں عمدگی سے چھوڑ
 دو اور مجھے اور جھٹلانے والے
 دو لمندوں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی
 مدت مہلت دو۔ بیشک ہمارے
 پاس بیڑیاں اور جہنم ہے اور گلے میں
 اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب
 جس دن زمین اور پہاڑ لرزیں گے
 اور پہاڑ ریگ رواں کے توڑے
 ہو جاویں گے۔ ہم نے تمہاری
 طرف تم پر گواہی دینے والا ایک
 رسول اس طرح سے بھیجا ہے کہ
 جس طرح فرعون کی طرف ایک
 رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے
 اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے

وَبَيْتًا ۝ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ
 اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا
 يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝
 الْسَّمَاءُ مَنفُطَةٌ بِهٖ
 كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝
 اِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ
 سَاءَ اِتَّخَذَ الْاِلٰهَ رَبًّا
 سَبِيْلًا ۝ اِنَّ رَبَّكَ
 يَعْلَمُ اَنْتَكَ تَقْوٰمٌ
 اَذْنٰتٌ مِّنْ ثُلٰثِي
 الْاَيْلِ وَنِصْفَةٌ وَثُلٰثُ
 وَطَا ئِمَنَةٌ مِّنَ الْاٰنِيْنَ
 مَعَكَ وَاللّٰهُ يُفْتَدِرُ
 الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ عَلِمَ
 اَنْ لَّكَ تَحْصُوٰهُ ۝
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۝ فَاقْرَءُوا
 مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۝
 عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ
 مَّرْضٰى ۝ وَاٰخَرُوْنَ يَضِيْبُوْنَ
 فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ
 مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۝ وَاٰخَرُوْنَ

اسے سخت پکڑے پکڑ لیا۔ پس کس
 طرح بچو گے اگر تم نے بھی انکار کیا
 اس دن جو لڑکوں کو بوڑھا کر دیگا۔
 اس دن آسمان پھٹ جائے گا اس
 کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ بے شک
 (قرآن) ایک نصیحت ہے پھر جو
 چاہے اپنے رب کی طرف آنے کا
 راستہ بنالے بے شک آپکار ب
 جانتا ہے کہ آپ اور جو لوگ آپ
 کے ساتھ ہیں (کبھی) دو تہائی رات
 کے قریب اور (کبھی) آدھی رات
 اور (کبھی) تہائی رات سے (نماز
 تہجد میں) کھڑے ہوتے ہیں اور
 اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا
 ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم اس کو
 نباہ نہیں سکتے سو اس نے تم پر رحم
 کیا پس پڑھو جتنا قرآن میں سے آسان
 ہو اسے علم ہے کہ تم میں سے کچھ
 بیمار ہوں گے اور کچھ اور لوگ بھی
 جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوتے
 زمین پر سفر کریں گے اور کچھ اور

يَقْتَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِيُقَرِّبُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَن تَرْتَضُوا وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ پس پڑھو جو اس میں سے آسان ہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھی طرح (یعنی اخلاص سے) قرض دو اور جو کچھ نیکی آگے بھیجے تو اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور بڑے اجر کی چیز پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔

تفسیر

یہ سورۃ منزل ابتدائی سورتوں میں سے ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع شروع میں نازل کی گئی ہیں۔ منزل ازال سے بنا ہے اس کے معنی کپڑا یا چادر اور ڈھسے کے ہیں۔ چادر اوڑھنا عبادت گزاروں کا شعار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چادر اوڑھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور یہ صفت خدا کے نزدیک پسندیدہ نظر آتی ہے اس لیے اس نے اپنے محبوب کو اس صفت سے پکارا۔ اس سورت میں دس چیزوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلی چیزات کو اٹھ کر عبادت کرنا۔ یہ عبادت جناب نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سب پر شروع شروع میں فرض تھی مگر اتنا اختیار تھا کہ آدھی رات

عبادت کریں یا نصف سے کم یا زیادہ اور انہیں اس میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنے کا حکم تھا اور یہ عبادت چونکہ بڑی اہم ہے اس لیے رات کے پُر سکون ماحول میں یہ فریضہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ مضمون آیت ایک سے لے کر چھ تک بیان فرمایا اور دوسری چیز دن کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس میں دعوت تبلیغ بھی ہے اور ضروری کام بھی ہیں اور دن کی عبادات بھی ہیں۔ یہ مضمون آیت سات آٹھ اور نو میں بیان فرمایا ہے اور تیسری چیز صبر تحمل اور بردباری ہے یعنی ایک خدا کی بندگی اور رب المشرق والمغرب کی طرف دعوت کو کچھ لوگ پسند نہیں کرینگے وہ آپ پر ٹہتان تراشیاں کریں گے تو آپ حیرت اور استقامت سے حق بات کہتے جائیں۔ یہ مضمون آیت نمبر ۱۱ میں بیان فرمایا ہے اور چوتھی چیز مانعین دعوت کے لیے دنیاوی اور اخروی سزا ہے یعنی اسے نبی تمہاری دعوت میں جو رکاوٹ ڈالے گا اُن کے ساتھ نیٹنا ہمارا کام ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی سزا بھی مقرر کی ہوئی ہے اور آخرت کی بھی مقرر کی ہوئی ہے اور یہ مضمون آیت گیارہ سے لے کر انیس تک بیان فرمایا ہے۔

اور پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کا عملی نمونہ ہے یعنی آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اللہ پاک کے اس حکم کی تعمیل کی کہ دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات سے نماز تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں اس کا اندازہ ان کو نہیں اللہ کو ہے یہ مضمون آیت نمبر بیس کے پہلے حصہ والنہایت تک بیان فرمایا۔

اور چھٹی چیز اس حکم میں کمی ہے یعنی اس نماز تہجد کی فرضیت ختم کر کے نقلی درجہ رکھ دیا گیا جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ ومن الیل فترسجد برفنا فلک (رات کو آپ تہجد پڑھیں یہ آپ کے لیے نفل ہیں)

یہ مضمون آیت بیس کے جملہ علم سے لے کر القرآن تک ہے اور اس تخفیف کی وجہ بعض افراد کی مجبوریوں کو قرار دیا مثلاً بیمار چل پھر کر کاروبار کرنے والے اور مجاہدین ہیں یہ مضمون علم ان سے لے کر ما تیسر منہ تک بیان فرمایا۔

اور ساتویں چیز تہجد کے علاوہ بقیہ فرض نمازوں کی تاکید بیان فرمائی ہے اور آٹھویں چیز زکوٰۃ اور نفلی صدقات دینے کا حکم ہے۔ اور نویں چیز اس محنت پر اجر کا وعدہ ہے۔

اور دسویں چیز اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا اور اس پر معافی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔

اب مقام غوریہ ہے کہ سورۃ نسا کی آیت ایک سو بیس میں حج جہاد اور تجارت وغیرہ کی غرض سے سفر کرنے والوں کے لیے فرائض میں کمی کہ بجائے چار کے دو ادا کریں اور سورۃ منزل میں ان کی خاطر نماز تہجد کی فرضیت ختم کر کے نفلی درجہ رکھا۔ معلوم ہوا کہ جو تجارت بصورت مضاربت ہو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین فعل بھی ہے اس لیے اس کی خاطر اپنی فرضی عبادت میں کمی کی ہے تاکہ اس پیشے والے لوگ آسانی سے یہ کاروبار کر سکیں اور جہاد کے فضائل انشاء اللہ العزیز اپنے موقعہ پر آئیں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاروباریوں کے لیے دعا فرمائی چنانچہ ملاحظہ فرمائیں۔

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّةُ الْبَيْعُ
صُهَيْبٌ سَعَى رَوَيْتُ بِهِ أَنَّ
جَنَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَعَى فَرَمَايَاتِهِنَّ فِيهِمْ بَرَكَةٌ

إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ ۖ هِيَ وَقْتُ مَقْرَضَةٍ تَأْكُلُ بِحِزْبِهَا -
 وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ۖ مَضَارِبَتٌ - أَطْنَعُ كَهْرًا فِي أَطْنَعِ
 لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ - كَهَانِ كَيْ لَيْسَ كَنْدَمٌ أَوْ جَوْكُو
 (رواه ابن ماجه)
 ملانا بیچنے کے لیے -

تشریح

اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین قسم کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے ایک کسی کو ادھار دینے میں کیونکہ اس میں غریب کا تعاون ہے اور دوسرا مقارضہ یعنی مضاربت میں کیونکہ اس میں بھی غریب کا تعاون ہے اور جو غریب کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور تیسرا گندم اور جو کو ملانا لیکن اپنے گھر کے لیے بیچنے کے لیے کیونکہ یہ دھوکہ ہے۔

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ أَعْطَاهُ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ
 أَضْحِيَّةً أَوْ شَاةً
 فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ
 إِحْدَيْهِمَا بِدِينَارٍ فَاتَاهُ
 بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا
 لَهُ بِالْبِيرِكَةِ فِي بَيْعِهِ
 فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى
 تَرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ -
 عروہ سے نقل ہے کہ جناب نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک
 دینار دیا تاکہ وہ ان کے لیے
 قربانی کا ایک جانور یا بکری خریدیں
 پھر اس نے دو بکری خریدیں
 پھر ایک کو ایک دینار پر بیچا پھر
 آپ کے پاس ایک بکری اور
 ایک دینار لایا پھر آپ نے اس
 کے لیے اس کے کاروبار میں برکت
 کی دعا فرمائی تو وہ اس کے بعد

(رواہ ابوداؤد)

اگر مٹی خریدتا تو اس میں بھی منافع
پاتا تھا۔

حکیم بن حزام سے نقل ہے کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں ایک دینار دے کر قربانی
کا ایک جانور خریدنے کے لیے بھیجا
تو پھر اس نے وہ جانور ایک دینار
پر خریدا اور دو پر بیچا اور پھر ایک
دینار سے ایک قربانی کا جانور خریدا
اور دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس لایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اسے صدقہ کیا اور اسکی تجارت
میں برکت کی دعا فرمائی۔

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي
لَهُ أَضْحِيَّةً فَأَشْتَرَهَا
بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ
فَرَجَعَ فَأَشْتَرَى
أَضْحِيَّةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ
بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ
أَنْ يُبَاكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ

(ابوداؤد)

تشریح

ان احادیث سے چار باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ
مضاربت جائز ہے کیونکہ ان حدیثوں میں جو عروہ اور حضرت حکیم بن حزام کا ذکر
آیا ہے انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینار سے بکریاں خریدی

تھیں اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مالک کی اجازت کے سوا اس کے سرمایہ سے مضاربت جائز ہے بشرطیکہ بعد میں وہ اجازت دے دے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی بلکہ وہ منافع بھی قبول فرمایا اور ان کے لیے ایسے کاروبار میں برکت کی دُعا بھی دی اور تفسیری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان ایک چیز کو خرید کر دگنا منافع پر بیچ بھی سکتا ہے اور چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کاروبار پسندیدہ حلال اور طیب ہے تب ہی جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دُعا فرمائی اور وہ منافع قبول بھی فرمایا۔

عرب میں آپ سے پہلے بھی یہ کاروبار مروج تھا اور آپ کی حسین حیات میں بھی آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم یہ کام کرتے رہے ہیں اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ اس لحاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کاروبار جائز ہے اور اس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے یہاں اس کے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے یہاں اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں البتہ عوامی فائدے کی خاطر چند موٹے موٹے اصول بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مضاربت کی تعریف تو بحث کے شروع میں بیان ہو چکی ہے کہ دوسرے کے مال سے منافع پر کاروبار کرنے کو کہتے ہیں اور یہ مضاربت اسی مال میں صحیح ہے جس میں شرکت صحیح ہے۔ جس کی تفصیل پہلے آچکی ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ مالک اور کاروباری کے درمیان منافع مشترک ہونا چاہیے اور اس سلسلہ میں جو شرح طے پاتے وہ جائز ہے مثلاً نصف یا ثلث اور بربع وغیرہ۔ اور مالک یا کاروباری اس منافع میں سے کچھ حصہ یا روپے اپنے لیے مخصوص نہیں کر سکتے مثلاً یوں کہ منافع میں سے سو مالک کا اور باقی مشترک۔

اور اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ مالک نے کاروباری کو مضاربت پر دینے کے لیے جو روپیہ طے کیا ہے وہ اس کے حوالے کر دے اور اب مالک اس میں شریک ہو کر کاروبار نہیں کرے گا۔ اگر یہ بشرط عائد کی گئی تو مضاربت باطل ہو جائے گی اور اس کے بعد کاروباری کو حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ جو کاروبار کرنا چاہے اور جہاں کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ہاں اگر مالک نے اس پر کسی مخصوص کاروبار کی پابندی عائد کی ہو یا کسی مخصوص شہر میں کام کرنے کی تلقین کی ہو تو اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ورنہ مضاربت باطل ہو جائے گی اور اس سلسلہ میں اگر کچھ عرصہ ان کے ماہین مقرر ہے تو اس کے گزر جانے سے بھی بھی مضاربت ختم ہو جائے گی اور اس سلسلہ میں جو نقصان ہوگا وہ منافع سے پورا کیا جائے گا اور اس المال میں اگر نقصان ہوا ہے تو کاروباری اس کا ضامن نہیں ہے اور اس سلسلہ میں جو قرضے ہوں گے وہ منافع سے ہی ادا کیے جائیں گے اور جو بیچ جائے گا وہ فریقین میں حسب وعدہ تقسیم ہوگا اور ان حصوں کا تعین سورۃ نسا کی آیت انتیس کے جملہ الا ان تكون تجارة عن قراض او آیت بتیس کے جملہ للرجال نصیب مما اکتسجوا و للنساء نصیب مما اکتسبن سے بھی معلوم ہوتا ہے تفصیل ان شاء اللہ بعد میں آئے گی اور کاروباری پر لازم ہے کہ اس کا پورا حساب رکھے۔

اسلامی اصول تجارت کی برکت

اب ذیل میں صحابہؓ، تابعین اور تبع تابعین کے واقعات بطور تاکید اور عملی نمونہ پیش کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسلامی اصولوں کے موافق کاروبار کرنے سے کتنی ترقی ہوتی ہے اور یہ تمام واقعات مولانا عبدالمجید سوہدروی کی کتاب دولت مند صحابہؓ سے من و عن نقل کیے گئے ہیں۔

(۱) حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ

آپ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور پر نورؐ نے آپ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی اور آپ ہی کے متعلق سرور کائنات نے فرمایا تھا۔
 أَنْتَ أَمِينٌ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَأَمِينٌ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ۔
 ”تو اہل آسمان میں بھی امین ہے اور اہل زمین میں بھی“

آپ کو تجارت کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ نے ایک معمولی سی دکان کھولی اور اس سے بتدریج اتنی ترقی کی کہ شاید ہی دنیا میں کسی نے اتنی ترقی کی ہو۔ چنانچہ ذیل کے واقعات سے آپ کی دولت اور تمول کا ہلکا سا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

۱۔ سورۃ برات کے نزول پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی۔ تو جہاں دیگر صحابہؓ نے حسب استطاعت

- کچھ نہ کچھ خیرات کی۔ وہاں حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے چار ہزار درہم پیش کیے۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا۔ جب کہ آپ کا کاروبار ابتدائی منازل طے کر رہا تھا۔
- ۲۔ ایک بار حضور سرور کائنات نے غلاموں کو آزاد کر دینے کی تحریک فرمائی، تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک ہی دن میں تیس غلام آزاد کر دیئے۔ حالانکہ ایک ایک غلام کسی کسی ہزار میں خریدا گیا تھا۔ (اسد الغابہ)
- ۳۔ اگرچہ آپ کے کاروبار کا زیادہ تر انحصار تجارت پر تھا۔ مگر کچھ نہ کچھ زمینداری کا سلسلہ بھی تھا۔ خیبر کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی آپ کی بہت سی زمین تھی صرف ایک مقام جرف کے کھیتوں میں بیس اونٹ آب پاشی کا کام کرتے تھے۔ اسی سے دوسری زمینوں کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے (سیرت صحابہ)
- ۴۔ ایک بار مسلمانوں کو بھاوکے لینے کچھ گھوڑوں کی ضرورت تھی۔ اس زمانہ میں آپ کے پاس کافی گھوڑے تھے۔ آپ سے درخواست کی گئی تو آپ نے پانچ سو گھوڑے اللہ کی راہ میں دے دیئے۔ (اسد الغابہ ص ۳۱۶ الریاض النضرہ جلد ۲ ص ۲۰۸)
- ۵۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے پانچ سو اونٹ مجاہدین کی خدمت میں پیش کئے۔ (اسد الغابہ)
- ۶۔ ایک تیسرے موقع پر آپ نے پندرہ سو اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے۔ (اسد الغابہ)
- ۷۔ قومی چندوں میں ہمیشہ آپ دوسروں سے بڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے چنانچہ دوبار آپ نے چالیس چالیس ہزار نقد پیش کیے۔ (ایضاً)
- ۸۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالرحمن میں نے دیکھا ہے کہ تو جنت میں بہت دیر سے داخل ہوا ہے۔ پوچھا تو تم نے کہا۔ کہ میں اپنے مال و دولت کا حساب دیتا رہا۔ کہ کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا؟

عبدالرحمنؓ کیسٹن کر روپڑے اور عرض کیا کہ حضورؐ مصر کی تجارت سے میرا ایک سواونٹ مال و دولت سے لدا ہوا آرہا ہے۔ میں وہ سب کا سب مدینہ کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا حساب آسان کر دے۔
(مغیب کنز العمال ص ۱۲۸ جلد ۵)

۹۔ ایک بار آپؐ کا تجارتی قافلہ شام سے مدینہ آیا۔ جس میں سات سواونٹ تھے جو گھوڑوں آٹے اور دیگر اشیائے خوردنی سے لدے ہوئے تھے۔ آپؐ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اشارہ پر سب کے سب اللہ کی راہ میں لٹا دیئے اور لطف یہ ہے کہ اونٹ، معہ کجاوہ خدا کی راہ میں دے دیئے۔ (مسند احمد بن حنبل جلد ۶ ص ۱۱۵ اور اسد الغابہ جلد ۵)

۱۰۔ حضورؐ سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انتقال پر ملال کے بعد آپؐ نے اعلان کر دیا تھا کہ ”اُمّہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے تمام مصارف کا ذمہ دار ہیں ہوں گا۔“

۱۱۔ آپؐ نے ایک بار اُمّہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو ایک فوری اور ضروری مصروف کے لیے اپنا ایک باغ دے دیا تھا جو چار لاکھ درہم میں فروخت ہوا تھا۔
(سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم)

۱۲۔ ایک بار آپؐ نے اُمّہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کی خدمت میں ایک اور جائیداد پیش کی جو چالیس دینار (پونڈ) کی تھی۔ (سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم جلد ۲)

۱۳۔ ایک دفعہ آپؐ نے زمین کے ایک قطعہ کے ۴۰ ہزار دینار (پونڈ) وصول کر کے سب کے سب غزبار اور مساکین مدینہ میں تقسیم فرما دیئے۔
(طبقات ابن سعد)

۱۴۔ جب آپؐ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ تو آپؐ نے فرمایا کہ:-

” جنگِ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی شریکِ جنگ ہوئے تھے۔ ان میں سے جو جو بھی اس وقت زندہ ہوں ان کو بلاؤ۔ اور ہر ایک کو چار چار سو دینار (اشرافی) میری طرف سے بطور ہدیہ پیش کر دینا چاہئے۔ اس وقت ایک سو سے زائد صحابہ کرامؓ موجود تھے۔ سب سے نہایت خوشی کے ساتھ اس وصیت سے فائدہ اٹھایا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی نے بھی اپنا حصہ لے لیا۔ (اسد الغابہ جلد ۳ - ص ۳۱۷)

۱۵۔ بدری صحابہؓ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ :-

” اب پچاس ہزار دینار (پونڈ) اور ایک ہزار گھوڑے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیئے جائیں۔ چنانچہ وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیئے گئے۔ (اسد الغابہ) ۱۶۔ اتنی داد و دہش اور صدقہ و خیرات کے بعد جب آپ کی جائیداد و زناں میں تقسیم کی گئی تو غیر منقولہ جائیداد کے علاوہ نقد کیش میں سے آپ کی چار بیویوں کو اٹھویں حصہ میں سے بقول بعض ۸۰، ۸۰ ہزار دینار (پونڈ) حصہ میں آئے۔ (اسد الغابہ)

۱۷۔ ایک روایت میں ہے کہ تین بیویاں تھیں۔ چوتھی مطلقہ تھی۔ تین بیویوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک لاکھ دینار (پونڈ) شرعی حصہ میں ملا۔

(مسند احمد جلد ۳ ص ۱۷۵)

۱۸۔ ابن عیینہؓ سے روایت ہے کہ جب عبدالرحمن بن عوفؓ کی جائیداد تقسیم ہونے لگی۔ تو ان کی ایک مطلقہ بیوی کو (جسے مرض موت میں طلاق دی گئی تھی) $\frac{1}{8}$ حصہ کے سوم میں سے ۸۳ ہزار نقد ملے۔

(”بدرالبدور“ مصنفہ قاضی محمد سلیمان صاحب پٹیلوی)

۱۹۔ غیر منقولہ جائیداد میں سے ہر ایک بیوی کو جو حصہ ملا۔ اس کا اندازہ اس سے

لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کی ایک بیوی ناضرینت الاصبغ نے جائداد کا کچھ حصہ جو اسے ترکہ میں ملا تھا۔ جب فروخت کیا تو وہ ایک لاکھ میں فروخت ہوا۔

(طبقات ابن سعد)

۲۰۔ آپ نے ترکہ میں سونے کی اتنی بڑی بڑی اینٹیں چھوڑیں کہ وہ کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کی گئیں اور کاٹنے والوں کے ہاتھوں پر آبلے پڑ گئے۔

(اسد الغابہ و طبقات ابن سعد)

۲۱۔ آپ نے جائداد غیر منقولہ اور نقدی کے علاوہ ایک ہزار اونٹ تین ہزار بکریاں ایک سو گھوڑے بھی ورثہ میں چھوڑے جو آپ کے وارثوں میں تقسیم ہوئے۔

(ایضاً)

۲۔ حضرت زبیرؓ بن العوام

آپؐ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی زاد بھائی، حضرت خدیجہؓ کے برادر زاد (یعنی بھتیجے) اور حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہما کے داماد تھے۔ بہادری اور شجاعت میں سب اس کا لوبا مانتے تھے۔ حضورؐ نے آپ کو اپنا حواری کہہ کر پکارا۔ (بخاری) اور ایک بار ان کا جذبہ جاننازی دیکھ کر فرمایا۔

فِندَاكَ اَبْنُ وَاُمِّي "میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔"

(بخاری و مسند جلد ۱) آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔

آپ کا ابتدائی ذریعہ معاش زراعت تھا۔ مگر حضور صلعم سے تجارت کے فضائل سن کر آپ نے تجارت بھی اعلیٰ پیمانہ پر شروع کر دی۔ آپ "ایک بول اور ایک تول" کے اصول کے ماتحت تجارت کیا کرتے تھے اس لیے آپ کا بیان ہے کہ مجھے علم بھری کھبی

کوئی نقصان یا گھٹا نہیں ہوا۔ (استیعاب جلد ۱ ص ۲۰۵)

اب ذیل کے واقعات سے آپ کے تمول کا اندازہ لگا لیجئے۔

۱۔ مدینہ میں آپ کے گیارہ مکانات تھے جو بڑے عالی شان تھے۔ بصرہ میں بھی آپ نے دو مکان بنوا رکھے تھے۔ اور مصر و کوفہ میں بھی کسی کوٹھیاں تھیں۔

(بخاری کتاب الجہاد)

۲۔ حوالے مدینہ میں آپ کی بہت سی زمین تھی۔ خیبر میں بھی آپ کی کافی جاگیر تھی اور مقام حرت و عشیق میں بھی آپ کی بہت سی جائداد تھی۔

(ابن ہشام، ابن سعد جلد ۳)

۳۔ آپ کے بے شمار غلام تھے جو کاروبار میں آپ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ مگر ایک ہزار غلام آپ نے ایسے رکھے تھے جو روزانہ اجرت پر کام کرتے اور شام کو جو کچھ کما کر لاتے۔ آپ وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اس میں سے ایک پائی بھی اپنے لیے نہ رکھتے تھے۔ (اصحاب جلد ۱ ص ۲۶)

۴۔ ایک دفعہ ایک ضرورت کے لیے آپ نے ایک مکان فروخت کر دیا جس کی قیمت میں چھ لاکھ درہم وصول ہوئے تھے۔ (الریاض النضرہ ج ۲ ص ۱۷۷)

۵۔ ایک بار آپ نے مصر میں زمین کا ایک قطعہ خرید فرمایا۔ جس کی قیمت اہتر لاکھ ادا کی گئی۔

۶۔ آپ نے جب انتقال فرمایا تو ۲۲ لاکھ روپیہ قرض نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ عموماً اپنا مال آپ کے پاس جمع کر جاتے تھے۔ لیکن آپ احتیاط کے طور پر سب سے کہہ دیتے کہ امانت نہیں، بلکہ قرض کی حیثیت سے لیتا ہوں چنانچہ ہوتے ہوتے اسی طرح ۲۲ لاکھ کے مقروض ہو گئے۔

۷۔ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے غیر منقولہ جائداد کا

کچھ حصہ (حوالی مدینہ سے) فروخت کر دیا جس سے پانچ کروڑ دو لاکھ روپیہ ملا۔ اس میں سب سے پہلے آپ کا قرض ادا کیا گیا۔ اور چار سال تک مسلسل موسم حج میں اعلان ہوتا رہا کہ زبیرؓ پر جس کا قرض ہو اکر لے لے۔ (بخاری ص ۱۸)۔
۸۔ صدقہ و خیرات اور داد و دہش کے بعد آپ کی وراثت میں جو نقد مال نکلا۔ اس کی مقدار ۳ کروڑ ۹۲ لاکھ روپیہ تھی۔ جو آپ کی چار بیویوں اور ۱۸ بیٹوں میں تقسیم ہوا۔ (ایضاً)

۹۔ آپ کی بیویوں میں سے ہر ایک بیوی کو جو شرعی حصہ ملا وہ ۱۲-۱۲ لاکھ تھا۔ (بخاری کتاب المغازی)

۱۰۔ طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۱۰۰ میں اس کی مقدار گیارہ لاکھ بتائی گئی ہے۔

۳۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ

آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ کو بھی تجارت کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ تجارت کے سلسلہ میں دور دراز ملکوں کا سفر کیا اور نہ صرف اعلیٰ ترین تجربہ حاصل کیا۔ بلکہ بڑی دولت کمائی۔
۱۔ آپ اقلیم سخاوت کے بادشاہ تھے۔ فقرار اور مساکین کے لیے آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ قیس بن عازم کا بیان ہے کہ
”میں نے طلحہ سے زیادہ کسی کو بے طلب کی بخشش میں آپ سے پیش پیش نہیں دیکھا“ (فتح الباری جلد ۷ ص ۶۶)

۲۔ ”بلیان مالح“ ایک چشمہ تھا جو مخالفین اسلام کے قبضہ میں تھا۔ وہ مسلمانوں کو اس سے پانی نہ لیتے دیتے تھے جس سے ان کو سخت تکلیف تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک گراں قدر رقم میں اسے خرید کر مسلمانوں کے

لیے اسے وقف کر دیا۔

۳۔ غزوہ تبوک میں جبکہ مسلمانوں پر افلاس اور فلاکت کے گھاٹو پ بادل چھا ہوئے تھے اور وہ بہت نادار ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ایک گرانقدر رقم پیش کی۔ جس کی بنا پر دربار رسالت سے آپ کو ”فیاض“ کا خطاب عطا ہوا۔ (اسد الغابہ جلد ۲ ص ۶)

۴۔ آپ کے معاش کا اصل ذریعہ تو تجارت ہی تھا۔ مگر جب مدینہ پہنچے تو آپ نے بہت سی زمین خرید لی۔ اور زراعت کا شغل بھی شروع کر دیا۔ عراق عرب اور خیبر میں بھی آپ کی کافی زمین تھی۔ چنانچہ آپ کی پیداوار کا صحیح اندازہ روزانہ ایک ہزار دینار کے قریب تھا۔ یعنی ۳ لاکھ ۶۰ ہزار سالانہ (طبقات ابن سعد)

۵۔ عراق کی کاشت سے چار پانچ لاکھ اور سمرات کی کاشت سے ۱۰۷۹ ہزار دینار سالانہ وصول ہوا کرتا تھا۔ اور آپؐ وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ (ابن سعد)

۶۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی جائداد کا کچھ حصہ حضرت عثمانؓ کے پاس ۷ لاکھ درہم میں فروخت کیا۔ اور روپیہ وصول کر کے سارے کا سارا رات ہی رات میں خیرات کر دیا۔ (ابن سعد)

۷۔ آپ کی زویہ سعدی بنت عوفؓ کا بیان ہے ”کہ ایک دفعہ میں نے آپ کو غمگین سا دیکھا۔ پوچھا آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ مجھ سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔“ فرمایا ”نہیں تم بہت اچھی بیوی ہو۔ تمہاری کوئی بات نہیں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک بڑی رقم جمع ہو گئی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اسے کیا کروں اور کہاں لگاؤں؟ میں نے کہا اسے

غزبار میں بانٹ دیجئے۔“ چنانچہ اپنی لونڈی کو بلایا اور چار لاکھ کی رقم اس کے ہاتھ اپنی قوم کے غزبار میں تقسیم کرادی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۱۵۷)

۸۔ بنو تیمم کے تمام محتاج و تنگ دست خاندانوں کی کفالت کرنا غریب لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی کرنا۔ مقروض لوگوں کا قرض ادا کرتے رہنا آپ کا خاص شیوہ تھا۔ چنانچہ صبیحہ ثیمی کا بیان ہے کہ مجھ پر تیس ہزار درہم قرض ہو گیا۔ جس سے میں بہت پریشان تھا۔ آپ نے سنا تو سارے کا سارا قرض اپنے پاس سے ادا کر دیا۔ (ابن سعد)

۹۔ مہمان نوازی اور غزبار پروری کی یہ کیفیت تھی۔ کہ آپ کے لشکر میں روزانہ ایک ہزار دینار کے وزن کا غلہ پکتا تھا جو کہ مساکین کے لیے ہوتا تھا۔ (ایضاً)

۱۰۔ جب آیہ کریمہ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۝ (نزل ہوئی اور آپ نے سُنی تو اپنا ایک باغ جو بہت خوش نما اور شاداب تھا اور جس کی سالانہ آمدنی پندرہ ہزار روپیہ تھی۔ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ کسی نے پوچھا ”یہ کیوں“؟ تو فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”جو چیز تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے، میری راہ میں خرچ کرو۔ تب ہی نیکو کار بن سکو گے۔“ چونکہ یہ باغ میرے دل کو بہت پسند تھا اور مجھے سب سے عزیز تھا۔ اس لیے میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔

۱۱۔ آپ کو اہل ایمان سے بھی عقیدت تھی۔ اور ہر سال ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے۔ ”کہ وہ ہر سال دس ہزار درہم مجھے دیا کرتے تھے۔ اور وہ میں اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔“ (ابن سعد جلد ۳ ص ۱۵۷)

۱۲۔ ایک دفعہ امیر معاویہ نے موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ کہ تمہارے والد

نے کس قدر دولت چھوڑی؟ تو موسے نے عرض کیا۔ ”کہ عمر بھر کی داد و دہش و صدقہ خیرات کے باوجود بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑا۔“ پوچھا گیا۔ تاہم کتنا؟ کہا بائیس لاکھ درہم دو لاکھ دینار (پونڈ) اور اس کے علاوہ کثیر سونا چاندی، جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکا۔“

۱۳۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کا بیان ہے کہ میرے بھائی طلحہؓ کے پاس بیلوں کی ایک سو کھالیں تھیں۔ جو سونے سے لبریز تھیں۔ (ابن سعد)

۱۴۔ یہ تو نقدی اور سونے چاندی کی تفصیل تھی۔ غیر منقولہ جائیداد اس کے علاوہ تھی جس کی کل قیمت کا اندازہ تین کروڑ درہم تھا۔ (طبقات ابن سعد)

۲۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

آپ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ حضور پر نورؐ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں۔ اسی لیے آپ کو ”ذوالنورین“ کہا جاتا ہے۔ آپ ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ چنانچہ غیر معمولی دولت اور ثروت کی وجہ سے ہی آپ کو ”غنی“ کا خطاب عطا ہوا تھا۔

۱۔ ابتدائی دورِ افلاس و غربت میں ایک بار آپ نے سنا کہ آل رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) چار دن سے فقر و فاقہ میں ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسی وقت گھر گئے اور بہت سا سامان خورد و نوش اور نین سو درہم لاکر بطور نذر پیش کئے۔ اور جب وہ قبول کر لیے گئے تو اللہ کا شکر بجالائے۔ (کنز العمال جلد ۶ ص ۳۷۶)

۲۔ ایک دفعہ کچھ مسلمان ناداری اور مفلسی کے باعث اُداس پھر رہے تھے کفار اُن کا تسخّر اُڑاتے تھے۔ حضرت عثمانؓ کو ناگوار گزرا۔ اسی وقت

چودہ اونٹوں پر سامان خورد نوش بار کر کے حضورؐ کے پاس بھیج دیا کہ نادار مسلمانوں میں تقسیم فرما دیجئے۔
(کنز العمال جلد ۶ ص ۳۷۷)

۳۔ آپ نے مسجد نبوی کے پاس ایک عالی شان محل تعمیر کرایا تھا جو مدینہ کی تمام عمارتوں میں ممتاز تھا (اور اب بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے مدینہ میں مشہور ہے) آپ نے مختلف مقامات پر بہت سی جائدادیں بھی خرید رکھی تھیں۔ چنانچہ بقیع کا وسیع قطعہ بھی آپ ہی کی ملک تھا جو بعد میں قبرستان کے لیے وقف کر دیا۔

۴۔ ایک بار مسجد نبوی کو وسیع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو آپ نے دس ہزار روپیہ میں ایک مکان فریدا۔ اور مسجد کے ساتھ شامل کر کے اسے وسیع کر دیا۔ جس سے حضورؐ پر نورؐ بہت خوش ہوئے۔ اور آپ کو دُعائے خیر دی۔ (سیرت الصحابہؓ)

۵۔ دوسری بار آپ نے اپنے دورِ خلافت میں سببیس ہزار روپیہ خرچ کر کے مسجد نبویؐ کو اور بھی وسیع کر دیا تھا۔

۶۔ بیڑ رومہ، مدینہ میں مٹھے پانی کا کنواں، ایک یہودی کے قبضہ میں تھا۔ جس نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ اور مسلمانوں کو اس کی وجہ سے بہت تکلیف تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں تیس ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ (کنز العمال ج ۵ ص ۷)

۷۔ مدینہ میں ایک بار قحط پڑ گیا۔ آپ کا ایک ہزار اونٹ انہی دنوں شام سے اناج لے کر آ رہا تھا۔ مدینہ کے تاجر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس کی بولی دے رہے تھے۔ اور آپ کو کسی گنا زیادہ منافع مل رہا تھا مگر آپ نے فرمایا: "نہیں نہیں"۔ میں اس تجارت میں دنیا کے نفع سے

آخرت کے نفع کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور یہ سارا نفع معہ اونٹوں کے قحط زدہ لوگوں میں مفت تقسیم کرتا ہوں۔ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس سے زیادہ نفع دینے والا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر آپ نے سارا مال معہ اونٹوں کے مسلمان غریبوں میں مفت تقسیم کر دیا۔

۸۔ جنگ تبوک میں جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کے لیے اپیل کی تو حضرت عثمانؓ نے تہائی فوج کا تمام خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ فوج میں تیس ہزار سوار اور دس ہزار پیادے شامل تھے۔ اس حساب سے گویا اپنے تیرہ ہزار فوج کا خرچ برداشت کیا اور اس کے علاوہ آپ نے دوسرے سپاہیوں کے لیے بھی ایک ہزار اونٹ، ستر گھوڑے اور ایک ہزار دینار نقد پیش کئے۔ جس پر حضور صلعم۔ آپ کی فیاضی دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ اشرفیوں کو دست مبارک سے اُچھالتے تھے اور فرماتے تھے۔ مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ یعنی آج کے بعد عثمانؓ کا کوئی کام اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ (ترمذی و مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۱۰۱)

ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا۔ اِنِّي فَتَدْرَضِيْتُ مِنْ عُثْمَانَ فَارِضٌ عِنْدِي۔

”الہی! میں عثمان سے خوش ہو گیا۔ تو بھی راضی ہو جا۔“ پھر سب سے فرمایا، کہ تم بھی آمین کہو۔ (حاکم)

۹۔ ایک موقع پر آپؐ نے ایک جنگ میں مجاہدین اسلام کو تین سو اونٹ معہ ساز و سامان عطا فرمائے تھے۔ (مسند احمد جلد ۲ ص ۵۷)

۱۰۔ ایک جہاد میں آپؐ نے اسلامی فوج کو ایک ہزار تین سو اونٹ معہ سامان مرحمت فرمائے۔ (مسند احمد جلد ۲ ص ۵۷)

۱۱۔ خیبر میں آپؐ نے دو لاکھ قیمت کی زمین مجاہدین اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔

۱۲۔ آپؐ کو خدا تعالیٰ نے اتنا رزق عطا فرمایا تھا کہ آپؐ ہر جمعہ کو ایک غلام خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ (نزہۃ الابرار ص ۱۱)

۱۳۔ دوستوں اور رشتہ داروں کی رعایت خاص طور پر ملحوظ رکھا کرتے تھے ایک بار عبداللہ بن خالد کی حالت کچھ نرم سی دیکھی تو تین لاکھ روپیہ دے دیا کہ اپنا کام نکال لے۔

۱۴۔ ایک دفعہ حضرت طلحہؓ نے ایک بہت بڑی رقم آپؐ سے قرض لی۔ کچھ دنوں بعد جب واپس دینے آئے تو آپؐ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اور فرمایا کہ ”میں نے یہ رقم لینے کی نیت سے نہیں دی تھی بلکہ دوستی کے صلہ میں دی تھی۔“ (طبری ص ۳۳۷)

۱۵۔ حکم بن ابوالعاص جو رشتہ میں آپؐ کے چچا تھے۔ ایک بار بہت تنگ دست ہو گئے۔ تو آپؐ نے ان کو صلہ رحمی کے طور پر ایک لاکھ درہم عطا فرمائے۔ (طبری ص ۱۹۵۲)

۱۶۔ جب آپؐ نے اپنی صاحبزادی کانکاح مروان بن حکم سے کیا تو انکو ہبیز میں ایک لاکھ درہم کا عطیہ مرحمت فرمایا۔

۱۷۔ اس قدر داد و دہش کے باوجود جب آپؐ نے انتقال فرمایا تو وراثت کے لیے ڈیڑھ لاکھ دینار (پونڈ) تین کروڑ درہم نقد اور ایک ہزار اونٹ اور بہت سی جائیداد غیر منقولہ بھی چھوڑی۔

۱۸۔ آپؐ نے اپنے ایام خلافت میں ذاتی مصارف کے لیے بیت المال سے کبھی ایک عتبہ تک نہیں لیا۔ حضرت عمرؓ کا سالانہ وظیفہ اخیر ایام میں پانچ ہزار

درہم تھا۔ اس حساب سے آپ نے اپنے دوازدہ سالہ مدتِ خلافت میں گویا ساٹھ ہزار کی گرانقدر رقم مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی۔ جو ایثار کا ایک نہایت اعلیٰ نمونہ ہے۔ (طبری ص ۴۲-۲۹)

۵۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دیگر بے شمار فضائل و محامد کے علاوہ اگر آپ کی صفاتِ فیاضی، ہمان نوازی، مفلس و بے نواؤں کی دستگیری، مصیبت زدوں کی اعانت، قرابت داروں کی پاسداری وغیرہ اوصاف کو دیکھا جائے تو آپ لقیۃً تمام صحابہ میں ممتاز نظر آئیں گے۔

۱۔ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور دوسرے ملکوں میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہزاروں روپوں کا لین دین کرتے تھے۔ آپ کا قول ہے کہ میں قریش میں سب سے بڑا متمول تاجر تھا۔

(ابن ماجہ و ابن سعد جلد ۳)

۲۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس قبولِ اسلام کے وقت چالیس ہزار روپیہ نقد موجود تھا۔ جو سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ ہوا جنسوں پر نور جہاں ارشاد فرماتے آپ خرچ کرتے چلے جاتے تھے۔

(ابن سعد)

۳۔ آپ نے بیس ہزار روپیہ غلاموں پر خرچ کیا۔ جب کسی غلام کو محض اسلام کی خاطر تکلیف پہنچتی۔ اور حضور صلعم کو ان کی تکلیف سن کر دکھ ہوتا تو آپ فوراً جاتے اور مالک کو منہ مانگی قیمت دے کر غلام خرید لیتے اور پھر آزاد کر دیتے۔ جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش

ہوتے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، جاریہ بنی مویل، ہندو بنسنت ہندو وغیرہ بیسیوں غلام محض حضور ہی کے اشارے سے آزاد کئے تھے۔

۴۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے لیے جو سب سے پہلے زمین خریدی اس کی قیمت اکیلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی تھی۔

(فتح الباری جلد ۷ ص ۱۹۲)

۵۔ ۹ھ میں ایک بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے چندہ کی اپیل کی تو سب صحابہ رضی اللہ عنہم نے حسب ارشاد اس میں حصہ لیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ موجود تھا سب لاکر حاضر کر دیا۔ (ابوداؤد مصری ص ۱۹۲)

۶۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند یوم قبل یہ فرمایا کہ ”ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی صحبت اور مال کے لحاظ سے میرا (یعنی اسلام) کا سب سے بڑا محسن ہے۔ میں نے قریباً قریباً اور سب کے احسان اتار دیئے مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان نہیں اتار سکا۔ اس کا صلہ خود اللہ تعالیٰ ہی اسے دے گا۔“ مطلب یہ ہے کہ جتنا روپیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری اور اسلام کی خاطر تنگی ترشی کے زمانہ میں خرچ کیا اتنا اور کسی نے خرچ نہیں کیا۔

(بخاری جلد ۱)

ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں۔ مَا نَفَعَنِي مَالٌ مَا نَفَعَنِي مَالٌ اَبِي بَكْرٍ ”یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے زیادہ کوئی مال میرے لیے مفید ثابت نہیں ہوا۔“ (کنز العمال جلد ۶ ص ۳۱۶)

۷۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرضوں کو چکانا اور وعدوں کا پورا کرنا،

ابو بکر صدیقؓ نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ چنانچہ جب بحرین سے آپ کے پاس بہت سا مال آیا۔ تو آپ نے اعلان کر دیا کہ جس سے حضورؐ نے کوئی وعدہ کیا ہو وہ آئے اور مجھ سے لے لے۔ حضرت جابرؓ نے عرض کیا۔ کہ مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر روپیہ دینے کا وعدہ فرمایا تھا چنانچہ آپ نے اسی طرح سے انہیں دیا۔ پھر ابو بکرؓ مازنی کے بیان پر ان کو چودہ سو درہم عطا فرمائے۔ (طبقات ابن سعد)

۸۔ آپ اپنے زمانہ خلافت میں بیت المال کا روپیہ بھی غریبوں پر اسی طرح خرچ کرتے تھے جس طرح اپنا ذاتی روپیہ خرچ کرتے تھے۔ جب آپ نے انتقال فرمایا تو بیت المال میں صرف ایک درہم باقی تھا۔ حضرت عمرؓ نے خزانچی کو بلا کر پوچھا کہ شروع سے اس وقت تک خزانہ میں کس قدر مال آیا ہوگا۔ جو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے صدقہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ ”دو لاکھ“ دینار (پونڈ)۔ (طبقات سعد)

۹۔ آپ اتنے فیاض تھے کہ اگر حاجتمند آتے اور بیت المال میں کچھ نہ ہوتا تو اپنے نام پر قرض لیتے اور ان کو دے دیتے۔ چنانچہ انتقال پر اپنے صاحبزادے کو فرمایا۔ کہ مجھ پر بیت المال کا چھ ہزار درہم قرض ہے۔ میرا فلاں باغ بیچ کر سب سے پہلے بیت المال کا قرضہ ادا کیا جائے۔

(ابن سعد جلد ۳)

۱۰۔ آپ کے پاس خیبر میں ایک بہت بڑی جاگیر تھی۔ اور اس کے علاوہ اطرافِ مدینہ اور بحرین میں بھی بہت سی جاگیریں تھیں۔

(طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۱۳۱)

- ۱۱۔ مقامِ سُخ میں آپ کا ایک عظیم الشان کارخانہ بھی تھا جس میں اعلیٰ پیمانہ پر کپڑے کا کام ہوتا تھا۔ (ابن سعد)
- ۱۲۔ آپ کی فیاضی اور دریا دلی کا یہ عالم تھا کہ وفات پر بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر دی کہ میری جائداد میں سے خمس (۱/۵ حصہ) غریب اور مسکین میں تقسیم کیا جائے اور بقیہ وراثت کو ملے (کنز العمال جلد ۶)

۶۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ

- آپ کا اصل ذریعہ معاش تجارت ہی تھا۔ مگر مدینہ پہنچ کر آپ نے زراعت بھی شروع کر دی تھی۔ بایں ہمہ تجارت کو اتنی وسعت دی تھی کہ اس کی شاخیں ایران تک پہنچ گئی تھیں۔ (طبقات ابن سعد)
- ۱۔ آپ کا تجارتی مشغلہ اگرچہ ابتدائی ایامِ خلافت میں رُک گیا تھا۔ مگر بعد میں آپ نے اُسے پھر جاری کر دیا۔ ایک بار کچھ روپیہ کی ضرورت ہوئی تو عبدالرحمن بن عوفؓ سے قرض طلب کیا۔ انہوں نے کہا۔ آپ امیر المؤمنین ہیں۔ بیت المال سے قرض لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں بیت المال سے ایک پائی نہیں لے سکتا۔ تم نے دینا ہو تو دو دو۔ (ابن سعد جلد ۳ ص ۱۹۹)

- ۲۔ آپ ابتدائی دورِ خلافت میں بیت المال سے صرف ۲ درہم (۱۰۹) روزانہ تنخواہ لیتے تھے جس سے بعسرت کنبہ کا گزارہ ہوتا تھا۔ جب آپ سے زیادہ تنخواہ لینے کے متعلق کہا جاتا تو آپ فرماتے کہ میرا حق مسلمانوں کے مال میں صرف اتنا ہے جتنا یتیم کے مال میں ولی کا ہوتا ہے۔ (کنز العمال جلد ۶ ص ۳۳۱)

۳۔ آپ کے دورِ خلافت میں جب فتوحات کا تانتا بندھ گیا۔ اطراف واکاناف سے روپیہ برسنا شروع ہوا۔ مالِ غنیمت اور خمس کا ڈھیر لگ گیا اور خزانہ پُر ہو گیا۔ تو آپ نے صحابہ کرامؓ کی بڑی بڑی تنخواہیں مقرر کر دیں جس کا مختصر نقشہ تاریخ کی چند معتبر کتب (مقریزی ص ۹، بلاذری ص ۲۵۳، کتاب الخراج ص ۲۲ وغیرہ) سے اخذ کر کے درج کیا جاتا ہے تاکہ آپ اس سے نہ صرف بیت المال ہی کی اہمیت کا اندازہ لگالیں، بلکہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب عوام کو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہوں گی تو ان کی مالی حالت کیسی ہوگی؟۔

۲۵۰۰۰ درہم سالانہ	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو
۱۲۰۰۰ درہم سالانہ فی کس	ازواجِ مطہراتؓ کو
۵۰۰۰ درہم " " "	شرکائے بدر کو
۴۰۰۰ درہم " " "	جنگ بدر سے صلح حدیبیہ تک شامل ہونیوالوں کو
۳۰۰۰ درہم " " "	ہاجرین (قبل فتح مکہ تا واقعہ قادسیہ) کو
۲۰۰۰ درہم " " "	اہلِ یمن کو
۲۰۰۰ درہم " " "	مجاہدین جنگ قادسیہ و یرموک کو
۵۰۰ درہم " " "	شرکائے بدر کی بیویوں کو
۳۰۰ درہم " " "	مختلف اشخاص بلا امتیاز مراتب
۲۰۰ سے ۴۰۰ درہم تک " "	عام مجاہدین کی بیویوں کو

ان تنخواہوں سے گویا سارا عرب اسلامی فوج بن گیا تھا۔ آپ نے غلاموں اور دودھ پیتے بچوں تک کی تنخواہیں اور وظائف مقرر کر دیئے اور اس طرح گویا تین کروڑ روپیہ سالانہ صرف مدینہ منورہ میں تقسیم ہو جاتا تھا۔

۲- ۱۵ھ میں جب سب کے بڑے وظیفے مقرر ہوئے تو حضرت عمرؓ کے لیے بھی پانچ ہزار سالانہ وظیفہ مقرر ہوا اور یہ وظیفہ اس لیے نہیں کہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے۔ بلکہ اس لیے کہ جب تمام بدری صحابہؓ کا پانچ پانچ ہزار وظیفہ مقرر ہوا۔ تو آپ کو بھی بدری ہونے کی حیثیت سے پانچ ہزار وظیفہ دیا گیا۔ (فتوح البلدان)

۵- آپ طبعاً بڑے فیاض واقع ہوئے تھے۔ خود تو زندگی نہایت سادگی سے بسر کرتے مگر دوسروں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ غزوہ تبوک میں آپ نے اپنا

آدھا مال اسباب مجاہدین کے لیے چندہ میں دے دیا تھا۔ (ترمذی)

۶- یہود بنی حارثہ سے آپ کو ایک زمین ملی تھی جسے آپ نے راہِ خدا میں وقف کر دیا۔ اسی طرح خیبر کی زمین بھی جو سب سے زیادہ آباد اور شاداب تھی آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ (ابوداؤد کتاب الوصایا)

۷- آپ نے ایک مکان مکہ میں صفوان بن امیہ سے چار ہزار درہم میں خرید فرمایا تھا۔ (مقریزی جلد ۲ ص ۱۸۷)

۸- آپ نے خاندانِ نبوت سے تعلق پیدا کرنے کے لیے حضرت اُم کلثومؓ سے (جو حضرت فاطمہؓ کے بطن سے حضرت علیؓ کی صاحبزادی تھیں) نکاح کیا جس کا مہر چالیس ہزار درہم ادا کیا تھا۔ (طبقات ابن سعد)

۹- جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو کاروباری سلسلہ میں اسی ہزار قرص چھوڑا۔ جو آپ کے صاحبزادہ عبداللہؓ نے فوراً ادا کر دیا۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وظائف مقرر ہوئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ۲ ہزار وظیفہ مقرر ہوا۔ جب کہ اسامہ بن زید (جو غلام کے بیٹے تھے مگر حضور کو پیارے تھے) کا وظیفہ تین ہزار مقرر ہوا۔ آپ نے اس پر اعتراض کیا کہ جب میں دین کی کسی خدمت میں اور جنگ میں ان سے پیچھے نہیں رہا۔ اور میرے والد (یعنی آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ) اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید رضی اللہ عنہ سے پیچھے نہیں رہے اور پھر اس تفریق کا سبب کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ ”یہ تو قسم سچ کہتے ہو۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کو تیرے والد سے اور ان کو تجھ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔“ (مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۵۵۹)

اس واقعہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف اور حق رسول کا خوب اچھی طرح پتہ چلتا ہے۔

- ۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بہت سی لگائی زمینوں کے مالک تھے یعنی آج کل کی اصطلاح میں بہت بڑے جاگیردار تھے (بخاری جلد ۲)
- ۲۔ آپ بڑے دولت مند ہونے کے ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے سخی بھی تھے۔ چنانچہ ایک ایک نشست میں بیس بیس ہزار روپیہ تقسیم کر دیا کرتے اور دو دو تین تین ہزار کی رقمیں تو عموماً خیرات کیا کرتے تھے۔ (اصابہ)
- ۳۔ تین چار مرتبہ آپ نے ۳۰۔۳۰ ہزار کی رقمیں خدا کی راہ میں بکشت دیں۔ (اسد الغابہ جلد ۳ ص ۲۲۹)

۲۔ جب آئیہ کر میہ کن تئالوا البرحتی ثقفوا مما تحبون ۵

(پ) نال ہوئی تو آپ کا ہاتھ اتنا کشادہ ہو گیا کہ گویا آپ کو اب کسی چیز سے محبت ہی نہیں رہی۔ جو چیز آپ کو سب سے پیاری اور زیادہ اچھی معلوم ہوتی وہی خدا کی راہ میں دے دیتے۔ جب آپ کے غلاموں اور لونڈیوں کو یہ پتہ چلا، تو وہ آپ کے مقبول نظر ہونے کے لیے زیادہ محنت کرتے اور زیادہ عبادت کرتے (کیونکہ آپ عابد لوگوں کو زیادہ پسند کرتے تھے) جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ انہیں آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا حضور وہ تو آپ کو دھوکا دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ”جو ہمیں خدا کے لیے دھوکا دیتا ہے، ہم اس کا دھوکا کھا لیتے ہیں۔“

(ابن سعد جلد ۴ ص ۱۲۳)

۵۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہزار سے زائد غلام آزاد کئے۔ جن کی قیمت لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ (تہذیب التہذیب جلد ۵ ص ۳۳)

۶۔ ایک بار آپ صدقہ کر رہے تھے بیس ہزار درہم تقسیم ہو چکے کہ کچھ لوگ بعد میں آئے۔ اب آپ کے پاس اور کچھ نقد موجود نہ تھا۔ جن لوگوں کو پہلے دے چکے تھے انہیں سے کچھ رقم بطور قرضہ لی اور بعد میں آنے والوں کو دے دی۔ (ابن سعد ص ۱۰۱)

۷۔ حضرت عطارؓ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے مجھ سے دو ہزار درہم قرض لیے۔ جب ادا کئے تو گنتی میں دو سو زیادہ آگئے۔ میں جب واپس دینے گیا تو فرمایا۔ ”کہ جو ہم ایک بار دے دیا کرتے ہیں پھر واپس نہیں لیا کرتے۔“ (ابن سعد)

اس واقعہ سے آپ کی اجاب سے مرآت اور طبیعت کا استغناء عیاں

ہو رہا ہے۔

۸۔ ایک بار امیر معاویہؓ نے آپ کے سامنے ایک لاکھ کی رقم اس خیال سے پیش کرنی چاہی کہ آپ بڑید کی خلافت پر راضی ہو جائیں۔ آپ نے یہ کہہ کر رقم ٹھکرا دی۔ ”کہ میرا ایمان اتنا ارزاں نہیں ہے۔“ (ابن سعد ص ۱۱۱)

۹۔ آپ اکثر بیش قیمت لباس پہنا کرتے تھے۔ حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پانچ پانچ سو تک کی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا ہے مگر آپ نے اخیر عمر میں سادگی اختیار کر لی تھی اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا تھا۔

(ابن سعد جلد ۲)

۸۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

حضرت انسؓ ہی سے مروی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ۔ **اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ**۔ ”الہی! اس کے مال و اولاد میں فراوانی عطا فرما اور اسے جنت نصیب کر۔“

اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انصار میں ان کو سب سے زیادہ دولت دی۔ بکریوں کی تجارت کرتے تھے۔ مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ بکریاں کتنی ہیں اور ملازم کتنے؟ بارہا ایسا ہوا کہ آپ کسی طرف نکل گئے تو جنگل میں بکریوں کے ریوڑ دیکھے۔ چرواہوں سے پوچھا۔ یہ کس کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انس بن مالک کی۔ یعنی نہ آپ چرواہوں کو جانتے تھے نہ وہ آپ کو پہچانتے تھے اور سارا لین دین کا کام ملازم ہی کیا کرتے تھے۔ اولاد پر دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بیٹے اور دو بیٹیاں عطا فرمائیں۔ پوتے پوتیوں کی تعداد سو

سے بھی زائد تھی۔

الغرض زندگی نہایت خوشحالی سے گزری مزاج میں نفاست اور پاکیزگی تھی۔ قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ اچھے سے اچھا کھاتے۔ خوشبو بکثرت استعمال کرتے تھے۔ آپ نے ایک باغ بڑے اہتمام سے لگوایا تھا جو سال میں دو مرتبہ پھلتا تھا اس میں ایک پھول تھا جو مشک کی طرح مہکتا تھا۔ آپ نے شہر کے باہر ایک عالی شان محل بنوا رکھا تھا۔ وہیں بودوباش رکھتے تھے۔ ایک سو بیس سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔

۹۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ

یہ بہت متمول اور فیاض بزرگ گزرے ہیں۔ اپنے عزیز واقارب اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ اور ہر ہفتہ نقد و جنس سے ان کی امداد کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ (اسد الغابہ جلد ۳)

۲۔ ہر شب جمعہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں غلام کے ہاتھ دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں نمازیوں میں تقسیم کراتے تھے جس کی وجہ سے اکثر نمازیوں کا ہجوم رہتا۔

۳۔ کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے ناکام واپس نہیں گیا۔ اگر اس وقت کچھ پاس نہ ہوتا۔ تو ایک تحریری یادداشت بطور ہنڈی دے دیتے کہ جب روپیہ آجائے تو سائل وصول کر لے (استیعاب ج ۲)

۴۔ ایک بار اسی طرح ایک شخص کو بیس ہزار کی ہنڈی لکھ دی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ آدمی ان کے بیٹے کے پاس ان کا خط لے کر حاضر

ہوا تو انہوں نے بیس ہزار دے دیا۔ (استیعاب جلد ۲)
 ۵۔ انتقال کے قریب آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھ پر اسٹی ہزار قرض ہے
 وہ سب سے پہلے ادا کرنا۔ بیٹے نے پوچھا قرض کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ
 شریف لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے۔ اور غیرت مندی کی وجہ سے سوال نہ
 کر سکتے۔ میں ان کے چہرہ سے پہچان لیتا اور ان کو کچھ دے دیتا تھا چنانچہ
 بیٹے نے جاہلاد سے وہ سب قرضہ ادا کیا۔ (اسد الغابہ جلد ۲)

۱۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

آپ مدت تک کوفہ کی وزارتِ خزانہ اور عہدہ قضا پر مامور رہے۔ آپ
 انتظامی قابلیت بیدار مغزی اور حساب فہمی میں اپنی نظیر آپ تھے۔ علم و فضل
 میں بھی یکتا ئے روزگار تھے۔

۱۔ آپ بڑے سخی اور مہمان نواز تھے۔ کوفہ میں ایک عالی شان مکان محض مہمانوں
 کی خاطر بنوارکھا تھا۔ (طبری ص ۲۸۴۲)

۲۔ آپ کو سالانہ پانچ ہزار درہم و طیفہ ملتا رہا۔ جب انتقال فرمایا تو نوے
 ہزار درہم نقد چھوڑے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۳۱۱)

۳۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے دورِ خلافت میں آپ سے کچھ غلط فہمی
 سی ہو گئی تھی۔ جس کی بنا پر آپ کا و طیفہ رُک گیا تھا۔ مگر جب آپ نے
 انتقال فرمایا۔ تو حضرت عثمان نے غایت انصاف سے کام لے کر
 جس قدر بیت المال کے ذمہ تھا اور جو تخمیناً ۲۵ ہزار تھا۔ آپ کے دربار

کو دے دیا۔ (ابن سعد جلد ۲)

۱۱۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ

آپ قریش میں بہت بڑے مالدار تھے۔ اگرچہ ذریعہ معاش تجارت تھا مگر قبل از حرمیت سودنا سہ تک سودی لین دین بھی کرتے رہے۔ جنگِ بدر میں جب آپ مجبوس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قیدیوں کی نسبت آپ سے بہت زیادہ فدیہ طلب کیا۔ کیونکہ آپ سب سے زیادہ متمول تھے چنانچہ آپ بیس اوقیہ سونا دے کر رہا ہوئے تھے۔ (مسند احمد جلد ۱ ص ۳۵۲)

۱۔ حضرت عباسؓ نہایت فیاض، ہمان نواز، رحم دار اور قریش میں بہت زیادہ سخی اور کشادہ دست تھے اور اپنا مال اپنے رشتہ داروں پر سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے۔ (اسد الغابہ جلد ۳ ص ۱)

۲۔ آپ بیس قیمت کپڑے پہنا کرتے تھے اور روسا کا سا ٹھاٹھ باٹھ رکھا کرتے تھے۔

۱۲۔ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

آپ بڑے فیاض اور دریا دہ میں بے نظیر تھے۔ دسترخوان کے لیے روزانہ دو اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ جس سے ان کے تمول اور غریب پروری کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ ایک بار کہیں جا رہے تھے۔ راستہ میں شام ہو گئی۔ مسافرانہ طور پر ایک اعرابا کے مال ٹھہر گئے۔ نے غریبانہ طور پر جو کچھ ہو سکا خاطر و مدارات کی۔ صبح جب روانہ ہونے لگے تو غلام سے پوچھا ”تمہارے پاس

کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا۔ ”ہاں پانچ سو اشرافیاں ہیں۔“ فرمایا۔ ”اس کو دے دو۔“ غلام نے کہا۔ حضرت! ”دو درہم کا کھانا کھایا اور پانچ سو اشرافیاں دے دوں؟“ فرمایا! ”بخدا اگر اس وقت میرے پاس اس سے زیادہ رقم بھی ہوتی تو میں اس کے خلوص بے پایاں پر وہ بھی نثار کر دیتا۔“

(اسد الغابہ جلد ۳ ص ۳۱۱)

۱۳۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

آپ کا اصلی نام عمیر بن عامر ہے۔ آپ کا ابتدائی زمانہ نہایت افلاس اور فقر فاقہ میں گزرا۔ مدتوں ایک امیر عورت، بسرہ بنت غزوان کے ہاں محض روٹی کپڑے پر ملازم رہے۔ مگر خدا کی شان ہے کہ آپ کے اخلاق، دیانت اور بندگی کردار کی وجہ سے بعد میں وہی عورت آپ کے نکاح میں آئی۔

۱۔ ایک بار آپ قیمتی لباس زیب تن کئے ہوئے تھے اور کتان (قیمتی کپڑے) کے رومال سے ناک صاف کر رہے تھے کہ ماضی یاد آنے پر خود ہی اپنے

آپ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ”واہ واہ۔ ابوہریرہ! آج تم کتان سے ناک صاف کرتے ہو۔ حالانکہ کل تم مسجد نبوی میں درویشوں کے ساتھ بھوک کی وجہ سے غش کھا کھا کر گرتے تھے۔ اور لوگ تمہاری گردن پر پاؤں رکھ

کر کہتے تھے کہ ابوہریرہ کو جنون ہو گیا ہے۔“ (صحیح بخاری)

۲۔ حضرت عمرؓ نے آپ کو بحرین کا گورنر بنا دیا تھا۔ جب آپ کو وہاں سے واپس بلایا۔ تو ان دنوں آپ کے پاس دس ہزار روپیہ نقد موجود تھا۔

(اصابہ جلد ۷ ص ۲۰۶)

۳۔ آپ صحابہ کرامؓ میں بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور دوستوں کی خوب دعوت کیا کرتے تھے۔ (مسند احمد جلد ۲)

۱۲۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

۱۔ آپ کو اپنے والد بزرگوار سے وراثت میں بہت بڑی دولت اور بہت سے خدم و حشم ملے ہوئے تھے۔ طاقت میں وہ سب کے نام سے ایک بہت بڑی جاگیر تھی۔ جس کی قیمت کا سرسری اندازہ دس لاکھ درہم تھا۔ (تذکرہ الحفاظ ص ۳۶)

۲۔ آپ کی بہت سی زمین تھی جس میں زراعت کا کام نہایت اعلیٰ پیمانہ پر ہوتا تھا۔ (اسد الغابہ جلد ۳ ص ۲۳۲)

۱۵۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ

آپ کو خدائے تعالیٰ نے وسعتِ رزق کے ساتھ فیاضی اور سخاوت کی صفت بھی عطا فرمائی تھی جو اوروں سے بہت زیادہ تھی۔

۱۔ ایک بار ایک شخص دس ہزار درہم خدا سے مانگ رہا تھا اور نہایت گڑگڑا کر دعائیں کر رہا تھا۔ حضرت امام حسنؓ نے اُسے دیکھا تو گھر جا کر دس ہزار درہم غلام کے ہاتھ اس کے پاس بھیج دیئے۔

۲۔ ایک بار ایک شخص آیا اور فقر و فاقہ کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے منشی کو طلب فرمایا اور کہا کہ جس قدر زرقہ ہو لے آؤ۔ وہ دس ہزار درہم

لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ پانچ سو درہم اور بھی تو تھے۔ منشی نے عرض کیا۔ جی ہاں! وہ بھی موجود ہیں۔ فرمایا وہ بھی لا کر اسے دے دو۔
۳۔ ایک دوسرے موقع پر ایسا ہی ہوا۔ سائل کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ آپ نے دو ہزار درہم منگو کر اسے دے دیئے۔

(از فصول الہمہ و رسالہ احوال ائمہ عشرہ مؤلفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی)

۱۶۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ

حاتم طائی کی سخاوت تو زبان زد خاص و عام ہے۔ یہ انہیں کے فرزند تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبیلہ طے کی امارت کے ذریعے ممتاز رکھا۔

آپ باپ کی طرح بڑے سخی تھے۔ خدا تعالیٰ نے کافی رزق دے رکھا تھا۔ جو شخص آپ کے رتبہ سے کم سوال کرتا اسے کچھ نہ دیتے۔ ایک بار ایک شخص نے سو درہم کا سوال کیا۔ اتنی کم رقم سن کر بولے۔ حاتم کا بیٹا ہوں۔ اور تم مجھ سے صرف سو درہم مانگتے ہو؟ خدا کی قسم ہرگز نہ دوں گا۔
(صحیح مسلم جلد ۲)

۲۔ ایک بار ایک شاعر آیا اور کچھ سنانا چاہا۔ آپ نے فرمایا۔ ٹھہر جاؤ۔ پہلے مجھے دیکھ لینے دو کہ اس وقت کیا کچھ موجود ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک ہزار مویشی، دو ہزار درہم، تین غلام اور ایک قیمتی گھوڑا موجود ہے۔ فرمایا۔ ہاں اب سناؤ تمہارے لیے کافی ہے۔ (استیعاب جلد ۲ ص ۵۱)

۳۔ ایک بار اشعب بن قیس نے آپ سے کچھ دیکھیں مانگ بھیجیں۔ عدی نے

انہیں بھروا کر بیچ دیا۔ اشعث نے کہلا بھیجا کہ میں نے خالی مانگی تھیں۔
کہ میں نے بھیجی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم خالی دیگ نہیں دیا کرتے۔
(اسد الغابہ جلد ۳ ص ۳۹۳)

۱۷۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ

آپ نے کھانے پینے کی ایک دکان (ریسٹورانٹ) کھول رکھی تھی جس سے
آپ کو نہایت کثیر نفع حاصل ہوتا رہا۔ آپ نے کئی ایک مکان بطور جائداد بنا
لیے۔ جن پر کافی خرچ ہوا۔ پھر بھی انتقال پر چار ہزار دینار (پونڈ) نقد چھوڑ گئے۔
(ابن سعد جلد ۳)

۱۸۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ

آپ بھی تاجر تھے اور بہت بڑے تاجر تھے۔ جاگیر بھی کافی تھی۔ آپ نے
خیبر کی زمین بیچنی چاہی تو حضرت معاویہؓ نے ایک لاکھ درہم میں خرید لی۔
جس سے آپ کی دولت مندی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۳)

۱۹۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ

آپ بڑے صاحب ثروت اور صاحب ہمت تھے۔ سینکڑوں فتوحات
حاصل کیں۔ جن میں آپ کو مالِ غنیمت کا پانچواں حصہ ملتا رہا۔ کافی دولت
پیدا کی۔ لاکھوں روپیہ مختلف کاموں میں لگا ہوا تھا۔ مکہ کے قرب و جوار

- میں آپ کی بہت سی زمین اور باغات بھی تھے۔ (اسد الغابہ جلد ۳ ص ۱۹۲)
- ۲۔ عہد عثمانی میں آپ نے بڑے بڑے قلعے سر کئے۔ ہر موقع پر آپ کو پانچواں حصہ ملتا رہا۔ شہر کا مرزبان سے دس لاکھ اور نساہر کے فرمانروا سے تین لاکھ اور حاکم ہمنہ سے چار لاکھ اور طوس و کفاز سے چھ لاکھ اور شاہ جہان سے ۲۲ لاکھ اور پرگنہ شوق البحر سے تین لاکھ اور اہل بلخ سے تین لاکھ روپیہ وصول کر کے ان سے صلح کی تھی۔ (فتوح البلدان بلاذری)
- ۳۔ خدا نے جس قدر دولت دی تھی اتنے ہی فیاض بھی تھے۔ ایک بار مدینہ کے تمام انصار و مہاجرین میں ہزار ہا روپیہ بانٹ دیا۔ (استیعاب ج ۱)
- ۴۔ عرفات میں حجاج کو پانی کی تکلیف تھی۔ آپ نے بڑے بڑے حوض اور تالاب بنوا کر ان میں نہروں سے پانی اتارا۔ اور اپنے خرچ پر مختلف مقامات پر بکثرت کنوئیں کھدوائے۔ (مسند رک حاکم جلد ۳)
- ۵۔ بصرہ میں ایک نہر کھدوائی۔ بہت سے مکانات خرید کر ایک خوبصورت بازار بنوایا اور اس کے علاوہ کئی ایک رفاہ عامہ کے کام کئے۔

۲۰۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ

خدا تعالیٰ نے آپ کو بہت سی دولت دے رکھی تھی۔ جو اکثر فیاضی اور سخاوت ہی میں خرچ ہوتی تھی۔ سیرتِ حتمی اور دریا ذلی تو گویا آپ کے خمیر میں داخل تھی۔ جزیرۃ العرب میں دس فیاض مشہور تھے۔ مگر عبداللہ ان سب سے زیادہ مشہور تھے۔

۲۔ ایک مرتبہ چند تاجر بہت سی شکر لے کر مدینہ آئے۔ بازار سرد تھا۔ تاجروں

کو نقصان کا اندیشہ ہوا۔ آپ کو پتہ چلا تو حکم دیا کہ سب شکر خرید کر لوگوں میں مفت تقسیم کر دی جائے۔ (اصابہ جلد ۲ ص ۴۹)

۳۔ ایک مرتبہ ایک علیسے نے آپ کے سامنے کچھ شعر پڑھے۔ آپ نے خوش ہو کر اس کو بہت سے اونٹ، گھوڑے اور درہم و دینار دیئے (استیعاب جلد ۱ ص ۳۵۴)

۴۔ ایک مرتبہ وہی علاقہ کے زمینداروں نے اپنے کسی معاملہ میں آپ کو خلیفۃ المسلمین کے پاس گفتگو کے لیے بھیجا۔ آپ کی کوشش سے فیصلہ زمینداروں کے موافق ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کے صلہ میں چالیس ہزار کی رقم پیش کی۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں نیکی اور بھلائی فروخت نہیں کیا کرتا۔ (اصابہ جلد ۲)

۵۔ بکثرت فیاضی اور سخاوت کی وجہ سے آپ اکثر مقروض ہو جایا کرتے تھے چنانچہ ایک بار آپ حضرت زبیر بن العوامؓ کے دس لاکھ کے مقروض ہو گئے۔ حضرت زبیرؓ کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادہ عبداللہ بن زبیرؓ نے آپ سے کہا کہ والد کی یادداشتوں میں دس لاکھ کا قرضہ آپ کے ذمہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ میں ہر وقت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب جی چاہے آکر لے لو۔ (اسد الغابہ ج ۳ ص ۱۱۱)

۲۱۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ

آپ نے ابتدائی دور میں عسرت اور تنگی دیکھی آخری دور میں اتنی ہی ثروت میں فراوانی ہوئی۔ آپ بہت بڑے جاگیردار تھے۔ مدینہ منورہ سے

دس میل کے فاصلہ پر مقام عقیل پر آپ نے عالی شان محلات تعمیر کرائے ہوئے تھے اور کوفہ میں بھی آپ کے بہت سے مکانات تھے۔

۲۔ کرایہ کے مکانات کے علاوہ آپ کو زمین کی پیداوار سے بھی اچھی خاصی آمدنی تھی۔ چنانچہ ایک بار آپ نے والئے مدینہ کو اپنے نقد مال کی زکوٰۃ پانچ

ہزار درہم بھیجی۔ (طبقات ابن سعد ص ۱۰۵)

۳۔ آپ غریب اور مساکین کے علاوہ مجاہدین اسلام کی بھی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ مگر اس داد و دہش اور صدقہ و خیرات کے بعد جب آپ نے انتقال فرمایا تو آپ کے ہاں اڑھائی لاکھ روپیہ موجود تھا۔

(طبقات ابن سعد)

۲۲۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ

آپ یمن کے رہنے والے تھے اور خاندانی لحاظ سے ایک فی اثر رئیس تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں آپ کو یمن کا گورنر بنا دیا تھا۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں آپ بصرہ کے والی مقرر ہوئے پھر کوفہ کے گورنر بنے رہے۔ پانچ ہزار تنخواہ پاتے تھے۔

۱۔ آپ کے تمویل کی ادنیٰ ترین دلیل یہ ہے کہ آپ نے ایک خطبہ نامی شاعر پر خوش ہو کر اُسے ایک ہزار روپیہ انعام دیا۔ (طبری)

۲۔ بصرہ میں پانی کی قلت تھی۔ آپ نے اپنے خزانے پر دریائے دجلہ سے ایک نہر کاٹ کر بصرہ تک پہنچائی جو اب تک ”نہر ابی موسیٰ“ کے نام سے مشہور ہے۔

۲۳۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ

آپ کو بہادری اور شجاعت کی بنا پر دربار رسالت سے ”سیف اللہ“ کا خطاب ملا۔ قریباً سوا سولہ لاکھ آدمیوں میں آپ نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے جس میں ایک بالشت حصہ بھی ایسا نہ تھا جو تیروں اور تلواروں کے زخموں سے چھلنی نہ ہوا ہو۔ (اسد الغابہ جلد ۲)

آپ مختلف اوقات میں مختلف عہدوں پر ممتاز رہے۔ بڑا مشاہیرہ پاتے رہے۔ اور لوگوں کو بڑا بڑا انعام بھی دیتے تھے۔ ایک بار آپ نے اشعث بن قیس شاعر کو دس ہزار انعام دیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروقؓ نے آپ کو خمس سے واپس بلایا۔ تو اس وقت آپ کے پاس اسی ہزار روپیہ موجود تھا۔ (ابن اثیر جلد ۲ ص ۱۹)

۲۲۔ حضرت ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ

۱۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس چار سو دینار اور چار ہزار درہم بطور انعام بھیجے۔ آپ نے سب رقم لوگوں میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے ایک کتبہ تک نہ رکھا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ کو بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اسے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

(ابن سعد جلد ۳ ص ۱۰۳)

۲۔ ایک بار ایک شخص آپ کو ملنے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ ناز و قطار رو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا۔ حضرت یہ رونا کیسا؟ فرمایا کہ حضورؐ سر عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمارے ذاتی اور فتوحات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ”ابو عبیدہ! اگر اس وقت تو زندہ رہے، تو خیال رہے کہ تیرے لیے تین خادم کافی ہوں گے اور تین جانور“ مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا گھر غلاموں سے اور اصطلیل گھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، آہ! میں حضور صلعم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ (مسند احمد)

۳۔ ایک بار عرب میں قحط پڑا تو حضرت ابو عبیدہؓ نے چار ہزار اونٹ غلے کے لدے ہوتے بیجے جو سب مسلمانوں میں مفت تقسیم کیے گئے۔ (طبری ص ۲۵۷)

۲۵۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ

آپ شام کے گورنر تھے اور معقول مشاہرہ پاتے تھے اور سب کا سب راہِ خدا میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر ایک بار حضرت عمرؓ نے ایک ہزار دینار کی تھیلی بھیجی۔ آپ نے اسلامی لشکر کو بلایا اور ساری کی ساری رقم ان میں بانٹ دی۔ (اسد الغابہ جلد ۶ ص ۲۱۱)

۱۔ دوسری دفعہ حضرت عمرؓ نے پھر دس ہزار کی گراں قدر رقم بھیجی۔ آپ نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ میرے گھوڑوں اور غلاموں کی آمدنی میرے لیے کافی ہے۔ میں مسلمانوں کی خدمت فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس کو لے لو واپس نہ کرو۔

اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال دیا اور میں نے بھی یہی عرض کیا۔ تو حضورؐ نے فرمایا تھا کہ ”اگر خدا تعالیٰ بغیر سوال کے دے دے تو لے لیا کرو، وہ اس کا عطیہ ہوتا ہے۔“ (مستدرک حاکم جلد ۳)

۲۶۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

آپ مدائن کی حکومت پر سرفراز تھے۔ پانچ ہزار تنخواہ پاتے تھے اور ساری کی ساری تنخواہ غبار مساکین اور اہل علم میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور خود چٹائی بن کر معاش پیدا کر لیتے تھے۔ حاکم ہونے کے باوجود ساری زندگی زامدانہ اور درویشانہ طور پر بسر کی۔

۲۷۔ حضرت حجاج بن علاط رضی اللہ عنہ

آپ صحابہ میں مال و دولت کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو سلیم کی کانین آپ ہی کی ملکیت میں تھیں۔ (استیعاب جلد ۱ ص ۱۳۲)

۲۸۔ حضرت ضرار بن آزور رضی اللہ عنہ

آپ اپنے قبیلہ کے ارباب ثروت میں سے تھے۔ جب انتقال فرمایا۔ تو آپ کی ملکیت میں ایک ہزار اونٹ تھے۔ (اسد الغابہ جلد ۳)

۲۹۔ حضرت حویطب رضی اللہ عنہ

آپ مکہ کے روسا میں شمار ہوتے تھے۔ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے تھوڑا سا قرض مانگا۔ تو آپ نے حضور کو چالیس ہزار درہم دیے۔ (مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۴۹۳)

۲- آپ کے مدینہ منورہ میں کئی مکان تھے۔ ایک مکان آپ نے حضرت معاویہؓ کے پاس ۲ ہزار میں فروخت کیا تھا۔ (اسد الغابہ ج ۲)

۳۰- حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ

آپ بصرہ کے حکمران تھے۔ معقول تنخواہ پاتے تھے۔ علاوہ ازیں بارہ ہزار جریب زمین کے مالک تھے۔

۳۱- حضرت جناب رضی اللہ عنہ

آپ تلواریں بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ ابتدائی زمانہ تو عسرت سے گزرا مگر جب خدانے مرقہ الحال دکھائی تو اتنی دولت کمائی کہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد جب آپ نے وفات پائی تو چالیس ہزار درہم پس انداز تھے۔

(کنز العمال جلد ۵، ابن سعد جلد ۳)

۳۲- حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ

آپ کے مال و دولت کا صرف اس واقعہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ اصحابِ صفہ کے اتنی صحابہ کو روزانہ اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔

(کنز العمال)

۳۳- حضرت لعلی بن سہیل رضی اللہ عنہ

آپ کو کاروباری سلسلہ میں ایک دفعہ کچھ روپیہ کی ضرورت پیش آئی تو ایک مکان (جو رہائشی مکان سے بہت معمولی تھا) فروخت کر دیا۔ جس کی قیمت

ایک لاکھ درہم وصول ہوئی۔ (مسند احمد جلد ۲ ص ۲۲۵)

۳۴۔ حضرت معصوم رضی اللہ عنہ

آپ بہت متمول خدا ترس اور فیاض واقع ہوئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کہ عرب میں دختر کشی کا عام رواج تھا اور لوگ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی ننگِ قرابت سے بچنے کے لیے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی آپ کی خدا ترسی اس معصوم طبقہ کی پرورش کے لیے کھلی تھی۔ آپ لوگوں سے وہ لڑکیاں خرید لیتے پھر ان کی پرورش کرتے اور بیاہ دیتے۔ آپ نے ایک بار حضور صلعم سے عرض کیا۔ حضور میں نے ۳۶۰ دفن ہونے والی لڑکیاں، فی لڑکی چار چار، پانچ پانچ اونٹ دے کر فریدی ہیں۔ کیا مجھے اس کا کوئی اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا۔ ”ہاں تجھے خدا نے اسلام سے نوازا ہے۔ اس لیے تجھے بہت بڑا اجر ملے گا۔“

(اسد الغابہ جلد ۳ ص ۱۱)

۳۵۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ

آپ بہت بڑے جاگیر دار تھے۔ مگر بایں ہمہ اصل ذریعہ معاش تجارت ہی تھا۔ اگرچہ آپ نے ہجرت کے بعد مدینہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ مگر آپ کا مکہ معظمہ والا مکان ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا اور اتنا وسیع اور عالیشان تھا کہ آپ کے ایک پوتے نے اس کا صرف ایک حصہ (جو اس کو شرعی طور پر ملتا تھا) سترہ ہزار دینار (پونڈ) میں فروخت کیا تھا۔

(طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۱۱۱)

۳۶۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ

آپ کو دربارِ خلافت سے تین ہزار وظیفہ ملتا تھا۔ اور اس کے علاوہ وادیِ القریٰ میں کافی جائداد بھی تھی۔ جس کا انتظام آپ خود کیا کرتے تھے۔

(ابن سعد جلد ۴ ص ۵)

۲۔ آپ کے کھجوروں کے بہت سے باغات بھی تھے۔ جس میں خاص خاص قسم کے اعلیٰ درخت تھے۔ محمد بن سیرینؒ کی روایت ہے کہ آپ کے باغ میں ایک ایک درخت ہزار ہزار درہم کی قیمت کا تھا۔

۳۷۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ

آپ بہت دولت مند تھے۔ مگر پسیہ سوچ بچار کر فروغ کرتے تھے۔ انتقال پر ہزاروں کی تعداد میں مویشی چھوڑے۔ ۳۲ لڑکے تھے۔ کئی کئی ہزار مویشی ایک ایک حصہ میں آئے۔ (اصابع جلد ۵)

۳۸۔ حضرت حکیم بن عزام رضی اللہ عنہ

آپ بڑے دولت مند تھے۔ زید بن حارثہؓ کو آپ ہی نے چار سو میں خریدا۔ اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہؓ کو دے دیا تھا۔ آپ کے تمول کا اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ ایک حج پر ایک سو اونٹ، ایک ہزار بکرے قربانی دیتے تھے اور ایک سو غلام بھی آزاد کئے تھے۔

۳۹۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ

آپ نے انتقال کے وقت حضرت عمرؓ سے کہا کہ میرے بچے چھوٹے

ہیں۔ اور چار ہزار قرین ہے۔ آپ نے میری جائداد سے ادا کرنا ہے۔
حضرت عمرؓ نے اُن کا ایک باغ جو بہت اعلیٰ اور شاداب تھا فروخت کرنے
کی بجائے قرض خواہوں کو بلا کر ایک ہزار سالانہ قسط پر راضی کر لیا۔ گو چار
سال میں اس کا کل پھل فروخت کر کے اُن کا قرضہ تمام ادا کر دیا اور جائداد ساری
کی ساری بچ گئی۔ (سیرت الصحابہ رض)

۲۰۔ حضرت عکرمہ بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ

آپ رئیس ابن تریس تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہ عہد کر لیا تھا کہ بیٹنی
لڑائیاں ہیں اسلام کی مخالفت میں لڑ چکا ہوں اُن سے دُگنی رقم اب خدا کی راہ
میں خرچ کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ اور کبھی ایک حَبّہ تک بیت المال سے
نہ لیا۔

ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی حالت ذرا نرم دیکھی تو
کچھ دینا چاہا۔ مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اور فرمایا کہ اس حالت
میں بھی میرے پاس دو ہزار دینار موجود ہیں۔ (اسد الغابہ جلد ۴)

۲۱۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ

آپ قریش میں سب سے زیادہ دولت مند تھے مگر دولت قوم اور اسلام
کے لیے وقف تھی۔ خود زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ (طبقات ابن سعد ج ۳)

۲۲۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ

آپ ایک بہت بڑی جائداد کے مالک تھے۔ مگر ساتھ ہی بڑے شاہ خرچ

ہوئے تھے۔ قرض زیادہ ہو گیا تو حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جائداد رٹ آف وارڈ کر لی۔ تاکہ ضائع نہ ہونے پاتے۔

دولت من تابعین رحمہم اللہ

۲۳۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ

انفاق فی سبیل اللہ، قیاضی اور دریا دلی، آپ کا خاص وصف تھا۔ آپ خدا کی راہ میں بے دریغ دولت لٹاتے تھے۔ فقرار مساکین اور اہل حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ آپ کا دستِ کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ منورہ کے نامعلوم کتنے غریب گھرانے آپ کی ذات سے پرورش پاتے تھے۔ مگر کسی کو خبر تک نہ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ خفیہ طور پر سو گھرانوں کی مستقل کفالت کرتے تھے۔ (تذیب الاسمار جلد ۱ ص ۳۳۳)

۲۔ آپ رات کے اندھیرے میں غلہ کی بوریاں اپنی پیٹھ پر لا کر غریبوں کے گھروں میں ڈال آیا کرتے تھے۔ وفات پر جب غسل دیا جانے لگا تو جسم اطہر پر نیل کے داغ نظر آئے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ ان بوریوں کے داغ ہیں۔ جو آپ رات کو خفیہ غرابار کے گھر پہنچا کرتے تھے۔ (مختصر صفوة الصفوة ص ۱۳۷)

۳۔ ایک بار آپ مسجد سے نکلے تو کسی مخالف نے آپ کو بڑا بھلا کہتا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا۔ تم سچے ہو۔ مجھ میں تو اس سے بھی زیادہ برائیاں ہیں جو تم نے بیان کیں۔ میں تمہارا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میرے عیبوں پر توجہ دلائی۔ اگر کوئی ضرورت یا حاجت ہو تو بتاؤ میں تمہاری مدد کروں۔ اس کے بعد آپ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور گھر میں پہنچ کر اسے ایک ہزار درہم کی تھیلی بطور شکر یہ پیش

کی جس سے وہ بہت ہی نادم ہوا اور کہہ اٹھا کہ واقعی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اولاد ہیں۔ (ایضاً)

۴۔ ایک بار فرزوق نے جو مشہور شاعر تھا ایک قصیدہ پڑھا جس پر آپ نے خوش ہو کر بارہ ہزار درہم عطا فرمائے۔ (ایضاً)

۵۔ آپ نے عمر میں دو مرتبہ اپنا تمام اثاثہ البیت (مال و متاع) نصف نصف کر کے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ (ابن سعد ج ۵ ص ۱۶)

۶۔ آپ لباس اکثر قیمتی پہنا کرتے تھے۔ سردیوں میں لومڑیوں کا سمورا استعمال فرماتے۔ عام طور پر پچاس پچاس دینار (پونڈ) کی قیمت کا لباس پہنا کرتے تھے جو دوسرے موسم میں بدل دیتے تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ ص ۱۶)

۲۲۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ

آپ بہت مالدار تھے۔ لباس نہایت نفیس اور خوش رنگ استعمال کرتے

تھے جو بہت قیمتی ہوتا تھا۔ وفات پر ایک لاکھ روپیہ نقد چھوڑا۔ جس میں نہ کسی کا کوئی حق تھا، نہ ناجائز آمدنی کا ایک حبتہ تھا۔ (تذکرہ الحفاظ ج ۱ ص ۱۵)

آپ نے کسی عزیز سے روپیہ لینا اور اس کے زیرِ حسان ہونا بھی گوارا نہ فرمایا کرتے تھے۔ اور اسے بھی ناجائز ہی سمجھتے تھے۔ سلمان بن قتہ کا بیان ہے

کہ ایک بار عمر بن عبد اللہ نے آپ کی حالتِ درازم دیکھی۔ اور میرے ہاتھ ایک ہزار دینار بھیج دیا۔ مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں ایسی

مدد نہیں لیا کرتا۔ (ابن سعد جلد ۵ ص ۱۶)

۲۵۔ بکر بن عبد اللہ مرنی رحمۃ اللہ علیہ

خدا تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی حیثیت سے بہت مالدار بنایا تھا۔ اور تہذیب و
 نعمت کے طور پر امیرانہ اور عیش و راحت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ خوش لباسی
 کے بڑے شائق تھے۔ چار چار ہزار کی قیمت کا لباس استعمال کرتے تھے مزاج
 میں نفاست اتنی تھی کہ ادنیٰ سی بات بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چار سو
 میں ایک کپڑا خریدا۔ درزی نے لباس قطع کرنے کے لیے اس پر مٹی سے نشان
 لگانا چاہا۔ آپ نے اُسے ڈانٹا اور پھر کافور منگوا کر اس سے نشان لگوایا۔

(ابن سعد جلد ۳ ص ۱۵۲)

۲۶۔ محمد بن مسلم زہری رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا رو باری آدمی تھے اور بڑے فیاض تھے۔ عمرو بن دینار کا بیان ہے
 کہ میں نے درہم و دینار کو زہری کی نگاہ سے زیادہ کسی کی نگاہ میں بے وقعت
 نہیں دیکھا۔ وہ روپیہ کو اونٹ کی مینگی سے زیادہ نہ سمجھتے تھے۔ اسی کا نتیجہ
 تھا کہ بے دریغ روپیہ خرچ کرتے اور بار بار مقروض ہو جاتے تھے۔ ایک بار کسی
 نے کہا کہ آپ اتنا قرض کیوں لیتے ہو؟ اگر مر گئے تو کیسے ادا ہوگا؟ جواب دیا
 کہ مجھ پر قرض ہے کتنا؟ کل چالیس ہزار دینار تو قرض ہے۔ میرا ایک ایک
 غلام چالیس ہزار سے زیادہ قیمت کا ہے۔ اور میرا وارث صرف ایک پوتا
 ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے مڑوں اور کوئی میرا
 وارث نہ ہو۔ (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۹۹)

۲۷۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ

علم و فضل میں آپ نے جو نام پیدا کیا۔ دُنیا سے جانتی ہے مگر ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے اور تجارت میں حلت و حرمت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ شاید ہی کوئی رکھ سکے۔

۱۔ ایک بار آپ نے غلہ فریدا جس میں اسی ہزار کا فائدہ ہوا۔ مگر دل میں شبہ پیدا ہو گیا کہ اس منافع میں سود کا کچھ شائبہ ہے اس لیے ساری رقم چھوڑ دی۔ حالانکہ اس میں مطلق ربوہ نہ تھا۔ (ابن سعد جلد ۷ ص ۱۲۵)

۲۔ ایک دفعہ چالیس ہزار کا غلہ فریدا۔ بعد میں انہیں اس کے متعلق کچھ ایسی باتیں معلوم ہوئیں جنہیں وہ مکروہ سمجھتے تھے اس لیے سارے کا سارا غلہ خیرات کر دیا۔ (ایضاً)

۳۔ ایک بار چالیس ہزار روپیہ کا روغن زیتون خریدا۔ اس کے پیپوں میں سے چوہا نکل آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ چوہا کو لوہ میں پڑ گیا تھا۔ یہ معلوم کر کے سارے کا سارا تیل پھینکوا دیا۔ تاکہ کسی کو مکروہ مال دے کر گنہگار نہ بن جاؤں۔ (تہذیب الاسماء جلد ۱ ص ۸۲)

۴۔ ابن عَوْن کا بیان ہے کہ جب ابن سیرین کے پاس کوئی کھوٹا سکہ آتا تو وہ اس سے نہ کوئی چیز خریدتے نہ کسی کو دیتے کہ اسے نقصان پہنچے گا چنانچہ آپ کی وفات پر اس قسم کے پانچ سو بیکار سکے بلامد ہوئے۔

۵۔ آپ وفات پر چالیس ہزار کے مقروض تھے۔ بیٹے سے عہد لیا کہ سب سے پہلے میرا قرض ادا کرنا۔ پھر بائداد تقسیم کرنا۔ (ایضاً)

۴۸۔ حضرت یونس بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ

اپنے زمانے کے بڑے محدث اور چوٹی کے عالم تھے۔ ذریعہ معاش تجارت تھا۔ ریشمی کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کا رو باری دیانت میں اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔

۱۔ ایک بار ایک خاص مقام پر ریشم کا نرخ بہت چڑھ گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوا۔ تو ایک دوسرے کے ریشم و پارچہ فروش سے تیس ہزار کار ریشم خریدا۔ جب سودا ہو چکا تو دیانتداری کے طور پر خریدا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فلاں مقام پر ریشم کا نرخ بڑھ گیا ہے۔ اس نے کہا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں آپ کو اتنا ارزاں کیوں دیتا۔ آپ نے فرمایا۔ اچھا اپنا مال واپس لے لو۔ میں تمہیں دھوکہ سے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ (تہذیب التہذیب جلد ۱۱ ص ۴۳)

۲۔ ایک دفعہ ایک عورت آپ کے پاس ایک ریشمی چادر فروخت کے لیے لائی۔ آپ نے پوچھا، کیا لوگی؟ اس نے کہا ساٹھ درہم۔ آپ نے اپنے ایک ہمسایہ تاجر کو چادر دکھائی۔ اور پوچھا کہ یہ کتنی قیمت کی ہوگی؟ اس نے کہا کوئی ۱۲۰ درہم کی ہوگی۔ آپ نے عورت سے کہا کہ بڑھیا تو غلطی کھا رہی ہے۔ چادر ۶۰ کی نہیں بلکہ ۱۲۰ درہم کی ہے اگر منظور ہو تو ۱۲۰ درہم لے جاؤ۔ (ایضاً)

۳۔ ایک مرتبہ ایک شخص ایک ریشمی جیب لایا اور پانچ سو قیمت طلب کی۔ آپ کی نگاہ میں وہ بہت زیادہ قیمت کا تھا۔ چنانچہ خود بخود آپ نے اسے دو ہزار دیدیا

(تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۳۱)

۲۹۔ حضرت ہشام بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ

آپ حضرت زبیر بن العوامؓ کے پوتے تھے۔ حضرت زبیرؓ کے تمول کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ آپ نے انہیں کی ورثہ پائی تھی۔ نہایت فیاض اور سیرستیم تھے۔ آپ کی فیاضی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ایک لاکھ کے مقروض ہو گئے۔ اور یہ قرض خاندان کی چند شادیوں کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ کہ ان میں بڑی شاہ فرحی سے کام لیا گیا۔ مگر چونکہ جائداد کافی تھی اس لیے قرض کی پرواہ نہ تھی۔ (تاریخ خطیب جلد ۱۲ ص ۹۳)

۵۰۔ حضرت مکحول مشقی رحمۃ اللہ علیہ

آپ اپنی ساری آمدن مجاہدین اسلام میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کو دس ہزار اشرفیوں کی خطیر رقم ملی۔ وہ بھی مجاہدین کو دے دی۔ اور ان کو گھوڑے خریدنے کے لیے پچاس پچاس اشرفیاں الگ دیں۔

(تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۹۶)

۵۱۔ حضرت فروخ رانی رحمۃ اللہ علیہ

پہلے غلام تھے۔ پھر آزاد ہوئے۔ آپ نے بہت دولت کمائی۔ علم ہی کی نشر و اشاعت میں فروخ کی۔ جس کا ادنیٰ اثریں اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے صاحبزادہ ربیعہ کو تعلیم دلانے پر بیس ہزار اشرفیاں فروخ کیں۔ بیوی سے ذکر ہوا تو فرمایا فکر نہ کرو۔ ابھی چار ہزار اشرفیاں میرے پاس اور بھی موجود ہیں۔ (تاریخ خطیب جلد ۸ ص ۲۱۱)

۵۲۔ حضرت عامر بن شراحیل رضی اللہ عنہ

آپ کو دو ہزار تنخواہ ملتی تھی۔ (ابن خلکان جلد ۱ ص ۲۴۴) بڑے فیاض اور اعزہ شناس تھے۔ جب ان کا کوئی عزیز رشتہ دار قرض چھوڑ کر مر جاتا تو آپ اپنی جیب سے اس کا قرض ادا کیا کرتے تھے (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ ص ۱۰۰)

۵۳۔ حضرت عامر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

آپ بڑے فحیر اور فیاض تھے۔ مجاہدین اسلام کی خدمت کا خاص شوق تھا۔ آپ کو دو ہزار وظیفہ ملتا تھا۔ یہ جس وقت ملتا رشتہ میں گھر آتے آتے سب فرج کر آیا کرتے تھے۔ (ابن سعد ص ۱۰۰)

۵۴۔ حضرت ابواسحاق سلیمی رضی اللہ عنہ

آپ کے دادا حضرت عثمانؓ کے دورِ خلافت میں پندرہ ہزار پانچ سو وظیفہ پاتے تھے۔ اور باقی اہل و عیال کا سو سو روپیہ وظیفہ تھا۔ ان کو اور ان کے والد عبد اللہؓ کو امیر معاویہؓ کے زمانہ میں تین تین سو ملتا رہا۔ زندگی نہایت آرام سے گزری۔ (ابن سعد ج ۲ ص ۱۰۰)

۵۵۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ

دورِ خلافت میں عدل و انصاف کے علاوہ آپ کی پرائیویٹ زندگی میں جو سادگی اور درویشی دکھائی دیتی ہے وہ یقیناً کسی ولی اللہ سے کم نہیں۔ مگر ایامِ خلافت سے پہلے آپ کی زندگی بڑے عیش و تنعم اور شان و شوکت

میں گزری۔ آپ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے قیمتی لباس، عیش و آرام اور عطریات کا از حد شوق تھا۔ اور میں نے اس شوق کو اتنا پورا کیا کہ میرے دور میں شاید کسی کو ایسی زندگی نہ نصیب ہوگی۔ آپ چار سو روپیہ کی قیمت کا کپڑا پہنا کرتے تھے اور جب ایک بار پہن لیتے تو پھر دوسری بار اسے استعمال نہ کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ذاتی اور آبائی معمول کا نتیجہ تھا۔ مگر جو نہی خلیفہ ہوئے۔ یعنی حکومت ملی تو آپ نے سب کچھ چھوڑ پھاڑ دیا۔ لباس بقدر ستر پوشی اور غذا بقدر لایموت رہ گئی۔ اس حیثیت سے آپ کی زندگی ایک بے نظیر زندگی تھی اور شعر کی پوری آئینہ دار تھی کہ سے

آل مسلمانے کہ میری کردہ اند
در شہنشاہی فقیری کردہ اند

۵۶۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

اگرچہ ابھی بہت سے تابعین کے حالات باقی ہیں۔ مگر ہم طوالت کے خوف سے اب مضمون کو تبرکاً و تیمناً حضرت امام ابو حنیفہ کے مبارک حالات پر ختم کرتے ہیں۔ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حضرت نعمان بن ثابت بھی دیگر ائمہ ہدیٰ کی طرح بہت بڑے متمول اور تاجر تھے۔ آپ کے مختصر حالات سیرت النعمان علامہ شبلیؒ اور مناقب النعمان، عقود المرہان، خیرات الحسان، حافظ ابن حجرؒ وغیرہ کتب سے اخذ کر کے درج کیے جاتے ہیں۔ (۱) آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے۔ دور دراز شہروں میں آپ نے گماشتے مقرر کر رکھے

۱۔ مگر حضرت امام ابو حنیفہ کے تابعی ہونے میں اختلاف ہے۔ حق بات یہ ہے کہ تبع تابعین سے تھے (فاروقی)

تھے۔ لاکھوں کالین دین تھا۔ بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا اور کاروباری دیانت کے باعث آپ اطراف و کناف میں مشہور تھے۔

۲۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے منشی شخص بن عبد الرحمن سے کہا کہ دیکھو یہ ریشمی تھانوں کی گٹھ کچھ داغدار سی ہے۔ جب بیچو تو خریدار کو آگاہ کر دینا، اور اس کے دام بھی کچھ کم لینا تاکہ خریدار کو نقصان نہ پہنچے مگر شخص مہول گئے اور گٹھ پوری قیمت پر بیکل گئی۔ چند روز کے بعد جب آپ نے حساب لیا تو معلوم ہوا کہ غلطی سے ملازم نے اس کی پوری قیمت چارج کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا: اچھا اب اس کی ساری قیمت (جو تیس ہزار درہم تھے) فقرار اور مساکین میں بانٹ دو۔ میں اس مشکوک مال کو اپنے طیب مال میں شامل نہیں کر سکتا۔

۳۔ ایک بار ایک عورت آپ کے پاس خرد ریشمی کپڑے کا ایک تھان لے کر آئی۔ آپ نے قیمت پوچھی۔ اس نے کہا سو درہم۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ تو پانچ سو درہم کا ہے۔ اگر لینا ہو تو پانچ سو درہم لے لو۔ وہ سمجھی کہ آپ مذاق کرتے ہیں۔ مگر آپ نے پانچ سو درہم نکالے اور اسے دے دیے اور فرمایا کہ ”تمہاری غلطی سے میں ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔“

۴۔ ایک بار کچھ لوگ آپ سے ملنے آئے۔ ان میں سے ایک شخص ظاہراً شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ جب سب رخصت ہو گئے تو آپ نے اسے کہا ذرا ٹھہرو۔ پھر اندر گئے۔ اور ایک ہزار کی تھیلی لاکر پیش کی۔ اور فرمایا ”یہ لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔“ اس نے عرض کیا۔ حضرت میں دولت مند ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اس

کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اگر دولت مند ہو۔ تو حالت خستہ کیوں بنا رکھی ہے؟ دوسروں کو خواہ مخواہ شبہ ہوتا ہے۔“

۵۔ آپ لباس بہت قیمتی پہنا کرتے تھے۔ اکثر خوش لباس رہتے۔ سنباب اور قائم جیسے قیمتی کپڑوں کے بچے استعمال کیا کرتے تھے۔ ٹوپی بہت قیمتی ہوتی تھی۔ دیگر روسا کے پاس صرف ایک ادھ درباری ٹوپی ہوتی۔ مگر آپ کے پاس بارہ ٹوپیاں تھیں۔ جو ہزاروں روپیہ کی مالیت رکھتی تھیں۔

ابو مطیع بلخی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن آپ کو سادہ لباس میں دیکھا مگر اس دن بھی آپ ایسی قمیص اور چادر پہنے ہوئے تھے۔ جن کی قیمت چار چار سو درہم تھی۔

۶۔ نصر بن محمد کا بیان ہے۔ کہ ایک دن آپ کہیں جا رہے تھے، راستہ میں میرا مکان تھا۔ فرمایا اگر کوئی چادر ہو تو دینا۔ میں گھر سے لانا بھول گیا۔ میں نے اچھی سے اچھی چادر پیش کر دی۔ واپس آئے تو چادر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ناحق مجھے اس کی وجہ سے مشر مندہ ہونا پڑا میں حیران ہوا کہ اتنی قیمتی چادر جو میں نے پانچ دینار (۵ پونڈ) میں خریدی تھی۔ پتہ نہیں امام صاحب کی نگاہ میں کیوں نہیں چچی؟ اتفاقاً دوسرے روز میں آپ کے ہاں گیا تو دیکھا آپ ایک چادر اوڑھے بیٹھے ہیں جس کی قیمت تیس دینار (۳ پونڈ) کے قریب ہے۔ جب میں نے اس سے بھی زیادہ قیمت کی چادریں آپ کے ہاں دیکھیں تو میرا استعجاب جاتا رہا۔

۷۔ آپ بڑے فیاض، علم نواز، اور حق شناس تھے۔ آپ کے عہد میں ابراہیم نامی ایک بہت بڑے عالم تھے جو چار ہزار قرض کے نیچے دب گئے تھے۔ اور اسی ندامت کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ان کے ایک دوست

نے چاہا کہ چندہ کر کے کسی طرح ان کا قرض اتار دیا جائے۔ چنانچہ وہ اسی سلسلہ میں آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا۔ ”کہ اور کسی سے چندہ نہ مانگو۔ اس میں ان کی نصیحت ہے۔ چار ہزار مجھ سے لے جاؤ اور چیکے سے قرضہ ادا کر دو۔“

۸۔ ایک دفعہ آپ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک شخص ملا جو اُن کا مقروض تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کر کتر گیا۔ اور راستہ بدل لیا۔ آپ نے بھی بھانپ لیا۔ اسے آواز دی۔ وہ ٹھہر گیا۔ پوچھا کہ تم نے مجھے دیکھ کر راستہ کیوں کاٹا؟ اس نے عرض کیا۔ میں نے آپ کا دس ہزار روپیہ دینا ہے جو بطور قرض لیا تھا۔ چونکہ تنگ دستی کی وجہ سے ادا نہیں کر سکا۔ اس لیے شرم کے مارے آپ کے سامنے نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا ”اچھا یہ بات ہے۔ مجھے تو اس کا خیال بھی نہیں تھا۔ جاؤ میں نے قرض معاف کر دیا مگر تم میل جیل کے سابقہ تعلقات نہ توڑو۔“

۹۔ اسی طرح عبداللہ سہمی جو آپ کے دوست تھے۔ ایک بار حج میں آپ کے ساتھ تھے۔ کہ کسی قرض خواہ نے عبداللہ کو آلیا۔ عبداللہ نے کہا۔ ابھی میرے پاس کچھ نہیں۔ جب ہوگا دے دوں گا۔ اُس نے برا بھلا کہا۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو اس کا سارا قرضہ ادا کر دیا اور فرمایا۔ ”کہ ہم دوستوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔“

۱۰۔ آپ علماریون اور محدثین کی بکثرت خدمت کرتے تھے۔ اور جو طلباء تحصیل علم کے لیے آپ کے پاس آتے۔ آپ اُن کے وظائف مقرر کر دیتے آتھے تاکہ وہ اطمینان سے علم حاصل کر سکیں۔

۱۱۔ اہل علم کی قدردانی کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ جس عالم کے پاس

آپ نے اپنے صاحبزادہ حماد کو پڑھنے کے لیے بٹھایا۔ جب اس نے
 حماد کو الحمد شریف ختم کرائی تو آپ نے پانچ سو درہم ان کی نذر کئے۔
 ۱۲۔ خدا تعالیٰ نے جہاں آپ کو علم و فضل اور مال و زر عطا فرمایا تھا وہاں
 استغنا بھی حد سے زیادہ تھا۔ ایک بار صرّہ زوجہ شاہ منصور نے پچاس
 ہزار کی تھیلی بطور نذر بھیجی۔ آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ مجھے اس
 کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔

دولت مند اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہم

صحابہ کرامؓ کے علاوہ اگر محترم صحابیاتؓ کو دیکھا جائے اور ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کافی متمول تھیں۔ صحابیاتؓ ہماری طرح خاوند ہی کی دولت اور کمائی کی محتاج نہ رہتی تھیں، بلکہ وہ الگ بھی اپنا کاروبار کر لیا کرتی تھیں۔ اور اپنی دولت کی (جو انہیں مالِ باپ کی طرف سے بطور ہبیز یا تیرہ کہ یا خاوند کی طرف سے بطور ہبیز ملا کرتی تھی) آپ مالک ہوتی تھیں۔ اور اسے کاروبار یا تجارت میں لگا کر بڑھاتی رہتی تھیں۔ اور اسے معیوب نہ سمجھتی تھیں۔

اس دعویٰ کی دلیل میں ہم بہت سی صحابہ عورتوں کے حالات پیش کر سکتے ہیں۔ مگر فی الحال صرف اُمہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا مختصر تذکرہ بطور نمونہ پیش کئے دیتے ہیں۔ تفصیلی حالات آئندہ ایڈیشن میں پیش کئے جائیں گے۔

۵۷۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ

آپ کی دولت سے کون واقف نہیں؟ آپ لاکھوں روپیہ کی واحد مالکہ تھیں۔ بیوہ ہو جانے کے بعد آپ نے اپنا کاروبار بدستور جاری رکھا۔ عرب کے بڑے بڑے تاجر آپ کے ایجنٹ تھے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قبل از نبوت آپ ہی کے روپیہ سے تجارت شروع کی تھی۔ اور

یہ تجارت ہی نکاح کا سبب بنی تھی۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آگئیں تو مختلف روایات کے بموجب قریباً ۴۰ ہزار روپیہ آپ نے اسلام کی نشر و اشاعت پر خرچ کیا تھا۔

۵۸۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

۱۔ آپ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ آپ نے ۶۷ غلام خرید کر آزاد فرمائے تھے۔

۲۔ حضرت عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشہ صدیقہؓ نے ایک بار ایک دن میں ۷۰ ہزار درہم خیرات کئے تھے اور یہ وہ دن تھا جبکہ ان کا کرتہ پھٹ چکا تھا۔ خادمہ نے عرض کیا کہ ایک کرتہ تو بنوا لیجئے۔ فرمایا اسے پیوند لگا لو کام دے جائے گا۔ یہ درہم مساکین کے کام آئیں گے۔

۳۔ ”مدارج النبوت“ میں ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے آپ کی خدمت میں ایک لاکھ درہم بھیجے۔ آپ نے سب کے سب اسی روز راہِ خدا میں خرچ کر دیئے۔ اور اس روز آپ کا روزہ بھی تھا۔ شام کو لونڈی نے سوکھی روٹی سامنے رکھ دی اور کہا کہ اگر سالن کے لیے کچھ بچا لیا جاتا تو میں سالن بھی تیار کر لیتی۔ فرمایا مجھے تو خیال نہیں رہا اگر تو یاد دلا دیتی تو کچھ رکھ لیتی۔“

۵۹۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا

آپ بھی بہت متمول اور دستِ سخا کی مالکہ تھیں۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ۔

” تم میں سے وہ عورت مجھے جلد آکر ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔“
 پہلے تو یہ ہم نہ سمجھ سکیں کہ لمبے ہاتھ سے کیا مراد ہے مگر بعد میں سمجھ لیا کہ
 لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت کرنے والی ہے۔ پھر ہم ایک دوسری
 سے بڑھ چڑھ کر سخاوت کرنے لگیں۔ مگر سب سے زیادہ سخی زینب
 ثابت ہوئی۔ کیونکہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتیں اور جو رقم آئی وہ اللہ
 کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔

۶۰۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا

آپ بھی بہت متمول تھیں۔ اکثر صدقہ خیرات بھی کرتیں مگر جب انتقال
 فرمایا تو ایک لاکھ کا ترکہ چھوڑا۔

۶۱۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

آپ کے پاس کسی شاندار مکان تھے جن کا کرایہ آتا تھا۔ آپ اپنی آمدنی کا
 بیشتر حصہ تبلیغی کاموں میں خرچ کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ کی سعی جمیلہ سے سات
 سو عورتیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھیں۔

دولت مند علماء و صوفیاء

عام طور پر مشہور ہے کہ صوفیائے کرام دولت سے بہت متنفر ہوتے ہیں اور فقر و فاقہ اور غربت و مسکینی کو بہت محبوب رکھتے ہیں۔ مگر جیسا کہ ہم ابتداء میں یہ بتا چکے ہیں کہ یہ نظریہ غلط ہے اور تعلیم اسلامی کے خلاف ہے۔ اب ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ تاریخ ان کے متعلق کیا پتہ دیتی ہے۔

۶۲۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ

حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی تونگری دولت مندی اور خوشحالی تو ضرب المثل ہے۔ آپ کی عظیم المرتبت فیاضیوں کا یہ عالم تھا کہ آپ سے ایک بار کثیر بن صفا نے تیس ہزار درہم بطور قرض لیے اور کچھ عرصہ بعد جب واپس کرنا چاہے، تو حضرت قیس نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ :-

”ہم جب ایک بار کوئی چیز کسی حاجت مند کو دے دیا کرتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیا کرتے۔“

۶۳۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ

مشاہیر صوفیاء میں حضرت خواجہ حسن بصری کی ذات گرامی بھی محتاج بیان نہیں۔ آپ کی سیرت سے آپ کی دولت و ثروت اور شوکت و صولت بھی اظہر من الشمس ہے۔ آپ ہمیشہ شاہانہ تزک و احتشام سے رہتے تھے۔ موتیوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو حسن لؤلؤی کے نام سے بھی موسوم

کیا جاتا ہے۔

۶۲۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حمادؓ جن کا شمار مجتہدین کی صفِ اول میں ہوتا ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اُن کے متول کا یہ عالم تھا کہ ہر ماہ رمضان میں پانچ سو روزہ دار اُن کے دسترخوان پر روزہ افطاً کیا کرتے تھے۔

۶۵۔ امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ

امام کثیر علیہ الرحمہ جو مصر کے مشہور و معروف ائمہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ان کی سالانہ آمدنی اسی ہزار پونڈ یعنی آٹھ لاکھ روپیہ تھی۔

(الرحمۃ البنشیۃ ابن حجر عسقلانی)

۶۶۔ امام رائی رحمۃ اللہ علیہ

ربیعہ بن فروخ الملقب بہ امام رائی جلیل القدر عالم اور مشہور تاجر تھے۔ آپ کے باپ فروخ بڑے علم دوست تھے۔ فروخ عام طور پر تجارت کے سلسلہ میں باہر رہتے۔ مگر بیوی سے کہہ رکھا تھا کہ بیٹے کی تعلیم کا خیال رکھنا۔ اور اس کی تعلیم و تربیت پر جتنی دولت فرج ہو اس کی پرواہ نہ کرنا۔ چنانچہ بیوی نے ان کی تعلیم پر تیس ہزار اشرفیاں فرج کیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کے علم و فضل کا شہرہ اُدور دُور تک پھیل گیا۔ اور ان کی ذات مربع خلایق بن گئی۔

۶۷۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ

سیدالافتیاء حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کے نام نامی واسم گرامی سے کون مسلمان واقف نہیں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تمول اور تہمتل حد سے بڑھا ہوا تھا۔ آپ کے گھوڑے طلائی اور نقرئی میخوں سے بندھا کرتے تھے اور گھوڑوں کی گردنوں میں سونے کے مار ہوا کرتے تھے۔

۶۸۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت یحییٰ برمکیؒ کی خیرات و سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار انہیں یہ اطلاع پہنچی کہ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن عمر الواقدی جو صاحب علم و فضل ہونے کے علاوہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک لاکھ کے خسارے میں آگئے ہیں آپ خفیہ طور پر روزانہ اپنے خادم کے ذریعہ ان کے مکان پر ایک ایک ہزار کی تھیلی بطور نذرانہ بھیجتے رہے تاکہ وہ اس خسارہ سے کبیدہ خاطر نہ ہونے پائیں اور پھر ایک بار دو لاکھ درہم اور ایک عظیم الشان مکان معہ سامان انہیں مرحمت فرمایا۔ (تاریخ بغداد)

(۲) علامہ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ کسی نے یحییٰ برمکیؒ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدائے تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خدائے مجھے حضرت سفیان کی دعا کی بدولت بخش دیا۔ کیونکہ میں ایک ہزار درہم ماہوار سفیان کو دیا کرتا تھا۔ وہ میرے لیے دعا فرمایا کرتے تھے مطلب یہ کہ آپ چھپ چھپ کر ضرورت مند اصحاب کی مدد فرمایا کرتے تھے۔

۶۹ - فضل بر مکی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت فضل بر مکیؓ کے ثمول اور سخاوت کا ذکر جبکہ جبکہ ”ابن خلکان“ میں ملتا ہے۔ ایک بار کسی نے آپ کو بتایا کہ یحییٰ بن معاذؓ جو بہت بڑے عالم ہیں، مقروض ہو گئے ہیں۔ آپ نے سنا تو اپنے خادم کے ہاتھ چار لاکھ درہم اس شخص کے پاس بھیجے اور لکھا کہ چونکہ آپ نے مجھے یحییٰ بن معاذ کے حالات سے اطلاع دی ہے اس لیے بطور شکریہ ایک لاکھ آپ کے لیے اور تین لاکھ یحییٰ بن معاذ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تاکہ وہ قرض ادا کر سکیں۔ یہ ہیں وہ دولت مند جو علمائے کرام کی خدمت کیا کرتے تھے اور ان کا بیش از بیش خیال رکھتے تھے۔

ایک دن آپ شاہانہ رعب و داب سے جا رہے تھے کہ ایک شخص عمر و تمیمی نے سلام کیا۔ آپ نے آہستہ سے جواب دے دیا۔ لیکن عمر و تمیمی نے نہ سنا اور برا منایا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو کہا میں نے جواب ضرور دیا تھا۔ البتہ آہستہ دیا۔ خادم کو بلا کر حکم دیا کہ دس لاکھ درہم لے جاؤ اور ان کی خدمت میں پیش کر کے میری طرف سے معذرت کرو۔ المختصر امام بیہقیؒ نے براء مکہ کی فیاضی کے بہت سے قصے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس خاندان کے ارکان رات کے وقت شہر کے گلی کو چوں میں پھرا کرتے تھے اور ان کے غلام روپوں کی تھیلیاں اٹھائے ہوئے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اور جہاں جہاں کسی حاجت مند کا پتہ چلتا وہیں اس کو تھیلی دے دیتے۔ ہر تھیلی میں ہزار دو ہزار تک رقم ہوتی تھی۔

۷۔ شیخ محمد عبده مصری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ محمد عبده مصر کے جلیل القدر عالم اور مفتی تھے کی سالانہ آمدنی ہزاروں روپے تھی۔ آپ اپنا مستقل کاروبار بھی کرتے تھے۔ جس میں خدانے بہت برکت دے رکھی تھی۔

دوستو! تاریخ پڑھو تو معلوم ہو کہ ہم پر وہ وقت گزر چکا ہے کہ ہم تمول و تجمل، سخاوت و فیاضی میں سب پر گونے سبقت رکھتے تھے اور سب ہی ہمارا لوہا مانتے تھے۔ مگر آج ہماری کیا حالت ہو رہی ہے؟ اور کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کے سامنے ہے۔ آہ!

ایک ہیں وہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے،
ایک ہیں ہم کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ

صفت کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے

اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو فساد پھیلائے اور خون بہائے حالانکہ ہم آپ کی حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ۔ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ
اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى
الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا
اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ قَالِ اِنِّىْ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ هُوَ وَعَلَّمَ
اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا
ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰى
الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ
بِاسْمَآءِ هٰؤُلَآءِ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ه قَالُوْا
سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ

لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْنَا
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
 الْحَكِيمُ ه قَالَ يَا آدَمُ
 أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
 فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ
 إِنِّي آَعَلَّمُ غَيْبَ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَأَعَلَّمُ مَا تَبْدُونَ
 وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ه
 (سورة بقرہ آیت ۳۰ تا ۳۳)

آپ پاک ہیں۔ ہم تو اتنا ہی جانتے
 ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے
 بے شک آپ بڑے علم اور
 حکمت والے ہیں۔ فرمایا اے
 آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتا
 دو پھر جب آدم نے انکے نام بتا
 دیئے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں
 نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور
 زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا
 ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو او
 چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں

تفسیر

یہاں تین آیتیں نقل کی گئی ہیں۔ پہلی آیت میں جو لفظ اذ سے قانون
 نحویہ کے لحاظ سے یہاں اذکر مقدر اور پوشیدہ ہے یعنی اذکر اذ قال
 رَبُّكَ اور رَبُّكَ میں کاف ضمیر خطاب کی ہے اور مخاطب جناب
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آیت کے معنی یہ ہوں گے اے محمد (صلی اللہ
 علیہ وسلم) وقت قابل یادداشت ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں
 سے فرمایا۔ پس اس آیت میں چار چیزوں کا بیان ہے۔

پہلی چیز جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہا تو پہلے فرشتوں
 کے سامنے اپنی رائے کا اظہار فرمایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم

کو فرشتوں پر بھی تو خلیفہ بنانا تھا اس لیے ان کے سامنے اپنی رائے کا اظہار فرمایا تاکہ فرشتوں کو آدم کی عظمت فوقیت اور بلند مرتبہ معلوم ہو جائے۔ یہ مضمون اذ قال سے لے کر خلیفہ تک بیان فرمایا ہے۔

اور دوسری چیز فرشتوں کا استفسار ہے کہ ایک سفاک اور مُفسد کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے اور فرشتوں نے جو آدم کو سفاک کہا ہے یہ انہوں نے جنات پر قیاس کیا ہے کیونکہ آدم کی تخلیق اربع عناصر (آگ، پانی، مٹی اور ہوا) سے ہے اور جنات آتشی قوت ہے اور انہوں نے اس سے پہلے بڑا فساد پھیلایا تھا اور فرشتوں نے دیکھا کہ وہ آتشی عنصر آدم کی سرشت کے اندر بھی تو موجود ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی فساد ہوگا تو اس بنا پر انہوں نے آدم کی طرف سفاکی اور فساد کی نسبت کی یہ مضمون قالوا سے لے کر اللہ تک بیان فرمایا ہے۔

اور تیسری چیز فرشتوں کا اپنے آپ کو اشارۃ منصب خلافت کے لیے پیش کرنا ہے اور اشارۃ کا لفظ اس لیے بڑھایا ہے کہ فرشتوں نے صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں خلیفہ بنائیں بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی تسبیح حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ جملے اللہ پاک کے اظہار رائے کے جواب میں ہیں اس لیے ان سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں خلیفہ بنا دیں اور یہ جملے اسمیہ ہیں جو دوام استمرار پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ اگر آدم کی تخلیق سے آپ کا مقصد بندگی ہے۔ تو یہ فریضہ تو ہم شروع سے ادا کرتے آئے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے۔

اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو جواب ہے کہ الخ اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس جملہ سے تین

معنی نکلتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدم سفاک ہو گا یا نہیں۔ اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اصل میں فرشتوں نے جو سفاکی اور فساد کی نسبت کی ہے وہ صرف حضرت آدم کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمانِ عالی کا مقصد یہ ہے کہ اسے فرشتوں نے جو آدم کی طرف فساد کی نسبت کی ہے یہ غلط ہے کیونکہ میں نے آدم سے ایک نسل پیدا کرتی ہے اور وہ سارے ایسے نہیں ہوں گے بلکہ کچھ نیک بھی ہوں گے اور دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ اسے فرشتوں نے جو اپنے آپ کو منصبِ خلافت کے لیے پیش کیا ہے اور اپنے آپ کو اس منصبِ عالی کا اہل سمجھا ہے اس کا مجھے پتہ ہے کہ تم اہل ہو یا نہیں اور تیسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ مفسد اور سفاک ہونے کے باوجود اس کی تخلیق سے جو میرا مقصد ہے وہ تمہیں معلوم نہیں اور اس کے بعد والی آیتوں میں منصبِ خلافت کے لیے آدم میں جو صلاحیتیں اور اہلیت تھی اسے اور فرشتوں میں جو نااہلی تھی اسے واضح فرمایا اور اس خلافتی انٹرویو اور امتحان میں آدم پاس ہو گئے اور فرشتے فیمل ہو گئے۔

اور اس کے بعد فرشتوں کو اعتراف کرنا پڑا کہ فی الواقع آدم ہی اس منصبِ عالی کے اہل ہیں ہم نہیں ہیں اور اس انٹرویو کا طریق کار یہ رکھا کہ آدم کی سرشت اور پیدائش میں اور اس کے جسمانی اجزاء ترکیب کے امتزاج اور اختلاط سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے اور ہر چیز کے کام کی مناسبت سے اس کا نام تجویز کرنے کی صلاحیت اور ملکہ پیدا ہو گیا اور پھر آدم نے اس خدا داد طاقت سے کچھ چیزیں اس دور کے تقاضوں کے موافق ایجاد کی ہوں گی اور ان کے فوائد اور خواص کو بھی اجاگر کیا ہو گا اور اس کے موافق ان کے نام بھی تجویز کئے ہوں گے تب اللہ تعالیٰ نے

فرشتوں کو فرمایا کہ تم جو اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے ہو تو چلو تم ان چیزوں کے نام ہی بتا دو اور فرشتے چونکہ یہ علوم نہیں جانتے تھے اس لیے انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور آدم کو فرمایا تم بتاؤ تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو آدم کو تم پر خلیفہ بنایا ہے مجھے اس کی قابلیت کا پتہ ہے اور تمہاری نااہلی کا بھی پتہ ہے۔

پس اس سے معلوم ہوا کہ صنعت کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی تھی اور کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہل درانتی، چھچھ، ہنڈیا اور کپڑے بنانے کی صنعت ایجاد کی تھی اور اس صنعت کی بنا پر آدم کو فرشتوں پر برتری اور فوقیت حاصل ہوئی اور آدم لوہار بھی تھے اور ترکھان بھی تھے اور بافندگی کا کام بھی جانتے تھے ہر فن مولا تھے۔

اب مقام غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے۔ پہلے انسان کو یہ صنعت و معرفت اور ہنرمندی کیوں سکھائی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت واضح ہوتی ہے اس کی صفتِ خالقیت و مالکیت اور ربوبیت کے نمونے کھل جاتے ہیں اور اس سلسلہ میں انسان کتنی ہی محنت کیوں نہ کرے بہر حال اشیاء اور اسباب کے فوائد، خواص، غوامض، رموز اور حکمت تہہ تک نہیں پہنچ سکے گا اور آخر پکار اٹھے گا دینا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ آپ نے یہ سب کچھ بے کار نہیں پیدا فرمایا۔ آپ تو بے کار کام کرنے سے پاک ہیں اور آپ کا تعارف حاصل کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیں اور اس صنعت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کا ذریعہ معاش بھی ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بحری جہاز کا کیا

وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَّامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
 وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْ فِيهِ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ۝
 وَيَصْنَعِ الْفُلَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيَّ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالِ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو لاچکانہ پھر غم کر ان کاموں پر جو کر رہے ہیں اور ہمارے حکم سے کشتی بنا اور ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرے شک وہ غرق کیے جائیں گے اور وہ کشتی بناتے تھے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس سے ہنسی کرتے کہتے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ جس پر عذاب آئے گا اسے رسوا کرے گا اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے یہاں تک کہ

عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ
 عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا
 وَفَارَ التَّنُورُ فَتَلْنَا
 أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ
 كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
 وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ
 عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ
 أَمِنَ وَمَا أَمِنَ
 مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝
 وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا
 بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ
 مَرْسَاهَا ۚ إِنْ رَجَبُ
 لِقَفُورٍ رَّحِيمٌ ۝

جب ہمارا حکم آپہنچا اور تنور نے
 جوش مارا ہم نے کہا کشتی میں
 ہر قسم کے جوڑے زیادہ چڑھا
 لے اور اپنے گھر والوں کو مگر
 وہ جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے
 اور سب ایمان والوں کو اور اس
 کے ساتھ ایمان تو بہت کم
 لائے تھے اور کہا اس میں سوار
 ہو جاؤ۔ اس کا چلنا اور ٹھہرنا
 اللہ کے نام سے ہے بے شک
 میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔

اور وہ انہیں لے کر پہاڑ جیسی لہریں
 میں لے جا رہی تھی اور نوح نے
 اپنے بیٹے کو پکارا جب کہ وہ کنارے
 پر تھا اسے بیٹے ہمارے ساتھ
 سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ
 نہ رہ۔ اس نے کہا میں ابھی کسی
 پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے

وَهُمْ تَجْرِي بِهِمْ
 فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
 وَنَادَى نُوْحٌ نِ ابْنَهُ
 وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبَيِّنُ
 اِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ
 مَعَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَقَالَ
 سَاوِيْٓ اِلَىٰ جَبَلٍ يَّعِصِمُنِي

مِنَ الْمَاءِ قَالِ لَا عَاصِمَ
 الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا
 مَنْ رَحِمَهُ وَحَالِ
 بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ
 مِنَ الْمُفْرَقِينَ ه وَقِيلَ
 يَا رِضُّ ابْلَعِي مَاءَ لِي
 وَيَسْمَاءُ أَقْلِعِي
 وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ
 الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى
 الْجُودِيِّ وَقِيلَ
 بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ه

(سورہ ہود آیت ۳۶ تا ۴۲)

پانی سے بچائے گا کہ آج اللہ کے
 حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر
 جس پر وہی رحم کرے اور دونوں
 کے درمیان موج حائل ہو گئی اور
 وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا اور
 حکم آیا اے زمین اپنا پانی نگل جا
 اور اے آسمان تھم جا اور پانی
 سکھا دیا گیا اور کام ہو چکا اور شتی
 جو دی پہاڑ پر ٹھہری اور کہہ دیا گیا
 کہ ظالموں پر پھٹکار ہے۔

تفسیر

ان آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی صفت کا ذکر آیا ہے۔ یہ
 حضرت آدم علیہ السلام کی آٹھویں پشت میں ہیں۔ ان کا اصل نام شاکر یا سکن
 یا عبد الغفار آیا ہے۔ آپ کی عمر بنص قرآن نو سو پچاس سال ہے۔ چالیس
 کی عمر میں نبوت عطا ہوئی اور طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے۔ آپ
 کی قوم عراق میں آباد تھی۔ یہ لوگ مشرک تھے اور شرک کی ابتداء بھی انہی لوگوں
 سے ہوئی تھی۔ آپ نے ساڑھے آٹھ سو سال تک اس قوم کو دعوت دی
 جب انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ

تم ایک بحری جہاز بناؤ اور جانوروں میں سے ہر قسم کا چوڑا نر و مادہ کو سوار کر لو اور ایمان والوں کو بھی سوار کر لو اور اس قوم کو ہم غرق کر دیں گے اور تمہیں ان کی خاطر دعا کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی اور تین سو گز لمبا پچاس گز چوڑا تیس پاؤں اونچا تین منزلہ جہاز تیار کیا۔ اور جب آپ جہاز تیار کر رہے تھے تو کافر قوم کے اوباش لوگ آپ کے پاس سے گزرتے تو پوچھتے تھے یہ کیوں بنا رہے ہو تو آپ فرماتے تھے کہ اس طرح خدا کا عذاب آنے والا ہے تو وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آپ فرماتے آج تم ہمارا مذاق اڑا لو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے اور ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں رسوا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کی نشانی یہ بتائی تھی کہ جب تنور سے جوش مار کر پانی نکلے تو سمجھ لینا کہ عذاب شروع ہو گیا ہے اور پھر تم لوگ اس میں سوار ہو جانا مگر ایمان والوں کو ساتھ سوار کرنا ہے کافروں کو سوار نہیں کرنا اور جانور بھی ہر قسم کا نر و مادہ چوڑا سوار کرنا چنانچہ جب عذاب شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور مذکورہ بالا لوگ سوار کئے اور زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بھی برسنا شروع ہو گیا اور پوری دنیا میں طوفان آگیا۔ اور وہ کشتی ایمانداروں کو لے کر چھ ماہ تک پانی میں پہاڑ جیسی موجوں میں چلتی رہی آخر جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ پانی خشک ہو گیا کافر قوم سب تباہ و برباد ہو گئی اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے از سر نو انسان کی آبادی شروع ہوئی اسی لیے نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے یہ بحری جہاز بنا نیکا رواج نہیں تھا اور کسی کو اس کے بنانے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم

سے نوح علیہ السلام نے اس کی ایجاد کی پھر دنیا میں اس کا رواج پڑ گیا چنانچہ آج اس صنعت نے جو ترقی کی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور نہ معلوم آنے والے ادوار میں اور کتنی ترقی ہوگی اور اس میں بھی دو فائدے ہیں۔ ایک تو خدا کی قدرت کا ظہور ہے اور دوسرا انسانی روزی کے فوائد ہیں اور یہ کام فرشتوں کا نہیں یہ انسان ہی کا کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا ہے فرشتوں کو نہیں بنایا۔ پس اس سے صنعت کی اہمیت معلوم ہوگئی کہ صنعت کتنی اوبھی چیز ہے۔

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوہے کے کارخانے قائم کئے

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا
فَضْلًا يُجِبَالُ أَوَّابٌ
مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّارُ
لَهُ الْحَدِيدُ هَٰ أَنْ
اعْمَلْ سِبْغَاتٍ وَقَدِّرْ
فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَسُلَيْمَانَ
الرِّيحَ عُدُوَهَا شَهْرًا
وَرَوَاحُهَا شَهْرًا
وَاسْلُكْنَا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ
وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ
يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ
بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ
يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ

اور بے شک ہم نے داؤد کو
اپنی طرف سے بزرگی دی تھی اے
پہاڑوں کی تسبیح کی آواز کا
جواب دیا کرو اور پرندوں کو
تابع دار کر دیا تھا اور ہم نے
ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا
کہ کشادہ زر ہیں بنا اور انداز سے
کڑیاں جوڑ اور تم سب نیک
کام کیا کرو بے شک جو تم
کرتے ہو میں اسے خوب دیکھ
رہا ہوں۔ اور ہوا کو سلیمان کے
تابع کر دیا تھا۔ جس کی صبح کی
منزل ہینہ بھر کی راہ اور شام
کی منزل ہینہ بھر کی راہ تھی اور
ہم نے اس کے لیے تانبے کا

آمُرِنَا نَذِقُهُ مِنْ
 عَذَابِ السَّعِيرِ ه لَيَعْمَلُونَ
 لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ
 مَحَارِبٍ وَ تَمَائِيلٍ
 وَ جِهَاتٍ كَالْجَوَابِ
 وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ط
 اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ط
 وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ
 الشَّكُورُ ه

(سورہ السبا آیت ۱۰ تا ۱۳)

چشمہ بہا دیا تھا اور کچھ جن اس
 کے آگے اس کے رب کے حکم
 سے کام کیا کرتے تھے اور جو کوئی
 ان میں سے ہمارے حکم سے پھر
 جاتا تھا تو ہم اسے آگ کا عذاب
 چکھا دیں گے جو وہ چاہتا تھا،
 اس کے لیے بناتے تھے قلعے
 تصویریں اور حوض جیسے لگن اور
 جے رہنے والی دیگیں۔ اے
 داود والو تم شکر یہ میں نیک کام
 کیا کرو اور میرے بندوں میں
 سے شکر گزار تھوڑے ہیں۔

تفسیر

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پیغمبروں پر جو روحانی اور دنیاوی انعامات فرمائے ہیں ان کا بیان ہے۔

ان میں سے پہلے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہت بڑے بادشاہ بھی تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب زبور اتاری تھی۔ آپ شروع شروع میں بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کی فوج میں عام سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے اور جہاد میں ہیں بہت بڑا کارنامہ دکھایا کہ شام کا فر بادشاہ جالوت ان کے ہاتھ سے

قتل ہوا تو طالوتی فوج میں آپ کی بہت شہرت ہوئی اور طالوت بادشاہ نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی اور جب طالوت فوت ہو گیا تو لوگوں نے ان کو اس کا جانشین بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت نبوت سے بھی نوازا دیا اور آپ پر اپنی کتاب زبور بھی اتاری۔ یہ مضمون اجمالاً ولتد اتینا داود منا فضلا میں بیان فرمایا ہے اور آپ بہت بڑے خوش الحان تھے۔ آپ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو کنواری لڑکیاں آپ کی آواز سن کر بے ہوش ہو جاتی تھیں اور چلتا ہوا پانی رک جاتا تھا اور جب جنگل میں جاتے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیحات پڑھتے تھے۔ یہ مضمون یا جبال اوقب معکد الطین میں بیان فرمایا ہے اور لوہا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں نرم بنا دیا تھا۔ وہ اس سے زرہ بناتے تھے یہ سارے کام آپ کے معجزات میں سے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ اپنے بارے میں حالات معلوم کرنے کے لیے بازار میں نکلتے تھے اور لوگوں سے اپنے نظام عدل کے بارے میں پوچھتے تھے اور سب لوگ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ کے دور میں لوگ خوش عیش رہتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا جو انسانی لباس میں تھا تو حضرت داود نے اس سے اپنے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی تعریف کی مگر کہا کہ ایک خامی ہے کہ بیت المال سے وظیفہ لیتا ہے تو حضرت داود نے دعا فرمائی کہ اے اللہ کوئی ایسا ہنر سکھا دیں جس سے یہ وظیفہ بیت المال سے نہ لینا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا اور آپ تھوڑے وقت میں اتنا کام کر لیتے تھے کہ اس سے ان کی ضروریات پوری ہو جاتی تھیں اور بعض تفسیروں

میں لکھا ہے کہ داود زہ بناتے تھے اور اسے ایک ہزار درہم پر بیچتے تھے اس میں سے چار سو اپنی بیوی پر خرچ کرتے تھے۔ اور چھ سو فی سبیل اللہ خرچ کر دیتے تھے۔

یہ مضمون النالہ الحدید سے لے کر فن السرد تک بیان فرمایا ہے اور آخر میں فرمایا ہے۔ واعملوا صالحا نی بما تعلمون بصیوہ نیک کام کرو بے شک میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں یعنی اے داود جب میں نے تم پر یہ احسانات کئے ہیں تو تم میرا شکر کرو نیک کام کرو۔ چنانچہ حضرت داود علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن عدالت میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تھی۔

اور اس کے بعد والی آیتوں میں دوسرے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو روحانی اور دنیاوی انعامات فرمائے تھے۔ ان کا بیان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد کے انتقال کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت سے نوازا۔ آپ پر کوئی نئی کتاب یا شریعت نہیں اتاری گئی۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب زبور اتاری گئی تھی اس کی نشر و اشاعت اور تبلیغ آپ کو سونپی گئی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے۔ ولسلیمان الریح غدوھا شہر وواحھا شہر۔ ہم نے ہوا سلیمان کے تابع کی جس کی صبح کی منزل ہینہ بھر کی راہ تھی اور شام کی منزل ہینہ بھر کی راہ تھی اور حضرت ہفتی شیخ صاحب نے بحوالہ ابن کثیر نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے

لکڑی کا بہت بڑا بیڑا بنوایا تھا جس پر چھ لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان دار انسان جنات بیٹھتے تھے اور پرندوں کو حکم ہوتا وہ اس تخت پر سایہ کرتے تھے اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام دو مہینہ کی مسافت ایک دن میں طے کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام اس سارے سفر میں سر جھبکائے ہوئے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے۔ اور واسلنا لہ عین القطر میں آپ کا دوسرا معجزہ بیان فرمایا۔

یعنی بہا دیا ہم نے اس کے لیے بہتے ہوئے تانبے کا چشمہ۔ یہ چشمہ صنعا زمین میں تھا اور تین دن تین رات تک کی مسافت تک پانی کے چشمے کی طرح جاری رہا۔ یہ چشمہ آپ کے لیے اس لیے جاری کیا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ برتن وغیرہ بنا سکیں۔ یہ بھی آپ کا معجزہ ہے اور من الجن من یعمل بین یدین۔ آپ کا تیسرا معجزہ بیان فرمایا کہ جنات اس کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے اور باذن ربہ لگا کر بتا دیا کہ تسخیر قدرتی تھی۔ حضرت سلیمان کے کسی اپنے عمل کا نتیجہ نہیں تھی اور بعد والا جملہ بھی اسی کی وضاحت کرتا ہے کہ ومن یزغ منہم عن امرنا نذقہ من عذاب السعیر۔ جو سرتابی کرتا ان میں سے ہمارے حکم سے چکھاتے ہم اس کو عذاب بھڑکنے والا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کا بھی اور دنیاوی عذاب کی صورت یہ تھی کہ قدرتی طور پر ایک فرشتہ مقرر تھا جو سرتابی کرنے والے جنات پر آتشی کوڑے برساتا تھا اور اس سے بعد والی آیت میں جنات کے وہ کام بتائے ہیں

جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے۔ ان کاموں میں ایک مہراب بنانا ہے اس سے مراد اونچے اونچے شاہی محل بنانا ہے اور تماثیل تمثال کی جمع ہے اس سے مراد تصاویر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر سازی جائز تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام اور شرک ہے۔ اس کی مزید تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے اور آگے جفان کا لفظ ہے جو جن کی جمع ہے۔ اس کے معنی بڑے برتن کے ہیں جیسے تشلہ وغیرہ اور جواب جا بجا کی جمع ہے۔ چھوٹے حوض کو کہتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹے حوض کے برابر بڑے بڑے پانی کے برتن بنواتے تھے اور قدور قدر کی جمع ہے مراد بڑی بڑی دیگیں ہیں۔

سلیمان علیہ السلام روئے زمین کے بڑے بادشاہوں میں سے ہو گزرے ہیں آپ کے پاس بہت بڑا شکر تھا اور ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرانے کے لیے انہیں بڑے بڑے برتنوں کی ضرورت تھی اس لیے وہ ایسے بڑے برتن تیار کراتے تھے اور آخر میں فرمایا ہے۔ اعملا آل داود شکرا۔ اے آل داود شکر کرو اور میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ یہ شکر کرنے کا حکم کیوں دیا ہے۔ شکر تو نعمت اور احسان پر کیا جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ صنعت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے اس لیے خصوصی طور پر اس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

ہم نے صنعت کے سلسلہ میں صرف چار ہی نمونے پیش کئے ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا، دوسرا حضرت نوح علیہ السلام کا، تیسرا حضرت

داود علیہ السلام کا اور چوٹھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ کتب تفسیر میں اور بھی انبیاء علیہم السلام کے نمونے ملتے ہیں۔ مگر ہم ان چار پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی صنعتی شعبے قائم ہیں۔ ان کی ابتداء انبیاء علیہم السلام کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی ہے بلکہ دنیا میں جتنے علوم و فنون مروج ہیں۔ یہ سارے انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو سکھائے ہیں چنانچہ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ حکم ملا ہے کہ اسلحہ سازی کی صنعتیں لگاؤ۔

اُمّتِ محمدیہ کو بھاری صنعتیں لگانے کا حکم

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَالْآخِرِينَ
مَنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ
اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ يَوْمِئِذٍ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ

اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ (سپاہیانہ) قوت سے اور پلے ہوئے گھوروں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے مصیبت پڑے گی اور اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے

لَا تَظْلَمُونَ ۝

(سورۃ انفال آیت ۶۰)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا
بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

(سورۃ الحديد آیت ۲۵)

تمہیں اس کا پورا ثواب دیا جائیگا
اور تم پر زیادتی نہیں کی جائیگی۔
البتہ ہم نے اپنے رسولوں کو
نشانیوں دے کر بھیجا اور ان
کے ہمراہ ہم نے کتاب اور ترازو
عدل بھی بھیجی تاکہ لوگ انصاف
کو قائم رکھیں اور ہم نے لوہا
بھی اتارا ہے جس میں سخت
جنگ کے سامان اور لوگوں
کے فائدے بھی ہیں تاکہ اللہ
ظاہر کرے کہ کون اس کی اور
اس کے رسولوں کی غائبانہ مدد
کرتا ہے بے شک اللہ بڑا
زور آور اور غالب ہے۔

تفسیر

یہاں دو آیتیں درج کی گئی ہیں۔ پہلی آیت سورۃ انفال کی ہے اور
دوسری آیت سورۃ حید کی ہے۔

سورۃ انفال والی آیت میں تین چیزوں کا بیان ہے۔ ایک حکم
ہے کہ اپنی استطاعت اور توفیق کے موافق قوت تیار کرنا ہے اور
لفظ قوت نکرہ ہے یہ ہر دور کے تقاضوں کے موافق ہر قسم کی عسکری

قوت کو شامل ہے اور من رباط الخیل کا اضافہ بطور مثال ہے۔ یہ مضمون اَعْدُو سے لے کر الخیل تک بیان فرمایا ہے اور اس سے آگے ترہون سے لے کر اللہ يعلمہم تک اس قوت کا فائدہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں پر رعب پڑ جائے گا اور اس سے آگے وَمَا تَفِقُوا سے لے کر لَا تَظْلَمُونَ تک دفاعی فنڈ فراہم کرنے کی ترغیب ہے۔ یعنی یہ عسکری قوت تیار کرنے کے لیے روپ فراہم کرو۔ یہ روپ یہ نہیں واپس کر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ زیادتی نہیں اور اس واپسی سے مراد دنیا میں واپس کرنا بھی ہے اور آخرت میں بھی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ نے اس آیت پر عمل کیا تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کی فخر کی ہوئی دولت کا معاوضہ دیا۔ اس کی بیشہ مثالیں ہیں۔ یہاں ذکر کی گنجائش نہیں ہے اور آخرت کا وعدہ فرمایا ہے بہر حال وہ سچا ہے وہ بھی ضرور پورا ہوگا اور سورۃ حدید والی آیت میں یہ بتایا ہے کہ یہ عسکری قوت لوہے سے تیار ہوگی مگر اس سے پہلے یہ فرمایا ہے، کہ انبیاء علیہم السلام کو تین چیزیں دی گئی ہیں۔ ایک عقیدہ توحید کے تعارف کے لیے عملی نمونے دکھانا تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر یقین پیدا ہو جائے۔ شریعت میں ایسے منگامی نمونوں کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اس مضمون کو ولتد ارسلنا رسلنا بالبینات میں بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد دوسری چیز کا بیان ہے کہ ان انبیاء کو نسل انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مکمل ضابطہ حیات بھی دیا ہے۔ اس مضمون کو وانزلنا معہم الکتاب میں بیان فرمایا ہے۔

اور اس کے بعد تیسری چیز کا بیان ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کو لوگوں

کے مابین حق و انصاف قائم کرنے کے لیے ترازو بھی دی۔ اس مضمون کو
والمیزان ليقوم الناس بالقسط میں بیان فرمایا ہے اور اس کے
بعد وانزلت الحديد سے لے کر عزین تک پانچ چیزوں کا بیان
ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوہا ہم نے اتارا ہے یعنی پیدا کیا ہے
یہ از سر خود نہیں پیدا ہو گیا یہ عقیدہ توحید پر ایک عقلی ثبوت ہے۔

دوسری چیز اس میں سامان جنگ ہے۔

تیسری چیز اس میں لوگوں کے لیے اور بھی منافع ہے۔

چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس سامان حرب
کے ذریعہ کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ کی ذات کو دیکھنے
کے سوا اس کے اتارے ہوئے نظام حیات کی خاطر کون قربانی دیتا ہے۔

اور پانچویں یہ ہے ان اللہ قوی عزین اللہ۔ قوت والاسب
پر غالب ہے یعنی اس لوہے کے ذریعہ اللہ کی قوت اور زور کو بلند دکھاتا
ہے تو حاصل یہ ہے کہ انفال والی آیت میں ہے کہ دشمنوں کو مرعوب
کرنے کے لیے قوت تیار کرو اور یہاں الحديد والی آیت میں آیا ہے کہ وہ
قوت لوہے سے تیار کریں کیونکہ اس میں جنگ کا سامان زیادہ ہے اس
سے دشمنوں پر رعب پڑے گا اور اس میں عوام الناس کے لیے اور بھی
منافع ہے اور اس سے مومنین کے ایمان کا بھی پتہ چل جائے گا اور
اس سے اللہ تعالیٰ کی قوت بھی واضح ہو جائیگی اور اس کی طاقت کا غلبہ بھی مسلم
ہو جائے گا اور اس کا مفصل بیان ان شاء اللہ جہاد کی بحث میں آئے گا۔

صنعتی منافع کی تقسیم کا طریقہ

یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صنعت کی ابتداء تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بحری جہاز کی صنعت کا آغاز کیا اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اسلحہ سازی شروع کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فضائی بیڑا بھی تیار کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اسلحہ سازی کا حکم ملا لیکن تاہم آج دنیا میں جو صنعتوں کا جال پھیلا ہوا ہے اور مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ ایسا پہلے نہیں تھا لیکن قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے۔ **و یخلق ما لا تعلمون**۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیز بھی پیدا فرمائیں گے کہ جو تم نہیں جانتے اور آج کل کی یہ نئی ایجادات یقیناً اس کا کرشمہ فیض ہے اور آئندہ بھی وہ یقیناً ایسے ایسے کرشمے دکھائے گا جن کا آج کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔

بہر حال اس صنعتی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک مقصد منافع للناس بھی ہے لیکن یہ منافع تقسیم کرنے کا طریقہ یہاں بیان نہیں فرمایا۔ اور یہ ہی ایک مسئلہ ہے جو آج دنیا میں سب سے زیادہ باعث نزاع ہے اور اس مسئلے نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے بہر حال چونکہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق و مالک اور مربی ہے اور اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سچی اور آخری کتاب اتاری ہے اور فرمایا ہے

کہ الیوم اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لیے تمہارا دین
مکمل کر دیا ہے تو یقیناً اس صنعتی میدان میں بھی صنعتی منافع تقسیم کرنے کے
کوئی اصول رکھے ہوں گے۔ وہ اصول عرض کرنے سے پہلے اس صنعت
کے افراد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور پھر ساتھ ساتھ ان کی حیثیت کا لحاظ
رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس خالق کائنات نے بعض کو صرف دولت دی
ہے مگر وہ عقل و خرد سے عاری ہیں اور خوب فرمایا ہے سعدی شیرازی نے۔

اگر روزی بدانش بر فروے

ز ناداں تنگ تر روزی نہ بوے

بناداں آں چناں روزی رساند

کہ دانا اندراں حیراں مساند

اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا شعور بخشا ہوا
ہوتا ہے وہ اپنی اس خداداد صلاحیت سے ایسی ایسی مشینری ایجاد کر سکتے
ہیں کہ اس سے لاکھوں انسانوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے مگر وہ بے چارے
سرمایہ نہیں رکھتے اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں علامہ اقبال مرحوم نے
فرمایا ہے کہ

گریز از طرزِ جمہوری غلامِ سخیستہ کارشو

کہ یک مغز دو صد فکرِ انسانے نے آید

اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان بے چاروں کے پاس سرمایہ ہوتا
ہے اور نہ عقل ہوتی ہے۔ وہ قدم قدم پر رہنا اور رہبری کے محتاج ہوتے
ہیں۔ جب تک ان پر کوئی نگرانی نہ ہو وہ از سر خود کچھ نہیں کر سکتے مگر وہ اپنے
ہاتھ سے محنت کر سکتے ہیں۔ اگر سرمایہ دار سے سرمایہ چھین لیا جائے، تو

ظاہر بات ہے وہ آسانی سے تو نہیں چھیننے دے گا تو پھر نتیجہ واضح ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بچے گی بانسری اور اگر ایک کاریگر اور مزدور کو برابر کر دیا جائے تو مزدور تو خوش ہو جائے گا مگر وہ کاریگر اپنی خدا داد صلاحیت سے کام نہیں لے گا کیونکہ وہ اس طریقہ کار کو اپنے لیے تو بہین تصور کرے گا اور اس کی وہ صلاحیت منجمد ہو جائے گی اور پھر اس کے ذریعہ جو ہزاروں انسانوں کو روزی پہنچنے والی تھی وہ اس سے محروم ہو جائیں گے لہذا یہاں ایسے اصولوں کی ضرورت ہے کہ خلوص کے ساتھ سرمایہ دار سرمایہ نکالے۔ کاریگر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور مزدور اپنی محنت سے پسینہ بہائے تب یہ دنیا کا نظام خوش اسلوبی سے چلے گا۔ اور آئندہ ہم وہ زریں اصول عرض کریں گے جو اسلام نے صنعتی سلسلہ میں پیش فرمائے ہیں۔ واللہ الموفق والمعین۔

ان اصولوں میں سے پہلا اصول حق ملکیت ہے یعنی اس میدان میں کام کرنے والے تین طبقے ہوتے ہیں۔

پہلا طبقہ سرمایہ خرچ کرنے والے کا ہوتا ہے اس کو مالک کہتے ہیں اس کا حق ملکیت تسلیم کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کی متعدد آیات شاہد ہیں مثلاً :-

فِئْلِ اللّٰهِمَّ مَلِكٌ	آپ فرمادیں اے اللہ بادشاہی
الْمَلِكِ تَوَكَّلْتُ الْمَلِكَ	کے مالک جسے آپ چاہتے ہیں
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ	سلطنت دیتے ہیں اور جس سے
مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ	چاہتے ہیں سلطنت چھین لیتے
تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ	ہیں۔ جسے آپ چاہتے ہیں

بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط إِنَّكَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
(سورة آل عمران آیت ۲۶)

عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے
ہیں ذلت دیتے ہیں آپ کے دستِ پاک
میں بھلائی ہے اور آپ ہر چیز
پر قادر ہیں۔

تفسیر

اس آیت میں آٹھ چیزوں کا بیان ہے۔ پہلی چیز اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ سے مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ مضمون قتل اللہ ہے جس کا معنی ہے نبی آپ دعا میں یوں کہیں۔ اے اللہ ملک کے مالک اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سارے جہان کا حقیقی مالک اللہ ہے یہ مضمون مالک الملک میں بیان فرمایا ہے۔

اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ملک دیتا بھی ہے جس کو چاہتا ہے اور یہ نام ہے سارا ملک ہو یا چند مرلے ہی کیوں نہ ہوں جس کو جتنا چاہتا ہے یا مناسبت سمجھتا ہے دیتا ہے۔

اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ملک پھر چھین بھی لیتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس سے مراد روحانی یا دنیاوی وقار ہے۔

اور چھٹی چیز ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی اس روحانی یا دنیاوی وقار سے جو غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور اس منصب کے خلاف کام کرتا ہے تو پھر اس سے وہ عہدہ چھین بھی لیتا ہے۔

اور ساتویں چیز اللہ پاک کی طرف سے جو بھی آئے وہ خیر ہی خیر ہے یعنی

اس کا مالک دینا بھی خیر ہے اور چھیننا بھی خیر ہے اور عزت دینا بھی خیر ہے اور ذلت دینا بھی خیر ہے۔

اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ پس آیت ہذا سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی انسان کو جتنی بھی دولت دی ہے یا زمین عطا کی ہے انسان اس کا مجازی مالک ہے اور اس سلسلہ میں اور بھی سینکڑوں آیات ہیں مثلاً آیات میراث، وصیت، صدقات، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ ان آیات میں جو فرائض انسان کھیاں ہوئے ہیں یا عائد ہوئے ہیں۔ یہ اسی وقت عائد ہو سکتے ہیں جب انسان کے پاس نجی ملکیت ہو ورنہ یہ فرائض نہیں اور اسی طرح چوری، ڈکیتی کے متعلق جو آیات ہیں ان سے بھی یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ نجی ملکیت ہے اور اگر اشتراکیت ہو تو پھر چور نے چوری تو نہیں کی وہ تو اپنا حق لے گیا ہے وہ پھر کسی قسم کی سزا کا مستحق تو نہیں ہو سکتا۔

بہر حال ہمارا مقصد یہ ہے کہ صنعتی میدان میں سرمایہ خرچ کرنے والے کی ملکیت کو تسلیم کرنا ہوگا ورنہ وہ سرمایہ کو منجمد کر لے گا اور دوسرا طبقہ کاریگر ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ بحیثیت سرمایہ چیز میں شریک نہیں ہوتا کیونکہ سرمایہ اور میٹیریل تو مالک کا ہوتا ہے مگر یہ چیز کے بنانے اور ایجاد میں شریک ہوتا ہے پس مالک اور کاریگر دونوں کی جدوجہد اور مشترکہ مساعی سے جو تیسری چیز معرض وجود میں آئے گی اس میں یہ دونوں شریک ہونگے۔ اب اس کا حصہ کتنا ہونا چاہیے اس سلسلہ میں قرآن حکیم کا ارشاد یہ ہے۔

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ
اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰی
اُور مت ہو س کر و اس فضیلت
میں جو اللہ نے بعض کو بعض پر

بَعْضٍ ط لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْتَلُوا لِّلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

دی ہے۔ مردوں کا اپنی کمائی میں حصّہ ہے اور عورتوں کا اپنی کمائی میں حصّہ ہے۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

(سورة النساء آیت ۳۲)

تفسیر

مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ ایک خاتون نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ قرآن کریم میں مردوں کا حصّہ وراثت دگنا ہے اور گواہی میں بھی ایک مرد دو عورتوں کے برابر ہے تو کیا نیک اعمال کے اندر بھی مردوں کو دگنا ثواب ملتا ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس آیت میں اللہ جل مجدہ نے بنی نوع انسان کے لیے تین اصول زندگی بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو بھی دوسرے پر مالی جمالی یا جو بھی فوقیت بخشی ہے دوسرے کو اس کے ازالہ کی تمنا اور حسد نہیں کرنا چاہیے۔

اور دوسرا اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو اپنی کمائی سے حصّہ ملے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی سے حصّہ ملے گا۔

اور تیسرا اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ محنت کرتے وقت اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔

اور چوتھا عقیدہ بیان فرمایا کہ ایمان یہ رکھو کہ یہ حصّوں کی تقسیم کسی ایسے
وغیرے کی نہیں ہے بلکہ یہ اس اللہ کی تقسیم ہے جو بہت بڑا مہر ہے۔

ان ذریعہ اصولوں سے اولاً یہ روشنی اور ہدایت ملتی ہے کہ انسان کو کسی
دوسرے کے مال کی طرف حرص، حسد اور لالچائی ہوئی نگاہ سے بھی نہیں دیکھنا
چاہیے اور اسے اپنی خودداری اور عزت نفس کو قائم رکھنا چاہیے اور دوسرا
اس آیت سے یہ روشنی ملتی ہے کہ ہر ایک آدمی کو محنت کرنا چاہیے۔ مڑوں
کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اس کی تفصیل اسی کتاب کے شروع میں ہم بیان کر
چکے ہیں۔ جو دیکھنا چاہیے وہاں دیکھ لے۔ البتہ یہاں یہ عرض کرتا ہے کہ
صنعتی میدان میں کاریگر کو مصنوعات میں سے حصّہ ملنا چاہیے کیونکہ اس آیت
میں یہ فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے حصّہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا ہے
اور یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مصنوعات میں مٹیریل اگرچہ مالک کا ہوتا ہے
مگر مشینری کی ایجاد میں کاریگر کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ وہ اسے گرم کرتا ہے
پگھلاتا ہے۔ گرم آگ برداشت کرتا ہے اس کی خاطر اپنا پسینہ بہاتا ہے اس
کو رگڑتا ہے اس کی صفائی کرتا ہے۔ تب جا کر ایک مشین تیار ہوتی ہے
لہذا اس میں اس کا حصّہ ہے۔ اب اس کا حصّہ قرآن نے متعین نہیں
کیا اور نہ ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں کوئی واضح ہدایت
موجود ہے کہ اس میں مالک کا اتنا حصّہ ہے اور کاریگر کا اتنا۔ لیکن اگر بنظر غائر
دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق مضاربت سے ہے کیونکہ مضاربت
میں ایک کا سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرے کی محنت ہوتی ہے اور یہاں بھی یہ
ہی سلسلہ ہوتا ہے لہذا اس موجودہ صنعتی کاروبار کا تعلق اسلام کے مروجہ مضاربتی
کاروبار سے ہے اور اس میں شرح منافع وہی مفید ہوتا ہے جس پر فریقین کا

اتفاق ہو جائے۔ یہاں بھی یہی اصول چلے گا اور کاریگر منافع کا اسی وقت مستحق ہوگا جب وہ مشین فروخت ہو جائے۔ مگر یہ مشینری کبھی دیر سے فروخت ہوتی ہے اور کاریگر کو مشکلات درپیش آئیں گی اس لیے مالک کو چاہیے کہ اس کو کچھ معاوضہ پہلے دے دے اور جب مشینری فروخت ہو تو منافع میں سے منہا کر لے اور اس صنعتی میدان میں کام کرنے والا تیسرا طبقہ مزدور ہوتا ہے اس کو اپنی اصلاح میں اجیر کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اجیر خاص اور دوسرا اجیر مشترک۔

اجیر خاص وہ ہوتا ہے جس کو ایک مدت مقررہ کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے مثلاً مینجر، کلرک، چوکی دار وغیرہ۔ اس کا اتنا کام ہے کہ یہ اپنے آپ کو وقت مقررہ پر مالک کے سپرد کر دیں۔ آگے کام لینا یا نہ لینا اس کا کام ہے۔ یہ مہینہ کے بعد تنخواہ کے مستحق ہیں۔ مشینری کے فروخت ہونے کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور دوسرا اجیر مشترک ہے جس کو ایک دن یا چند دن کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ کام مکمل کرنے پر اپنی مزدوری کا مستحق ہو جاتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اَعْطُوا الْاَجِيرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجْمَعَ عَرَفَةَ کو مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ مشینری فروخت ہونے کے ساتھ اس کا بھی کوئی تعلق نہیں۔

تنخواہوں کا تقرر اور ضامنیت کی بنیاد پر چاہیے

قرآن کریم نے تنخواہوں کے سلسلہ میں کوئی سکیل یا گریڈ مقرر نہیں کیا بلکہ ہر آدمی کی محنت کو معیار بنایا ہے۔ جس کی جتنی زیادہ محنت ہو اتنا ہی زیادہ اس کو معاوضہ ملنا چاہیے اور جتنی کم محنت ہو اتنا ہی اسے کم معاوضہ ملنا چاہیے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان چونکہ ہر معاملے میں فطرتی طور پر اپنے سے بالا اور اوپر والے کی نقالی کرتا ہے اور جب کم تنخواہ والا یہ دیکھے گا کہ فلاں اپنی محنت کی وجہ سے مجھ سے تنخواہ زیادہ لے جاتا ہے تو یہ زیادہ محنت کریگا اور اپنی خدا داد صلاحیت اور توانائی کو صرف کریگا پوری محنت کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے آگے نکل جاتے اور سکیل مقرر کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ زیادہ صلاحیت والا محنت نہیں کریگا اور ان کے درمیان بغض پیدا ہو جائے گا اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ترقی بھی محنت ہی کی بنیاد پر ہونی چاہیے

معاوضہ پورا اور وقت مقررہ پر ادا کرنا
حکم اور ساتھ کچھ زیادہ بھی دینے کی رغبت

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
بے شک اللہ انصاف کرنے
کا اور بھلائی کرنے کا اور
رشتہ داروں کو دینے
کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی،

وَالْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ۝

بری بات اور ظلم سے منع کرتا
ہے تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ

تم سمجھو۔

(سورۃ النحل آیت ۹۰)

تفسیر

مفسرین حضرات کی رائے میں یہ آیت قرآن کریم کی بقیہ آیات میں سے سب سے زیادہ جامع ہے۔ ہم اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ ہم نے جو موضوع طے کیا ہے۔ یہ بھی اس تفصیل ہی کا ایک حصہ ہے اس لیے ہم اسی پر بحث کریں گے۔ اس آیت میں تین چیزوں کا حکم ہے اور دو چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور آخر میں ان احکام اور نواہی کی علت بیان فرمائی ہے۔

احکامات میں سے ایک حکم عدل کا ہے اس کا معنی ہے انصاف کرنا یعنی ہر حق دار کو اس کا حق دینا اور یہاں ملازمین اور مزدور پر حق یہ ہے کہ وہ ڈیوٹی ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اور تھوڑا بہت زیادہ وقت بھی لگا دیا کریں اور مالکان پر حق یہ ہے کہ معاوضہ بروقت ادا کریں اور ساتھ کچھ زیادہ بھی دے دیا کریں اور یہ زیادہ دینا عام ہے خواہ روزانہ ہو جیسے یومیہ مزدوری کے ساتھ دیرے یا پینے کے بعد ہوا چھ مہینہ کے بعد یا سال کے بعد یا ریٹائرمنٹ کے بعد اور یہ جو معاوضہ سے زیادہ دیا جائے گا اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ مالک جتنا مناسب سمجھے دیدے۔ قرآن مجید نے اس کو احسان فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ واجب نہیں ہے واجب صرف عدل ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے

بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب کبھی کسی کا حق ادا کرتے تھے تو ساتھ کچھ زیادہ دیا کرتے تھے اور کبھی کبھار نہیں بھی دیا پس معلوم ہوا کہ یہ زیادہ دینا ضروری نہیں ہے۔

اور تیسری چیز اقربار کو دینا ہے۔ یہ بھی عدل کی صورت ہے کیونکہ انسان کے پاس جو مال ہے اس میں اقربار کا حق ہے۔ اس کو ایتاء ذی القربی سے تعبیر فرمایا ہے اور بے خیالی، بری بات اور ظلم سے روکا ہے کیونکہ یہ کام بھی انصاف کے منافی ہیں اور آخر میں یہ اصول سمجھنے کی نصیحت فرمائی ہے کہ ان کے اپنانے میں تمہارا ہی فائدہ ہے خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

تقریب و کیل اور اس کی ذمہ داریاں

وَإِذْ نَادَىٰ مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا مَا بَعَثْنَا فَنَتَمِّمُ مِيقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔

اور موسیٰ سے ہم نے تیس رات کا وعدہ کیا اور انہیں دس سے پورا کیا۔ پھر تیرے رب کی مدت چالیس راتیں پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرا جانشین رہ اور اصلاح کرتے رہو اور مفسدوں

کی راہ پر مت چلو۔

(سورۃ الاعراف آیت ۱۲۲)

تفسیر

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو جب مصر سے لے کر صحرا
سنائی میں پہنچے تو قوم کی رشد و ہدایت کے لیے آپ کو آسمانی کتاب کی ضرورت
پڑھی کیونکہ اس سے پہلے مصری زندگی میں تو آپ صرف توحید و رسالت قیامت
اور نماز کی دعوت دیتے رہے اور فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کی آزادی
کا بھی مطالبہ کرتے رہے اور جب فرعون نے آپ کے مطالبات تسلیم نہ کئے تو
اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنی قوم کو ساتھ لے کر ہجرت کی اور فرعون مبعوث اپنے
لشکر کے غرق ہو گیا اور آپ اپنی امت کو لے کر صحرا سنائی میں پہنچے تو آپ کو اس
امت کے لیے ایسے نظام حیات کی ضرورت پڑی جس کے تحت آپ ان کے
عقائد اخلاق اور اعمال کی اصلاح کر سکیں تو اللہ تعالیٰ سے ایسی کتاب کی اپیل کی
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپیل قبول فرمائی اور آپ کو تیس دن اور رات کوہ طور پر
اعتکاف کرنے کا حکم دیا اور بعد میں دس اور بڑھا کر چالیس کر دیئے گئے
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی اور جاتے
وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا اور انکی
دو ذمہ داریاں لگائیں۔ ایک قوم کی اصلاح اور دوسری فساد بپا کرنے والوں
کی اتباع سے بچنا۔

اب یہاں سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک اپنا نائب اور وکیل مقرر کرنا
جائز ہے اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ وکیل کا کام مفوضہ کام کی اصلاح ہے اور تیسرا
یہ معلوم ہوا کہ وکیل کو ایسا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں جس سے مفوضہ کام
میں تضییع اور فساد ہو۔ اگر اس کے خلاف کرے گا تو اس کی ذمہ داری

اس پر عائد ہوگی۔

کہا اسے دربار والو تم میں کوئی ہے
 کہ میرے پاس اس کا تخت لے
 آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے
 پاس فرماں بردار ہو کر آئیں جنوں
 میں سے ایک دیونے کہا میں
 تمہیں وہ لا دیتا ہوں اس سے
 پہلے کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے
 اور میں اس کے لیے طاقت ور
 امانت دار ہوں اس شخص نے
 کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا
 میں اسے تیری آنکھ چھپکنے سے
 پہلے لا دیتا ہوں۔ پھر جب اس
 نے اسے اپنے روبرو رکھا ہوا
 دیکھا تو کہنے لگا یہ میرے
 رب کا ایک فضل ہے تاکہ میری
 آزمائش کرے کیا میں شکر کرتا
 ہوں یا ناشکری۔ اور جو شخص شکر کرتا
 ہے تو اپنے ہی نفع کے لیے شکر
 کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے
 تو میرا رب بھی بے پروا عزت

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوهُ
 أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِي هَذَا
 قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ه
 قَالَ عَضُّهُ نَسَبًا
 الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ
 قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ
 مَقَامِكَ ه وَإِنِّي عَلَيْهِ
 لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ه قَالَ
 الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ
 الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ
 قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ
 طَرْفُكَ ط فَلَمَّا رآه
 مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ
 هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي
 لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ
 أَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا
 يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ط وَمَنْ
 كَفَرَ فَإِنَّ رَجِي عَنِّي
 كَرِيمٌ ه

(سورة النمل آیت ۳۸ تا ۴۰)

والا ہے۔

تفسیر

اس آیت کریمہ میں جس واقعہ کا بیان ہے اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے یہاں صرف خلاصہ ہی نقل کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان جب پرندوں کی حاضری لگا رہے تھے تو ہڈ پرندے کو موجود نہ پایا تو فرمایا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی ٹھوس وجہ بیان کرے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو ذبح کروں گا چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اپنی غیر حاضری کی وجہ یہ بیان کی کہ میں مین چلا گیا تھا تو وہاں میں نے ایک قوم سب دیکھی ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ملکہ بلقیس ہے اور وہ سب لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت اس کو ایک خط لکھ کر دیا اور فرمایا جاؤ یہ خط اس کے تخت پر ڈال دو پھر علیحدہ بیٹھ کر دیکھنا کہ وہ کیا مشورہ کرتے ہیں چنانچہ اس ملکہ نے جب وہ خط پڑھا تو پھر اپنا اجلاس بلایا اور پھر انہیں خط کے مضمون سے آگاہ کیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہے اور کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرنا اور تاجدار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ یہ مضمون سننے کے بعد تمام اراکین دولت نے ملکہ کو یہ مشورہ دیا کہ اگر تو جنگ چاہتی ہے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اختیار تیرا ہے جیسے حکم ہو ہم حاضر ہیں۔ تو ملکہ نے کہا کہ جنگ کا نتیجہ سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے پہلے ہم ان کے پاس ہدیہ بھیج کر آزما لیتے ہیں چنانچہ اس نے ایک سو غلام ایک سو کنیز اور کچھ سونے اور چاندی کی اینٹیں بطور ہدیہ ان کے پاس بھیجیں اور بعض تفاسیر

میں چھ ہزار لٹ کے اور لٹکیاں اور کچھ لعل و جواہرات کی تعداد لکھی ہے۔ اور ہدیہ پرندہ نے جو یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا آکر حضرت سلیمان کو بتا دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کو مرعوب کرنے کے لیے ان کے استقبال کے لیے تیار ہی شروع کی اور تیس میل تک سونے اور چاندی کا فرش بچھایا اور دونوں طرف مختلف قسم کے جانور کھڑے کئے کہ جن کا پیشاب اور گوبر اس فرش پر گرتا تھا۔ چنانچہ جب وہ وفد آیا تو یہ کیفیت دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور جب حضرت سلیمان کا شاہی محل دیکھا تو اس میں چار ہزار سونے کی کرسیاں نصب تھیں تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔

بہر حال جو وہ ہدیہ لائے تھے وہ پیش کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ہدیہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہمیں تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو خدا نے دیا ہے وہ تمہارے ہدیے سے بہتر ہے اس کے بعد آپ نے وہ وفد واپس کیا اور فرمایا کہ عنقریب ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ چنانچہ اس وفد نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی یہ شان و شوکت، دبدبہ اور عزائم سے آگاہ کیا تو بلقیس نے خود فوجی ہرنیوں کے ساتھ حضرت سلیمان کی خدمت میں آنے کا پروگرام بنایا اور حضرت سلیمان کو وحی کے ذریعہ یا اسی ہدیہ کے ذریعے اس کے آنے کا علم ہوا تو حضرت سلیمان نے اس وقت فرمایا کہ وہ بلقیس اس طرح آنے والی ہے۔

کیا تم اراکین دولت میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس لے آئے تو ایک دیونے اپنی خدمات پیش کیں اور کہا کہ میں وہ تخت آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا اور ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت بھی بتائی کہ اللہ نے

میرے اندر یہ طاقت بھی رکھی ہے اور میں امین بھی ہوں یعنی اس تخت پر جو لعل و جواہرات وغیرہ ہوں گے انہیں ضائع بھی نہیں کروں گا اور اس کے بعد ایک اور شخص نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا اور کہا کہ میں وہ تخت آنکھ کے ایک اشارے میں تمہارے پاس لے آؤں گا اور اس شخص کا نام آصف بر خیا لکھا ہے اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ بس اتنا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت ان کے سانسے موجود ہے تو حضرت سلیمان نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعہ سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

ایک یہ کہ وکیل مقرر کرنا جائز ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت لانے کے لیے اپنا وکیل بنایا۔

دوسرا یہ معلوم ہوا کہ وکیل ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اس کام کو کرنے کی صلاحیت ہو۔

اور تیسرا یہ معلوم ہوا کہ وکیل امین ہو جیسا کہ اس آیت میں ہے۔
 وَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ لِقَاؤُكُمْ فِي الْمَقَامِ الْمَكِينِ - اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔

عروہ بن ابی جعد باریقی سے	عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي
روایت ہے کہ جناب رسول اللہ	الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ أَنَّ
صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں	رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
ایک دینار دیا تاکہ وہ آپ کے	عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ
یہ ایک بکری خریدے تو اس	دِينَارًا يَشْتَرِي لَهَا شَاةً
نے آپ کے لیے دو بکریاں	فَأَشْتَرَى لَهَا شَاتَيْنِ

خریدیں اور ایک کو ایک دینار پر
 بیچا اور آپ کے پاس ایک بکری
 اور ایک دینار لایا تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے
 کاروبار میں برکت کی دعا فرمائی،
 اس کے بعد اگر وہ مٹی خریدتے
 تو بھی اس میں نفع ہوتا۔

فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ
 وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ
 فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي بَيْعِهِ بِالْبُرْكَاتِ
 فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى
 تَرَابًا لَرَبِيحَ فِيهِ -

(البخاری)

تفسیر

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وکالت جائز ہے
 کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ رضی اللہ عنہ کو بکری خریدنے
 کا وکیل بنایا ہے اور دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وکیل موکل کی رائے کے
 خلاف منافع والا سودا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
 مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي
 لَهُ بِهِ أَضْحِيَّةً فَاشْتَرَى
 كَبْشًا بِدِينَارٍ وَبَاعَهُ
 بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ

حکیم بن حزام سے نقل ہے
 کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اسے ایک دینار
 دے کر بھیجا تاکہ وہ آپ کے
 لیے قربانی کا جانور خریدے تو
 اس نے دینار سے ایک ذنبہ
 خریدا اور اسے دو دینار پر

فَاشْتَرَىٰ أُضْحِيَّةً
بِذَيْنَارٍ فَجَاءَ بِهَا وَ
بِالذَيْنَارِ الَّذِي اسْتَفْضَلَ
مِنَ الْآخِرَىٰ فَتَصَدَّقَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَيْنَارِ
فَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ
لَهُ فِي تِجَارَتِهِ

فروخت کیا پھر لوٹا اور ایک دینار
پر قربانی کا جانور خریدا پھر لایا اسے
اور اس دینار کو جو بیچ گیا تھا۔
دوسرے سے پھر صدقہ کیا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار
اور دعا فرمائی۔ اس کے لیے
کہ برکت دی جائے اسے تجارت
میں۔

(ترمذی)

تشریح

اس حدیث سے پہلی عروہ والی حدیث کے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا
كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ
بِئِنْ حَاجَّشٍ فَمَاتَ
بَارِضِ الْحَبِشَةِ
فَرَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَمَرَهَا عَنْهُ
أَرْبَعَةَ أَلْفٍ وَفِي
رِوَايَةٍ أَرْبَعَةَ أَلْفٍ

اُمّ حبیبہ سے روایت ہے کہ
وہ عبداللہ بن حبش کے نکاح
میں تھیں اور وہ حبشہ کی زمین
میں مر گیا تھا پھر نجاشی نے
اس کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے کیا اور اس نے آپ
کی طرف سے چار ہزار اور
ایک روایت میں چار ہزار درہم
مہر دیا اور اسے رسول اللہ

دَرَّهَمٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَجِيلِ بْنِ حَسَنَةَ (ابوداؤد)

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شرجیل بن حسنہ کے ساتھ بھیج دیا۔

تشریح

امم حبیبہ ابوسفیان کی بیٹی تھی یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اور امم حبیبہ اور اس کا خاوند عبد اللہ بن حبش اور شاریحین نے عبید اللہ بن حبش لکھا ہے یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے اور کفار مکہ کے تشدد کی وجہ سے ہجرت کر کے جلتہ چلے گئے تھے اور عبد اللہ یا عبید اللہ وہاں عیسائی ہو گیا تھا اور وہیں مر گیا اور امم حبیبہ اسلام پر ہی قائم رہیں اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے عمرو بن امیہ ضمہری کو نجاشی کے پاس بھیجا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے پیغام نکاح دے۔ چنانچہ نجاشی نے اپنی ابرہہ نامی لونڈی ام حبیبہ کے پاس بھیجی اور اس نے اسے جناب نبی علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچایا تو ام حبیبہ نے اسی وقت اس لونڈی کو اس خوشی میں دو کپڑے اور ایک انگوٹھی انعام دیا اور اپنی طرف سے خالد بن سعید کو جو ان کے باپ ابوسفیان کے چچا کا بیٹا تھا اپنے نکاح کا وکیل بنایا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی خود وکیل ہوا اور اس نے ام حبیبہ کا یہ نکاح حضور سے کر دیا اور آپ کی طرف سے چار ہزار درہم مہر بھی ام حبیبہ کو ادا کیا اور حاضرین کو رخصتی کی دعوت بھی کھلائی اور امم حبیبہ کو شرجیل کے ساتھ حضور کی خدمت اقدس میں بھیج دیا۔ پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح

کے معاملہ میں بھی مرد اور عورت دونوں کی طرف سے وکیل ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور تیسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عملی نمونہ عرض کیا ہے۔ یہ تو صرف امثلت از نمونہ فرما رہے ہیں اور اس سلسلہ میں اور بھی ہزاروں واقعات موجود ہیں۔ یہاں صرف ان ہی پر اکتفا کیا جاتا ہے ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر معاملہ میں اپنا نائب اور وکیل مقرر کر سکتا ہے البتہ حدود و قصاص میں وکیل مقرر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وکیل جب کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ ہاں اگر متوکل موجود ہو تو کوئی عرج نہیں ہے۔ اور حدود و قصاص کی ذمہ داری وکیل پر عائد نہیں کی جا سکتی۔

پس ان آیات اور احادیث کی روشنی میں وکیل کے لیے چار شرطیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قوی ہو یعنی وہ وکیل طاقت ور اور مضبوط اقسام کا آدمی ہونا چاہیے اور یہاں مضبوطی سے مراد معاملہ فہمی اور بہارت ہے۔ اس قید سے بچے اور مجنون کو نکالنا مقصود ہے۔ کیونکہ یہ دونوں معاملہ فہم نہیں ہوتے۔ لہذا ان دونوں کو کسی بھی معاملہ میں اپنا وکیل بنانا جائز نہیں ہے اور اسی طرح یہ دونوں کسی کو اپنا وکیل بھی نہیں بنا سکتے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ وکیل کسی ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو امین اور دیانت دار ہو اور اگر کسی بد دیانت آدمی کو وکیل بنایا گیا تو وکالت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ کیونکہ وکالت کا مقصد کاروبار میں ترقی دینا ہے اور یہ نقصان کرے گا اور نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وکیل کے پاس جو مال ہے وہ بھی امانت ہے۔ خواہ اس سے کوئی چیز خرید چکا ہو یا نہ خریدی ہو

پس اگر وہ مال قدرتی طور پر اس سے ضائع ہو جائے یا اس سے کوئی چور لے جائے تو اس کی ضمانت اس پر نہیں آئے گی۔ اور اگر یہ قصداً اس میں تعدی کرے تو اس پر ضمانت آئے گی۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مفوضہ کام کی اصلاح کرے یعنی جس مقصد کے لیے اس کو وکیل بنایا گیا ہے وہ کام اس کو کرنا بھی چاہیے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو جو کام اس کو سونپا گیا ہے اس میں خرابی آئے گی اور اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہو جائے گی اور یہ بھی ایک قسم کی بددیانتی ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ وکیل یہ معاملہ فساد ہی قسم کے لوگوں کے ساتھ نہ کرے یعنی اگر کوئی چیز خریدنے کا معاملہ ہے تو ایسے وکاندار سے سودا خریدے جو چیز پوری دیتا ہو اور اگر کوئی بیچنے کا معاملہ کرے تو اس کو منافع والا سودا کرنا چاہیے۔ گھاٹے والا سودا نہیں کرنا چاہیے اور اگر وہ نکاح کے سلسلہ میں وکیل ہے پھر اگر وہ مرد کی طرف سے ہے تو اس کی حسبِ منشاء عورت سے نکاح کرانے اور اگر عورت کی طرف سے ہے تو بھی ایسا ہونا چاہیے اور معاملات دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ وکیل نے اس کی نسبت اپنی طرف کرنا ہے جیسا کہ کوئی چیز خریدنا یا بیچنا یا اجرت پر دینا۔ ان معاملات میں اب قیمت اجرت یا بیعہ ادا کرنے کا مطالبہ اور تقاضا وکیل سے ہی کیا جائے گا اور پھر وکیل اپنے موکل کی طرف رجوع کرے گا اور جس معاملہ کی نسبت موکل کی طرف کرنا ہے مثلاً نکاح، صلح، صلح تو ان معاملات میں حقوق کا تقاضا موکل سے ہو گا نہ کہ وکیل سے اور وکالت کے بقیہ مسائل کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

أجر

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ
 إِنَّ الْمَلَائِكَةَ آمُرُونَ بِكَ لِتَقْتُلُوهُمْ فَاخْرُجْ أَتَىٰ
 لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
 قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَّا تَوَجَّهَ
 تَلْمِذَاءُ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي
 سَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ
 عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ
 دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
 قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ رِسْكًا وَآبَاؤُنَا
 شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى
 الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
 ۝ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ
 قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا
 سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ
 قَالَ لَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّكَ نَجْوَىٰ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالَتْ
 إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَن
 اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ

أَنْفِكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي
 شَهْرِي حَجِجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا مِنْ
 عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ طَسْتِي
 إِنْ سَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي
 وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ
 عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ (سورہ قصص

آیت ۲۰ تا ۲۸)

اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ کہا اے
 موسیٰ دربار والے مشورہ کرتے ہیں۔ تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں، سو
 نکل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں۔ پھر وہاں سے ڈرتا ہوا نکلا
 کہا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے بچالے۔ اور جب مدین کی
 طرف رخ کیا تو کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتا دیگا
 اور جب مدین کے پانی پر پہنچا وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی
 پلاتے ہوئے پایا اور ان سے پرے دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانور
 روکے ہوئے کھڑی تھیں۔ کہا تمہارا کیا حال ہے۔ بولیں جب تک
 چراہے نہیں ہٹ جاتے ہم نہیں پلاتے اور ہمارا باپ بوڑھا بڑی عمر کا
 ہے۔ پھر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سایہ کی طرف ہٹ کر آیا، کہا
 اے میرے رب تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج
 ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس شرم سے چلتی ہوئی
 آئی۔ کہا میرے باپ نے تمہیں بلایا ہے کہ تمہیں پلائی کی اجرت
 دے۔ پھر جب اس کے پاس پہنچا اور اس سے تمام حال بیان

کیا کہا خوف نہ کر تو اس بے انصاف قوم سے بچ آیا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک بولی اسے باپ اسے نوکر رکھ لے بے شک بہتر نوکر جسے تو رکھنا چاہے وہ ہے جو زور اور امانت دار ہو۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے نکاح کر دوں۔ اس شرط پر کہ تو آٹھ برس تک میری نوکری کرے۔ پھر آگے تو دس پورے کر دے تو تیری طرف سے احسان ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تجھے تکلیف میں ڈالوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے نیک نختوں سے پائے گا۔ کہا میرے اور تیرے درمیان یہ وعدہ ہو چکا ان دونوں مدتوں میں سے جو نسی پوری کر دوں تو مجھ پر زیادتی نہ ہو اور اللہ ہمارے قول پر گواہ ہے۔

تفسیر

فرعون کو یقین ہو گیا تھا یہ موسیٰ ہی وہ شخص ہے جس کے ہاتھ سے میری حکومت تباہ و برباد ہوگی اس لیے اس نے کسی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا مگر اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور اس کا ذریعہ اسکی بیوی آسیہ کو بنایا کہ وہ اس میں آڑے آئی تھی۔ آخر فرعون نے پوری پارلمینٹ سے یہ فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس فیصلہ کا علم نہیں تھا تو ارکان اسمبلی سے ان کے ایک غیر خواہ اور ایماندار نے آپ کو اس فیصلہ سے آگاہ کیا اور انہیں ملک مصر سے ہجرت کا مشورہ دیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورہ کے موافق مصر سے ہجرت کر کے مدین چلے گئے۔ مدین مصر سے تقریباً دس دن کی مسافت پر ہے۔

وہاں پہنچے تو سب سے پہلے ایک کنوئیں پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو تین بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے مویشیوں کو روک رکھا ہے اور دور کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دور رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں جو کنوئیں پر نہیں آسکتے اور ہم، نجوم ہونے کی وجہ سے کنوئیں سے پانی نہیں نکال سکتیں اور یہ لوگ ہمیں اپنا نکالا ہوا پانی پلانے نہیں دیتے اس لیے اگر ان سے نکالا ہوا پینچ جائے تو پلا لیتی ہیں۔ ورنہ ہم اپنے مویشیوں کو ویسے ہی واپس لے جاتی ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بے بسی کو دیکھ کر خود کنوئیں سے پانی نکالا اور ان کے مویشیوں کو پلایا اور پھر علیحدہ ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان بچیوں نے جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ ماجرا سنایا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ ان سے حالات سن کر انہیں تسلی دی اور اپنی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ان کے نکاح میں دے دی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کے مہر اور اس کے اخراجات اور اپنے فرقہ کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے مال اجرت پر رکھ لیا اور فرمایا کہ آٹھ سال تک تم میرے پاس اس طرح رہو اور اگر دس سال پورے کر لو، تو تمہاری مرضی۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عہد و پیمان کے بعد وہاں قیام پذیر ہو گئے اور دس سال پورے کر کے مصر آئے اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام

کو اپنے پاس اجرت پر رکھا اور انہوں نے یہ ملازمت اختیار کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوکری جائز ہے مگر یہاں مقام غور یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے لیے آٹھ سال لازمی قرار دیے اور ساتھ دو سال اور اختیاری کل دس سال ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال پورے کئے۔ اس کی کیا وجہ ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس اجرت کے معاملہ میں دو چیزیں ہیں ایک عدل ہے اور دوسری چیز احسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اپنانے کا حکم دیا ہے کہ ان اللہ بامر بالعدل والاحسان۔ عدل کے معنی ہیں اعطاء لکل ذی حق حقه۔ ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا اور احسان کے معنی ہیں کسی چیز کو خوبصورت بنانا اور یہاں مراد یہ ہے کہ ملازم کا بوجھ مقرر کیا ہے اس سے اس کو کچھ زیادہ دینا اور ملازم کو چاہیے کہ اس کام کا ٹائم جو مقرر ہوا ہے اس سے کچھ زیادہ بھی خرچ کر دے۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انکا فریضہ بتایا کہ آٹھ سال تک تم نے یہ نبھانا ہے اور اوپر دو سال وہ تمہاری مرضی ہے نبھاؤ یا نہ نبھاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال پورے کر کے ساتھ دو سال دوسرے بھی پورے کئے کیونکہ نبی اولیٰ کو ترک نہیں کرتا بہر حال ان آیات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نوکری اور ملازمت بھی جائز ہے اور اگر مالک نوکر سے کچھ زیادہ وقت لینا چاہے تو لے سکتا ہے مگر اس کا معاوضہ ضرور دینا ہوگا کیونکہ یہ مالک اگر اسے معاوضہ نہیں دے گا تو یہ عدوان ہوگا

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا فلا عدوان علی اور نوکر کو بھی چاہیے کہ مالک کی مجبوری کو دیکھ کر جتنا زیادہ وقت وہ چاہتا ہے اس کو دے اور ساتھ ساتھ اس مالک کو بتا دے کہ میں نے اتنا معاوضہ لینا ہے کیونکہ

مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالک کا تھوڑا سا کام باقی رہ جاتا ہے وہ اس کے لیے مستقل دیہاڑی نہیں دینا چاہتا اور یہ مزدور تھوڑے سے وقت میں وہ کام کر سکتا ہے لہذا اسی مزدور کو وہ کام کرنا چاہیے اور اپنے نام کا معاوضہ لے اور آنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی اس مضمون کی تائید معلوم ہوتی ہے ملاحظہ فرمائیں :-

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اِحْتَجَمَ فَاَعْطَى
 الْحَجَّامَ اجْرَهُ وَاسْتَعْطَى
 (متفق علیہ)

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی اور حجام کو اس کی مزدوری دی اور ناک میں دوا استعمال کی۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا اِلَّا رَعَى الْفَنَمَ فَهَذَا اصْحَابُهُ وَاَنْتَ فَتَالَ نَعَمَ كُنْتُ اَرْعَى عَلَى قَرَارٍ يُطِ لَاهِلِ مَلَكَةٍ - (رواہ البخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں پھر آپ کے صحابہ نے کہا کہ آپ نے بھی فرمایا ہاں میں نے چند قیراط پہاڑی مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔

عَنْ عُثْبَةَ ابْنِ الشَّيْبَانَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عقبہ بن ندر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

فَقَرَأَ لَطْمًا حَتَّىٰ بَلَغَ
 قِصَّةَ مُوسَىٰ قَالِ إِنَّ
 مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 أُجِرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ
 سِينَينَ أَوْ عَشْرًا عَلَيَّ
 عَمَّنَّةٍ فَرَجِهَ وَطَعَامِ
 بَطْنِيهِ -

تھے پھر آپ نے سورہ اطمسہ پڑھی
 یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے
 قصہ سہک پہنچے فرمایا بے شک موسیٰ
 علیہ السلام نے آٹھ سال تک یا
 دس سال تک اپنی شرم گاہ کی حفاظت
 کے لیے اور اپنے پیٹ کی روٹی
 کے لیے اپنے آپ کو مزدور بنائے
 رکھا۔

(رواہ احمد و ابن ماجہ)

وَعَنْهُ قَالِ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالِ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةَ
 أَنَا خَصُّهُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ رَجُلٌ آعْطَى بِي
 شَمَّ غَدَرٍ وَرَجُلٌ بَاعَ
 حُرًّا فَتَأَكَلَ ثَمَنَهُ
 وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ جِيرًا
 فَتَأْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ
 يَقْطِهُ أَجْرَهُ

اور ان ہی سے روایت ہے کہ جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں
 قیامت کے دن تین آدمیوں سے
 جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ آدمی جس
 نے میرے نام پر کسی سے عہد کیا
 پھر دھوکہ کیا۔ دوسرا وہ آدمی جس
 نے آزاد کو بیچا پھر اس کی قیمت
 کھائی۔ اور تیسرا وہ آدمی جو کسی کو
 مزدور رکھتا ہے اور اس سے پورا
 کام لے اور اس کو اس کی مزدوری
 نہ دے۔

(رواہ البخاری)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

عبد اللہ بن عمر سے منقول ہے کہ

مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
 قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری
 اس کا پسینہ خشک ہونے
 سے پہلے ہی ادا کرو۔

(رواہ ابن ماجہ)

تشریح

یہاں پانچ احادیث مذکور ہوئی ہیں۔ پہلی میں یہ بتایا ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سینگی لگوائی اور اس کی مزدوری دی اور دوسری حدیث میں یہ بتایا ہے کہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس مکہ والوں کی بکریاں مزدوری پر چرائی ہیں۔ اور تیسری حدیث میں یہ بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی کا مہر ادا کرنے کے لیے اور اپنے پیٹ کی روٹی کے لیے مزدوری کی اور چوتھی حدیث میں یہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ خود جھگڑا کریں گے۔ ایک بد عہد اور دوسرا آزاد کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والا اور تیسرا وہ آدمی جو مزدور سے کام تو پورا لے مگر اس کی مزدوری نہ ادا کرے۔ اور پانچویں حدیث میں فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ یعنی جلدی ادا کرنا ہے پس ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مزدوری کرنا بھی جائز ہے اور مزدوری پر کام کرنا بھی جائز ہے لیکن اس کی اجرت کا تعین نہیں کیا۔

البتہ سورۃ نساء کی آیت بتیس میں اتنا فرمایا ہے کہ مردوں کے لیے حصّہ

ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصّہ ہے اس میں

سے جو انہوں نے کمایا۔

اس آیت میں محنت کش کو کاسب قرار دیا اور اس کی کمائی میں اس کا حصہ رکھ دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ساری کمائی اس کی ہے اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ساری کمائی مالک کی ہے بلکہ فرمایا ہے کہ اس کی کمائی میں اس کا حصہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اصل سرمایہ اور اس المال تو مالک کا ہے اور اس پر جو منافع کمایا گیا ہے اس میں مالک بھی شریک ہے اور وہ کاسب مزدور اور محنت کش بھی شریک ہے مگر یہ ذکر نہیں ہے۔

اس کاسب کا حصہ نصف ہے یا تیسرا ہے یا چوتھا ہے اور اسی طرح اس کا ٹائم بھی مقرر نہیں کیا کہ آٹھ گھنٹے ہو گا یا بارہ گھنٹے اور اسی طرح اس کا گریڈ بھی مقرر نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے خداوند پاک بہت بڑا مہربان ہے اس کی نگاہ فریقین پر ہے۔ وہ ان دونوں میں سے کسی کا نقصان بھی نہیں پسند کرتا اور وہ بہت بڑا مہر حکیم اور دانایا ہے۔ اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے اور وہ قسمت مقرر نہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اگر وقت مقرر کر دیا جاتا تو اس میں مالک کا بھی نقصان ہوتا کیونکہ کبھی کام تھوڑا ہوتا ہے وہ دو گھنٹوں میں پورا ہو سکتا ہے۔ اب اگر اس کام پر آٹھ گھنٹے والا یا بارہ گھنٹے والا مزدور لگایا جائے تو مالک کو پورے دن کی مزدوری دینی پڑے گی تو اس میں مالک کا نقصان ہے اور کبھی کام سخت ہوتا ہے اور مزدور کمزور ہوتا ہے وہ آٹھ یا بارہ گھنٹے ڈیوٹی نہیں دے سکتا تو اس میں مزدور کا نقصان ہوتا کہ ایسے کمزور مزدور کو کوئی کام پر نہ لگاتا اور گریڈ بھی مقرر نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنے سے کام کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔

در اصل انسان کی کئی اقسام ہیں۔ بعض پڑھے لکھے دانش مند بڑے ماہر

اور کاریگر ہوتے ہیں اور بعض جاہل نادان اور احمق قسم کے ہوتے ہیں اور وانا آدمی تھوڑے وقت میں ایسے ایسے کام سرانجام دیکر کہ ہزاروں نادان مل کر بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ بقول شاعر :-

گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو ،

کہ یک مغز دو صخر فکر اسانے نماند

(اقبال)

اگر گریڈ مقرر ہوتا تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ کم درجے والے احمق اور کمزور کے تناسب سے کم تنخواہ مقرر ہوتی یا دوسری صورت بڑے درجے والے کاریگر کے تناسب سے اس کمزور کی بھی اس کے برابر تنخواہ ہوتی یہ دونوں صورتیں مضر ہیں اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں کیونکہ ایک کاریگر کو جب ایک احمق کے برابر تنخواہ ملے گی تو وہ اپنی خدا داد صلاحیتوں سے کام نہیں لے گا یا ایک احمق کو کاریگر کے برابر تنخواہ ملے گی تو بھی یہی حال ہوگا اور یہ احمق جبری ہو جائے گا۔ کاریگر اور یہ آپس میں مل کر چل نہیں سکیں گے کوئی کارخانہ یا فیکٹری نہیں چل سکے گی۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکے گا جیسا کہ آج کل اشتراکی ممالک میں ہو چکا ہے۔

اور ثابت ہو گیا ہے کہ اس درجے کی مساوات نہیں چل سکتی اور اس کا بہترین حل یہی ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا جو جتنی محنت کرے اس کے موافق اسے منافع میں سے حصہ اور صلہ ملنا چاہیے جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے اور جو کم محنت کا ہے اس کو اس کے موافق حصہ اور صلہ ملنا چاہیے اور جب یہ نظام ہوگا تو پھر ہر ایک منافع کی خاطر بڑھ چڑھ کر کام کرے گا اور

یہ انسانی فطرت ہے کہ نچلا طبقہ اوپر والے کی نقالی کرتا ہے لہذا جو سب سے زیادہ کمزور ہوگا وہ بھی اپنے سے مافوق کو دیکھ کر اس کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرے گا اور پھر یقیناً ایسا کارخانہ یا فیکٹری ترقی کرے گی، ملک ترقی کرے گا۔ البتہ قرآن نے یہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے یعنی ایسے محنت کشوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے دل شکنی نہیں کرنا یعنی اس کا جو حصہ لھے پایا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کو کچھ زیادہ بھی دینا چاہیے جیسا کہ بونس وغیرہ۔ کیونکہ ایسا کرنے سے مالک اور مزدور اور کاریگر کے درمیان محبت اور اخوت پیدا ہوگی۔ خوشگوار ماحول بن جائیگا سارے مل کر یک جان یک دل ہو کر کام کریں گے اور اگر مالک ان کے حقوق غصب کر لے گا تو ان کے درمیان عداوت کی دیوار کھڑی ہو جائیگی جو ذنگا فتنہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے یہ کارخانہ تباہ ہو جائے گا اور گویا اس کو تباہ کر نیوالا یہ مالک خود ہوگا پس ملک میں فیکٹریوں، کارخانوں میں اور دفاتر میں خوشگوار ماحول کے لیے یہ قرآن کا بیان کردہ ضابطہ بڑا ہی زرین ضابطہ ہے۔ اور حصوں کا تقز اور تعین نہیں کیا بلکہ اس مسئلہ کو فریقین کی رائے پر موقوف چھوڑ دیا گیا ہے۔

اصل میں شریعت نے یہاں عرف کا لحاظ رکھا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشارکت اور مضاربت کا کاروبار مروج تھا اور اس میں حصے مقرر کرنے کا رواج تھا تو شریعت نے اسے منسوخ نہیں کیا بلکہ اسے بحال رکھا ہے اور اسی طرح اجرت کے سلسلہ میں حصوں کا ذکر تو کیا لیکن تعین نہیں کیا کیونکہ یہاں بعض صورتوں میں منافع سے حصص چل سکیں گے اور بعض

صورتوں میں نہیں چل سکیں گے۔ اس کی پوری تفصیل تو کتب فقہ میں ہے۔
اس کتاب میں اس کا اندراج باعث طوالت ہے۔

یہاں چند موٹے موٹے اصول بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ ان کا بیان کرنا زیادہ اہم ہے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ منافع اور اجرت معلوم ہو کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من استاجر اجیرا فیلہ اجرہ۔ جو کسی کو مزدور رکھے اسے چاہیے کہ اسے اس کی مزدوری بتا دے کہ تجھے اتنی اجرت ملے گی اور یہ منافع کبھی تو مدت بیان کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں جیسا کہ کرایہ مکان وکان وغیرہ پس اس معاملے کے لیے جو بھی مدت مقرر کر دی جاتے وہ ٹھیک ہے اور کبھی یہ منافع نفس عقد سے ہی معلوم ہو جاتے ہیں جیسا کہ کپڑے سینے کے لیے یا رنگنے کے لیے کسی کو دینا یا کوئی جانور کرایہ پر سواری کے لیے یا بوجھ لادنے کے لیے حاصل کرنا مگر اس سلسلہ میں مسافت اور بوجھ کی مقدار بیان کرنا ضروری ہے اور کبھی یہ منافع بوجھ کی طرف اشارہ کرنے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے مثلاً یوں کہے کہ یہ بوجھ فلاں جگہ لے جانا ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو مانگو گے دے دیں گے یا مزدور کہتا ہے جو دو گے لے لیں گے یہ عقد اور معاملہ ناجائز ہے کیونکہ یہ باعث نزاع ہے۔

اجرت ادا کرنے کا وقت

نفس عقد سے اجرت واجب نہیں ہوتی بلکہ اجرت اس وقت واجب ہوگی جب وہ کام مکمل کرے۔ ہاں اگر مالک خود ہی پہلے ادا

کر دے یا اگر مزدور نے شرط رکھی ہو کہ میں تب کام کروں گا کہ مجھے میری مزدوری پہلے ادا کر دے تو ان صورتوں میں اگر وہ پہلے ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر مالک کرایہ دار کو مکان یا دکان کا قبضہ دے دے، تو کرایہ واجب ہو جائے گا۔ اس میں رہائش یا کاروبار شروع کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس مکان یا دکان کو غصب کر لے۔ اس پر ناجائز قبضہ کر لے تو کرایہ دار پر کرایہ ادا کرنا ضروری نہیں اور مکان یا دکان یا زمین کا کرایہ روزانہ وصول کرنا چاہیے تو بھی کر سکتا ہے اور اگر اس کے لیے کچھ مدت مقرر کر دے تو بھی صحیح ہے۔ اور اگر کوئی شخص اونٹ یا گاڑی کرایہ پر حاصل کرتا ہے تو مالک اپنا کرایہ منزل بمنزل بھی وصول کر سکتا ہے اور انتہا سفر پر بھی وصول کر سکتا ہے۔ اگر اونٹ یا گاڑی والا کرایہ وصول کرنے کی پہلی شرط رکھ دے تو جائز ہے مگر راستے میں اگر گاڑی وغیرہ خراب ہو جائے تو سواری کو یا اس کے سامان کو منزل مقصود تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے یا بقیہ منزل کا کرایہ اس کو واپس کرنا ہوگا اور دھوبی یا درزی کام مکمل کرنے پر ہی اجرت کا حقدار ہے پہلے حقدار نہیں ہے مگر کہ وہ پہلے وصول کرنے کی شرط رکھ دے۔

اگر کسی شخص نے روٹی پکانے والا اجرت پر لیا اس شرط پر کہ اتنا اتنا تو نے اتنے پیسوں پر پکانا ہے تو وہ اجرت کا مستحق اس وقت ہوگا، جب تمام روٹیاں تنور سے نکال لے گا۔ اگر کسی نے باورچی اجرت پر حاصل کیا تاکہ وہ اس کے لیے ولیمہ وغیرہ کا کھانا پکائے تو برتنوں میں ڈالنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے کیونکہ عرف یہی ہے۔

اگر کسی نے مزدور حاصل کیا تاکہ وہ اس کی خاطر اینٹیں بنائے تو بنا کر

انہیں کھڑا کرنے کے بعد وہ اجرت کا مستحق ہوگا کیونکہ اس سے اس کے کام کی تکمیل ہو جاتی ہے اور ہر وہ کاریگر کہ جس کے کام کا چیز کی ذات میں اثر ہو جیسا کہ دھڑبی اور رنگ ریز یا پرزہ جات وغیرہ بنانا۔ اگر اس کا کام مکمل ہو جائے تو اپنی مزدوری کی خاطر وہ اس چیز کو روک سکتا ہے اور مالک مزدوری ادا کر کے چیز کو واکزار کر سکتا ہے۔ اس دوران اگر وہ چیز قدرتی طور پر ضائع ہو جائے یا چوڑے جائیں تو کاریگر پر ضمانت نہیں ہے کیونکہ وہ چیز اس کے پاس بطور امانت ہے لیکن یہ اب مالک سے مزدوری بھی نہیں لے سکتا۔

اور ہر وہ کاریگر کہ جس کے عمل کا چیز میں اثر نہیں ہے جیسا کہ بوجھ اٹھانے والا، ملاح، گاڑیوں کی جاب کہ یہ اپنا کام مکمل کر دے اور مالک مزدوری ادا نہ کرے تو یہ اس چیز کو اپنی مزدوری کی خاطر نہیں روک سکتا البتہ اپنی مزدوری کا تقاضا وہ ہر لحاظ سے کر سکتا ہے۔ عدالت کی طرف رجوع بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کاریگر کے ساتھ یہ شرط لگائے کہ یہ کام تو نے خود ہی کرنا ہے تو پھر وہ کسی دوسرے سے کام نہیں کر سکتا اور اگر مطلق چھوڑے تو پھر کام دوسرے سے کر سکتا ہے۔

اگر کسی شخص نے مکان یا دکان کرایہ پر حاصل کی تو وہ اس میں ہر وہ کام کر سکتا ہے۔ اگرچہ معاہدہ کے وقت اس کا تذکرہ نہ کیا ہو لیکن لوہار کو دھڑبی کو اور آٹا پیسنے والے کو اس کا روبرو کے لیے نہیں دے سکتا کیونکہ ان کے کاروبار سے عمارت کو نقصان پہنچے گا۔ اور زمین بھی کرایہ یا کاشت کے لیے دینا جائز ہے۔ اور اس تک پہنچنے کا راستہ اور اس کے حصے کا پانی بھی کرایہ دار کو دینا ہوگا کیونکہ اصل مقصد کرایہ دار کا انتفاع ہے اور اس کے سوا انتفاع نہیں ہو سکتا اور یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ کہ کرایہ دار اس زمین میں کیا کیا

کاشت کرے گا کیونکہ مالک ہر چیز اپنی زمین میں کاشت کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ہاں اگر وہ کرایہ دار کو کہہ دے کہ جو تیری مرضی ہے کاشت کر تو پھر کوئی خرچ نہیں ہے کہ جو کاشت کرے اور خالی زمین عمارت کے لیے اور پودہ جات وغیرہ لگانے کے لیے بھی کرایہ پر دی جاسکتی ہے لیکن مدت پوری ہونے کے بعد کرایہ دار کو مکان اور پودہ جات اکھاڑنے ہوں گے ہاں اگر مالک اجازت دے دے تو پھر کوئی خرچ نہیں ہے اور زمین کا مالک اگر اس مکان کے مٹی بیل اور اکھاڑے ہوئے پودہ جات کی قیمت ادا کر دے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ زمین کے بقیہ مسائل انشاء اللہ عنقریب بیان ہوں گے۔

مزدوروں کی اقسام

مزدور دو قسم کے ہیں۔ ایک مشترک اور دوسرا خاص۔ مشترک وہ ہوتا ہے جو کام کے بعد مزدوری کا مستحق ہوتا ہے جیسا کہ دھوبی، درزی، رنگریز، مشینری وغیرہ بنانے والے اور سامان ان کے پاس امانت ہے۔ اگر قدرتی نقصان ہو جائے تو ان پر ضمانت نہیں ہے اور اگر ان کے عمل سے نقصان ہو جائے تو ان پر ضمانت ہوگی اور خاص مزدور وہ ہے جو مقررہ مدت کے لیے کام کرتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ مقررہ ٹائم پر پہنچ جائے۔ کام لینا یا نہ لینا مالک کا کام ہے اگر وہ کام نہیں لے گا تو اس ملازم کو تنخواہ دینا ہوگی اس کے پاس مالک کی جو چیز ہے وہ امانت ہے اگر قدرتی طور پر تلف ہو جائے تو اس پر ضمانت نہیں ہوگی قصداً تلف کرے تو ضمانت ہوگی۔

زمین اور اس کے اندر کی پیداوار سب کے منافع کے

لئے ہے لہذا اسے لے کر نہیں چھوڑنا چاہیئے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا

رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ۚ الَّذِي جَعَلَ

لَكُمْ الْأَرْضَ مِرَاسًا

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ

رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا

لِللَّهِ آدَاءً وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ۚ هُوَ الَّذِي

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي

الْأَرْضِ جَمِيعًا قَدْ سُمِّ

اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّمَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ

وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت

کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور

انہیں جو تم سے پہلے تھے تاکہ

تم پر سیرگاہ ہو جاؤ، جس نے

تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور

آسمان کو چھت بنایا اور آسمان

سے پانی اتارا۔ پھر اس سے

تمہارے کھانے کے لیے پھل

نکالے سو کسی کو اللہ کا شریک

نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے بھی ہو

اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ

زمین میں ہے سب تمہارے

لیے پیدا کیا پھر آسمان کی طرف

متوجہ ہوا تو انہیں سات آسمان

بنایا اور وہ ہر چیز جانتا ہے

بے شک آسمانوں اور زمین کے

پیدا کرنے میں اور رات اور

دن کے بدلنے میں اور جہازوں

میں جو دریا میں لوگوں کی نفع

تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ
مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيحِ وَالسَّحَابِ
الْمُتَحَرِّكِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِي لِهَتْمِهِ
يَعْمَلُونَ ۝

دینے والی چیزیں لے کر چلتے
ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ
نے آسمان سے نازل کیا ہے
پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ
کرتا ہے اور اس میں ہر قسم
کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے
اور ہواؤں کے بدلنے میں اور
بادل میں جو آسمان اور زمین کے
درمیان حکم کا تابع ہے البتہ
عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں

(سورۃ بقرہ آیت ۲۱-۲۲-۲۹-۱۴۲)

تفسیر

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو اپنی بندگی کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر اپنی ذات اقدس کے تعارفی و عقلی نمونے بیان فرمائے ہیں اور یہ نمونے اللہ پاک کے بنی نوع انسان پر احسانات بھی ہیں۔ یہ عقل اور تعارفی نمونے تو اس اعتبار سے ہیں کہ ہر چیز اپنے صنائع اور بنانے والے پر دلالت کرتی ہے اور یہ گواہی دیتی ہے کہ میں از سر خود وجود میں نہیں آئی بلکہ کسی اور کے ذریعہ سے وجود میں آئی ہوں۔ اسی طرح اس ذات پاک کے یہ تعارفی نمونے بتا رہے ہیں کہ ہم از سر خود وجود میں نہیں آئے بلکہ کسی اور ماہر کارِ یکر کے طفیل عدم سے وجود میں آئے ہیں بقول شاعر

یہ سچ چیز ہے خود بخود چیز ہے نہ شد
یہ سچ آہن خود بخود تیغ ہے نہ شد

اور ساتھ ساتھ یہ نمونے یہ گواہی بھی دے رہے ہیں کہ یہ نمونے جس
ذات نے معرض وجود میں لائے ہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں
ہے کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی لمبیدہ صنعتیں جن میں
بہت سے شرکار ہوتے ہیں ان کے باہمی اختلاف کی وجہ سے ان کا دیوالیہ
ہو جاتا ہے وہ فریس تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ میاں نے جب سے یہ
اتنی بڑی صنعت قائم کی ہے اس وقت سے لیکر آج تک یہ خوب چل رہی ہے
اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہوتا تو اس صنعت کا کب سے دیوالیہ
ہو چکا ہوتا اور جب یہ چل رہی ہے اور بڑے عروج پر جا رہی ہے۔ روزمرہ
اور دن بدن ترقی پر جا رہی ہے۔ کل یوم ہوشان کے نئے نئے کوششے ظاہر ہو رہے
ہیں اور روزانہ ایسے ایسے کمالات دکھائے جا رہے ہیں کہ آج سے دو سو سال
پہلے کا انسان ان کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ
کے مطابق مثل لوکان البحر مداداً البکات ربی لتفقد البحر قبل
ان تنفد کلمات ربی و لوجئنا بمثلہ مددا۔ آپ کہہ دیں اگر
یہ سمندر میرے رب کی صفات کے لیے سیاہی ہو جائیں تو یہ سمندر میرے
رب کی صفات ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے یعنی انسان اللہ پاک
کی پیدا کردہ مادیات میں تحقیقات کرتے کرتے اپنی معراج بریں کو پہنچ چکا ہے
لیکن کوئی بڑے سے بڑا سائنس دان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو تحقیقات کر چکے
ہیں اور اس سے جو قدرت کے نمونے ظاہر ہوتے ہیں بس یہی ہیں اس
کے آگے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ نہ کسی نے کہا ہے اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے

پس ثابت ہوا کہ اس فیکٹری کا بنانے والا، چلانے والا بہت بڑا ماہر، زور آور اور طاقت ور ہے اور وہ ایک ہی ہے اور اگر یہ مشترکہ فرم ہوتی تو اس کا کب سے دیوالیہ ہو چکا ہوتا اور یہ نمونے بنی نوع انسان پر اس کے احسانات بھی ہیں کیونکہ خداوند پاک نے انسان کا کچھ دینا نہیں ہے تاکہ یہ نعمتیں اس کا معاوضہ بن جائیں اور جب یہ سب اس کے انعامات ہیں تو پھر انسان کا فریضہ بنتا ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ اور محسن حقیقی کے آداب بجالائے اس لیے اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب اپنے رب کی بندگی کرتے رہو۔

اس کے تعارفی نمونوں میں سے پہلا نمونہ اس کی صنعت خالقیت ہے یعنی یہ نظامِ عالم جو چل رہا ہے پہلے کچھ بھی نہیں تھا تو اس اللہ پاک نے پہلے مادہ بنایا اور پھر اسی سے سات آسمان اور سات زمینیں بنائیں اور ان کے مابین تمام مادیات، حیوانات، چرند پرند اور کٹرے مکوڑے پیدا کئے۔ اس کے تعارف کا دوسرا نمونہ ربوبیت ہے یعنی چیز کو پیدا کرنا اور پھر تدریجی طور پر اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا جیسا کہ انسان کی پیدائش مادہ منویہ سے ہے۔ تو سب سے پہلے وہ مادہ بنانا پھر رحمِ مادر میں اس سے انسانی شکل و صورت بنانا اور پھر اس کی جنینی حالت سے لے کر دنیا میں لانا اور پھر عہدِ طفولیت سے شباب اور بڑھاپے تک پہنچانا اور پھر اس کے لیے آب و دانہ، گرمی سردی وغیرہ مہیا کرنا یہ سب ربوبیت میں شامل ہے یہ مضمون یا یہاں الناس اعدو سے لے کر تفتون تک بیان فرمایا ہے اور الذی سے لے کر لایات لقوم یعقلون تک نظامِ ربوبیت کی تفصیل ہے۔

ہمارا مقصد یہاں یہ ہے کہ جب یا ایہا الناس اعبدوا میں تمام انسانوں کو عبادت کا حکم ہے تو پھر الذی جعل لکم الارض سے لے کر یعقلون تک جن انعامات کی تفصیل بیان فرمائی ہے یہ بھی سب کے لیے ہیں اور لکم میں لام انتفاع کے لیے ہے یعنی سب کے نفع کے لیے ہیں اور اب نفع کس طرح اٹھانا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو آخر میں بیان فرمایا ہے۔ لایات لقوم یعقلون یعنی لوگوں کو عقل دی ہے اس سے کام لیں اور فائدہ اٹھائیں اور دوسرا طریقہ رسولوں کی اتباع ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مابین اپنی نعمتیں منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے اور ان سے فوائد اٹھانے کے طریقے بتانے کے لیے اپنی طرف سے اپنے نمائندے بھیجے ہیں کیونکہ اگر اس مشترکہ دولت کو ان کے مابین تقسیم نہ کیا جائے تو یہ انسان آپس میں کٹ مریں گے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں اور بعض مضر ہیں۔ اگر یہ امتیاز کر کے بھی اس کو نہ بتایا جائے تو مضر چیزیں کھا کر بھی تباہ ہو جائے گا۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بچے گی بانسری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی راہنمائی اور ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ان فرستادوں کی تقسیم اور تمیز کو تسلیم اور قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں چنانچہ آج اشتراکی ممالک کی تباہی اور بربادی کا منظر دنیا کے سامنے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدائی نظام تقسیم قبول نہ کیا اور کہا کہ ہم نے خدا کا جنازہ نکال دیا ہے اور آج دنیا اشتراکیت کا جنازہ منگلتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ بقول شاعر:-

ہوئے مر کے تم جو رسوا ہوئے غرق کیوں نہ دریا
نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا

بہر حال دنیا کی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنائی ہیں اور
ان سے استفادے کے طریقے بھی بتا دیئے ہیں جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت
اور احادیث میں اس کی تفصیل آرہی ہے ملاحظہ فرمائیں۔

آپ فرمادیں اے اللہ بادشاہی	قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ
کے مالک جسے آپ چاہیں	الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ
بادشاہی دیتے ہیں اور جس	مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
سے چاہیں بادشاہی چھین	الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَعْرِزُ
لیتے ہیں جسے آپ چاہیں عزت	مَنْ تَشَاءُ وَتُنزِلُ مَنْ
دیتے ہیں اور جسے چاہیں	تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
ذلت دیتے ہیں۔ آپ نے	إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
دستِ پاک میں ہر قسم کی خیر ہے	قَدِيرٌ -

(سورۃ آل عمران آیت ۲۶)

ہیں۔

کیا وہ آپ کے رب کی رحمت	أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ
تقسیم کرتے ہیں۔ ان کی روزی	رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا
تو ہم نے ان کے درمیان دنیا	بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
کی زندگی میں تقسیم کی ہے اور ہم	الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
نے بعض کے بعض پر درجے	بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
بلند کئے ہیں تاکہ ایک دوسرے	دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ

بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتِي
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
 يَجْمَعُونَ ۝

جو وہ جمع کرتے ہیں۔

(سورۃ زخرف آیت ۳۲)

تفسیر

ان آیتوں میں سے پہلی آیت سورۃ آل عمران کی ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اصلی اور حقیقی مالک اس ملک کا خدا ہے۔ اقتدارِ اعلیٰ اسی کے پاس ہے اور وہ فلّ اختیارات رکھتا ہے اور جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اپنی ذات سے ملک مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور تَوَكَّلْ عَلَى الْمَلِكِ مِنْ تَشَاءِ فِي اللَّهِ تَعَالَى کی صفت اعطاء اور وہابی بیان فرمائی ہے کہ آپ ملک دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ یہ ملک عام ہے خواہ ساری روئے زمین ہو یا تھوڑا سا علاقہ ہو یا زمین کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ بہر حال اس آیت سے اتنا معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ملکیت دیتے ہیں خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ مگر اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس نجی ملکیت کے فلّ اختیارات دیتے ہیں کہ جیسے چاہے کما تے اور جو چاہے کھاتے جسے چاہے ہبہ کر دے یا اس کو منجھ ہی رکھے اور متنوع الملک ممن تشاء لگا کر بتا دیا کہ وہ ملک اگرچہ دیتا تو ہے لیکن فلّ اختیارات وہ کسی کو نہیں دیتا اور اس آیت کو سورۃ بقرہ والی آیات ۲۱ - ۲۲ - ۲۹ - ۱۴۴ سے مربوط کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ملکیت صرف انتفاع کے لیے دیتا ہے کہ وہ انسان اس ملکیت سے چند روز نفع اٹھالے اور اس

کی بھی شرط رکھی ہیں جو عنقریب ہم بیان کریں گے انشاء اللہ۔

اگر انسان ان شرط کی خلاف ورزی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ملکیت چھین لیتے ہیں اور یہ مضمون بیان کیا ہے۔ *تَنْزِعَ الْمَلِكُ مِمَّنْ تَشَاءُ* میں اور اس کی بتائی ہوئی شرط کے تحت جو نفع اٹھائے اس کو اور عزت دیتا ہے۔ اس مضمون کو *وَعَزَمَ تَشَاءُ* میں بیان فرمایا اور جو ان شرط کی خلاف ورزی کرے اس سے نہ صرف ملکیت چھینتا ہے بلکہ اس کو ذلیل بھی کرتا ہے یہ مضمون *وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ* میں بیان فرمایا ہے اور یہ چھیننے اور تذلیل کی جو صورت ہے بظاہر تو مشروط نظر آرہی ہے تو اس کے جواب میں فرمایا *بِيدِكَ الْخَيْرُ* کہ آپ کے دستِ پاک میں ہر طرح کی خیر ہے لہذا یہ بھی خیر ہے کہ اس میں خلاف ورزی کرنے والے کو ظلم سے بچاتا ہے اور باغیوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔

اور سورۃ زخرف والی آیت کے پہلے جملے میں یہ فرمایا ہے کہ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں تو یہ سوالیہ جملہ ہے اور یہ استفہام انکاری ہے یعنی سب مخلوق کو روزی دینا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اسی خالق کائنات کا کام ہے اور اگلے جملے میں فرمایا ہے *نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا*۔ دنیا میں انکی روزی ان کے مابین ہم تقسیم کر رہے ہیں اور اگلے جملے میں فرمایا *وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ*۔ ہم نے بعض کو بعض پر درجے دیئے یعنی بعض انسانوں کو بعض پر فوقیت اور برتری دی ہے تاکہ ایک حاکم ہے اور دوسرا محکوم۔

اور یہ برتری ہر ایک انسان کو دوسرے پر کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہے

مثلاً ایک حاکم اور دوسرا محکوم ہے۔ سربراہ مملکت کو بھی جب حجامت کرنی پڑے گی تو حجام کے کنٹرول اور ضابطوں کو ماننا ہوگا اور اگر من مانی کرے گا تو کھردن ہی کٹوائے گا بہر حال یہ حاکمیت اور محکومیت کا سلسلہ بڑا وسیع ہے اور یہ بھی تقسیم روزی کا ایک ذریعہ ہے۔

اور تقسیم روزی کا دوسرا طریقہ مضاربت ہے اور تیسرا طریقہ مشارکت اور چوتھا طریقہ اجرت ہے۔ ان سب کی تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں اور پانچواں طریقہ زراعت ہے۔ زیر بحث آیات میں اس کا بیان ہے اور آنے والی آیت کریمہ میں بھی اس کی توضیح اور تشریح بیان فرمائی گئی ہے۔

بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو۔ کیا
 آفَرَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۝
 تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے
 اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ
 والے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے
 نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۝ لَوْ
 چور چور کر دیں پھر تم تعجب کرتے
 نَسَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا
 رہ جاؤ کہ بے شک ہم پر تو تاوان
 فَظَلْتُمْ ۝ تَفَكَّهُونَ ۝
 پڑ گیا بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔
 اِنَّا لَمَغْرُمُونَ ۝ بَلْ
 بھلا دیکھو تو سہی وہ پانی جو تم پیتے
 نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝
 ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا
 اَفَرَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي
 ہے۔ یا ہم اتارنے والے ہیں
 تَشْرَبُونَ ۝ ؕ اَأَنْتُمْ
 اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں
 اَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمَزْنِ
 پس کیوں تم شکر نہیں کرتے۔ بھلا
 اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۝ لَوْ
 دیکھو تو سہی وہ آگ جو تم سلگاتے
 نَسَاءُ لَجَعَلْنَاهُ اُجَاجًا
 ہو کیا تم نے اس کا درخت پیدا
 فَكُلُوا تَشْكُرُونَ ۝

اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي
تُورُونَ ۝ اَنْتُمْ اَنْتَا تُمْ
شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ
الْمُنْشِئُونَ ۝ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا
تَذْكِرَةً وَّ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ

۝ (سورہ واقعہ آیت ۶۳ تا ۷۳)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي
حَرْثِهِ وَّ مَنْ كَانَ
يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
نُؤِثِهِ مِنْهَا وَّ مَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ
نَصِيبٍ ۝ (سورۃ الشوریٰ آیت ۲۰)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تَقْمُولَنَّ زَرَعَتُ
وَلَكِنْ قُلْ حَرْثَتُ (ابن کثیر)

کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے
ہیں۔ ہم نے اسے یادگار اور
مسافروں کے لیے فائدہ کی چیز
بنا دیا ہے۔

جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے
ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے
اس کی کھیتی میں اور جو دنیا کی کھیتی
چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے
دیں گے اور آخرت میں اس
کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا مت کہو میں نے
اگایا لیکن کہو میں نے مل چلایا۔

تشریح

ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں تخرثون فرمایا ہے جو حرث سے بنا ہے

اس کا معنی ہے تم کاشت کرتے ہو اور دوسری آیت میں نحن الزارعون فرمایا ہے جو زراعت سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے ہم اگاتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حَرَثْتَ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور لفظ ذَرَعْتَ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں لفظوں میں کیا فرق ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ حرث کے معنی ہیں کھیتی تیار کر کے اس میں بیج ڈالنا اور زراعت کے معنی ہیں اس ڈالے ہوئے بیج کو اگانا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار تو دیا ہے کہ وہ زمین میں مل چلائے اور اس میں بیج بوسے لیکن اس سے فصل اگانے کا اختیار اس کو نہیں دیا اسی لیے بسا اوقات کاشت کار زمین میں ہر طرح کی محنت کرتا ہے اور اچھے سے اچھا بیج اس میں ڈالتا ہے مگر اسے اس زمین سے اپنے ڈالے ہوئے بیج کے برابر بھی اناج میسر نہیں آتا اور ایسے بھی علاقے اور جگہیں موجود ہیں کہ وہاں کوئی ہل وغیرہ نہیں چلاتا مگر وہاں بے شمار سبزہ اگتا ہے اس سے اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ زراعت میرا کام ہے یہ تمہارا کام نہیں ہے اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جو اختیارات دیتے ہوئے ہیں انہیں کے تحت اپنے منہ سے بھی الفاظ استعمال کرے اور جس چیز کا اسے اختیار ہی نہیں ہے اسے ایسا لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ یہ خدا کے اختیارات میں لفظی مداخلت بن جائے گی، اسی لیے بسا اوقات باوجودیکہ وہ اچھی محنت کرتا ہے اور اچھا بیج ڈالتا ہے مگر پھر بھی اچھی فصل نہیں آگتی اس کی یہ ہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ کبھی اپنے غرور میں آکر کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس مرتبہ اناج اتنا اگائیں گے تو اللہ پاک

فرماتے ہیں اچھا تو نے میرے کام میں مداخلت کی ہے لہذا اب اگا کر دیکھ پس ثابت ہوا کہ اللہ پاک نے انسان کو صرف کاشت کاری کا اختیار دیا ہے اگانے کا اختیار نہیں دیا۔

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی اور کو کیوں نہیں دیا تو بات اصل میں یہ ہے کہ اناج اگانے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے۔ مٹی، پانی، گرمی ہو یا یہ چار چیزیں ہوں تو اناج اگ سکتا ہے ورنہ نہیں اگ سکتا اور یہ چاروں چیزیں کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ یہ صرف اسی خالق کائنات کے اختیار میں ہے۔ اور اگر اللہ پاک یہ اختیار کسی کو دے بھی دیں تو پھر یہ انسان بخیل ہے۔ یہ دوسرے تک ایک تل بھی نہیں پہنچنے دے گا اس لیے اس نے یہ چاروں چیزیں پیدا کر کے عام کر دی ہیں کہ سارے اس کے بندے ان سے فائدہ اٹھائیں گے مگر چونکہ اس سے انسانوں کے درمیان خونریزی کا بھی خطرہ ہے تو اس لیے ان نعمتوں کو تقسیم کرنے کے اصول اور ضابطے بھی خود ہی مقرر کر دیئے ہیں اور حدیں بھی مقرر کر دی ہیں اور اس انسان کو بتا دیا ہے کہ تیری حد یہاں تک ہے اس سے تجاوز نہ کرنا اور فصل اگانا پانی برسانا گرمی پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے اور اس سے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کا ایک یہ مقصد بھی ہے کہ تمہیں نصیحت آجائے۔ یہ مضمون تو سورۃ واقعہ والی آیت میں بیان فرمایا ہے اور سورۃ شوریٰ والی آیت میں فرمایا جو نصیحت حاصل کر کے آخرت کی کھیتی کی خواہش کرے گا تو اس کی خواہش سے زیادہ اسے آخرت میں دیں گے اور جو نصیحت حاصل نہ کرے صرف دنیا کی خواہش رکھے، تو اس کو دنیا دیں گے اور آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔

کاشت کاری نبیؐ کی سنت سے

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
فَتَأْتَوْنَ أَتَّجَعَلُ فِيهَا
مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلَّمَ آدَمَ
الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ
هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
فَتَأْتُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ
لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ

اور جب آپ کے رب نے
فرشتوں سے فرمایا میں زمین
میں ایک نائب بنا نے والا
ہوں۔ انہوں نے کہا۔ کیا آپ
زمین میں ایسے شخص کو نائب بنا
چاہتے ہیں جو فساد پھیلائے گا
اور خون بہائے گا حالانکہ ہم
تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان
کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے
ہیں فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ
تم نہیں جانتے اور اس نے آدم
کو سب چیزوں کے نام سکھائے
پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں
کے سامنے پیش کیا۔ پھر فرمایا مجھے
ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو
انہوں نے کہا آپ پاک ہیں ہم

الْحَكِيمُ قَالَ يَا دُمْ
 أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ
 فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
 قَالَ أَلَمْ آفُلْ
 لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
 غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَأَعْلَمُ تُبْدُونَ
 وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
 (سورة البقرة آیت ۳۰ تا ۳۳)

تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے
 ہمیں بتایا ہے۔ بے شک آپ
 بڑے علم والے حکمت والے
 ہیں۔ فرمایا اے آدم تم ان چیزوں
 کے نام بتا دو پھر جب آدم نے
 انہیں ان کے نام بتائے۔ فرمایا
 کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، کہ
 آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں
 میں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر
 کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے

بھی جانتا ہوں۔

تفسیر

ان آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کرنے کا بیان ہے جب
 اللہ پاک نے اپنی اس رائے گرامی کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا تو فرشتوں
 کو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا پتہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے اس
 کے بارے میں اپنے جو خدشات تھے وہ پیش کئے کہ وہ سفاک اور مفسد
 ثابت ہوگا اور ان کا خیال چونکہ یہ تھا کہ اس سے شاید اللہ تعالیٰ کو اپنی بندگی کرانا
 مقصود ہے اس لیے اپنی دیرینہ عبادت گزار ی، بندگی، غلامی اور تسبیح و
 تقدیس کا اظہار کیا کہ اگر یہ مقصود ہے تو ہم حاضر ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقصدِ عظیم اور حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری واضح کرنے کے لیے انہیں علم و فضل کا ملکہ عطا فرمایا کہ جس سے وہ نئی نئی ایجادات کرنے لگے اور ہر چیز کے اس کی خصوصیات کے مطابق نام بھی تجویز کرنے لگے اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ نہ بتا سکے اس لیے کہ ان میں یہ ملکہ ہی نہیں تھا تو انہوں نے اپنی علمی بے بضاعتی اور اللہ تعالیٰ کے کمالات کا اعتراف کیا تو پھر ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تا میں نے کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں اور تمہارے ظاہر احوال اور دلوں کے سبب سے راز بھی جانتا ہوں۔ ہمارا مقصد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے اور ان میں جو ملکہ رکھا، ان میں کاشت کاری بھی ہے اور اس زمانہ سے لے کر آج تک اس کے لیے جو بھی تدابیر اختیار کی گئی ہیں یہ اسی عطا کردہ ملکہ کا نتیجہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بود و باش کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا پس معلوم ہوا کہ کاشت کاری حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور آپ کی وساطت سے اللہ پاک نے یہ علم انسانوں تک پہنچایا۔

اور یوں بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ علم الاسما میں لفظ اسماء کی جمع ہے اور اسم کے معنی نشانی اور علامت کے آتے ہیں اور اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی نشانیاں، علامات اور تعارفی نمونوں کا مظہر بنایا اور آدم سے مراد صرف ذات آدم نہیں بلکہ پوری نسل آدم مراد ہے اور نسل آدم نے قدرت کے جو نمونے ظاہر کئے ہیں وہ آج سب پر عیاں ہیں اور تمام نمونوں کا مرکز اصلی اناج ہے اس لیے اسکی اہمیت

تمام مصنوعات سے زیادہ ہے اور آدمی کا یہ ڈھانچہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا کے امتزاج کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ باقی حیوانات کا سلسلہ بھی اسی نوعیت کا ہے لیکن ان کی غذائیں اچھی اور پاکیزہ نہیں ہیں اور انسان کی غذائیں پاکیزہ ہیں اس لیے اس کے ذریعہ جو تعارفی نمونے ظاہر ہو رہے ہیں وہ باقی حیوانات سے نہیں ہو رہے اور جب تمام تعارفی نمونوں کا دار و مدار ہی اچھی غذاؤں پر ٹھہرا تو معلوم ہوا کہ انسان کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اس کی کاشت کی تعلیم دی ہے تاکہ انسان اچھی مفید، ناقص ردی اور مضر چیز میں امتیاز کر سکے ورنہ لاعلمی میں ضرر رساں چیزیں استعمال کریگا تو تباہ ہو جائے گا تو پھر اس کی تخلیق سے جو قدرت کا مقصد ہے وہ بھی فوت ہو جائے گا۔

کہا تم سات برس لگانا رکھتی	قَالَ تَزِدُّوُنَا سَبْعَ
کروگے پھر جو کاٹو تو اسے اس	سَبْعِينَ دَابًّا فَمَا
کے خوشوں میں رہنے دو، مگر	حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ
تھوڑا سا جو تم کھاؤ پھر اس	فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا تَلِيْلًا
کے بعد سات برس سختی کے	مِمَّا تَأْكُلُوْنَ هَٰ ثُمَّ
آئیں گے جو تم نے ان کے لیے	يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ
رکھا تھا کھا جائیں گے مگر تھوڑا	سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ
سا جو تم بیج کے واسطے روک	مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
رکھو گے۔ پھر اس کے بعد ایک	إِلَّا تَلِيْلًا مِمَّا تَحْصِنُوْنَ
سال آئے گا اس میں لوگوں پر	ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
مہینہ برسے گا اس میں سے بس	ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ

يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يُصْرُونَ -

(سورة يوسف آیت ۲۷ تا ۲۹)

تفسیر

ان آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصریوں کو قحط سالی سے نبٹنے کے لیے جو تدابیر بتائی ہیں ان کا بیان ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس زمانہ میں مصر کے جیل خانہ میں تھے۔ اسی زمانہ میں مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ سات موٹی گائیں ہیں انہیں سات ڈبلی گائیں کھاتی ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور سات خشک۔ بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر اپنے وزیروں سے پوچھی تو وہ نہ بتا سکے۔ اس وقت بادشاہ کے ایک خدمت گزار نے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل کے زمانہ میں واقفیت رکھتا تھا کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں جیل خانہ میں جا کر ایک شخص سے اس کی تعبیر پوچھ کر آؤں وہ اس کی ہمارت رکھتا ہے چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے تعبیر بیان فرمائی اور ساتھ ساتھ تدبیر بھی بیان فرمائی۔ آپ کی بیان کردہ تعبیر کا خلاصہ یہ ہے کہ سات موٹی گائیوں سے مراد سات آسودگی اور خوشحالی کے برس ہیں اور ڈبلی گائیوں سے مراد سختی کے سال ہیں اور ساتھ تدبیر یہ بتائی کہ ان برسوں میں جو قم اناج کاشت کرو اسے خوشوں سے نکال کر ذخیرہ نہیں کرنا بلکہ خوشوں میں ہی رہنے دینا ہے صرف اتنا ہی نکالو جتنا کھاؤ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد سات سال سختی کے آئیں گے ان میں خوشحالی کے سالوں

کی کاٹی تم کھاؤ گے اور یہاں تدبیر یہ بتائی کہ بیج بچا رکھنا اور فرمایا کہ اس کے بعد ایک خوشحالی کا سال آئے گا۔ اس کے بعد اس قاصد نے جا کر بادشاہ کو یہ تعبیر اور تدبیر بتائی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معتقد ہو گیا اور آپ کو رہا کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور پھر بعد میں پوری حکومت آپ کے حوالے کی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں سات سال اناج کاشت کرایا اور جب قحط سالی کا دور شروع ہوا تو پھر آپ نے اپنی ہی نگرانی میں یہ جمع شدہ اناج ملکی اور غیر ملکی سب لوگوں کے لیے فروخت کرنا شروع کیا۔

اس کے دو فائدے ہوتے ایک تو حکومت کا خزانہ بھر گیا اور دوسرا سب لوگوں تک اناج پہنچ گیا۔ ہمارا مقصد اس سے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر اور جو تدبیر بتائی یہ سب اللہ کی طرف سے وحی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں جو اناج کاشت کرایا اور پھر اسے تقسیم کرایا یہ بھی حکم خداوندی کے تحت تھا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ کاشت وغیرہ کا جو سلسلہ ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور بحکم خداوندی انہوں نے ایسا کیا ہے تاکہ لوگوں کو کاشت کے طریقے معلوم ہو جائیں۔ اور حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے اسلام کے اقتصادی نظام میں امام شری کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

وَازْدَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَرَفِ - رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرف میں کاشت کی ہے اور جب امام الانبیاء نے یہ کاشت کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت فضیلت والا پیشہ ہے اور برکات کا حامل ہے۔

بہر حال شروع بحث سے لے کر یہاں تک کا ما حاصل ہے اور لب لباب

یہ ہے کہ زمین اور اس کے اندر جو ذرائع روزی کے ہیں وہ سب کے لیے پیدا کئے گئے ہیں۔ کسی ایک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان پر ناجائز قابض ہو کر بیٹھ جائے نہ خود کمائے اور نہ کسی کو کمانے دے اور فائدہ اٹھانے کے طریقے بھی پہلے کچھ بیان ہو گئے ہیں اور اب زیر بحث مسئلہ زمین کا ہے کہ اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اصل ضابطہ یہ ہی ہے کہ جس کے پاس عینی بھی زمین ہے اسے خود اس میں کاشت کرنا چاہیے۔ نہ خود بے کار بیٹھے اور نہ زمین کو بے کار چھوڑے۔ اگر اس کے خلاف کرے گا تو یہ خلاق خدا پر ظلم ہوگا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک سے اس کی مذمت معلوم ہوتی ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ آبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ

اور جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو اسے چاہیے کہ وہ خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عاریتاً دے پس اگر انکار کرے تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔

(متفق علیہ)

تشریح

جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانِ عالی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو بے کار ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر خود کاشت نہیں کرتا تو دوسرے مسلمان بھائی کو عاریتاً دے تاکہ وہ فائدہ اٹھائے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو وہ اپنی

زمین اپنے پاس رکھے اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ آخری جملہ بطور ناراضگی ہے اور پہلے جملوں میں اگر غور کیا جائے تو یہ ناراضگی ہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے سب کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے اور شارع نے اس کو کنٹرولر بنایا ہے۔ مختار کل نہیں بنایا اور کنٹرول کے ضابطے بھی اس کو بتا دیے ہیں اگر ان کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ اور بارگاہ نبوی میں لیسا انسان پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ وہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ضابطوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔

دوسرے کی زمین سے فائدہ اٹھانے کی پہلی صورت جو ناجائز ہے

اور وہ یہ ہے کہ مالک دوسرے سے زمین کاشت کرے اور اس زمین میں سے ایک ٹکڑا اپنے لیے مخصوص کرے اور باقی کاشت کار کو بطور اجرت چھوڑ دے یہ صورت ناجائز ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيبٍ
مَنْ أَسْتَأْذَنَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ
وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْرِى
أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ
الْقِطْعَةُ لِي وَهِيَ لَكَ
فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِي

رافع بن خدیج سے روایت ہے
انہوں نے کہا کہ ہم اکثر اہل مدینہ
زمیندار تھے اور ہم میں سے کچھ
اپنی زمین کو کرایہ پر دیتے تھے اور
یوں کہتے تھے کہ یہ ٹکڑا میرا ہے
اور یہ تیرا ہے اور بسا اوقات یہ
ٹکڑا اناج نکالتا اور وہ نہ نکالتا

وَلَكُمْ بِخُرْجِ ذِهِ فَتَهَا هُمْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس سے روکا۔

(متفق علیہ)

تشریح

اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ کے لوگ بعض زمیندار تھے اور بعض کاشت کار تھے اور کاشت کاری کی کسی صورت میں مروج تھیں ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ مالک زمین کاشت کے لیے کاشتکار کو زمین دیتا اور اس کاشت شدہ زمین میں سے اچھا سا ٹکڑا اپنے لیے مخصوص کر لیتا مثلاً پانی کی نالیوں کے آس پاس والا ٹکڑا یا کنوئیں کے قرب و جوار والا ٹکڑا اور جب پانی کی قلت ہوتی تو نالیوں کے قریب یا کنوئیں کے قریب والے ٹکڑوں میں تو فصل اگتی مگر ان سے دور دراز والے ٹکڑوں میں نہ اگتی یا کم اگتی تو اس سے مالک زمین کو تو یقیناً فائدہ پہنچ جاتا تھا مگر کاشت کار بیچارہ محروم رہتا اور اس کی محنت بھی ضائع جاتی اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں کاشت سے منع فرمایا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کاشت کار کی حیثیت بھی مضارب کی طرح ہے جس طرح مال مضارب میں تجارت کرنے کے بعد پورے منافع میں تاجر کا حق متعلق ہو جاتا ہے اور وہاں مالک یا مضارب منافع میں سے چند درہم اپنے لیے مخصوص نہیں کر سکتے اسی طرح یہاں بھی نہ تو مالک اپنے لیے کوئی ٹکڑا مخصوص کر سکتا ہے اور نہ کاشت کار کیونکہ اس میں فریقین کے نقصان کا احتمال ہے اور شریعت کے نزدیک جہاں بھی نقصان کا احتمال غالب ہو وہ کاروبار جائز نہیں۔

دوسرے کی زمین سے فائدہ اٹھانے کی دوسری صورت یہ ہے

کہ مالک زمین اپنی زمین کسی دوسرے کو اجرت یعنی ٹھیکے پر دے دے اور اس کے لیے وقت متعین کرنا ضروری ہے مثلاً ایک سال کے لیے یا دو سال کے لیے وغیرہ ذالک یہ صورت جائز ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ
بِالْمَوَاجِرَةِ وَقَالَ لَا
بِئْسَ بِهَا - (رواه مسلم)

عبداللہ بن معقل سے روایت ہے
کہ شابت بن ضحاک نے کہا کہ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
منع فرمایا مزارعت سے اور حکم
دیا اجرت پر دینے کا اور فرمایا اس
میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تشریح

اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں ایک مزارعت کی ممانعت جس کی تفصیل ابھی ابھی رافع ابن خدیج والی حدیث میں گزر گئی ہے اور دوسرا اس حدیث میں آپ نے زمین اجرت پر دینے کی اجازت دی ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ زمین کسی دوسرے

انسان کو ٹھیکے پر بھی دے سکتا ہے۔

دوسرے کی زمین سے فائدہ اٹھانے کی تیسری صورت

یہ ہے کہ مالک زمین اپنی زمین کسی دوسرے کو اس طور پر دے کہ وہ کاشت کرے اور اس میں سے جو اناج پیدا ہو اس میں سے آدھا حصہ اس کا ہوگا اسی طرح یا تیسرا یا چوتھا یہ صورت بھی جائز ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى
يَهُودَ خَيْبَرَ نَخْلَ
خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى
أَنْ يَعْتَمِلُوا مِنْهَا
أَمْوَالَهُمْ وَلِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَطْرَ شَرْهَا (رواه مسلم)

اور بخاری کی روایت میں ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خیبر یہود کو اس شرط پر دیا کہ وہ
محنت کریں اور کاشت کریں

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ
الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوا

گھر کا کوئی باشندہ ایسا نہیں
تھا مگر وہ کاشت

کرتے تھے تیسرے چھتے پر یا
چوتھے پر اور کاشت کی ہے علی
نے سعد بن مالک نے عبداللہ

بن مسعود نے، عمر بن عبدالعزیز
نے قاسم نے عروہ نے آل ابی
بکر اور آل عمر نے آل علی نے

اور ابن سیرین نے عبدالرحمان بن
اسود نے اور میں عبدالرحمان بن
یزید کے ساتھ کاشت میں کرت

کیا کرتا تھا اور عمر لوگوں سے معاملہ
کرتا اس شرط پر کہ اگر بیج عمر کی
طرف ہوگا تو اس کے لیے آدھا

تھا اور اگر بیج ان کا تھا تو اس کے لیے آدھا

تشریح

یہاں پہلی حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا ہے کہ آپ نے خیر کی زمین یہود کو بٹائی پر دی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تیسری صورت پر بعض جلیل القدر صحابہؓ اور تابعین کا عمل بھی نقل کیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ بھی جائز ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ صورت بھی جائز ہونی چاہیے کیونکہ اس کی لوگوں کو ضرورت ہے اور پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مزارعت کی حیثیت بھی مضاربت جیسی ہے۔ اور جب مضاربت میں یہ صورتیں جائز ہیں تو یہاں بھی جائز ہونی چاہیے اور فقہار نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا سب ائمہ کا اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ فریقین کے دلائل بڑی کتابوں میں موجود ہیں جو تحقیق کرنا چاہتا ہے وہاں دیکھ لے۔ اس کتاب میں اس طویل بحث کی گنجائش نہیں ہے اور ایسے اختلافات سے عوام الناس بجائے مستفید ہونے کے بظن ہوتے ہیں۔ ایسی بحثیں صرف علماء کے مابین مناسب ہیں اور یہ کتاب اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ عوام الناس اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔

باغات کو پانی پلانے کا مسئلہ بھی مزارعت جیسا ہی ہے یعنی مالک کا شتکار سے یوں وعدہ کرے کہ تم اس باغ کو پانی پلاؤ اور اس کا جو پھل ہو گا وہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے خواہ نصف کا معاہدہ ہو یا تیسرے کا یا چوتھے کا یہ سب صورتیں جائز ہیں اب ہم یہاں فقہار نے مزارعت کے لیے جو شرطیں لکھی ہیں وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ زمین قابل کاشت ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ مالک اور کاشت کار اہل عقد ہوں۔

لِطَاوُسٍ كَوْتَرَكْتَ الْمُخَابِرَةَ
فَانْتَهُمُ يَزْعُمُونَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قِتَالُ
أَيِّ عَمْرٍو وَافْتِ
أَعْطِيهِمْ وَأَعْيُنُهُمْ
وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبِرْ
بِعَنَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ
وَلَكِنْ قَاتَلَ أَنْ يَمْنَحَ
أَحَدَكُمْ إِخَاهُ حَنْزِيرًا
لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ
خُرْجًا مَعْلُومًا -

(متفق علیہ)

طاووس سے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ تم
مزارعت کو پھوڑ دیتے لوگ
گمان کرتے ہیں کہ جناب نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
منع فرمایا ہے تو انہوں نے کہا
اے عمرو میں انہیں کاشت پر
زمین دیتا ہوں - یہ میں ان کی
مدد کرتا ہوں اور بے شک ان
میں سے زیادہ عالم نے یعنی ابن
عباس نے مجھے بتایا ہے کہ جناب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
سے منع نہیں فرمایا لیکن آپ نے فرمایا
کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مدیر
دے اس سے کہ اس سے کریمین لے
یہ اس کے لیے بہتر ہے۔

اس حدیث میں جو عمرو اور طاووس کا ذکر آیا ہے یہ دونوں تابعی ہیں - حضرت
طاووس اپنی زمین لوگوں کو بٹائی پر دیتے تھے اور عمرو نے اس کو پسند نہ کیا اور
اور انہوں نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا کہ لوگ تو گمان کرتے ہیں - جناب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بٹائی سے منع فرمایا ہے تو حضرت طاووس نے فرمایا
کہ یہ زمین میں انہیں دے کر ان کا تعاون کرتا ہوں - یہ تنگ دست کی امداد
کی ایک صورت ہے اور یہ غلط ہے - کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

سے منع فرمایا ہے آپ نے منع نہیں فرمایا اور اس پر انہوں نے حضرت ابن عباس کا حوالہ بھی دیا کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو زمین بطور ہدیہ دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ اُجرت پر دے۔

پس اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مزارعت جائز ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان زمین اپنے مسلمان بھائی کو بطور منجھ دے اور منجھ یہ ہے کہ زمین اس کو منافع اٹھانے کے لیے مفت دے دے وہ خود کاشت کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کے لیے مالک جو وقت متعین کرنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ اصلی مالک یہ ہے اس کو تو صرف فائدہ اٹھانے کے لیے یہ زمین دی گئی ہے اس سے وہ مالک نہیں بن گیا یہ اس پر احسان ہے۔ مالک جب چاہے واپس لے سکتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب قبیلہ ہوازن کے مقابلہ کے لیے فروع کیا تو قریش مکہ سے اسلحہ اور سامان جنگ عاریتہ کے طور پر مانگا تو صفوان بن امیہ جو قریش مکہ کا سردار تھا بولا کہ کیا سامان جنگ آپ ہم سے غصب کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ عاریت کے طور پر لیتے ہیں جس کی واپسی ہمارے ذمہ ہوگی چنانچہ اس سے ایک سوزرہ لیں اور نوفل بن حارث نے تین ہزار نیزے اس طرح دیئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عاریتہ جائز بھی ہے اور یہ مالک کو واپس بھی کرنا ہے۔

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو آپ نے ہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی اور انصار نے اپنی جائدادیں، مکانات، باغات اور زمین عاریتہ کے طور پر ہی انہیں دی تھیں اور

آپ کے پاس قبیلہ بنو نضیر کا مال بطور غنیمت آیا تو آپ نے انصار کی میٹنگ طلب کی اور ان کے سامنے پہلے ان کے جذبہ ایثار اور قربانی کی تعریف بیان فرمائی اور پھر ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ یہ جو بنو نضیر کا مال آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ مہاجرین اور انصار دونوں کے مابین تقسیم کر دیا جائے اور مہاجرین بدستوران گھروں میں ہی مقیم ہیں جو تم نے ان کو دیتے ہیں اور وہ باغات اور زمین بھی ان ہی کے پاس رہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مال سارا مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے اور وہ لوگ وہ مکانات، باغات اور زمین تمہیں واپس لوٹادیں اور وہ اپنے گھر وغیرہ الگ بنالیں تو انصار نے جواب میں عرض کیا یہ اموال بھی آپ مہاجرین میں ہی تقسیم فرمادیں اور ہماری جو جائدادیں ہیں وہ بھی انہیں کے پاس رہیں چنانچہ اسی پر عمل ہوا۔

اور جب خیبر سے مال غنیمت آیا اور یہ تقسیم ہوا تو مہاجرین نے بطور مکافات انصار نے جو ان کو دیا تھا وہ سب واپس کر دیا اگر بغور دیکھا جائے تو انصار کی یہ قربانی اور ایثار بھی بے مثال تھا اور مہاجرین کا استغنا بھی بے مثال تھا، اور درحقیقت یہ عقیدہ کی برکات ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ راسخ ہو تو اس کی خاطر وہ اپنی مالی و جانی ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو انسان دوسرے انسان کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے سب سے زیادہ اس عقیدہ پر زور دیا ہے۔ انصار نے اسی عقیدہ کی بنا پر ایثار کیا بعض نے جو اتنے متمول نہیں تھے اپنی زمینیں آدھے حصے پر یا تیسرے یا چوتھے پر مہاجرین کو کاشت کے لیے دیں جس کی تفصیل پہلے بیان ہو گئی ہے اور بعض نے جو متمول قسم کے تھے انہوں نے اپنے مکانات، باغات اور

زمین بطور منحنی یعنی عاریتہ مہاجرین کو دیئے بہر حال یہ عقیدہ بڑا زین عقیدہ ہے کہ انسان از سر خود ایک دوسرے کا تعاون کرتا ہے۔ کسی بیرونی دباؤ کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر جبراً دوسرے سے مال لینا ڈکیتی ہے خواہ حکومت ایسا کرے یا عوام اور اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا جیسا کہ آج کمیونسٹ ممالک میں ہو چکا ہے اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی عقائد سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ پاکستانیوں کی اکثریت اشتراکی روش پر چل رہی ہے یعنی ڈکیتی، لوٹ مار، چور بازاری وغیرہ۔ اور جو خدا کو مانتے ہیں وہ صرف تصور کے درجے میں مانتے ہیں عقیدے کی بنا پر نہیں مانتے۔ اور قلبی انقلاب عقیدے سے آتا ہے صرف تصور سے نہیں آتا۔

حدیث میں دو شخصوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک نے دوسرے سے زمین خریدی جب اس میں ہل چلانے لگا تو اس زمین سے سونے کی ایک دیگ نکل آئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو مالک زمین سے صرف زمین خریدی ہے۔ یہ دیگ تو نہیں خریدی لہذا یہ اس کی ہے میری نہیں ہے چنانچہ اس نے اسے جا کر اطلاع دی کہ میں نے جو تم سے زمین خریدی ہے اس میں سے اس طرح ہل چلاتے وقت سونے کی دیگ نکل آئی ہے وہ تمہاری ہی ہے تم اسے جا کر سنبھالو۔ اس نے کہا کہ جب میں نے تم پر زمین بیچ دی ہے تو اس میں جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے۔ میرا اب اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اب یہ دیگ سنبھالنے کے لیے ان دونوں میں سے کوئی تیار نہ ہوا اور یہ قضیہ اس وقت کے حاکم کے پاس گیا وہ کوئی بڑا عادل تھا۔ اس نے دونوں سے پوچھا کہ تم

میں سے کسی کا لڑکا ہے تو ایک نے کہا کہ ہاں میرا ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے چنانچہ حاکم نے اس لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح کرادیا اور یہ سونے کی دیگ ان دونوں کو دے دی۔ یہ ہے قلبی انقلاب اور توحید کی برکات۔ عقیدہ توحید کا قائل ظلم اور زیادتی سوچتا نہیں اور مشرک بچتا نہیں۔

امیر قطعہ زمین کسی کو بطور جاگیر دے سکتا ہے

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي
بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ
لِلزَّيْبِيِّ نَخِيلًا -

اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو کچھ کھجوریں بطور جاگیر دیں۔

(رواہ ابوداؤد)

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَقْطَعَ لِلزَّيْبِيِّ خُمْرَ فَرَسِهِ
فَنَاجَرَكَ فَرَسَهُ
حَتَّى قَامَ شَمَّ رَمِي
بِسَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ
مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ -

ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو گھوڑا دوڑانے کی مقدار جاگیر دی۔ انہوں نے پھر اپنا گھوڑا دوڑایا یہاں تک کہ وہ ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے اپنا کہڑا پھینکا تو آپ نے فرمایا جہاں تک اس کا کہڑا پہنچا ہے وہاں تک اسے دو۔

(رواہ ابوداؤد)

عَنْ عَلْتَمَةَ ابْنِ
وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ

علتمة بن وائل نے روایت کی ہے اپنے والد سے کہ جناب

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَتِ
 مَاتَ فَارْسَلْتَنِي
 معاویہ قالَ آعْطِيهَا
 آيَاهُ (رواه الترمذی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
 جاگیر کے طور پر حضر موت میں زمین
 کا ایک ٹکڑا دیا۔ پھر میرے
 ساتھ معاویہ کو بھیجا اور فرمایا
 اسے وہ دے دو۔

عَنْ أَبِيضِ بْنِ حَمَّالٍ
 الْمَارِبِيِّ أَنَّهُ وَفَدَ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَّعَهُ
 الْمِلْحَ الَّذِي بِمَارِبَةَ
 فَاقْطَعَهُ آيَاهُ فَلَمَّا
 وَلَّى قَالَ رَجُلٌ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمَا
 أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّةَ
 قَالَ فَرَجَعَهُ مِنْهُ
 قَالَ وَسَأَلَهُ، مَاذَا
 يُحْمَى مِنَ الْإِرْدَالِ
 قَالَ مَا لَمْ تَنْلَهُ
 أَخْفَانُ الْإِبِلِ -

ابیض بن حمال ماریبی سے روایت
 ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
 اور آپ سے ماریب کی نمک کی
 کان بطور جاگیر مانگی تو آپ نے
 اس کو وہ جاگیر دیدی پھر جب
 وہ واپس چلا گیا تو ایک آدمی
 نے کہا یا رسول اللہ آپ نے
 اس کو بہنے والے چشمے کا پانی
 دے دیا ہے اس نے کہا پھر
 آپ نے اس سے وہ واپس
 لے لی۔ اس نے کہا اور اس
 نے پوچھا کونسی جگہ پہلوؤں کی
 گھیری جاتے۔ آپ نے فرمایا
 وہ کہ نہ پہنچیں اس کو اونٹوں

(رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی)

کے پاؤں

وَرَوَى فِي شَرْحِ السُّنَّةِ
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِعَبْدِ
 اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ الدُّورَ
 بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ بَيْنَ
 ظَهْرَانِ عِمَارَةَ
 الْأَنْصَارِ مِنَ الْمَنَازِلِ
 وَالنَّخْلِ فَقَالَ بَنُو عَبْدِ
 زُهْرَةَ نَتَبَّ عَنَّا ابْنَ
 أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُمْ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَلِمَ
 إِنْبَعَثَنِي اللَّهُ إِذَا إِنَّ
 اللَّهَ لَا يَمْتَدِّسُ أُمَّةً
 لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ
 فِيهِمْ حَقُّهُ -

اور شرح سنتہ میں منقول ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن مسعود کو مدینہ میں جاگیر کے طور پر کچھ گھریں دیے اور وہ انصار کی آبادی میں واقع تھے۔ منازل اور نخل کے درمیان تو بنو عبد زہرہ نے کہا کہ آپ ام عبد کے بیٹے کو ہم سے دور رکھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا پھر مجھے اللہ نے اس وقت کیوں بھیجا ہے۔ بے شک اللہ نہیں پاک کرتا اس امت کو کہ اس میں کمزور کو اس کا حق نہ دلایا جائے۔

تشریح

یہاں پانچ احادیث ذکر کی گئی ہیں پہلی حدیث حضرت اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے اور دوسری حدیث حضرت ابن عمر سے منقول ہے ان دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب

عوام کو جاگیر دی اور تیسری حدیث علقمہ والی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے انہیں حضرت موت میں جاگیر دی۔ اور چوتھی حدیث ابیض بن حمال والی ہے اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے انہیں پہلے جاگیر دی جو عرب میں نمک کی ایک کان تھی اور بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ وہ کان زمین کی سطح پر ہے گہرائی میں نہیں ہے تو آپ نے وہ کان ان سے واپس لے لی تھی۔ اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ کان بطور جاگیر دی جاسکتی ہے جو زمین کی گہرائی میں اور تہہ میں ہو اور سطح زمین کے قریب والی کان بطور جاگیر دینا ناجائز ہے کیونکہ اس کے ساتھ عوام کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ اور پانچویں حدیث جو شرح سنتہ والی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو انصار کی آبادی میں جو خالی جگہ تھی وہ مکان بنانے کے لیے آپ کو دی پس معلوم ہوا کہ شہری آبادی کے اندر جو متروکہ زمین ہو اور کسی کی ملکیت نہ ہو حکومت وہ کسی ایسے شخص کو رہائشی مکان بنانے کے لیے دے سکتی ہے جس کے پاس مکان نہ ہو۔ پس ان پانچوں احادیث کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلا کہ امام وقت سلطان یا امیر غیر آباد اور غیر مملوکہ زمین بطور جاگیر یا بطور رہائشی مکان دے سکتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ نے یہ جو جاگیریں دیں یہ اس وقت کسی کی ملکیت میں نہیں تھیں بلکہ یہ صدیوں پہلے گزرنے والی قوم عاد کی متروکہ زمینیں تھیں جس طرح کہ بلال مُزنی کو جب آپ نے جاگیر دی تھی تو اس وقت یہ فرمایا تھا کہ میں نے اس کو کسی کا حق کاٹ کر نہیں دیا اسی طرح یہاں بھی آپ نے کسی کو کسی کا حق کاٹ کر نہیں دیا تھا۔

بخرزین کی آباوکاری

اور وہی ہے جو مینہ سے
پہلے خوش خبری دینے
والی ہوائیں چلاتا ہے یہاں
تک کہ جب ہوائیں بھاری
بادلوں کو اٹھلاتی ہیں تو ہم
اس بادل کو مردہ شہر کی طرف
ہانک دیتے ہیں پھر ہم اس
بادل سے پانی اتارتے ہیں،
پھر اس سے سب طرح کے
پھل نکالتے ہیں اسی طرح
ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ
تم نصیحت حاصل کرو اور جو
شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ
اس کے رب کے حکم سے
نکلتا ہے اور جو اس میں خراب
ہے جو کچھ اس میں سے نکلتا
ہے ناقص ہی ہوتا ہے اسی
طرح ہم تم کو گزاردوں گے، لیے

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ
الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ
يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ
إِذَا أَفْلَتَ سَحَابًا
ثُمَّ آتَا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ
مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ
المَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ
مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ط
كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ المَوْتَىٰ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ
نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ط
وَ الَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرُجُ
إِلَّا نَكِدًا ط كَذَٰلِكَ
نُصَوِّفُ الْآيَاتِ لِهُتُوْمٍ
لِّيَشْكُرُونَ ۝

(سورۃ الاعراف آیات ۵۷-۵۸)

مختلف طریقوں سے آیتیں بیان
کرتے ہیں۔

اور اللہ نے آسمان سے پانی
اتارا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ
کیا اس میں ان لوگوں کے لیے
نشانی ہے جو سنتے ہیں۔

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ ۝

(سورۃ نخل آیت ۶۵)

ہم نے آسمان سے برکت والا
پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعہ
سے باغ اگاٹے اور اناج جن کے
کھیت کاٹے جاتے ہیں اور
لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے نہ
بدلتے ہیں۔ بندوں کے لیے روزی
اور ہم نے اس سے ایک مردہ
بستی کو زندہ کیا دوبارہ نکلنا اسی
طرح ہے۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ
بُحْبُوتًا وَحَبَّ الْحَبِيدِ
۝ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّهَا
طَلْعٌ نَّضِيدٌ ۝ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ
وَآخْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً
مَّيْمَنًا ۗ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ
(سورۃ ق آیت ۹-۱۰-۱۱)

تفسیر

ان آیتوں میں پانچ چیزوں کا بیان ہے سب سے پہلی چیز آب پاشی
کا نظام ہے۔ یہ نظام اللہ پاک نے اپنے اختیار میں ہی رکھا ہے اور یہ وہی

چلا سکتا ہے۔ یہ مضمون وہو الذی سے لے کر لِبَلَدٍ مَّيْتٍ تک بیان فرمایا۔
تفصیل اس کی یہ ہے کہ پانی کا اصل ذخیرہ قدرت نے یہ سمندر بنایا ہے مگر
یہ قابل استعمال نہیں ہے نہ انسان اس کو پی سکتا ہے اور نہ اس سے کاشت
ہو سکتی ہے اس لیے اس خالق کائنات نے اس پانی کو صاف کر کے قابل
استعمال بنانے کے لیے بڑا عجیب نظام قائم کیا ہے۔ جب انسان اس میں
غور کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے۔ وینا ما خلقت هذا باطلا
سبحنک فقتنا عذاب النار۔ وہ عجیب نظام یہ ہے کہ قدرت
پہلے سمندر سے بخارات اٹھاتی ہے پھر ان سے بادل بنتے ہیں پھر ان بادلوں
سے برف بارش پڑتی ہے پھر دریاؤں، برساتی نالوں، چشموں اور کنوؤں
کی شکل میں یہ صاف شدہ اور پاکیزہ پانی انسانوں، حیوانوں، چرند و پرند تک
پہنچایا جاتا ہے تاکہ اسے پیں اور اس سے کاشت بھی ہو سکے۔

ظاہر بات ہے کہ یہ نظام اس خدا کے سوانہ کوئی بنا سکتا ہے اور نہ
کوئی چلا سکتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ زمین دو قسم کی ہے۔ ایک قسم
تو قابل کاشت ہے یعنی یہ ایسی زمین ہے کہ اس سے اناج، سبزیات، پھل
فروٹ وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں اس میں یہ صلاحیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں
کا خزانہ اور مرکز ہے مگر اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک پانی اور دوسری
ہل۔ پانی کا ذمہ تو خدا نے خود لیا ہے۔ جس کی تفصیل پہلے آچکی ہے اور اس
میں ہل چلانے کی ذمہ داری انسان پر چھوڑ دی ہے۔

اللہ تعالیٰ تو اپنی ذمہ داری شب و روز نبھارہے ہیں مگر صرف آبپاشی
سے ہی اناج وغیرہ نہیں اُگے گا جب تک انسان اس میں ہل نہیں چلائیگا
اگر اللہ پاک اگانا چاہیں تو اگانا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو علیٰ کل شیء قدير

ہے لیکن یہ اس کا مقرر کیا ہوا ایک نظام ہے۔ اور یہ زمین جو قابل کاشت ہے اس سے بھی جو اناج وغیرہ اگتا ہے یہ بھی اسی کے حکم سے ہے یعنی یہ نہیں کہ جو کاشت کار ہل چلاتا ہے اگانا بھی اس کا کام ہے۔ خدا کا کام صرف آب پاشی ہے بلکہ کاشت کار کا کام صرف ہل چلانا ہے اور آب پاشی بھی اللہ کا کام ہے اور فصل اگانا بھی اور یہ مضمون والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ میں بیان فرمایا ہے۔

اور تیسری چیز ناقابل کاشت زمین ہے اس کا ذکر والذی خبت لا یخرج الا تکدًا میں فرمایا ہے۔ اور فرمایا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قابل کاشت نہیں بنا سکتے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نمونے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم شکر کرو یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس بجز زمین کی طرح ساری ہی زمین بجز بنا دیتے تو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے پھر اس کو قابل کاشت بنا دے ہرگز نہیں۔ بہر حال یہ سارا نظام اس لیے قائم فرمایا ہے تاکہ زمین بے کار نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے سب بندوں تک روزی پہنچ جائے۔

اور چوتھا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح مرنے کے بعد انسان کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ یہ مضمون کذالک نخرج الموتی اور کذالک الخروج میں بیان فرمایا ہے اور عام تفسیر یہ ہی ہے اور یہ تفسیر ہو سکتی ہے اور اس وقت جب کہ نخرج مستقبل کے معنی میں لیا جائے اور اگر حال کے معنی میں لیا جائے تو آیت کے معنی یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم اسی طرح نکالتے رہتے ہیں یعنی جس طرح مردہ زمین کو بارش اتار کر زندہ کرتے ہیں اسی طرح مردہ انسانوں

کو بھی زندہ کرتے رہتے ہیں اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن حکیم میں موجود ہیں اور اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ جس طرح بارانِ رحمت اتار کر مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں کہ اس سے اناج، سبزیات اور پھل فروٹ پیدا کرتے ہیں پھر ان سے انسان کو رزق فراہم کرتے ہیں۔ درحقیقت انسان معرض وجود میں آنے سے پہلے اس اناج وغیرہ کے اندر ایک مخفی خزانہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور جب انسان ان غذاؤں کو کھاتا ہے تو وہ خزانہ خون کی شکل اختیار کرتا ہے پھر اس سے مادہ منویہ تیار ہو کر میاں بیوی کے اجتماع سے وہ انسان بنتا ہے یہ ہے کذا اللک نخرج المودتے اور کذا اللک الخرج اور جب یہ اخراج مردہ زمین کو زندہ کرنے پر موقوف ہے تو پھر زمین کو ہرگز بے کار نہیں چھوڑنا چاہیے تاکہ انسان معرض وجود میں آسکے اور جو اچکے ہیں وہ اپنا عرصہ حیات پورا کر سکیں ورنہ وہ روزی کی خاطر تڑپتے تڑپتے مر جائیں گے اور قابل کاشت زمین کے بارے میں بلد الطیب فرمایا ہے اس کا معنی ہے پاکیزہ اور عمدہ شے ہے۔

یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک بلد اور دوسرا طیب۔ بلد کے معنی تو شہری آبادی کے ہیں تو مقصد یہ ہوا کہ جب بارانِ رحمت پڑتی ہے تب ہی تو شہر آباد ہوتے ہیں اور طیب کے معنی عمدہ اور پاکیزہ کے ہیں تو مقصد یہ ہوا کہ قابل کاشت زمین سے جو اناج وغیرہ پیدا ہوتا ہے وہ عمدہ ہے اور بظاہر پاکیزہ ہے۔ اس کے کھانے سے انسان کو فائدہ پہنچے گا اس سے نقصان نہیں ہوگا اور جو زمین قابل کاشت نہیں ہے اسے خبت فرمایا ہے یعنی جو زمین ناقابل کاشت ہے اس سے پیدا ہونے والا اناج انسان کے لیے مفید نہیں ہے اس لیے اسے ناقابل بنایا ہے۔

اب حاصل یہ نکلا کہ آب پاشی اور اناج اور سبزیات وغیرہ پیدا کرنے کا نظام تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اور صرف کاشت کا انتظام انسان کو دیا ہے اور مندرجہ ذیل آیات سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے اور ان کے بعد آنے والی احادیث طیبہ سے بھی اس کی مزید تفصیل اور وضاحت ہو جائے گی کہ نعمتیں کسی ایک کے لیے نہیں ہیں کہ وہ ان پر قابض ہو کر بیٹھ جائے بلکہ یہ ہر ذی نفس کے لیے ہیں۔

اللّٰہِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَیْنَ	جس نے تمہارے لیے
مَهْدًا وَّ سَبْلًا لَّکُمُ	زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے
فِیْہَا سَبِيْلًا وَّ اَنْزَلَ	لیے اس میں راستے بنائے
مِنَ السَّمٰوٰتِ مَآءً طَّیْبًا	اور آسمان سے پانی نازل کیا
فَاَخْرَجْنَا بِہِ اَنْجَابًا	پھر ہم نے اس سے طرح
مِنْ نَّبَاتٍ شَتّٰی ۝	طرح کی مختلف سبزیاں نکالیں
کُلُوْا وَاَرْعَوْا نِعَمًا مِّنْکُمْ	کھاؤ اور اپنے موشیوں کو
اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ	چراؤ بے شک اس میں عقل
لِّاُولِیْ النُّعُوْلِ ۝	والوں کے لیے نشانیاں ہیں

(سورہ طہ آیت ۵۳-۵۴)

تفسیر

یہ سورہ طہ کی دو آیتیں ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر اپنے چار انعامات کا بیان فرمایا ہے۔

۱۔ زمین۔

۲- اس میں راستے۔

۳- بارش۔

۴- اور زمین میں مختلف قسم کی سبزوں کی پیدائش۔

دوسری آیت میں تین چیزوں کا بیان ہے۔

ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانے کا حکم ہے۔

دوسرا اپنے مویشیوں کو چرانے کا حکم ہے۔

تیسرا یہ بیان فرمایا ہے کہ قدرت کی یہ پیدا کی ہوئی چیزیں عقلی دلائل ہیں ان میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا ہے۔ یہ بے کار نہیں ہیں ان کے پیدا کرنے کا یہ عظیم مقصد ہے اور تدبیر اور غور و فکر سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

پہلے حکم کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ

بنایا ہے اور اس کے ذریعہ باقی ذوات النفس حیوانات کی طرحے مکوڑے اور

چرند و پرند تک روزی پہنچانا ہے اور یہ روزی نہیں کھائے گا تو ہلاک ہوگا

باقی نفوس کی روزی کو نقصان پہنچے گا اسی لیے شریعت نے خودکشی کو حرام

قرار دیا ہے کیونکہ انسان اپنی ان ذمہ داریوں سے از سر خود ریٹائر نہیں ہو

سکتا اور دوسرے حکم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان حیوانات

پر نگران بنایا ہے ان سے کام لینے کی ذمہ داری اس کی ہے وہ خود اپنے لیے

ایک حبیہ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ انسان کا کام ہے کہ ان سے محنت کرے

خود بھی کھائے اور ان کو بھی کھلائے اور انسان اگر ایسا نہیں کرے گا تو مجرم

ہوگا کیونکہ ایک تو اس نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا اور دوسرا اس نے

اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو بھوکا مارا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس انسان اور

حیوانات کے باہم اتحاد سے اور مشترکہ جدوجہد سے قدرت کے جوتے نئے نمونے، کرشمے اور مظاہر پیدا ہونے تھے وہ نہ ہو سکے اس لیے اس انسان نے قدرت کے اس کارخانے میں بہت بڑا نقصان کیا ہے چنانچہ اس کی مزید تشریح آنے والی احادیث طیبہ سے واضح طور پر معلوم ہوتی ہے ملاحظہ فرمائیں۔

فالتو پانی گھاس اور آگ کسی سے روکنا جائز نہیں ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
الصَّعْبَ ابْنَ جَثَامَةَ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
(رواه البخاری)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بے شک صعوب بن جثامہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ نہیں چراگاہ مگر اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور عروہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ زبیر کا ایک انصاری آدمی کے ساتھ پتھریلی زمین کے پانی کے راستے میں بھگڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وَعَنْ عُرْوَةَ مَالِكِ
خَاصَمَ الزُّبَيْرِ
رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِيِّ
شَرَّاحٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِسْقِ يَا زُبَيْرُ

ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ
إِلَى جَارِكَ فَتَالَ
الْأَنْصَارِيُّ أَنْتَ كَانَ
ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ
وَجْهَهُ ثُمَّ تَالَ
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ
أَحْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى
يَرْجِعَ إِلَى الْجُدْرِ ثُمَّ
أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى
جَارِكَ فَاسْتَوْعَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ
فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ
أَحْفَظُهُ الْأَنْصَارِيُّ
وَكَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا
بِأَمْرٍ لَهُمَا فِيهِ
سِعَةٌ (متفق عليه)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَمْنَعُوا فِضْلَ الْمَاءِ

نے فرمایا زبیر تم پانی پلاؤ پھر
اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ
دو تو انصاری نے کہا اس
لیے کہ وہ تمہاری چھو پھی کا بیٹا
ہے تو اس پر آپ کا چہرہ
متغیر ہوا پھر آپ نے فرمایا،
زبیر تم پانی پلاؤ پھر روک لو
پانی یہاں تک کہ لوٹے وہ
پانی دیواروں تک پھر چھوڑ
دے پانی طرف اپنے پڑوسی
کے پس پورا دلویا نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے زبیر کو اسکا حق
صریح حکم میں جب انصاری
نے آپ کو غصہ دلایا حالانکہ
آپ نے ان دونوں کو ایک
ایسا مشورہ دیا تھا جس میں
دونوں کے لیے گنجائش تھی۔
اور ابی ہریرہ سے روایت
ہے انہوں نے فرمایا کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا مت روکو فال تو پانی

لِيَتَمَنَعُوا بِهِ فَضَلَ الْكَلَاءِ - (متفق علیہ) تاکہ روکو اس کے ذریعہ التو گھاس۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں پانی گھاس اور آگ۔

(رواہ ابوداؤد)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فِي سَيْلِ الْمُهْزُورِ أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ عمرو بن شعیب نے اپنے باپ سے اور اس نے اس کے دادا سے نقل کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہزور میں فیصلہ کیا کہ اوپر والا پانی روکے یہاں تک پہنچ جائے ٹخنوں تک پھر چھوڑ دے طرف نیچے کے۔

(رواہ ابوداؤد)

وَعَنْ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الشَّيْءُ الَّذِي اور بھیسہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے جسے روکنا

لَا يَجِلُّ مِنْهُ قَالَ
الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِيَّ
اللَّهُ مَا الشَّيْءُ الَّذِي
لَا يَجِلُّ مِنْهُ قَالَ
الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ
مَا الشَّيْءُ الَّذِي
لَا يَجِلُّ مِنْهُ قَالَ
إِنْ تَفَعَّلَ الْخَيْرَ
خَيْرٌ لَكَ (رواه ابو داود)

حلال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا
پانی اس نے کہا یا نبی اللہ وہ کون
سی چیز ہے جس کا روکنا حلال
نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا
نمک۔ اس نے کہا یا نبی اللہ وہ
کون سی چیز ہے جس کا روکنا
حلال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا
اگر نیکی کرو تو وہ تمہارے لیے
بہتر ہے۔

تشریح

ان احادیث میں سے پہلی حدیث جو ابن عباس سے ہے اس
میں جو لفظ جمی آیا ہے اس کا تلفظ ح کی زیر سے کیا جاتا ہے اس کے معنی
چراگاہ کے ہیں یعنی وہ جگہ جو شہر کے قریب ہو اور وہاں گھاس وغیرہ
اگتا ہو۔ اس حدیث کے بموجب ایسی جگہ ان اہلیان شہر کے مویشیوں
کے چرنے کے لیے ہے یہ گھاس اللہ تعالیٰ نے ان سب کے مویشیوں
کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عوام میں سے کسی فرد کو یہ حق نہیں ہے کہ
اس پوری چراگاہ پر یا اس کے کسی ایک حصہ پر قابض ہو جائے۔ ہاں اگر
کسی نے وہ جگہ خریدی ہوئی تھی یا حکومت نے اس کو بطور جاگیر دی یا
بطور وراثت اسے ملی تھی اور اس نے اسے اپنے مویشیوں کے لیے چراگاہ
بنالیا اور اب اس چراگاہ کے قریب اگر کچھ آبادی ڈالیں تو ان آبادی والوں

کا اس میں کوئی حق نہیں ہے اور اگر وہ زر خریدی چراگاہ اور جاگیر بے کار ہو
 کہ مالک کے مویشی اس میں نہ چرتے ہوں یا چرتے ہوں مگر وہ چراگاہ
 وسیع ہونے کی وجہ سے اس کا گھاس بے کار پڑا رہتا ہو، ضائع اور برباد
 ہو جاتا ہو تو اس وقت اس مالک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس گھاس
 کو برباد کرے اس کا فرض بنتا ہے کہ از سر خود اس کو عوام الناس کے لیے
 کھلا چھوڑ دے اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو وقتی حکومت مداخلت کر کے
 اسے عوام کے لیے آزاد کرے نیز وقتی حکومت بھی ایسی چراگاہ کو اپنے لیے
 مخصوص کر سکتی ہے اور یہ ساری تشریح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اس فرمانِ عالی سے معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ لا اِجْرَ
 اِلَّا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ۔ نہیں چراگاہ مگر واسطے اللہ کے اور اس کے رسول
 کے اور لفظِ لِّلّٰهِ میں لامِ تملیک ہے یعنی اس کا حقیقی مالک اللہ ہے اور
 جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں اللہ جل مجدہ کے خلیفہ
 اور نائب ہونے کی حیثیت سے اور آپ نے ایسی چراگاہیں عوام الناس
 کے مویشیوں کے لیے کھلا چھوڑنے کی تعلیم بھی دی ہے اور پھر بیت المال
 کے مویشیوں کے لیے انہیں مخصوص بھی کیا ہے پس معلوم ہوا کہ وقتی حکومت
 یہ دونوں کام کر سکتی ہے لیکن وقتی حکومت ایسی چراگاہیں اپنے لیے اسی
 وقت مخصوص کر سکتی ہے جب کہ عوام الناس کو نقصان نہ پہنچتا ہو اور
 اگر عوام الناس کو نقصان پہنچتا ہو تو پھر حکومت کے لیے بھی یہ جائز نہیں
 ہے کیونکہ حکومت کا کام عوام الناس کو آسائش پہنچانا ہے نقصان پہنچانا
 نہیں ہے پس اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ فالتو گھاس کسی کو روکنے
 کی اجازت نہیں۔

اور حضرت عروہ کی حدیث کا مقصد یہ ہے کہ فالتو پانی کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت زبیر اور انصاری کا مشترکہ پانی میں جھگڑا ہوا حضرت زبیر کی زمین اوپر کی جانب تھی اور انصاری کی بجلی جانب یہ دونوں فیصلہ کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے پہلے بطور مشورہ یہ فرمایا کہ پہلے زبیر تم پانی اپنے کھیت کو پلا لیا کرو کیونکہ پانی پہلے اس کی زمین کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا اور بعد میں اپنے ساتھی کی طرف چھوڑ دیا کرو اور اس وقت آپ نے پانی کی حد نہیں مقرر کی تھی کہ کتنی حد تک پلانا ہے۔ ایک مشورہ کا درجہ تھا۔ چنانچہ اس پر وہ انصاری راضی نہ ہوا اور اس نے آپ پر طرف داری برتنے کا الزام لگایا کہ زبیر تمہاری چھو بھٹی کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے اسے پہلے پانی پلانے کا حق دیا ہے تو اس اعتراض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بیٹھے کہ ہوئے کیونکہ آپ جیسا عادل تو نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ جننے گی تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی برادری کی طرف داری کر کے ناحق فیصلہ کرے اور کسی کی حق تلفی کر دے۔

بہر حال جب آپ نے دیکھا کہ یہ انصاری مشورہ نہیں مانتا تو پھر آپ نے حالانہ فیصلہ دیا اور حضرت زبیر کا حق متعین کیا اور فرمایا کہ پہلے تم پانی پلاؤ یہاں تک کہ تمہاری زمین اچھی طرح سیراب ہو جائے پھر پانی اپنے ساتھی کی طرف چھوڑ دو پس معلوم ہوا کہ پانی کے آس پاس جن لوگوں کی زمین ہے ان میں سے جو سب سے پہلے ہے اس کا حق پہلے ہے اور جو بعد میں ہے اس کا بعد میں ہے۔

علیٰ ہذا القیاس اور بعد والوں کو پہلے سے حق پھیننے کی اجازت نہیں

اور پہلے کو فال تو پانی روکنے کی اجازت نہیں ہاں اگر پہلا اپنی مرضی سے دوسرے کی طرف سارا پانی چھوڑ دے یا کچھ چھوڑ دے تو چھوڑ سکتا ہے یہ اس کا اپنا حق ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مشورہ حضرت زبیر اولہ انصاری کو یہی دیا تھا۔ مگر جب انصاری نے مشورہ تسلیم نہ کیا تو پھر آپ کو حاکمانہ فیصلہ کرنا پڑا۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ انصاری منافق تھا مخلص مومن نہیں تھا تب اس نے آپ کے مشورہ کو مسترد کیا اور آپ پر جانب داری برتنے کا الزام لگایا ورنہ کوئی مخلص مومن ایسا نہیں کر سکتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ مومن ہو مگر غصہ کی حالت میں یہ گستاخانہ جملے اس کی زبان سے نکل گئے ہوں۔ اللہ اعلم اور حضرت ابو ہریرہ والی حدیث بھی پہلی حدیث کی تائید ہے مگر اس میں ایک بلیغانہ انداز آپ نے اختیار فرمایا کہ مت رو کو فال تو پانی تاکہ رو کو اس سے فال تو گھاس کیونکہ گھاس تب ہی اُگے گی کہ پانی چھوڑو گے۔ پس پانی روکنے سے منع فرمایا تاکہ مویشیوں کے چارے میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ پس پانی اور گھاس سب کے لیے ہیں ان میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔

اور حضرت ابن عباس والی حدیث کا بھی یہی مقصد ہے مگر اس میں آگ کا اضافہ ہے یعنی پانی، گھاس اور آگ میں تمام مسلمان شریک ہیں اور مسلمان کا ذکر بطور احترام نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی ان تین چیزوں میں حق رکھتے ہیں کافر نہیں رکھتے کیونکہ ایک کافر بھی جب اسلامی مملکت میں بحیثیت ذمی ہونے کے یا بحیثیت مسلمان ہونے کے رہتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا کہ ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے۔ لہذا یہاں مسلمان کا

ذکر بطور عموم اور اکثر کے ہے کہ زیادہ تر اسلامی حکومت میں مسلمان ہی رہتے ہیں اس اعتبار سے ان کا ذکر کر دیا اور یہ تفصیل پہلے آچکی ہے۔

گھاس اور پانی سے مراد وہ گھاس اور پانی ہے جو عام ہو۔ ذاتی ملکیت نہ ہو، اگر ذاتی ملکیت ہو تو اسے روکنے کا حق ہے مثلاً اس کی ذاتی چراگاہ ہے یا کنواں ہے وغیرہ وغیرہ۔ ذالک اور آگ سے مراد بقدر ضرورت ہے اور عمرو بن شعیب والی حدیث بھی پہلے مضمون کی تائید ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عملی نمونہ مذکور ہے کہ آپ نے ہنوز (جگہ کا نام ہے) کے پانی میں بھی یہی فیصلہ صاف فرمایا کہ اوپر والا پہلے پانی پلاتے یہاں تک پانی آدمی کے ٹخنوں تک پہنچے پھر نیچے کی طرف اسے پانی چھوڑ دینا چاہیے۔ علی ہذا القیاس اس سے نچلی زمین والے اور اس سے نچلی والے۔ اور بھیسیمہ والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی تک وغیرہ ضرورت کی چیزیں روکنا حرام ہے۔

بہر حال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اس باب میں مذکورہ آیات کی تشریح ہیں کیونکہ ان آیات میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے آب پاشی کا نظام قائم کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں اور حیوانوں کے درمیان وہ پانی تقسیم کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے کیونکہ آپ ترجمان وحی تھے۔

روزِ فرہم کرنیکی برکات اور فضائل

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ
 قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ
 يَأْتِمِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ
 فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ
 النَّصِيحِينَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا
 خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ
 رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْمَتَّوْمِ
 الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمَّا تَوَجَّهَ
 تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ
 عَسَىٰ رَبِّي أَنُتَّ
 يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝
 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ
 وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ
 النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ
 مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ
 تَذَوَّدَانِ ۗ قَالَ مَا

اور شہر کے پرلے سرے سے
 ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ کہا
 اے موسیٰ دربار والے مشورہ
 کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار
 ڈالیں۔ سو نکل جا میں تیرا
 بھلا چاہنے والا ہوں۔ پھر
 وہاں سے ڈرتا ہوا نکلا۔ کہا
 اے میرے رب مجھے ظالم قوم
 سے بچا اور جب مدین کی
 طرف رخ کیا تو کہا امید ہے
 کہ میرا رب مجھے سیدھا
 راستہ بتا دے گا۔
 اور جب مدین کے پانی پر پہنچا
 وہاں لوگوں کی ایک جماعت
 کو پانی پلاتے ہوئے پایا او
 ان سے پرے دو عورتوں کو
 پایا جو اپنے جانور رکے ہوئے کھڑی

تھیں کہا تمہارا کیا حال ہے
 بولیں جب تک چرواہے نہیں
 ہٹ جاتے ہم نہیں پلاتے او
 ہمارا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے
 پھر انکے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر
 سایہ کی طرف ہٹ کر آیا۔ کہاے
 میرے سب تو میری طرف جو اچھی
 چیز اتارے میں اسکا محتاج ہوں
 پھر ان دونوں میں سے ایک
 اس کے پاس شرم سے چلتی ہوئی
 آئی کہا میرے باپ نے تمہیں
 بلایا ہے کہ تمہیں پلائی کی اجرت
 دے پھر جب اس کے
 پاس پہنچا اور اس سے تمام حال
 بیان کیا کہا خوف نہ کر تو
 اس بے انصاف قوم سے
 بچ آیا ہے ان دونوں میں
 سے ایک بولی اے باپ اے
 نوکر رکھ لے بے شک بہتر نوکر
 جسے تو رکھنا چاہے جو زور آور
 امانت دار ہو کہا میں چاہتا

خَطْبُكُمَا قَالَا لَا
 نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ
 الرِّعَاءُ سَكَّةَ وَابُونَا شَيْخٌ
 كَبِيرٌ ه فَسَقَى لَهُمَا
 ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ
 فَقَالَ رَبِّ اِنِّى لِمَا
 اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ
 خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ
 اِحْدَاهُمَا تَمْشِي
 اِلَىَّ اسْتَعِيَاةً زَقَالَتْ
 اِنَّ اِحْسَبُ يَدْعُوكَ
 لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا
 سَقَيْتَ لَنَا ه فَلََمَّا
 جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ
 الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ
 نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ
 الظَّالِمِيْنَ ه قَالَتْ
 اِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَاَجِرُوكَ
 اِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَاَجَرْتَ
 الْقَوِيَّةُ اللّٰمِيْنُ ه قَالَ
 اِحْسَبُ اُرِيْدُ اَنْ

اُنْكَحَكَ اِحْدَى
 ابْنَتِي هَتَيْنِ عَكَ
 اَنْ تَاَجْرَفِنِ ثَمَنِي
 حِجَابٌ فَاِنْ اَتَمَمْتَا
 عَشْرًا فَهِنَّ عِنْدَكَ
 وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ
 عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي اِنْ
 سَاءَ اللّٰهُ مِنْ
 الصّٰلِحِيْنَ ۝

ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں
 میں سے ایک کا تجھ سے نکاح
 کر دوں اس شرط پر کہ تو آٹھ
 برس تک میری نوکر ہی کرے
 پھر اگر تو دس پورے کر دے
 تو تیری طرف سے احسان ہے
 اور میں نہیں چاہتا کہ تجھے تکلیف
 میں ڈالوں اگر اللہ نے چاہا
 تو مجھے نیک بخوں سے پائیگا

(سورۃ القصص آیت ۲۰ تا ۲۷)

تفسیر

ان آیات کا ما حاصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے
 جب مدین پہنچے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے جانوروں
 کو پانی پلانے کی نیکی کرائی اور پھر اس نیکی کی برکات ظاہر فرمائیں۔
 پہلی برکت یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھوکے تھے آپ نے روٹی
 کے لیے دُعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دُعا قبول فرمائی اور ان کے لیے
 فوراً روٹی کا بندوبست کیا۔ آپ نوجوان تھے انہیں شادی کی بھی ضرورت تھی
 رہائش کی ضرورت تھی اور پھر بقیہ ایام زندگی بسر کرنے کے لیے انہیں اپنے
 اخراجات کی فکر تھی یہ ان کی سب ضروریات اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادیں
 اگر بغور دیکھا جائے تو جانوروں کو اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو
 پانی پلانے کی یہ برکات ہیں۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے
 انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون سی
 چیز ہے کہ جس کا روکنا حلال نہیں
 ہے۔ آپ نے فرمایا پانی، نمک،
 اور آگ۔ اس نے کہا میں نے کہا
 یا رسول اللہ یہ پانی تحقیق سمجھ چکے
 ہم اس کا حال۔ پس کیا حال ہے
 نمک اور آگ کا۔ آپ نے فرمایا
 اے حمیراء جس نے آگ دی گویا
 اس نے صدقہ کیا ہر وہ چیز جسے
 وہ آگ پکائے اور جس نے نمک
 دیا گویا اس نے صدقہ کیا ہر
 اس چیز کا جس کو وہ نمک لذیذ
 بنائے اور جس نے مسلمان کو ایک
 گھونٹ پانی پلایا جہاں وہ پانی
 پایا جاتا ہے پس گویا اس نے
 ایک گروں آزاد کی اور جس نے
 ایک مسلمان کو ایک گھونٹ
 پانی پلایا جہاں وہ پانی نہیں پایا
 جاتا گویا اس نے اسے زندہ رکھا۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
 قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ
 مَنَعُهُ قَالَ الْمَاءُ وَالْمِلْحُ
 وَالنَّارُ قَالَتْ قُلْتُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ
 تَدْعُرُقُنَاهُ فَمَا بِالِ
 الْمِلْحِ وَالنَّارِ قَالَ
 يَا حَمِيرَاءُ مَنْ أَعْطَا
 نَارًا فَكَانَتْهَا تَصَدَّقَ
 بِجَمِيعِ مَا انْضَجَتْ
 تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ
 أَعْطَى مِلْحًا فَكَانَتْهَا
 تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا
 طَبِيبَتْ تِلْكَ الْمِلْحُ
 وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا
 شَرِبَهُ مِنْ مَاءٍ حَيْثُ
 لَا يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَانَتْهَا
 أَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ
 سَقَى مُسْلِمًا شَرِبَهُ مِنْ
 مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ

الْمَاءَ فَكَانَتْ مَا

أَحْيَاَهَا - (رواه ابن ماجہ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفِرَ
لِلْمَرْأَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ

بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ
يَلْهَثُ كَأَن يَقْتُلُهُ

الْعَطَشُ فَتَزَعَتْ
حُفَّهَا نَأْوُ ثَمَّتَهُ

بِخِجَارِهَا فَتَزَعَتْ لَهُ
مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا

بِذَلِكَ قِيلَ إِنَّ لَنَا
فِي الْبَهَائِثِ لَأَجْرًا

قَالَ فِي كُلِّ ذَاتٍ كَيْدٍ
رَطْبَةٌ أَجْرٌ

(متفق علیہ)

ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک
بدکار عورت کی مغفرت کی

گنتی جو کتے کے پاس سے
گزری جو کتوں کے کنارے

پر ہانپ رہا تھا قریب تھا کہ
پیس سے وہ مرجاتا پھر اس

عورت نے اپنا موزہ اتارا اور
اس کو اپنے ڈوپٹے سے باندھا

پھر اس کے لیے پانی نکالا،
پس اس کی اس وجہ سے بخشش

ہوگی۔ آپ سے عرض کیا گیا
کہ ہمارے لیے چار پالوین بھی

اجر ہے آپ نے فرمایا ہر تر
جگر والے میں اجر ہے۔

اور انس سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ

یہ ہے کہ پیٹ بھر دے بھوکے
بجگہ والے کا۔

أَنْ تَشْبَعَ كَبَدًا جَائِعًا
(رواہ ابیہتی فی شعب الایمان)

ابی سعید سے روایت ہے کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی

بدن والے مسلمان کو کپڑے

پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت

کے سرسبز لباس پہنائیں گے

اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان

کو کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے

جنت سے پھل کھلائیں گے

اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان

کو پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے

سرسبز شراب پلائیں گے۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا

مُسْلِمًا كَسَا مُسْلِمًا

عَلَى قَوْلِ بَعْضِ عُرَى كَسَاهُ

اللَّهُ مِنْ خَضِرِ الْجَنَّةِ

وَأَيُّمَا مُسْلِمًا أَطْعَمَ

مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ

اللَّهُ مِنْ شَمَارِ الْجَنَّةِ

وَأَيُّمَا مُسْلِمًا سَقَا

مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ

سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ رَحِيقِ

الْمَخْتُومِ -

(رواہ ابوداؤد والترغزی)

تشریح احادیث

سورۃ قصص کی آیات میں تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پانی
پلانے کی برکات بیان ہوئی ہیں اور ان احادیث میں جناب نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ساتھ ساتھ آگ نمک اور غذا کا بھی ذکر فرما دیا

ہے۔ حضرت عائشہ والی حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص کسی کو آگ دیتا ہے تو اس آگ پر جو چیز چکے گی اور جو نمک دے گا تو اس سے جتنا بھی کھانا لہنے ہوگا اس سب کا ثواب اس کو ملے گا اور اگر کسی کو پانی پلائے گا تو پانی اگر فراوانی کی صورت میں پلائے گا تو اسے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور جو قلت کی صورت میں پلائے گا تو اس کو گویا ایک انسان زندہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔

بہر حال اس حدیث سے اتنا معلوم ہو گیا کہ یہ تین چیزیں آگ پانی اور نمک جب کسی مسلمان کو ضرورت پڑے تو ان کا روکنا حرام ہے اور دے دینے سے اتنا بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو پانی پلانے سے گناہ کبائر بھی معاف ہوتے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومسہ تھی اس کے معنی زنا کار اور بدکار کے ہیں اور اس عورت نے کنوئیں کے کنارے پر ایک ایسے کتے کو دیکھا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے قریب المرگ تھا تو اس عورت کو اس پر رحم آیا اور اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کی رسی بنائی اور موزہ اتار کر اس کا ڈول بنایا اور پھر اس سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔

دوسرا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر زندہ چیز کو پانی پلانے اور خوراک مہیا کرنے سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہؓ نے سوال کیا کہ کیا چار پاویں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے تو آپ نے فرمایا **ف کل ذات کبد رطبة**۔ اور کبد کے معنی جگر کے ہیں اور رطبتہ کے معنی نازک اور تروتازہ کے ہیں۔ پس

معلوم ہوا کہ اس سے مراد زندہ اور کمزور مخلوق ہے۔ پس خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری مخلوق تک پانی خوراک وغیرہ پہنچانے کا اتنا بڑا اجر ہے اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان گھروں میں سانپ رکھے اور پالے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس انسان کے پاس پانی ہے وہ اپنی ضرورت کے موافق تو رکھے اور فالتو پانی پھوڑ دے وہ پانی جہاں تک جاتے گا وہاں تک سبزہ اُگے گا جانور پیئیں گے اور کیڑے مکوڑے کھائیں گے اس کو ثواب ہوتا ہے گا۔ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری مفت کا ثواب مل گیا۔

حضرت انس والی حدیث میں اس کو سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ قرار دیا اور حضرت ابی سعید والی حدیث میں اس کا اخروی اجر بیان فرمایا ہے کہ جو کسی مسلمان کو لباس پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو لباس جنت عطا فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کو کھانا کھلاتے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا اور جو کسی مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پلائیں گے اور لباس اور نانچ جانوروں کے ذریعہ ہی پیدا ہوتے ہیں اور جانور پانی پیئے گا، گھاس کھائے گا تب ہی تو اس کے ذریعہ یہ سب کچھ پیدا ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ انسان کا سارا نظام زندگی اس پانی پر موقوف ہے لہذا انسان کو چاہیئے اپنی ضرورت سے فالتو پانی نہ روکے کیونکہ اس کے ذریعہ اس کے لیے ثوابِ اربعین کا بڑا وسیع کھاتا کھل جاتا ہے اور اگر وہ پانی روک لے گا تو اپنا ثواب کا کھاتا خود ہی بند کرے گا۔

حکایت

حضرت ابو شعیب صالح مصر کے باشندے تھے انہوں نے سترج پیدل

سفر کر کے کئے تھے۔ ایک دن آخری حج میں جنگل میں ایک کتے کو دیکھا کہ
پایس سے ہانپ رہا ہے اور قریب المرگ ہے۔ آپ کو اس پر رحم آیا
اور پکارا کیا ہے کوئی شخص جو اس کتے کے لیے پانی لائے اور سفر حج کا ثواب
لے چنانچہ آپ کے پاس پانی لایا گیا تو آپ نے وہ پانی کتے کو پلایا اور فرمایا
کہ میرے ستر ججوں سے یہ زیادہ بہتر ہے۔

بنجر زمین کو آباد کرنا اور اسکا مالک ہے

حسن نے سمرۃ سے روایت
کی کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جس نے زمین
پر دیوار کھینچی تو وہ اسی کی ہے

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
سَمْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا
عَلَى الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ۔

(رواہ ابوداؤد)

طاؤس نے مرسل روایت کی
ہے کہ جناب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
مردہ زمین کو زندہ کیا تو وہ اسی
کی ہے اور قدیم زمین اللہ
اور اس کے رسول کی ہے
پھر وہ تمہاری ہے میری طرف سے۔

عَنْ طَاوُسٍ مَرْسَلًا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
أَحْيَى مَوَاتًا مِنْ
الْأَرْضِ فَهُوَ لَهُ وَعَادَى
الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
ثُمَّ هَبْ لَكُمْ

مِثْقًا (رواہ الشافعی)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَمَرَ بِأَرْضٍ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ -

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا جو کسی ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔ عروہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایسا فیصلہ کیا۔

(رواہ البخاری)

تشریح

یہاں تین حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث جو حضرت سمیرہ سے مروی ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی زمین پر دیوار چن لے تو وہ اس کی ہے۔ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ زمین آباد ہو یا غیر آباد کسی کی ملکیت ہو یا نہ ہو اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔

دوسری حدیث جو حضرت طاؤس سے مروی ہے اس میں ایک تو حضرت سمیرہ والی حدیث کی تشریح ہے کہ اس سے مراد وہ زمین ہے کہ جو مردہ ہوس کو آباد کرنے والا اس کا مالک ہوتا ہے اور دوسرا یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی پرانی زمین جس کا کوئی مالک معلوم نہ ہو اس کا حقیقی مالک اللہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک ہیں اس کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اور فرمایا میری طرف سے وہ تمہاری ہے تم اس کے مالک ہو اسے آباد کر لو۔

حضرت عائشہؓ والی حدیث بھی اس کی تشریح ہے کہ سمرہ والی حدیث سے مراد وہ بخر زمین ہے جو کسی کی ملکیت نہ ہو۔ اس کو کوئی آباد کر لے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔

ان احادیث کی روشنی میں فقہار کرام نے بخر زمین کے لیے چار شرطیں لکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بخر زمین وہ ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سیلاب زدہ ہونے کی وجہ سے یا پانی منقطع ہونے کی وجہ سے بیکار ہو گئی ہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی مکان نہ ہو یا اس پر کسی ایسی چیز کا غلبہ ہو کہ جس سے وہ زمین قابل کاشت نہ رہے جیسا کہ سیم اور تھور وغیرہ۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ شہری آبادی سے اتنی دور ہو کہ اگر کوئی شہر کے کنارے پر کھڑے ہو کر آواز دے تو اس تک وہ آواز نہ پہنچ سکے۔ ایسی زمین موات کہلاتی ہے اس زمین کو جو آباد کرے وہ اس کا مالک ہوتا ہے مگر وقتی اسلامی حکومت سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اور امام شافعیؒ اور صاحبینؒ کے نزدیک اجازت امام ضروری نہیں ہے۔

سب سے پہلے جو مالک ہونی کی شرط رکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کسی کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسی لیے چوروں، ڈاکوؤں اور رہزنوں کی سزائیں رکھی ہیں جن کی تفصیل عنقریب بیان کریں گے۔ دوسری شرط سیلاب زدہ یا پانی منقطع ہونے کی اس لیے رکھی کہ اس سے زمین بخر ہو جاتی ہے وہ موات میں شامل ہے اور اگر اس میں پانی پہنچتا ہو سیلاب زدہ نہ ہو تو وہ موات میں شامل نہیں ہے اس کا حکم عنقریب بیان کریں گے۔

تیسری شرط جو مکان کی رکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زمین اگرچہ کسی کی ملکیت نہ ہو اور سیلاب وغیرہ سے متاثر ہو گئی ہو اور وہاں ایک یا چند آدمی مکانات بنالیں تو اب وہ زمین موات نہیں رہی اب اس کے ساتھ آبادی والوں کے حقوق متعلق ہو گئے ہیں۔ اب اس آبادی کے قریب کوئی شخص کاشت نہیں کر سکتا اس کی تفصیل شرط نمبر چار میں آ رہی ہے۔ اور شہری آبادی سے دُور ہونے کی شرط اس لیے عائد کی گئی ہے کہ وہ زمین اگر شہری آبادی سے قریب ہو تو اس میں تمام اہلیان شہر کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ ایسی زمین عموماً شہری آبادی کی سہولت کے لیے چھوڑی جاتی ہے تاکہ لوگ سیر و تفریح کے لیے آجاسکیں۔ ایسی زمین میں کاشت نہیں کی جاتی۔ ایسی زمین پر اگر کوئی قبضہ کر لے تو یہ قبضہ ناجائز ہو گا کیونکہ یہ موات میں شامل نہیں ہے۔

پس معلوم ہوا کہ قدیم یا جدید آبادی کے قرب و جوار میں عوام الناس کی سیر و سیاحت یا تفریح کے لیے جو زمین چھوڑی ہوئی ہوتی ہے یا ان کے مویشیوں کے چرنے کے لیے جو ذخیرہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے اس میں کوئی فرد بقیہ آبادی کی مرضی کے سوا کاشت نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے ان کے حقوق متاثر ہوں گے۔ ہاں اگر وہاں کی عوام الناس یا وہاں کی ٹاؤن کمیٹی اسے اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں کہ کوئی خطہ وہ آباد کر لے کیونکہ یہ بھی عوام الناس کے فائدے کے لیے ہے۔

بہر حال خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ موات، بنجر اور غیر آباد زمین کو جو آباد کر لے وہی اس کا مالک ہے اور وہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ یہ زمین سب کے فائدے کے لیے ہے اور یہ سب کی مشترکہ ہے۔ مگر جب

اس نے اسے آباد کر لیا تو اس کی محنت اس میں شامل ہو گئی ہے اس لحاظ سے وہ اس کا مالک تصور ہوگا اب اس کا یہ حق مسلم ہو چکا ہے کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے منکر، قانون دان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے مانا ہے۔ اور پھر اپنی حیات طیبہ میں اس پر عمل بھی کیا ہے

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَ لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ

سعيد بن زيد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے آپ نے فرمایا جو مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اس کی ہے اور ظالم کی رگ کا کوئی حق نہیں ہے۔

رواہ احمد والترمذی

والبوداد

تشریح

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے جو شخص مردہ زمین کو زندہ کرے وہی اس کا مالک ہے اور بعد میں آکر جو اس میں مداخلت کرے وہ ظالم اور غالب تصور ہوگا۔

بخیر زمین کو آباد کرنے کے فضائل

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَ لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مردہ زمین کو زندہ کرے وہی اس کا مالک ہے اور بعد میں آکر جو اس میں مداخلت کرے وہ ظالم اور غالب تصور ہوگا۔

وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَاْفِيَةُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

علیہ وسلم نے فرمایا جو مردہ زمین کو زندہ کرے اس کو اس میں اجر ملے گا اور جو طالب روزی اس میں سے کھائے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

(رواہ الدارمی)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَسْلَمٍ يَغْرِمُ غَرَسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

اور حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی مسلمان جو کوئی پودا لگائے یا کوئی کاشت کرے پھر اس سے کوئی انسان کھائے یا کوئی پرندہ کھائے یا کوئی جانور مگر اس کے لیے اس میں صدقہ ہے۔

(متفق علیہ)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَمَا سُْرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ

یہ امام بخاری اور مسلم کی اتفاق حدیث ہے اور امام مسلم کی ایک روایت میں ہے جو حضرت جابر سے منقول ہے کہ اس سے جو چوری ہو جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔

تشریح

ان دونوں احادیث میں سے پہلی حدیث شریف میں مردہ زمین کو

زندہ کرنے کی فضیلت جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص مردہ زمین کو زندہ کرے یعنی اس زمین کا پانی منقطع ہو چکا ہے تو کوئی اس میں آب رسانی کا کام کر دے یا اگر وہ زمین سیلاب زدہ ہے تو کوئی پانی کی نکاسی کا انتظام کر دے اور پھر اس میں خود کاشت کرے یا کسی کو کاشت کے لیے دے اور اس کی پیداوار میں سے جو کوئی بھی روزی کھانے والی مخلوق کھائے اس کا اسے صدقہ کا اجر ملے گا اور اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک یہ سلسلہ قائم رہے گا اس کا اس کو اجر ملتا رہے گا اور بعد والی حدیث میں اس کی تفصیل ہے مگر اس میں اتنا اضافہ ہے کہ اس سے جو چوری ہو جائے اس کا بھی اسے صدقہ کا اجر ملے گا۔

زندہ مملوکہ زمین کو مردہ بنانے کی ممانعت

عمر بن عوف مرنے اپنے	عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
باپ سے اور وہ اس کے	الْمُرْنِفِ عَنْ أَبِيهِ
دادا سے نقل کرتے ہیں کہ	عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ
جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم	صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نے بلال بن حارث مرنے کو	أَقْطَعَ بِلَالُ ابْنِ الْحَارِثِ
مقام قبیلہ کے بلند اور لپٹ	الْمُرْنِفِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ
حصوں کی کانیں عطیہ کے طور	جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا
پر دیں اور مقام قدس کے ان	وَحَيْثُ يَصْلِحُ الزَّرْعُ
حصوں کو بھی دیا جو کھیتی کے	مِنْ تَدْسٍ وَلَمْ

يُعْطِيهِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَابِلٍ تَحْتَهُ أَوْرَاقُ نَخْلٍ
وَكُتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ يَوْمَ دِيَارِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ بِبِلَالِ ابْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ أَعْطَاهُ
مَعَادِنَ الْقَبْلِيَّةِ جَلْسِيهَا وَعَوْرِيَّهَا وَحَيْثُ يَصْلِحُ
الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ -

قَابِلٍ تَحْتَهُ أَوْرَاقُ نَخْلٍ
کسی مسلمان کا حق نہیں دیا تھا اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے
یہ تحریر لکھی ، بسم اللہ الرحمن
الرحیم یہ ہے وہ دیا محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نے بلال بن حارث
مزنی کو ۔
آپ نے دیا ہیں اسے مسہتم
قبلیہ کے بلند اور لپٹ حصوں
کی کانیں اور مقام قدس کے
ان حصوں کو دیا جو قابل کاشت
ہیں اور اس نے اسے کسی مسلمان
کا حق نہیں دیا ۔

(ابو داؤد)

تشریح

قبلیہ مدینہ طیبہ اور یثرب کے درمیان ایک وادی کا نام ہے ۔ یہ
علاقہ کسی کی ملکیت نہیں تھا اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کچھ کانیں اور کچھ قابل
کاشت علاقہ بطور جاگیر عطا فرمایا تھا اور ساتھ تحریر بھی لکھ دی تھی اور صاف
فرمادیا تھا کہ میں نے اس کو کسی کا حق کاٹ کر نہیں دیا ۔ جب آپ نے اس
کو یہ علاقہ دے دیا تو وہ اس کے مالک متصور ہو گئے ۔

قاضی ابویوسف کتاب الخراج میں حضرت بلال بن حارث مرنی کے
ان عطایا سے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

حَدَّثَنِي بَعْضُ أَشْيَاخِنَا
مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
مَتَى أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ
الْمُزَنِّيُّ مَا بَيْنَ
الْبَحْرِ وَالصَّحْرِ فَلَمَّا
كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ مَتَى لَهَ
إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ
تَعْمَلَ هَذَا فَطَيَّبَتْ
لَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا مَا خَلَا
الْمُعَادِنِ فَإِنَّهُ اسْتَشْنَاهَا

میرے اہل مدینہ کے شیوخ میں
سے ایک شیخ نے روایت
کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے بلال بن حارث مرنی
کو سمندر اور خشکی کے درمیان آدمی
کو بطور عطیہ کے دیا تھا مگر جب
عمر بن خطاب کا زمانہ آیا تو انہوں
نے بلال سے فرمایا کہ تم میں یہ
طاقت نہیں ہے کہ اتنے بڑے
علاقے کو کام میں لاسکو پس
حضرت عمر نے یہ پسند فرمایا کہ
معاذ بن قبلیہ کو ان کے ہاتھ سے
نکال لے اور باقی حصہ زمین کو
ان کے پاس بطور عطیہ باقی
رہنے دیں۔

تشریح

اور یحییٰ بن آدم کی کتاب الخراج میں اس واقعہ کی تفصیل اس طرح منقول
ہے وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو

انہوں نے بلال بن حارث سے فرمایا : بلال تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل و عریض علاقہ کو بطور عطیہ حاصل کر لیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ وہ کسی سائل کے سوال کو رد نہیں فرماتے تھے اور کینیت یہ تھی کہ تم اس علاقہ کو نہیں سنبھال سکتے یعنی اس کا کافی حصہ افتاد پڑا ہوا ہے لہذا جس قدر حصہ تم کام میں لا سکتے ہو اس کو اپنے پاس رکھ کر باقی حصہ کو میرے حوالہ کر دو کہ میں مسلمانوں میں اس کو حسب ضرورت تقسیم کر دوں حضرت بلال نے فرمایا قسم بخدا جو شے مجھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عطیہ کے مرحمت فرمائی ہے میں اس کا جبہ بھر بھی واپس نہیں دوں گا۔ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا قسم بخدا تم کو واپس دینا ہو گا چنانچہ جس قدر حصہ ان کی طاقت عمل سے باہر تھا اس کو حضرت عمرؓ نے واپس لے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ (منقولہ از سلام کا اقتصادی نظام صفحہ ۳۱۲ - ۳۱۳ مولانا حفیظ الرحمن سیوہاروی)

پس اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس مملوکہ جائداد ہو خواہ از قسم زمین ہو یا معدنیات، کارخانہ، مکان، دکان وغیرہ کچھ بھی ہو اسے بے کار چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یا تو وہ خود اسے آباد کرے یا کسی کو آبادی کے لیے دے سکی صورتیں ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ مداخلت کرے اور وہ جائداد اس سے لے کر کسی ایسے آدمی کو دے جو اس کی آبادی کی صلاحیت رکھتا ہو البتہ اس کا معاوضہ حکومت کو ادا کرنا ہو گا۔ اس کی تفصیل ان شمار اللہ عنقریب ہم بیان کریں گے اور وجہ اس کی یہ ہے یہ جتنے ذرائع پیداوار ہیں درحقیقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے پیدا فرمائے ہیں بلکہ حیوانات اور چرند و پرند کی روزی بھی ان میں رکھی ہے اور ایک انسان کو جو ملکیت دی ہے یہ انتفاع کی حد

تک ہے ناجائز قبضہ کے لیے نہیں ہے اور پہلے یہ تفصیل بھی آچکی ہے کہ اسلامی نظام حیات میں ایک سخر زمین کو بھی بے کار چھوڑنے کی اجازت نہیں اور اسی طرح سرمایہ کو یا افراد کو بے کار چھوڑنے کی اجازت نہیں تو پھر وہ جائیداد یا زمین جو قابل کاشت یا قابل کاروبار ہو اسے بے کار چھوڑنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے۔

چنانچہ اسی سلسلہ میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی اس آیت ہوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جملہ اشیاء عالم بدلیل فرمان واجب الاذعان۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعاً۔ تمام بنی آدم کی مملوک معلوم ہوتی ہے یعنی غرض خداوندی تمام اشیاء کی پیدائش سے رفع حوائج جملہ ناس (انسان) ہے اور کوئی شے فی حد ذاتہ کسی کی مملوک خاص نہیں بلکہ ہر شے اصل خلقت میں جملہ نام (لوگوں) میں مشترک ہے اور من وجہ سب کی مملوک ہے۔ ہاں بوجہ رفع نزاع و حصول انتفاع قبضہ کو علت ملک مقرر کیا گیا اور جب تک کسی شے پر ایک شخص کا قبضہ نام متعلقہ باقی رہے اس وقت تک کوئی اور اس میں دست درازی نہیں کر سکتا ہاں خود مالک و قابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے زائد پر قبضہ نہ رکھے بلکہ اس کو اوروں کے حوالے کر دے کیونکہ باعث بار اصل اوروں کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں وہی وجہ ہے کہ مال کثیر حاجت سے بالکل زائد جمع رکھنا بہتر نہ ہو اگرچہ زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے اور انبیا و صلحاء اس سے بغایت محتجب رہے چنانچہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے بلکہ بعض صحابہؓ و تابعین وغیرہ نے حاجت سے

زائد رکھنے کو حرام ہی فرمایا بہر کیفیت غیر مناسبت و خلاف اولیٰ ہونے میں تو کسی کو کلام ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ زائد علیٰ الحاجت سے اس کی تو کوئی غرض متعلق نہیں اور اوروں کی ملک من وجہ اس میں موجود تو شخص مذکور من وجہ مال مال غیر پر قابض و متصرف ہے اور اس کا حال بعینہ مال غنیمت کا سا تصور کرنا چاہیے۔

وہاں بھی قبل تقسیم یہ ہی قصہ ہے کہ کل مال غنیمت تمام مجاہدین کا مملوک سمجھا جاتا ہے مگر بوجہ ضرورت و حصول انتفاع بقدر حاجت ہر کوئی مال مذکور سے منتفع ہو سکتا ہے۔ ہاں حاجت سے زائد جو رکھنا چاہیے اس کا حال آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے (یعنی خائن شمار ہوگا) منقول از اسلام کا اقتصادی نظام مولفہ مولانا حفظ الرحمن صاحب سیواروی بحوالہ ایضاح الادلہ صفحہ ۲۶۸، اور مشہور محدث ابن حزم ظاہری نے اس سلسلہ میں محلی میں جو روایات نقل کی ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ	حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ	تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيَعِدْ	نے ارشاد فرمایا جس شخص کے
بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ	پاس قوت و طاقت کے سامان
لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ	اپنی حاجت سے زائد ہوں اس
مِنْ زَادٍ فَلْيَعِدْ بِهِ عَلَى	کو چاہیے کہ اس فاضل سامان کو
مَنْ لَا زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ	کمزور کو دے دے اور جس
مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا	شخص کے پاس سامان خورد و نوش

حاجت سے زائد ہوں اس کو
چاہیے کہ فاضل سامان حاجتمندوں
کو دے دے۔ ابو سعید خدری
فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے اسی طرح مختلف انواع
مال کا ذکر فرماتے رہے یہاں تک
کہ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم میں سے
کسی شخص کو ایسے فاضل مال پر
کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔

عمر بن خطابؓ نے فرمایا جس بات
کا مجھے آج اندازہ ہوا ہے اگر
اس کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا تو
میں بلاشبہ ارباب ثروت
کی فاضل دولت لے کر فقرا رہا کرتا
میں بانٹ دیتا۔

حضرت ابو عبیدہؓ اور تین سو صحابہ
سے یہ روایت صحت کو پہنچی
ہے کہ ایک موقع پر انکا سامان
خورد و نوش ختم کے قریب
آگکاپس حضرت ابو عبیدہؓ نے

ذَكَرَحَتِي وَتَيْنَا أَنَّهُ
لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا
فِي فَضْلٍ (منقولہ از اسلام
کا اقتصادی نظام بحوالہ محلی ج ۲ صفحہ

(۱۵۷-۱۵۸)

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ
أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
لَا خَذْتُ فُضُولَ أَمْوَالِ
الْأَغْنِيَاءِ فَفَسَمْتُهَا عَلَى
فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ۔

دعویٰ ابن حزم ج ۶ ص ۱۵۶

وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
ابْنِ الْجَرَّاحِ وَثَلَاثِ
مِائَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّ
إِنْ زَادَهُمْ فَنَفْسٍ
فَأَمَرَهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ

فَجَمَعُوا أَزْوَاجَهُمْ فِي
مَزُودَيْنِ وَجَعَلَ
يَقْوِيَهُمْ أَيَّاهَا عَلِيٌّ
سَوَاءٍ

(محلّی ج ۶ ص ۱۵۸)

تکم دیا کہ جس جس کے پاس جس قدر
موجود ہے وہ حاضر کر دو پھر سب
یکجا جمع کر کے ان سب میں برابر
تقسیم کر کے سب کی قوت لاپت
کا سامان کر دیا۔

محمد بن علی سے نقل ہے انہوں
نے علی بن ابی طالب سے سنا
فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل
دولت کے اموال پر انکے غریبوں
کی معاشی حالت بدرجہ کفایت
پورا کرنا فرض کر دیا ہے پس اگر
وہ بھوکے ننگے یا معاشی مصائب
میں مبتلا ہوں گے وہ محض اس
لیے کہ اہل ثروت اپنا حق ادا
نہیں کرتے اور اس لیے اللہ تعالیٰ
ان سے قیامت کے دن اس
کی باز پرس کرے گا اور اس کو تاہی
پران کو عذاب دے گا۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ إِنَّ
اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى
الْأَغْنِيَاءِ فِي أَقْوَاتِهِمْ
بِهْتَدِرٍ مَا يَكْفِي فَقَرَاءَهُمْ
مِنَ الْجَاعِئِينَ أَوْ عَرُودِ
أَوْ جَهْدُوا فَبِمَنْعِ
الْأَغْنِيَاءِ وَحَقِّ عَلِيٍّ
اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُعَابِيَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ
عَلَيْهِ

تفسیر

یہ اور اسی قسم کی دوسری احادیث اور آیات قرآنی کو دلیل میں پیش کرتے

ہوئے مشہور محدث ابن عزم ظاہری یہ مسئلہ تحریر فرماتے ہیں اور
ہر بستی کے ارباب دولت کا فرض ہے کہ وہ فقرا اور غربا کی معاشی
زندگی کے کفیل ہوں اور اگر مال فی (بیت المال کی آمدن) سے ان غربا کی معاشی
کفالت پوری نہ ہوتی ہو تو سلطان (امیر) ان ارباب دولت کو اس کفالت کے
لیے مجبور کر سکتا ہے (یعنی ان کے فاضل مال سے یہ جبراً لے کر فقرا کی ضروریات
میں صرف کر سکتا ہے) اور ان کی زندگی کے اسباب کے لیے کم از کم یہ نظام
ضروری ہے کہ ان کی ضروری حاجت کے مطابق روٹی مہیا ہو۔ پھٹے کے لیے
گرمی اور سردی دونوں موسموں کے لحاظ سے لباس فراہم ہو اور رہنے کے
لیے ایک ایسا مکان ہو جو بارش، گرمی، دھوپ اور سیلاب جیسے امور
سے محفوظ رکھ سکے۔ (محل ج ۶ ص ۱۵۶)

اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا نکلیا یا ضروریات
رہائش سے محروم ہے تو مالدار کے فاضل مال سے اس کی کفالت کرنا فرض
ہے۔ (محل ج ۶ ص ۱۵۸) منقول از اسلام کا اقتصادی نظام مؤلف مولانا حفظ الرحمن
صاحب سیوہاروی

ان تمام حوالہ جات کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ انسان کے پاس
جو بھی جائداد ہو مالیت ہو خواہ از قسم زمین ہو یا دکان مکان سرمایہ وغیرہ انہیں
بے کار ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے اسے گردش میں لانا چاہیے تاکہ خود بھی اس
سے فائدہ اٹھائے اور باقی خلق خدا کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کے مواقع
فراہم کرے اور اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو اسلامی حکومت جبراً ان سے
یہ ضروریات پوری کر سکتی ہے۔

روزِ مِوِوٰی وکنے کا پہلا عبرت ناک واقعہ

اِنَّ فَتَارُوْنَ كَانَ مِنْ
 قَوْمِ مَوْسٰی فَبَدَّ
 عَلَيْهِمْ وَاَتَيْنَهُ مِنْ
 الْكُنُوْزِ مَا اَنْتَ
 مَفَاتِحُهَا فَاَتَتْهُمُ بِالْعَصْبَةِ
 اُولٰٓئِیْ الْقُوَّةِ اِذْ قَالَتْ لَهٗ
 قَوْمُهَا لَا تَفْرَحْ اِنَّ
 اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ
 وَابْتَغِ فِیْهَا اٰتَكَ
 اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَاَلَّا
 تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنْ
 الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا
 اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَاَلَّا
 تَبْغِيَ الْفَسَادَ فِی الدُّرُصِ
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمَفْسِدِيْنَ
 فَتَالِ اِنَّكُمْ اَوْتِیْتُمْ
 عَلٰی عَلَیْمٍ عِنْدِیْ ط

بے شک قارون موسیٰ کی قوم
 میں سے تھا پھر ان پر اکڑنے
 لگا اور ہم نے اسے اتنے
 خزانے دیئے تھے کہ ان کی
 کنجیاں ایک طاقت ورجہاں
 کو اٹھانی مشکل ہوتیں۔ جب
 اس سے اس کی قوم نے کہا
 اترامت بے شک اللہ
 اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا
 اور جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے
 اس سے آخرت کا گھر حاصل
 کر اور اپنا حصہ دنیا میں سے
 نہ بھول اور احسان کر جس طرح
 اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے
 اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ
 ہو بے شک اللہ فساد کرنے
 والوں کو پسند نہیں کرتا اس

نے کہا یہ تو مجھے ایک ہنر سے ملا ہے جو میرے پاس تھا کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی اُمتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں زیادہ تھیں ہلاک کر ڈالیں اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا وہ اپنی قوم میں اپنے ٹھاٹھ سے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے اے کاش سماے لیے بھی ویسا ہی ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا۔ بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے اور علم والوں نے کہا تم پر افسوس ہے اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک کام کیا مگر صبر کرنے والوں کو ہی ملا کرتا ہے پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا پھر

أَوَلَمْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ
قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ
مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ
مِنْهُ قُوَّةً وَكَثْرَ جَمْعًا
وَلَا يُسَلُّ عَنْ ذُنُوبِهِمُ
الْمُجْرِمُونَ ه فَخَرَجَ
عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ
قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَلِيتَ
لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ
قَارُونَ إِنَّهُ لَمُوحٍ
عَظِيمٍ ه وَقَالَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلِكُمُ
ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ
أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
وَلَا يُلْقِهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ
الْأَرْضَ فَمَا كَانَ
لَهُ مِنْ فَئِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا
كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ه

وَاصْبِحَ الَّذِينَ تَسَمَّوْا
مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَهُودُونَ
وَمَا كَانَتْ
لَهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
لَخَسَفَ بَنَاتُ وَيُكَانَهُ
لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ۝
(سورہ قصص آیت ۶۷ تا ۸۲)

اس کی ایسی کوئی جماعت نہ تھی
جو اسے اللہ سے بچا لیتی اور نہ
وہ خود بچ سکا اور وہ لوگ جو کل
اس کے مرتبہ کی تمنا کرتے تھے
آج صبح کو کہنے لگے کہ ہائے
شامت اللہ اپنے بندوں کے
لیے روزی کشادہ کرتا ہے جس
کے لیے چاہتا ہے اور تنگ
کر دیتا ہے اگر ہم پر اللہ کا احسان
نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا ہائے
کافر نجات نہیں پاسکتے۔

تفسیر

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تو تھا
مگر کسی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی البتہ امرار کو خویش واقارب اور
غریب کے ساتھ ہمدردی اور احسان کا حکم تھا اور قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں
بہت بڑا امیر تھا بنص قرآن اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک جماعت اٹھاتی
تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی جماعت کے صلحا لوگوں نے
اسے غریب کے ساتھ احسان کرنے کو کہا تو اس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے
اس کے اتنے مال و متاع اور مخلوں کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔
پس معلوم ہوا کہ جو انسان مخلوق خدا کی روزی میں رکاوٹ بنے تو اللہ تعالیٰ

اسے اس طرح ذلت آمیز اور عبرت ناک سزا دیتے ہیں چنانچہ اس سلسلہ میں ایک اور واقعہ ملاحظہ ہو۔

دوسرا عبرت ناک واقعہ

بے شک ہم نے انکو آزمایا ہے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل توڑ لیں گے اور انشا اللہ بھی نہ کہا تھا۔ پھر تو اس پر رات ہی میں آپ کے رب کی طرف سے ایک جھونکا چل گیا۔ دریاں حالیہ کو سونے والے تھے۔ پھر وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا پھر وہ صبح کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم نے پھل توڑنا ہے پھر وہ آپس میں چکے چکے یہ کہتے ہوئے چلے کہ تمہارے باغ میں آج کوئی بچھڑ

اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا
بَلَوْنَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ
اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْبِيُنَّ مِنْهَا
مُصْبِحِينَ ؕ وَلَا
يَسْتَشْنُونَ ه فَطَافَ
عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ
رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ
فَاَصْبَحَتْ كَالصَّيْفِ ؕ
فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ؕ
اِنْ اَعْدُوْا عَلٰى
حَرِيْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰرِمِيْنَ ه فَانطَلَقُوْا
وَهُمْ يَتَخَفَتُوْنَ ؕ
اِلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ
عَلَيْكُمْ مُّسْكِيْنَ ؕ
وَاعْدُوْا عَلٰى حَرَدٍ

فَادْرِيْنَ ۝ فَلَمَّا رَاوْهَا
 وَتَالُوْا اِنَّا لَصَّاكُوْنَ ۝
 بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝
 فَتَالُوْا اَوْسَطْرِمُ الْم
 اَقِيْلٌ لَّا كُوْلًا
 تُسَبِّحُوْنَ ۝ وَتَالُوْا
 سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا
 ظٰلِمِيْنَ ۝ وَتَقَبَّلَ
 بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
 يَّتَلَوْمُوْنَ ۝ وَتَالُوْا
 يٰوَيْلًا اِنَّا كُنَّا
 طٰغِيْنَ ۝ عَسٰى
 رَبَّنَا اَنْ يُبَدِّلَنَا
 حَيٰوًا مِّنْهَا اِنَّا
 اِلٰى رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ ۝
 كَذٰلِكَ الْعَذَابُ
 وَالْعَذَابُ الْاٰخِرُ
 اَكْبَرُ كُوْنًا
 يَعْلَمُوْنَ ۝

نہ آنے پائے اور وہ سوئے
 ہی بڑے اہتمام سے پھل توڑنے
 کی قدرت کا خیال کر کے چل
 پڑے۔ پس جب انہوں نے
 اسے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو
 راہ بھول گئے ہیں۔ بلکہ ہم تو
 بد نصیب ہیں۔ پھر ان میں سے
 اچھے آدمی نے کہا کیا میں نے
 تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم کس لیے
 تسبیح نہیں کرتے انہوں نے
 کہا ہمارا رب پاک ہے بے شک
 ہم ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے
 کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں
 ملامت کرنے لگے۔ انہوں
 نے کہا ہائے افسوس بیشک
 ہم ہی سرکش تھے شاید ہمارا
 رب ہمارے لیے اس سے بہتر مانع
 بدل دے بیشک ہم اپنے رب
 کی طرف رجوع کرنے والے ہیں
 عذاب یونہی ہوا کرتا ہے اور
 البتہ آخرت کا عذاب تو کہیں

بڑھ کر ہے کاش وہ جانتے۔

تفسیر

مفسرین نے لکھا ہے کہ مین میں ایک شخص رہتا تھا۔ یہ بہت بڑا نیک آدمی تھا اور امیر بھی تھا اس کا باغ تھا اور کھیت بھی تھا۔ یہ ان کی پیداوار میں سے غراب اور مساکین کو بھی حصہ دیتا تھا چنانچہ اس سلسلہ میں باغ کا پھل کاٹتے وقت اور کھیت کا فصل کاٹتے وقت بہت سے غراب جمع ہو جاتے تھے جب یہ فوت ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے اس کا یہ کارِ خیر بند کر دیا تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ باغ اور کھیت آسمانی آفت نازل کر کے تباہ کر دیا پس اس واقعہ سے بھی یہ ہی معلوم ہوا کہ یہ ذرائع پیداوار سب کے لئے ہیں مالک اس میں سے اپنا حق لے سکتا ہے باقیوں کا حق روک نہیں سکتا جو اس کے خلاف کرے گا تو قدرت اس کو ایسی ہی سزا دے گی جیسا کہ ان کو سزا دی تھی۔

روزی میں کاوٹ بننے کا

تیسرا عبرت ناک واقعہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي
إِنَّ ثَلَاثَةَ مِنْ بَنِي
حضرت ابو ہریرہ سے روایت
ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے سنا آپ فرما
رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے

تین آدمی تھے کوڑھا، گنجا اور
اندھا پھر اللہ نے ارادہ فرمایا کہ
انہیں آزمانے پھر بھیجا ایک فرشتہ
پس گیا وہ کوڑھے کے پاس پھر
اس سے کہا تجھے کون سی چیز
زیادہ پسند ہے اس نے کہا کہ
رنگ اچھا اور کھال اچھی تاکہ مجھ
سے وہ چیز چلی جائے جس کی
وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت
کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس
نے اس پر ہاتھ پھیرا پھر چلی گئی
اس سے وہ گندگی اور دیا گیا
اسے رنگ اچھا اور کھال اچھی
کہا پھر تجھے کون سا مال زیادہ
پسند ہے اس نے کہا اونٹ
یا اس نے کہا گائے اسحاق کو
شک ہے مگر اتنی بات ضرور
ہے کہ کوڑھے یا گنجنے والوں میں سے
ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے
نے گائے پھر اسے حاملہ اونٹنی
دے دی گئی پھر فرشتے نے

إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَ أَفْتَرَعَ
وَ أَعْمَى وَ نَارَادَ اللَّهُ أَنْ
يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ مَلَكًا
فَنَاقَى الْأَبْرَصَ فَتَالَ
أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ
إِلَيْكَ تَالَ كُونْ حَسَنٌ
وَ جِلْدٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبُ
عَنِّي الَّذِي فَتَدُ
فَتَذَرَفِي النَّاسُ قَالَ
فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ
فَتَذَرُهُ وَ أُعْطِيَ كُونًا
حَسَنًا وَ جِلْدًا حَسَنًا
فَتَالَ فَنَاقَى الْمَالَ
أَحَبُّ إِلَيْكَ تَالَ
الْإِبِلُ أَوْ تَالَ الْبَقَرُ
شَكَتَ إِسْحَاقُ إِلَّا أَنْ
الْأَبْرَصَ وَ الْآفْتَرَعَ قَالَ
أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَ
فَتَالَ الْآخَرُ الْبَقَرُ
فَتَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً
عَشْرَاءً فَقَالَ بَارَكَ

کہا کہ اللہ تجھے اس میں برکت
 دے آپ نے فرمایا پھر وہ
 گنچے کے پاس گیا پس کہا
 کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے
 اس نے کہا بال اچھے تاکہ
 چلی جائے مجھ سے یہ گندگی
 کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت
 کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
 پھر اس نے اس پر ہاتھ پھیرا
 پس چلی گئی اس سے وہ گندگی
 اور ویسے گئے اس کو بال
 اچھے پھر اس نے کہا تجھے
 کون سا مال پسند ہے اس نے
 کہا گائے پھر اسے حاملہ گائے
 دے دی گئی اور کہا اللہ
 تجھے اس میں برکت دے
 آپ نے فرمایا پھر وہ اندھے
 کے پاس آیا پس کہا تجھے کون
 سی چیز زیادہ پسند ہے اس
 نے کہا کہ اللہ میری بینائی واپس
 کر دے میں اس سے لوگوں

اللَّهُ لَكَ فِيهَا قَالَ
 فَأَتَى الْاَوْتَرَءَ فَقَالَ
 اَمْسُ شَيْءٍ اَحَبُّ
 اِلَيْكَ قَالَ شَعْرٌ
 حَسَنٌ وَيَذْهَبُ
 عَنِّي هَذَا الَّذِي تَدُو
 فَتَذَرِنِي النَّاسُ قَالَ
 فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ
 عَنْهُ وَقَالَ وَاعْطِنِي
 شَعْرًا حَسَنًا وَقَالَ
 فَأَتَى الْمَالَ اَحَبُّ
 اِلَيْكَ قَالَ الْبُقْتَرُ
 فَأَعْطِنِي بُقْتَرَةً حَامِلَةً
 وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ
 لَكَ فِيهَا وَقَالَ فَأَتَى
 الْاَوْعْمَى فَقَالَ اَمْسُ
 شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ
 وَقَالَ اَنْ يَرُدَّ اللَّهُ
 اِلَيَّ بَصْرِي
 فَأَبْصُرُ بِهِنَّ النَّاسُ
 وَقَالَ فَمَسَحَهُ فَرُدَّ

اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَوَةٌ وَقَالَ
 وَمَا أَمْسَكَ الْمَالُ أَحَبُّ
 إِلَيْكَ وَقَالَ الْغَنَمُ
 مَا عَطَىٰ شَاءَ وَالِدًا
 فَاتَّبَعَ هَذَا بَنِي
 وَوَلَدَهُ هَذَا فَكَانَ
 لِهَذَا وَادٍ مِنَ
 الْوَادِي وَ لِهَذَا وَادٍ
 مِنَ الْبُقَرِّ وَ لِهَذَا
 وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ
 وَقَالَ ثُمَّ إِنَّهُ آتَى
 الْوَبْرَصَ فِي صَوْرَتِهِ
 وَ هَيْئَتِهِ فَتَالَ
 رَجُلٌ مُّسْكِينٌ
 قَدْ انْقَطَعَتْ بِتِ
 الْجِبَالِ فِي سَفَرِي
 وَنَلَا بِلَاغٍ لِّي الْيَوْمَ
 إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِيكَ
 أَسْأَلُكَ بِالَّذِي
 أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ
 وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ

کو دیکھ سکوں آپ نے فرمایا پھر
 اس نے اسے پھوٹا تو اللہ نے
 اس کی بنیائی واپس کر دی پھر اس
 نے کہا تجھے کونسی چیز زیادہ پسند
 ہے اس نے کہا کہ بکری پھر
 اسے عالم بکری دے دی گئی
 پس ان دونوں نے بچے دیئے
 اور اس نے بھی پس اس کے
 لیے بھی اونٹوں کی وادی ہو گئی
 اور اس کے لیے گائوں کی وادی
 ہو گئی اور اس کے لیے بکریوں
 کی وادی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا
 پھر وہ کوڑھے کے پاس اس
 کی کوڑھ والی صورت اور مصیبت
 بیان پھر کہا میں ایک مسکین آدمی
 ہوں میرے اسباب سفر میں
 ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ کے
 سہارے کے سوا آج منزل
 تک پہنچنے کی میری کوئی صورت
 نہیں نہیں تجھ سے اس اللہ کے
 نام پر ایک اونٹ کا سوال

بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ
 فِي سَفَرِي فَقَالَ
 الْحَقُّوقُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ
 إِنَّهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ
 أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ
 يَفْزِرُكَ النَّاسُ فَمَتِيرًا
 وَنَا عَطَاكَ اللَّهُ مَالًا
 فَتَالَ وَرَثَتِي هَذَا
 الْمَالِ كَابِرًا عَنِ
 كَابِرٍ فَتَالَ إِن
 كُنْتُ كَاذِبًا فَصَيِّرْكَ
 اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتُ قَالَ
 مَنَّاى الْأَقْرَعِ فِي
 صُورَتِهِ فَتَالَ لَهُ
 مِثْلَ مَا فَتَالَ لِهَذَا
 وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا
 رَدَّ عَلَى هَذَا فَتَالَ
 إِن كُنْتُ كَاذِبًا
 فَصَيِّرْكَ اللَّهُ إِلَى
 مَا كُنْتُ وَتَالَ وَ
 أَتَى الْأَعْمَى فِي

کہتا ہوں جس نے تجھے اپنی
 صورت اور اپنی کھال اور مال
 دیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعہ
 اپنی منزل سفر ہی طے کر سکوں
 اس نے کہا مجھ پر بہت حقوق
 ہیں۔ اس نے کہا کہ گویا کہ میں
 تجھے جانتا ہوں کیا تو کوڑھی نہیں
 تھا تجھ سے لوگ نفرت کرتے
 تھے تو فقیر تھا اللہ نے تجھے
 مال دیا ہے۔ اس نے کہا یہ
 مال تو مجھے وراثت میں نسلًا
 بعد نسل ملا ہے۔ اس نے کہا
 اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ
 تجھے پہلی حالت کی طرح بنا دے
 آپ نے فرمایا پھر وہ گنچے کے
 پاس اس کی صورت میں گیا اس
 کو بھی وہی کچھ کہا جو اسے کہا تھا
 اور اس نے بھی وہی جواب لوٹایا
 جو اس نے لوٹایا تھا پھر اس
 نے کہا اگر تو سچا ہے تو اللہ تعالیٰ
 تجھے پہلی حالت کی طرح بنا دے

آپ نے فرمایا پھر وہ اندھے کے پاس اس کی صورت اور ہیئت میں گیا۔ پھر کہا میں مسکین ہوں مسافر ہوں۔ میرے سفری اسباب ختم ہو گئے ہیں آج سوائے اللہ کے سہارے کے منزل تک نہیں پہنچ سکتا پھر میں تم سے اسی ذات کے نام پر ایک بکری مانگتا ہوں جس نے تیری بیٹائی لوٹا دی ہے۔ میں اس بکری کے ذریعہ اپنی سفری منزل طے کر لوں گا۔ اس نے کہا میں تو اندھا تھا اللہ نے میری بیٹائی واپس کی ہے لے جا جتنی چاہتا ہے اور چھوڑ جا جتنی چاہتا ہے اللہ کی قسم ہے آج تو اللہ کے نام پر مجھ کے جو بھی لے گا میں تجھے نہیں روکوں گا۔ اس نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو یقیناً تمہارا امتحان لیا گیا ہے اللہ تجھ پر راضی ہے اور تیرے

صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ
فَقَالَ رَجُلٌ مَسْكِينٌ
وَابْنُ سَبِيلٍ انْقَطَعَتْ
بِالْحِبَالِ فِي
سَفَرِي وَنَدَا بِلَاغِي
الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ شِمٌّ
بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي
رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ
شَاءَ أَتَبْلُغُ بِهَا فِي
سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ
أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ
بَصِيرِي فَحَدُّ مَا
شِئْتَ وَدَعُ مَا شِئْتَ
فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ
الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ
لِلَّهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَا لَكَ
مِنَّا مَا أَبْتَلَيْتُمُ
فَقَدْ رَضِيَ عَنْكَ
وَ سَخَطَ عَلَيَّ صَاحِبِيكَ

(متفق علیہ)

ساتھیوں پر ناراض ہے۔

تشریح

اس واقعہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے اس لیے اسے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ اسے سمیٹ کر رکھ لے بلکہ اس کے مال میں غریبار مساکین اور معذورین کا حق ہے اگر یہ حق ادا کرتا ہے گا تو اس کے مال میں بھی اضافہ کیا جائے گا اور اگر یہ اس کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو اللہ پاک اس سے یہ مال چھین لیں گے کیونکہ یہ باقیوں کی حق تلفی کرتا ہے جیسا کہ اس واقعہ میں دو نے حق تلفی کی تو ان کے مال کی تباہی کے لیے فرشتے نے بددعا کی اور ایک اندھے نے حق ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی تو اس کے لیے دعا فرمائی۔

وزی وکنے والا ظالم اور مشرک ہے

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا
ذَرَأَ مِنْ الْحَرَّتِ وَ
الْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَتَالُوا
هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ
وَهَذَا الشِّرْكَاءُ بِنَاءِ
فَمَا كَانَ لَشُرِّكَائِهِمْ
وَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ج
وَمَا كَانَ لِلَّهِ قَهْوٌ
يَصِلُ إِلَى شُرِّكَائِهِمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور
موشیوں میں سے ایک حصہ
اس کے لیے مقرر کرتے ہیں
اور اپنے خیال کے مطابق کہتے
ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ
ہمارے شریکوں کا ہے سو
جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے
وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا
اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے
شریکوں کی طرف جا سکتا ہے
کیسا بُرا فیصلہ کرتے ہیں۔

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ
أَوْلَادِهِمْ شُرَّكَاءُ هُمْ
لِيَرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا
عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا ۝

اور اسی طرح بہت سے مشرکوں
کے خیال میں ان کے شریکوں
نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو
خوشنما بنا دیا ہے تاکہ انہیں ہلاکت
میں مبتلا کر دیں اور ان پر ان کے
دین کو مشتبہ بنا دیں اور اگر

فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ
 وَتَالُوا هَذِهِ الْأَعْمَامُ
 وَحَرَّتْ حَجْرًا لَا
 يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ
 بَزَعِهِمْ وَالْأَعْمَامُ
 حُرِّمَتْ ظُهُورُهُمْ
 وَالْأَعْمَامُ لَا يُذَكَّرُونَ
 اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً
 عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا
 كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا
 مَا فِى بُطُونِ هَذِهِ
 الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
 لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ
 عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن
 يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ
 فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ
 وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ
 عَلِيمٌ ۝ فَتُخْسِرَ
 الَّذِينَ قَاتَلُوا
 أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا

اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے سو
 انہیں چھوڑ دو اور جو وہ افترا کہتے
 ہیں اور کہتے ہیں یہ جانور اور
 کھیت محفوظ ہیں۔ انہیں صرف
 وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم
 چاہیں اور کچھ جانور ہیں جن پر سواری
 حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور
 ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔
 یہ سب اللہ پر افتراء ہے،
 عنقریب اللہ انہیں اس افتراء
 کی سزا دے گا اور کہتے ہیں
 جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ
 میں ہے یہ ہمارے مردوں
 کے لیے خاص ہے اور ہماری
 عورتوں پر حرام ہے۔ اور اگر
 بچہ مردہ ہو تو دونوں اس
 کے کھانے میں برابر ہیں۔
 اللہ انہیں ان باتوں کی سزا
 دے گا بے شک وہ حکمت
 والا جاننے والا ہے تحقیق
 خسارے میں پڑے وہ لوگ

رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
 عَلَيَّ اللَّهُ قَدْ ضَلُّوا
 وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ
 ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ
 جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ
 وَعَنْبُرٍ مَّعْرُوسَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا
 وَعَنْبُرٍ مُتَشَابِهٍ
 كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَادُّوا حَقَّهُ
 يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
 تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
 يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝
 وَمِنَ اللَّعَامِ حَمُولَةٌ
 وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا مِمَّا
 رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
 لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝
 ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِنْ

جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت
 اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ پر
 بہتان باندھ کر اس رزق کو حرام
 کر لیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا،
 بے شک وہ گمراہ ہوئے اور
 سیدھی راہ پر نہ آئے اور اسی نے
 وہ باغ پیدا کئے ہیں جو چھتوں پر
 چڑھائے جاتے ہیں اور جو نہیں
 چڑھاتے جاتے اور کھجور کے
 درخت اور کھیتی جس کے پھل
 مختلف ہیں زیتون اور انار پیدا
 کئے جو ایک دوسرے سے
 مشابہ اور جدا جدا بھی ہیں، ان
 کے پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں
 اور جس دن اسے کاٹو اس کا
 حق ادا کرو اور بے جا خرچ نہ
 کرو بے شک وہ بیجا خرچ
 کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا
 اور بوجھ اٹھانے والے مویشی
 پیدا کئے اور زمین سے لگے
 ہوئے اور اللہ کے رزق میں

سے کھاؤ اور شیطان کے
 قدموں پر مت چلو بے شک
 وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔
 اٹھ قسمیں پیدا کیں بھڑ میں
 سے دو اور بکری میں سے دو
 آپ ان سے پوچھیں کہ دونوں
 نزل اللہ نے حرام کئے ہیں یا
 دونوں مادہ یا وہ بچہ
 جو دونوں مادہ کے رحم میں ہے
 مجھے اس کی سند بتلاؤ اگر
 تم سچے ہو اور اونٹ اور
 گائے سے دو دو قسمیں
 پیدا کیں۔ آپ ان سے
 پوچھیں کہ دونوں نزل اللہ نے
 حرام کئے یا دونوں مادہ یا وہ
 بچہ جو دونوں مادہ کے رحم
 میں ہے کیا تم موجود تھے
 جس وقت اللہ نے تمہیں
 اس کا حکم دیا تھا پھر اس سے
 زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ
 پر جھوٹا بہتان باندھے تاکہ

الضَّانِّ اثْنَيْنِ
 وَمِنَ الْمُعْزَاتَيْنِ
 مِثْلُ الذَّكَرَيْنِ
 حَرَّمَ أُمَّ الْوَنْثِيَيْنِ
 أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
 أَرْحَامُ الْأُنْثِيَيْنِ
 نَبَّؤُنَّ يَعْلَمُ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
 وَمِنَ الْأِبِلِ اثْنَيْنِ
 وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ
 مِثْلُ الذَّكَرَيْنِ
 حَرَّمَ أُمَّ الْأُنْثِيَيْنِ
 أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
 أَرْحَامُ الْأُنْثِيَيْنِ
 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ
 إِذْ وَصَّيْنَا اللَّهُ
 بِهَذَا فَمَنْ
 أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
 لِيُضِلَّ النَّاسَ
 بِعَنِينٍ عَلِيمٍ إِنَّ اللَّهَ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ۝

لوگوں کو بلا تحقیق گمراہ کرے
بے شک اللہ تعالیٰ ظالم
قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔

(سورہ انعام آیت ۱۳۶ تا ۱۳۷)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ
تُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ

بے شک اللہ اس کو نہیں
بخشتا جو اس کا شریک کرے

مَا دُونَ ذَلِكَ

اور شرک کے ماسوا دوسرے

لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ

گناہ جسے چاہے بخشتا ہے

تُشْرِكُ بِاللَّهِ فَتَدُ

اور جس نے اللہ کا شریک

اِفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

ٹھہرایا یقیناً اس نے بڑا

(سورہ نسا آیت ۴۸)

یہی گناہ کیا۔

تفسیر

ایک سو چھتیس سے لے کر ایک سو چوالیس تک جو آیات ہیں
یہ سورہ انعام کی ہیں ان میں ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے
جو اپنے من گھڑت شرکیہ عقائد کی وجہ سے سادہ لوح انسانوں کو مشرک
بنا کر انہیں روزی سے محروم کرتے ہیں اور ان کا مال اس ناجائز طریقہ
سے کھاتے ہیں اور آخر میں جو سورہ نسا والی آیت ہے اس میں اس
شرک کو ناقابل معافی اور سنگین جرم قرار دیا ہے تفصیل اس کی یہ ہے
کہ شرک دو قسم کا ہے۔

ایک شرک اعتقادی ہے اور دوسرا شرک فعلی ہے۔

شرک اعتقادی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے سوا کسی اور ہستی

کو اپنا حقیقی خالق مالک رزاق اور عالم الغیب ماننے اور جانے۔
 شرک فعلی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال قرار
 دی ہیں انہیں غیر اللہ کی نذر اور نیاز کر لے کیونکہ اس سے چیز حرام ہو جاتی
 ہے یا ویسے کوئی جانور یا اناج یا کھیت وغیرہ ان کے نام زد کرے اور پھر
 ان کو حرام سمجھے غرضیکہ ان دونوں طرح نامزدگی سے بعض انسانوں کو روزی
 سے محروم رکھنا ہے اس لیے یہ سنگین جرم اور ناقابل معافی ہے کیونکہ
 ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام کر کے اس کے قانون
 میں دخل دیا ہے اور یہ شرک ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو روزی سب
 انسانوں کے لیے پیدا کی تھی اس کے غلط فعل یا غلط عقائد پھیلانے کی
 وجہ سے وہ لوگ اس سے محروم ہو گئے۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ایسے لوگ
 تھے اور ان میں مختلف قسم کی شرکیہ رسومات تھیں جیسا کہ سورہ انعام
 کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے۔

پہلی مشرکانہ رسم

کھیت کی پیداوار کے تین حصے کرتے تھے ایک اپنا ایک اللہ کا
 اور ایک اپنے باطل معبودوں کا پس جو حصہ اللہ کا ہوتا تھا اس میں سے
 اگر کچھ ان کے معبودوں کے حصہ میں اتفاقاً مل جاتا تو اس کی پرواہ نہیں کرتے
 تھے اور اگر ان کے معبودوں کے حصہ میں سے اتفاقاً کچھ اللہ کے حصہ میں
 مل جاتا تھا تو اس کو الگ کر لیتے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں خدا کی نسبت اپنے

ان باطل معبودوں کی عظمت خوف اور ڈر زیادہ تھا کیونکہ وہ ان کے حصہ کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے اور اگر خدا کا حصہ ضائع ہو جاتے تو اس کی پروا نہیں کرتے تھے اور خدا کے اس حصہ کو چونکہ غریب اور مساکین پر خرچ کرنا ہوتا تھا اس لیے ان کی پروا نہیں تھی اور ان کے معبودوں والا جو حصہ ہوتا تھا وہ ان معبودوں کی مورتیوں کے سامنے جا کر ڈالتے تھے اس لیے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مشرک آدمی روزی ضائع کر دے گا دریا بڑھ کر دے گا مگر غریب کو نہیں دے گا یہاں تک تو آیت ایک سو پچھتیس کا مضمون ہے۔

دوسری مشرکانہ رسم

آیت ایک سو سینتیس میں ان کی دوسری مشرکانہ رسم کا بیان ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اس کی دو صورتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ جس طرح وہ اپنے معبودوں کے نام کی نذر و نیاز مان کر بعض لوگوں کو روزی سے محروم کر دیتے تھے بعینہ اسی طرح بعض لوگ ان معبودوں کے نام پر اپنی اولاد کو نذر مان کر قربان کر دیتے تھے اس سے ایک تو ماں اور باپ اولاد سے محروم ہو جاتے تھے اور دوسرا یہ قتل ناحق اور اللہ نے جسے ہزاروں انسانوں کا ذریعہ بنایا اسے ختم کر دیتے تھے۔

اور بچوں کے قتل کی دوسری صورت یہ تھی کہ روزی کے ڈر سے انہیں قتل کر دیتے تھے کہ یہ ہم سے روزی مانگیں گے تو ہم انہیں روزی کہاں سے دیں گے جبکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ۳۱ میں خداوند تعالیٰ

نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
خَشِيََةَ إِمْلَاقٍ
فَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ
خِطْئًا كَبِيرًا
(بنی اسرائیل آیت ۳۱)

اور اپنی اولاد کو تنگ دستی
کے ڈر سے قتل مت کرو
ہم انہیں بھی روزی دیتے
ہیں اور تمہیں بھی بے شک
انہیں قتل کرنا بڑا کبیرہ گناہ
ہے۔

تفسیر

اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں بچوں کے ناحق قتل کی جو
دو صورتیں بیان ہوئی ہیں اس کا باعث ان کے شرکار تھے یعنی مشرکین
کے حکام اور مذہبی پیشوا اس مضمون کو شرکاؤہم لیردوہم
ولیلسو علیہم دینہم میں بیان فرمایا ہے۔ دراصل اولاد کی
تربیت کی اولین ذمہ داری والدین پر ہے۔ دوسرے نمبر پر اقرباء کی ذمہ داری
ہے اور تیسرے نمبر پر حکومت وقت ہے۔

تمام انبیاء علیہم السلام کی یہی تعلیم ہے مگر یہودیوں نے عیسائیوں
نے اور مشرکین مکہ نے یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ ہر وقت کی حکومت اور
مذہبی پیشوا رب العالین کے نظام نامہ میں تبدیل کر سکتے ہیں خنانچہ اس
اصول کے تحت انہوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے
دین میں بہت سی تبدیلیاں کیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تبدیلی تھی کہ معاشی
بحران حل کرنے کے لیے بچوں کی خوں ریزی کرتے تھے مگر چونکہ انہیں اندیشہ

تھا کہ ان کے کہنے پر بچوں کو کوئی قتل نہیں کرے گا۔ بلکہ سبک ان سے جنگ پر
 آمادہ ہو جائے گی تو اس لیے انہوں نے اسے مذہبی شکل دی اور کہا کہ وقت
 کی حکومت اور علماء جو کچھ کہیں وہ خدائی فرمان ہوتا ہے اور خدا کے نظام کو
 تبدیل کر سکتے ہیں چنانچہ اس مذہبی چکر میں اگر بعض لوگ اپنی اولاد کو اپنے ان
 مذہبی پیشواؤں کے نام پر اور ان کی سورتیوں کے نام پر بھینٹ پٹھا دیتے تھے
 یا ان کو ویسے ہی قتل کر دیتے تھے تو اصلی مقصد ان کا ان بچوں کو قتل کر کے
 ان کے حصے کی روزی بچانا تھا اور اپنی شکم پروری کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان
 کے ان افعال کو شرک فرمایا ہے اور اس آیت میں انہیں ان کے بچوں کے
 قتل سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ تم ان کے رزاق نہیں ہو کہ روزی کی
 خاطر انہیں قتل کرتے ہو بلکہ ہم تمہارے بھی روزی رساں ہیں اور ان کے
 بھی۔ تمہارے پوپ پادریوں نے اور تمہاری حکومتوں نے نہیں یہ غلط
 سمجھایا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں یہ خدا کا حکم ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ہر ذمی
 نفس کی روزی روکنا شرک ہے خواہ کسی عقیدہ کی بناء پر روکی جائے یا کسی
 اور ذریعہ سے۔

سورۃ النعام کی اس آیت نمبر ۱۳۷ کے آخر میں جو فرمایا ہے ولو
 شاء اللہ ما فعلوه فذرہم وما یفترون۔ اگر اللہ چاہتا
 تو یہ ایسا نہ کرتے سوا نہیں چھوڑ دو اور جو وہ افترا کرتے ہیں۔ ان جملوں
 سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک خود بھی ان کے عقائد اور افعال
 کو پسند کرتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا ہے کہ
 ان کو ان کے ان عقائد پر اور اعمال پر چھوڑ دو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ فی الواقع یہاں بادی النظر اور تبادر یہی معلوم

ہوتا ہے لیکن مفسرین کا مشہور اصول ہے کہ المتران یفسر بعضہ
 للبعض کہ قرآن کا ایک حصہ جب مجمل ہو تو دوسری جگہ اس کی تفسیر ہوگی
 یعنی صرف اس کے اجمال پر اکتفا کر کے عمل نہ کیا جائے اور صرف اجمال
 ہی کو نہ دیکھا جائے بلکہ اس کی تفسیر کو بھی دوسری جگہ تلاش کرنا چاہیے
 چنانچہ اس کی تفسیر دوسری جگہ خود خداوند پاک نے بیان فرمائی ہے۔ ولا
 یرضا لعبادہ الکفر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند
 نہیں کرتے۔ پس ان دونوں جملوں کو ملائے اور تطبیق دینے کے بعد
 معلوم ہوتا ہے کہ مشیت خداوندی دو قسم کی ہے۔ ایک بالرضا اور دوسری
 بالجبر یعنی خداوند تعالیٰ کی رضا تو یہ ہے کہ اس کے سارے بندے مومن
 ہو جائیں اس لیے تو اس نے دنیا میں انبیاء بھیجے ہیں اور ان پر کتابیں
 اتاری ہیں۔

دوسری صورت جبر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مومن بنانے
 کے لیے جبر کریں اور کوئی ایسا حربہ استعمال کریں جس سے لوگ مجبور ہو
 کر مومن بن جائیں مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے جیسا کہ دوسری جگہ صاف
 ارشاد فرمایا ہے لا اکراه فی الدین۔ دین میں لانے کے لیے
 زبردستی نہیں ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جبر کرنے سے حقانیت دل
 میں بٹھتی نہیں ہے بلکہ حسد اور عداوت اور بڑھتی ہے۔ مجبور وقتی طور
 پر اگر چہ مان تو جائے گا لیکن جب جبر ہٹے گا تو وہ بغاوت کر جائیگا۔
 اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ دین حق سمجھانے کے
 لیے دلائل کی راہ اختیار کی ہے کیونکہ دلائل سے جو بات سمجھ میں آجائے
 وہ جبر سے نکلتی نہیں۔

پس اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ولو شاء اللہ ما فعلو سے مراد مشیت جبری ہے پس حاصل مطلب یہ نکلا کہ اے نبی جب اللہ تعالیٰ مشرکین کے ایمان کے سلسلہ میں جبر نہیں کرتا بلکہ اس نے دلائل کی راہ اختیار کی ہوئی ہے تم بھی ان پر جبر نہ کرو بلکہ دلائل کا طریقہ اختیار کرو کیونکہ اصلی مقصد ان کے دلوں میں حقانیت اتارنا ہے اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ العزیز بحث ارتداد میں آئے گی یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

تبیسری مشرکانہ رسم

سورہ النعام کی آیت ایک سو اڑتیس میں مشرکین کی تبیسری رسم کی مذمت کا بیان ہے اور اس کی چار صورتیں ہیں۔

پہلی صورت باطل معبودوں کے نام پر جانوروں کی نام زدگی اور ان کے نام پر زمین وقت کرنا یا اس طور پر کہ ان جانوروں کے اور اس زمین کا منافع وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں گے۔

اور تبیسری صورت یہ ہے کہ بعض جانوروں کو ان معبودوں کے نام پر یا اس طور نام زد کرتے تھے کہ ان پر سواری کرنا حرام سمجھتے تھے۔

اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ان جانوروں کے نام پر بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیتے تھے انہیں ان اپنے معبودوں کے نام سے ذبح کرتے تھے اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ اس پر خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں دو جواب دیئے ہیں۔ ایک اقرار علیہ کہ یہ خدا پر مہتان ہے یعنی ایک تو از سر خود ان لوگوں نے ان معبودوں کو خدا کا شریک قرار دیا اور پھر نسبت خدا کی طرف کی۔ خدا ہمارے اس

فعل پر راضی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں جو سب بندوں کے لیے پیدا کیں انہوں نے انہیں حرام قرار دے کر اور بعض کے لیے مخصوص کر کے اللہ کے بندوں سے روزی کو روکا اور نسبت خدا کی طرف کی کہ وہ ہمارے اس فعل پر خوش ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ اس نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اور نہ ہی اس نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو حلال و حرام قرار دینے کا کسی کو اختیار دیا ہے یہ سب مشرکین کی اپنی اختراع ہے۔ یہ مضمون افتراء علیہ میں بیان فرمایا ہے اور آیت کے آخر میں ان شریک افعال اور انسانوں کی روزی روکنے کی سزا بیان ہوئی ہے کہ سی جز یہم بما کاوا یفترون عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اس افتراء کی سزا دے گا۔

سزا عام ہے خواہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو پس اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اسے بھی وہ سزا دیتا ہے اور جو جانداروں کی روزی روکنے کے اسے بھی وہ سزا دیتا ہے پس ثابت ہوا کہ شرک کرنے والے اور روزی روکنے والے دونوں خدا کو پسند نہیں اس لیے انہیں سزا دیتا ہے اور یہ دونوں جملے افتراء علیہ اور سی جز یہم مجمل ہیں۔ آنے والی آیات سے ان کی مزید وضاحت اور تائید ہوتی ہے ملاحظہ فرمائیں۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ اسْتَرَكُوا	اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ
كُوشَاءَ اللّٰهُ مَا اسْتَكُنَّا	چاہتا تو ہم اور نہ ہمارے
وَلَا اٰبَاؤُنَا وَلَا حَبْرَمُنَا	باپ دادا شرک کرتے اور
مِنْ شَيْءٍ كَذٰلِكَ	نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ فَسَلُّوا أَعْيُنَكُمْ عَنِ صُلْبِ النَّارِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا، فرمادیں تمہارے ہاں کوئی ثبوت ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ تم تو فقط خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم صرف تخمینہ ہی کرتے ہو

(سورہ انعام آیت ۱۲۸)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے اور ہمارے باپ دادا اور اس کے حکم کے سوا ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پھر رسولوں کے ذمہ تو صرف صاف پہنچانا ہے۔

تفسیر

یہ مذکورہ دونوں آیتیں سورہ انعام کی آیت ۱۲۸ کے آخر میں جو افتراء

علیہ اور سب چیزیں ہم بسما کا خوا یفترون دو جملے آئے
ہیں ان کی تشریح ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے کافر یہ نظریہ
رکھتے تھے کہ انسان جو بھی افعال از قسم شرک یا تحلیل و تحریم کرتا ہے یہ سب
منشاء اور رضا الہی سے ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی اس آیت
۱۲۸ کے شروع سے قول سے لے کر من شیئی تک ان کا نظریہ نقل
کر کے شکوہ اور ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آگے کذالک کذب الذین
سے لے کر باسنا تک اس کا ایک جواب دیا کہ جناب نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے پہلے کافر بھی یہی نظریہ رکھتے تھے تو انہوں نے بھی خدا کا عذاب
چکھا اور قتل و قتل سے لے کر لہنا تک دوسرا جواب ہے یعنی پس
پر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو اور ان متبعون سے لے کر
تخرصون تک تیسرا جواب ہے یعنی تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں
تم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہو اور اس کے بعد سورہ نحل والی آیت اس
کی تاکید مزید ہے مگر اس کے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ رسولوں کا کام صرف پہنچانا ہے آپ بھی یہ
فریضہ ادا کرتے رہیں۔ یہ مضمون فصل علی الرسل الا البلاغ المبین
میں بیان فرمایا ہے۔

پس خلاصہ اور لب لباب ان آیات کا یہ مکتلا کہ جو لوگ کسی گندے
عقیدہ کی وجہ سے یا کسی گندی رسم کی وجہ سے کسی جاندار مخلوق کی روزی
روک لیں وہ مشرک اور ظالم ہے وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔

چوتھی رسم

آیت ۱۳۹ میں مشرکین کی چوتھی بُری رسم کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے وقالوا

ما فبطون سے لے کر شرکاً تک پہلے ان کا نظریہ بطور شکوہ اور ناراضگی نقل فرمایا ہے اور آخر میں سیجذیہم و صفہم میں اس کی سزا بیان فرمائی ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض کافروں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ فلاں جانور کے پیٹ میں جو ہے وہ اگر زندہ پیدا ہو تو کہتے کہ یہ مردوں کے لیے مخصوص ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے اور اگر وہ مردہ پیدا ہو تو کہتے کہ یہ اب عورتوں کے لیے بھی حلال ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں ان کے اس بُرے عقیدہ اور رسم کی سزا سنائی ہے اور سزا کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کو ممنوع یا جائز قرار دینا اللہ کا کام ہے بندے کا کام نہیں ہے اور انہوں نے خدا کے اس قانون میں دخل دیا اس طرح وہ لوگ ایک تو شرک فعلی کے مرتکب ہو گئے اور دوسرا جاندار مخلوق کی روزی میں رکاوٹ پیدا کی جو بدترین جرم ہے۔

آیت ایک سو چالیس میں آیت ایک سو سونتیس سے لے کر ایک سو انتالیس تک اولاد کو قتل کرنے اور شرک فعلی اور جانداروں کی روزی روکنے کی جو مذمت اور سزا بیان ہوئی، کی مزید تفصیل ہے قد خسر سے لے کر افتراء علی اللہ تک ان کے خسارے کا بیان ہے اور وما کافو مہتدین میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی مگر وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ خدا کی تعلیمات کو انہوں نے نہ مانا اب گھانا اور خسارہ کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اولاد کی حیثیت ایک پودے کی ہے کہ جب انسان بارغ میں وہ پودا لگاتا ہے تو آگے

چل کر خود بھی اس سے وہ پھل کھاتا ہے اور باقی جاندار بھی اس کا پھل کھاتے ہیں اور یا اولاد کی حیثیت ایک مشینری کی ہے کہ اسے بنانے والا خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بھی ہزاروں انسان اور جاندار اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب اگر ایک انسان خود ایک پودا لگا کر پھر اس کو اکھاڑ دے یا مشینری کو ناکارہ بنا دے تو اس سے اس کا اپنا نقصان بھی ہوگا۔ اور باقی معاشرے کا اور جانداروں کا بھی نقصان ہوگا بعینہ اسی طرح تحفظ اور تربیت اولاد کے فوائد ہیں کہ انسان اپنی جوان اولاد کی کمائی کھاتا ہے اور باقی انسان اور جاندار بھی کھاتے ہیں اور انہیں قتل کرنے والا انسان اپنا نقصان بھی کرتا ہے اور باقیوں کا نقصان بھی کرنا ہے اس لیے یہ صرف ایک بچے کا قتل ہی نہیں ہے بلکہ ہزاروں انسانوں اور جانداروں کا قتل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اس فعل کی مذمت اور اس کی سزا رکھی ہے۔

اور آیت ایک سو اکتالیس کے شروع سے لے کر غیر متشابہ تک جو مضمون ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے روزی کے خزان اور انباروں سے آگاد فرمایا ہے یعنی تمہیں روزی کی خاطر اپنے بچے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے تمہارے لیے روزی کے بے بہا وسائل پیدا کر رکھے ہیں اور کلوامن ثمرہ سے لے کر لاشرفوا تک تین احکام دیتے ہیں۔

پہلا حکم یہ ہے کہ نعمتیں کھاؤ اس کی تمہیں اجازت ہے۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ فصل کاٹتے اور بھوسے نکالتے ہی غرابو مساکین کی خاطر اللہ کا حق ادا کرو تاخیر نہ کرو۔

اور تیسرا حکم یہ ہے کہ اسراف نہ کرو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک

صورت یہ ہے کہ دولت کو بے جا خرچ نہ کرے یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اس سے مستحقین کی حق تلفی ہوگی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ باطل معبودوں کی نذر مان کر کسی کے لیے اسے حلال قرار دے اور کسی کے لیے حرام۔ جس کی تفصیل پہلے گزر گئی ہے اور آیت کے آفریں فرمایا انہ لا یحب المرفین اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا یعنی ان ضابطوں کے تحت اگر روزی خرچ کر وگے تو تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے اور پھر اپنے محبوب کو کوئی رُسوا نہیں سونے دیتا کیونکہ یہ اس کی غیرت کے منافی ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے غیرت مند ہے وہ تمہیں کس طرح رُسوا ہونے دے گا یقیناً نہیں اور اگر روزی ان مذکورہ ضابطوں کے خلاف خرچ کر وگے تو اللہ تعالیٰ کی تم سے عداوت ہو جائے گی اور وہ تمہیں رُسوا کرے گا اور پھر کہیں سے عزت نہیں ملے گی۔

آیت ایک سو بیالیس سے لے کر ایک سو چوالیس کے جملہ احکام الانشین تک جو مضمون ہے یہ بھی آیت ایک سو اڑتیس اور ایک سو اٹالیس کی تشریح ہے یعنی ان آیتوں میں جو انعام کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے اور مشرکین مکہ ان پر سواری کرنا اور بعض کے لیے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے وہ کون سے انعام ہیں تو آیت ایک سو بیالیس اور ایک سو چوالیس میں ان انعامات کی تفصیل بیان فرمادی اور فرمایا کہ ان میں سے بعض بوجہ اٹھانے کے لیے ہیں اور بعض سواری کے لیے ہیں اور بعض کھانے کے لیے ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا اور نہ ہی مادہ کے رحم کا بچہ اس نے حرام کیا اور امکنتم سے بھنڈا تک میں یہ فرمایا ہے کہ مشرکین کے پاس اس سلسلہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ من اظلم سے لے

کہ بعین علم تک یہ فرمایا ہے کہ ان خرافات سے بانڈاروں کی روزی روکنے والے بہت بڑے ظالم ہیں یہ ایسی خرافات پھیلا کر سب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور آخر میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ حرام کھا کھا کر ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔

اور سورہ نسا کی آیت اڑتالیس میں یہ فرمایا ہے کہ آخرت میں انکی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ بہر حال ان آیات کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشرکین عرب نے اپنے خود ساختہ اور بناوٹی مذہب کے نام پر روٹی کمانے کا ایک دھندہ بنایا ہوا تھا جیسا کہ آج کل کے بزرگوں کے مزارات بنانا ان پر چڑھاوے چڑھانا محرم میں شیعہ اور سنی تعزیہ بنانا اور بزرگوں کے نام کی زمین وقت کرنا یہ سب انہیں خرافات میں سے ہیں اس طرح کروڑوں روپیہ گنبد بنانے پر خرچ کیا جا رہا ہے۔

یہ درحقیقت غریب کا مال ہے اور کچھ پیٹ کے بندوں نے دولت ہتھیانے کے لیے یہ طریقے ایجاد کر رکھے ہیں

مذربند و نیاز اور تحرمیات غیر اللہ

اس سلسلہ میں چار صورتیں ہیں ایک اللہ کی تذبذب اور وہ یہ ہے کہ انسان یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری فلاں مشکل حل کر دی تو میں اس کے نام کی فلاں چیز دوں گا اگر اس کا وہ کام ہو جائے تو وہ تذبذب پوری کرنا واجب ہے اور اس کا یہ فعل عبادت ہے اور وہ چیز کھانا حلال طیب ہے لیکن اس میں اتنا فرق ہے کہ اگر اس نے تذبذب مانتے وقت امیر و غریب دونوں کو کھلانے کی نیت کی ہے تو دونوں کھا سکتے ہیں اور اگر صرف غریب کو کھلانے کی نیت کی ہے تو پھر صرف غریب ہی کھا سکتا ہے امیر نہیں کھا سکتا۔

دوسری صورت غیر اللہ کی تذبذب کی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان یوں کہے کہ اگر فلاں بزرگ نے میری مشکل حل کر دی تو میں اس کے نام کی فلاں چیز دوں گا ایسی تذبذب مانتا فعل شرکیہ ہے اور اس کا کھانا غریب و امیر دونوں پر حرام ہے۔

تیسری صورت تحرمیات اللہ کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں انسان انہیں حرام سمجھے۔

چوتھی صورت تحرمیات غیر اللہ کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں انسان ان کو حرام سمجھنا شروع کر دے۔ ان آیات میں میں جن جانوروں کا ذکر ہے ان کا تعلق تحرمیات غیر اللہ سے ہے یعنی اللہ

تعالیٰ نے تو ان کو سب کے لیے حلال کیا تھا مگر وہ لوگ اپنی طرف سے انہیں حرام سمجھتے تھے جیسا کہ آج کل لوگ زیارات کا گھاس اور درخت کا ٹٹا حرام سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ پاک نے وہ گھاس اور درخت حلال بنا دیے ہیں بلکہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں وہ گھاس اور درخت کا ٹٹنے والا تباہ و برباد ہو جائے گا یہ بھی شرکیہ نظریات ہیں۔ یہ مشرکین کی اپنی اختراع ہے یہ بھی جاندار مخلوق کی روزی روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ (تفسیر جوابہ القرآن از افادات مولانا حسین علی صفحہ ۲۲ جلد اول)

گرانی میں بیچنے کے لیے غلہ جمع کرنے کی ممانعت

اور جو لوگ اس چیز پہ سناں کرتے
ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے
فضل سے دی ہے وہ یہ خیال
نہ کریں کہ نخل ان کے حق میں بہتر
ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بُرا
ہے۔ قیامت کے دن وہ مال
طوق بنا کر ان کے گلوں میں
ڈالا جائے گا جس میں وہ نخل
کرتے تھے اور اللہ ہی آسمانوں
اور زمین کا وارث ہے۔ اور
جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے
باخبر ہے۔

کیا سلطنت میں ان کا بھی کچھ حصہ
ہے پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل بھر
بھی نہیں دیں گے یا لوگوں پر حسد
کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ
يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ
مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ۝

(سورہ آل عمران آیت ۱۸۰)

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ
الْمُلْكِ فَإِذَا لَوْ تَوَلَّتْ
النَّاسَ نَصِيبًا ۝ أَمْ
يَحْسُدُونَ النَّاسَ
عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۚ

فضل سے دیا ہے۔

رسورۃ نسا، آیت ۵۳-۵۴

فَلَوْلَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ
خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي
إِذَا لَمْ تُسْأَلُوا خَشِيَةً
الْإِنْفَاقِ ط وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝

اے فرما دیں اگر میرے رب کی
رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ
میں ہوتے تو تم انہیں خرچ ہو
جانے کے ڈر سے بند ہی رکھتے
اور انسان بڑا تنگ دل ہے۔

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۰)

تفسیر

ان آیات میں سے پہلی آیت میں جملہ بیخلوں آیا ہے جو بخل سے
بنا ہے اور دوسری آیت میں یحسدون آیا ہے جو حسد سے بنا ہے
اور تیسری آیت میں لفظ قتور آیا ہے۔ یہ تینوں الفاظ مترادف ہیں مقصد
سب کا ایک ہی ہے بخل اسے کہتے ہیں کہ انسان پر جو چیز واجب ہو اسے
ادانہ کرے (تفسیر ماجدی بحوالہ قرطبی) اور حسد اسے کہتے ہیں کہ انسان دوسرے
کی نعمت اور بزرگی زائل ہونے کی تمنا کرے اور اپنے لیے حاصل ہونے کی
آرزو کرے اور قتور انتہائی بخیل کو کہتے ہیں۔

اب حاصل یہ نکلا کہ گرائی، قحط سالی اور تنگ دستی کے دور میں ہر انسان
کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی بساط اور وسعت کے موافق مفلسین کو فری اور
مفت اناج مہیا کرے لیکن اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ منڈی سے
اناج خرید کر اسٹاک کر لیتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ایک تو اس لیے

کہ اس نے مفلسین کو مفت اناج فراہم نہ کر کے ان کی حق تلفی کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں ان کا حق رکھا ہے اور دوسرا اس لیے کہ اس نے اس تنگی کے دور میں اناج خرید کر جو اسٹاک کر لیا ہے اس سے اس نے مفلسین کو اور اُلجھا دیا ہے اور ان کے پاس جو تھوڑی بہت پونجی ہے وہ بھی اس نے دغا بازی اور فریب سے ہتھیانے کی کوشش کی ہے اس لیے ایسا انسان بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سے پہلی آل عمران والی آیت میں ایسے طبقے کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ایسے لوگوں کو بخیل کا لقب دیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایسی دغا بازی او مکر و فریب سے جو مال جمع کریں گے وہ مال ان کے لیے دنیا میں بھی خیر کا باعث نہیں ہوگا بلکہ شر کا باعث ہوگا۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ العزیز عن قریب احادیث کی روشنی میں بیان ہوگی اور دوسری اس کی اُخروی سزا بیان فرمائی ہے کہ اس مال کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق پہنایا جائے گا۔ اس کی تفصیل عنقریب احادیث میں بیان ہوگی اور آیت کے آخر میں فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے یہ نہ سمجھو کہ تم دغا بازی کرتے رہو گے تو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں وہ یقیناً پوچھے گا وہ باخبر ہے۔

اور سورۃ نسا اور بنی اسرائیل والی آیت میں ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے اور انہیں حاسد اور کنجوس قرار دیا ہے اور آگے آنے والی آیت میں اس مضمون کی مزید تفصیل آرہی ہے۔

وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُو الْفَضْلِ
 وَأَنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَأَنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَأَنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

يُؤْتُوا أَوْلِيَّ الْقَرْبَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْفُوا
وَلِيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تَحِبُّونَ
أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
(سورة النعد آیت ۲۲)

کہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور
اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے
والوں کو نہ دیا کریں گے اور
انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا
چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ
تمہیں معاف کر دے اور اللہ
بخشنے والا نہایت رحم والا ہے

تفسیر

اس آیت کے شان نزول میں کافی لمبی چوڑی تفصیل ہے جو کتب احادیث
میں مذکور ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ بنی المصطلق میں جس کو غزوہ مریض بھی کہا جاتا ہے ۶ھ میں
تشریف لے گئے تو اہل بیت المؤمنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہا اس موقع پر آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی
اونٹ جس پر ان کا ہودج (پردہ دار شغرف) ہوتا تھا اور چونکہ اُس وقت
احکام پردہ کے نازل ہو چکے تھے تو معمول یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اپنے ہودج
میں سوار ہو جاتیں پھر لوگ اُس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے
غزوہ سے فراغت اور مدینہ طیبہ کی طرف واپسی میں ایک روز یہ قصہ پیش
آیا کہ ایک منزل میں قافلہ ٹھہرا۔ آخر شب میں کوچ سے کچھ پہلے اعلان کیا گیا
کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر
تیار ہو جاویں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قصار حاجت کی

ضرورت تھی اُس سے فراغت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئیں وہاں اتفاق سے اُن کا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کی تلاش میں اُن کو دیر لگ گئی، جب واپس اپنی جگہ پہنچیں تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ اُن کے اونٹ کا قصہ یہ ہوا کہ جب کوچ ہونے لگا تو عادت کے مطابق حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہودج یہ سمجھ کر اونٹ پر سوار کر دیا گیا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا اس میں موجود ہیں۔ اٹھاتے وقت بھی کچھ شبہ اس لیے نہ ہوا کہ اس وقت حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر کم اور بدن میں نخیف تھیں۔ کسی کو یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ ہودج خالی ہے چنانچہ اونٹ کو ہانک دیا گیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جگہ واپس آکر قافلہ کو نہ پایا تو بڑی دہشتزدی اور وقار و استقلال سے کام لیا کہ قافلہ کے پیچھے دوڑنے یا ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے اپنی جگہ چادر اور رکھ کر بیٹھ گئیں اور خیال کیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رفقا کو یہ معلوم ہو گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے۔ اگر میں ادھر ادھر کہیں اور گئی تو انکو تلاش میں مشکل ہوگی اس لیے اپنی جگہ پر چادر میں لپیٹ کر بیٹھ رہیں۔ آخرات کا وقت تھا نیند کا غلبہ ہوا وہیں لیٹ کر آنکھ لگ گئی۔

دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا کہ حضرت صفوان بن معطل صحابی رضی اللہ عنہ جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قافلہ کے پیچھے رہیں اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد گرمی پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر محفوظ کر لیں، وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے ابھی روشنی پوری نہ تھی اتنا دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آئے تو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہچان لیا کیونکہ انھوں نے پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے اُن کو دیکھا تھا۔ پہچاننے کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ

ان کی زبان سے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ نکلا، یہ کلمہ صدیقہ کے کان میں پڑا تو آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ قریب لاکر بٹھا دیا۔ حضرت صدیقہؓ اُس پر سوار ہو گئیں اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیادہ چلنے لگے یہاں تک کہ قافلہ میں بل گئے۔

عبداللہ بن ابی بڑا خلیث منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی اور کم بخت نے واپسی تباہی بکنا شروع کیا اور بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سُنی سنائی اس کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے حضرت حسان حضرت مسطح مردول میں سے اور حضرت حمزہ عورتوں میں سے تفسیر دُرِّ منثور میں بحوالہ ابن مردویہ حضرت ابن عباسؓ کا یہی قول نقل کیا ہے کہ اعانہ اے عبداللہ ابن ابی حسان و مسطح و حمزہ۔

جب اس منافق کے بہتان کا چرچا ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت صدمہ پہنچا، صدیقہ عائشہؓ کو تو انتہائی صدمہ پہنچا ظاہر ہی ہے عام مسلمانوں کو بھی اس سے سخت رنج و افسوس ہوا۔ ایک مہینہ تک یہی قصہ چلتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہؓ کی برأت اور بہتان باندھنے یا اس میں شریک ہونے والوں کی مذمت میں مذکورہ بالا آیات نازل فرمادیں جن کی تفسیر آگے آتی ہے۔ قرآنی ضابطہ کے مطابق جسکا ذکر ابھی حدِ قذف کے تحت میں آچکا ہے۔ تہمت لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا۔ وہ تو ایک بالکل ہی بے بنیاد خیر تھی گواہ کہاں سے آتے نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطہ کے مطابق حدِ قذف جاری کی، ہر ایک کو اسی اسی کوڑے لگائے۔ بزار

اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسلمانوں پر حدِ قذف جاری فرمائی۔ مشطح - حمزہ - حسان۔ اور طبرانی نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عبد اللہ بن ابی منافق جس نے اصل تہمت گھڑی تھی اس پر دوہری حد جاری فرمائی۔ پھر مومنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے حال پر قائم رہے۔ (بیان القرآن)

حضرت عائشہؓ کے خصوصی فضائل کمالات اور بقیہ قصہ افک

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کے خلاف اپنی ساری ہی تدبیریں صرف کر ڈالیں اور آپ کو ایذا پہنچانے کی جو جو صورتیں کسی کے ذہن میں آسکتی تھیں وہ سبھی جمع کی گئیں۔ کفار کی طرف سے جو ایذائیں پہنچی ہیں ان میں شاید یہ آخری سخت اور روحانی ایذا تھی کہ ازواجِ مطہرات میں سب سے زیادہ عالم و فاضل اور مقدس ترین ام المومنین صدیقہ عائشہؓ پر اور ان کے ساتھ حضرت صفوان بن معطل جیسے مقدس صحابی پر عبد اللہ بن ابی منافق نے تہمت گھڑی منافقین نے اس کو رنگ دینے اور پھیلایا۔ اس میں سب سے زیادہ رنج و دہ یہ بات ہوئی کہ چند سیدھے سادے مسلمان بھی ان کی سازش سے متاثر ہو کر تہمت کے تذکرے کرنے لگے۔ اس بے اصل و بے دلیل ہوائی تہمت کی چند روز میں خود ہی حقیقت کھل جاتی مگر ام المومنین کو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس تہمت سے روحانی ایذا پہنچی تھی حق تعالیٰ نے اُس کے ازالہ اور صدیقہ

کی برابرت کے لیے وحی الہی کے کسی اشارہ پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ قرآن کے تقریباً دو رکوع ان کی برابرت میں نازل فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہ تمہمت گھڑی یا جن لوگوں نے اس کے تذکرے میں حصہ لیا ان سب پر عذاب دنیا و آخرت کی ایسی وعیدیں بیان فرمائیں کہ شاید اور کسی موقع پر ایسی وعیدیں نہیں آئیں۔ درحقیقت اس واقعہ افک نے حضرت صدیقہ عائشہؓ کی عفت و تقدس کے ساتھ ان کی اعلیٰ عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اسی لیے اس واقعہ میں جو آیات اوپر مذکور ہوئیں ان میں سے اس آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حادثہ کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دس آیات میں ان کی پاکی اور نزاہت کی شہادت جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ خود صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی جگہ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری صفائی اور برات ظاہر فرمادیں گے مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملہ میں قرآن کی آیات نازل ہو جاویں گی جو ہمیشہ پڑھی جاویں گی۔ اس جگہ واقعہ کی کچھ مزید تفصیل جان لینا بھی آیات کے سمجھنے میں معین ہوگا اس لیے اس کو مختصراً لکھا جاتا ہے۔

اس سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت صدیقہؓ اپنے گھر بلو کاموں میں مشغول ہو گئیں ان کو خبر نہیں تھی کہ منافقین نے ان کے بارے میں کیا خبریں اڑائی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت صدیقہؓ کا بیان یہ ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ ہو گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لطف و کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے معمول تھا بلکہ اس

عرصہ میں آپ کا معاملہ یہ رہا کہ گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے پھر پوچھ لیتے کیا حال ہے اور واپس تشریف لے جاتے تھے۔ مجھے اس کی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کی جا رہی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا۔ میں اسی غم میں گھلنے لگی۔ ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے مسطح صحابی کی والدہ اُمّ مسطح کو ساتھ لیکر میں نے قضاہ حاجت کے لیے باہر جانے کا ارادہ کیا کیونکہ اُس وقت گھروں میں بیت النخل بنانے کا رواج نہ تھا۔ جب میں قضاہ حاجت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آنے لگی تو اُمّ مسطح کا پاؤں ان کی بڑھی چادر میں الجھا اور یہ گر پڑیں، اس وقت ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا **تَعَسَ مَسْطَحٌ**۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو عرب میں بددعا کے لیے استعمال ہوتا تھا اس میں ماں کی زبان سے اپنے بیٹے مسطح کے لئے بددعا کا کلمہ سن کر صدیقہ عائشہؓ کو تعجب ہوا، ان سے فرمایا کہ یہ بہت بُری بات ہے تم ایک نیک آدمی کو بُرا کہتی ہو جو غزوہ بدر کا شریک تھا یعنی ان کا بیٹا مسطح۔ اس پر اُمّ مسطح نے تعجب سے کہا کہ بیٹی کیا تم کو خبر نہیں کہ مسطح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے تب اُن کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ اہل افک کی چلائی ہوئی تہمت کا اور مسطح کا اس میں شریک ہونا بیان کیا۔ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا مرض دوگنا ہو گیا۔ جب میں گھر میں واپس آئی اور حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے سلام کیا اور مزاج پُرسی فرمائی تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت دیدی۔ منشا یہ تھا کہ والدین سے اس معاملہ کی تحقیق کریں۔ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، انہوں نے

تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہو کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں تم اس کے غم میں نہ پڑو خود بخود معاملہ صاف ہو جاوے گا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ! لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا اس پر کیسے صبر کروں میں ساری رات روتی رہی، نہ میرا آنسو ٹھما نہ آنکھ لگی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت غمگین تھے اور اس عرصہ میں اس معاملے کے متعلق کوئی وحی بھی آپ پر نہ آئی تھی اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اسامہ بن زید جو دونوں کے ہی آدمی تھے۔ ان سے مشورہ لیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید نے تو کھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے۔ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ان کی کوئی بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو۔ آپ ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے (آپ کو غم و اضطراب سے بچانے کے لیے) یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی۔ اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے کچھ تکدر طبعی ہو گیا ہے تو اور بہت ہیں اور آپ کا یہ تکدر اس طرح بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریرہ جو صدیقہ عائشہ کنیز ہیں ان سے ان کے حالات کی تحقیق فرمائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے پوچھ گچھ فرمائی بریرہ نے عرض کیا کہ اور تو کوئی بات عیب کی مجھے ان میں نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ نو عمر لڑکی ہیں بعض اوقات آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں خود سو جاتی ہیں بکری کھا جاتی ہے اس کے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا اور برسر منبر تہمت گھڑنے والوں اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قصہ مذکور ہے۔ آگے کا مختصر قصہ یہ ہے کہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن پھر دوسری رات بھی

مسلسل روتے ہوئے گزری میرے والدین بھی میرے پاس آگئے تھے وہ
 ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میرے والدین مجھے
 پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس
 بیٹھ گئے اور جب سے یہ قصہ چلا تھا اس سے پہلے آپ میرے پاس آکر نہ
 بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا اے عائشہ
 مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی ہیں۔ اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ
 تمہیں بری کر دیں گے (یعنی برائت کا اظہار بذریعہ وحی فرمادیں گے) اور اگر
 تم سے کوئی لغزش ہوگئی ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار کرو کیونکہ بندہ جب
 اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما
 لیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرمایا تو میرے
 آنسو بالکل خشک ہو گئے، میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے
 اپنے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا
 جواب دیجئے۔ ابوبکر نے عذر کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنی
 والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، انہوں نے بھی عذر کر دیا کہ میں کیا
 کہہ سکتی ہوں۔ اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا، میں ایک کم عمر لڑکی تھی اب
 تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی۔ اس وقت اس رنج و غم اور انتہائی
 صدمہ کی حالت میں جب کہ اچھے اچھے عقلاء کو بھی کوئی معقول کلام کرنا آسان
 نہیں ہوتا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ فرمایا وہ ایک عجیب و غریب عاقلانہ
 فاضلانہ کلام ہے اس کے الفاظ بعینہ لکھے جاتے ہیں۔

وَاللّٰهُ لَقَدْ عَرَفَتْ بِخَدَائِجِي مَعْلُومٌ هُوَ كَيْفَ هِيَ كَمَا أَنَّ
 سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ نَسِئْتُمْ كَوَسْنَاءَ أُمَّةٍ سَمِعْتُمْ هِيَ

حتیٰ استقرت
 انفسکم و صدقتم بہ
 ولئن قتلتکم انا
 بریئتہ واللہ یعلم
 انی بریئتہ لا
 تصدقونہ ولان
 اعترفت لکم بامر
 واللہ یعلم انی منہ
 بریئتہ تصدقونہ
 واللہ لا احدثی ولکم
 مثلا الا کما قتال
 ابو یوسف فصیر جمیل
 واللہ المستعان علی
 ما تصفون -

یہاں تک کہ آپ کے دل میں
 بیٹھ گئی اور آپ نے اسکی (عقلاً)
 تصدیق کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی
 ہوں کہ میں اس سے بری ہوں
 جیسا کہ اللہ جانتا ہے کہ واقع میں
 بری ہوں تو آپ میری تصدیق نہ
 نہ کریں گے اور اگر میں ایسے کام
 کا اعتراف کر لوں جس سے میرا
 بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو
 آپ میری بات مان لیں گے، واللہ
 اب میں اپنے اور آپ کے معاملہ
 کی کوئی مثال بجز اس کے نہیں پاتی
 جو یوسف علیہ السلام کے والد
 یعقوب علیہ السلام نے اپنے
 بیٹیوں کی غلط بات سُن کر فرمائی تھی
 کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور
 اللہ سے اس معاملہ میں مدد طلب
 کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو

تفسیر

صدیقہ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں الگ اپنے بستر پر جا کر لیٹ

گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسا کہ میں فی الواقع بری ہوں اللہ تعالیٰ میری برأت کا اظہار بذریعہ وحی ضرور فرماویں گے لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جو ہمیشہ تلاوت کی جاویں گی کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی۔ ہاں یہ خیال تھا کہ غالباً آپ کو خواب میں میری برأت ظاہر کر دی جائے گی۔ صدیقہ رضہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے نہیں اٹھے تھے اور گھردالوں میں بھی کوئی نہیں اٹھا تھا کہ آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی جس سے سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا۔ جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا ابشری یا عائشہ اما اللہ ففتد ابراک یعنی اے عائشہ رضہ خوشخبری سنو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کھڑی ہو جاؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو، میں نے کہا کہ نہ میں اس معاملہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں، نہ کھڑی ہوں گی میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اسی نے مجھے بری فرمایا۔

حضرت صدیقہ رضہ کی چند خصوصیات

امام لغوی نے انہیں آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضہ کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوتیں اور صدیقہ عائشہ رضہ (بطور تحدیث بالنعمة) ان چیزوں

کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبرئیل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ تمہاری زویہ ہے (رواہ الترمذی عن عائشہ رضی اللہ عنہا) اور بعض روایات میں ہے کہ جبرئیل امین اپنی ہتھیلی میں یہ صورت لے کر تشریف لاتے تھے۔

دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔

تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کی گود میں ہوئی۔ چوتھی یہ کہ بیت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی میں آپ مدفون ہوئے۔ پانچویں یہ کہ آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوئی تھی جبکہ آپ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ایک لحاف میں ہوتے تھے دوسری کسی بی بی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔

چھٹی یہ کہ آسمان سے ان کی برات نازل ہوئی۔

ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور صدیقہ ہیں اور ان میں سے ہیں جن سے دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ (منظہری)

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فقہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہ نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ (رواہ الترمذی)

صحابہ کرام کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم

وَلَا يَأْتِلُ ، ائتلاء کے معنی قسم کھانے کے ہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے پرہیزگاری کے واقعہ میں مسلمانوں میں سے مسطح رضی اللہ عنہ اور حسان رضی اللہ عنہم ہو گئے تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول آیات برأت کے بعد حدیث جاری فرمائی۔ مسطح اور حسان دونوں ہی جلیل القدر صحابی غزوہ بدر کے شرکاء میں سے ہیں مگر ایک لغزش ہو گئی جس سے توبہ صادقہ نصیب ہوئی اور حق تعالیٰ نے جس طرح حضرت صدیق اکبرؓ کی برأت نازل فرمادی اسی طرح ان ہونین کی توبہ قبول کرنے اور معاف کرنے کا بھی اعلان فرمادیا۔

مسطح رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبرؓ کے عزیز بھی تھے اور مفلس بھی۔ حضرت صدیق اکبرؓ ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب واقعہ انفک میں ان کی گونہ شرکت ثابت ہوئی تو صدیق اکبرؓ کے والد کی شفقت پوری اور بیٹی کو ایسا سخت صدمہ پہنچانے کی وجہ سے طبعی طور پر مسطح سے رنج پیدا ہو گیا اور قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی خاص فقیر کی مالی مدد کرنا کسی خاص مسلمان پر علی الثبیین واجب نہیں، اور جس کی مالی مدد کوئی کرتا ہے اگر وہ اس کو روک لے تو گناہ کی کوئی وجہ نہیں مگر صحابہ کرام کی عبادت کو حق تعالیٰ دنیا کے لیے ایک مثالی معاشرہ بنانے والے تھے اس لیے ایک طرف جن لوگوں سے لغزش ہوئی ان کو سچی توبہ اور آئندہ اصلاح حال کی نعمت سے نوازا۔ دوسری طرف جن بزرگوں نے طبعی رنج و ملال کے سبب ایسے غریب فقیر کی مدد ترک کرنے کی قسم کھالی ان کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم اس

آیت میں دی گئی کہ اُن کو یہ قسم توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اُن کی مالی مدد سے دستکش ہو جانا اُن کے مقام بلند کے مناسب نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اُن کو معاف کر دیا اُن کو بھی عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ چونکہ حضرت مسطح کی مالی امداد کرنا کوئی شرعی واجب حضرت صدیق اکبرؓ کے ذمہ نہیں تھا اسی لیے قرآن کریم نے عنوان یہ اختیار فرمایا کہ اہل علم و فضل جن کو اللہ نے دینی کمالات عطا فرمائے ہیں اور جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وسعت و گنجائش بھی ہے ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ آیت میں دو لفظ او الفضل اور والسعت، اسی معنی کے لیے آئے ہیں۔

اس آیت کے آفری جملے میں جو ارشاد ہوا کہ اَلَا تَحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ، یعنی کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے تو صدیق اکبرؓ نے فوراً کہا: وَاللّٰهُ اَفْ اَحَبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِي (رواہ الشیخان) یعنی بخدا میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمادے اور فوراً حضرت مسطح کی مالی امداد جاری فرمادی اور یہ بھی فرمایا اب کبھی یہ امداد بند نہ ہوگی۔ (بخاری و مسلم) (منقول از معارف القرآن مؤلف مفتی محمد شفیع مرحوم) اس آیت کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلا کہ کوئی شخص کسی ذاتی پر خاش اور عداوت کی وجہ سے بھی کسی کی روزی بند نہیں کر سکتا کیونکہ اس آیت کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن حکم عام ہے جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے اور اب اس مضمون کی وضاحت کے لیے ہم اور آیات قرآنی بطور تائید پیش کرتے ہیں۔

- وَالْفَجْرِ ۝
فَجْرِ كِ قَسَمِ ۝
وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝
اور دس راتوں کی ۝

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝

وَالْيَلِ إِذَا يَسِرُّهُ ۝

هَلْ مِنْ ذَلِكَ

قَسَمٌ لِّذِي حَجْرِ ۝

اور حُفَّت اور طاق کی ۝

اور رات کی جب جائے لگے۔

(اور) بیشک یہ چیزیں عقلمندوں

کے نزدیک قسم کھانے کے

لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور غدا

ہوگا۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ

رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے

پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا

کیا۔

إِنَّهَا ذَاتُ الْاِعْمَادِ ۝

(جو) ارم (کہلاتے تھے اتنے)

دراز قد۔

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا

فِي الْبِلَادِ ۝

کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں

ہوئے تھے۔

وَتَشْمُودَ الَّذِينَ جَابُوا

الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

اور شموود کے ساتھ (کیا کیا) جو

وادی (قری) میں پتھر تراشتے

(اور گھر بناتے) تھے۔

وَفِرْعَوْنَ ذِي

الْاَوْتَادِ ۝

اور فرعون کے ساتھ (کیا کیا) جو

خمیے اور میخیں رکھتا تھا۔

الَّذِينَ طَغَوْا فِي

الْبِلَادِ ۝

یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہوئے

تھے۔

فَنَاكُتُوا فِيهَا

اور ان میں بہت سی فراہیاں

الْفَسَادِ ۝ کہتے تھے۔

فَصَبَّ عَلَيْنَا مِنْ رَبِّكَ
سَوْطَ عَذَابٍ ۝

تو تمہارے پروردگار نے اُن پر
عذاب کا کوڑا نازل کیا۔

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ۝

بے شک تمہارا پروردگار تاک میں
ہے۔

فَمَا آوَىٰ نَسَانٌ إِذَا مَا
أَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ
وَنَعَّمَهُ ۝ فَيَقُولُ رَبِّي
أَكْرَمَنِي ۝

مگر انسان (عجیب مخلوق ہے کہ)
جب اُس کا پروردگار اس کو آزماتا
ہے کہ اُسے عزت دیتا اور نعمت
بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ (اے میرے
پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ
فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۝
فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝

اور جب (دوسری طرح) آزماتا ہے
کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے
تو کہتا ہے کہ (ہائے) میرے
پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔

كَلَّا بَلْ لَأَشْكُرَنَّ
الْيَتِيمَ ۝

نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں
کہتے۔

وَلَا تَحْضُونَنَا عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِينِ ۝

اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی
ترغیب دیتے ہو۔

وَمَا كُنَّا لِنُؤْتِيَهُنَّ
أَكْلًا لَّمَّا ۝

اور میراث کے مال کو سمیٹ
کہھا جاتے ہو۔

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا

اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے

جَمًّا ۞

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ
دَكًّا دَكًّا ۞

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ
صَفًّا صَفًّا ۞ وَجِئْتُ

يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ

الْإِنْسَانُ وَأَنَّهُ
لَهُ الذِّكْرَى ۞ يَتَوَلَّى

يَلِيَّتِي وَتَدَمَّتْ
رِحَابِيَّتْ ۞ فَيَوْمَئِذٍ

لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ
أَحَدٌ ۞ وَلَا يُوثِقُ

وَسِقَاتَهُ أَحَدٌ

تو جب زمین کی بلندی کوٹ
کوٹ کر پست کر دی جائے گی

اور آپ کے رب کا (تخت،
آجائے گا اور فرشتے بھی

صفت بستہ چلے آئیں گے اور
اس دن دوزخ لائی جائے گی

اور اس دن انسان سمجھے گا اور اس
وقت اس کو سمجھنا کیا فائدہ دیگا

کے گائے کاش میں اپنی زندگی
کے لیے کچھ آگے بھیجتا۔ پس

اس دن اس کا سا عذاب کوئی
بھی نہ دے گا اور نہ اس کے

جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے
والا ہوگا۔

سُورَةُ الْعَادِيَاتِ مَكِّيَّةٌ هِيَ

شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان

نہایت رحم والا ہے۔

ان سرپٹ دوڑنے والے

گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے

ہیں۔

سُورَةُ الْعَادِيَاتِ مَكِّيَّةٌ هِيَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَادِيَاتِ صَبْحًا ۞

فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۝
پھر پتھروں پر (نعل) مار کر آگ نکالتے ہیں۔

فَالْمُفِيرَاتِ صَبْحًا ۝
پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں
فَأَثْرُنَ بِهِ نَقْعًا ۝
پھر اس میں گروا اٹھاتے ہیں۔
فَنَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۝
پھر اس وقت (دُشمن کی) فوج میں جا گھستے ہیں۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
لَكَنُودٌ ۝
کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس (اور ناشکرا) ہے۔

وَإِنَّكَ عَلَىٰ ذٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۝
اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے۔
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ
وَاللَّهِ ۝
وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ
مَكَانَ الْقُبُورِ ۝
کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو (مُروے) قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے اور جو (بھید) دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔

وَ حُصِّلَ مَا فِي
الصُّدُورِ ۝
بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ
يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

سورة التكاثر

أَلْهٰكُمْ التَّكَاثُرُ ۝
(لوگو) تم کو (مال کی) بہت

سی طلب نے غافل کر دیا۔
یہاں تک کہ تم نے قبریں جا
دیکھیں۔

حَتَّىٰ ذُرْتُمْ الْمَقَابِرَ ۝

دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو
جائے گا۔

كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ ۝

پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم
ہو جائے گا۔

بَشْمًا كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ ۝

دیکھو اگر تم جانتے (یعنی علم یقین)
رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ
الْيَمِينِ ۝

تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔
پھر تم اسے ضرور بالکل یقینی طور
پر دیکھو گے پھر اس دن تم سے
نعمتوں کے متعلق پوچھا جائیگا۔

لَتَرُونَ الْجَحِيمَ ۝
ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ
عَنِ النَّعِيصِ ۝

سورة هُمزة

ہر غیبت کرنے والے طعنہ دینے
والے کے لیے ہلاکت ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ
لُّهُمَزَةٍ ۝

جو مال جمع کرتا اور اس کو گن
گن کر رکھتا ہے۔

الَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَأَعَدَّهُ ۝

اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال
اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب
ہوگا۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
أَخْلَدَهُ ۝

كَذَّٰلِكَ لَيُنْبَذَنَّ
ہرگز نہیں وہ ضرور حُطْمہ میں

فِي الْحُطْمَةِ ۝ ^{نصلے} ڈالا جائے گا۔

وَمَا آدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ ۝ اور تم کیا سمجھے کہ حُطْمہ کیا ہے۔

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔

الَّتِي تَطَّلَعُ عَلَى
جو دلوں پر جا لپٹے گی۔

الْأَفْنِدَةِ ۝

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝ اور وہ اس میں بند کر دیئے

جائیں گے۔

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝ یعنی (آگ کے) لمبے لمبے ستونوں

میں۔

تفسیر

یہاں چار سورتیں جمع کی گئی ہیں۔ پہلی سورہ فجر ہے دوسری عادیات تیسری تکاثر اور چوتھی الطمزہ ہے۔

پہلی جو سورہ فجر ہے اس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور ناجائز طور پر مال جمع کرنے والے زرپرستوں کے لیے دو قسم کے عذاب کا بیان فرمایا ہے ایک دنیاوی اور دوسرا ازروی۔ دنیاوی عذاب کا بیان السم ترکیف سے لے کر لب المرصاد تک ہے۔ ان آیتوں میں تین قوموں کے عذاب میں مبتلا ہونے کا بیان ہے۔ قوم عاد، ثمود اور قوم فرعون ان قوموں کے دو بڑے سنگین جرائم تھے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور دوسرا جانداروں کی روزی روکتے تھے۔ قوم عاد عمارات پر اور بڑے بڑے محلات پر سرمایہ برباد کرتی تھی اور قوم ثمود نے بھی ایسا ہی کیا بلکہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اونٹنی جو

انہوں نے خود مانگی تھی تو اللہ نے انہیں وہ عطا فرمائی اور وہ اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ وہ پوری آبادی کو کھالت کرتا تھا اور ان لوگوں نے اس کے ساتھ بھی ظلم کیا اسے ذبح کر دیا اور پوری آبادی کو اللہ کی نعمت سے محروم کیا اور فرعونوں نے تو اپنا اقتدار بچانے کے لیے اور اناج بچانے کے لیے بنی اسرائیل پر اولاد پیدا کرنے کی پابندی عائد کی ہوئی تھی اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا اس کے بچے ذبح کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی اصلاح کے لیے پہلے پیغمبر بھیجے اور جب انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو نہ مانا تو پھر ان پر اپنا عذاب اتارا تو وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔

آیت پندرہ اور سولہ میں قوم عاد و ثمود اور فرعون کی نظریات کے حاملین پر شکوہ فرمایا ہے یعنی ایسے طبقے کے لوگوں کو جب حکومت اور دولت مل جاتی ہے تو وہ اسے اللہ کا احسان سمجھ کر اس کا شکر نہیں ادا کرتے اور نظام مملکت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کے مطابق نہیں چلاتے اور اس کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی مرضی کے موافق نہیں خرچ کرتے بلکہ ایسے لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن زمین میں کوئی نظام نافذ کرنے کا اسے کوئی حق نہیں اس سلسلہ میں انسان خود مختار ہے جو بھی نظام نافذ کرے روزی کے سلسلہ میں کسی کو دے اور کسی کو نہ دے جس کو چاہے مار ڈالے اور جس کو چاہے نہ مارے۔

انبیاء علیہم السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ زمین میں نظام چلانے کا حقدار بھی وہی ہے وہ جس کو چاہے پیدا کرے۔ جس کو چاہے مارے

جس کو چاہے روزی دے اور جس کو چاہے نہ دے اور جب ایسے انسان اس کے نظام میں دخل دیتے ہیں اور خدا کی مخلوق پر ظلم شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں اس بغاوت اور ظلم کی سزا دیتا ہے۔ ان کی دولت اور حکومت ان سے چھینتا ہے تو پھر وہ سچیں مارتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو گیا ہے اور یہ لوگ خدا کو اپنے لیے ظالم سمجھتے ہیں۔ تو آیت سترہ اٹھارہ انہیں اور بیس میں ایسے انسان کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ تم سب یہ نظریہ غلط ہے کہ ہم نے تجھ پر ظلم کیا ہے بلکہ ہم نے تو تجھ پر بڑے احسانات کئے ہیں کہ تجھے حکومت دی دولت دی تاکہ تو یتیموں کی مساکین کی دیکھ بھال کرے مگر تو نے اس کے برعکس ان کے پاس جو اثاثہ تھا وہ بھی سمیٹ لیا اس لیے تجھ سے جو لیا ہے وہ غریب اور مساکین کا حق واپس لیا ہے یہ تجھ پر ظلم نہیں ہے پس اس سے ثابت ہوا جو لوگ جانداروں کی روزی روکتے ہیں اللہ پاک انکو دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور اس سزا کی دو صورتیں ہیں ایک تو وقتی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظالموں کا پنجہ مروڑ کر مظلوم کا حق دلائے اور اگر کوئی ایسی حکومت نہ ہو تو قدرت تکوینی طور پر ایسا کرے گی۔ اسکی مزید تفصیل انشاء اللہ العزیز نظام عدل میں بیان ہوگی۔

آیت اکیس سے لے کر پچیس تک ایسے ظالموں کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے مگر چونکہ انسان کو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں آتا اس لیے اس سورتہ کے شروع میں اس عقیدہ پر چار چیزیں بطور عقل دلیل اور نمونہ کے پیش کی ہیں۔ فجر، عشرہ ذی الحجہ کی دس راتیں۔ جنت اور طاق۔ اور ہر رات یعنی جو خداوند پاک یہ انقلابات لا سکتا ہے وہ قیامت کا انقلاب بھی لا سکتا ہے۔

اور سورۃ عادیات میں انسان کی اس مرض نخل اور ناشکری کو بیان فرمایا ہے اور اس پر گھوڑوں کا عملی نمونہ بیان فرمایا ہے کہ وہ گھوڑے اپنے مالک مجازی کے تابع ہیں اور شکر گزار ہیں یہ ظالم اتنے بھی شکر گزار نہیں ہیں اور یہ زبردست ہیں ان میں خدا پرستی نہیں ہے اور اگر ان لوگوں میں فکر آخرت پیدا ہو جائے تو ان میں خدا پرستی آسکتی ہے اور یہ مضمون انلا یصلہ سے لے کر خبیں تک بیان فرمایا ہے۔

اور سورۃ تکاثر میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو اپنے فرض منصبی سے غافل کرنے والا مرض تکاثر اموال ہے۔

اور سورہ ہمزہ میں ایسے ظالم زبردستوں کے ساتھ جو سلوک الہی ہوگا اس کا بیان ہے یہ تو سب اجمالی ہے۔ تفصیل ان شاء اللہ آنے والی احادیث میں آئے گی۔

تفسیر از احادیث

ابن ہریرہ سے روایت ہے	عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ مال دے پھر وہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرے وہ مال قیامت کے دن کالی آنکھوں والے گنچے سانپ کی صورت	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَاهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَوَتَهُ مِثْلَ لَهْ شُجَاعًا أَفْرَعًا لَهُ زَبَيْبَتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یَا حَسْبُدُّ بَلَهَزَ مَتِّيَهٗ
(یعنی بشدقیہ)

میں اس کے گلے میں لپیٹ دیا
جانے گا جو لہز میں یعنی اس کے

بھڑوں کو پکڑے گا پھر اسے
کے گا۔ میں تیرا مال ہوں،

میں تیرا خزانہ ہوں پھر اپنے
یہ آیت تلاوت فرمائی نہ گمان

کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں
اس پر جو اللہ نے انہیں دیا ہے

اپنے فضل سے کہ وہ ان کے
لیے بہتر ہے بلکہ ان کے لیے

شر ہے۔

بھڑ بن حکیم نے اپنے باپ سے
اور اس نے اس کے دادا سے

جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمان نقل کیا ہے آپ نے فرمایا

کوئی آدمی اپنے آقا کے پاس
جانے اور اس سے اس کے

فالتو مال میں سے اپنے لیے امداد
طلب کرے اور وہ اس کو نہ

دے تو قیامت کے دن وہ
خود ایک سانپ کو بلا کر اپنے

شُمَّ يَقُولُ اَنَا مَالِكَ
اَنَا كُنْتُكَ شُمَّ

شَدَّ هَذِهِ الْاُيَاةِ
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ

يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا

لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
(ال آخر الاية)

عَنْ بَهْزِ ابْنِ حَكِيْمٍ
عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يَأْتِي الرَّجُلُ مَوْلَاهُ
فِيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِ

مَالِهِ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ
اِيَّاهُ اِلَّا دَعَا لَهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ شِجَاعًا
يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي

مَنْعَ عَنِ ابْنِ
قَزَعَةَ عَنْ
رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَا
مِنْ ذَلِكَ رِحْمٍ
يَأْتِي ذَا رَحْمَةٍ فَيَسْئَلُهُ
مِنْ فَضْلٍ جَعَلَهُ
اللَّهُ عِنْدَهُ فَيَبْخُلُ
عَلَيْهِ إِلَّا خَرَجَ
لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ شِجَاعٌ
يَتَلَمَّظُ حَتَّى يُطَوَّقَهُ

سے روکا تھا۔
ابی قزعه نے ایک آدمی سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
نقل کیا ہے آپ نے فرمایا جو
رشتہ دار۔ رشتہ دار کے پاس
جائے اس سے اور اس
کے فال تو مال میں سے امداد
طلب کرے اور وہ بخل کرے
تو قیامت کے دن دوزخ
سے ایک سانپ نکلے گا
جو اپنے حق کا مطالبہ کریگا
یہاں تک کہ اس کے گلے
کے ساتھ لپٹ جائے گا۔

(ابن کثیر)

تشریح

یہاں تین احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ والی ہے
دوسری بھرز بن حکیم والی ہے اور تیسری ابی قزعه والی ہے۔
پہلی حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی
کے لیے قیامت کے دن کی سزا بیان فرمائی ہے جو دنیا میں اپنے مال

میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ آپ نے فرمایا یہی مال ایک گننے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کے جھڑوں کو پکڑ لے گا اور اسے کہیے گا کہ میں تیرا ہی تو مال ہوں اور میں تیرا ہی تو خزانہ ہوں پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت ایک سو اسی تلاوت فرمائی۔ پس جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت کریمہ کو چسپان کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ آیت مانعین زکوٰۃ کے بارے میں ہے اور بھڑ بن حکیم والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مالک کے بارے میں بھی ہے جو اپنے ماتحت غلام یا نوکر کو اپنے فالتو مال میں سے اس کو امداد نہ دے اور تیسری حدیث ابی قرعہ والی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مخیر رشتہ دار کے بارے میں بھی جو اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اپنے فالتو مال میں سے امداد نہیں دیتا۔

پس ان تینوں احادیث کی روشنی میں ثابت ہوا کہ جو آدمی کسی بھی جامتہ کی روزی رو کے تو قیامت کے دن اس کی یہ سزا ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے انسان کو عذاب دینے کے لیے اس کے مال کو سانپ کی شکل کیوں بنایا جائے گا اور بھی تو اس کی کسی صورتیں ہو سکتی ہیں تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان کسی انسان یا حیوان کی روزی رو گے گا تو بظاہر تو وہی اس سے متاثر ہوں گے لیکن درحقیقت تمام حشرات الارض کیرے مکوڑے اور سانپ بھی اس سے متاثر ہوں گے کیونکہ جو انسانی اور چار پاؤں کی غلات ہے یہ ان کیرے مکوڑوں کی غذا ہے اور جو انسان کسی انسان یا چار پائے کی غذا رو کے گا گو یا وہ ان سب کی غذا روکنے والا ہے اور جو انسان کسی پر جس درجے کی زیادتی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس

ظالم سے اپنا انتقام لینے کا موقعہ فراہم کیا جائے گا اور وہ چیز اس سے اپنا انتقام لے گی چنانچہ سانپ بھی اپنا انتقام لے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سانپ ایک موذی چیز ہے۔

اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موذی چیز کو مارنے کی اجازت دی ہے لیکن اس سے مراد فوراً مار دینا ہے اسے تڑپا تڑپا کر مارنے کی اجازت نہیں ہے اور سانپوں کی روزی بند کر کے تڑپا کر مارنے کی صورت ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ عالی کے بموجب اس کو یہ انتقامی سزا بھگتنی پڑے گی۔ پس اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جب ایک سانپ کو ظالم انسان سے انتقام لینے کا موقعہ دیا جائے گا تو پھر مظلوم انسانوں کو بھی اسی طرح ظالموں سے انتقام لینے کا موقعہ دیا جائے گا بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ سینگ والی بکری جس نے دوسری بے سینگ بکری پر دنیا میں ظلم کیا ہوگا اسے اپنے سینگ سے مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بے سینگ بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور وہ اس ظالم بکری سے اپنا انتقام لے گی۔ اب آنے والی احادیث میں جانداروں کی روزی روکنے کی مزید دنیاوی اور اخروی سزائیں بیان کرتے ہیں۔

حضرت معمرؓ نے جناب رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان

نقل کیا ہے آپ نے فرمایا ذخیرہ

اندوزی کرنے والا خطا کار ہے

حضرت معمرؓ سے مروی ہے کہ

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنْ أَحْتَكِرَ

فَهُوَ خَاطِيٌّ (مسلم)

عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْجَالِبُ مَرْذُوقٌ
وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا بیوپاری کو روزی دی جائے
گی اور ذخیرہ اندوز پر لعنت ہوگی

(ابن ماجہ)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
طَعَامَهُمْ صَنَرَبَهُ
اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْأَفْلَاسِ

عمر بن خطاب سے منقول ہے
انہوں نے فرمایا کہ میں نے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ جو شخص مسلمانوں کا اناج ذخیرہ
کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوڑھ
اور افلاس کی سزا دیتے ہیں۔

(ابن ماجہ)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ
يَوْمًا يَرْتَدِّدْ بِهِ الْعَلَاءَ
فَقَدْ بَرِحَ مِنْ
اللَّهِ وَبَرِحَ اللَّهُ مِنْهُ

ابن عمر نے جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل
کیا ہے جو شخص چالیس دن تک
اناج کا ذخیرہ کرے اور اس
کی نیت گرائی کی ہو پس تحقیق
وہ اللہ سے بری ہے اور اللہ
اس سے بری ہے۔

(رزین)

وَعَنْ مَعَاذٍ قَالَ
حضرت معاذ سے روایت

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي بِيَسِّ الْعَبْدِ الْمُحْتَكِرِ إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ الْأَسْعَارَ خَزَنَ وَإِنْ أَعْلَاهَا فَرِحَ -
(بیہقی)

ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بڑا ہے آدمی ذخیرہ اندوز اللہ تعالیٰ نریخ ازرا کرے تو وہ غم زدہ ہوتا ہے اور اگر گرانی کرے تو وہ خوش ہوتا ہے۔

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ
(رزین)

ابی امامہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چالیس دن تک اناج کا ذخیرہ کرے اور پھر اس کا صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا۔

تشریح احادیث

یہاں چھ احادیث ذکر کی گئی ہیں یہ سب پہلی آیات کی تشریح ہیں۔ پہلی حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا ہے۔ من احتکر فهو خاطئ جو احتکار کرے وہ خطا کار ہے احتکار معنی اہل لغت نے یہ لکھے ہیں کہ گرانی اور مہنگائی کے زمانہ میں اناج خرید کر ذخیرہ

کر لیتا تاکہ جب اچھی طرح مہنگائی ہو تو بیچ کر منافع کما لیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے آدمی کو خطا کار فرمایا اب یہ کس درجے کی خطا ہے گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ والی حدیث میں اس کی مزید وضاحت فرمادی الجالب مرزوق جو آدمی دوسرے شہروں سے غلہ اناج خرید کر لاتے تاکہ اس شہر کے رہنے والوں پر آسانی پیدا ہو تو ایسے شخص کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا یعنی اس کا مال بڑھے گا اور آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت و آبرو اور جان کی حفاظت کریگا کیونکہ اس کے دل میں خلق خدا پر رحم اور شفقت کا جذبہ موجزن ہے اور جو شخص گرانہ قحط اور مہنگائی کے زمانہ میں غلہ خرید کر رکھ لیتا ہے تاکہ اچھی طرح مہنگائی ہو تو خوب منافع کمائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت نازل ہوگی اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے ہیں یعنی یہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور وہ دوری یہ ہے کہ ایک تو اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی اور اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کی جان کی حفاظت نہیں فرماتے اور اسی طرح اس کے مال کی اور عزت و آبرو کی بھی حفاظت نہیں فرماتے۔ تو پہلی حدیث میں جو خطا آئی ہے اس حدیث میں وضاحت فرمادی کہ خطا سے مراد گناہ کبیرہ ہے کیونکہ لعنت گناہ کبیرہ پر نازل ہوتی ہے صغیرہ پر نازل نہیں ہوتی ہے۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ بن خطاب والی حدیث میں ایسے انسان کی دنیاوی سزا بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر دنیا میں کوڑھ کا مرض نازل فرمائیں گے اور دوسرا اس پر غربت آئے گی۔

اور اس حدیث میں جو مسلمین کا ذکر ہے یہ قید احترامی نہیں ہے یعنی یہ مقصد نہیں ہے کہ مسلمانوں پر رزق کی تنگی نہیں کر سکتا اور کافروں پر کر سکتا ہے کیونکہ یہ روح اسلام کے منافی ہے جیسا کہ اور آیات اور احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے بلکہ یہ قید اکثر اور عموم کے اعتبار سے لگائی ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں اکثر و بیشتر چونکہ مسلمان ہی رہتے ہیں اور یہ ہی آپس میں کاروبار کرتے ہیں اس اعتبار سے یہ قید لگائی گئی ہے۔ واللہ اعلم اور لفظ جذام کا جو ذکر ہے جس کا معنی کوڑھ ہے۔ یہ ایک مثال ہے مقصد نہیں کہ اس پر صرف کوڑھ کا مرض ہی مسلط ہوگا بلکہ اس سے مراد مختلف امراض ہیں ان کی ایک نظیر کوڑھ ہے۔

اور آگے جو افلاس کا ذکر ہے اس کے دو معنے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا مال چھن جائے، تباہ و برباد ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ مال اس کے پاس موجود ہو مگر اسے کھانے کی توفیق نہ ہو۔ مقام غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذخیرہ اندوز کے لیے ان دو سزاؤں کا ذکر کیوں کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ عادل ذات ہے وہ تو ظالم کو اتنی ہی سزا دیتا ہے جتنا کہ اس نے ظلم کیا ہو اور اس نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا بلکہ اپنے سرمایہ سے اناج اور غلہ خرید کر اسٹاک کیا ہے تو بات اصل کہیں یہ ہے کہ اس سرمایہ دار کے پاس جو سرمایہ اور غلہ ہے یہ اس کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ اس انداز سے انجماد پیدا کرے بلکہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں سے خود بھی کھائے اور اسے اپنے حلقہ میں تقسیم بھی کرے یا بطور صدقہ یا بطور فروخت اور اس ظالم نے دونوں میں سے ایک کام بھی نہ کیا بلکہ اپنی عیاری اور مکاری سے اس نے غریب کو غریب تر بنا دیا اور وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے ناقص اور

گھٹیا غذا تیں کھا کر جذام وغیرہ جیسے امراض میں مبتلا ہو اس لیے ذخیرہ اندوز پر اللہ تعالیٰ ایسے ہی امراض اور افلاس مسلط کر دیتے ہیں اور فی الواقع یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا نمونہ ہے۔

اور چوتھی حدیث ابن عمر والی ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کے ناجائز ہونے کی شرط بیان فرمائی کہ میرید بد الفلاء کہ مہنگائی کے وقت اس لیے اناج خریدے تاکہ مہنگا کر کے نیچے تب تو اس کی یہ سزا ہے اور اگر ارزانی کے وقت خریدے تو پھر اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا اور اگر اپنے کھانے کے لیے خریدے تو بھی گناہ نہیں ہے اور اگر اس نے اپنے کھیت کا ذاتی اناج رکھا ہوا ہو تو بھی گناہ نہیں ہے اور آخر میں فرمایا ہے وہ اللہ سے بری ہے اور اللہ اس سے بری ہے۔ اس سے مراد عطلات ہے اس کی تشریح ملعون کی تشریح میں آچکی ہے اور اربعین کی قید کا فائدہ ابی امامہ والی حدیث میں بیان ہوگا۔

اور پانچویں حدیث حضرت معاذ والی ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ذخیرہ اندوز کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ ذخیرہ اندوز بہت بُرا آدمی ہے اور ایسے انسان کے بد بخت ہونے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کافی ہے اور دوسرا آپ نے اس کی علامت بیان فرمائی کہ نرخ کی گرائی سے یہ خوش ہوتا ہے اور ارزانی سے خفا ہوتا ہے۔

اور چھٹی حدیث ابی امامہ والی ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چالیس دن تک ذخیرہ اندوزی کرے پھر اس سب کا اگر صدقہ کر دے تو وہ صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا

یعنی وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔
 پس معلوم ہوا کہ مہنگائی کے دور میں غلہ خرید کر جمع کرنا اور اسے نہ بیچنا
 تاکہ یہ اور مہنگا ہو پھر یہ بیچے گا تو اس کا یہ فعل بھی حرام ہے اور وہ اناج بھی
 حرام ہو جاتا ہے اور حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور اس کے حرام ہونے
 کی وجہ یہ ہے کہ اس غلہ کے ساتھ بہت سے انسانوں کے اور جانداروں
 کے حقوق متعلق ہیں اور ان میں سے بعض تو زندہ ہوں گے اور بعض مر
 گئے ہوں گے اور جو مر گئے ہوں گے ان کے حقوق اس اناج میں شامل
 ہونے کی وجہ سے وہ سارا اناج حرام ہو جائے گا۔ اور اس حدیث میں جو
 اربعین کی قید ہے وہ وقت کے تعیین کے لیے نہیں ہے اس سے کم بھی اگر
 کوئی ذخیرہ کرے تو بھی گناہ گار ہوگا مگر کم درجے کا۔ واللہ اعلم۔

جاندار کی وزی و کنا منافقانہ عمل ہے

ہُمْ الَّذِينَ يَمْوُلُونَ
لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ
يَنْفَضُوا ۗ وَاللَّهُ خَزَائِنُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ
الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَہٗ
يَمْوُلُوْنَ لِيُنۢ بَرِّجَعْنَا
اِلَى الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجَنَّا
اَلَا عَزُّ مِنْهَا اِلَّا ذَلٌّ ۗ وَاللَّهُ
الْعِزَّةُ وَالرَّسُوْلُ لِهٖ
وَاللِّمُوْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ
الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَہٗ

وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان
پر خرچ نہ کرو۔ جو رسول اللہ
کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ تتر
بتر ہو جائیں اور آسمانوں اور
زمین کے خزانے اللہ ہی کے
لیے ہیں لیکن منافقین نہیں سمجھتے
وہ کہتے کہ اگر ہم مدینہ کی طرف
لوٹ کر گئے تو اس میں سے
عزت والا ذلیل کو ضرور نکال
دیگا اور عزت تو اللہ اور اس
کے رسول اور مومنین کے لیے
ہے لیکن منافقین نہیں جانتے۔

سورہ منافقون آیت ۷-۸

سورہ منافقون کے نزول کا مفصل واقعہ

یہ واقعہ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق شعبان ۶ھ میں
اور قتادہ و عروہ کی روایت کے مطابق شعبان ۵ھ میں غزوہ بنی المصطلق
کے موقع پر پیش آیا ہے (منظہری) جو محمد بن اسحاق اور اکثر علماء مغازی و سیر

کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنی المصطلق کے رئیس حارث بن ضرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ حارث بن ضرار جویرہؓ کے والد ہیں جو بعد میں مسلمان ہو کر ازواج مطہراتؓ میں داخل ہوئیں اور خود حارث بن ضرار بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی جنگی تیاری کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لیے نکلے، اس جہاد کے لیے نکلے والے مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافق بھی اس طمع میں نکلے کہ ہمیں بھی مالِ غنیمت میں حصہ ملے گا، کیونکہ یہ لوگ باوجود دل میں کافر و مشرک ہونے کے یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور آپ ہی غالب اور فاتح ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی المصطلق کے مقام پر پہنچے، تو حارث بن ضرار کے لشکر سے سامنا اس پانی کے چشمہ یا کنوئیں پر ہوا جو مریسین کے نام سے معروف تھا، اسی لیے اس غزوہ کو غزوہ مریسین بھی کہا جاتا ہے، اجاہلین سے جنگ کی صفیں مرتب ہو کر تیروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس میں بنی المصطلق کے بہت سے آدمی مارے گئے باقی بھاگنے لگے، حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح فرمائی، ان کے کچھ اموالِ غنیمت اور کچھ مرد و عورت قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اس جہاد کا قضیہ تو ختم ہوا۔

وطنی یا نسبی قومیت کی بنیاد پر تعاون و تناظر و سجاہت کا نعرہ ہے

مگر اس کے بعد بھی مسلمانوں کا لشکر اسی مریسین کے پانی پر جمع تھا،

کہ ایک ناگوار واقعہ یہ پیش آگیا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری میں اسی پانی پر باہم جھگڑا ہو گیا اور نوبت باہم قتل و قتال کی آگئی، مہاجر نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا اور انصاری نے انصار کو، دونوں کی مدد کے لیے کچھ افراد پہنچ گئے، اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے باہم ایک فتنہ کھڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فوراً موقع پر تشریف لے گئے اور سخت ناراضی کے ساتھ فرمایا ”مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ“ (یعنی یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے)، کہ وطنی اور نسبی قومیت کو بنیاد بنا کر امداد و دفاع کا معاملہ ہونے لگا، اور فرمایا ”دَعْوَاهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ“ اس نعرہ کو چھوڑ دو یہ بدبودار نعرہ ہے، اور فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنے ہر مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہیے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے کہ اس کو ظلم سے بچائے اور ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے، کیونکہ اس کی حقیقی مدد یہی ہے، مراد یہ تھی کہ ہر معاملہ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ مظلوم کون ہے، ظالم کون، پھر ہر مسلمان کا خواہ وہ مہاجر ہو یا انصاری اور کسی قبیلہ و خاندان کا ہو یہ فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم کو ظلم سے چھڑائے، اور ظالم کا ہاتھ روکے، خواہ وہ اپنا حقیقی بھائی اور باپ ہی کیوں نہ ہو، یہ نسبی اور وطنی قومیت جاہلانہ اور بدبودار نعرہ ہے جس سے گندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہی جھگڑا ختم ہو گیا، اس معاملہ میں زیادتی جہاں مہاجر ہی کی ثابت ہوئی، اس کے بالمقابل سنان بن ویرہ جہنی انصاری کو ختم آگیا تھا، حضرت عبادہ بن صامتؓ کے سمجھانے سے سنان بن ویرہ نے اپنا حق معاف کر دیا، اور جھگڑنے والے ظالم و

منظوم پھر بھائی بھائی بن گئے۔

منافقتیں کی ایک جماعت جو مال غنیمت کے طمع میں مسلمانوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا جو دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا، مگر دنیوی فوائد کی خاطر اپنے کو مسلمان کہتا تھا، اس کو جب ہاجرین و انصار کے باہم تصادم کی خبر ملی تو اس نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کا موقع غنیمت پایا اور اپنی مجلس میں جس میں منافقتیں جمع تھے اور مومنین میں سے صرف زید بن ارقم رضی اللہ عنہ موجود تھے اس مجلس میں اس نے انصار کو ہاجرین کے خلاف بھڑکایا اور کہنے لگا کہ تم نے ان کو اپنے وطن میں بلا کر اپنے سروں پر مسلط کیا، اپنے اموال و جائداد ان کو تقسیم کر کے دے دیے۔ یہ تمہاری روٹیوں پر پلے ہوئے اب تمہارے ہی مقابلہ پر آئے ہیں۔ اگر تم نے اب بھی اپنے انجام کو نہ دیکھا تو آگے یہ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ آئندہ مال سے ان کی مدد نہ کرو تو خود ہی ادھر ادھر بھاگ جائیں گے اور اب تمہیں چاہیے کہ جب مدینہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے۔

اس کی مراد عزت والے سے خود اپنی جماعت اور انصار تھے، اور ذلیل سے مراد معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جب اس کا یہ کلام سنا تو فوراً بولے کہ واللہ تو ہی ذلیل و خوار اور مغضوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت اور مسلمانوں کی دلی محبت سے کامیاب ہیں۔

عبداللہ بن ابی چونکہ اپنے نفاق پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا اسی لیے الفاظ

صاف نہ بولے تھے، اس وقت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے اظہارِ غضب سے اس کو ہوش آیا کہ میرا کفر ظاہر ہو جائے گا، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ سے عذر کیا کہ میں نے تو یہ بات ہنسی میں کہہ دی تھی، میرا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کرنا نہیں تھا۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس مجلس سے اٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابن اُبی کایہ سارا واقعہ کہہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خبر بہت شاق ہوئی، چہرہ مبارک پر تغیر کے آثار نظر آنے لگے (زید بن ارقم کم عمر صحابی تھے) آپ نے ان سے کہا کہ لڑکے تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ زید بن ارقم نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں میں نے اپنے کانوں اس کے یہ کلمات سنے ہیں، آپ نے پھر فرمایا کہ تمہیں کچھ شبہ تو نہیں ہو گیا، زید بن ارقم نے پھر وہی جواب دیا، اور پھر ابن اُبی کی یہ بات مسلمانوں کے پورے لشکر میں پھیل گئی، اور آپس میں اس بات کے سوا کوئی بات ہی نہ رہی۔ ادھر حضرات انصار سب زید بن ارقم کو ملامت کرنے لگے، کہ تم نے قوم کے سردار پر تہمت لگائی، اور قطعی رحمی کی، زید بن ارقم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی قسم پورے قبیلہ خزرج میں مجھے ابن اُبی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں (مگر جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کلمات کہے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکا) اور اگر میرا باپ بھی ایسی بات کہتا، تو میں اس کو بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا۔

دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اور بعض روایات میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے

یہ عرض کیا کہ آپ عباد بن بشر کو حکم دے دیجئے کہ اس کا سر قلم کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اس کا کیا ہو گا کہ لوگوں میں یہ شہرت دی جائے گی کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کر دیتا ہوں، اس لیے آپ نے ابن اُبی کے قتل سے روک دیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس کلام کی خبر عبد اللہ بن اُبی منافق کے بیٹے کو پہنچی، ان کا نام بھی عبد اللہ تھا، اور یہ بچے مسلمان تھے۔ یہ فوراً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو ان کی اس گفتگو کے نتیجہ میں قتل کرنے کا ہے تو آپ مجھے حکم دیجئے میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں پیش کر دوں گا، اور عرض کیا کہ پورا قبیلہ خزرج اس کا گواہ ہے کہ ان میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے والا نہیں ہے، مکہ اللہ و رسول کے خلاف ان کی بھی کوئی چیز برداشت نہیں ہو سکتی، اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو میرے باپ کے قتل کا حکم دیا اور اس نے قتل کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ جب میں اپنے باپ کے قاتل کو چلتا پھرتا دیکھوں تو مجھ پر غیرتِ نسبی غالب آجائے اور میں اسے قتل کر بیٹھوں، جو میرے لیے عذاب کا سبب بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میرا ارادہ اس کے قتل کا ہے نہ میں نے کسی کو اس کا حکم دیا ہے۔

اس واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عادت کے خلاف بے وقت سفر کرنے کا اعلان عام فرمایا اور خود ناقہ قصویٰ پر سوار ہو گئے۔ جب عام حضرات صحابہ روانہ ہو گئے تو آپ نے عبد اللہ ابن اُبی کو بلایا اور

دریافت کیا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ یہ قسمیں کھا گیا، کہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا یہ لڑکا (زید بن ارقم) جھوٹا ہے، عبد اللہ بن اُبی کی اپنی قوم میں عزت تھی۔ سب نے یہ قرار دیا کہ شاید زید بن ارقم کو کچھ معاملہ لگ گیا ہے، ابن اُبی نے ایسا نہیں کہا۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن اُبی کی قسم اور عذر کو قبول کر لیا اور لوگوں میں زید بن ارقم پر غصہ اور ان کی ملامت اور تیز ہو گئی، اور یہ اس رسوائی کے سبب لوگوں سے چھپے رہنے لگے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر اسلام کے ساتھ پورے دن پھر پوری رات سفر کیا، اور اگلے روز صبح کو بھی برابر سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ تیز ہونے لگی، اُس وقت آپ نے قافلہ کو ایک جگہ ٹھیرایا، پورے ایک دن ایک رات کے مسلسل سفر سے تھکے ہوئے صحابہ کرام جب اس منزل پر اترے تو فوراً سب محو خواب ہو گئے۔

راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام سفر کر نیکی عادت کے خلاف فوری طور پر بے وقت سفر شروع کرنے اور پھر سفر کو اتنا طویل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابن اُبی کے واقعہ کا چرچا جو تمام مسلمانوں میں پھیل گیا تھا مسلمانوں کو سفر کے ایسے شغل میں لگا دیں کہ یہ چرچا ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، اسی دوران میں جب تک ابن اُبی کے بارے میں قرآن کی آیات نازل نہ ہوئی تھیں تو عبادہ بن صامت نے اس کو نصیحت کی کہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے استغفار فرما دیں گے، تیری نجات

ہو جائے گی۔ ابن اُبی نے اُن کی یہ بات سُن کر اپنا سر اس طرف سے پھیر لیا، حضرت عبادہ نے اسی وقت فرمایا کہ ضرور تیرے اس اعراض کے بارے میں قرآن میں نازل ہوگا۔

ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما کے قریب آتے تھے کیونکہ ان کو اپنی جگہ یقین تھا کہ اس شخص منافق نے مجھے پوری قوم میں جھوٹا قرار دے کر رسوا کیا ہے ضرور میری تصدیق اور اس شخص کی نیکر میں قرآن نازل ہوگا۔ اچانک زید بن ارقم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی کہ سانس پھولنے لگا اور پیشانی مبارک پر پسینہ بہنے لگا اور آپ کی سواری ناقہ بوجھ سے دبنے لگی، تو ان کو امید ہوئی کہ اب کوئی وحی اس بارے میں نازل ہوگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت رفع ہوئی، میری سواری چونکہ آپ کے قریب تھی آپ نے اپنی سواری ہی پر سے میرا کان کپڑا اور فرمایا: **يَا عَلُو صَدَقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ وَنَزَلَتْ سُورَةُ الْمُنْفِقِينَ فِي ابْنِ أَبِي ت** مِنْ أَوْلِيَّهَا إِلَىٰ آخِرِهَا **ر** یعنی اے لڑکے اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی اور پوری سورہ منافقون اسی واقعہ ابن اُبی کے متعلق نازل ہوئی۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورہ منافقون دورانِ سفر ہی میں نازل ہو گئی تھی مگر بغوی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما کے خوف سے گھر میں چھپ کر بیٹھ رہے اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی۔ واللہ اعلم۔

ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ

کے قریب وادی عقیق میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق کے مومن صاحبزادے
عبداللہؓ آگے بڑھے اور تمام سوار یوں میں تلاش کرتے ہوئے اپنے باپ
ابن ابی کی سواری کے قریب پہنچ کر باپ کی اونٹنی کو بٹھا دیا، اور اس کے گھٹنے
پر پاؤں رکھ کر باپ سے خطاب کیا کہ خدا کی قسم : تم مدینہ میں داخل نہیں
ہو سکو گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں داخل ہونے کی
اجازت نہ دیں، اور جب تک تم یہ بات واضح نہ کرو کہ تم نے جو بات کہی ہے
کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اس میں عزت والا کون ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تم؟ عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی اپنے باپ
کا راستہ روکے ہوئے کھڑے تھے اور پاس سے گزرنے والے لوگ
عبداللہ کو ملامت کر رہے تھے کہ باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، آخر
میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے قریب آئی تو معاملہ
کے متعلق دریافت کیا، لوگوں نے بتلایا کہ عبداللہ مومن نے اپنے باپ کا راستہ
اس لیے روکا ہوا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ
میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن ابی منافق بیٹے سے مجبور ہو کر
یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بچوں اور عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صاحبزادے سے کہا کہ ان کا راستہ چھوڑ دو،
مدینہ میں جانے دو، تب بیٹے نے راستہ چھوڑا۔

سورہ منافقون کے نزول کا قصہ تو اتنا ہی تھا جو اوپر لکھا گیا، قصہ
کے شروع میں یہ بھی اجمالاً ذکر ہوا ہے کہ غزوہ بنی المصطلق کا اصل فہم دار
اُمّ المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا والد حارث بن ضرارہ ہوا تھا، بعد میں حضرت

جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرفِ اسلام کے ساتھ اہانت المؤمنین میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا اور باپ بھی مسلمان ہو گیا۔

اس کا واقعہ مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ میں یہ منقول ہے کہ جب ^{المصطلق} بونو المصطلق کو شکست ہوئی تو مالِ غنیمت کے ساتھ ان کے کچھ قیدی بھی ہاتھ آئے، اسلامی قانون کے مطابق سب قیدی اور مالِ غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیئے گئے، قیدیوں میں حارث بن ضرار کی بڑی جویریہ بھی تھیں، یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کے حصہ میں آگئیں۔ انہوں نے جویریہ کو بصورتِ کتابت آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ غلام یا کنیز پر کچھ رقم مقرر کر دی جائے اور اس کو محنتِ مزدوری یا تجارت کی اجازت دے دی جائے وہ مقررہ رقم کما کر مالک کو ادا کر دے تو آزاد ہو جائے۔

جویریہ رضی اللہ عنہا پر جو رقم مقرر کی تھی وہ بڑی رقم تھی جس کی ادائیگی ان کے لیے آسان نہ تھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، شہادت دیتی ہوں، کہ اللہ ایک ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر اپنا واقعہ سنایا کہ ثابت بن قیس جن کے حصہ میں میں آئی ہوں انہوں نے مجھے مکاتب بنا دیا ہے، مگر رقم کتابت کی ادائیگی میرے بس میں نہیں، آپ اس میں میری کچھ مدد فرمادیں،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ساتھ ہی ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لینے کا ارادہ ظاہر فرمایا، جویریہ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی وہ کیسے قبول نہ کرتیں، بخوشی خاطر قبول کیا

اور یہ ازواجِ مطہرات میں داخل ہو گئیں، ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ غزوہ بنی المصطلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے تین دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ تیرب کی طرف سے چاند چلا اور میری گود میں آکر گر گیا، اس وقت تو میں نے یہ خواب کسی سے ذکر نہ کیا تھا اب اس کی تعبیر آنکھوں سے دیکھ لی۔

یہ سردارِ قوم کی بیٹی، ان کے ازواجِ مطہرات میں داخل ہونے سے پورے قبیلہ پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوئے اور ایک فائدہ ان تمام عورتوں کو پہنچا جو ان کے ساتھ گرفتار ہوئی تھیں، اور ان کی رشتہ دار تھیں کیونکہ ان کا ام المؤمنین ہو جانا معلوم کرنے کے بعد جس جس مسلمان کے پاس ان کی رشتہ دار کوئی کنیز تھی سب نے ان کو آزاد کر دیا، کہ انکی عزیز کسی عورت کو کنیز بنا کر اپنے پاس رکھنا ادب کے خلاف سمجھا، اس طرح سو کنیزیں ان کے ساتھ آزاد ہو گئیں اور پھر ان کے والد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔

واقعہ مذکورہ میں اہم ہدایات و فوائد

سورہ منافقون کے نزول کا واقعہ اس کی تفسیر کے سمجھنے میں تو معین ہے ہی، اس کے ضمن میں بہت اہم ہدایات و مسائل، اخلاق، سیاست اور معاشرت کے متعلق آگئے ہیں۔ اس لیے احقر نے اس واقعہ کی پوری تفصیل یہاں نقل کی ہے، وہ ہدایات یہ ہیں :-

اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد خالص اسلامی برادری قائم کرنا

ہے جس میں رنگ و نسل اور زبان اور ملکی و غیر ملکی کے سب

اقتیازات سب ختم کر دیئے جاویں۔

غزوہ بنی المصطلق میں پیش آنے والا ایک انصاری اور ایک مہاجر جری کا جھگڑا اور دونوں طرف سے انصار و مہاجرین کو اپنی اپنی مدد کے لیے پکارنا یہ وہ جاہلیت کا بُت تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا تھا اور مسلمان کہیں کارہینے والا ہو کسی رنگ و زبان اور کسی نسل و قوم کا سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار و مہاجرین میں باقاعدہ پھر مواخاتہ کر کے ان کی مشترک اسلامی برادری بنا دی تھی، مگر شیطان کا یہ پرانا جال ہے جس میں لوگوں کو پھنسا کر باہمی جھگڑوں کے وقت قوم و وطن اور زبان و رنگ وغیرہ کو تعاون و تناصر کی بنیاد بنا دیتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعاون و تناصر کا اسلامی معیار حق و انصاف سب کے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، صرف برادری اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اصول بن جاتا ہے، اس طرح وہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے بھڑا دیتا ہے، اس واقعہ میں بھی کچھ ایسی ہی صورت بن رہی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع پر پہنچ کر اس فتنہ کو ختم کر دیا اور بتلایا کہ یہ جاہلیت و کفر کا بدبو دار نعرہ ہے، اس سے بچو، اور پھر سب کو قرآنی اصول تعاون پر قائم کر دیا جس میں ارشاد ہے۔ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی مسلمانوں کے لیے کسی کی مدد کرنے یا مدد حاصل کرنے کا معیار ہونا چاہیے کہ جو شخص عدل و انصاف اور نیکی پر ہے اس کی مدد کرو، اگرچہ وہ نسب و خاندان اور زبان و وطن میں تم سے الگ ہو اور جو شخص کسی گناہ اور ظلم پر ہے اس کی ہرگز مدد نہ کرو اگرچہ وہ تمہارا باپ اور بھائی ہی ہو، یہی وہ معقول اور

منصفانہ بنیاد ہے جس کو اسلام نے قائم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اس کی خود رعایت فرمائی اور سب کو اس کے تابع رہنے کی تلقین فرمائی، اور اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ جاہلیت کی سب رسمیں میرے قدموں کے نیچے مسل دی گئی ہیں۔ اب عربی، عجمی، کالے گورے ملکی غیر ملکی کے امتیازات کے بہت ٹوٹ چکے ہیں، باہمی تعاون و تناصر کی اسلامی بنیاد صرف حق و انصاف ہے، سب کو اس کے تابع چلنا۔ اس واقعہ نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ دشمنان اسلام آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا شیرازہ منتشر کرنے کے لیے یہی برادری اور وطنی قومیت کا حربہ استعمال کرتے ہیں، جب اور جس وقت موقع مل جاتا ہے اسی سے کام لے کر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔

افسوس ہے کہ زمانہ دراز سے پھر مسلمان اپنے سبق کو بھول گئے اور انہیں نے مسلمانوں کی اسلامی وحدت کے ٹکڑے کرنے میں پھر وہی شیطانی حال پھیلا دیا، اور دین و اصول دین سے غفلت کی بنا پر عام دنیا کے مسلمان اس حال میں پھنس کر باہمی خانہ جنگیوں کے شکار ہو گئے، اور کفر و الحاد کے مقابلہ کے لیے ان کی متحدہ قوت پاش پاش ہو گئی، صرف عربی و عجمی ہی نہیں عربوں میں مصری، شامی، حجازی، یعنی ایک دوسرے سے متحدہ رہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں پنجابی، بنگالی، سندھی، ہندی، پٹھان اور بلوچی باہم آویزش کے شکار ہو گئے۔ فالی اللہ المشتکی، دشمنان اسلام ہماری آویزش سے کھیل رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ ہر میدان میں وہ ہم پر غالب آتے جاتے ہیں اور ہم ہر جگہ شکست خوردہ غلامانہ ذہنیت میں مبتلا انہی کی پناہ لینے پر مجبور نظر آتے ہیں، کاش! آج بھی مسلمان اپنے قرآنی اصول اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر غور کریں، غیروں کے سہارے جینے کے بجائے خود اسلامی برادری کو مضبوط بنالیں، رنگ و نسل اور زبان و وطن کے بتوں کو پھر ایک دفعہ توڑ ڈالیں تو آج بھی خدا تعالیٰ کی نصرت و امداد کا مشاہدہ کھسلی آنکھوں ہونے لگے۔

صحابہ کرام کی سلامی اصول پر بنیظیر ثابت قدمی اور مقام بلند

اسی واقعہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگرچہ وقتی طور پر شیطان نے کچھ لوگوں کو نعرہ جاہلیت میں مبتلا کر دیا تھا، مگر درحقیقت سب کے دلوں میں ایمان رچا بسا ہوا تھا، ذرا سی تنبیہ پر سب ان خیالات سے تائب ہو گئے اور ان کے دلوں پر اللہ اور رسول کی محبت و عظمت کا ایسا غلبہ تھا جس میں کوئی رشتہ ناٹہ برادری اور قومیت حائل نہ ہوئی، اس کی شہادت خود اسی واقعہ میں اول زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بیان سے واضح ہوئی کہ وہ خود بھی قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں اور ابن اُبی اس قبیلہ کا سردار تھا، اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی اس کی عزت و عظمت کے قائل تھے لیکن جس وقت اس کی زبان سے مومنین، مہاجرین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الفاظ سُننے تو برداشت نہ کر سکے، اسی مجلس میں ابن اُبی کو منہ توڑ جواب دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت پیش کر دی، اگر آج کی برادری پرستی ہوتی تو اپنی برادری کے سردار کی یہ بات وہ کبھی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچاتے اسی واقعہ میں خود ابن اُبی کے صاحبزادے عبد اللہ کے واقعہ نے اس کو کس قدر روشن کر دیا، کہ ان کی محبت و عظمت کا اصل تعلق صرف اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول سے تھا، جب اپنے باپ سے ان کے خلاف بات

سُنی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود اپنے باپ کا سر
قلم کرنے کی پیش کش کر دی اور اجازت طلب کی، آپ نے اس سے روک
دیا، تو مدینہ کے قریب پہنچ کر باپ کی سواری کو بٹھا دیا اور مدینہ جانے کا
راستہ روک کر باپ کو مجبور کیا کہ وہ یہ اقرار کرے کہ عزت دار صرف رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ خود ذلیل و خوار ہے، پھر آپ کی اجازت ملنے
سے پہلے باپ کا راستہ نہیں کھولا، جس کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر آتا ہے

تو نخل خوش ثمر کیستی کہ سرد و سمن

ہمہ ز خویش بریدند و با تو پیوستند

اس کے علاوہ بدر و احد اور احزاب کی جنگوں نے تو بذریعہ تلوار اس
قوم پرستی اور وطن پرستی کے بُت کے ٹکڑے اڑائے ہیں جس نے ثابت کر دیا
کہ مسلمان کسی قوم و وطن اور کسی رنگ و زبان کا ہو۔ وہ سب آپس میں بھائی
بھائی ہیں، اور جو اللہ و رسول کو نہ مانے وہ اگرچہ حقیقی بھائی اور باپ ہی
کیوں نہ ہو وہ دشمن ہے۔

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد

خدا تے یک تن بیگانہ کا شنا باشد

مسلمانوں کے مصالح عامہ کی رعایت

اور ان کو غلط فہمی سے بچانے کا اہتمام

اسی واقعہ نے ہمیں ایک سبق یہ دیا کہ جو کام فی نفسہ جائز و درست
ہو مگر اس کے کرنے سے کوئی یہ خطرہ ہو کہ کسی مسلمان کو خود غلط فہمی پیدا
ہوگی، یا دشمنوں کو غلط فہمی پھیلانے کا موقع ملے گا تو یہ کام نہ کیا جائے گا،

جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین ابن ابی کانفاق کھل جانے کے بعد بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس مشورہ کو قبول نہیں فرمایا کہ اس کو قتل کیا جائے کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ دشمنوں کو عام لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلانے کا موقع مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔

مگر دوسری روایات سے یہ ثابت ہے کہ غلط فہمی کے خطرہ سے ایسے کاموں کو چھوڑا جاسکتا ہے جو مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہوں مگر مستحب اور کار ثواب ہوں، کسی مقصد شرعی کو ایسے خطرہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا بلکہ خطرہ کے ازالہ کی فکر کی جائے گی اور اس کام کو کیا جائے گا۔

سورۃ کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر اوپر لکھا جا چکا ہے اب اس کے خاص خاص جملوں کی مزید توضیح دیکھئے :- **وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ الْأَيْتِ** ، عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین جس کے معاملہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے جس میں اس کی قسموں کا چھوٹا ہونا واضح کر دیا گیا تو لوگوں نے اس کو ازراہ خیر خواہی یہ کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے بارے میں قرآن میں کیا نازل ہوا ہے۔ اب بھی وقت نہیں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جا (اور اعتراف جرم کرے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے استغفار فرمادیں گے اس نے جواب میں کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کہا کہ ایمان لے آ، میں نے ایمان اختیار کر لیا، پھر تم نے مجھے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے کو کہا وہ دینے لگا، اب اس کے سوا کیا رہ گیا ہے کہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سجدہ کیا کروں، اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں جن میں واضح کر دیا گیا کہ جب اس

کے دل میں ایمان ہی نہیں تو اس کے لیے کسی کا استغفار نافع نہیں ہو سکتا۔
 ابن اُبی اس واقعہ کے مدینہ طیبہ پہنچ کر چند روز ہی زندہ رہا، پھر
 جلد ہی مر گیا (مظہری)

هُمُ الَّذِينَ يَمْتَوِلُونَ لَا تَنْفَعُوا عَلِيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ
 اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ، یہ وہی قول ہے جو صحابہ ہاجری اور سنان انصاری
 کے بھگڑنے کے وقت ابن اُبی نے کہا تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے
 یہ دے دیا کہ یہ بیوقوف یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہاجرین ہماری داد و تحسین کے
 محتاج ہیں ہم ہی ان کو دیتے ہیں حالانکہ تمام آسمان و زمین کے خزانے
 تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ چاہیں تو ہاجرین کو ہماری کسی امداد کے بغیر سب
 کچھ دے سکتے ہیں، اس کا ایسا سمجھنا چونکہ بے عقلی اور بیوقوفی کی دلیل
 ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس جگہ لَا يَفْقَهُونَ کا لفظ اختیار فرمایا کہ
 بتلاویا کہ ایسا خیال کرنے والا بے عقل و بے سمجھ ہے۔

يَمْتَوِلُونَ لَيْسَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا
 الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، یہ بھی اسی منافق عبد اللہ ابن اُبی کا قول ہے
 جس میں اگرچہ الفاظ صاف نہیں بولے مگر مطلب ظاہر تھا کہ اس نے
 اپنے آپ کو اور انصارِ مدینہ کو عزت والا اور ان کے مقابل رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم اور ہاجرین صحابہ کو معاذ اللہ ذلیل قرار دیا اور انصارِ مدینہ کو
 اس پر بھڑکانا چاہا کہ ان کمزور اور ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں،
 حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کی بات کو اسی پر الٹ دیا کہ اگر
 عزت والوں نے ذلت والوں کو نکالا تو اس کا خمیازہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا
 کیونکہ عزت تو اللہ کی اور اللہ کے رسول اور مومنین کا حق ہے، مگر تم

اپنی جہالت کی بنا پر اس سے بے خبر ہو۔ یہاں قرآن کریم نے لَا يَعْلَمُونَ کا لفظ استعمال فرمایا اور اس سے پہلے لَا يَفْقَهُونَ فرمایا تھا، وجہ فرق کی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان کا رازق سمجھ بیٹھے تو یہ سراسر عقل کے خلاف ہے۔ اس کا یہ سمجھنا بیوقوفی اور بے عقلی کی علامت ہے اور عزت و ذلت دنیا میں کبھی کبھی کسی کو ملتی رہتی ہے، اس لیے اس میں مغالطہ ہو تو یہ واقعات سے بے خبری اور ناواقفگی کی دلیل ہے اس لیے یہاں لَا يَعْلَمُونَ فرمایا۔ (منقول از معارف القرآن)

اس واقعہ میں جس عبد اللہ بن ابی کا ذکر ہے وہ تو پہلے سے ہی منافق تھا اور جب اس موقع پر اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے گروہ انصار کو مہاجرین کی امداد بند کرنے پر اکسایا تو اس سے اس کے نفاق کی مزید توثیق ہو گئی۔

پس ثابت ہوا کہ جاندار مخلوق کی روزی بند کرنا منافقانہ عمل ہے ایسے لوگ مسلمانوں کی صف میں شمار نہیں ہو سکتے آج بہت سے لوگ اس ذخیرہ اندوزی کا کاروبار کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن کی رو سے وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ تو منافق ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کی فانی چند کوڑیوں کی خاطر اپنے آپ کو منافقوں کی صف میں کھڑا نہ کریں۔

جانداروں کی روزی ضائع کرنیکی ممانعت اور اسکی اخروی سزا

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
اللَّهُ عَلَى مَا فِي
قَلْبِهِ وَهُوَ آَلِدٌ
الْخِصَامِ ه وَإِذَا قِيلَ
سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ ط وَاللَّهُ لَا يُجِيبُ
الْفُسَادَ ه وَإِذَا قِيلَ
لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
فَحَسْبُ جَهَنَّمَ
وَلَيْسَ الْمُهَادُ

اور بعض ایسے بھی ہیں جن کی بات
دنیا کی زندگی میں آپ کو بھلی معلوم
ہوتی ہے اور اپنے دل کی
باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے
حالانکہ وہ سخت جھگڑا لو ہے
اور جب پھیر پھیر کر جاتا ہے
تو ملک میں فساد ڈالتا ہے اور
کھیتی اور مویشی کو برباد کرنے
کی کوشش کرتا ہے اور اللہ
فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب
اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے
ڈر تو شیخی میں آکر اور بھی گناہ کرتا
ہے سو اس کے لیے دوزخ کافی
ہے اور البتہ وہ برا ٹھکانا
ہے۔

سورة البقرة آیت

۲۰۳ تا ۲۰۶

تفسیر

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انحنس بن شریفیت نامی ایک شخص تھا جو بڑا فصیح اور بلیغ تھا اور جب آپ کے دربار عالیہ میں آتا تو ایسی ایسی باتیں کرتا یوں معلوم ہوتا کہ اس سے بڑھ کر آپ کا عاشق اور کوئی نہیں ہے اور جب آپ کے دربار عالی سے اٹھ کر جاتا تو کسی کی کھیتی خراب کر دیتا اور کسی کے مویشی ہلاک یا زخمی کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں چھ باتیں فرمائی ہیں ایک ملمع سازی، دوسری جھوٹی قسم، تیسری جھگڑا کرنا، چوتھی فساد کرنا، پانچویں کھیتی اور مویشی ہلاک کرنا اور چھٹی گناہوں پر خوشی اور شیخی خوری کرنا۔ باقی پانچ چیزوں کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہاں صرف پانچویں چیز کھیتی اور مویشی ہلاک کرنے کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی مذمت کیوں بیان فرمائی اور پھر آخر میں اس کی سزا کیوں بیان فرمائی۔

تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھیتی اور مویشی اپنی جاندار مخلوق کی روزی کے لیے پیدا کی ہیں اور ان کو ہلاک کرنا گویا کہ پوری نسل انسانی اور حیوانی کے ساتھ ظلم کرنا ہے اور انہیں ہلاک کرنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مذمت بیان فرمائی ہے اور اس کی اخروی سزا بیان فرمائی ہے اور مولانا عبدالمالک جد دریا آبادی نے روح المعانی کے حوالے سے حرث سے مراد عورت اور نسل سے مراد اولاد کا احتمال لکھا ہے اور قرآن کریم کی بعض دیگر آیات سے بھی اس احتمال کو تقویت ملتی ہے جیسا ولا تقتلوا اولادکم خشة امدق

یا ایسکہ علی ہون امریدسہ فی التراب۔

اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض عربوں میں ایسا رواج تھا کہ بیوگان کا نکاح نہیں کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور کچھ لوگوں میں اعلان بازی کرنا یا عورتوں سے لواطت کرنے کا رواج تھا اور یہ سب صورتیں نسل منقطع کرنے کی ہیں اور جب یہ آیت اخص بن شریف کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ ذو معین اور ذوالحمالین بھی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص میں یہ دونوں عیوب ہونگے اور آیت کے شروع کے جملے ومن الناس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی شخص نہیں تھا بلکہ اس پیشے کے اور بھی لوگ بہت تھے کیونکہ یہ من بعضیہ ہے اور اس سے آگے یعبیک اور یشہد وغیرہ مضارع کے صیغے آ رہے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظریہ کے لوگ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی نہیں تھے بلکہ تاقیامت ایسے لوگ ہونگے کیونکہ مضارع کے صیغوں میں جب علامت حال یا استقبال نہ ہو تو ان میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔

تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہر زمانہ میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نسل ان اور حیوان کی بیخ کنی کے درپے ہوں گے اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر لیں گے چنانچہ آج کل ایسا ہو رہا ہے اور یقیناً ایسے لوگ آخرت کی سزا کے بھی مستحق ہوں گے۔

حکایات برائے عبرت

عربی ادب کی کتابوں میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دفعہ ایک طالب علم رات کے وقت مطالعہ کر رہا تھا تو اتنے میں ایک چوہا آگیا تو اس طالب علم نے اسے پکڑ کر بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور چوہا آیا اس نے دیکھا کہ میرا ساتھی گرفتار ہے تو وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے منہ میں ایک روپیہ پکڑا ہوا تھا۔ وہ روپیہ اس نے طالب علم کے سامنے پھینک دیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ روپیہ لے لو اور میرا ساتھی رہا کر دو مگر اس طالب علم نے رہا نہ کیا تو وہ چلا گیا اور ایک اور روپیہ لیا اور طالب علم کے سامنے پیش کیا مگر اس نے اس کا ساتھی پھر رہا نہ کیا علیٰ ہذا القیاس چالیس روپے اس نے طالب علم کے سامنے ڈالے مگر پھر بھی اس کا ساتھی رہا نہ کیا تو آخر میں اس چوہے نے خالی تھیلی لاکر پھینک دی تو طالب علم نے سمجھا کہ اب اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو پھر اس کا ساتھی اس نے رہا کر دیا۔

مقام عبرت ہے کہ چوہا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک گھٹیا سی مخلوق ہے مگر وہ اپنی نسل کا ہمدرد ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے مگر یہ اپنی نسل کا دشمن ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا انسان حیوانیت سے بھی گنا گزرا ہے اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ایک وادی سے اپنے لشکر کے ساتھ گزرنے لگے تو ایک چیونٹی نے تمام چیونٹیوں کو جمع کر کے تقریر کی کہ عنقریب حضرت سلیمان علیہ السلام کا

لشکر یہاں سے گزرے گا تو وہ بے خبری میں تمہیں کچل ڈالیں گے لہذا تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ تو اس چوٹی نے اپنی نسل کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ اپنے قرآن میں نقل فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں میں سے جو بھی اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور انسانوں میں سے اگر کوئی اپنی نسل کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بُرا لگتا ہے۔

جانداروں کی روزی ضائع کرنے کی دنیاوی سزا

اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح	وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهِمُ
کو بھیجا کہا اے میری قوم اللہ کی	صَلِحًا مَّتَالِ يَوْمِ اعْبَادَا
بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی	اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ
معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین	إِلَّا عَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم
سے بنایا اور تمہیں اس میں آباد	مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
کیا پس اس سے معافی مانگو	فِيهَا فَاسْتَفِرُّوهُ ثُمَّ
پھر اس کی طرف رجوع کرو	تَوَبُّوْا إِلَيْهِ إِنِّي
بے شک میرا رب نزدیک ہے	رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ
قبول کرنے والا انہوں نے کہا	فَتَاكُوا يُصْلِحُ قَدْ كُنْتَ
اے صالح اس سے پہلے تو ہمیں	فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا
تجھ سے بڑی امید تھی کیا تم ہمیں	أَتْنُهْنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا

يَعْبُدُ آبَاءَنَا وَإِنَّا
 لَفِرٌّ سَكَتًا مِّمَّا
 تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مَرْيِبٍ ۝
 قَالِ يَمْتَمُونَ أَرَأَيْتُمْ
 إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيْتِنَا
 مِّنْ رَبِّ وَآئِنِّي
 مِنهُ رَحْمَةً فَتَمُنْ
 بِتَضَرُّفِنَا مِن اللّٰهِ
 إِن عَصَيْتُهُ قَتْنَا
 تَزْيِيدُونِي عَيْرٍ
 تَخْسِيرٍ

وَلِيَمْتَمُوا هَذِهِ نَافَةٌ
 اللّٰهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا
 تَأْكُلُ فِيهَا أَرْضِ
 اللّٰهِ وَلَا تَسْؤَوْهَا بِسُوءٍ
 فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ
 قَرِيبٌ ۝

ان معبودوں کے پوجنے سے
 منع کرتے ہو کہ جنہیں ہمارے
 باپ دادا پوجتے چلے آئے
 ہیں اور جس طرف تم ہمیں بلاتے
 ہو اس سے تو ہم بڑے شک میں
 ہیں۔ صالح نے کہا اے میری
 قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب
 کی طرف سے کوئی کھلی دلیل رکھتا
 ہوں۔ اور اس کی طرف سے
 میرے پاس رحمت بھی آپکی ہو
 پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں
 تو مجھے اس سے کون بچا سکتا
 ہے پھر تم مجھے نقصان کے
 سوا اور کیا دے سکو گے۔
 اور اے میری قوم یہ اللہ کی انٹنی
 تمہارے لیے نشانی ہے سو
 اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین
 میں کھاتی پھرے اور اسے بُرائی
 سے چھوٹا بھی نہیں (ورنہ) پھر
 تمہیں عذاب بہت جلد
 آپکڑے گا۔

فَعَقَرُوا مَا نَمَّالَ
تَمْتَعُوا فِي دَارِكُمْ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ
وَعُدُّ عَنِّي مَكْنُوبٌ -

پھر انہوں نے اس کے پاؤں
کاٹ ڈالے تب صالح نے
کہا تین دن تک اپنے گھروں
میں فائدہ اٹھا لو یہ وعدہ ہے
جو جھوٹا نہ ہوگا۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا
نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَمِن خِزْيِ
يَوْمٍ مَّيِّدٍ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ -

پھر جب ہمارا حکم آپہنچا تو ہم نے
صالح کو اور جو اس کے ساتھ
ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے
بچالیا اور اس دن کی رسوائی سے
نجات دی بیشک تیرا رب
وہی زور والا زبردست ہے۔

وَآخِذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصَّبِيحَةَ نَصَبْحُوا فِي
دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ -
كَانَ لَمْ يَفْنُوا فِيهَا ط
أَلَا إِنَّ شَمُودَ كَفَرُوا
رَبَّهُمْ ط إِلَّا بَعْدًا
لَشَمُودَ -

اور ان ظالموں کو ہولناک آواز
نے کچھ لیا پھر صبح کو اپنے گھروں
میں اونڈھے پڑے ہوئے
رہ گئے گویا کہ کبھی وہاں ہے
ہی نہ تھے خیردار ثمود نے
اپنے رب کا انکار کیا تھا خیردار
ثمود پر پھینکا رہے۔

تفسیر

ان آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت اور تباہی کا بیان

ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم عرب کے شمال مغرب میں بستی تھی اور ان کے بڑے شہر کا نام حجر تھا جو مدائن صالح کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ قوم بُت پرست تھی ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا آپ نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے دعوتِ توحید ماننے کے لیے یہ شرط رکھی کہ پتھر سے دودھ والی اونٹنی پیدا ہو تو پھر ہم دعوتِ توحید قبول کریں گے چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی پیدا فرمائی اور پھر وہ فوراً سو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ عقیدہ توحید پر ایمان لائے اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے مگر انہوں نے پھر انکار کر دیا اور اس اونٹنی کو مارنے کے درپے ہو گئے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور فرمایا کہ اس اونٹنی کو نہ مارنا ورنہ تم پر خدا کا عذاب آئے گا اس اونٹنی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی تھی کہ یہ اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ پوری آبادی کو کفایت کر جاتا تھا مگر یہ چارہ بھی زیادہ کھاتی تھی اور پانی بھی زیادہ پیتی تھی۔ اس وجہ سے وہ لوگ کچھ مشکلات میں مبتلا ہو گئے کیونکہ کنواں ایک ہی تھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے پانی تقسیم کیا اور فرمایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پئے گی اور ایک دن تمہارے مویشی پئیں گے مگر ان لوگوں نے یہ تقسیم نہ مانی اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا تو ان لوگوں پر خدا کا عذاب آیا۔ جبریل امین نے آکر ایک آواز دی تو ان لوگوں کے جگر پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے۔

حاصل یہ نکلا کہ ان لوگوں کی ہلاکت کا باعث تین چیزیں تھیں۔ ایک

عقیدہ توحید کا انکار اور دوسرا عقیدہ رسالت کا انکار اور تیسرا اللہ تعالیٰ

کی نعمت کی بے قدری اور اس کو ضائع کرنا ہے جو ایک معجزہ کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی پس معلوم ہوا کہ روزی ضائع کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی عذاب آتا ہے جس کا ایک نمونہ یہاں بیان ہوا ہے اور آنے والی مندرجہ ذیل حادثہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ روزی کو ضائع نہ کیا جائے۔

عَنْ زَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ سَمِعَ مَنْقُولًا مِنْهُ

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ

عَنِ اللَّقْطَةِ فَمَتَّالٍ

اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَكَاءَهَا

ثُمَّ عَرَّفَهَا سَنَةً

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا

إِلَّا فَشَانِكَ بِهَا

فَقَالَ فَضَالَهُ الْغَنَمِ

فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ

أَوْ لِلذَّبِّ قَالَ

فَضَالَهُ الْإِبِلِ قَالَ

مَالِكَ وَلَهَا مَعَهَا

سِقَاءُهَا وَحِذَاؤُهَا

تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ

الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا

زید بن خالد سے منقول ہے کہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے پاس ایک شخص آیا

پھر اس نے گری پڑی چیز کے

بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ

اسکے طرف اور سر بند کو بچان پھر

ایک سال تک اس کی تشہیر کر

اگر اس کا مالک آگیا تو ٹھیک ہے

ورنہ تیری ہے جیسے کرے تو۔

اس نے کہا کہ گئی ہوئی بکری، تو

آپ نے فرمایا وہ تیری ہے یا

تیرے بھائی کی ہے یا بھیرٹینے

کی ہے۔ اس نے کہا گما ہوا اونٹ

تو آپ نے فرمایا تجھے اس سے

کیا ہے اس کے پاس ایک

مشکیزہ ہے موزے ہیں خود

پانی پر جاتا ہے درخت کھاتا

ہے یہاں تک کہ مالک اس سے ملے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کی تشہیر کر پھر پھر اس کا سر بند اور اس کا طرف پھر خراج کر اسے اگر اس کا مالک آجاتے تو اسے دے دے۔

اور اسی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گئی ہوئی چیز کو پناہ دے تو وہ گمراہ ہے جب تک اس کی تشہیر نہ کرے۔

عمرو بن شعیب نے اپنے باپ سے اور اس نے اس کے دادا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ آپ سے درخت پر لگے ہوئے پھل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو شخص حاجت مند وہ پھل پائے

رَبُّهَا (متفق علیہ) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَقَالَ عَرَفْتُهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعَمَّا صَحَّهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقُ بِهَا فَإِنِ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّ إِلَيْهِ -

وَعَنْهُ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَانَ أَوْ فِي ضَالَّةٍ فَهُوَ ضَالٌّ مَالٌ يَعْرِفُهَا (مسلم)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّيْءِ الْمُعْلَقِ فَقَالَ مَنْ أَصَابَ مِنْهُ ذِي حَاجَةٍ عَنِيرٌ

مُتَّخِذٍ حُبْنَةً وَلَا
 شَيْءٍ عَلَيْهِ وَمَنْ
 خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ
 فَعَلَيْهِ عَرَامَةٌ
 مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ
 سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا
 بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ
 الْجَرِيمُ فَبَلَغَ شَمَنْ
 الْمَجْنُونُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ
 وَذَكَرَ فِي ضَالَّةٍ
 الْاُوبِلِ وَالغَنَمِ كَمَا
 ذَكَرَ عَيْرُهُ فَتَالَ
 وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ
 فَتَالَ مَا كَانَ مِنْهَا
 فِي الطَّرِيقِ الْمَيْتَاءِ
 وَالْفَرَسِيَّةِ الْجَامِعَةِ
 فَعَرَفْنَاهَا سَنَةً فَإِنْ
 جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعَهَا
 إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ
 فَهُوَ لَكَ وَمَا كَانَ
 فِي الْخَرَابِ الْعَادِيَّ

اور جھولی باندھ کر نہ لے جائے
 تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے
 اور جو اس میں سے کچھ لے
 جائے تو اس پر تادان ہے۔
 دو مثل اس کے اور سزا ہے
 جو شخص کہ چرائے اس میں سے
 کچھ بعد اس کے ٹھکا دیا ہو اس
 کو کھلیان نے پس پہنچے ڈھال
 کے مول کو پس ہاتھ کاٹنا ہے
 اس کے اور ذکر کیا راوی نے
 بیچ گم ہوتے اونٹ اور بکری
 کے جیسا ذکر کیا اور راویوں نے
 کہا راوی نے کہ سوال کیا گیا آپ
 سے لقطہ کے بارے میں تو
 آپ نے فرمایا جو لقطہ ہو آمد و
 رفت کے راستے میں اور آباد
 گاؤں میں تو ایک سال تک
 اس کی تشریح کر اگر اس کا مالک
 آگیا تو اس کو دے دے اور
 اگر نہ آئے تو وہ تیرا ہے اور
 جو پرانی غیر آباد جگہ میں ہو اس

فَفِيهِ وَفِي الزَّكَازِ
الْخَمْسُ (النسائي)

میں اور گڑے ہوئے مال میں
پانچواں حصہ خدا کے راستے
دینا ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخَدْرِيِّ
إِنَّ عَلِيًّا ابْنَ أَبِي
طَالِبٍ وَجَدَ دِينَارًا
فَاتَى بِهِ فَنَاطِمَةً
فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا
رِزْقُ اللَّهِ فَنَآكَلْ مِنْهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآكَلَ
عَلِيٌّ وَفَنَاطِمَةٌ فَمَا
كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ آتَتْ
إِمْرَأَةً تَنْسُدُ الدِّيْنَارَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّيْنَارَ-

ابی سعید خدری سے نقل ہے
کہ علی بن ابی طالب کو ایک
دینار ملا تو وہ اسے فاطمہ کے
پاس لائے پھر اس کے بارے
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا
رزق ہے پھر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے
کھایا علی اور فاطمہ نے بھی کھایا
پھر اس کے بعد ایک عورت
آئی جو دینار تلاش کر رہی تھی تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا علی اس کا دینار دیدو۔

جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گمی ہوئی چیز آگ کا شعلہ ہے۔

وَعَنِ الْجَارُودِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَالَّةُ
الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ

(دارمی)

عیاض بن ہمار سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گری پڑی چیز پائے اسے چاہیے کہ دو صاحب عدل گواہ مقرر کرے اور اسے نہ چھپائے اور نہ غائب کرے۔ اگر اس کا مالک مل جائے تو اس کو واپس کر دے ورنہ اللہ کا مال ہے دیتا ہے جس کو چاہے

وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهَدْ
ذَاعِدًا أَوْ ذَوِي عَدْلٍ
وَلَا يَكْتُمُ وَلَا
يُغَيِّبُ فَإِنْ وَجَدَ
صَاحِبَهَا فَلْيُرِدْهَا
عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

(احمد ابوداؤد - دارمی)

اور جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاٹھی، کوڑا اور رسی کے بارے میں اجازت دی تھی کہ آدمی اس کو اٹھا کر

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رَخَّصَ
لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْجَبَلِ
يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ وَ

يَنْتَفَعُ بِهِ (ابوداؤد) اس سے نفع اٹھا سکتا ہے۔

تشریح

یہاں ان صفحات میں سات احادیث ذکر کی گئی ہیں ان میں پہلی حدیث زید بن خالد والی ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔

ایک کسی برتن میں محفوظ گری بڑی چیز۔

دوسری بکری

اور تیسری اونٹ۔

آپ نے برتن والی چیز کے بارے میں تو فرمایا کہ اس کے طرف اور سر بند کو اچھی طرح پہچان لو تاکہ اس میں کوئی اور چیز نہ ملے یا ضائع نہ ہو پھر ایک سال تک اس کی تشہیر کرنا ہے اگر مالک آجاتے تو ٹھیک ہے اس کو دے دو اور اگر نہ آئے تو اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اور بکری کے بارے میں بھی یہی حکم ہے ورنہ اس کو بھڑایا کھا جائے گا اور اونٹ کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ اس کو بلا تشک چھوڑ دے ہاں اگر اس کے بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو بھی بکڑ لینا چاہیے اس حدیث کے مضمون پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے اور امام مسلم کی جو الگ روایت نیچے لکھی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے صرف الفاظ کا فرق ہے۔

اور زید بن خالد سے جو دوسری روایت ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لقطہ کو بلا تشہیر استعمال کرے وہ گمراہ ہے یعنی اس کے لیے یہ چیز اس طرح استعمال کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔

تیسری حدیث جو عمرو بن شعیب والی ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزوں کا سوال ہوا۔ ایک درخت کے ساتھ لگے ہوئے پھل کے بارے میں اور دوسرا لفظ یعنی گری پڑی ہوئی چیز کے بارے میں تو پہلے سوال کا جواب تو آپ نے یہ دیا کہ اگر کوئی بھوکا آدمی مصیبت زدہ کسی کے باغ سے بلا اجازت پھل توڑ کر کھالے تو اس میں کوئی عرج نہیں ہے اور اگر مصیبت زدہ نہیں ہے تو پھر گناہ ہے۔

دوسری شرط یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ جھولی میں ڈال کر نہ لے جائے اور اگر ایسا کرے گا تو بھی گناہ ہوگا اور اس کی وگنی ضمانت بھی ہوگی اور سزا بھی ہوگی اور اگر کھلیان سے کوئی شخص پھل یا انانج چرا لے اور اس کی قیمت ڈھال کے برابر ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے اور لفظ اونٹ اور بکری کے احکامات وہی ہیں جو زید بن خالد وغیرہ کی حدیث میں آئے ہیں اور آپ نے دوسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ گری پڑی چیز کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ چیز شارع عام سے ملے یا شہری آبادی سے ملے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک سال تک اس کی نشہیر کی جائے اگر مالک آجائے تو اس کو دے دو اور اگر مالک نہ آئے تو پھر اٹھانے والا اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اگر وہ گری پڑی چیز کسی پرانی غیر آباد جگہ سے ملے یا دفن کیا ہوا خزانہ مل جائے تو انسان اس کا مالک ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے مگر اس کا پانچواں حصہ اللہ کے راستے میں غریب مساکین پر خرچ کرنا ہے یعنی یہ پانچواں حصہ ان کا حق ہے۔

چوتھی حدیث جو ابی سعید خدری والی ہے اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عملی نمونہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کو ایک دینار گرا پڑا مل گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی ہے اسے اس کو استعمال کر لو چنانچہ اس سے جو کچھ خرید کر لایا گیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا۔ حضرت علیؓ اور فاطمہؓ نے بھی کھایا اور بعد میں اس دینار کی مالکہ جب تلاش کرتی ہوئی آئی تو آپ نے حضرت علیؓ سے اس کی ضمانت دلوائی۔

اس حدیث میں اگرچہ اس دینار کی تشہیر کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ نے پہلے اس کی تشہیر کی ہوگی اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گری پڑی چیز اگر کوئی اٹھا کر استعمال کرے اور بعد میں مالک آجائے تو اس کو ضمانت دینی ہوگی۔ پانچویں حدیث جو حضرت جابرؓ سے ہے اس میں گری پڑی چیز کو تشہیر کے سوا استعمال کرنے کی سزا دوزخ کی آگ بیان فرمائی ہے۔

چھٹی حدیث جو عیاض بن حمارؓ سے ہے اس میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ لفظ اٹھاتے وقت دو دینار داری گواہ بھی مقرر کرنے چاہئیں اور اس میں سے کوئی چیز یا وہ ساری غائب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مالک آجائے تو اس کو واپس دے دو ورنہ اللہ کا مال ہے دیتا ہے جس کو چاہے مقصد کہ کھا لو۔

ساتویں حدیث جو حضرت جابرؓ سے ہے اس میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی گری پڑی چیز مثلاً لاکھی، کورٹا اور رسی وغیرہ بلا تشہیر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔

ان احادیث کی روشنی میں لفظ کے بارے میں چند اہم ضابطے جاننا

ضروری ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ یہ چیز جس کو ملے یہ اس کے پاس امانت ہے اگر وہ چیز قدرتی طور پر ہلاک ہو جائے یا چور لے جائیں تو اٹھانے والے پر اس کی ضمانت نہیں ہوگی اور یہ خود اس میں کوئی تعدی کرے تو پھر اس پر ضمانت آئے گی

اور دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ چیز اٹھانا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک آدمی کی چیز ہے جو اس سے گئی ہوئی ہے اور یہ اٹھا کر اس کی حفاظت کرنا ہے یہ ایک انسانی فریضہ ہے کوئی ایسا اگر نہیں کرے گا تو عند اللہ مجرم گردانا جائے گا۔

تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ وہ چیز اٹھاتے وقت دو آدمیوں کو گواہ مقرر کرے کہ یہ چیزیں حفاظت کے لیے اٹھا رہے ہوں۔

اور چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ چیز اگر اہم ہے اور سال بھر تک رہ سکتی ہے تو سال تک اس کی تشہیر کرنا ہے اور سال بھر تک نہیں رہ سکتی تو جتنے عرصہ تک رہ سکتی ہے اتنے عرصہ تک اس کی تشہیر چاہیے اگر مالک آجائے تو چیز اس کو واپس دینا ہے اور واپس دیتے وقت چیز کی علامات بھی مالک سے پوچھنا چاہیے تب واپس کرنا ہے اور یہ چیز دو گواہوں کے سامنے واپس کرنا ہے اور اگر مالک نہ آئے تو اٹھانے والا اگر فقیر ہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے اور امیر ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ صدقہ کر دے ورنہ رکھنا چاہیے تو رکھ سکتا ہے اور اگر وہ گری بڑی چیز معمولی ہو تو پھر اس کی تشہیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر اٹھانے والا اس کو استعمال کر سکتا ہے ہے اور یہ تو وہ صورتیں کہ گری بڑی چیز اگر شارع عام سے ملے یا شہری آبادی سے ملے اور اگر کسی ویران جگہ سے ملی ہو تو ہر انسان اس کو استعمال

کر سکتا ہے خواہ زمین کے اوپر کی ہو یا دُفینہ ہو البتہ اس صورت میں وہ چیز ساری اسے رکھنے کی اجازت نہیں ہے صرف چار حصے وہ رکھ سکتا ہے اور اس کا پانچواں حصہ اس نے غراب اور مساکین کو دینا ہوگا اور اس سلسلہ میں بڑی لمبی تفصیل ہے جو کتب فقہہ میں مذکور ہے یہاں اس پر اکتفا کرتا ہوں خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ کی حفاظت کا حکم دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ یہ جاندار مخلوق کی روزی ہے یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے پس ثابت ہوا کہ روزی ضائع کرنا بظاہر جرم ہے اور ایسے لوگوں کو دنیاوی سزا بھی ہوگی اور اُفروی بھی ہوگی جس طرح اس کی تفصیل ان احادیث سے پہلے آیات قرآنیہ میں آچکی ہے۔

بوقت ضرورت کام آنے کے لیے حکومت اناج کا ذخیرہ کر سکتی ہے

کہا تم سات سال لگانا رکھتی	فَتَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ
کرو گے پھر جو کاٹو تو اسے	سَبْعِينَ وَاَبَا حَ فَمَا
اس کے خوشوں میں رہنے	حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي
دو مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ پھر	سَبِيلِهِ اِلَّا قَلِيْلًا مِمَّا
اس کے بعد سات برس سختی	تَاْكُلُوْنَ ه ثُمَّ يَأْتِي
کے آئیں گے جو تم نے انکے	مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ
لیے رکھا تھا کھا جائیں گے	سَبْعَ شَدَادٍ يَأْكُلْنَ
مگر تھوڑا سا جو تم بیج کے	مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
واسطے روک رکھو گے۔ پھر	اِلَّا قَلِيْلًا مِمَّا

تُحْصِنُونَ ۝ شَرَّ يَأْتِي ۝ اس کے بعد ایک سال آئے گا
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٍ ۝ اس میں لوگوں پر مینہ برسے گا
 فِيهِ يُعَذِّبُ النَّاسَ ۝ اس میں رُس نچوڑیں گے۔
 وَفِيهِ لَيَعْصُونَ ۝

(سورۃ یوسف آیت ۲۷ تا ۲۹)

تفسیر

حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ابن کثیر کے حوالے سے ان آیات کی جو تفسیر نقل کی ہے اس کا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے جب خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں اور سات ڈبلی گائیں ہیں۔ ڈبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور سات خشک۔ اس کی تعبیر اس نے اپنے اراکین حکومت سے پوچھی تو کوئی نہ بتا سکا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانہ میں جیل خانہ میں تھے جو ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہے تھے آپ کے پاس بادشاہ کا قاصد آیا اور آپ سے بادشاہ کے اس مذکورہ خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو آپ نے تعبیر بتائی اور ساتھ تدبیر بھی بتادی کہ اس سے مراد سات خوش حالی کے سال ہیں اور تدبیر یہ بتانی کہ ان سالوں میں تم اچھی طرح کاشت کرنا پھر جو فصل کاٹو تو اس کے دانوں کو خوشوں میں ہی رہنے دیا جائے صرف ضرورت کے موافق نکالنا اور اس کے بعد سات سال خشک سالی کے آئیں گے۔ ان میں وہ پہلا سات سال کاشت شدہ اناج تم کھاؤ گے اس کے بعد پھر خوشحالی کا سال آئیگا

چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب برسرِ اقتدار آئے تو آپ نے اپنے اس بیان کردہ منصوبہ پر خود عمل کیا اور سات سال تک کاشت کاروں سے خود اناج کاشت کراتے رہے اور اس کی حفاظت بھی کراتے رہے اور جب قحط کے سال شروع ہوئے تو آپ نے اپنی ہی نگرانی میں یہ اناج فروخت کرنا شروع کیا اور اس میں ملکی اور غیر ملکی کا کوئی فرق نہ رکھا۔ سب کو حسبِ ضرورت اناج مہیا کرتے تھے اور اس قحط کے زمانہ میں آپ خود صرف ایک وقت کھانا کھاتے تھے اور اپنے عملہ کو بھی یہ ہی ہدایت کی ہوئی تھی اور بعض لوگوں نے آپ سے کہا کہ اس وقت تو سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے تو آپ کیوں بھوکے رہتے ہیں تو فرماتے تاکہ میرے دل سے بھوکوں کا احساس غائب نہ ہو یہ دوسرے کے غم اور دکھ میں شریک ہونے کا طریقہ۔ معلوا ہوا کہ حکومت وقت حفظِ ماتقدم کے طور پر غلہ کا ذخیرہ کر سکتی ہے اور نیز یہ پیغمبرِ سنت ہے تاکہ مصیبت اور تنگدستی کے وقت پبلک اور رعیت کے یہ اناج کام آئے اور انفرادی طور پر بھی آدمی اپنے کھانے کے لیے اناج کا ذخیرہ کر سکتا ہے خواہ خرید کر ذخیرہ کرے یا اپنی زمین کی پیداوار کا ذخیرہ کرے۔

ذخیرہ اندوزی کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ جب قحط کے زمانہ میں اناج خرید کر ذخیرہ کرے تاکہ قلت پیدا ہو اور گرانی زیادہ ہو تو بیچے۔ اس کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے۔

ملاوٹ اور ماپ تول میں کمی کی ممانعت

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ
 مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
 وَلَا تَقْتَدُوا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ
 (سورۃ المائدہ: آیت ۸۷)
 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
 بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَفُّ
 نَفْسًا إِلَّا وَسُعْيَهَا
 وَإِذَا قُلْتُمْ قَاعِدُوا
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ
 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
 ذَلِكُمْ وَصَّوْا بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ۗ
 وَأَنْتَ هَذَا صِرَاطٌ
 مُسْتَقِيمٌ ۗ فَاتَّبِعُوا
 وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
 فَتَفْشَقَ بِكُمْ عَنْ
 سَبِيلِهِ ۗ ذَلِكُمْ

اے ایمان والو ان ستھری
 چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ
 نے تمہارے لیے حلال کی ہیں
 اور حد سے نہ نہ بڑھو بے شک
 اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند
 نہیں کرتا اور ماپ اور تول کو
 انصاف سے پورا کرو۔ ہم کسی
 کو اس کی طاقت سے زیادہ
 تکلیف نہیں دیتے۔ اور جب
 بات کہو تو انصاف سے کہو اگرچہ
 رشتہ دار ہی ہو اور اللہ کا عہد
 پورا کرو تمہیں یہ حکم دیا ہے تاکہ
 تم نصیحت حاصل کرو اور بیشک
 یہی میرا سیدھا راستہ ہے سو اسی
 کا اتباع کرو اور دوسرے
 راستوں پر مت چلو وہ تمہیں
 اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے
 تمہیں اسی کا حکم دیا ہے تاکہ تم

وَصِّصْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۝ (سورة انعام

آیت ۱۵۲-۱۵۳)

اور ناپ تول کر دو۔ تو پورا
ناپ اور صحیح ترازو سے تول
کر دو۔ یہ بہتر ہے
اور انجام بھی اس کا اچھا ہے
تَأْوِيلًا ۝

سورة بنی اسرائیل آیت ۳۵

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا
مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَذُوا
بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۝
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْشُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ۝ وَانقُوا الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ
الْأُولَىٰ ۝

پیمانہ پورا دو اور نقصان دینے
والے نہ بنو اور صحیح
ترازو سے تول کرو اور
لوگوں کو ان کی چیزیں کم
کر کے نہ دو اور ملک
میں فساد مچاتے نہ پھرو
اور اس سے ڈرو جس نے
تمہیں اور پہلی خلقت کو
بنایا۔

(سورة الشعراء آیت ۱۸۱ تا ۱۸۲)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ
وَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ أَلَّا

اور آسمان کو اس نے بلند
کر دیا اور ترازو قائم کی تاکہ

تَطْعَوْنَ فِي الْمِيزَانِ
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ

تم تولنے میں زیادتی نہ کرو
اور انصاف سے تولو اور تول
نہ گھٹاؤ۔

(سورة الرحمن آیت ۷ تا ۹)

تفسیر

یہاں مختلف سورتوں کی متفرق آیات جو ایک ہی موضوع کے متعلق ہیں
کردی گئی ہیں۔

پہلی آیت سورۃ مائدہ کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حلال
اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کرنے سے روکا ہے اس کی تین صورتیں ہیں ایک
تو یہ ہے کہ انسان کسی حلال چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ حرام
ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ عقیدہ تو ایسا نہ رکھے لیکن زبان سے
اس کو حرام کہہ دے یا قسم اٹھائے کہ فلاں چیز نہیں کھاؤں گا یا اس کے
ساتھ حرام فعل کا برتاؤ کرے اس کی بھی دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اس
کے ساتھ حرام کا سا بتاؤ کرے یعنی نہ کھائے اور دوسری صورت یہ ہے
کہ حلال میں حرام ملا دے مثلاً اپنے کھیت کا غلہ ہے تو اس میں سے
عشر نہیں نکالتا یا کسی کا غلہ چوری کر کے اس میں ملا دیتا ہے یا سرمایہ ہے
تو اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا یا گھٹیا اور اعلیٰ چیز ملا کر اعلیٰ دام پر بیچتا
ہے وغیرہ ذالک۔ یہ سب حلال اور طیب کو حرام کرنے کی صورتیں
ہیں اور یہ آیت کریمہ ان سب کو شامل ہے اور سورہ نسا کی آیت
دو سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے اور وہ اس آیت کی تشریح ہے۔

وَ اتُوا الْيَتَامَىٰ اَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَخْبِيثَ
بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاْكُلُوا
اَمْوَالَهُمْ اِلَّا
اَمْوَالِكُمْ اِنْهَ كَانَ
حُوبًا كَبِيرًا ۝

اور یتیموں کو ان کا مال دے دو
اور ناپاک کو پاک سے مت بدلو
اور ان کے مال اپنے مال کے
ساتھ ملا کر نہ کھاؤ بے شک یہ
بڑا گناہ ہے۔

(سورۃ النساء آیت ۲)

اس آیت کی بقیہ تفسیر کی یہاں ضرورت نہیں ہے وہ خلاصہ تفسیر
جلد خامس میں بیان ہو چکی ہے یہاں صرف اتنا مقصد ہے کہ اس آیت
میں یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کے ساتھ حرام ملانے سے وہ حلال بھی
حرام ہو جاتا ہے۔

اور آخر میں فرمایا ہے کہ زیادتی نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے
والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ
کا کام ہے بندوں کا کام اس کے حکم کی تعمیل ہے اگر اس ضابطے کی خلاف
ورزی کریں گے تو خدا کی ان سے عداوت ہو جائے گی اور اس سے آگے
سورہ انعام کی آیت ایک سو باون ہے اس میں حرام و حلال کی آمیزش
سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ماپ اور تول پورا کرو جہاں تک تمہارا بس
چلے اور جو تمہارے بس سے باہر ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اسکی تکلیف نہیں
دیتا مثلاً اپنی طرف سے تو اسے پورا تولنا چاہیے۔ اگر کچھ واپس تولنے
میں مالک کی طرف رہ جائیں تو اس میں اس کی گرفت نہیں ہوگی کیونکہ یہ

اس کے بس سے باہر ہے اور آگے واذا قلتم فاعدلوا کا جملہ عام ہے ہر قسم کی عدل و انصاف کی بات شامل ہے اس میں کاروباری بات بھی ہے کہ یہاں بھی انصاف سے بات کرنی چاہیے جھوٹ نہیں کہنا چاہیے اور اس کے بعد وبعهد اللہ اوفوا جو جملہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو اس میں دیانت کا کاروبار بھی شامل ہے۔

اور آیت ایک سوترین میں یہ فرمایا ہے کہ یہ کاروباری طریقہ صحیح ہے اس کو اپناؤ تو حلال و حرام کی آمیزش سے تم بچ جاؤ گے ورنہ بچ نہیں سکو گے تباہی کا شکار ہو جاؤ گے اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت پینتیس اور سورہ شعراء کی آیت ایک سو اکیاسی سے لے کر ایک سو چوراسی تک جو آیات ہیں یہ اسی سابق مضمون کی تائید و تاکید ہیں اور اس کے بعد سورہ رحمان کی آیت سات سے لے کر نو تک یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترازو اس لیے پیدا کی ہے تاکہ لوگ ماپ اور تول میں انصاف نہ کریں اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ ترازو کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ انسانوں کو سکھایا ہے اور یہ معاشرہ میں عدل و انصاف قائم کرنے کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔

**ملاوٹ اور ماپ تول میں کمی کرنے سے
دنیاوی کاروبار میں خسارہ ہوگا،**

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ
اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو
کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت

کے دن پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہیں اللہ اور ایمانداروں کو دھوکا دیتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکا دے رہے ہیں اور نہیں سمجھتے ان کے دلوں میں بیماری ہے پھر اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں خیردار بیشک وہی لوگ فساد ہی ہیں لیکن نہیں سمجھتے اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں خیردار وہی بیوقوف ہیں

وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ هُوَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ج وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ هُوَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ج وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُوَ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ هُوَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ هُوَ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ هُوَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنزَلْنَا آيَاتِنَا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ هُوَ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ

لیکن نہیں جانتے اور جب
ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے
ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب
اپنے شیطانوں کے پاس
اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں
ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم
تو صرف ہنسی کرنے والے
ہیں اللہ ان سے ہنسی کرتا
ہے اور انہیں مہلت دیتا
ہے کہ اپنی گمراہی میں حیران
رہیں

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
ہدایت کے بدلہ گمراہی خریدی
سو ان کی تجارت نے نفع
نہ دیا اور ہدایت پانے
والے نہ ہوئے ان کی
مثال اس شخص کی سی ہے
جس نے آگ جلائی پھر
جب آگ نے اس کے
آس پاس کو روشن کر دیا
تو اللہ نے ان کی روشنی بجھا

وَإِذَا لَفُوا الذِّينَ آمَنُوا
فَتَلَّوْا آمَنًا ۖ وَإِذَا
خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ
فَتَلَّوْا إِنَّا مَعَكُمْ
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ
وَيَمُدُّهُمْ فِي
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

أُولَٰئِكَ الذِّينَ
اشْتَرَوْا الضَّلَالَهَ
بِالْهُدَىٰ ۖ فَمَا رَجَبَتْ
تِجَارَتُهُمْ وَمَا
كَانُوا مُهْتَدِينَ
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذِّينِ
اسْتَوْتَدُوا نَارًا
فَكَانُوا أَضَاءَ بِتِ
حَوْلِهِ ذَهَبَ اللَّهُ
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ

دی اور انہیں اندھیروں
میں چھوڑا کہ کچھ نہیں دیکھتے
بہرے گونگے اندھے ہیں
سو وہ نہیں لوٹیں گے۔
یا جیسا کہ آسمان سے بارش
ہو جس میں اندھیرے اور
گرج اور بجلی ہو اپنی انگلیاں
اپنے کانوں میں کڑک کے
سب سے موت کے ڈر
سے دیتے ہوں اور اللہ
کافروں کو گھیرے ہوئے
ہے۔

قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں
اچک لے جب ان
پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں
چلتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا
ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور
اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور
آنکھیں لے جائے۔ بے شک
اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تَظَلُّمَاتٍ
يَبْصُرُونَ ۝
عَمَّا بَكَوْا عَمِّي
ذَهُرًا لَا يَرْجِعُونَ ۝
أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ
السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ
وَأَعْدٌ وَبُرُوجٌ ۝
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ
فِي آذَانِهِمْ مِّنَ
الصُّبْحِ إِلَىٰ حَذَرِ الْمَوْتِ ۝
وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ
أَبْصَارَهُمْ كَمَا
أَضَاءَ لَهُمْ مَّشْوًا
فِيهِ ۝ وَإِذَا أَظْلَمَ
عَلَيْهِمْ قَامُوا طَوَّ
سَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ
بِسْمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

تفسیر

کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بظاہر اس وقت دو ہی جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت کافروں کی تھی اور دوسری مسلمانوں کی تھی۔ اور اگرچہ ایک تیسری جماعت بھی تھی جو اپنا ایمان مخفی طور پر رکھتی تھی مگر اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کفار کا دباؤ زیادہ تھا اس لیے ان کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی تین ہی جماعتیں تھیں۔ ایک کھل کر مسلمانوں کی جماعت۔ دوسری کافروں کی اور تیسری منافقین کی جماعت تھی۔ یہ لوگ اگرچہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انکے ایمان کی تصدیق نہیں کی جیسا کہ آیت آٹھ میں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائے اور ومن الناس من يقول من ہے اور يقول مضارع کا صیغہ ہے اور صیغہ مضارع پر جب تک علامت استقبال نہ ہو تو وہ زمانہ حال اور مستقبل میں مشترک رہتا ہے یعنی اس میں دونوں معنی ہوں گے۔ حال والا بھی ہوگا اور مستقبل والا بھی ہوگا تو اب آیت کا معنی یوں ہوگا کہ اس وقت بھی کچھ لوگ دعویٰ ایمان کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے مگر وہ مومن ہیں اور نہ ہوں گے۔

اور آیت نو اور دس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دعویٰ ایمان کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ایمان کے نام پر اللہ کے دین کے ساتھ اور ایمانداروں

کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے اور یہاں بھی یخا دعون اور یکتہ جون دونوں مضامع صیغہ کے ہیں جو علامت حال اور مستقبل سے خالی ہیں تو معنی یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہمیشہ ایمان کے نام پر دین اور ایمانداروں سے دھوکہ کرتے رہیں اور اپنا کاروبار چمکاتے رہیں گے۔

پس آیت نو اور دس کا خلاصہ یہ نکلا کہ منافقین کی علامات میں سے دو علامتیں یہ ہیں ایک دھوکہ دینا اور دوسرا جھوٹ کہنا۔

آیت گیارہ میں دو چیزوں کا بیان ہے ایک ان کے مومن نہ ہونے کی تیسری علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں یعنی چوری، ڈکیتی، کاروبار میں بددیانتی، رشوت خوری، سود خوری، زنا کاری وغیرہ ان کا پیشہ ہے اس لیے وہ مومن نہیں ہیں اور دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں پر بڑی کڑی نگرانی رکھتے تھے اور ان کے عقائد اور اعمال کی طرف پوری توجہ دیتے تھے جیسا کہ ایک روحانی باپ اور مرثی کا فریضہ ہوتا ہے اور منافقین نے جب اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا تو ان کی طرف بھی آپ نے توجہ دی اور جب ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ دیکھی اور ان کے اعمال اور اخلاق کو ایمان کے منافی پایا تو پھر آپ نے خود بھی اور اپنے صحابہ کرام رض کے ذریعہ بھی انہیں بتایا کہ تمہارے یہ کام تو ایمان کے منافی ہیں اس کا نام تو ایمان نہیں ہے بلکہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا مقصد تو یہ ہے کہ ان کاموں کو مٹانا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتے۔ جرائم چھوڑتے، اپنی اصلاح

کرتے۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو لوگوں کے سامنے اصلاح کا پروگرام (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنا اور جھوٹ دھوکہ، دغا بازی وغیرہ سے اجتناب) پیش کیا ہے یہ غلط ہے بلکہ ہمارا دستور حیات ہی اصلاحی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیت بارہ میں یہ جواب دیا کہ آگاہ ہو جائے بے شک وہی فساد ہی ہیں یعنی ان کے جتنے کام ہیں وہ سب فساد کے ہیں لیکن ابھی تک ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ فساد کس کا نام ہے اور اصلاح کس کا نام ہے وہ تو اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ رہے تھے کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے اس لیے اس کو اصلاح کہتے تھے۔ حالانکہ اصلاح یہ ہے کہ پورا معاشرہ امن، سکون، اخوت، محبت اور رواداری کے ساتھ زندگی بسر کرے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو اچھا فرمایا ہے وہی کام تاقیامت اچھے ہیں اور اصلاحی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو برا اور فساد فرمایا ہے وہ تاقیامت بُرے اور فساد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اشیاء کا خالق اور عالم ہے اور وہی اشیاء میں خیر اور شر کا مادہ رکھنے والا ہے۔ انسانی فراست اور فہم یہاں کام نہیں کر سکتی اور اس نے اپنے نبی کریم کے ذریعہ خیر و شر اور اصلاح و فساد کے کاموں سے آگاہ فرما دیا ہے۔

بہر حال آیت نو سے لے کر بارہ تک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کے کام دھوکہ، جھوٹ اور فساد پر مبنی ہیں تو پھر ان کا ایمان ابھی بنا نہیں ہے لہذا آیت تیرا میں ان کو پھر ایمان کی دعوت دی گئی کہ ایمان لاؤ جس

طرح ایمان لائے ہیں اور لوگ (صحابہ) اور ان کے ایمان کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت ۳ تا ۵ میں بیان کر دی گئی ہے۔ تو ان منافقین نے ایسا ایمان لانے سے انکار کر دیا بلکہ ایسے ایمان کو حماقت قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا بے وقوف تو وہ خود ہیں ابھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی اور انہیں یہ دعوت ایمان ثانیاً دینے کی ضرورت اس لیے درپیش آئی کہ اعمال کا دار و مدار ہی ایمان پر ہے۔ جب ایمان بن جاتا ہے تو اعمال کی اصلاح خود ہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے انکی اصلاح کا یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا ہے مگر اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا بہر حال یہ ایسے لوگوں کے منافق ہونے کی چوتھی علامت ہے۔

آیت ۱۴ میں ایسے لوگوں کے منافق ہونے کی پانچویں علامت بیان فرمائی ہے کہ یہ ذو وجہین قسم کے لوگ ہیں۔ یہ اپنے کاروباری مقاصد کے لیے مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں اور کافروں سے بھی انکے دوستانہ مراسم ہیں ان کے عقائد اور کام ان جیسے ہیں اور وہ کافر جب انہیں سرزنش کرتے ہیں جھڑکتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کیوں مراسم اور دوستانہ رکھتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے مذاق کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگ مسلم معاشرے کو اچھا نہیں سمجھتے اور وہ اس کی ان سے ذاتی عداوت نہیں تھی بلکہ وہ مسلمانوں والے کاموں کو اچھا نہیں سمجھتے مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیانت صداقت وغیرہ کیونکہ جب مسلمان مدینہ میں آئے اور انہوں نے وہاں دیانت دارانہ کاروبار شروع کیا تو لوگوں کا رجحان ان کی طرف ہو گیا اور پہلے وہاں جو بد دیانت کاروباری تھے ان کے کاروبار پر بڑا اثر پڑا اس لیے وہ ان سے عداوت رکھتے

تھے اس لیے وہ اپنے ہم عقائد لوگوں کے سامنے ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے اور مسلمانوں کو جب ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں تم ہم سے کاروبار کیوں نہیں کرتے اور جب ان سے سودا سلفت وغیرہ خریدتے تو انہیں خوب لوٹتے تھے

آیت ۱۵ میں ان کی سزا کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہنسی کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، دغا بازی اور استہزار کی سزا دیں گے۔ یہ ایسا ہی جملہ ہے جیسا کہ ظلم کا بدلہ ظلم حالانکہ ظلم کا بدلہ ظلم تو نہیں ہے وہ تو انصاف ہے لیکن شکل و صورت ایسی ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم اسی طرح یہاں بھی ہے کہ وہ مسلمانوں سے مذاق کرتے تھے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرے گا یعنی سزا دے گا اور سزا عام ہے دنیاوی بھی اور اخروی بھی اور دنیا میں جب مسلمانوں کو فتوحات ہوئیں تو منافق ذلیل ہوتے۔ یہ وعدہ خداوندی دنیا میں پورا ہو گیا اور آخرت میں بھی انشاء اللہ پورا ہو گا اور آگے فرمایا ہے ویدہم فی طفیانہم یعنی ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یعنی فوراً عذاب نہیں اتارتے تاکہ یہ لوگ غور کر لیں اور شاید اپنے عقائد باطلہ اور طرز زندگی بدل لیں مگر وہ لوگ اس پر تیار نہیں تھے اور دوسری طرف اسلام کو عروج نصیب ہوا تھا اس لیے وہ پریشان تھے۔ آیت ۱۶ میں ان کا خسارہ اور نقصان بیان فرمایا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت سے مراد

عقیدہ توحید، قیامت اور رسالت پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی اور چوری، زنا، قتل، رشوت، سود، دھوکہ، جھوٹ، بددیانتی وغیرہ سے اجتناب کرنا ہے اور گمراہی سے مراد اس کا عکس ہے اس سے ان کا اصلی مقصد یہ تھا ان کے کاروبار کو فروغ نصیب ہو ترقی ہو لیکن آگے فرمایا نماز بحت تجارت ہے۔ ان کو تجارت میں نفع نہ ہوا کیونکہ جب مسلمانوں پر ان کے نفاق کی قلعی کھل گئی تو ان کی نگاہوں سے بھی گر گئے اور ان کے اپنے ہم عقائد اور ہم خیال لوگ جو تھے ان کی نگاہوں سے بھی گر گئے۔ تو پورے مدینہ میں ان کی ساکھ ختم ہو گئی اور ضد کی وجہ سے وہ راہ ہدایت پر بھی آنے کو تیار نہیں تھے تاکہ رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی۔

نہ خدای ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے
اور آگے آیت سترہ سے لے کر ۲۰ تک ایسے لوگوں کے خسار اور نقصان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال مثلہ سے لے کر لا یبصرون تک ہے اس کا مقصد یہ ہے جب ان لوگوں نے اٰمنا باللہ وبالیوم الآخر کہہ دیا تو اس سے وہ ان تمام حقوق اور مراعات کے مستحق ہو گئے جو ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اسلامی ریاست میں حاصل ہوتے ہیں اور جب انہوں نے اپنی بد اعمالیاں، جرائم، دھوکہ، جھوٹ اور فساد فی الارض وغیرہ کا پیشہ ترک نہ کیا تو جس طرح وہ پہلے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے بعد میں ڈوبے ہی رہے اور ان کو اپنی خلاصی کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ آیت ۱۸ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس

تاریکی سے نکالنے کے لیے ان کی دست گیری کرنے کو تیار تھا اور پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ اُو راہِ ہدایت یہ ہے مگر ضد، عداوت کی وجہ سے وہ اندھے اور بہرے ہو چکے تھے اس لیے وہ آپ کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار نہ تھے۔

آیت ۱۹ اور ۲۰ میں دوسری مثال ہے اس کا مقصد یہ ہے سلامی نظامِ حیات کی حیثیت بارانِ رحمت جیسی ہے۔ جب وہ برستی ہے تو اس میں کبھی تاریکی ہوتی ہے بجلیاں اور گرج چمک بھی ہوتی ہے تو لوگ ایسے موقع پر انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں ہلاکت نہ ہو جائے اور وہی بجلیاں جب چمکتی ہیں تو جلتی اور بجھ جاتی ہیں توڑک جاتی ہیں۔ اسی طرح منافقانہ طرزِ عمل کے لوگوں کا حال ہے کہ جب وہ اسلامی فتوحات دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس وہ مالِ غنیمت دیکھتے ہیں یا ان کی تجارتی برکات دیکھتے ہیں تو حسد کرتے ہیں اسی لیے کبھی ہباد میں شریک ہو جاتے ہیں کبھی نمازوں میں آجاتے ہیں اور کبھی فنڈ میں چندہ بھی دیتے ہیں تاکہ ادھر سے بھی مالی مل جائے اور کاروباری معاملات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جب انہیں خسارہ ہوتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے تو کیا ایسے لوگ اسلام سے پیچھے ہٹ کر پرجا نہیں گے تو فرمایا نہیں کیونکہ ان کی سننے کی قوت اور دیکھنے کی قوت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ لوگ اس کی گرفت سے کیسے بچیں گے تو خلاصہ اور لب لباب یہ نکلا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظامِ حیات کو اپنانے سے دنیاوی کاروبار نہیں چل سکتا اس لیے وہ اسلامی اصولوں کو نہیں اپناتے لیکن تجربہ سے ثابت ہے کہ آخر یہ لوگ نقصان اٹھاتے

ہیں پس آیت ۸ تا ۲۰ میں جن برے کاموں کی وجہ سے منافقین کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے اس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے کاموں میں ترقی نہیں ہوتی اور دوسرا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کاروبار جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے مگر انتہائی اجمالی ہے اور آئندہ آنے والی مندرجہ ذیل احادیث سے انشاء اللہ العزیز ہم یہ ثابت کریں گے کہ کون سا کام حرام اور خسارے کا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ احادیث قرآن کریم کی تشریح میں کوئی الگ چیز نہیں ہے۔

رمبوہ خشک کے بدلے بیچنا جائز نہیں

ابن عمر سے روایت ہے کہ	عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے	عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَزَابِنَةِ
اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے باغ	أَنْ يَبِيعَ شَمْرًا
کی تر کھجور خشک کھجور کے بدلے	حَائِطِيهِ إِنْ كَانَ مَخْلًا
ماپ کر نیچے اور اگر انگور ہو تو	يَشْمَرُ كَيْلًا وَإِنْ
تر انگور خشک کے بدلے ماپ	كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ
کر نیچے وغیرہ ذالک - اور امام	بْنِ بَيْبِ كَيْلًا أَوْ كَانَ
مسلم کی روایت میں ہے اگر	وَعِنْدَ مُسْلِمٍ إِنْ كَانَتْ
کھیتی ہو تو اس کو ماپ کر غلے	زُرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ
کے بدلے نیچے ان سب سے	طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ

کَلِّهِ (متفق علیہ)

منع فرمایا ہے۔

اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے اور فرمایا مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کے درختوں پر جو پھل ہے وہ ایک ماپ مقرر کے بدلے بیچا جائے اگر زیادہ ہو تو میرا اور اگر کم ہو تو مجھ پر

اور جابر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابره محافلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا ہے اور محافلہ یہ ہے کہ آدمی کھیتی سو فرق گندم کے بدلے نیچے اور مزابنہ یہ ہے کہ آدمی خشک کھجوریں تر کھجوروں کے بدلے جو درختوں پر سو فرق کے بدلے نیچے۔ اور مخابره زمین کو تیسرے حصے پر یا چوتھے پر دینا ہے (فرق پیمانہ ہے)

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا نَهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَقَالَ وَالْمِزَابِنَةُ أَنْ يَبَاعَ مَا فِي رُؤُسِ النَّخْلِ بِشَمْرٍ بَكِيلٍ مَسْمًى إِنْ زَادَ فَنَلِيَ وَإِنْ نَقَصَ فَقَلِيَ

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابِرَةِ وَالْمُحَافَلَةِ وَالْمِزَابِنَةِ وَالْمُحَافَلَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرْقٍ خِنْطَةَ وَالْمِزَابِنَةُ أَنْ يَبِيعَ الشَّمْرَ فِي رُؤُسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرْقٍ وَالْمُجَابِرَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالثَّلَاثِ

وَالرُّبْعِ (مسلم)

تشریح احادیث

یہ احادیث سورہ بقرہ کی مذکورہ آیات کی توضیح اور تشریح ہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ زرعی تھا۔ یہاں کے لوگ کھیتی باڑی اور باغبانی کا کام کرتے تھے ان میں سے اگر کسی باغ والے کو یا زمیندار کو خشک پھل یا غلہ کی ضرورت پڑتی تو اسٹاک والوں سے تر پھل کے بدلے جو ابھی دزختوں پر ہی ہوتا حسب ضرورت خشک پھل ادھار لے لیتے یا تر کھیتی کے بدلے جو ابھی کاٹی ہوئی نہیں ہوتی تھی حسب ضرورت خشک غلہ ادھا لے لیتے تھے۔ عربی محاورات میں اس کو محافلہ یا مزابنہ کہتے تھے۔

اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے ان لوگوں کو یہ کاروبار کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا اور وجہ ممانعت کی یہ ہے کہ اس میں دھوکہ ہے باعث نزاع ہے فریقین میں سے ایک کو نقصان پہنچنے کا احتمال قوی ہے۔ اور قرآن کریم کی مذکورہ آیات میں دھوکے کو علامت نفاق قرار دیا ہے اس لیے یہ کاروبار ناجائز ہے اور اس میں اگرچہ متاثرہ فریق اپنے نقصان پر راضی ہوتا ہے مگر اسلام میں اپنا سرمایہ یوں ضائع کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور آپ کے اس نثریہ فرمان کے بعد مسلمان جو پہلے یہ کاروبار کرتے تھے انہوں نے تو اسے ترک کر دیا اور عوام الناس کے ساتھ دیانت دارانہ کاروبار کرنے لگے تو ان لوگوں کا رجحان اب ان کی طرف ہو گیا۔ اور منافقین

نے ترک نہ کیا تو لوگ ان سے متنفر ہو گئے۔ اس طرح ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو پھر وہ مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے۔ اور دوسری حدیث کے آخر میں جو زمین کو تیسرے یا چوتھے حصے پر کرایہ پر دینے کی ممانعت آئی ہے اس کی تفصیل انشاء اللہ عنقریب بیان ہوگی۔

وَعَنْهُ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ
فِي الْعَرَائِيَا (مسلم)

اور اسی جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محافلہ، مزابنہ، مخابره، معاومہ اور ثنیا سے منع فرمایا ہے اور عرایہ میں اجازت دی ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ
الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ۔
(رواه الترمذی)

جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کرنے سے منع فرمایا مگر کہ اندازہ معلوم ہو یعنی یوں کہیے کہ میں نے یہ چیز بیچی ہے تجھ پر مگر بعض نہیں بیچی

کیونکہ بیع مجہول ہے باعث نزاع اور فساد ہے ہاں اگر کچھ حصہ متعین کر دے تو قباحت نہیں ہے مثلاً ہتھائی یا چوتھائی وغیرہ۔

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي
حَشْمَةَ قَالَ نَهَى
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِرَانَ

اور سہل بن ابی حشمہ نے رسول

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ إِلَّا آتَتْهُ رَخَصٌ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تَبَاعَ بِخَرَصِهَا شَمْرًا يَأْكُلُهَا آمَلًا رَطْبًا (متفق عليه)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرَصِهَا مِنْ الثَّمَرِ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ ابْنُ الْحَصْبِيِّ (متفق عليه)

نفل کیا ہے کہ آپ نے درخت پر تازہ میوے کے بدلے خشک کھجور بیچنے سے منع کیا ہے اور عریہ کی اجازت دی ہے کہ درخت پر خشک پھل کا اندازہ کر کے بیچا جائے تاکہ کھائیں اس کے اہل تازہ کھجور اور ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ خشک کھجور کے بدلے تخمینہ لگا کر صرف پانچ وسق تک بیچنے کی اجازت دی ہے اور راوی کو شک ہے کہ لفظ دون خمس ہے یا خمس ہے۔

تشریح

جابر والی دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ قسم کی تجارت سے منع فرمایا ہے۔ محافلہ۔ مزابنہ۔ مخابره۔ معاومہ اور ثنیا سے اور عریا کی اجازت دی ہے ان میں سے پہلی

تین اقسام کی تشریح تو اس سے پہلے گزر گئی ہے اور چوتھی قسم جو معاوضہ ہے اس کی تشریح یہ ہے

معاوضہ عام سے بنا ہے۔ عام کے معنی سال کے آتے ہیں اور اصطلاح میں معاوضہ یہ ہے کہ درختوں پر پھل نمودار ہونے سے پہلے ہی میوہ بیچ دیا جائے۔ ایک سال یا دو سال یا اس سے بھی زیادہ کے لیے اور اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس میں نقصان کا احتمال قوی ہے اور شریعت میں ایسی تجارت ناجائز ہے۔

پانچویں قسم ثنیا ہے یہ مصدر ہے اس کے معنی الگ کرنے کے آتے ہیں اور اصطلاح میں ثنیا یہ ہے کہ درخت پر پھل ہو اور اسے نیچے مگر ایک غیر متعین حصہ اپنے لیے مقرر کر لے کہ کچھ اس سے میں اپنے لیے رکھ لوں گا یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ یہ باعث نزاع اور فساد ہے اور اگر متعین کر لے تو یہ قباحت نہیں ہے۔

چھٹی قسم عرایا ہے آپ نے اس کی اجازت دی ہے اور عرایا عربیہ کی جمع ہے۔ عاریتہ سے بنا ہے اس کے معنی مانگنے کے آتے ہیں اور اصطلاح میں عاریتہ یہ ہے کہ آدمی اپنے باغ میں سے کچھ پھل دار درخت فقیروں کو پھل کھانے کے لیے دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے مگر وہ فقیر جب اس باغ میں پھل کھانے کے لیے آتے تھے اور وہاں بیٹھ جاتے تھے تو ان کے آنے جانے کو صاحب باغ برا محسوس کرتا تھا۔ تو ان باغ والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی تھی کہ تم اپنے پاس سے ان فقیروں کو میوہ دے دو اور اس درخت والا تم خود رکھ لو

جو پہلے تم نے ان کو دیا ہے اس کی تفصیل آنے والی حدیث میں آ رہی ہے۔

سہل والی حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی تجارت سے منع فرمایا ہے۔ ایک کھجور کھجور کے بدلے بیچنے سے۔ یہ حدیث اصل میں مجمل ہے اس کی تفصیل حضرت جابر والی حدیث میں گزر گئی ہے کیونکہ یہاں نفس کھجور کے بدلے کھجور بیچنے سے منع فرمایا ہے حالانکہ یہ برابر بیچنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور حضرت جابر والی حدیث میں فساد روست النخل کا ذکر ہے جس کے معنی کھجور کے درختوں پر کے ہیں پس معلوم ہوا کہ اس حدیث سے یہ ہی مراد ہے۔ کہ ایک طرف تو پھل ابھی درختوں پر ہو اور دوسری طرف سے اُترا ہوا خشک پھل ہو تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں دھوکے اور فساد کا احتمال ہے اور دوسری قسم عربیہ کی ہے اس سے پہلے جابر والی حدیث میں اجمالاً اس کا ذکر آیا ہے اور اس میں قدرے تفصیل ہے کہ اندازہ لگایا جائے کہ درخت پر جو میوہ ہے وہ اتارنے کے بعد خشک ہو کر کتنا ہوگا اتنا اس کے بدلے میوہ لے کر انسان کھا سکتا ہے اور اندازہ سے مراد یہاں ان لوگوں کا اندازہ لگانا ہے جو ہمیشہ کھلتی باڑی اور باغات کا کام کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا اندازہ اکثر و بیشتر صحیح ہوتا ہے لہذا یہ سو و کی صورت نہیں ہے اور عام لوگوں کا اندازہ مراد نہیں ہے اور اس کے بعد جو حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے اس میں عربیہ کی قسم کی مزید تفصیل آگئی ہے کہ یہ عربیہ کی قسم پانچ وسق سے زیادہ میں نہیں کیونکہ یہ اجازت بامر مجبوری دی گئی تھی اور پانچ وسق سے

ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔

درختوں پر پھل پکنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے اور بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کو منع کیا ہے

اور مسلم کی روایت میں ہے کہ کھجور بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ وہ سُرخ اور زرد نہ ہو جائے اور کھلتی کا خوشہ بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ پختہ ہو اور آفت سے محفوظ ہو جائے۔

اس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل خوش رنگ ہونے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ إِصْلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ (متفق عليه)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ الشُّبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنُ الْعَاهَةَ

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ

الشَّمَارِ حَتَّىٰ تَزُهِىَ
قِيلَ وَمَا تَزُهِىَ
فَقَالَ تَحْمَرُّ وَقَالَ
أَرَبَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ
الشَّمْرَةَ بِوَيْأَخُذُ
أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ
(متفق علیہ)

سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا
آپ سے عرض کیا گیا کہ خوش
رنگ ہونے سے کیا مراد
ہے کہا سُرخ اور فرمایا جب
اللہ نے پھل منع کیا ہے تو
تم میں سے کوئی اپنے بھائی
کا مال کیوں لیتا ہے۔

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّىٰ
يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ
الْحَبِّ حَتَّىٰ يَشْتَدَّ
(ترمذی و ابوداؤد)

اس سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے انگور سیاہ ہونے
سے پہلے بیچنے سے منع کیا
اور غلہ سخت ہونے سے
پہلے بیچنے سے منع کیا۔

تشریح

یہاں اس بحث میں تین احادیث ذکر کی گئی ہیں۔
پہلی حدیث عبد اللہ بن عمرو والی ہے اس کا پہلا حصہ امام بخاری
و مسلم کا اتفاق ہے اس میں مطلق پھل پکنے سے پہلے بیچنے اور خریدنے
سے منع فرمایا ہے اور دوسرا حصہ صرف امام مسلم کی روایت کا ہے
اس میں دو چیزوں کا بیان ہے ایک کھجور پکنے سے پہلے بیچنے کی نعت

اور دوسرا غلہ پکنے سے پہلے بیچنے کی ممانعت ہے اور جب پہلی حدیث میں مطلق پھل کا ذکر ہے اور دوسری میں صرف کھجور کا ذکر ہے تو ان دونوں حدیثوں کو تطبیق دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ عام ہے کوئی بھی پھل ہو پکنے سے پہلے بیچنا منع ہے اور اسی طرح غلہ پکنے سے پہلے فروخت کرنا بھی منع ہے۔

اور اس کے بعد دوسری دو حدیثیں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں یہ بھی اس مضمون سابق کی تاکید و توضیح ہیں کہ پھل ہو یا غلہ پکنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان صورتوں میں نقصان کا احتمال قوی ہے نزع اور فساد کا باعث ہے اور دوسرے کا مال نا جائز طور پر کھانا ہے اور یہ حرام ہے اور علامت نفاق ہے اور خریدار کو اس لیے منع فرمایا کہ اس سے اپنا مال ضائع کرنا ہے اور یہ بھی منع ہے۔

کسی آفت سے اگر مہوہ تباہ ہو جائے تو

بائع کو چاہیے کہ خریدار کو قیمت واپس کرے

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ السَّنِينِ وَأَمَرَ
بِوَضْعِ الْجَوَائِزِ

اور جابر سے روایت ہے
سالیانہ بیچنے سے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
اور آفتیں موقوف کر دینے کا حکم
دیا۔

(رواہ مسلم)

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَبَّعَتْ
مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا
فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ
فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ
تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا
بِمَا تَأْخُذُ مَا لَ أَخِيكَ
بِعَنْبِرٍ حَقٍّ -

(رواہ مسلم)

تشریح

یہاں دو حدیثیں ہیں اور دونوں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی

مروی ہیں۔

پہلی حدیث میں دو چیزوں کا بیان ہے ایک سالوں کے حساب سے میوہ بیچنے کی ممانعت۔ اس کی تفصیل پہلے گزر گئی ہے۔ دوسرا آپ نے یہ حکم دیا کہ اگر کسی نے درختوں پر میوہ بیچا ہو اور کسی آفت سماوی سے وہ میوہ بھڑھ جائے تو بائع کو چاہیے اس کے مول میں سے کچھ کم کر دے تاکہ اس کے نقصان کی کچھ تلافی ہو سکے۔

اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اس وقت بائع کو اس

مول میں سے کچھ لینا حلال نہیں ہے حرام ہے۔ محدثین نے ان

دونوں حدیثوں میں تطبیق یوں بیان فرمائی ہے کہ اگر مشتری کے قبضہ سے پہلے اس میوے پر کوئی آفت آجائے تو اس وقت بائع کے لیے حرام ہے کہ اس کے مول میں سے کچھ لے کیونکہ مشتری اس وقت چیز کا مالک منظور ہوتا ہے۔ جب چیز اس کے قبضہ میں آجائے اس سے پہلے چیز مالک کی ہے اور مالک کی ہی ہلاک ہو گئی ہے پس پہلی حدیث میں ہلاکت سے مراد مشتری کے ملک میں ہونا ہے تو اس وقت مالک کو چاہیے قیمت میں سے کچھ واپس کر دے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو سکے اور دوسری حدیث میں بائع کے ملک میں ہونا مراد ہے۔

قبضہ کرنے سے پہلے

منقولہ چیز کا بیچنا درست نہیں ہے

وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ
كَانُوا يَبْتَاعُونَ
الطَّعَامَ فِي أَعْلَى
السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ
فِي مَكَانِهِ فَنهَاهُمُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِهِ
فِي مَكَانِهِ حَتَّى
يُنْقَلُوهُ (ابوداؤد)

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ لوگ بازار کی بلندی کی جانب
غلہ خریدتے تھے اور پھر
اسی جگہ پر وہ بیچ دیتے
تھے تو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
اس جگہ بیچنے سے منع فرمایا
یہاں تک کہ وہ اسے منتقل
نہ کریں۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ ابْتِئَاعَ
طَعَامًا فَلَا يَسْبِعُهُ
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
وَفِي رِوَايَةٍ
ابْنِ عَبَّاسٍ حَتَّى
يَكْتَالَهٗ - (متفق عليه)

اور ان ہی سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا جو عسکہ
خریدے پھر اس کو نہ نیچے
یہاں تک کہ اس کو پورا نہ
لے اور ابن عباس کی ایک
روایت میں ہے یہاں تک
کہ اس کو ماپ نہ لے۔
اور ابن عباس سے روایت
ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جس
سے منع فرمایا ہے وہ غلہ ہے
کہ قبض کرنے سے پہلے اسے
نہ بیچا جائے۔ ابن عباس
نے کہا میرے گمان میں ہر
چیز کا حکم یہ ہی ہے۔
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ أَمَا الَّذِي
نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ
يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا
أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا
مِثْلَهُ (متفق عليه)

تشریح

جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ تجارت میں بہت
سی غلطیاں کیا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی غلطی تھی کہ غلہ خرید کر

وہاں سے اٹھاتے نہیں تھے، تولتے اور ماپتے بھی نہیں تھے اور وہیں بیچنا شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اس سلسلہ میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین روایتیں ہیں۔

دو تو ابن عمر سے منقول ہیں اور ایک ابن عباس سے منقول ہے اور حضرت ابن عمر کی پہلی روایت کے آخر میں حتیٰ ینقلوہ کا ذکر ہے یعنی اس غلہ کو وہاں (خریدی ہوئی جگہ) سے منتقل کرنا ضروری ہے اور ابن عمر سے جو دوسری روایت ہے اس کے آخر میں حتیٰ یستوفیہ کا ذکر ہے یعنی اس غلہ کو بیچ نہیں سکتا یہاں تک اس کو پورا نہ لے۔

اور حضرت ابن عباس والی روایت میں حتیٰ یکتالہ کا لفظ ہے یعنی اس غلہ کو بیچ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کو ماپ نہ لے پس اس سے معلوم ہوا کہ ابن عمر والی حدیث کے آخر میں جو یستوفیہ کا جملہ ہے اس سے مراد بھی ماپنا یا تولنا ہے اور جب ماپے گا یا تولے گا تو مبیعہ اپنی جگہ سے خود ہی منتقل ہو جائے گا۔

پس ان تینوں احادیث سے ثابت ہوا کہ انسان اگر غلہ خریدے تو قبضہ کرنے سے پہلے اس کو بیچ نہیں سکتا اور قبضہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو تولے یا ماپ لے اور اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ خریدار اس وقت چیز کا مالک متصور ہوتا ہے۔ جب چیز اس کی ملک میں چلی جائے اور ملک اس کے قبضہ سے پورا اور تمام ہوگا اور اس سے پہلے خریدی ہوئی چیز پوری طرح مالک کے ملک سے نکلتی نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ماپ اور تول میں مالک سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو اور اس کو مہول چھوڑنے میں کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔

اب یہی یہ بات کہ آیا یہ حکم مذکور غلہ کے ساتھ مخصوص ہے یا عام ہے تو اوپر مبینہ دو علتوں کو دیکھ کر امام شافعیؒ اور امام محمدؒ اس طرف گئے ہیں کہ یہ حکم عام ہے خواہ وہ خریدی ہوئی چیز منقولہ ہو جیسا کہ غلہ پھل اخروٹ یا غیر منقولہ ہو جیسا کہ مکان، دکان، زمین وغیرہ۔ اور حضرت ابن عباس کا بھی یہ قول ہے اور امام مالک کی رائے گرامی یہ ہے کہ یہ حکم غلہ کے ساتھ مخصوص ہے اور چیزوں کو قبضہ کے سوا بیچنا جائز ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام یوسفؒ کے نزدیک یہ حکم ان تمام چیزوں کے لیے ہے جو منتقل کی جاسکتی ہیں۔ زمین، دکان، مکان وغیرہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے اور امام احمد کا مذہب بھی یہی ہے اور قبضہ چیزوں میں ناپ تول سے ہوگا اور غیر منقول میں ناپ سے۔

خریدار عیب ناک چیز واپس کر سکتا ہے

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ	ابی ہریرہؓ سے روایت ہے
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى	کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ	علیہ وسلم نے فرمایا نہ آگے جا ملو
لَا تَكْفُوا الرِّكَابَ	تم قافلہ سے جو غلہ بیچنے کے
لَبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ	لینے آئے اور نہ سودا کرے
عَلَى بَعْضٍ وَلَا	تم ہیں سے کوئی دوسرے کے
تَتَأَجَّشُوا وَلَا يَبِيعُ	سودے پر اور گراں بیچنے کی
حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَصُرُّوا	خاطر قیمت نہ بڑھاؤ۔ اور
الْأَيْدِ وَالْغَنَى فَمَنْ	شہری مہبائی پر نہ بیچے اور نہ جمع

ابْتِئَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ
فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
بَعْدَ أَنْ يُحْلِبَهَا
رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ
سَخِطَهَا رَدَّهَا وَ
صَاعًا مِنْ ثَمَرٍ -
(متفق علیہ)

کر و دودھ اونٹ اور بکری
کے تھنوں میں پس اس کے
بعد جو خریدے تو دودھ دینے
کے بعد اس کو اختیار ہے اگر
راضی ہے تو رکھ لے اور اگر
ناراض ہے تو واپس کر دے
اور ساتھ ایک صاع کھجور بھی
دے۔

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ
مَنْ اشْتَرَى شَاةً
مُصْرَاةً فَهُوَ بِالْخَبَارِ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ
رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا
مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ

اور مسلم کی روایت میں ہے
کہ جس نے تھنوں میں جمع شدہ
دودھ والی بکری خریدی تو اسے
تین دن کا اختیار ہے اور اگر
واپس کرنا ہے تو واپس کھرے
اور ساتھ ایک صاع کھجور دے
نہ گندم۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْمِئُوا
الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَمَّاهُ
فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا
أَتَى سَيِّدَهُ الشَّوْتِ

اور ان ہی سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ نہ آگے جا
کر بلو یا ہر سے اناج لانے والے
قافلے کو اور جو اسے مل کہ
خریدے پھر جب اسکا مالک

فَهُوَ بِالْخِيَارِ (مسلم) بازار آئے تو اسکو اختیار ہے۔
 وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ اور ابن عمر سے روایت ہے
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْفُؤُوا السَّلْعَ حَتَّى يَهْبِطَ بِهَا إِلَى الشُّوقِ (متفق علیہ)

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ (مسلم) جابر سے روایت ہے کہ
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بیچے شہری
 واسطے جنگلی کے چھوڑ دو لوگوں
 کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے
 ایک کو دوسرے کے سبب
 سے۔

تشریح احادیث

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت کے لوگ
 کاروبار میں کئی طرح سے فراڈ کرتے تھے ان میں سے پانچ کا یہاں ذکر
 ہے جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا اور
 اپنے دھوکہ میں آنے والے کو اختیار دیا ہے کہ اس فراڈ کے منکشف ہونے
 پر وہ سودا کینسل کر سکتا ہے۔

ان پانچ میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ خریداری کے لیے تجارتی قافلے کو شہر سے باہر جا کر نہیں ملنا چاہیے بلکہ ان کو شہر کی منڈی میں آنے دینا چاہیے تاکہ وہ منڈی کا نرخ معلوم کر سکیں اس کے بعد جس نرخ پر اتفاق ہو سودا خریداجا سکتا ہے اور اگر پہلے ہی شہر سے باہر جا کر ان سے کوئی ملے تو چونکہ ان کو شہری نرخ معلوم نہیں اور اگر وہ وہیں سامان بیچ دیں گے تو ان کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ منافقوں کا کام ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔

اور دوسری چیز یہ ہے کہ نہ نیچے بعض تمہارا اوپر بیچنے بعض کے اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی دوسرے سے کوئی سودا خرید چکا ہے تو تیسرا آکر اس خریدار سے کہے کہ اس سے نہ خریدو، میں تمہیں اس سے کسٹادے دوں گا تم مجھ سے خریدو یہ بھی شریعت اسلامی میں جائز نہیں۔ یہ دو آدمیوں کے درمیان بغض اور نفاق ڈالنے والی بات ہے ہاں اگر پہلے نے گاہک سے کوئی دھوکہ یا غبن والا معاملہ کیا ہے تو پھر اس میں کوئی عرج نہیں کہ تیسرا آدمی اس سادہ لوح گاہک کو اس کے دھوکے سے بچائے اور اس کو ظلم سے بچائے۔ تیسری صورت کو لانا جشوا سے بیان فرمایا ہے یہ بخش سے بنا ہے اور بخش اسے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بیچنے والے کے ساتھ مل کر مال کی تعریف کرتا ہے یا قیمت کو اس لیے بڑھاتا ہے تاکہ لوگ اس کو زیادہ قیمت میں خریدیں۔ خود خریدنا نہیں چاہتا اس سے بھی جتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ بھی دھوکہ اور فریب

کی صورت ہے۔

چوتھی صورت و لا یبیع حاضر لباد میں بیان فرمائی ہے کہ نہ بیچے شہری دیہات والے کے لیے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک دیہاتی گنوار شہر میں بیچنے کے لیے غلہ لائے کہ آج کے نرخ پر بیچوں گا اور ایک شہری اسے کہے کہ تم آج نہ بیچو۔ یہ غلہ تم میرے سپرد کر جاؤ میں تمہیں اس سے مہنگا بیچ کر دوں گا۔ اس سے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس سے مخلوق کی روزی اور منافع رکتا ہے اور یہ بھی ملنا فقانہ عمل ہے۔ اور یہ حرام ہے۔

پانچویں صورت و لا تصروا الابل سے آخر حدیث تک بیان فرمائی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اونٹنی یا بکری وغیرہ کا دودھ ایک دور نہ تک نہ دو ہے تاکہ تھنوں میں بہت سا دودھ جمع ہو جائے اور گاہک گمان کرے یہ بہت دودھ دیتی ہے اور پھر اس کی زیادہ قیمت وصول کرے اس سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں بھی دھوکہ ہے اور اگر مشتری اس طرح کا جانور رکھنا چاہے جب کہ اسے یہ معلوم بھی ہو گیا ہو کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو اسے اختیار ہے رکھ سکتا ہے اور اگر واپس کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے لیکن واپس کرنے کی صورت میں اس کے ساتھ چار سیر کھجور یا کوئی غلہ بھی دینا ہے کیونکہ مشتری نے اس کا کچھ دودھ پیا ہوگا یا بیچا ہوگا اور یہ حکم احتیاطی طور پر ہے۔

اور امام مسلم والی روایت میں اس اختیار کی حد بھی متعین کر دی ہے کہ اس کو تین دن اختیار ہے اس کے بعد واپس نہیں کر سکتا اور اس حدیث میں واپسی کا اختیار صرف اونٹنی یا بکری والے کو دیا ہے اور

ابو ہریرہ کی جو بعد والی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم عام ہے کہ جلب کو بھی شامل ہے کہ جہاں بھی مبیعہ میں عیب ظاہر ہو تو اسے مبیعہ واپس کرنے کا اختیار ہے باقی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

اور اس کے بعد ابن عمر والی حدیث اور جابر والی حدیث بھی اسی مضمون سابق کی تاکید ہیں اور اس سے پہلے جو مذکور ہوا ہے کہ بائع کو سود کھیل کرنے کا اختیار ہے یہ اسی صورت میں ہے جب اسے پتہ چلے کہ شہری نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اگر اس نے عام شہری نرخ پر بیچا تو پھر اختیار نہیں اور یہاں جو شافعی اور حنفی اختلاف ہے وہ کتب فقہ میں مذکور ہے یہاں اس کے بیان کی گنجائش نہیں ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ
الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وَلَا يَخْطُبُ عَلَى
خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ
يَأْذَنَ لَهُ (مسلم)

ابن عمرؓ سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا نہ سوداگرے
آدمی اپنے بھائی کے سودے
پر اور نہ منگنی کرے اپنے
بھائی کی منگنی پر مگر اس کی اجازت
سے۔

اور ابو ہریرہ سے روایت
ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا نہ بھاؤ چکائے آدمی اپنے
بھائی مسلمان کے بھاؤ پر۔

المسلم (مسلم)

تشریح

یہ دونوں حدیثیں حضرت ابو ہریرہؓ والی حدیث میں جو جملہ ولا یبیع بعضکم علی بعض کا آیا ہے اس کی تشریح میں یعنی اگر ایک آدمی سودا کر چکا ہے تو دوسرے آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ گاہک کو جا کر بدرا کرے اور اسی طرح ایک آدمی ایک عورت سے منگنی کر چکا ہے مہر وغیرہ بھی طے ہو چکا ہے تو دوسرے آدمی کو نہیں چاہیے کہ وہ اس عورت کو پیغام نکاح دے مگر اس کی اجازت سے۔ اور یہاں مسلم کا جو لفظ آیا ہے یہ بھی پہلی حدیث کی تشریح ہے کیونکہ پہلی حدیث میں اخی کا لفظ آیا ہے اس سے شبہ پڑتا ہے کہ شاید اس سے مراد حقیقی بھائی ہوگا تو ابو ہریرہؓ والی حدیث میں جواب دیا ہے کہ اس سے مراد مسلمان بھائی ہے اور یہ قید احترامی بھی نہیں ہے بلکہ اس میں ذمی معاہدہ اور مستامن بھی شامل ہیں اور مسلمان کا ذکر لا کثر حکم الكل کے اعتبار سے ہے اور اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ دھوکے کی صورت ہے جو مشروعیت میں ناجائز ہے۔

مبیعہ کو دیکھنا بھی ضروری ہے

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
أَوْ رَأَى سَعِيدُ خُدْرِيٍّ سَعِيدٌ
بِهِ أَنَّ يَبِيعَ رَجُلٌ
مِنْكُمْ عَلَى بَعْضِكُمْ

پوشاک پہننے سے اور دو طرح
 کے بیچنے سے منع فرمایا
 آپ نے بیچنے میں چھونے
 سے اور پیچنے سے منع
 فرمایا اور چھونا یہ ہے کہ
 آدمی دوسرے کے کپڑے
 کو رات یا دن میں اپنے
 ہاتھ سے چھوتے اور اس
 کو اس چھونے کے سبب
 الٹا ٹے نہ اور دوسری بیع
 منابذت ہے کہ پیچنے آدمی
 اپنا کپڑا دوسرے کی طرف
 اور وہ دوسرا اپنا کپڑا اس
 کی طرف پیچنے اور یہ ہی ان
 کے درمیان سودا قرار پائے
 سوائے دیکھنے کے اور
 رضا مندی کے اور دو طرح
 کے پہناؤں سے منع کیا
 ایک ان میں صما رہے اور صما
 یہ ہے کہ ایک مونڈھے پر
 آدمی کپڑا ڈالے اور دوسرا مونڈھا

وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ
 وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهَى
 عَنِ الْمَسَا مَسَاةٍ
 وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ
 وَالْمَسَا مَسَاةً لِمَسِّ
 الرَّجُلِ ثَوْبِ الْآخَرَ
 بِيَدِهِ بِالَّيْلِ أَوْ
 بِالنَّهَارِ وَلَا يُقْتَلِبُهُ
 إِلَّا بِذَلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ
 أَنْ يَبْذِيَ الرَّجُلُ
 إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ
 وَيَبْذِيَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ
 وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا
 عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا
 تَرْضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ
 إِسْتِمَالُ الصَّمَاءِ وَالصَّمَاءِ
 أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبًا عَلَى
 أَحَدٍ عَاتِقِيهِ فَيَبْذُو
 أَحَدٌ شَقِيئَةً لَيْسَ
 عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ
 الْآخَرَى إِحْتِبَاءُ

بِثَوْبَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ
 لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ
 شَيْءٌ -
 کھلا رہے اس پر کپڑا نہ ہو اور
 دوسرا پہنا واپہ ہے کہ گوٹ
 مارنا ہے ساتھ کپڑے کے
 (متفق علیہ)
 دریاں حالیکہ وہ بیٹھا ہوا ہو
 اور اس کی شرمگاہ پر کچھ نہ ہو

تشریح

یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معاشرے میں کئی طرح سے حنا بیاں پائی جاتی تھیں، اور آپ نے ان کی اصلاح فرمائی۔ ان خرابیوں میں سے دو خرابیوں کا بیان اس حدیث میں ہے۔ پہلی خرابی ملامت کہلاتی تھی اس کی صورت یہ تھی ایک آدمی دوسرے کے کپڑے کو ہاتھ لگاتا تھا بس اسی کو بیع تصور کرتے تھے۔ ایجاب و قبول بھی نہیں ہوتی تھی اس کپڑے کو الٹ پلٹ بھی نہیں کرتے تھے دیکھتے بھی نہیں تھے رضا مندی کی بھی کوئی شرط نہیں تھی۔ اس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں دھوکے کا احتمال ہے اور آج کل بھی یہ کاروبار عام ہے کہ لوگ مبیعہ کو دیکھتے نہیں ہیں سودا کر لیتے ہیں اور بعد میں دھوکہ ثابت ہوتا ہے۔

اور دوسری خرابی منابذت کہلاتی ہے اور منابذت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنا کپڑا دوسرے کی طرف پھینکتا تھا اور وہ دوسرا اپنا کپڑا اس کی طرف پھینکتا تھا بس اسی کو بیع تصور کرتے تھے زبانی طور پر کوئی ایجاب

و قبول نہیں ہوتا تھا اور اس کپڑے کو الٹ پلٹ بھی نہیں کرتے تھے اور
 رضا مندی کی بھی کوئی شرط نہیں ہوتی تھی اس سے بھی جناب نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے اور فریقین میں
 سے کسی نہ کسی کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے اور آج کل بھی بعض علاقوں
 میں ایسا رواج ہے کہ بیعہ کی طرف پتھر پھینکتے ہیں بس اسی کو بیع تصور
 کرتے ہیں۔ فریقین میں سے کسی کی رضا مندی اور دیکھنے کا کوئی لحاظ
 نہیں ہوتا۔

اور جن دو قسم کے پہناؤں سے منع فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ
 ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا لپیٹ لے کہ ہاتھ بھی اس میں لپیٹے
 رہیں اور کہیں سے کھلا نہ رہے شاید آج کل اس کا کہیں رواج ہو لیکن دور
 جاہلیت میں اس کا رواج تھا اور دوسرا پوشش جس سے منع فرمایا
 ہے وہ یہ ہے کہ کوہوں پر بیٹھے اور اپنی دونوں رانوں کو کھڑی کر کے
 اور کپڑا اپنی دونوں رانوں اور کمر کے گرد لپیٹے اس طرح کہ ستر کھلا رہے
 اس طرح کے پہناؤ سے اس لیے منع فرمایا کہ اس سے بے پردگی
 ہوتی ہے۔ اگر بے پردگی نہ ہو تو کوئی قباحت نہیں۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ
 وَعَنْ بَيْعِ الْفَرَرِ-

ابو ہریرہؓ سے منقول ہے
 جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے حصاة اور غرر
 کی بیع سے منع فرمایا ہے۔

تشریح

اس حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ ایک حصّۃ اور دوسری غرر حصّۃ کی لغو یہ ہے کہ مول لینے والا خریدار بیچنے والے سے کہے جب میں تیری چیز پر کٹکری پھینکوں تو بیع وا جب ہوگی اور یا بیچنے والا کہے کہ جب تو میری چیز پر کٹکری پھینکے تو بیع وا جب ہوگی یا زمین میں سے میں نے اتنی زمین بچی جہاں تک تیری کٹکری جائے۔

اور بیع غرر یہ ہے کہ بیع مجہول ہو یا بائع کی قدرت میں نہ ہو جیسے دریا میں مچھلی بیچنا یا ہوا میں پرندہ بیچنا اور جاہلیت میں ایسے کاروبار کا رواج تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے اور باعث فساد اور نزاع ہے۔ مبیعہ دیکھا ہوا نہیں ہے۔ پس یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی وضاحت ہے جو ابو سعید خدری سے مروی ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ	ابن عمر سے روایت ہے
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ	نے حمل کا حمل بیچنے سے منع
بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ	فرمایا
وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَعُهُ	اور دور جاہلیت میں لوگ یہ
أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا	بیع کرتے تھے۔ آدمی اونٹ
الرَّحْلُ يَتَّبَعُ الْجُزُورَ	خریدتا تھا یہاں تک کہ بچنے

إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجِجَ السَّاقَةُ
شَتْوً تُنْتَجِجُ الَّتِي فِيهَا
بَطْنُهَا - (متفق عليه)

تشریح

اس کا رو بار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع فرمایا ہے کہ یہاں بھی مبیعہ مجہول ہے اور جہاں بھی مبیعہ مجہول ہو وہ کاروبار ناجائز ہے آئندہ احادیث میں مزید تشریح آرہی ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ تَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
عَسْبِ الْفَحْلِ (بخاری)

اور ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کو جفتی کے لیے کرایہ پر دینے سے منع فرمایا ہے اور انس سے مروی ہے کہ بنی کلاب کے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نر کو جفتی کے لیے کرایہ پر دینے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے منع کیا اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نر کو عاریتہ دیتے ہیں پھر ہمیں انعام دیا جاتا ہے تو آپ نے انعام لینے

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنْ كَلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَتَأَلَّى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَطْرُقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُهُ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرْمَةِ (ترمذی)

کی اجازت دی۔

اور حکیم بن حزام سے نقل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ وہ چیز بیچوں جو میرے پاس نہیں ہے۔ اور امام ترمذی کی ایک اور روایت میں اور ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ حکیم بن حزام نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ مجھ سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہوتی تو میں اس کے لیے بازار سے خریدتا ہوں تو آپ نے فرمایا مت بیچو وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں۔

وَعَنْ حَكِيمِ ابْنِ حَزَامٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَلَا بِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ وَ لَيْسَ عِنْدِي فَنَابِتَاعُ لَهُ مِنَ الشُّؤْتِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

تشریح

یہاں تین حدیثیں مذکور ہوئی ہیں۔ ایک ابن عمر والی ہے اور دوسری انس والی ہے ان دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کو جفتی کے لیے

کرایہ پر دینے سے منع فرمایا اور عاریتہ دینے کی اجازت دی اور اس سلسلہ میں اگر مالک کو کوئی انعام کے طور پر کچھ دے دے تو اس کی بھی اجازت دی ہے

اور تیسری حدیث میں جو چیز آدمی کے پاس نہ ہو اس کے بیچنے سے منع فرمایا ہے اور ان تمام چیزوں کو بیچنے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں مبیعہ موجود نہیں ہوتا اور اسلامی اصولوں کے موافق خرید و فروخت کے وقت مبیعہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔

فالتو پانی بیچنا ناجائز ہے

وَعَنْهُ قَالَ تَهَيَّأْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
فَضْلِ الْمَاءِ (مسلم)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ
لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ

اور جابر سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فالتو پانی بیچنے
سے منع فرمایا۔
اور ابی ہریرہ سے روایت
ہے کہ جناب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالتو
پانی نہ بیچا جائے تاکہ اس
کے بدلے گھاس بیچا جائے

(متفق علیہ)

تشریح

اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فالتو پانی یعنی سے منع فرمایا ہے اور وجہ اس کی ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ نے انسان حیوان جانور اور چرند و پرند سب کے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے انسان اتنا رکھ سکتا ہے جتنا کہ اس کو اپنے ذاتی استعمال یا کھیت کے لیے ضرورت ہو اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا اور اس زیادہ پانی کو بیچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کا حق نہیں ہے یہ غیر کا حق ہے اور غیر کے حق کو یہ کیسے بیچ سکتا ہے اور اگر ایسا کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کے کھیت میں اس پانی سے جو گھاس اُگے گا وہ گھاس بی بیچ رہا ہے اور یہ سراسر ظلم ہے اور انتہائی نا انصافی ہے۔ ہاں اگر کسی کا ذاتی پانی ہے زر خرید ہے ذاتی کنواں ہے یا اس کی ذاتی زمین میں چشمہ اگتا ہے تو وہ اگر بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے بہر حال خلاصہ اور لب لباب یہ نکلا کہ فالتو پانی بیچنا ناجائز ہے کیونکہ یہ خدا کی جاندار مخلوق کی روزی روکنا ہے اس سے بہت سی مخلوق روزی سے محروم ہو جائے گی۔

ایک روئے میں اسودے اور ساتھ شیطین لگانا ناجائز ہے

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبُو هُرَيْرَةَ سَعْدُ بْنُ
مَنْبُجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ابو ہریرہ سے روایت

ہے کہ جناب رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے ایک سود

عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي
بَيْعَةٍ (رواه مالك والترمذی)

میں دو سو دے کرنے سے منع فرمایا۔

عَنْ عُمَرُ وَابْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

عمر و ابن شعیب نے اپنے باپ اور اس نے اس کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو دے میں دو سو دے کرنے سے منع فرمایا۔

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ -

(شرح السنۃ)

تشریح

اس باب میں دو حدیثیں ہیں۔ ایک ابو ہریرہ والی ہے اور دوسری عمرو بن شعیب والی ہے ان دونوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سو دے میں دو سو دے کرنے سے منع فرمایا ہے اس کی تفسیر دو طرح بیان کی گئی ہے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو یوں کہے کہ میں نے اپنی فلاں چیز تجھ پر دس ہزار پینچی بشرطیکہ تو اپنی فلاں چیز مجھ پر سو روپے میں بیچے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو یوں کہے کہ میں نے اپنی فلاں چیز تجھ پر دس روپے میں بیچی بشرطیکہ تو مجھے بیس روپے قرض بھی دے یہ ہے ایک سو دے میں دو سو دے کرنے کی صورت اور یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں ایک طرح کا دھوکہ ہے اور دوسرے کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھانے

کی صورت ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَلَا يَبِيعُ
وَلَا شَرَطَانِ فِي بَيْعٍ
وَلَا رِبْحٌ مَالَهُ لِيُضْمَنَ
وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ (ترمذی)

اور عمرو ابن شعیب سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حلال قرض اور سود اور نہیں درست ایک سودے میں دو شرطیں اور اس چیز کا نفع اٹھانا جائز نہیں جو ضمان میں نہیں آئی اور نہیں بیچنا اس کو جو تیرے پاس نہیں

تشریح

اس حدیث کا مضمون تو اجمالاً پہلی دو حدیثوں میں آچکا ہے اس میں ضرر سے تفصیل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان عالی میں چار طرح کے کاروبار سے منع فرمایا ہے پہلا نہیں جائز قرض اور بیچنا یعنی کسی کے ہاتھ کوئی چیز بیچنا اس شرط پر کہ وہ اس کو اتنا قرض دے گا۔

اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کسی کو قرض دے اور اپنی کوئی چیز اس کے ہاتھ بیچے اور اس کی قیمت زیادہ لگائے یہ حرام ہے کیونکہ اس کے قرض دینے پر وہ زیادہ قیمت دیتا ہے اور قرض پر منافع لینا حرام ہے کیونکہ یہ سود ہے اور آج کل یہ کاروبار عام ہے یہ سود خوروں کا ایک چکر ہے یہ حرام کھانے اور کمانے کا ایک حیلہ ہے اس لیے آپ

نے اس سے منع فرمایا ہے۔

اور دوسرا کاروبار یہ ہے کہ ایک سو دسے میں دو شرطیں لگانا یہ بھی ممنوع ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ جو اوپر مذکور ہو چکی ہے ابو ہریرہ والی حدیث اور عمرو بن شعیب والی حدیث کی تشریح ملاحظہ فرمائیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ نیچے ایک چیز ساتھ دو شرطوں کے مثلاً یوں کہے کہ میں نے یہ کپڑا تجھ پر بیچا بایں شرط کہ ڈھلا بھی دوں گا اور سلوا بھی دوں گا۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ دو شرطوں کی قید اتفاقی ہے اگر ایک شرط لگائے تو بھی ناجائز ہے کیونکہ سو دسے میں ایسی شرطیں لگانا ناجائز ہے۔

اور تیسرا کاروبار جو ممنوع ہے وہ یہ ہے مثلاً ایک شخص ایک چیز بیچتا ہے اور خریدار ابھی تک اس پر قبضہ نہیں کرتا اور بیچنے والا اس چیز کا اس سے کرایہ لیتا ہے اور یا خریدار از سر خود اس کا کرایہ دیتا ہے تو یہ ناجائز ہے کیونکہ ابھی تک وہ چیز بیچنے والے کے ملک میں ہے اس وقت اگر وہ ضائع ہو جائے تو بیچنے والے کی ضائع ہوئی۔ مشتری کی ضائع نہیں ہوئی اور اگر اس چیز سے کوئی نفع حاصل ہوگا تو وہ بیچنے والا ہوگا اور چوتھی چیز اس چیز کا بیچنا ممنوع ہے جو ملک میں نہیں ہے۔ اس کی تفصیل اوپر مذکور ہو چکی ہے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ملاحظہ کر لیں۔

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

جَاءَتْ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ

إِنِّي كَاتِبْتُ عَلَى

تِسْعِ أَوَاقٍ فِي سَكْلٍ

اور ہر سال میں ایک اوقیہ دینا

عائشہ سے روایت ہے

کہا بریرہ آئی اور کہا کہ میں نے

سکا ثبت کی ہے نواوقیہ پر

اور ہر سال میں ایک اوقیہ دینا

عَامٍ وَقِيَّتَهُ فَأَعْيَنِي
 فَمَاتَتْ عَائِشَةُ إِنْ
 أَحَبَّ أَهْلِكَ أَنْ أَعِدَّهَا
 لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً
 وَأُعْتَمِتُكَ فَعَلْتُ
 وَتَيْكُونُ وِلَاءٌ لِي
 فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِهَا
 مَنَابُؤِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
 الْوِلَاءُ لَهُمْ فَفَتَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِيهَا
 وَاعْتَقِبِيهَا ثُمَّ فَتَامَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ
 وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ
 قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَلَأُ
 رِجَالٍ يَسْتُرِطُونَ
 سُرُوطًا لَيْسَتْ فِي
 كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ
 مِنْ سُورٍ لَيْسَ فِي

ہے آپ میری امداد کریں عائشہ
 نے کہا اگر پسند کریں تیرا
 خاندان تو دسے دوں ان کو
 ایک ہی دفعہ اور تجھے آزاد
 کر دوں گی پھر میں ایسا کروں
 اور تیری ولاء میری ہوگی پھر
 وہ اپنی اہل کے پاس گئی تو
 انہوں نے ولاء دینے کا انکار
 کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا اے لو اور اسے
 آزاد کرو پھر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے
 ہوئے پھر آپ نے اللہ
 تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور
 ثنا بیان کی پھر فرمایا اس کے
 بعد کیا حال ہوگا ان لوگوں کا
 جو ایسی شرطیں مقرر کرتے
 ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں
 ہیں اور جو شخص ایسی شرط
 لگائے جو اللہ کی کتاب میں
 نہیں ہیں تو وہ باطل ہے اگرچہ

کِتَابِ اللّٰهِ فَهٗوَ سُوْشَرِطِیْنَ کِیُوْی نَهٗ یُوْی لِیْسِ
 بَاطِلٌ وَّ اِنْ کَانَ مِاَۃً اللّٰهُ کَا حَکْمِ لَاقِیْ تَرَسِیْ کِهٗ کِهٗ اَسِ
 شَرِطٍ فَّقَضَاۗءُ اللّٰهِ کِی اِتْبَاعِ کِی جَاۗئِیْ اُوْر اللّٰهُ
 اَحَقُّ وَّ شَرِطُ اللّٰهِ کِی شَرِطِیْنَ زِیَاۗدَهٗ مَضْبُوْطِیْنَ
 اَوْثَقُ وَّ اِنَّمَا الْوِلَآءُ وِلَاۗءِ اَسِ کِی یَسِیْ جُوْ اَزَادِ کِهٗرِیْ۔
 لِمَنْ اَعْتَقَ (متفق علیہ)

تشریح

حضرت بریرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لونڈی تھی اس سے پہلے وہ ایک یہودی کی لونڈی تھی۔ انہوں نے بریرہ سے کتابت کی۔ کتابت یہ ہے کہ مالک اپنے غلام یا لونڈی سے کہے کہ تم اپنی قیمت مجھے دے دو تو میں تجھے آزاد کر دوں گا اور اگر وہ قبول کرے اور اپنی قیمت ادا کر دے تو آزاد ہو جاتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور آپ سے اس سلسلہ میں امداد طلب کی اور کہا کہ میں نے ان کو سال میں صرف ایک اوقیہ دینا ہے اور کل نو اوقیہ قیمت ملے ہوئی ہے اور اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے پس حضرت عائشہ نے فرمایا میں تیری ساری قیمت یک مشت دے دیتی ہوں مگر ولامیری ہوگی جا کر مالکوں سے مشورہ کر لو چنانچہ وہ گئی اور ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے ولامیہ سے انکار کر دیا۔ ولاحق آزادی کو کہتے ہیں یعنی وہ آزاد کر وہ غلام جب مر جائے اور اس کے عصیہ وراثت ہوں تو آزاد کنندہ اس کا وارث ہوتا ہے اور جب مالکوں نے ولامیہ سے انکار کیا

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ وہ لونڈی خرید
لو اور اس کو آزاد کر دو اور ولایتیری ہوگی کیونکہ ولا اس کی ہے جو آزاد کرے
وہ یہودی تو بیچنے والا ہے آزاد کرنے والا نہیں ہے۔ تو وہ ولا کا کس
طرح کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے خطبہ دیا اور جو لوگ کاروبار میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں ان کی مذمت
بیان فرمائی اور ایسی شرطوں کو باطل فرمایا پس معلوم ہوا بائع یا مشتری کے
یہ عقد کے منافی شرطیں لگانا جائز ہے۔

بیع میں کھیتی پھل اور جانور

کی سواری کو مشتی کرنا جائز ہے

لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مَنْ اشْتَرَا اَرْضًا
فِيهَا نَخْلٌ فَالْشَّمْرَةُ
لِلْبَايِعِ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ
الْمُبْتَاعُ (ہدایہ)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ہے جو زمین خریدے اس
میں کھجوریں ہوں تو زمین بیچنے
والے کو حق ہوگا کہ پھل کو
اپنے لیے مشتی کرے مگر کہ
خریدار شرط لگا دے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ اَنْ

ابن عمر سے مروی ہے کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جو شخص تابیر
کے بعد کھجور خریدے تو اس کا

پھل بیچنے والے کا ہوگا مگر
 کہ خریدار شرط لگاٹے اور
 جو غلام خریدے اور اس کا
 مال ہو تو وہ مال بیچنے والے
 کا ہوگا مگر کہ خریدار شرط لگا
 دے۔

تَوْبَرَ فَشَمَرْتُهَا لِلْبَائِعِ
 إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَاعُ
 وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا
 وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ
 لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ
 يَشْتَرِطَ الْمُشْتَاعُ

(مسلم)

اور جابر سے روایت ہے کہ
 وہ اپنے اونٹ پر جا رہے
 تھے جو تھک چکا تھا تو نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم اس کے پاس
 سے گزرے تو آپ نے اسے
 مارا تو وہ بہت تیز چلنے لگا
 کہ پہلے اس طرح نہیں چلتا تھا
 پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو
 مجھ پر ایک وقفہ سے بیچ دو
 اس نے کہا کہ میں نے وہ آپ
 پر بیچ دیا اور استنثار کی
 اس کی سواری اپنے گھر تک
 پس جب میں مدینہ آیا تو
 لایا میں آپ کے پاس وہ

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ كَانَ
 يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ
 لَهُ وَتَدَا عَيْيُ فَمَرَّ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِهِ فَضَرَبَهُ
 فَسَارَ سَيْرًا لَيْسَ
 يَسِيرٌ مِثْلَهُ شَوْ قَالَ
 بَعْنِيهِ بِوَقْفِيَّةٍ قَالَ
 فَبَعْتُهُ فَاسْتَشْنَيْتُ
 حَمَلَانَهُ إِلَى أَهْلِي
 فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ
 أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدْتِي
 ثَمَنَهُ وَفِي رِوَايَةٍ
 فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ

وَدَدَةٌ عَلَيَّ

(متفق علیہ)

اونٹ اور آپ نے مجھے
اس کی قیمت دی اور ایک
روایت میں ہے کہ آپ نے
مجھے اس کی قیمت دی اور وہ
اونٹ بھی مجھے واپس دیدیا۔

تشریح

یہاں اس باب میں تین احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث صاحب ہدایہ نے نقل کی ہے اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص کسی سے زمین خریدے اور اس میں درخت ہوں اور ان درختوں پر پھل ہو تو وہ پھل بیچنے والے کے ہونگے ہاں اگر خریدار نے شرط لگائی ہو کہ ان درختوں کا پھل بھی میرا ہی ہوگا اور بیچنے والے نے ہاں کر دی تو پھر وہ پھل خریدار کا ہوگا اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی سے زمین خریدے اور فصل موجود ہو تو وہ فصل بھی مالک کا ہی ہوگا ہاں اگر خریدار شرط لگائے کہ اس میں جو فصل ہے وہ بھی میں ہی رکھوں گا اور بائع اس پر راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے یہ فصل مشتری کا ہوگا اور اسی حدیث میں اگرچہ درختوں کے پھلوں کا ذکر ہے زمین کی فصل کا ذکر نہیں ہے لیکن ظاہر ہے جب پھلوں کا یہ حکم ہے تو کھیتی کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ فصل بھی درختوں جیسا پھل ہے فرق صرف اتنا ہے کہ غلہ کے درخت چھوٹے ہوتے ہیں اور عام پھل کے درخت بڑے ہوتے ہیں۔

دوسری حدیث ابن عمر والی ہے اور اس میں دو مسئلے ہیں ایک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تابیر شدہ کھجور کے درخت خریدے تو ان کا پھل نیچنے والے کا ہوگا۔ ہاں اگر خریدار شرط لگائے کہ یہ پھل بھی میں ہی رکھوں گا اور نیچنے والا راضی ہو جائے تو پھر پھل اسی کا ہوگا اور تابیر اسے کہتے ہیں نہ کھجور کا پھول مادہ کھجور کے پھولوں میں اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے اس حصے سے صاحب ہدایہ والی حدیث کی تائید ہوتی ہے اور اس حدیث میں دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اسی طرح اگر کوئی غلام خریدے اور اس کا مال ہو تو وہ مال بھی نیچنے والے کا ہوگا۔ ہاں اگر خریدار شرط لگا دے تو پھر وہ مال خریدار کا ہوگا اور آج اگر یہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے لیکن اس حدیث کے ضمن میں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جانور بیچے مثلاً گھوڑا، اونٹ وغیرہ اور اس پر زین یا بھول وغیرہ تو وہ بھی نیچنے والے کا ہوگا ہاں اگر خریدار مستی کر دے تو وہ بھی خریدار کا ہوگا۔

تیسری حدیث جابر والی ہے اس میں انہوں نے اپنا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خریدا اس حال میں کہ میں اس پر سوار تھا تو میں نے اپنے گھڑ تک پہنچنے کی استثناء کی تو آپ نے منظور فرمائی۔

پس ان تینوں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص فصل والی زمین بیچے تو فصل نیچنے والے کا ہی ہے اور اگر پھل درخت بیچے تو پھل بھی نیچنے والے کا ہوگا۔ ہاں اگر خریدار شرط عائد کر دے تو وہ پھل خریدار کا ہوگا۔ اسی طرح اگر جانور بیچے تو جب تک اسکے قبضے

میں ہے اس سے استفاوہ کر سکتا ہے۔

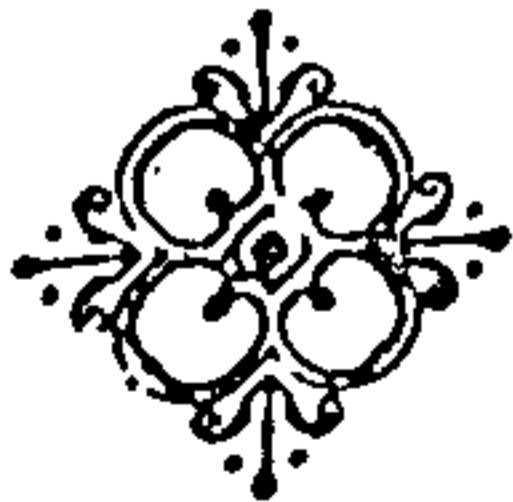
بیعانہ رکھنا جائز نہیں ہے

عَنْ عُمَرَ ابْنِ شُعَيْبٍ عمر ابن شعیب اپنے باپ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اور وہ اس کے دادا سے
وَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع
عَنْ بَيْعِ الْعُرَبَانِ - عربان سے منع فرمایا ہے۔

(مالک، ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح

کوئی شخص اگر کسی پر کوئی چیز بیچے اور خریدار سے کچھ روپے پہلے لے لے اور یوں کہے کہ اگر ہمارا سودا ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ روپے میں تمہیں نہیں دوں گا۔ عربی میں اس کو بیع عربان اور ہمارے محاورات میں اس کو بیعانہ کہتے ہیں۔ بیانہ یا سانی بھی کہتے ہیں اس سے جناب نبی کریم نے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ اس کا حق نہیں اسے واپس خریدار کو دینا چاہیے۔

سوئے کا عیب

خریدار کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہے

عَنْ وَاشَلَةَ ابْنِ
الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُنْبِئْهُ
لَمْ تَزَلْ فِيهِ
مَقْتِ اللَّهِ أَوْ لَمْ تَزَلْ
الْمَلَكَةُ تَلْعَنُهُ -
(ابن ماجہ)

واشلہ بن اسقع سے نقل ہے
اس نے کہا کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
ہے آپ فرماتے تھے جس
نے عیب وار چیز بیچی اس کا
عیب نہ بتایا تو وہ ہمیشہ اللہ
کے غصے میں رہتا ہے یہا
فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت
بھیجتے ہیں۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ
عَلَى صَبْرَةَ طَعَامٍ
فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ
بَلَدًا فَتَالَ مَا هَذَا
يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ
فَتَالَ أَصَابَتُهُ السَّمَاءُ

ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم غلہ کے ایک بے پناہ
ڈھیر کے پاس سے گزرتے
پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس
میں داخل کیا تو آپ کی انگلیاں
تراوٹ سے تر ہو گئیں تو آپ
نے فرمایا غلہ کے مالک یہ کیا
ہے اس نے کہا کہ اس پر

یا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ
الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ
النَّاسُ مَنْ عَشَى
فَلَيْسَ مِنِّي (مسلم)
وَعَنِ الْعَدَاءِ بْنِ
خَالِدِ ابْنِ هُوَذَةَ أَخْرَجَ
كِتَابًا هَذَا مَا شْتَرَى
الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ
ابْنِ هُوَذَةَ مِنْ
مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا
أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ وَلَا
غَائِكَ وَلَا خَبْثَةَ
بَيْعِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ
(ترمذی) وقال هذا حديث
غریب -

پڑھی ہے یا رسول اللہ تو آپ
نے فرمایا تو نے ترکو اوپر کیوں
نہیں رکھا تا کہ لوگ دیکھتے جو
فریب دے وہ میری امت
سے نہیں ہے۔

عدا بن خالد بن ہوذہ سے
روایت ہے کہ اس
نے ایک خط نکالا کہ یہ ہے
وہ کہ خرید اعدا بن خالد بن
ہوذہ نے محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے فریدا ان سے
غلام یا لونڈی (شک راوی کو
ہے) نہیں بیماری نہیں دغا
نہیں فریب خرید ہے مسلمان
کی مسلمان سے۔

تشریح احادیث

یہاں اس باب میں تین احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ ایک واثقہ

بن اسقع والی اور دوسری ابو ہریرہ والی اور تیسری عبد بن خالد والی۔ واثمہ والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی مذمت بیان فرمائی ہے جو سودا بیچتے وقت اس کے سودے میں اگر عیب ہو تو لوگوں کو نہ بتائے اور وہ بُرائی یہ ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور ناراضگی میں رہتا ہے اور یا آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دُوری کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ جو شخص اپنے سودے کا عیب ظاہر نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور اس کے فرشتے بھی ناراض ہوتے ہیں اور ایسا انسان اللہ کی رحمت سے دُور ہو جاتا ہے کیونکہ سودے کے عیب کو چھپانا اور اسے ظاہر نہ کرنا منافقانہ طرز ہے اور ایسے طرز عمل کے لوگ خدا کو اور اس کے فرشتوں کو اچھے نہیں لگتے اس لیے ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے اور اس لعنت کا اثر یہ ہوگا کہ ان کا کاروبار ترقی نہیں کرے گا اور ایسے لوگ دنیا میں بھی بُری طرح رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی لیکن سوال یہ ہے کہ سودے کا عیب چھپانے سے فرشتوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ایسے انسان پر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے۔

کہ اس کی دو وجہ ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت رکھتے فرشتے بھی اس سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس سے عداوت رکھتے ہیں فرشتے بھی اس سے عداوت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے اس لیے عداوت رکھتا ہے کہ یہ خدا کے بندوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض فرشتے اللہ تعالیٰ

نے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کئے ہوئے ہیں اور بعض اعمال لکھنے کے لیے اور یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور انسان کے سارے کاموں کو دیکھتے رہتے ہیں اور جب یہ انسان کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو اس کے اپنے ساتھ والے فرشتے بھی اور جس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس کے ساتھ والے بھی اس پر نفرتیں کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ غضب میں آکر ایسے جرائم پیشہ لوگوں پر عذاب اتارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے فرشتوں کو ہی مامور کرتا ہے اور پھر ان کو اس سلسلہ میں کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس لیے وہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔

دوسری حدیث ابو ہریرہ والی ہے اس میں ایک واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انارک کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر میں داخل کیا تاکہ دیکھیں کہ اس میں کسی قسم کی آمیزش اور ملاوٹ تو نہیں ہے تو ہاتھ داخل کرنے سے معلوم ہوا کہ پانی کی ملاوٹ ہے تو آپ نے جب اس دکاندار سے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں نے نہیں ملایا بلکہ قدرتی طور پر مل گیا ہے بارش ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا پھر بھی تجھے چاہیے تھا کہ گیلے غلہ کو اوپر رکھتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا۔ تو آخر میں فرمایا جو بھی ایسا دھوکہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سودے کا عیب پھپھانا بہت بڑا جرم ہے اس سے انسان مسلم معاشرہ سے خارج ہوتا ہے تیسری حدیث عدابن خالد والی ہے اس میں حضرت عدابن خالد نے اپنا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غلام خریدایا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے تو حاصل ان تینوں احادیث کا یہ ہوا کہ سووے میں اگر عیب ہو تو بھی بنا دینا چاہیے اور اگر نہ ہو تو بھی بنا دینا چاہیے۔

جبری بیع نہیں ہوتی

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَعَنْ بَيْعِ الْفَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الشَّمْرَةِ قَبْلَ أَنْ تَدْرَكَ (ابوداؤد)

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مضطر، غرر اور پھل پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔

تشریح حدیث

اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کی بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک بیع مضطر سے دوسرا غرر سے اور تیسرا پھل پکنے سے پہلے۔ ان تینوں میں سے پہلی دو کی تفسیر گزرتی ہے اور پہلی بیع مضطر جو ہے اس سے مراد خریدنا ہے کیونکہ لفظ بیع مشترک ہے یہ بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ موقعہ محل کے اعتبار سے خود ہی پتہ چل جاتا

ہے کہ اس سے مراد خریدنا ہے یا بیچنا ہے اور یہاں بیع سے مراد خریدنا ہے کیونکہ آگے لفظ مضطر آیا ہے اس کے معنی مجبور کے ہیں۔ اور ہاں مجبوری اگر کوئی آدمی اپنی کوئی چیز سستی اور ارزاں بیچتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ یہاں بیع ساتھ معنی خریدنے کے ہے تو حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ مجبور سے خریدنا منع ہے اور اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ فلاں چیز تم مجھے اتنے پر دے دو ورنہ قتل کروں گا یا فلاں نقصان پہنچاؤں گا اور وہ اس پر قادر ہے حالانکہ وہ چیز اس سے زیادہ قیمتی ہو اگر وہ شخص اس خطرے کے پیش نظر سستی اور ارزاں نرخ پر وہ چیز اس پر بیچ دے اور وہ خرید لے تو اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہے حرام ہے۔

اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک انسان قرض کی وجہ سے یا کسی اور مصیبت کی وجہ سے اپنی قیمتی چیز ارزاں بیچے تو یہ بھی خریدنا ناجائز ہے بلکہ باقی انسانوں کا فرض ہے کہ اس کی امداد کریں یا وہ چیز اس سے پوری قیمت پر اس سے خریدیں۔ ایک دوسری حدیث کا مضمون ہے الا یحل مال امر مسلم الا بطیب نفس منہ۔ یعنی کسی مسلمان آدمی کا مال جائز نہیں مگر اس کی مرضی سے اور ظاہر بات ہے کہ ان مذکورہ دو صورتوں میں مجبور آدمی اگرچہ اپنی چیز دوسرے پر بیچ رہا ہے مگر اس کے دل کی رضا مندی اور خوشنودی اس میں شامل نہیں ہے اس لیے یہ بیع ناجائز اور حرام ہے۔

نیلامی جائز ہے

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا
وَوَقَدَ حَا فَقَالَ مَنْ
يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ
وَالْفَدْحَ فَقَالَ رَجُلٌ
أَخَذَهُمَا بِرُحْمِهِ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ
فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دُرْهَمَيْنِ
فَبَاعَهُمَا مِنْهُ -
(ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ)

اور حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ اور پیالہ بیچا اور آپ نے فرمایا کون ہے جو اس ٹاٹ اور پیالے کو فریدے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کو ایک درہم پر لوں گا پھر جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ایک درہم سے زیادہ دے پھر ایک آدمی نے آپ کو دو درہم دیتے پھر آپ نے وہ دونوں اس پر بیچ دیئے۔

تشریح حدیث

یہ ایک لمبی حدیث کا خلاصہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک انصاری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ سے کچھ سوال کیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے تو اس نے کہا کہ ایک کبیل ہے جس کا آدھا حصہ اوپر

اڑھتا ہوں اور آدھا نیچے سچھاتا ہوں اور ایک پیالہ ہے اس سے ہم پانی پیتے ہیں تو آپ نے فرمایا جاؤ وہ دونوں لے آؤ۔ وہ لے آیا تو آپ نے انہیں نیلام کر دیا اور ان کے دو درہم وصول کر کے اس مالک کو دینے اور فرمایا کہ ایک درہم کا غلہ خرید کر اپنی اہل کو دو اور ایک درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس آچنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو آپ نے اس کلہاڑی میں خود دستہ ڈالا اور اس شخص کو فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو اور پندرہ دن تک میرے پاس نہ آنا چنانچہ وہ کام کرتا رہا لکڑیاں کاٹ کر بیچتا رہا اور پندرہ دن کے بعد آیا تو اس کے پاس دس درہم تھے۔ ان دونوں حدیثوں کے مضمون کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحت مند کے لیے سوال ناجائز ہے اسے خود محنت کرنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیلامی کا کاروبار جائز ہے۔

اختلاف کی صورت میں قول بائع کا معتبر ہے

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اختلفا البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار۔

اور عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے تو بات بائع کی معتبر ہوگی اور خریدار کو اختیار ہے۔

رواہ الترمذی وحف ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی

روایۃ ابن ماجہ کی روایت میں ہے آپ
 والارضی قال البیعان نے فرمایا جب بائع اور مشتری
 اذا اختلفا والمبیع میں اختلاف ہو جائے اور
 فائء بعینہ و لیس مبیعہ بعینہ قائم ہو اور ان کے
 بیئہما بیئہ درمیان کوئی گواہ بھی نہ ہو تو
 فالقول ما قال بائع کی معتبر ہوگی یا سودا
 البائع او یتراذان ہی واپس کر دیں۔
 البیع۔

تشریح حدیث

تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہاں تین صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ
 جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو مثلاً قیمت کی کمی بیشی میں یا مبیعہ
 وغیرہ میں اور کوئی تحریر یا گواہ موجود ہوں تو اس وقت فیصلہ تحریر یا
 گواہی کے موافق ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ تحریر یا گواہ تو نہیں ہیں اور مبیعہ موجود ہے
 تو اس وقت بائع کی معتبر ہوگی مگر اسے قسم اٹھانی پڑے گی کہ یہ
 چیز میں نے اتنے پر نہیں بیچی جو مشتری کہتا ہے اس قسم کے بعد
 مشتری کو اختیار ہے کہ وہ چیز اس قیمت پر رکھے جو بائع کہتا ہے یا
 واپس کرے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ مبیعہ موجود نہیں ہے ہلاک ہو گیا ہے
 تو دونوں میں سے کسی کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات بائع

کی معتبر ہوگی۔ بہر حال یہ مسئلہ مجمل لکھا ہے پوری تفصیل ہدایہ میں لکھی ہے جو دیکھنا چاہیے وہاں دیکھ لے یہاں فقہی مسائل کی گنجائش نہیں ہے۔

سودا واپس کرنا جائز ہے

وَبَعَثَ ابْنُ هُرَيْرَةَ
فَقَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا
أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَةَ
يَوْمًا الْقِيَامَةِ -

ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جو مسلمان بھائی کا سوا
واپس کرے تو اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن اس کے
گناہ معاف کرے گا۔

(ابوداؤد)

تشریح حدیث

اس حدیث میں جو لفظ اقال آیا ہے یہ اقالہ سے بنا ہے اور
اقالہ کے معنی سودا واپس کرنے کے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا واپس کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے
کہ جو سودا واپس کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ
معاف کرے گا اور سودا واپس کرنے کی اجازت اس لیے دی ہے
کہ کبھی بائع کو غلطی لگ جاتی ہے اور کبھی مشتری کو غلطی لگ جاتی ہے
اور اس کی وجہ سے اس کا شدید نقصان ہوتا ہے اس کے ازالہ کے

لیے اس کی اجازت دی اور ساتھ فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَتْ
قَبْلَكُمْ عَقَارًا مِنْ
رَجُلٍ فَوَجَدَ الَّذِي
اشْتَرَى الْعِمَارَةَ فِي
عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا
ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِي
اشْتَرَى الْعِمَارَةَ خُذْ
ذَهَبَكَ عَنِّي إِنَّمَا
اشْتَرَيْتُ الْعِمَارَةَ
وَلَمْ أَبْتَغِ مِنْكَ
الذَّهَبَ فَقَالَ بَايِعْ
الْأَرْضَ إِنَّمَا بَعْتُكَ
الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا
فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ
فَقَالَ الَّذِي فَتَحَاكَمَا
إِلَيْهِ أَلَيْسَ أَلَيْسَ
فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے
ایک آدمی نے ایک دوسرے
آدمی سے زمین خریدی پھر
خریدار کو اس زمین سے سونے
کا ایک ٹکڑا ملا۔ پھر اس
نے جا کر اس شخص سے کہا
جس سے اس نے زمین خریدی
کہ اپنا سونا لے آؤ مجھ
سے میں نے تم سے صرف
زمین خریدی تھی سونا نہیں
خریدا تھا تو زمین بیچنے والے
نے کہا کہ میں نے تم پر زمین
بیچی ہے اور جو اس میں
ہے پھر وہ فیصلہ کرانے
کے لیے ایک آدمی کے
پاس گئے تو فیصلہ کرنے والے
نے کہا تم میں سے کسی کا لڑکا
ہے تو ایک نے کہا کہ میرا

عَلَّمَ وَفَتَا لَطَّكَاسٌ هُوَ آخَرُ دُورٍ
 الْأَخْرَجِي جَارِيَةٌ كَمَا مِيرَى لَطَّكَاسِي هُوَ تَوَا
 فَتَا أَنْكِحُوا الْعُلَامَ نِي كَمَا نِكَاحِ كَرُوا اس لَطَّكَ
 الْجَارِيَةَ وَأَنْفَقُوا كَا اس لَطَّكَاسِي سِي اور فَرِيح
 عَلَيْمَا مِنْهُ كَرُوا ان پَرَا اس مِي سِي اور
 وَتَصَدَّقُوا - صدقہ کرو۔

(متفق علیہ)

تشریح حدیث

اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے اس سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک اِقالہ کرنے کی دنیاوی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیاوی برکات سے محروم نہیں کرتا جیسا کہ اس واقعہ میں ہے کہ آخر میں وہ دیگ ایک کے بچے کو ملی اور دوسرے کی بچی کو ملی اور یہ پورے مبعیہ کا اِقالہ اگرچہ نہیں لیکن بعض کا ہے۔ دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ عادلانہ فیصلہ کی بڑھی برکات ہیں کہ اس سے پبلک آسودہ اور امن سے رہتی ہے اور تیسرا یہ معلوم ہوا کہ سودا میں انسان کو کبھی بڑھی فاش غلطی لگ جاتی ہے جس طرح ان دونوں بزرگوں کو غلطی لگی ہوئی تھی کہ بائع سمجھتا تھا کہ وہ دیگ مبعیہ میں شامل ہے اور مشتری سمجھتا تھا کہ شامل نہیں۔ لہذا جس کو غلطی لگ جائے تو دوسرے کو مناسب ہے کہ اِقالہ کی صورت میں اس کا تدارک کرے اور بعض کتابوں میں لکھا ہے یہ فیصلہ کرنے والے حضرت داؤد

علیہ السلام تھے۔

سَلَّمَ جَانِبَهُ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ وَهُوَ
يُسَلِفُونَ فِي الشُّمَارِ
السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ
وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ
أَسَلَتْ فِي شَيْءٍ
فَلْيَسَلْ فِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ
مَعْلُومٍ إِلَى آجَلٍ
مَعْلُومٍ

ابن عباس سے روایت ہے
کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم
جب مدینہ میں تشریف لائے
تو وہ لوگ پھلوں میں سلم کرتے
تھے ایک سال دو سال اور
تین سال کے لیے تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
کسی چیز میں سلم کرے تو
اسے چاہیئے ماپ معلوم وزن
معلوم اور وقت معلوم تک
کرے۔

(متفق علیہ)

تشریح حدیث

قیمت پہلے ادا کرنا اور غلہ بعد میں لینا اس کو سلم کہتے ہیں۔ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے مگر اس کے لیے تین
شرطیں بیان کی ہیں کہ ماپ معلوم ہو یا وزن معلوم ہو اور تاریخ معلوم ہو

اور آنے والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قبضہ کے بعد اس کو بیچ سکتا ہے۔

عن ابی سعید الخدری	ابی سعید خدری سے روایت
قال قال رسول	ہے کہ جناب رسول اللہ صلی
اللہ صلی اللہ علیہ	اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
وسلم من اسلف	کسی چیز میں سکم کرے تو
فی شیء فلا یصرفہ	اس پر قبضہ کرنے سے پہلے
الی غیرہ قبل ان	کسی دوسرے پر فروخت نہ
یقبضہ	کرے۔

(ابوداؤد ابن ماجہ)

اور سلم کے باقی مسائل کتب فقہ میں مذکور ہیں یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

رہن جائز ہے اور مرہن کا نفع اٹھانا ناجائز ہے

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ	اور اگر تم سفر میں ہو اور
سَفَرٍ وَلَوْ تَجِدُوا	کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو
كَاتِبًا فَرِهْنُوا	گروہی پر قبضہ کیا جائے۔
مَقْبُوضَةً (نِسَار)	

تفسیر

یہ ایک لمبی آیت کا ٹکڑا ہے جو مجمل ہے اور آنے والی مندرجہ

احادیث اس کی تفصیل ہیں۔

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 اسْتَتَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ
 إِلَى آجَلٍ وَرَهْنَةً
 وَرِعَا لَه مِنْ حَدِيدٍ -

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
 کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ایک یہودی سے
 ادھار غلہ خریدا اور اس کے
 پاس اپنی لوسہ کی زرہ رہن
 رکھی۔

(متفق علیہ)

وَعَنْهَا قَالَتْ تَوَفَّيَّ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ
 مَرْهُونَةٌ عِنْدَ
 يَهُودِيٍّ ثَلَاثِينَ صَاعًا
 مِنْ شَعِيرٍ (بخاری)

اور عائشہ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم فوت گئے اور آپ کی
 زرہ ایک یہودی کے پاس
 تیس صاع جو کے بدلے
 گمروی تھی۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْظَّرُّ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ
 إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ
 اللَّزِّ يُشْرَبُ بِنَفْقَتِهِ
 إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى

اور ابو ہریرہ سے روایت
 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹھ پر
 سواری کی جا سکتی ہے اس
 کے خزیج کے بدلے جب
 گروہو اور شیردار جانور کا
 دودھ پیا جا سکتا ہے خزیج

الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ
النَّفْقَةَ - (بخاری)

کے بدلے جب کہ وہ گرو
ہو اور سواری کرنے والے
پر اور دودھ پینے والے
پر خریج ہے۔

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلِقُ
الرِّهْنُ الرِّهْنَ مِنْ
صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ
لَهُ غَنَمَهُ وَعَلَيْهِ
عَرْمَةٌ (شافعی)

اور سعید بن مسیب سے
روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہیں منع کرتا گرو رکھنا۔ گروی
رکھی ہوئی چیز کو اپنے مالک
سے جس نے گرو رکھی ہے
اسی کے لیے ہے اس کا
منافع اور اسی پر ہے اس
کا تاوان۔

تشریح

یہاں اس باب میں چار احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ دو حضرت عائشہ
سے مروی ہیں اور ایک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور ایک
حضرت سعید بن مسیب سے۔

حضرت عائشہ والی دو حدیثوں سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جناب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس صاع جو کے بدلے ایک یہودی کے
پاس اپنی زدہ گروی رکھی پس اس سے معلوم ہوا کہ رہن جائز ہے رہن

یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی چیز خریدے اور اس کی قیمت ادا نہ کرے بلکہ اس کے بدلے کوئی چیز اس کے پاس رکھ دے اور یوں کہے کہ جب میں اس کی قیمت ادا کروں گا تو اپنی یہ چیز لے لوں گا۔ اس کو رہن یا گرو کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ عمل سے یہ معلوم ہے کہ یہ جائز ہے تفسیر کی حدیث حضرت ابو ہریرہ والی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گروی رکھی ہوئی چیز اگر سواری کا جانور ہے یا شیردار جانور ہے تو اس کو بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ پیٹھ پر سواری کی جائے گی ساتھ اس کے نفقہ کے اور دودھ پیا جائے گا ساتھ اس کے نفقہ کے اور آخر میں فرمایا کہ جو اس پر سواری کرے اس پر اس کا نفقہ ہے اور جو دودھ پیئے اس پر اس کا نفقہ ہے۔ اور یہ حدیث مجمل ہے اور آگے جو سعید بن مسیب والی حدیث آ رہی ہے وہ اس کی تشریح ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا منافع بھی مالک کا ہے اور اس کا خرچ بھی مالک پر ہے۔

یہ تمام احادیث جو ترمیوہ خشک کے بدلے بیچنا ناجائز ہے کے عنوان سے لے کر رہن کے عنوان تک نقل کی گئی ہیں۔ یہ سب سورہ بقرہ کی آیت آٹھ سے لے کر بیس تک کی تشریح اور تفسیر ہیں۔ ان آیات میں منافقین کی بری خصلتوں (دھوکہ، جھوٹ اور فساد فی الارض) کو بیان فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ ہمارا بحت تجارت ہے ان کے کاروبار میں ترقی نہیں ہوگی اور ان احادیث میں دھوکہ، جھوٹ اور فساد فی الارض کی وہ صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں اور اسی لیے شریعت میں ایسے کاروبار کو ناجائز قرار دیا ہے اور ضمناً اگرچہ بعض جواز کی صورتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔

تمت بالخیر

تیسری شرط یہ ہے کہ ہڈت مستعین ہو۔
 چوتھی شرط یہ ہے کہ بیج کے ذمہ دار کا تعین ہو۔
 پانچویں شرط یہ ہے کہ جس کا بیج نہیں اس کا حصہ کتنا ہوگا۔
 چھٹی شرط یہ ہے کہ مالک کا شت کار کو شرط اول اور اختیار ہے۔
 ساتویں شرط یہ ہے کہ زمین کی پیداوار میں حصہ اس وقت ہوگا جب اس
 سے کچھ پیدا ہو۔

اسٹھویں شرط یہ ہے کہ بیج کی جنس بھی معلوم ہونا چاہیے۔
 یہ تمام شروط اس لیے ہیں تاکہ بعد میں نزاع نہ پیدا ہو اور فریقین میں سے
 کسی کا نقصان نہ ہو اور بیج کے سلسلہ میں تین صورتیں آتھیں جانز ہیں۔ مثلاً
 زمین اور بیج مالک دے جانز اور محنت کا شت کار کی ہو۔ زمین مالک
 کی بیج جانز اور محنت کا شت کار کی۔ زمین جانز اور بیج مالک کے اور محنت
 کا شت کار کی۔ اور چوتھی صورت میں اختلاف ہے کہ زمین اور جانز
 مالک کے بیج اور محنت کا شت کار کی۔

اس صورت کو باقی جو زمین زراعت آئے جانز کہتے ہیں اور ابو یوسف
 اس کو بھی جانز کہتے ہیں اور مزراعت کی باقی تفصیل کتب فقہہ میں ہے یہاں
 صرف چند ضروری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔

دو کے کی زمین سے فائدہ اٹھانے کی
 پہلی صورت عطیہ ہے اور دوسری سے افضل ہے

عن عتہ و کتاب غنم عمرو سے نقل ہے کہ میں نے