

شریعت اسلامیہ میں حق ملکیت کے سوء استعمال کا تصور

محی الدین ہاشمی *

اسلامی فکر جس بنیادی اعتقادی اساس پر استوار ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے جو اسے نہ صرف اپنے خالق کے سامنے جوابدہ بناتا ہے بلکہ خود اپنی ذات، دیگر بنی نوع انسان، حیوانات، ماحول اور جملہ کائنات کے حوالے سے ذمہ دار تصور کرتا ہے۔ اسلام کے تصور کائنات (World View) کی رو سے کائنات کا خالق و رازق اللہ تعالیٰ ہے جو اس کا حقیقی حاکم اور مالک ہے جب کہ انسان دنیا میں اس کا خلیفہ و نائب ہے جو اللہ کے تفویض کردہ حقوق و اختیارات کو استعمال کرنے میں ان آداب اور حدود و قیود کی رعایت کا پابند ہے جو مالک حقیقی نے اس سلسلے میں متعین کی ہیں۔ چنانچہ انسان اپنی اشیاء کا (بشمول اپنی ذات کے) حقیقی مالک نہیں بلکہ بطور خلیفہ وہ امین یا مجازی معنوں میں مالک ہے (جیسا کہ فقہاء نے اسے سمجھا ہے۔) اور اسے اس امانت کے سوء تصرف اور سوء استعمال کا حق حاصل نہیں ہے۔

فقہاء نے حق ملکیت کے سوء استعمال کے حوالے سے جو مباحث ذکر کیے ہیں وہ بالا جمل درج ذیل ہیں۔

اسراف اور بخل:

یہ تصور درست نہیں کہ مالک اپنے حق ملکیت کے تقاضوں اور اپنی مرضی سے ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے۔ مالک کو یہ اختیار اس صورت میں حاصل ہو سکتا تھا جب یہ خالص انفرادی حق ہوتا لیکن درحقیقت اس میں اللہ کا بھی حق موجود ہے۔ چنانچہ اس میں ایسا تصرف جائز نہیں جو شرعی مقصد کے خلاف ہو، یا جس کی وجہ سے مال میں اللہ کا حق ضائع ہوتا ہو مثلاً مال کا اسراف اور اسے ضائع کرنا، کیوں کہ اس تصرف میں نہ تو مالک کو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی معاشرے کو جب کہ مال کی ملکیت کا حق مالک حقیقی نے بے فائدہ کاموں کے لیے نہیں دیا۔ ایسا کرنا دراصل حق کا بے جا استعمال اور تعسف ہے۔ قرآنی اس مفہوم کو ان الفاظ سے بیان کرتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے بندے پر پابندی عائد کی ہے کہ وہ اپنا مال سمندر میں پھینک دے یا کسی مصلحت کے بغیر اسے ضائع کر دے۔ اگر بندہ اپنا مال ضائع کرنے پر راضی ہو تب بھی اس کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہوگا کیوں کہ مال اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں فرد کا مددگار ہو جب کہ مال کو ضائع کرنا مال کا ناجائز استعمال ہے جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ (۱)

اس بناء پر مالی تصرف درست ہونے کے لیے تصرف کرنے والے کی رضامندی کافی نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ تصرف

* اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ فکر اسلامی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، پاکستان

شریعت کے مطابق ہو۔ تفصیل حسب ذیل ہے:

اسراف:

اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے معاملے میں اعتدال، میانہ روی اور انتہا پسندی سے گریز کا حکم دیا ہے۔ اور اس بات کو اسراف کہا ہے کہ کوئی شخص خود خرچ کرتے کرتے اتنا فقیر ہو جائے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (۲)

”اور (یہ) وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا (زیادتی اور کمی کی) ان دو حدوں کے درمیان اعتدال پر (مبنی) ہوتا ہے۔“

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (۳)

”اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو (کہ کسی کو کچھ نہ دو) اور نہ ہی اسے سارا کا سارا کھول دو (کہ سب کچھ ہی دے ڈالو) کہ پھر تمہیں خود ملامت زدہ (اور) تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔“

مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے پاس موجود سارے کا سارا مال، باوجود اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو ورنہ تم مال کو خرچ کرنے اور اس میں تصرف کرنے سے محروم ہو جاؤ گے، جیسا کہ مریل اونٹ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی طاقت باقی نہیں ہوتی اور وہ اٹھ بھی نہیں سکتا۔ شرعاً اہل و عیال کی کفالت واجب ہے جبکہ نفلی صدقہ محض باعثِ ثواب ہے اس لیے فرض کو نفل پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ جب انسان اپنا سارا مال خرچ کر لیتا ہے تو فقر کے فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا، یوں اس کا مال بھی چلا جاتا ہے اور اجر و ثواب بھی باطل ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ البتہ وہ شخص جو تزکیہ نفس کے بلند مرتبے پر فائز ہو، حسن توکل پر یقین رکھتا ہو اور اُسے فقر پر صبر کرنے اور سوال سے بچنے پر یقین ہو یا مستقلاً کسی پیشے (یا ملازمت) سے وابستہ ہو تو وہ بوقتِ ضرورت اپنا سارا مال صدقہ کر سکتا ہے اور یہ بات اس کے حق میں اسراف شمار نہیں ہوگی۔ (۴) چنانچہ حضرت ابو بکرؓ اپنا سارا مال خرچ کر کے آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے پوچھا:

”يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ“ (۵)

”اے ابو بکر: آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چھوڑ آیا ہوں۔“

چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کا یہ عمل اسراف کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ یہ ان کے قوی یقین اور کمال ایمان پر دال ہے، نیز آپؓ پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے۔ (۶)

بعض فقہاء نے کہا ہے کہ جیسے شر کے معاملات میں اسراف ممنوع ہے، ایسے ہی خیر کے معاملات میں بھی اسراف ممنوع ہے جیسے کوئی شخص اپنا سارا مال صدقہ کر دے۔ انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے:

﴿وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (۷)

”اور جس دن (پھل توڑو اور کھیتی) کا ٹوٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بے جا نہ اڑاؤ۔“

یعنی اپنا تمام تر مال نہ دے دو کہ خود فقیر بن جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ثابت بن قیسؓ نے پانچ سو بھجور کے درختوں کا پھل صدقہ کر دیا اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑا جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ (۸)

حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں وضو میں اعضا کا تین دفعہ دھونا مسنون ہے۔ (۹) ابن قدامہ کے نزدیک ایک یا دو دفعہ دھونا کافی ہے تاہم تین مرتبہ افضل ہے (۱۰) امام مالکؒ کے مشہور قول کی رو سے دوسری اور تیسری مرتبہ کا دھونا فضیلت ہے۔ (۱۱) اسی وجہ سے اعضا کے تین مرتبہ دھونے کو اسراف نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ سنت یا مندوب ہے۔ البتہ تین دفعہ سے زیادہ اعضا کا دھونا جمہور حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں مکروہ ہے۔ فقہاء نے پانی کے اسراف پر اس حدیث مبارکہ سے استدلال کیا ہے:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ

فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتُ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ“ (۱۲)

”نبی ﷺ حضرت سعدؓ کے پاس سے گزرے جب وہ وضو کر رہے تھے تو فرمایا کہ یہ اسراف کیسا؟ انھوں

نے پوچھا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں! اگرچہ تم جاری نہر پر ہی وضو کرو۔“

عبادات میں مبالغہ اور اسراف کی ممانعت کے حوالے سے بھٹا ص فرماتے ہیں:

عبادات کے کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ اس میں مشقت اور سختی نہ ہو، اسی وجہ سے مسافر، حاملہ، بچے کو دودھ پلانے والی عورت اور ہر اس شخص کے لیے جس کے روزہ رکھنے سے اس کی جان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو روزہ نہ رکھنا لازم ہے کیوں کہ اس میں تنگی اور سختی ہے، جس کی اللہ نے نفی کی ہے۔ لہذا عبادات میں بھی اسراف اور مبالغہ جائز نہیں۔ (۱۳)

اس بات کی تائید نبی اکرم ﷺ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ”هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ“ (۱۴) (مبالغہ کرنے

والے لوگ ہلاک ہوئے۔)

درج ذیل حدیث نبوی سے عبادات میں مبالغہ اور اسراف کی ممانعت زیادہ وضاحت سے ہوتی ہے:

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ تین لوگ ازواجِ مطہرات کے پاس آئے اور ان سے نبی ﷺ کی عبادت کے معمولات سے متعلق پوچھا۔ جب انھیں اس سے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے اسے اپنے اندازے کی نسبت تھوڑا جانا۔ وہ کہنے لگے کہ کہاں ہم اور کہاں نبی ﷺ، ان کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں (اگر کچھ ہوں) اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، میں تو ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کسی دن بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ نبی اکرم ﷺ کو جب اس واقعہ کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کیا تم ہی نے یہ سب کچھ کہا ہے؟ اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف و تقویٰ رکھتا ہوں، لیکن میں (کبھی) روزہ رکھتا ہوں اور (کبھی) نہیں بھی رکھتا نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ (۱۵)

مذکورہ روایت سے متعلق شوکانی کہتے ہیں :

”اس حدیث میں دلیل ہے کہ عبادات میں میانہ روی ہو کیوں کہ اپنے آپ کو تھکانا اور اپنے آپ پر سختی کرنے کا عمل بلا آخر تک فعل تک مٹج ہوتا ہے، حالانکہ دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرتا ہے، اس پر سختی غالب آجاتی ہے جب کہ شریعت کی بنیاد آسانی اور عدم تنفیر پر قائم ہے۔“ (۱۶)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں : نبی اکرم ﷺ نے میرے حجرے میں آکر مجھ سے سوال کیا کہ کیا مجھے صحیح خبر ملی ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں ! تو آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ کرو۔ نیند بھی کرو اور قیام اللیل بھی کرو، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ تمہاری آنکھوں، تمہارے جسم، تمہاری بیوی، تمہارے دوست اور تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تمہارے لیے مہینے میں تین دن روزہ رکھنا کافی ہے۔ (۱۷)

اسراف کا تعین کسی علاقے کی اقتصادی صورت حال سے ہوتا ہے، اس کا کوئی متعین پیمانہ یا کوئی لگا بندھا ضابطہ نہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے۔

اس حوالے سے دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسراف ممنوع کا تعلق ان امور کے ساتھ خاص ہے جن میں شارع کی نافرمانی ہو۔

مجاہد سے منقول ہے کہ اگر جبل ابوقیس کسی شخص کے لیے سونے کا بن جائے اور وہ اسے اللہ کی طاعت و فرما برداری میں خرچ کرے تو اس کے اس عمل پر اسراف کا اطلاق نہیں ہوگا اور اگر اس نے ایک درہم یا ایک مد (۱۸) اللہ کی نافرمانی کے کسی کام میں خرچ کیا تو وہ اسراف کا مرتکب ہوگا۔ (۱۹)

مال میں اسراف کرنے والے کو فقہاء نے سفیہ (بیوقوف) کہا ہے کیوں کہ وہ مال میں اسراف کرتے ہوئے اس

کو خلاف شرع اور خلاف عقل امور میں ضائع کرتے ہوئے اسراف کا مرتکب ہوتا ہے۔

جہور فقہاء مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں اور صاحبین کے مفتی یہ قول کے مطابق مکلف کو بیوقوفی اور اسراف کی وجہ سے تصرف مال سے روکا جائے گا، جب کہ امام ابو حنیفہؒ اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے وقوفی یا فضول خرچی کی وجہ سے مالک کو اپنے مال میں تصرف سے نہیں روکا جاسکتا۔ (۲۰)

بخل:

اسلام میں اپنی اور اپنے متعلقین کی مستقبل کی ضروریات کے لیے مال و دولت جمع کرنے کی ممانعت نہیں ہے تاہم یہ اجازت حد اعتدال کے التزام کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ امر اسلام کی روح کے منافی ہے کہ مال و دولت کو خزانوں کی شکل میں جمع کر کے رکھ دیا جائے جس سے دولت کی گردش کا عمل رک جائے، بلکہ اسلام کی منشا یہ ہے کہ دولت کی گردش جاری و ساری رہے۔ قرآن مجید میں مال و دولت جمع کرنے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (۲۱)

”اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔“

صرف دولت کے متعلق اسلام کا نقطہ نظریہ ہے کہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے مناسب حد تک خرچ کیا جائے۔ خرچ کے مناسب مواقع میں جس طرح ذاتی اور زیر کفالت افراد کی ضروریات شامل ہیں وہاں انفاق فی سبیل اللہ، حاجت مندوں کی حاجت روائی اور اجتماعی فلاح و بہبود کے کاموں پر مال و دولت صرف کرنا بھی شامل ہے۔ مال و دولت کی موجودگی میں ان مواقع پر خرچ نہ کرنا یا موقع اور حیثیت کے تقاضے سے کم خرچ کرنے کا نام بخل ہے جس کو اسلام سخت ناپسند کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ

سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (۲۲)

”اور جو لوگ اللہ کے دیئے ہوئے فضل کے معاملہ میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت بُرا ہے جس مال میں انہوں نے بخل کیا ہے اس کا طوق قیامت کے روز ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔“

قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (۲۳)

”اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے باندھ رکھ (کہ کچھ خرچ نہ کرے) اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ ملامت زدہ اور حسرت زدہ بن کر بیٹھا رہ جائے۔“

بخل انسان میں بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ بخل انسان میں تنگ ظرفی، کمینگی، لالچ اور حرص جیسے قبائح پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ حسن عمل اور کریمانہ رویوں کا استیصال کرتا ہے۔ بخل جہاں انسان کو زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنے کی حرص میں گرفتار کر لیتا ہے وہاں اسے خرچ کرنے سے بھی باز رکھتا ہے اور اس طرح انسانی سیرت و کردار کے حسن کو ماند کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی رو سے جو آدمی بخل اور کتبوی سے اپنے دامن کو محفوظ و مامون کر لیتا ہے وہ سرخرو اور کامیاب ہو جاتا ہے۔

﴿وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۲۴)

”جو لوگ اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح و کامرانی پانے والے ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک صحابی آئے جن کا لباس بہت بوسیدہ اور جسم پر فقر و فاقہ کے آثار نمایاں تھے۔ رسول اللہ ﷺ دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید اس آدمی کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ پوچھا کون ہو؟ کیا کرتے ہو؟ جواب سے معلوم ہوا کہ آدمی خاصا مالدار ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرْ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ“ (۲۵)

”جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو تم پر اس کی نعمت اور فضل کا اثر نظر آنا چاہیے۔“

اس ارشاد نبوی سے معلوم ہوا کہ باوجود کشائش کے مفلوک الحالی کا لبادہ اوڑھ لینا اسراف سے بچنے کا تقاضا نہیں بلکہ یہ بخل کے زمرے میں آتا ہے جو کہ نصوص شرعیہ کے برخلاف ہے۔

گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی اور اجارہ داری:

شریعت اسلامیہ کی رو سے اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنا اصولاً تاجروں کی صوابدید پر منحصر ہے اور اولی الامر (۲۶) کو اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے میں مداخلت سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ گرانی کا سبب اگر قدرتی عوامل ہوں تو اس صورت میں قانونی وسائل کے ذریعے اشیاء کی قیمتوں کو نیچے لانا اور تاجروں کو سستے داموں مال فروخت کرنے پر مجبور کرنا ظلم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب قط پڑا تو صحابہ کرامؓ نے نبی کریم ﷺ سے ارزاں نرخ مقرر کرنے کی درخواست کی تو آپ نے انکار فرماتے ہوئے اسے ظلم سے تعبیر کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے:

”عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ

اللَّهِ سَعْرٌ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرِّزْقَ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي

وَأَيُّسَ أَخَذَ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ“ (۲۷)

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ نرغ گراں ہو گئے آپ ہمارے لیے نرغ مقرر کرو دیجیے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی نرغ مقرر کرنے والا ہے، وہی تنگی اور فراخی پیدا کرنے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے حضور اس حال میں حاضر ہوں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے کسی ظلم کا بدلہ طلب کرنے والا نہ ہو جو جان یا مال کے سلسلہ میں کیا گیا ہو۔“

مذکورہ روایت سے اس گرائی کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلہ باہر سے ہی گراں نرغ پر آ رہا تھا اور ایسی صورت حال میں مقامی تاجروں کو کمتر نرغ کا پابند بنانا صریحاً ظلم تھا اسی لیے آنحضرت ﷺ نے ایسا کرنے سے منع فرمادیا۔ ایسی صورت میں تسعیر کی بجائے اشیاء کی رسد کو درست کرنے کی کوشش زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۸ھ میں حضرت عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں جب قط کے آثار نمایاں ہوئے اور قیمتیں چڑھنے لگیں تو آپ نے غذائی اشیاء کی رسد بحال کرنے کے لیے مصر اور شام سے غلہ، آٹا اور تیل وغیرہ اونٹوں پر منگوائے اس طرح قیمتیں اپنی اصلی سطح پر آ گئیں۔ (۲۸)

مستقل طور سے بھاؤ مقرر کر دینا گرائی کو روکنے کا غیر فطری طریقہ ہے، لیکن اگر گرائی خود غیر فطری طریقے سے بڑھتی جائے اور لوگوں کے لئے ناقابل برداشت ہو جائے تو حاکم وقت ایسا کرنے کا مجاز ہے۔ (۲۹) بعض شدید حالات میں حاکم کی مداخلت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ گرائی تاجروں کی خود غرضی اور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے ہے تو پھر بھاؤ مقرر کر کے تاجروں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اس قیمت پر اپنا مال فروخت کریں یا پھر کاروبار چھوڑ دیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب حضرت عمرؓ کو علم ہوا کہ ابن بلتعہ بازار کے بھاؤ سے زیادہ قیمت پر مفتی فروخت کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو بلا کر کہا:

”یا تو سستا کر کے بیچو ورنہ بازار سے اپنا مال اٹھا لو۔“

اسی طرح گرائی کی وجہ اگر احتکار (۳۰) ہو تو اس صورت میں اسلامی ریاست کو پورا اختیار ہے کہ وہ اشیاء کے نرغ متعین کر دے اور تاجروں کو مقررہ قیمت پر اپنا مال فروخت کرنے پر مجبور کرے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو مناسب سزا دے۔ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے مرغینانی نے لکھا ہے:

سلطان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ لوگوں کو متعین قیمتوں کا پابند بنائے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیمت مقرر نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی قیمت مقرر کرنے والا، تنگی پیدا کرنے والا اور فراخی پیدا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا ہے۔ اور اس لیے کہ قیمت مقرر کرنا عقد بیع کرنے والے کا حق ہے لہذا اس کی تعیین وہی کر سکتا ہے۔ پس امام کو اس کے حق میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے بجز اس صورت حال کے جب ضرر عامہ کا دفعیہ اس کا متقاضی ہو۔۔۔ اگر غلہ کے تاجر من مانی قیمتیں وصول

کرتے ہوں اور معقول قیمتوں سے زائد دام وصول کرتے ہوں اور قاضی نرخ مقرر کرنے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں اہل الرائے اور صاحب بصیرت افراد کے مشورہ سے قیمتیں مقرر کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔ (۳۱)

ابن عابدین کے بقول اگر اشیاء خورد و نوش (Food items) کے تاجر گراں فروشی میں حد سے گزر جائیں اور حاکم وقت کو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ نظر آئے تو حنفیہ نے حاکم وقت کے لیے جائز قرار دیا ہے کہ وہ ان (بنیادی ضروری اشیاء) کی قیمتیں مقرر کرے، تاہم یہ کام اسے اہل الرائے اور ماہرین فن سے مشورہ کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ (۳۲) گراں فروشی میں تعدی فاحش (صریح زیادتی جو قابل گرفت ہے) یہ ہے کہ دُغنی قیمت پر سامان بیچا جائے۔ (۳۳)

ایسے ہی جب جہاد کے لیے ہتھیار ضرورت ہوں تو ہتھیار بنانے والوں پر لازم ہے کہ وہ انھیں قیمت مثل (۳۴) کے عوض بیچیں اور منہ مانگی قیمت طلب نہ کریں کہ مبادا دشمن تسلط حاصل کر لے۔ (۳۵)

ابن تیمیہ کے ہاں بوقت ضرورت اولی الامر، لوگوں کے پاس موجود چیزوں کو قیمت ملل کے مطابق فروخت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ (۳۶)

ابن تیمیہ اور ابن القیم کے ہاں جب معاشرتی مصلحت قیمتوں کے تعین کے بغیر مکمل نہ ہو تو حاکم کو عادلانہ طریق پر قیمت مقرر کرنی چاہیے اور جب معاشرتی ضرورت پوری ہو جائے اور اس کے بغیر لوگوں کی مصلحت قائم ہو جائے تو سرکاری سطح پر قیمتیں مقرر نہیں کی جائیں گی۔ (۳۷)

حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ حاکم وقت مقررہ نرخ کی مخالفت کرنے والوں کو تعزیری سزا دے۔ اس تعزیر کی مقدار اور کیفیت کا تعین حاکم یا اس کا نائب کرے گا جو قید، جسمانی یا مالی سزا یا بازار بدر کرنا ہو سکتی ہے۔ (۳۸)

اس بات میں فقہاء کا کوئی اختلاف نہیں کہ غذائی اجناس میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے اور یہ کہ ذخیرہ اندوزی کی سزا ذخیرہ شدہ سامان اس کے مالک کو معقول رقم دے کر جبراً خریدنا اور اس کو کوئی تعزیری سزا اور جرمانہ کرنا ہے۔ (۳۹) ابن القیم فرماتے ہیں:

جب تاجر کسی ایسے نرخ پر گٹھ جوڑ کر لیں (اجارہ داری قائم کر لیں) جس کی بناء پر وہ بہت زیادہ منافع حاصل کریں یا خریدار (بائع کو نقصان پہنچانے کے لئے) اس بات پر گٹھ جوڑ کر لیں کہ اس میں سے کوئی ایک ہی سارا مال خرید لے تو نرخ مقرر کرنا واجب ہے اور یہی ابن تیمیہ کا قول ہے۔ اسی طرح یہ بھی درست نہیں کہ ملازمین اپنی اجرتیں بڑھانے کی خاطر گٹھ جوڑ کر لیں تاکہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے منہ مانگی اجرت وصول کریں۔ چنانچہ انھیں اس بات کا پابند

بنایا جائے گا کہ وہ حسب سابق ہی اپنی اجرت لیں۔ (۴۰) ایسے امور میں گھجوز کرنا دراصل ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا ہے۔ (۴۱) جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (۴۲)

”اور نیکی اور پرہیزگاری (کے کاموں) پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم (کے کاموں) پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔“

مخصوص پیشوں سے متعلق افراد جن کی انسانی معاشروں کو انتہائی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے مارکیٹ ریٹ سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کریں تو حاکم وقت کو چاہیے کہ انہیں اجرت مثل پر مجبور کرے تاکہ لوگوں کو ظلم سے بچایا جائے۔ (۴۳)

عام لوگوں کو ضروری اشیاء کی مناسب نرخوں پر فراہمی اور ناجائز منافع خوری کی حوصلہ شکنی کے لیے ملکی قانون میں گنجائش موجود ہے۔ پرائس کنٹرول ایکٹ ۱۹۷۷ء کی رو سے:

Different prices may be fixed for different localities or for different classes or categories of any essential commodity (44)

(مختلف علاقوں یا مختلف بنیادی اجناس کی انواع و اقسام کو دیکھ کر مختلف قیمتیں مقرر کی جاسکتی ہیں۔)

نیز:

No person shall sell or re-sell any essential commodity at a price higher than the maximum price so fixed (45)

”کوئی شخص کسی ضروری شے کو قیمت مقررہ سے زائد پر فروخت نہیں کر سکتا۔“

ذخیرہ اندوزی یا احتکار لغت میں کھانے پینے کی اشیاء کو اس مقصد سے ذخیرہ کر کے رکھنے کو کہتے ہیں تاکہ ان کی قیمت چڑھ جائے۔ (۴۶) احتکار شریعت کی رو سے حرام ہے۔

ذخیرہ اندوزی کی حرمت میں حکمت یہ ہے کہ عوام الناس کو ضرر سے بچایا جائے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کسی نے کسی ضرورت کی چیز کی ذخیرہ اندوزی کی جب کہ لوگ اس کے ضرورت مند تھے تو اسے اس چیز کی بیع پر مجبور کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو ضرر سے بچایا جائے اور ان کی ضروریات کے حصول میں تعاون کیا جائے۔ (۴۷)

اس کی تائید معمر بن عبداللہ کی روایت سے ہوتی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہگار ہے۔ (۴۸)

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک احتکار صرف غذائی اشیاء میں ممنوع ہے خواہ وہ انسانی غذاؤں سے متعلق ہو یا حیوانی

غذاؤں سے۔ (۴۹)

امام ابو یوسف فرماتے ہیں: احکام کی حرمت کے بارے میں رائج ترین قول یہ ہے کہ یہ ایسی چیز سے متعلق ہوتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جیسے کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، لباس، مدرسہ اور گھر کی چیزیں، گھر کا ساز و سامان وغیرہ نیز ہر وہ چیز جس کا روک رکھنا لوگوں کو ضرر پہنچانے کا باعث بنے وہ احکام ہے۔ (۵۰)

امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک بھی احکام ہر اس چیز میں ہے جو عام ضروریات انسانی سے متعلق ہو۔ امام احمد کا ایک یہ قول بھی ہے:

”ليس الاحتكار الا في الطعام خاصة لانه قوت الناس“ (۵۱)

”احکام صرف انسانوں کی اشیاء خوردنی میں ہوتا ہے۔“

ان اقوال میں امام ابو یوسفؒ کا نقطہ نظر حرمت احکام کے شرعی مقاصد سے قریب تر ہے۔

شریعت اسلامیہ میں حرمت احکام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ:

۱۔ دولت فرد و واحد یا چند مخصوص افراد کے ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔

۲۔ اسلامی ریاست کے شہریوں کو بے جامعہ شای تکلیف نہ ہو۔

اگر احکام کو صرف اشیاء خوردنی تک محدود کر دیا جائے تو عصر حاضر میں بہت سی ایسی اشیاء ہیں جن کا تعلق اگرچہ خورد و نوش سے نہیں لیکن وہ حیات انسانی کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں مثلاً کھاد، سیمنٹ، پٹرول وغیرہ۔ چنانچہ ان اور ایسی تمام دیگر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی جب لوگوں کے لیے باعث ضرر ہو تو جائز نہیں۔

احکام کی ایک شرط یہ ہے کہ مخمک کی نیت یہ ہو کہ اس چیز کی مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کی قیمت بڑھائی جائے البتہ اگر کسی شخص نے عام حالات میں کسی چیز کو بڑی مقدار میں خریدا تاکہ اُسے نفع کے ساتھ فروخت کرے لیکن اتفاق سے اس شے کی قیمت قدرتی عوامل سے بڑھ گئی تو بڑھی ہوئی قیمت پر اس چیز کو فروخت کرنا شرعاً احکام نہیں کہلائے گا۔ البتہ اگر اس مال کو لوگوں کی ضرورت کے وقت فروخت نہ کرے تو شرعاً یہ احکام ہے۔ (۵۲)

احکام سے متعلق ایک شرط یہ بھی ہے کہ احکام طویل مدت کے لیے ہو۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

”وقيل بالشهر لأن ما دونه قليل عاجل والشهر وما فوقه كثير آجل“ (۵۳)

”فقہاء کی ایک رائے کے مطابق نزدیک ایک ماہ تک کی مدت قلیل اور ایک ماہ سے زیادہ کی مدت طویل سمجھی جاتی ہے۔“ (۵۴)

عصر حاضر میں بعض اوقات چند کمپنیاں یا کاروباری حضرات مل کر ایک وحدت قائم کر لیتی ہیں۔ اور یوں کسی شے یا خدمت کی پیداوار اور اس کی قیمت پر اجارہ داری (Monopoly) قائم کر لیتی ہیں۔ اور اس کی قیمت کا تعین اپنی مرضی

سے کرتی ہیں اور یوں خریداروں کا استحصال کرتی ہیں۔ یہ بھی احتکار کے زمرے میں داخل ہے۔

مختکرین کے لیے احادیث میں مختلف وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کوئی مسلمانوں کے لیے قیمتیں بڑھانے کی غرض

سے ذخیرہ اندوزی کرے وہ خطا کار ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔“ (۵۵)

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ”ذخیرہ اندوز لعنتی ہے۔“ (۵۶)

فقہاء اسلام نے مختکر کے لیے درج ذیل تعزیری اقدامات تجویز کیے ہیں:

۱۔ مختکر کو قید کی سزا کے علاوہ مالی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔

۲۔ قاضی مختکر کا مال اس کی رضامندی کے بغیر بازار کے نرخ پر فروخت کرنے کا مجاز ہے۔ ہدایہ میں ہے:

جب مختکر کا معاملہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ مختکر کو حکم دے گا کہ وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی غذائی ضروریات سے جو کچھ فاضل بچے اس کو فروخت کر دے۔ اگر مختکر تاجر کو دوبارہ اسی جرم میں قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اسے قید کر کے مناسب مالی سزا دے سکتا ہے تاکہ عوام کی ضرر رسائی ختم ہو۔ (۵۷)

ملکی قانون میں اشیاء ضروریہ کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف The Hording and Black

Market Order, 1956 کے تحت چھ ماہ سے لے کر سات سال تک قید اور جرمانے کی سزا رکھی گئی ہے۔

جانوروں سے سلوک میں حق کا سوء استعمال:

قرآن نے حیوانات کی تکریم، ان کا مقام، ان کے کام اور انسان کی ان سے متعلق ذمہ داریاں مقرر کی ہیں جن کی

طرف سورہ النحل میں اشارہ ہے:

﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِمَّهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ

وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ

لَرَزُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (۵۸)

”اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور (دوسرے)

فوائد ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے (بھی) ہو۔ اور ان میں تمہارے لیے رونق (اور دل کشی

بھی) ہے جب تم شام کو چراگاہ سے (واپس) لاتے ہو اور جب تم صبح کو (چرانے کے لیے) لے

جاتے ہو۔ اور یہ (جانور) تمہارے بوجھ (بھی) ان شہروں تک اٹھالے جاتے ہیں جہاں تم بغیر

جاناکہ مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے، بیشک تمہارا رب نہایت شفقت والا نہایت مہربان ہے۔ اور (اُسی

(نے) گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو (پیدا کیا) تاکہ تم ان پر سواری کر سکو اور وہ (تمہارے لیے) باعثِ زینت بھی ہوں، اور وہ (مزید ایسی بازیئت سوار یوں کو بھی) پیدا فرمائے گا جنہیں تم (آج) نہیں جانتے۔“

اسی طرح ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ﴾ (۵۹)

”اور کوئی بھی چلنے پھرنے والا (جانور) اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو (ایسا) نہیں ہے مگر یہ کہ (بہت سی صفات میں) وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں۔“

﴿زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ﴾ (۶۰)

”لوگوں کے لیے ان خواہشات کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے (جن میں) عورتیں، اولاد، سونے اور چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے اور نشان کئے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی (شامل ہیں)، یہ (سب) دنیوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانا ہے۔“

ان آیات میں حیوان پر رحمت و شفقت کی تاکید اور اس کو تکلیف دینے اور بلا ضرورت اس کے قتل کی ممانعت کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ کیونکہ آیات مذکورہ میں حیوان کو ایک محترم اور محبوب چیز قرار دیا گیا ہے۔ نہ کہ ایک ذلیل اور حقیر مخلوق۔ شریعت اسلامی نے زندہ جانوروں کی ایذا رسانی سے ممانعت کی ہے۔ اس کی حرمت سے متعلق کئی نصوص ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ جماعت کے پاس سے گزرے جنہوں نے مرغی کو باندھ رکھا تھا اور اس پر تیر اندازی کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو دیکھ کر وہ لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ آپؓ نے فرمایا جس نے ایسا فعل کیا ہے اس پر نبی ﷺ نے لعنت بھیجی ہے۔ (۶۱) (لعنت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حرام بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔) نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا“ (۶۲)

”کسی ذی روح جاندار پر نشانہ بازی نہ کرو۔“

زندہ جانوروں کو اذیت دینے کی حرمت اس عورت کے قصہ سے بھی معلوم ہوتی ہے جس نے بلی کو بند کر رکھا تھا

اور وہ کچھ کھاپی نہ سکنے کی بنا پر مرگئی اور اس کے باعث اس عورت کا جہنم میں جانا پڑا۔ (۶۳)

اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو جانوروں سے نفع اٹھانے میں اپنے حق کے استعمال کا اختیار دیا ہے، وہاں اسے جائز

طریقے سے مشروط کیا ہے۔ حیوان سے متمتع ہونے میں تعسف کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ذیل میں اس کی چند صورتیں پیش کی جاتی ہیں:

الف۔ حق ذبح استعمال کا سوء استعمال:

اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال جانوروں کے گوشت کھانے کے لیے انھیں ذبح کرنے کا حق دیا ہے۔ ذبح کا عمل اگرچہ حیوان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن اس بناء پر حلال ہے کہ اس کے ساتھ انسان کے بہت سے مصالح وابستہ ہوتے ہیں۔ شریعت نے جانور کو ذبح کرنے میں نرمی اور خوش اسلوبی کا حکم دیا ہے خود نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

”وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيَبْرُحْ ذَبِيحَتَهُ“ (۶۳)

”جب تم ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری کی دھار تیز رکھو اور جانور کو آرام سے لٹاؤ۔“

فقہاء نے حلال جانوروں کو ذبح کرنے کے آداب بیان کیے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ ذبح کرنے والا شخص جانور کے سامنے چھری کی دھار تیز نہ کرے اور نہ اسے سختی سے گرائے۔ حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص بکری کو لٹا کر چھری کی دھار تیز کر رہا تھا تو نبی ﷺ نے فرمایا:

”اتْرِبْدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَا حَدَّثْتُ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضَجَّعَهَا“ (۶۵)

”تم اسے کئی موتیں دینا چاہتے ہو؟ تم نے اسے لٹانے سے قبل چھری تیز کیوں نہ کر لی؟“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ رَحِمَ، وَلَوْ ذَبِيحَةً غُصْفُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (۶۶)

”جس نے رحم کیا، چاہے چڑیا ذبح کرنے میں ہی ہو، قیامت کو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے۔“

ب۔ حق قتل کا سوء استعمال:

اسلام نے جہاں موذی جانوروں مثلاً پاگل کتے، سانپ اور خرابی پھیلانے والے چوہے وغیرہ کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے وہاں انھیں مناسب طریقے (نرمی) سے قتل کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

اللہ نے ہر چیز میں تمہارے لیے احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ پس جب تم قتل بھی کرنے لگو تو نرمی اور خوش اسلوبی سے قتل کرو۔ (۶۷)

ج۔ سواری کے حق کا سوء استعمال:

اللہ نے حیوان کو انسان کی سواری اور بار برداری کے لیے مقرر کیا ہے لیکن یہ حق مطلق نہیں بلکہ شریعت اسلامی نے اس کے لیے ایسی حدود مقرر کی ہیں جو حیوان کے ساتھ نرمی، احسان اور اس کے حقوق کی رعایت پر مبنی ہیں، مثال کے طور پر:

☆ جب آدمی لمبے سفر پر نکلے تو جانور کو چرنے اور آرام کرنے کا موقع دیا جائے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

”إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْبَائِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ“ (۶۸)

”جب تم کسی ذریعہ زمین میں سفر کرو تو اونٹ (سواری) کو زمین سے اس کا حصہ (گھاس، پانی) لینے دیا کرو۔“

امام نووی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں:

اس حدیث کا منشاء جانوروں کے ساتھ نرمی کرنا اور ان کی مصلحتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ (۶۹)

☆ سواری کے جانور کا حق ہے کہ اس پر بیک وقت دو سے زائد آدمی سوار نہ ہوں اس لیے کہ نبی ﷺ نے اس سے

منع فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

”وَلَا يَرْكَبُ الدَّابَّةَ فَوْقَ اثْنَيْنِ“ (۷۰)

”سواری کے جانور پر دو سے زیادہ لوگ سوار نہ ہوں۔“

ابن حجر فرماتے ہیں:

فقہاء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جانور طاقتور نہ ہو تو تیسرے آدمی کے سوار ہونے

کی اجازت نہیں لیکن اگر جانور طاقتور ہو تو تیسرے آدمی کی سواری جائز ہے۔ (۷۱)

☆ شریعت اسلامی میں یہ بات جائز نہیں کہ آدمی سواری پر بلا وجہ جم کر بیٹھا رہے جس سے اسے تکلیف ہوتی ہو۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

تم اپنی سواریوں کی پیٹھوں کو منبر نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے اس مقصد کے تحت مسخر کیا ہے

کہ وہ تمہیں ان مقامات تک پہنچائیں جہاں تم بغیر مشقت نہیں پہنچ سکتے۔ (۷۲)

حضرت سہل بن حنظلہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ اس کے پیٹ سے ملی

ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور ان پر اچھے طریقے سے سواری کرو۔ (۷۳)

ماحولیاتی فساد:

عصر حاضر کے انسان کو درپیش سنگین مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ماحولیاتی بحران کا ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان، مفکرین اور دانشور ماحولیاتی بحران کے اسباب و محرکات کی تلاش و تحقیق کے ساتھ ساتھ اس اجتماعی خطرے سے نمٹنے کے لئے متفکر و کوشاں ہیں۔ ماحولیاتی بحران کا تجزیہ کرتے ہوئے مختلف مفکرین نے اس کا ذمہ دار جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو قرار دیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اگرچہ بذات خود خدائی عطیہ ہیں جن کے ذریعے کائناتی قوتوں کی تسخیر اور ان سے استفادہ ممکن ہوا ہے مگر جدید سائنس کی نشوونما چونکہ مغرب میں الحاد و دہریت کے زیر اثر ہوئی ہے، اس لئے وہ کسی ایسے

نظام اقدار سے عاری ہے جس کا بنیادی ہدف روحانی ارتقاء ہو۔ الحاد پر مبنی اس سائنسی فکر میں انسان کا منجائے مقصود تن آسانی، تن پروری، لذت طلبی اور حیوانی جذبات کی تکمیل کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نتیجتاً انسان من حیث الکل ترقی سے محروم ہوا جس کے تباہ کن نتائج آج ساری دنیا بھگت رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک متوازن اور متناسب کائنات کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا کیا اور اسے اشرف المخلوقات قرار دے کر زمین میں اسے خلافت و نیابت کا منصب عطا کیا، (۷۴) اس منصب جلیل پر فائز کر کے اسے علم الاسماء کی تعلیم دی۔ (۷۵) تاکہ وہ فطرت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس سے استفادہ کر سکے۔

اسلامی فکر کی رو سے فطرت ایک ایسی ریاست ہے جس کا حقیقی مالک اور حاکم اللہ تعالیٰ ہے اور یہ ریاست انسان کو بطور امانت عطا ہوئی ہے۔ انسان اس کائنات کا مرکز و محور ہونے کے باوجود کائنات کے حاکم اعلیٰ کا ماتحت ہے جسے فطرت کے محافظ، نگران اور منتظم کی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام کا دیا گیا خلافت و امانت کا یہ تصور ماحولیاتی اخلاقیات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

قرآن نے انسانی فطرت کے بعض منفی پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ انسان ان کمزوریوں پر الہی تعلیمات کی روشنی میں قابو نہ پا کر اپنے حق خلافت کا ناروا استعمال کر سکتا ہے جس کا ایک نتیجہ ماحولیاتی آلودگی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ قرآن کی رو سے انسانی فطرت کی کمزوری یہ ہے کہ وہ بے انصاف اور نادان ہے، (۷۶) انتہائی ناشکرا ہے، (۷۷) جلد باز ہے، (۷۸) وہ حدود سے تجاوز کرنے والا ہے، (۷۹) وہ بے صبر اور بخیل ہے۔ (۸۰) چنانچہ انہی منفی پہلوؤں کے زیر اثر وہ فطرت سے برتاؤ کرنے میں تخریب پسند، لالچی اور ناعاقبت اندیش واقع ہوا ہے۔ اسلام انسانی شخصیت کے ان منفی پہلوؤں کی اصلاح، اخلاقی اصولوں اور عقائد کے ذریعے کرتا ہے۔

اسلام کی نظر میں خلافت و امانت کی ذمہ داریوں کے سوء استعمال ہی کے نتیجے میں ماحولیاتی فساد کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ اس لئے اسلام ماحولیاتی تباہی کا ذمہ دار انسان ہی ہے قرآن حکیم میں ہے:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (۸۱)

”خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض عملوں کا مزہ

چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آجائیں“

عصر حاضر کے تناظر میں فساد کی تشریح ماحول کی آلودگی اور تباہی سے بھی کی جاسکتی ہے اسی طرح قرآنی آیت:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (۸۲)

”اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔“

خدا کی طرف سے انسانوں کے لئے ایک تنبیہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ پاکیزہ فطری ماحول کو فساد اور تباہی سے بچائیں۔

نیز ایک جگہ کہا گیا:

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۸۳)

”تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے۔“

مفسرین نے اس آیت کو اگرچہ قیامت کے تناظر میں ذکر کیا ہے مگر یہ آیت موجودہ آلودگی کی صورتحال کے متعلق پیشینگوئی بھی ہو سکتی ہے جو امکانی طور پر قیامت کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔

ماحولیاتی تباہی کا ایک اہم سبب قدرتی وسائل کا سوء استعمال ہے جس نے فطرت میں موجود توازن کو متاثر کیا ہے۔ قرآن کا نقطہ نظریہ ہے کہ زمین اور اس میں موجود اشیاء اگرچہ انسان کے لئے پیدا کی گئی ہیں تاکہ وہ انہیں سخر کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے، (۸۴) مگر باوجود مالک حقیقی کے عطا کردہ اس حق تسخیر اور حق تصرف کے یہ کائنات کی قوتوں سے استفادہ اور ان کے استعمال کے مادہ پرستانہ تصور سے قطعی مختلف جسے وحی نہیں بلکہ عقل متعین کرتی ہے۔

اسلامی نقطہ نظر کے مطابق انسان کو ان اشیاء پر اختیار اور ان کے استعمال و استفادہ کی اجازت ان کے حسن استعمال کی شرط کے ساتھ دی گئی ہے کہ وہ انہیں خدائی قوانین کے مطابق اور صحیح طریقے سے تصرف میں لائیں۔

اہم قدرتی وسائل میں پانی، ہوا، زمین، جنگلات، جنگلی و آب حیات خاص طور پر داخل ہیں جن کے تحفظ و بقاء کے لیے اسلام نے خصوصی ہدایات دی ہیں جن کی روشنی میں موجودہ ماحولیاتی بحران اور اس سے متعلق مسائل پر قابو پانا ممکن ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اسلامی تصور کائنات کی رو سے حقیقی ملکیت کا حق صرف ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک اور رازق و حاکم ہے۔ جب کہ انسان جو حاصل شدہ حق ملکیت مجازی معنوں میں ہے اور وہ اپنے جملہ تصرفات میں مالک حقیقی کی ہدایت کا پابند ہے چنانچہ انسان اپنی زیر ملکیت اور زیر قبضہ اشیاء میں سوء تصرف کا مجاز نہیں ہے۔

حواشي وحواله جات

- ١- السقافي، أحمد بن إدريس: الفروق، تحقيق: خليل المنصور، 1/141، فرق 22، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1418هـ-1998م
- ٢- الفرقان: 67
- ٣- الإسراء: 29
- ٣- القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن، 10/251، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1405هـ-1985م
- ٥- ترمذی، ابو عیسیٰ، محمد بن عیسیٰ: سنن الترمذی، حدیث نمبر 12/134، 3608، کتاب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما، دار الدعوة استنبول، 1401هـ
- ٦- القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن، 10/251؛ ابن عابدين، محمد بن أبي بكر، حاشية رد المحتار على الدر المختار، 2/71؛ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1415هـ-1995م؛ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المقدسي: المغني، 82/3، 83؛ مكتبة القاهرة 1388هـ-1968م؛ ابن العربي، محمد بن عبد الله لا ندعي: أحكام القرآن، 3/1193، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
- س- ن
- ٤- الأنعام: 141
- ٨- القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن 7/110؛ ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المقدسي: المغني، 2/706
- ٩- ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، السيوطي: فتح القدير، 1/20؛ دار الفكر، بيروت، س- ن الرازي، فخر الدين، محمد بن عمر: تفسير مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ-2000م؛ السيوطي، منصور بن يونس: كشف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: بهلول مصطفى بهلول، 1/106، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1402هـ
- ١٠- ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المقدسي: المغني، 1/139
- ١١- الدسوقي، محمد عرفه: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عيش، 1/101، دار الفكر، بيروت، لبنان، س- ن
- ١٢- ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه، حدیث نمبر 2/16، 419، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصص في الوضوء وكراهة التعدد فيه، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة: الثانية، 1406هـ-1986م
- ١٣- الجصاص، ابوبكر، أحمد بن علي: أحكام القرآن، تحقيق: عبد السلام محمد علي شاين، 1/161، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1415هـ-1994م
- ١٤- مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: صحيح مسلم، حدیث نمبر 13/154، 4823، كتاب العلم، باب هلكت المنتظمون، دار السلام الرياض، 2002م؛ ابو داود، سليمان بن الأشعث، السجستاني: سنن أبي داود، حدیث نمبر 12/212، 3992، كتاب السنن، باب في لزوم السنن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، س- ن
- ١٥- حدیث: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أُخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأزف وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. (البخاري، ابو عبد الله، محمد بن اسماعيل: صحيح البخاري، حدیث نمبر 15/493، 4675، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح)
- ١٦- الشوكاني: محمد بن علي بن محمد: نيل الأوطار، 6/230، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، س- ن

۱۷۔ حدیث: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتَ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَقِطْ فَإِنْ لِحْسَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِيُزَوِّجَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّكَ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرٌ وَإِنْ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (البخاری، ابو عبد اللہ، محمد بن اسماعیل: صحيح البخاری، حدیث نمبر 19/100، 5669، كِتَابُ الْأَذْبِ، بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ)

۱۸۔ ایک بیانہ

۱۹۔ القرطبی ابو عبد اللہ محمد بن احمد: الجامع لأحكام القرآن، 7/110: الرازی، فخر الدین، محمد بن عمر تفسیر مفاتیح الغیب، 20/193

۲۰۔ وہبہ الزحلی: الفقہ الاسلامی وأدلتہ، 4/485، دار الفکر، سورئہ، دمشق، س۔ ن

۲۱۔ التوبہ: 34 ۲۲۔ آل عمران 180

۲۳۔ بنی اسرائیل: 29 ۲۴۔ الحشر: 9

۲۵۔ الطبرانی، ابوالقاسم، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، حدیث نمبر 16280 & 19/278، بَابُ مَنْ اسْتَعَاذَ مَالِكُ بْنُ نَضْلَةَ أَلْبَحْمَى، مکتبۃ العلوم والحکم الموصل، الطبعة الثانیہ، 1404ھ/1983م

۲۶۔ اولی الامر وہو ہے جس کے پاس احکامات دینے کا حق ہوتا ہے اور جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کی فرمانبرداری واجب ہوتی ہے۔ (د محمد رواقہ جی دو۔ حامد صادق نقی: معجم الفقہاء، 1/97)

۲۷۔ الترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، سنن الترمذی، حدیث نمبر 1235، 5/141، كِتَابُ الْبَيْعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْعِيرِ ۲۸۔ ابن الجوزی: سیرۃ عمر بن خطاب 154

۲۹۔ ابن القیم، محمد بن ابی بکر، الجوزیہ، الطرق الحکمیہ فی السیاسة الشرعیہ، الحق، تالیف بن احمد الحمد 2/34، مجمع الفقہ الاسلامی، جدہ 1428ھ

۳۰۔ احکام اس مقصد کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کو روکے رکھنے کو کہتے ہیں تاکہ بعد میں اس کو پہنچے داموں فروخت کیا جائے۔ (الجزجانی، علی بن محمد: التریفات، تحقیق: ابراہیم الا بیاری، 1/26، دار الکتب العربی بیروت، الطبعة الأولى، 1405)

۳۱۔ الرغینانی، علی بن ابی بکر، الہدایہ شرح بدلیہ المبتدی، الحق، طلال یوسف، کتاب الکرمیہ، 4/469-470، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان

۳۲۔ ابن عابدین، محمد ابن، حافیہ رد المحتار علی الدر المختار، 5/256: الزیلعی، عثمان بن علی، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، 6/28، دار الکتب الاسلامی، القاہرہ 1313ھ؛ الرغینانی، علی بن ابی بکر: الہدایہ شرح بدلیہ المبتدی، 4/93

۳۳۔ الزیلعی، عثمان بن علی: تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، 6/28؛ ابن عابدین، محمد ابن، حافیہ رد المحتار علی الدر المختار، 5/256؛ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، 11/305، دار السلاسل، الكويت، الطبعة: الثانية، 1404ھ/1427ھ

۳۴۔ قیمت شل (مارکیٹ ریٹ)

۳۵۔ الرغینانی، علی بن ابی بکر: الہدایہ شرح بدلیہ المبتدی، 4/93؛ ابن تیمیہ تقی الدین احمد بن عبد الحلیم: الحبیۃ فی الاسلام، 27، 28، 41، دار الکتب العلمیہ الطبعة: الأولى، س۔ ن؛ ابن القیم، محمد بن ابی بکر، الجوزیہ: الطرق الحکمیہ فی السیاسة الشرعیہ، 253، 262، 263

۳۶۔ ابن تیمیہ تقی الدین احمد بن عبد الحلیم، الحبیۃ فی الاسلام، 17، 41؛ ابن القیم، محمد بن ابی بکر، الجوزیہ، الطرق الحکمیہ فی السیاسة الشرعیہ، 262

۳۷۔ ابن تیمیہ تقی الدین احمد بن عبد الحلیم، الحبیۃ فی الاسلام، 44، 45؛ ابن القیم، محمد بن ابی بکر، الجوزیہ، الطرق الحکمیہ فی السیاسة الشرعیہ، 264

۳۸۔ ابن جزی، محمد بن احمد، القوانین الفقہیہ، تحقیق: عبد اللع امشواوی، 260، دار الحدیث، 2005م

۳۹۔ ابن مودود، عبد اللہ بن محمود، الموصلی، الاختیار لتعلیل المختار، تحقیق: عبد اللطیف محمد عبد الرحمن، 4/161، دار الکتب العلمیہ، بیروت،

الطبعة، الثالثه 1426ھ/ 2005م الزرقانی، محمد بن عبد الباقي: شرح موطأ للإمام مالك، 5/4، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411ھ
السيوطي، منصور بن يونس: كشف القناع عن تنالوقائع 2/36

۳۰۔ ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الجوزية، الطرق الحكمية في سياسة الشرعية، 245: ابن حمية تقي الدين احمد بن عبد الحليم، الحجة في الاسلام، 18، 19

۳۱۔ ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، 247

۳۲۔ المائدة: 2 ۳۳۔ ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، 247

45. Local and Special Laws: 455 44. Local and Special Laws: 455

۳۶۔ القيو، أحمد بن محمد: المصباح المغير، 1/78، واللسان مادة (حكر)، المكتبة العصرية، س۔ ن

مولانا حفظ الرحمن سيوهاوي احکام کی تعریف یوں کرتے ہیں۔

کوئی شخص (غلہ) وغیرہ کو بہت بڑی مقدار میں اس لیے خریدے کہ بازار گراں ہو جائے اور پبلک میں اس چیز کی مانگ کا (مرکز) صرف وہی بن جائے اور پبلک اس کے مقررہ نرخ پر مجبور ہو جائے اور وہ من مانی گراں فروشی کرے۔ (سیوهاوي، حفظ الرحمن: اسلام کا اقتصادی نظام، طبع چہارم، جس 262 ادارہ اسلامیات لاہور، 1951ء)

۳۷۔ الخطاب الرعني، شمس الدين، محمد بن محمد: مواهب الجليل، مواهب الجليل، 4/228، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1398ھ

۴۸۔ حديث: مَنْ اخْتَكَرَ فَهَوَّ غَاطِطَةً، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: صحيح مسلم، حديث نمبر 3012،

8/312، كِتَابُ الْمُسَافَاةِ، بَابُ تَحْرِيمِ الْاِخْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

۴۹۔ الرغنياني، برهان الدين: ہدایہ، 4/468

۵۰۔ ابو يوسف، الامام، يعقوب بن ابراهيم، الخراج، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد، محمد المكتبة لأزهرية للتراث، س۔ ن

۵۱۔ الشوكاني: نيل الأوطار، 5/235 ۵۲۔ الرغنياني، برهان الدين: ہدایہ، 4/469

۵۳۔ الرغنياني، برهان الدين: ہدایہ، 4/93 ۵۴۔ تاہم طویل و قلیل مدت کے تعین میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔

۵۵۔ الحاكم، محمد بن عبد الله، انيسابوري، المستدرک علی الصحیحین، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، حديث نمبر 4/114، 2166، كتاب البيوع،

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1411ھ/ 1990م

۵۶۔ الحاكم: المستدرک علی الصحیحین، حديث نمبر 4/113، 2164، كتاب البيوع

۵۷۔ الرغنياني، برهان الدين: ہدایہ، كتاب الكراهية 4/469-470

۵۸۔ النخل: 5-8 ۵۹۔ الانعام: 38 ۶۰۔ آل عمران: 14

۶۱۔ حديث: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِفَتْيَةٍ أَوْ بِتَفْرِ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا، (البخاري، ابو عبدالله، محمد بن اسماعيل: صحيح البخاري، حديث نمبر 5515، 14/52، كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ، بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثَلَّةِ وَالْمُضْبُورَةِ وَالْمُحْتَمَّةِ؛ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: صحيح مسلم، حديث نمبر 10/126، 3618،

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

۶۲۔ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: صحيح مسلم، حديث نمبر 10/126، 3617، كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

۶۳۔ حديث: عَذَّبْتُ أَمْرَكَةً فِي هَرَّةٍ حَبَسْتُهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ، (البخاري، ابو عبدالله، محمد بن

- اسماعیل: صحیح البخاری، حدیث نمبر 2365، 6/101، كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ، بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
- ۶۴۔ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری: صحیح مسلم، حدیث نمبر 10/122، 3615، كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ، بَابُ الْأَمْرِ بِالْحَسَنِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشُّفْرَةِ
- ۶۵۔ الحاکم، محمد بن عبد اللہ، النیسابوری: المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 4/257، 7563، کتاب الأدب
- ۶۶۔ الطبرانی، ابو القاسم، سلیمان بن احمد: المعجم الكبير، حدیث نمبر 7/268، 7840، بَابُ مَنْ اسْمُهُ خَالِدٌ
- ۶۷۔ حدیث: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ (مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری: صحیح مسلم، حدیث نمبر 10/122، 3615، كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ، بَابُ الْأَمْرِ بِالْحَسَنِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشُّفْرَةِ)
- ۶۸۔ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری، صحیح مسلم، حدیث نمبر 10/45، 3552، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدُّوَابِّ فِي السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّغْرِيبِ فِي الطَّرِيقِ
- ۶۹۔ النووی، محمد بن شرف، المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، 13/69، دار احیاء التراث العربی، بیروت، الطبعة، الثانية 1392ھ
- ۷۰۔ الطبرانی، ابو القاسم، سلیمان بن احمد، المعجم الاوسط، حدیث نمبر 5/12، 4852، بَابُ مَنْ اسْمُهُ عَبْدِ الْوَارِثِ، دار الحرمین، القاہرہ 1415ھ
- ۷۱۔ ابن حجر، محمد بن علی العسقلانی، فتح الباری 520/12، دار المعرفۃ للطباعة والنشر بیروت، لبنان، الطبعة، الثانية، ص ۱۰۰
- ۷۲۔ حدیث: إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا أَطْهَرَكُمْ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغُكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْبَغِيَةِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، (ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی: سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 7/123، 2204، كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ فِي النَّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيرِ يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي)
- ۷۳۔ حدیث: مَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَجْرٍ فَذَلَّحَ ظَهْرَهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعَمَّمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُّوهَا صَالِحَةً، (ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی، سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 2185، 7/90، كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى الدُّوَابِّ وَالْبَهَائِمِ)
- ۷۴۔ ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ البقرة: 30 (اور) وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔)
- ۷۵۔ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ البقرة: 31 (اور اس نے آدم کو) (سب چیزوں کے) نام سکھائے۔)
- ۷۶۔ ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ الاحزاب: 72 (بے شک انسان ظالم اور جاہل تھا۔)
- ۷۷۔ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾ الحج: 66 (اور انسان تو بڑا ناشکر ہے۔)
- ۷۸۔ ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ الاسراء: 11 (اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔)
- ۷۹۔ ﴿كَذَٰلِكَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيْفَىٰ﴾ العلق: 6 (مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے۔)
- ۸۰۔ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ العارج: 19-20
- ۸۱۔ الروم: 41 ۸۲۔ الاعراف: 85
- ۸۳۔ الدخان: 10-11 ۸۴۔ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ البقرة: 29
- (وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کیں۔)