

علامہ ابن حزم

عباد اللہ فاروقی

علی بن حزم کی ولادت اندلس میں آخری ماہ رمضان ۳۸۴ھ بمطابق ۹۹۲ء میں ہوئی۔
قول ابن بشکوال ابن حزم تمام علماء اندلس میں جامع ترین عالم تھے۔ آپ حافظ، محدث، فقیہ
بتہد، سیاستدان ہونے کے علاوہ دیگر کئی علوم میں جہارت تامہ رکھتے تھے۔ ابن خلکان کا خیال
ہے کہ ابن حزم کا خاندان بنو امیہ سے تھا۔ ان کے جدِ اعلیٰ پہلے پہل اسلام لائے۔ اور فارس
ترک کر کے اندلس میں سکونت اختیار کر لی، ان کا نام یزید تھا۔

ان کا حسب نسب حسب ذیل ہے:-

ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن غالب بن صالح بن طیب بن معدان بن سفیان بن یزید
بن یزید بن یوسف بن حرب بن امیہ بن عبد شمس اموی۔

ان کے والد ابو عمر احمد دولت عامریہ کے وزیر تھے۔ بادشاہ ابو تمام منصور تھا۔

عہ ذہبی نے ہی خلف لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو تذکرۃ الحفاظ جلد ۳ ص ۳۲۱۔

لے ابن خلکان و تذکرۃ الحفاظ للذہبی۔

ابو عمر احمد کا شمار بڑے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ سارا بلادِ مغرب ان کے محسن انتظام اور محسن اخلاق کا معترف تھا۔ ابن حزم کا حافظہ نہایت قوی تھا اور بہت ہی ذکی اور ذہین تھے۔ یہ پہلے شافعی تھے لیکن بعد میں ظاہری ہو گئے۔ یعنی قیاس کو نہیں مانتے تھے۔ اور ظاہر حدیث پر عمل کرتے تھے۔

ابن خلکان اور صاحب شذرات الذہب ابن العاصم جلی کے بیان کے مطابق انہوں نے حدیث کی تحصیل ۳۹۹ میں شروع کی لیکن ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں تحصیل حدیث کی ابتدا ۴۲۷ بتائی ہے۔ علامہ شبلی نے مؤخر الذکر کے بیان کو تسلیم کیا ہے۔

علمی ذوق ان کو اپنے والد سے ترکہ میں ملا جو بلادِ اندلس کے وزیر ہونے کے باوجود اعلیٰ علمی ذوق رکھتے تھے اور ان کے ارد گرد علماء اور فضلا کا جمع رہتا تھا۔ چنانچہ آنکھ کھولتے ہی انہوں نے اپنے ارد گرد علم ہی علم دیکھا، اور بڑے ذوق و شوق سے اس کی تحصیل میں لگ گئے۔ علم کے بحر ذخائر میں ابن حزم نے بھی خواجی کی اور علم و حکمت کے وہ موتی نکلے کہ جن کی چمک او دمک سے آج بھی دنیا کی آنکھیں خیرہ ہیں۔

تذکرۃ الحفاظ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد کے انتقال کے بعد منصور (دولتِ علم یہ کے حکمران) نے ان کو وزیر مقرر کیا تھا۔ ان کے والد کا انتقال ذی قعدہ ۳۲۷ھ میں ہوا۔ اس طرح یہ مانتا پیڑھے لگا کہ ان کی وزارت کا زمانہ یقیناً ۳۲۷ھ کے قریب قریب ہے۔ منصور کے انتقال کے بعد مستظہر باللہ عبدالرحمن بن ہشام نے ان کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے وزارت کے کاموں میں دلچسپی لی۔ لیکن رفتہ رفتہ علمی شوق وزارت پر غالب آیا۔ انہوں نے وزارت چھوڑ دی اور اپنا تمام وقت علوم و فنون کے حاصل کرنے میں لگا دیا۔ کتاب و سنت کے علاوہ ان کو دنیا کے مروجہ مذاہب پر بڑا عبور تھا۔ اپنی مشہور کتاب ”السلل والنخل“ میں علامہ ابن حزم نے ملاحدہ، فلاسفہ یہود و نصاریٰ وغیرہ کے عقائد و خیالات

۱۔ مرآۃ الجنان ص ۱۱۰ جلد ۳ -

۲۔ تذکرۃ الحفاظ جلد ۳ ص ۳۲۱ -

نقل کئے ہیں اور ان کا رد لکھا ہے۔

غیر مذاہب کے رد میں علماء اسلام نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ مگر ان کی کتاب کو جو اہمیت اور مقبولیت حاصل ہے وہ کسی اور مصنف کو حاصل نہیں ہوئی۔ دوسروں نے مذہب کے رد پر زیادہ زور دیا ہے اور مذاہب کے اصول و نظریات پر کم توجہ دی ہے مگر علامہ ابن حزم کی خصوصیات یہ ہیں کہ انہوں نے غیر مذاہب کے عقائد و خیالات کو اصلی صورتوں میں پیش کیا ہے۔ اور پھر دلائل و براہین سے ان کے مسلمات اور کلیات پر ضرب لگائی ہے۔ تورات اور انجیل کے محرف ہونے پر ابن حزمؒ نے جو حقائق بحث کیے ہیں اس سے ان کی دقت نظر اور گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔

ابن حزم ابتدا میں قرآن و حدیث کے مطالعہ میں مستغرق رہتے، فقہ سے ان کو کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، مگر ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آگیا جس نے ان کو فقہ کی طرف متوجہ کر دیا۔ اور پھر تو اس فن میں انہوں نے وہ کمال پیدا کیا کہ امام داؤد ظاہری کے ماننے والوں میں کوئی ان کے برابر کا نہیں گزرا۔ اور فرقہ ظاہری کے لئے ان کی کتابیں ”المحلی“ اور ”کتاب الاحکام“ وغیرہ سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ میں قسیمیؒ نے ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن مغربی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک سیک علم فقہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عبد اللہ بن مغربی کا بیان ہے کہ ابن حزم ایک جنازے کے ساتھ گئے اور مسجد میں جا کر جنازے کے دفن ہونے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ مسجد میں بغیر نماز کے پڑھے ہوئے بیٹھ جانا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مسجد میں ہر آنے والے کو ”تحیۃ المسجد“ پڑھنی چاہیے۔ اس شخص کے توجہ دلانے پر ابن حزم نے فوراً نفل نماز ادا کی۔ دفن کے بعد واپس ہوئے تو انہوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہی جلدی سے نماز کی نیت باندھ لی۔ اور تحیۃ المسجد پڑھنا چاہی۔ ایک ذکر مرے شخص نے ان کو نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ صبح کی

۱۔ مقالات شیعہ جلد چہارم ص ۳۵۔

۲۔ الملل والنحل ص ۳۸۔ باب الکلام علی التصاری۔

از ہو چکی تھی۔ اور عصر کی نماز کے بعد نفل وغیرہ نہیں پڑھے جاتے۔ ابن حزم بہت خفیہ
 یسے اور وہاں سے سیدھے اپنے استاد کے پاس آئے اور ان سے اس واقعہ کو بیان کیا
 ہوں نے موطا امام مالک اور اس قبیل کی دوسری کتابیں پڑھنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ ابن حزم
 نے مسلسل تین سال تک بڑی دیدہ ریزی اور عرق ریزی سے فقہی کتابوں کا مطالعہ کیا۔

اس واقعہ کے بعد یا اس سے قبل ایک روز انہیں اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تھا
 بلنسیہ میں قیام پذیر تھے اور وہاں فقہ کے درس میں ایک روز شریک ہوئے۔ انہوں نے
 بعض فقہی مسائل کو گوں سے دریافت کئے جس کا ان کو جواب دیا گیا۔ ابی حزم نے جب ان
 کے جوابات پر اعتراض کیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ علم آپ کے بس کا نہیں۔ اس جملہ سے
 ان کے پندار کو ٹھیس لگی اور اس علم کی طرف ہمت تن متوجہ ہو گئے۔

علامہ ابن حزم نے اپنی ایک کتاب ”کتاب التقریب بعد المنطق میں عام فلاسفہ اور منطق
 کے ذکر سے ہٹ کر ایک نئی راہ اختیار کی اور اپنی کتاب میں جتنی بھی شائیں دیں وہ ساری کی
 ماری فقہ سے مشغول ہیں۔

عام طور سے متاخرین اور متقدمین نے فقہ حدیث اور تفسیر وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ
 لطف اور منطق کو داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ ابن حزم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے
 عام روش کے خلاف منطق و فلسفہ ہی میں فقہ کو داخل کرنے کی کوشش کی اور اس میں بڑی
 مددگار کامیاب رہے۔ گو یہ روش عام نہیں ہو سکی مگر بہر حال ان کا یہ کام لائق صد تحسین ہے۔
 ابن حزم شاعر بھی تھے۔ مضامین کے ساتھ ان کی شاعری بھی مسلمہ تھی۔ ان کی عمر کا بیشتر حصہ
 ناظرے اور مباحثے میں گزرا۔

آپ کی وفات ۱۰۸۰ھ میں ہوئی جب کہ آپ کی عمر ۷۲ برس تھی۔

تصانیف ۱۔ ابن حزم نے ہر قسم کے علوم پر قلم آزمائی کی۔ اور اربع (ابن حزم
 کے بیٹے) کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی تصانیف جو جملے اور ضائع ہونے سے بچ رہی تھیں
 چار سو جلدوں میں اور اتنی ہزار اوراق پر مشتمل تھیں۔ ان کی مشہور تصانیف جن کا تذکرہ علامہ
 نس الدین ذہبی۔ علامہ ابن خلکان۔ علامہ ابن العساکر۔ ابو صاحب مروۃ الجنان ابو محمد عبد اللہ

بن اسد وغیرہ نے اپنی کتابوں میں کیا ہے وہ حسب ذیل ہیں:-

- (۱) الحلی (یہ کتاب مصر میں گیارہ جلدوں میں چھپی تھی یہ کتاب الاحکام فی اصول الاحکام (آٹھ جلدوں میں)۔ (۲) الایصال الی فہم الخصال۔ (۳) کتاب الفصل فی المل والنحل (۵) کتاب اظہار تبدیل الیہود والنصارى، کتابین التوراة والانجیل۔ (۶) التقریب بعد المنطق والمدخل (۷) کتاب الصایح فی رد علی من قال بالتقلید۔ (۸) کتاب شرح احادیث الموطا۔ (۹) کتاب الجامع فی صحیح الحدیث۔ (۱۰) کتاب منعی الاجماع (یہ کتاب بھی مراتب الاجماع کے نام سے بین سال قبل مصر میں چھپی تھی)۔ (۱۱) کتاب کشف الالتباس بین الصلوة واصحاب القیاس (۱۲) سیرۃ النبویہ وغیرہ۔

امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ اور جمہور علماء کے رد میں بھی مقام ابن حزم نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب الحلی میں کیا ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ ابن حزم کی ذہانت، حفظ اور ذکاوت کے بڑے معترف تھے۔
ذہبی ان کو مجتہد مانتے تھے، ان کا قول ہے کہ ان میں اجتہاد کے سارے شرائط پائے جاتے ہیں اور یہ علمائے کبار میں سے ہیں۔ ابن حزم کی ایک کتاب ”طوق الحمام“ نے یورپ میں بہت شہرت حاصل کی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کا روسی انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اس کے متعدد اڈیشن نکل چکے ہیں۔ انگریزی مترجم اے۔ آر نیگل (A.R. NYKL) اور روسی مترجم ایم۔ اے۔ سیلر (M-A SALLAR) ہیں۔

(ب) اشتراک دولت

ابن حزم فرماتے ہیں کہ قرآنی مجید نے اشتراک دولت کا ایک مکمل مروط اور متوازن نظام پیش کیا ہے۔ اسراف و تبذیر کی ممانعت کی گئی ہے۔ اموال میں سائل و محسوم کے

۱۷ ستمبر

۶۶۲

الرحیم حیدر آباد

حقوق مقرر کئے گئے۔ اسی طرح تقسیم وراثت کا قانون بھی نافذ کیا گیا ہے تاکہ ہرنسل کی ساری دولت پوری سوسائٹی میں تقسیم ہو جائے۔

اسلام دولت کے ماخذوں کا مالک انسان کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو قرار دیتا ہے۔ انسان کی ملکیت ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ انسان 'امین' تو ہو سکتا ہے لیکن مالک نہیں۔ مالک حقیقی ذات باری تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ مختصر یہ کہ اسلامی نظام میں 'ملک' کے معنے صرف تمتع کے حقوق ہیں اس طرح اسلام ساری دولت کو تمتع کی حیثیت دیتا ہے (تمتع سے 'استفادہ' کرنے پر حدود اور شرائط عائد کئے گئے ہیں۔ فرد اور ملت میں جو ربط ہے اس کو قائم رکھنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ تمتع سے استفادہ حاصل کرتے وقت بنی نوع انسان کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اس کیلئے شرائط ہیں جس کی نگران اسلامی حکومت قرار پائی ہے۔ تاکہ معاشی توازن اور سماجی انصاف برقرار رہے۔

اسلام کے سب سے بڑے دشمن وہ لوگ ہیں جو اسلام کے قانون وراثت پر قانون رواج CUSTOMARY LAW کو ترجیح دیتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو دولت کی مساوی تقسیم کو روکنے کیلئے 'ہبہ' یا 'وصیت' کے قانون کی آڑ لیتے ہیں، یا پھر وہ لوگ بھی ہیں جو مذہبی پیشوائی کے روپ میں مال کا ناجائز حصول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحشے اور اپنے خاندان کیلئے زکوٰۃ و صدقات حرام قرار دے کر مذہبی اور معاشی اصلاح کی تاریخ میں ایک انقلابی قدم اٹھایا۔

اسلام سرمایہ داری کی مکمل بیخ کنی کرتا ہے، اسلام میں سودی عناصر کو بے دخل کیا گیا ہے۔ اور سود خوار سرمایہ داروں کے خلاف محاذ جنگ بنایا گیا ہے اسی طرح ذریعہ اندوزی اور زراعت دوزی کو روکا گیا ہے اور تباہ کن ناجائز اجارہ داریوں کا خاتمہ کیا گیا۔ محفوظ اور ترقی پذیر سرمایہ پر سماجی تحفظ کا ٹیکس (یعنی زکوٰۃ) عائد کیا گیا ہے، اس کے منکرین کے خلاف جہاد کو واجب ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے محاصل وغیرہ احتیاجات کی تکمیل کیلئے ناکافی ہوں تو زکوٰۃ کے بعد بھی امرار اور انقیار کے مال میں اہل احتیاج کا حق رہتا ہے۔ غرض ضرورت و احتیاج باقی ہے تو حق بھی باقی رہتا ہے

ابن حمزم فرماتے ہیں :

مصحح روایت سے یہ ثابت ہے کہ شعبی و مجاہد و طاووس وغیرہ سب کی یہ رائے ہے کہ زائد مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی اہل حاجت کا حق ہے۔
عن ابن عمرؓ انہ قال فی مالک حق سوی الزکوٰۃ۔

حاجت مندوں کا حق تسلیم کرنے کے بعد اس کی حد کا سوال سامنے آتا ہے، کم سے کم حد بنیادی احتیاجات کی تکمیل اور کفایت ہے، اس حد تک سرمایہ داروں پر چھل لگائے جاسکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے :

سائل و محروم کے لئے ان کے سرمایہ میں
معین حق ہے۔

علامہ ابن حزم بنیادی احتیاجات کی فقہی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو ضروریات زندگی کم سے کم اس معیار کی فراہم ہونی چاہئے۔

(۱۱) غذا ، ایسی غذا جو اُن کی زندگی اور ضروریات کا رُکرو گی کیلئے ناگزیر ہو۔

(۲۱) لباس ، ایسا لباس جو کہ گرمی سردی میں صحت و قوت کو برقرار رکھے۔

(۳) مکان ، ایسا مکان جو بارش اور گرمی کے برے اثرات سے انہیں محفوظ

رکھے۔ اور راستوں پر چلنے والوں کی نظروں سے ان کی خلوت کی پردہ واری ہو سکے۔

(المجلد ۶ ، مسئلہ ۷۲۵)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل قرابت کو ان کے حقوق دو اور مسافر کو بھی۔

وَأَمَّا ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ ۚ وَابْنُ الْمَسْكِينِ ۚ (سورہ نساء ۸)
قیام و طعام کی ضروریات کے علاوہ طبی اور تعلیمی ضروریات کی تکمیل بھی اس سے ہے۔ نفس قرآنی سے یہ ثابت ہے کہ مساکین کی ضروریات پورا نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ
لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُتَّقِينَ ۚ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُتَّقِينَ ۚ (سورہ مدثر ۱)
ہم خدا کے آگے جھکتے نہ تھے اور مساکین کے پیٹ بھرنے کا سامان نہ کرتے
تقسیم و دولت کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فتویٰ ملاحظہ ہو
عن محمد بن علی بن ابی طالب اند سمع علی بن ابی طالب یقول ان
تعالیٰ فرض علی الاغنیاء فی اموالہم بقدر ما یکنی قعداءہم ، فان جلعوا و
وجہدوا فینجح الاغنیاء ، وحق علی اللہ تعالیٰ ان یحاسبہم یوم القیام
یعذبہم علیہ۔ (المحلی جلد ۶ ص ۱۵۸)

حضرت محمد بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علیؑ
فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اغنیاء کے مال میں اہل حاجت کا اس قدر حق فرض
جو ان کی بنیادی ضرورت کو کافی ہو سکے۔ اگر اغنیاء کے مال کو روکنے سے لوگ
اور ننگے رہیں یا تنگی میں مبتلا ہوں تو قیامت میں حق تعالیٰ کا محاسبہ اور عذاب ان
حق ہے۔

اسلام بعض حالات میں دولت کی مساویانہ تقسیم کو جائز قرار دیتا ہے۔ ایک
حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی معیت میں تین سو صحابی سفر کر رہے تھے۔ زادِ راہ ختم
تھا، جن کے پاس زادِ راہ باقی تھا، وہ حضرت ابو عبیدہؓ نے حکم دے کر سب میں تقسیم
کر دیا۔ 'ابن حزم' المحلی میں فرماتے ہیں :

صحیح عن ابی عبیدۃ بن الجراح وثلاث مائۃ من الصحابۃ رضی اللہ عنہ
ان زادہم فنی فامرہم ابو عبیدۃ فجمعوا زادہ

مارچ ۱۹۷۷ء

۶۶۵

الحرمین حیدرآباد

فی مزدہ دین و جعلی یقوتکلم الیہا علی السواء ، فهذا اجماع مقطوع بہ من اصحابہ رضی اللہ عنہم الخ۔ (المحلی، جلد ۶ ص ۱۵۸)

ابو سعید بن جریج، اہل تین سو سو صحابیوں سے یہ روایت صحیح ثابت ہے کہ ایک بار فوج کا زبور اہ سفر ختم ہو گیا تو حضرت ابو سعیدؓ نے حکم دیا کہ لوگ اپنے توشوں کو توشہ دانوں میں اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد غذا سب میں مساوی تقسیم کرتے رہے پس اس مسئلہ پر صحابہؓ کا قطعی اجماع ہے اور ان میں سے کسی کو اس سے اختلاف نہیں۔
پھر اگر قحط یا فوجی ضرورت کی وجہ سے ایسی معاشی صورت حال پیدا ہوگئی ہو کہ سراپہ ہندوں سے ان کی ضرورت کی تکمیل کے بعد ان کے بقیہ زائد اموال یا زائد منافع پر اہل ملک کی معاشی حال بہتر بنانے کیلئے حکومت کا قبضہ ضروری ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ بلکہ واجب ہے۔

عن ابی سعید الخدردی، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان معہ فضل ظہر فلیعده بہ من لا ظہر لہ ، ومن کان بہ فضل من زاد فلیعده بہ علی من لا زاد لہ ، قال فذکر من اصناف المال ما ذکر حتی رأینا اللہ و حق لا حد تمنا فی الفضل ، قال ابو محمد ، هذا اجماع الصحابة رضی اللہ عنہم (المحلی جلد ۶ ص ۱۸۵)

ابو سعید خدریؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس کے پاس سواری کا زائد اونٹ ہو چاہئے کہ وہ اس شخص کو دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ جس کسی کے پاس زائد توشہ ہو اسے وہ اس شخص کو دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اموال کا تذکرہ فرماتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ ہم لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ زائد از ضرورت مال میں ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔

ایک موقع پر حضرت عمر فاروقؓ نے وصل سے پہلے فرمایا :

قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لو استقبلت من امری ما استلدت

لاخدت فضول اموال الاغنیاء فقسمتها علی فقراء المهاجرين، وهذا إسناد
فی غایۃ الصحیحۃ والمجلدۃ (المجلد ۶ ص ۱۵۸)
حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا اگر مجھے پہلے ہی اس امر کا اندازہ ہوتا جو بعد کو
ہوا تو میں اغنیاء کے پس ماندہ سراپا اب ناکند اموال کو لے کر فقراء و مہاجرین میں
تقسیم کر دیتا۔ اس کی سند غایت درجہ صحیح اور قوی ہے۔

(اسلام ۴) اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ حکومت پیدائشی دولت کے خدائے کو
ملک کی معیشت کی اصلاح کیلئے اپنے قبضہ میں کر سکتی ہے۔

خليفة اسلام حضرت محمدؐ نے حضرت علیؓ و حضرت ابو عبیدہؓ سے الجراح کی تلید
سے یہ فیصلہ نافذ فرمایا کہ ”جنگ قادسیہ کے بعد عراق کی جو زمین ’السواد‘ مسلمانوں کے
قبضہ میں آگئی ہے اس کا چوتھائی حصہ ’بھیل‘ کے سپرد کر دیا جاتے۔ کیونکہ غریب شادوں
کا چوتھائی حصہ اس قبیلہ کے سر فرشتوں پر مشتمل تھا۔ اس قبیلہ کے دہائی سالہ قبضہ کے
بعد اجتماعی مفاد کے لحاظ سے یہ مناسب معلوم ہوا کہ ان زمینوں کو حکومت اپنے قبضہ و نگرانی
میں لے لے، حضرت محمدؐ نے انہیں قبیلہ حضرت حمیر بن عبدالمطلبؓ کو آمادہ کیا کہ اس زمین سے
ان کا قبیلہ اپنا قبضہ اٹھالے۔ لہذا اس کو حکومت کے سپرد کر دے۔“

خیبر و خزان کی زمینوں کا تحلیل ان ہی اصولوں پر ہوا، اس سے صاف ظاہر ہے
کہ حکومت حسب ضرورت ایسے اقدامات کر سکتی ہے۔

امام مالکؒ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا۔ فرماتے ہیں کہ کلیدی صنعتوں پر حکومت
کا قبضہ جائز ہے۔

قال مالك ، تصير الارض للسلطان

(المجلد ۸ صفحہ ۲۳۸)