

دقیقاً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کیلئے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔)

اس آیت کی رو سے قرآن حکیم نے روحانی تربیت کے لئے یہ لازمی قرار دیا ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام چیزوں کا کھلی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ اور مطالعہ اس انداز سے کریں کہ ان سے جو علم حاصل ہو وہ خدا کے وجود کی ایک زندہ شہادت بن جائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ایسے اہل علم کی شہادت کو بڑی اہمیت دی ہے:

لَقَدْ عَلَّمَكَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْعِلْمَ ۚ وَادَّبَاكَ بِالْعِلْمِ
قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(اللہ، فرشتوں اور اہل علم کی گواہی ہے کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ عدل و قسط کا قائم رکھنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔)

ہماری ناچیز رائے میں ”اولو العلم“ کے زمرے میں وہ خدا پرست سائنسدان بھی شامل ہیں جن کے نزدیک سائنس کا وظیفہ شہادتِ توحید ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر سائنس اس وظیفہ کو صحیح طریقے پر انجام دینے لگے تو یہ اسلامی معاشرے میں ان تمام روحانی فضائل کی تخلیق کا باعث بن سکتی ہے جو اسلامی نقطہ نگاہ سے عین مطلوب ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے لفظ ”ہدایت“ ہی کو لیجئے۔ مولانا ابنِ احسن اصلاحی نے لفظ ہدایت کے مفہوم کی تشریح میں ”بصیرت“ اور ”قلبی نور“ کو ممبر رکھا ہے اور سائنس کی ساری تک و دو بھی تو اس لئے ہے کہ مظاہرِ فطرت کا مطالعہ کر کے قوانینِ فطرت میں بصیرت حاصل کی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ الحاد اور لادینیت کے موجودہ دور میں سائنس اپنی اُس حقیقی منزل سے غافل بلکہ سرے سے ہٹا ہوا ہو گئی ہے جو قرآن کے نزدیک اس کی اصل منزل ہے یعنی خدا شناسی اور خدا یابی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ہدایت کے لفظ میں بصیرت کا مفہوم

بھی شامل ہے لیکن قرآن حکیم نری بصیرت اور ہدایت بمعنی بصیرت میں واضح فرق کرتے ہوئے ہدایت کا لفظ صرف اُسی بصیرت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے جو انسان کو خدا پر یقین کی منزل تک پہنچائے۔ قرآن حکیم کا اپنے بارے میں یہ دعوئے نہایت معنی فیز ہے کہ اس کی عطا کردہ بصیرت عام لوگوں کے لئے بھی ہے اور خاص لوگوں کے لئے بھی۔

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
 یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لئے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لئے جو یقین لائیں۔

پہلے یہ آیتیں قرآن حکیم کی بھی مظاہر فطرت کو لوگوں کے سامنے خدا کی نشانیں کے طور پر پیش کرتا ہے تو ایک طرف وہ انہیں لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ، لِقَوْمٍ سَيُفَكَّرُونَ، لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ کے ناموں سے خطاب کرتا ہے جو عام انسانی فضائل سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ ان کے لئے لِقَوْمٍ شَقِوْنَ، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، لِقَوْمٍ يَكْفُرُونَ، لِقَوْمٍ يُكْفُرُونَ وغیرہ خطابات سے پکارتا ہے جو خاص روحانی فضائل شمار کئے جاتے ہیں۔ گویا قرآن حکیم اس حقیقت کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ مظاہر کائنات کا مشاہدہ اور ان میں تعقل، تفکر، تفقہ بھی بصیرت افروز ہیں لیکن اس طرح سے جو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ ”ہدایت“ اور ”رحمت“ صرف اُسی صورت میں بن پائے گی جب اس بصیرت سے انسان کے اندر تقویٰ، ایمان، اسلام، تشکر اور تذکر کے روحانی داعیات بیدار ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاسکتا ہے کہ قرآن جس قسم کی صفات رکھنے والا انسان پیدا کرنا چاہتا ہے اس میں تقویٰ، ایمان، اسلام، تشکر اور تذکر جیسے فضائل کے علاوہ تفکر، تعقل اور تفقہ جیسے فضائل کا پایا جانا بھی ویسا ہی ضروری ہے۔ یہ فضائل ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مربوط اور پیوستہ ہیں کہ ایک نوع کے فضائل کو دوسری نوع کے فضائل سے الگ کرنے کا تصور

مروجہ نظام زمینداری اور اسلام (۱۰۶)

مزارعت اور آثارِ صحابہ و تابعینؓ

از قلم: مولانا محمد طاسین

حافظ ابن حجرؒ نے اس عبارت میں علامہ قابسیؒ کے اعتراض کا جو جواب دیا ہے میں سمجھتا ہوں کچھ زیادہ اطمینان بخش نہیں کیونکہ علامہ قابسیؒ کو اس اثر کا انکار محض اس وجہ سے نہیں کہ اس میں قیس بن مسلم متفرد ہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ابو جعفر مدنیؒ نے اس کو کوئی روایت نہیں کرنا بلکہ ایک کوئی روایت اسی روایت کرتا ہے قابسیؒ کی اس اصل بات کا عبارت مذکور میں کوئی جواب نہیں۔ رہی یہ بات کہ ثقہ راوی کا کسی روایت میں متفرد و منفرد ہونا روایت کے لئے مضر نہیں ہوتا تو یہ اس صورت میں فرد صحیح ہوتی ہے جب اس کے خلاف دوسرے ثقہ راویوں کی روایات اور ایسی دجولات موجود نہ ہوں جو اس کو مشکوک و مشتبہ بنا دیتی ہوں، اور یہاں ایسی روایات اور وجوہات موجود ہیں۔ اور پھر حافظ ابن حجرؒ نے اسامہ الرجال سے متعلق اپنی عظیم کتاب تہذیب التہذیب میں ان لوگوں کے اندر قیس بن مسلم کا شمار اور ذکر نہیں کیا جنہوں نے ابو جعفر الباقر محمد بن علی سے احادیث روایت کی ہیں، اسی طرح قیس بن مسلم کے ترجمہ میں ان شیوخ کے اندر ابو جعفر الباقر کا نام نہیں ذکر کیا جن سے قیس بن مسلم نے روایت لی ہیں یہ چیز بھی ابو جعفر سے قیس بن مسلم کے سماع کو مشکوک بنا دیتی ہے۔

حافظ ابن حجرؒ کے جواب مذکور میں یہ بھی فرمایا گیا ہے:-

”والواقع ان قیساً لم ینفرد بہ فقد وافقہ غیرہ فی بعض معنہا کما سیأتی قریباً“

مطلب یہ کہ قیس بن مسلم اس روایت میں تنہا نہیں بلکہ بعض دوسرے راویوں نے بھی کچھ کچھ یہی بات روایت کی ہے۔ لہذا اس سے بھی قیس بن مسلم کی روایت میں کچھ قوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ دوسری روایت جو ان کے فرمانے کے مطابق عنقریب آگے آ رہی

ہے۔ بخاری کے ترجمۃ الباب کی روایت میں سے ایک روایت ہے جس کی طرف
امام بخاری نے صرف یہ لکھ کر اشارہ کیا ہے: "وآل ابی بکر و آل عمر و آل علی"
اور حافظ ابن حجر نے اس کی شرح میں لکھا ہے۔

"واما اثر ابی بکر ومن ذکر معہم فروی ابن ابی شیبۃ و
عبد الرزاق عن طریق آخری الی ابی جعفر الباقرانہ سئل
عن المزارعۃ بالثلث والرابع فقال انی نظرت فی آل ابی بکر
وآل عمر و آل علی ووجدتہم یفعلون ذلک (ص ۸ - ج ۵)
"وہ اثر جو آل ابی بکر سے متعلق ہے ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے ایک دوسری
سند سے روایت کیا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت ابو جعفر الباقرانہ سے تہائی اور
چوتھائی کے بدلے مزارعت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ
میں اگر دیکھتا ہوں ابو بکرؓ عمرؓ اور علیؓ کی اولاد کو تو ان کو ایسا ہی کرتے پاتا ہوں۔
عبارت مذکور میں علامہ ابن حجر نے جس طریق آخری کا حوالہ دیا لیکن اسے بیان
نہیں کیا وہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں اس طرح سے ہے۔

حدثنا ابو بکر قال حدثنا	ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہم سے ابواسامہ
ابواسامۃ وکیع عن عمرو	اور وکیع نے بیان کیا کہ ان سے عمرو بن
بن عثمان عن ابی جعفر قال سئلہ	عثمان نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میں
عن المزارعۃ بالثلث والرابع	نے ابو جعفر سے تہائی اور چوتھائی کی مزارعت
فقال ان نظرت فی آل ابی بکر	کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ
وآل عمر و آل علی ووجدتہم	اگر میں ابو بکرؓ عمرؓ اور علیؓ کی آل و اولاد کو
یفعلون ذلک	دیکھتا ہوں تو ان کو ایسا کرتے پاتا ہوں۔

ص ۳۳۸ - ج ۶

اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا البوسفیان قال اخبرني عمرو بن
عثمان بن موهب قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي يقول آل ابی
وآل عمر و آل علی یہ دعویٰ ارضہم بالثلث والرابع۔

ص ۱۰۱ - ج ۸ - مصنف عبد الرزاق

چونکہ اس اثر کی سند میں ابو جعفر سے روایت کرنے والے راوی کا نام عمرو بن عثمان ہے لہذا یہ اس اثر سے الگ ہے جس میں ابو جعفر سے روایت کرنے والے قیس بن مسلم ہیں اور پھر چونکہ اس اثر میں صرف مہاجرین کے تین گھرانوں کا ذکر ہے یعنی اولاد ابو بکرؓ اور اولاد عمرؓ اور اولاد علیؓ کے گھرانوں کا، جبکہ قیس بن مسلم والے اثر میں مہاجرین کے سب گھرانوں کا ذکر ہے۔ لہذا اس میں قیس بن مسلم والے اثر کی جزوی اور ادھوری موافقت ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے تحریر فرمایا ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قیس بن مسلم سے عمرو بن عثمان کی جزوی موافقت سے وہ اصل اعتراض رفع ہو گیا جو علامہ قابسی نے قیس بن مسلم کے اثر پر کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ رفع نہیں ہوا کیونکہ علامہ قابسی کے اعتراض و اشکال کی بنیاد یہ نہیں کہ قیس بن مسلم سے روایت ہو بلکہ یہ ہے کہ قیس بن مسلم کوئی اور ابو جعفر مدنی ہیں اور کوئی مدنی راوی اس اثر کو ابو جعفر سے روایت نہیں کرتا، اور پھر علامہ قابسی کا یہی اعتراض اس دوسرے اثر پر بھی وارد ہوتا ہے جس کے راوی ابو جعفر سے عمرو بن عثمان بھی ہیں کیونکہ عمرو بن عثمان بھی مدنی نہیں بلکہ کوفی ہیں جیسا کہ تہذیب التہذیب وغیرہ میں تصریح ہے۔

بہر حال اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ قیس بن مسلم کا زیر بحث اثر سند و اسناد کے لحاظ سے قابل اعتماد ہے تو دروایت کے لحاظ سے اسے قابل اعتبار ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلاً اس پر ایک یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ مدینہ میں مہاجرین کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جو مزارعت پر زمین کا لین دین نہ کرتا ہو، یہ حقیقت واقعہ اور دوسری بہت سی روایات کے خلاف ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مدینہ کے مہاجرین کا معاشی پیشہ اور ذریعہ معاش تجارت تھا زراعت نہ تھا البتہ انصار کا ذریعہ معاش زراعت و کھیتی باڑی تھا

اور اگر یہ کہا جائے کہ اس روایت میں جو بات کہی گئی ہے وہ صحابہ کرامؓ اور عہد صحابہؓ سے متعلق نہیں بلکہ ایک صدی گزرنے کے بعد ان کی اولاد سے متعلق ہے جیسا کہ دوسرے اثر میں اس کی وضاحت ہے، یعنی یہ بات درست ہے کہ عہد صحابہؓ میں مہاجر صحابہ کرامؓ کا معاشی مشغلہ تجارت اور انصار صحابہؓ کا ذریعہ معاش زراعت و کاشتکاری تھا لیکن ابو جعفر نے جو بات کہی ہے اس کا تعلق صحابہ کرامؓ کے پوتوں پڑپوتوں سے ہے کیونکہ

خود وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے اور حضرت حسینؑ کے پوتے ہیں اور سیدہ
 میں ان کی وفات ہوئی ہے، لہذا ہو سکتا ہے اس وقت مہاجرین صحابہ کرام کی اولاد نے
 زمینداری اور مزاحمت پر زمینیں دینے لینے کا مشغلہ اختیار کر لیا ہو، جس طرح دوسری
 بہت سی خلاف شرع چیزیں اس عہد میں رائج ہو گئی تھیں اسی طرح یہ زمینداری بھی
 رائج ہو گئی ہو، تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک صدی بعد اجتماعی طور پر مسلمانوں میں بحیثیت
 مجموعی نہ وہ سیاسی و معاشی نظام باقی رہا اور نہ وہ معاشرتی و ثقافتی نظام جو عہد رسالت
 اور عہد صحابہؓ اور خلافت راشدہ میں موجود تھا اور علی طور پر وہ اجتماعی ڈھانچہ بہت کچھ تبدیل
 ہو گیا جو عہد رسالت اور عہد صحابہؓ میں اسلامی معاشرے کا تھا اب ایسے افراد بہت کم
 تھے جن کی زندگیاں کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں اور جو اپنے قول و عمل سے اس
 لہذا اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت ابو جعفر کے زمانہ میں مہاجرین کی اولاد کا مزاحمت
 پر عمل درآمد تھا تو یہ چیز شرعاً مزاحمت کے حوازی پر نہیں آتی کیونکہ کسی معاملہ کے جواز و
 عدم جواز کا اصل دار و مدار کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے دلائل پر ہے مسلمانوں کا جو
 تعامل کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ جائز و صحیح اور جو مخالف ہو وہ ناجائز و غیر صحیح قرار
 پاتا ہے۔ امام مالک اہل مدینہ کے جس تعامل کو اہمیت دیتے ہیں وہ وہ تعامل ہے جس کا
 سلسلہ صحابہ کرام سے شروع ہوا اور جس کا واضح ثبوت عہد صحابہؓ میں ملتا ہو اور اس کو
 اہمیت دینے کا مطلب بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ جس مسئلہ کے متعلق روایات کا اختلاف
 ہو بعض سے اس کا جواز اور بعض سے عدم جواز مفہوم ہوتا ہو تو امام مالک اس روایت
 یا رائے کو ترجیح دیتے ہیں جو تعامل اہل مدینہ کے مطابق ہو اور یہ اس وجہ سے کہ تعامل صحابہ
 سے بجا طور پر یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ انہوں نے وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی
 قول و فعل کی بنا پر اختیار کیا ہو گا اور ان کے سامنے ضرور اس عمل کی کوئی سند و دلیل ہو گی اور
 یہ کہ کسی نظری تعلیم کا جو عملی مطلب صحابہ کرام سے سمجھا وہ بعد والوں کے سمجھے ہوئے مطلب
 پر یقیناً ترجیح رکھتا اور اقرب الی الصواب ہے لیکن یہ بات صرف اس تعامل مدینہ کی حد
 تک درست بیٹھتی ہے جس کا سلسلہ بالعموم اور بالاتفاق صحابہ کرام سے شروع ہوا ہو
 بالفاظ دیگر مطلب یہ کہ اہل مدینہ کا ایسا تعامل جس کا عہد صحابہؓ میں ثبوت نہ ملتا اور جو
 عہد صحابہؓ کے بہت بعد وجود میں آیا ہو اور اپنے جواز کے لئے کتاب و سنت کی کوئی

دلیل و سند نہ رکھتا ہو ایسے تعامل کی شدت کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور اس کی بنا پر ایک دلیل کو دوسری دلیل پر ترجیح نہیں دی جاتی۔

اور پھر عجیب بات یہ کہ امام مالک جو امام دارالہجرت کہلاتے ہیں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور پوری زندگی آخر دم تک مدینہ منورہ میں گزاری اور جن کی وفات ۱۷۹ھ میں ہوئی جبکہ ان کی عمر ایک روایت کے مطابق پچاسی برس اور دوسری روایت کے مطابق نوے برس تھی گویا ان کی وفات حضرت ابو جعفر کی وفات کے انسٹھ برس بعد ہوئی اور جو ان چند جلیل القدر علماء میں سے ایک اور سرفہرست ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کی تعلیم و تدریس اور قرآن و حدیث کی اشاعت و تبلیغ میں صرف کی اور دین اسلام کو سمجھنے سمجھانے میں اپنی سعی و جہد کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا اور مجتہد مطلق کے مقام پر فائز ہوئے۔ امام مالک کا معاملہ موطا اور مدونہ سے ظاہر ہوتا ہے معاملہ مزارعت کے عدم جواز کے قائل اور اسے ایک فاسد و باطل معاملہ سمجھتے اور کہتے تھے بشرطیکہ وہ مستقل ہو مساقات کے ضمن میں نہ ہو یعنی اصل معاملہ تو باغ کا ہو اور اس کے ضمن میں جو تھوڑی سی زمین آجائے جس کی آب پاشی، باغ کی آب پاشی سے خود بخود ہو جاتی ہو، باغ کے تبلیغ ہونے کی وجہ سے اس کا حکم باغ کا حکم ہو جاتا ہے اور باغ کی پیداوار کی تقسیم کی طرح اس کی پیداوار کی تقسیم بھی مالک باغ، اور باغبان کے درمیان جائز ہو جاتی ہے، اور جہاں صرف سادہ زمین ہو اسے مزارعت پر دینا لینا امام مالک کے نزدیک بالکل ناجائز ہے آگے چل کر ”ائمہ مجتہدین اور مزارعت“ کے باب میں اس پر مفصل بحث آئے گی۔ یہاں اس چیز کے مختصر بیان سے مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ امام مالک جو تعامل اہل مدینہ کو خاص اہمیت دیتے تھے اگر مزارعت پر اہل مدینہ کا عہد صحابہ سے تعامل موجود ہوتا تو وہ کبھی اس معاملہ کو فاسد اور ناجائز نہ کہتے، مطلب یہ کہ ان کا مزارعت کو فاسد و ناجائز معاملہ کہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اہل مدینہ کا مزارعت پر تعامل نہ تھا لہذا اس سے بھی قیس بن مسلم کا زیر بحث اثر مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے۔ امام مالک کے نزدیک مزارعت کا معاملہ فاسد و ناجائز معاملہ تھا اس کا اظہار قاضی ابو یوسف کی کتاب الخراج کی اس عبارت سے بھی صاف طور پر ہوتا ہے۔

”سألت امیر المؤمنین عن المزارعت فی الارض البیضاء بالنصف والثلث، فان اصحابنا من اهل الحجاز و اهل المدینة علی کراهة

ذٰلِكَ وَاِنْسَادًا ، ص ۸۸

ترجمہ: امیر المومنین آپ نے یہ جو دریافت فرمایا ہے کہ سفید و خالی زمین پر نصف اور تہائی کے بدلے مزارعت کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ کہ جہاں تک ہمارے حجاز اور مدینہ کے اصحاب و علماء و فقہاء کا تعلق ہے ان کا فتویٰ اس کی کراہیت اور افساد پر ہے یعنی وہ اس کے مکروہ اور ناسد ہونے کے قائل ہیں۔

یہاں یہ عرض کر دینا غیر مناسب نہ ہو گا کہ متقدمین کی کتابوں میں ”کراہیت“ کا لفظ عموماً حرمت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور چونکہ کتاب الخراج کی عبارت مذکور میں ”کراہیت“ کے ساتھ ”افساد“ کا لفظ بھی ہے لہذا مطلب یہ بنتا ہے کہ حجاز اور مدینہ کے فقہاء مزارعت کی حرمت پر متفق تھے۔

غرض کہ اگر قیس بن مسلم کا اثر صحیح مان لیا جائے تو اس سے دو باتوں میں سے ایک ضرور ماننی پڑتی ہے یا یہ کہ مزارعت کے متعلق علماء مدینہ کا موقف غلط تھا، یا یہ کہ مزارعت کے بارے میں مہاجرین مدینہ کا موقف اور عمل غلط تھا، جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے اسے کوئی سمجھدار انسان نہیں مان سکتا کیونکہ علماء و فقہاء سے زیادہ شریعت کو جاننے اور سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے لہذا ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام کے پوتوں کا عمل مزارعت کے معاملہ میں خلاف شریعت تھا اور چونکہ اس بات کو بھی ماننا آسان نہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ قیس بن مسلم کے اس اثر کا انکار کر دیا جائے جس طرح مالکی محدث علامہ قاسمی نے اس کا انکار کیا ہے۔

قیس بن مسلم کے اثر کے بعد بخاری کے ترجمۃ الباب کی عبارت یہ ہے:

وَرَأَى عَلِيُّ بْنُ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ دَعْبَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُومٍ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمَ وَعُرْوَةَ وَآلَ أَبِي بَكْرٍ وَآلَ عُمَرَ وَآلَ عَلِيٍّ وَابْنَ سَيَوْنٍ۔

ترجمہ: اور مزارعت کا معاملہ کیا حضرت علی، حضرت سعد بن مالک اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم نے اور حضرت عمر بن عبد العزیز، حضرت قاسم، حضرت عروہ اور اولاد ابوبکرؓ و اولاد عمرؓ اور اولاد علیؓ نے اور ابن سیرینؒ نے۔

اس عبارت میں حضرت امام بخاریؒ نے تین صحابہ کرام، چار تابعینؒ اور کچھ تبع تابعینؒ کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ وہ مزارعت کا معاملہ کرتے اور مزارعت پر زمین دیتے تھے لیکن

صرف ان کے ناموں پر اکتفا کیا ہے وہ روایات نہ یہاں اور نہ اپنی کتاب میں کسی دوسری جگہ بیان فرمائی ہیں جن سے ان کو اس کا علم ہوا ہے کہ یہ حضرات مزارعت کا معاملہ کرتے تھے۔ کیوں بیان نہیں فرمائیں؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سند و اسناد کے لحاظ سے اس معیار کے مطابق نہ تھیں جو انہوں نے مقرر فرمایا ہے یا ممکن ہے اس کی وجہ کوئی اور ہو بہر حال اللہ جزائے خیر دے شارحین بخاری کو کہ انہوں نے وہ آثار صحابہ و تابعین دوسری کتابوں سے بیان کر دیئے ہیں جن کے پیش نظر امام بخاری نے یہ تحریر فرمایا ہے، علامہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اور علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں ان آثار کی جو تخریج کی ہے، حسب ذیل ہے:

”اما اشرف علیٰ فوصلہ ابن ابی شیبۃ من طریق عمرو بن صلیع عنہ

عنہم لیربأ بالمرزعة علی النصف“

”چنانچہ حضرت علیؑ کے ان کو پوری سند کے ساتھ ابن ابی شیبہ نے عمرو بن صلیع کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ نصف پیداوار پر مزارعت میں کچھ حرج نہ دیکھتے تھے۔“

اس اثر کی استنادی حیثیت پر بحث کرنے سے پہلے یہ بتلادینا ضروری ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی نے اس اثر کی وہ پوری سند بیان نہیں کی جو مصنف ابن ابی شیبہ میں اس طرح ہے:

حدثنا البوبکس قال حدثنا

وکیع عن سفیان عن الحارث

بن حصیوة عن مصخر بن الولید

عن عمرو بن صلیع عن علی انه

لیربأ بالمرزعة علی النصف

(ص ۳۲۹ - ج ۶)

اور یہی اثر مصنف عبدالرزاق میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بایں طو ہے۔

اخبرنا عبد الرزاق عن الثوری

عن الحارث بن حصیوة قال حدثنی

مصخر بن الولید عن عمرو بن صلیع

المحاربی قال جاء رجل الی علیؑ

عنہ لیربأ بالمرزعة علی النصف

عنہم لیربأ بالمرزعة علی النصف“

نوشی برجل، فقال انه اخذ اضنا
يصنع بها كذا وكذا، فقال
الرجل اخذتها بالنصف اكرى
انهارها واصلحها واعمرها
فقال علي لا بأس
(ص ۹۹ - ج ۸)

درست اور آباد کرتا ہوں، یہ سن کر حضرت علیؑ نے فرمایا "کچھ حرج نہیں۔"

اس اثر کی سند میں حارث بن حصیرہ نامی جو راوی ہے اس کی شخصیت خاصی متنازع فیہ اور مشتبہ ہے۔ علمائے جرح و تعدیل میں سے بہت سوں نے اس کی تضعیف کی اور اسے ناقابل اعتماد و متلا ہے اور بعض نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ اسماء الرجال کی کتابوں مثلاً تہذیب التہذیب اور میزان الاعتدال وغیرہ میں مختلف علماء کے مختلف اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ مثلاً ابوالاحمد الزبیری کا قول ہے کہ "کان یؤمن بالرجعت" وہ حضرت علیؑ کے دوبارہ لوٹ کے آنے کا اعتقاد رکھتا تھا، دارقطنی کے الفاظ اس کے بارے میں یہ ہیں کہ "شیعہ للشیعۃ یغلون فی التشیع" یعنی حد سے بڑھا ہوا غالی قسم کا شیعہ تھا، ابن عدی نے اس کے متعلق کہا وہ ان میں سے تھا جنہوں نے کوفہ میں شیعیت کے جھوٹے عقیدے گھڑے اور پھیلائے، اللادودی نے کہا "حارث بن حصیرہ ذائع" حارث بن حصیرہ کے اندر زلیغ اور کجی ہے، یحییٰ بن معین نے فرمایا: خشی ہے یعنی اس لکڑی سے عقیدت رکھنے والا ہے جس پر زید بن علیؑ کو سولی دی گئی تھی، نسائی نے کہا کہ ثقہ ہے، ابو حاتم نے اس کے بارے میں فرمایا اگر ثوری نے اس سے روایت نہ کی ہوتی تو اس قابل تھا کہ اس کی کوئی حدیث نہ لی جاتی وغیرہ وغیرہ بہر کیف چونکہ یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی راوی کے متعلق جرح اور تعدیل کا پلڑا برابر ہو تو جرح کو تعدیل پر ترجیح دے کر راوی کو ساقط لاں سمجھا جاتا ہے لہذا حارث بن حصیرہ کی وجہ سے اثر زبیری بحث کی استنادی حیثیت سند کے لحاظ سے ضعیف و کمزور قرار پاتی ہے۔

علاوہ ازیں مصنف عبدالرزاق کی روایت میں اس اثر کی جو تفصیل ہے اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود مزاحمت کا معاملہ کیا جیسا کہ ترجمۃ الباب کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے بلکہ روایت کے الفاظ تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ ان کے