

الحجر

مولانا سعید الرحمن علوی

حجر کی لغوی و شرعی تحقیق

حَجَرٌ يَحْجُرُ حَجْرًا نًا وَحَجْرًا وَحَجْرًا نًا وَحَجْرًا

وَحَجْرًا نًا ————— علیہ منعه من التصرف بماله -

یعنی ”علی“ کے منہ کے ساتھ کسی کو اس کے مال میں مطلق تصرف سے منع کرنے پر بولاجاتا ہے علیہ الامر کا مفہوم ہوتا ہے۔ منعه عنہ۔

اسی طرح۔ حجر یحجر حجرا وحجرا علیہ الامر ای حرّمہ علیہ لہ

ہكذا فی المنجد الابجدی وقال صاحب المنجد الحجر مصدر —

المنع مطلقا الحرام يقال هذا حجرٌ علیک ای حرام علیک ۛ

کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہی لغوی بحث ”المنجد“ میں موجود ہے۔

(المنجد فی اللغة والادب والعلوم ۛ)

الحجر فی اللغة۔ التصیق والمنع ومنه قول الرسول صلی اللہ

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لمن قال اللهم ارحمني واسحم

محمدا ولا تبرحوا معنا احداً

”لقد حجرت واسعاً یا اعرابی“

ومعناه فی الشرع: منع الانسان من التصرف فی ماله ۛ

لغت میں حجر کہتے ہیں تنگی کرنا اور منع کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد

اسی مفہوم میں ہے جو آپ نے ایک دیہاتی سے کہا تھا۔ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا تھا کہ: اے اللہ، تو مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر آپ نے اس سے فرمایا۔

اے دیہاتی! تو نے اس ذات کی رحمت کو محدود و تنگ کر دیا جو بڑی وسعت والی ہے۔ اور شریعت میں اس کا معنی ہے۔ انسان کو اس کے مال میں تصرف سے روک دینا۔ الحج کا لغوی معنی مطلق روکنا ہے جو بھی رکاوٹ ہو اور شرعیہ کے ایک خاص طریق سے تصرف سے منع کرنا ہے

الحجر وهو لغة يقال للمنع والحرام ولمقدم الشوب حجر کو لغت میں کہتے ہیں منع کرنا۔ حرام اور کپڑے کے سامنے کا حصہ۔ وشرعاً قال ابن عرفة صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته او تبرعه باله، قال وبه دخل حجر المريض والزوجة له

اور شرعاً اس کا مفہوم ابن عفرہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ ایک ایسی صفت حکمی جو اس کے موصوف کو اپنے زائد مال میں تصرف سے روک دے یہ روکنا قوت کے سبب ہو یا اخلاقی اقدار کا لحاظ کر کے، کسی مریض کو وقتی طور پر روک دینا یا اپنی اہلیہ کا ہاتھ پکڑ لینا اور اس کو روک دینا بھی اس ضمن میں آتا ہے۔

الحجر في اللغة: المنع والتضييق ومنه سمي الحرام حجراً قال تعالى (۲۲: ۲۵) ويقولون حجراً محجوراً) ای حراماً محراماً ویسمی العقل حجراً قال الله تعالى (۵۹: ۸۹) هل في ذلك قسم لذي حجر) ای عقل سمي حجراً لانه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقيح وتضرعاً قية وهو في الشريعة منع الانسان من التصرف في ماله۔

یعنی حجر باخت میں منع اور تضييق (تنگی) کا نام ہے۔ حرام کو حجر سے موسوم کیا گیا جیسا کہ قرآن عزیز کی سورۃ ۲۵ آیت ۲۶ کا کلمہ ہے ”ویقولون حجراً محجوراً“ اور عقل کو بھی اس

سے موسوم کیا گیا جیسا کہ قرآن عزیز کی سورۃ ۸۹ کی آیت ۵ میں ہے ”ھذ فی ذالک قسم الذی حجر“ عقل کو اس سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ یہ انسان کو ان چیزوں سے روکتی ہے جو قبیح اور بری ہیں اور جن کا انجام نقصان دہ ہے اور شریعت میں حرج نام ہے انسان کو اس کے مال میں تصرف سے روکنے کا۔

الحجر هو لغة المنع وشرع المنع من التصرفات المالية
والاصل فيه قوله تعالى (وابتلوا ليتنا می حتی اذا بلغوا النکاح..)
وقوله تعالى (فان كان الذی علیہ الحق سفیها او ضعیفا) الا وقد
فسر الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ السفیہ بالمبذر والضعیف بالمصبی
والکبیر بالمختل والذی لا یتسطع ان یصل بالمغلوب علی عقله فاخبر اللہ تعالیٰ
ان هولاء یتوب عنہم اولیاءہم فدل علی ثبوت الحجر علیہم

حجرت میں منع کو کہتے ہیں اور شریعت میں تصرفات مالیہ سے روکنے کو، اس میں اصل بنیاد قرآن عزیز کی سورۃ نبا کی یہ آیت ہے جس میں ارشاد ہے، ”اور سدا تھے رہو تمیوں کو جب تک پنہیں نکاح کی عمر کو اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا آپ نہیں بتلا سکتا تو بتلاوے اس کا وکیل انصاف سے ملے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ”سفیہ“ کی تفسیر ”مبذر“ (بے جا اڑانے والا) سے کی ہے ضعیف کی بوجہ کیسا تھ اور کبیر کی عقل کے ساتھ (جس کو خلل دماغ کا عارضہ لاحق ہو) اور جو طاقت نہیں رکھتا کہ گھوا سکے اس کی تفسیر کی اس کے ساتھ جس کی عقل مغلوب ہو چکی ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ ان سب کی طرف نائب ہوں ان کے وارث وکیل۔ اور یہی بات ان کے حق میں حجر کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔

اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں ہے۔

حجر کا عربی میں لغوی معنی بچاؤ ہے علاوہ ازیں رکاوٹ پابندی ممانعت، مزاحمت کے لیے ایک خاص مطلق ہے اور کسی حق یا شئی کے مصرف میں لانے یا سبہ، صدقہ، عطیہ، بیع و شری نکاح و طلاق وغیرہ کے اختیار پر پابندی کا عمل اور اس کا نتیجہ دونوں مراد ہیں اللہ

حضرات احناف فرماتے ہیں۔

هو عبارة عن منع مخصوص، متعلق بشخص مخصوص عن تصرف
مخصوص او عن نفاذ ذلك التصرف۔

مالکیہ کہتے ہیں۔

الحجر توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد
على قوته كما يوجب منعه في نفوذ تصرفه في تبرعه
بذائد على ثلث ماله۔

ترجمہ اور جناب بعض مال کے ساتھ اسے مخصوص قرار دیتے ہیں اس لیے وہ تعریف کرتے ہیں۔
هو منع مالك عن تصرفه في ماله۔

ترجمہ بعض ائمہ نے حجر کو بڑی وسعت دی اور کہا کہ ہر وہ عمل روکا جاسکتا ہے جس کا ضرر
دوسروں تک پہنچے جیسے نیم حکیم کو طب سے جاہل مفتی کو فتویٰ سے۔ اسی طرح ہر مضرت
رساں عمل پر پابندی لگائی جاسکتی ہے ۱۲

اس مختصر سی لغوی بحث سے، جس میں شرعی بحث بھی آگئی، یہ بات طے ہو جاتی ہے
کہ ”حجر“ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا تعلق کسی فرد یا جماعت کو مختلف قسم کے تصرفات سے
رد کرنا ہے جب کہ ان کے تصرف سے بگاڑ و فساد اور ضرر و نقصان کا اندیشہ ہو اور
بالخصوص اس کا تعلق مالی تصرفات سے روکنے سے ہے اس لیے کہ مال جو جلال ذریعہ
سے حاصل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت بے حد لازم ہے بے احتیاطی
بے تدبیری۔ ایسے اسباب سے اگر وہ ضائع ہو جائے تو جہاں متعلقہ شخص کا نقصان ہوگا
وہاں اور بھی بہت سے لوگ نقصان کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے
کچھ ضوابط و حدود تجویز فرمادیے ہیں تاکہ فساد و بگاڑ سے بچایا سکے انہی ضوابط و حدود میں
سے ایک ”الحجر“ ہے جس کے متعلق یہاں گفتگو مقصود ہے۔

جس شخص کو ”حجر“ کے ذریعہ تصرفات سے پابند کیا جائے اسے ”محجور“
کہا جاتا ہے۔

حجر کے اسباب

کون کون سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس قسم کی پابندیوں کے ذریعہ روکا جاسکتا ہے:-
(الف) نابالغ (ب) غیر عاقل (ج) غیر ذمے دار بالخصوص فضول خرچ شخص (د) دیوالیہ
(ه) غلام جب کہ مالک کی طرف سے اسے لین دین کی اجازت نہ ہو بلکہ
نفعہ ابن حزم ظاہری میں ہے۔

لا يجوز الحجر على احد في ماله الا على من لم يبلغ او على مجنون في
حال جنونه.... ولا اعتراض لاب ولا لزواج ولا لحاكم في شيء من
ذلك الا ما كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود

اس عبارت سے نابالغ، مجنون اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ کر نیوالے کے لیے حجر
ثابت ہوتا ہے۔ آخری حصہ کا یہی مفہوم ہے کہ باپ کو بیٹے پر زوج کو بیوی پر اور حاکم کو رعیت
پر کسی چیز میں اعتراض کا حق نہیں ہاں جو چیز اللہ تعالیٰ کی معصیت بنتی ہو وہ باطل اور مردود ہے۔
ابن قدامہ نے حجر کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔
ایک تو کسی پر پابندی لگانا اس کے ذاتی مفاد میں۔ دوسرے پابندی لگانا دوسرے
کی وجہ سے!

دوسرے کی وجہ سے جو پابندی لگائی جاسکتی ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔

(الف) مقروض پر پابندی قرض خواہوں کی وجہ سے (ب) مریض پر پابندی ورثہ
کی وجہ سے (ج) مکاتب اور غلام پر آقا کی وجہ سے (د) راہن پر مرتن کی وجہ سے اور کسی
کے ذاتی مفاد میں جو پابندی لگائی جاتی ہے اس میں الصبی (بچہ) مجنون اور سفیہ (بیوقوف)
شامل ہیں

الہدایہ میں ہے۔

الاسباب الموجبة للحجر ثلاثة! الصغير، والرق، والمجنون۔

یعنی جو اسباب حجر کا باعث بنتے ہیں وہ تین ہیں کم سن، غلامی اور مجنون۔ جب کہ امام
محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں کہ:

يحجر على السفیه ويمتنع من التصرف في ماله لانه مبدّر ماله
بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقل فيحجر عليه نظرا
له اعتبارا بالصبي بل اولى لان الثابت في حق الصبي احتمال التبذير
وفي حقه حقيقة ولهذا منع عنه المال ثم هو لا يفيد بدون الحجر
لانه يتلف بلسانه ما منع من يده - ۱۶

یعنی سفیہ (بے وقوف، کم عقل) پر پابندی لگائی جائے گی اور اسے مال میں تصرف سے
روکا جائے گا کیونکہ وہ اپنے مال کو فضول طریق سے برباد کر رہا ہے اس کے خرچ کا وہ
انداز نہیں جس کا عقل تقاضا کرتی ہے اور جسے عقل پسند کرتی ہے۔
اس لیے ایسے شخص پر پابندی لگائی جائے گی اس کے حال کا بچہ کے ساتھ اعتبار کرتے
ہوئے، کیونکہ بچہ کے حق میں تہذیر (فضول خرچی) کا احتمال ہے اور شخص فی الحقیقت اور بالفعل
فضول خرچی کا مرتکب ہو رہا ہے لہذا اس کا مال روکا جائے گا اور یہ ممانعت حجر کے بغیر مفید
نہیں کیونکہ محض زبان سے روکنا غی مفید ہے ہاتھ سے روکنا اور پابندی لگانا ہی مفید ہوگا
یعنی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔
صاحب منہاج لکھتے ہیں -

منه حجر المفلس لحق الغرماء والراهن للمرتهن والمريض
للورثته والعبد لسيدہ والمرته للمسلمين ولها ابواب و
مقصود الباب حجر المجنون والصبي، والمبذر - ۱۷

یعنی مفلس کو روکنا قرض خواہوں کے لیے، راہن کو مرتن کے لیے، مریض کو وارثوں
کے لیے، غلاموں کو آقا کے لیے اور مرتد کو مسلمانوں کے لیے اس کے کئی ابواب ہیں اور
جو ابواب مقصود ہیں وہ ہیں مجنون، بچے اور مبذر کا حجر اور انہیں روکنا۔
صاحب قدوری نے اسباب حجر تین شمار کیے ہیں نابالغ ہونا غلام ہونا، پاگل ہونا۔ اور
حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے سفیہ کو بھی
اس میں شامل کیا ۱۷

ابن رشد مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:
 نابالغ بچوں پر حجر کے سلسلہ میں علماء کا اتفاق ہے جب تک کہ وہ بالغ ہو کر صاحب
 عقل و خرد نہ ہو جائیں رہ گئے وہ لوگ جو بالغ ہیں مائل ہیں اور فضول خرچ ہیں (الحجر علی العقلا
 الکبار اذا اظهروا منہم تبذیر لأموالہم) تو ایسے شخص کے معاملہ میں امام مالک، امام
 شافعی، اہل مدینہ اور اکثر اہل عراق (احناف) کا یہی موقف ہے کہ ان پر پابندی لگائی جائے
 حضرات صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہم کا یہی قول ہے (جب کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی موقف
 ہے جیسا کہ آگے آئے گا انشاء اللہ تعالیٰ) اس بحث کے اختتام پر وہ امام مالک رحمہ اللہ
 تعالیٰ کے حوالہ سے اسباب حجر چھ گنوا تے ہیں۔

الضعیف - السفیہ - العبد - المفلس - المریض - الزوجة - ۱۹

العلامة ابوالبرکات لکھتے ہیں

سبب الحجر ای اسبابہ سبعة۔

خمسة عامة واثان خاصان بما زاد علی الثلث

واشار للخمسة العامة بقوله۔

فلس بالمعنى الاعمد والاخص۔

وحیون بصرع واستیلاء وسواس۔

وصبیا۔

وتبذیر لمال

ورق و اشار بقوله۔

ومرض متصل بموت ونکاح بزوجة ای فالزوج یحجر علیها

فیها زاد علی الثلث۔ ۲۰

یعنی اس کے اسباب سات ہیں پانچ تو عام ہیں اور دو خاص ہیں جن کا تعلق ایک
 زمانی مال سے زائد کے ساتھ ہے۔

جو پانچ عام ہیں ان میں سے ایک تو مفلس ہونا ہے دوسرا مجنون ہونا ہے اس میں عام نہیں کہ کوئی شخص جن کے حادثہ کا شکار ہو یا دوساوس کا شکار ہو تیسرا بچہ ہونا چوتھا تنہا رہنا ہے جس کا تعلق حماقت و بے وقوفی سے ہے پانچواں سبب غلامی ہے اور جو دو خاص اسباب ہیں جن کا تعلق ایک تھائی مال سے زائد کے ساتھ ہے ان میں سے ایک تو مرض الموت ہے کہ مریض کو اپنے مال کے ٹم حصہ سے متعلق کسی قسم کی وصیت کا حق ہے اس سے زائد چونکہ ورثاء کا نقصان ہے اس لیے اس کی اجازت نہ ہوگی اور اس پر پابندی لگائی جائے گی۔ دوسرا زوجہ کا معاملہ ہے کہ ایک میاں اپنی آزاد، عقل مند، صحیح الدماغ اور تندرست بیوی پر ٹم مال کی حد تک تو پابندی نہیں لگا سکتا اس سے زائد پر پابندی کی اسے اجازت ہے۔ السید سابق نے حجر کی دو قسمیں لکھی ہیں حق الغیر جیسے مفلس پر حجر لگانا تاکہ وہ اپنے قرض نواہوں کے حقوق کا اتلاف نہ کر سکے جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پابندی لگا دی اور ان کا مال ان کے قرض کے بدلے بیچ ڈالا۔

فقد حجر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

على معاذ وباع ماله في دينه

(رواہ سعید بن منصور) اور دوسرا حجر لحفظ النفس جیسے صغیر مجنون، اور سفید پر پابندی

فان في الحجر على هؤلاء مصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس کہ ان پر

پابندی کی مصلحت کا فائدہ ان کو ہوگا بخلاف مفلس کے کہ اس کا فائدہ دوسروں کو ہوگا لہذا

اسباب حجر کے تحت جو گفتگو ہوئی اس سے اندازہ ہو گیا کہ بعض اسباب ایسے ہیں جن کا تعلق فی نفسہ اس شخص سے ہے جس پر حجر و پابندی عائد کی جا رہی ہے جیسے بچہ مجنون،

سفید وغیرہ جب کہ بعض ایسے اسباب ہیں جن کا مفاد دوسروں کو پہنچتا ہے جیسے مفلس کہ ایک شخص مالی ابتری کا شکار رہے، مقروض ہے۔ اس پر اخراجات کے سلسلہ میں

رکاوٹ و پابندی اس کے قرضوں کو ہونے کے لیے ہوگی تاکہ انہیں ان کا قرض واپس مل سکے گو کہ کسی درجہ میں فائدہ اس کو بھی ہوگا کہ یہ قرض سے اس طرح سبکدوش ہو سکے گا۔

یا مرض الموت کا شکار مریض کہ اس پر پابندی کا فائدہ اس کے وارثوں کو ہوگا۔ اور اگر

تمام اسباب کو جمع کر کے ان کا خلاصہ نکالا جائے اور اس کی روح بیان کی جائے تو، دفع مضرت و رفع فتنہ و فساد، پر بحث اگر کر کے گی اور کہا جائے گا کہ شریعت اس قسم کی پابندیاں اس لیے لگاتی ہے تاکہ فرد اور معاشرہ فتنہ و فساد سے محفوظ رہے۔ مال و دولت کا ضیاع نہ ہو اور انسان ہر قسم کی حسمت و الزام سے بچ سکے۔ امام مالک، ابویوسف امام محمد بن حسن شیبانی اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ جیسے متقین اور اسلامک لاء کے ماہرین ایک مسرف و مبذر پر پابندی کی بات کرتے ہیں اور بہت انتظامیہ کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ایسے شخص پر تصرف مالیہ کے سلسلہ میں رکاوٹ و پابندی عائد کریں تو ظاہر ہے کہ اسی لیے کہ مال و دولت کا ضیاع نہ ہو، کچھ لوگوں کے حقوق تلف نہ ہوں اور معاشرہ میں فساد و بگاڑ پیدا نہ ہو۔

ان ائمہ کے نزدیک وہ قرض دار بھی حرج کی زد میں آتا ہے جو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے اپنی جائیداد بیچنے سے انکار کرتا ہے ۳۲۔
اس حوالہ سے حکومت ان لوگوں کے حالات پر سنجیدگی سے غور کرے جو بینکوں سے لاکھوں کروڑوں کے قرض لے کر پلانز، صنعتی پلانٹ وغیرہ بن کر جائیداد بناتے چلے جاتے ہیں اور پھر جب بینک ان سے واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ بینکوں کو عدالتی حکم امتناعی کے چکر میں الجھا کر اثنا مزید نقصان کرتے ہیں اور اس طرح سٹیٹ اور رعایا کا بے حد نقصان ہوتا ہے لیکن یہ لوگ اپنے اگلے تلے اڑاتے رہتے ہیں۔

اسی طرح یہ ائمہ اس شخص کو بھی حرج کا مستحق گردانتے ہیں جو مختلف النوع قومی ذمہ داریاں یا قرض کی ادائیگی سے بچنے کی غرض سے جائیداد کے جعلی انتقال کرتا پھرے اور صرف ذمہ داریوں سے بچنے کی غرض سے انہیں ادھر سے ادھر کمر دے ۳۳۔

یہ صورت حال بھی بڑی ناگہم ہے خاص طور پر ہمارے ملک میں جہاں ایک خاص طبقہ ملک کی غالب جاگیر و جائیداد پر ہی مسلط نہیں بلکہ انتظامیہ، مقننہ عدلیہ اور دوسرے ہر شعبہ پر اس کا کنٹرول ہے۔ یہی طبقہ اب جاگیر و جائیداد پر قبضہ سے آگے بڑھ کر تجارت و صنعت پر بھی چھا چکا ہے اول تو اس کے پاس جو جاگیر ہے وہ ہی محل نظر ہے

کہ اس کے آباء اجداد نے قومی مفادات کا سودا کر کے غیر ملکی سامراج اور آقاؤں سے یہ جاگیر حاصل کی۔ پھر اس نے سرکاری ٹیکسز اور الٹی ٹیکسز (عشر وغیرہ) کی ادائیگی کی کبھی فکر نہیں کی (الا ماشاء اللہ تعالیٰ) اس نے تجوریوں بھریں اور مختلف ذرائع و اسباب سے سیاست و نظم اور عدل و مقننہ پر بھی قابض ہو گیا۔ اس کی ستم ظریفی کا یہ عالم ہے کہ وہ زکوٰۃ تک جیسے لازمی حکم سے بچنے کی غرض سے سال ختم ہونے سے چند دن قبل اپنا سرمایہ اپنی بیوی وغیرہ کے نام منتقل کر دیتا ہے اور اگلے سال وہ پھر اسی طرح مالک ہوتا ہے۔ اور جب کبھی حکومت اس جائیداد و جاگیر کے حصے بخرے کرنے کا سوچتی ہے تو وہ جعلی انتخابات سے جائیداد کو ادھر ادھر کر دیتا ہے ایسے اشخاص پر حجب و پابندی بے حد ضروری ہے۔ ہم اپنے ملک کی مختصر تاریخ میں زرعی اصلاحات کے نام پر تین مرتبہ (دولتانہ - ایوب - بھٹو کے ادوار) اس قسم کے جعل و فراڈ سے گزر چکے ہیں اس لیے ملک کے اہل علم اور بالخصوص حکومتی اداروں اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامی تحقیقاتی ادارہ اور شریعت کورٹ پر لازم ہے کہ وہ اس کا سد باب کر لے اور سد باب کا ایک ہی طریقہ ہے اس قسم کے لوگ جو کچھ ذریعہ پابند کر دیئے جائیں۔ یہ لوگ اور اس قسم کے افراد صرف اسی جرم کے مرتکب نہیں ہوتے یہ ”تبدیر“ کی ضمن میں بھی آتے ہیں اس لیے ان پر پابندی لازم ہے۔ اس کا ذکر ہم آئندہ چل کر کریں گے۔

حجر اور کورٹ آف وارڈ کی بنیاد

حضرات فقہاء کرام نے حجر جس کو مروجہ اصطلاح میں کورٹ آف وارڈ کہتے ہیں کی بنیاد کتاب و سنت پر ہی رکھی ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے۔
وَلَا تَتَوَلَّوْا السَّبِقَہَا اَمْ اَلَمْ یَجْعَلِ اللّٰہُ لَکُمْ قِسْمًا وَّارِثًا

فِیہَا وَاکْثُوہُمْ وَقُولُوا لَہُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ۳۴

اور دیکھو! مال و متاع کو اللہ نے تمہارے لیے قیام (معیشت) کا ذریعہ بنایا ہے پس ایسا نہ کرو کہ تم غش آدمیوں کے حوالے کر دو (یعنی کم عمر اور نادان لڑکوں کے حوالے کر دو اگر وہ کم سن ہیں تو) ایسا کرنا چاہیئے کہ ان مال میں سے ان کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کر دیا جائے اور نیکی اور بخلانی کی بات انہیں سجدی جائے ھلکہ

مولانا آزاد لکھتے ہیں -

مال قیام زندگی کا ذریعہ ہے پس جب تک تیم بچے عاقل و بالغ نہ ہو جائیں اور اپنے مفاد کی حفاظت نہ کر سکیں مال و متاع ان کے قبضے میں نہ دے دے ۲۶

مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں -

یعنی بے سمجھ لڑکوں کے ہاتھ میں ان کا وہ مال مت دے دو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے لیے سامان معیشت بنایا ہے بلکہ اس کی پوری حفاظت رکھو اور اندیشہ ہلاکت سے بچاؤ اور جب تک ان کو سامان کا ہوش نہ آئے اس وقت تک ان کو اس میں سے کھلاؤ پہناؤ اور تسلی کرتے رہو کہ یہ سب مال تمہارا ہی ہے ہم تو تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں جب سمجھ دار ہو جاؤ گے تم کو ہی دے دیں گے ۲۷

قرطبی فرماتے ہیں -

بین ان السفیہ وغیر البالغ لا یجوز دفع مالہ الیہ ۲۸

واضح ہو گیا کہ سفیہ اور نابالغ کو اس کا مال دینا اور سپرد کرنا درست نہیں۔

”السفیۃ“ کون ہے ؟

زجاج کہتے ہیں کہ سفیہ ”سفۃ“ سے ہے جس کا معنی ”جھل“ ہے اسی جھل امرفیہ فلم یفکر فیہا کسائی، اغفش سے بھی یہی نقل کرتے ہیں ”یعنی“

”جھل فی نفسہ“

ابن حجر کہتے ہیں -

”معناه جھل نفسہ وما فیہا من المادلات والآیات المالۃ علی ان

لھا صانع الیس کثرت شیء فلعلمہ توحید اللہ وقدرتہ ۲۹

سالم سعید بن جریر سے نقل کرتے ہیں کہ سفیہ بتامی ہیں۔ اسمعیل بن خالد، ابو مالک سے نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد صغار ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں -

من لم یتفقہ فلا یجوز فی سؤنا فذلک قولہ تعالیٰ ولا تؤتوا السفہا اموالکم

یعنی الجہال بالاحکام۔ سمجھ بوجھ سے عاری۔ احکام سے نا آشنا۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔
السفہاء هنا کل من یعتق الحجر۔

کہ سفہاء سے مراد یہاں ہر وہ شخص ہے جو حجر کا مستحق ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ تعریف بالکل جامع ہے۔

سفہاء کے کئی روپ ہیں، صغیر سنی اور کم سنی بھی سفاہت کی ایک قسم ہے۔ جنون وغیرہ کے سبب عقل کا فقدان بھی اس میں شامل ہے ایسی حالت کہ آدمی اپنے مال کے معاملہ میں بری سوچ اور نظر کا شکار ہو کر (اڑاتا رہے) آگے نکھتے ہیں۔

واما الجاہل بالاحکام۔۔۔ فلا یدفع الیہ المال لجملة بفاسد البیاعات وصحیحہا ومائیل ومائیم ومنہا ۳۷

جو شخص احکامات دینیہ سے جاہل ہے اس کا مال اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا کہ اسے معلوم نہیں کہ صحیح تجارت وسیع کون سی ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا۔
امام مالک اور جمہور فقہاء اسی بحث میں سفہاء اور کبر السن (بوڑھا) کو حجر کا مستحق گردانتے ہیں جب کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس شکل میں اس پر حجر کی پابندی لازم قرار دیتے ہیں جب وہ اپنے مال کو منائع کرنے والا ہو۔

”الا ان یکون معسدا لمالہ فاذا کان کذا لک منع من تسلیم المال الیہ ۳۸ الخ

ترجمہ: الجہا ص الحقی اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں۔

یقطنی خطاب کل واحد منهم بالنہی عن دفع مالہ الی السفہاء ما فی ذالک

من تخیمہ لعجزہ ولا عن القیام بحفظہ
وتمثیرہ ۳۹

یعنی سفہاء کے سپرد مال نہ کیا جائے کہ وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے اور اس کو ضار اور

نہیں کر سکتے (بلکہ برباد کر دیں گے،

آگے فرماتے ہیں۔

وهيه الدلالة على النهي عن تضييع المال

ووجوب حفظه وتدبيره والقيام به

یعنی اس حکم میں اس بات کی دلالت ہے کہ مال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اور اس کی حفاظت لازم ہے۔

پھر شیخ الجصاص الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تائید میں اور بہت سی آیات نقل کرتے ہیں جس میں ایک وہ آیت ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جس میں تبتیر سے روکا گیا ہے اور تبتیر کا ارتکاب کرنے والوں کو شیطان کے بھائی بتلایا گیا اسی آیت سے فقہاء نے ایک سبب تحریر نکالا یعنی التبتیر^{۳۳} (جس پر آئندہ گفتگو ہوگی)

دکتور محمد محمود مجازی کہتے ہیں۔

السفها جعب سفیه، والسفه الاضطراب فی العقل والفکر والمخلوق والمراد به

هنا من لا يحسن التصرف فی المال^{۳۴}

یعنی سفہ عقل۔ فکر اور اخلاق میں اضطراب کا نام ہے اور یہاں مراد یہ ہے کہ جو شخص تصرف مالی میں احسن طریق اختیار نہ کرے۔

حافظ ابن کثیر دمشقی فرماتے ہیں۔

وهم (لے السفها) اقسام فآفة يكون الحجر للمصغير فان مسلوب العبارة

وتارة يكون الحجر للجنون وقادة لسوء التصرف لنقص العقل

او الدين ربح^{۳۵}

گویا عقل یا دین کے نقص کے سبب سوء تصرف کا اس پر اطلاق کیا گیا ہے۔
کشاف میں ہے۔

السفها المبذرون اموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي الخ^{۳۶}

یعنی سفہا وہ فضول خرچ افراد ہیں جو اپنا مال نامناسب طریق سے خرچ کرتے ہیں۔

السید محمد رشید رضا مصری فرماتے ہیں۔

ان السفه هو الاضطراب في الراي والفكر والاخلاق --- واستعمل في
خفة النفس نقصان العقل وفي الامور الدنيوية والاخرية ثم
جعل السفه في الامور الدنيوية --- فالسفه هنا المبدرون اموالهم
ينفقونها فيما لا ينبغي وليسيئون التصرف بانائعا وتتميرها ---

قال الاستاذ لا يحسن التصرف في ماله الخ ۱۳۷

یہ عبارت بھی اپنے مفہوم میں بڑی واضح ہے کہ جو شخص رائے، فکر اور اخلاق میں اضطراب کا شکار ہے۔ بس کی عقل ناقص ہے دینی اور اخروی امور میں جو غیر محتاط ہے۔ مبذر ہے نامتناہی سب
بلکہ مال خرچ کرتا ہے۔ اور حسن تصرف کا اہتمام نہیں کرتا وہ سفیہ ہے۔
دوسری آیت۔

سورہ نساء کی آیت ۶ کو بھی بعض حضرات نے اس سلسلہ میں دلیل کے طور پر پیش کیا
اس آیت کا ترجمہ یہ ہے۔

اور یتیموں کی حالت پر نظر رکھ کر انہیں آزماتے رہو کہ ان کی سمجھ بوجھ کا کیا حال ہے یہاں
تک کہ وہ نکاح کی غرض سے بچہ یا بیٹا بچہ اگر ان میں صلاحیت پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو
مولانا شبیر احمد عثمان نے لکھا کہ جب ان میں (یتیموں میں) نفع و نقصان کی سمجھ آجائے
اور وہ حفاظت اور انتظام مال کے سلیقہ سے آشنا ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔
(اس سے قبل نہیں) ۱۳۸

ابن کثیر میں حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔

صلاحاً فی دیکھم وحفظاً لاموالہم وکذا روی عن عباس والحسن البصری وغیر
واحدمن الاثمة وهكذا قال الفقهاء الخ ۱۳۹

گویا اس میں دینی طور پر صلاحیت پیدا ہو جائے اور مال کی حفاظت کا اس میں شعور
پیدا ہو جائے تو حجر کا قصہ ختم۔ اب مال اس کے سپرد کیا جاسکتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس
خواجہ حسن بصری وغیرہ ائمہ اور فقہاء کا یہی قول ہے۔

جازی کہتے ہیں۔

حتی تبینوا رشدہم وکمال تصرفہم ۴۴

ان کا رشد (دینی صلاحیت، عقلی کمال) اور خرچ کا کمال واضح ہو جائے۔
الصابونی فرماتے ہیں۔

لے ان ابصرتم منہم صلاحی دینہم ومالہم قادفوا

الیہم اموالہم بدون تاخیر ۴۵

یعنی جب تم ان میں دینی اور مالی اصلاح دیکھ لو تو بغیر تاخیر ان کا مال ان کے سپرد
کر دو۔

قرطبی نے ”رشد“ جس کے مشاہدہ کے بعد مال اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اس کی
تفسیر میں لکھا کہ:

حسن وقتادہ کہتے ہیں۔

”صلاحی العقل والبدین“

ابن عباس سدی اور ثوری کہتے ہیں۔

”صلاحی العقل وحفظ المال ۴۶

سنن الکبریٰ لمہدی میں ہے۔

الرشد ہواصلاح فی الدین والمال

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالہ سے نقل کیا۔

الرشد ہوالدین ۴۷

جس کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اصل بات دین داری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ایک
شخص خرچ اخراجات اور دوسرے معاملات میں کس حد تک احکامات ربانی کی اتباع کا
خیال کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ورنہ اس پر حجر لگایا جائے گا۔ اس سلسلہ میں اس
سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ایک صحابی اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا

عزم رکھتا ہے، اس کا وہ حضور اقدس علیہ السلام سے ذکر کرتا ہے لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ اس شخص کا مقصد بہت اچھا ہے، پھر بھی ایک نکتہ سے زائد سے اجازت نہیں دیتے تو جو شخص اپنا مال اگلے قتلوں میں خرچ کرتا ہے اور بے جا اڑاتا ہے، مکانات پر سکانات بنانا چلا جا رہا ہے گاڑی پر گاڑی خریدتا چلا جاتا ہے، کر اکر می، ملبوسات اور ایسی چیزوں سے گھر بھر رکھا ہے اور ایسے ہی انداز میں مال صرف کرتا ہے جبکہ معاشرہ میں غربت و افلاس تنکنا چ رہی ہے لوگوں کا ایمان معرض خطر میں ہے، معاشی فساد پرا ہے تو ایسے شخص پر حجر کی پابندی کیوں نہ لگائی جائے گی۔
ایک مزید آیت -

السید سابق نے ”فقہ السنۃ“ میں سورۃ الاعراف کی آیت ۳۲ کو اس ضمن میں بطور دلیل پیش کیا ہے اور بڑے نفیس طریق سے استدلال کیا ہے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہو، اللہ تعالیٰ کی زمینیں جو اس نے اپنے بندوں کے برتنے کے لیے پیدا کی ہیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کیں ہیں؟ تم کہو، یہ (نعمتیں) تو اسی لیے ہیں کہ ایمان والوں کے کام آئیں، دنیا کی زندگی میں (زندگی کی مکروہات کے ساتھ اور، قیامت کے دن) ہر طرح کی مکروہات سے) خالص،، دیکھو اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں جو جانتے ہیں اللہ

یہ آیت سورۃ الاعراف کے پوختہ کوع کی پہلی آیت ہے۔ اس سے پہلے اس سورۃ کے پہلے رکوع میں تو انسانیت کو برے انجام سے ڈرایا دوسرے رکوع میں سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ شیطان کا مقابلہ آدم علیہ السلام پر خطاب، ان کی توبہ کی قبولیت اور پھر زمین پر رہنے کا ذکر ہے، تیسرے رکوع میں دنیا کی ضرورت کے پیش نظر، لباس مہیا کرے۔ کا ذکر ہے اور ”لباس تقویٰ“ کو سب سے بہتر لباس قرار دیا گیا۔ پھر تنبیہ کی گئی کہ اے اولاد آدم ذرا ہوشیار ہو کر رہنا۔ کہیں تم بھی اسی طرح شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو جاؤ جس طرح تمہارے بڑے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ جب ہمک جنت میں شیطان کے پھسلانے کا قصہ پیش نہ آیا سیدنا آدم اور

ان کی انہی کے ستر کا معاملہ درست تھا، جو نبی یہ حادثہ پیش آیا ستر کھل گیا اور ستر پوشی کے لیے لباس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب کارگاہ حیات میں شیطانی راستوں پر چلنے کا انجام شرم و حیا کی بربادی کی شکل میں سامنے آئے گا۔ بد قسمتی یہ ہے کہ جب کوئی انسان حماقت اور برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا الزام بڑوں کو دیتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا؟ اصل میں تو اتباع حکم الہی کی چاہیے نہ کہ اباؤ اجداد کے راستہ کی۔ اس لیے افراط و تفریط سے بچ کر استدلال کی راہ اپناؤ۔ اپنی عبادات میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو اس کے لیے دین میں خلوص کا مظاہرہ کرو اس لیے کہ ابتداء کی طرح تمہارا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہو گا۔ پھر انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا ایک ہدایت یافتہ دوسرا گم کردہ راہ۔ جس نے خود ساختہ گمراہیوں میں ڈال کر اپنے آپ کو غارت کر لیا ان لوگوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا کر گمراہی اختیار کر لی اور پھر اس پر زعم یہ ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ بنی آدم کو حکم یہ تھا اور ہے کہ عبادت کے ہر موقع پر اپنے بدن کو زیب و زینت سے آراستہ کرتے رہا کرو۔ کھاؤ پیو، مگر حد سے نہ گزرو۔ کہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا جو حد سے گزرنے والے ہیں۔

اس سورۃ کے ابتدائی تین رکوعوں کا خلاصہ اس لیے ضروری تھا کہ متعلقہ آیت کا مفہوم سمجھیں نہیں آسکتا تھا۔ تیسرے رکوع کی آخری آیت میں اسراف سے روک کر بعض اسلاف کے مطابق ”آدھی طب اس میں جمع کر دی“ اسراف کا مفہوم حد سے تجاوز کرنا ہے جس کی کمی شکلیں ہیں۔ حلال کو حرام کر لینا، حلال سے گزر کر حرام سے متبع ہونے لگنا، اناپ شناپ بے تمیزی اور حرص سے کھانے پر گر پڑنا۔ بدون اشتہا یا نا وقت کھانا، یا اس قدر کم کھانا کہ جسم کی ضرورت بھی پوری نہ ہو یا مضر صحت چیزیں استعمال کرنا وغیرہ ذالک علیہ

اب پورے پس منظر کو سامنے رکھ کر اب اعراف کی آیت ۲۴ پر غور کریں۔ اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ اب مولانا ابوالکلام کا تفسیری نوٹ ملاحظہ فرمائیں۔

رہبانیت یعنی جوگ پنے کا رد اور اس رد جل عظیم کا اعلان کہ دنیوی زندگی کی آسائشیں اور زمینیت خد پرستی کے خلاف نہیں ہیں۔ بلکہ ان کو کام میں لانا عین خدا کی مرضی کی تمیل ہے چنانچہ

فرمایا گیا اولاد آدم کو جو تعلیم دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو کر خدا کی عبادت کرو
ہیروان مذاہب کی عالمگیر گمراہی یہ تھی کہ سمجھتے تھے کہ روحانی سعادت تب ہی مل سکتی ہے جب دنیا ترک
کر دی جائے اور خدا پرستی کا مقتضایہ ہے کہ زینتوں اور آرائشوں سے کنارہ کش ہو جائیں، قرآن
کتا ہے، حقیقت اس کے عین برعکس ہے، تم سمجھتے ہو زندگی کی زینتیں اس لیے ہیں کہ ترک کر
دی جائیں، حالانکہ وہ اس لیے ہیں کہ کام میں لائی جائیں — دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹھیک
طور پر کام میں لانا مشیت الہی کو پورا کرنا ہے (خط کشید الفاظ قابل توجہ ہیں۔ ناقل)

خدا نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے سب تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے، کھاؤ، پیو، زینت
و آرائش کی تمام نعمتیں کام میں لاؤ مگر حد سے نہ گذر جاؤ، دنیا نہیں، دنیا کا اعتدال سے ہٹا ہوا استعمال
روحانی سعادت کے خلاف ہے۔ زندگی کی جن زینتوں کو ہیروان مذاہب خدا پرستی کے خلاف
سمجھتے تھے انہیں قرآن ”ذینۃ الحثۃ“ یعنی خدا کی زینتوں سے تعبیر کرتا ہے۔

یہ آیت قرآن کا ایک انقلاب انگیز اعلان ہے جس نے انسان کی دینی ذہنیت کی بنیادیں
الٹ دیں، وہ دنیا جو نجات و سعادت کی طلب میں دنیا ترک کر رہی تھی، اب اسی نجات
و سعادت کو دنیا کی تعمیر و ترقی میں ڈھونڈنے لگی، یہاں زینت سے مقصود وہ تمام چیزیں ہیں جو
زندگی کی قدرتی ضروریات سے زیادہ ہوں مثلاً اچھا لباس، اچھا کھانا، معیشت کی تمام
بے ضرر آرائشیں اور لذتیں ۱۸

حضرت علامہ مولانا شبیر احمد فرماتے ہیں :-

عالم کی تمام چیزیں اسی لیے پیدا کی گئی ہیں کہ آدمی ان سے مناسب طریقہ سے منتفع ہو کر
خالق جل و علا کی عبادت، وفاداری اور شکر گزاری میں مشغول ہو ۱۹
جازی متصل قبل کی آیت ”کلوا و اشربوا ولا تسرفوا“ پر لکھتے ہیں۔

بل علیکم بالعدل والتوسط فلا تقصدوا لاسراف

کہ کھانے پینے میں عدل و توسط سے کام لو نہ تو بالکل ہی بخل سے کام لو نہ اسراف سے
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے حوالہ سے نقل

کرتے ہیں۔ جس کا ترجمہ ہے۔

نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کھاؤ، پیو، صدقہ کرو، ایسا لباس پہنو جس میں عجب و غرور نہ ہو اور نہ اسراف ہو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اسکے بندے کے وجود پر نظر آئے اس لیے زینت میں قطعاً حرج نہیں بشرطیکہ اس میں اسراف نہ ہو اور عجب و تکبر نہ ہو۔
اس کے بعد اسراف کے مختلف مدارج پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

جہاں فی طاقت و ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء کا استعمال کرنا نقصان کا باعث ہے اور اپنی معاشی حالت سے بڑھ کر استعمال کرنا بھی نقصان کا سبب ہے اور حدود و منہجیہ سے تجاوز کرنا حرام و ہلاکت کا باعث ہے۔

السید سابق "سجرح علی السفیہ" کا مستقل عنوان قائم کر کے پہلے تو سورہ النساء کی آیت
ولا تَقْوَ اتُوا السُّفْهَاءَ السَّخِیَّہِ سے استدلال کرتے ہیں۔

اور فرماتے ہیں۔

دلت الایۃ علی جواز الحرج علی السفیہ

اور پھر ابن المنذر کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

اکثر علماء الامصاد یرون الحرج علی کل میضغ لمالہ

صغیرا کان ام کبیرا

کہ اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو مال کو ضائع کرنے والا ہو چھوٹا ہو یا بڑا اس پر حرج لازم ہے۔

اور صاحب نیل الاوطار کے حوالہ سے لکھتے ہیں

وہ حماقت و سفاہت جو حرج کا باعث بنتی ہے، وہ ہے مال کا خرچ کرنا فسق و فجور کے کاموں میں یا ایسی چیز میں جس میں کوئی مصلحت نہ ہو اس میں دینی غرض ہو نہ دنیوی۔ جیسے ایسی چیز خریدنا جو فی الحقیقت ایک درہم کی ہو، لیکن اپنی اکثر میں سود درہم ادا کر دینا۔ اس کا فائدہ نہ تیرا اچھے لباس کے کام آیا نہ اچھی خوراک کے اچھی خوراک اور اچھے لباس کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے (جیسا کہ الاعراف کی آیت ۳۲ سے واضح ہے) لیکن یہ رویہ کیا ہے؟ اس کی توجہ

کیا ہوگی ؟

اسی طرح کوئی شخص محض قرب سلطانی یا اس قسم کے مقاصد کے لیے پیسہ اڑائے
وكدالوافقه في القرب الخ اے تو یہ بھی سفیہ ہے اور حجر کا مستحق (اس حوالہ سے
شہر شہر کوٹھیاں، الیکشن پر لاکھوں کا صرف وغیرہ کو ذہن میں رکھیں اور پھر سوچیں کہ اس صرفہ کا مقصد
سوائے حصول قرب چودھراہٹ اور کیا ہے ؟)

اس کے ساتھ ہی وہ آیت بھی سامنے لائیں جس میں ”تبذیر“ سے منع کیا گیا۔ اور پہلے
گذر چکا ہے کہ اہل علم سفیہ سے ”مبذر“ مراد لیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں دو آیات ہیں سورہ نبی اسرائیل
کی۔ ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

اور (دیکھو ؟) جو لوگ تمہارے قرابت دار ہیں، جو مسکین ہیں، جو (بے یار و مددگار) مسافر ہیں۔ ان سب کا تم پر حق ہے، ان کا حق ادا کرتے رہو اور مال و دولت کو بے محل
خرچ نہ کرو، جیسا کہ بے محل خرچ کرنا ہوتا ہے۔ بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے
بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے لہ
مولانا آزاد کا نوٹ۔

ماں باپ کے بعد قرابت داروں کے حقوق ہیں اور پھر ان سب کے ہیں جو ہماری
جنر گیری کے محتاج ہوں، پس آیت ۲۶ میں اس کا حکم دیا اور فرمایا ”ولا تبذروا تبذیرا“
تمہارے خرچ کرنے کا صحیح محل یہ ہے، پس بے محل مال و دولت خرچ نہ کرو۔ پھر
فرمایا۔ جو لوگ تبذیر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت بے محل خرچ کر ڈالتے
ہیں، مثلاً محض اپنے نفس کی عیش پرستیوں میں اڑا دیں گے تو وہ شیطان کے بھائی
بندوں میں سے ہیں کیونکہ شیطان کی راہ کفران کی راہ ہے اور انہوں نے بھی (مبذیرین
نے) کفران نعمت کی راہ اختیار کی۔

مال و دولت کے بے جا استعمال کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی

نہ تو اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر، محض جمع کر کے رکھے۔ دوسروں پر خرچ نہ کرے
قرآن نے دونوں صورتوں کو معصیت قرار دیا ہے، پہلی صورت ”اِکْتِنَازَ“ کی ہے
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (۳۴:۹)

دوسری تنذیر کی، یہاں اس سے روکا ہے ۵۳
مولانا غفانی فرماتے ہیں۔

وہ مال خدا کی بڑی نعمت ہے جس سے عبادت میں دلجمعی ہو، بہت سی اسلامی خدمات
اور نیکیاں کمانے کا موقع ملے، اس کو بے جا اڑانا ناشکری ہے جو شیطان کی تحریک و اغوا
سے وقوع میں آتی ہے، اس سے انسان ناشکری کر کے شیطان کے مشابہ ہو جاتا ہے جس طرح
شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی توفیق و عیسان و اصفیاء میں خرچ کیا اس نے بھی حق تعالیٰ کی
دی ہوئی نعمت کو نافرمانی میں اڑا لیا اھ

سفیہ و مبذر کا معاملہ!

ایک شخص مرض الموت میں اپنی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کاٹنے سے زائد حصہ عطیہ یا صدقہ میں
دینا چاہتا ہے تو اسے روکا جائے گا اور اس پر حجر کے حوالہ سے پابندی لگائی جائے گی کہ یہ حضرت
نبی کریم علیہ السلام کا واضح حکم ہے اور ایسا نہ کرنے سے وارثوں کا نقصان ہوتا ہے اس میں کسی
قسم کے جھگڑے کا سوال نہیں، سبھی اس پر متفق ہیں، اسی طرح ایک صحیح العقل، سلیم الفطرت بیوی
اپنے خاوند کے مال سے یا اپنے مال سے خرچ کرتی ہے تو اسے بھی شریعت اجازت دیتی ہے
لیکن یہ اجازت بھی ٹک ہے اس سے زائد پر گرفت ہوگی۔

ایک بچہ ہے تو اس پر پابندی لگانا کہ وہ کم سنی کے سبب اپنا مال اڑانہ دے، بالکل
صحیح اور مسلمہ معاملہ ہے، غلام کی بات ہے تو آج دنیا میں اس کا رواج ہی نہیں، یہ قصہ مدت
ہوئی انجام کو پہنچ چکا ہے ہمارے سامنے اصل سوال سفیہ و مبذر کا ہے سفیہ، اس معنی میں نہیں
کہ وہ کم سن ہے یا جنون کا شکار ہے بلکہ سفیہ یعنی مبذر کا معاملہ ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اس سے
اجتماعی طور پر فساد و بگاڑ اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا ایمان معرض خطر

میں ہے، اس وجہ سے دنیا میں ایسے انقلاب رونما ہو چکے ہیں۔ جن کی وجہ سے ایمان و اخلاق کا جنازہ نکل گیا ہے جب کوئی معاشی نظام ”قارونی ذوق“ کے مطابق استوار ہو گا اور ایک مخصوص طبقہ یہ سوچ کر کہ میرے حالات، میری علمی، عملی صلاحیت وغیرہ نے مجھے اس کا موقع فراہم کر دیا ہے کہ میں ۲،۴ سو مربع زمین، ۱۰،۲۰ محلات اور کوٹھیوں، تجارتی اداروں اور صنعتی پلانٹس کا مالک بن سکتا ہوں تو پھر قوموں کی اکثریتی آبادیاں دوسرے رخ سے سوچیں گی۔ اس سے پہلے کہ ایسی شکل پیدا ہو ضروری ہے کہ حالات پر قابو پایا جائے۔

آج لوگ اخلاقی تعلیم سے یکسر غافل ہو کر کہتے ہیں کہ صاحب معاشیات سے اخلاق کا کیا تعلق؟ یہ تو اپنے زور کی بات ہے، آپ جتنا چاہیں سمیٹ لیں، لیکن یہ فلسفہ قابل قبول نہیں جمہوریہ ہند کے سابق صدر راجندر پرکاش ڈاکٹر ڈاکٹر حسین ایک معروف ماہر معاشیات تھے انہوں نے لکھا۔

کسی دیوار میں کبھی کوئی کیل بھی بلا اخلاقیات کے نہیں ٹھونکی گئی اور آپ کہتے ہیں کہ تم معاشیات سے اخلاقیات کو یکسر نکال دو ۵۵ اور ایک دوسرے مفکر کے بقول۔

معاشی مشاغل کے دائرہ میں اسلام کا مقصد پورے سماج کی عام خوش حالی ہے۔ نہ صرف چند مستثنیٰ خواص کی جاگیر داری، جو بھی مختلف معاشی تعلیمات اسلام نے دی ہیں سب کی انتہائی مغرض و غایت معاشرہ کے مختلف طبقات و افراد میں کسی نمایاں فرق و امتیاز کو مٹانا ہے ۵۶

ایک ندوی مفکر ”اسلام کی اقتصادی روح کا تعین“ کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ روح کیا ہے؟ اور اس کا تعین کیونکر ہو سہ جواب واضح ہے، مسائل و احکام کی اس ترتیب کی تہ میں فلسفہ یا روح یہ ہے کہ جہاں تک تقسیم دولت کا تعلق ہے، کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم نہ روا رکھا جائے ہر شخص کو اس میں سے مناسب حصہ ملے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے، جب دولت پھیلی رہے، تقسیم ہوتی اور

اور مختلف افراد میں بٹی رہے، بیع و شراء، وراثت اور صدقات اور زکوٰۃ کے مسائل دراصل اسی غرض کو پورا کرتے ہیں بہ حیثیت مجموعی اسلام کے مزاج پر غور کرو، اس کا اشکال یہ نہیں کہ دولت کیونکر جمع ہو یا کس طرح معاشرہ میں بڑے بڑے قارون اور سرمایہ دار پیدا کیے جائیں، اس کے برعکس اس کا اشکال یہ ہے کہ دولت کیونکر بکھرے کس طرح مستحق ہاتھوں تک پہنچے اور کیونکر آخسر میں غربت اور احتیاج کا خاتمہ ہو۔

ظاہر ہے کہ اسلام جب صدقات، زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ معاشرہ ہمیشہ بلند و پست اور محتاج و غنی کے دو طبقوں میں منقسم رہے، ہمیشہ ایک بالا تر گروہ تو دولت و ثروت کی فراوانیوں سے بہرہ مند رہے اور ایک طبقہ یا انسانوں کی بہت بڑی اکثریت غربت، افلاس اور احتیاج کے ہاتھوں نالال اور پریشان رہے۔

پھر انہوں نے واضح کیا کہ اصل روح گردش دولت ہے اس سلسلہ میں سورہ التوبہ کی آیت ۳۵ سورہ حشر کی آیت ۷ سورہ ذاریات کی آیت ۱۹، اور البقرہ کی آیت ۷۷ (آیت البقرہ کو ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، جو بلاشبہ ایک ٹھوس حقیقت ہے اور اسلام کی روح کا اصل اقتضایہی ہے۔ وہ کسی طور اجازت نہیں دیتا کہ اس میں استحصال (کادور دورہ ہو۔ استحصال کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرہ میں لینے دینے کے دو پیمانے ہوں، صاحب حیثیت و ثروت کا معاملہ آئے تو اپنی حیثیت کے بل بوتے پر اور انداز اختیار کرے لیکن اس کی تجوری سے نکلنے کی نوبت آئے تو وہ مزدور کے اس وقت کے پیسے بھی کاٹ لے جس میں اس نے نماز ادا کی قرآن عزیز نے سورہ مطففین کی ابتداء میں ایسے ہی لوگوں کو خرابی کا مستحق گردانا اور فرمایا۔

ناپ، تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر اور تول کر دیں تو کم کر دیں۔

یعنی جب اپنے نفع کا سوال ہو تو بھاؤ اونچا ہو (بلکہ اہل اقتدار سے ملی بھگت کر کے کنٹرول ریٹ کا چکر چلا لے) اور جب دوسروں کو ان کی محنت کا ثمرہ دینا پڑے تو بھاؤ

م ہو جائے۔ گویا استحصال تطفیف کی ایک قسم ہے ۷۵

اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ سفیر، مبذر اور مسرف اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں اور مجرموں پر سزا، پابندی اور کنٹرول شرعاً و دیناً صحیح ہے اور جب کہ ایک بچے اور مجنون پر پابندی لگائی جا سکتی ہے اور اس کا مال محفوظ رکھا جاسکتا ہے تاکہ کم سنی، نا تجربہ کاری اور جنون کی وجہ سے وہ ضائع نہ کر دیں تو ایک ایسا شخصی جو اپنی شاہ خرچی، اسراف و تبذیر اور سفاہت (دینی، اخلاقی بلے راہ روی) کے سبب مال اڑاتا ہے۔ اس پر کیوں نہ پابندی لگائی جائے گی۔

ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ معاملہ بچے اور مجنون کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اس پر حکومت اور سوسائٹی اور عدلیہ اور مقننہ سب کو غور کرنا چاہیئے ائمہ کی اکثریت اس موقف کی حامی ہے سوائے حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیکن حضرت ابوحنیفہ جس وجہ سے ایسے شخص پر حجر کی پابندی کی اجازت نہیں دیتے، وہ بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے لہذا جو کر رہا ہے کرتا ہے۔ بلکہ ان کے موقف کی ترجمانی یہ ہے۔

کہ وہ اور ان کے دونوں معروف اصحاب، امام ابو یوسف اور امام محمد اس پر تو متفق ہیں کہ۔ بذاطوار (مبذر، سفیر اور اس قسم کے شخص) کو محض بالغ ہونے کی بناء پر مال نہ تھا دیا جائے بلکہ ضروری ہے کہ تجربہ اور آزمائش سے اس کی اہلیت ثابت ہو جب مال اس کے سپرد دینے کے حامی ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ اس نے اپنی اصلاح کی یا نہیں کی۔ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد بغیر اصلاح اس کے حق میں نہیں وہ اسے مجبور ہی رکھنے کے موقف کے حامی ہیں۔ چہ جائیکہ عمر گنتی ہی ہو جائے، جب تک وہ اصلاح نہ کر لے ۷۶

امام صاحب کے موقف کی توحید علامہ عبد الرحمان الجزیری نے یہ کی۔

کہ اگر ایک شخص اپنے مال کو ضائع کرتا ہے اور عمر کی بچی کے باوجود خیال نہیں کہتا تو اس کی سزا یہی ہے کہ مال اس کے ہاتھ میں نکل کر دوسرے ہاتھ میں چلا جائے جو اسے اپنے مفاد میں استعمال کرے۔ البتہ امام صاحب یہ ضرور فرماتے ہیں۔

اگر ایسا شخص پیشہ ور ہے اور اس کے پیشہ سے کسی کو نقصان ہوتا ہے تو اس پر اس پیشہ کے سلسلہ میں پابندی لگادی جائے ۷۷

جس کا معنی یہ ہے کہ امام صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا فضول خرچ خالی ہاتھ ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور پیشہ ور ہونے کی صورت میں وہ کبھی پاسبان کی موقوف کے حامی ہیں۔
 رہ گئے ان کے اصحاب (امام ابو یوسف امام محمد) اور دوسرے ائمہ تو وہ سب بالاتفاق ایسے شخص پر حجر کے قائل ہیں اور یہی جمہور کا قول ہے اور اسلام کے عہد زریں میں اسی کا اعتناء ہوا۔ چنانچہ۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ بغیر صلاحیت (مالی اور دینی امور کی انجام دہی کی استعداد صلاحیت) مال اس کے سپرد نہ کیا جائے بلکہ اس کا باپ، وارث، وصی یا حاکم کنٹرول کرے۔

شوافع کہتے ہیں کہ اس میں دینی صلاحیت اور مال برتنے کا شعور پیدا ہو تب مال اس کے سپرد کیا جائے۔ اور دینی صلاحیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ صغیرہ گناہوں میں اس طرح ملوث نہ ہو کہ انہیں بار بار کرے اور مالی صلاحیت یہ ہے کہ فضول خرچی نفسانی اکتا جائے خواہشات میں مال برباد نہ کرے۔

اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جب ثابت ہو جائے کہ وہ مال کی حفاظت کے قابل ہو گیا ہے تو پھر مال اس کے سپرد کیا جائے۔

گویا مال اڑانے والا عیاش، سرف اور فضول خرچ ایسا مجرم ہے کہ ائمہ کی پوری جماعت اس پر پابندی کے حق میں ہے

اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ تو ”فاسق“ پر بھی حجر کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں۔

وقال الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ یحجر علیہ۔

(علی الفاسق) زجر الہ و عقوبۃ علیہ۔

صاحب ہدایہ اس کو نقل کرتے ہوئے حضرات صاحبین (امام ابو یوسف امام محمد) کا بھی یہی قول نقل کرتے ہیں۔

ویحجر المقاضی عندہما ایضاً۔۔۔۔۔ بسبب الغفلة لا

یعنی فاسق کو ڈانٹ ڈپٹ اور سزا کے لیے مجبور کیا جائے گا اور غفلت کے سبب اسے پابند نہ دیا جائے گا۔

اہل علم جانتے ہیں کہ ”فسق“ قید شریعت سے نکل جانے، حدود الہی سے تجاوز، بدکاری سے لے کر عام نافرمانی تک پر بولا جاتا ہے ۲۳

اور جس تناظر میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے اس میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عام نافرمانی ہی مراد ہے۔ تو جب ایک عام نافرمان شخص پر پابندی کی بات کی جاتی ہے تو کھلے بندوں اسراف و تبذیر کا ارتکاب کرنے والوں اور مال و دولت کو عیاشیوں میں اڑانے والوں کا کیا حکم ہوگا؟

اور فاسق پر حج کی پابندی کا قول امام شافعی کے علاوہ امام مالک، امام احمد اور صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ سے بھی منقول ہے ۲۴
امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔

انه لا يذفع اليه ماله قبل وجود الاصرين : البلوغ والرشد ولو صار شيخا وهذا قول اكثر اهل العلم قال ابن منذر اكثر علماء الاصناف من اهل الحجاز والعراق والشام ومصر يدون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان او كبيرا وهذا قول القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق ووجه قال مالك والشافعي وابو يوسف ومحمد ۲۵۔

یعنی دو باتوں سے قبل مال اس کے سپرد نہ کیا جائے گا ایک بلوغ دوسرے رشد (عقل و دانائی اور صلاحیت دینی)، اکثر اہل علم کا یہی قول ہے ابن منذر فرماتے ہیں حجاز، عراق، شام اور مصر کے اکثر علماء اس شخص کے حق میں حجر کے قائل ہیں جو مال کو ضائع کرنے والا ہو قطع نظر اس کے کہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا (مدینہ منورہ کے سات فقہاء میں سے ایک قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے اور امام مالک، امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں۔

اس سے متصل ابن قدامہ نے امام قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہم اللہ تعالیٰ کے بہت سے فتاویٰ نقل کیے ہیں جن میں ان سے اس قسم کے مسائل پوچھے گئے تو انہوں نے جوابی کے جوازیں فتاویٰ مرحمت فرمائے۔

مغنی المحتاج کے متن میں ”رشد“ کا معنی ”صلاح الدین و المال“ کیا گیا ہے اور ”مبذر“ کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ معاملات میں غبن فاحش کرنا یا حرام کاموں میں خرچ کرنا یا ایسے ہی سٹے کی تجارت کرنا ۱۵۱۷

محمد حواز مغنیہ نے سفیہ اسے قرار دیا ہے جو مال و منال کو احسن طریق سے برتنے کا سلیقہ نہ رکھے اور محروف (صحیح اور شرعی طریق) میں خرچ نہ کرے اس شخص پر حجر ہو گا حتیٰ کہ فقہار امامیہ (روافض و شیعہ) بھی اسی کے قائل ہیں اور حاکم پر لازم گردانتے ہیں کہ وہ حجر لگا دے ۱۵۱۸

علامہ ابوالبرکات نے ”سفه“ پر نفیس بحث کی ہے، اس کا خلاصہ ہم اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔

”سفه“ اسباب حجر میں سے ایک ہے جس کا مفہوم ہے ”تنبذیر“ یعنی ایسی جگہ مال خرچ کرنا، جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی مزید اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔ جیسے مال کو شراب نوشی اور قمار بازی میں اڑانا (بڑے بڑے بار، فائوٹارز ہوٹل کے دھندے گھر دوڑا اور ایسی سب باتیں اس ضمن میں آتی ہیں) شطرنج کھیلنا، یہ چیزیں مطلق اور اجتماعی طور پر حرام ہیں یا معاملات میں غبن فاحش، یا کسی دینی، اخروی اور دنیوی ضروری مصلحت کے بغیر خرچ کرنا کہ اس سے انسان کا جھوٹا وقار بنے (اس کے خیال میں) جائز طریقوں کے علاوہ مشہوات نفسانیہ میں خرچ۔ اس میں خور و نوش، ملبوسات، سواری وغیرہ کا اسراف بھی شامل ہے (کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی کھانے، کئی کئی موٹر گاڑیاں ان گنت جوڑے وغیرہ، وغیرہ کا اسراف بھی شامل ہے یا ایسے ہی دولت کا بے محل مصرف جیسے کسی دریا میں، سمندر میں کھانا وغیرہ بہا دینا۔

جیسا کہ سفہاء (بالخصوص) نود و لعتیوں کی عادتیں ہیں کہ اپنے مجرم ضمیر کی تسکین کے لیے ایسی حرکات کرتے ہیں، کی عادت ہے۔ الغرض یہ سب چیزیں سفاہت و تبذیر میں شامل ہیں اور ایسے شخص پر حجر لازم

ہے، ۶۷

اگر محض رشد سے کسب و صرف مال میں دانائی مراد تو یہود و نصاریٰ تو بڑے عقل مند (راشد) قرار پائیں گے۔۔۔۔۔ حالانکہ ایسا نہیں بلکہ رشد کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔۔۔۔۔
انہوں نے اپنی دلیل میں یہ آیت پیش کی قد تمین المرشد من النبی ﷺ جس میں اللہ تعالیٰ نے ”رشد“ (بجلائی، سمجھ بوجھ، نیکی، راستی) کو ”النبی (دگرہا ہی اوصالت) کے مقابلہ میں بیان کیا ہے جس کا مطلب واضح ہے کہ ”رشد“ کا تعلق محض صلاحیت مال سے نہیں صلاحیت دین سے بھی ہے بلکہ پہلے دین

مہر مال ۶۹

امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے "الحجر علی البالغین بالسفہ" بالغوں پر حجر لگانا ان کی سفاہت کے سبب ا کے عنوان سے باب قائم کیا ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فیصلے درج ہیں — حضرات ائمہ کبار ان روایات سے استناد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک آزاد بالغ کو بھی ضرورت کے تحت مجبور کیا جاسکتا ہے اور اس پر تصرف مالی کے سلسلہ میں پابندی لگائی جاسکتی ہے۔ اسی طرح امام بیہقی نے ایک باب قائم کیا جس کا عنوان ہے -

النهي عن اصناعه المال في غير حقه -

یعنی غیر حق میں مال کو ضائع کرنا۔

اس باب میں انہوں نے چار روایات نقل کی ہیں جن میں سے پہلی روایت کے راوی حضرت میسر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نامور صحابی رسول ہیں اس روایت کے آخر میں ہے وکسرہ لکم ثلاثا..... اصباحہ المال “ کہ حضور اقدس علیہ السلام نے تین

چیزوں کو تمہارے حق میں سخت ناپسندیدہ قرار دیا جن میں سے ایک مال کا ضائع کرنا ہے۔
یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عثمان ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام مسلم رحمہ اللہ
تعالیٰ نے اسحاق بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی۔

دوسری روایت ایک خط پر مشتمل ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں
کے خلیفہ راشد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام لکھا اس میں حضور اکرم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالہ سے جہاں اور باتوں سے روکا وہاں ”اضاعت مال“ سے بھی روکا۔
مقصود یہ تھا کہ یہ حکومتی پالیسی ہو اور اس پر پوری مملکت میں عمل ہو۔

تیسری روایت یہ ہے کہ خلیفہ عبدالملک بن مروان رحمہما اللہ تعالیٰ نے سعید بن جبیر رحمہما اللہ
تعالیٰ سے ”اضاعت مال“ کی حقیقت معلوم کی تو سعید نے فرمایا:

هو الرجل يرزقه الله الرزق فيجعله في حرام حرمه عليه۔

کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا وہ اسے حرام کاموں میں خرچ کر لے لے تو یہی اضاعت مال ہے۔
یہ روایت بخاری کے علاوہ مسلم میں بھی ابن ابی عمر بن مروان بن معاویہ سے منقول ہے۔

اور چوتھی روایت مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے کہ:

النفقة في غير حق هو التبذير۔

کہ غیر حق جگہ میں خرچ کرنا ہی تبذیر ہے اللہ

بیتہ کی محنتی نے ابن حزم کے حوالہ سے ”رشد“ پر جو گفتگو کی اس کا مختصر ذکر تو
ہوا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ براہ راست محلی سے اس بحث کا نفیس خلاصہ پیش کر دیں، ابن
حزم کہتے ہیں۔

”رشد کی شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مال، مالک کے سپرد کر دینے کا حکم دیا ہے۔

تو سوال یہ ہے کہ رشد ہے کیا؟ فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اصل رشد دین ہے۔ کسب

مال کی معرفت کا نام رشد نہیں۔ اس سلسلہ میں ایک تو وہی آیت دلیل ہے جو البقرہ

کی ہے (۲۵۶) جس میں رشد غنی کے مقابلہ میں آیا ہے دوسرے سورہ ہجرات کی آیت

ہے جس میں صحابہ کرام کو ”راشدون“ کہا گیا۔ تیسرے سورہ ہود کی آیت ۹۷

ہے جس میں ہے ”وما امرنا ان نكفر ولا ان نبدل آياتنا“ کہ فرعون کا وہی معاملہ درست نہ تھا، یہ

تمام آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ رشد کا تعلق دینداری، تقویٰ اور خیر و صلاح سے ہے۔ دوسرے عقلی طور پر دیکھیں تو بالعموم اہل کفر کا معاملہ دینوی مال و دولت اور کسب و تجارت کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے بخلاف مسلمانوں کے اور خاص طور پر انبیاء علیہم السلام کے کہ وہاں بالعموم غربت نظر آتی ہے۔ مولیٰ دھارون اور فرعون و قارون کا معاملہ دیکھیں۔ پھر مولیٰ جعفر کا معاملہ دیکھیں کہ وہ بھوک کے سبب انطاکیہ کے کافروں سے مہمانی کی بات کرتے ہیں۔ حضور کے دور سعادت میں مقنطر (مال جوڑنے والے اور خزانہ کرنے والے) ابولہب اور ولید بن مغیرہ جیسے کافر ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کا تاثیر نخل کے سلسلہ میں مشہور ارشاد ہے کہ ”انتم اعلم بامور دنیاکم“ یہ ساری باتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ”رشد“ کا تعلق کسب مال وغیرہ سے نہیں بلکہ ”رشد“ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے اور ایسے انداز سے کسب مال کا نام ہے کہ نہ دین کا نقصان ہو نہ عزت برباد ہو (وقار قائم رہے) اور مال ایسی جگہ خرچ کریں جہاں خرچ کرنا لازم ہے اور جس کے ذریعہ سے جہنم سے نجات حاصل ہو۔ ساتھ ہی اپنا اور اپنے اہل و عیال کا قناعت اور توسط کے ساتھ گذر بسر ہو۔ پس یہی رشد ہے۔ فہذا ہوا الرشداکم

پھر امام ابن حزم تبذیر، اسراف، و بسط المین کل البسط ہاتھ کھلا چھوڑ دینا، کہ ضمن میں لکھتے ہیں۔

کہ تینوں اعمال حرام ہیں اور حقیقت میں ان کا ایک ہی معنی ہے۔ اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ”غیر حق میں خرچ کرنا“ امام زہری سے منقول ہے، جہاں شرعی ضرورت ہو خرچ کرنا اور غیر شرعی مقام پر خرچ سے احتراز کرنا اور کہنا ”یہ عمل باطل وہاں ہے۔ اسکا کرنے والا مردود ہے۔“ شراب نوشی فاسقانہ کاموں کی اجرت، قمار بازی اس میں شامل ہیں (گھڑ دوڑ، لاٹری بانڈ وغیرہ) — اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، ”اصناعت مال یہ ہے کہ مال راستہ میں گویا

بکھیر دیا جائے اور حرام مقامات پر خرچ کیا جائے۔ امام مالک کہتے ہیں ”مساعی میں خرچ کرنا لکھ

آج کے دور میں اسراف و تبذیر کے جو مظاہرہ ہیں۔ ان کے لیے یہ تفصیلات بہت کافی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مالی تصرف کا اسے ہی حق ہے جو بنیادی طور پر دیندار اور صاحب تقویٰ ہے اور جو خرچ میں اللہ تنالے کے احکام کا لحاظ رکھتا ہے۔

اشعرائی۔ روایات صحیحہ نقل کرتے ہیں، جو ہمارے مدعا کو بالکل ثابت کرتی ہیں۔ ان کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔

وكان عثمان و علي رضي الله تعالى عنهما يحجران على المبتذرين ماله ويمنعانه من التصرف حتى ينصلح حاله لکھ

دونوں خلیفہ راشد حضرت علیؓ و حضرت عثمانؓ مبذّر پر پابندی لگادیتے تھے اور تصرف مال سے روک دیتے تھے جب تک وہ اپنے حال کی اصلاح نہ کر لے۔

بے مقصد تعمیرات کا سلسلہ آج کل بہت عام ہے، ایک ایک شخص کی کئی کئی کوٹھیاں ملک کے مختلف شہروں میں عام شہریوں کا منہ چڑاتی ہیں حتیٰ کہ اسلامیان پاکستان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے یورپ اور مشرق کے ممالک میں حزیرے خرید رکھے ہیں، عملات اور کوٹھیاں بنا رکھی ہیں اور اس طرح بے ہنگم دولت اینٹ گارے کی نظر ہو رہی ہے جب کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں سر چھپانے کو کچی جھونپڑی میسر نہیں۔ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

اپنی تعمیرات کی بنیادوں میں ایک حرام پتھر بھی نہ لگاؤ کیونکہ اس کے سبب وہ ساری عمارت خرابی کا شکار ہو جاتی ہے اور جہاں پوری عمارت حرام مال سے بنی ہو۔ وہاں کیا ہوگا؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ بڑے زمیندار، جاگیردار، اہل صنعت اور بیوروکریٹس ہنگامے کراچی سے اسلام آباد تک پھیلے ہوئے ہیں۔ لاہور میں بعض ہنگامے اور کوٹھیاں تو ہمارے ذاتی علم میں ہیں جو ۱۰، ۲۰ کنال سے لیکر اس سے زیادہ رقبہ پر پھیلی ہوئی ہیں۔ کراچی لاہور، اسلام آباد کی جدید آبادیوں پر ملک کے چند خاندانوں کی اجارہ داری ہے اور وہ لوٹ کھسوٹ کی دولت سے یہ حرکات کر کے معاشرے میں فساد پھیلا دینا موجب بن رہے ہیں جبکہ نبوی تعلیم ہے

”کہ آپ نے ایک شخص کا قبہ نما مکان دیکھا تو ناگواری کا اظہار فرمایا اور پھر اس شخص کے سلام پر جواب دینے کے بجائے اعراض فرمایا، اسے اجاب سے صورت حال کا علم ہوا تو اس نے اس کو ہموار کر دیا بعد میں آپ کو اس صورت حال کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا۔

امان کل بناء وبأل على صاحبه يوم القيامة ألا مالا بذا منه۔
یعنی یاد رکھو ہر عمارت اس کے مالک کے لیے قیامت کے دن وبال ہوگی، ہاں اتنی عمارت معاف ہے جو ناگزیر ہو۔“ ناگزیر کی تعریف علما نے اس طرح کی کہ

هو ما يقيه من المحو والبود والسباع و نحو ذالك۔

اتنی عمارت جو موسمی تغیرات اور درندوں وغیرہ سے تحفظ کا سامان فراہم کرے ۱۱۶

گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبہ نما مکان پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور اس پر بھی ناگواری کا اظہار فرماتے ہیں لیکن یہاں ہاتھ روم میں جب تک امپوٹڈ سامان نہ ہو اور کناؤں میں پھیلا ہوا یا غیچہ نہ ہو اور در آمدی پتھر نہ ہو سیٹھا در صاحب کی شان نہیں ہوتی (نیا للعجب) صاحب کشف الغم مزید لکھتے ہیں کہ:

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ خارجہ بن حذافہ نے مصر میں بالا خانہ بنایا ہے جس سے اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف ہوتی ہے (ان کی دھوپ متاثر ہوتی ہے روشنی متاثر ہوتی ہے اور بسا اوقات بے پروگی کا بھی احتمال تھا ہے) تو آپ نے گورنر مصر سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا۔

فاذا اناك كتابي هذا فاهد مها ان شاء الله۔ والسلام

بس میرا خط پہنچے تو اس بالا خانہ کو منہدم کر دیں۔ اسی سے متصل ہے۔

وكان رضى الله تعالى عنده يكره ان يكون شخص يبلى وله دار يبلى

آخر و يقول فليدعها للمسلمين ينتفعون بها ۱۱۷

کہ حضرت عمر اس بات کو سخت ناپسند کرتے کہ ایک شخص کی رہائش تو ایک شہر میں

میں ہو اور اس نے مکان دوسرے شہر میں بھی بنا رکھا ہو۔ آپ حکم دیتے کہ

اس کی ملکیت سے وہ دست بردار ہو کر مسلمانوں کے لیے چھوڑ دے تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں۔ اس کے بعد صاحب کشف الخفاء حضور اقدس کے چند ارشادات نقل کرتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو شریں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو وہ مٹی اور اینٹوں میں الحجہ کے عمارات میں لگ جاتا ہے۔

۲۔ کسی بندے کی ذلت و رسوائی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنا مال تعمیرات کی نذر کرنا شروع کر دیتا ہے۔

۳۔ کفایت سے زائد جس نے عمارت بنائی قیامت کے دن اسے اس کو اٹھانے پر مکلف کیا جائے گا۔

۴۔ حضرت عباس نے بالا خانہ بنایا تو حضور علیہ السلام نے اسے منہدم کرنے کا حکم دے دیا۔ اور فرمایا مسلمان جو خرچ کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بناتا ہے اس کی پناہ میں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضامن ہو جاتے ہیں بشرطیکہ تعمیر نہ ہو یا معصیت میں خرچ نہ کیا ہو۔

اس کے بعد کچھ آثار ہیں جن کا مفہوم یہ ہے۔

۱۔ حضرت ابراہیمؑ نے کہا کہ سوائے مسجد کسی عمارت پر اجر نہیں ملتا۔ پوچھا گیا ضرورت کے لیے جو مکان بنایا جائے اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ضرورت کی حد تک تو مباح ہے لیکن اس پر اجر بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں۔

۲۔ عطیہ بن قیسؓ کے بقول ازواجِ مطہرات کے حجرے کھجور کی شاخوں کے تھے، حضور علیہ السلام کسی غزوہ میں گئے تو حضرت ام سلمہؓ کچھ اینٹوں کا اہتمام کر کے حجرہ بنالیا واپسی پر حضور اقدس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ پر وہ کی غرض سے میں نے یہ کہا اس پر آپ نے فرمایا:

ان شر ما ذهب فيه مال المسلم البنیان وہ بری چیز جس میں انسان

کا مال کھپتا ہے وہ تعمیر و عمارت ہے (مقصد یہ تھا کہ جو شکل پہلے تھی ستر کا معاملہ

اس سے بھی پورا ہو رہا تھا)

۳۔ حضرت حسن کے بقول جب حضور علیہ السلام نے مسجد بنائی تو فرمایا موسیٰ علیہ سلام کی عیش جیسی عیش بنانا — صحابہ نے اس کی تفصیل پوچھی تو فرمایا وہ ایسی چھت تھی کہ آدمی ہاتھ بلند کرتا تو چھت تک پہنچ جاتا۔

۴۔ عمرو بن دینار کے بقول حضور اکرم علیہ السلام کے زمانہ میں بڑی بڑی چادر دیواریاں نہ تھیں بس سترو پرہ کی ضرورت کی حد تک چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتیں — بعد میں حضرت عمرؓ نے حالات کے تحت اس سے کچھ زائد کی اجازت دے دی

۵۔ عمار بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص سات ہاتھ سے بلند عمارت بناتا تو لوگ اسے "افسق الفاسقین" (فاسقوں میں سب سے زیادہ فاسق) کہتے اور پوچھتے کہ اس کو کہاں تک لے جاؤ گے۔

۶۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بقول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوڑ منزل پر رہائش تھی اور وہ اتنی بلند تھی کہ اگر کوئی سائل کچھ مانگتا تو اوپر سے ہی اس کو کھانا وغیرہ پکڑا دیتے (بھینکے بغیر ہاتھ میں دے دیتے) — گویا اتنی پست چھتیں تھیں کہ یہ تو ایک تعمیرات کے معاملہ میں احادیث و آثار ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کس حد تک سادگی، قناعت اور حدود کے دائرہ میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے برعکس وہ اسراف و تبذیر کا کتنا بڑا دشمن اور اس کو کس طرح مٹانا چاہتا ہے — اس کے ساتھ ہی ذرا انسانی زینت اور تعمیرات وغیرہ میں زیبائش و آرائش پر ایک نظر ڈالیں کہ اسلام کا موقف کیا ہے اور اب اس کے ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟

سورۃ النسا کی آیت ۱۱۹ میں شیطان کا ایک قول ہے۔

وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرْ خَلْقَ اللَّهِ۔

یعنی میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔
”تغییر خلق اللہ“ کا ایک مفہوم تو اوڑھی منڈوانا ہے جیسا کہ بہت سے مفسرین

نے نقل کیا اور اگر اس بات کو سنجیدگی سے دیکھا جائے تو صرف ایک مذہبی میں اسراف کے جو مظاہر سامنے آتے ہیں — انہی کا ٹھکانہ نہیں — حجام کی دکان کی ٹیپو سے لیکر ذاتی طور پر شیو کرنے میں مجموعی طور پر سوچیں کہ قوم کا کتنا اجتماعی سرمایہ اس کی نذر ہو جاتا ہے ؟

اس کا ایک منظر جسم کو گودنا، دانتوں کو نوکدار بنانا اور خوبصورتی کے لیے آپریشن اور پلاسٹک سرجری ہے — حضور اقدس ایسے لوگوں پر لعنت فرماتے ہیں۔

”لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ کے رسول نے گودنے والی پر گودنے والی پر، دانتوں

کو نوکدار بنانے والی پر اور اُس پر جو دانتوں کو نوکدار بنوائے“

یہ بھی اہل ثروت کے چو پچلے اور ان کے مشاغل ہیں، ان کاموں کے لیے بیش قیمت اڈے بنتے ہیں جن کی فیس بے حد زیادہ ہوتی ہے — یہ معاملہ اس حد تک بڑھتا ہے کہ شرک تک نوبت پہنچ جاتی ہے — چنانچہ عیسائی ہاتھ اور سینہ پر صلیب کا نشان گدوائے ہیں بہت سے اہل مذاہب اپنے دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنواتے ہیں اور مذہبی شعائر کا مظہر اس سے ہونے لگتا ہے۔

دانتوں کے نوکدار بنانے کے ساتھ ساتھ دانتوں کے درمیان درزیں بنانا بھی موجب

لعنت ہے جیسا کہ اسی سے متصل مسلم میں روایت ہے اور اسے امام بخاری نے بھی نقل کیا — یہ فیشن میں غلو ہے جس سے اسلام سخت انکاری ہے — اسی فیشن پرستی میں بھنویں باریک کرانا اور بال جوڑنا بھی ہے چنانچہ امام ابو داؤد نے اس سلسلہ میں ایک روایت نقل کی جس سے بال نوچ کر یا جدید انداز کی مشینری سے کاٹ کر بھنویں باریک کرنے پر لعنت آئی ہے اور حضرت امام بخاری نے حضرت عائشہ، حضرت اسماء، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم متعدد صحابہ سے بال جوڑنے پر حضور علیہ السلام سے لعنت نقل کی — اس کو دیکھیں اور پھر اپنے بازاروں دکانوں وغیرہ میں چوٹیوں کا تھوک کا کاروبار دیکھیں — حضور علیہ السلام نے اس کو جعل سازی سے تعبیر فرمایا یہ بھی تغیر خلق اللہ کی ایک شکل ہے۔

حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بار مدینہ کا سفر کیا تو بالوں کا گچھا چوٹی نکال کر فرمایا یہ یہودیوں کا فیشن ہے نبی کریم علیہ السلام نے اسے جھوٹ، فریب اور جعل سازی کا کاروبار بتایا ہے۔

اور مزید فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں اسی قسم کے فیشن سے تباہ ہوئیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول حاکم ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا کہ ان چیزوں پر سخت وعیدیں اس لیے ہیں کہ ان میں تغیر خلق اللہ کا پہلو بھی ہے اور زور، دھوکہ اور فریب کا بھی حصہ اپنے جسم کی جائز زیب و زینت میں جس طرح حرج نہیں اسی طرح لباس و خیرہ میں ضرورت کی حد تک تزئین کی بھی اجازت ہے لیکن جب معاملہ اسراف و تبذیر کی حدود میں آجائے کہ بیک وقت کئی کئی جوڑے اور سوٹ، سوٹ کیسوں اور الماریوں کی زینت ہوں تو اسلام جیسا سادگی پسند دین کبھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ لباس میں فخر و غرور کا سخت دشمن ہے۔

چنانچہ مردوں کے لیے سونا اور ریشم کی حرمت اور عورتوں کے لیے اجازت لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے حق خدا کو نہ ادا کرنے پر شدید وعیدیں (بالعموم خواتین زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتیں اور کہتی ہیں کہ یہ تو ہمارے استعمال کا ہے۔۔۔ تجارتی تھوڑا ہے؟ حالانکہ سونا چاندی کسی حال میں ہو، اس میں زکوٰۃ لازم ہے) اپنی جگہ حقیقت ہیں۔ عورت کے سلسلے میں اس ارشاد کو سامنے رکھیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا:

دو گروہ بکثرت جہنم میں ہیں نے دیکھے ظالم حکمران، جو لوگوں پر ہر وقت کوڑے برسائیں ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں۔ مردوں کی طرف مائل ہوں۔ ان کے سروانٹ کے جھکتے ہوئے کو ہان کی طرح ہوں۔ (چوٹیاں وغیرہ رکھ کر)

پھر لباس ہی کے حوالہ سے اس قول باری تعالیٰ کو سامنے رکھیں۔

اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو اترانے والے اور فخر کرنے والے ہوں۔ (الحمدیہ: ۲۳)

اور حضور اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے:
 ”جو اپنے کپڑے تکبر سے گھیسٹے ہوئے چلیں گے (یا غرور و تکبر کا کوئی اور انداز
 اختیار کریں گے) تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے۔“
 نیز فرمایا:

شہرت کا لباس پہننے والا قیامت کے دن ذلت کے لباس میں ملبوس کیا جائے گا۔

لباس کے بعد مکان انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ”جائے سکون“
 بتلایا (النمل: ۸۰) اور حضور علیہ السلام نے نیک بیوی، پرسکون کھلا مکان، اچھا پڑوسی اور
 ضرورت کی اچھی سواری کو باعث سعادت بتلایا۔ گھروں کو صاف ستھرا رکھنے کی
 تلقین کی۔ ارشاد ہے:

”اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تطیف ہے، نظافت کو پسند
 کرتا ہے۔ کریم ہے اسے کرم پسند ہے، فیاض ہے، فیاضی پسند کرتا ہے
 اپنے گھر کے صحن صاف رکھا کرو، یہود کی مشابہت نہ کرو۔“

لیکن طول طویل رقبوں میں مکانات، بالخصوص جبکہ معاشرہ کی اکثریت افلاس
 تنگ دستی کا شکار ہو اور اسے کبھی جھوٹی میسر نہ ہو، اس کی بالکل اجازت نہیں۔
 تفصیل پہلے گزر چکی۔ ساتھ ہی بیش قیمت برتن، جن میں بڑھتے بڑھتے معاملہ
 سونے چاندی کے برتنوں تک پہنچ جاتا ہے اور انواع و اقسام کی کراکری سے گھر بھرا ہوتا ہے
 اس کا کیا جواز ہے۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بقول حضور علیہ السلام نے

فرمایا:

”سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے والا بیٹ میں جہنم کی آگ بھرا ہوا ہے۔“
 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول حضور علیہ السلام نے سونے چاندی کے برتنوں

حریر و دیبا کے لباس اور ان کے فرش و گاؤں کے لیے منع فرمایا — فرمایا یہ اس دنیا میں
میں کافروں کے لیے ہیں ہمارے لیے آخرت میں ہوں گے۔

ابن قدام رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی علت مردوں عورتوں دونوں کے لیے اسراف، تکبر اور
غریبوں کی دل شکنی قرار دیتے ہیں۔

پھر گھروں میں تصامیر، مجسمے اور ایسی چیزیں سجائی جاتی ہیں حالانکہ جس گھر میں مجسمے ہوں
وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے — اس سے عقیدہ توحید پر حرف آتا ہے
— اسی سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے — اس میں اسراف و تبذیر ہے ۷۲

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول

”تمدن کے فساد کا اصل سبب امرائے کی نفس پرستیاں ہیں، وہ زندگی
کی سادہ اور حقیقی ضروریات سے گذر کر دنیا کی رنگ رلیوں کا شکار ہو جاتے ہیں
اور اس کے شیدائی بن جاتے ہیں — پھر عام لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی
ایسے ہی معاملات کا شکار ہو جاتے ہیں — جب وسائل رزق اس میں ان
کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ چوری، ڈاکہ، حرام کاری اور نہ معلوم کیا کیا طریقے ایجاد
کر لیتے ہیں — ظہور اسلام کے وقت معجمی معاشرہ پر یہی مرض مسلط تھا
— اسلام نے ظہور مفساد کے تمام طریقوں کا قلع قمع کیا جس میں جاگیر داری
سمٹ، بیع و شراء کے ناجائز اور غلط طریقے، ربا وغیرہ سب شامل ہیں —
اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کی سادہ اور حقیقی ضروریات کی طرف توجہ دلا کر اسراف
سے منع کیا ۷۳

”حجر پر ہم نے گفتگو کی اور اس میں خاص طور پر سفیہ اور مبذر کا معاملہ کافی تفصیل سے

بیان کیا — اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک مخصوص طبقہ جو وسائل
رزق پر قابض ہو کر ساری دولت کو سمیٹ کر بیٹھ گیا ہے اور پھر وہ جس طرح اس دولت
کو اٹلے تللوں میں اڑا رہا ہے، اس کا لازمی تقاضہ ہے کہ ایسے لوگوں پر کنٹرول کیا جائے، حجبہ

کے مسئلہ اصول فقہی کی بناء پر انہیں پابند کیا جائے اور ان کے سبب جو مفساد پھیل رہے ہیں ان کا سد باب کیا جائے ورنہ اس دھرتی پر کسی ایسے انقلاب کا امکان رد نہیں کیا جاسکتا جو عقیدہ اور دھرم تک کو ہیا کر لے جائے۔

اس میں مطلق شک نہیں کہ ہمارا معاشرہ بنیادی طور پر دیہی جاگیر دارانہ معاشرہ ہے۔ یہاں کی زمین کا بہت غالب حصہ غیر ملکی حکمرانوں کی خدمت اور قوم فروشی کے صلہ میں ان جاگیرداروں کو ٹکڑے بجائے خود بہت بڑا جرم ہے، زندہ اور بیدار قوموں کا وسیع یہ ہوتا ہے کہ وہ حصول آزادی کے بعد آزادی کے متوالوں کی سرپرستی کرتی اور آزادی کے دشمنوں کا قلع قمع کرتی ہیں لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں ایسا نہ ہوا۔ بلکہ وہی طبقہ ہماری ہر چیز پر مسلط ہو گیا۔ آج سیاست ان کی ہے، عدالت پر ان کا قبضہ ہے، اجتماعی ادارے ان کے تصرف میں ہیں، ملک کے ہنگامے تعلیمی اداروں پر ان کا تسلط ہے اور ہمیں سے ملک کو آئندہ کے لیے حکمران، سیاست دان، مفتن اور منظم پیش کرتے ہیں۔ یہ صورت حال بڑی سنگین ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایسے بھی جاگیر داری ستم کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ان کا ذوق یہ ہے کہ جس کے پاس زائد از ضرورت زمین ہے وہ اسے اس بجائی کے سپرد کر دے جس کے پاس زمین نہیں۔ حضرت الامام ابو حنیفہ قدس اللہ سرہ العزیز، جن کی نسبت سے یہاں کی غالب اکثریت حنفی کہلاتی ہے اور جن کی فقہ کے حوالہ سے یہاں کے علماء چند فروعی مسائل پر گھم گھما ہوتے ہیں۔ وہ اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں ہی اس بٹائی اور مزارعت کے انداز کو پسند نہیں کرتے قومی، ملی اور ملکی مصالح کا لازمی تقاضہ یہی ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اس ملک کی زمینوں کا مسئلہ بجائے خود محل نظر ہے پھر مزارعت و جاگیر داری کا یہ حال ہے کہ وہ ان گنت مفساد کا باعث بن رہے ہیں تو اس پر نظر ثانی کیوں نہ کی جائے؟

پھر تجارت و صنعت کے حوالہ سے چند خاندانوں کی اجارہ داری جو رنگ لائے گی، اس کا شاید ہمیں اندازہ نہیں یا ہم روایتی طور پر کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بلی کے خطرہ کو نظر انداز کرنے کی فکر میں ہیں۔

کتنا ستم ہے کہ www.rasailojaraid.com سے زندگی کی بنیادی

سہولتیں تک میسر نہیں دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جن کے زرعی رقبے، صنعت، تجارت، پلازوں، مکانات وغیرہ کے حساب کتاب کے لیے کئی کئی اکاؤنٹس دیکر رہتے ہیں۔ طویل رقبوں پر پھیلی ہوئی محل نما کوٹھیوں میں تعیشات کا ہر سامان، کئی کئی اسے اسی، دی سی آبرا، قالین، ڈز سیت۔ کلر ڈی۔ وی۔ ایک عذاب ہے جس کی حد نہیں۔ ہمیں چند سال قبل کا وہ قصہ نہیں بھولنا کہ ہمارے ملک کے ایک بڑے جاگیر دار جو خیر سے ایک خانقاہ کے سجادہ نشین بھی تھے نے یورپ سے مبلغ ساٹھ ہزار کتا منگوایا۔ وطن کی گرم زمین سے کتا متاثر ہوا تو ایک ملازم سمیت اس کتے کو مری بھیج دیا۔ کتے پر زیادہ خرچ ہوتا، ملازم پر کم۔ قضا الہی سے کتا مر گیا تو اس ظالم پر۔ جاگیر دار نے اس ملازم کا مختصر سا جھوٹا گھریلو سامان اور دودھ دیتے والی بھینس ضبط کر لی۔ گویا سارا قصور اسی کا تھا۔ یہ تو اتفاق ہوا کہ قصہ اخبار میں آگیا اور مثالی طور پر شریف النفس انتظامیہ نے اس کی دادرسی کی۔ درنہ اس قسم کے واقعات تو ہمارے یہاں روز ہوتے ہیں۔ غریب مزارعین کی بچیوں کا جو حشر پچھلے چند سال میں چند واقعات کے حوالہ سے آیا اور شہر کے نو دولتوں نے جس طرح سینما، وی، سی آر اور اس سے بڑھ کر ہیرا منڈیاں آباؤ کیں ہمارے اسلام و اخلاق کا منہ چڑاتی ہیں۔ ان کا کون سا سبب کرنے کا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول تمدن و معاش کا یہ فساد امراء کی نفس پرستیوں کے سبب ہے۔ امراء کے بال و پر ”حجر“ کے مسئلہ فقہی اصول سے کاٹنے لازم ہیں تاکہ معاشرہ میں سکون ہو سکے۔ ہم ماضی کی داستانیں دہرانے کے عادی ہو گئے لیکن سوال یہ ہے کہ ان باتوں پر کبھی ہمارا عمل بھی ہوگا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالی تو محافظ دستہ ختم کر دیا، انواع و اقسام کی سواریاں ختم کر دیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیورات تک بیت المال میں جمع کرادیئے اور تعیشات کے جو سامان نظر آئے وہ فروخت کر کے قیمت بیت المال میں جمع کرادی گاہے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل سالانہ خرچ چھ ہزار درہم تھا۔ اور یہ بھی صحابہ علیہم الرضوان نے بڑے اصرار کے بعد ان کے لیے منظور کیا تھا۔

اپنے ورثا سے فرما کر سیدنا ابو بکر صدیق اکبر نے اپنی وفات کے بعد یہ مختصر رقم بھی بیت المال کو واپس کرادی جس پر حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا — ابو بکر نے بعد میں آئے والوں کو مشکل میں ڈال دیا اے جب ان کے دور خلافت کے کل وظیفہ کا حساب لگایا گیا تو آٹھ ہزار درہم نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ سالانہ پانچ ہزار درہم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اتنا ہی تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں لیتے تھے ان کا موقف تھا کہ سربراہ مملکت کا معاملہ یتیم کے والی کا سا ہے — وہ ضرورت کے تحت لے سکتا ہے ورنہ نہیں (سورۃ نساء کوغ علی) چونکہ میں صاحب ثروت ہوں اس لیے مجھے ضرورت نہیں ملے۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مزاج شناس نبوت اور خلیفہ راشد نے تقسیم مال میں ”علی السویہ“ مساوات کا اہتمام کیا جس پر بعض لوگوں نے کہا — اسے خلیفہ رسول۔

”آپ نے مال برابر تقسیم کر دیا حالانکہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جن کو دوسروں پر تقدم اور فوق حاصل ہے اگر آپ ان کے سبقت الی الاسلام اور فضیلت کی رعایت رکھتے تو بہتر ہوتا — آپ نے جواب میں فرمایا! تم نے جن فضائل و سوابق کا ذکر کیا ہے، ان کو مجھ سے زیادہ ادراک و جاننا ہے (آپ تو اس معاملہ میں بڑے آگے تھے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ نے اپنی ساری دولت خرچ کی، تمام غزوات میں شریک رہے، حضور علیہ السلام کے دست و بازو بنے) لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جن کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے یہ بہر حال معاش کا معاملہ ہے اس میں برابری کا معاملہ کرنا، ترجیح دینے سے بہتر ہے۔“

یہ اس شخص کی پالیسی ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اعتماد حاصل تھا — لیکن اب دیکھیں تو شرم آتی ہے کہ ایک ایک اہلکار، وزیر، اور دوسرے شخص پر اس حد تک اخراجات ہوتے ہیں کہ الاماں — سرکاری دائرے میں طول طویل بننے لگے، کئی کئی ملازم، گاڑیاں فون کے اخراجات — ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں

امارت و عزت کا فرق بری طرح بڑھ رہا ہے، خطرات پیدا ہو رہے ہیں اور سب بڑھ کر ان بے سنگم اخراجات کے نتیجے میں غیر ملکی قرضے ہمارے گلے کا ہار بن کر ایک بار پھر ہماری آزادی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کیونکہ انسانی تاریخ یہی ہے کہ معاشی بے راہ روی، عدم انصاف و مساوات نے سیاسی آزادیوں کو غارت کیا اور ہم غلامی کا شکار ہو گئے۔ اللہ نہ کرے پھر ایسی کوئی شکل پیدا ہو لیکن بہر حال یہ خطرات تب ہی ٹلیں گے جب صورت حال کی اصلاح کی جائے گی۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارضیات کو سرکاری دائرے میں محفوظ رکھا اور اسے فوجیوں وغیرہ میں بالکل تقسیم نہ کیا، لوگوں نے ہزار کوشش کی کہ عراق و شام کی زمینیں تقسیم کی جائیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ بڑی مشاورت اور لے دے کے بعد لوگ ان کے موقف سے متفق ہو گئے۔

لیکن ہم نے رشوت کے طور پر مختلف طبقات حتیٰ کہ فوجیوں میں زمین تقسیم کر کے جاگیرداروں کے نئے طبقات پیدا کر دیئے ہیں جس کے نتیجے میں مسائل نے اور گھمبیر شکل اختیار کر لی ہے۔ اس لیے ہم حرف آخر کے طور پر حکومت، اس کے اداروں اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامی تحقیقاتی ادارہ، شرعی کورٹ اور علماء سے درخواست کریں گے کہ وہ ان مسائل پر سنجیدگی سے غور کریں، جسے ہاتھوں کو روکیں، ان پر پابندی لگائیں اور معاشرہ میں امن و مساوات کا ماحول پیدا کریں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے۔

آمین بجرمۃ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

مصادر مراجع

- ۱۔ الرائد: ص ۵۵۲، ج ۱، مسعود بیروت ۱۹۶۷ء۔
- ۲۔ المنجد الابجدی: ص ۳۵۴، دار المشرق بیروت، طبع ثانی
- ۳۔ المنجد: ص ۹-۱۱۸، مطبعة کاثولیکیہ ۱۹۱۹ء اول ایڈیشن۔
- ۴۔ فقہ السنۃ للسید سابق: ص ۵۶۶، ج ۳، دار الکتاب العربی بیروت ۱۳۹۱ھ۔
- ۵۔ عینی شرح ہدایہ: ص ۴۶۸، ج ۳-۴، مصباح القدوری: ص ۲، ج ۲، مطبوعہ بہار نیپور۔
- ۶۔ الشرح الصغیر علی اقرب المسالک الی مذہب الامام مالک: ص ۳۸۱، ج ۳، دار المعارف القاہرہ بخصر الیف
- علامہ ابو المبرکات احمد بن محمد بن احمد الدردیر حاشۃ العلامة الشیخ احمد بن محمد الصادق المالکی تحقیق و تخریج و کتبہ مصطفیٰ کمال و صفی -
- ۷۔ المغنی لابن قدامہ: ص ۵۰۵، ج ۴، مکتبۃ الریاض -
- ۸۔ معنی القمحا ج الی معرفۃ معانی الفاظ المنہاج للشیخ محمد الشریفی الخطیب: ص ۱۶۵، مطبع مصطفیٰ البابی الحلبی
- ۹۔ اولادہ بمصر ۱۳۵۸ھ۔
- ۱۰۔ ترجمہ مولانا محمود حسن دیوبندی معروف بہ شیخ الہند ص ۹۹، مطبوعہ مطبع نورانی - اچھرہ لاہور - آیت تمہارا
- ۱۱۔ ترجمہ شیخ الہند رکوع نمبر ۳، سورۃ البقرہ ص ۲۰ -
- ۱۲۔ اردو دائرۃ معارف اسلامیہ: ص ۹۳۹، ج ۷، مطبوعہ ۱۳۹۱ھ۔
- ۱۳۔ کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعۃ لعبد الرحمن الجزیری: ص ۳۴۹، ج ۲، مطبوعہ مصر اس کا اردو ترجمہ علماء
- اکادمی محکمہ اوقاف پنجاب لاہور نے بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے،
- ۱۴۔ اردو دائرۃ معارف اسلامیہ: ص ۹۴۹، ج ۷ -
- ۱۵۔ معجم فقہ ابن حزم: ص ۹۶۴، ج ۱، الفکر بیروت مطبوعہ ۱۳۸۵ھ

۱۵۱ المغنی لابن قدامة: ص ۵۰۵: ج ۲۔

۱۵۲ الله الهدایہ: ص ۴-۵: ج ۳ مطبع مصطفی البابی الحلبي وادلادہ بمصر مطبوعہ ۱۳۵۵ھ ۱۹۳۶ء

۱۵۳ المغنی المحتاج: ص ۲۵: ج ۲۔

۱۵۴ مصباح القدوری: ص ۳۵

۱۵۵ بذایرة المجتهد: ص ۸۰-۷۹ دار المعرفۃ بیروت پانچواں ایڈیشن ۱۳۹۰ھ ۱۹۸۱ء

۱۵۶ الشرح الصغیر: ص ۸۲-۳۸۱: ج ۳۔

۱۵۷ فقہ السنۃ: ص ۶۶: ج ۳۔

۱۵۸ اُردو دائرۃ معارف اسلامیہ: ص ۹۴۰: ج ۷۔

۱۵۹ " " " " " "

۱۶۰ سورۃ النساء: آیت ۵۔

۱۶۱ ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد ————— ترجمان القرآن: ص ۲۲۷: ج ۲ دہلی ایڈیشن

۱۶۲ تفسیری نوٹس از مولانا آزاد۔ ترجمان القرآن ص ۲۲۷: ج ۲۔

۱۶۳ تفسیر عثمانی: ص ۱۰۰ سورۃ نساء رکوع ۱۔ آیت ۵

۱۶۴ الجامع لاحکام القرآن: ص ۲۷: ج ۵ دار احیاء التراث العربی بیروت۔

۱۶۵ القرطبی: ص ۱۳۲: ج ۲۔

۱۶۶ القرطبی: ص ۹-۲۸: ج ۵۔

۱۶۷ القرطبی: ص ۳۰: ج ۵۔

۱۶۸ احکام القرآن للجصاص: ص ۲۰: ج ۲ سیل اکادمی لاہور۔

۱۶۹ احکام القرآن: ص ۶۱-۶۰: ج ۲۔

۱۷۰ التفسیر الواضح: ص ۱۴۸: ج ۳-۴ مطبوعہ ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ء دارالطباعة الحديثة القاہرہ

للدکتور محمد محمود مجازی کلیۃ اصول الدین جامعۃ الازہر۔

۱۷۱ ابن کثیر ————— تفسیر: ص ۴۵۲: ج ۱ سیل اکادمی لاہور۔

۳۶۷ الکشاف: ص ۵۰۰ ج ۱ - دارالمعرفۃ بیروت
 ۳۶۸ المنار: ص ۹-۳۷۸ ج ۲ دارالمعرفۃ بیروت تیسرا ایڈیشن -
 ۳۶۹ السنن الکبریٰ للبیہقی: ص ۴۵ ج ۶ مطبوعہ دائرۃ معارف الفنائینہ حیدرآباد دکن
 ۳۷۰

۳۷۱ ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد: ص ۴۲۸ ج ۲ ترجمان القرآن -
 ۳۷۲ تفسیر عثمانی: ص ۱۰۰ و ہکذا فی تفسیر المنار: ص ۳۸۶ ج ۴ -
 ۳۷۳ ابن کثیر: ص ۴۵۳ ج ۱ و ہکذا فی الکشاف: ص ۵۰۱ ج ۱ -
 ۳۷۴ التفسیر الواضح: ص ۱۴۹ ج ۴
 ۳۷۵ صفوۃ التفاسیر: ص ۸۰ ج ۲ دار القرآن الکریم بیروت للاستاد محمد علی الصابونی استاذ کلینۃ الشریعۃ
 والد رسالت الاسلامیہ جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ - ۱۴۰۱ھ
 ۳۷۶ قرطبی: ص ۳۷ ج ۵ ہکذا نقل الجصاص فی احکام القرآن: ص ۴۳ ج ۲ -
 ۳۷۷ سنن کبریٰ بیہقی: ص ۵۹ ج ۶

۳۷۸ مولانا ابوالکلام ——— ترجمان القرآن: ص ۱۹ ج ۳ - ساحتیہ ایڈیشن دہلی -
 ۳۷۹ تفسیر عثمانی ——— علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ: ص ۱۹۹
 ۳۸۰ تفسیر ترجمان: ص ۲۱ تا ۲۱۹ ج ۳ -
 ۳۸۱ تفسیر عثمانی: ص ۱۹۹ -

۳۸۲ التفسیر الواضح: ص ۱۳۶ ——— ص ۱۳۷ ج ۸ -
 ۳۸۳ فقہ السنۃ از ص ۵۷۲ تا: ص ۵۷۴ ج ۲ -

۳۸۴ بنی اسرائیل آیات ۲۶ - ۲۷ ترجمہ مولانا ابوالکلام
 ۳۸۵ ترجمان القرآن: ص ۷۲ - ۲۷۱ ساحتیہ دہلی ایڈیشن
 ۳۸۶ تفسیر عثمانی: ص ۳۶۸ -

۳۸۷ معاشیات، مقصد و مہناج از ذاکر حسین مرحوم: ص ۳۰ مطبوعہ مکتبہ جامعہ

- ۵۶۲ بحوالہ افتقان لکھنؤ بابت ماہ صفر ۱۳۷۲ھ ص ۶-۳۵
- ۵۶۳ مولانا محمد حنیف ندوی، اساسیات اسلام، ص ۵۲-۲۴۸ (خلاصہ) مطبوعہ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور ۱۹۷۳ء۔
- ۵۶۴ کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ ص ۴۰۶: ج ۲ مطبوعہ علماء اکادمی محکمہ اوقاف لاہور۔
- ۵۶۵ " " ص ۴۰۰: ج ۲
- ۵۶۶ کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ: ص ۹-۴۰۶ (خلاصہ)
- ۵۶۷ مدایہ: ص ۲۰۷: ج ۳
- ۵۶۸ قاموس القرآن: ص ۴۰۰ مطبوعہ ندوۃ المصنفین دہلی ۱۹۷۳ء۔
- ۵۶۹ مصباح القدوری: ص ۵۵: ج ۲ مطبوعہ سہارنپور۔
- ۵۷۰ المغنی: ص ۷-۵۰۶: ج ۲
- ۵۷۱ مغنی المحتاج: ص ۱۶۸: ج ۲
- ۵۷۲ الفقہ علی مذاہب الخمسہ: ص ۳۵-۶۳۴ دار الجواد بیروت۔
- ۵۷۳ الشرح الصغیر: ص ۳۹۳: ج ۱
- ۵۷۴ البقرہ آیت ۲۵۶
- ۵۷۵ سنن الکبریٰ للبیہقی: ص ۹۵۹: ج ۶ (رشد اور غی کے لیے دیکھیں قاموس القرآن ص ۲۴۹ اور: ص ۳۸۶)
- ۵۷۶ سنن الکبریٰ: ص ۶۱-۶۲
- ۵۷۷ ان پوری روایات کی تفصیل سنن الکبریٰ: ص ۶۳: ج ۶ میں ہے۔
- ۵۷۸ المحلی لابن حزم: ص ۲۸۶: ج ۱ المکتبۃ التجاری للطباعة والتوزیع والنشر بیروت۔
- ۵۷۹ المحلی: ص ۹۱-۲۸۹ (خلاصہ مضامین)
- ۵۸۰ کشف الغم عن جمیع الامتہ از ابی الموہب عبد الوہاب بن احمد بن علی الشحرانی الانصاری الشافعی المصری: ص ۱۷: ج ۲ مصطفیٰ البابی المحلی واولادہ بمصر ۱۳۷۵ھ ۱۹۵۱ء
- ۵۸۱ کشف الغم: ص ۲۰: ج ۲

۷۷ کشف النغمہ: ص ۲۰ ج ۲ -

۷۸ کشف النغمہ: ص ۲۰ ج ۲ -

۷۹ کشف النغمہ: ص ۲۰ ج ۲ -

۸۰ مسلم باب تغییر خلق اللہ ریاض ایڈیشن -

۸۱ یہ سب ارشادات علامہ یوسف القرضاوی کی کتاب ”الحلال والحرام فی الاسلام“ سے ماخوذ ہیں۔ ایسے موضوعات پر یہ کتاب بڑی نفیس ہے اس کا اردو ترجمہ بمبئی میں الدار السلفیہ کے زیر اہتمام شمس پیرزادہ صاحب نے کیا ہے۔ اس سے ضرور استفادہ کرنا چاہیئے۔ ان مباحث کے لیے دیکھیں: ص ۱۱۷ تا ۱۲۳ -

۸۲ الحلال والحرام فی الاسلام: ص ۱۰۶ تا ۱۱۷ (خلاصہ)

۸۳ الحلال والحرام فی الاسلام: ص ۱۲۹ تا ۱۳۹ (خلاصہ)

۸۴ افادات شاہ ولی اللہ ماخوذ از حجتہ اللہ البالغہ ————— مطبوعہ اقبال اکادمی لاہور جون ۱۹۴۴ -
تفصیل کے لیے دیکھیں ”حجتہ اللہ البالغہ ابواب ابتغاء الرزق، البسوع المنہی عنہا“ احکام البیع اور التبرع والتعاون از ص ۱۰۳ تا ۱۱۶ جلد دوم عربی ایڈیشن مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہور -

۸۵ تفصیلات کے لیے دیکھیں صفۃ الصفوة لابن جوزی: ص ۶۴ ج ۲ - ص ۹۸ ج ۲ حیات الجنون ص ۶۸ ج ۱۱ ابن عبدالحکم ص ۱۶۸ -

۸۶ تاریخ طبری ص ۴۵۴ ج ۴ مطبوعہ لیڈن -

۸۷ طبری: ص ۵۵۵ ج ۴ نیز کتاب الاموال: ص ۲۶۷ -

۸۸ شمس الائمہ سرخسی مبسوط: ص ۱۹ ج ۳ - اسلام کے معاشی نظریے: ص ۴۴۲ ج ۲

۸۹ از ڈاکٹر محمد یوسف الدین خان مطبوعہ حیدر آباد دکن ۱۹۵۰ء

۹۰ کتاب الخراج لقاضی ابی یوسف ص ۴۲ مکنذ فی کتاب الاموال از ابو عبیدہ -

۹۱ کتاب الخراج: ص ۱۶۳ اردو ترجمہ مطبوعہ کراچی -