

اسلامی حکومت کا فلاحی تصور

مولانا محمد سعید الرحمن علوی

”اسلام“ نام ہے امن و سلامتی اور صلح و آشتی کا۔ حضور اکرم محمد عربی خاتم النبیین والمصومین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی عقائد صحیحہ کے مطابق حیات گزارنے والوں کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا مثلاً سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے واقعات کے ضمن میں ہے

اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العلمین
— فلا تموتن الا وانتم مسلمون لہ

جب اے اس کے رب نے کہا کہ فرماں بردار (اسلم) ہو جا، تو کہا میں جہانوں کے پروردگار کا فرماں بردار ہوں — (اور ابراہیم و یعقوب علیہما السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ) سو تم ہرگز نہ مرنا مگر در انحلالے کہ تم مسلمان ہو۔

لیکن جس طرح باقی ہر چیز حضور اقدس علیہ التہیۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے ساتھ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے مکمل شکل میں سامنے آئی، یہی حال اسلام کا بھی ہے ارشاد ربانی ہے

اليوم اكملت لکم دينکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا۔

کہ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا اور میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور میں نے تمہارے واسطے اسلام ہی کو دین پسند کیا ہے علیہ

بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن عزیز نے جس امت و ملت کو ”مسلمان“ کے نام سے یاد کیا وہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ہی کی امت اور آپ کے نام لیوا ہیں۔ اس کے سوا جو اہم اور ملتیں ہیں انکا شخص و تعارف دوسرے ناموں سے کرایا گیا اور لطف یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی بناء کعبہ کی دعاؤں میں اس امت کے لیے ”امت مسلمہ“ کا لفظ موجود ہے اور ایک دوسرے مقام پر ”امت“ کو مضاف کر کے کہا (

ترجمہ: اے ایمان والو! رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو، اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے اُس نے تمہیں پسند کیا ہے اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے اُسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا تھا الخ لگے گویا اس امت کا تعارفی اور شخصی نام ”مسلم و مسلمان“ ہے اور اسے جو دین ملا وہ ”دین اسلام“ ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

بے شک دین اللہ تعالیٰ کے یہاں ”الاسلام“ ہی ہے۔
 ”دین اسلام ان ہدایات ربانی کا نام ہے جو قرآن مجید کی شکل میں قلب مصطفویٰ پر نازل ہوئیں اور آپ نے ان کو اُسے منتقل فرمایا اور نہ صرف ان الفاظ قرآنی کو منتقل فرمایا بلکہ ان کی ”بین و بینا“ کا فرض بھی سرانجام دیا کہ جس خالق کائنات اور علیم و جبار ذات نے آپ کو ”الفاظ قرآنی“ کی نعمت سے سرفراز فرمایا اُسی نے آپ کو ”مبین“ بھی بنایا تھا۔

اور ہم نے تیری طرف قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے لیے واضح کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اور تاکہ وہ سوچ لیں۔

اب صورت یہ بنی کہ ہدایات ربانی اور ان کی وہ وضاحت و تبیین جو معلم انسانیت علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی — ہر دو کے مجموعے کا نام ”الاسلام“ ہے — اور یہی ”الاسلام“ ہے جس کو اعتقاد امانت اور عملاً اپنانے سے انسانوں کو دارین کی فلاح ملے گی۔
 ہے ایک انسان جو اس دھرتی پر جیتا اور رہتا ہے وہ سکون و فلاح کا متلاشی ہوتا ہے لیکن یہ دولتِ سرمدی بہت کم لوگوں کو ملے گی ہے کیونکہ اکثر لوگ اپنی حماقتوں، جھالتوں اور

بے راہ روی کے نتیجے میں بھٹک کر رہ جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب پاؤں پھسلتا ہے تو تھوڑی بہت چوٹ لگتی ہی ہے۔ ٹھیک یہی حال انسان کے فکر و نظر کا ہے، بھٹکا ہوا دل اور ہسکی ہوئی نظر کا رد عمل نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ وہ راسخ طبیعتیں جنہیں قدرت ”سلامتی کی راہ“ چلنے کی توفیق دے دیتی ہے، اُن کے لیے یہ اور آنے والی دنیا خیر و بھلائی کا گھر بن جاتی ہے اور انہیں دولت سکون میسر آ جاتی ہے انسانی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ سے اور محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد بھی ”سلامتی کی راہ“ کا دشمن رہا ہے، اس کے احوال سے فی الوقت بحث نہیں کہ یہ اس کا عمل نہیں لیکن آج کی اس دھرتی کا وہ ایک ارب سے زائد انسان جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا اور مسلمان شمار کرتا ہے۔ اس کا کیا حال ہے؟

- ۔ اس کی صفوں میں انتشار ہے۔
- ۔ وہ ایک دوسرے کی جان و عزت کا دشمن ہے۔
- ۔ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔
- ۔ معاشی اور منہج اس کا مقدر ہے۔
- ۔ جدید علوم و سائنس میں وہ غیروں کا محتاج ہے۔
- ۔ اس کے شہروں اور قصبوں کی بڑی آبادی واجب چھت اور عام ضروریات زندگی سے محروم ہے۔
- ۔ اس کے عقائد کا حال پتلا اور ناگفتہ بہ ہے تو اس کے یہاں فرائض ربانی کی ادائیگی کا اہتمام نہیں۔
- ۔ اخلاقی اقدار و روایات جو اس کا عظیم سرمایہ تھا وہ اس سے محروم ہے۔

بات بالکل سچ ہے کہ

مسلمانان درگور و مسلمانی در کتاب

اقبال کے الفاظ میں مسلمان ”خاک کا ڈھیر“ ہے اور مظلوم مفکر و صاحب علم عبید اللہ زیدی (رحمۃ اللہ تعالیٰ) کہتے ہیں کہ انقلاب روس کے بعد جب میرا روس جانا ہوا تو روس کی سکنڈ لائن کے اکثر زعمائے تفصیلی باتیں ہوئیں میں نے انہیں احساس دلایا کہ ”معاشی مسائل“ کے حل کا

جو نسخہ آپ نے تجویز کیا وہ وقتی بات ہے۔ مسائل بھر جنم لیں گے۔ اس مسئلہ کا پائیدار حل وہ ہے جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا۔ اور میں نے قرآن عزیز کے حوالہ سے وہ اصول انہیں سمجھائے وہ بے حد متاثر ہوئے اور افسوس کا اظہار کیا کہ انہیں ان حقائق کا علم پہلے نہ تھا (یہ بات مسلمانوں کے نظام دعوت و تبلیغ کے نقص کو ظاہر کرتی ہے جبکہ اسلام کے نام لیواؤں پر عصری تقاضوں کا بھرپور لحاظ کر کے اس کی دعوت و تبلیغ فرض و لازم ہے) لیکن جو یہی انہوں نے پلٹ کر مجھ سے ان اصولوں کے مطابق عملی مملکت کا سوال کیا تو میرے پاس ندامت کے سوا کوئی جواب نہ تھا۔

جب مرحوم سندھی روس گئے اس وقت بھی مسلم حکومتوں اور مسلم حکمرانوں کی کمی نہ تھی اور آج جبکہ دریائے پلوں تلے بڑی مقدار میں پانی گزر چکا ہے اور انقلاب روس پر ستر برس سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ خود روس میں جواں ہمت گورباچوف بڑی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ مسلم حکومتوں کی کمی نہیں بلکہ اب اسلامی سیکرٹریٹ ہے، اسلامی بینک ہے، اسلامی پریس ایجنسی ہے اور نہ معلوم اسلام کی نسبت سے کیا کیا ہے؟ لیکن اسلامی اصولوں۔ عدل و احسان اور مشاورت۔ کی بنیاد پر کوئی حکومت موجود ہے؟ بد قسمتی سے اس سوال کا جواب صریحاً نفی میں ہے اور یہ آج کی امت کا عظیم المیہ ہے۔

”مسلم امہ“ کا وہ طبقہ جو ایسے ممالک میں قیام پذیر ہے جہاں کے حکمران اور اکثریتی آبادیاں مسلمان نہیں، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے۔ کہ ہم مجبور ہیں لیکن وہ طبقہ جو آزاد، خود مختار اور اپنے ہی ممالک میں قیام پذیر ہے۔ اس کے پاس اس بات کا کیا عذر ہے کہ وہ اسلامی عدل و احسان اور مشاورت کی بنیاد پر اپنا اجتماعی نظام وضع نہیں کر سکا۔ وہ غیروں کے چبائے ہوئے لقمے نگل رہا ہے اور غیروں کے ٹکڑوں پر چل رہا ہے۔ اس کا انجام واضح ہے کہ آج اس کا انگ انگ زخمی ہے۔ کہیں وہ شاہی نظام کی چیرہ دستیوں کا شکار ہے تو کہیں فوجی آمریت اور مادر پدر آزاد جمہوریت اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ آج کا مسلمان اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ گویا اس طرح تہی دامن ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی نظام ہے نہ کسی اجتماعی سسٹم کا خاکہ۔ البتہ اس بد نصیب امت کی سیاسی قیادت اور مذہبی و ڈیرہ شاہی،

جب یہ خیال کرتی ہے کہ اس کا اقتدار خطرے میں ہے اور اس کے ظالمانہ اقتدار کے خلاف عوام کار و عمل ہونے والا ہے تو وہ اسلام کی دھائی دے کر اپنی مصومیت کا اظہار کرنے لگے چوکتے اور اس طرح عوام کی جذباتیت سے فائدہ اٹھا کر اسلام کی آڑ میں اپنے جرائم پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ آج معاشرہ میں جتنی خطرناک معاشی ناہمواری اور اونچ نیچ ہے اس کا اندازہ اس شعر سے ہو سکتا ہے جو ہمارے حالات کا صحیح عکاس ہے۔

ہے ادھر بھی آدمی، ہے ادھر بھی آدمی

اس کے جوتے پر جبک اُس کے چہرہ پر نہیں

اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ دو شعر بھی بہت اہم ہیں جو انہوں نے اختر شیرانی کی مشہور نظم ”قطب بنگال“ سن کر ایذا دکر کے اختر شیرانی کی مذکر کر دیے۔

ملیں اس لیے ریشم کے ڈھیڑتی ہیں

کہ دخترانِ وطن تار تار کو ترسیں

چمن کو اس لیے مالی نے خوں سے سینچا تھا

کہ اس کی اپنی نگاہیں بہا کر کو ترسیں

ایسا نظامِ اجتماعی جس میں وسائلِ رزق پر ایک طبقہ کی اجارہ داری ہو، اور عام لوگ بنیادی ضروریات تک سے محروم ہوں وہ نظامِ ظالمانہ ہوگا۔ اسلام کے نظامِ عدل سے اس کا دور کا بھی تعلق نہ ہوگا اور ایسے ظالمانہ اور سفاکانہ نظام کو ”تقدیر الہی“ اور ”تقسیم الہی“ قرار دینے والے اُس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں جس کی سنگینی کا انہیں احساس نہیں اور داورِ محشر کی عدت میں انہیں اس کا جواب دینے کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار ہو جانا چاہیے۔

ہم ریخت موضوع میں یہ دکھانے کی سعی کریں گے کہ اسلام کس قسم کے فلاحی معاشرے کا تصور پیش کرتا ہے اور اسلام کا نظامِ عدل و احسان ہے کیا؟ جس کو اپنا کر آج کا دکھی انسان سکھ اور چین کی زندگی گزار سکتا ہے؟

لیکن ایک لمحہ رک کر اس تصویر کو سامنے لے آئیں جو اس دنیا کی اُس وقت تھی جب پیغمبرِ انسانیت و اسلام صلی اللہ علیہ و علیٰ آلہ و اصحابہ وسلم کے سر پر تاجِ نبوت ابھی نہ رکھا گیا تھا:

آپ محض ”محمد بن عبد اللہ الہاشمی القرشی“ تھے، البتہ آپ کی بلند و بالا اخلاقی عظمت کے حوالہ سے لوگ آپ کو ”الصادق الامین“ اُس وقت بھی کہتے تھے۔ ہدایات ربانی کا نزول الہی شروع نہ ہوا تھا، دھرتی پر لوگ چلتے پھرتے تھے، کاروبار اور معاملات کا سلسلہ رواں دواں تھا، اُس وقت کے حالات اور ضرورتوں کے تحت اجتماعی نظام بھی موجود تھا۔ لیکن حالات کیا تھے؟ اس سوال کو یہاں حل کرنا ضروری ہے کہ تقابلی مطالعہ معاملات کی تہہ تک پہنچنے کا اچھا ذریعہ بنتا ہے۔

تَعْرِفُ الاشْيَاءِ بِاَضْدَادِهَا

وہ دور جب فاران کی چوٹیوں سے فلاح و اصلاح کی دعوت کا آغاز ہوا، اُس وقت مذہب، فنون لطیفہ، تعمیرات، ادبیات، سیاسیات، صنایعی غرض ہر شعبہ میں انسان ترقی کی بڑی منازل طے کر چکا تھا۔ ابران دروم کی متمدن اور طاقتور حکومتیں چشم فلک دیکھ چکی تھیں بلکہ دیکھ رہی تھیں ساتھ ہی ایک تیسری طاقت بھی خاموشی سے اپنا رول ادا کر رہی تھی یعنی چین کی خان بالغ حکومت، پھر انسانی دماغ اہرام مصر سے لے کر الیورہ، اجنڈا اور بابا صوفیہ جیسی عمارتیں بنا چکا تھا۔ انسانیت تو ریت کی گرمی اور انجیل کی نرمی، وید کی ذات پات اور انگریز کی تقسیم و تقسیم پالیسی سب دیکھ چکا تھا۔ ارسطو کی پالیٹکس اور مہاجرات اس کے ہاتھ مضبوط کر چکے تھے۔ گویا اس وقت کا انسان مادی عظمت کے بڑے مدارج طے کر چکا تھا پر افسوس کہ ان کمالات کے باوصف روحانی بد نصیبی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی اور اخلاقی زوال کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔

ایرانی اپنی گوری رنگت کے سبب ناز کرتے اور ایسا کہ حبشہ اور ہند کے رہنے والے ان کے نزدیک ”کوے“ تھے تو عرب اپنی زبان کی ساخت اور ادائے مفہوم کی صلاحیتوں پر اتنا اترتے کہ ساری دنیا کو ”گونگھا“ خیال کرتے تھے

مصلح انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ گوری رنگت اور کسی زبان کا حسن اپنی جگہ، لیکن یہ ایسی بات تو نہیں جس پر اترایا اور اکڑا جائے اپنے ہی بھائی بندوں کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ فاران کی چوٹیوں سے جو نغمہ برابر گونج رہا تھا اس میں دنیا

والوں نے سنا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے۔ (محض ترجمہ)
 (وہ خالق کائنات جس نے تم سب کو پیدا کیا لیکن تم گمراہ کن تقسیم کا شکار ہو کر رہ گئے) اُس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں فیہ
 انسان کا عجیب معاملہ ہے وہ متضاد قسم کے جذبات کا حامل ہے ہمیں رحم کا جذبہ اور غضب کی قوت بیک وقت موجود ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مصلح اپنی تربیت سے وہ رخ متعین کر دیتا ہے کہ ان جذبات کے اظہار کا موقعہ محل کیا ہے؟ ایک مظلوم ہمدردی کا مستحق ہے تو ایک ظالم اس قابل ہے کہ اس کو اسکے کئے کی سزا دی جائے، یہی عدل ہے اور یہی انصاف کی سزا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام و انسانیت یکہ حسن تربیت ایسی صورت حال پیدا کر دی کہ اس نغمہ لاہوتی کے سننے والے زبانوں اور رنگتوں کے اختلاف کے باوجود ایک کنبہ کے فرد بن گئے۔

یہ پہلا سبق تھا کتابِ ہدٰی کا

کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا

زبان و رنگ کے حوالہ سے اپنی برتری کا زعم رکھنے کی شدید بیماری کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک اور سنگین بیماری پورے معاشرے کو چھٹی ہوئی تھی اور وہ تھی ذات پات کی تقسیم جس کی بدترین شکل پڑوسی ملک میں اب بھی نظر آتی ہے۔

ایک آدم و خوا کی اولاد اپنے اوپر دوسرے کا سایہ پڑنے نہ دیتی تھی علم و عرفان کی دنیا میں بخل کا یہ عالم تھا کہ کسی مقدس کتاب (وہ واقعہً ہویا انسانوں کے کسی گروہ نے اسے بنا دیا ہو) کو کوئی ایسا شخص چھو لے پڑھ لے سنے لے جسے معاشرہ اس کی اجازت نہ دیتا ہو تو اس کے کان میں گچھلا کر سیسہ ڈال دیا جاتا اور اس سے بھی بدتر سزائیں موجود تھیں اس کے علاوہ بھی نفرتوں کا ایک لاؤ تھا جو انسانیت کو بھگم کر رہا تھا۔

لیکن عین اس گھڑی جب یہ حالت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی وہ صدا بلند ہوئی جس میں وحدت انسانیت کا پیغام تھا اور بھگے ہوئے انسانوں کو بتلایا گیا کہ تشعوب و قبائل کی تقسیم بے شک

ہے لیکن اس کا مقصد نfertوں کے الاؤ روشن کرنا نہیں بلکہ اس کا مقصد محض باہمی تعارف اور بعض معاشرتی مسائل سے احسن طریق سے عہدہ برآ ہونا ہے باقی عزت و بزرگی وہ نہیں جس کے پمیلنے ہمارے وضع کر وہ ہیں بلکہ عزت و بزرگی حقیقت میں وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہو اور اس کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ (محض ترجمہ)

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں (تو اس لیے) تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو۔ بے شک زیادہ عزت والاقم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے پھر معلوم ہے کہ کیا ہوا؟ وہی جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے

ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بسندہ نواز

اور یہ محض شاعری نہیں، اسلامی تاریخ یہ ہے کہ "غلام زادہ اُسامہ" (رضی اللہ عنہ) کی قیادت میں جناب ابوبکر، عمر اور خالد و علی (رضی اللہ عنہم) میدان کار راز میں جارہے ہیں تو اس جنوبی ایشیا میں خانوادہ غلامان اور اس سے باہر مملوک خاندان کی حکومت نظر آتی ہے گویا

انسانوں کی اصولی اور فطری مساوات اور پرہیزگاروں کی اکتسابی فضیلت و بزرگی کے اس نئے نظریے نے وہ تمام مصنوعی بت ملیا میٹ کر دیے جو آج بیسویں صدی میں بھی غیر اسلامی سماجوں میں موجود ہیں اور انسانوں میں نہ ختم ہونے والی نفی اور فساد انگیزی پیدا کر رہے ہیں

ایک اور مصیبت عظمیٰ جس نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، وہ تھی "انتقامی جذبات کی لہر" جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سالہا سال اور نسل در نسل یہی دھندلتھا۔

اس حوالہ سے صرف جزیرہ عرب کا ہی برا حال نہ تھا بلکہ روم و ایران (دوسرے پادشاہ اور اُس دور کے دو وڈیرے) کی ہزار سا کہ کشمکش اور جنوبی ایشیا میں بدھ مت اور جینی جھگڑے بھی اسی طرح کے تھے۔

کوئی شخص کسی جگہ کے حالات کا وقت نظر سے جائزہ لے تو عجیب کیفیت اُس کے سامنے آئے گی، اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ فریقِ اولِ قصور وار ہے یا فریقِ ثانی۔ قریبی عہد میں امریکہ جاپان کے حالات کو پڑھا جائے تو کبھی امریکہ سے ہمدردی پیدا ہونے لگتی ہے کبھی جاپان سے۔ دراصل جہاں ضدِ تعصب ہٹ دھرمی اور مفادات کی کشاکش ہوگی وہاں یہی حالات ہوں گے کہ جنابینِ محفوظ ہوں گی نہ مال اور آبرو۔ ہمارے دیہی معاشرے میں جہالت و تعصب کی گرم بازاری اب بھی کہیں کہیں نظر آنے لگتی ہے کہ مئی لفت کے سبب رات کی تاریکی میں مخالف کا مکان جلا دیا جاتا ہے جس میں معصوم بچے اور خواتین ہلکے بھسم ہو جاتی ہیں۔ اس مصیبت سے چھٹکارے کی ایک ہی شکل ہے کہ آدمی غفور و درگزر کا وطیرہ اپنالے اور یہ سوچ لے کہ جو ہوا سو ہوا (مضی، ماضی) مزید بات کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اسلام کے ابرِ رحمت کے چمچِ ہم برسنے سے متصل قبل جو حالات تھے ان میں غفور و درگزر کا لفظ شاید دکشتری میں تھا ہی نہیں وہاں کا سماج تو ایسا عالم تھا کہ وہ امامِ برحق۔ محمد عربی صلوٰۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جن کو چند دن قبل لوگ ”الصادق الامین“ کہتے، اب ان کی جان کے درپے تھے۔ قرآن کی شہادت ہے۔

اور جب کافر تیرے متعلق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں دیں بدر کر دیں۔ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے علیہ

وہ ”الصادق الامین“ اور اس کے سٹی بھر رفقاء پر مکہ معظمہ کی زمین تنگ کی جاتی ہے اور وہ بصد حسرت و یاس مکہ معظمہ کو چھوڑ کر حبشہ کے بعد یثرب (مدینۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا رخ کر لیتے ہیں لیکن سردارانِ قریش اور ان کے حوالی یہاں بھی تو سچا نہیں چھوڑتے۔ ایک جنگ دوسری جنگ، تیسری جنگ۔ پھر حدیبیہ کے مقام پر مکہ معظمہ کی حاضری سے روکنے۔ جبکہ اس مقام مقدس سے کسی کو کبھی روکا نہ جاتا تھا۔ یہ سب کچھ سوچنے کے بعد۔ شہر میں جب مکہ معظمہ فتح ہوا اور اس طرح کہ کسی کی نکسیر تک نہ پھوٹی تو اس وقت مکہ میں قتل عام کیا جاتا۔ اہل مکہ کی جائیداد سے انہیں بے دخل کیا جاتا

تو اُس دور کے سماج کے حالات کی مناسبت سے کوئی بری بات نہ ہوتی کفار یا غیر مختتم انتقام کا جذبہ وہاں بہادری و عظمت کی دلیل تھی۔
لیکن ایسا ہوتا تھا پھر اس پیغام صلاح و فلاح کے علمبردار محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کیا رہ جاتی؟

وہ تو امن و صلح اور آشتی و عفو و درگزر کا نقیب بن کر مبعوث ہوا تھا اس لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا جو بقول کے
بہمیت اور شیطانت پر انسانیت کی فتح کا راستہ تھا۔

یاد ہو گا کہ اُس وقت اُس نبی رحمت اور رسول انسانیت نے ۲۰، ۲۱ برس تک تانے والوں اور پریشان کرنے والوں کو کیا کہا تھا؟ وہ لوگ بے شک ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے لیکن کتابی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اخلاق کریمانہ کی توقع بھی اپنے دل میں رکھتے تھے۔ چنانچہ سب کو جمع کر کے آپ نے فرمایا

لا تخریب علیکم الیوم اذ ہبوا فانتم الطلقاء
آج تم پر کوئی الزام نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو جاؤ گے

گویا آپ نے اپنے عزیز بھائی سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے الفاظ مستعار لے کر عفو و درگزر کا اعلان کیا انہوں نے حقیقی بھائیوں کے سالہا سال ستم برداشت کرنے کے بعد۔ اُس وقت جب وہ ملزموں کے سے انداز میں شاہ مصر کے سامنے کھڑے تھے۔ اور شاہ مصر (یوسف عزیز علیہ السلام) چاہتے تو ایک نگاہ اٹھا کر ان کا کام تمام کر دیا کرتے تھے لیکن نہیں، انہوں نے کہا تو یہ کہا کہ

آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتقام لینا مشکل نہ تھا۔ جان نثاروں کا بڑا اگر وہ تھ
تھا۔ قریش گرفت میں تھے اور سالہا سال کی پریشانیوں کے بعد ایسا کرنے پر شاید آنے والا
مورخ بھی آپ کو حق بجانب ہی کہتا لیکن فائدہ کیا ہوتا؟

کیا آپ کے جو پیارے شہادت سے سرخرو ہو چکے تھے وہ واپس آجاتے؟ زخم مندمل

ہو جاتے؟ اہل مکہ کی جائیدادوں پر قبضہ سے آپ کے احباب کے نقصانات کی تلافی ہو جاتی۔ شاید ہو بھی جاتی لیکن آپ جائیداد کی تلافی کے لیے نہیں۔ دلوں کو فتح کرنے تشریف لائے تھے کیونکہ

دلوں کو جو فتح کر لے، وہی فاتح زمانہ

چنانچہ یہی ہوا کہ ”صدائے لائبریر“ کے الفاظ کی گونج ابھی باقی تھی کہ اہل مکہ کے دل پگھل گئے اور ”الصادق الامین“ کہنے والے اب آپ کے عفو و درگزر کے بھی معترف ہو کر بندگان بے دام بن گئے۔

دنیا نے اس واقعہ کے بعد بھی کئی انقلاب دیکھے لیکن افسوس کہ کسی آئین ہاؤر کسی اسٹالن اور کسی خمینی کو سمع و طاعت کے بھرپور جذبات کے ساتھ اس سنت مصطفویٰ پر عمل کی توفیق نہ ہوئی۔ ورنہ یہ دنیا امن و چین کا گہوارہ بن جاتی اور جنگ کی لعنت سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو جاتی۔

آج چاروں طرف امن و آشتی کے جھوٹے نعرے تو ہیں لیکن فلسطین، افغانستان، ویت نام، جنوبی افریقہ اور کہاں کہاں ظلم کی گرم بازاری ہے اور کون کر رہے ہیں وہی جو امن کے میکیدار اور اجارہ دار ہیں، جن کے منہ کو انسانیت کا خون لگ چکا ہے اور جو بیٹھنا بیٹھنا ہی جو اپنے اٹھ کے کارخانوں کی چیمیاں گرم رکھنے کے لیے اپنی بد بختیوں سے باز نہیں آتے۔ جو اپنے سے اختلاف رکھنے والے ممالک کے طیاروں کو مار گرائنا اور غریب مسافروں کی زندگی سے کھیلنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور پھر اس پر لطف یہ کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کے زور سے کام چلایا سبحانک هذا بهتان عظیم

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ایک اور بڑی سنگین خرابی جو نظر آتی ہے، وہ ہے مقصد و تصور حیات کے مسئلہ میں انسان کی بے اعتدالی اور افراط و تفریط۔

مثلاً اس دور کا ایک اہم مذہبی اسکول ”بدھ مت“ تھا جس نے نفس و روح کے تزکیہ پر انسان کو اس طرح مرکوز کر دیا تھا کہ ان کے نظام میں خالق و مالک کی کوئی جگہ اور ضرورت ہی باقی نہ رہ گئی تھی اور حال یہ تھا کہ انسان دو برس مقصد کے بغیر اپنے فطری قوی کے استعمال

واستفادہ سے محروم کر دیا گیا تھا۔
 عیسائیت بھی تو اس کا حال یہ تھا کہ ”پہاڑی کا وعظ“ جو سرسرخم و محبت کا وعظ
 ہے۔ ایک طرف تو اس کا شہرہ تھا دوسری طرف یہ کہا جاتا تھا کہ
 قیصر کی چیزیں قیصر کو اور خدا کی چیزیں خدا کو دیدو۔
 اس سے شرک کا تصور لازم تو آتا ہی تھا، سیاست و مذہب کی دائمی جدائی بھی پیدا
 ہو گئی تھی جس کے نتیجہ میں سیاست کو اخلاق سے الگ کر دیا گیا اور یہ باور کر لیا گیا کہ گویا سیاست
 کو اخلاق کی ضرورت ہی نہیں۔

جب اخلاقی قدریں اس طرح ملیا میٹ ہو جائیں تو صاحب اقتدار جیسا بے رحم،
 ظالم اور سفاک ہو جائے گا اس کے لیے کسی فلسفہ کے بھگوانے کی ضرورت نہیں۔
 مذہب عوام کا پرائیویٹ معاملہ بن کر رہ گیا تو ایک بادشاہ عجیب لنگش کا شکار ہو گیا۔
 اسے بیک وقت بادشاہی سے وفادار رہنا پڑتا تھا تو کلیسا کے مفادات میں تصادم کی صورت
 میں راسخ العقیدگی بھی اختیار کرنا پڑی اب سوچیں کہ ایک شخص سپاہی اور فوجی ہے تو وہ
 پہاڑی کے وعظ پر کس طرح عمل کرے گا اور ہر شخص راہب بن جائے تو نسل انسانی کی بقا کا
 کیا بنے گا؟

الغرض افراط و تفریط کا یہ حال تھا کہ کوئی مذہب دنیا سے کنارہ کشی کا حکم دیتا تو
 کوئی دنیوی مفادات میں سرمست ہونے کو ہی زندگی کا مقصد قرار دیتا۔

اسلام نے ایسا تصور حیات دیا جس میں ”ملو اہر دنیا“ میں بھرپور جدوجہد کے ساتھ ”عقی“
 لگا ہوں سے اوجھل نہ ہوں تلاش کیجیے دنیا پھر کے نوشتوں میں، یہ بات آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟
 بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں
 بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا ہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی کمائی
 کا حصہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے ﷻ

یہ تصور حیات دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعہ کہ دنیا بھی جلی اور آخرت
 بھی جلی۔ ہم دنیا بھر کی مخلوق سے استفادہ کریں لیکن خود اللہ تعالیٰ کے لیے وقف رہیں۔

دنیا میں بھرپور طریق سے رہ کر دنیا سے کنارہ کش -

درمیان قعر دریا تختہ بندم کردہ

بازمی گوئی کہ دامن ترکمن ہشیار باش

بغشت نبوی کے وقت جو غلط افکار انسان کا سرمایہ حیات تھے ان میں ایک بات یہ تھی کہ مذہبی تعصب اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ہر طبقہ نجات کا اجارہ دار تھا اور تم یہ کہ ہر دوسرے کے لیے مذہب کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔

یہودی اس بہٹ دھرمی کا شکار تھے کہ مذہب نسل محمد وہ ہے اور یہی بات ہندوستان میں تھی بلکہ آج کی انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب یہ قول دہراتی ہے کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں مجھے باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔

اس پر مستزاد یہ ہے کہ عمل کا خانہ ہر جگہ خالی تھا خیال ہی تھا کہ کسی مذہبی گروہ میں داخل ہونا ہی سب سے بڑا عمل ہے یہ قرآن کا معاملہ ہے کہ اس نے ”آمنوا“ کے ساتھ ”عملوا الصالحات“ کا بتکار ذکر کیا۔ اتنی مرتبہ کہ شاید کوئی بات اتنی مرتبہ نہ دہرائی گئی ہو۔

نسلی اور پیدائشی مذاہب کے متعلق صاف لفظوں میں اعلان کیا کہ :
جب صور پھونکا جائے گا تو اُس دن میں نہ رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا (بلکہ کامیاب کون ہوگا) پھر جن کا پتہ بھاری ہوا (اعمال خیر کا پٹا) تو وہی فلاح پائیں گے اور جن کا پتہ ہلکا ہوگا تو وہی یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے ۛۛۛ
گویا مرشد جامی کے الفاظ میں

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی

کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست

ساتھ ہی پیغمبر اسلام نے وحدت انسانیت کی طرح وحدت نبوت و رسالت کا سبق

پڑھایا اور مختلف طبقوں اور مذہبی تعصبات میں بٹی ہوئی انسانیت کو باور کرایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت یہ رہا ہے کہ ”کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی ہادی نہ آیا ہو“ ۱۹؎

قرآن کریم نے بتلایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں کہ بعض کو ملتے اور بعض کو نہیں مانتے ان کی گمراہی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالابہ تحقیقی مومن اور راست رو وہ ہیں جو ایمان باللہ کے ساتھ سب رسولوں کو مانتے اور ان میں تفریق نہیں کرتے ۲۰؎

رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے وداعی سفر فرمانے سے تین سال قبل دنیا کے عیسائی حکمرانوں کو جو دعوتی خطوط لکھے ان میں اس آیت کا بطور خاص حوالہ دیا۔

اے اہل کتاب! ایک بات کی طرف آؤ جو ہمارے درمیان برابر (قدر مشترک) ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی کسی کو رب نہ بنائے ۲۱؎

قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اس نے اپنے متعلق واضح کیا کہ وہ پہلی کتابوں کی مصدق اور ان کے مضامین کی ”مہمین“ نگہبان ہے ۲۲؎

پھر قرآن عزیز میں دو مقام پر آیت تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ ارشاد فرمائی گئی جس میں ہر اُس انسان کے لیے جزائے بخشش اور عظیم اور خوف و حزن سے اطمینان کا وعدہ ہے جو ایمان و عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہو ۲۳؎

بعثت نبوی کے وقت اور اس سے پہلے جن مسائل نے انسانی معاشرہ کو مبتلائے مصیبت کر رکھا تھا ان میں ایک مسئلہ دولت و افلاس کا تھا جس نے بڑی ہی سنگین شکل اختیار کر لی تھی۔

حالت یہ بن گئی تھی کہ دولت مند طبقہ اور زیادہ دولت مند ہوتا چلا جا رہا تھا تو مفلس کا افلاس برابر اضافہ پذیر تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مختلف مذاہب نے بے شک ”خیرات“ کا ذکر ضرور کیا تھا لیکن محض ترغیب کی حد تک۔ لیکن ظاہر ہے کہ ”ترغیب“ کے راستے خیر کی راہ اپنانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ ترغیب کے ساتھ کسی نہ کسی درجہ میں لزوم بھی ضروری ہے، ایسا نہ ہو تو سرمایہ دار طبقہ کی طبعی کنجوسی اور بخل اپنا رنگ جھا کر رہتی ہے۔

اسلام سے پہلے ”مزدک“ نے نو عمل کے طور پر اشتراکیت کی تحریک بپا کی لیکن ہر

روح عمل کی تحریک کی طرح اس میں بھی نفرت و حسد کا جذبہ کار فرما تھا اس لیے مال و جائیداد کے ساتھ ساتھ عورت کو جائیداد میں شامل کر کے ازدواج کے تقدس کا خاتمہ کر دیا اور خاندان کی بنیادیں ہلا دیں۔

اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی دولت اور مادی نعمتوں میں اپنے طبقہ کے افراد کو شامل کرنے کے پاکیزہ جذبات کے حوالہ سے ہر مسلمان اشتراکی بھی ہے لیکن اس سے آگے کوئی بھی طریق بے غیرتی ہے یا نیکاپن اور فطرت سے بغاوت۔

اسلام نے اس صورت حال کو متوازن بنانے کے لیے ”گروش دولت“ کا دستور العمل دیا۔ تاکہ وہ (دولت) تمہارے دولت مندوں میں نہ بھرتی رہے بلکہ

”گروش دولت“ کی راہ کا سب سے بڑا روٹا ”سود“ تھا اس کی جڑ کاٹنی گئی اور اشتراک نے سود خوروں کے ساتھ جنگ کا اعلان فرما دیا اور سود کی رقومات سے دست برداری کا واضح حکم ارشاد فرمایا۔ وراثت کا پورا نظام وضع فرمایا یہ بھی ایک طرح ”گروش دولت“ کی شکل ہے۔ زکوٰۃ۔ صدقات واجبہ اور اس طرح کی لازمی ذمہ داریوں کے ساتھ ”الحق“ کی عظیم الشان اخلاقی تعلیم سے سرفراز فرمایا جس کا سیدھا سادا مفہوم یہ ہے کہ جو دولت تمہاری جائز ضرورتوں سے زائد ہے اسے دوسروں کی طرف منتقل کر دے (اس پر تفصیلی بحث آگے آئے گی)

بہر حال ایسے اشارات تھے جن کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ اسلام جو انسانیت اور صلاح و فلاح کا دین ہے، اس کے نزول کے وقت دنیا کس جہنم کدہ میں پڑی ہضم ہو رہی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن عزیز کے ساتھ ساتھ اس کی تبیین کے طور پر انسانیت کو جو کچھ دیا اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں تاکہ چند نکات ذہن میں جم جائیں۔

جمعہ ذی الحجہ ۱۰ھ کو جبل الرحمتہ پر سے میدان عرفات کے ڈیڑھ لاکھ حاضرین کو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا تھا اسے تاریخ نے خوش قسمتی سے محفوظ رکھا ہے۔ اس خطاب کو انسانیت کا منشور عظیم کہا جاسکتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے:

۱۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اسی کی حمد کرتے ہیں۔ اسی سے مدد چاہتے

ہیں اسی سے معافی مانگتے ہیں۔ اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی کے ہاں

اپنے نفس کی بُرائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اُسے بھٹکا نہیں سکتا۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر کوئی اُس کو ہدایت پر نہیں لگا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک ہے اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اُس کا بندہ اور رسول ہے۔

۲۔ اللہ کے بندو! میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پُر زور طور پر آمادہ کرتا ہوں۔ اور میں اسی سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں، جو بھلائی ہے۔

۳۔ اے مالِ عبد۔ لوگو! مجھ سے منسو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کیونکہ میں نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد میں اس جگہ تم سے پھر نہ ملی سکوں۔

۴۔ لوگو! تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبرو میں تمہارے لیے (ایک دوسرے پر) اپنے رب سے ملنے (قیامت) تک حرام ہیں۔ ایسے ہی حرام و محترم جیسے تمہارے آج کے دن، آج کے مہینے اور شہر کی حرمت ہے ہاں کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔

۵۔ جس کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کو ادا کر دے جس نے وہ اس کے پاس امانت رکھائی۔

۶۔ خبردار۔ جاہلیت کا سود گرایا۔ جاتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس المال پر حق ہوگا۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی سود نہ رہنے پائے۔ اور پہلا سود جس سے میں (اس کی) ابتدا کرتا ہوں وہ میرے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا ہے۔

۷۔ خبردار! جاہلیت کے خون گرا دیے جاتے ہیں اور پہلا خون جس سے میں (اس کی) ابتدا کرتا ہوں وہ (میرے چچا زاد بھائی کے بیٹے) عامر بن ربیع بن الحارث بن عبد المطلب کا ہے۔

۸۔ خبردار! جاہلیت کے آثار و عہدے گرا دیے جاتے ہیں۔ بجز (خانہ کعبہ کی)

رکھوالی اور (حُجّاج کو) پانی پلانے کے۔

۹۔ قتلِ عمد پر قصاص ہے۔ مشابہِ عمد وہ ہے جس میں لٹھ اور پتھر سے موت واقع ہو۔ اس میں سواونٹ (خون بہاؤ) جو اس میں زیادتی (کا مطالبہ) کئے تو وہ جاہلیت والا ہے۔ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا۔

۱۰۔ لوگو! شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب تمہاری اس سرزمین میں اُس کی پوجا ہو۔ لیکن وہ اس پر راضی ہے کہ اس کے سوا دیگر ایسی باتوں میں اس کی اطاعت کی جائے جن کو تم اپنے اعمال میں حقیر سمجھتے ہو اس لیے اپنے دین کے متعلق اس (شیطان) سے محتاط رہو۔

۱۱۔ لوگو! سال کی کبیسہ گری کفر میں ایک زیادتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اس کے باعث بہکائے جا رہے ہیں۔ وہ اسے ایک سالِ حلال کر لیتے ہیں اور اسے ایک سالِ حرام کر لیتے ہیں تاکہ اس تعداد کا تکیدہ کر لیں جو خدا نے حرام کر رکھی ہے۔ اسی طرح وہ خدا کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لیتے ہیں۔ اور خدا کی حلال کردہ چیز کو حرام۔ حقیقت میں اب زمانہ چکر لگا کر پھر اسی شکل پر آگیا ہے جیسا کہ خدا کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے دن تھا۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے پاس اللہ کی کتاب میں اس کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے ہی کے دن بارہ مہینے لکھی ہے۔ ان میں سے چار حرام ہیں۔ تین پے درپے اور ایک تنہا :- ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور (قبائل) مضر کا جب جو کہ جمادی (الآخرہ) اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔

۱۲۔ لوگو! تمہاری عورتوں کے لیے تمہارے اوپر ایک حق ہے۔ اور تمہارے لیے ان کے اوپر یہ کہ تمہارے سوا کسی اور ہے نہ روند وائیں اور تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے کو داخل نہ ہونے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اور کوئی بڑے فحش کام کا ارتکاب نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان پر سختی کرو۔ ان کے ساتھ سونا بند

کرو۔ یا ان کو غیر شدید ضرب پہنچاؤ۔ اگر وہ باز آجائیں اور تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو تم پر ان کا اچھے دستور سے کھلانا اور پہنچانا لازم ہے۔ عورتوں کے متعلق بھائی کی تمہیں تاکید ہے کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی کی سی ہوتی ہیں اور اپنے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوتیں اور تم ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیتے اور اللہ کے بول پر ان سے تمتع اپنے لیے حلال کرتے ہو اس لیے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ان سے بھائی کی تمہیں تاکید ہے۔ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا ہے اللہ تو گواہ رہنا۔

۱۳۔ لوگو! تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں، بجز اس کے وہ اس کی طبعی خوشی سے ہو۔

۱۴۔ لہذا میرے بعد کافر بن جانا کہ ایک دوسرے کی گزینیں مارنے لگو۔ میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ جب تم اسے تھامے رہو، میرے بعد تم گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ کیا میں نے پہنچا دیا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا۔

۱۵۔ لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ تم سب آدم سے ہو۔ اور آدم مٹی سے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں بجز تقویٰ کے۔ ہاں کیا میں نے پہنچا دیا ہے اے اللہ تو گواہ رہنا۔

لوگوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تو پھر حاضر کو چاہیے کہ غائب تک پہنچا دے۔
۱۶۔ لوگو! اللہ نے ہر وارث کے لیے ورثے میں سے اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اب وارث کے لیے کسی مزید وصیت کی اجازت نہیں۔ اور (کسی اور کے حق میں بھی ایک تہائی (مال) سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ بچہ بستر (کے مالک) کا ہو گا اور زانی کو پتھر ملیں گے۔ جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنے کو منسوب کرے یا اپنے مولا (معاہداتی بھائی) کے سوا کسی اور کو مولیٰ بنائے تو پھر

اللہ اور فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے۔ اس سے (تلافی کے لیے) کوئی خرچ اور کوئی بدلہ قبول نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم۔

اس خطبہ مبارک کا ایک ایک لفظ قابل غور و فکر ہے۔ لیکن ہم توجہ دلانا چاہیں گے ان نکات کی طرف (۴-۵-۶-۱۳) جن میں کسی نہ کسی حوالہ سے مالی معاملات کا تعلق ہے اور خاص طور پر نکتہ ۶ کی طرف، جس میں سودی معاملات کا قصہ تمام کرنے کا ذکر ہے اور اس مصلح اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو انسانیت و فلاح کا علمبردار بن کر دنیا میں آیا، اس نے محض زبانی جمع خرچ میں وقت نہیں لگایا بلکہ عمل و کردار کے انداز میں مسائل حل کئے کہ اپنے حقیقی چچا (آپ کے چچاؤں میں سے دوہی مسلمان ہوئے سید الشہداء حضرت حمزہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت حمزہؓ شہید امد ہیں حضرت عباسؓ آپ کی وفات شریفہ کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے۔ بہت مال دار اور صاحب ثروت تھے ان کا کاروبار باری حلقہ وسیع تھا اور ایسی نسبت سے لوگوں کے ذمہ ان کے قرضے مع سود تھے) جناب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کی ذمہ واجب الادا رقومات کا سودی حصہ اڑا دیا۔

ساتھ ہی وہ نکات قابل غور ہیں جن میں عزت و خون کے تحفظ کا ذکر ہے۔ خون کے معاملہ میں بھی رسول رحمت نے اپنے گھرانے سے ابتدا کی اور اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کا خون معاف کر کے امن و رحمت کا دروازہ داکیا۔

دنیا میں فتنہ و فساد کی ہی بنیادیں ہیں۔ انہوں نے دنیا کا امن تہہ و بالا کر رکھا ہے، آپ نے ان جڑوں کو کاٹ کر انسانیت کیلئے امن۔ فلاح اور ترقی کی مشعل روشن کی اور دنیا نے اس کا پھل کھایا۔

آج کی مسلم دنیا اگر گناہوں مصائب کا شکار ہے تو اس کا واضح سبب یہی گرفتاران کی چوٹیوں سے جو روشنی طلوع ہوئی تھی اسے ہم نے نظر انداز کر کے اندھیرے میں ٹامک ٹوٹیاں مارنی شروع کر دی ہیں۔

اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہوگی کہ گھر میں موجود جواہرات کو چھوڑ کر باہر کی ٹھیکریوں پر ہم لٹو ہو جائیں۔ ایسی صورت میں انسان و صوفی کا کتابن کر رہ جاتا ہے جو گھر کا ہوتا ہے نہ گھاٹ

کا، یا اس کی مثال اس کوسے کی سی ہو جاتی ہے جو ہنس کی چال سیکھنے کے چکر میں اپنی چال بھی بھول جاتا ہے۔

آج کے دور پر معاشیات کی چھاپ لگ چکی ہے اور یہ دور معاشیات کا دور کہلانے لگا ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے عظیم ملک روس میں ۱۹۱۷ء میں جوزبر دست انقلاب آیا، اس کی بنیاد معاشیات ہی کا مسئلہ تھا۔ دنیا واضح طور پر دو گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور اس کا تشخص معاشیات ہی کے حوالہ سے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے آج کی صحبت میں ہم اپنے قارئین کے سامنے اسی نسبت سے اپنی گذارشات پیش کرنے کی سعی کریں گے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اسلام دنیا کو کن بنیادی حقوق کا مستحق قرار دیتا ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے اس کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اسلام انسانیت کا دین ہے۔ اسلام لانے والے پیغمبر نے انسانیت کا احترام بحال کرنے اور انسانی مسائل حل کرنے کی غرض سے زبردست جدوجہد کی اور جب اس مصلح عظیم کی دنیا سے روانگی ہوئی تو دولت و ثروت کی بنیاد پر نہ کوئی نفرت تھی نہ باہمی حسد و رقابت کی فضا۔ دولت والے اپنے آپ کو دولت کا مالک نہیں مین سمجھ کر امانتداری کا حق ادا کیا اور کمزور معیشت کے علمبرداروں نے کسی قوم کے رد عمل کا شکار ہوئے بغیر جہد و عمل کا سلسلہ برابر جاری رکھا اور قناعت کی راہ اپنائی۔

باہمی احترام کا یہ عالم تھا کہ غلام و آقا کی تمیز مسجد کی صفت میں ہی نہیں دسترخوان بھی تہمت گئی اور وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ ”دنیا میں کوئی محتاج نہ رہے“ اسی شریعت ہے یہی دین ہے، اس کا دنیا نے نظارہ کر لیا۔

مال و دولت کے حوالہ سے قرآن عزیز نے دو تصورات اور خیالات پیش کئے ہیں ایک قارونی نظریہ ہے دوسرا اسلامی اور قرآنی۔ قارون۔ اس میں شک نہیں کہ ایک فرد کا نام ہے، لیکن قرآن عزیز نے جس انداز سے اس کا ذکر کیا وہ ایک مستقل نظریہ ہے جس کی آج کے دور میں یورپی اور اب اس کے جانشین امریکی سامراج کے مالی تصور و نظام ”کیپٹلزم“ سے تعبیر کی جاسکتی ہے سورہ قصص کی متعلقہ آیات کا پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر آئے چلیں گے: بے شک قارون موسیٰ (علیہ السلام) کی قوم میں سے تھا، پھر ان پر اکرٹنے لگا اور

ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتیں۔ جب اُس سے اُس کی قوم نے کہا اتر امت، بے شک اللہ تعالیٰ اترنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر اور اپنا حصہ دینا میں سے نہ بھول اور بھلائی کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

کہا (قارون نے) یہ تو مجھے ایک نہر سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس سے پہلے بہت سی اُمتیں جو اُس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں زیادہ تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔

اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے نکلا جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے لے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے اور علم والوں نے کہا تم پر افسوس ہے اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک کام کیا، مگر صبر کرنا اور ان کے سوا نہیں ملا کرتا۔ پھر ہم نے اُسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا پھر اُس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اُسے اللہ تعالیٰ کی بچالیتی اور نہ وہ خود بچ سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اُس کے مرتبہ کی تمنا کرتے تھے آج صبح کو کہنے لگے کہ ہائے شامت! اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے! کافر نجات نہیں پاسکتے۔ یہ آخرت کا گھر ہم انہیں کو دیتے ہیں جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے تو نیک انجام تو پر ہمیز گاروں ہی کا ہے لیکن ہم نے قارون سے متعلق ساری آیات کا ترجمہ اس لیے نقل کر دیا ہے تاکہ قارئین کے سامنے

ساری تفصیل آجائے اور معلوم ہو جائے کہ
قارون کون تھا ؟

اس کی دولت و ثروت کی بہتات کا کیا حال تھا ؟
اس کی قوم کے بچے اور اچھے افراد نے اس کو کس طرح نصیحت کی ؟
اور اُس دور کے پیغمبر معصوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کس طرح فہمائش کی ؟
ان سب کے جواب میں اُس نے کیا کہا ؟
اُس نے اپنی دولت و ثروت کی نمائش کس طرح کی ؟
اور اس نمائش کو دیکھ کر اس کے دور کے کم عقلوں کے منہ میں کس طرح پانی بھرا ؟
جبکہ اُس دور کے ارباب علم و دانش کا رد عمل کیا تھا ؟
اس کا انجام کس طرح سامنے آیا اور اس صورت حال کو دیکھ کر اس کے مرتبہ کی خواہش
کرنے والے کس طرح لرزنے لگے ؟
آخرت کی نعمتیں اور بھلائیاں کن لوگوں کا مقدر رہیں گی ؟

ان سوالات کے جوابات ترجمہ سے ہی واضح ہو جاتے ہیں۔ تاہم بعض حلیل القدر مفسرین
کی نگارشات ضرور ملاحظہ فرمائیں :

مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حواشی قرآن منسلک ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود
حسن رحمہ اللہ تعالیٰ میں فرمایا : کہتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچا زاد بھائی تھا.....
مفتاح یعنی کنجیوں کی تفسیر مفسرین کے ایک طبقہ نے خزانوں سے کی ہے کہ اس قدر روپیہ
تھا کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت اسے شکل اٹھاتی جبکہ بعض نے اپنے ہل پر رکھ کر کنجیاں ہی تفسیر کی کہ
اتنے صندوق تھے جن کی کنجیوں کا یہ حال تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم..... قوم کے بچے افراد نے اترانے سے رد کا تو
پیغمبر نے خیر و بھلائی کی تلقین کی کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اس کے ذریعہ خیر و بھلائی
کما فی لازم ہے نہ کہ اس کے ذریعہ آدمی زمین میں فساد اور خرابی کا بیج بوئے..... اس
نالائق نے اسے عطیہ ربانی خیال کرنے کے بجائے اپنے علم و ہنر کو سبب کما فی قرار دیا اور یہ
نہ خیال کیا کہ اس سے پہلے کتنے ہی زور و زور والے تباہ ہو چکے ہیں..... لباسِ ناخوشہ پہن

کہ خدام وحشم کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ نکلا (جیسے اب بھی وڈیروں کا حال ہے گواہ نمائش دولت کی تکنیک ذرا بدل گئی ہے لیکن سرمایہ پرست کرتے ایسی ہی حرکات ہیں)..... کم عقل تو اس صورت حال کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر لائے کہ ہمارے پاس بھی ایسے ہی دولت و وسائل ہوتے لیکن اہل علم شلفے ایمان و اعمال صالحہ کی دولت سرمدی کی طرف توجہ دلائی اور بتلایا کہ یہ لازوال دولت صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کو میسر آتی ہے۔

اور پھر جب قارون اپنی حویلیوں سمیت غرق زمین ہوا تو اس کی ریس کرنے والے لرز گئے ورنہ ان کا بھی یہی حال ہوتا تب ان کو یہ بھی خیال آیا کہ رزق کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے اور وہ ہی بہتر حکمت جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے۔ اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ آخرت کی سرخرویٰ ان کا مقدر ہے جو نہ تو اس دھرتی پر اپنی بڑائی کے متمنی ہوتے ہیں اور نہ ہی فساد و بگاڑ کی راہ اپناتے ہیں (جس طرح بہت سے ارباب اقتدار، ارباب سیاست، ارباب علم و دانش اور ارباب دولت کا رویہ ہے کہ وہ ان ”نعمتوں“ کو خیر و بھلائی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے منفی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں)۔

”تورات“ میں قارون سے متعلق جو کچھ ہے وہ یہ ہے۔

اور قورح (قارون کا نام) بن اضرہار بن قہات بن لاوی نے بنی روہن میں سے الباب کے بیٹوں و اتن اور اسیرام اور پلت کے بیٹے اون کے ساتھ مل کر اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہ اور بنی اسرائیل میں سے ڈھائی سو اور اشخاص، جو جماعت کے سردار اور چیدہ اور مشہور آدمی تھے، موسیٰ کے مقابل میں آئے اور وہ موسیٰ و ہارون کے خلاف اٹھے ہو کر کہنے لگے تمہارے تو بڑے دعوے ہو چلے کیونکہ جماعت کا ایک ایک آدمی مقدس ہے اور خداوندان کے بیچ رہتا ہے سو تم اپنے آپ کو خداوند کی جماعت سے بڑا کیونکہ ٹھہراتے ہو کیلئے

مولانا امین احسن اصلاحی نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گئے چچا کا لڑکا قرار دیا اور بتلایا کہ اسے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی سیادت پر بڑا افسردہ تھا اس لیے اس نے آپ کے بالمقابل سر اٹھایا اور بغاوت کی راہ اپنائی اور یہی شہادت تورات کی ہے جس کا اقتباس

مولانا نے نقل کیا اور ہم نے بھی استسھا د کے طور پر نقل کیا۔
مولانا اصلاحی نے لکھا ہے کہ

اس زمانہ میں خزانوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کی تجویزیاں، آہنی الماریاں اور سیفٹ نہیں ہوتے تھے جس طرح کے سہارے زمانے میں ہوتے ہیں اور نہ اس طرح کے صیقٹل کردہ قفل اور کنجیوں ہی کا رواج تھا جن کا اب ہے۔ اس زمانہ کے بڑے سرمایہ دار بالعموم زمین دوز خزانے بناتے اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے پھاٹکوں اور دروازوں میں بڑے بڑے آہنی کنڈے لگا کر ان میں بجاری بجاری آہنی اٹنگے، جو خاص اسی غرض کے لیے تیار کئے جلتے، پھنساتے۔ ان اٹنگوں کو پھنسانا اور ان کو کھولنا دونوں ایک مشکل کام ہوتا اور ان کے تمام لوازم مل ملا کر ایک بجاری بوجھ بن جاتے جب بھی ان کو ہٹانے یا اٹھانے کی ضرورت پیش آتی تو ایک طاقتور جماعت کی ضرورت ہوتی تھی

مولانا اصلاحی نے قارون کے عبرت ناک انجام کے حوالے سے لکھا ہے:
کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ نے دیکھا کہ سامری کے فتنے کے بعد ان کی قوم میں ایک اور فتنہ کھڑا ہو رہا ہے تو انہوں نے قارون اور ان کے رفقاء کو خیمہ اجتماع کے سامنے مباہلہ کی دعوت دی ۳۳
اس سلسلہ میں تورات کا ضروری حصہ یہ ہے۔

اور داتن اور میرام اپنی بیویوں، بیٹوں اور بال بچوں سمیت نکل کر اپنے خیموں کے دروازوں پر کھڑے ہوئے۔ تب موسیٰ نے کہا، تم جان لو گے کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں یہ سب کام کروں کیوں کہ میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ اگر یہ آدمی (قارون اور اس کے رفقاء کی طرف اشارہ) ویسی ہی موت مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے یا ان پر ویسے ہی حادثے گزریں جو سب پر گزرتے ہیں تو میں خداوند کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔ پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور ان کو ان کے گھر بار سمیت نکل جائے اور یہ جیتے جی پاتال میں سما جائیں

تو تم جاننا کہ ان لوگوں نے خداوند کی تحقیر کی ہے۔
 اس نے یہ باتیں ختم ہی کی تھیں کہ زمین ان کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنا
 منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور قورح (قارون) کے ہاں کے سب
 آدمیوں کو اور ان کے سارے مال و اسباب کو نگل گئی۔ سو وہ اور ان کا سارا گھر بار
 پاتال میں سما گئے اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی۔ اور وہ جماعت میں سے نابود
 ہو گئے اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے
 بھاگے کہ سب کہیں زمین ہم کو بھی نہ نگل لے۔

مولانا اصلاحی نے قارون کے واقعہ کی حکمتوں پر گفتگو کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابولہب کا ذکر کیا جو "بنی لادی" کے قارون کی طرح بنو ہاشم کا سب سے
 بڑا دولت مند تھا اور دونوں کی اپنے اپنے وقت کے پیغمبر سے قریبی عزیز واری تھی کہ قارون
 موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد ہے تو ابولہب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا۔

دونوں بڑے سرمایہ دار تھے۔ قارون کا یہاں ذکر ہے تو ابولہب کا سورہ ہمزہ اور
 سورہ لہب میں۔ ابولہب خانہ کعبہ کا کلید بردار رفاہ کے پورے خزانے پر متصرف تھا۔ اس
 طرح اس نے حلال و حرام کے تمام راستوں سے بے شمار دولت اکٹھی کی تھی۔

دونوں بدترین قسم کے منکبہ بنیل اور قسی القلب تھے (سخت دل)
 دونوں اپنے اپنے وقت کے رسولوں کے شدید دشمن تھے۔ دونوں کی عناد کی نوعیت
 ایک طرح ہی کی تھی کہ قارون کی خواہش تھی کہ خاندان کی مذہبی پیشوائی اسے حاصل رہے کہ اس کے
 سرمایہ پر آج نہ آئے۔

اور ابولہب بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ کعبہ کا کلید بردار رہے اور رفاہ کی دولت اس کے
 تصرف میں رہے۔ انجام کے اعتبار سے بھی دونوں عبرت ناک انجام کا شکار ہوئے۔ قارون کا
 یہاں پڑھ لیا ابولہب کا انجام سورہ لہب میں آئے گا۔
 آخر میں مولانا لکھتے ہیں:

اس تفصیل سے واضح ہوا کہ یہاں قارون کے پردے میں حقیقت ابولہب

اور ابولہب پرستوں کا ذکر ہوا ہے۔ جب تک قرآن میں بیان کر وہ واقعات کا یہ پہلو سامنے نہ ہو اس وقت تک ان کی اصلی حکمت واضح نہیں ہوتی تھی۔
خواجہ عبد اللہ انصاری کی تفسیر میں ہے۔

مفتاح مفتوح بکسریم کی جمع ہو تو چابی کو اور جمع مفتوح بفتح میم ہو تو خزانہ کو کہتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن عزیز کی آیت ہے وعندہ مفاتح الغیب لایعلمہا الاہوۃ

اس آیت میں مفاتح خزانہ کے معنی میں ہے۔

پھر فرماتے ہیں کہ اُس نے اس دولت کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنے کے بجائے اپنے علم و ہنر پر کیا اور کہا کہ ”علم“ سے مراد ”علم کیسار“ ہے۔ یہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ابن کثیر میں بھی ”علم“ سے مراد ”علم کیسار“ لکھا ہے لیکن ساتھ ہی اسے ضعیف قول بھی قرار دیا ہے۔

ابن کثیر کی رائے میں اس کا مقصد تھا کہ میری اہلیت کے سبب میرے استحقاق کے طور پر یہ مال مجھے ملا ہے۔

امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ”مفتاح“ سے متعلق یہی لکھا کہ یہ ”مفتاح“ کی جمع ہے بکسریم چابیوں کے معنی میں اور بفتح میم خزانوں کے معنی میں ہے۔

صاحب کشف نے بھی مفاتح سے متعلق امام رازی والی رائے ہی کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح صاحب کشف نے ”علم“ سے مراد علم کیسار ہی لیا ہے جس کی نسبت حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔

”کنوز“ کے سلسلہ میں حضرت عطا کی رائے یہ ہے کہ اسے بہت سے مخفی خزانے میسر آ گئے تھے اور ولید بن مروان کی رائے میں وہ علم کیسار جانتا تھا۔ ساتھ ہی قرطبی میں مفاتح سے متعلق امام رازی صاحب کشف اور خواجہ عبد اللہ انصاری والی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ”علم“ کے حوالہ سے قرطبی میں ہے کہ اس کا موقف یہ تھا کہ میرے استحقاق اور میری فضیلت کے پیش نظر یہ مال مجھے ملا۔ جبکہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بقول وہ سونا بناتا تھا۔

ہم نے دراصل قانون کے حوالہ سے اس ذہنیت کا ذکر کرنا تھا جو مال و دولت کے لیے اپنے علم و ہنر کو سبب قرار دیتی اور اللہ رب العالمین کے وجود پاک کی قولا اور عملاً یکم از کم عملاً نفی کر دیتی ہے۔ یا یہ کہ اُس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ معاشرہ میں میرے جیسا پڑھا لکھا فاضل اور بالکمال کوئی نہیں اس لیے یہ سب کچھ مجھے ہی ملنا چاہیے تھا۔ ملوں کے پر مٹ، درآمد و برآمد کی تجارت پر اجارہ داری، بینکوں کی مراعات، زرعی زمینیں اور فارم، معدنیات۔ الغرض جو وسائل رزق ہیں، وہ میرا ہی حق ہے باقی لوگ میرے نوکر غلام بن کر رہیں، ان کے قلب و جگر کا خون میری ملوں کی چمنیوں کا دھواں بن کر اڑتا ہے اور اتنی محنت کے بعد میں اسے بطور خیریت چند کوڑیاں بخش دوں تو میری مرضی و رزق دنیا کا کوئی قانون اور ضابطہ ہمیں پوچھ سکتا ہے نہ ہم سے باز پرس کر سکتا ہے کیونکہ جہاں دولت و ثروت کے مالک ہم ہیں وہاں قانون بھی ہماری چشم ابرو کا محتاج ہے قانون بنانے والے ہمارا پانی بھرتے ہیں اور اپنے استحکام کے لیے ”اتفاق“ کی دولت کے محتاج ہیں ہم جب چاہیں حقوق کی بات کہنے کرنے والوں کو اپنا لوہا پگھلانے والی بھٹیوں میں ڈال دیں تاکہ ان کا نشان مٹ جائے اور کوئی سڑک پر اگر ہماری درندگیوں، نا انصافیوں اور ظلم و زیادتی کا بھانڈا اچھوڑنا چاہے تو ہم ”مفتی شہر“ کو استعمال کر کے بہت سے برخورد غلط مولویوں اور سرمایہ داروں کے گشتوں سے ”فتوئے کفر“ اور سوشلسٹ ہونے کا فتویٰ لے سکتے ہیں اور ایسے ”گناہ گاروں“ کو جہنم کی وعید سنایا سنوا کر ان کا منہ بند کر سکتے ہیں تاریخ ان تمام حقائق کا راز بے نقاب کرتی اور ایسے جرائم پیشہ لوگوں کی ذہنیت آشکارا کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ قاضی ازل کا فتویٰ فیصلہ بھی موجود ہے کہ ایسے لوگوں کو چھٹی اور ڈھیل ملتی ہے لیکن ایک خاص وقت تک، اس کے بعد انہیں نشانِ عبرت بنا دیا جاتا ہے۔

حضرت اقدس محمد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا!

یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو ٹوٹیل اور مہلت دیتے ہیں حتیٰ کہ جب اسے پکڑتے ہیں تو اسے حضرت حق جل وعلیٰ مجھ کی پکڑاؤ گرفت سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ پھر اس کی دلیل میں اپنے قرآن عزیز کی یہ آیت پڑھی اے

(جو سورہ ہود کی آگ اور جس کا ترجمہ ہے)
 اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ ظالم بستیوں (والوں) کو پکڑتا ہے
 اور اس کی پکڑ سخت تکلیف دہ ہے ۱۵۶
 اس لیے ایسے دولت پرستوں کو اس طرح بے لگام نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو کچھ ہوا اسے
 اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اپنے آپ کو اس کا این خیال کرنا چاہیے اور پھر اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی
 رضا اور خوشنوی حاصل کرنا چاہیے۔

اب اس حوالہ سے ایک اور مقام قرآنی غور کے قابل ہے۔ ارشاد ہے۔
 لے ایمان والو! بہت سے عالم (علماء سو) اور فقیر (پیران تسمہ پا) لوگوں کا مال
 ناحق کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ (میں خرچ کرنے) سے روکتے ہیں اور جو لوگ
 سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں
 دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیجیے۔ جس دن وہ دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے
 گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داعی جائیں گی (اور کہا جائے گا کہ)
 یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا سو اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے ۱۵۷
 مولانا امین احسن اصلاحی اس مقام پر لکھتے ہیں کہ

اوپر اہل کتاب کے ان جرائم کا ذکر تھا جن کا ارتکاب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق
 کے معاملہ میں کیا (یعنی حضرت عزیر علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا،
 اپنے علماء اور مشائخ کو معبود بنالینا وغیرہ) اب خلق خدا کے معاملہ میں ان کے جرائم
 کا ذکر ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کسی بھی پہلو سے ان کی افادیت اب باقی نہیں
 رہی بلکہ یہ ہر طرح سے اس دھرتی کے لیے بوجھ بن چکے ہیں اور اس بات کے سرور
 ہیں کہ ان کے وجود سے مخلوق کو نجات ملے۔

اس خاص پہلو کا یہاں لحاظ رہے کہ یہاں ان کے مشائخ اور علماء کے کردار کا ذکر ہے
 اور اسے بے نقاب کیا گیا ہے تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جن کے خواص کے
 اخلاق اس درجہ فاسد ہو چکے ہوں ان کے عوام کا کیا حال ہوگا؟ اور وہاں اصلاح

کی کیا توقع؟

تھنا وافتا کے مناصب علماء ربہود کے پاس تھے تو عیسائی راہب تو نجات کے پروانے تک بانٹتے اور اس سے بڑھ کر تم یہ کہ ان لوگوں نے عوام کی زکوٰۃ و صدقات کا مصرف بھی اپنے آپ کو بنالیا تھا۔ اس طرح دولت سمیٹنے کے لیے انہوں نے سارے دروازے کھول رکھے۔

حتیٰ کہ سودی کاروبار بھی انہوں نے کھلے بندوں اختیار کر رکھا تھا۔ اور قرآن نے یہ بھی اشارہ کیا کہ وہ غیر اسرائیلیوں کے مال شیر مادر سمجھ کر ہڑپ کر جاتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اسی زبردستی پر ان کی زبردست مذمت کی اور فرمایا کہ تم نے میرے باپ (رب) کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ دوسروں کو تو زیرے اور سونف پر بھی عشر کا حسب بتاتے ہو لیکن خود دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ سیدنا مسیح نے ان کے علماء اور مشائخ کو رہزن اور بٹ مار ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کو حق پرستی کی راہ بتائیں مرشد و ہادی کا کردار ادا کریں لیکن انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اس راہ پر خرچ کرنا شروع کر رکھی تھیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکیں۔ جو لوگ دولت خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری دینے کا مقصد یہی ہے کہ واضح کیا جائے کہ دولت جمع کرنے کی نہیں خرچ کرنے کی چیز ہے۔ یہاں اس بات کو بھی واضح طور پر سمجھ لیں کہ اس عذاب کی وعید ان کے لیے نہیں جو ایتلے زکوٰۃ سے جی چرتے ہیں بلکہ مطلق ان لوگوں کے لیے ہے جو انفاق فی سبیل اللہ سے گریز کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صاحب مال سے مطالبے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی دوسرا یہ کہ وہ اپنا مال سمیٹ کر رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ بھلا مطالبہ قانونی ہے جسے اسلامی حکومت ہر شہری سے بھر بھی وصول کرے گی دوسرا مطالبہ گونجبر پورا نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کا اختیار صاحب مال پر چھوڑ دیا گیا ہے لیکن انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے مقام و مرتبہ کا انحصار اسی رضا کارانہ اور آزادانہ انفاق پر ہے۔ اسی انفاق سے آدمی کے ایمان کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ یہی حکمت کا خزانہ ہے۔ اسی سے نور قلب میں افزونی ہوتی ہے۔ ایک شخص جس نے بے شک قانونی مطالبہ پورا کر دیا ہو اور اس کے پڑوس میں نادار، مسکین، یتیم

اور بے کس ملتے ہوں وہ خیر و بھلائی کے اجتماعی اور انفرادی کاموں سے لائق ہو۔ اور اس کے پاس مال کے ڈھیر ہوں تو قانونی تقاضا پورا کرنے کے باوصف وہ مسئولیت سے بچ نہیں سکتا۔ سورہ توبہ میں ہی آگے چل کر ان منافقین کا ذکر ہے جو مال رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاناواں خیال کرتے ہیں لہٰذا قرآن کریم نے ان کی زربستی کو ان کے نفاق کی دلیل قرار دیا (حدیث مبارکہ میں بھی منافقت کی علامتوں میں ایک علامت یہ ذکر کی گئی کہ وہ امانت واپس نہیں کرتے اور خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں) اور اس پر ان کو سخت ترین وعید سنائی اللہ مولانا اصلاحی نے اس مقام پر ایک بڑے خطرناک مغالطہ کی طرف توجہ دلائی اور اس کی اصلاح فرمائی جو اچھے اچھے لوگوں میں پایا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

کہ بعض لوگ صحابہ کرام کی دولت مندی کی مثال دے کر یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ ادائیگی زکوٰۃ کے بعد دولت جمع کرنے میں حرج نہیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں کیونکہ صحابہ میں جو دولت مند تھے ان کی دولت مندی کا رو باری اور تجارتی نوعیت کی تھی۔ جائز کاروبار اور تجارت میں سرمایہ کاری اور اس کو بڑھانا کنز نہیں بلکہ یہ اکتساب دولت ہے اور یہ اسلام میں کوئی مذموم فعل نہیں بلکہ محمود فعل ہے۔ حلال راستوں سے کمنا، اسراف و بخل سے پرہیز، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے بعد فضل دولت کا کھلے اور چھپے (ضرورت کے تحت) اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، ایک سچے خدمت گزار اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے کا کام ہے، صحابہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات ایسے ہی دولت مند تھے، ان حضرات کی دولت مندی سے مسلمانوں کو جو فائدہ پہنچا اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟

مولانا نے یہ بھی واضح کیا ہے اور بالکل صحیح کہ زکوٰۃ لازمی اور جبری چیز ہے جبکہ اتفاق رضا کا رائے طرز عمل کا نام ہے اور اس کی ساری برکات اسی میں ہیں کہ اپنی خوشی سے یہ کام کیا جاتا رہے۔ حکومت کا فرض یہ ہے کہ وہ تمام تعلیمی و ترغیبی ذرائع سے کام لے کر اس بات کا اہتمام کیا کہ لوگوں میں ذخیرہ اندوزی نہ پھیلنے پائے بلکہ ان کے جذبہ اتفاق کو ابھارتی رہے۔ اس کا سب سے مؤثر

طریق یہ ہے کہ صاحب امر اور خواص متوسط درجہ کی زندگی اپنائیں اور دوسروں کو بھی اسی کی تعلیم دیں اور ان رجحانات کی شدت سے حوصلہ شکنی کریں جو لوگوں کو معیار زندگی اونچا کرنے کے مرض میں مبتلا کرنے کا سبب ہوں۔

مولانا المحترم نے بالکل صحیح کھانا لیکن آج ہماری شکل یہ ہے کہ انڈونیشیا سے مراکش تک نصف صد سے زائد مسلم ممالک کے حکمرانوں اور خواص ہی کا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ جن ممالک میں شاہی نظام رائج ہے وہاں کے حکمران اور ان کے خاندانوں کے شہزادے اس طرح کی پرتعیش زندگی گزارتے اور قومی دولت کو بے محابا اڑاتے ہیں کہ الامان۔ شاید غیر مسلم حکمران بھی ایسی حرکات نہ کریں پھر انہوں نے اپنی بد اعمالیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے اپنے ممالک میں اہل علم، حلقوں کو اس طرح پال پوس رکھا ہے کہ زار روس کے زمانہ کے پادریوں کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اس سے آگے انہوں نے بیرونی ممالک میں مساجد و مدارس کی تعمیر و ترقی اور دعوت و تبلیغ کے نام پر ایسی لابیوں کے خورد و نوش کا معقول اہتمام کر رکھا ہے کہ تو بھلی۔ اور یہ لوگ جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں جن مسلم ممالک میں فوجی یا نیم فوجی حکومتیں ہیں (اور ایسے ملک کم نہیں) ان میں بھی ملکی خزانہ اور وسائل رزق پر ایک بہت ہی محدود طبقہ کا قبضہ ہے اور اس کی سب سے بدترین مثال شاید ہمارا اپنا پیارا ملک ہے جو ۴۲ برس قبل "اسلام کے نظام عدل" کی تجربہ گاہ کہ طور پر بننا لیکن عملاً وہ ہندو سرمایہ دار کے مقابلہ میں مسلم سرمایہ دار کی جنت اور کالونی بن کر رہ گیا۔ وسائل و دولت پر ایک محدود طبقہ کی اجارہ داری اور مذہبی بہرہ جویوں کا ایک طبقہ ایسے لوگوں کے لیے وظیفہ دعا گوئی میں منہمک ہے۔ نتیجہ سامنے ہے کہ ایک طبقہ کے جوتے کی چمک کا جواب نہیں (اور یہ بہت محدود طبقہ ہے) تو اکثریت نان جویں کی محتاج ہے، ضرورت کے کپڑوں اور لباس کے لیے پریشان ہے گزارے کی جھونپڑی کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے۔ اس کے بچے زیر تعلیم سے محروم اور اس کے بیمار علاج کی سہولتوں سے محروم ہیں۔ پشاور سے کراچی تک سفر کیجئے اور ریل کے ذریعہ۔ شہر شہر اور آنے والا ہر اسٹیشن آپ کا اس طرح استقبال کرے گا کہ تباہ حال بستیاں چاروں طرف نظر آئیں گی۔ گندے پانی کے جوہڑ ہوں گے، مکھیوں اور مچھروں کی بہتات ہوگی، برائے نام جھونپڑیوں کے

کے دروازوں پر پھٹے ہوئے ٹماٹ ہوں گے، لیکن جب آپ اسٹیشن سے شہر میں گھومیں گے تو آپ کو پشاور میں صدر کا علاقہ، پنڈی میں صدر اور اس سے ملحقہ جدید بستیاں، لاہور میں گلبرگ، شادمان، ماڈل ٹاؤن، شاہ جلال، کارڈن ٹاؤن کے علاقے اور اسی طرح ہر شہر میں جدید ترین بستیاں نظر آئیں گی۔ جن کے محلات نما مکانات، لان میں کھڑی کئی گاڑیاں، ہاتھ رومز کا غیر ملکی سامان، غیر ملکی فرنیچر، کراکری اور پردے۔ اور نہ معلوم اور کیا کیا اس ملک کی اکثریت کا منہ چڑھاتے نظر آئیں گے۔ اور آپ مرکز حکومت اسلام آباد چلے جائیں تو زندگی کے تفاوت کا یہ حال ہوگا کہ ایک طرف کنالوں میں پھیلے ہوئے محلات۔ جو فوجی افسروں، سیاسی لیڈروں، صنعت کاروں، زمینداروں، وزراء اور ایسے ہی خواص کی ملکیت ہوں گے تو چھوٹے درجہ کے ملازمین کے کوٹھڑیوں میں اس طرح ہوں گے کہ اگر اس غریب ملازم کا کوئی مہمان آگیا تو سونے کی جگہ نہیں، اس کے ہاتھ روم کا دروازہ ایسا کہ بھاری وجود کا آدمی سیدھا گزر نہیں سکتا اور تنخواہ اس کی اتنی محدود کہ اس شہر میں وہ زندگی کا رشتہ قائم رکھنے سے محتاج ہے اور سسک کر زندگی گزار رہا ہے۔ ملک بھر کی جدید بستیوں میں مساجد کو آپ دیکھیں تو ایک سے ایک بڑھ کر۔ کہ سرمایہ پرست اور ذخیرہ اندوز، بلیک میل اور اسمگلر جنت میں مکان کے حصول کی غرض سے اس دنیائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اور سرمایہ پرست سال بہ سال حج اور عمرے کے چکر میں نظر آئیں گے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر پر نظر پڑتے ہی پچھلے سال کی سود خوری ذخیرہ اندوزی، مردم آزاری اور سب جرائم معاف ہو جائیں گے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون کیا مکر وہ تصور ہے اس دین برحق کا جو دین انسانیت ہے اور جس نے تمیز بندہ و آقا ختم کر کے ساری انسانیت کو ایک ماں باپ کی اولاد اور سارے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے

حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں ہے کہ
 جب آیت کنز نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بربادی ہو سونے کے لیے، بربادی ہو چاندی کے لیے ۶
 امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک قول یہ نقل کیا کہ
 مال کثیر جب جمع کر کے رکھا جائے تو وہ بہر حال قابل مذمت ہے قطع نظر اس

کے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کی گئی یا نہ کی گئی گویا ادائیگی زکوٰۃ کے بعد بھی اس میں ایک گونہ مذمت کا پہلو ہے (کہ اس کے مالک نے اسلامی زندگی کے ٹھیکہ اصولوں پر عمل نہیں کیا اور اسلام کی اعلیٰ اخلاقی روایات کی پاسداری نہیں کی) ^{۱۵}۔
حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توسط سے ارشاد فرماتے ہیں :

کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جس شخص کے پاس مھن ایک اونٹ یا گائے یا بھیڑ ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس طرح پیش کیا جائے گا کہ وہ اس کو اپنی ٹانگوں اور سینگوں کے ساتھ روندیں گے اور یہ سلسلہ انسانوں کے فیصلے ہونے تک برابر جاری رہے گا ^{۱۶}۔
امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی منقول ہے کہ :

صحابہ کرام نے فرمایا - اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کی مذمت بیان کی تو ہم نے معلوم کرنا چاہا کہ کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اس کی کمائی کا اہتمام کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس کا جواب آقاؐ کے مدنی سے پوچھوں گا - چنانچہ پیغمبر انسانیت نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان - شکر کنیو الا دل اور ایسی صالحہ بیوی جو دین کے معاملہ میں تمہاری معین و مددگار ہو ^{۱۷}۔
مشہور حنفی امام و فقیہ - امام جصاص رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت یہ بھی نقل کی کہ علماء یہود و نصاریٰ احکامات کو چھپنے اور من مرنی کے فیصلے دینے کی غرض سے رشوت لیتے - جبکہ اس سے مراد وہ سارے طور طریق ہیں جن کے ذریعہ انسان مختلف قسم کے منافع حاصل کرے اور ان چیزوں کو اپنے تصرف میں لائے - ان کے بقول آیت کا ظاہری مفہوم بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد سارے مال (اپنی جائز و حرامیہ زائد) کا خرچ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ”لاینفقونہا“ فرمایا ہے ”لاینفقون منها“ نہیں فرمایا - پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایات کے حوالہ سے یہ ثابت

فرمایا کہ اونٹ بھیڑ بکری میں صدقہ ہے جبکہ سونے چاندی میں یہ ہے کہ وہ سب خرچ کیا جائے۔
 حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا کہ مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ میرے
 پاس سونا ہوا دین دن سے زائد اس پر گزر جائیں الا یہ کہ کوئی ایسا نہ ملے جو اس کو مجھ سے
 قبول کرے۔ یا یہ کہ میں اس قرضہ کے لیے اسے لوں جو مجھ پر ہوا اور گویا ادا کر دوں۔

یہ روایت بھی نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :
 ”مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی بہت کچھ لازم و ضروری ہے“ اور دلیل کے طور پر آیت بر
 تلاوت فرمائی (جس کا ذکر انشاء اللہ آئے گا) اللہ

علامہ رشید رضا مصری نے ”اکل الاموال“ کا مفہوم ہر اعتبار سے اخذ و تصرف کو
 قرار دیا ہے اور دلیل کے طور پر البقرہ کی آیت ۱۸۸ اور النساء کی آیت ۲۸ کو پیش کیا ہے۔
 علامہ نے آیت کنز کا مفہوم بالکل ظاہری معنوں میں لیا ہے اور اسے مقید نہیں کیا بلکہ مطلق رکھا
 ہے۔ یعنی پورے کا پورا خرچ۔ (جیسا کہ جصاصؒ کے حوالہ سے گذرا) اور فرمایا ہے کہ کنز سے مراد
 یہ ہے کہ در اہم و نامیر (کسی شکل میں) صند و قول میں بھر کر رکھ دینا۔ مٹی میں دفن دینا۔ ان کو
 روک کر رکھ لینا، (بینکوں یا مختلف النوع اسکیموں میں لگا دینا) اور خیر و بھلائی کے ان کاموں
 سے روک لینا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سونے چاندی کو پتروں کی ٹکڑوں میں اس مستثنیٰ قرار
 دینے کو علامہ نے عقل کا بگاڑ اور شرعیت کی نافرمانی قرار دیا اور بتلایا کہ ٹھٹھے ہوئے سکے اور
 ان ٹھٹھوں و دھاتیوں ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں۔ انفاق کے مفہوم میں انہوں نے واضح کیا کہ انسانی
 حاجات سے جو زائد ہے اس کے خرچ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ :

لکان الامور ظاہرا۔ کہ معاملہ تو بالکل ظاہر و واضح ہے
 مولانا ابوالکلام آزاد نے ان آیات پر جو فاضلانہ نوٹ لکھے ان کا خلاصہ یہ ہے۔
 یا کلون الاموال الناس بالباطل سے مراد ہے۔

۱۔ بادشاہوں اور امراء کی مطلب براریوں کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال
 بنا دینا ان فتوؤں پر انعام و اکرام۔ مطالب شرعیت تو ٹر مروڑ کر بیان کرنے۔

جیلے بہانے اختیار کرتے تاکہ امرار کی ہوائے نفس پوری ہو۔ اور اس پر معاوضہ و انعام لیتے۔

۲۔ غیر اسرائیلیوں کا مال دھوکہ سے بھی کھالیا جائے تو حرج نہیں۔ آل عمران آیت ۷۵۔
۳۔ معاملات اور فیصلوں میں رشوت۔

۴۔ جن کی نیکی کا زیادہ شہر ہو جاتا ان کے پاس ضرورت مند حاجت براری کو آتے اور نذرانے چڑھاتے۔

۵۔ تمام مذہبی رسومات و اعمال کی باقاعدہ قیمتیں مقرر تھیں۔ (جیسے اب بھی ہے کہ وعظ کی اتنی فیس، مردہ نہلانے کو اتنی، نو مولود کے کان میں اذان کی وغیرہ ذالک)۔

۶۔ مذہبی تعلیم و تعلم کو مخصوص طبقہ کے لیے خاص کر لیا عوام کو محروم رکھا اب بغرض ثواب کوئی سننا چاہے تو فیس دے اور سن لے۔ معاوضہ پر قرآن خوانی)۔

۷۔ نجات کے پروانوں کی تقسیم۔ اس میں توبہ کی فیس الگ تھی۔

۸۔ اور بھاری فیس پر باقاعدہ پروانہ مغفرت کا الگ اہتمام تھا۔

۹۔ تبرکات و آثار کا اہتمام اور ان کی زیارت کے لیے نذرانے۔

۱۰۔ متعابر و مشاہد کی مجاوری۔

۱۱۔ اصحاب سبت جیسے جیلے۔

۱۲۔ مردہ کو بخشوانے کے لیے اہتمام اور اس کی فیس۔

۱۳۔ دین کے نام پر بھرپور دکان داری کہ کوئی کام نذرانے کے بغیر نہیں کرنا اور ہر کام اس لیے کرنا کہ اس کے ذریعہ کچھ ملے گا۔

اس تصویر میں آج کے مسلمان علماء اور فقہاء اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ ۱۴

آیت کنز سے متعلق ہم نے قدیم و جدید "خادمان قرآن" کے حوالہ سے جو کچھ عرض کیا ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یوں بنتا ہے کہ:

الف: آیت کنز مطلق ہے مقید نہیں۔

ب :- محض زکوٰۃ ادا کرنے سے بات نہ بنے گی ۔ اس سے آگے بڑھنا ہوگا بلکہ بہت ہی آگے ۔

ج :- اصحاب دولت اور ارباب ثروت جو وسائل رزق اور خزانوں پر سانپ چھو بن کر مسطہ ہو جاتے اور یہ سب کچھ اپنے لئے ملکوں میں خراج کہتے ہیں ۔ وہ تو بدترین قسم کے مجرم ہیں ، وہ علماء و فقہاء جو کسی واسطہ سے بھی دانش فروشی کرنے اور علم کو بگاڑ مال بناتے ہیں اور اصحاب دولت پر رسوائے زمانہ حرکت کو دیکھ کر مٹی کے مادہ سے ٹمک ٹمک دیدم دم نہ کشیدم کا رویہ اختیار کرتے ہیں ۔ اور اپنے ہی نذرانوں ، چندوں یا حج بدل تک کی فکر کرتے ہیں ، وہ بھی کم بد طینت و نامراد نہیں اور ان ”گوگنئے شیطان“ یا دانش و علم فروشوں کا بھی برا انجام ہوگا ۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ جب زار روس کے بشتی پادریوں کی طرح ، اس امت کے رسوائے زمانہ اصحاب دولت و ثروت اور سرمایہ پرستوں کے بشتی بان مولوی و پیر بھی کسی انقلاب کی نذر ہو جائیں ۔ اگر ایسا ہوا ۔ اور یقیناً ہوگا تو کسی کو تعجب نہ ہوگا ، بلکہ ایسا نہ ہوا تو تعجب ہوگا ۔ اس لیے جتنا جلد ممکن ہو ان سب طبقات کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ شعر نظروں میں رکھنا چاہیے ، جس میں انہوں نے فساد دین و ملت کی ذمہ داری ملک و امرا اور ارباب علم و فقر پر ڈالی ہے ۔

وَمَا أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ - واحببنا سوء ودهبانها۔

اس حوالہ سے چند آیات اور بھی مختصراً ملاحظہ فرمائیں :

۱۔ اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت (قرآن کے ایک حکم کے مقابلہ میں ساری دین تھوڑی ہے) پر بیچو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو !

۲۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے (کہ خرچ کرنے سے نادر ہو جاؤ گے)

۳۔ اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے (البتہ منکرات، تعیشت اور حظ نفس کے لیے خرچ کرنے پر ابھارے گا) ۱۵

- ۳۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے مگر جس طرح کہ وہ شخص اٹھتا ہے جس کے حواس جن نے لپٹ کر کھو دیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے ﷺ
- ۴۔ اے اصحاب ایمان۔ سود دوونے پر دونا نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہارا چمکارا ہو اور اس آگ سے بچو جو (حقیقت میں) کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے ﷺ
- ۵۔ اور جو لوگ اس چیز پر (مال و دولت اور دوسری نعمتوں) بھل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے وہ یہ خیال نہ کریں کہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے، قیامت کے دن وہ مال طوق بنا کر ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث و مالک ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے ﷺ
- ۶۔ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عن قریب آگ میں داخل ہوں گے ﷻ
- ۷۔ اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپس کی فحشی سے تجارت ہوئے
- ۸۔ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے بڑائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو دیا ہے، اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے ﷻ
- ۹۔ اور تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ گناہ پر اور ظلم پر اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں،

بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان فقراء اور علماء گناہ کی بات کہنے اور حرام مال کھانے سے انہیں کیوں نہیں منع کرتے، البتہ بری ہے وہ چیز جو وہ کرتے ہیں^{۱۰}۔ اور جس دن اُسے (کھیتی کو) کاٹو اس (اللہ تعالیٰ) کا حق ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا^{۱۱}۔

۱۱۔ کہہ دے! اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے بندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لٹنے سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا^{۱۲}۔

۱۲۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہیں اپنے فضل سے دے تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے (ناواری میں یہ دعا مانگتے) اور نیکوں میں سے ہو جائیں پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو اس میں غل کیے گئے اور منہ موڑ کر پھر بیٹھے^{۱۳}۔

۱۳۔ اور بعض گنوار ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اُسے نادان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانہ کی گردنوں کا (مسلمانوں پر) انتظار کرتے ہیں۔ (اللہ کرے) انہی پر بڑی گردش اُسے^{۱۴}۔

۱۴۔ اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور ہر طرح کا مال دیا ہے۔ اے ہمارے رب، یہاں تک کہ انہوں نے (ان ذرائع کو کام میں لا کر لوگوں کو) تیرے راستے سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے^{۱۵}۔

۱۵۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے دولت مندوں کو کوئی کم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانی کرتے ہیں تب ان پر حجت تمام ہو جاتی اور ہم اسے برباد کر دیتے ہیں^{۱۶}۔

- ۱۶۔ اور مال کو بیجا خرچ نہ کرو، بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے ^{۱۵}
- ۱۷۔ یہاں تک کہ جب تم ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذابیہ کپڑوں کے تودہ چلاؤ گے ^{۱۸}
- ۱۸۔ کیا تم ہر اونچی زمین پر کھیلنے کے لیے ایک نشان بناتے ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے اور جب (غربا اور مسافروں پر) ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑی سختی سے پکڑتے ہو، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ^{۱۹}
- ۱۹۔ اور ہم نے بہت سی بستیوں کو (ان کے مکینوں سمیت) ہلاک کر ڈالا جو اپنے سامان عیش پر نازاں تھے سو یہ ان کے گھر ہیں کہ ان کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی وارث (و مالک) ہوئے ^{۲۰}
- ۲۰۔ جو مال سود پر تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھتا ہے سو اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ نہیں بڑھتا ^{۲۱}
- ۲۱۔ خبردار تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی غرض سے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ نخل سے کام لیتے ہیں اور جو نخل کرتا ہے سو وہ اپنی ہی ذات سے نخل کرتا ہے اس کا نقصان خود اٹھائے گا کیونکہ (اللہ تعالیٰ بے پروا ہے اور تم ہی محتاج ہو۔ اور اگر تم نہ مانو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا پھر وہ تمہاری طرح (نخل) نہ ہوں گے ^{۲۲}
- ۲۲۔ اور تمہیں کیا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کا ورثہ (د ملکیت) تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ^{۲۳}
- ۲۳۔ اے ایمان والو! تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور جو کوئی ایسا کرے گا پس وہ نقصان اٹھانے والا ہے ^{۲۴}
- ۲۴۔ اور جس کا اعمال نامہ اُس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کہے گا اے کاش میرا اعمال نامہ نہ ملتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش وہ (موت) خاتمہ کرنے والی ہوتی میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، مجھ سے میری حکومت بھی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیے۔

اسے پکڑو پھر اسے طوق پہنا دو پھر اسے دوزخ میں ڈال دو پھر ایک زنجیر میں جس کا طول ستر گز ہے اسے جلا دو۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا جو عظمت والا ہے اور نہ وہ مسکین کے کھانا کھلانے کی رغبت دیتا تھا پس آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ کھانا ہے مگر زنجیروں کا دھوون، اسے سولے مجرموں اور خطاکاروں کے کوئی نہ کھائے گا^{۲۵}

۲۵:- ہر شخص اپنے اعمال کے سبب گروہی ہے مگر دلہنے ہاتھ والے جن کو اعمال نامے دہننے ہاتھ میں ملیں گے۔ (وہ) باغوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے گناہکاروں کی نسبت۔ کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بے ہودہ کوئی کرنے والوں کے ساتھ بے ہودہ کوئی کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آپہنچی پس ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی^{۲۶}

۲۶:- کھاؤ اور چند روز فائدہ اٹھاؤ بے شک تم مجرم ہو، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے^{۲۷}

۲۷:- انسان اپنی ذلت کا شکوہ کرتا ہے تو حضرت حق جل و علی مجہد فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں (ہم نے تجھے ذلیل نہیں کیا) بلکہ تم تقیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میت کا ترکہ سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو^{۲۸}

(تمہاری ذلت کے یہ اسباب ہیں)

۲۸:- اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہو کر رہا اور سچائی کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے جہنم کی راہیں آسان کر دیں گے^{۲۹}

۲۹:- بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے^{۳۰}

۳۰:- بے شک ہوس نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک قبریں جا دکھیں^{۳۱}

۳۱:- ہر غیبت کرنے والے ملعنہ دینے والے کے لیے ہلاکت ہے جو مال کو جمع کرتا

ہے اور اسے گنتا رہتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا مگر وہ نہیں وہ حطمہ میں ڈالا جائے گا اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے بے شک وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں لگے

۳۲: کیا آپ نے اسے دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، پس وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا ۹۵

۳۳: ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا اور اس کی عورت (بیوی) بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی (حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستہ میں کانٹے بھاتی) اُس کی گردن کاٹ دیا جائے گی کیسی ہے ۹۶

قرآن عزیز جو کتاب فطرت اور کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد عربی صلوٰات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور رستی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کرتی رہے گی۔ اس کے چند مقامات کا مضمّن ترجمہ ہم نے نقل کیا۔ مقصد بڑا واضح ہے کہ قارئین دیکھ لیں کہ دولت پرستی اور سرمایہ پرستی کے مریض کیسے ہوتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ۹

ان لوگوں کے دل خشیت و خوف ربانی سے عاری ہوتے ہیں، انسانیت کے لیے ہمدردی و غم خواری اور مواساة کا مطلق ان میں جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ حرص و آزان کی سرشت ہوتی ہے اور بخل و کمینگی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے وہ اپنے علم و ہنر کو اپنی دولت کا سبب قرار دیتے ہیں اور دولت کے معاملہ میں اس بات کو مطلق بھول جاتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین و عطا ہے اور اس نے ہمیں اس کا مالک نہیں اپنایا ہے ہمارا کام ہے کہ ہم اس پیدا کرنے والے اور سب کچھ دینے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کی منشا کے مطابق خراج و تصرف کا معاملہ اختیار کریں۔ یقین جانیں کہ جب کوئی انسان اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا اور ہر قدم اس کی منشا کے مطابق اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے دروازے

اس پر کھول دیتا ہے۔

افسوس کہ آج جو صورت ہے وہ حد درجہ افسوس ناک نہیں شرمناک ہے۔ دنیا مادیت کے وسیع و عمیق سمندر میں غرق ہو کر رہ گئی ہے۔ اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا دیا ہے اور آج کے ارباب دولت و ثروت بالعموم قارونی خیالات و تصورات کے مالک بن کر رہ گئے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر حرص و ہوس کی ٹپی بندھ چکی ہے اور سامری کے پھڑے کی طرح ان کے قلوب میں دولت کی محبت سرایت کر گئی ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ اخلاقی روایات و مروت کو رہ گئی ہیں اور انسان مہذب و زندہ بن کر اخلاقی قدروں کو روند رہا ہے۔ اس صورت حال کو بدلنا ہم سب پر فرض ہے بالخصوص جو خواص کہلاتے ہیں۔ ان کی زیادہ ذمہ داری ہے ورنہ لمحوں کی غفلت لمبی بربادی کا سبب بن جائے گی۔

یہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے
لمحوں کی خطاؤں نے صدیوں کی سزا پائی

مہلت حیات کم اور مسائل بہت زیادہ سنگین شکل اختیار کر چکے ہیں۔ لازم ہے کہ بے قید سرمایہ کو مقید کیا جائے ظالمانہ جاگیر داری اور بے رحمانہ صنعتی اجبارہ داری اور سفاکانہ سرمایہ داری کو اس طرح جڑ بن سے اکھیڑا جائے کہ تمیز بندہ و آقا ختم ہو کر رہ جائے اور اس دھرتی پر بسے والے جملہ چھوٹے بڑے واقعی ایک کنبہ کے افراد بن جائیں۔ مال و دولت کے حوالہ سے قارونی نقطہ نظر آپ نے تفصیل سے ملاحظہ کر لیا اس کے برعکس قرآن عزیز جو عادلانہ اور مبنی برحق تصور پیش کرتا ہے اس میں وہ

الف :- سب سے پہلے انسانوں کو یہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہے کہ تم اپنی ذات میں جو کچھ بھی ہو بہر طور اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے مملوک ہو، وہ تمہارا خالق ہے۔ تمہاری حیات و زندگی تک اسی کے قبضہ میں ہے۔ وہ جب چاہے تمہارے جسم و جان کا رشتہ منقطع کر کے تمہیں اس دنیا سے اٹھائے۔ چنانچہ قرآن عزیز میں ہے۔

”تم اللہ تعالیٰ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے (عالم ارواح)

پھر اس نے تمہیں زندہ کیا (حیاتِ ذمیوی) پھر تمہیں مارے گا (برزخ و قبر کی زندگی) پھر تمہیں زندہ کرے گا (نفخہ ثانیہ کے بعد کی حیات) پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے (حشر کی حاضری اور بعد کے سارے مراحل)

ج : - رزق و روزی اور مال و جائیداد یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اس کا فضل اور اس کی دین ہے۔ اس میں انسان کے علم و ہنر اور اس کے کسب و اکساب کا مطلق کوئی عمل دخل نہیں۔ آج کی دنیا میں۔ بالخصوص اپنے وطن میں ہم روزانہ مختلف طبقات کے بے روزگار نوجوانوں کے احتجاجی جلسے اور جلوس دیکھتے ہیں۔ جو علم و ہنر کی سند کے طور پر ڈگریاں اور ڈپلومے اٹھائے پھرتے ہیں۔ ان میں ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں اور دوسرے طبقات کے لوگ ہیں علم و ہنر کی مصدقہ سندات اپنے پاس رکھنے کے باوصف وہ بیچارے جس حال میں ہیں وہ معلوم ہے پھر ان پڑھ مزدور اور دیہاتی گنواروں کو دیکھ لیں صبح گھرنے نکل کر کسی چوراہے پر اکٹھے ہو جائیں گے، کچھ کام پائیں گے اور کچھ بے نیل و مرہم لوٹ جائیں گے۔ دنیا میں آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے جو مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا بن جائے گی اور ایسے بھی کہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے نئی شکلات سامنے کھڑی ہوں گی۔ الغرض انسانی مشاہدات اس بات کی سب سے بڑی سند و دلیل ہیں کہ یہ خزانہ کسی اور کے پاس ہے۔ کوئی ان دیکھی طاقت ہے جو اپنی خالص حکمت کے تحت عطا و بخشش کا کام کر رہی ہے۔ اور وہ ذاتِ پاک اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔

قرآن جہاں خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ کہہ کر تا ہے کہ جو ہم نے (اللہ تعالیٰ نے) تمہیں دیا اس میں خرچ کا مطالبہ ہے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں جہاں اہل تقویٰ و صلاح کا ذکر ہے۔ ان کی نشانیوں اور خصائل کا ذکر کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی ایک خصلت و خوبی ان الفاظ میں بیان کی۔

(اہل تقویٰ و صلاح وہ ہیں کہ) جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں

رزق و روزی کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چند اور دلائل :
• ہر اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں لے لی ہے۔

- ۱۰۔ اور تمہارا رزق اور جس شے کا تم سے وعدہ کیا گیا آسمان میں (یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں) ہے
- ۱۱۔ اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالا کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی۔
- ۱۲۔ اور آسمان اور زمین سے تم کو روزی کو پہنچاتا ہے؟ پس کیا اللہ تعالیٰ کے تھا کوئی اور معبود ہے؟
- ۱۳۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، بڑی مضبوط قوت والا ہے۔
- ۱۴۔ اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کے سامان بنا دیے ہیں اور ان کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے (یعنی جنہیں تم نظر انداز کر دیتے ہو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی نے اتہام کیا ہے)۔
- ۱۵۔ وہ (اللہ تعالیٰ) وہ ذات پاک ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے
- ان آیات مبارکہ میں بغیر کسی تخصیص کے ہر فرد بشر کو منیٰ طلب کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ معیشت و اسباب معیشت اللہ تعالیٰ کے خزانہ عامرہ کی عطا و بخشش ہے، اس کی ذات اور باقی صفات کی طرح یہاں بھی اس کا کوئی سیسم و شریک نہیں۔
- جبکہ درج ذیل آیات میں اس بات کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔
- ۱۶۔ اور اس نے زمین میں اوپر سے پہاڑ رکھے اور اس میں (زمین میں) برکت دی اور چار دن میں اس کی غذاؤں کا اندازہ کیا (زمین کی پیدائش سے متعلق پوچھنے والوں کے لیے) (یہ) اور (پورا) ہے۔
- ۱۷۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بعض کو لھن پر روزی میں فضیلت دی چھ جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے حصہ کا مال اپنے ماتحتوں کو دینے والے نہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں پھر کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں تیلے
- یہ آیات اپنے مفہوم و معنی میں اتنی واضح ہیں کہ ان پر کسی حاشیہ آرائی کی ضرورت نہیں اور

ساتھ ہی اس سے جوابات کھل کر سامنے آتی ہے، وہ ہے حق معیشت میں مساوات۔ اور یہ اعلان اتنا واضح اور صاف ہے کہ اس کا انکار چمکتے سورج کا انکار ہے۔ شیخ سعدی مرحوم نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے

اے کریمے کہ از حزن زانہ غیب
ببر و ترس و طیف و خور داری
دوستان را کجا کنی محروم
تو کہ بادشہاں نظر داری

یہ سوال اس مقام پر کھل کر سامنے آتا ہے کہ اس منشاء ربانی کو پورا کون کرے گا؟ لیکن اس کا جواب بڑی وضاحت سے یوں سامنے آتا ہے کہ اس میں شک نہیں رہتا۔ اس کی یہ ذمہ داری، اس عادلانہ حکومت کے سربراہ کی ذمہ داری ہے جسے ”خلیفہ“ کہا جاتا ہے۔ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ دھرتی پر کوئی ”حق معیشت“ سے محروم نہ رہے۔ اسی احساس کے تحت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ مرنے والے کتے کی موت کا بھی اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرتے۔ اور نہ کسی کو یہ حق چاہل ہو کہ وہ اس نظام میں ناجائز دخل اندازی کر سکے۔ جو حکومت اس منشاء ربانی کو پورا نہیں کر سکتی وہ بہر طور ”فاسد نظام“ کی حامل اور اسلام کے نظام عدل و احسان سے منحرف ہے۔

سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ (۲۹) کے تحت ماضی قریب کے جلیل المرتبت عالم ربانی مولانا محمود حسن۔ شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے :

جملہ اشیاء عالم بدیل فرمان واجب الازعاجان ”خلق لکم مافی الارض جمیعاً“ تمام بنی آدم کی مملوک معلوم ہوتی ہیں یعنی غرض خداوندی تمام اشیاء کی پیدائش سے رفع حوائج جملہ ناس (انسان) ہے اور کوئی شے فی حد ذاتہ کسی کی مملوک خاص نہیں بلکہ ہر شے اصل خلقت میں جملہ ناس میں مشترک ہے اور من وجہ سب کی مملوک ہے۔ ہاں بوجہ رفع نزاع و حصول انتفاع قبضہ کو علت ملک قرار دیا گیا اور جب تک کسی شے پر ایک شخص کا قبضہ تامہ مستقلہ

باقی ہے۔ اُس وقت تک کوئی اور اس میں دست درازی نہیں کر سکتا۔ ہاں خود مالک وقابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے زائد پر قبضہ نہ رکھے بلکہ اُس کو ادروں کے حملے کر دے کیونکہ باعتبار اصل دونوں کے حقوق اُس کے متعلق ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مال کثیر حاجت سے زائد جمع رکھنا بالکل پسندیدہ نہیں گونگا۔ بھی ادا کر دی جائے اور ابیاد وصلیٰ اس سے بنائیت مجتنب رہے چنانچہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے بلکہ بعض صحابہ و تابعین وغیرہ نے حاجت سے زائد رکھنے کو حرام ہی فرما دیا، بہر کیف غیر مناسب و خلاف اولیٰ ہونے میں تو کسی کو کلام ہی نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ زائد علیٰ الحاجت سے تو اس کی کوئی غرض متعلق نہیں اور ادروں کی ملک "من وجہ" اس میں موجود!

تو گویا شخص مذکور من وجہ مال غیر پر قابض و متصرف ہے اور اس کا مال بعینہ مال غنیمت کا تصور کرنا چاہیے وہاں بھی قبل تقسیم ہی قصہ ہے کہ کل مال غنیمت کل مجاہدین کا ملوک کجا جاتا ہے مگر بوجہ ضرورت و حصول انتفاع بقدر حاجت ہر کوئی مال مذکور سے منتفع ہو سکتا ہے ہاں حاجت سے زائد جو رکھنا چاہے اُس کا حال آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ (یعنی وہ خائن شمار ہوگا) اٹیلے حضرت مولانا محمد الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کی دلیل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم کے چند ارشادات ملاحظہ فرمائیں:

۱۰۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس قوت و طاقت کا سامان اپنی حاجت سے زائد ہو اس کو چاہیے کہ اس فاضل سامان کو کمزور شخص کو دیدے اور جس شخص کے پاس سامانِ خور و نوش حاجت سے زائد ہو اس کو چاہیے کہ فاضل سامان ناوار اور حاجت مند کو دے دے حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ حضرت پیغمبر اسلام اسی طرح مختلف انواع مال کا ذکر فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم میں سے کسی شخص کو اپنے فاضل مال پر

کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔

۱۰۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس بات کا مجھے آج اندازہ ہوا ہے اگر اس کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا تو میں کبھی اس میں تاخیر نہ کرتا اور بلاشبہ ارباب ثروت کی فاضل دولت اُن سے لے کر فقراء مہاجرین میں بانٹ دیتا۔
۱۱۔ امین امت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زمین سو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعلق یہ روایت صحت کو پہنچ چکی ہے کہ ایک موقع پر ان کا سامان خورد و نوش ختم ہونے کے قریب آگیا پس حضرت ابو عبیدہ نے حکم دیا کہ جس جس کے پاس جس قدر موجود ہے وہ حاضر کریں اور پھر سب کو جمع کر کے اُن سب میں برابر تقسیم کر کے ان سب کی قوت لایموت (ایسی روزی جس سے رشتہ حیات قائم رہے) کا سامان کر دیا۔

۱۲۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل دولت کے اموال پر ان کے غریبوں کی معاشی حاجت کو بدرجہ کفایت پورا کرنا فرض کر دیا ہے پس اگر وہ بھوکے ننگے یا معاشی مصائب میں مبتلا ہوں گے تو محض اس لیے کہ اہل ثروت اپنا حق ادا نہیں کرتے اور اس لیے اللہ تعالیٰ اُن سے قیامت کے دن اُس کی باز پرس کرے گا اور اس کو تباہی پر اُن کو عذاب دے گا۔
حنورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جلیل المرتبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم —
— کے ان ارشادات کے بعد بھی اگر کسی کی آنکھوں پر پٹی بندھی رہے اور مادیت و زر پرستی کے بت کی محبت سے سرشار دل وہی لالچنی راگ الاپتے رہیں جو ہمارے یہاں کے ڈویرے، زمیندار، اور ارباب صنعت و تجارت اور ان کے بے پالک مولوی اور پیر الاپتے ہیں تو پھر اسی بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ آسمان سے کوئی آفت نازل ہو اور معاشی ظلم کے ذمہ دار اس طبقہ کا کام تمام کر دے یا پھر زمین اسی طرح پھٹ جائے جس طرح فارون کے لیے پھٹی تھی۔
آج کی معاشی تباہ حالی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اندلس کے اُس عظیم محدث نے اس طرح حل کیا ہے کہ اگر انسانیت کا احترام دل میں موجود ہو تو اس کے لیے کسی سوچ سالہ منصوبہ کی

ضرورت ہے نہ کسی کمیشن کے قائم کرنے کی۔

اور ہر ایک بقی کے ارباب دولت کا فرض ہے کہ وہ فقر و غبار کی معاشی زندگی کے کفیل ہوں اور اگر مال فے (بیت المال کی آمدنی) ان عزبا کی معاشی کفالت کو پوری نہ ہوتی ہو تو سلطان (امیر) ان ارباب دولت کو اس کفالت کے لیے مجبور کر سکتا ہے (یعنی ان کے فاضل مال سے بہ جبرے کو فقر و غبار کی ضروریات میں صرف کر سکتا ہے) اور ان کی زندگی کے اسباب کے لیے کم از کم یہ انتظام ضروری ہے کہ ان کی ضروری حاجت کے مطابق روٹی مہیا ہو، پہننے کے لیے گرمی

اور سردی دونوں موسموں کے لحاظ سے لباس فراہم ہو اور رہنے کے لیے ایسا مکان ہو جو ان کو بارش، گرمی، دھوپ اور سیلاب جیسے امور سے محفوظ کر سکے۔

اور صاحب محلی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر بھروسہ کر کے ہونے لکھا :

اس بات پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا، تنگ یا ضرورتاً رہائش سے محروم ہے تو مالدار کے فاضل مال سے اس کی کفالت کرنا فرض ہے۔
اور ماضی قریب کے فاضل عالم اجتماعیات مولانا حفظ الرحمن - جن کی کتاب اسلام کا اقتصادی نظام - اس موضوع پر لکھی جانے والی تمام کتابوں میں اب بھی نمایاں مقام رکھتی ہے، لیکن جس پر بدقسمتی سے حیدر آباد دکن کے مخصوص ماحول میں پل کر پٹھان کوٹ کے مرکز دار الاسلام میں پہنچنے والے ”مزاج شناس رسول“ بزرگ نے اشتراکیت سے عربیت کی بھتی کسی تھی۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ

صاحب محلی حافظ ابن حزم نے جو لکھا اس پر تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے۔
اس بحث سے بہت واضح طور پر سامنے آگیا کہ

• ————— اسباب معیشت اور وسائل رزق پوری انسانیت کے لیے ہیں ان پر کسی کی اجارہ داری درست نہیں۔

• ————— حکومت پر لازم ہے کہ وہ تمام معاملات کی طرح اس معاملہ کو بھی

کنٹرول میں رکھے اور ہر شخص کی ضروریات کی کفالت کرے اس کے لیے اسے
ارباب ثروت سے زبردستی کرنا پڑے تو بھی کرے۔

• ————— معیشت میں تفاوت فطری بات ہے جیسا کہ النحل کی آیت سے واضح
ہے لیکن اپنے ماتحتوں، زیر دستوں اور معاشرہ کے مظلوم طبقات کی مواسات و
ہمدردی نہ کرنا بھی ظلم ہے اور یہ رویہ انعامات ربانی کی ناشکری کا مظہر ہے۔ یہ
بات بھی اسی آیت سے ثابت ہے۔

مولانا حفیظ الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ نے النحل کی اسی آیت نیز الزخرف کی آیت ۳۲ اور
بعض دوسری آیات کے لیے ”درجات معیشت“ کا عنوان قائم کر کے ان آیات کے اندراج
کے بعد لکھا :

گویا رزق میں تفاوت درجات کی مصلحت ایک خاص قسم کی آزمائش پر مبنی ہے
یعنی اللہ تعالیٰ ایک جانب غنی کو صاحب ثروت بنا کر اس سے یہ مطالبہ کرتا ہے
کہ وہ اپنی ثروت کو تنہا اپنی ملکیت نہ سمجھے بلکہ ”انفرادی ملکیت کے باوجود“ یہ
یقین رکھے کہ وہ جس قدر زیادہ کمائے گا اُنسی قدر اس کی دولت پر اجتماعی حقوق
زیادہ عائد ہوں گے پس وہ صرف اپنے لیے نہیں کماتا بلکہ جماعت کے دوسرے
افراد کے لیے بھی کماتا ہے۔

نیز یہ ذہن نشین رہے کہ درجات کا یہ تفاوت جماعت کے دوسرے افراد کو
محروم المعیشت بنانے اور ذاتی اغراض کی خاطر معاشی دستبرد کرنے کے لیے نہیں
ہے اور جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت (عطاہ ثروت) کا منکر ہے۔

کیونکہ یہاں دولت و سرمایہ کا مقصد زیادہ سے زیادہ نفع بازی نہیں ہے بلکہ
انفرادی حاجات و ضروریات کے ساتھ ساتھ اجتماعی حاجات و ضروریات کی
تکمیل بھی ہے دوسری جانب غیر متمول سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ متمول افراد
ملت کے تمول کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفران اور ناشکر گزاری نہ اختیار کرے
اور نہ بغض و حسد کو دل میں ابلگے دے بلکہ طمانیت قلب کے ساتھ اپنی

مختصر فارغ البالی اور خوشحالی (یہ لفظ اس لیے آیا کہ ایک عادلانہ نظام میں کوئی محروم المعیشت نہیں ہوتا) پر شا کر رہے اور یا پھر عملی جدوجہد میں آگے بڑھ کر اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق ان تمام حقوقِ معیشت سے مستمتع ہو اور غنا و دولت حاصل کرے جن کو تمام مخلوقِ خدا کے لیے عام اور مساوی کر دیا گیا ہے اور دوسرے افرادِ ملت کے حقوق اور اُن کی ذمہ داریاں اپنے حاصل کردہ مال پر اسی طرح عائد کرے جس طرح حکومت الہیہ (عادلانہ نظام) نے دوسرے ارباب و دولت پر عائد کئے ہیں مثلاً

اسلام نے توازن و اعتدال کی راہ اپناتے ہوئے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں تمام معاملات کو اپنی اپنی جگہ رکھا ہے۔ جس پر عمل پیرا ہو کر معاشرہ سکھ اور چین کا سانس لے سکتا ہے۔ روسی انقلاب کے علمبردار تک اس تیوری اور نظام کے معترف ہیں۔ جیسا کہ مولانا سندھی کے حوالہ سے پہلے گذرا۔ البتہ جب وہ مسلمانوں کی بد عملی و بے عملی دیکھتے ہیں تو پھر غماز ہے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ بڑا المیہ ہے۔ آج کا مسلمان اگر اپنی اصلاح عمل کے ترائشاہ اللہ تعالیٰ ۲۱ ویں صدی کا سورج اس طرح طلوع ہو گا کہ اس وھرتی کے ہر کچے اور کچے مکان اور خیمہ میں اسلام کا نور موجود ہو گا۔ لعل اللہ یحدث بعد ذالک اصوا۔

ج ۱۔ اسلام کا رگاہ حیات میں رہنے والوں کو عملی زندگی کی دوڑ میں برابر کا شریک دیکھنا چاہتا ہے لیکن وہ جب عمل کی ترغیب دیتا اور اس پر ابھارتا ہے تو بھی یہی احساسِ ذہن میں بٹھاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں منہمک ہو۔

سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کے لیے کاروبار حیات معطل کرنے کا حکم ہے۔

اس کے بعد یہ ارشاد ہے کہ جب نماز ادا ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل (روزی) تلاش کر ڈالو

گویا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ذہن میں یہ بات جمانا چاہتے ہیں کہ روزی کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے لیے محنت و کسب لازم ہے لیکن کوئی یہ خیال نہ کرے کسب و محنت کے بعد روزی لازم ہے بلکہ یہ خیال کرے کہ محنت انسانی اور کسب وسیلہ ہے اسکا لازمی ثمرہ مطلوبہ نتیجہ کی شکل میں سامنے ضروری نہیں۔ محنت و کسب کو مؤثر بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ مؤثر

حقیقی اور فاعل و مختار اس کی ذات ہے۔ اس طرح کے اشارات قرآن عزیز میں اور بھی بہت ہیں لیکن اختصار کے خیال سے ہم اسی پر قناعت کرتے ہیں۔

د :۔ اس کے بعد یہ سمجھنا لازم ہے کہ اسلام دولت کی گردش کا علمبردار ہے وہ اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ دولت معاشرہ میں پھیلے نہ کہ کسی خاص طبقہ میں سمٹ کر رہ جائے۔ ایسی ہر شکل کو اسلام ناجائز قرار دیتا ہے اور اس کے انسداد و بیخ کنی کو لازم قرار دیتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ میراث کا عظیم الشان قانون، یہ سب چیزیں اسی انقلابی مہول کا مظہر ہیں۔ قرآن عزیز کی آیت کنز اس کی سب سے بڑی دلیل ہے پھر علماء نے اس سلسلہ میں سورہ حشر کے اس ٹکڑے کو بطور خاص اس سلسلہ میں پیش کیا ہے۔

”مال فی“ (وہ مال جو بغیر لڑائی حاصل ہو جائے اس کی تقسیم میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جیسے چاہتے تقسیم فرماتے۔ اس میں مجاہدین کا مال غنیمت کی طرح لازمی حصہ نہ تھا، اس کی تقسیم کے حوالہ سے ارشاد فرماتے ہوئے کہا گیا تاکہ وہ (مال) تمہارے دولت مندوں میں نہ پھرتا رہے۔

ہر چند کہ یہ آیت مال فے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے لیکن اہل علم نے اسے مطلق رکھ کر مال کے لیے اصولی طور پر ثابت کیا کہ مال میں مطلق ہی اصول ہے کہ وہ گردش میں رہے لیکن اس طرح نہیں کہ ایک سرمایہ دار کے ہاتھ سے نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے۔ ہر چند کہ یہ گردش کی شکل ہے لیکن یہ ایسی شکل ہے جس میں دھوکہ اور فریب ہے صحیح گردش یہ ہے کہ اس کے منافع دور بہت پھیلیں اور عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

پھر سورہ توبہ کی آیت (۶۰) جس میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے اسے بھی گردش دولت کے ضمن میں بطور دلیل پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ اقامت صلاۃ کے ساتھ اکثر جگہ ایسا زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ بھی فی الحقیقت اسی کی دلیل ہے۔ اور ایسا زکوٰۃ کے حوالہ سے پھلی اقوام اور ان کے انبیاء کا بھی ذکر ہے مثلاً ارشاد ہے :

اور ہم نے (سابقہ انبیاء کو) انہیں اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تھا اور وہ ہماری ہی بندگی کیا کرتے تھے۔

اسی طرح ”انفاق“ کا جا بجا ذکر ہے تو وہ بھی اسی کا منظر ہے۔ صرف دو مقام ملاحظہ فرمائیں اور جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے ہی خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آمو جو ہو۔

اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو (یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے رکنا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے)۔
اس کے علاوہ جا بجا مختلف طبقات کا نام بنام اس طرح ذکر کیا گیا کہ ان پر خرچ کرو جس فہرست میں رشتہ دار مساکین، یتامی، قیدی، پڑوسی اور نہ معلوم کون کون لوگ شامل ہیں۔ اور جا بجا یہ بات فرمائی گئی کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کی محبت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کرو۔

اس قسم کے مقامات کے حوالہ سے مولانا حفظ الرحمن فرماتے ہیں :
ان آیات میں ادارہ زکوٰۃ و صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن حکیم میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ان ہی احکام کی ترغیب و تربیت، ان سے متعلق احکام اور تفصیلات پر مبنی ہے اور ان سب کی روح یہ کہ دولت و ثروت جمع و ذخیرہ کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف و خرچ کے لیے ہے اور اس کا مصرف ذاتی و انفرادی تعیش کی بجائے انفرادی و اجتماعی ضروریات کی کفالت ہے اسی لیے ان آیات کی تفسیر میں جمہور کا مسک یہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ اور دوسرے مالی فرائض ادا نہ کئے گئے ہوں تو وہ مال اٹکار و اکتناز کی فہرست میں شامل اور کنز سے متعلق و عبید کا مصداق ہے اور اسی قسم کی دولت و ثروت کا نام ”سرمایہ داری“ ہے اور یہ حرام و باطل ہے اور تباہ کر دینے کے قابل۔
اور اپنی ضروریات اور اہل و عیال کی حاجات اصلہ اور مالی فرائض و واجبات کی ادارہ کے بعد بھی دولت باقی بچے تو اس کا پس انداز کرنا گو کہ جائز مگر خلافت اولیٰ (اور ناپسندیدہ) ہے کیونکہ اب اس مال پر اجتماعی حقوق عائد ہو چکے ہیں اور اب اس کو اجتماعی حاجات میں صرف و خرچ ہونا چاہیے۔

”تاہم لازم رہے کہ دوسرے پیرے میں جس پس انداز کرنے کو خلاف اولیٰ مگر جائز کہا گیا ہے وہ بھی اجتماعی غارغ البالی کے دور کی بات ہے ورنہ اس سے پہلے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے جو تفصیلات گزریں ان کے مطابق عمل ہوگا اور محروم و مساکین کی حاجت براری کے لیے اہل ثروت سے لازمی طور پر لے کر ان کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ سورہ ذاریات اور سورہ معارج کی ان آیات کو بھی سامنے رکھیں جن میں ارشاد ہے۔

• — اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محتاج کا حق ہوتا تھا۔

(الذاریات: ۱۹)

• — صبح قیامت کے حوالہ سے مجرموں کا ذکر ہے کہ وہ خواہش کریں گے کہ اپنا سب کچھ فدیہ میں دے کر جان چھڑالیں۔ لیکن ظاہر ہے ایسا نہ ہوگا۔ جرم کیا ہوگا۔ یہ کہ

اُس نے (دنیا میں) پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا (معارج: ۱۶) اس کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ انسان بڑا کم ہمت ہے تکلیف پہنچتی ہے تو چلتا ہے مال ملتا ہے تو بخل پر اتر آتا ہے۔

بعد ازاں اُن اچھے، بھلے اور شریف لوگوں کا ذکر ہے جن کو عزت و شرافت کا مقام نصیب ہوگا۔ ان کی خوبیوں میں ایک خوبی ہے۔

اور وہ جن کے مالوں میں حصہ معین ہے سائل اور غیر سائل (سفید پوش) کے لیے۔

یہ بالکل طے شدہ حقیقت ہے کہ ذاریات کی آیت ۱۹۔ اور معارج کی ان آیات (۱۵، ۲۴) کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ زکوٰۃ سے الگ انفاق و خرچ کا معاملہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق بخشتا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

اور وہ (نیکو کار) اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور

قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (اور ان کا کہنا ہوتا ہے کہ) ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں تو

خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہمیں تم سے بدلہ لینا مقصود ہے اور نہ شکہ گذاری۔

• — (اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کے

یہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گریزوں کے چھڑانے میں (اس میں ابتدائی دور کی غلامی سے آزادی اور قرض سے چھٹکارا ہر دو شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ قرض کسی وقت بھی ممکن ہے) مال دیتے اور خرچ کرتے ہیں۔

• (وہ لوگ قابلِ مثال و تقلید ہیں) جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے یہاں اجر و ثواب ہے اور ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔

• اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط کر کے (کہ دل میں ملال مطلق نہ ہو) خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جس طرح بلند زمین پر باغ ہو اس پر زور کا مینہ برسا تو وہ باغ اپنا پھل دوگنا لایا، اور اگر اس پر مینہ نہ برسا تو شبنم ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ﷻ

گویا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا اور ”الاقرب فالاقرب“ کا لحاظ کر کے رشتہ داروں، یتیموں، ملنے والوں پر اور اسی طرح درجہ بدرجہ خرچ کرتے چلے جانا حقیقی عظمت کی دلیل اور انسانی معراج ہے اور اسی سے بندے کو قرب الہی میسر آتا ہے۔ سورہ آل عمران میں تو فرمایا:

تم لوگ ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک اپنی محبوب ترین اور پیاری سے پیاری چیز سے کچھ خرچ نہ کرو۔ اور جو چیز تم خرچ کر دو گے بے شک اللہ تعالیٰ (اسے) جاننے والا ہے ﷻ

یعنی اس طریقہ پر مال صرف کرنا نتیجہ خیز ہے کیونکہ اس صورت میں تزکیہ نفس ہوگا۔ اور یہی عند اللہ قدر و قیمت رکھتا ہے ﷻ مولانا ابوالکلام فرماتے ہیں:

مال و دولت بدعالمیوں کے فدیے میں مقبول نہیں (جیسا کہ اہل کتاب کی عادت تھی اور ہے) مال و دولت کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے تم نیکی کی راہ میں کام یاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ اللہ مولانا اصلاحی فرماتے ہیں :

محبت اور وفاداری کی جانچ کے لیے یہ کسوٹی ایک ایسی کسوٹی ہے جو فی الحقیقت بنی اسرائیل (اور نام نہاد مسلمانوں) کا سارا بھرم کھول دینے کے لیے کافی تھی (اور ہے) کہ دینداری کی بے خرچ ظاہر داریاں تو وہ کسی نہ کسی حد تک بنا پنہنے کی گوشش کرتے تھے لیکن جہاں معاملہ خرچ کرنے کا پیش آ جائے اور وہ بھی محبوب مال کے خرچ کا تو پھر ان کا سارا دعوائے عشق و محبت آشکارا ہو جاتا حالانکہ جن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور جن کی وراثت کے وہ تنہا دعویٰ دار اور اجارہ دار بنے بیٹھے تھے ان کے متعلق جانتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا جو مقام حاصل ہوا محض زبانی جمع خرچ سے حاصل نہیں ہوا بلکہ اپنے محبوب اکلوتے بیٹے کی قربانی سے حاصل ہوا اللہ

اور قرآن عزیز تقویٰ اور قرب الہی کا بلند ترین اور اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے "العفو" راہ حق میں خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے جس کا معنی مولانا احمد علی لاہوری نے "جوزائد ہو" کیا - یعنی ضروریات اصلیکہ جوزائد ہے وہ خرچ کر دو اور ضروریات کو پھیلاؤ نہیں احتیاط سے خرچ کرو اللہ

مولانا ابوالکلام فرماتے ہیں :

سوال یہ تھا کہ مصارف جنگ اور اسی طرح کی دوسری قومی ضرورتوں کے لیے کس قدر انفاق کیا جائے؟ فرمایا: کوئی خاص قید نہیں، ضروریات معیشت سے جو کچھ فاضل ہو کر بچ رہے اسے راہ مقصد میں لگا دو اللہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بقول "العفو" کا معنی ہے مایہ فضل

عن اہلک،

اور یہی نقطہ نظر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت مجاہد، حضرت عطاء حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور متعدد جلیل المرتبت صحابہ و تابعین کا ہے ^{۲۱}۔
امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں :

معنی یہ ہے کہ جو تمہارے حوائجِ اصلیہ سے بچے اسے خرچ کر دو، اور اپنے آپ کو ایسی مشقت میں مبتلا نہ کر دو کہ کنگال ہو کر رہ جاؤ (خواص ایسا کر لیں تو حرج نہیں جیسا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ہر شخص کا یہ معاملہ نہیں) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد صحابہ و تابعین کا یہی نقطہ نظر ہے ۔

کلی نے کہا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا واجب خرچہ رکھ کر باقی سب راہِ حق میں صدقہ کر دیا ۔ (یہ حقیقی انسانیت اور دینداری ہے) بعض حضرات نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد ”وفی المال حق سوى الزکاة“ کا بھی ذکر کیا کہ محض زکوٰۃ سے بات نہ بنے گی بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے اور حق لازم و ضروری کے معنی میں متعل ہے ^{۲۲}۔
گویا ولی الہی فکر کے ایک صاحبِ نظر عالم کے بقول :

”العفو“ کا نظریہ، معیشتِ اسلامی کا اخلاقی نظریہ ہے، فقہی نظریہ دوسرا ہے پیغمبر اسلام و مسلمین اور امامِ خاتم و معصوم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور جلیل القدر تابعین و صوفیاء علیہم الرحمۃ اسی اخلاقی نظریہ پر عامل تھے ۔ ظاہر ہے کہ عوام کے لیے یہ بات ممکن نہیں لیکن خواص امت، امراء اور اہل علم کے لیے ”العفو“ والا نظریہ ہی ضروری ہے تاکہ معیشت میں اعتدال رہے ^{۲۳}۔

حکومت ۔ جو اپنے آپ کو جملہ معاملات کا ذمہ دار قرار دیتی اور عوام کی ضروریات

کی کفیل ہے۔ اس کے ارکان خواص ہی نہیں انحصاراً خواص کہلاتے ہیں۔ ان کے اعمال کا پورے معاشرہ پر اثر پڑتا ہے۔ ذرا ایک نظر دیکھیں کہ حکومتوں کے ذمہ داروں کا کیا حال تھا۔ کیا وہ حکومتی خزانہ کو ذاتی جاگیر سمجھتے تھے اور جلد وسائل پر ان کی اجارہ داری ہوتی تھی اور وہ اپنے حوالی موالی کا ہی لحاظ کرتے یا ساری قوم کا؟

• حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت پیشہ تھے لیکن حکومتی ذمہ داریوں کے سبب مشورہ کے تحت ان کے لیے اتنا وظیفہ مقرر ہوا جسے "قوت لایموت" کہنا چاہیے ^{۱۲۳}۔

• حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کا اتنا وظیفہ مقرر کیا جتنا اس شہر (جہاں وہ مقیم ہیں) کے حالات کے پیش نظر ضروریات کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمنے ہی خلافت کے بعد مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ ضیفہ کے لیے بیت المال سے کس قدر حلال ہے؟

سب نے کہا کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی "قوت لایموت" کی حد تک۔ گویا تمام مسلمانوں کے برابر اس کا حصہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرا اتنا ہی حق ہے جتنا یتیم کے والی کا یتیم کے مال میں ^{۱۲۵}۔

• حضرت عمنے کو ایک عام انسان کی خوش حالی کا جتنا خیال تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فرمایا بخدا۔ میں زندہ رہا تو اہل عراق کی بیوہ عورتوں کا ایسا نظم کر جاؤں گا کہ میرے بعد وہ کسی امیر کے پاس حاجت مند بن کر نہ جائیں ^{۱۲۶}۔

• حضرت عمر کا ایک گرامی نامہ اپنے گورنروں کے نام ہے۔ تمام لوگوں کو اپنے نزدیک برابر سمجھوان میں قریب اور بعید انصاف اور حق کے معاملہ میں سب یکساں ہیں۔ رشوت لینے اور اپنی خواہش کے تابع احکام دینے سے بچو اور اگر غصہ میں کسی سے جائز مؤاخذہ کرو تو حق پر قائم رہو اور دن کی ایک ساعت بھی حق کے خلاف نہ ہونے پائے ^{۱۲۷}۔

• — حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گوزردوں کو لکھا :
بعد از حمد و صلاۃ : بے شک اللہ تعالیٰ نے امیر و امام کو حکم دیا ہے کہ وہ قوم کے
نگہبان اور چرواہے ہوں ، انہیں اس لیے امیر نہیں بنایا کہ وہ لوگوں کو کیسے نہ
بوجھ سے دبا دیں ^{۲۸} ۱۱

یہ حضرات ایسے تھے کہ لوگوں کا اپنے آپ کو خادم سمجھتے ان کے فرائض بے پناہ تھے لیکن
حقوق عام انسان جیسے - وہ عدالتی حاضری سے مستثنیٰ نہ تھے ان میں سے ایک ایک کی درجنوں
ملیں یا اونٹ بھیرٹوں کے لمبے چوڑے ریوڑ نہ تھے ان کے احساس کا یہ عالم تھا کہ :
حضرت عمر زہدین سے مٹی اٹھا کر فرماتے : کاش میں مٹی ہوتا بلکہ کچھ نہ ہوتا اور میری
ماں مجھے نہ جننی ^{۱۱} ۱۱

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا :
واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر والی وہ ہے جس کی رعایا خوشحال
اور امن کے ساتھ ہو اور سب سے بد بخت والی وہ ہے جس کی رعایا بد حال اور
پریشان حال ہو تجھ کو کبھی سے بچنا چاہیے تاکہ تیرے ماتحت افسر کبھی ظلم و کبھی زبردستی ^{۱۱} ۱۱
حکم ان تمام باتوں کا اس لیے لحاظ فرماتے کہ انہیں معلوم تھا کہ پیغمبر انسانیت نے ساری
مخلوق کو اولادِ آدم قرار دیا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے ، اس لیے سب
کے حقوق برابر ہیں - اسی طرح انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ نے فرمایا ہے :
تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب
وہ شخص ہے جو اس کے کنبہ کے حق میں مفید ہو -

اور مولانا آزاد نے اسی لیے لکھا اور خوب کہ !
اسلام نے سوسائٹی کا جو نقشہ بنایا ہے اگر ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے اور صرف
چند خانے ہی نہیں ، بلکہ تمام خانے اپنی اپنی جگہ بن جائیں تو ایک ایسا اجتماعی نظام
پیدا ہو جائے گا جس میں نہ تو بڑے بڑے کروڑ پتی ہوں گے نہ مفلس و محتاج طبقہ
ایک طرح کی درمیانی حالت غالب افراد پر طاری ہو جائے گی ^{۱۱} ۱۱

اس مقصد کے لیے حکومتی نظام سسٹم ٹیک ہونا از بس لازم ہے۔ کراسی پر سارا انحصار ہے جب حکومت کے ذمہ دار راشی۔ بد دیانت، یکم وزر کے بندے، اقربا پرور اور حکومتی حاضرین سے متعلق ہوں گے، جب ان میں سے ایک ایک کی رہائش کے لیے ایکڑوں میں بھیلی کوٹیاں ہوں ایک ایک کے لیے کئی گاڑیوں کا بیڑا ہوگا، ضیافت و مہمان نوازی کے لیے لمبے چوڑے فنڈ ہوں گے اور بغیر کسی حساب و آڈٹ کے ہنگامی ضرورت کے لیے بے پناہ فنڈز ایک ایک گورنر اور وزیر اعلیٰ کی ڈسپوزل پر ہوں گے تو معاشرہ میں بربادی نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟

حضرت ابوبکر و عمر علیہما السلام حکمرانوں کے وظائف کا قصہ سامنے آگیا۔ باقی طبقات میں جن لوگوں کو وظائف ملتے ان میں باقاعدہ فوج اور بے قاعدہ فوج کے لیے (اپنی مصروفیات میں مصروف لوگ لیکن وقت پر جہاد کے لیے حاضر) ایسا سسٹم تھا کہ ان کی مکمل فہرست تھی اور ان کے لیے اور ان کے اہل و عیال کے لیے حتیٰ کہ دودھ پیتے بچے کے لیے مناسب وظائف تھے۔

پھر اس ضمن میں جو ڈیشنل اور ایگزیکٹو کا عملہ تھا، جس نہج پر آج ان عاملوں کی تربیت اور ان کے مشاہرات ہیں اس سے یہ سلسلہ ایک تجارتی لائن اختیار کر چکا ہے۔ صدر اسلام میں ان کے وظائف ایسے تھے کہ ان میں اس بات کا لحاظ ہوتا کہ ان کی ضروریات کی صحیح کفالت ہو سکے اور دوسرے یہ کہ ان میں کیسانیت ہو (بالعموم) اس سلسلہ میں ہماری کلاسیکل کتابوں میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ مثلاً امام ابو عبیدہ فرماتے ہیں۔

عمال۔ حکام اور مسلمانوں کے والیوں کو بیت المال سے وظیفہ ان کی سعی اور کام کی محنت کے پیش نظر ملنا چاہیے۔

تیسرا وہ طبقہ تھا جو تعلیم و تبلیغ دین کے کاموں میں منہمک تھا ان میں مؤذن، ائمہ صلاۃ، خطباء۔ مدرسین و مبلغین بھی شامل تھے۔ مساجد کی بنا و تعمیر و مرمت اور ان کی ضروریات کی کفالت اور عملہ کی تربیت و نگہ رانی سارے ہی کام حکومت کا فرض تھا۔ ہمارا محکمہ اوقاف آمدن والی مسجد لیتا ہے باقی کو نظر انداز کرتا ہے عملہ کے معاملہ میں بے پناہ کرپشن ہے اور

مزارات کو پہلے سے زیادہ بدعات اور فتنہ و فحش کے اڈوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کام کوئی اسلامی چھوڑ مٹھن عادلانہ حکومت بھی نہیں کر سکتی۔

چوتھا طبقہ ان محروم المعیشت لوگوں کا تھا جو عذر و معذوری (کسی قسم) کے سبب کمانہ کتے تھے۔ مزمن امراض میں مبتلا ضعف پیری کا شکار، تلف اعضا، تپہ پی و ہوگی، سب اس کے حصے ہیں۔ ان کی کفالت سب سے زیادہ اہم ہے لیکن ہمارے محکمہ زکوٰۃ کی طرح نہیں جو ۲۰، ۲۰ روپے ماہوار دے کر غربت کا منہ چڑھاتا ہے اور سارے سرمایہ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے بلکہ ٹھیک ٹھیک انداز سے ان کی کفالت لازم ہے۔

بنیادی اصول یہ ہے۔

کہ ایک علاقہ کے امراء سے جڑ لیا جائے اسی علاقہ کے فقراء پر خرچ کیا جائے (بچ جائے یا دوسری جگہ زیادہ سنگین حالات ہوں تو الگ بات ہے)

مسلم کی روایت کے مطابق قبیلہ مضر کے پریشان حال لوگوں کے قافلہ کے آنے پر حضور اقدس نے مسجد میں اجتماع کر کے ان کی حالت زار بیان کر کے لوگوں کو اجتماعی چندہ کی ترغیب دی جس سے نقد و جنس کی شکل میں بہت سا چندہ آیا اور یوں فوراً ان کی مؤخر کفالت کا انتظام ہو گیا^{۱۳}

حتیٰ کہ معاملہ میں مزاج شناس نبوت، امام الاصدقا والانتقیا سیدنا و مہدی و منا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوۃ اور طریقہ روح انسانیت کا پوری طرح غماز و مظہر ہے۔ آپ نے وظائف مقرر کئے تو بعض حضرات نے ”السا بقون الاولون“ اور مہاجرین اسلام کی فضیلت و برتری کی طرف توجہ دلا کر چاہا کہ ان کے وظائف امتیازی ہوں لیکن حضرت صدیق نے ارشاد فرمایا:

تم نے اہل سبقت و فضیلت کی سبقت اسلام و فضیلت کا جو ذکر کیا تو اے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں (ایک حقیقت کا کون انکار کر سکتا ہے) مگر وہ ایسی چیز ہے جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے اور یہ معاش کا معاملہ ہے۔ سو اس میں ترجیح کے مقابلہ میں مساوات ہی بہتر ہے^{۱۴}

میں اسی نکتہ کو حرف آخر بنا کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے معاشرے میں آج کسی ایک فرد کی بھی یہ سوچ ہے؟

میر و وزیر سے لے کر مولوی و پیر تک ہر شخص اسلام کی من مانی تعبیرات کرتا اور اپنی اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی فکر میں ہے۔ جس معاشرہ میں ایک محدود طبقہ و مسائل رزق پر قابض ہو، حکومت، سیاست، صحافت اور عدالت پر اس کا تصرف ہو، اس کی ہائٹس کے لیے محل نما کوٹھیاں ہوں، اس کی سواری کے لیے نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں ہوں، اس کے بچوں کے لیے ایچی سن ٹائپ کالج و اسکول ہوں وہ اپنی دولت سے سند، ٹیوگری اور سب کچھ خرید سکے۔ اسمبلی و سینٹ تک پہنچ سکے، روزانہ اخبار میں اپنی تصویر اور اپنی سرگرمیوں کی خبر چھپوا سکے اس معاشرہ کو اسلامی معاشرہ کہنا اسلام کی سب سے بڑی توہین ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جھوٹ اور منافقت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ فلاحی معاشرہ تب ہی قائم ہوگا جب توحید ربانی کی طرح "وحدت انسانیت" کا تصور حقیقت کا روپ دھارے گا۔ جب ہر شخص عدالت سے رجوع کر کے بڑے سے بڑے اپنا حق لے سکے گا اور کوئی فرد بشر عدالت کی حاضری سے مستثنیٰ نہ ہوگا، جب سہگل، اتفاق کالونی کے مالکان اور سندھ و پنجاب اور سرحد و بلوچستان کے ڈویرے، جاگیردار، خوانین اور سردار ہی نہیں، ایک عام شہری بھی الیکشن میں حصہ لینے کا حوصلہ اپنے اندر پائے گا۔ جب ہر شخص کو مناسب لباس، مناسب مکان، تعلیمی وسائل حاصل ہوں گے، اپنی بچی کو گھر سے رخصت کرنے میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ استاد کو اس کا حق ملے گا اور وہ صحیح معنوں میں استاد ہوگا۔ دیہات کا ہماری محنت کا صحیح معاوضہ حاصل کر سکے گا اور کارخانے کا مزدور ٹی۔ بی کا شکار ہو کر اپنے بچوں کو داغ قیمی اور بیوی کو بیوگی کا داغ دے کر رخصت نہ ہو جائے گا اس وقت تک معاشرہ نہ اسلامی ہے نہ فلاحی نہ انسانی۔

در اصل ہماری بنیادی یہ ہے کہ ہم علامہ اقبال کے بقول "مظلوم اسلام" کا اپنی ضرورت کے لیے استحصال تو کرتے ہیں۔ مثلاً الیکشن آگیا تو اسلام کی دعائی وغیرہ ڈالکٹ۔ لیکن اسلام کے ابدی اور سرمدی اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ پارٹی بازی، تفرقہ بازی، فرقہ واریت

ہماری گھٹی میں پڑ چکی ہے، انسان انسانوں کی شکل میں بھڑٹے بن چکے ہیں، معاشرہ میں غریب کی آبرو لٹ جائے تو تھانہ میں اسی کا مذاق اڑا کر اسی کو لاک اپ میں بند کر دیا جاتا ہے جیلوں کا عجیب احمقانہ نظام ہمارے سر پر مسلط ہے جس کے سبب ”ملزم“ عادی مجرم بن جاتا ہے، ہماری تعلیمی درسگاہیں کلاشکوف کلچر اور ہیروئن فروشی کے اڈے ہیں۔ جس ملک کے اعلیٰ عہدیدار ہیروئن کے عالمی اسمگلر اور ”کنگ“ ہوں بجلا بتائیں اس ملک کے عام شہریوں کا کیا حال ہوگا؟

اس لیے ہم نے بڑے درد دل کے ساتھ اس موضوع پر قلم اٹھایا اور سب سے زیادہ انحصار اب کی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے آخری کلام۔ قرآن مجید و فرقان حمید پر رکھی کہ جس ذات اقدس پر یہ قرآن اترا، اس کا ارشاد ہے کہ لوگوں کے عروج و زوال کو قرآن سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔

اصول سیدھے سادے ہیں۔ بنیادیں صاف ہیں، ضرورت صرف اور صرف عمل کی ہے جس سے مسلمانوں کی اکثریت محروم ہے اور جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا ہی محروم ہے غنی کا شمیری کا شعر ہے
گر بہ میر و سنگ وزیر و موش را دیواں کنند
ایں چنینیں ارباب دولت ملک را دیواں کنند

اگر ہم حضرت خلفا راشدین سیدنا ابوبکر۔ سیدنا عمر۔ سیدنا عثمان۔ سیدنا علی۔ سیدنا حسن۔ اور سیدنا معاویہ۔ سلام اللہ تعالیٰ علیہم ورضوانہ کے دور کو واپس نہیں لا سکتے (جبکہ ہے یہ غلط واپسی ممکن ہے اور ضرور۔ کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے) تو کیا اوزنگ زیب عالمگیر اوٹیمپیو سلطان کا دور بھی واپس نہیں آ سکتا؟

ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ظلم و زیادتی کی بنیاد پر کوئی معاشرہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ پاکستان ہماری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی نہیں۔ وہ اپنے کلمہ کی بلندی کا کام کسی سے لے سکتا ہے، لیکن تاریخ میں بارہا کعبہ کو صنم خانے سے پاس بان ملے ہیں۔ اب بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس ملک کی بقا کا انحصار ہمارے اجتماعی رویوں پر ہے اور بہتری اسی شکل میں ممکن ہے کہ :

درجہاں محتاج کس باشد نہ کس
نکتہ شرع مبیں، این است و بس
کی نصیحت پر ہم عمل کر لیں۔
ع ایں دعاہ ز من و از جملہ جہاں آیین باد

فقہ حنفی کی شہرہ افاق کتاب

بدائع الصنائع

فی ترتیب الشرائع

تألیف: علامہ علاؤ الدین ابوبکر بن سعود الکامانی ۵۸۷ھ المتوفی

جلد مترجم ہفتم

پروفیسر خان محمد چاولہ

دکلاہ قضاۃ اور قانون سے متعلق حضرات کے لیے ایک ناگزیر ضرورت
نفاذ شریعت کے عمل میں مہتمم و معاون۔ اسلامی مدارس اور فقہ اسلامی سے لکھی
رکھنے والے حضرات کے لیے ایک اہم کتاب۔

☆ دیدہ زیب پینچ رنگہ ڈسٹ کور، عمدہ ڈائی داں جلد

☆ بہترین افست طباعت، ضخامت: ۹۰۰ صفحات

قیمت: صرف ۲۲۰ روپے - دس کتب سے زیادہ منگوانے پر کمیشن ۵۰٪
☆ جلد پنجم، ششم (زیر طبع)

حواشی

- ۱۔ البقرہ: آیت: ۱۳۱-۱۳۲ ترجمہ: مولانا احمد علی لاہوری ص ۳۰ مطبوعہ لاہور ۱۴۰۳ھ - ۱۹۸۳ء
- ۲۔ المائدہ: آیت: ۳ ترجمہ مولانا لاہوری ص ۱۷۰ -
- ۳۔ البقرہ: آیت: ۱۲۸ ترجمہ ایضاً -
- ۴۔ الحج: آیت: ۷۷ - ۷۸ ترجمہ ایضاً -
- ۵۔ آل عمران: آیت: ۱۹ -
- ۶۔ النحل: آیت: ۴۴ ترجمہ مولانا لاہوری -
- ۷۔ روایت مولانا عبید اللہ انور مرحوم خادم خاص مولانا سندھی - جواحق نے ذاتی طور پر سنی۔
- ۸۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ: رسول اکرم کی سیاسی زندگی ص ۲۸۸ - ۲۸۹ مطبوعہ کراچی ۱۹۶۶ء
- ۹۔ الروم: آیت: ۲۳ -
- ۱۰۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی ص ۲۸۹ - ۲۹۰ -
- ۱۱۔ الحجرات: آیت: ۱۳ -
- ۱۲۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی ص ۲۹۰ -
- ۱۳۔ الانفال: آیت: ۳۰ -
- ۱۴۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی ص ۹۳ -
- ۱۵۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی ص ۲۹۲ -
- ۱۶۔ یوسف: آیت: ۹۲ -
- ۱۷۔ البقرہ: آیت: ۲۰۱ - ۲۰۲ -
- ۱۸۔ المؤمنون: آیت: ۱۰۱ تا ۱۰۳ -
- ۱۹۔ الرعد: آیت: ۷ -

۲۰۔ النصار: آیت : ۱۵۰ تا ۱۵۲ -

۲۱۔ آل عمران: آیت : ۶۴ -

۲۲۔ المائدہ: آیت : ۴۸ -

۲۳۔ البقرہ: آیت : ۶۲ - المائدہ: آیت : ۶۹ -

۲۴۔ الحشر: آیت : ۷ -

۲۵۔ البقرہ: آیت : ۲۴۸ - ۲۴۹ -

۲۶۔ یہ درحقیقت حضور رحمتِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے جو آپ نے اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا : یہ خطبہ ”اَوْتِیْتُ جَوَامِعَ الْکَلَمِ“ کا شاہکار ہے کہ چند سطروں میں عقائد سے لے کر اخلاق تک کی تعلیم آپ نے ارشاد فرمادی اس کے عربی متن کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔

جاخط : البیان والتبیین ج ۲ ص ۲۲، ۲۵ -

تاریخ الیعقوبی ج ۲ ص ۱۳۲-۱۳۳

تاریخ طبری حصہ سیرت ص ۵۳، ۵۵ تا

اردو نقل و اخذ از سیرت رسول اکرم ص ۳۰۲ تا ۳۰۵

یوں اس کے متفرق ٹکڑے حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہیں اور حضرت الامام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول اس کی تحریری نقل آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حضرت ابرشاہ کو مرحمت فرمائی۔

۲۷۔ القصص: آیات : ۷۶ تا ۸۳ -

۲۸۔ یاد رہے کہ اہل علم بھی دو طرح کے ہیں ایک وہ جنہیں علمِ مانع کی دولت سے نوازا گیا ہو دوسرے وہ جو ایسے علم کے علمبردار ہوں جو نافع نہ ہو۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے پناہ مانگی ان میں پہلی چیز یہی ہے۔

”وہ علم جو نفع نہ دے“

مشکوٰۃ ج ۲ ص ۶۰، مطبوعہ بیروت ۱۴۰۵ م ۱۹۸۵
اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہر نماز کے آخر میں چھ چیزوں
کی دعائیں مانگتے ان میں یہ بھی ہوتا۔

”کہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں“

مشکوٰۃ ج ۲ ص ۶۰

”علم نافع“ کی دولت جنہیں میسر آجاتی ہے انہی کے لیے قرآن عزیز میں تعریفی تذکرہ ہے۔

المجادلہ: آیت: ۱۱

الزمر: آیت: ۹

الغاطر: آیت: ۲۸

قارون کی مغرورانہ روش پر ایسے ہی اہل علم نے منہ موڑ کر کم عقلوں کو سمجھانے کی کوشش کی ورنہ
برعکس نہند نام زندگی کا فور

کے مصداق ”اہل علم“ ہر دور میں موجود رہے ہیں جنہوں نے سرمایہ پرستوں کا دعا گو ہو کر
ان کے ظالمانہ رویوں کو تحسین کی ادویوں مجرمانہ حماقتوں کا مظاہرہ - اور آج بھی ایسے
احمقوں کی کمی نہیں۔

۲۹۔ تفسیر عثمانی تلخیص ص ۵۱۰ تا ۵۱۲ مطبوعہ کراچی ۱۹۷۸ء۔

۳۰۔ گنتی باب ۱۶: ۱-۳ بحوالہ تدبر قرآن از مولانا ابن احسن اصلاحی ج ۴ ص ۸۳۹ مطبوعہ
لاہور ۱۴۰۲ھ - ۱۹۸۲ء۔

۳۱۔ تدبر قرآن ج ۴ ص ۸۳۹۔

۳۲۔ تدبر قرآن ج ۴ ص ۸۴۰۔

۳۳۔ تدبر قرآن ج ۴ ص ۸۴۲۔

۳۴۔ گنتی باب ۱۶: ۲۸ - ۳۴ - بحوالہ تدبر ج ۴ ص ۸۴۲۔

۳۵۔ تدبر قرآن ج ۴ ص ۸۴۵ - ۸۴۶۔

۳۶۔ الانعام: آیت: ۵۹۔

- ۳۷ کشف الاسرار وعدة الابراج ۷ ص ۳۴۴-۳۴۳ مطبوعه تهران ۱۳۰۱ هـ -
 ۳۸ کتبہ ایضاً: ص ۳۴۵ -
 ۳۹ ابن کثیر ج ۳ ص ۳۹۹ مطبوعه سہیل اکادمی لاہور ۱۳۹۳ هـ -
 ۴۰ تفسیر کبیر ج ۲۵ ص ۱۴ مطبوعه ایران -
 ۴۱ کشف ج ۳ ص ۱۹۰-۱۹۱ مطبوعه دار المعرفۃ بیروت -
 ۴۲ قرطبی ج ۱۳ ص ۳۱۱ -
 ۴۳ قرطبی ج ۱۳ ص ۳۱۵ -
 ۴۴ ہود: آیت: ۱۰۲ -
 ۴۵ مشکوٰۃ ج ۳ ص ۱۴۱ -
 ۴۶ التوبہ: آیات: ۳۴-۳۵ -
 ۴۷ المائدہ: ۶۲-۶۳ -
 ۴۸ آل عمران: ۷۵ -
 ۴۹ التوبہ: آیت: ۶۷ -
 ۵۰ ایۃ المنافق ثلاث - واذا اؤتمن خان بمکوة ج ۱ ص ۲۳ -
 ۵۱ تدبر قرآن ج ۳ ص ۱۵۵-۱۵۶ (تخصیص)
 ۵۲ تدبر ج ۳ ص ۱۵۶-۱۵۷ (تخصیص)
 ۵۳ تدبر ج ۳ ص ۱۵۷ -
 ۵۴ النساء: آیت: ۱ -
 ۵۵ الحجرات: آیت: ۱۰ -
 ۵۶ کشف الاسرار وعدة الابراج ج ۴ ص ۱۲۶
 ۵۷ وحکذا فی ابن کثیر ج ۲ ص ۳۵۱ -
 ۵۸ تفسیر کبیر ج ۱۵ ص ۴۴ -
 ۵۹ القرطبی ج ۸ ص ۱۲۵ -

اور ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا کہ کنز وہ ہے جو انسان کی جائز ضروریات سے زائد ہو۔
۵۹ قرطبی ج ۸ ص ۱۲۷ -

۶۰ البقرہ: آیت : ۱۷۷ -

۷۱ احکام القرآن ج ۳ ص ۱۰۴ - ۱۰۵ مطبوعہ سہیل اکادمی لاہور -

۷۲ النار ج ۱ ص ۲۰۲ - ۲۰۳ - مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت -

۷۳ ترجمان القرآن ج ۳ ص ۲۰۲ - ۲۰۹ (تفصیل)

۷۴ البقرہ: ۴۱ -

۷۵ البقرہ: ۲۶۸ -

۷۶ البقرہ: ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۸ - ۲۴۹ -

۷۷ آل عمران: ۱۳۰ - ۱۳۱ -

۷۸ آل عمران: ۱۸۰

۷۹ النساء: ۱۰

۸۰ النساء: ۲۹ - البقرہ آیت ۱۸۸ میں ہے:

اور ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور انہیں حکموں تک نہ پہنچاؤ
(درشوت) تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ سے کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔

۸۱ النساء: ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ -

۸۲ المائدہ: ۶۲ - ۶۳ -

۸۳ الانعام: ۱۴۱ -

۸۴ التوبہ: ۲۴ -

۸۵ التوبہ: ۴۵ - ۴۶ -

۸۶ التوبہ: ۹۸ -

۸۷ یونس: ۸۸ -

۸۸ بنی اسرائیل: ۱۶ -

- ٨٩ بني اسرائيل : ٢٦ - ٢٤ -
 ٩٠ المؤمنون : ٦٢ -
 ٩١ الشعراء : ١٢٨ تا ١٣٠ -
 ٩٢ القصص : ٥٨ -
 ٩٣ الروم : ٣٩ -
 ٩٤ سورة قاتل (محمدي الله تعالى عليه وسلم) آيت : ٣٨ -
 ٩٥ الحديد : ١٠ -
 ٩٦ المنافقون : ٩ -
 ٩٧ الحاقة : ٢٥ تا ٣٤ -
 ٩٨ المذثر : ٣٨ تا ٣٨ -
 ٩٩ المراتل : ٢٦ - ٢٤ -
 ٩٩ الفجر : ١٤ تا ٢٠ -
 ٩٩ الليل : ٨ تا ١٠ -
 ٩٢ العلق : ٦ - ٤ -
 ٩٣ التكاثر : ١ - ٢ -
 ٩٤ سورة الصنزه : ٩ تا ٩ -
 ٩٥ سورة الماعون : ٣ تا ٣ -
 ٩٦ سورة اللهب : ١ تا ٥ -
 ٩٧ البقرة : ٢٨ -
 ٩٨ البقرة : ٣ -
 ٩٩ يهود : ٦ - الذاريات : ٢٢ - الانعام : ١٥١ - النمل : ٦٢ - الحجر : ٢٠
 البقرة : ٢٩
 حم السجده : ١٠ - النمل : ٤١ -

- ۱۔ ایضاح الادلہ للشیخ محمود حسن دیوبندی معروف بشیخ الہند ص ۲۶۸ مطبوعہ دہلی۔
- ۲۔ محلی لابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ - ج ۶ ص ۱۵۸ -
- ۳۔ المحلی لابن حزم ج ۶ ص ۱۵۶ مسئلہ ۷۲۵ -
- ۴۔ المحلی ج ۶ ص ۱۵۸ -
- ۵۔ اسلام کا اقتصادی نظام ص ۴۶ (حاشیہ) مطبوعہ لاہور ۱۹۸۲ء
- ۶۔ اسلام کا اقتصادی نظام ص ۵۱ -
- ۷۔ المجموعہ : ۹ - ۱۰ -
- ۸۔ سورۃ حشر : ۷ -
- ۹۔ الانبیاء : ۷۳ -
- ۱۰۔ المنافقون : ۹ - البقرہ : ۱۹۵ -
- ۱۱۔ اسلام کا اقتصادی نظام ص ۵۳ - ۵۴ -
- ۱۲۔ المعارج : ۲۲ - ۲۵ -
- ۱۳۔ الدھر : ۸ - ۹ - البقرہ : ۱۷۷ - البقرہ : ۲۶۲ - البقرہ : ۲۶۵ -
- ۱۴۔ آل عمران : ۹۲ -
- ۱۵۔ حاشیہ مولانا احمد علی لاہوری ص ۹۷ -
- ۱۶۔ ترجمان القرآن ج ۲ ص ۳۳۳ مطبوعہ دہلی -
- ۱۷۔ تدبر قرآن - ج ۱ ص ۷۴۴ - ۷۴۵ -
- ۱۸۔ البقرہ : ۲۱۹ - حاشیہ مولانا لاہوری ص ۵۳ -
- ۱۹۔ ترجمان القرآن ج ۲ ص ۱۷۷ -
- ۲۰۔ ابن کثیر ج ۱ ص ۲۵۶ -
- ۲۱۔ قرطبی ج ۳ ص ۶۱ - ۶۲ -
- ۲۲۔ مولانا اخلاق حسین قاسمی مہتمم جامعہ رحیمیہ دہلی کی تحریر جو احقر کے پاس ہے -
- ۲۳۔ کتاب الاموال لابی عبید ص ۲۶۶ -

- ۱۲۴۔ الاسلام والحضارة العربیہ ج ۲ ص ۱۳۱ -
 ۱۲۵۔ ایضاً ص ۱۲۸ -
 ۱۲۶۔ کتاب الخراج لابن یوسف ص ۲۷ -
 ۱۲۷۔ اشہر مشاہیر الاسلام ج ۲ ص ۲۹۸ -
 ۱۲۸۔ ایضاً ج ۴ ص ۷۵۱ -
 ۱۲۹۔ ایضاً ج ۲ ص ۴۵۱ -
 ۱۳۰۔ اسلام کا اقتصادی نظام ص ۱۰۴ -
 ۱۳۱۔ ترجمان القرآن ج ۲ -
 ۱۳۲۔ کتاب الاموال لابن عبید ص ۲۳۷ -
 ۱۳۳۔ کتاب الاموال ص ۶۰۶
 اس کے علاوہ ص ۲۳۷، ص ۶۰۶ - کتاب الخراج لابن یوسف ص ۱۸۶ - ۱۸۷ -
 اور حجة الشر البالغہ للشاہ ولی الشر کے متعلقہ ابواب بھی ملاحظہ فرمائیں -
 ۱۳۴۔ تفصیلات: کتاب الاموال ص ۱۶۵ - ۱۶۸ -
 ۱۳۵۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ - مزید تفصیلات کتاب الاموال ص ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ -
 اور ص ۲۳۳ - ۲۳۴ پر ملاحظہ فرمائیں -
 ۱۳۶۔ تفصیل کے لیے: ظہری ج ۴ ص ۲۵۴ - ۲۵۶ - شامی جلد ۴ ص ۳۲۵ - کتاب الاموال ص ۱۴۴ - ۱۴۵ -
 الشافعی ج ۳: ص ۱۷۷ - فتوح البلدان ص ۲۹۹ - کتاب الخراج ص ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ -
 بدائع الصنائع ج ۴ ص ۳۸ -
 ۱۳۷۔ کتاب الخراج ص ۴۲ کتاب الاموال ص ۲۶۳ -

سلسلہ مطبوعات مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہوری - ۳۰

اسلام میں پولیس اور احتساب کا نظام

تأليف

ساجد الرحمن صدیقی کاندھلوی

مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لاہوری

نسبت وڈو لاہور