

اسلام
اور
کفالت عامہ

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری

منہاج القرآن پبلیکیشنز

إِسْلَام
اور
کفالتِ عامّہ

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری

منہاج القرآن پبلیکیشنز

365- ایم، ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: 5168514، 042-111-140-140

یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور، فون: 042-7237695

www.Minhaj.org - sales@Minhaj.org

جملہ حقوق بحق تحریک منہاج القرآن محفوظ ہیں

نام کتاب	:	اسلام اور کفالتِ عامہ
تصنیف	:	شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
ترتیب و تدوین	:	ڈاکٹر کرامت اللہ
تخریج	:	حسین عباس
زیرِ اہتمام	:	فریڈملت ریسرچ انسٹی ٹیوٹ Research.com.pk
مطبع	:	منہاج القرآن پرنٹرز، لاہور
اشاعتِ اول	:	مارچ 2008ء
تعداد	:	1,100
قیمتِ امپورٹڈ کاغذ	:	100/- روپے

نوٹ: شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تمام تصانیف اور ریکارڈ شدہ خطبات و لیکچرز کی کیسٹس اور CDs سے حاصل ہونے والی جملہ آمدنی اُن کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تحریک منہاج القرآن کے لیے وقف ہے۔
(ڈائریکٹر منہاج القرآن پبلی کیشنز)

fmri@research.com.pk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَوْلَايَ صَلَّى وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

وَلَا التَّمَسُّتُ غِنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ
إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمٍ

﴿صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

حکومت پنجاب کے نوٹیفکیشن نمبر ایس او (پی۔اے) ۱-۴ / ۱-۸۰ پی آئی
 وی، مؤرخہ ۳۱ جولائی ۱۹۸۴ء؛ حکومت بلوچستان کی چٹھی نمبر ۸۷-۴-۲۰ جنرل
 و ایم ۴ / ۹۷۰-۷۳، مؤرخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۸۷ء؛ حکومت شمال مغربی سرحدی صوبہ
 کی چٹھی نمبر ۲۴۴۱۱-۶۷ این۔اے / اے ڈی (لابریری)، مؤرخہ ۲۰ اگست
 ۱۹۸۶ء؛ اور حکومت آزاد ریاست جموں و کشمیر کی چٹھی نمبر س ت / انتظامیہ
 ۶۳-۸۰۶۱ / ۹۲، مؤرخہ ۲ جون ۱۹۹۲ء کے تحت ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی
 تصنیف کردہ کتب تمام سکولز اور کالجز کی لائبریریوں کے لئے منظور شدہ ہیں۔

فہرست

صفحہ	عنوانات
۹	✻ پیش لفظ
۱۲	امدادِ باہمی
۱۴	(۱) تقویٰ
۱۵	(۲) اثم
۱۷	(۳) عداوت
۱۸	(۴) عدوان
۱۹	(۱) اسلام میں باہمی معاشرتی تعاون
۲۱	باہمی معاشرتی تعاون کی اقسام
۲۱	۱۔ باہمی سیاسی تعاون
۲۳	۲۔ باہمی دفاعی تعاون
۲۵	۳۔ باہمی تعزیری تعاون
۲۶	۴۔ باہمی اخلاقی تعاون
۲۷	۵۔ باہمی علمی تعاون

صفحہ	عنوانات
۲۹	(۲) اسلام میں باہمی معاشی تعاون
۲۹	باہمی معاشی تعاون پر چند احادیث
۳۶	کفالت عامہ
۳۷	۱۔ انفرادی کفالت
۳۹	۲۔ اجتماعی کفالت
۴۲	معاشی کفالت کا تصور قرآن و حدیث کی روشنی میں
۵۹	مختلف طبقات معاشرہ کی کفالت
۶۷	معاشی کفالت کا دائرہ کار
۶۸	۱۔ حق خوراک
۸۳	۲۔ حق لباس
۸۶	۳۔ حق رہائش
۸۸	۴۔ حق معاش (روزگار)
۹۷	۵۔ حق تعلیم
۱۰۲	۶۔ حق علاج
۱۰۳	طبی سہولیات کی فراہمی کا حق
۱۰۶	مغربی قانون اور طبی سہولیات کا حق

صفحہ	عنوانات
۱۰۸	۷۔ حق انصاف
۱۰۸	(۱) قانونی مساوات کا حق
۱۱۲	(۲) حصول انصاف کا حق
۱۱۶	(۳) آزادانہ سماعت کا حق
۱۱۸	(۴) دوسروں کے جرائم سے برأت کا حق
۱۱۹	(۵) صفائی پیش کرنے کا حق
۱۲۳	✽ ماخذ و مراجع

پیش لفظ

اسلام اپنے مزاج میں اجتماعیت کا دین ہے یعنی اگر ہم اسلام کے نظامِ عبادات، احکام یا معاملات کو دیکھیں تو ہر جگہ ہمیں انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کی روح کارفرما نظر آئے گی۔ یہی سبب ہے کہ اسلام نے جہاں بھی احکام یا ہدایات عطا کی ہیں وہاں انفرادی کی بجائے اجتماعی انداز سے مخاطب کیا گیا ہے اور انفرادی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دی گئی ہے۔ کسی بھی نظامِ فکر و عمل میں اجتماعیت کی روح اسی وقت محفوظ و مامون رہ سکتی ہے جب اس میں امدادِ باہمی، تعاون اور ایک دوسرے کے حقوق کے احترام کی واضح تعلیمات موجود ہوں۔ اسلام کی عطا کردہ تعلیمات اور ہدایت میں یہ روح ہمیں بڑے واضح طور پر رُو بہ عمل نظر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہر خیر پر مبنی عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ارشاد ہوا:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (۱)

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

قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں امدادِ باہمی اور اجتماعی سطح پر تعاون کی جس تعلیم کا ذکر ہے اس میں تعاون کرنے اور نہ کرنے کی جن حدود کا ذکر کر دیا گیا ہے وہ پوری کی پوری زندگی کو محیط ہے۔ ہر اور تقویٰ کے معاملے میں تعاون اور اہم اور عدوان کے معاملے میں عدم تعاون کی تعلیم زندگی کے انفرادی اور اجتماعی، معاشی و معاشرتی اور سیاسی و اقتصادی ہر میدان کا احاطہ کر رہی ہے۔ تقویٰ اور ہر قرآن حکیم کی جامع

(۱) المائدہ، ۲: ۵

اصطلاحات ہیں، جن میں خیر پر مبنی ہر رویہ اور عمل شامل ہے۔ اسی طرح اہم اور عُدوان قرآن حکیم کی ایسی جامع اصطلاحات ہیں جو اخلاقیات سے لے کر زندگی کے معاشی و معاشرتی پہلو تک تمام معاملات کا احاطہ کرتی ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ آئیے تعاون دراصل اسلام کے اجتماعی ڈھانچے کے اندر افراد کے باہمی ربط کار اور آپس کے معاملات طے کرنے کا پورا ضابطہ عمل بیان کرتی ہے۔ جہاں قرآن حکیم کی یہ آئیے مبارکہ زندگی کے دوسرے میادین اور شعبہ جات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ربط و ضبط کو بیان کر رہی ہے وہیں زندگی کے معاشی پہلو کا احاطہ بھی کرتی ہے۔

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی کی زیر نظر تصنیف ”اسلام اور کفالت عامہ“ اسلام کے اجتماعی نظام میں امدادِ باہمی اور کفالت عامہ کی انہی تفصیلات کا احاطہ کر رہی ہے جو قرآن حکیم کی مندرجہ بالا آئیے مبارکہ سے مترشح اور مستنبط ہیں۔ افراد معاشرہ کے مابین معاشرتی، سیاسی، دفاعی، قانونی، اخلاقی اور علمی میادین میں کہاں کہاں تعاون کے امکانات موجود ہیں اور کہاں کہاں افراد معاشرہ کو ایک دوسرے کا دست و بازو بننے ہوئے اپنے وسائل اور ذرائع کی نفع بخشی کے دائرے کو دوسرے افراد معاشرہ تک پہنچانا چاہیے، ان سب جہات کا تفصیلی بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ اسلامی معاشرے میں ریاست کو معاشرے کی ذمہ داریوں سے نہ صرف یہ کہ مبرا قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ ریاست معاشرتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا ذمہ دار ادارہ ہے اور اہل ایمان کے لیے قرآن حکیم کی عطا کردہ ہدایات کی روشنی میں ایسا نظام وضع کرنا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے جس میں کفالت عامہ بطور ایک خیر، نیکی یا ایک انفرادی عمل کے نہیں بلکہ ایک نظام کے طور پر سامنے آئے یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔

شیخ الاسلام کی زیر نظر تصنیف میں اسلامی ریاست کی اس بنیادی ذمہ داری یعنی کفالت عامہ کے نظام کے قیام کی تفصیلات و توضیحات پر بھی بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے اور اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ بنیادی حقوق جو بطور ایک شہری کے

ریاست کے ہر فرد کو میسر ہیں جن میں حقِ خوراک، حقِ لباس، حقِ رہائش، حقِ معاش، حقِ تعلیم، حقِ علاج اور حقِ انصاف شامل ہیں، ان حقوق کی فراہمی کے لیے ایسا نظام وضع کرنا جس میں ریاست کے ہر فرد کو یہ حقوق بلا روک ٹوک میسر آ رہے ہوں اور وہ ان حقوق کے تحفظ و فراہمی سے مستفیض ہو رہا ہو، ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس امر پر اس کتاب میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ الغرض شیخ الاسلام کی یہ تصنیف اسلام کے عطا کردہ معاشی نظام کی نہ صرف چند اہم اور امتیازی جہات کا احاطہ کرتی ہے بلکہ دورِ جدید میں جبکہ ہر طرف فلاحی ریاست کا غلغلہ ہے اور بادی النظر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید فلاحی ریاست کا تصور صرف مغرب کے افکار کی دین ہے، یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آج سے صدیوں قبل اسلام نے وہ تعلیمات عطا کر دی تھیں جن کی روشنی میں وہ فلاحی ریاست قائم کی جاسکتی ہے جس میں فرد کے نہ صرف تمام حقوق محفوظ ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریاست کی طرف سے بھی ایک ایسا نظام میسر ہو جس میں افرادِ معاشرہ اور ریاست کے شہری ایک دوسرے کے ساتھ تقویٰ اور ہر پرہیزی ہر معاملے میں تعاون کر رہے ہوں، ائم اور عُدوان کے ہر معاملے میں ائم اور عُدوان کے فروغ کا سدباب کر رہے ہوں اور اجتماعی سطح پر ریاست کفالتِ عامہ کے نظام کے تحت افرادِ معاشرہ کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ان تمام اسباب اور موانعات کا تدارک کر رہی ہو جو افرادِ معاشرہ اور ریاست کے شہریوں کے حقوق کی فراہمی میں تعطل کا باعث بنتے ہوں۔

ڈاکٹر طاہر حمید تنولی

ناظم تحقیق، تحریک منہاج القرآن

۱۱ مارچ، ۲۰۰۸ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام سلامتی کا دین ہے اور اس کا عطا کردہ تصورِ فلاح و بہبود صرف نظریہ و عقیدہ تک ہی محدود نہیں بلکہ عملاً ایک نظام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مثالی اسلامی مملکت میں افرادِ معاشرہ کی سلامتی و فلاح کو یقینی بنانے کے لئے اسلام امدادِ باہمی اور کفالتِ عامہ کا تصور دیتا ہے۔ امدادِ باہمی سے مراد ”افرادِ معاشرہ کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے۔“ حدیثِ نبوی ﷺ ہے:

خیر الناس أنفعهم للناس. (۱)

”لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو ان میں سے (عام) لوگوں کے لئے زیادہ نفع بخش ہے۔“

منفعت فراہم کرنے سے مراد ہر شعبہ زندگی میں دوسروں کی مدد و تعاون بھی ہے۔ خلقِ خدا ایک دوسرے سے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں جڑی ہوئی ہے۔ امدادِ باہمی اور تعاون کے بغیر معاشی و معاشرتی استحکام کے مفقود ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لہذا اسلام نے امدادِ باہمی کا تصور دے کر افراد میں تعاون، اخوت، عزت و احترام اور خوشحال زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔

کفالتِ عامہ سے مراد اسلامی مملکت میں آباد ہر فرد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام ہے۔ ان بنیادی ضروریات میں غذا، لباس، رہائش، علاج اور وہ سب کچھ شامل ہے جن کی فراہمی پر انسان کی زندگی کی بقاء کا انحصار ہے۔

(۱) ۱۔ طہرانی، المعجم الأوسط، ۶: ۵۸، رقم: ۵۷۸۷

۲۔ قضاعی، مسند الشہاب، ۱: ۱۰۸، رقم: ۱۲۹

امدادِ باہمی

انفرادی اور اجتماعی سطح پر امدادِ باہمی کے فروغ کو قرآن حکیم نے ایک اصول اور قانون کے طور پر بیان فرمایا ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. (۱)

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

یہ آیت مبارکہ اخلاقی، معاشرتی اور معاشی زندگی کے جملہ پہلوؤں کو محیط ہے۔ ”تقویٰ“ اور ”اِثْمُ“ یعنی پرہیزگاری اور گناہ کا تعلق زندگی کے اخلاقی اور مذہبی پہلوؤں سے، جبکہ ”عُدْوَانِ“ اور ”عُدْوَانِ“ کا تعلق زندگی کے معاشرتی اور معاشی پہلوؤں سے ہے۔ ذیل میں ان امور پر روشنی ڈالی جاتی ہے تاکہ ان کی معنوی وسعت آشکار ہو سکے:

۱۔ تقویٰ

ارشادِ ربّانی ہے:

۱۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ (۲)

”اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، اور (اے حبیب!) آپ اللہ ایمان کو خوشخبری سنا دیں (کہ اللہ کے حضور ان کی پیشی بہتر رہے گی) ۝“

۲۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ (۳)

(۱) المائدہ، ۵: ۲

(۲) البقرہ، ۲: ۲۲۳

(۳) البقرہ، ۲: ۲۲۳

”اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ بیشک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے“

۳۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ (۱)

”اور اللہ سے ڈرتے رہو اور (اس کے احکام کو غور سے) سنا کرو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا“

۲۔ اِثْمٌ

ارشادِ ربانی ہے:

۱۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَثْمَ (۲)

”فرماد دیجئے کہ میرے رب نے (تو) صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں (سب کو) اور گناہ کو۔“

۲۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ (۳)

”اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں“

۳۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّئِمَ (۴)

”جو لوگ چھوٹے گناہوں (اور لغزشوں) کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔“

اگرچہ ”تقویٰ“ اور ”اِثْمٌ“ کا تعلق زندگی کے مذہبی اور اخلاقی پہلوؤں سے ہے

(۳) الشوری، ۳۲: ۳۷

(۴) النجم، ۵۳: ۳۴

(۱) المائدہ، ۵: ۱۰۸

(۲) الاعراف، ۷: ۳۳

مگر قرآن حکیم کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو بھی اس سے الگ نہیں کیا:

۴۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ (۱)

” (قرآن مجید) پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے ۝ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو (تمام حقوق کے ساتھ) قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں ۝“

ان آیات مبارکہ میں مذہبی عقائد و احکام کے ساتھ معاشی زندگی کی اصلاح (انفاق فی سبیل اللہ) کو متقی لوگوں کی صفت بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن حکیم نے کئی مقامات پر ”ائم“ کو زندگی کے معاشرتی اور معاشی پہلوؤں پر بھی محیط قرار دیا ہے:

۵۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ (۲)

”اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو اور نہ مال کو (بطور رشوت) حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم (بھی) ناجائز طریقے سے کھا سکو حالانکہ تمہارے علم میں ہو (کہ یہ گناہ ہے) ۝“

۶۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ (۳)

”اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل

(۱) البقرة، ۲: ۲، ۳

(۲) البقرة، ۲: ۱۸۸

(۳) البقرة، ۲: ۲۸۳

گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے ۰“
 ۷۔ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
 لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. (۱)

”آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں فرمادیں: ان دونوں
 میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ (دنیوی) فائدے بھی ہیں مگر ان
 دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔“

۳۔ ۲

ارشادِ ربّانی ہے:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ
 عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
 وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
 عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ (۲)

”نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ اصل
 نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور (اللہ
 کی) کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں (اپنا) مال
 قربت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر
 اور (غلاموں کی) گردنوں (کو آزاد کرانے) میں خرچ کرے، اور نماز قائم

(۱) البقرة، ۲: ۲۱۹

(۲) البقرة، ۲: ۱۷۷

کرے اور زکوٰۃ دے اور جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں، اور سختی (تنگدستی) میں اور مصیبت (بیماری) میں اور جنگ کی شدت (جہاد) کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔“

اس آئے مبارکہ میں نیکی کا جو تصور دیا گیا ہے وہ زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ

کرتا ہے:

عقائد: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت والکتاب اور ایمان بالآخرت

اعمال: قیامِ صلوٰۃ، ادائے زکوٰۃ

معاشرتی وظائف: رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلین کی معاشی کفالت

نیز زندگی کے ہر قدم پر مذکورہ بالا دستور حیات پر استقامت کے ساتھ

کاربندی۔

۴۔ عدوان

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

۱۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ

تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۱)

”پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنی قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان

کے وطن سے باہر نکال رہے ہو اور (مستزاد یہ کہ) ان کے خلاف گناہ اور

زیادتی کے ساتھ (ان کے دشمنوں کی) مدد بھی کرتے ہو۔“

۲۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْتَ

لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (۲)

(۱) البقرة، ۲: ۸۵

(۲) المائدة، ۵: ۶۲

اور آپ ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں۔ بیشک وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت بُرا ہے۔“

اس وضاحت سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ بڑا اور تقویٰ میں باہمی تعاون ہے یہ تصور زندگی کے ہر دائرے تک پھیلا ہوا ہے۔ ہم تعاون کی اس تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

- ۱۔ باہمی معاشرتی تعاون (Mutual Social Cooperation)
- ۲۔ باہمی معاشی تعاون (Mutual Economic Cooperation)

۱۔ اسلام میں باہمی معاشرتی تعاون

اسلام کے باہمی معاشرتی تعاون کا اصول قرآن و سنت کی مختلف نصوص سے واضح ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. (۱)

”بے شک (سب) اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“

حضور نبی اکرم ﷺ نے مؤمنین کے اسی بھائی چارے کو ایک جسم کی مانند قرار دیتے ہوئے باہمی معاشرتی تعاون کی وضاحت یوں فرمائی:

تري المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد
إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. (۲)

(۱) الحجرات، ۴۹: ۱۰

(۲) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، ۵: ۲۲۳۸،

رقم: ۵۶۶۵

”تم مؤمنین کو آپس میں مہربانی، شفقت اور لطف و کرم میں ایسے دیکھو گے جیسے کوئی جسم کہ جب اس میں کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم (تکلیف میں مبتلا ہو کر) بے خوابی اور بخار کو دعوت دیتا ہے۔“

ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے:

المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضہ بعضاً وشبک أصابعہ. (۱)

۲۔ مسلم، الصحيح، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب تراحم المؤمنین

وتعاطفہم وتعاضہم، ۴: ۱۹۹۹، رقم: ۲۵۸۶

۳۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۴: ۲۷۰

۴۔ ابن حبان، الصحيح، ۱: ۴۶۹، رقم: ۲۳۳

۵۔ بیہقی، السنن الکبریٰ، ۳: ۳۵۳، رقم: ۶۲۲۳

۶۔ عسقلانی، فتح الباری، ۱۰: ۴۳۹، رقم: ۵۶۶۴

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، أبواب المساجد، باب تشبک الأصابع فی المسجد

وغیرہ، ۱: ۱۸۲، رقم: ۴۶۷

۲۔ بخاری، الصحيح، کتاب المظالم، باب نصر المظلوم، ۲: ۸۶۳، رقم:

۲۳۱۴

۳۔ بخاری، الصحيح، کتاب الآداب، باب تعاون المؤمنین بعضهم بعضاً،

۵: ۲۲۴۲، رقم: ۵۶۸۰

۴۔ مسلم، الصحيح، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب تراحم المؤمنین

وتعاطفہم وتعاضہم، ۴: ۱۹۹۹، رقم: ۲۵۸۵

۵۔ ترمذی، السنن، کتاب البر والصلۃ، باب ما جاء فی شفقۃ المسلم علی

المسلم، ۴: ۳۲۵، رقم: ۱۹۲۸

۶۔ ابن ابی شیبہ، المصنف، ۶: ۱۶۳، رقم: ۳۰۳۲۸

۷۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۴: ۴۰۴، رقم: ۱۹۶۲۳

۸۔ أبو یعلیٰ، المسند، ۱۳: ۲۷۹، رقم: ۷۲۹۵

۹۔ ابن حبان، الصحيح، ۱: ۴۶۷، رقم: ۲۳۱

۱۰۔ ہیثمی، مجمع الزوائد، ۸: ۸۷

”ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے لئے ایسے ہے کہ جیسے عمارت جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے اور آپ ﷺ نے اپنی انگلیاں آپس میں گتھ لیں۔“

یہ ارشاد نبوی ﷺ بھی باہمی معاشرتی تعاون کی دلیل ہے:

لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه. (۱)

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

باہمی معاشرتی تعاون کی اقسام

باہمی معاشرتی تعاون کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

(۱) باہمی سیاسی تعاون

اسلام میں ہر شہری کا سیاسی حق ہے کہ وہ حکمرانوں کا محاسبہ کرے اور انہیں مشورہ دے کیونکہ حکمران امت کے مستقبل کے ذمہ دار ہیں اس بنیاد پر معاشرہ اچھی

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب الایمان، باب من الایمان ان یحب لأخیه ما

یحب لنفسه، ۱۴:۱، رقم: ۱۳

۲۔ مسلم، الصحيح، کتاب الایمان، باب الدلیل علی أن من خصال

الایمان أن یحب لأخیه المسلم ما یحب لنفسه من الخیر، ۱:۶۴، رقم: ۴۵

۳۔ ترمذی، السنن، کتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ۵۹، ۴:

۶۶۴، رقم: ۲۵۱۵

۴۔ نسائی، السنن، کتاب الایمان وشرائعه، باب علامة الایمان، ۸: ۱۱۵،

رقم: ۵۰۱۶

۵۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۳: ۱۴۶، رقم: ۱۴۸۴۳

سیاست کے فروغ کے لیے باہمی تعاون اور فساد و انحراف کا قلع قمع کرنے کا پابند ہے۔
ارشاد نبوی ﷺ ہے:

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. (۱)

”تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“

آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی اس بات کی تائید کرتا ہے:

المسلمون تتكافأ دماؤهم یسعی بدمتہم ادناہم ویجیر علیہم
أقصابہم وہم ید علی من سواہم. (۲)

”تمام مسلمانوں کے خون (کی حرمت) برابر ہے اور ان کی ذمہ داری پوری کرنے کے لئے ان میں سے ادنیٰ بھی کوشش کرتا ہے، ان پر معاہدہ امن کو پورا کرنا لازم ہے اور وہ دوسروں کے لئے باعث قوت ہیں۔“

فقہاء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان کسی کو پناہ اور امان

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب الجمعة، باب الجمعة فی قرى والمدن، ۱:
۳۰۳، رقم: ۸۵۳

۲۔ مسلم، الصحيح، کتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة
الجائر والحث علی الرفق بالرعية، ۳: ۱۳۵۹، رقم: ۱۸۲۹

۳۔ ترمذی، السنن، کتاب الجهاد، باب ما جاء فی الإمام، ۳: ۲۰۸، رقم:
۱۷۰۵

(۲) ۱۔ أبو داود، السنن، کتاب الجهاد، باب فی السرد ترد علی أهل
العسکر، ۳: ۸۰، رقم: ۲۷۵۱

۲۔ ابن ماجہ، السنن، کتاب الدیات، باب المسلمون تتكافأ دماؤہم، ۳:
۸۹۵، رقم: ۲۶۸۳

دے تو اس کا یہ عمل حکومت کے لئے بھی قابلِ احترام ہو گا اور وہ اس کی پابندی کرے گی خواہ پناہ دینے والا عالم ہو یا جاہل، مضبوط ہو یا ضعیف، مرد ہو یا عورت، سوائے اس صورت کے کہ اس کا یہ عمل مملکت کے مفادات کے خلاف ہو۔

اس کی تائید ہمیں اس واقعہ سے ملتی ہے کہ حضرت امِ ہانی رضی اللہ عنہا نے فتح مکہ میں ایک مشرک کو پناہ دی تو ان کے بھائی نے اسے پکڑ کر قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت امِ ہانی رضی اللہ عنہا نے یہ مسئلہ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. (۱)

”اے امِ ہانی! جسے تو نے پناہ دی اُسے ہم نے بھی پناہ دی۔“

(۲) باہمی دفاعی تعاون

اسلامی مملکت کے ہر شہری کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دوسرے شہری بھائیوں کے ساتھ باہمی دفاعی تعاون کرے اور مملکت پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سینہ سپر رہے۔

ارشادِ ربانی ہے:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا. (۲)

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في الثوب

الواحد ملتحقاً به، ۱: ۱۴۱، رقم: ۳۵۰

۲۔ مسلم، الصحيح، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب

الصلاة الضحى، ۱: ۴۹۸، رقم: ۳۳۶

۳۔ مالك، الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الصلاة الضحى، ۱:

۱۵۲، رقم: ۳۵۶

(۲) التوبة، ۹: ۴۱

”تم ہلکے اور گراں بار (ہر حال میں) نکل کھڑے ہو۔“

ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ باہمی دفاعی تعاون میں دشمن پر حملہ آور ہو
البتہ کوئی مریض ہو یا نابینا، اچانچ ہو یا معذور تو اس صورت میں اس پر حملہ واجب نہیں
ہے۔ اسلام میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے باہمی دفاعی تعاون ضروری قرار دیا ہے۔
اس طرح ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ہم دنیاوی مفاد کی خاطر باہمی مقاتلہ کا ارتکاب نہ
کریں۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. (۱)

”جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر مقابلہ کریں (اور ان میں سے کوئی قتل
ہو جائے تو) قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔“

امتِ مسلمہ کے لئے ضروری ہے کہ قتل و غارت سے اجتناب کرے۔ قرآن
مجید نے اس سے سختی سے منع کیا ہے:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب الإیمان، باب وان طائفان من المسلمین

اقتلوا فاصلحوا بينهما فسامهم المؤمنین، ۱: ۲۰، رقم: ۳۱

۲۔ مسلم، الصحيح، کتاب الفتن، باب إذا تواجہ المسلمان بسيفيهما، ۴:

۲۲۱۳، رقم: ۲۸۸۸

۳۔ أبو داود، السنن، کتاب الفتن والملاحم، باب فی النهی عن القتال فی

الفتنة، ۴: ۱۰۳، رقم: ۴۲۶۸

۴۔ ابن ماجہ، السنن، کتاب الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ۴:

۱۳۱۱، رقم: ۳۹۶۴

الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. (۱)

”اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک (گروہ) دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس (گروہ) سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو، بیشک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے ۝ بات یہی ہے کہ (سب) اہل ایمان (آپس میں) بھائی ہیں۔ سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو۔“

(۳) باہمی تعزیری تعاون

جب کوئی شخص کسی کو قتل کرے اور قاتل نامعلوم ہو تو شرعی احکام کے مطابق اس جگہ کو دیکھا جائے جہاں مقتول کی نعش پائی گئی ہے اور مقتول کے وارث اس جگہ رہنے والے پچاس آدمیوں سے قسم لیں کہ وہ قاتل کو نہیں جانتے اور نہ ہی انہوں نے اسے پناہ دی ہے۔ جب وہ قسم اٹھالیں تو ایسی صورتحال میں دیت اہل علاقہ (جہاں قتل ہوا ہے) یا جن لوگوں نے قسمیں کھائیں، ان سے وصول کی جائے گی کیونکہ شریعت نے مقتول کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی۔

امام سرخسی لکھتے ہیں:

إذا وجد الرجل قتيلاً في محلة قوم، فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلاً، بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثم يفرمون الدية. (۲)

”جب کوئی آدمی کسی مقتول (کی نعش) کو کسی ایسے علاقے سے پائے جہاں

(۱) الحجرات، ۴۹: ۱۰، ۹

(۲) سرخسی، المہسوط، ۲۶: ۱۰۹

لوگ رہتے ہوں تو ان (علاقے والوں) پر لازم ہے کہ ان میں سے پچاس آدمی قسم کھائیں کہ بخدا انہوں نے اس آدمی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی قاتل کو جانتے ہیں، پھر وہ دیت دیں گے۔“

اگر وہ لوگ دیت ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تو بیت المال سے دیت ادا کی جائے گی۔ یہ حکم ہر اس صورت میں واجب ہو جاتا ہے جہاں دیت واجب ہوتی ہے اور قاتل یا اس کا خاندان دیت ادا نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں بیت المال پر دیت کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے کہ وہ قاتل کی جگہ اسے ادا کرے۔

دیت کا بیت المال کی طرف سے ادا کیا جاتا مقتول کے خاندان کے ساتھ باہمی تعاون کی ایک صورت ہے جو قانونی سزا کے دیئے جانے میں ہوتا ہے۔

(۴) باہمی اخلاقی تعاون

اسلام معاشرے کو عام اخلاقی قدروں کا محافظ سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے لئے لازم ہے کہ وہ اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والوں کو برا جانے۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے باہمی اخلاقی تعاون کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا:

مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذین فی أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علی من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا فی نصینا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن یتروکونهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا علی أیدیهم نجوا ونجوا جميعاً. (۱)

(۱) ۱- بخاری، الصحيح، کتاب الشریکة، باب هل یقرع فی القسمة

والاستہام فیہ، ۲: ۸۸۲، رقم: ۲۳۶۱

۲- ترمذی، السنن، کتاب الفتن، باب ۱۲، ۴: ۴۷۰، رقم: ۲۱۷۳

”اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے والے اور اس کو توڑنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے جس نے سوار ہونے کے لئے قرعہ ڈالا۔ بعض کے نامے اوپر والے حصہ میں آئے اور بعض کے نچلے حصہ میں۔ جو لوگ نچلے حصے میں تھے انہیں (دریا سے) پانی لینے کے لئے اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ ان (نیچے والوں) نے کہا: اگر ہم اپنے حصے میں سوراخ کر لیں تو اوپر والوں کو تکلیف دینے سے بچ جائیں گے۔ اب اگر اوپر والوں نے، چھوڑ دیا (کہ وہ سوراخ کر لیں) تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے اور اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیا تو خود بھی نجات پائی اور سب کو بھی بچا لیا۔“

ایک اور حدیثِ نبوی ﷺ میں اخلاقی تعاون کی دوسری مثال کچھ یوں ہے:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الإيمان. (۱)

”تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اسے اپنی زبان سے برا کہے اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا جانے اور یہ ایمان کی ضعیف ترین حالت ہے۔“

(۵) باہمی علمی تعاون

حضور نبی اکرم ﷺ نے عالم پر لازم کیا ہے کہ وہ جاہل کو پڑھائے اور جاہل پر

(۱) ۱۔ مسلم، الصحيح، کتاب الإيمان، باب بیان کون النہی عن المنکر من

الإيمان، ۱: ۶۹، رقم: ۴۹

۲۔ أبو داود، السنن، کتاب الملاحم، باب الأمر والنہی، ۴: ۱۲۳، رقم:

۴۳۴۰

۳۔ نسائی، السنن، کتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان، ۸: ۱۱۱،

رقم: ۵۰۰۸

فرض ہے کہ وہ عالم سے سکھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس. (۱)
 ”عالم اور متعلم دونوں اجر میں برابر کے شریک ہیں جبکہ باقی لوگوں میں کوئی خیر
 نہیں۔“

ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے مسلمانوں کی بھلائی
 کی تعریف کی پھر فرمایا:

ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم، ولا يعلمونهم، ولا يعظونهم،
 ولا يأمرونهم، ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من
 جيرانهم، ولا يتفقهون، ولا يعظون، والله ليعلمن قوم جيرانهم،
 ويفقهونهم، ويعظونهم، ويأمرونهم، وينهونهم، ولتعلمن قوم من
 جيرانهم، ويتفقهون، ويتعظون أو لأعاجلنهم العقوبة. (۲)

”اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے پڑوسیوں کو نہ تو سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے
 ہیں، نہ نصیحت کرتے ہیں، نہ انہیں (نیکی کا) حکم دیتے ہیں اور نہ انہیں (برائی
 سے) منع کرتے ہیں۔ اور اس قوم کا کیا حال ہوگا جو نہ تو اپنے پڑوسیوں سے علم
 حاصل کرتے ہیں، نہ ان سے سمجھتے ہیں اور نہ ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں
 بخدا! قوم اپنے پڑوسیوں کو ضرور تعلیم دے، سمجھائے، انہیں نصیحت کرے اور

(۱) - ابن ماجہ، السنن، المقدمة، باب فضل العلماء والحث علی طلب

العلم، ۱: ۸۳، رقم: ۲۲۸

۲- ہیثمی، مجمع الزوائد، ۱: ۱۲۲، رقم: ۳۹۳

(۲) - ۱- منذری، الترغیب والترہیب، ۱: ۷۱، رقم: ۲۰۳

۲- ہیثمی، مجمع الزوائد، ۱: ۱۶۳، رقم: ۷۲۸

(نیکل کا) حکم دے اور (برائی سے) روکے۔ اور قوم کو اپنے پڑوسیوں سے ضرور
سیکھنا چاہیے اور ان سے مسائل سمجھنے چاہئیں، یا پھر میں انہیں جلد سزا دوں گا۔“

۲۔ اسلام میں باہمی معاشی تعاون

اسلام نے لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر کرنے پر بڑی توجہ دی ہے اور ان کے
مال و دولت کے ضائع ہونے اور فضول خرچ ہو جانے سے حفاظت کی ہے۔ اسی لیے فضول
جگہوں پر مال استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ لہذا حکومت پر واجب ہے کہ وہ ارتکاز
دولت کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرے اور ان کے جمع شدہ اموال کو مناسب قیمت اور
معقول منافع کے ساتھ پبلک میں تقسیم کر دے۔

اسی طرح حکومت کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اموال میں تصرف
کرنے سے منع کرے جو پاگل، کم عقل، بے وقوف اور اسراف و تبذیر کرنے والے ہوں اور
یہ ممانعت اس وقت تک رہے جب تک ان کا پاگل پن اور بے وقوفی زائل نہیں ہو جاتی۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا. (۱)

”اور تم بے سمجھوں کو اپنے (یا ان کے) مال سپرد نہ کرو جنہیں اللہ نے تمہاری
معیشت کی استواری کا سبب بنایا ہے۔“

باہمی معاشی تعاون پر چند احادیث

۱۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْأَشْعَرِيْنَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ،

(۱) النساء، ۴: ۵

جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. (۱)

”جب دوران جنگ اشعریوں کا کھانا ختم ہو گیا یا مدینہ میں قیام کے دوران ان کے اہل و عیال کے لئے کھانا کم پڑ گیا تو انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا اسے ایک کپڑے میں جمع کیا، پھر اسے ایک برتن سے برابر برابر آپس میں تقسیم کر دیا، (اسی لیے) وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔“

۲۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ غریب تھے جن کے پاس بعض اوقات کھانے کو بھی نہ ہوتا تھا ان کے لئے حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من كان عنده طعام الثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس. (۲)

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، ۲: ۸۸۰، رقم: ۲۳۵۳

۲۔ مسلم، الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين، ۴: ۱۹۲۲، رقم: ۲۵۰۰

۳۔ بیہقی، السنن الكبرى، ۱۰: ۱۳۲

۴۔ دہلمی، الفردوس بما ثور الخطاب، ۱: ۲۳۲، رقم: ۸۸۸

۵۔ مناوی، فیض القدير، ۳: ۱۸۰

(۲) ۱۔ بخاری، الصحيح، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام، ۳: ۱۳۱۲، رقم: ۳۳۸۸

۲۔ بخاری، الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر مع الضيف والأهل، ۱: ۲۱۷، رقم: ۵۷۷

۳۔ مسلم، الصحيح، كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيتائه، ۳: ۱۶۲۷، رقم: ۳۰۵۷

”جس کے پاس دو افراد کا کھانا ہو اسے چاہیے کہ وہ اس میں تیسرے کو بھی شامل کرے اور اگر چار کا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں پانچویں یا چھٹے بندے کو بھی شامل کرے۔“

۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طعام الاثنین کافی الثلاثة وطعام الثلاثة کافی الأربعة. (۱)

”دو افراد کا کھانا تین کے لئے کافی ہے اور تین افراد کا کھانا چار کے لئے کافی ہے۔“

۴۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. (۲)

۴۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۱: ۱۹۷، رقم: ۱۷۰۴

۵۔ أبو عوانہ، المسند، ۵: ۲۰۴، رقم: ۸۳۹۸

۶۔ عجلونی، كشف الخفاء، ۲: ۵۱، رقم: ۱۶۵۵

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، كتاب الأطعمة، باب طعام الواحد يكفي الاثنين، ۵: ۲۰۶۱، رقم: ۵۰۷۷

۲۔ مسلم، الصحيح، كتاب الأشربة، باب فضيلة المؤاساة في الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك، ۳: ۱۶۳۰، رقم: ۲۰۵۹

(۲) ۱۔ مسلم، الصحيح، كتاب الأشربة، باب فضيلة المؤاساة في الطعام القليل وأن الطعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك، ۳: ۱۶۳۰، رقم: ۲۰۵۹

۲۔ ترمذی، السنن، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، ۴: ۲۶۷، رقم: ۱۸۲۰

۳۔ ابن ماجہ، السنن، كتاب الأطعمة، باب طعام الواحد يكفي الاثنين، ۲: ۱۰۸۳، رقم: ۳۲۵۳

”ایک شخص کا کھانا دو کے لئے کافی ہوتا ہے، دو کا کھانا چار کے لئے کافی ہوتا ہے اور چار کا کھانا آٹھ کے لئے کافی ہوتا ہے۔“

۵۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

ليس بالمؤمن الذي يبيت شعباناً وجاره جائع إلى جنبه. (۱)

”وہ مؤمن نہیں جس نے خود تو شکم سیر ہو کر رات بسر کی اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا۔“

۶۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. (۲)

”جس کے پاس زائد سواری ہے وہ اس شخص کو لوٹا دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس زائد کھانا ہے وہ اس شخص کو لوٹا دے جس کے پاس کھانا

۴۔ دارمی، السنن، ۲: ۱۳۶، رقم: ۲۰۴۴

۵۔ بزار، المسند، ۱: ۲۴۰، رقم: ۱۷۷

۶۔ طبرانی، المعجم الأوسط، ۷: ۲۵۹، رقم: ۷۴۴۴

۷۔ ہیثمی، مجمع الزوائد، ۳: ۳۰۸

(۱) ۱۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۲: ۱۵، رقم: ۲۱۶۶

۲۔ طبرانی، المعجم الكبير، ۱: ۲۵۹، رقم: ۷۵۱

(۲) ۱۔ مسلم، الصحیح، کتاب اللقطة، باب استحباب المؤاماة بفضول المال،

۳: ۱۳۵۴، رقم: ۱۷۲۸

۲۔ أبو داود، السنن، کتاب الزکاة، باب فی حقوق المال، ۲: ۱۲۵، رقم:

۱۶۶۳

۳۔ أبو یعلیٰ، المسند، ۲: ۳۲۶، رقم: ۱۰۴۶

نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مال کی بہت سی اقسام بیان کیں حتیٰ کہ ہم نے محسوس کیا کہ زائد مال میں سے ہمارا کوئی حق نہیں۔“

۷۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إذا أنزل الله بقوم عذابًا، أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. (۱)

”جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو یہ عذاب ہر اس شخص پر پہنچتا ہے جو اس قوم میں سے ہوتا ہے، پھر ان کو ان کے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔“

۸۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

من مات وعليه صيام صام عنه وليه. (۲)

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب الفتن، باب إذا أنزل الله بقوم عذابًا، ۶: ۲۶۰۴، رقم: ۶۶۹۱

۲۔ مسلم، الصحيح، کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، ۴: ۲۲۰۶، رقم: ۲۸۷

۳۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۲: ۴۰، رقم: ۴۹۸۵

۴۔ أبو يعلى، المسند، ۹: ۴۳۰، رقم: ۵۵۸۲

۵۔ قضاعی، الفردوس بمأثور الخطاب، ۱: ۲۵۳، رقم: ۹۷۸

(۲) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب الصوم، باب من مات وعليه الصوم، ۲: ۶۹۰، رقم: ۱۸۵۱

۲۔ مسلم، الصحيح، کتاب الصوم، باب قضاء الصيام على الميت، ۲: ۸۰۳، رقم: ۱۱۴۷

۳۔ أبو داود، السنن، کتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام، ۲: ۳۱۵، رقم: ۲۴۰۰

”جو شخص فوت ہو جائے در آنحالیکہ اس پر روزہ فرض تھا تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔“

۹۔ حضرت علی ؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ ایک مرتبہ میرے پاس سے گزرے جبکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ! مجھ پر رحم فرما۔ پس حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر فرمایا:

أعمم ولا تخص فإن بين الخصوص والعموم كما بين السماء والأرض. (۱)

”اے میرے چچا زاد بھائی! اس دعا کو عام کرو (یعنی فقط اپنے لئے رحم طلب نہ کرو بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کرو) خاص نہ کرو کیونکہ خاص اور عام میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے مابین ہے۔“

۱۰۔ عوام کی معاشی ضروریات کی تکمیل کی ذمہ داری حکومت وقت پر کس حد تک عائد ہوتی ہے اس کا اندازہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق ؓ کے اس خطبہ سے ہوتا ہے جو آپ نے قادسیہ کی فتح کی خوشخبری سننے کے بعد ارشاد فرمایا:

إني حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددها، ما أتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف، ولوددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم، ولست معلمكم إلا بالعمل، إني والله لست بملك فاستعبدكم، ولكني عبد الله عرض علي الأمانة فإن ابیتها ورددها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وترووا سعدت بكم، وإن أنا

(۱) ۱۔ ہندی، کثر العمال، ۲: ۸۵، رقم: ۳۲۵۹

۲۔ دیلمی، الفردوس بمأثور الخطاب، ۲: ۲۶، رقم: ۲۱۶۳

حملتها واستبعتکم الی بیٹی شقیۃ بکم، ففرحت قلباً وحزنت
طویلاً، فبقیت لا أقول ولا أردد فأستعب. (۱)

”مجھے اسی بات کی بڑی فکر رہتی ہے کہ جہاں بھی (تمہاری) کوئی ضرورت
دیکھوں اسے پورا کروں، جب تک ہم سب مل کر اسے پورا کرنے کی گنجائش
رکھتے ہوں۔ جب ہمارے اندر اتنی گنجائش نہ رہ جائے تو ہم باہمی امداد کے
ذریعے گزر اوقات کریں گے یہاں تک کہ سب کا معیارِ زندگی ایک سا ہو
جائے۔ کاش تم جان سکتے کہ میرے دل میں تمہارا کتنا خیال ہے۔ لیکن میں یہ
بات تمہیں عمل کے ذریعے ہی سمجھا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم! میں بادشاہ نہیں ہوں
کہ تم کو اپنا غلام بنا کر رکھوں بلکہ خدا کا بندہ ہوں (خلافت و حکومت کی)
امانت میرے سپرد کی گئی ہے۔ اب اگر میں اس کو اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھوں
بلکہ (تمہاری امانت سمجھ کر) تمہاری طرف واپس کر دوں اور (تمہاری خدمت و
ادائے حقوق کے لئے) تمہارے پیچھے پیچھے چلوں یہاں تک کہ تم اپنے گھروں
میں سیر ہو کر کھاپی سکو تو میں تمہارے ذریعے فلاح پاؤں گا اور اگر میں اسے اپنا
بنالوں اور تمہیں اپنے پیچھے پیچھے چلنے اور (اپنے حقوق طلب کرنے کے لئے)
اپنے گھر آنے پر مجبور کر دوں تو تمہارے سبب میرا انجام خراب ہوگا۔ (دنیا
میں) کچھ عرصے خوشی منالوں گا مگر (آخرت میں) عرصہ دراز تک غمگین رہوں
گا اور میرا حال یہ ہوگا کہ نہ کوئی مجھے کچھ کہنے والا ہوگا اور نہ کوئی میری بات کا
جواب دے گا کہ میں اپنا عذر بیان کر کے معافی حاصل کر سکوں۔“

(۱) ابن کثیر، الہدایۃ والنہایۃ، ۷: ۳۶

کفالتِ عامہ

لفظ کفالت ذمہ داری، ضمانت، بار اٹھانا کے معانی میں اردو اور عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی بنا پر کفالتِ عامہ کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے:

”اسلامی ریاست کے تمام باشندگان کی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی کا اہتمام کرنا۔ ان بنیادی ضروریات میں خوراک، لباس، رہائش، تعلیم، علاج اور انصاف خصوصی طور پر شامل ہیں۔“

کفالتِ عامہ کی اہمیت قرآن مجید اور احادیثِ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ اسلامی ریاست کے اولوا الامر حضرات کو کفالتِ عامہ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور اس سے صرف نظر کرنے والوں کے لئے سخت وعید آئی ہے۔ مثلاً:

من ولاہ اللہ ﷻ شیئاً من امر المسلمین فاحتجب دون حاجتہم
 واخلتہم وفقرہم احتجب اللہ عنہ دون صاحبہ واخلتہ وفقرہ۔^(۱)
 ”جسے اللہ ﷻ نے مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنایا ہے اور وہ ان کی
 ضروریات اور فقر سے بے پرواہ ہو کر بیٹھا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور
 فقر سے بے نیاز ہو جائے گا۔“

ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ فلم یحطہا بنصبہ إلا لم یجد
 رائحة الجنة۔^(۲)

(۱) ۱۔ أبو داود، السنن، کتاب الخراج والإمارة والفیء، باب فیما یلزم الإمام

من الأمر الرعیۃ والحجبة عنہ، ۳: ۱۳۵، رقم: ۲۹۲۸

۲۔ طہرانی، المعجم الکبیر، ۲۲: ۳۳۱، رقم: ۸۳۲

۳۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۳: ۱۰۵، رقم: ۷۰۲۷

(۲) بخاری، الصحیح، کتاب الأحکام، باب من استرعی رعیۃ فلم یمنصح، ۶:

۲۶۱۳، رقم: ۶۷۳۱

”جس بندہ کو خدا نے کسی رعایا کا حکمران بنایا اور اس نے اس کے ساتھ پوری خیر خواہی نہ برتی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا۔“

کفالتِ عامہ کے فریضہ کی عملاً ادائیگی میں صحابہ کرام ؓ اور دیگر حکمرانانِ ملتِ اسلامیہ میں حضرت عمر فاروق ؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ پیش پیش ہیں جس کی تفصیل اسلامی کتبِ سیرت میں موجود ہیں۔

کفالتِ عامہ میں نہ صرف اسلامی ریاست کے مسلمان شہری شامل ہیں بلکہ غیر مسلم رعایا کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے جو مسلمانوں کو۔

اسلام کے عطا کردہ نظامِ معیشت میں کفالتِ عامہ اور امدادِ باہمی کی ذمہ داریاں انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسلامی ریاست کے سپرد کی گئی ہیں۔ کفالتِ عامہ کی تفصیل سمجھنے کے لئے ہم اسے دو حصوں میں منقسم کرتے ہیں۔

۱۔ انفرادی کفالت

۲۔ اجتماعی کفالت

۱۔ انفرادی کفالت

انفرادی سطح پر معاشرہ میں مستحق افراد کی کفالت کے تصور کو قرآن مجید اور احادیثِ مبارکہ میں متعدد مقامات پر اجاگر کیا گیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ حَمِيدٌ (۱)

”اے ایمان والو! ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے

(۱) البقرة، ۲: ۲۶۷

تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے (اللہ کی راہ میں) خرچ کیا کرو اور اس میں سے گندے مال کو (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ (اگر وہی تمہیں دیا جائے تو) تم خود اسے ہرگز نہ لو سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بیشک اللہ بے نیاز لائقِ ہر حمد ہے۔“

۲۔ اِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعِمَّا هِيَ ؕ وَاِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ؕ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (۱)

”اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے (اس سے دوسروں کو ترغیب ہو گی) اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لئے (اور) بہتر ہے، اور اللہ (اس خیرات کی وجہ سے) تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرمادے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔“

۳۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (۲)

”جو لوگ (اللہ کی راہ میں) شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور (روزِ قیامت) ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔“

اس تصور کی وضاحت احادیثِ نبوی ﷺ میں بھی ملتی ہے:

۱۔ لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. (۳)

(۱) البقرة، ۴: ۲۷۱

(۲) البقرة، ۴: ۲۷۴

(۳) ۱۔ أبو یعلیٰ، المسند، ۵: ۹۲، رقم: ۲۶۹۹

۲۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۴: ۱۸۴، رقم: ۷۳۰۷

”وہ شخص کامل مؤمن نہیں جو خود تو سیر ہو اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا پڑا رہے۔“

۲۔ ما آمن بی من بات شعباناً و جاره جائع إلی جنبہ و هو یعلم بہ۔^(۱)

”وہ آدمی میرے اوپر ایمان نہ لایا جس نے خود تو رات سیر ہو کر بسر کی مگر اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا سویا اور یہ بات اس کے علم میں بھی تھی۔“

۳۔ ایما اهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى۔^(۲)

”جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ رات بھر بھوکا رہا اس بستی سے اللہ کی حفاظت اور نگرانی کا وعدہ ختم ہو جاتا ہے۔“

۲۔ اجتماعی کفالت

اسلام نے نہ صرف انفرادی سطح پر کفالتِ عامہ کی تلقین و حوصلہ افزائی کی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی اسے ایک نظام کے طور پر متعارف کروایا۔ جس کی سیرتِ نبوی ﷺ میں

۳۔ بیہقی، السنن الکبریٰ، ۱۰: ۳

۴۔ ہیثمی، مجمع الزوائد، ۸: ۱۶۷

(۱) ۱۔ طہرانی، المعجم الکبیر، ۱: ۲۵۹، رقم: ۷۵۱

۲۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۲: ۱۵، رقم: ۲۱۶۶

۳۔ منذری، الترغیب والترہیب، ۳: ۲۲۳، رقم: ۳۸۷۴

۴۔ ہیثمی، مجمع الزوائد، ۸: ۱۶۷

(۲) ۱۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۲: ۳۳، رقم: ۳۸۸۰

۲۔ ابو یعلیٰ، المسند، ۱۰: ۱۱۷، رقم: ۵۷۴۶

۳۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۲: ۱۴، رقم: ۲۱۶۵

۴۔ منذری، الترغیب والترہیب، ۲: ۳۶۳، رقم: ۲۷۳۶

عملی تفسیر مواخاتہ مدینہ کی صورت میں ملتی ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے اور اسلامی سلطنت کا سنگ بنیاد رکھا تو سب سے پہلے جو مسئلہ درپیش تھا وہ مہاجرین گھرانوں کی رہائش و خوراک کا تھا۔ کیونکہ مہاجرین اپنی ہر طرح کی منقولہ و غیر منقولہ جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔

ریاست مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی حکومت کے پاس اس قدر وسائل نہیں تھے کہ ان مہاجرین کی آباد کاری، رہائش اور دیگر ضروریات کا انتظام کیا جاتا۔ آپ ﷺ نے مہاجرین کو ان کے حال پر چھوڑنے کی بجائے اہل مدینہ، جو بعد میں انصار کہلائے، اور مہاجرین کے درمیان رہتے مواخاتہ قائم فرما کر اس مسئلہ کو نہ صرف مستقل طور پر حل کر دیا بلکہ ایک اسلامی ریاست میں اجتماعی سطح پر کفالت عامہ کے تصور کو بھی عملاً واضح کر دیا۔ مہاجرین و انصار کے اس تعلق کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے:

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَهَاجِرٌ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالدِّينَ أَوْوًا وَنَصْرًا أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. (۱)

”پیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے (اللہ کے لئے) وطن چھوڑ دیئے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) جگہ دی اور (ان کی) مدد کی وہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔“

انصار زراعت پیشہ اور زمینوں اور باغات کے مالک تھے۔ اپنے ذاتی اثاثوں سے قدرتی محبت کے باوجود انصار نے مہاجرین کے لئے آپ ﷺ کو یہ پیشکش کی:

اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل. (۲)

(۱) الانفال، ۸: ۷۴

(۲) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب المزارعة، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو

غیره وتشرکني فی الشمر، ۲: ۸۱۹، رقم: ۲۲۰۰

” (یا رسول اللہ!) ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان ان باغات کو تقسیم فرمادیں۔“

انصار کی طرف سے یہ پیشکش صرف زمینوں اور باغات میں ہی نہیں تھی بلکہ وہ عقدِ مواخات کے بعد اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں لے گئے اور اپنا کل اثاثہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ آدھا تمہارا ہے اور آدھا ہمارا، انصار میں جس کے دو مکانات تھے انہوں نے ایک اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ حتیٰ کہ جس انصاری کے پاس دو بیویاں تھیں اس نے اپنے مہاجر بھائی کو ایک بیوی کی بھی پیشکش کر دی کہ جس کو چاہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوتا کہ تو اس سے شادی کر سکتے۔ ذیل میں ایک انصاری صحابی کے الفاظ درج کئے جاتے ہیں جنہیں امام بخاری نے نقل کیا ہے:

فاقسم مالي نصفين، ولي مرأتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. (۱)

”میرے مال کو دو حصوں میں تقسیم کر لو (ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ ہمارا)، اور میری دو بیویاں ہیں (ان دونوں کو) دیکھ لو اور جو تجھے پسند ہو اس کا نام مجھے بتا دو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لے تو تو اس سے شادی کر لیتا۔“

الغرض حضور نبی اکرم ﷺ نے مہاجرین کی خوراک، روزگار، رہائش اور آباد کاری کا یوں ہنگامی طور پر انتظام فرمایا اور کفالتِ عامہ کی ایسی مثال قائم کر دی جو ہمارے لئے مشعلِ راہ ہے۔

..... ۲۔ ابو یعلیٰ، المسند، ۱۱: ۲۰۲، رقم: ۶۳۱۰

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب إخوان النبي ﷺ

المہاجرین والانصار، ۳: ۱۳۷۸، رقم: ۳۵۶۹

۲۔ نسائی، السنن الکبریٰ، ۵: ۸۶، رقم: ۸۳۲۲

معاشی کفالت کا تصور قرآن و حدیث کی روشنی میں

افرادِ معاشرہ کی معاشی ضروریات اور قرآن مجید کے الفاظ میں ”رزق“ کی فراہمی اللہ ﷻ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے:

۱۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. (۱)

”اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا (جاندار) نہیں ہے مگر (یہ کہ) اس کا رزق اللہ (کے ذمہ کرم) پر ہے۔“

دوسرے مقام پر فرمایا:

۲۔ وَكَأَيُّنَ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۲)

”اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی (اپنے ساتھ) نہیں اٹھائے پھرتے اللہ انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔“

سورۃ الفاتحہ میں اللہ ﷻ نے اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا:

۳۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳)

”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پرورش فرمانے والا ہے۔“

ایک اور مقام پر رزق کی فراہمی کو اپنے ذمہ کرم پر لیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

(۱) ہود، ۱۱: ۶

(۲) العنکبوت، ۲۹: ۶۰

(۳) الفاتحہ، ۱: ۱

۳۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. (۱)

”اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی (دیں گے)۔“

حدیث نبوی ﷺ ہے:

الخلق عيال الله. (۲)

”تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔“

رزق کی فراہمی کی یہ ذمہ داری جو رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر لی، اسلامی ریاست کے اندر نیابت الہی میں اسلامی حکومت کی طرف سے انجام دی جائے گی۔ مشہور حنفی فقیہ سید علی زادہ اسلامی حکومت کے اس فریضہ کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ولا يدع فقيرًا في ولايته إلا أعطاه ولا مديونًا إلا قضى عنه دينه
ولا ضعيفًا إلا أعانه ولا مظلومًا إلا نصره ولا ظالمًا إلا منعه عن
الظلم ولا عارياً إلا كساه كسوة. (۳)

”اسلامی ریاست کا امیر اپنی مملکت میں کوئی ایسا فقیر نہ چھوڑے جس کو عطا نہ کرے اور کوئی ایسا مقروض نہ چھوڑے جس کی طرف سے قرض کو ادا نہ کرے اور کوئی کمزور نہ چھوڑے مگر یہ کہ اس کی مدد کرے اور کوئی مظلوم نہ چھوڑے مگر اس کی مدد کرے اور نہ کسی ظالم کو ظلم کرنے دے اور کوئی ننگا نہ چھوڑے جس کو

(۱) الانعام، ۶: ۱۵۱

(۲) ۱۔ طبرانی، المعجم الأوسط، ۵: ۳۶۵، رقم: ۵۵۴۱

۲۔ أبو یعلیٰ، المسند، ۶: ۶۵، رقم: ۳۳۱۵

۳۔ ہیثمی، مجمع الزوائد، ۸: ۱۹۱

(۳) سید علی زادہ، شرح شرح الإسلام

پہنا نہ دے۔“

قرآن و حدیث کی انہی تعلیمات کا اثر تھا کہ خلفائے راشدین نے اپنے دور خلافت میں اس ذمہ داری کا کمال احساس رکھا اور اسے پورا کرنے کے لئے مصروف کار رہے۔ حضرت عمر فاروق ؓ نے فرمایا:

لو مات جمل ضیاعاً علی شط الفرات لخشیت ان یسألنی اللہ
عنه. (۱)

”اگر ساحل فرات پر کوئی بے سہارا اونٹ مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے
اس کے بارے میں باز پرس کرے گا۔“

دوسری روایت میں ہے:

لو مات شاة (وفی رواية: عناقاً) علی شاطیء الفرات ضائعة،
لظنت ان اللہ سألنی عنها یوم القيامة. (۲)

”اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری (دوسری روایت کے مطابق بکری کا
بچہ) بھی بے سہارا ہونے کی وجہ سے مر جائے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں جواب طلبی فرمائے گا۔“

جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ کے انتقال پر کچھ فقہاء آپ کی اہلیہ کے پاس
آپ کی تعزیت کے لئے آئے تو ان کے سامنے آپ کی اہلیہ نے بیان کیا:

واللہ ما کان بأکثر کم صلاة ولا صیاماً، ولكن واللہ ما رأیت عبد
اللہ کان أشد خوفاً للہ من عمر. کان رحمہ اللہ قد فرغ بدنہ

(۱) ابن سعد، الطبقات الکبری، ۳: ۳۰۵

(۲) ابن جوزی، مناقب عمر بن خطاب: ۱۶۱

ونفسه للناس فكان يقعد لحوائجهم يومه، فإذا أمسى — وعليه بقية من حوائجهم — وصله بليته. فأمسى يوماً وقد فرغ من حوائجهم فدعا بمصباح قد كان يستصبح به من ماله، ثم صلى ركعتين ثم ألقى واضعاً يده تحت ذقنه تسيل دموعه على خده، فلم يذل كذلك حتى برق الفجر فأصبح صائماً. فقلت له: يا أمير المؤمنين! لشيء ما كان منك ما رأيت الليلة؟ قال: أجل، إني قد وجدته وليت أمر هذه الأمة أسودها وأحمرها فذكرت الغريب القانع الضائع، والفقير المحتاج، والأسير المقهور وأشباههم في أطراف الأرض، فعلمت أن الله تعالى سألني عنهم، وأن محمداً ﷺ حجيجي فيهم، فنخفت أن لا يثبت لي عند الله عذر، ولا يقوم لي مع محمد ﷺ حجة، فنخفت على نفسي، والله إن كان عمر ليكون في المكان الذي ينتهي إليه سرور الرجل مع أهله فيذكر الشيء من أمر الله فيضطرب كما يضطرب العصفور قد وقع في الماء، ثم يرتفع بكاءه، حتى أطرح اللحاف عني وعنه رحمة له. ثم قالت: والله لو ددت لو كان بيننا وبين هذه الإمارة بعد ما بين المشرقين. (۱)

”(فقہاء کی جماعت کے پوچھنے پر آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ نے آپ کے حالات کو اس طرح بیان فرمایا: بخدا! وہ تم میں سے کسی سے بھی زیادہ نمازیں پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے نہیں تھے لیکن اللہ کی قسم! میں نے کسی بندۂ خدا کو عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں دیکھا۔

(۱) أبو یوسف، کتاب الخراج: ۱۷، ۱۸

انہوں نے اپنے جسم اور ذات کو لوگوں کے لئے وقف کر رکھا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کی حاجات کے لئے بیٹھے رہتے اگر دن گزر جاتا اور ابھی لوگوں کے کام باقی رہ جاتے تو وہ رات میں بھی لگے رہتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ لوگوں کی حاجات سے دن ہی دن میں فارغ ہو گئے تو شام کو ایک چراغ منگوا یا جسے وہ اپنے ذاتی تیل سے جلاتے تھے پھر انہوں نے دو رکعت نماز نفل ادا کی اور اپنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس حال میں سیدھے بیٹھے رہے کہ آنسوؤں کی لڑیاں رخساروں پر بہتی رہیں اور ساری رات یونہی بیٹھے روتے رہے۔ حتیٰ کہ سپیدہ سحر نمودار ہوا تو انہوں نے روزے کی نیت کر لی میں نے پوچھا: امیر المؤمنین! آپ کس وجہ سے یوں بیٹھے روتے رہے؟ انہوں نے کہا: ہاں میرا حال یہ ہے کہ میں اسود و احمر تمام امت مسلمہ کا والی بنایا گیا ہوں۔ مجھے ملک کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے مساکین، فقراء، محتاج قیدیوں اور ان جیسے مظلوم و مقہور لوگوں کی یاد آئی تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا۔ حضور نبی اکرم ﷺ ان کے معاملے میں مجھ سے ضرور جھگڑا فرمانے والے ہوں گے تو میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ اس وقت اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ چل سکے گا اور نہ حضور نبی اکرم ﷺ کے سامنے میں کوئی حجت پیش کر سکوں گا۔ یہ سوچ کر میں ڈر گیا اور رونے لگ گیا۔ (اس کے بعد ان کی اہلیہ نے کہا) اللہ کی قسم! حضرت عمر بن عبد العزیز بعض اوقات اپنے گھر میں ہوتے جس میں عام آدمی بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشی محسوس کرتا ہے، اس دوران اگر انہیں اللہ کی پیشی یاد آ جاتی تو وہ مضطرب ہو جاتے جس طرح وہ چڑیا مضطرب ہوتی ہے جسے پانی میں گرا دیا گیا ہو۔ پھر اتنی بلند آواز سے آہ و بکا کرتے کہ میں ان پر رحم کرتے ہوئے اپنے سے اور ان سے لحاف ہٹا دیتی۔ پھر فاطمہ نے کہا اللہ کی قسم! میں اس وقت چاہتی کہ کاش ہمارے درمیان اور اس خلافت و امارت کے درمیان زمین و

آسمان کی دوری ہوتی۔“

رعیت کی ذمہ داری کا یہی وہ احساس تھا کہ خلفائے راشدین کے دور میں خلفاء اور عوام کے مابین کوئی دیوار کھڑی نہ کی گئی کہ رعایا کو اپنے کسی حق کی طلب میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں والی کوفہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے رہنے کے لئے ایک محل بنوایا اور اس میں پھانک لگوایا تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلم کو بھیج کر اسے آگ لگوا دی۔ امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) لکھتے ہیں:

فأحرق الباب. (۱)

”پس (محمد بن مسلم نے حضرت سعد کے محل کا) دروازہ جلا دیا۔“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم حکمرانوں کے کردار کو اس طرح بیان فرمایا:

۱۔ من ولاہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً من أمر المسلمین فاحتجب دون حاجتہم واخلتہم وفقرہم احتجب اللہ عنہ دون حاجتہ واخلتہ وفقرہ. (۲)

”جسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنایا اور وہ ان کی ضروریات اور فقر سے بے پرواہ ہو کر بیٹھا رہا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضروریات اور فقر سے بے نیاز ہو جائے گا۔“

اس حدیث مبارکہ میں ”فقر“ غذا، لباس، مکان اور علاج جیسی بنیادی ضرورتوں

(۱) أحمد بن حنبل، المسند، ۱: ۵۴، رقم: ۳۹۰

(۲) ۱۔ أبو داود، السنن، کتاب الخراج والإمارة والفیء، باب فیما یلزم الإمام

من أمر الرعية والحجة عنہ، ۳: ۱۳۵، رقم: ۲۹۴۸

۲۔ طبرانی، المعجم الکبیر، ۲۲: ۳۳۱، رقم: ۸۴۲

۳۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۴: ۱۰۵، رقم: ۷۰۴۷

کا احاطہ کرتا ہے جبکہ ”حاجۃ“ میں زندگی کی دیگر بنیادی ضروریات آگئی ہیں۔

۲۔ ما من إمام یغلق بابہ دون ذوی الحاجة والنخلة والمسکنة إلا

أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسکنته. (۱)

”جو امام ضرورت مندوں، فقراء اور مساکین پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے

اللہ اس کی ضروریات، فقر اور مسکنت پر آسمان کے دروازے بند کر لیتا ہے۔“

۳۔ ألا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالإمام الذی علی الناس

راع وهو مسئول عن رعیتہ. (۲)

”آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک آدمی نگران ہے اور (روز قیامت) اس سے اس

کی رعیت (ماتحت لوگوں) کے بارے میں باز پرس کی جائے گی تو (اس طرح)

لوگوں پر امیر یا حکمران بھی ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے

میں پوچھا جائے گا۔“

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ امارت (حکومت) کا سوال کیا تو حضور

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

۴۔ أنت ضعيف وهي أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من

(۱) ۱۔ ترمذی، السنن، کتاب الأحکام، باب ما جاء فی إمام الرعیة، ۳: ۶۱۹،

رقم: ۱۳۳۲

۲۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۴: ۲۳۱، رقم: ۱۸۰۳۳

۳۔ أبو یعلیٰ، المسند، ۳: ۱۳۳، رقم: ۱۵۶۵

(۲) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب الأحکام، باب قول الله تعالى أطيعوا الله

وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم، ۶: ۲۶۱۱، رقم: ۶۷۱۹

۲۔ مسلم، الصحيح، کتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة

الجائر والحث علی الرفق بالرعیة، ۳: ۱۳۵۹، رقم: ۱۸۲۹

أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. (۱)

”اے ابو ذر! تو کمزور ہے اور یہ (امارت و حکومت) ایک بہت بڑی امانت اور بروز قیامت (امیر کے لئے) رسوائی اور ندامت کا باعث ہے۔ البتہ (اس حاکم کے لئے رسوائی نہیں ہوگی) جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ اختیار کیا اور امارت و حکومت میں جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی اس کو کما حقہ ادا کیا۔“

یعنی شریعتِ اسلامیہ میں امارت و سیادت کے منصب پر فائز شخصیت اپنی رعیت کی کفالت سے کسی صورت بھی بری الذمہ قرار نہیں دی جاسکتی۔ خلافت کی تعریف کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

إن الخليفة هو الذي يقضي بكتاب الله، ويشفق على الرعية شفقة الرجل على أهله، فقال كعب الأحبار: صدق. (۲)

”خليفة وہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اور (اپنی) رعایا پر اس طرح شفقت کرے جس طرح آدمی اپنے اہل و عیال پر شفقت کرتا ہے۔ یہ سن کر کعب الاحبار نے کہا: سلیمان نے سچ کہا۔“

مندرجہ بالا تعریف کی تشریح کرتے ہوئے ابن تیمیہ (۶۶۱-۷۲۸ھ) کہتے ہیں:

الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم. (۳)

”جس طرح گڈریا بکریوں کی رکھوالی کرتا ہے اسی طرح سربراہ حکومت رعایا کا راعی ہے۔“

(۱) ۱- أبو يوسف، كتاب الخراج: ۹

۲- أبو عبيد، كتاب الأموال: ۱۱، رقم: ۶

(۲) أبو عبيد، كتاب الأموال: ۱۳، رقم: ۱۲

(۳) ابن تیمیہ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: ۱۶

حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

۵۔ ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا یجهد لهم ینصح إلا لم یدخل معهم الجنة. (۱)

”جو آدمی مسلمانوں کے معاملے (حکومت) کا نگران بنے پھر ان کی بہتری کے لئے کوشش نہ کرے اور نہ ہی ان کی خیر خواہی کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔“

۶۔ ما من عبد یسترعیه اللہ رعیۃ فلم یحطها بنصحہ إلا لم یجد رائحة الجنة. (۲)

”جس بندے کو رب ذو الجلال نے کسی رعایا کا حکمران بنایا۔ پھر اس نے اس کے ساتھ پوری خیر خواہی نہ برتی تو وہ (حکمران) جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا۔“

۷۔ ما من عبد یسترعیه اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته إلا حرم اللہ علیہ الجنة. (۳)

(۱) ۱۔ مسلم، الصحیح، کتاب الإیمان، باب استحقاق الوالی الغاش لرعیته النار، ۱: ۱۲۶، رقم: ۱۳۲

۲۔ طبرانی، المعجم الکبیر، ۲۰: ۲۲۵، رقم: ۵۲۳

۳۔ أبوعوانہ، المسند، ۱: ۳۰، رقم: ۸۹

(۲) بخاری، الصحیح، کتاب الأحکام، باب من استرعی رعیۃ فلم ینصح، ۶: ۲۶۱۳، رقم: ۶۴۳۱

(۳) ۱۔ مسلم، الصحیح، کتاب الإیمان، باب استحقاق الوالی الغاش لرعیته النار، ۱: ۱۲۵، رقم: ۱۳۲

۲۔ دارمی، السنن، ۲: ۴۱۴، رقم: ۲۷۹۶

۳۔ ابن حبان، الصحیح، ۱۰: ۳۳۶، رقم: ۳۳۹۵

”حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس بندے کو رب ذوالجلال نے کسی رعایا کا حکمران بنایا اور وہ اس حال میں مرتا ہے کہ قوم کا خیر خواہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔“

منصف اور عادل حکمران کے بارے میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

۸۔ إن المقسطین عند الله علی منابر من نور عن یمین الرحمن ﷻ وکلتا یدیه یمین، الذین یعدلون فی حکمهم وأہلبہم وما ولوا۔ (۱)

”بے شک انصاف کرنے والے (حکام و امراء) اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبروں پر اس کے داہنے ہاتھ پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلہ میں اپنے لوگوں میں اور اپنے زیر حکومت امور میں عادل ہیں۔“

۹۔ السلطان ولی من لا ولی له۔ (۲)

”حکمران (یا حکومت) ہر اس آدمی کا سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو۔“

(۱) ۱۔ مسلم، الصحیح، کتاب الإمارة، باب فضیلة الإمام العادل وعقوبة

الجائر والحث علی الرفق بالرعية، ۳: ۱۴۵۸، رقم: ۱۸۲۷

۲۔ نسائی، السنن الکبریٰ، ۳: ۴۶۰، رقم: ۵۹۱۶

۳۔ ابن ابی شیبہ، المصنف، ۷: ۳۹، رقم: ۳۳۰۳۵

(۲) ۱۔ ترمذی، السنن، کتاب النکاح، باب ما جاء لا نکاح إلا بولی، ۳: ۴۰۷،

رقم: ۱۱۰۲

۲۔ ابو داود، السنن، کتاب النکاح، باب فی الولی، ۲: ۲۲۹، رقم: ۲۰۸۳

۳۔ ابن حبان، الصحیح، ۹: ۳۸۶، رقم: ۴۰۷۵

۴۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۲: ۱۸۲، رقم: ۲۷۰۶

یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ یہ اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ محروم المعیشت افراد کے معاشی استحکام اور ان کی کفالت کا اہتمام کرے اور اس کے لئے جملہ ذرائع بروئے کار لائے جائیں۔ بقول امام ابن حزم (م ۴۵۶ھ):

فرض علی الأغنیاء من أهل كل بلد أن یقوموا بفقرائهم ویجبرهم السلطان علی ذلك إن لم تقم الزکوات بهم ولا فی سائر أموال المسلمین بهم فیقام لهم بما یاکلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصیف بمثل ذلك وبمسکن یکنهم من المطر والصیف والشمس وعیون المارة. (۱)

”ہر ملک کے مال دار لوگوں پر فرض ہے کہ اپنے غریب لوگوں کی کفالت کریں اگر زکوٰۃ کی آمدنی اور سارے مسلمانوں کا مال فنیٰ اس کے لئے کافی نہ ہو تو سلطان ان کو ایسا کرنے پر مجبور کرے گا ان (اہل حاجت) کے لئے اتنے مال کا انتظام کیا جائے گا جس سے وہ بقدر ضرورت غذا حاصل کر سکیں اور اس طرح جاڑے اور گرمی کا لباس وغیرہ بھی (حاصل کر سکیں) اور ایک ایسا مکان جو انہیں بارش، گرمی، دھوپ اور راہ گیروں کی نظروں سے محفوظ رکھ سکے۔“

امام جصاص (م ۳۷۰ھ) سورۃ یوسف کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

قص الله تعالى علينا من قصة يوسف وحفظه للأطعمة فی سنی الجذب وقسمته علی الناس بقدر الحاجة دلالة علی أن علی الائمة فی كل عصر أن یفعلوا مثل ذلك إذا خالفوا هلاک الناس من القحط. (۲)

(۱) ابن حزم، المحلی، ۶: ۱۵۶

(۲) جصاص، احکام القرآن، ۳: ۱۷۶

”اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ سنایا ہے اور ان کے بارے میں قحط کے زمانے میں غذائی اشیاء کو محفوظ کر کے انسانوں میں بقدر ضرورت تقسیم کرنے کا جو واقعہ نقل کیا ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں حکمرانوں پر یہ واجب ہے کہ جب ان کو اندیشہ ہو کہ قحط کے سبب عوام ہلاک ہو جائیں گے تو ایسا ہی طریقہ اختیار کریں۔“

بحیثیت سربراہ مملکت اسی احساس ذمہ داری کا مظاہرہ ہمیں خلفائے راشدین کے ہاں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی سرکاری و حکومتی حیثیت کو ہمیشہ ایک امانت کی حیثیت دی اور عملاً بھی اس کا مظاہرہ کیا۔

۱۰۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے بوقت وصال پوچھا کہ مجھے خلیفہ ہونے سے اب تک بیت المال سے کتنا وظیفہ ملا ہے۔ حساب کر کے بتایا گیا کہ چھ ہزار درہم۔ آپ ؓ نے حکم دیا کہ میری فلاں زمین فروخت کر کے یہ روپیہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اس دوران میرے مال میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ:

(۱) ایک حبشی غلام جو بچوں کو کھلاتا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کی تلواریں پر صیقل کرتا ہے۔

(۲) ایک اونٹنی جس پر پانی لایا جاتا ہے۔

(۳) ایک چادر جو چند درہم مالیت کی تھی۔

آپ ؓ نے حکم فرمایا کہ میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں خلیفہ وقت کی خدمت میں بھیج دی جائیں۔ جب اس حکم کی تعمیل میں یہ چیزیں حضرت عمر فاروق ؓ کی خدمت میں پہنچیں تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے:

رحمة الله على ابي بكر لقد اتعب من بعده تعباً شديداً. (۱)

(۱) ابن سعد، طبقات الکبری، ۳: ۱۹۲، ۱۹۳

”اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق ؓ پر رحم فرمائے وہ اپنے جانشینوں کے لئے کام بہت دشوار کر گئے ہیں۔“

۱۱۔ یہی عمل حضرت فاروق ؓ کا تھا۔ بطور امیر المؤمنین اپنی سرکاری حیثیت کا تعارف آپ ؓ نے یوں کروایا:

ألا أخبركم بما استحل من مال الله؟ حلتين: حلة الشتاء والقيظ،
وما أحج عليه واعتمر من الظهر، وقوت أهلي كرجل من قريش،
ليس بأغناهم ولا بأفقرهم. ثم أنا رجل من المسلمين يصيبني ما
يصيبهم. (۱)

”کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اللہ کے مال (بیت المال) میں سے میرے لئے کیا حلال (اور جائز) ہے؟ میرے لئے بیت المال میں سے دو جوڑے کپڑے ایک سردی کے لئے اور ایک گرمی کے لئے حج و عمرہ کے لئے ایک سواری اور ایک متوسط درجہ کے قریشی آدمی کے معیار کے مطابق اپنے اہل و عیال کی گزر بسر کے لئے خرچ حلال ہے۔ اس کے بعد بیت المال میں سے جو عام آدمی کو ملے، وہی مجھے ملے گا۔“

۱۲۔ عامۃ الناس کی کفالت کا آپ ؓ کو کس حد تک احساس تھا اس کا اندازہ آپ کے اس فرمان سے ہوتا ہے:

لئن بقیت لیبلغن الراعی بصنعاء نصیبہ من ہذا الفیء. (۲)

”اگر میں زندہ رہا تو اس مال فئی میں سے (ہر مسلمان حتی کہ) صنعاء (یمن) میں بسنے والے چرواہے کو بھی اس کا حصہ (اور حق) پہنچے گا (یعنی لوگوں کو اپنے

(۱) أبو عبیدہ، کتاب الأموال: ۳۴۱، رقم: ۶۶۳

(۲) أبو یوسف، کتاب الخراج: ۲۵

حقوق کے لئے سرکاری عمال کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا۔“

۱۳۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أما والله لئن بقیت لأرامل أهل العراق لأدعنهم لا یفتقرون إلی
أمیر بعدی. (۱)

”بخدا اگر میں زندہ رہا تو اہل عراق کی بیوگان کو اتنا خوشحال کر دوں گا کہ
میرے بعد کسی امیر کی محتاج نہ رہیں گی۔“

۱۴۔ ایک موقع پر خطبے میں ارشاد فرمایا:

أیها الناس إن الله قد کلفنی أن أصرف عنه الدعاء. (۲)

”لوگو! اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں اس کے حضور جانے والی
دعاؤں کو روک کروں (یعنی لوگوں کی معاشی مشکلات کو کم کروں)۔“

۱۵۔ ایک موقع پر فرمایا:

ومن أراد أن یسال عن المال فلیأتنی فإن الله تعالی جعلنی له
خازناً وقاسماً. (۳)

”اور جو مال مانگنا چاہے وہ میرے پاس آئے کیونکہ اللہ نے مجھے (اپنے مال
کا) خزانچی اور تقسیم کنندہ بنایا ہے۔“

(۱) أبو یوسف، کتاب الخراج: ۴۰

(۲) عز الدین بن عبد السلام، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، ۱: ۱۳۳

(۳) ۱۔ قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ۱۸: ۲۰

۲۔ ابن ابی شیبہ، المصنف، ۶: ۴۵۷، رقم: ۳۲۸۹۶

۳۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۳: ۳۰۶، رقم: ۵۱۹۱

۴۔ بیہقی، السنن الکبریٰ، ۶: ۲۱۰، رقم: ۱۱۹۶۹

۱۶۔ اسی نوعیت کا طرز معیشت حضرت علی المرتضیٰ ؑ کے دورِ خلافت میں بھی نظر آتا ہے۔ آپ ؑ نے بھی بیت المال کو عوام کی امانت سمجھا اور اس میں سے ایک جہہ اور چادر کے سوا کچھ نہ لیا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ ؓ کہتے ہیں:

لم یوزا علی بن ابی طالب من بیت مالنا حتی فارقنا غیر جبة
محشوة وخمیصة درابجر دية. (۱)

”حضرت علی بن ابی طالب ؑ نے ہمارے بیت المال سے اپنی وفات تک ایک روئی بھرے جبہ اور سیاہ چوخانوں دار کپڑے کے سوا کچھ نہ لیا۔“

۱۷۔ اسی طرح ہارون ابن عسزہ نے اپنے باپ سے آپ ؑ کے بارے میں روایت کیا کہ میں حضرت علی ؑ کے پاس گیا۔ جاڑے کا موسم تھا اور آپ ؑ کے بدن پر صرف ایک پھٹا پرانا قطیہ (مٹلی لبادہ) تھا جس میں آپ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: امیر المؤمنین! اللہ نے آپ ؑ اور آپ کے گھر والوں کے لئے اس حال میں کچھ حق مقرر کیا ہے اور آپ اپنے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں؟ آپ ؑ نے فرمایا:

إني والله ما أركم شيئاً، وما هي إلا قطيفتي التي أخرجتها من
بיתי أو قال: من المدينة. (۲)

”واللہ! میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کروں گا۔ یہ میرا وہی قطیہ ہے جسے میں اپنے گھر سے، یا فرمایا: مدینہ سے لایا تھا۔“

حضرت علی ؑ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے وقت اس حقیقت سے اچھی طرح آشنا تھے کہ احکام شریعت اس سے بہت زیادہ مال بطور خرچ لینے کی اجازت دیتے ہیں اور یہ ضروری قرار نہیں دیتے کہ خود کو ہر طرح کی آسائش سے محروم

(۱) أبو عبید، کتاب الأموال: ۳۳۳، رقم: ۶۷۰

(۲) أبو عبید، کتاب الأموال: ۳۳۳، رقم: ۶۷۱

رکھ کر روکھے سوکھے پر قناعت کرتے ہوئے ایک زاہدانہ زندگی گزار دی جائے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس وقت مسلمانوں کے ایک عام فرد کی حیثیت سے بیت المال سے ان کا اچھا خاصا حصہ تھا جو وہ لے سکتے تھے۔ نیز یہ بھی کہ بحیثیت ایک حاکم کے جو عوام کی خدمت کے لئے وقف ہو، ان کا حصہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ چاہتے تو اتنا معاوضہ لے سکتے تھے جتنا کہ حضرت عمرؓ نے بعض ممالک کے والیوں کے لئے مقرر کیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے جب عمار بن یاسرؓ کو کوفہ کا والی بنایا تو ان کے اور ان کے معاونین کے لئے چھ ہزار درہم ماہانہ مقرر کئے اور عام افراد کی طرح جو عطاء ان کے حصہ میں آتی تھی وہ علیحدہ تھی۔ ابو عبید (م ۲۲۳ھ) لکھتے ہیں:

ان عمر جعل عطاء عمار بن یاسر ستة آلاف. (۱)

”حضرت عمرؓ نے حضرت عمار بن یاسرؓ کے لئے چھ ہزار (درہم) مقرر کئے۔“

اسی طرح آپؓ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو کوفہ میں لوگوں کی تعلیم اور بیت المال کی نگرانی پر مامور کیا تو سو درہم ماہانہ اور چوتھائی بکری روزانہ مقرر کیا۔ عثمان بن حنیفؓ کے لئے اس سالانہ عطاء کے علاوہ جو پانچ ہزار درہم کے بقدر تھی، چوتھائی بکری روزانہ اور ڈیڑھ سو درہم ماہانہ مقرر کیا۔

حضرت علیؓ نے اپنے ساتھ جو کچھ کیا وہ ان باتوں سے ناواقف رہتے ہوئے نہیں کیا۔ دراصل وہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے کہ حاکم نمونہ بنتا ہے اور اس پر شک کی بھی بہت گنجائش ہوتی ہے۔ چونکہ خزانہ عام اس کے تحت ہوتا ہے اس لیے اس پر اس میں خرد برد کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ اپنے والیوں اور اپنی عام رعایا کے لئے احتیاط و پرہیزگاری کا نمونہ بنتا ہے۔ چنانچہ آپؓ نے اپنے نفس کو ابو بکرؓ اور عمرؓ کے طریقوں کا پابند بنایا، جو لوگ اللہ کے دین میں حضور نبی اکرم ﷺ کے نائب مقرر ہوتے

(۱) ابو عبید، کتاب الاموال: ۳۰۱، رقم: ۵۷۷

تھے ان کے لئے یہ اونچا معیار ہی موزوں تھا۔

۱۸۔ حضرت علی المرتضیٰ ؑ نے اپنے دورِ خلافت میں جو مالیاتی پالیسی اختیار کی اسے آپ ؑ نے بیعتِ خلافت کے بعد اپنے خطبہ میں یوں بیان فرمایا:

إلا أن أكون عليكم ألا وإنه ليس لي أمر دونكم إلا أن مفاتيح
مالكم معي ألا وإنه ليس لي أن آخذ منه درهمًا دونكم رضيتم. (۱)
”لوگو! میں صرف ایک شرط پر تمہارا خلیفہ بنوں گا کہ تمہارے خزانوں کی چابیاں
اگرچہ میرے قبضہ میں ہوں گی لیکن میں تمہاری رضامندی کے بغیر اس میں
سے ایک درہم بھی نہ لوں گا۔“

۱۹۔ آپ حضرت عثمان ؓ کی عطا کردہ زمینوں، جاگیروں اور انعام و اکرام کے طور
پر دیئے گئے مال کو بیت المال میں واپس لائے اس موقع پر آپ ؑ نے فرمایا:

والله لو وجدته قد تزوج به النساء، وتملك به الإماء، لرددته،
فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل، فالجور عليه
أضيق. (۲)

”خدا کی قسم! اگر میں کسی مال کو اس حالت میں پاتا کہ اس کے ذریعے عورتوں
سے شادی کی جا چکی ہے، لوٹیاں خریدی جا چکی ہیں (یا اس مال کو مختلف ملکوں
میں پھیلایا جا چکا ہے) تو بھی میں اسے واپس لاتا کیونکہ عدل میں بڑی وسعت
ہے اور جس کے لئے حق تنگ ثابت ہو اس کے لئے ظلم و جور اور زیادہ تنگ
ہوتا ہے۔“

۲۰۔ لوگوں کی کفالت اور ان پر خرچ کرنے کے بارے میں آپ ؑ کے معمول کو

(۱) طبری، تاریخ الأمم والملوک، ۳: ۱۵۲

(۲) مسیدنا علی المرتضیٰ ؑ، نہج البلاغہ: ۵۲

حضرت موسیٰ ابن طریف ؓ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

دخل علي بيت المال فاضرط به، ثم قال: لا أمسى وفيك درهم.
ثم أمر رجلاً من بني أسد فقسمه، حتى أمسى. (۱)

”حضرت علی ؓ بیت المال میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسے بے وقعت سی چیز سمجھتے ہوئے کہا: میں شام ہونے سے پہلے پہلے تیرے اندر ایک درہم بھی باقی نہ چھوڑوں گا پھر انہوں نے بنی اسد کے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ اس مال کو تقسیم کر دے اور اس نے وہ مال تقسیم کر دیا حتیٰ کہ شام ہو گئی۔“

مختلف طبقاتِ معاشرہ کی کفالت

قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی نظامِ معیشت کے تحت معاشرے میں کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں رہنا چاہئے جسے معاشی کفالت کی ضرورت ہو اور وہ معاشی کفالت نہ پاسکے، ارشادِ ربانی ہے:

۱۔ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكٌ رَّقَبَةٌ ۝ أَوْ اطْعَمَ
فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ (۲)

”وہ تو (دینِ حق اور عملِ خیر کی) دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ (دینِ حق کے مجاہدہ کی) گھاٹی کیا ہے ۝ وہ (غلامی و محکومی کی زندگی سے) کسی گردن کا آزاد کرانا ہے ۝ یا بھوک والے دن (یعنی قحط و افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کو) کھانا کھلانا ہے (یعنی ان کے معاشی تعطل اور اہتلاء کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنا ہے) ۝ قرابت دار یتیم کو ۝ یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین (اور

(۱) أبو عبید، کتاب الأموال: ۳۳۳، رقم: ۲۷۲

(۲) البلد، ۹۰: ۱۱-۱۶

بے گھر ہے“

۲۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدُلُوا الْخَيْبَتِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُم إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝ (۱)

”اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور بُری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلا کرو اور نہ
ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے“

۳۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝ (۲)

”بیشک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں
میں نری آگ بھرتے ہیں، اور وہ جلد ہی دکھتی ہوئی آگ میں جا گریں گے“

قرآن مجید نے نہ صرف یتیموں کے مالی حقوق کی ادائیگی پر زور دیا بلکہ ان کے
احترام اور معاشرے میں انہیں باعزت مقام عطا کرنے کی بھی بار بار تلقین کی تاکہ ان میں
کسی قسم کا احساسِ کمتری پیدا نہ ہو، یہ صرف اسلام کا امتیاز ہے کہ یتیم کی توہین اور از رو
حقارت اسے نظر انداز کرنے کو قرآن حکیم نے براہِ راست دین کی تکذیب قرار دیا:

۴۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝ (۳)

”کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ ۝ تو یہ وہ شخص ہے جو
یتیم کو دھکے دیتا ہے (یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم
رکھتا ہے)“

دوسرے مقام پر یتیموں کے حقوق کی تائید کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے

(۱) النساء، ۴: ۲

(۲) النساء، ۴: ۱۰

(۳) الماعون، ۱۰۷: ۱، ۲

آپ ﷺ کے اس دور کا تذکرہ بھی فرمایا جب آپ ﷺ دورِ یتیمی سے عملاً خود گزرے، دراصل اس تذکرے سے مقصود مخاطب کو اس مظلوم اور بے یار و مددگار طبقے کی تکالیف اور مصائب کا احساس دلانا ہے:

۵۔ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاْوَىٰ ۙ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۙ وَوَجَدَكَ عَانِلًا فَاَغْنَىٰ ۙ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْهَرُ ۙ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۙ (۱)

”(اے حبیب!) کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے (آپ کو معزز و مکرّم) ٹھکانا دیا ۙ اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا ۙ اور اس نے آپ کو (وصالِ حق کا) حاجت مند پایا تو اس نے (اپنی لذتِ دید سے نواز کر ہمیشہ کے لئے ہر طلب سے) بے نیاز کر دیا ۙ سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں ۙ اور (اپنے در کے) کسی معتے کو نہ جھڑکیں ۙ“

۱۔ آپ ﷺ کی حیاتِ مبارکہ اس طرزِ عمل یعنی بے یار و مددگار اور بے سہاروں کی کفالت سے عبارت ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابتدائے وحی میں یہی بات کہہ کر آپ ﷺ کو تسلی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا کیونکہ:

تَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. (۲)

”آپ بے یار و مددگار اور بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے اور ناداروں کو کما کر

(۱) الضحیٰ، ۹۳: ۶-۱۰

(۲) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب بدء الوحي، باب کیف کان بدء الوحي الی

رسول الله ﷺ، ۱: ۴، رقم: ۳

۲۔ مسلم، الصحيح، کتاب الإیمان، باب بدء الوحي الی رسول الله ﷺ،

۱: ۱۴۱، رقم: ۱۶۰

۳۔ أبو عوانہ، المسند، ۱: ۱۰۳، رقم: ۴۲۸

عنایت فرماتے ہیں۔“

۲۔ آپ ﷺ کے اسی معمول مبارکہ کی طرف حضرت ابوطالب نے یوں اشارہ کیا:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

ثمال اليتامى عصمة للأرامل^(۱)

(وہ گورے چہرے والا جس کے روئے زیبا کے واسطے سے ابرِ رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ وہ یتیموں کا ماویٰ اور فریاد رس وہ بیواؤں اور مساکین کا سرپرست اور حامی و محافظ۔)

۳۔ بشیر بن عقبہ الجعفیؓ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد کے دن حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: یا رسول اللہ! میرے باپ کا کیا ہوا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: انہوں نے جامِ شہادت نوش کر لیا ہے۔ اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ سن کر میں رونے لگا تو حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے پکڑا اور میرے سر پر دستِ شفقت پھیرا اور مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا اور فرمایا:

أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك. (۲)

”اے بشیر! کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام

الاستسقاء إذا قحطوا، ۱: ۳۲۲، رقم: ۹۶۳

۲۔ ابن ماجہ، السنن، کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في

الدعاء في الاستسقاء، ۱: ۴۰۵، رقم: ۱۲۷۲

(۲) ۱۔ بیہقی، شعب الإيمان، ۷: ۴۷۵، رقم: ۱۱۰۴۴

۲۔ بخاری، التاريخ الكبير، ۲: ۷۸، رقم: ۱۷۵۱

۳۔ ہیثمی، مجمع الزوائد، ۸: ۱۶۱

۴۔ تمیمی، المعانی، ۳: ۳۱، رقم: ۱۰۱

ہیں۔“

۳۔ حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی ؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا۔ یا رسول اللہ! میرے باپ آپ پر قربان میں ایک یتیم لڑکا ہوں۔ میری ایک بہن اور بیوہ ماں ہے (ہم مفلوک الحال اور کئی دن سے بھوکے ہیں۔) لہذا اپنے مال میں سے ہمیں کھانا عنایت فرمائیے، اس کھانے کے بدلے میں اللہ آپ کو کھلائے۔ حضور نبی اکرم ﷺ اس بچے کی مؤذبانہ گفتگو سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا: ہمارے گھر جاؤ وہاں سے کھانے کے لئے جو کچھ ملے میرے پاس لے آؤ۔ وہ لڑکا آپ ﷺ کے گھر سے اکیس عدد کھجوریں لے آیا اور لا کر آپ ﷺ کی ہتھیلی پر رکھ دیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے ان کھجوروں پر پھونک ماری اور برکت کی دعا کی پھر فرمایا: بیٹا! یہ سات کھجوریں تیرے لئے، سات تیری ماں کے لئے اور سات تیری بہن کے لئے ہیں صبح شام ایک ایک کھا لیا کرو۔

یہ لڑکا بارگاہِ نبوی ﷺ سے اٹھ کر باہر آیا تو حضرت معاذ بن جبل ؓ اس کی طرف گئے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی کہ اللہ کریم تمہارے حالات بہتر بنائے اور تمہیں اپنے باپ کا خلیفہ بنائے۔ حضور نبی اکرم ﷺ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت معاذ ؓ واپس آئے تو آپ ﷺ نے پوچھا: تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت معاذ ؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بچے پر رحمت کے جذبے کے تحت آپ ﷺ نے فرمایا:

والذي نفس محمد بيده لا يلي أحد من المسلمين يتيمًا فيحسن
ولایتہ إلا جعل الله له بكل شعرة درجة وأعطاه بكل شعرة حسنة
وكفر عنه بكل شعرة سيئة. (۱)

(۱) اسبزار، المسند، ۸: ۳۰۱، رقم: ۳۳۷۵

۲۔ حارث، المسند، ۲: ۸۵۲، رقم: ۹۰۵

”اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ ﷺ کی جان ہے جو مسلمان کسی یتیم بچے کی اچھی طرح کفالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یتیم کے ہر بال کے بدلے اس کا درجہ بلند کرتا ہے ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا کرتا اور ہر بال کے بدلے اس کی ایک خطا معاف کرتا ہے۔“

اسلامی معاشرے میں کمزور و نادار اور فقراء و مساکین کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کی روش پر خلفائے راشدین بھی کاربند رہے اور افراد معاشرہ کو خوشگوار زندگی کی فراہمی کے لئے جملہ وسائل و ذرائع اختیار کرتے رہے جو آج بھی موجودہ حالات کے مطابق رہنما اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔

۵۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے قریب ایک جگہ ربذۃ (چراہ گاہ) کو خرید کر سرکاری ملکیت بنا دیا اور اسے مسلمانوں کے چوپاؤں کے لئے وقف کر دیا۔ اس پر فقراء و مساکین اور کم آمدنی والے افراد کا حق سب سے فائق رکھا تاکہ وہ اس مفت چراگاہ کو اپنی حیوانی دولت و آمدن میں اضافہ کا ذریعہ بنا لیں اور حکومت سے کسی قسم کی امداد و اعانت کے محتاج نہ رہیں۔ آپ نے ایک شخص کو اس چراگاہ کا نگران مقرر کرتے ہوئے فرمایا:

اضمم جناحک عن الناس، واتق دعوة المظلوم، فإنها مجابة
 وأدخل رب الصریمة والغنیمة، ودعني من نعم ابن عفان، ونعم
 ابن عوف، فإنهما إن هلکت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع، وأن
 هذا المسکین إن هلکت ماشيته جاء یصرخ یا أمیر المؤمنین ا
 أفالکلا أهون علی أم غرم الذهب والورق؟^(۱)

۳۔ بیہقی، شعب الایمان، ۷: ۴۷۴، رقم: ۱۱۰۴۲

۴۔ بیہقی، مجمع الزوائد، ۸: ۱۶۱

(۱) أبو عبید، کتاب الأموال: ۳۷۶، رقم: ۷۴۱

”لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو اور مظلوم کی بدعا سے ڈرو کیونکہ وہ مستجاب ہے اور تھوڑے اونٹوں اور تھوڑی بکریوں والوں کو چراگاہ میں داخلے کی اجازت دو اور ابن عفان اور ابن عوف کے چوپاؤں (یعنی امت کے امیر لوگوں) کو رہنے دو۔ کیونکہ ان کے مویشی ہلاک ہو گئے تو وہ اپنے دوسرے کھیتوں اور نخلستانوں کی طرف پلٹ جائیں گے (یعنی ان کی آمدن کے ذرائع اور جائیدادیں کثیر ہیں) اور یہ مسکین (جو محروم المعیشت ہیں) اگر مال مویشی سے محروم ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر میرے پاس آ کر دہائی دیں گے کہ اے امیر المؤمنین! (ہماری مدد کریں)۔ کیا میں ان بچوں کو چھوڑ دوں؟ لہذا ان کے لئے گھاس پھوس (ذرائع معیشت) مہیا کرنا سیم و زر کی قدر سے زیادہ آسان ہے۔“

حضرت عمرؓ کے اس حکم سے درج ذیل احکامات سامنے آتے ہیں:

(۱) مسلمان حکومت کے لئے لازم ہے کہ وہ قلیل آمدنی والے افراد معاشرہ کا خاص طور پر خیال رکھے اور انہیں ایسے معاشی مواقع فراہم کرے کہ وہ معاشی محرومی سے نکل آئیں، چاہے اس کے لئے دولت مند افراد کو کچھ عرصہ کے لئے کچھ وسائل سے محروم ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

(۲) اسلامی حکومت کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کے پاس ذرائع آمدنی نہ ہوں اور حصول رزق کا کوئی ذریعہ نہ رہے تو وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کی کفالت کے لئے اسلامی حکومت سے مطالبہ کرے، اور حکومت کو بھی اس کا مطالبہ پورا کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

(۳) اسلامی حکومت اس طرح کی معاشی پالیسی اختیار کرے کہ محروم المعیشت افراد معاشرہ کو روزگار اور ذرائع آمدنی میسر آسکیں اور وہ حکومتی امداد و اعانت سے مستغنی ہو کر معاشی استحکام حاصل کر سکیں جیسا کہ حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا:

”گھاس پھوس مہیا کرنا میرے لئے سیم و زر مہیا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔“

۶۔ اسلامی ریاست پر صرف مسلمان شہریوں کی کفالت کی ذمہ داری ہی عائد نہیں ہوتی بلکہ غیر مسلم رعایا کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو مسلم رعایا کو۔ اسوۂ فاروقی سے اس امر کی رہنمائی بھی ملتی ہے:

مرّ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بباب قوم وعلیہ سائل يسأل، شیخ کبیر ضریر البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي. قال: فما الجاك إلی ما أری؟ قال: أسئل الجزية والحاجة والسن. قال: فأخذ بيده وذهب به إلی منزله فوضع له بشيء من المنزل ثم أرسل إلی خازن بيت المال. فقال: انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيته ثم نخذ له عند الهرم. (۱)

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر کسی کے دروازہ پر ہوا جہاں ایک سائل بھیک مانگ رہا تھا وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی بصارت زائل ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تم کس اہل کتاب سے ہو؟ اس نے کہا: یہودی، آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا: تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بوڑھا ہوں، ضرورت مندی اور جزیہ کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے گھر لے گئے اور گھر میں سے اسے کچھ لا کر دیا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے نگران کو بلایا اور فرمایا: اس کا اور اس جیسے دوسرے افراد کا خیال رکھو کیونکہ خدا کی قسم یہ بات انصاف سے بعید ہے کہ ہم ان کی جوانی میں ان سے (جزیہ وصول کر کے) کھائیں اور بوڑھا پے

(۱) أبو یوسف، کتاب الخراج: ۱۳۶

میں انہیں بے سہارا چھوڑ دیں۔“

۷۔ سفر شام سے واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جنہیں دھوپ میں کھڑا کر کے ان کے سروں پر تیل ڈالا جا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ سرکاری کارندوں نے بتایا: ان کے ذمے جزیہ ہے جسے انہوں نے ادا نہیں کیا اس لئے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ کیا عذر پیش کرتے ہیں؟ سرکاری کارندوں نے بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں: ہمارے پاس جزیہ کی رقم نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان بیچاروں کو چھوڑ دو، انہیں ایسی چیز کی تکلیف نہ دو جس کی یہ طاقت نہیں رکھتے کیونکہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے:

لا تعذبوا الناس فان الدين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم
القيامة. (۱)

”لوگوں کو بلا وجہ عذاب نہ دو کیونکہ جو لوگ بلا وجہ کسی کو عذاب دیں گے بروز
قیامت اللہ انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔“

معاشی کفالت کا دائرہ کار

ایک اسلامی ریاست میں ان تمام بنیادی لوازمات کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے جن پر زندگی کے قیام و استحکام کا انحصار ہے۔ موجودہ دور کے لحاظ سے ان بنیادی ضروریات زندگی کو سات حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- ۱۔ حقِ خوراک
- ۲۔ حقِ لباس
- ۳۔ حقِ رہائش
- ۴۔ حقِ ذریعہ معاش (روزگار)
- ۵۔ حقِ تعلیم
- ۶۔ حقِ علاج

(۱) ابو یوسف، کتاب الخراج: ۱۳۵

۷۔ حق انصاف

ذیل میں ان کی تفصیل پیش کی جاتی ہے:

۱۔ حق خوراک

خوراک انسان کی وہ بنیادی ضرورت ہے جس کی فراہمی کے بغیر زندگی کے قیام و بقا کا کوئی امکان نہیں۔ اس بنیادی خدمت کی فراہمی کی جہاں قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر مختلف انداز سے تلقین فرمائی ہے وہاں آپ ﷺ کی سنت مبارکہ سے بھی ہمیں اس کے عملی نمونے ملتے ہیں۔

۱۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ننگے پاؤں اور ننگے جسم، دھاری دار چادریں پہنے اور تلواریں لٹکائے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ لوگ قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے اس فقر و فاقہ اور خستہ حالی کو دیکھ کر آپ ﷺ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا پریشانی میں آپ ﷺ کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لے آتے، پھر آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ ﷺ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، خطبے میں آپ ﷺ نے سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ - ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَبِسَاءَةٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝﴾ (اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش (کی ابتداء) ایک جان سے کی پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں (کی تخلیق) کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور قرابتوں (میں بھی تقویٰ اختیار کرو)، بیشک اللہ تم پر نگہبان ہے) ۵۰ - اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر ۱۸ - ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرُوا

نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ (اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل (قیامت) کے لئے آگے کیا بھیجا ہے) ﴿ - پڑھ کر لوگوں کو اپنے غریب، مفلس اور حاجت مند بھائیوں پر صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس ایک ہی دینار ہو، ایک ہی درہم ہو، ایک ہی کپڑا ہو، ایک ہی صاع گندم ہو یا ایک صاع کھجور ہو تو بھی اس میں سے صدقہ کرے حتیٰ کہ اگر اس کے پاس ایک کھجور ہے تو کھجور کے ٹکڑے سے بھی اپنے بھائیوں کی مدد کرے۔ آپ ﷺ کا فرمانا تھا کہ لوگ گھروں کو دوڑ کر گئے اور دھڑا دھڑا حسبِ توفیق چیزیں لانے لگے۔ راوی کا بیان ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف کھانے اور کپڑے کے ڈھیر لگ گئے اور صحابہ کرام کے اس جذبہ ہمدردی کو دیکھ کر آپ ﷺ کو اتنی مسرت ہوئی کہ بقول راوی:

رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلل كأنه مذهبة. (۱)

”میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کا چہرہ انور خوشی سے یوں کھل اٹھا گویا کہ وہ چمکتا ہوا سونے کا ایک ٹکڑا ہے۔“

۲- حضرت مقداد بن الاسودؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فقر و فاقہ اور سخت بھوک نے میرے دو ساتھیوں اور مجھے آ لیا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جب اور کوئی سبیل نظر نہ آئی تو ہم نے سوچا کہ اصحاب رسول ﷺ کے پاس چلتے ہیں مگر وہاں بھی افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بھی ہمیں اپنے پاس ٹھہرانے کے لئے تیار نہ ہوا۔ اب ہم حضور نبی اکرم ﷺ کی

(۱) ۱- مسلم، الصحيح، کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقة ولو بشق

تمرہ أو کلمة طيبة وأنها حجاب من النار، ۲: ۷۰۵، رقم: ۱۰۱۷

۲- نسائی، السنن الکبریٰ، ۲: ۳۹، رقم: ۲۳۳۵

۳- ابن ابی شیبہ، المصنف، ۲: ۳۵۰، رقم: ۹۸۰۳

۴- طبرانی، المعجم الکبیر، ۲: ۳۲۸، رقم: ۲۳۷۲

۵- بیہقی، السنن الکبریٰ، ۴: ۱۷۵، رقم: ۷۵۳۰

خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ ہمیں اپنے گھر لے گئے، آپ ﷺ کے ہاں چار بکریاں تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا:

احلبهن یا مقدار، وجزئهن أربعة أجزاء، وأعط كل إنسان جزءاً،
فكنت أفعل ذلك. (۱)

”اے مقدار! ان (چاروں بکریوں کا) دودھ دھولو اور پھر ان کے (دودھ) کو چار اجزاء میں تقسیم کر لو اور ہر فرد کو ایک ایک حصہ دے دو، حضرت مقدار ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔“

۳۔ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں:

خرجت يوماً من بيتي إلى المسجد لم يخرجني إلا الجوع فوجدت نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: يا أبا هريرة! ما أخرجك هذه الساعة؟ فقلت: ما أخرجني إلا الجوع. فقالوا: نحن والله ما أخرجنا إلا الجوع، فقمنا فدخلنا على رسول الله ﷺ فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا: يا رسول الله! جاء بنا الجوع. قال: فدعا رسول الله ﷺ بطبق فيه تمر فأعطى كل رجل منا تمرين فقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا، قال أبو هريرة: فأكلت ثمرة وجعلت ثمرة في حجرتي، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا هريرة! لم رفعت هذه الثمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي فقال: كلها فإننا سنعطيك لها تمرين، فأكلتها فأعطاني لها تمرين. (۲)

(۱) ابن كثير، البداية والنهاية، ۵: ۳۳۸

(۲) ۱۔ ابن سعد، طبقات الكبرى، ۴: ۳۲۹

۲۔ ذہبی، سیر أعلام النبلاء، ۲: ۵۹۲

”ایک دن مجھے بھوک نے ستایا تو میں مجبوراً گھر سے مسجد نبوی ﷺ کی طرف نکل پڑا راستے میں چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ تعجب سے پوچھنے لگے: ابو ہریرہ! اس وقت کدھر کا قصد ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے اس وقت بھوک نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے: بخدا ہمارا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہمیں بھی بھوک ہی نے گھروں سے نکالا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب مل کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: اس وقت تم سب کیسے آئے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس وقت بھوک ہمیں آپ ﷺ کے پاس لائی ہے۔ (آپ ﷺ کے چہرہ اقدس پر ناگواری کا کوئی تاثر نظر نہیں آیا بلکہ) آپ ﷺ نے فوراً کھجوروں کا ایک طبق منگایا اور ہر آدمی کو دو کھجوریں عنایت فرماتے ہوئے فرمایا: یہ کھا لو اور اوپر سے پانی پی لو یہ آج تمہارے لئے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور کھالی اور دوسری بچا کر اپنی گود میں رکھ لی۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے پوچھا: ابو ہریرہ! تم نے یہ کھجور کیوں بچا رکھی ہے؟ میں نے عرض کیا: اپنی والدہ کے لئے۔ فرمایا: تم کھاؤ تمہاری والدہ کے لئے ہم مزید دو کھجوریں دے دیں گے۔ چنانچہ وہ کھجور میں نے کھالی اور والدہ کے لئے حضور نبی اکرم ﷺ نے مزید دو کھجوریں دے دیں۔“

۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

لکثرة من يغشاه وأضيافه وقوم يلزمونه لذلك فلا يأكل طعاماً
أبداً إلا ومعه أصحابه وأهل الحاجة يتبعون من المسجد. (۱)

”کثرت سے آپ ﷺ کے ہاں آنے والے مہمانوں اور مفلس لوگوں کی وجہ سے جو کھانے کے لئے آپ ﷺ کے ساتھ چٹے رہتے تھے (آپ کے ہاں

(۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۱: ۴۰۹

فادہ کی کیفیت رہتی) آپ ﷺ جب بھی کھانا تناول فرماتے تو آپ ﷺ کے ساتھ صحابہؓ اور وہ اہل حاجت بھی شریک ہو جاتے جو مسجد سے آپ ﷺ کے پیچھے آ جاتے۔“

۵۔ حضرت ابو بصرہ غفاریؓ فرماتے ہیں:

أتيت النبي ﷺ لما هاجرت وذلك قبل أن أسلم فحلب لي شويهة كان يحتلبها لأهله فشربتها فلما أصبحت أسلمت وقال عيال النبي ﷺ: نبيت الليلة كما بتنا البارحة جياغاً. (۱)

”میں اسلام لانے سے قبل ایک رات حضور نبی اکرم ﷺ کے ہاں بطور مہمان ٹھہرا۔ آپ ﷺ نے اسی بکری کا دودھ دھو کر مجھے پلایا جس کا دودھ گھروالوں کو ملا کرتا تھا آپ ﷺ کے گھروالے کہنے لگے کہ آج رات بھی اسی طرح بھوکے گزار لیں گے جس طرح کل رات بھوکے گزاری تھی۔ آپ کا یہ بلند اخلاق اور کمال ایثار دیکھ کر صبح ہوتے ہی ابو بصرہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔“

۶۔ ضرورت مندوں کی کفالت کے لئے نہ صرف آپ ﷺ خود بلکہ پورا گھرانہ نبوت اکثر اوقات فادہ کشی کرتا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

كان رسول الله ﷺ يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاءً وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. (۲)

(۱) ۱۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۶: ۳۹۷، رقم: ۲۷۲۶۹

۲۔ ہیثمی، مجمع الزوائد، ۵: ۳۱

(۲) ۱۔ ترمذی، السنن، کتاب الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي ﷺ

وأهله، ۳: ۵۸۰، رقم: ۲۳۶۰

”حضور نبی اکرم ﷺ اور آپ کے گھر والے کئی کئی راتیں متواتر بھوکے رہ جاتے کیونکہ رات کا کھانا میسر نہ ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں جب بھی روٹی میسر ہوتی تو اکثر جو کی روٹی ہوتی۔“

حقِ خوراک کی فراہمی کا اہتمام نہ صرف آپ ﷺ کی انفرادی زندگی میں بکثرت نظر آتا ہے بلکہ قومی زندگی میں بھی قوانین کے نفاذ کے وقت آپ ﷺ نے اس حق کی کماحقہ ادائیگی کو ملحوظ رکھا اور جہاں کہیں اس اساسی حق کی وجہ سے شرعی قوانین کے نفاذ کا معاملہ درپیش ہوا تو آپ ﷺ نے اولاً لوگوں کے لئے حقِ معاشرہ کی فراہمی کو ترجیح دی۔

۷۔ حضرت عباد بن شریل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

أصابني سنة فدخلت حائطاً من حيطان المدينة، ففركت سنبلاً، فاكلت وحملت في ثوبي، فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله ﷺ فقال له: ما علمت إذ كان جاهلاً ولا أظعمت إذ كان جائعاً أو قال: ساغباً. وأمره فرد عليّ ثوبي وأعطاني وسقاً أو نصف وسق من طعام. (۱)

”ایک مرتبہ قحط نے مجھے آ لیا تو میں مدینے کے ایک باغ میں داخل ہو گیا اور

۲۔ ابن ماجہ، السنن، کتاب الأظعمۃ، باب خبز الشعیر، ۲: ۱۱۱۱، رقم:

۳۳۴۷

۳۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۱: ۲۵۵، رقم: ۲۳۰۳

(۱) ۱۔ أبو داود، السنن، کتاب الجہاد، باب فی بن السبیل یا کل من التمر

ویشرب من اللبن إذا مرّ به، ۳: ۳۹، رقم: ۲۶۲۰

۲۔ ابن ماجہ، السنن، کتاب التجارات، باب من مرّ علی ماشیة القوم هل

یصیب منه، ۲: ۷۷۰، رقم: ۲۲۹۸

۳۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۳: ۱۲۸، رقم: ۷۱۸۲

ایک خوشہ توڑ کر پہلے خود کھایا اور پھر کچھ (اپنے اہل خانہ کے لئے) اپنے کپڑے میں ڈال لیا۔ اتنے میں باغ کا مالک آ گیا۔ اس نے ایک تو میری پٹائی کی اور پھر وہ پھل جو میں نے کپڑے میں باندھ رکھے تھے، اپنے قبضے میں لے لئے۔ پس میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے (سارا واقعہ سننے کے بعد مجھے کوئی سزا دینے کی بجائے) اسے فرمایا: جب یہ بیچارہ جاہل تھا تو تو نے اسے تعلیم کیوں نہ دی۔ جب یہ بیچارہ بھوکا تھا تو اسے کھانے کو کیوں نہ دیا۔ اور اسے حکم دیا کہ اس کا کپڑا اسے واپس کر دو چنانچہ اس نے مجھے کپڑا واپس کر دیا اور آپ ﷺ کے حکم سے مجھے وسق (ایک اونٹ کا بوجھ) یا نصف وسق غلہ بھی دیا۔“

آپ ﷺ نے نہ صرف شرعی قوانین کے نفاذ میں لوگوں کے معاشی مسائل کو مستحضر رکھا بلکہ عبادات میں بھی معاشی تنگی کا لحاظ رکھا۔ جس سے اسلام کی عطا کردہ نظریہ حیات میں انسان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔

۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: هلكت، فقال: وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان، قال: تجد رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المکتل فيه تمر، فقال: اذهب بهذا فتصدق به، قال: على أحوج منا يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، وفي رواية فضحك النبي ﷺ حتى

بدت انیابہ، ثم قال: اطعمہ اہلک. (۱)

”ایک شخص حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا ہوا؟ اس نے عرض کی: میں رمضان المبارک کے روزے میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تیرے پاس اتنا مال ہے جس سے کفارہ میں ایک غلام آزاد کر سکے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: پھر بیٹھ جا۔ اتنے میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا کسی نے لا کر خدمت نبوی ﷺ میں پیش کیا۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا یہ ٹوکرا لے جا اور اسے فقراء پر صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس وادی میں ہم سے بڑھ کر ضرورت مند گھر کوئی نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر آپ ﷺ ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا: جا اپنے خانہ کو ہی یہ کھجوریں کھلا دے۔“

حضور نبی اکرم ﷺ اور دیگر مہاجرین جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو

(۱) ۱- بخاری، الصحيح، کتاب الہبہ وفضلہا، باب إذا وہب ہبہ فقبضہا

الآخر ولم یقل قبلت، ۲: ۹۱۸، رقم: ۲۳۶۰

۲- بخاری، الصحيح، کتاب الصوم، باب إذا جامع فی الرمضان ولم یکن

لہ شیء فتصدق علیہ فلیکفر، ۲: ۶۸۴، رقم: ۱۸۴۴

۳- مسلم، الصحيح، کتاب الصیام، باب تغلیط تحریم الجماع فی النہار

رمضان علی الصائم، ۲: ۷۸۱، رقم: ۱۱۱۱

۴- ترمذی، السنن، کتاب الصوم، باب ما جاء فی کفارة الفطر فی

رمضان، ۳: ۱۰۲، رقم: ۷۲۴

اس وقت ان کو جو مسائل درپیش تھے ان میں سے ایک پانی کا مسئلہ بھی تھا۔ پورے شہر میں بڑے رومہ کے علاوہ کہیں پانی نہ تھا۔ مگر اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا اور اس نے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے مخیر حضرات کو مسلمانوں کے لئے اس کی خریداری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا:

۹۔ من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. (۱)

”جو آدمی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے کہیں بہتر کنواں عطا کرے گا۔“

یہ سعادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو میسر آئی کہ آپ ﷺ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کرنے پر تیار ہو گئے مگر کنویں کا مالک نصف حصہ فروخت کرنے پر آمادہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بارہ ہزار درہم کے عوض نصف کنواں خرید لیا اور یہ شرط طے پائی کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوگی اور دوسرے دن یہودی کی۔ اس طرح جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی اس روز مسلمان اس قدر پانی بھر کر رکھ لیتے کہ دو دن تک کے لئے وہ پانی کافی ہوتا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اس طرح خاطر خواہ نفع حاصل نہیں ہو رہا تو وہ بقیہ نصف بھی فروخت کرنے پر تیار ہو گیا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باقی نصف بھی آٹھ ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا۔

یہی عمل ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔

(۱) ۱۔ ترمذی، السنن، کتاب المناقب، باب فی مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ،

۵: ۶۲۷، رقم: ۳۷۰۳

۲۔ نسائی، السنن، کتاب الأحباس، باب وقف المساجد، ۶: ۲۳۵، رقم:

۳۶۰۸

۳۔ حلی، السیرة الحلبيّة، ۲: ۲۶۸

سیدنا صدیق اکبر ؓ کو اپنی رعایا کی خدمت اور ان کی ضروریات کا کس قدر خیال تھا اس کا اندازہ اس واقعہ سے بخوبی ہو جاتا ہے:

۱۰۔ ان عمر بن الخطاب ؓ کان يتعاهد عجوزاً كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل فيستسقى لها ويقوم بأمرها، وكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت، فجاءها غير مرة فلا يسبق إليها، فرصده عمر، فإذا هو بأبي بكر الصديق الذي يأتيها وهو خليفة، فقال عمر: أنت لعمرى. (۱)

”مدینہ کے اطراف میں ایک نابینا بڑھی تھی۔ حضرت عمر فاروق ؓ روزانہ علی الصبح اس کے جھونپڑے میں جا کر اس کے لئے پانی اور دیگر ضروری خدمات انجام دیتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان سے بھی پہلے آ کر یہ کام کر جاتا تھا ایک روز تحقیق کی غرض سے آپ کچھ رات گزرنے کے بعد وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ خلیفہ اول یعنی حضرت ابو بکر صدیق ؓ اس ضعیفہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر اس کے جھونپڑے سے نکل رہے تھے۔ آپ صدیق اکبر ؓ کو دیکھ کر بولے: اے خلیفہ رسول ﷺ! قسم ہے کیا آپ ہی روزانہ یہ کام کر جاتے ہیں۔“

حضرت عمر فاروق ؓ نے اپنے دور خلافت میں اس بات کا سخت اہتمام کر رکھا تھا کہ ممالک محروسہ میں کوئی شخص فقر و فاقے میں مبتلا نہ ہو۔ ملک میں جس قدر اناج یا مفلوج ہوں، ان کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کر دی جائیں۔ لاکھوں آدمی ایسے تھے جن کو گھر بیٹھے خوراک ملتی تھی۔ خوراک کی مقدار کو متعین کرنے کے لئے آپ ؓ نے ۳۰ افراد کے لئے دو وقت کا کھانا تیار کرایا اور یوں یومیہ خرچ کا اندازہ لگا کر ان کے وظائف

(۱) ہندی، کنز العمال، ۱۲: ۳۹۰، رقم: ۳۵۶۰۷

مقرر کر دیئے۔ ابو عبید (م ۲۲۲ھ) لکھتے ہیں:

۱۱۔ أن عمر رضی اللہ عنہ أمر بجریب من طعام فعجن، ثم خبز ثم ثرد بزیت، ثم دعا علیه ثلاثین رجلاً، فأكلوا من غذاءهم حتى أصدرهم، ثم فعل بالعشاء مثل ذلك، وقال يكفي الرجل جریبان كل شهر، فكان يرزق الناس: المرأة، والرجل، والمملوك: جریبين كل شهر. (۱)

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جریب (تقریباً ۲۵ سیر) آٹا گوندھنے کا حکم دیا پھر اس کی روٹیاں پکوائیں اور ان روٹیوں کو زیتون کے تیل میں چور کر ٹرید بنوایا۔ بعد ازاں تیس آدمیوں کو بلا کر دوپہر کو انہیں وہ ٹرید کھلایا اور انہیں واپس بھیج دیا پھر شام کے کھانے پر بھی ایسا ہی کیا۔ بعد ازاں کہنے لگے: فی کس ماہانہ خوراک کے لیے دو جریب غلہ کافی ہے۔ چنانچہ ہر فرد (مرد، عورت اور غلام) کا دو دو جریب غلہ ماہوار مقرر کر دیا گیا۔“

۱۲۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیانہ ہاتھ میں لے کر فرمایا:

إني قد فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل، وقسطي زيت، فقال رجل: والعبيد؟ فقال عمر: نعم، والعبيد. (۲)

”میں نے ہر مسلمان کے لئے فی ماہ دو مد گہیوں، دو قسط سرکہ اور دو قسط زیتون کا تیل مقرر کر دیا ہے۔ اس پر ایک شخص نے کہا: کیا غلام کے لئے بھی؟“

(۱) ۱۔ ابو عبید، کتاب الأموال: ۳۱۳، رقم: ۶۱۲

۲۔ بلاذری، فتوح البلدان: ۳۳۶

(۲) ۱۔ ابو عبید، کتاب الأموال: ۳۱۳، رقم: ۶۱۳

۲۔ بلاذری، فتوح البلدان: ۳۳۷

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں غلام کے لئے بھی۔“

۱۳۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ حکم بلا تخصیص مذہب جاری کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے عامل کو ہدایت لکھی:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ وَالْفُقَرَاءُ هُمُ الْمُسْلِمُونَ،

وهذا من المساكين من أهل الكتاب. (۱)

”رب ذوالجلال کے فرمان: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾

(بیشک صدقات فقراء و مساکین کے لئے ہیں) میں فقراء سے مسلمان اور

مساکین سے اہل کتاب مراد ہیں۔“

۱۴۔ مملکت کے عام شہریوں کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہتمامات کا یہ عالم تھا کہ

ابن سعد (۱۶۸-۵۲۳۰) نے لکھا ہے:

اتخذ عمر دار الرقيق فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر

والزبيب وما يحتاج إليه يعين به المنقطع به والضيف ينزل بعمر

ووضع عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من

ينقطع به. (۲)

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سٹور یا لنگر خانہ بنوایا جس میں آٹا، جو، کھجور، پنیر اور

دیگر ضروریات کی چیزیں رکھوائیں۔ جس سے آپ مسافروں اور بھولے بھنگوں

کی امداد فرمایا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ

کے درمیان راستے میں سرائیں بنوائیں جہاں مسافر آ کر آرام کرتے تھے۔“

۱۵۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لومولود بچوں کے حق خوراک کو سمجھتے ہوئے ان کے لئے بھی

(۱) أبو يوسف، كتاب الخراج: ۱۳۶

(۲) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۳: ۲۸۳

وظیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:

كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم قال: ثم امر منادياً فنادى:
لا تعجلوا اولادكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في
الإسلام، قال: وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في
الإسلام. (۱)

”حضرت عمر ؓ نو مولود بچے کا وظیفہ اس وقت تک جاری نہ کرتے تھے جب تک کہ اس کا دودھ نہ چھڑا دیا جاتا، راوی کہتے ہیں: لیکن بعد میں انہوں نے منادی کرا دی کہ اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو، ہم ہر مسلمان بچے کی پیدائش کے وقت سے ہی اس کا وظیفہ جاری کریں گے۔ یہی حکم انہوں نے تمام اسلامی مملکت میں بھیج دیا کہ مسلمان کے ہر بچے کا اس کی پیدائش سے ہی وظیفہ مقرر کر دو۔“

۱۶۔ ۱۸ھ میں مدینہ اور اس کے اطراف و اکناف میں مشہور قحط پڑا جس کی وجہ سے اس سال کا نام تاریخ اسلام میں ”عام الرمادہ“ پڑ گیا۔ اسلامی ریاست کے لئے یہ ایک آزمائش کا موقع تھا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت عمر فاروق ؓ نے کمال احساسِ ذمہ داری سے عامۃ الناس کی مشکلات دور کرنے کے لئے تنگ و دو کی وہ مسلمان حکمرانوں کے لئے ہمیشہ ایک نمونہ رہے گی۔ آپ ؓ نے مدینہ میں غذائی اجناس کی عام تقسیم کی اور سرکاری طور پر ہزاروں افراد کے لئے کھانا پکوا کر دونوں وقت کھلانے کا انتظام کیا۔ معروہ شام اور دوسرے علاقوں سے غلہ، آٹا، چربی، تیل اور دوسری اشیائے ضرورت منگوائیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مویشی اور اونٹ باہر سے منگوا کر ذبح کروائے اور پورے قحط زدہ علاقے میں اعلان کروا دیا کہ باہر سے آنے والے ان سرکاری قافلوں سے ضرورت کے

(۱) ۱۔ ابو عبیدہ، کتاب الأموال: ۳۰۲، رقم: ۵۸۳

۲۔ بلاذری، فتوح البلدان: ۴۴۵

مطابق چیزیں لے لیں۔ آپ ﷺ نے قحط کا مقابلہ جنگی بنیادوں پر کیا۔ آپ ﷺ نے ذاتی طور پر تمام انتظامات کی نگرانی کی اور اس حد تک ہر انتظام کو انجام دیا کہ لوگ کہہ رہے تھے:

لَوْلَمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الْمَحَلَّ عَامَ الرَّمَادَةِ لَظَنَّنا أَنْ عَمْرٍو يَمُوتُ هَمًّا بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ. (۱)

”اگر اللہ عام الرمادہ میں قحط دور نہ کرتا تو ہمیں اندیشہ تھا کہ حضرت عمر ﷺ مسلمانوں کے اس مسئلہ میں فکر کرتے کرتے مر جاتے۔“

۷۔ اَنْ عَمْرٍو بِنِ الْخَطَابِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَعَمْرٍو يَقُومُ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَأْكُلُونَ فَقَالَ لَهُ: كَلَّ بِيَمِينِكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ! قَالَ: إِنَّهَا مَشْغُولَةٌ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: شُغِلَ مَاذَا؟ قَالَ: قَطَعْتُ يَوْمَ مَوْتِهِ، قَالَ: فَفَزِعَ عَمْرٍو لِذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ يَغْسِلُ ثِيَابَكَ، مَنْ يَدُهِنُ رَأْسَكَ، مَنْ يَقُومُ عَلَيْكَ، قَالَ: فَعَدَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ هَذَا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِيَةٍ وَرَاحِلَةٍ طَعَامٍ وَنَفَقَةٍ. (۲)

”اس قحط کے سال میں ایک دفعہ حضرت عمر ﷺ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے (ہاتھ میں لاشی لئے ہوئے گشت کر رہے تھے کہ) آپ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس سے کہا: اے بندہ خدا! دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے جواب دیا: ”وہ مشغول ہے۔“ آپ ﷺ آگے بڑھ گئے۔ جب دوبارہ گزرے تو پھر وہی فرمایا اور اس شخص نے وہی جواب دیا۔ جب تین بار اس شخص نے یہی جواب دیا تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ تیرا دایاں ہاتھ کس کام میں مشغول ہے؟ اس نے جواب دیا کہ موتہ کی لڑائی

(۱) ابن سعد، الطبقات الكبرى، ۳: ۳۱۵

(۲) أبو يوسف، کتاب الآثار، ۱: ۲۰۸، رقم: ۹۲۷

میں کام آ گیا۔ یہ سن کر آپ ﷺ رونے لگے اور پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگے کہ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تمہارے سر میں تیل کون لگاتا ہے؟ تیری ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ اور فلاں فلاں کام کون کرتا ہے؟ پھر آپ ﷺ نے اس کے لئے ایک ملازم لگوایا، اسے ایک سواری دلوائی اور دوسرے سامانِ ضرورت بھی دلوایا۔“

۱۸۔ ان تمام اہتمامات کے باوجود حضرت عمر فاروق ﷺ کو رعایا کے احوال کی فکر دامن گیر رہتی تھی اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا:

لئن عشت إن شاء الله لأسيرن في الرعية حولاً، فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع عني، أما هم فلا يصلون إليّ، وأما عمالهم فلا يرفعونها إليّ، فأسير إلى الشام، فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى مصر، فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البحرين، فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى الكوفة، فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البصرة، فأقيم بها شهرين. (۱)

”اگر زندگی نے مہلت دی اور میرے مولانا نے چاہا تو میں پورا سال رعایا میں سفر کر کے گزاروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگوں کو مشکلات مجھ سے روک لیتی ہیں اور وہ مجھ تک نہیں پہنچ پاتے اور عمال بھی ان کی (شکایات و مشکلات) کو مجھ تک نہیں پہنچاتے۔ پس میں شام جاؤں گا اور وہاں دو ماہ قیام کروں گا، پھر میں مصر جاؤں گا اور وہاں دو ماہ قیام کروں گا، پھر بحرین جا کر دو ماہ قیام کروں گا، پھر دو ماہ کوفہ جا کر ٹھہروں گا اور پھر دو ماہ بصرہ میں قیام کروں گا (تاکہ عوام کے مسائل کو جان سکوں لیکن موت نے آپ کو اس کی مہلت نہ دی)۔“

(۱) ابن جوزی، مناقب عمر بن الخطاب: ۱۲۱

۲۔ حقِ لباس

ارشادِ ربانی ہے:

يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَؤَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝ (۱)

”اے اولادِ آدم! بیشک ہم نے تمہارے لئے (ایسا) لباس اتارا ہے جو تمہاری
شرمگاہوں کو چھپائے اور (تمہیں) زینت بخشنے اور (اس ظاہری لباس کے ساتھ
ایک باطنی لباس بھی اتارا ہے اور وہی) تقویٰ کا لباس ہی بہتر ہے۔ یہ (ظاہر و
باطن کے لباس سب) اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں ۝“

لباس کی فراہمی بھی بنیادی ضروریاتِ زندگی میں شامل ہے۔ سیرتِ نبوی ﷺ
سے متعدد ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ضرورت مندوں کو
لباس کی فراہمی کا اہتمام بھی فرمایا اگرچہ آپ ﷺ کو اس حوالے سے خود تکلیف کا
سامنا کرنا پڑا۔

۱۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

بينا رسول الله ﷺ جالس إذ أتاه صبي فقال: إن أمي تستكسك
درعاً فقال: من ساعة إلى ساعة يظهر فعد إلينا فذهب إلى أمه
فقلت: قل له أن أمي تستكسك الدرع الذي عليك.
فدخل ﷺ داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناً وأذن بلال
وانتظر فلم يخرج ﷺ إلى الصلاة. (۲)

(۱) الاعراف، ۴: ۲۶

(۲) ۱۔ آلوسی، روح المعانی، ۱۵: ۲۵

۲۔ بغوی، معالم التنزیل، ۳: ۱۱۲

”ایک خاتون نے اپنا لڑکا آپ ﷺ کی بارگاہ میں بھیجا اور درخواست کی کہ آپ ﷺ اسے قمیص عطا کر دیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت نہیں پھر کسی وقت آجانا۔ لڑکا واپس گیا تو اس کی ماں نے کہا کہ حضور نبی اکرم ﷺ سے کہو اگر اور قمیص نہیں تو آپ ﷺ کے جسم پر تو ہے۔ آپ ﷺ گھر تشریف لے گئے اور قمیص اتار کر لڑکے کے حوالے کر دی۔ اب مزید کوئی کپڑا نہ ہونے کے سبب آپ ﷺ گھر میں ہی بیٹھے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور آپ ﷺ نماز کے لئے بھی باہر تشریف نہ لاسکے۔ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تشویش ہوئی جب تحقیق کی تو اصل صورت حال معلوم ہوئی)۔“

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ:

(۱) عورت کا آپ ﷺ سے قمیص کا تقاضا کرنا اس امر کا اظہار ہے کہ اسلامی معاشرے کے ایک عام فرد کو بھی اس حقیقت کا علم تھا کہ کفالت عامہ کی ذمہ داری سربراہ مملکت پر ہے۔

(۲) آپ ﷺ نے کوئی دوسرا لباس نہ ہونے کے باوجود اپنا کرتا مبارک عورت کے حوالے کر کے مسلمان سربراہ مملکت کے لئے ایک عملی مثال قائم فرمادی کہ رعایا کی خبر گیری اور ان کی بنیادی ضروریات کی کفالت کے لئے سربراہ مملکت کو کس حد تک اہتمام کرنا چاہئے۔

۲۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور نبی اکرم ﷺ کے بارے میں روایت کرتے ہیں:

أتى صاحب بز فاشتری منه قميصًا بأربعة دراهم فخرج وهو عليه
فإذا رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! اكسني قميصًا كساك
الله من ثياب الجنة. فنزع القميص فكساه إياه ثم رجع إلى صاحب

الحنوت فاشتری منه قمیصاً بأربعة دراهم. (۱)

”حضور نبی اکرم ﷺ نے کپڑے کے ایک تاجر سے چار درہم میں ایک قمیص خریدا۔ اسے زیب تن فرما کر آپ ﷺ باہر نکلے ہی تھے کہ ایک انصاری سامنے آیا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! مجھے قمیص پہنائیے (شاید وہ ننگے جسم تھا) اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے کپڑوں میں سے قمیص پہنائے۔ آپ ﷺ کے پاس اور تو کوئی قمیص نہ تھا وہی قمیص اتارا اور اس انصاری کو پہنا دیا۔ پھر دکان پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنے لئے مزید ایک قمیص چار درہم کے عوض خریدا۔“

۳۔ حضرت اہل بیتؑ روایت کرتے ہیں:

إن امرأة جاءت النبي ﷺ ببردة منسوجة فيها حاشيتها، قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأخذها النبي ﷺ محتاجاً إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فحسنها فلان فقال: اكسنيها ما احسنها قال القوم ما احسنت لبسها النبي ﷺ محتاجاً إليها ثم سألتها وعلمت أنه لا يرد، قال: إني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني. (۲)

(۱) ۱۔ طبرانی، المعجم الکبیر، ۱۲: ۴۴۱، رقم: ۱۳۶۰۷

۲۔ ہیثمی، مجمع الزوائد، ۹: ۱۳

۳۔ ابن کثیر، البدایة والنہایة، ۶: ۳۹

(۲) ۱۔ بخاری، الصحیح، کتاب الجنائز، باب من استعد الکفن فی زمن

النبي ﷺ فلم ینکر علیہ، ۱: ۴۲۹، رقم: ۱۲۱۸

۲۔ ابن ماجہ، السنن، کتاب اللباس، باب لباس رسول اللہ ﷺ، ۲: ۱۱۷۷،

رقم: ۳۵۵۵

۳۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۵: ۳۴۳، رقم: ۲۲۸۷۶

”ایک خاتون حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں ایک بچی ہوئی چادر لائیں، اس کے حاشیے ابھی تک جوں کے توں تھے (یعنی نئی تھی)، اس عورت نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے اور آپ ﷺ کو پہنانے کے لئے لائی ہوں۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے وہ کپڑا قبول کر لیا جیسے آپ ﷺ کو اس کی ضرورت رہی ہو پھر اسے ازار کے طور پر باندھ کر باہر تشریف لائے تو ایک صاحب نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ بڑی اچھی چادر ہے آپ ﷺ مجھے عنایت فرما دیجئے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ نے (مانگ کر) کچھ اچھا نہیں کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا اور آپ نے مانگ لیا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کسی سوال کو رد نہیں کرتے۔ ان صاحب نے جواب دیا کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنے پہننے کے لئے آپ ﷺ سے چادر نہیں مانگی بلکہ میری تو یہ آرزو تھی کہ اس چادر سے میں اپنا کفن بناؤں۔“

۳۔ حق رہائش

انسانی زندگی کی بقا کے لئے حق رہائش بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ رہائش و سکونت کی فراہمی کی اہمیت اس حقیقت سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمت کے طور پر بیان فرمایا:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا
وَأَشْعَارِهَا اَلَا وَرَمَتَا إِلَىٰ حُبِّنٍ ۝ (۱)

”اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو (مستقل) سکونت کی جگہ بنایا اور

(۱) النحل، ۱۶: ۸۰

تمہارے لئے چوپایوں کی کھالوں سے (عارضی) گھر (یعنی خیمے) بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے وقت اور (دوران سفر منزلوں پر) اپنے ٹھہرنے کے وقت ہلکا پھلکا پاتے ہو اور (اسی اللہ نے تمہارے لئے) بھیڑوں اور دنبوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال اور (معیشت و تجارت میں) فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے (جو) مقررہ مدت تک (ہیں) ۵“

دوسرے مقام پر حق رہائش سے محروم کر دینے کو کفار کی روش قرار دیا کہ یہ کافرانہ عمل ہے کہ افراد معاشرہ کو حق رہائش و سکونت سے محروم کر دیا جائے:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. (۱)

” (یہ) وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے (یعنی انہوں نے باطل کی فرمانروائی تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا)۔“

حضور نبی اکرم ﷺ نے بھی مناسب رہائش کو انسان کا بنیادی حق قرار دیا، ارشاد نبوی ﷺ ہے:

ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يوارى عورته وجلف الخبز. (۲)

”ابن آدم کے لئے سوائے ان امور کے کوئی ضروری حق نہیں: رہنے کے لئے گھر، ستر ڈھانپنے کے لئے کپڑا اور ضرورت کی روٹی اور پانی۔“

(۱) الحج، ۲۲: ۴۰

(۲) ۱- ترمذی، السنن، کتاب الزهد، باب ۳۰، ۴: ۵۷۱، رقم: ۲۳۴۱

۲- حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۴: ۳۷۳، رقم: ۷۸۶۶

۳- عبد بن حمید، المسند، ۱: ۳۶، رقم: ۳۶

۴- بیہقی، شعب الإیمان، ۵: ۱۵۷، رقم: ۶۸۰

ابن حزم (م ۴۵۶ھ) نے جہاں غریبوں کی کفالت کا ذکر کیا ہے وہاں ان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کی ذمہ داری بھی امراءِ علاقہ پر عائد کی ہے۔ ان کے نزدیک بھی بنیادی ضروریات حقِ خوراک، حقِ لباس اور حقِ رہائش ہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

فيقام لهم بما ياكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكتفون من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. (۱)

”ان کی ضروریات میں زندگی کی بقا کے لئے ضروری کھانا، سردیوں اور گرمیوں کا لباس اور ایک ایسا گھر (شامل ہے) جو ان کو بارش (کے پانی)، گرمی، دھوپ اور گزرنے والوں کی تا تک جھانک سے محفوظ رکھے۔“

۴۔ حقِ معاش (روزگار)

اسلامی ریاست میں نہ صرف بنیادی ضروریات کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جن کا مفصل تذکرہ اوپر گزر چکا، بلکہ حضور نبی اکرم ﷺ کی اسوۂ حسنہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کو مالی کفالت کی ضرورت ہو تو ریاست اس کا بھی اہتمام کرے تاکہ افرادِ معاشرہ معاشی مجبور یوں کے شکنجوں سے نجات حاصل کر سکیں اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر اپنی معاشی تخلیق کے عمل کو شروع کر سکیں۔

۱۔ جب فتوحات ہونے لگیں اور بیت المال میں مال غنیمت آنے لگا تو آپ ﷺ نے آیت قرآنی - ﴿النبیُّ اُولیٰ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ﴾ (۲) - کا حوالہ دیتے ہوئے عام اعلان فرمایا:

(۱) ابن حزم، المحلی، ۶: ۱۵۶

(۲) الاحزاب، ۶: ۳۳

فایما مؤمن مات وترک مالاً فلیرثه عصبته من كانوا فإن ترک
دیناً أو ضیاعاً فلیاتنی وأنا مولاه. (۱)

”جو مؤمن بھی مال چھوڑ کر مرے گا اس کے وارث اس کے عصبہ (قریبی رشتہ دار) ہوں گے جو کوئی بھی ہوں گے اور اگر وہ اپنے ذمہ دین (قرض) یا بچے (جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو) چھوڑ کر مرا تو وہ قرض اور یتیم بچے میرے ذمہ ہیں اور میں ہی ان کا والی ہوں (یعنی ان کی کفالت کروں گا اور ان پر مال خرچ کروں گا)۔“

۲۔ فایکم ماترک دیناً أو ضیعة فادعونی فأنا ولیہ. (۲)

”تم میں سے جو آدمی قرض یا چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائے تو مجھے بلاؤ، بیشک قرض اور بچوں کے معاملے میں اس کا میں ولی ہوں۔“

(۱) ۱۔ بخاری، الصحیح، کتاب التفسیر، باب النبیؐ اُولیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ
أَنْفُسِهِمْ، ۴: ۱۷۹۵، رقم: ۴۵۰۳

۲۔ مسلم، الصحیح، کتاب الفرائض، باب من ترک مالاً فلورثته، ۳:
۱۲۳۷، رقم: ۱۶۱۹

۳۔ ترمذی، السنن، کتاب الفرائض، باب ما جاء من ترک مالاً فلورثته، ۴:
۴۱۳، رقم: ۲۰۹۰

(۲) ۱۔ مسلم، الصحیح، کتاب الفرائض، باب من ترک مالاً فلورثته، ۳:
۱۲۳۸، رقم: ۱۶۱۹

۲۔ أبو داود، السنن، کتاب الفرائض، باب فی میراث ذوی الأرحام، ۳:
۱۲۳، رقم: ۲۹۰۰

۳۔ عبد الرزاق، المصنف، ۸: ۲۹۱، رقم: ۱۵۲۶۱

۴۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۲: ۳۱۸، رقم: ۸۲۱۹

۵۔ بیہقی، السنن الکبریٰ، ۶: ۲۰۱، رقم: ۱۱۹۱۰

۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

أتى النبي ﷺ بمال من البحرين، فقال: انشروه في المسجد، وكان أكثر مال أتى به رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحداً إلا أعطاه، فما قام رسول الله ﷺ ثم منها درهم. (۱)

”بحرین سے خراج اور جزیے کا مال بارگاہِ نبوی ﷺ میں پہنچا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس مال کو مسجد (کے صحن) میں پھیلا دو۔ بقول راوی: آپ ﷺ کے پاس جتنے بھی اموال آئے ان میں یہ سب سے زیادہ تھا (محدثین نے ایک لاکھ درہم کا اندازہ لگایا ہے) جب آپ ﷺ نماز کے لئے باہر تشریف لائے تو مال کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جب نماز ہو چکی تو آپ ﷺ مال کے پاس بیٹھ گئے۔ پس جو بھی نظر آتا اسے ضرورت کے مطابق عطا فرما دیتے آپ ﷺ اس وقت تک نہ اٹھے جب تک سارا مال تقسیم نہ ہو گیا اور ایک درہم بھی باقی نہ بچا۔“

اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ریاست کی جملہ آمدنی اور محاصل آپ ﷺ کے ہاتھ میں تھے مگر آپ ﷺ نے اس تمام تر آمدنی کو شخصی تصرف میں لانے کی بجائے مسلمانوں کی ملکیت قرار دیا۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ نے زکوٰۃ کی ساری رقم بھی

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب الصلاة، باب القسمة وتعليق القنو في

المسجد، ۱: ۱۶۲، رقم: ۴۱۱

۲۔ بخاری، الصحيح، کتاب الجزية والموادعة، باب ما أقطع النبي ﷺ

من مال البحرين، ۳: ۱۱۵۴، رقم: ۲۹۹۴

۳۔ بیہقی، السنن الکبریٰ، ۶: ۳۵۶، رقم: ۱۲۸۰۷

اپنے اور اپنے اہل و عیال اور خاندان بنو ہاشم پر حرام فرمادی اور اسے بحکم الہی غرباء اور اہل حاجت کا حق قرار دیا۔

۳۔ قال رسول الله ﷺ: ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت. (۱)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تم کو نہ کچھ دے سکتا ہوں اور نہ کچھ روک سکتا ہوں۔ میں صرف خزانچی ہوں جس جگہ صرف کرنے کا مجھے حکم دیا جاتا ہے وہاں ہی صرف کرتا ہوں۔“

آپ ﷺ کا یہ فرمان مبارک دراصل مسلمان حکمرانوں کے لئے صرف خرچ کے باب میں ایک رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔

۵۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

إن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ فسأله أن يعطيه فقال النبي ﷺ: ما عندي شيء ولكن ابتع عليّ فإذا جاءني شيء قضيتُهُ، فقال عمر: يا رسول الله! قد أعطيتُهُ فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، فكره النبي ﷺ قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أنفق ولا تخف من ذي العرش إقللاً. فتبسم رسول الله ﷺ وعرف البشر في وجهه لقول الأنصاري ثم قال: بهذا

(۱) ۱۔ أبو داود، السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب فيما يلزم الإمام

من أمر الرعية والحجبة عنه، ۳: ۱۳۵، رقم: ۲۹۴۹

۲۔ إسحاق بن راهويه، المسند، ۱: ۴۲۵، رقم: ۴۸۶

۳۔ ابن عبد البر، التمهيد، ۴۰: ۵۱

۴۔ مناوي، فيض القدير، ۵: ۴۳۰

کما امرت. (۱)

”ایک مرتبہ ایک حاجت مند حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور درخواست کی کہ آپ ﷺ مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس وقت تو میرے پاس کوئی چیز نہیں البتہ جو کچھ لینا چاہتے ہو میرے نام پر خرید لو جب میرے پاس کوئی چیز آ جائے گی تو میں ادائیگی کر دوں گا۔ حضرت عمرؓ جو اس وقت حاضر خدمت تھے، نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ جس چیز پر قدرت نہیں رکھتے یا جو چیز آپ ﷺ کے پاس نہیں، اللہ نے جب آپ ﷺ کو اس کا مکلف نہیں کیا تو آپ ﷺ خواہ مخواہ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت عمرؓ کے اس مشورے کو پسند نہ فرمایا۔ ایک انصاری نے حضور نبی اکرم ﷺ کی اس ناگواری کو دیکھا تو عرض کی: یا رسول اللہ! آپ خرچ فرماتے رہیں اور عرش والے مالک سے کسی قسم کی کمی کا خوف نہ فرمائیں۔ انصاری کی یہ بات سنتے ہی آپ ﷺ کا چہرہ انور خوشی سے کھل اٹھا اور آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔“

۶۔ حضرت جابرؓ کے والد عبد اللہ بن عمرو بن حزمؓ غزوہ احد میں شہید ہو گئے انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک سرمایہ دار یہودی سے تیس وسق قرض لے رکھا تھا۔ اتفاقاً حضرت جابرؓ کی کھجوریں کم پھل لائیں جس سے یہودی کا قرض پورا نہیں ہوتا تھا۔ یہودی نے تقاضا کیا تو حضرت جابرؓ نے سارا واقعہ حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کیا اور سفارش کی درخواست کی۔ آپ ﷺ یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور

(۱) ۱۔ ترمذی، الشمائل المحمدیہ، ۱: ۲۹۴

۲۔ مقدسی، الأحادیث المختارة، ۱: ۱۸۰، رقم: ۸۸

۳۔ قرشی، مکارم الأخلاق، ۱: ۱۱۸، رقم: ۳۹۰

اس سے کہا کہ تو اپنے قرض کے بدلے جابر رضی اللہ عنہ کے باغ کی ساری کھجوریں لے لے اور اس پر اکتفا کر لے مگر یہودی کسی طور نہ مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے باغ میں تشریف لے گئے اور باغ کے درختوں کے درمیان چلے پھرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی تاثیر تھی کہ جونہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تمام درختوں کے خوشے کھجوروں سے لبریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب کھجوریں اتارو اور یہودی کا قرض ادا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کھجوریں کاٹیں اور قرض خواہ کی تیس وسق کھجوریں ادا کیں پھر بھی سترہ وسق کھجوریں بچ گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بتا دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی تو انہوں نے فرمایا:

لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیبارکن فیہا. (۱)

”مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں چلے تھے کہ کھجوروں میں ضرور بالضرور برکت ہوگی۔“

۷۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

أصیب رجل فی عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار ابتاعها فکثر دینہ فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: تصدقوا علیہ، فتصدق الناس علیہ، فلم

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب الاستقراض و أداء الديون والحجر والتفليس،

باب إذا قاص أو جازفه فی الدین تمرًا بتمر أو غیره، ۲: ۸۴۴، رقم: ۲۲۶۶

۲۔ ابن ماجہ، السنن، کتاب الصدقات، باب إداء الدین عن المیت، ۲:

۸۱۳، رقم: ۲۲۳۳

۳۔ طبرانی، المعجم الأوسط، ۹: ۶۷، رقم: ۹۱۴۳

یبلغ ذلک وفاء دینہ، فقال رسول اللہ ﷺ لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلک. (۱)

”عہد نبوی ﷺ میں ایک آدمی کو پھلوں کی تجارت میں کسی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ تجارت میں خسارے کی وجہ سے وہ مقروض ہو گیا اور قرض خواہ اسے پریشان کرنے لگے۔ حضور نبی اکرم ﷺ سے اس کی یہ پریشانی دیکھی نہ گئی آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ صدقہ خیرات کر کے اس بیچارے کو اس مصیبت سے نکالو۔ حکم ملنے کی دیر تھی سب نے حسب استعداد اس کی امداد کی مگر ساری رقم ملا کر بھی اس کے قرض کی رقم کے برابر نہ ہو سکی۔ اب آپ ﷺ نے قرض خواہوں سے فرمایا: (تم لوگ بھی کچھ ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرو) جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ لے لو اور باقی چھوڑ دو۔“

یہ واقعہ فتوحات اور خوشحالی سے پہلے کا ہے جب فتوحات ہونے لگیں تو آپ ﷺ نے عام اعلان فرما دیا کہ جو آدمی قرض چھوڑ کر مرے اور اسے اتارنے کے لئے کوئی چیز نہ چھوڑے تو اس کا قرض ادا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ فتوحات اور خوشحالی کے بعد تو آپ ﷺ کی عنایات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ”صحیح مسلم“ میں ہے:

۸۔ إن رجلاً سأل النبي ﷺ غنماً بين جبلين، فأعطاه إياها، فأتى قومه فقال: أي قوم! أسلموا، فوالله إن محمداً ليعطي عطاءً

(۱) ۱۔ مسلم، الصحيح، كتاب المساقاة، باب استعجاب الوضع من الدين، ۳:

۱۱۹۱، رقم: ۱۵۵۶

۲۔ ترمذی، السنن، كتاب الزكاة، باب ما جاء تحل له الصدقة من

الغارمين وغيرهم، ۳: ۲۴، رقم: ۶۵۵

۳۔ أبو داود، السنن، كتاب الإجارة، باب في وضع الجائحة، ۳: ۲۷۶، رقم:

۳۳۶۹

ما ینخاف الفقر. (۱)

”ایک شخص نے حضور نبی اکرم ﷺ سے بکریوں کا وہ ریوڑ مانگا جو پہاڑوں کے درمیان چر رہا تھا، آپ ﷺ نے سارا ریوڑ اسے عطا فرما دیا (اسے اس قدر بخشش کی امید نہ تھی) وہ جب یہ ریوڑ لے کر اپنے قبیلے میں واپس پہنچا تو کہنے لگا لوگو! اسلام قبول کر لو کیونکہ پیغمبر اسلام اتنے فیاض اور سخی ہیں کہ جب دینے پر آتے ہیں تو کسی قسم کے فقر اور تنگ دستی سے نہیں ڈرتے۔“

۹۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے پوچھا: ربیعہ! کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز مجھے آپ ﷺ کی خدمت سے غافل کر دے۔ آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔ کچھ دن بعد پھر مجھ سے پوچھا: ربیعہ! کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی مصروفیت مجھے آپ کی خدمت سے غافل کرے دوسرا میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ بیوی کو مہر بھی دے سکوں۔ آپ ﷺ خاموش ہو گئے۔ ایک دن پھر آپ ﷺ نے پوچھا: ربیعہ! کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کیا: حضور مجھے کون رشتہ دے گا؟ میرے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں کہ بیوی کو دے سکوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

انطلق إلى آل فلان، حي من الأنصار، فقل لهم: إن رسول الله ﷺ

(۱) ۱۔ مسلم، الصحيح، کتاب الفضائل، باب ما سئل النبي ﷺ شيئا قط

فقال لا وكثرة عطائه، ۴: ۱۸۰۶، رقم: ۲۳۱۴

۲۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۳: ۲۵۹، رقم: ۱۳۷۵۶

۳۔ أبو يعلى، المسند، ۶: ۵۶، رقم: ۳۳۰۲

۴۔ ابن حبان، الصحيح، ۱۴: ۲۸۷، رقم: ۶۳۷۳

۵۔ بیہقی، السنن الکبریٰ، ۶: ۱۹، رقم: ۱۲۹۶۷

أرسلني إليكم يا مكرم أن تزوجوني فلانة. (۱)

”جا فلاں انصاری قبیلہ کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے اپنی فلاں لڑکی کا نکاح کر دو۔“

انہوں نے پیغام نکاح سن کر حضور نبی اکرم ﷺ کو اور مجھے مرحبا کہا اور مجھے اپنی لڑکی نکاح کر کے دے دی۔ میں حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اب حق مہر کہاں سے دوں؟ آپ ﷺ نے بریدہ اسلمیؓ سے فرمایا کہ ربیعہ کے لئے ایک گھنٹلی کے برابر سونے کا انتظام کرو۔ انہوں نے سونا جمع کر کے مجھے دیا اور میں نے لا کر اپنی بیوی کے گھر والوں کو دے دیا۔ میں پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! اب ولیمہ کہاں سے کروں؟ آپ ﷺ نے پھر بریدہؓ سے فرمایا: ربیعہؓ کے لئے ایک مینڈھے کی قیمت کا انتظام کرو۔ انہوں نے فوراً مینڈھے کا انتظام کر دیا۔ آپ ﷺ نے مجھے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جو ہو ہیں وہ لے آؤ۔ میں گیا تو انہوں نے تمام جو میرے حوالے کر دیئے حالانکہ کاشانہ نبوی ﷺ میں اس کے سوا شام کے کھانے کے لئے کچھ نہ تھا۔ میرے سرال والوں نے کہا کہ جو ہم تیار کر دیتے ہیں اور وہ مینڈھا اپنے ساتھیوں سے ذبح کروا کر کھا لو۔ اس طرح ولیمہ تیار ہو گیا۔

قرآن مجید کی عطا کردہ معاشی تعلیمات، جن کی عملی تعبیر و تشریح سیرت نبوی ﷺ سے میسر آتی ہے اور جن پر خلفائے راشدینؓ نے اپنے مبارک ادوار میں عمل کر کے ملتِ اسلامیہ کے لئے عملی مثال قائم کی، سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مثالی فلاحی معاشرے اور فلاحی ریاست کا قیام اسلام کی عطا کردہ تعلیمات پر عمل پیرا

(۱) ۱- أحمد بن حنبل، المسند، ۴: ۵۸، رقم: ۱۶۵۷۷

۲- حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۲: ۱۸۸، رقم: ۲۷۱۸

۳- ہیثمی، مجمع الزوائد، ۴: ۲۵۶، رقم: ۷۳۳۴

ہونے سے ہی ممکن ہے۔ جہاں افراد معاشرہ کو ہر نوع کا معاشی تحفظ عطا کیا گیا ہوتا کہ وہ معاشی تعطل سے نکل کر تخلیق کی راہ پر گامزن ہو سکیں جس میں انفرادی اور قومی ارتقاء کا راز مضمر ہے۔

۵۔ حق تعلیم

تعلیم کسی بھی ملت کے افراد کا وہ شعبہ ہے جس پر ان کے معاش و معاد کا زیادہ تر دار و مدار ہوتا ہے۔ اسلام میں تعلیم و تربیت کے حق کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی پہلی وحی کا آغاز لفظ ”اقرا“ سے ہوا جو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے نازل ہونے والے اس پہلے حکم کے مطابق اسلام میں تعلیم و تربیت حاصل کرنا حق ہی نہیں فرض ہے۔ اسلامی ریاست اس امر کی پابند ہے کہ وہ شہریوں کو وہ تمام سہولتیں فراہم کرے جو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہیں اس طرح:

۱۔ ہر شخص اپنی فطری صلاحیتوں اور قابلیتوں کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا حق دار ہے۔

۲۔ ہر شخص اپنے پیشے اور مستقبل کے مشاغل منتخب کرنے کا آزادانہ حق رکھتا ہے۔ اسے اپنی فطری صلاحیتوں کے بھرپور اظہار کا موقع دیا جائے۔ اس سلسلہ میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے حصول تعلیم کے مواقع فراہم کرے۔

فرد کی زندگی میں تعلیم کی اہمیت سے سرمو انحراف نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام نے اس حقیقت کو آغاز ہی سے تسلیم کیا ہے چنانچہ پیدائش آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جس بخشش و عنایت سے انہیں نوازا گیا وہ علم ہی تھا ارشادِ ربّانی تعالیٰ ہوا:

۱۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. (۱)

(۱) البقرة، ۲: ۳۱

”اور اللہ نے آدم (ﷺ) کو تمام (اشیاء کے) نام سکھا دیئے۔“

یہ علم ہی کا عرفان تھا کہ انسان دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوا اور خلیفۃ اللہ ہونے کا شرف حاصل کیا:

۲۔ وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً. (۱)

”اور (وہ وقت یاد کریں) جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔“

اسی علم ہی نے انسان کو مسجود ملائکہ ہونے کا شرف عطا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا:

۳۔ وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا. (۲)

”اور (وہ وقت بھی یاد کریں) جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم (ﷺ) کو سجدہ کر دو تو سب نے سجدہ کیا۔“

۴۔ چونکہ علم قیادت کا ایک خاصہ ہے اس لیے امت مسلمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ. (۳)

”تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

۵۔ یہ ان بنیادی عوامل میں سے ہے جو کسی بھی قوم یا تہذیب کی مثبت ترقی و عروج

(۱) البقرہ، ۲: ۳۰

(۲) البقرہ، ۲: ۳۳

(۳) آل عمران، ۳: ۱۱۰

کے لیے ضروری ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام نے حصول علم اور تریل علم کو فرد کی اولین ضرورت قرار دیا اور اس میں ہمہ وقت اضافہ کی تلقین کی اللہ رب العزت نے فرمایا:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا^(۱)

”اور آپ (رب کے حضور یہ) عرض کیا کریں کہ اے میرے رب! مجھے علم میں اور بڑھا دے۔“

۱۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی نبوت کا تاج اور مرتبہ عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے جو اہم ذمہ داریاں سونپیں ان میں تعلیم، دعوت و تبلیغ اور کردار سازی (تربیت) اہم ہیں۔ اسی لیے آپ ﷺ نے فرمایا:

إنما بعثت معلماً.^(۲)

”بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“

۲۔ اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برآں ہونے کی غرض سے آپ ﷺ نے تلاوت کتاب، تعلیم و حکمت، تشریح و توضیح کلام الہی، تزکیہ نفس اور کردار سازی پر خصوصی توجہ دی۔ حصول علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا:

طلب العلم فریضة علی کل مسلم ومسلمة.^(۳)

(۱) طہ، ۲۰: ۱۱۴

(۲) ۱۔ ابن ماجہ، السنن، المقدمة، باب فضل العلماء والحث علی طلب

العلم، ۱: ۸۳، رقم: ۲۲۹

۲۔ دارمی، السنن، ۱: ۱۱۱، رقم: ۳۳۹

(۳) ۱۔ حاجی خلیفہ، کشف الظنون، ۱: ۵۶

۲۔ ابن ماجہ، السنن، باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، ۱: ۸۱

۳۔ طبرانی، المعجم الأوسط، ۲: ۲۸۹، رقم: ۲۰۰۸

”علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے۔“

۳۔ دوسرے مقام پر آپ ﷺ نے فرمایا:

من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. (۱)

”جو علم کے حصول کے لئے نکلتا ہے وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں رہتا ہے جب تک واپس نہ لوٹ آئے۔“

۴۔ حصول علم کی ترغیب دیتے ہوئے آپ ﷺ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

من طلب العلم كان كفارة لما مضى. (۲)

”جس نے علم حاصل کیا تو وہ (علم) اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔“

۵۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

اطلبوا العلم ولو بالصين. (۳)

”علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے۔“

ان احادیث کے علاوہ بے شمار احادیث نبوی ﷺ کتب احادیث میں موجود

(۱) ۱۔ ترمذی، السنن، کتاب العلم، باب فضل طلب العلم، ۵: ۲۹، رقم:

۲۶۴۷

۲۔ مقدسی، الأحادیث المختارة، ۶: ۱۲۵، رقم: ۲۱۲۰

(۲) ۱۔ ترمذی، السنن، کتاب العلم، باب فضل طلب العلم، ۵: ۲۹، رقم:

۲۶۴۸

۲۔ دارمی، السنن، ۱: ۱۲۹، رقم: ۵۶۱

(۳) ۱۔ بزار، المسند، ۱: ۱۷۵، رقم: ۹۵

۲۔ بیہقی، شعب الإيمان، ۲: ۲۵۳، رقم: ۱۶۶۳

ہیں جن میں حصولِ علم کی ترغیب دی گئی ہے اور علم اور اہلِ علم کی منقبت، مرتبہ اور عزت و شرف بیان کیا گیا ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے تاحیات ترسیل و اشاعتِ علم پر توجہ دی۔ مقامِ صفہ پر تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا، غزوہ بدر کے تعلیم یافتہ قیدیوں کا فدیہ مسلمان بچوں کو تعلیم دینا مقرر فرمایا، مساجد میں مدارس کا قیام، صحابہ کرام ؓ کو دینی تعلیم دینے کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا اور عمال (گورنروں) کو اشاعتِ علم کی ہدایات اہم امثلہ ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد خلفائے راشدین کا بھی یہی عمل رہا۔

مذکورہ بالا بیان سے یہ بات ثابت ہے کہ تعلیم انسانی زندگی کا جزو لاینفک ہے جس کے بغیر انفرادی، اجتماعی اور ملی ترقی ناممکن ہے اس لیے ریاست کا فرض ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے حصولِ تعلیم کا اہتمام کرے اور ان کا یہ پیدائشی حق فراہم کرنے میں کما حقہ انتظام و انصرام کرے۔

حقِ تعلیم کی فراہمی میں ریاست کے کردار کے بارے میں شاہ ولی اللہ (۱۱۱۳ھ) فرماتے ہیں:

واحياء علوم الدين كند بنفس خود قدرے كه ميسر شود
مقرر سازد مدرسین در هر بلدی چنانچه حضرت عمرؓ
عبد الله ابن مسعودؓ را با جماعته كوفه نشاند و معقل
بن يسارؓ عبد اللهؓ ابن معقل بربصره فرستاد۔^(۱)

”اور خلیفہ پر واجب ہے کہ جس قدر ہو سکے علومِ دینیہ کو قائم رکھے اور ہر شہر میں مدرسین کو مقرر کرے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے عبد اللہ ابن مسعودؓ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ کوفہ میں مقرر کیا اور معقل بن یسارؓ اور عبد اللہ ابن معقلؓ کو تعلیم و تدریس کے لئے بصرہ بھیجا۔“

(۱) شاہ ولی اللہ، ازالہ الخفاء عن خلافت الخلفاء، ۱: ۳۶

۶۔ حق علاج

اسلام ہر فرد معاشرہ کو ایسا سماجی مقام دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک جزو تصور کرے، جہاں اس کے ماحول کا ہر فرد اس کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہے۔ سیرت نبوی ﷺ کی تعلیمات اس کا ہمہ گیر احاطہ کرتی ہیں۔ مریض جو قدرتی معذوری کے سبب معاشرے کا عضوِ فعال نہیں رہتا، اس امر کا مستحق ہے کہ اسے بھرپور توجہ دی جائے۔ اسلام نے مریض کو وہ حقوق عطا کئے ہیں جو کسی دوسرے معاشرے میں نہیں دیکھے جاسکتے۔ آپ ﷺ نے افرادِ معاشرہ کو مریض کے معاشرتی، نفسیاتی، طبی اور سماجی حقوق کے تحفظ کی تلقین فرمائی کہ نہ صرف مریض کی صحت یابی کے لئے جملہ اقدامات کئے جائیں بلکہ اس کے نفسیاتی و سماجی مورال (Morale) کو بھی بلند رکھا جائے۔ اس سلسلہ میں مریض کی عیادت کو مستحسن فعل اور اس کو مریض کا حق قرار دیا ہے۔

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

حق المسلم على المسلم خمس رد السلام و عيادة المريض
واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. (۱)

”ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، دعوت قبول کرنا اور چھینک مارنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔“

(۱) ۱۔ بخاری، الصحيح، کتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، ۱: ۴۱۸،

رقم: ۱۱۸۳

۲۔ مسلم، الصحيح، کتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد

السلام، ۴: ۱۷۰۴، رقم: ۲۱۶۲

۳۔ أبو داود، السنن، کتاب الأدب، باب فی العاطس، ۴: ۳۰۷، رقم:

۵۰۳۰

۲۔ حق عیادت مریض کا مورال بلند رکھنے میں مدد و معاون ثابت ہوتا ہے، اس کی ترغیب دیتے ہوئے آپ ﷺ نے دوسرے مقام پر فرمایا:

إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. (۱)

”جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو لوٹنے تک گویا وہ جنت کے باغات میں ہوتا ہے۔“

۳۔ حضرت ثور بن علیؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں:

أخذ عليؓ بيدي، قال: انطلق بنا إلى الحسن نعوذ. فوجدنا عنده أبا موسى، فقال عليؓ: أ عائداً جنت، يا أبا موسى! أم زائراً؟ فقال لا، بل عائداً. فقال عليؓ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. (۲)

(۱) ۱۔ مسلم، الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة

المریض، ۴: ۱۹۸۹، رقم: ۲۵۶۸

۲۔ ابن ابی شیبہ، المصنف، ۲: ۴۴۳، رقم: ۱۰۸۳۲

۳۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۵: ۲۷۹، رقم: ۲۲۳۶۰

۴۔ ابن حبان، الصحيح، ۷: ۲۲۳، رقم: ۲۹۵۷

۵۔ بیہقی، السنن الکبریٰ، ۳: ۳۸۰، رقم: ۶۳۷۱، ۶۳۷۲

(۲) ۱۔ ترمذی، السنن، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی عیادة المریض، ۳:

۳۰۰، رقم: ۹۶۹

۲۔ أحمد بن حنبل، المسند، ۱: ۹۱، رقم: ۷۰۲

”حضرت علیؓ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: میرے ساتھ آؤ حسن کی عیادت کریں اور ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰؓ حضرت حسنؓ کے پاس ہیں تو حضرت علیؓ نے فرمایا: اے ابو موسیٰ! کیا تم حسن کی عیادت کے لئے آئے تھے یا ملنے کے لئے؟ حضرت ابو موسیٰؓ نے فرمایا: نہیں بلکہ میں عیادت کے لئے آیا ہوں۔ اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرے تو شام تک اس پر ستر ہزار فرشتے سلام بھیجتے رہتے ہیں اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں اور جنت میں اس کیلئے ایک چشمہ (خاص) کر دیا جائے گا۔“

طبی سہولیات کی فراہمی کا حق

اسلام نے جملہ فرائض کی ادائیگی کو صحت کے ساتھ مشروط ٹھہرایا ہے۔ مریضوں کو فرائض کی ادائیگی میں رعایت عطا کی گئی ہے۔ مریضوں کو جہاں عیادت اور مزاج پرسی کا سماجی و معاشرتی حق عطا کیا گیا ہے وہاں انہیں یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنی صحت کی بحالی اور علاج و معالجہ کے لئے اقدامات کر سکیں۔ بیماری کی وجہ سے عبادات اور فرائض میں رعایت کے احکامات قرآن مجید نے یوں بیان کئے:

۱۔ **وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَلْيَدِّئْهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ**

۳۔ طہرانی، المعجم الأوسط، ۷: ۲۶۶، رقم: ۷۲۶۴

۴۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۱: ۵۰۱، رقم: ۱۲۹۴

۵۔ بیہقی، السنن الکبریٰ، ۳: ۳۸۰، رقم: ۶۳۷۶

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (۱)

”اور حج اور عمرہ (کے مناسک) اللہ کے لئے مکمل کرو، پھر اگر تم (راستے میں) روک لیے جاؤ تو جو قربانی بھی میسر آئے (کرنے کے لیے بھیج دو) اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی (کا جانور) اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے، پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو (اس وجہ سے قبل از وقت سر منڈوالے تو اس کے) بدلے میں روزے (رکھے) یا صدقہ (دے) یا قربانی (کرے) پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو جو بھی قربانی میسر آئے (کردے) پھر جیسے یہ بھی میسر نہ ہو وہ تین دن کے روزے (زمانہ) حج میں رکھے اور سات جب تم حج سے واپس لوٹو، یہ پورے دس (روزے) ہوئے، یہ (رعایت) اس کے لئے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے“

۲۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۲)

”ضعیفوں (کنزوروں) پر کوئی گناہ نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ (ہی) ایسے لوگوں پر ہے جو اس قدر (وسعت بھی) نہیں پاتے جسے خرچ کریں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کیلئے خالص و مخلص ہو چکے ہوں، نیکو کاروں (یعنی

(۱) البقرة، ۲: ۱۹۶

(۲) التوبة، ۹: ۹۱

صاحبانِ احسان) پر الزام کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے“

۳۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (۱)

”(جہاد سے رہ جانے میں) نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ (بے) بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرے گا وہ اسے بہشتوں میں داخل فرمادے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور جو شخص (اطاعت سے) منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا“

مغربی قانون اور طبی سہولیات کا حق

صحت کی نگہداشت اور طبی سہولیات پر ہر ایک کا حق ہے تاکہ ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ معیارِ صحت برقرار رکھا جاسکے۔ اس کی یقین دہانی 1948ء کے Universal Declaration of Human Rights، 1966ء کے The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights، 1948ء کے The American Declaration of Rights and Duties of Man اور 1981ء کے The African Charter on Human and People's Rights میں کرائی گئی ہے۔ یورپی ماہرین کی کمیٹی (European Committee of Experts) نے جانچ پرکھ کے لئے کچھ بنیادی اصول مقرر کئے ہیں جن کی موجودگی کسی ملک کی طرف سے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کی شہادت فراہم کر سکتی ہے۔ جانچ

(۱) الفتح، ۴۸: ۱۷

پرکھ کے ان اصولوں کے مطابق یورپین سوشل چارٹر 1961ء کے تحت ایک ریاست اپنے فرض کو ادا کرنے کی حالت میں اس وقت متصور ہوگی جب وہ طبی اور صحت کے علاج معالجہ کا نظام قائم کرے گی تاکہ لوگوں کو ضروری حد تک مناسب طبی خدمات فراہم کی جاسکیں۔

European Committee of Experts نے طے کیا ہے کہ منشور کا

پابند کوئی ملک مذکورہ آرٹیکل کے تحت اپنی ذمہ داری سے سبکدوش سمجھا جائے گا اگر وہ اس امر کی شہادت فراہم کر دے کہ وہ درج ذیل اقدامات پر مشتمل طبی خدمات اور صحت کے نظام کو وجود میں لے آیا ہے:

۱۔ عوامی صحت کے لیے کئے گئے انتظامات کے تحت میڈیکل اور تربیت یافتہ نگران طبی عملہ اور صحت کے بڑے مسائل کی مناسبت سے موزوں سامان و آلات اور ان انتظامات کو یقینی بنانا ہوگا:

(۱) تمام تر آبادی کے لئے مناسب طبی سہولیات

(ب) بیماری کی تشخیص اور روک تھام

۲۔ ماؤں، بچوں اور بوڑھوں کے لئے حفظانِ صحت کے خصوصی اقدامات

۳۔ عمومی اقدامات جو بالخصوص پانی اور ہوا کی آلودگی روکنے کے لئے کیے جائیں۔

تابکار اشیاء کے اثرات سے تحفظ، شور میں کمی، غذائی کنٹرول، تحفظِ ماحول و صحت اور شراب نوشی و منشیات کی روک تھام

۴۔ تعلیمِ صحت کا نظام

۵۔ حفاظتی ٹیکے، جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ اور متعدی و بائی امراض کی روک

تھام، علاقائی اور وبائی امراض پر قابو پانے کے ذرائع کی فراہمی، اجتماعی تنظیموں

کی طرف سے تمام یا کم از کم خدمات صحت کے مصارف کے خاطر خواہ حصے کی

برداشت۔ (۱)

(۱) سگارٹ، حقوقِ انسانی کا بین الاقوامی قانون: ۱۹۵-۱۹۸

مندرجہ بالا بحث کا حاصل یہ ہے کہ معاشرے میں مریض کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ اس ضمن میں مریضوں کے لئے ہسپتال، ڈسپنسریاں، صحت کے مراکز وغیرہ کا اجراء ناگزیر ہے۔ ان علاج گاہوں میں ادویات کی فراہمی، متعلقہ مرض کا سپیشلسٹ ڈاکٹر، آپریشن تھیٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعیناتی اہم امور شامل ہیں۔ یہ حکومت ہی کا فرض نہیں ہے کہ وہ ہسپتال اور ڈسپنسریاں بنائے بلکہ معاشرے کے متمول افراد کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ نجی سطح پر خیراتی ہسپتال، فری ڈسپنسریاں قائم کر کے معاشرہ کے مصیبت زدہ (بیماروں) کے ساتھ بھلائی کی جا سکتی ہے۔ ایسی بھلائی کرنا اسلامی تعلیمات میں شامل ہے۔

۷۔ حق انصاف

فرد کا فطری تقاضا ہے کہ اسے انصاف ملے اگر وہ مظلوم ہے تو ظالم کو سزا دی جائے اور اگر کسی نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ بذریعہ عدالت، قانون، جرم و سزا سے کیا جائے۔ حق انصاف میں چند ذیلی حقوق بھی شامل ہیں۔

- (۱) قانونی مساوات کا حق
- (۲) حصول انصاف کا حق
- (۳) آزادانہ سماعت کا حق
- (۴) دوسروں کے جرائم سے برأت کا حق
- (۵) صفائی پیش کرنے کا حق

اب ذیل میں ان کی تفصیل پیش کی جاتی ہے:

(۱) قانونی مساوات کا حق

اسلام کا عطا کردہ حق مساوات صرف عمومی یا سماجی و معاشرتی نوعیت ہی کا نہیں

بلکہ قانونی اور ریاستی سطح کا بھی حامل ہے۔ اسلامی ریاست کے تمام شہری یکساں حیثیت کے حامل ہیں۔ اسلام کے عطا کردہ قوانین کے نفاذ کے باب میں شہریوں میں کسی بھی نوعیت کا امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا بلکہ حقوق و فرائض کے تعین کے لیے جب بھی قانون کے نفاذ کی ضرورت پڑے گی وہ مساوی بنیادوں پر نافذ کیا جائے گا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کا اسوۂ حسنہ اس نوعیت کے بے شمار نظائر کا حامل ہے۔ جیسا کہ درج ذیل احادیث مبارکہ سے ظاہر ہے:

۱۔ عن حسن بن محمد بن علی قال: سرقت امرأة. قال عمرو: حسبت أنه قال: من بنات الكعبة، فأتى بها النبي ﷺ، فجاء عمر بن أبي سلمة، فقال للنبي ﷺ: إنها عمتي، فقال النبي ﷺ: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. (۱)

”حضرت حسن بن محمد بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: ایک عورت نے چوری کی عمرو کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ قریش کے معزز خاندان میں سے تھی۔ پس اسے حضور نبی اکرم ﷺ کے پاس لایا گیا۔ تو عمر بن ابی سلمہ آئے اور حضور نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا: یہ میری پھوپھی ہے، حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹتا۔“

۲۔ أم المؤمنين حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے:

(۱) ۱۔ عبد الرزاق، المصنف، ۱۰: ۲۰۲، رقم: ۱۸۸۳۱

۲۔ بخاری، الصحيح، کتاب الحدود، باب إقامة الحدود علی الشریف

والوضع، ۶: ۲۳۹۱، رقم: ۶۳۰۵

۳۔ مسلم، الصحيح، کتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیره

والنهی عن الشفاعة فی الحدود، ۳: ۱۳۱۶، رقم: ۱۶۸۹

ان قریشاً اہمہم شأن المرأة (المنزومية) التي سرقت في عهد النبي ﷺ، في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله ﷺ؟ فأتى بها رسول الله ﷺ. فكلمه فيها أسامة بن زيد. فتلون وجه رسول الله ﷺ. فقال "أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي. يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله ﷺ فاخطب فإثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: "أما بعد. فإنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وإني، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. (۱)

"قریش کو اس عورت کی خاندانی شرافت کا خیال آیا کہ جس نے فتح مکہ کے موقع پر چوری کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کون رسول اللہ ﷺ سے اس کی سفارش کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ صرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہی ہیں کہ جو حضور نبی اکرم ﷺ کے لاڈلے ہیں۔ اس عورت کو حضور نبی اکرم ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کے حق میں

(۱) ۱- مسلم، الصحيح، کتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره

والنهي عن الشفاعة في الحدود، ۳: ۱۳۱۵، رقم: ۱۶۸۸

۲- بخاری، الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب ذکر أسامة بن زيد رضی اللہ عنہ،

۳: ۱۳۶۶، رقم: ۳۵۲۶

۳- ترمذی، السنن، کتاب الحدود، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في

الحدود، ۲: ۳۷، رقم: ۱۳۳۰

سفارش کی تو آپ ﷺ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا اور فرمایا کیا: تم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کر رہے ہو؟ پس حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ! مجھے معاف فرما دیجئے۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو حضور نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا: اللہ تعالیٰ کی، اس کے لائق، تعریف کی پھر فرمایا: بے شک تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کبھی کسی امیر نے چوری کی تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور جب کبھی کسی کمزور نے چوری کی تو اس پر حد قائم کر دیتے اور میں وہ ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹا پھر آپ ﷺ نے حکم دیا اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔“

۳۔ درج ذیل حدیث بھی حق انصاف کی فراہمی کی اہم مثال ہے:

عن عبد الرحمن بن أبي لیلی عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار، قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بينا يضحكهم، قطعنه النبي ﷺ في خاصرته بعد، فقال: أصبرني، قال: اصطبر، قال: إن عليك قميص وليس علي قميص، فرفع النبي ﷺ عن قميصه فاخضنه وجعل يقبل كشحه، قال: إنما أردت هذا يا رسول الله. (۱)

”عبد الرحمن بن ابولیلی سے روایت ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو انصار

(۱) ۱۔ أبو داود، السنن، کتاب الأدب، باب فی قبلۃ الجسد، ۴: ۳۵۶، رقم:

۵۲۲۴

۲۔ طبرانی، المعجم الکبیر، ۱: ۲۰۵، رقم: ۵۵۶

۳۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۳: ۳۲۷، رقم: ۵۲۶۲

۴۔ بیہقی، السنن الکبریٰ، ۷: ۱۰۲، رقم: ۱۳۳۶۳

کے ایک فرد تھے، وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور مزاحیہ باتیں سنا کر لوگوں کو ہنسا رہے تھے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے انہیں ایک لکڑی سے کونچا دیا۔ اس نے عرض کی کہ مجھے قصاص دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا: لے لو۔ عرض گزار ہوئے کہ آپ ﷺ کے اوپر قیص ہے جب کہ میرے اوپر قیص نہ تھا۔ پس حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا تو وہ لپٹ گئے اور آپ ﷺ کے پہلو کو بوسہ دینے لگے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! میرا صرف یہی مقصد تھا۔“

(۲) حصول انصاف کا حق

قرآن مجید نے زندگی کے تمام معاملات کو عدل و انصاف پر استوار کرنے کی تعلیم دے کر ہر شخص کو بے لاگ انصاف کے حصول کا حق عطا کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات سے یہ مضمون واضح ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد معاشرتی اور ریاستی معاملات کو عدل و انصاف پر استوار کرنا ہے تاکہ اسلامی معاشرے کا کوئی فرد ظلم اور استحصال کا شکار نہ ہو۔ ارشادِ ربّانی ہے:

۱۔ اِنَّا اللّٰهُ يٰۤاٰمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاٰمَنَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْظُمُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝ (۱)

”بیشک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بیشک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بیشک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔“

۲۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰىكَ اللهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيْمًا ۝ (۱)

”(اے رسول گرامی!) بے شک ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس (حق) کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ (کبھی) بددیانت لوگوں کی طرف داری میں بحث کرنے والے نہ بنیں ۝“

۳۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ (۲)

”اے ایمان والو! تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے (محض) اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ خواہ (گواہی) خود تمہارے اپنے یا (تمہارے) والدین یا (تمہارے) رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو اگرچہ (جس کے خلاف گواہی ہو) مال دار ہے یا محتاج، اللہ ان دونوں کا (تم سے) زیادہ خیر خواہ ہے۔ سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل سے ہٹ جاؤ (گے) اور اگر تم (گواہی میں) بیچارہ بات کرو گے یا (حق سے) پہلو تہی کرو گے تو بے شک اللہ (ان سب کاموں سے) جو تم کر رہے ہو خبردار ہے ۝“

۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا

(۱) النساء، ۴: ۱۰۵

(۲) النساء، ۴: ۱۳۵

اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ (۱)

”اے ایمان والو! اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ اور کسی قوم کی سخت دشمنی (بھی) تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم (اس سے) عدل نہ کرو عدل کیا کرو (کہ) وہ پرہیزگاری سے نزدیک تر ہے اور اللہ سے ڈرا کرو۔ بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔“

۵۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ (۲)

”اور ہم نے اس (تورات) میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے عوض آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے عوض کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں (بھی) بدلہ ہے تو جو شخص اس (قصاص) و صدقہ (یعنی معاف) کر دے تو یہ اس (کے گناہوں) کے لیے کفارہ ہوگا اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ (و حکومت) نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔“

۶۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ

(۱) المائدة، ۵: ۸

(۲) المائدة، ۵: ۴۵

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱﴾

”اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر ایسے طریق سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور پیمانے اور ترازو (یعنی ٹاپ اور تول) کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور جب تم (کسی کی نسبت کچھ) کہو تو عدل کرو اگرچہ وہ (تمہارا) قرابت دار ہی ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو یہی (باتیں) ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔“

۷۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۲﴾

”فرمادیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور تم ہر سجدہ کے وقت و مقام پر اپنے رخ (کعبہ کی طرف) سیدھے کر لیا کرو اور تمام تر فرمانبرداری اس کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیا کرو جس طرح اس نے تمہاری (خلق و حیات کی) ابتداء کی تم اسی طرح (اس کی طرف) پلو گے۔“

۸۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۳﴾

”بیشک اللہ (ہر ایک کے ساتھ) عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔“

(۱) الانعام، ۶: ۱۵۲

(۲) الاعراف، ۴: ۲۹

(۳) النحل، ۱۶: ۹۰

۹۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَقُلْ
 اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاٰمِرٌۢ لِّاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اللّٰهُ رَبُّنَا
 وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۗ لَاحْجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اللّٰهُ
 يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۗ وَالِيهِ الْمَصِيْرُ ۝ (۱)

”پس آپ اسی (دین) کے لئے دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے (اسی پر) قائم رہئے اور اُن کی خواہشات پر کان نہ دھریئے، اور (یہ) فرما دیجئے: جو کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے میں اُس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ اللہ ہمارا (بھی) رب ہے اور تمہارا (بھی) رب ہے، ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف (سب کا) پلٹنا ہے۔“

۱۰۔ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ. (۲)

”بیشک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے اُن کے ساتھ کتاب اور میزانِ عدل نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں۔“

(۳) آزادانہ سماعت کا حق

عدل و انصاف کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تمام فریقوں کو سماعت کا مساوی حق نہ دے دیا جائے چونکہ نزولِ قرآن مجید کا بنیادی مقصد معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام ہے اس لئے ہر فرد معاشرہ کو سماعت کا حق عطا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سے

(۱) الشوری، ۴۲: ۱۵

(۲) الحديد، ۵۷: ۲۵

یہ امر واضح ہے کہ اس حق کا تعین خود اللہ رب العزت نے اپنی سنت سے کیا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس سرتابی پر ابلیس کو سزا دینے سے پہلے وضاحت کا موقع دیا گیا۔ ارشادِ ربانی ہے:

۱۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ ۗ لَمْ یَكُنْ مِنَ السَّٰجِدِیْنَ ۝ (۱)

”بیشک ہم نے تمہیں (یعنی تمہاری اصل کو) پیدا کیا پھر تمہاری صورت گری کی (یعنی تمہاری زندگی کی کیسائی اور حیاتیاتی ابتداء و ارتقاء کے مراحل کو آدم علیہ السلام) کے وجود کی تشکیل تک کھل کیا) پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا“

۲۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۗ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۗ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ۝ (۲)

”ارشاد ہوا: (اے ابلیس!) تجھے کس (بات) نے روکا تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، اس نے کہا: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے“

۳۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا یَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَّكِبَ فِیْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّٰغِرِیْنَ ۝ (۳)

”ارشاد ہوا: پس تو یہاں سے اتر جا! تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں تکبر کرے

(۱) الاعراف، ۷: ۱۱

(۲) الاعراف، ۷: ۱۲

(۳) الاعراف، ۷: ۱۳

پس (میری بارگاہ سے) نکل جا۔ بیشک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہے۔“

۴۔ اسی طرح جب حضرت سلیمان عليه السلام کی ریاستی انتظامیہ (State bureaucracy) کا ایک حصہ یعنی ہد ہد بغیر آپ کو اطلاع دیئے لشکر سے غائب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا، الا یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ یعنی حضرت سلیمان عليه السلام نے ہد ہد کو سزا دینے سے پہلے حق سماعت عطا کیا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے:

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ۝

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۝ (۱)

”اور سلیمان عليه السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے: مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہد ہد کو نہیں دیکھ پا رہا یا وہ (واقعی) غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے (بغیر اجازت غائب ہونے پر) ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے پاس (اپنے بے تصور ہونے کی) واضح دلیل لائے گا۔“

(۴) دوسروں کے جرائم سے برأت کا حق

عدل و انصاف کا لازمی تقاضا ہر شخص کو صرف اس کے اپنے اعمال کا ذمہ دار قرار دینا ہے۔ اسلام نے ہر فرد معاشرہ کو عدل و انصاف کی اس روح کے پیش نظر دوسروں کے جرائم سے برأت کا بنیادی حق عطا کیا ہے کہ ہر شخص صرف اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور دنیا یا آخرت میں کہیں بھی کسی کو دوسرے کے اعمال و افعال کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جائے گا:

۱۔ بَلِّغْ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْأَلُونَ

(۱) النمل، ۲۷: ۲۰، ۲۱

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱﴾

”وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی۔“

۲۔ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿۲﴾

”جو کوئی راہِ ہدایت اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدہ کے لیے ہدایت پر چلتا ہے اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال (بھی) اسی پر ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے (گناہوں کا) بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم (اس قوم میں) کسی رسول کو بھیج لیں۔“

(۵) صفائی پیش کرنے کا حق

معاشرہ میں مختلف اخلاقی، سماجی، معاشی و معاشرتی برائیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ اکثر اوقات جھگڑا، فساد اور مار پیٹ تک نوبت چلی جاتی ہے۔ مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ مظلوم کی دادرسی نہیں ہوتی اور اس کو بسا اوقات قانون نافذ کرنے والے ادارے بوجہ رشوت، سفارش، فرض شناسی اور ذمہ داری سے پہلو تہی کرتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر ناانصافی اور ظلم کے مترادف ہے۔ ایک طرف اگر مظلوم، ستم زدہ اور مجبور شخص کو اپنی شکایت حکام بالا سے عرض کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب اس پر لگائے گئے الزامات کی نفی کرنے کے لئے صفائی پیش کرنے کا

(۱) البقرة، ۲: ۱۳۳

(۲) بنی اسرائیل، ۱۷: ۱۵

حق دینا بھی ضروری ہے۔ اسلام ان اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے کیونکہ یہ عمل معاشرہ سے ناانصافی، ظلم، جبر اور استحصال ختم کرنے میں مدد و معاون ہے۔

اسلام ہر شخص کو اپنی صفائی پیش کرنے کا حق عطا کرتا ہے۔ چونکہ جملہ معاملات کے تصفیہ میں اسلام کا بنیادی اصول عدل و انصاف کا قیام ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ (۱)

”اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بیشک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بیشک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔“

عدل و انصاف کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہر شخص کو اپنی صفائی پیش کرنے اور اپنا موقف بیان کرنے کا حق حاصل نہ ہو۔ حضور نبی اکرم ﷺ نے یہ بنیادی حق عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فإذا جلس بين يدىك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. (۲)

”جب تیرے پاس دو فریق فیصلہ کروانے کے لئے آئیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک دوسرے فریق کو بھی اسی طرح نہ سن لو جس طرح پہلے

(۱) النساء، ۴: ۵۸

(۲) ۱۔ أبو داود، السنن، کتاب الأفضیة، باب کیف القضاء، ۳: ۳۰۱، رقم:

۳۵۸۲

۲۔ حاکم، المستدرک علی الصحیحین، ۴: ۱۰۵، رقم: ۷۰۲۵

۳۔ بیہقی، السنن الکبریٰ، ۱۰: ۱۴۰

فریق سے سنا تھا۔“

معاشی کفالت کے سلسلہ میں مندرجہ بالا سات حقوق کا تمام افرادِ معاشرہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں حکومت کے ساتھ ساتھ نجی شعبہ کے صاحبِ حیثیت افراد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام افراد کی ان حقوق تک رسائی کو یقینی بنائیں۔

مآخذ و مراجع

- ۱- القرآن الحكيم۔
- ۲- آلوسی، محمود بن عبد اللہ حسینی (۱۲۱۷-۱۲۷۰ھ/۱۸۰۲-۱۸۵۲ء)۔ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی۔ بیروت، لبنان: دار احیاء التراث العربی۔
- ۳- احمد بن حنبل، ابو عبد اللہ بن محمد (۱۶۳-۲۴۱ھ/۷۸۰-۸۵۵ء)۔ المسند۔ بیروت، لبنان: المکتب الاسلامی، ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء۔
- ۴- بخاری، ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ (۱۹۳-۲۵۶ھ/۸۱۰-۸۷۰ء)۔ الصحیح۔ بیروت، لبنان + دمشق، شام: دار القلم، ۱۳۰۱ھ/۱۹۸۱ء۔
- ۵- یزار، ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بصری (۲۱۰-۲۹۲ھ/۸۲۵-۹۰۵ء)۔ المسند۔ بیروت، لبنان: مؤسسہ علوم القرآن، ۱۳۰۹ھ۔
- ۶- یزار، ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بصری (۲۱۰-۲۹۲ھ/۸۲۵-۹۰۵ء)۔ المسند۔ مدینہ منورہ، سعودی عرب: مکتبۃ العلوم والحکم۔
- ۷- بغوی، ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد (۲۳۶-۵۱۶ھ/۱۰۴۳-۱۱۲۲ء)۔ معالم التنزیل۔ بیروت، لبنان: دار المعرفہ، ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۵ء۔
- ۸- بلاذری، احمد بن یحییٰ بن جابر (م ۲۷۹ھ)۔ فتوح البلدان۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، ۱۳۰۳ھ۔

- ۹- بیہقی، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد اللہ بن موسیٰ (۳۸۴-۲۵۸ھ/۹۹۴-۱۰۶۶ء)۔ السنن الکبریٰ۔ مکہ مکرمہ، سعودی عرب: مکتبہ دار الباز، ۱۴۱۴ھ/۱۹۹۳ء۔
- ۱۰- بیہقی، ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن عبد اللہ بن موسیٰ (۳۸۴-۲۵۸ھ/۹۹۴-۱۰۶۶ء)۔ شعب الایمان۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۰ھ/۱۹۹۰ء۔
- ۱۱- ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک سلمیٰ (۲۱۰-۲۷۹ھ/۸۲۵-۸۹۲ء)۔ الجامع الصحیح۔ بیروت، لبنان: دار الغرب الاسلامی، ۱۹۹۸ء۔
- ۱۲- ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک سلمیٰ (۲۱۰-۲۷۹ھ/۸۲۵-۸۹۲ء)۔ الشمائل المحمدیہ۔ بیروت، لبنان: مؤسسہ الکتب الثقافیہ، ۱۴۱۲ھ۔
- ۱۳- ابن تیمیہ، احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام حرانی (۶۶۱-۷۲۸ھ/۱۲۶۳-۱۳۲۸ء)۔ السیاسیۃ الشریعۃ فی اصلاح الراعی والرعیہ۔ لاہور، پاکستان: دار الدعوة الاسلامیہ۔
- ۱۴- جصاص، احمد بن علی الرازی ابو بکر (۳۰۵-۳۷۰ھ)۔ احکام القرآن۔ بیروت، لبنان: دار احیاء التراث، ۱۴۰۵ھ۔
- ۱۵- ابن جوزی، ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد بن علی بن عبید اللہ (۵۱۰-۵۷۹ھ/۱۱۱۶-۱۲۰۱ء)۔ مناقب امیر المؤمنین عمر بن خطاب۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ۔
- ۱۶- حامی خلیفہ، مصطفیٰ بن عبد اللہ حنفی (۱۰۱۷-۱۰۶۷ھ)۔ کشف الظنون۔

بیروت، لبنان: دارالکتب العلمیہ، ۱۳۱۳ھ/۱۹۹۲ء۔

- ۱۷۔ حاکم، ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد (۳۲۱-۴۰۵ھ/۹۳۳-۱۰۱۳ء)۔
المستدرک علی الصحیحین۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ،
۱۳۱۱ھ/۱۹۹۰ء۔
- ۱۸۔ حاکم، ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بن محمد (۳۲۱-۴۰۵ھ/۹۳۳-۱۰۱۳ء)۔
المستدرک علی الصحیحین۔ مکہ، سعودی عرب: دار الباز للنشر و
التوزیع۔
- ۱۹۔ ابن حبان، ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان (۲۷۰-۳۵۳ھ/۸۸۲-
۹۶۵ء)۔ الصحیح۔ بیروت، لبنان: مؤسسۃ الرسالہ، ۱۳۱۳ھ/۱۹۹۳ء۔
- ۲۰۔ ابن حزم، علی بن احمد بن سعید اندلسی (۳۸۳-۴۵۶ھ/۹۹۳-۱۰۶۳ء)۔
المحلی۔ بیروت، لبنان: دار الآفاق الجدیدہ۔
- ۲۱۔ ابن حزم، علی بن احمد بن سعید اندلسی (۳۸۳-۴۵۶ھ/۹۹۳-۱۰۶۳ء)۔
المحلی۔ بیروت، لبنان: دار الفکر۔
- ۲۲۔ حسام الدین ہندی، علاء الدین علی متقی (م ۵۹۷ھ)۔ کنز العمال فی سنن
الأقوال والأفعال۔ بیروت، لبنان: مؤسسۃ الرسالہ، ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء۔
- ۲۳۔ حلیمی، علی بن برہان الدین (م ۱۴۰۴ھ)۔ السیرۃ الحلبیۃ/إنسان العیون۔
بیروت، لبنان: دار المعرفہ، ۱۴۰۰ھ۔
- ۲۴۔ ابو داؤد، سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد ازدی سمستانی (۲۰۲-
۲۷۵ھ/۸۱۷-۸۸۹ء)۔ السنن۔ بیروت، لبنان: دار الفکر، ۱۳۱۳ھ/۱۹۹۳ء۔
- ۲۵۔ دارمی، ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن (۱۸۱-۲۵۵ھ/۷۹۷-۸۶۹ء)۔ السنن۔
بیروت، لبنان: دار الکتب العربی، ۱۴۰۷ھ۔

- ۲۶۔ ویلی، ابو شجاع شیرویہ بن شہردار بن شیرویہ بن فناخسرو ہمدانی (۲۲۵-۵۰۹ھ/ ۱۰۵۳-۱۱۱۵ء)۔ الفردوس بمائور الخطاب۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، ۱۹۸۶ء۔
- ۲۷۔ ذہبی، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان (۶۷۳-۷۲۸ھ/ ۱۲۷۲-۱۳۲۸ء)۔ سیر أعلام النبلاء۔ بیروت، لبنان: دار الفکر، ۱۴۱۷ھ/ ۱۹۹۷ء۔
- ۲۸۔ ابن راہویہ، ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن عبد اللہ (۱۶۱- ۲۳۷ھ/ ۷۷۸-۸۵۱ء)۔ المسند۔ مدینہ منورہ، سعودی عرب: مکتبۃ الایمان، ۱۹۹۵ء۔
- ۲۹۔ سرخی، امام شمس الدین (م ۳۸۳ھ)۔ کتاب المبسوط۔ بیروت، لبنان: دار المعرفہ، ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء۔
- ۳۰۔ ابن سعد، ابو عبد اللہ محمد (۱۶۸-۲۳۰ھ/ ۷۸۳-۸۴۵ء)۔ الطبقات الكبرى۔ بیروت، لبنان: دار بیروت للطباعة والنشر، ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸ء۔
- ۳۱۔ شاہ ولی اللہ، محدث دہلوی (م ۱۱۷۳ھ/ ۱۷۶۲ء)۔ ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء۔ کراچی، پاکستان: قرآن محل۔
- ۳۲۔ ابن ابی شیبہ، ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابراہیم بن عثمان کوفی (۱۵۹-۲۳۵ھ/ ۷۷۶-۸۴۹ء)۔ المصنف۔ ریاض، سعودی عرب: مکتبۃ الرشید، ۱۴۰۹ھ۔
- ۳۳۔ طبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی (۲۶۰-۳۶۰ھ/ ۸۷۳-۹۷۱ء)۔ المعجم الأوسط۔ ریاض، سعودی عرب: مکتبۃ المعارف، ۱۴۰۵ھ/ ۱۹۸۵ء۔
- ۳۴۔ طبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی (۲۶۰-۳۶۰ھ/ ۸۷۳-۹۷۱ء)۔ المعجم الكبير۔ موصل، عراق: مطبعة الزہراء۔

- ۳۵- طبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر اللخمی (۲۶۰-۳۶۰ھ/ ۸۷۳-۹۷۱ء)۔ المعجم الكبير۔ قاہرہ، مصر: مکتبہ ابن تیمیہ۔
- ۳۶- طبری، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید (۲۲۳-۳۱۰ھ/ ۸۳۹-۹۲۳ء)۔ تاریخ الأمم والملوک۔ بیروت، لبنان: دارالکتب العلمیہ، ۱۴۰۷ھ۔
- ۳۷- ابن عبد البر، ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد (۳۶۸-۴۶۳ھ/ ۹۷۹-۱۰۷۱ء)۔ التمهيد۔ مغرب (مراکش): وزارت عموم الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، ۱۳۸۷ھ۔
- ۳۸- عبد الرزاق، ابو بکر بن ہمام بن نافع صنعانی (۱۲۶-۲۱۱ھ/ ۷۴۳-۸۲۶ء)۔ المصنف۔ بیروت، لبنان: المکتب الاسلامی، ۱۴۰۳ھ۔
- ۳۹- عبد بن حمید، ابو محمد بن نصر کی (م ۲۴۹ھ/ ۸۶۳ء)۔ المسند۔ قاہرہ، مصر: مکتبہ السنۃ، ۱۴۰۸ھ/ ۱۹۸۸ء۔
- ۴۰- ابن عبد السلام، امام عز الدین ابو محمد عبد العزیز بن عبد السلام السلسی (۵۷۷-۶۶۰ھ/ ۱۱۸۱-۱۲۶۲ء)۔ قواعد الأحكام فی مصالح الأنام۔ بیروت، لبنان: مؤسسۃ الریان، ۱۴۱۹ھ/ ۱۹۹۸ء۔
- ۴۱- ابو عبید، قاسم بن سلام (م ۲۲۳ھ)۔ کتاب الأموال۔ بیروت، لبنان: دار الفکر، ۱۴۰۸ھ/ ۱۹۸۸ء۔
- ۴۲- مجلونی، ابو الفداء اسماعیل بن محمد بن عبد الہادی بن عبد الغنی جراحی (۱۰۸۷-۱۱۶۲ھ/ ۱۶۷۶-۱۷۴۹ء)۔ کشف الخفا ومزیل الألباس۔ بیروت، لبنان: مؤسسۃ الرسالہ، ۱۴۰۵ھ/ ۱۹۸۵ء۔
- ۴۳- ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی (۷۷۳-۸۵۲ھ/ ۱۳۷۲-۱۴۳۹ء)۔ فتح الباری۔ لاہور، پاکستان: دار نشر الکتب

- الاسلامیہ، ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء۔
- ۴۴۔ علی بن ابی طالب ؑ (خطبات)۔ لہج البلاغہ۔ کراچی، پاکستان: محفوظ بک اینجینی، ۲۰۰۰ء۔
- ۴۵۔ ابو عوانہ، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن زید نیشاپوری (۲۳۰-۳۱۶ھ / ۸۴۵-۹۲۸ء)۔ المسند۔ بیروت، لبنان: دار المعرفہ، ۱۹۹۸ء۔
- ۴۶۔ قرشی، عبد اللہ بن محمد ابوبکر امین اَبی دنیا (۲۰۸-۲۸۱ھ)۔ مکارم الأخلاق۔ قاہرہ، مصر: مکتبۃ القرآن، ۱۴۱۱ھ / ۱۹۹۰ء۔
- ۴۷۔ قرطبی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن محمد بن یحییٰ بن مفرج اموی (۲۸۳-۳۸۰ھ / ۸۹۷-۹۹۰ء)۔ الجامع لأحكام القرآن۔ بیروت، لبنان: دار احیاء التراث العربی۔
- ۴۸۔ قضای، ابو عبد اللہ محمد بن سلامہ بن جعفر بن علی بن حکمون بن ابراہیم بن محمد بن مسلم (م ۳۵۴ھ / ۱۰۶۲ء)۔ مسند الشہاب۔ بیروت، لبنان: مؤسسۃ الرسالہ، ۱۴۰۷ھ / ۱۹۸۶ء۔
- ۴۹۔ ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوہ بن کثیر بن زرع بصری (۷۰۱-۷۷۳ھ / ۱۳۰۱-۱۳۷۳ء)۔ البدایہ والنہایہ۔ بیروت، لبنان: دار الفکر، ۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۸ء۔
- ۵۰۔ ابن ماجہ، ابو عبد اللہ محمد بن یزید قزوینی (۲۰۹-۲۷۳ھ / ۸۲۳-۸۸۷ء)۔ السنن۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۸ء۔
- ۵۱۔ مالک، ابن انس بن مالک ؑ بن ابی عامر بن عمرو بن حارث اموی (۹۳-۱۷۹ھ / ۷۱۲-۷۹۵ء)۔ الموطا۔ بیروت، لبنان: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۵ء۔

- ۵۲- مسلم، ابو الحسین ابن الحجاج بن مسلم بن ورد قشیری نیشاپوری (۲۰۶-۲۶۱ھ/ ۸۲۱-۸۷۵ء)۔ الصحيح۔ بیروت، لبنان: دار احیاء التراث العربی۔
- ۵۳- مقدسی، محمد بن عبد الواحد بن احمد بن عبد الرحمن بن اسماعیل بن منصور بن حنبلی (۵۶۹-۶۳۳ھ/ ۱۱۷۳-۱۲۳۵ء)۔ الأحادیث المختارہ۔ مکہ مکرمہ، سعودی عرب: مکتبۃ المنہضۃ الحمدیہ، ۱۴۱۰ھ/ ۱۹۹۰ء۔
- ۵۴- مناوی، عبد الرؤف بن تاج العارفین بن علی بن زین العابدین (۹۵۲-۱۰۳۱ھ/ ۱۵۴۵-۱۶۲۱ء)۔ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر۔ مصر: مکتبہ تجاریہ کبریٰ، ۱۳۵۶ھ۔
- ۵۵- منذری، ابو محمد عبد العظیم بن عبد القوی بن عبد اللہ بن سلامہ بن (۵۸۱-۶۵۲ھ/ ۱۱۸۵-۱۲۵۸ء)۔ الترغیب والترہیب۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۷ھ۔
- ۵۶- نسائی، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن شان بن بحر بن دینار (۲۱۵-۳۰۳ھ/ ۸۳۰-۹۱۵ء)۔ السنن۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۶ھ/ ۱۹۹۵ء۔
- ۵۷- نسائی، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن شان بن بحر بن دینار (۲۱۵-۳۰۳ھ/ ۸۳۰-۹۱۵ء)۔ السنن الكبرى۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ، ۱۴۱۱ھ/ ۱۹۹۱ء۔
- ۵۸- نسائی، نور الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان (۷۳۵-۸۰۷ھ/ ۱۳۳۵-۱۴۰۵ء)۔ مجمع الزوائد۔ قاہرہ، مصر: دار الریان للتراث۔
- ۵۹- نسائی، نور الدین ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سلیمان (۷۳۵-۸۰۷ھ/ ۱۳۳۵-۱۴۰۵ء)۔ مجمع الزوائد۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العربی، ۱۴۰۷ھ/ ۱۹۸۶ء۔

۱۹۸۷ء۔

- ۶۰۔ ابو یعلیٰ، احمد بن علی بن ثنی بن یحییٰ بن عیسیٰ بن ہلال موصلی تمیمی (۲۱۰-۳۰۷ھ/ ۸۲۵-۹۱۹ء)۔ المسند۔ دمشق، شام: دار المامون للتراث، ۱۳۰۳ھ/۱۹۸۲ء۔
- ۶۱۔ ابو یوسف، قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابرہیم (۱۱۳-۱۸۲ھ)۔ کتاب الخراج۔ بیروت، لبنان: دار المعرفہ۔
- ۶۲۔ ابو یوسف، قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابرہیم (۱۱۳-۱۸۲ھ)۔ کتاب الخراج۔
- ۶۳۔ ابو یوسف، قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابرہیم (۱۱۳-۱۸۲ھ)۔ کتاب الآثار۔ بیروت، لبنان: دار الکتب العلمیہ۔

64. Seighart, Paul. *The international Law of Human Right*. Claredon Press, Oxford, 1985.

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی معرکہ آراء تصانیف ﴿فروری 2008ء تک﴾

24. معارف آية الكرسي

25. العرفان في فضائل و آداب القرآن

26. التصور الإسلامي لطبيعة البشرية

27. نهج التربية الاجتماعية في القرآن الكريم

28. Qur'anic Concept of Human Guidance

29. Islamic Concept of Human Nature

B. الحديث

30. الأربعين في فضائل النبي الأمين ﷺ

(حضور نبی اکرم ﷺ کے فضائل و

مناقب)

31. الأربعين: بشرى للمؤمنين في شفاعة

سيد المرسلين ﷺ (حضور نبی اکرم

ﷺ کا منصب و شفاعت)

32. السيف الجلي على منكر ولاية

علي ﷺ (اطلاق قدر)

33. القول المعتبر في الإمام المنتظر ﷺ

(إمام مهدي ﷺ)

34. الدررة البيضاء في مناقب فاطمة الزهراء

سلام الله عليها (سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ

عليها کے فضائل و مناقب)

35. مرج البحرين في مناقب الحسنين عليهما

السلام (حسین کریمین علیہما السلام کے

فضائل و مناقب)

36. القول الوليقي في مناقب الصديق ﷺ

(صديق أكبر ﷺ کے فضائل و مناقب)

A. قرآنيات

01. عرفان القرآن (ترجمہ قرآن حکیم)

02. تفسير منهاج القرآن (سورة الفاتحہ، جزو اول)

03. تفسير منهاج القرآن (سورة البقرہ)

04. حکمت استعاذہ

05. تسمية القرآن

06. معارف الكوثر

07. للسنة تسمية

08. معارف اسم الله

09. مناهج العرفان في لفظ القرآن

10. نظريت العالمين کی علمی و سائنسی تحقیق

11. صفت رحمت کی شان اتمار

12. أسامة سورة فاتحہ

13. سورة فاتحہ اور تصور ہدایت

14. أسلوب سورة فاتحہ اور نظام فکر و عمل

15. سورة فاتحہ اور تعلیمات طریقت

16. سورة فاتحہ اور انسانی زندگی کا اعتقادی پہلو

17. شان اولیت اور سورة فاتحہ

18. سورة فاتحہ اور حیات انسانی کا عملی پہلو (تصور

مہارت)

19. سورة فاتحہ اور تعمیر شخصیت

20. نظریات کا قرآنی تصور

21. تربیت کا قرآنی منہاج

22. لا اکواہ فی الدین کا قرآنی فلسفہ

23. "کنز الایمان" کی فی حیثیت

37. الكنز الثمين في فضيلة الذكر

والذاكرين (ذكر الہی اور ذاکرین کے فضائل)

38. البدر التمام في الصلوة على صاحب

الذنوب والمقام ﷺ (درود شریف کے فضائل و برکات)

39. تكميل الصحيفة بأسانيد الحديث في الإمام أبي حنيفة

40. الأنوار النبوية في الأسانيد الحنيفة (مع أحاديث الإمام الأعظم)

41. المنهاج السوي من الحديث النبوي ﷺ (عربی متن، اردو ترجمہ اور تحقیق و تخریج)

42. القول الصواب في مناقب عمر بن الخطاب (فاروق اعظم کے فضائل و مناقب)

43. روض الجنان في مناقب عثمان بن عفان (عثمان غنی کے فضائل و مناقب)

44. كنز المطالب في مناقب علي بن أبي طالب (علی اکرم اللہ و سہ کے فضائل و مناقب)

45. الصلاة عند الحنيفة في ضوء السنة النبوية (حضور نبی اکرم ﷺ کا طریقہ نماز)

46. التصريح في صلاة التراويح (میں رکعت نماز تراویح کا ثبوت)

47. الدعاء بعد الصلاة (نماز کے بعد ہاتھ

اٹھا کر دھانا لگانا)

48. الإنبَاء لِلخَوَارِج وَالْحَرُورَاءِ (گستاخان رسول احادیث نبوی ﷺ کی روشنی

میں) 49. اللبَاب في الحقوق والآداب (انسانی حقوق و آداب احادیث نبوی ﷺ کی

روشنی میں)

50. البينات في المناقب والكرامات (فضائل و کرامات احادیث نبوی

ﷺ کی روشنی میں)

51. العبدية في الحضرة الصمدية (ہارگاہ الہی سے تعلق بندگی)

52. كنز الإجابة في مناقب الصحابة (صحابہ کرام کے فضائل و مناقب)

53. غابة الإجابة في مناقب القراية (اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم کے فضائل و مناقب)

54. العقد الثمين في مناقب أمهات المؤمنین (امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے فضائل و مناقب)

55. أحسن السبل في مناقب الأنبياء والرسل (انبیاء و رسل کے فضائل و مناقب)

56. روضة السالكين في مناقب الأولياء والصالحين (اولیاء و صالحین کے فضائل و مناقب)

57. جامع السنة فيما يحتاج إليه آخر الأمة (کتاب المناقب) (انبیاء کرام، اہل

71. شہادت توحید
72. حقیقت توحید و رسالت
73. ایمان بالرسالت

74. ایمان بالکتاب

75. ایمان بالقدر

76. ایمان بالآخرت

77. مومن کون ہے؟

78. مناقت اور اس کی علامات

79. Islam and Freedom of Human Will

D. اعتقادات

80. کتاب التوحید (جلد اول)

81. کتاب التوحید (جلد دوم)

82. کتاب البدعة (بدعت کا صحیح تصور)

83. تصور بدعت اور اس کی شرعی حیثیت

84. لفظ بدعت کا اطلاق (احادیث و آثار کی روشنی میں)

85. اقسام بدعت (احادیث و اقوال ائمہ کی روشنی میں)

86. البدعة عند الائمة و المخدین (بدعت ائمہ و محدثین کی نظر میں)

87. حیاۃ النبی ﷺ

88. مسئلہ استفاضہ اور اس کی شرعی حیثیت

89. تصور استعانت

90. عقیدہ توسل (وسیلہ کا صحیح تصور)

91. عقیدہ شفاعت

92. عقیدہ علم غیب

بیت اطہار، صحابہ کرام اور اولیاء و صالحین کے فضائل و مناقب مع عربی متن، اُردو ترجمہ و تحقیق و تخریج)

58. الْقَوْلُ الْقَوِيُّ فِي مَسَاعِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ

﴿

59. الْخُطْبَةُ السَّيِّدَةُ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ وَفُرُوعِ الْعَقِيدَةِ

60. مِنْهَاجُ السَّلَامَةِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الْإِقَامَةِ (اقامت و دین اور امن و سلامتی کی راہ)

61. نَعْمَةُ النِّبَاءِ فِي فَضِيلَةِ الْعِلْمِ وَالْعِلْمَاءِ (فروع علم و شعور کی اہمیت و فضیلت)

62. كَشْفُ الْأَسْرَارِ فِي مَحَبَّةِ الْمَوْجُودَاتِ لِسَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ (حضور ﷺ سے

حیوانات، نباتات اور جمادات کی محبت)

63. عُمْدَةُ الْبَيَانِ فِي عَظَمَةِ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ ﷺ (حضور نبی اکرم ﷺ کی عظمت اور اختیارات)

64. النِّعْمَةُ الْعُلْيَا عَلَى أَوَّلِ الْخَلْقِ وَآخِرِ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ (حضور ﷺ کا شرف نبوت اور اولیت و خلقت)

65. The Ghadir Declaration

66. The Awaited Imam

67. Virtues of Sayyedah Fatimah (سلام علیہا)

68. Precious Treasure of the Virtues of Dhikr & Dhakireen

C. ایمانیات

69. أركان الإيمان

70. ایمان اور اسلام

93. شہر مدینہ اور زیارت رسول ﷺ
94. ایصالِ ثواب اور اس کی شرعی حیثیت
95. خواہوں اور بشارات پر اعتراضات کا علمی خاکہ
96. سُنیّت کیا ہے؟
97. التَّوَسُّلُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ وَالْمُحَدِّثِينَ (توسل ائمہ و محدثین کی نظر میں)
98. عقیدہ توحید کے سات ارکان
99. مہادیات و عقیدہ توحید
100. عقیدہ توحید اور غیر اللہ کا تصور
101. عقیدہ توحید اور اشتراکِ صفات
102. عقائد میں احتیاط کے تقاضے
103. تمکک کی شرعی حیثیت
104. کتاب الزیارة
105. وسائلِ شریعہ
106. تعظیم اور عبادت
107. Beseeching for Help (Istighathah)
108. Islamic Concept of Intermediation (Tawassul)
109. Real Islamic Faith and the Prophet's Status
- E. سیرت و فضائلِ نبوی ﷺ
110. مقدمہ سیرۃ الرسول ﷺ (حصہ اول)
111. مقدمہ سیرۃ الرسول ﷺ (حصہ دوم)
112. سیرۃ الرسول ﷺ (جلد دوم)
113. سیرۃ الرسول ﷺ (جلد سوم)
114. سیرۃ الرسول ﷺ (جلد چہارم)
115. سیرۃ الرسول ﷺ (جلد پنجم)
116. سیرۃ الرسول ﷺ (جلد ششم)
117. سیرۃ الرسول ﷺ (جلد ہفتم)
118. سیرۃ الرسول ﷺ (جلد ہشتم)
119. سیرۃ الرسول ﷺ (جلد نهم)
120. سیرۃ الرسول ﷺ (جلد دہم)
121. سیرتِ نبوی ﷺ کا علمی فیضان
122. سیرتِ نبوی ﷺ کی تاریخی اہمیت
123. سیرۃ الرسول ﷺ کی عصری و بین الاقوامی اہمیت
124. قرآن اور سیرتِ نبوی ﷺ کا نظریاتی و اخلاقی فلسفہ
125. قرآن اور شکلِ نبوی ﷺ
126. نور محمدی: خلقت سے ولادت تک (میلاد نامہ)
127. میلادِ انبی ﷺ
128. تاریخِ مولدِ انبی ﷺ
129. مولدِ النبی ﷺ عند الأئمة والمحدثین (میلادِ انبی ﷺ ائمہ و محدثین کی نظر میں)
130. فلسفہ معراجِ انبی ﷺ
131. حسن سراپائے رسول ﷺ
132. خصائصِ مصطفیٰ ﷺ
133. شمائلِ مصطفیٰ ﷺ
134. برکاتِ مصطفیٰ ﷺ
135. اسمائے مصطفیٰ ﷺ
136. معارفِ اسمِ محمد ﷺ
137. معارفِ الشفاء بصرفِ حقوقِ المصطفیٰ ﷺ

Prophet (ﷺ)

163. Salawat auf den Propheten (ﷺ)

F. ختم نبوت

164. مناظرۃ انمارک
165. عقیدۃ ختم نبوت
166. عقیدۃ ختم نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی
167. مرزائے قادیان اور تشریح نبوت کا دعویٰ
168. مرزائے قادیان کی دماغی کیفیت
169. عقیدۃ ختم نبوت اور مرزائے قادیان کا متضاد موقف

G. عبادات

170. ارکان اسلام
171. فلسفہ نماز
172. آداب نماز
173. نماز اور فلسفہ اجتماعیت
174. نماز کا فلسفہ معراج
175. فلسفہ صوم
176. فلسفہ حج

H. فقہیات

177. نص اور تعبیر نص
178. تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب
179. اجتہاد اور اس کا دائرہ کار
180. عصر حاضر اور فلسفہ اجتہاد
181. تاریخ فقہ میں ہدایہ اور صاحب ہدایہ کا مقام
182. حکم الشرعی
183. العصور العشریہ للحکم الإسلامی

138. تحفة السور فی تفسیر آیة نور

139. نور الأبصار بذكر النبی المختار ﷺ

140. تذکار رسالت

141. ذکر مصطفیٰ ﷺ (کائنات کی بلند ترین حقیقت)

142. فضیلت درود و سلام

143. ایمان کا مرکز و محور (ذات مصطفیٰ ﷺ)

144. عشق رسول ﷺ: وقت کی اہم ضرورت

145. عشق رسول ﷺ: استحکام ایمان کا واحد ذریعہ

146. غلامی رسول: حقیقی تقویٰ کی اساس

147. تحفظ ناموس رسالت

148. اسیران مجال مصطفیٰ ﷺ

149. مطالعہ سیرت کے بنیادی اصول

150. سیرت کا بحالیاتی بیان (قرآن حکیم روشنی

میں)

151. سیرۃ الرسول ﷺ کی دینی اہمیت

152. سیرۃ الرسول ﷺ کی آئینی و دستوری

اہمیت

153. سیرۃ الرسول ﷺ کی ریاضی اہمیت

154. سیرۃ الرسول ﷺ کی انتظامی اہمیت

155. سیرۃ الرسول ﷺ کی طبی و سائنسی اہمیت

156. سیرۃ الرسول ﷺ کی شخص و رسالتی اہمیت

157. سیرۃ الرسول ﷺ کی تہذیبی و ثقافتی اہمیت

158. سیرۃ الرسول ﷺ کی اقتصادی اہمیت

159. كشف الغطا عن معرفة الألسام

للمصطفیٰ ﷺ

160. مقام محمود

161. Sirat-ur-Rasul ﷺ, vol. 1

162. Greetings and Salutations on the

Ideal)
210. Qur'anic Philosophy of
Benevolence (Ihsan)

ج. اُوراد و وظائف

211. الفيوضات المحمدية ﷺ

212. الأذكار الإلهية

213. دلائل البركات في التحيات والصلوات

214. مناجات الإمام زين العابدين عليه السلام

215. الدعوات القلمية

216. أَحْسَنُ الْمَوْرِدِ فِي صَلَوةِ الْمَوْلِدِ

217. صَلَوَاتُ سُورِ الْقُرْآنِ عَلَى سَيِّدِ وَكَدِّ

عَدْنَانَ (ﷺ)

218. أَسْمَاءُ حَامِلِ الْيَلْوَاءِ مُرْتَبَةً عَلَى حُرُوفِ

الهِجَاءِ

K. علمیات

219. اسلام کا تصور علم

220. علم..... توحیدی یا عقلی

221. مذہبی اور غیر مذہبی علوم کے اصلاح طلب

پہلو

222. قطبی مسائل پر اعتراف

223. Islamic Concept of Knowledge

L. اقتصادیات

224. معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل

225. بلاسود بنکاری کا عبوری خاکہ

226. بلاسود بنکاری اور اسلامی معیشت

227. بجلی بجلی کیوں؟ IPPs کا معاملہ کیا ہے؟

228. اقتصادیات اسلام ﴿بنیادی تصورات﴾

184. فلسفۃ الاجتهاد و العالم المعاصر

185. منهاج الخطبات للمعدين و الجمععات

186. Philosophy of Ijtihad and the
Modern World

187. Ijtihad (meanings, application
and scope)

I. رُوحانیت

188. إطاعت الہی

189. ذکر الہی

190. محبت الہی

191. خشیت الہی اور اس کے تقاضے

192. حقیقت تصوف

193. اسلامی تربیتی نصاب (جلد اول)

194. اسلامی تربیتی نصاب (جلد دوم)

195. سلوک و تصوف کا عملی دستور

196. أخلاق الانبياء

197. تذکرے اور صحبتیں

198. حسن اعمال

199. حسن احوال

200. حسن أخلاق

201. صفائے قلب و باطن

202. فساد قلب اور اس کا علاج

203. زعمگی نیکی اور بدی کی جگہ ہے

204. ہر شخص اپنے نور عمل میں گرفتار ہے

205. ہمارا اصلی وطن

206. جرم، توبہ اور اصلاح احوال

207. طبقات العباد

208. حقیقت احکاف

209. Divine Pleasure (The Ultimate

229. قواعد الاقتصاد في الإسلام

230. الاقتصاد الأروبي و نظام المصر في الإسلام

M. جہادیات

231. حقیقت جہاد

232. جہاد بالمال

233. شہادت امام حسین (علیہ السلام) و تعظیبات

234. شہادت امام حسین (علیہ السلام) (حقائق و واقعات)

235. شہادت امام حسین (علیہ السلام): ایک پیغام

236. ذبح عظیم (ذبح اسماعیل علیہ السلام) سے ذبح حسین (علیہ السلام) تک

N. فکریات

237. قرآنی فلسفہ انقلاب (جلد اول)

238. قرآنی فلسفہ انقلاب (جلد دوم)

239. اسلامی فلسفہ زندگی

240. فرقہ پرستی کا خاتمہ کیونکر ممکن ہے؟

241. منہاج الافکار (جلد اول)

242. منہاج الافکار (جلد دوم)

243. منہاج الافکار (جلد سوم)

244. ہمارا دینی زوال اور اُس کے تدارک کا سہ جہتی منہاج

245. ایمان پر باطل کا سہ جہتی حملہ اور اُس کا تدارک

246. دور حاضر میں طاغوتی باغیوں کے چار محاذ

247. خدمتِ دین کی توفیق

248. قرآنی فلسفہ تبلیغ

249. اسلام کا تصور اعتدال و توازن

250. نوجوان نسل دین سے دور کیوں؟

251. تحریک منہاج القرآن: "افکار و ہدایات"

252. تحریک منہاج القرآن: انٹرویوز کی روشنی میں

253. تحریک منہاج القرآن کی انقلابی فکر

254. روایتی سیاست یا مصطفوی انقلاب.....!

255. اجتماعی تحریکی کردار کے چار عناصر

256. اہم انٹرویوز

257. معہد منہاج القرآن

258. Islamic Philosophy of Human Life

259. Islam in Various Perspectives

O. انقلابیات

260. نظام مصطفیٰ (ایک انقلاب آفریں پیغام)

261. حصول مقصد کی جدوجہد اور نتیجہ خیزی

262. پیغمبرانہ جدوجہد اور اُس کے نتائج

263. پیغمبر انقلاب اور صحیحہ انقلاب

264. قرآنی فلسفہ عروج و زوال

265. باطل قوتوں کو کھلا چیلنج

266. سفر انقلاب

267. مصطفوی انقلاب میں طلبہ کا کردار

268. میرٹ الہی طاہر اور انقلابی جدوجہد

269. مقصد بخت انبیاء علیہم السلام

P. سیاسیات

270. سیاسی مسئلہ اور اُس کا اسلامی حل

271. تصور دین اور حیات نبوی طاہرہ کا سیاسی پہلو

272. نیو ورلڈ آرڈر اور عالم اسلام

297. حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں (بریلوی) کا
ملی نظم

298. اقبال کا خواب اور آج کا پاکستان

299. اقبال اور پیغامِ عشقِ رسول ﷺ

300. اقبال اور تصورِ عشق

301. اقبال کا مردِ مومن

S. اسلام اور سائنس

302. اسلام اور جدید سائنس

303. تخلیقِ کائنات (قرآن اور جدید سائنس کا تقابلی مطالعہ)

304. انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقاء

305. امراضِ قلب سے بچاؤ کی تدابیر

306. شانِ اولیاء (قرآن اور جدید سائنس کی روشنی میں)

307. Creation of Man

308. Spiritualism and Magnetism

309. Islam on Prevention of Heart
Diseases

310. Qur'an on Creation and
Expansion of the Universe

311. Creation and Evolution of the
Universe

T. عصریات

312. اسلام میں انسانی حقوق

313. حقوقِ والدین

314. اسلامی معاشرہ میں عورت کا مقام

315. اسلام میں خواتین کے حقوق

316. اسلام میں اقلیتوں کے حقوق

317. اسلام میں بچوں کے حقوق

318. اسلام میں عمر رسیدہ اور معذور افراد کے حقوق

319. عصر حاضر کے جدید مسائل اور ڈاکٹر محمد طاہر

273. آئندہ سیاسی پروگرام

274. Islam - The State Religion

Q. قانونیات

275. حقائقِ مدینہ کا آئینی تجزیہ

276. اسلامی قانون کی بنیادی خصوصیات

277. اسلامی اور مغربی تصورِ قانون کا تقابلی جائزہ

278. اسلام میں سزائے قید اور جیل کا تصور

279. الجريمة فی الفقہ الاسلامی

280. Islamic Penal System and its
Philosophy

281. Islam and Criminality

282. Islamic Concept of Law

283. Qur'anic Basis of Constitutional
Theory

284. Legal Character of Islamic
Punishments

285. Legal Structure of Islamic
Punishments

286. Classification of Islamic
Punishments

287. Islamic Philosophy of Punishments

288. Islamic Concept of Crime

R. شخصیات

289. بیکر عشقِ رسول: سیدنا صدیق اکبر ﷺ

290. فضائل و مراتبِ سیدنا قاروقِ اعظم ﷺ

291. حسبِ علی اکرم ﷺ

292. سیرتِ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا

293. سیرتِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

294. سیرتِ سیدہ عالم قاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا

295. امام ابو حنیفہ ﷺ: امام الامم فی الحديث

(جلد اول)

296. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور فلسفہ خودی

تمامی

320. Islām and Christianity

U. تعلیماتِ اسلام (سیریز)

321. سلسلہ اشاعت (۱): تعلیماتِ اسلام

322. سلسلہ اشاعت (۲): ایمان

323. سلسلہ اشاعت (۳): اسلام

324. سلسلہ اشاعت (۴): احسان

دور حاضر کے عظیم اسلامی مفکر، مفسر، معلم، مصلح اور نابغہ عصر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری پاکستان کے شہر جھنگ میں 1951ء میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم۔ اے اور قانون کے امتحانات اعلیٰ ترین اعزازات کے ساتھ پاس کیے۔ 1986ء میں پنجاب یونیورسٹی نے آپ کو *Punishments in Islam, their Classification and Philosophy* کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری تفویض کی۔

آپ نے عالم اسلام کی عظیم المرتبت روحانی شخصیت قدوة الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الکیلانی البغدادی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی اور ان سے طریقت و تصوف کی تربیت اور روحانی فیضان حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد ماجد ڈاکٹر فرید الدین قادری کے علاوہ مولانا عبدالرشید رضوی، مولانا ضیاء الدین مدنی، مولانا احمد سعید کاظمی اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی جیسے عظیم المرتبت علماء شامل ہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں قانون کے استاد رہے۔ آپ نے پاکستان میں اور بیرون ملک خصوصاً یورپی ممالک میں اسلام کے مذہبی و سیاسی، روحانی و اخلاقی، قانونی و تاریخی، معاشی و اقتصادی، معاشرتی و سماجی اور تقابلی پہلوؤں کو محیط مختلف النوع موضوعات پر ہزاروں لیکچرز دیے۔ دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں وقتاً فوقتاً مختلف علمی و فکری اور عصری موضوعات پر آپ نے فکر آفریز لیکچرز دیے ہیں؛ اور آپ کے لیکچرز عالم عرب اور مغربی دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز پر بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ آپ کی اب تک 325 سے زائد اردو، انگریزی اور عربی تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے متعدد تصانیف کا دنیا کی دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ مختلف موضوعات پر آپ کی آٹھ سو سے زائد کتابوں کے مسودات طباعت کے مختلف مراحل میں ہیں۔

آپ نے دور حاضر کے چیلنجوں کے پیش نظر اپنے علمی و تجدیدی کام کی بنیاد عصری ضروریات کے گہرے اور حقیقت پسندانہ تجزیاتی مطالعے پر رکھی، جس نے کئی قابل تقلید نظائر قائم کیں۔ فروغ دین میں آپ کی تجدیدی و اجتہادی اور احيائي کاوشیں منفرد حیثیت کی حامل ہیں۔ جدید عصری علوم میں وقیع خدمات سرانجام دینے کے علاوہ آپ نے ”عرفان القرآن“ کے نام سے قرآن حکیم کے اُلوی بیان کا لغوی و نحوی، ادبی، علمی و اعتقادی اور فکری و سائنسی پہلوؤں پر مشتمل جامع اور عام فہم ترجمہ کیا، جو کئی جہات سے عصر حاضر کے دیگر تراجم کے مقابلے میں زیادہ جامع، منفرد اور معیاری ہے۔ علم الحدیث میں آپ کی کثیر تالیفات ایک گراں قدر علمی سرمایہ ہیں۔ آپ نے علم الحدیث کی تاریخ میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فن حدیث میں مقام کو دلائل و براہین سے ثابت کیا، اور اس باب میں صدیوں سے موجود غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔

آپ کی قائم کردہ تحریک منہاج القرآن دنیا کے 85 سے زائد ممالک میں احيائے ملت اسلامیہ اور اتحاد امت کے عظیم مشن کے فروغ کے لیے مصروف عمل ہے۔ آپ نے پاکستان میں عوامی تعلیمی منصوبہ کی بنیاد رکھی جو غیر سرکاری سطح پر دنیا بھر کا سب سے بڑا تعلیمی منصوبہ ہے۔ اس میں ملک بھر میں پانچ یونیورسٹیوں، ایک سو کالج، ایک ہزار اسکول، دس ہزار پرائمری اسکول اور پبلک لائبریریوں کا قیام شامل ہے۔ پچھلے چند برسوں میں صرف اسکولوں کی تعداد ہی پانچ سو سے تجاوز کر چکی ہے اور اس سمت تیزی سے پیش رفت جاری ہے۔ آپ کی قائم کردہ سیاسی جماعت ”پاکستان عوامی تحریک“ ملک میں رواداری، برداشت اور اصول پسندی پر مبنی صحت مند سیاسی روایت کی تشکیل میں گراں قدر کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ عالم اسلام کی بین الاقوامی پہچان کی حامل شخصیت ہیں، جنہیں اتحاد، امن اور بہبود انسانی کے سفیر کے طور پر پہچانا جاتا ہے؛ اور بہبود انسانی کے لیے آپ کی علمی و فکری اور سماجی خدمات کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف بھی کیا گیا ہے۔

ماضی قریب میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ فرد واحد نے اپنی دانش و فکر اور عملی جدوجہد سے فکری و عملی سطح پر ملت اسلامیہ کی فلاح کے لیے اتنے مختصر وقت میں اتنی بے مثال خدمات انجام دی ہوں۔ بلاشبہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک فرد نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے دوروں کے مؤسس اور تابندہ و روشن مستقبل کی نوید ہیں۔

منہاج القرآن پبلیکیشنز

365-M, Model Town, Lahore- Pakistan
 Tel: (+92-42) 5168514, 111-140-140, Fax: 5168184
 Yousaf Market, Ghazni Street, 38 Urdu Bazar, Lahore. Ph: 7237695
 www.minhaj.org, e-mail: sales@minhaj.org

