

کتاب الاموال

أبو عبيد القاسم بن سلام رحمته الله

م : ۲۲۴ هـ

تقديم، ترجمہ و تحشیہ :

عبدالرحمن طاہر سورتی

ادارہ تحقیقات اسلامی

(اسلام آباد — پاکستان)

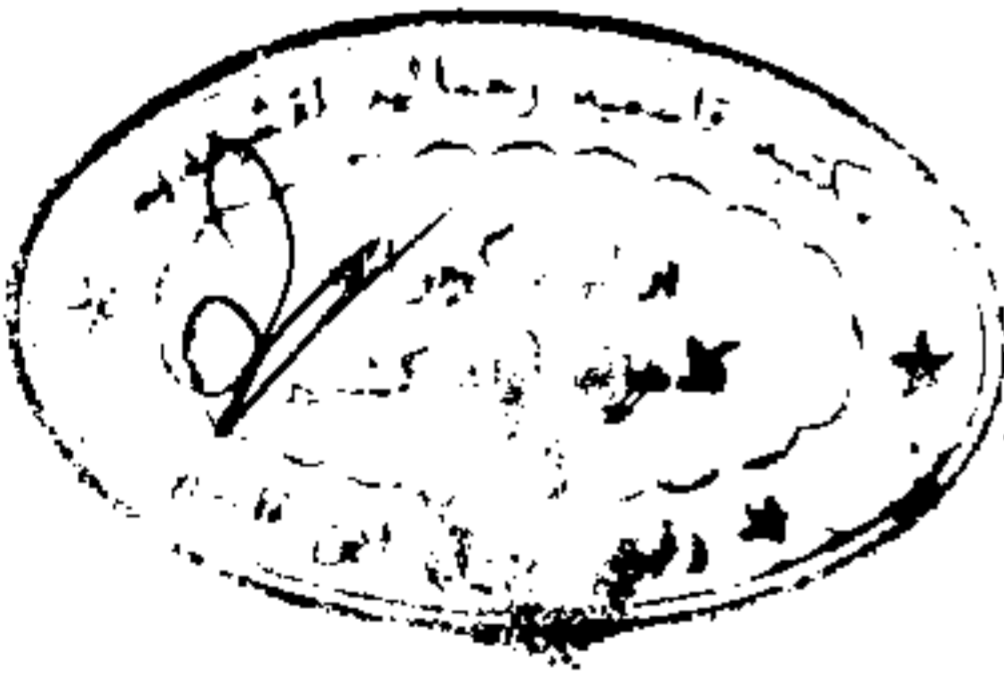
Bank Series 89
Serial No. 217
Price 19
Date 19

کتاب الاموال

أبو عبيد القاسم بن سلام رحمته الله

م : ۲۲۴ هـ

تقديم، ترجمه و تحشيه:

عبدالرحمن طاهر سورتی

اداره تحقیقات اسلامی

الجامعة الاسلامية العالمية اسلام آباد

marfat.com

Marfat.com

سلسلہ مطبوعات ادارہ تحقیقات اسلامی، جامعہ اسلامیہ عالمیہ، اسلام آباد

جملہ حقوق محفوظ۔ اس کتاب کا کوئی حصہ، ناشر کی اجازت کے بغیر کسی بھی شکل میں شائع نہ کیا جائے۔

تحقیقی مقاصد یا تبصرہ و تنقید کے لئے ضروری اقتباسات نقل کئے جا سکتے ہیں۔

طبع اول : ۱۴۰۶ھ / ۲۱۹۸۶ - گیارہ سو

طبع قدیم، در دو جلد : ۱۳۸۸ھ / ۲۱۹۶۸ - ایک ہزار

مطبوعات نمبر : ۰۶۹ - ۳۰۸۶۲ - ۲ ISBN NO : ۹۶۹

مصنف : ابو عبید القاسم بن سلام متوفی ۲۲۴ھ / ۲۸۳۹

مترجم : عبدالرحمن طہا ہر سورتی

ترتیب و تدوین جدید (زیر نظر ایڈیشن) : محمد میاں صدیقی

کمپوزنگ : محمد جاوید

تصحیح پروف : نجم الدین

خطاطی : خالد جاوید یوسفی

ناشر : سعید احمد شاہ - افسر انتظامیہ

مطبع : ادارہ تحقیقات اسلامی پریس، اسلام آباد

قیمت

اندرون ملک :

۲۱۲/- روپے (غیر جلد)

۲۲۵/- روپے (جلد)

بیرون ملک :

۱۶ ڈالر (غیر جلد)

۲۰ ڈالر (جلد)

جنوبی ایشیا :

۲۲۰/- روپے (غیر جلد)

۲۳۰/- روپے (جلد)

marfat.com

Marfat.com

فہرستِ عنوانات

۳۵	پیش لفظ :
۳۴	مقدمہ :
	آغازِ متن :
۱	امیر اور رعایا کے باہمی حقوق -
	باب : ۱ -
<	بیت المال کے ذرائع آمدنی -
..	اموال میں رسول اللہ کے خصوصی حقوق -
..	مسلمانوں کی فوج کشی کینے بغیر حاصل ہونے والی فتنے -
	صفی -
	خمس الخمس -
	بنو نضیر کی املاک
۱۶	خمس الخمس کے مصارف
	باب : ۲ -
۲۵	فتنے - اس کی مختلف صورتیں اور طریقے -
..	جزیہ -
۲۶	وصولِ جزیہ کا حکم ، اسلام کی آخری تعلیمات میں سے ہے
..	.. عن یدہ کی تفسیر
۲۸	بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے کی دعوت

- آپ کا گرامی نامہ بنام منذر بن ساوی
 اسبذین کے نام آپ کا گرامی نامہ
 اہل یمن کے نام آپ کا گرامی نامہ
 ہرقل بادشاہ روم کے نام آپ کا دعوت نامہ
 فوج روانہ کرتے وقت سپہ سالاروں کو رسول اللہ کی وصیت۔

باب : ۳

- فتح ، خمس ، اور صدقہ کی وصولی کے احکام
 عرب اہل کتاب سے جزیہ لینے کا بیان
 عرب اہل کتاب سے جزیہ لینے کا بیان
 جزیہ لینے میں اہل کتاب اور مشرک عربوں میں تفریق
 بنو نعلب کے ساتھ جزیہ کی خصوصی شکل

باب : ۴

- مجوسیوں سے جزیہ لینا
 ہجر کے مجوس کو رسول اللہ کی طرف سے اسلام قبول کرنے
 یا جزیہ دینے کی تحریر۔
 مجوس سے وصولی جزیہ کے سبب میں اختلاف
 اہل کتاب سے جزیہ لینا قرآنی فیصلہ ہے
 مجوس سے جزیہ لینا سنت رسول ہے

باب : ۵

- مردوں اور عورتوں میں سے جزیہ کسی پر واجب ہے۔
 جزیہ بالغ مردوں سے لیا جائے گا

باب : ۶

- جزیہ کی فرضیت ، مقدار جزیہ
 سونے کے مالکوں پر چار دینار ، اور چاندی

- ” کے مالکوں پر چالیس درہم -
 ” چوبیس درہم سالانہ جزیہ
 ۵۹ حسب حیثیت جزیہ میں کمی بیشی
 ” جزیہ کی کوئی حد مقرر نہیں -
 ۶۰ ایک دینار دس یا بارہ درہم کے مساوی تھا
 ۶۱ عدم استطاعت پر جزیہ معاف ہو سکتا ہے -

باب : ۷ -

- ۶۳ جزیہ اور خراج کی وصولی
 ۶۴ کمائی سے لاچار ذمیوں کا وظیفہ

باب : ۸ -

- ذمی کے اسلام قبول کرنے یا جزیہ ادا کیے بغیر مرنے
 پر ادائیگی جزیہ کی صورت -
 ۷۰ اسلام قبول کرنے کے بعد جزیہ باقی نہیں رہتا
 ۷۱ خراج لگنے کی زمین اسلامی ریاست کی ملکیت ہے
 ۷۱ علاماتِ اسلام
 شروع سال یا آخر سال اسلام لانے سے کوئی
 فرق نہیں پڑتا -
 ۷۲ اسلام اپنے سے پہلے کے بقیہ جزیہ کو معاف کر دیتا ہے
 ” عہد اموی میں مسلمانوں سے جزیہ لینے کی غلطی
 مرنے والے ذمی پر واجب الاداء جزیہ اس کے
 ۷۲ پس ماندگان سے وصول کرنے پر اختلاف -

باب : ۹ -

- ۷۳ جزیہ میں شراب اور خنزیر لینا
 ” جزیہ کی رقم کے عوض سؤر یا شراب لینے کی کراہت

- ۷۵ جنگی ، جزیہ اور خراج میں فرق
 " حرام چیزوں پر جنگی لینے میں اختلاف
 " باب : ۱۰ -

- ۷۸ وصولی جزیہ کا طریقہ - زمیوں کا شناختی لباس
 " ہر گاؤں میں جزیہ وصول کرنے کے لئے زمیندار
 " مسلمانوں اور ذمیوں کی وضع میں تمیز پیدا کرنا
 " ذمیوں پر کچھ پابندیاں لگانا
 " باب : ۱۱ -

- ۸۱ صلح کے ذریعے مفتوحہ علاقوں کے قواعد
 " مفتوحہ علاقوں کے متعلق تین قسم کے احکام
 " ۱ : جن اراضی کے مالک اسلام قبول کر لیں -
 ۸۱ ۲ : معین خراج کے عوض صلح
 " ۳ : فوجی طاقت کے ذریعہ مفتوحہ علاقہ اور اس بارے میں اختلاف -
 ۸۲ یہ زور و قوت مفتوحہ اراضی کے احکام
 " خیر کا معاملہ
 ۸۳ خیر کے معاملے میں حضرت عمرؓ کی صوابدید
 ۸۴ تقسیم مصر کا مطالبہ
 " مفتوحہ علاقہ خمس نکال کر تمام مسلمانوں میں تقسیم ہوگا -
 ۸۵ مفتوحہ علاقہ کی تقسیم کے خلاف احادیث
 " سوادِ عراق کی تقسیم کے مطالبہ پر حضرت عمرؓ کا جواب
 " حضرت عمرؓ کا مفتوحہ زمین کو عام مسلمانوں کا سرمایہ قرار دینا -
 ۸۶ بعد میں آنے والے مسلمانوں کی ضرورتوں کا خیال
 ۸۷ تقسیم کے خلاف حضرت علیؓ کا مشورہ
 ۸۸ حضرت معاذ بن جبل کا مشورہ

- فوجی طاقت کے ذریعے مفتوحہ علاقہ کو غنیمت یا فتنے بنانا
- ۹۲ حضرت عمر کے فیصلے کی ایک نئی توجیہ
- ۹۵ فیصلہ کا انحصار امام کی صوابدید پر ہے
- ایک اور رائے
- ۹۶ فتح مکہ
- ۹۸ مکہ کو نہ غنیمت قرار دیا اور نہ فتنے۔
- مکہ کی امتیازی حیثیت۔
- ۹۹ مکہ کے مکانات فروخت کرنے یا کرائے پر دینے کی مخالفت
- ۱۰۱ حرم مکہ نہ غنیمت بن سکتا ہے نہ فتنے

باب : ۱۲۔

فوجی قوت کے ذریعے مفتوحہ علاقوں میں خراج لگانا

- ۱۰۳ سواد عراق میں خراج ، جنگی ، اور جزیہ کی شرح
- ۱۰۵ خراج کا معاملہ کرائے سے مشابہ ہے
- ۱۰۸ خراج کی عمومی حیثیت
- ۱۰۹ سواد عراق کا حدود اربعہ
- ۱۱۰ خراج کے معنی
- ۱۱۲ خراج درختوں کے پھلوں کا معاوضہ نہیں
- ۱۱۳ تیاری سے قبل پھل فروخت کرنے کی ممانعت
- ۱۱۵ کیا خیر کی پیداوار کا معاملہ قبالہ تھا

باب : ۱۳۔

- فوجی قوت سے ایسی مفتوحہ زمین کی خریداری جس پر امام نے وہاں کے باشندوں کو بحال کر کے اسے خراجی زمین ، قرار دیا ہو۔
- ۱۱۷

- ۱۱۸ زمیوں کے غلام اور ان کی خراجی زمین خریدنے کی ممانعت
 ۱۱۹ خراجی زمین کرایہ پر لینا
 ۱۲۰ خراجی زمین کی خریداری کی کراہت کے اسباب
 ۱۲۱ خراجی اور صلحی زمین کے احکام میں فرق
 ۱۲۲ حیرہ ، بانقبا اور ایس سوادِ عراق کے صلحی علاقے ہیں
 ۱۲۳ خراجی زمین میں عمل دخل کی رخصت
 .. تنہائی یا چوتھائی پیداوار کے عوض زمین دیدینا
 ۱۲۴ خراج اور جزیہ میں فرق
 .. خراج زمین زمیوں کی ملکیت ہے

باب : ۱۳ -

- اگر فوجی قوت کے ذریعے مفتوحہ خراجی زمین کا
 مالک اسلام قبول کرے تو اس سے خراج کے ساتھ
 ۱۲۶ عشر بھی لیا جائے گا یا نہیں - ؟
 خراجی زمین کے مسلم مالک سے خراج کے ساتھ
 .. عشر نہیں لیا جائے گا -
 ۱۲۷ خراج کے ساتھ عشر بھی واجب ہوگا
 ۱۲۸ عشر اور خراج دو مستقل واجبات ہیں
 خراج کے ساتھ عشر دینے کے متعلق عمر بن
 ۱۲۹ عبدالعزیز کا فتویٰ -
 ۱۳۰ خراج و عشر ملا کر لینے کی تائید میں علمائے سنت کی رائے
 ۱۳۱ عشری زمین کا حکم جو ذمی کے قبضہ میں ہو
 ۱۳۲ عشری زمین خراجی بن جائے گی
 .. عشری رہے گی -

- عشری زمین پر ذمی سے کچھ نہیں لیا جائے گا
 اسلامی ریاست کو مالی نقصان پہنچنے کی وجہ سے ایسی
 زمین کسی مسلمان کو بیچ دینے کا حکم دیا جائے گا
 عشری زمین ذمی کو کرایہ پر دی جائے تو نہ مسلمان
 ۱۳۹ عشر ادا کرے گا نہ ذمی، نہ ہی ذمی خراج دے گا
 ذمیوں پر جزیہ، خراج اور تجارتی مال پر جنگی کے
 ۱۴۰ علاوہ کچھ واجب الاداء نہیں
 ۱۴۱ خراجی زمین مسلمانوں کی فتح ہے۔

باب : ۱۵ -

- فوجی طاقت کے ذریعے مفتوحہ علاقے اور مسلمانوں
 کے ملک میں ذمیوں کو کن امور کی اجازت اور
 ۱۴۲ کن کی ممانعت ہے۔
 اسلام میں خصی کرنے اور تھے کنیسے تعمیر کرنے کی
 اجازت نہیں۔
 ۱۴۳ خنزیروں کو مار کر ان کی قیمت منہا کر دینا
 ۱۴۳ شراب کی تجارت پر سخت پابندی
 ۱۴۶ عربوں کی آبادی کا مفہوم مسلم آبادی ہے
 ۱۴۷ رسول اللہ نے خیبر کا فیصلہ وقتی مصلحت کے تحت فرمایا تھا
 سر زمین عرب سے مشرکین کے اخراج کا حکم
 جزیرہ عرب میں دو دین نہیں رہیں گے
 ۱۴۹ دیس سے نکالنے کے لیے قانونی وجہ جواز ضروری تھا۔
 مسلم علاقہ میں غیر اسلامی ادیان کی تبلیغ
 ۱۵۰ پر پابندی

- صلحی علاقہ میں شرائط صلح کی پابندی کی جائے گی
 وہ اسلامی مفتوحہ علاقے جہاں ان کے اصل باشندوں کو
 آباد رہنے دیا جائے ، صلحی علاقہ کی طرح ہوں گے
 ۱۵۱ نمبروں پر سختی کی وجہ
 ۱۵۲ مسلم اور ذمی کے مال میں فرق ، شراب کا سرکہ بنا لینا ۔
 ۱۵۳ بتوں کی چاندی سے استفادہ ۔ لیکن شراب اور
 ۱۵۵ سوروں کی قیمت حرام ۔

باب : ۱۶

- فوجی قوت کے ذریعے مفتوحہ علاقوں کے قیدیوں ،
 ۱۶۰ غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں حکم ۔
 ۱۶۲ امان بخشی کا اعلان
 ۱۶۳ قتل خطا و عہد کا خون بہا
 خزاعہ کا بنی بکر کے ساتھ استثناء
 ۱۶۴ احسان کے عمل کا دوسرا نمونہ اہل خیر ہیں
 ۱۶۸ فدیہ لے کر چھوڑ دینا
 ۱۶۹ چار ہزار درہم فدیہ یا بچوں کو پڑھانا
 ۱۷۳ فدیہ میں نقد رقم صرف بدر میں لی گئی
 ہوازن پر آپ کے احسان کی تفصیل
 ۱۷۸ بنی مصطلق کا واقعہ
 ۱۷۹ مسلمان قیدیوں کے عوض کافر قیدیوں کا تبادلہ
 ۱۸۰ قیدی کو قتل کرنے کی کراہت

باب : ۱۷

- فوجی قوت کے ذریعے مفتوحہ علاقوں کے قیدیوں ،
 ۱۸۵ غلاموں ، اور لونڈیوں کے بارے میں حکم ۔

- عورتوں کے عوض فدیہ میں مال لینا
 زن و مرد میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے عوض
 فدیہ میں دینا۔
- کفار کے قیدی بچوں کا حکم
 اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ مشرکین کے قبضہ میں چلے
 جانے والے مسلمانوں کو نجات دلائے۔
- ۱۸۶
 ذمیوں کی آزادی کے لیے جہاد
 ۱۸۸
 قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم
 ۱۹۰
 حضرت ابو بکرؓ کی نو تمنائیں۔
 ۱۹۵
 عمر بن عبدالعزیز کا قیدی کو قتل کرنا
 ۱۹۷
 احسان، فدیہ، قتل۔ عربوں کے لیے خصوصی حکم ہے۔
 کسی عرب کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔
 ۱۹۹
 امارت کا دارومدار شوری پر ہوگا
 امام کی صوابدید پر مرد قیدیوں کے لیے احسان۔
 ۲۰۱
 احسان کرنے ہونے چھوڑنے کا مطلب ہے ذمی بنا لینا۔
 جنگ اور شکست سے قبل اور اس کے بعد اسلام
 لانے میں فرق۔
 ۲۰۲
 قیدیوں کی تقسیم سے قبل امام کو ان کے بارے میں
 اختیار ہے۔
 ۲۰۳
 مصر کے مفتوحہ یا صلحی علاقہ ہونے میں اختلاف ہے۔
 ۲۰۷

باب : ۱۸۔

- ۲۱۲
 صلحی علاقوں کے احکام و قوانین۔
 شرائط صلح کی پابندی کی تاکید۔
 ۲۱۳
 شرائط صلح میں اضافہ ممنوع ہے۔

باب : ۱۹ -

۲۱۵ ذمیوں کی ان شرائطِ صلح کا بیان جن کے بعد انہیں ان کے دین پر بحال رکھا جاتا ہے۔

„ جزیہ فوجیوں کی خوراک اور مسلمان مسافروں کی مہمانی۔

۲۱۶ معاندین کے ہال بچوں کی خریداری کا مسئلہ۔

باب : ۲۰ -

۲۱۹ شرائطِ صلح کے علاوہ مسلمانوں کے لینے ذمیوں کے مال سے کیا کچھ حلال ہے۔ ؟

„ ذمیوں کا نقصان کینے بغیر اپنی معمولی اور جھوٹی جھوٹی ضرورتوں کی تکمیل۔

۲۲۱ شرائطِ صلح میں مندرجہ اشیاء کے سوا ذمیوں سے کوئی چیز لینا حلال نہیں۔

۲۲۲ امام کسی نقصان کی ضمانت نہ لینے کا اعلان کر سکتا ہے۔

باب : ۲۱ -

۲۲۵ صلح کے بعد مفتوحہ علاقہ کے لوگوں کو ان کے سابقہ معاملات پر بحال رہنے دیا جائے گا۔

„ صلح سے قبل کے مروجہ مراسم و معابد کی بحالی۔

باب : ۲۲ -

۲۳۰ صلح کے ذریعہ مفتوحہ علاقوں کے باشندے اگر اسلام قبول کر لیں تو ان کی زمینیں خراجی ہوں گی یا عشری ؟

اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی فتنے کی

- ۲۳۰ جو زمین ہو گی وہ خراجی ہی رہے گی۔
- ۲۳۱ صلحی اور غیر صلحی زمینوں کی ملکیت میں اختلاف
صلحی زمین کا اسلام قبول کرنے والا مالک خراج
دے گا یا عشر۔؟
- ۲۳۲

باب : ۲۳۔

مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان میعادی امن و
صلح کے احکام۔

- ۲۳۳
- ۲۳۵ صلح میں اسلامی مفاد ملحوظ رکھا جائے گا۔
- ۲۳۸ اسلامی حکومت کا سربراہ کچھ دے کر بھی صلح کر سکتا ہے۔
اللہ کے حکم کو رو بہ عمل لانے میں شوری کی
ضرورت نہیں۔
- ۲۳۹

باب : ۲۴۔

عارضی صلح کی مقررہ میعاد ختم ہونے کے بعد
مسلمانوں کو کیا اقدام کرنا چاہئیں۔؟

۲۳۳

میعاد کے ختم ہونے پر معاہدہ جاری رکھنے یا ختم کرنے
کی اطلاع دی جائے گی۔

باب : ۲۵۔

عہد شکنی کرنے پر صلح و معاہدہ کرنے والوں کا
خون کب روا ہو جاتا ہے۔

۲۳۹

عہد نامہ کی کسی مشق کی مخالفت پر عہد شکنی کرنے
والے کا خون روا ہو جاتا ہے۔

- ۲۵۰ بنو قریظہ کا واقعہ
- ۲۵۲ مصر میں والئی صعید کا واقعہ
- ۲۵۳ عہد شکنی کا واضح ثبوت ضروری ہے
- ” عربسوس کا واقعہ
- ” چند لوگوں کی عہد شکنی کی سزا پوری قوم کو نہیں دی جائے گی۔
- ۲۵۵ اہل قبرص کا معاملہ
- ” اہل قبرص کا معاملہ
- ” اہل قبرص کے سلسلے میں فقہاء کے نام عبدالملک کا سوال نامہ۔
- ۲۵۷ لیث بن سعد کا جواب۔
- ۲۵۹ سفیان بن عیینہ کا جواب
- ۲۶۱ مالک بن انس کا جواب
- ۲۶۲ موسیٰ بن اعین کا جواب
- ۲۶۲ اسماعیل بن عیاش کا جواب
- ۲۶۳ یحییٰ بن حمزہ کا جواب
- ۲۶۴ ابو اسحق اور مغلذ بن حسین کا جواب
- ۲۶۵ خوارج کا واقعہ
- فوجی قوت اور صلح کے ذریعہ مفتوحہ علاقوں کے مشکوک ہونے پر تمام علاقہ کو صلحی قرار دیا جائے گا۔
- ۲۶۶ اگر مشرکین سرداروں کو عوام کا اعتماد حاصل نہ ہوتو ان سے کیا ہوا معاہدہ ان کے عوام کی توثیق کے بعد نافذ کرنا زیادہ مناسب ہے۔
- ۲۶۸
- ۲۷۱ مرد عورت کو بھی قتل کیا جائے گا۔

۲۷۲ عہد عمر فاروق میں عہد شکنی پر سولی کی سزا۔

باب : ۲۶ -

صلحی اقوام کے افراد آزاد رہیں گے یا انہیں

۲۷۶ لونڈی غلام بنایا جا سکے گا۔ ؟

” صلحی اقوام آزاد قرار پائیں گی۔

ایک مسلم کا کیا ہوا عہد تمام مسلمانوں کا

۲۸۰ عہد ہوتا ہے۔

۲۸۲ غلام اور بچہ کی امان دہی کا مسئلہ

باب : ۲۷ -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ

۲۸۵ کے صلح نامے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثقیف کے

۲۸۹ نام عہد نامہ۔

۲۹۲ ثقیف کے مسلمانوں کے نام رسول اللہ کا عہد نامہ۔

امام وقت کتاب و سنت کے حدود میں رہتے ہوئے

۲۹۳ اسلامی مفاد کے مدنظر مراعات دے سکتا ہے۔

دومة الجندل کے باشندوں کے نام رسول اللہ

۲۹۵ کا عہد نامہ۔

۲۹۷ اسلام اور غلامی کے درمیان عبوری کیفیت۔

۲۹۹ ہجر والوں کے نام رسول اللہ کا مکتوب گرامی۔

۳۰۰ اہل ایلہ کے نام رسول اللہ کا عہد نامہ۔

” خزاعہ کے نام رسول اللہ کا عہد نامہ۔

۳۰۱ زرعة بن ذی یزن کے نام رسول اللہ کا مکتوب گرامی۔

۳۰۳ مؤمنین ، اہل مدینہ اور یہود کے درمیان معاہدہ
 ۳۱۱ اہل تفلیس کے نام مکتوب
 باب : ۲۸ -

۳۱۵ مصارفِ فتنے -
 " فتنے کی تقسیم - فتنے کے مستحقین و غیر مستحقین -
 فتنے کا مستحق ہونے کے لیے مرکز اسلامی میں قیام
 اور جہاد میں حصہ لینا شرط ہے -
 " ہر مسلم فتنے کا مستحق ہے -
 ۳۱۶ استحقاقِ فتنے میں اختلاف کرنے والوں کے اقوال
 ۳۱۸ مہاجر اور غیر مہاجر کے لیے فتنے کے سلسلہ میں ایک حکم
 ۳۲۵ اسلامی حکومت قرض داروں کا قرض اپنے
 نفع لے گی -
 ۳۲۹

باب : ۲۹ -

۳۳۳ فتنے میں سے وظائف مقرر کرنے کا بیان -
 " حضرت عمر کا قائم کردہ نظام تقسیم فتنے -
 تقسیم وظائف فتنے کی ترتیب اور رجسٹروں
 میں اندراج -
 " اسبقیت میں قرابت رسول کا اہتمام -
 ۳۳۵ حضور کی محبت کی وجہ سے افضلیت
 ۳۳۶

باب : ۳۰ -

شہریوں کے وظائف مقرر کرنے اور انہیں دیہاتیوں
 پر ترجیح دینے کا بیان -
 ۳۳۹ جمعیت مسلمین میں رہائش کی افضلیت
 "

- شہری آبادی کو دیہاتی آبادی پر ترجیح کی وجہ -
 ۳۳۳ سوال کرنا صرف تین آدمیوں کے لینے حلال ہے
 وظائف اسلام کی حفاظت کرنے والے شہریوں کو
 دینے جائیں گے - اور دوسروں کی ہنگامی حالت
 ۳۳۵ میں مدد کی جائے گی -
 ۳۳۸ فتنے اور صدقہ کا فرق -

باب : ۳۱ -

- غیر عرب اقوام کے لینے فتنے سے وظائف ۳۵۱
 اسلام لانے کے بعد عرب اور غیر عرب میں امتیاز نہ ہوگا -

باب : ۳۲ -

- ۳۵۳ فتنے سے عورتوں اور بچوں کے لینے وظائف -
 اسلامی ریاست میں سماجی تحفظ
 بچہ پیدا ہونے ہی فتنے سے وظیفہ کا مستحق
 ہو جاتا ہے -
 ۳۵۵ عمر کے ساتھ بچہ کے وظیفہ میں اضافہ
 ۳۵۶ راستہ میں پڑا ملنے والے بچہ کا وظیفہ
 دودھ پلاتی کے اخراجات کی ذمہ داری
 وارث پر -
 ۳۵۹ دودھ پینے بچہ کو وظیفہ دینے میں اختلاف -

باب : ۳۳ -

- ۳۶۲ فتنے سے عورتوں اور غلاموں کے وظائف -
 شادی شدہ کو کنوارہ سے دگنا
 ۳۶۳ کنیز و غلام کا حصہ

مولیٰ اپنے سابقہ آقا کے مساوی ہوگا۔

۳۶۵ باب : ۳۳۔

۳۶۶ فتحے میں سے لوگوں کا روزینہ مقرر کرنا۔

۳۶۸ راتب کی مقدار کا تعین۔

باب : ۳۵۔

۳۶۹ فتحے کو نکالنے اور مستحقین میں تقسیم کرنے میں جلدی کرنا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔

حضرت عمر کی پریشانی۔

معاویہ اور بیت المال کی فاضل دولت

بیت المال کی فاضل دولت کے لیے عمر بن عبدالعزیز

کے مصارف۔

باب : ۳۶۔

۳۷۰ فتحے اور غنیمت کا فرق۔

دونوں مدوں میں سے کون سی مد سے فوجیوں کے

وظائف اور بال بچوں کے روزینے جاری کیے جائیں گے۔

۳۷۱ مالِ غنیمت اور فتحے میں حدِ فاصل۔

۳۷۲ اہل حرب مشرک کا ہدیہ رسول اللہ قبول نہیں فرماتے تھے

۳۷۶ صدقہ کی تعریف۔ وہ نہ فتحے ہے نہ غنیمت۔

باب : ۳۷۔

وظائف و عطیات کا مستحق ہونے کے بعد مر جانے والے کے ساتھ۔

۳۷۸ کیا طرزِ عمل اختیار کیا جائے گا۔

وظیفہ کا مستحق ہو کر مرنے والے کا وظیفہ اس کے وارث

کو ملے گا۔

۳۸۹

باب : ۳۸۔

وظائف کے تعین میں قرآن مجید کی تعلیم ، دیگر علوم نیز آباؤ اجداد کے اسلامی کارنامے انجام دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی رعایت۔

۳۹۱

قرآن مجید سیکھنے پر وظیفہ

۳۹۲

صحابہ سے رشتہ داری کی بنا پر وظیفہ

باب : ۳۹۔

لوگوں کے درمیان فتنے کی مساویانہ تقسیم۔

۳۹۳

معاشی مساوات

”

تقسیم فتنے کے متعلق ابو بکر ، عمر اور علی کی آراء

۳۹۵

فتنے کی تقسیم میں مساویانہ اور ترجیحی

تقسیم کی توجیہ

”

باب : ۴۰۔

مسلمانوں کے لیٹھے فتنے کو زیادہ سے زیادہ بچانا

اور انہیں فتنے کی تقسیم میں ترجیح دینا۔

۳۹۷

اسلامی ریاست میں ملازم کو ضرورت سے زیادہ

جوڑنے کی ممانعت۔

”

حکومت کا عہدہ دار تنخواہ کے علاوہ کسی تحفہ

۳۹۸

اور بخشش کا حقدار نہیں۔

۳۹۹

بیت المال سے انتظامیہ کی تنخواہ

اسلامی ریاست یا عامۃ المسلمین کی ملکیت کی

۴۰۲

حفاظت کا خیال

- ۳۰۸ زمینوں کے متعلق احکام
 " اراضی اور جاگیر کی تقسیم
 آبادی
- ۳۰۸ آباد کاری کے لئے آباد کار کو زمین دینا -
 ۳۱۰ مشروط طور پر جاگیر دینا -
- عمومی ضروریات کی چیزیں ایک شخص کی ملکیت
 ۳۱۱ میں نہیں دی جائیں گی -
- جاگیرداری محدود ہو، جس سے دوسروں کی
 " حق تلفی نہ ہو سکے -
- گھوڑے اور دیگر مفید جانوروں کی پرورش کے
 ۳۱۲ لئے جاگیر بخشنا -
- غیر مملوکہ اور غیر آباد زمین ہی جاگیر میں دی
 ۳۱۳ جائے گی -
- جاگیر - طور نفل
 ۳۱۵
- متعین مقصد کے لئے جاگیر بخشی
 ۳۱۶ جس زمین کا کوئی مالک نہ ہوتا وہی زمین
 " جاگیر میں دی جاتی تھی -

اراضی کی آباد کاری - انہیں حد بندی کر کے
 ملکیت بنا لینا - نیز دوسرے کی آباد کردہ زمین
 میں دخل اندازی کرنا -

- غیر آباد علاقہ کے آباد کار اور اس میں ناجائز اور اس میں ناجائز دخل اندازی کرنے والے کے متعلق احکام۔
- ۳۲۵
- غیر آباد زمین، آباد کرنے والے کی ملکیت ہوگی
- ۳۲۶ دوسرے کی زمین ہتھیانے کے لیے اس میں باغ لگانا۔
- ۳۲۷ دوسرے کی زمین پر بلا اجازت کاشت کرنا
- ۳۲۸ کسی کی آباد کردہ زمین میں ناجائز دخل اندازی
- ۳۲۹ غیر کی زمین پر ناجائز تعمیر کرنا
- جاگیردار کی بے کار زمین کو آباد کر لینے کے بارے میں فیصلہ۔
- ۳۳۰ دوسروں کی دخل اندازی روکنے کے لیے حد بندی قائم کرنا
- ۳۳۱ طویل مدت تک زمین بے کار چھوڑنے والے کی زمین حکومت کے تصرف میں آنے گی۔
- ۳۳۲ آباد کار کو اس کی کارکردگی کے مطابق حصہ ملے گا۔
- ۳۳۳ تین ممنوعہ علاقے
- ۳۳۴ ممنوع علاقہ کی لم
- باب : ۳۳۔
- ۳۳۵ گھاس اور پانی والی زمین کی رکھت کا بیان۔
- ۳۳۶ خمی (رکھت) قرار دینے کا حق
- ۳۳۷ پانی، آگ، اور گھاس مشترک ملکیت ہیں
- ۳۳۸ لوگوں کو محروم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
- ۳۳۹ رکھت یا ممنوعہ علاقہ کی دو صورتیں

۳۳۳ اللہ کے لیتے رکھت

مالک و زمین اپنی ضرورت سے زائد پانی ، گھاس ،

اور خودرو بوٹیوں اور درختوں کو دوسروں سے

نہیں روک سکتا ۔

”

۳۳۵

پانی اور گھاس کی قیمت لینے کی کراہت

پانی کی مختلف حیثیتیں اور ان کے اعتبار سے اس کے

۳۳۶

احکام ۔

باب : ۳۳ ۔

۳۳۹

خمس ، اور اس کے احکام و قواعد ۔

”

انفال سے متعلق روایات اور ان کی تاویل ۔

انفال کی وہ قسم جسے پانچ حصوں میں تقسیم کیا

”

جائے گا ۔

انفال کا مفہوم قرآن ، حدیث اور لغت

”

کی روشنی میں

۳۵۶

نفل کا ایک اور ذیلی مفہوم

”

ذیلی مفہوم کے اعتبار سے نفل کی چار قسمیں

”

پہلی قسم

۳۵۷

دوسری قسم

”

تیسری قسم

”

چوتھی قسم

باب : ۳۵ ۔

مقتول سے چھینے ہوئے مال کی نفل جس میں

۳۵۹

سے خمس نہیں نکلتا ۔

سَلْبُ (مقتول سے چھینا ہوا مال) بطور

- ۳۶۱ نفل کب دیا جاتا ہے۔
- سلب کے متعلق اوزاعی کا قول اور اہل
- شام کا عمل۔
- سلب کی تعریف
- ۳۶۲ سلب کے متعلق عراقیوں کا نقطہ نظر
- باب : ۳۶۔
- غنیمت میں سے خمس نکالنے کے بعد ثلث یا
- ربع بطور نفل دینے کا بیان۔
- ۳۶۳
- باب : ۳۷۔
- اس نفل کا بیان جو خاص طور پر امام کے تصرف
- میں پہنچنے والے خمس میں سے دی جائے۔
- ۳۶۴
- باب : ۳۸۔
- خمس نکالنے سے قبل مالِ غنیمت کے
- مجموعہ میں سے نفل دینا۔
- ۳۶۹
- نفل کی تقسیم میں رسول اللہ کی خصوصی حیثیت۔
- ۳۸۰
- باب : ۳۹۔
- خمس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
- کا حصہ۔
- ۳۸۳
- قرابت داروں سے مراد
- مالِ غنیمت میں سے بیت اللہ کا حصہ
- ۳۸۵
- باب : ۵۰۔
- خمس میں سے قرابت داروں کا حصہ۔
- ۳۹۱
- ذوی القربی کے بارے میں اختلاف۔
- ۳۹۳

باب : ۵۱ -

۵۰۰ معدنیات اور مدفون اشیاء میں خمس
معدن اور رکاز کے معنی

۵۰۳ کانوں کی زکوٰۃ - دفتینہ میں خمس
غلہ اور سونا چاندی پر زکوٰۃ واجب ہونے

۵۰۶ اور ان کے نصابوں میں اختلاف -

باب : ۵۲ -

۵۰۹ دفتینہ میں سے خمس لینا -

۵۱۱ دفتینہ کی تعریف -

۵۱۲ خزینہ بانے والے غلام کا حصہ

باب : ۵۳ -

۵۱۳ سمندر سے نکلنے والی اشیاء پر خمس -

۵۱۵ مجھلی پر زکوٰۃ

۵۱۶ سمندر اور خشکی کے احکام میں اختلاف

باب : ۵۴ -

۵۱۹ صدقہ (زکوٰۃ) کے احکام و قوانین -

۵۲۱ صدقہ کا ہر ذرہ اجر رکھتا ہے -

۵۲۲ افضل صدقہ

" دھرا صدقہ

باب : ۵۵ -

صدقہ (زکوٰۃ) روکنے یا اسے نہ دینے پر

۵۲۵ دینے پر تنبیہ -

۵۲۸ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ دیگر واجب حقوق

اونٹوں پر زکوٰۃ کا فریضہ اور اس

۵۲۲ کے قوانین -

صدقات سے متعلق عمرو بن حزم کے نام رسول اللہ

۵۲۳ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی -

حضرت علی کی ساذ روایت اور اس

۵۲۸ پر کلام -

معینہ عمر والے اونٹ نہ ملنے کی صورت میں

۵۲۴ متبادل صورتیں -

۵۲۶ جھوٹی عمر کے اونٹوں پر صدقہ

سال بھر تک بقدر نصاب اونٹ رہیں لیکن

۵۵۳ محصل کی آمد پر کم ہو جائیں -

۵۶۱ نقد رقم اور مویشیوں کی زکوٰۃ میں فرق -

گانے بیلوں کی زکوٰۃ اور اس

۵۶۳ کے قواعد -

۵۶۵ محنت کرنے والے گانے بیل کی زکوٰۃ

زکوٰۃ کے ضمن میں اونٹوں ، گانے ،

۵۶۸ بیل کی تین قسمیں -

۱ - نسل کشی کے لئے پالی جانے والی -

۲ - تجارتی -

۳ - محنت کرنے والی -

۵۶۹

بھیڑ ، بکریاں نسل کشی اور تجارتی اغراض میں

اونٹوں اور گائے بیل سے مشابہ ہوں گی۔

زکوٰۃ میں تجارتی مویشیوں کی تعداد نہیں بلکہ

قیمت ملحوظ رکھی جائے گی۔

۵۰

باب : ۵۸۔

بھیڑ ، بکریوں کی زکوٰۃ اور ان کے قواعد۔ ۵۵

مخلوط بھیڑ بکریوں اور چھوٹی بھیڑ

بکریوں کی زکوٰۃ۔

۵۷

زکوٰۃ میں لی جانے والی بھیڑ بکریوں

کی عمر کا تعین

۵۸

باب : ۵۹۔

جدا جدا جانوروں کو یکجا کرنا ، یکجا جانوروں

کو جدا جدا کرنا۔

۵۱

اشتراک کی شرائط

۵۱۶

ادا شدہ زکوٰۃ میں شرکاء اپنے مال کے مطابق حصہ

دار ہوں گے بشرطیکہ ہر شریک بقدر

نصاب رکھتا ہو۔

۵۱۷

سقیان اور اہل عراق کا اختلاف

۵۱۸

ادائی زکوٰۃ کے سلسلے میں اس شریک کا مسئلہ جس کے

۵۱۰

پاس چالیس سے کم بکریاں ہوں۔

شرکاء کے درمیان حساب فہمی کی مختلف

توجیہات

۵۱۱

۵۱۲

خلیط و شریک کا فرق

۵۱۳

شریک کی تعریف

باب : ۶۰ -

محصلِ زکوٰۃ کو اپنے کام کی انجام دہی میں عدل سے متعلق کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔

۵۹۶

محصلِ زکوٰۃ کو حق کے ساتھ فرض انجام

دینے کی ہدایت -

سختی اور ظلم کی ممانعت

مویشیوں کی زکوٰۃ لینے کا طریقہ

۵۹۸

باب : ۶۱ -

وہ پسندیدہ طرزِ عمل جس کا مظاہرہ محصلِ زکوٰۃ کی آمد پر مالکان مویشی کو کرنا چاہیے۔

۶۰۲

باب : ۶۲ -

سونے اور چاندی کی زکوٰۃ اور اس کے قواعد -

۶۰۵

سونے چاندی کا نصاب

بقدر نصاب مال کا سال بھر تک مالک رہنے

پر زکوٰۃ واجب ہوگی -

۶۰۶

درہم و دینار اور مویشیوں میں فرق

۶۰۷

مویشیوں کے علاوہ دیگر اموال پر سال گزرنے سے

قبل زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی -

۶۰۹

ایسے مال کی زکوٰۃ جو شروع سال میں نصاب

سے کم ہو لیکن آخر میں بڑھ جائے -

۶۱۳

موجودہ مال میں سے ہونے والے اضافے اور

دیگر ذرائع کے اضافے میں فرق رکھا جائے
گا یا نہیں ؟

بقدر نصاب مال کی موجودگی میں
ادائیگی زکوٰۃ کے وقت سے ایک دو ماہ قبل حاصل ہونے
والے مال کی زکوٰۃ -

۶۱۵

اضافی آمدنی میں تعین وقت اور عدم تعین
وقت کا فرق -

۶۱۶

۶۱۷

منافع پر زکوٰۃ میں اختلاف

سونے یا چاندی کے جداگانہ مقدار نصاب
سے کم ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنے
کی صورت -

۶۱۸

نصاب سے زائد سونے چاندی پر زکوٰۃ
لینے کا طریقہ

۶۲۳

باب : ۶۳ -

۶۲۹

تجارتی سامانوں اور قرضوں پر زکوٰۃ -

تاجروں کے تمام سامان تجارت کا حساب لگا کر اس
قیمت پر زکوٰۃ لی جائے گی -

"

قرض دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی . اور

۶۳۰

قرض لی ہوئی رقم منها کی جائے گی -

"

ڈوبا ہوا قرض شمار نہیں ہوگا -

تجارتی سامان کی قیمت متعین کر کے اسے نقد رقم میں

۶۳۱

جوڑ کر جملہ رقم پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی -

"

تجارت کے لینے موتی جواہر پر زکوٰۃ

- برسوں رکھے ہونے سامان تجارت کی زکوٰۃ -
 زکوٰۃ اصل مال کے علاوہ متبادل اشیاء یا نقدی
 کی صورت میں لی جا سکتی ہے۔
 ۶۳۳
 سونے کی زکوٰۃ چاندی کی صورت میں
 ۶۳۴
 زکوٰۃ صرف تجارتی مال پر لگے گی۔
 ۶۳۵
 تجارتی مال کی تعریف
 ۶۳۵
 قرض دینے والے پر زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں
 مختلف اقوال -
 ۶۳۶
 وہ قرضے جو قابل اعتماد لوگوں پر ہوں اور
 ان کی وصولی کی امید ہو۔
 ۶۳۷
 ایسے قرضے جن کی واپسی کی امید منقطع
 ہو گئی ہو۔
 ۶۳۸
 قرض دی ہوئی رقم کو زکوٰۃ میں منہا کرنا۔
 ۶۳۹
 مقروض سے زکوٰۃ لینا۔
 بے جان نقد مال اور جانوروں کی
 زکوٰۃ میں فرق۔
 ۶۵۱

باب : ۶۳ -

- سونے ، چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ ، اور
 اس ضمن میں اختلافات -
 ۶۵۲
 زیورات پر زکوٰۃ واجب بتانے والوں
 کے اقوال -
 ۶۵۳
 زیورات پر زکوٰۃ واجب نہ بتانے والوں
 کے اقوال
 ۶۵۵

زیورات کی زکوٰۃ انہیں پہننا اور

عاریت دینا ہے

۶۵۶

سونے اور چاندی سے متعلق آپ

۶۵۷

کی دو سنتیں -

۶۶۰

زیور پر زکوٰۃ والی حدیث کی تاویل

۶۶۲

سونے چاندی کے ڈلوں پر زکوٰۃ -

باب : ۶۵ -

یتیم کے مال کی زکوٰۃ سے متعلق سنت ،

۶۶۳

نیز اس مسئلہ کے اختلافات کا ذکر - -

"

یتیم کے مال پر زکوٰۃ عائد ہوگی -

یتیم کے مال پر زکوٰۃ عائد نہ ہونے کی تائید

۶۶۶

میں اقوال -

یتیم کے کاروبار میں لگے ہوئے مال ، اور منجمد

۶۶۷

مال میں فرق -

۶۶۸

مجنون کے مال پر زکوٰۃ -

بلوغ پر یتیم کا مال دے کر اب تک اس پر

عائد ہونے والی زکوٰۃ سے باخبر کر دینا

کافی ہو گا -

"

یتیم کے مال پر نہ زکوٰۃ دی جائے گی ، نہ اس کا

۶۶۹

حساب رکھا جائے گا -

"

نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں اختلاف -

۶۷۰

روزہ اور نماز کے حکم میں اختلاف -

"

نماز اور زکوٰۃ کے حکموں میں بڑا فرق

باب : ۶۶ -

- ۶۶۶ غلام اور مکاتب کے مال کی زکوٰۃ -
 غلام اور مکاتب سے زکوٰۃ لی جانے کی تائید
 میں روایات -
 " غلام کا مال اس کے مالک کی ملکیت ہوگا لہذا
 ۶۶۷ اس کی زکوٰۃ مالک ادا کرے گا -
 " غلام کا مال غلام ہی کی ملکیت ہوتا ہے -
 غلام و آزاد کی ملکیت کے قانون
 ۶۶۸ میں فرق ہے -
 ۶۶۸ غلام و آزاد کے دیگر احکام میں فرق
 ۶۸۲ مکاتب پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں -

باب : ۶۷ -

- ۶۸۳ گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ -
 مسلمانوں کی انفرادی یا جنگی ضرورت میں کام آنے
 والے گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ کی معافی -
 " افزائشِ نسل کے لیے پالے جانے والے گھوڑے
 ۶۸۴ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوں گے -
 گھوڑوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں
 ۶۸۸ راہِ اعتدال -

باب : ۶۸ -

- ۶۹۰ زمین سے پیدا ہونے والے غلہ جات اور پھلوں
 کی زکوٰۃ -
 زمین کی وہ پیداوار جس پر سنت نے زکوٰۃ

متعین کی -

- ”
 ۶۹۲ سنت کی بیان کردہ اشیاء پر فقہاء کا اضافہ -
 امام مالک مختلف اصناف کے غلوں کو ملا کر پانچ
 ۶۹۳ وسق ہو جانے پر زکوٰۃ کے قائل ہیں -
 مالک ، گیہوں ، جو ، اور سلت کو ایک صنف ، اور
 دالوں کو ایک صنف قرار دیتے ہیں -
 ”
 اہل عراق ہر صنف کے جداگانہ پانچ وسق ہونے پر
 ۶۹۴ زکوٰۃ کے قائل ہیں -
 سنت کی بیان کردہ اشیاء میں سے فقہاء کا بعض کو
 ۶۹۵ کم کر دینا -
 اصناف میں اضافہ یا کمی کرنے والوں کے چار
 مختلف اقوال -
 ”
 ۵۹۷ لفظ وسق سے استدلال -

باب : ۶۹ -

- زرعی پیداوار کی وہ کم سے کم مقدار جس پر
 ۷۰۰ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے -
 ”
 دسواں اور بیسواں حصہ زکوٰۃ کی زمینیں -
 ۷۰۵ زرعی پیداوار کے پانچ وسق ہونے پر زکوٰۃ

باب : ۷۰ -

- زکوٰۃ کے لیٹے پھلوں کا تخمینہ لگانے ، نیز رعایت
 دیتے ہوئے درختوں کے مسئلہ میں سنت
 ۷۰۷ کی رہ نمائی -
 ”
 نصف پیداوار پر معاملہ کرنا -

- پیداوار کا تخمینہ -
- ”
- ۷۰۸ تخمینہ کے لئے موزوں وقت
- تخمینہ کھجوروں اور انگوروں کا
- ۷۰۹ لگایا جائے گا -
- غلہ کی زکوٰۃ مالک اپنے اندازہ کے مطابق
- ۷۱۰ ادا کرے گا -
- باغات کے مالکوں کے لئے ان کے کھانے میں آنے والے
- ۷۱۱ پھل شمار ہوں گے یا نہیں - ؟
- عرایا عاریت دینے ہوئے کھجور کے درخت کے
- ۷۱۳ دو مفہوم -
- ” پہلی شرح -
- ” دوسری شرح -
- عرایا کا تخمینہ پانچ وسق یا اس سے کم
- ۷۱۵ ہونا چاہئے
- ۷۱۷ عرایا کے بارے میں اہل عراق کا قول -
- ۷۱۸ اہل عراق اور ان کے تخمینہ کی مخالفت پر بحث -
- تخمینہ اور قرعہ اندازی دونوں
- ۷۲۲ سنت رسول ہیں -
- انگوروں اور کھجوروں کی زکوٰۃ ان کے خشک
- ” ہونے پر لی جائے گی -
- تخمینہ لگانے پر مامور ماہر افسر کے تخمینہ پر
- ۷۲۳ عمل کیا جائے گا -
- تخمینہ میں حد سے تجاوز غلطی پر اصلاح
- ” کی جائے گی -

۲۳ < اوقاف پر زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف۔

بانج و سق سے زائد پھلوں کو فروخت کر کے ان کی

۲۵ < قیمت میں سے زکوٰۃ لی جائے گی۔

بعض پھلوں کا تخمینہ نہیں لگایا جائے گا۔

باب : ۱ <۔

ان اموال کا بیان جن پر زکوٰۃ واجب ہونے
میں علماء کا اختلاف رہا ، یہ تین قسم کی چیزیں
ہیں :

۲۸ < شہد ، زیتون اور سبزیاں۔

شہد پر زکوٰۃ۔

۳۰ < شہید پر زکوٰۃ نہ لینے والوں کے احوال۔

خرابی یا عشری زمین سے نکلنے والا شہد۔

اگر شہد کسی غلہ کے بانج و سق کے برابر ہو جائے

۳۱ < تو اس پر زکوٰۃ ہو گی۔

باب : ۲ <۔

۳۳ < زیتون پر زکوٰۃ کا بیان۔

زیتون یا اس کے تیل پر زکوٰۃ۔

۳۴ < پھلوں اور سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں۔

ابو حنیفہ کی جداگانہ رائے ، اور ان کے

۳۵ < ساتھیوں کا ان کی رائے سے اختلاف۔

۳۶ < عشری زمین کی سبزیوں اور پھلوں کی زکوٰۃ

سبزیوں کی زکوٰۃ ان کی قیمتوں پر

لی جائے گی۔

سبزیوں کی قیمتوں پر پورا سال گزرنے کے بعد

زکوٰۃ - <۳۷

زیتون اور تل کی زکوٰۃ - <۳۸

شہد پر زکوٰۃ نہیں - <۳۹

شہد کی زکوٰۃ کی توجیہ "

باب : ۳ -

گھٹیا پھلوں سے زکوٰۃ ، اور مقروض

سے زکوٰۃ لینے کا بیان - <۴۰

زکوٰۃ میں ناکارہ اور ناقص مال

دینے کی ضمانت - "

ناقص اشیاء مال میں شمار ہوں گی لیکن

زکوٰۃ میں قبول نہیں کی جائیں گی - <۴۱

زمین کے مالک پر قرض اور پیداوار برابر ہونے

پر زکوٰۃ کا مسئلہ - <۴۲

موتیوں کے مالک پر قرض کا مسئلہ -

<۴۳

قرض کا ثبوت ضروری ہے - محض مقروض ہونے

کا دعویٰ قبول نہ ہو گا - <۴۴

سیم وزر اور موتیوں کے مالکوں کے دعاوی

کا فرق - "

عشری زمین کی شرائط - <۴۵

عشری زمین سے وصول شدہ زکوٰۃ مصارف

زکوٰۃ میں خرچ ہوں گی - <۴۶

عشری زمین کے علاوہ دوسری زمینیں فتح کی

ہوں گی یا صلحی ہوں گی - "

سبزیوں کی قیمتوں پر پورا سال گزرنے کے بعد

زکوٰۃ - <۳۷

زیتون اور تل کی زکوٰۃ - <۳۸

شہد پر زکوٰۃ نہیں - <۳۹

شہد کی زکوٰۃ کی توجیہ "

باب : ۳ -

گھٹیا پھلوں سے زکوٰۃ ، اور مقروض

سے زکوٰۃ لینے کا بیان - <۴۰

زکوٰۃ میں ناکارہ اور ناقص مال

دینے کی ضمانت - "

ناقص اشیاء مال میں شمار ہوں گی لیکن

زکوٰۃ میں قبول نہیں کی جائیں گی - <۴۱

زمین کے مالک پر قرض اور پیداوار برابر ہونے

پر زکوٰۃ کا مسئلہ - <۴۲

موتیوں کے مالک پر قرض کا مسئلہ - <۴۳

قرض کا ثبوت ضروری ہے - محض مقروض ہونے

کا دعویٰ قبول نہ ہو گا - <۴۴

سیم وزر اور موتیوں کے مالکوں کے دعاوی

کا فرق - "

عشری زمین کی شرائط - <۴۵

عشری زمین سے وصول شدہ زکوٰۃ مصارف

زکوٰۃ میں خرچ ہوں گی - <۴۶

عشری زمین کے علاوہ دوسری زمینیں فتح کی

ہوں گی یا صلحی ہوں گی - "

پیمانوں کا بیان -

۴۵۴

مختلف پیمانوں کے نام -

"

فرق کا تعین -

۴۵۵

فرق : ۳ صاع : ۱۶ رطل

"

وسق - ۶۰ صاع

۴۵۶

صاع - مختوم

۴۵۷

صاع - ۸ رطل ، مد - ۲ رطل

"

صاع ، جی جی کے

"

صاع ، حجاجی کے برابر یا کچھ زائد

۴۶۰

حجاجی (۱) ہاشمی یعنی ۸ رطل

۴۶۱

حضرت عمر کا تعین دنیا : ۱۰ درہم

۴۶۲

اہل عراق ۱۵ - ۱۲۰ رطل

"

اہل حجاز کا قول صحیح ہے -

"

پیمانہ مدینہ کا اور باٹ مکہ کا

۴۶۳

بعض احادیث سے فرق اور صاع کا تعین

۴۶۴

زکوٰۃ یا صدقہ فطر

"

کفارہ ، قسم

"

مناسک کا فدیہ

۴۶۵

رطل - ۱۲۸ درہم

"

درہم کی کہانی

بڑے درہم کا وزن آٹھ دانق اور چھوٹے

۴۶۸

درہم کا چار دانق تھا -

۴۶۹

درہم - ۶ دانق

باب : ۵۔

مسلمانوں ، ذمیوں ، اور اہل حرب
کے ان اموال سے وصول کینے جانے والے
صدقات (زکوٰۃ) اور ٹیکسوں کا بیان جو
عاشر کے پاس سے گزارے جاتے ہیں ۔

«۱

عاشر اور ٹیکس وصول کرنے والے کا بیان

»

نیز وہ وعید جو اس بارے میں مروی ہے ۔

««

وہ زکوٰۃ جس کی وصولی کے لینے جبر کی اجازت ہو ۔

«»

ذمیوں سے عشر لینے کی وجہ ۔

باب : ۶۔

عاشر مسلمانوں سے زکوٰۃ اور ذمیوں اور
اہل حرب سے چنگی یا ٹیکسی کسی مقدار میں
وصول کرے گا ۔

«۱

مسلم ، ذمی ، اور غیر ذمی ناجروں سے زکوٰۃ و

»

عشر کی وصولی کی شرح ۔

«۲

چنگی لگانے میں ملکی مانگ کی رعایت کرنا ۔

»

ذمیوں سے عشر کی وصولی ۔

عشر وصول کرنے وقت مالیت

«۳

کا تخمینہ

»

عشر صلحی شرائط کے مطابق لیا جاتا تھا ۔

«۴

عشر کے متعلق اہل عراق کا قول

عشر سو یا دو سو درہم کی مالیت کے

»

تجارتی سامان پر لیا جائے گا ۔

ذمی مقروض ہونے کا دعویٰ کرے تو عشر معاف

- ۸۵ ہو جائے گا۔
- عشر و دیریا اشیاء پر لیا جائے گا۔
- ایک ہی مال پر کئی بار عشر نہیں لیا جائے گا۔
- امام مالک کا عراقی فقہاء سے اختلاف۔
- ابو عبید کا محاکمہ
- ۸۶ اہل حرب سے عشور کی وصولی۔
- ۸۷ مشکوک دعوے دار سے حلف اٹھوانا۔
- ۸۸
- باب : <<۔

- بنی تغلب سے عشر کی وصولی اور ان سے
- ۸۹ دگنا صدقہ (زکوٰۃ) وصول کرنا۔
- بنی تغلب سے شرائط صلح
- عرب ہونے کے باوجود حضرت عمر کا بنی تغلب کو
- ۹۰ کچھ مال لے کر چھوڑ دینا۔
- بنی تغلب کے جزیہ کو دوگنی زکوٰۃ کہنے کی مصلحت۔
- بعض صحابہ کی طرف سے حضرت عمر کی غیر معمولی
- ۹۱ قابلیت کا اعتراف۔
- بنی تغلب سے وصول ہونے والی رقم کا زکوٰۃ کے
- ۹۲ مد میں شمار نہیں ہوگا۔
- عربوں میں سے اہل کتاب و مشرکین ، نیز عربوں
- اور عجمیوں کا فرق۔
- یہودیت اور عیسائیت کے علاوہ ہر دین کو
- ۹۳ مجوسیت پر قیاس کیا جائے گا۔

باب : ۷۸۔

- ۸۰۵ زکوٰۃ کے مصارف۔
- ۸۰۸ پانچ صورتیں جن میں تونگر زکوٰۃ لے سکتا ہے
تونگری کی وہ مقدار جس کے بعد
زکوٰۃ لینا مذموم ہے۔
- .. مختلف مقداروں کا تجزیہ اور اوقیہ کو
- ۸۱۰ ترجیح۔
- اوقیہ۔ گھر، لباس، خادم اور گھر کے ضروری
- ۸۱۳ اسباب کے علاوہ ہونا چاہئیں۔
- بعض علمائے عراق کی تونگری اور
- ۸۱۷ فقر کی تعریف۔
- حضرت عمر کی روایت کہ قحط سالی میں ایک ریوڑ کا
- ۸۱۸ مالک زکوٰۃ لے سکتا ہے۔
- ۸۲۰ قحط سالی میں قطع ید کی ممانعت۔

باب : ۷۹۔

- زکوٰۃ میں سے ایک شخص کو کم از کم کتنا
- ۸۲۲ دیا جائے۔
- .. زکوٰۃ بقدر سرمایہ نہ دی جائے۔
- ۸۲۳ زکوٰۃ دینے کی کوئی حد متعین نہیں
- خرچ کرنے میں نفل صدقہ اور فرض زکوٰۃ کی
- ۸۲۵ یکساں حیثیت۔
- زکوٰۃ کی رقم میں سے بے گھر کو گھر، اور ننگے
- ۸۲۲ کو لباس، اور مسافر کو سواری و رسد دینا۔

باب : ۸۰ -

حکام کو زکوٰۃ دینا -

۸۲۳

عہد نبوت اور خلافتِ راشدہ میں زکوٰۃ سربراہ
حکومت یا اس کے نمائندہ کو دی جاتی تھی -

..

وہ صحابہ جو حکام کو زکوٰۃ دینے کے حق

میں ہیں -

۸۲۵

کافر کو زکوٰۃ نہ دو

۸۲۶

حکام کو زکوٰۃ دینے یا نہ دینے کی توجیہ

۸۲۷

اپنی زکوٰۃ خود مستحقین میں تقسیم کرنا -

۸۲۹

اپنے آپ زکوٰۃ تقسیم کرنے میں تقویٰ سے کام لینا -

..

اپنے طور پر صرف نقدی کی زکوٰۃ بانٹی

جا سکتی ہے -

۸۳۱

موشیوں ، غلوں ، اور بھلوں کی زکوٰۃ صرف

۸۳۲

حکام وصول کریں گے -

ملک میں غالب آنے والی جماعت کو

۸۳۳

زکوٰۃ دیدو -

..

ابو عبید کے نزدیک حاکم کا قریشی ہونا -

باب : ۸۱ -

زکوٰۃ کو آٹھ مدوں میں بانٹنے ، نیز بعض

۸۳۷

مستحقین کو چھوڑ کر بعض کو دینا -

آٹھ مدوں میں سے کسی ایک مد میں تمام

..

زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے -

- زکوٰۃ کی رقوم وافر ہوں تو تمام مدوں میں
 باقی جائیں۔ - ۸۴۸
- زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق۔ -
 تقسیم زکوٰۃ میں حاکم کی صوابدید کی اہمیت۔ -
 ۸۴۹ زکوٰۃ تمام مدوں میں بہ تناسب باقی جائے۔ -
 زکوٰۃ کے مصارف کی مختصر تشریح۔ -
 ۸۵۰ پہلی مد۔ فقراء۔ -
 دوسری مد۔ مساکین۔ -
 تیسری مد۔ محصلین زکوٰۃ۔ -
 ۸۵۱ چوتھی مد۔ مؤلفۃ القلوب۔ -
 پانچویں مد۔ غلاموں کو آزاد کرانا۔ -
 چھٹی مد۔ مقروض و تاوان رسیدہ لوگ اور
 اس کے مصارف۔ -
 ۸۵۲ ساتویں مد۔ فی سبیل اللہ
 آٹھویں مد۔ ابن السبیل
 زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں امام ہی خرچ کر
 ۸۵۲ سکتا ہے۔ -

باب: ۸۲۔

- ۸۵۵ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا۔ -
 ضرورت مند رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ -
 اپنے زیر نگرانی یتیم رشتہ دار بچوں کو زکوٰۃ دی
 جا سکتی ہے۔ -

زکوٰۃ اس رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے جو

۸۵۶

مزکی کے عیال میں شامل نہ ہو۔

عیال میں شامل ہونے والے کو زکوٰۃ نہ

"

دینے کی علت۔

اگر سلطان نے کسی عزیز کا خرچ برداشت کرنے

پر مجبور کر دیا ہو تو اسے زکوٰۃ دینا

۸۵۷

مکروہ ہے۔

۸۵۸

عیال سے کون مراد ہے۔

عیال کے سلسلہ میں محرم رشتہ دار اور غیر محرم

۸۵۹

رشتہ دار میں اختلاف۔

باب : ۸۳۔

عورت کا اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے اپنے

۸۶۲

شوہر کو دینا۔

عورت اپنے شوہر کی اولاد کو بھی زکوٰۃ

۸۶۵

دے سکتی ہے۔

اہل عراق کا قیاس کہ جس طرح مرد اپنی بیوی

کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اسی طرح بیوی بھی اپنے

"

شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔

کسی کو زکوٰۃ دینے یا نہ دینے کے بارے

۸۶۶

میں فیصلہ کن اصول۔

باب : ۸۴۔

۸۶۸

زکوٰۃ جلدی یا قبل از وقت ادا کرنا۔

"

زکوٰۃ پیشگی لے لینا یا ادا کرنا۔

۸۶۹

پیشگی زکوٰۃ لینے کے مسئلہ میں توقف

پیشگی زکوٰۃ دینے کی مخالفت -
 ۸۷۰ زکوٰۃ میں تاخیر بھی کی جا سکتی ہے۔

باب : ۸۵ -

زکوٰۃ کو اسی علاقہ میں تقسیم کرنا جہاں
 ۸۷۵ سے وہ لی گئی ہو۔

جس علاقہ کی زکوٰۃ ہو پہلے وہاں کے مستحقین
 میں تقسیم کی جائے۔

امام علاقائی ضرورتوں کے مدنظر ہنگامی
 فیصلہ کر سکتا ہے۔

۸۷۶ علاقائی ضرورت کی وجہ سے زکوٰۃ پر پابندی -
 جن لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے انہیں کے فقراء

میں زکوٰۃ تقسیم کر دی جائے۔
 جب تک علاقہ میں ایک بھی محتاج ہو وہاں

۸۷۸ کی زکوٰۃ باہر نہیں جائے گی۔
 جب کسی علاقہ کی زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی مستحق

وہاں نہ رہے تو وہاں کی زکوٰۃ مرکز کو بھیج
 دی جائے۔

اگر کسی مستحق زکوٰۃ کی محرومی کی شکایت ملے
 ۸۸۱ تو آئندہ سال اسے دگنی زکوٰۃ دینا۔

بعض روایات جن سے ایک علاقہ کی زکوٰۃ
 ۸۸۲ دوسرے علاقہ میں لے جانے کا جواز ملتا ہے۔

باب : ۸۶ -

کسی شخص کے زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس زکوٰۃ کے
 ضائع ہو جانے یا لاعلمی میں زکوٰۃ کسی تونگر
 ۸۸۳ کو دے دینا۔

نکالنے کے بعد مستحقین تک پہنچے بغیر تلف

ہو جانے والی زکوٰۃ ادا نہیں مانی جائے گی۔

لاعلمی سے تونگر کو زکوٰۃ دے دینے والے

کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

ایسے شخص کو دوبارہ زکوٰۃ نکالنا ہو گی۔

باب : ۸۷۔

زکوٰۃ میں فقراء اور مساکین کا حصہ

مسکین و فقیر کا فرق۔

قانع ، معتر ، بائس ، اور فقیر کا فرق

باب : ۸۸۔

عاملین ، اور مؤلفۃ القلوب کے حصے۔

دیانت دار محصل زکوٰۃ کا رتبہ غازی

جیسا ہے۔

زکوٰۃ میں سے محصل زکوٰۃ کو محدود طور پر

کھانے پینے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔

محصلین زکوٰۃ کا معاوضہ اور اس۔

کی تعداد۔

محصلین زکوٰۃ سرکاری افسر ہوتے ہیں

مؤلفۃ القلوب کے بارے میں اختلاف۔

باب : ۸۹۔

زکوٰۃ میں سے غلاموں کو آزاد کرانے اور مقروض

و تاوان زدگان کا حصہ۔

زکوٰۃ کی رقم سے غلام آزاد کرانے

کی اجازت

- ” زکوٰۃ سے غلام آزاد کرانے کی کراہت
 ” زکوٰۃ میت کے کفن میں خرچ نہیں
 ۸۹۹ کی جائے گی
 ۹۰۰ صدقہ معطیٰ کی میراث بن سکتا ہے۔
 ” زکوٰۃ میں سے حج کرانے پر بحث
 ” زکوٰۃ سے میت کا قرض اتارنے یا دیگر رفاہ
 ۹۰۲ عامہ کے کام کرنے کا بیان۔

باب : ۹۰۔

مجاہدین فی سبیل اللہ اور مسافروں

- ۹۰۳ کے حصے۔
 پانچ تونگر جن کے لئے زکوٰۃ لینا
 ” حلال ہے۔

” ابن السبیل (مسافر) کا بیان

باب : ۹۱۔ زکوٰۃ میں سے ذمیوں کو دینا۔

- ۹۰۶ مسلمان محتاج کے ہوتے ہوئے غیر مسلم کو زکوٰۃ
 ۹۰۶ نہیں دی جائے گی۔

” غیر مسلموں کو زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات میں
 ” سے دیا جا سکتا ہے۔

” زکوٰۃ کو مسلمان محتاجوں میں محدود رکھنے
 ۹۰۷ کا سبب۔

۹۱۱ ضمیمہ : ۱

۹۱۳ ” : ۲

۹۱۹ اشاریہ

پیش لفظ

(طبع ثانی)

اسلامی معاشی نظام اور اسکی تاریخ کیلئے امام ابو عبیدالقاسم بن سلام (المتوفی: ۲۲۳ھ) کی مشہور تالیف کتاب الاموال ایک اہم اور مستند ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسکا اردو ترجمہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے سابق رفیق جناب عبدالرحمان طاہر سورتی نے کیا تھا۔ جسے ۱۹۶۸ء۔ ۱۹۶۹ء میں دو جلدوں میں شائع کیا گیا۔ یہ ایڈیشن خاصی مدت سے نایاب ہو چکا تھا لیکن بوجہ اسکا دوسرا ایڈیشن طبع کرنے میں تاخیر ہوتی رہی۔ پچھلے چند سالوں میں نفاذ اسلام کی تحریک نے اس کتاب کی اہمیت کو دو چند کرنے کے ساتھ اسکی مانگ میں بھی معتد بہ اضافہ کر دیا ہے۔

زیر نظر ایڈیشن کی تیاری میں مندرجہ ذیل امور کو خصوصیت سے مدنظر رکھا گیا ہے۔

- ۱۔ ترجمہ کی عبارت پر نظر ثانی کی گئی ہے اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ عبارت میں کہیں پیچیدگی یا اشکال نہ رہے۔ اور عام قاری بھی اسکا مفہوم سہولت کے ساتھ سمجھ سکرے۔
- ۲۔ بعض عنوانات کی طوالت ناگوار خاطر ہو سکتی تھی اسلئے انہیں مختصر کر دیا گیا ہے اور یہ خیال رکھا گیا ہے کہ عنوان متعلقہ شق یا پیراگراف شروع ہونے سے پہلے آئے۔ عنوانات اور انکی ذیلی سرخیوں کو فہرست عنوانات میں بالتفصیل شامل کر لیا گیا ہے اور ذیلی سرخیوں کے سامنے بھی متعلقہ صفحہ کی نشاندہی کر دی گئی ہے تاکہ مطلوبہ مضامین و مسائل تلاش کرنے میں دقت نہ ہو۔

۳ - پہلے ایڈیشن میں حوالہ جات متعلقہ صفحہ کے نیچے درج کیئے گئے تھے۔ زیر نظر ایڈیشن میں ایک باب کے جملہ حواشی کو اسکے آخر میں جمع کر دیا گیا ہے۔

۴ - کتاب کے آخر میں مترجم کے دو ضمیمہ جات (بشمول فہرستِ امکانہ) کے علاوہ اسماء رجال اور اصطلاحات کے اشاریوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ امید ہے اس اضافہ سے کتاب کی افادیت بڑھ جائیگی اور محققین کیلئے اسکا استعمال آسان تر ہو جائے گا۔

مگر اس ایڈیشن کی سب سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ پہلے ایڈیشن کی دونوں جلدوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ اصل کتاب بھی دو جلدوں میں منقسم نہیں ہے۔ زیر نظر ایک جلدی ایڈیشن کو طوالت سے بچانے کیلئے مترجم کے مقدمہ میں سے بعض غیر ضروری مواد خارج کر دیا گیا ہے۔ پہلا ایڈیشن لیتھو طریقہ طباعت کے ساتھ شائع ہوا تھا۔ اب اسے ادارے کے الیکٹرانک پریس میں جدید نسخہ ٹائپ پر شائع کیا جا رہا ہے۔ امید ہے ان تبدیلیوں سے کتاب کے صوری اور معنوی محاسن میں دلپذیر اضافہ ہو جائیگا۔

توقع کی جاتی ہے کہ اسلام کے نظام محاصل پر ایک مستند کتاب حوالہ کی حیثیت سے ہماری یہ پیشکش ماہرین قانون، علمائے معاشیات اور عام قارئین کیلئے یکساں مفید ثابت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو سعی مشکور کا درجہ عطا فرمائے۔

احقر العباد

اسلام آباد

شیر محمد زمان

۱۰ - رجب المرجب ۱۴۰۶ھ

(۲۲ مارچ ۱۹۸۶ء)

(ڈاکٹر شیر محمد زمان)

ڈائریکٹر جنرل

تقديم

امام ابو عبیدؓ

نسب و ولادت

ابو عبید القاسم بن سلام (۱) ہراة میں دوسری ہجری کے نصف آخر کی پہلی دہائی میں پیدا ہوئے۔ (۲)

ابو عبیدؓ کے والد سلام خراسان میں آباد ہونے والے اُن رومی غلاموں میں سے تھے جن کے مالک اہل ہراة تھے (۳)۔ اس لئے وہ خود کچی عربی بولتے تھے۔ لیکن اس زمانہ میں عربی زبان کی قدر و اہمیت نیز دینی و دنیوی ضرورت اور اس کے شاندار مستقبل کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دستور کے مطابق اپنے ذہین بیٹے کو عربی سیکھنے کے لئے مکتب کے عربی استاذ کی خدمت میں چھوڑ دیا، کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے آقا کے بیٹے کے ساتھ مدرسہ میں داخل کرانے لے گئے جہاں انہوں نے استاذ سے اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی کا یہ جملہ کہا:

علمی القاسم فانہا کیسہ (۳) آپ قاسم کو پڑھائیے کہ وہ بڑا

ہوشیار ہے۔

کسے معلوم تھا کہ یہ بچہ جس کا باپ غلط عربی بول رہا تھا ایک دن نہ صرف صحیح عربی بولنے لگے گا بلکہ عربی زبان و ادب کا مستند عالم اور علوم عربیہ و علوم دینیہ کا امام بنے گا۔

تحصیلِ علم

ابو عبیدؓ نے ابتدائی تعلیم،،ہراة، میں حاصل کی۔ کوفہ و بصرہ میں جو اس زمانہ میں عربی زبان سے متعلق علوم کے لئے مرکزی حیثیت رکھتے تھے کسبِ فیض کیا، نیز بغداد میں طویل سکونت کی جہاں عربی ادب صرف و نحو قراءت اور حدیث و فقہ کی تعلیم مکمل کی۔

ابو عبیدہ نے قرآن مجید کا علم اور اس کی مختلف قرائتیں (حروف) سیکھنے میں کسائی اسمعیل بن جعفر اور شجاع بن ابی نصر، سے استفادہ کیا، اور حدیث کی سماعت محدثین کی ایک جماعت سے کی، ان میں اسماعیل بن عیاش، اسماعیل بن جعفر، ہشیم بن بشیر - شریک ابن عبداللہ - مؤخر الذکر ان کے سب سے بڑے استاذ ہیں - اور عبداللہ بن المبارک، ابو بکر بن عیاش، جریر بن عبدالحمید - سفیان بن عیینہ - عباد بن عباد - عباد بن العوام - یحیی القطان (۵) وغیرہم شامل ہیں - ان کے اساتذہ حدیث میں سب سے آخر میں وفات پانے والے ہشام بن عمار ہیں - (۶)

ادب و لغت و نحو میں ابو عبیدہ ابو زید، ابو عبیدہ معمر بن مثنیٰ، اصمعی، یزیدی، ابن الاعرابی، ابو زیاد کلابی، اموی، ابو عمر و الشیبانی، کسائی، احمر اور فراء سے روایت کرتے ہیں - (۷)

تلامذہ

عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی، ابو بکر بن ابی الدنیا، عباس الدوری، حارث بن ابی اسامہ، احمد بن یوسف التغلبی، علی بن عبدالعزیز البغوی، محمد ابن یحیی بن سلیمان المروزی، احمد بن یحیی البلاذری - (مشہور مصنف فتوح البلدان) وغیرہم (۸) نیز ثابت بن عمرو بن حبیب مولیٰ علی بن رباطہ مشمری - ان کا پورا نام علی بن محمد بن وصب ہے - (۹) اور محمد بن اسحق صفانی ابو عبیدہ، کے مشہور تلامذہ ہیں - سعید بن ابی مریم مصری ان کے ایسے استاذ ہیں جو ان سے روایت بھی کرتے ہیں - (۱۰)

ان کے علاوہ ابو عبیدہ کے وہ شاگرد جنہوں نے علم و ادب میں نام پیدا کیا اور اساتذہ میں شمار ہوئے یہ ہیں - ابو عبدالرحمن احمد بن سہل - احمد بن عاصم، علی بن ابی ثابت، ابو منصور نصر بن داؤد

صاغانی ، محمد بن وہب منازی، محمد بن سعید ہروی ، محمد بن المغیرہ بغدادی، عبدالخالق بن منصور نيساپوری ، احمد بن القاسم ، ابراہیم بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بغوی - (۱۱)

ابو عبید استاذ و اتالیق کی حیثیت سے

تعلیم سے فراغت کے بعد ابو عبید وطن واپس آئے۔ جب خراسان میں ان کی شہرت ہوئی تو اس زمانہ کے دستور کے مطابق وہاں کی علم دوست اور بااثر شخصیتوں نے انہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر مامور کیا۔

چنانچہ ابو عبید رشید و مامون کے دور کے ایک بڑے جرنیل ہرثمہ بن اعین کی اولاد کے اتالیق مقرر ہو گئے۔ وہ مرو میں مامون کے دور کے مشہور جرنیل اور گورنر طاہر بن حسین کی اولاد کے اتالیق بھی رہے۔ یہاں ابو عبید کی ملاقات، طاہر بن الحسین سے اس وقت ہوئی تھی جب طاہر خراسان جاتے ہوئے مرو میں ٹھہرے اور انہیں محفل شب کے لئے ایک عالم کی ضرورت ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں ایک معلم کے سوا کوئی اس مقصد کا آدمی نہیں ہے۔ پھر ابو عبید کو ان کی خدمت میں پہنچایا گیا۔ ملاقات کے بعد طاہر نے انہیں سب سے بڑا مؤرخ ، لغوی ، فقیہ اور نحوی پایا۔ محفل کے خاتمہ پر گورنر نے ابو عبید سے کہا : ”تمہیں اس علاقہ میں چھوڑ دینا بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ پھر انہیں ایک ہزار دینار پیش کرتے ہوئے کہا : میں جنگ کے سلسلہ میں خراسان جا رہا ہوں آپ کی زندگی مجھے اتنی عزیز ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر خطرہ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ میری واپسی تک یہ رقم اپنے خرچ میں لائیں (۱۲)

بعد میں اسی جرنیل کے بیٹے عبداللہ بن طاہر نے ابو عبید کی بڑی قدر کی اور ان کے لئے ایک گرانقدر مشاہرہ بھی مقرر کر دیا۔

ابو عبید بغداد کے شارع بشر و بشیر میں بھی تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے۔

آخر میں وہ ثابت بن نصر بن مالک خزاعی سے وابستہ رہے جو ثغور (شام کے سرحدی علاقہ) میں گورنر تھے۔ وہاں عہدہ قضا کے ساتھ ابو عبید ان کی اولاد کی تعلیم کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ ابو عبید عربی زبان صرف و نحو۔ ادب و لغت اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ ابن یونس کہتے ہیں کہ وہ یحییٰ بن معین کے ہمراہ ۲۱۳ھ میں مصر گئے تھے اور وہاں بھی تصنیف و تدریس میں مشغول رہے۔ (۱۳)

ابو عبید کی زندگی میں تدریس و تعلیم کا اس قدر غلبہ رہا کہ بعض ادباء نے ان کا شمار ہی معلمین کے زمرہ میں کیا ہے۔ (۱۴)

ابو عبید کی شخصیت پر کشش، باوقار و بارعب تھی۔ آخری عمر میں مہندی لگانے کی وجہ سے ان کے سر اور داڑھی کے بال سُرخ رہتے تھے۔ (۱۵)

قضاء سے فراغت کے بعد آخر میں ابو عبید پھر بغداد میں قیام پذیر ہو گئے، جہاں وہ علمی مجالس منعقد کرتے تھے۔ ان مجالس میں مختلف علماء اس پختہ کار ماہر فن استاذ سے حدیث کی روایت کرتے اور غریب الحدیث پڑھتے اور ان کے علمی نکات سے استفادہ کرتے تھے۔

ابو عبید کی علمی مجلسیں عوامی ہوتی تھیں تاکہ عام طلبہ مستفید ہو سکیں۔ اگر کوئی اپنی برتری کی وجہ سے جداگانہ وقت طلب کرتا تو وہ انکار کر دیتے تھے۔

ابو عمرو بن طوسی کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا: ایک دن میں ابو عبید سے ملاقات کرنے کے لئے جا رہا تھا۔ راستہ میں یعقوب بن سکیت مل گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، ”کہاں جا رہے ہو؟“ میں نے جواب دیا: ”ابو عبید کے پاس۔“ اس پر انہوں نے کہا: ”تم اس سے زیادہ جانتے ہو۔“ جب وہ ابو عبید سے ملے تو انہوں نے یہ

سارا قصہ انہیں سنایا۔ ابو عبیدہ نے کہا: ”یہ آدمی بُرا مان گیلے، میں نے کہا: ”کس بات پر؟“ ابو عبیدہ نے جواب دیا: ”کچھ دن گزرے یہ میرے پاس آئے تھے اور درخواست کی تھی کہ مجھے ”الغریب المصنف“ سنا دیجئے، میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جس طرح سب لوگ آ کر درس میں شریک ہوتے ہیں آپ بھی انہیں میں شامل ہو جائیں اس بات پر وہ خفا ہو گئے۔ (۱۶)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم سے فراغت کے بعد ان کی زندگی کا ابتدائی اور آخری معتد بہ حصہ اتالیقی و معلمی میں گذرا اور اسی پر ان کی گذر بسر ہوتی تھی۔

عقائد و اخلاق

امام ابو عبیدہ کے سینہ میں اسلام کی محبت سے سرشار دل تھا۔ وہ ایک عبادت گزار و تقویٰ شعار عالم اور کتاب و سنت کے سختی سے پابند تھے۔ کتاب الاموال میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ وہ کسی مسئلہ میں کتاب و سنت کے صریح فیصلہ کی موجودگی میں کسی دوسرے کے قول کو ترجیح نہیں دیتے۔ جہاں کتاب و سنت سے رہنمائی نہیں ملتی وہاں وہ فقیہ صحابی کے قول کو مابعد کے فقہاء پر ترجیح دیتے ہیں۔

ان کی رائے میں صحیح السند حدیث جزء عقیدہ بن جاتی ہے، خواہ اس کی تاویل کتنی ہی مشکل ہو، ذیل کا واقعہ اس کے ثبوت کے لئے کافی ہے:

علماء کی کسی مجلس میں ایک اہل سنت کا یہ موقف محل بحث تھا کہ وہ ان احادیث کی صداقت میں یقین نہیں رکھتا جن میں رؤیت الہی، کرسی اور اللہ کے دو قدموں کی جگہ۔ اللہ کا اپنے بندوں کی ناامیدی پر ہنسنا۔ اور جہنم کا بھر جانا، نیز اسی قسم کی دیگر عبارتیں مذکور ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ تم نے اس شخص کا مرتبہ

میری نظر میں کم کر دیا، یہ امور برحق ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ ان احادیث کو ہم تک مستند و ثقہ راویوں نے پہنچایا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب ہم میں سے کسی سے ان احادیث کی شرح و تفسیر کا مطالبہ کیا جائے تو ہم اس کی تفسیر نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی اس کی تفسیر تک پہنچ سکا ہے۔ (۱۷)

ابوعبیدؓ خلفائے راشدین کو ان کی ترتیب کے مطابق برحق سمجھتے تھے۔ وہ کہتے کہ جب میں بصرہ بحیی القطان کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کی زبان پر ابو بکرؓ و عمرؓ و علیؓ چڑھا ہوا ہے۔ میں نے ان سے عرض کی کہ میرے پاس دو اہل بدر کی گواہیاں موجود ہیں کہ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ سے افضل ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا: وہ کون سی ہیں؟ میں نے کہا: آپ نے ہمیں شعبہ، عبدالملک بن میسرہ۔ نزال بن سبرہ کی سند سے یہ بتایا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے کہا: ”ہمارا امیر (عثمانؓ) بچے ہوئے لوگوں میں سب سے بہتر ہے اور ہمارے اس دعویٰ میں کوئی کوتاہی نہیں۔“ پھر انہوں نے کہا: اور دوسرا کون ہے؟ میں نے کہا زہری حمید بن عبدالرحمن مسور بن مخرمہ کی وساطت سے روایت کرتے ہیں کہ مخرمہ نے عبدالرحمن بن عوف کو یہ کہتے سنا: میں نے مہاجرین اولین۔ لشکروں کے کمانڈروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشورہ کیا تو میں نے کسی کو حضرت عثمانؓ کے مساوی نہ پایا۔ ابو عبیدؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بحیی القطان نے ”ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ کہنا شروع کر دیا اور اپنا پہلا طریقہ ترک کر دیا۔ (۱۸) ابو عبیدؓ حضرت عثمانؓ کے اضافہ کی اس اصلاح سے اتنے خوش تھے کہ اپنے اس عمل کو جنت میں جانے کا ایک وسیلہ خیال کرتے تھے۔

جہمیہ اور رافضہ کے متعلق ابو عبید کی رائے

ابو عبیدؓ کہتے ہیں : میں مختلف عقائد و مذاہب کے لوگوں میں رہا ، اہل کلام سے بھی میری بحثیں رہیں لیکن حجت و استدلال میں رافضہ سے زیادہ کمزور اور ان سے زیادہ گندے اور احمق لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ (۱۹) ثغر میں اپنی قضاء کے دوران میں نے ان میں سے تین افراد کو جن میں سے دو جہمی اور ایک رافضی یا دو رافضی اور ایک جہمی تھے علاقہ بدر کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو سرحدوں میں بسنے کی اجازت نہیں ملنی چاہئیں (۲۰) پھر ابو عبید نے کہا : ،، انسان میں عقل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ دھوپ سے بچ کر سایہ میں چلے۔

ابو عبیدؓ نہایت متدین نیکوکار، عبادت گزار اور سخی تھے۔ دین کی خدمت احیاء سنت ، مملکت اسلامیہ کی مدافعت ، ان کی زندگی کے مقاصد میں شامل تھے۔

ازہری نے اپنی تالیف التہذیب میں لکھا ہے کہ ابو عبیدؓ بڑے متدین، عالم و فاضل، فقیہ اور حامی سنت تھے۔ (۲۱) ابوبکر الانباری لکھتے ہیں: ابو عبیدؓ رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک تہائی تصنیف و تالیف میں ایک تہائی سونے میں اور ایک تہائی عبادت و تہجد میں گزارتے۔ (۲۲)

ابو عبیدؓ کی طبیعت کے استغناء وفا شعاری ، دینی حمیت اور بلائ اسلامیہ کی مدافعت کے اظہار کے لئے یہ ایک واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اسے تقریباً ابو عبیدؓ کے تمام سوانح نگاروں نے بیان کیا ہے: ابو عبیدؓ جس زمانہ میں عبداللہ بن طاہر کے ساتھ تھے۔ ابودلف عجلی نے جو بڑا علم دوست حاکم تھا عبداللہ بن طاہر سے درخواست کی کہ وہ دوماہ کے لئے ابو عبیدؓ کو اس کے پاس مہمان بھیج دیں تاکہ

وہ ان سے علمی استفادہ کر سکے۔ چنانچہ عبداللہ بن طاہر نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ جب دو ماہ قیام کے بعد ابو عبیدہ واپس ہونے لگے تو ابودلف نے انہیں تیس ہزار درہم پیش کئے۔ لیکن ابو عبیدہ نے یہ کہتے ہوئے ان کی یہ رقم قبول نہ کی، ”میں ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوں جس نے میری ضروریات کی اس حد تک کفالت کر رکھی ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی دوسرے کے صلہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔“ چنانچہ جب وہ عبداللہ بن طاہر کے پاس واپس آئے تو انہوں نے بجائے درہم کے انہیں تیس ہزار دینار انعام میں دئے۔ ابو عبیدہ نے یہ انعام وصول کرتے ہوئے کہا اے امیر! میں آپ کا یہ گرانقدر صلہ قبول کرتا ہوں لیکن آپ نے اپنے الطاف و عنایات سے مجھے اس قدر نواز رکھا ہے کہ مزید کی حاجت نہیں رہتی۔ میری رائے یہ ہے کہ میں اس رقم سے ہتھیار اور گھوڑے خرید لوں اور انہیں ملکی حفاظت کے لئے دفاعی فنڈ میں دے دوں تاکہ مجھے اور آپ کو ثواب جزیل ملے یا قوت نہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس رقم سے ہتھیار خرید کر سرحد میں بھیج دئے۔ (۲۳)

ابو عبیدہ کے حلم کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ”عباس خیاط کہتے ہیں: میں ابو عبیدہ کے ساتھ تھا کہ ان کا گذر اسحاق موصلی کے مکان کی طرف سے ہوا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے: ”اس مکان کا مکین علوم پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ حدیث و فقہ و شعر کا کتنا بڑا عالم ہے!“ اس پر میں نے کہا: مگر وہ تو آپ کے متعلق اس کے بالکل برعکس رائے رکھتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے دریافت کیا: ”وہ کیا کہتے ہیں؟“ میں نے کہا: ”وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب ”الغریب المصنف“ میں بیس سے زائد حروف میں غلطی کی ہے۔“ ابو عبیدہ نے کہا: ”یہ تو کچھ زیادہ نہیں۔ جس کتاب میں دس ہزار حروف ہوں اور صرف اتنی سی غلطیاں ہوں تو یہ بہت معمولی بات

ہے۔ پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ تبادلہ خیال کرنے پر میں اپنے دلائل پیش کر سکوں، بعد ازاں وہ اسحاق کا ذکر خیر ہی کرتے رہے۔ (۲۳)

ابوعبیدہ کی غیرت دینی و علمی ذیل کے واقعہ سے عیاں ہوتی ہے:

ابو العباس احمد بن یحییٰ البلاذری کہتے ہیں: „خراسان سے طاہر بن عبداللہ بن طاہر اپنے باپ کی زندگی میں جب کہ وہ نوجوان تھے حج کے لئے نکلے اور اسحاق بن ابراہیم کے گھر میں مقیم ہوئے۔ اسحاق نے تمام علماء کو ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی دعوت دی تاکہ طاہر ان سے ملاقات کر لیں اور ان کا تلمذ حاصل کر سکیں۔ علماء حدیث و فقہ وہاں پہنچے ابن الاعرابی اور ابو نصر تلمیذ اصمعی بھی پہنچے، لیکن ابو عبیدہ نے وہاں حاضری دینے سے انکار کر دیا اور کہا: „علم کے پاس پہنچا جاتا ہے۔“ اس پر اسحاق ان سے خفا ہو گئے۔ طاہر کا باپ عبداللہ بن طاہر ابوعبیدہ کو ماہانہ دو ہزار درہم دیا کرتے تھے۔ اسحاق نے یہ واقعہ عبداللہ کو لکھ کر ان کا یہ وظیفہ بند کر دیا۔ اس پر عبداللہ نے اسحاق کو لکھا: „ابوعبیدہ نے بجا کہا ان کی اس غیرت علمی سے متاثر ہو کر ہم نے ان کا وظیفہ دُگنا کر دیا۔ لہذا تم ان کا باقیماندہ حساب دے دو۔ اور آئندہ جس کے وہ مستحق ہیں وہ دیتے رہو۔“ (۲۵) روایت ہے کہ بعد ازاں اسحاق اُن کا یہ وظیفہ انہیں برابر دیتے رہے۔ اور اُن کی وفات کے بعد وہ وظیفہ ابوعبیدہ کی اولاد کو ملتا رہا۔ (۲۶)

ابو عبیدہ عہدہ قضا پر

قرآن و حدیث پر گہری نظر اور فقہی مسائل پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے ثابت بن نصر بن مالک نے اپنی طرسوس کی گورنری کے زمانہ میں ابوعبیدہ کو وہاں کا قاضی مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ اٹھارہ برس تک ان کی حکومت کے دوران ابوعبیدہ طرسوس کے قاضی رہے۔ (۲۷)

ابوعبیدہ نے ”ادب القاضی“ کے نام سے مستقل ایک کتاب لکھی ہے
عہدہ قضاء پر فائز ہونے کے دوران ان کے بعض فیصلے مختلف کتابوں
میں منتشر ملتے ہیں۔ (۲۸)

ابو عبیدہ کی جامع شخصیت

ابوعبیدہ کے حالات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ابھر کر سامنے آ
جاتی ہے کہ انہوں نے ابتدا میں علوم عربیہ اور آخر میں علوم دینیہ پر
اپنی تمام علمی کوششیں صرف کر دی تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ
علوم آلیہ سے فراغت کے بعد علوم عالیہ کی خدمت میں لگ گئی تھی
ابوعبیدہ اس دور کی پیداوار تھے۔ جب ایک بڑے عالم کے لئے ہمہ
گیری اور مختلف علوم کا احاطہ ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت
اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا اور مفتوحہ علاقہ کی
اکثریت اسلامی علوم اور عربی زبان سے واقف نہ تھی۔ انہوں نے
عربی زبان و ادب پر عبور حاصل کیا۔ کوفہ و بصرہ کے مدارس سے
استفادہ کیا۔ پھر عربی ادب و لغت پر توجہ دی اور بعد ازاں قرآن
مجید، حدیث و فقہ ان کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ
تراجم کی کتابوں میں علماء و مصنفین نے ان پر اپنے اپنے نقطہ ہائے
نظر سے تبصرہ کیا ہے۔ ادباء انہیں معلم و ادیب مانتے۔ لغویین انہیں
اپنے زمرہ کے پیشروؤں میں شمار کرتے، اور محدثین و فقہاء انہیں
اپنی جماعت کا امام تسلیم کرتے ہیں۔

لیکن بایں ہمہ ہر انسان اپنی جداگانہ طبیعت اور انفرادی
شخصیت رکھتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابوعبیدہ ان تمام
کمالات و جامعیت کے باوجود جس طرف زیادہ میلان رکھتے تھے وہ
ادب اور بالخصوص فن لغت ہے۔ ہمیں ایک طرف تو حدیث و علل
حدیث نیز فقہ میں ان کی مہارت نظر آتی ہے اور دوسری طرف ان
کی عظیم الشان لغوی تصانیف ان کے جلیل القدر لغوی ہونے کا ثبوت
فراہم کر رہی ہیں۔

علماء حدیث ، ادب و لغت کے آدمیوں کو جرح و تعدیل کے کڑے پیمانہ پر جانچنے کے قائل نہیں کیونکہ ایسی صورت میں ان میں سے اکثر کا ثقہ و صدوق ثابت ہونا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ابو عبیدہ کی شخصیت ان مستثنیات میں سے ہے جو محدث و فقیہ بھی ہیں اور ادیب ، نحوی ، اور لغوی بھی اور پھر محدثین کے پیمانہ پر ثقہ، مشہور اور صدوق بھی ۔

ابو عبیدہ کی توجہ لغت و حدیث کی طرف اس حد تک تھی کہ حدیث والوں کو شکایت رہتی کہ وہ یکسوئی سے لغت میں انہماک کی وجہ سے حدیث میں کوتاہ رہے اور لغت والوں کو یہ شکایت رہتی کہ وہ حدیث میں انہماک کی وجہ سے لغت کی کماحقہ خدمت نہ کر سکے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں محدثین اور لغویین کے متضاد تبصرے دیکھتے ہیں :-

ابراہیم حربی کہتے ہیں :

،، ابو عبیدہ حدیث کے سوا ہر فن میں طاق تھے ۔ اس لئے کہ فن حدیث تو صرف احمد (بن حنبل، اور یحیی) (بن معین) کا حصہ ہے ۔ (۲۹)

ابو حاتم کہتے ہیں: میں نے ان کے پاس اہل حدیث (علماء حدیث و طلبہ حدیث) نہیں دیکھے لہذا ان سے کوئی روایت نہ لکھی ۔ تاہم وہ صدوق ہیں ۔ (۳۰)

جعفر بن محمد بن علی بن المدینی کہتے ہیں کہ میرے باپ محمد بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد علی بن المدینی کے ساتھ امام احمد بن حنبل کی عیادت کو گئے ۔ احمد بن حنبل کی مجلس میں اس وقت یحیی بن معین اور محدثین کا ایک گروہ تھا کہ ابو عبیدہ بھی وہاں آگئے، اس وقت یحیی بن معین نے کہا: ،،اپنی کتاب غریب الحدیث جو تم نے مامون کے لئے تیار کی ہے ہمیں بھی سناؤ۔

ابو عبیدہ نے کہا: ”وہ کتاب لاؤ، چنانچہ لوگ وہ کتاب لائے۔ ابو عبیدہ نے وہ کتاب لے کر اس کی سندیں پڑھنا شروع کر دیں اور غریب الحدیث کا تفسیری متن چھوڑ دیا۔ اس پر علی بن المدینی نے کہا: ”ابو عبیدہ! سندیں ہمیں نہ سناؤ، اس بارے میں ہم تم سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔“ اس پر یحییٰ بن معین نے علی ابن المدینی سے دوبار کہا: ”انہیں تمام و کمال مندرجات سنانے دیجئے۔ اس لئے کہ مجلس میں آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے محمد ہیں اور ہم بھی ہیں جو ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کتاب کو تمام کمال سنیں۔“ ابو عبیدہ نے کہا: ”میں نے یہ کتاب صرف مامون کو سنائی ہے اب اگر تم اسے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو۔“ علی بن المدینی نے کہا: ”تم ہی ہمیں سنا دو ورنہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

ابو عبیدہ کا اس سے قبل علی بن المدینی سے تعارف نہ تھا چنانچہ انہوں نے یحییٰ بن معین سے دریافت کیا: ”یہ کون ہیں؟“ انہوں نے جواب دیا: ”علی بن المدینی، چنانچہ وہ اٹھ کر ان سے بغلگیر ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی کتاب ہمیں سنائی۔ اب جو اس مجلس میں موجود تھے انہیں اس کتاب کے روایت کرتے وقت ”حدثنا“ کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت ہے دوسرے لوگوں کو یہ اجازت نہیں۔“ (۳۱)

ابو عبیدہ اگرچہ امراء و عمال سے داد وصول کرتے اور ان کی مالی اعانت قبول کر لیتے تھے تاہم وہ حکام و علماء کا مقام پہچانتے اور ان کے مراتب ملحوظ رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ طاہر بن عبد اللہ بن الحسین نے ابو عبیدہ سے درخواست کی کہ وہ ان کے گھر آکر انہیں کتاب ”غریب الحدیث“ پڑھا دیا کریں تو انہوں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے پیش نظر اپنے محسن کی یہ خواہش پوری نہ کی لیکن دوسری طرف جب علی بن المدینی اور

عباس الغبری جیسے دو فضلاء نے ان سے غریب الحدیث سننے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ ان کے علمی مقام کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے خود اپنی کتاب اُٹھا کر ان کے پاس پہنچتے تھے۔ (۳۲)

ابو عبیدؓ محدث و فقیہ کی حیثیت سے :

امام ذہبی نے ابو عبیدؓ کے تذکرہ میں لکھا ہے۔ „وہ وسیع العلم امام مجتہد تھے۔ ان کی تصانیف دیکھنے والا ہی علم اور حفظ حدیث میں ان کے عظیم مرتبہ کا اندازہ کر سکتا ہے حدیث کے وہ حافظ و نقاد تھے۔ اس ضمن میں ان کی معلومات متوسط ہیں۔ وہ فقہ اور فقہی اختلافات کے عالم، لغت عرب کے ماہر اور قراءات کے امام تھے۔ ان کی تصانیف میں سے مجھے کتاب الاموال“ اور „کتاب الناسخ و المنسوخ“۔ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔“ (۳۳)

نقد الرجال سے متعلق اپنی شہرہ آفاق تصنیف میں یہی امام ذہبی ابو عبیدؓ کے متعلق تحریر کرتے ہیں :

„جہاں تک مصنف ابو عبیدؓ قاسم بن سلام کا تعلق ہے وہ ثقہ اور

مشہور ہیں۔ (۳۴)

ابو عبیدؓ نے فقہ میں امام شافعیؒ سے استفادہ کیا تھا۔ تاج الدین سبکی نے انہیں پہلے طبقہ کے ایسے شافعی علماء میں شمار کیا ہے جنہوں نے امام شافعیؒ کی مجلس میں شرکت کی تھی۔ (۳۵) بلکہ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے فقہ امام شافعیؒ سے حاصل کی تھی۔ (۳۶) وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام شافعیؒ اور ابو عبیدؓ میں „قرء“ کے مفہوم کے تعین پر مناظرہ ہو گیا کہ آیا یہ لفظ „حیض“ کے لئے مستعمل ہوا ہے یا „طہر“ کے لئے۔

یہ مناظرہ بغداد میں ہوا تھا امام شافعیؒ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ „قرء“ سے مراد „حیض“ ہے اور ابو عبیدؓ قائل تھے کہ اس سے مراد „طہر“ ہے۔

کہتے ہیں کہ طرفین کے دلائل و شواہد اس قدر قوی تھے کہ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہم خیال ہو چکا تھا۔

اس پر تبصرہ کرتے ہوئے رافعی لکھتے ہیں۔ شاید امام شافعیؒ پہلے یا بعد میں اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہؒ کے ہم خیال رہے ہوں۔ لیکن سبکی کہتے ہیں: ”اس مسئلہ سے متعلق مخالف کے دلائل و شواہد معلوم کرنے کے لئے امام شافعیؒ نے وقتی طور پر یہ موقف اختیار کر لیا تھا یا پھر ممکن ہے کہ یہ شافعیؒ کا قدیم قول ہو کیونکہ یہ مناظرہ بغداد میں ہوا تھا۔ (۳۷)

ابوعبیدؒ امام احمد بن حنبلؒ کے ہم عصر تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی تعظیم و تکریم کرتے اور ایک دوسرے کے مقام کو پہچانتے تھے تاہم ابو عبیدؒ امام احمد بن حنبلؒ کو اپنا بزرگ سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو عبیدؒ کی مجلس میں ایک مسئلہ زیر بحث تھا۔ اثرم نے اس کا جواب دیا تو حاضرین مجلس میں سے ایک نے دریافت کیا: ”یہ کس کا قول ہے؟“ اس پر اثرم نے کہا:

”ایسے شخص کا جس سے بڑا عالم مشرق و مغرب میں مجھے نہیں ملتا۔ یعنی احمد ابن حنبل کا۔“ تو ابو عبیدؒ نے کہا: ”یہ بجا کہہ رہے ہیں۔ (۳۸)

خود ابو عبیدؒ کہتے تھے۔ ”علم دین چار علما پر ختم ہو گیا۔“

- ۱۔ احمد بن حنبل پر، جو علم حدیث میں ان سب سے زیادہ فقیہ ہیں،
- ۲۔ ابن ابی شیبہ پر، جو سب سے بڑے حافظ (حدیث) ہیں۔
- ۳۔ علی بن المدینی پر جو ان میں سب سے بڑے عالم (حدیث) ہیں
- ۴۔ یحییٰ بن معین پر جو ان میں سب سے بڑے کاتب (حدیث) ہیں۔ (۳۹)

ابو عبیدہ کہتے ہیں: ”میں نے قاضی ابو یوسفؒ، محمد بن الحسن (الشیبانی) (۴۰) کی مجلسوں میں شرکت کی ہے لیکن کسی مسئلہ (کے بیان کرنے یا دریافت کرنے) میں امام احمد بن حنبل کی جو ہیبت مجھ پر طاری ہوتی ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں ہوتی“ (۴۱)

ابو عبیدہ اپنا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں :-

”میں احمد بن حنبل سے ملاقات کے لئے ان کے مکان پر گیا۔ جب اندر اُن کے پاس پہنچا تو اُنہوں نے مجھ سے معاف کیا، اور مجھے اپنی مسندِ صدارت پر بٹھایا۔ میں نے کہا: یا ابا عبد اللہ (۴۲)۔ کیا یہ قول نہیں ہے کہ صاحبِ خانہ مسندِ صدارت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: بے شک وہ خود بیٹھ سکتا ہے اور جسے چاہے بٹھا بھی سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک علمی نکتہ حاصل ہوا۔ بعد ازاں میں نے کہا: ”یا ابا عبد اللہ! اگر میں آپ کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہونا چاہوں تو مجھے روزانہ حاضری دینا چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا: یہ مت کہو، میرے بہت سے دوست ہیں جن سے میں سال میں ایک بار ہی ملتا ہوں لیکن مجھے ان کی دوستی پر ان لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ اعتماد ہے جن سے میں روزانہ ملاقات کرتا ہوں۔“

میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری حکمت حاصل ہوئی، پھر جب میں اُٹھنے لگا تو وہ بھی میرے ساتھ اُٹھ گئے۔ میں نے کہا: ”یا ابا عبد اللہ! آپ تکلیف نہ فرمائیے۔“ تو انہوں نے کہا: ”شعبی سے روایت ہے کہ ملاقاتی سے ملاقات کی تکمیل میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے ساتھ گھر کے دروازہ تک چل کر جاؤ اور اسے سواری تک پہنچاؤ۔ میں نے اپنے دل میں کہا ”اے ابو عبیدہ! یہ تیسرا علمی فائدہ ملا، چنانچہ وہ اُٹھ کر میرے ساتھ دروازہ تک گئے اور مجھے سواری پر بٹھایا۔“ (۴۳)

دوسری طرف خود امام احمد بن حنبل کی نظر میں ابو عبیدہ کا جو مقام تھا اس کی شہادت ذیل کے واقعات سے ملتی ہے۔

محمد بن ابی بشر کہتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لئے امام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا: ”تم ابو عبیدہ کے پاس چلے جاؤ۔ ان کے پاس ایسا زور بیان اور تفصیلی علم ہے جو ان کے سوا کسی دوسرے سے تم نہیں سُنو گے۔“ چنانچہ میں ابو عبیدہ کے پاس پہنچا اور ان سے متعلقہ مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے مجھے اس کا تسلی بخش جواب دیا۔ بعد ازاں میں نے امام احمد بن حنبل کی بات انہیں بتائی تو ابو عبیدہ نے کہا: ”بھتیجے! وہ تو اللہ کے عمال میں سے ہیں، اللہ نے ان کے عمل کا جامہ دنیا میں پھیلا کر آخرت میں ان کے لئے اپنا قرب عنایت فرما دیا ہے۔ دیکھتے نہیں وہ کتنے مقبول و ہر دل عزیز ہیں۔ یہ ہے وفا کا صلہ۔ میری آنکھوں نے سر زمینِ عراق میں کسی میں وہ خوبیاں یکجا نہیں دیکھی جو ان میں ہیں۔ اللہ ان کو عطا کردہ حلم و علم و فہم میں اور برکت عطا فرمائے (۳۳)“

امام احمد بن حنبل کا قول ہے۔ ”ابو عبیدہ کا علمی افادہ ہر روز ہمارے درمیان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔“ (۳۵)

تہذیب الاسماء و اللغات (القسم الاول) میں حافظ ابو ذکریا محی الدین بن شرف النووی نے لکھا ہے۔ (۳۶)

”ابو عبیدہ نے اپنی تصنیف ”الغریب المصنف“ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے مجھ سے یہ کتاب سننے والے یحییٰ بن معین ہیں اور لکھنے والے احمد بن حنبل ہیں۔“ (۳۷)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ائمہ حدیث ابو عبیدہ کو کس قدر قابلِ احترام فاضل قرار دیتے تھے۔

حدیث میں ان کے مستند اور قابلِ اعتماد راوی ہونے کے لئے یہ

کافی ہے کہ امام بخاریؒ نے اپنی تصنیف „التاریخ الکبیرہ“ میں ان کا ترجمہ لکھا ہے۔ (۴۸)

ابن حجر کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں مجھے ابو عبیدہ سے ایک روایت ملی ہے (۴۹)

امام بخاری نے اپنے رسالہ „القراءۃ خلف الامام“ میں ان کا ذکر کیا ہے اور اپنی تصانیف „کتاب الادب“ اور کتاب „افعال العبادہ“ میں ابو عبیدہ سے روایات نقل کی ہیں۔ ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں زکوٰۃ کی فصل میں اونٹوں کی عمر کی شرح کے ضمن میں ابو عبیدہ کا ذکر کیا ہے۔ (۵۰)

ابن حجر عسقلانیؒ نے ابن حبان کی الثقات سے یہ عبارت نقل کی ہے :-

„ابو عبیدہ دنیا کے ائمہ میں سے تھے۔ وہ صاحب حدیث وفقہ اور متدین ومتقی تھے۔ علم ادب و تاریخ میں ان کی معلومات وسیع تھیں۔ انہوں نے قدماء کے علمی کاموں کو جمع کرنے، انہیں مہذب و مرتب کرنے اور ان کا خلاصہ کرنے کے بعد انہیں تصنیفات کی شکل دی۔ انہوں نے مخالفین (سنت) کا سر کُچلا۔ حدیث سے شبہات کا سدِّ باب کیا اور حدیث کی تائید و نصرت کا بیڑا اُٹھایا۔“

احمد بن حنبلؒ کہتے ہیں! ابو عبیدہؒ استاذ ہیں۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں: ابو عبیدہؒ ثقہ ہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں: ابو عبیدہؒ ثقہ و مامون ہیں۔ دارقطنی کہتے ہیں: امام ہیں اور پہاڑ ہیں۔ حاکم کہتے ہیں: ابو عبیدہؒ امام ہیں اور سب کے نزدیک مقبول ہیں۔ (۵۱) علامہ ابن رشد نے ابو عبیدہؒ کو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی صف میں کھڑا کیا ہے۔ (۵۲)

ابو عبیدہؒ نے حدیث کی خدمت کا جو اہم پہلو اختیار کیا اس کا ہم عصر علماء سے تقابل ہلال ابن علاء الرقی نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

،، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں چار شخصیتیں پیدا کر کے امت مسلمہ پر بڑا احسان فرمایا : امام شافعیؒ جنہوں نے فقہ حدیث میں کمال پیدا کیا - ۲ - امام احمد بن حنبلؒ جنہوں نے (خلقِ قرآن) کے امتحان میں ثابت قدم رہ کر مثال قائم کی - ۳ - یحییٰ بن معینؒ جنہوں نے حدیث میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے دی - ۴ - ابو عیبہؒ جنہوں نے حدیث کے غریب الفاظ کی شرح و تفسیر کر کے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیا -

حدیث و فقہ میں ابو عبیدہؒ کی لغوی مہارت نے علماء میں انہیں ایک امتیازی شان بخش دی تھی - ان کی اس حیثیت کو ابو قدامہ کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے :

ابراہیم بن ابی طالب نے ابو قدامہ سے شافعی - احمد (بن حنبل) اسحاق اور ابو عبیدہؒ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ،، شافعی ان میں سب سے زیادہ ذہین و فہیم ہیں تاہم ان کے پاس حدیث کم ہے - احمد ان میں سب سے زیادہ تقویٰ، شعار و پاکباز ہیں - اسحاق ان میں سب سے زیادہ قوی الحافظہ ہیں اور ابو عبیدہؒ کو ان سب سے زیادہ عربی لغات پر عبور حاصل ہے - ،، (۵۴) ان کے اس امتیازی پہلو پر اسحاق بن راہویہ کے یہ الفاظ مزید روشنی ڈال رہے ہیں :

،، اللہ کو حق پسند ہے ، واقعہ یہ ہے کہ ابو عبیدہؒ مجھ سے زیادہ فقیہ و عالم ہیں - ہم ایک کمی محسوس کرتے ہیں جس کی تکمیل کے لئے ابو عبیدہؒ کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن ابو عبیدہؒ کو ہماری ضرورت محسوس نہیں ہوتی - (۵۴)

حمدان بن سہل کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے حدیث کی روایت کے سلسلہ میں ابو عبیدہؒ (کی ثقاہت) کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے تعجب سے کہا : ،، تم میرے جیسے شخص سے ابو عبیدہؒ کے بارے میں دریافت کر رہے ہو، حالانکہ ابو عبیدہؒ سے تو اور لوگوں کی ثقاہت کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے - (۵۵)

ابوعبیدؓ نے اپنی „کتاب الطہارۃ“ میں دو ایسی احادیث بیان کی ہیں جنہیں ابوعبیدؓ کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا اور ابوعبیدؓ سے بھی صرف محمد بن یحییٰ المروزی نے انہیں روایت کیا ہے ان میں ایک حدیث تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران داڑھی میں خلال فرماتے تھے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جب حضرت عائشہؓ نے عبدالرحمن کو وضو کرتے دیکھا تو کہا: „اے عبدالرحمن اچھی طرح وضو کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایڑیاں خشک رکھنے والوں کے لئے تباہی ہے۔“ (۵۶)

ابو عبیدؓ مصنف کی حیثیت سے :

ابوعبیدؓ کامیاب مدرس و اتالیق ہونے کے ساتھ ساتھ ہی نہایت کامیاب مقبول اور مستند مصنف تھے۔

یاقوت نے معجم الادباء (۵۷) میں جاہظ کی کتاب المعلمین کے حوالے سے لکھا ہے : ان کی تصانیف سے زیادہ صحیح اور مفید تر کتابیں کسی نے نہیں لکھیں۔“

ابوعبیدؓ نے قرآن مجید حدیث ، فقہ ادب و لغت پر مختلف بیش قیمت تصانیف چھوڑیں جنہیں ان کے بعد آنے والے علماء نے سند قبولیت بخشا اور ان کے بعد آنے والے مصنفین نے کامل اعتماد کے ساتھ ان سے استفادہ کیا۔ ان کے اقتباسات اپنی تصانیف میں درج کئے ان کی بعض تصانیف کی شرحیں اور بعض کا اختصار بھی کیا گیا۔

قفطی نے انباء الرواة میں لکھا ہے :

ان کی کتابیں پسند کی جاتی ہیں، مُلک کے ہر علاقہ میں ان کی مانگ ہے۔ ان کے شاگرد و رواة ثقہ اور مشہور اور معزز و نامور ہیں۔

ابوعبیدؓ نہایت تحقیق اور محنت و جانفشانی سے کتابیں تصنیف کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی کتابیں امراء و علماء کے ہاتھوں میں پہنچتیں تو انہیں گرانقدر صلے اور تعریفیں پیش کی جاتیں۔

اپنی تصنیف „غریب الحدیث“ کو جس میں حدیث کے مشکل کلمات و عبارات کی شرح ہے۔ انہوں نے تقریباً چالیس سال کی طویل مدت میں مکمل کیا جب انہوں نے اپنی تصنیف مامون کے گورنر عبداللہ بن طاہر کو پیش کی تو انہوں نے اسے پسند کرتے ہوئے کہا :-

„جس دماغ کی صلاحیتوں کا مالک ایسی نفیس کتاب تصنیف کر سکتا ہے وہ یقیناً اس بات کا مستحق ہے کہ اسے معاشی فکر سے بالکل آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن طاہر نے ابوعبیدؓ کے لئے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ (۵۹) یہی وہ گرانقدر تصنیف ہے جس نے جلیل القدر امام احمد بن حنبلؓ سے داد تحسین وصول کی تھی۔ احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدؓ کی تصنیف „غریب الحدیث“ اپنے والد کو سنائی تو انہوں نے اسے پسند فرمایا اور کہا جزاء اللہ خیراً (۶۰)

ابوعبیدؓ اپنی تصانیف طویل مدت اور پوری تحقیق کے بعد لوگوں کے سامنے لاتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ان طلبہ سے جن پر کتاب غریب الحدیث پڑھنے کے لئے تین چار ماہ کی مدت گراں گذرتی تھی کہا تھا :

میں نے یہ کتاب چالیس برس میں مکمل کی اور اکثر ایسا ہوتا کہ مجھے کسی عالم یا کتاب سے کوئی نکتہ ملتا تو میں اس افادہ کو اپنی کتاب میں اس کی صحیح جگہ درج کر دیتا اور پھر رات بھر اس خوشی میں جاگتا رہتا، اور تم لوگوں کا یہ حال ہے کہ میرے پاس چار یا پانچ مہینے آ کر ٹھہرے ہو اور شکایتیں کرنے لگتے ہو کہ بہت زیادہ قیام ہو گیا؟۔ (۶۱)

ابوعبیدؓ اس دور کے مصنف ہیں جب منتشر علمی کوششوں کو جمع کیا جا رہا تھا اور تنقیدی دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ دور مختلف جداگانہ موضوعات پر جامع رسائل لکھنے کا آخری دور اور جامع تصانیف کا ابتدائی دور کہلا سکتا ہے۔ ابو عبیدؓ کے متعلق متعدد علماء کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی تصنیف نہیں کی جو اپنے باب میں سب سے پہلی ہو بلکہ ان کی ہر کتاب کا مواد پچھلی کتابوں پر مبنی اور ان میں اضافہ و ترتیب پر مشتمل ہے۔ ہم بھی اس خیال کو بر اصل نہیں سمجھتے۔ لیکن ابو عبیدؓ کی اس قسم کی کوششوں کو نہ تو ہم ان کے لئے عیب درعار سمجھتے ہیں اور نہ اس سے ان کے علمی مرتبہ میں کسی قسم کی کمی ہوتی ہے۔ ہر بعد میں آنے والا اپنے متقدمین سے استفادہ کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی کوششوں سے متقدمین کی مفید معلومات کو صحیح شکل میں جمع کر کے اس کا حصول متاخرین کے لئے آسان بنا دے نیز اس میں کوئی معنی خیز و مفید اضافہ کر کے ایک قدم آگے بڑھ جائے۔ اس پیمانہ پر ابو عبیدؓ ایک کامیاب مصنف ہیں جن سے ان کے زمانہ میں اور ان کے بعد لوگوں کو بڑا علمی فیض حاصل ہوا۔ ابو عبیدؓ کی تصانیف میں حدیث و فقہ و لغت یکجا ہونے کی وجہ سے محدثین و فقہاء اور لغویین و ادباء سب ہی یکساں طور پر ان میں اپنی دلچسپی کا سامان پاتے ہیں۔

ابو عبیدؓ نے جن موضوعات پر قلم اٹھایا ان پر ایسی معیاری کتابیں لکھیں کہ اس کے بعد ان موضوعات پر کام کرنے والے اسے نظر انداز نہ کر سکے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ لغت علوم القرآن اور علم الانساب، فقہ، مالیات نیز دیگر علوم سے متعلق بیشتر تصانیف میں جابجا ابو عبیدؓ کے حوالے اور ان کی تصانیف کی عبارتوں کے اقتباسات ملتے ہیں۔

جاہظ اپنی کتاب المعلمین میں ابو عبیدہ کی تصانیف کے متعلق لکھتا ہے۔

»ابو عبیدہ القاسم بن سلام ان مصنفین میں سے ہیں جنہوں نے علم کے اصناف اپنی تصانیف میں جمع کر دئے وہ استاد و اتالیق بھی رہے۔ ان کی کتابوں سے زیادہ صحیح اور مفید ترین کتابیں لوگوں نے نہیں لکھیں۔« (۶۲)

حوالہ جات

- ۱۔ الفہرست لابن الندیم : ۱۰۶ میں ان کا نسب القاسم بن سلام بن مسکین بن زید دیا ہے لیکن تہذیب التہذیب < : ۳۱۵ میں صرف سلام تک ہے اور سلام بن مسکین کے نام سے ابو محمد القاسم بن سلام کا ترجمہ ہے جو ابو عبید کے علاوہ ہے۔ اسی کی نائید بخاری کی تاریخ الکبیر ۳ : ۴۲ سے ہوتی ہے۔
- ۲۔ ابو عبید کی پیدائش ابن الجوزی نے ۱۵۰ھ میں اور ابو بکر زبیدی نے سن ۱۵۴ھ میں بتائی ہے اور خطیب بغدادی نے ان کی پوری عمر ستر سٹھ برس بتائی ہے۔ دیکھنے وفيات الاعیان : ۳ : ۲۲۶ و ۲۲۷۔
- ۳۔ ابن قتیبہ نے انہیں ازد قبیلہ کے خراسانیوں کا غلام بنایا ہے۔ (المعارف لابن قتیبہ ۵۳۹۔ اس لئے ولأء یہ ازدی کہلاتے ہیں۔ ہرآة میں پیدائش کی وجہ سے ہروی اور بغداد میں طویل اقامت کی وجہ سے بغدادی بھی کہلاتے ہیں۔
- ۴۔ اس جملہ میں استاذ کے لئے اس نے مؤنث کا صیغہ „علمی“ استعمال کیا پھر اپنے بیٹے قاسم کے لئے مؤنث ضمیر „ہا“ اور اس کی خبر „کیسۃ“ بھی مؤنث استعمال کی۔
- ۵۔ یحیی القطان کا ذکر بخاری نے تاریخ الکبیر ۳ : ۴۲ میں کیا ہے۔ نیز دیکھنے تاریخ بغداد ۱۲ : ۳۰۹۔
- ۶۔ ترجمہ ابی عبید کتاب الاموال ص ۲۳ نیز طبقات الشافعیہ الکبریٰ ۱ : ۲۷۰
- ۷۔ الفہرست لابن الندیم : ۱۰۶ و ۱۰۷ نیز ترجمہ ابو عبید کتاب الاموال : ۲۵
- ۸۔ ترجمہ ابی عبید کتاب الاموال ص ۲۳ نیز طبقات الشافعیہ الکبریٰ ۱ : ۲۷۰
- ۹۔ الفہرست : ۱۰۷
- ۱۰۔ تہذیب التہذیب ۸ : ۲۱۵
- ۱۱۔ انباء الرواة ۳ : ۲۱ : ۲۲
- ۱۲۔ تاریخ بغدادی۔ ۱۲ : ۳۰۵۔ ۳۰۶
- ۱۳۔ تہذیب التہذیب ۱۲ : ۳۱۵
- ۱۴۔ دیکھنے المعارف لابن قتیبہ عنوان „المعلمین“ ص ۵۳۹ نیز الجاحظ کی کتاب المعلمین ، مؤخر الذکر کتاب کا حوالہ مراتب النحویین لابی الطیب عبدالواحد ابن علی اللغوی نیز معجم الادباء لیاقوت ۱۶ : ۲۵۵ پر ہے
- ۱۵۔ وفيات الاعیان ۳ : ۲۲۶
- ۱۶۔ تاریخ بغداد ۱۲ : ۳۰۸۔
- ۱۷۔ طبقات النحویین و اللغویین : ۲۱۸
- ۱۸۔ تاریخ بغداد ۱۲ : ۳۰۹۔
- ۱۹۔ تفر سرحد کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد وہ قدیم شامی سرحدی علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی رومیوں سے مسلسل جنگ ہوتی رہتی تھی۔ اسی علاقہ میں طرسوس بھی تھا جہاں ابو عبید قاضی رہے تھے۔
- ۲۰۔ طبقات النحویین : ۲۱۹۔

- ۲۱ - تہذیب التہذیب : ج ۸ : ۳۱۸
- ۲۲ - تہذیب التہذیب : ج ۸ : ۳۱۶
- ۲۳ - معجم الادباء لیاقوت - ۱۶ : ۲۵۶
- ۲۴ - معجم الادباء لیاقوت ۱۶ : ۲۵۸ - یہ روایت تعداد کے فرق سے مختلف کتب تراجم میں ملتی ہے مثلاً طبقات النحویین و اللغویین میں بیس کے بجائے دو سو غلطیاں مذکور ہیں اور دس ہزار حروف کے بجائے ایک لاکھ حروف کا ذکر بھی ہے۔ دیکھنے صفحہ ۲۲۰ - اسی کتاب کے اگلے صفحہ میں ابوبکر محمد سے روایت ہے کہ ان مختلف اقوال کی وجہ سے مجھے امیرالمومنین نے اس کتاب کے حروف گنتی کا حکم دیا تو یہ سترہ ہزار نو سو ستر حروف نکلے۔
- ۲۵ - معجم الادباء - ۲۶۱ -
- ۲۶ - تاریخ بغداد ۱۲ : ۳۰۶ و ۳۰۷
- ۲۷ - انباء الرواة ۳ : ۱۹
- ۲۸ - اخبار القضاة ۱ : ۲۳۱ - ج ۲ : ۲۸۹ و ۲۸۷
- ۲۹ - تہذیب التہذیب ج ۸ : ۳۱۵
- ۳۰ - تہذیب التہذیب ج ۸ : ۲۷
- ۳۱ - طبقات الحنابلہ ۱ : ۲۵۹
- ۳۲ - انباء الرواة ۳ : ۱۸ و ۱۹
- ۳۳ - تذکرہ الحفاظ ۲ : ۵
- ۳۴ - میزان الاعتدال ۲ : ۳۳۸
- ۳۵ - دیکھنے طبقات الشافعیہ الکبریٰ ج ۱ : ص ۲۷۰
- ۳۶ - دیکھنے القسم الاول - تہذیب الاسماء و اللغات للنوی ج ۲ : ۲۵۷
- ۳۷ - طبقات الشافعیہ الکبریٰ ۱ : ۲۷۳ و ۲۷۴
- ۳۸ - مختصر طبقات الحنابلہ : ۹۰
- ۳۹ - مناقب الامام احمد بن حنبل : ۱۱۲
- ۴۰ - راوی نے یہاں اور غالباً یحییٰ بن سعید اور عبدالرحمن بن مہدی کے نام بھی لکھے تھے ، کا اضافہ کیا ہے۔
- ۴۱ - مناقب الامام احمد بن حنبل : ۱۱۲
- ۴۲ - یہ امام احمد بن حنبل کی کتبت ہے۔
- ۴۳ - مناقب الامام احمد بن حنبل : ۱۱۲ نیز مختصر طبقات الحنابلہ : ۹۰
- ۴۴ - مناقب الامام احمد بن حنبل : ۱۱۲
- ۴۵ - تاریخ بغداد : ۳۱۳
- ۴۶ - دیکھنے عنوان ابو عبیدہ ص ۲۵۷ - ۲۵۸
- ۴۷ - انباء الرواة میں یہ واقعہ بجائے ،، الغریب المصنفہ کے ،، غریب الحدیث ،، سے منسوب ہے اور یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔
- ۴۸ - التاريخ الكبير ۳ : ۷۲
- ۴۹ - تہذیب التہذیب ج ۸ : ۲۷
- ۵۰ - تہذیب التہذیب ج ۸ : ۳۱۶

- ۵۱ - تہذیب التہذیب ۸ : ۳۷
- ۵۲ - بداية المجتہد و نہایۃ المقتصد ۱ : ۱۰۳
- ۵۳ - تہذیب التہذیب ۸ : ۳۱۵
- ۵۴ - تہذیب التہذیب ج ۸ : ۳۱۵
- ۵۵ - طبقات الشافعیہ الکبریٰ ۱ : ۲۷۱
- ۵۶ - تاریخ بغداد ۱۲ : ۳۱۳ و ۳۱۴
- ۵۷ - معجم الادباء ج ۱۶ : ۲۵۳
- ۵۸ - انباء الرواة ج ۳ : ۱۳
- ۵۹ - تہذیب التہذیب ج ۸ : ۳۷ - اس وظیفہ کی مقدار بعض راویوں نے دس ہزار درہم اور بعض نے پانچ سو درہم لکھی ہے۔ دیکھئے تاریخ بغداد ۱۲ : ۳۰۶۔
- ۶۰ - تہذیب التہذیب ۱۲ : ۳۷
- ۶۱ - انباء الرواة ۳ : ۱۶ نیز مرآة الجنان ۲ : ۸۳
- ۶۲ - طبقات النحویین واللغویین : ۲۷

ابو عبید کی تصانیف

- ۱ - غریب القرآن (۱)
- ۲ - معانی القرآن (۲)
- ۳ - کتاب القراءات (۳)
- ۴ - کتاب عدد آی القرآن (۴)
- ۵ - فضل القرآن و معالمه و آدابه (۵)
- ۶ - فضائل القرآن (۶)
- ۷ - رسالۃ فی ماورد فی القرآن الکریم من لغات القبائل (۷)
- ۸ - ناسخ القرآن و منسوخه (۸)
- ۹ - کتاب المجاز (۹)
- ۱۰ - غریب الحدیث (۱۰)
- ۱۱ - کتاب الایمان و النذور (۱۱)
- ۱۲ - کتاب الحيض (۱۲)
- ۱۳ - کتاب الطهارة (۱۳)
- ۱۴ - کتاب الحجر و التفليس (۱۴)
- ۱۵ - کتاب فی الایمان و معالمه و سنته و استکماله و درجاته (۱۵)
- ۱۶ - کتاب الاموال (۱۶)
- ۱۷ - کتاب ادب القاضي (۱۷)
- ۱۸ - کتاب الاحداث (۱۸)
- ۱۹ - کتاب النسب (۱۹)
- ۲۰ - کتاب الايضاح (۲۰)
- ۲۱ - کتاب الخطب و المواعظ (۲۱)

- ۲۲ - کتاب الاجناس من کلام العرب (۲۲)
- ۲۳ - کتاب الامثال السائرة (۲۳)
- ۲۴ - الغریب المصنف (۲۴)
- ۲۵ - کتاب المذکر و المؤنث (۲۵)
- ۲۶ - کتاب المقصور و الممدود (۲۶)
- ۲۷ - کتاب الشعراء (۲۷)
- ۲۸ - خلق الانسان و نعوته (۲۸)
- ۲۹ - کتاب الاضداد و الضد فی اللغة (۲۹)
- ۳۰ - کتاب النعم و البهائم والوحش والسباع والطيور و الهوام و حشرات الارض (۳۰)
- ۳۱ - کتاب فعل و افعال (۳۱)
- ۳۲ - فصل المقال فی شرح الامثال (۳۲)
- ۳۳ - معانی الشعر (۳۳)
- ۳۴ - رسالة فیما اشتبه اللفظ و اختلف المعنی (۳۴)

علمی لطیفہ

ایک شخص نے ابو عبیدہ سے ”رباب“ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا : ”رباب“ ان بدلیوں کو کہتے ہیں جو بڑے بادلوں کے نیچے لٹکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اس معنی کی تائید میں انہوں نے بطور شاہد عبدالرحمن بن حسان کا یہ شعر سنایا :

كان الرباب دوين السحاب - نعام تعلق بالا رجل

(ترجمہ) بادلوں سے ذرہ نیچے ”رباب“ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے

وہ شتر مرغ ہوں جو ٹانگوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔

سائل نے کہا: ”یہ میں نہیں جانتا نہ میری مراد یہ رباب ہے۔“

اس پر ابو عبیدہ نے کہا - ”پھر ”رباب“ ایک عورت کا نام ہے جس کا

ذکر اس شعر میں ہے :

ان الذی قسم الملاحۃ بیننا وکسا وجوه الغانیات جمالا
 وهب الملاحۃ للرباب وزادها فی الوجه من بعد الملاحۃ خالا
 (ترجمہ) وہ ذات جس نے ہمارے درمیان حسن و ملاحت تقسیم
 فرمائی اور حسینوں کے چہروں کو جمال بخشا۔ اسی ذات نے رباب
 کو ملاحت بخشی اور پھر اس ملاحت کے بعد اس کے چہرہ پر ایک
 تل کا اضافہ فرمایا۔

اس سائل نے کہا: ” میں اس رباب “ کے متعلق بھی دریافت
 نہیں کر رہا ہوں، تب ابو عبیدہ نے کہا: تو شاید تم اس شاعر کے شعر
 کی ” رباب “ چاہتے ہو۔

رباب ربه البيت تصب الخل فی الذیت
 لها سبع دجاجات و دیک حسن الصوت

(ترجمہ) رباب گھر کی مالکہ ہے وہ سرکہ کو تیل میں ڈالتی ہے۔
 اس کے پاس سات مرغیاں ہیں اور ایک خوش آواز مرغ ہے۔
 تب اس سائل نے کہا: ” ہاں۔ ہاں۔ بس اسی کو میں پوچھ رہا
 تھا۔ “

اس پر ابو عبیدہ نے سائل سے دریافت کیا: ” آپ کہاں سے تشریف
 لا رہے ہیں ؟ “ اس نے کہا: ” بصرہ سے۔ “ انہوں نے دریافت کیا:
 ” کس سواری سے آئے تھے، خشکی کے راستے یا دریا کے راستے؟ “
 جواب ملا: ” پانی کے راستے۔ “ ابو عبیدہ نے پوچھا: ” ملاح کو کتنا کرایہ
 ادا کیا؟ “ اس نے جواب دیا: ” چار درہم۔ “ ابو عبیدہ نے کہا: ” جلدی
 سے جا کر اس سے اپنا کرایہ واپس لے لو اور اس سے کہنا: ” تمہیں
 کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھ سے کرایہ وصول کرو جب کہ میرا
 کوئی وزن ہی کشتی پر نہ تھا۔ لاؤ میرا کرایہ مجھے واپس کر دو۔ “
 آخری زمانہ حج اور وفات

آخری زمانہ میں بغداد کے قیام اور وہاں کے علمی تحقیقی

مشاغل کے دوران ابو عبیدہؓ بیمار ہو گئے تو امیر طاہر بن عبد اللہ نے ان کا علاج کرنے کے لئے ایک سرکاری طبیب بھیجا تھا۔ ابو عبیدہؓ نے جب اسے اپنی زخمی پنڈلیاں دکھائیں تو اس نے مرض کی تشخیص کرتے ہوئے کہا: ”یہ پت ہے جو دو جلدوں کے درمیان جمع ہو گیا ہے، پھر طبیب نے ان سے دریافت کیا: ”آپ کی عمر کتنی ہوگی؟“ ابو عبیدہؓ نے دریافت کیا: ”اس سوال سے کیا فائدہ ہوگا؟“۔ ”طبیب نے جواب دیا: ”تاکہ دوا برداشت کے مطابق دے سکوں۔“ چنانچہ انہوں نے اپنی عمر اڑسٹھ برس بتائی۔

بعد ازاں ابو عبیدہؓ حج کرنے چلے گئے۔ حج سے فراغت کے بعد جب واپسی کا ارادہ کیا تو عراق جانے کے لئے ایک سواری کرایہ پر ٹھہرائی۔ رات کو خواب (۳۵) دیکھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں اور داخلہ دربانوں کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ جب میری باری آئی اور میں اندر جانے لگا تو دربانوں نے مجھے روک دیا۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا: ”مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں باریاب نہیں ہونے دیتے؟“ انہوں نے کہا: ”چونکہ تم کل عراق جا رہے ہو اس لئے تم نہ تم باریاب ہو سکو گے نہ آپ کو سلام کر سکو گے۔“ تب میں نے ان سے کہا: ”میں اپنا ارادہ سفر ملتوی کر دیتا ہوں۔“ اس پر انہوں نے مجھ سے عہد لیا۔ پھر مجھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت دے دی۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں پہنچا آپ بستر پر تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کو سلام کرنے کے بعد آپ سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر ابو عبیدہؓ نے اپنی سواری کا معاملہ منسوخ کرایا اور مکہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے۔ (۳۶)

ایک روز جب کہ ابو عبیدہؓ مسجد حرام میں چت لیٹے تھے عائشہ مکہ جو وہاں کی نیک اور عارفہ خاتون تھیں، ان کے پاس آئیں اور

ان سے کہا: ”ابوعبیدؓ تم اہل علم ہو۔ میری بات سُنو، خیردار حرم کا ادب ملحوظ رکھو ورنہ اللہ تمہیں علماء و صلحاء کی فہرست میں شامل نہ فرمائے گا۔“ (۳۷)

ابوعبیدؓ نے اپنی زندگی کے آخری ایام مکہ میں گزارے۔ اور بالآخر محرم ۲۲۳ ھ میں وہیں انتقال کیا اور دُور جعفر میں دفن ہوئے۔ (۳۸)

ابو سعید ضریح کہتے ہیں کہ جب ابوعبیدؓ کی وفات کی خبر عبداللہ بن طاہر کے پاس آئی تو میں بھی ان کے پاس تھا اس وقت انہوں نے مرثیہ میں یہ اشعار کہے:

یا طالب العلم قدمات ابن اسلام	وکان فارسی علم غیر محجام
مات الذی کان فینا ربع اربعہ	لم یلق مثلہم استاذ احکام
خیر البریۃ عبداللہ اولہم	وعامر و لنعم التلویا عام
ہما الذان انا فافوق غیرہما	والقاسمان بن معن وابن سلام (۳۹)

(ترجمہ) طالبین علم کے لئے یہ کتنی اندوہناک خبر ہے کہ ابوعبیدؓ جو میدانِ علم کا دبنگ شہسوار تھا وفات پا گیا۔ وہ ان چار اساتذہ فقہ و حدیث میں سے ایک تھے جن کی نظیر نہیں ملتی۔ ان میں سے پہلے خلقِ خدا میں سب سے بہتر حضرت عبداللہ بن عباسؓ ہیں اور ان کے بعد ان کے بہترین خلف عامر (بن شراحیل شعبی) تھے۔ دونوں بزرگ علماء میں چوٹی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور ان کے بعد اس بلندی پر قاسم بن معن اور قاسم بن سلام (ابوعبیدؓ) ہیں۔

حوالہ جات

- ۱ - الفہرست لابن الندیم : ۱۰۶
- ۲ - ایضاً
- ۳ - ایضاً
- ۴ - ایضاً
- ۵ - بروکلیمان ضمیمہ جلد ۵۱ : ۱۶۶ - شاید یہ اور اس کے بعد کی کتاب (نمبر ۶) ایک ہی کتاب کے دو نام ہیں - واللہ اعلم -
- ۶ - الفہرست : ۱۰۷
- ۷ - معجم المطبوعات العربیہ ۱ : ۱۲۱
- ۸ - کشف الظنون ۲ : ۱۹۲۱ ، الفہرست میں ۱۰۷ میں اسے کتاب الناسخ و المنسوخ لکھا ہے -
- ۹ - الفہرست : ۵۷
- ۱۰ - الفہرست : ۱۰۶
- ۱۱ - ایضاً : ۱۰۷
- ۱۲ - ایضاً : ۱۰۷
- ۱۳ - ایضاً : ۱۰۷ - اسے کو ایضاً المکتون ۲ : ۳۱۲ ، کتاب الطہارت ، اور بعض مؤلفین نے ، کتاب الطہورہ لکھا ہے - واللہ اعلم -
- ۱۴ - الفہرست : ۱۰۷
- ۱۵ - بروکلیمان : ۱۶۷
- ۱۶ - الفہرست : ۱۰۶
- ۱۷ - ایضاً : ۱۰۷ ، و ہدیۃ المعارفین ۱ : ۸۲۵ پر اس کے آگے ، علیٰ مذہب الشافعی ، کا اضافہ ہے -
- ۱۸ - الفہرست : ۱۰۶
- ۱۹ - ایضاً : ۱۰۷
- ۲۰ - بروکلیمان : ۱۶۷
- ۲۱ - ایضاً : ۱۶۷
- ۲۲ - الاعلام ۶ : ۱۰ -
- ۲۳ - الفہرست : ۱۰۶ ، یہ آستانہ سے التحفة البہیۃ و الطرفۃ الشہیۃ نامی مجموعہ میں شائع ہو چکی ہے -
- ۲۴ - الفہرست : ۱۰۶ - اس کے قلمی نسخے دارالکتب المصریہ وغیرہ میں ہیں - ایک جرمن مستشرق سٹیلر (SPITALER) اس کتاب کو نشر کرنے والے تھے (دیکھئے مقدمۃ الصحاح ، مطبوعہ دارالکتب العربیہ مصر : ۱۰۷)
- ۲۵ - ایضاً : ۱۰۶ -
- ۲۶ - ایضاً : ۱۰۶ -
- ۲۷ - الفہرست : ۱۰۶ -

- ۲۸ - بروکلیمان : ۱۶۷ -
 ۲۹ - ایضاً
 ۳۰ - ایضاً -
 ۳۱ - ایضاً -
 ۳۲ - ایضاح المکتون فی الذیل علی کشف الظنون ۲ : ۱۹۹ میں ، فضل المقالہ لکھا ہے لیکن بروکلیمان کی تصریح کے مطابق یہ الکبریٰ کی ابو عبید کی کتاب الامثال کی شرح ہے۔ اس کا نام ، فضل المقال فی شرح الامثالہ ہے ، اور یہی صحیح ہے۔
 ۳۳ - اس کا تذکرہ طبقات الشافعیہ الکبریٰ : ۱ : ۲۷۳ میں سبکی نے کیا ہے۔ وہاں اس کا اقتباس بھی دیا ہے۔
 ۳۴ - بروکلیمان : ۱۰۷ -
 ۳۵ - بعض سوانح نگاروں کا کہنا ہے کہ ان کا انتقال مدینہ میں ہوا اور یہ خواب انہوں نے مدینہ میں دیکھا تھا۔ وفيات الاعیان ۳ : ۲۲۷ -
 ۳۶ - معجم الادباء ۱۶ : ۲۵۵ و ۲۵۶
 ۳۷ - شذرات الذهب ج ۲ : ۵۵ نیز مرآة الجنان ۲ : ۸۳ و ۸۴
 ۳۸ - معجم الادباء ۱۶ : ۲۵۷
 ۳۹ - طبقات الشافعیہ الکبریٰ ۱ : ۲۷۲

کتابُ الاموال -

کتاب الاموال کا موضوع

اسلامی مملکت کا مالیاتی نظام جس کی بناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی اور خلفاً راشدین کے دور میں بتدریج ترقی کے منازل طے کرتا رہا اور پھر اسلامی دور کی ابتدائی دو صدیوں میں اسے جن تغیرات کا سامنا کرنا پڑا یہی کتاب الاموال کا موضوع ہے جس پر امام ابو عبیدہ تفصیلی مواد پیش کرتے ہیں۔ امام موصوف کو اس موضوع پر عبور حاصل ہے اور اپنے زمانہ سے آج تک اسلامی حکومت کے محاصل پر ان کی شخصیت مسلم رہی ہے اور ان کی یہ تصنیف اس موضوع پر لکھنے والے متاخرین کے لئے حوالہ کی معتمد علیہ کتاب بنی رہی۔

کتاب الاموال کے اجزاء

امام ابو عبیدہ کی اس گرانقدر تالیف کو اس کے راویوں نے چار سے لے کر چودہ اجزا تک تقسیم کیا ہے لیکن ہم اس کے مضامین کو دو بڑے حصوں میں منقسم ہونے کی وجہ سے صرف دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ حصہ اول میں ان تمام آمدنیوں کا ذکر ہے جو اسلامی مملکت کو غیر مسلموں اور مفتوحہ علاقوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی اس میں مسلمانوں سے حاصل ہونے والی صدقات (زکوٰۃ) کو چھوڑ کر مندرجہ ذیل دو بڑی آمدنیاں اور ان سے متعلقات کا ذکر ہے:

(۱) غنیمت اور اس سے حاصل ہونے والا خمس ($\frac{1}{5}$)

(۲) فتنے: یہ لفظ اپنی جامعیت کی وجہ سے حکومت کو ملنے والی

تمام اموال و اراضی و محاصل پر حاوی ہے جو غیر مسلموں سے وصول ہوتا تھا، اور عامۃ المسلمین کے مفاد کے لئے حکومت کی تحویل میں رہتا تھا۔ غنیمت کا خمس بھی فتنے کہلاتا ہے

کیونکہ بیت المال میں پہنچ کر اس کا مصرف بھی فٹے کی طرح ہوتا ہے۔

حصہ دوم میں مسلمانوں سے وصول کئے جانے والے صدقات (زکوٰۃ) کا ذکر ہے۔

امام ابو عبید کے خیال میں یہی تین قسم کے اموال ہیں جو مملکت اسلامی میں حکومت اسلامی کے زیر انتظام رہتے ہیں اور ان کی وصولی اور اخراجات براہ راست حکومت کے زیر نگرانی ہوگی۔ مالیات کے موضوع پر تصانیف

جیسا کہ ظاہر ہے مالیات کا موضوع حکومتوں کے لئے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس موضوع سے متعلق تحریروں کے سلسلہ کی ابتداء خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے شروع ہو گئی تھی لیکن آگے چل کر جب دفاتر قائم ہوئے اور ان آمدنیوں کی وصولی نیز مفتوحہ علاقوں کا اہتمام و انصرام توسیع پذیر ہونے لگا تو دفتروں میں کام کرنے والوں اور حکام کو شدت سے تحریری ضابطہ کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ تب بعض فقہاء نے حکام کے اشارہ پر اور بعض نے عوام کی ضرورت اور دفتری عملہ کے شدید تقاضے پر اس موضوع سے متعلق جداگانہ کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ ان میں سب سے پہلی مطبوعہ تصنیف جو ہمیں ملتی ہے امام ابو یوسف متوفی ۱۸۲ھ کی ”کتاب الخراج“ ہے۔ اپنی اس کتاب کا سبب تالیف وہ اس طرح بیان کرتے ہیں :

ان امیرالمومنین ایدہ اللہ تعالیٰ سألنی ان اضع لہ کتابا جامعاً یعمل بہ فی جباۃ الخراج والعمور والصدقات والجوالی وغیرذلک مما یجب علیہ النظر فیہ والعمل بہ و انما اراد بذلک رفع الظلم عن رغبتہ الصلاح لامرہم (۱)

مجھ سے امیرالمومنین (ہارون الرشید) اللہ تعالیٰ ان کی

تائید و نصرت فرمائے ، نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میں ان کے لئے ایک جامع کتاب تصنیف کر دوں جس کے مطابق خراج و عشور و صدقات و جزیہ کی وصولی میں عمل کیا جائے نیز دیگر ایسے امور جو (حکومت کے لئے) قابل غور ہوں اور جن پر عمل کیا جانا ضروری ہو۔ اس سے امیرالمومنین کی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ رعایا پر ظلم نہ ہو سکے اور ان کے معاملات سدھر جائیں۔

ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج کے بعد جو دوسری کتاب مطبوعہ شکل میں ہمیں ملتی ہے وہ یحییٰ بن آدم متوفی ۲۰۳ ھ کی „کتاب الخراج“ ہے پھر ابو عبید متوفی ۲۲۳ ھ کی „کتاب الاموال“ کی باری آتی ہے جو اس موضوع پر اپنے دونوں پیش رو مصنفین سے زیادہ جامع و مبسوط ہے۔ یہ تمام تالیفات دوسری صدی کے اواخر اور تیسری صدی کے اوائل میں تکمیل پاچکی تھیں۔

الخراج فی الدولة الاسلامیة کے فاضل مُصنّف محمد ضیاء الدین الریس کا خیال ہے کہ ان تالیفات کی بنیادی غرض و غایت احکام فقہیہ بیان کرنا ہے لیکن اس ضمن میں بعض تاریخی واقعات سے استشہاد ضروری تھا تاکہ ان کے ذریعہ احکام کا استنباط کیا جائے اور یہ واقعات بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے عہد کے تھے کیونکہ یہی فقہ کی نظر میں ایسا مثالی دور تھا جس میں احکام کے اصول وضع کئے گئے تھے بنا بریں ان تالیفات میں مذکورہ عہد یعنی صدر اسلام سے متعلق بیشتر تاریخی اقتصادی حقائق آگئے ہیں (۲)۔ جہاں تک ان تصانیف سے احکام فقہیہ کے بیان کا تعلق ہے فاضل مصنف کی یہ توجیہ قابل غور ہے کیونکہ احکام فقہیہ کے تمام دیگر ابواب چھوڑ کر صرف مالیات اور اس سے متعلق مملکت اسلامیہ کے انتظامی مسائل کو خصوصیت سے

مرکز توجہ بنا کر انہیں جداگانہ کتابی صورت میں جمع کرنا بتا رہا ہے کہ ان تالیفات سے کسی خاص گروہ کو خصوصی دلچسپی تھی اور وہ اس ضرورت کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ورنہ فقہی مجموعوں میں تو یہ مالیاتی امور اپنے اپنے ابواب میں عموماً مدون ہوتے ہی رہے خود امام شافعیؒ نے اپنی مشہور تصنیف „کتاب الام“ میں اس موضوع سے متعلق جملہ پہلوؤں پر تفصیلی بحث کی ہے اور امام مالک کی „موطا“ میں بھی جا بجا اس موضوع پر مواد ملتا ہے بالخصوص کتاب الجہاد اور کتاب الزکاۃ میں۔ ہم امام ابو یوسفؒ کی کتاب سے پچھلے صفحات میں جو اقتباس پیش کر آئے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت کے لئے عدل و انصاف جاری کرنے اور رعایا کے حالات سدھارنے اور مفتوحہ علاقوں میں عدل قائم کرنے کے لئے اس قسم کی جداگانہ تالیف کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی واقعہ یہی ہے کہ مملکت اسلامیہ کے مالیات سے متعلق انتظامی امور اور مفتوحہ علاقوں پر عدل و انصاف سے حکمرانی کے لئے سرکاری محکموں میں ملازمین اور حکام کے لئے اس قسم کی جداگانہ تالیف از بس ضروری تھی تاکہ حکام و رعایا اپنی اپنی حدود سے واقف ہوں اور ظلم کا سدّ باب ہو اور ہمارا خیال ہے کہ ان تصانیف کے ذریعہ اس خلاء کو پُر کیا گیا ہوگا۔

کتاب الاموال کے اس حصّہ کا موضوع نہایت اہم ہے اس کی ابتداء اس وقت سے ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کے ایک گروہ نے اسے قبول کر لیا اور دوسرے نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا ان دونوں متقابل گروہوں کا آپس میں طریقِ کار یعنی مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ طرزِ عمل، مخالفین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جنگ و امن میں اختیار کردہ رویہ دوسرے الفاظ میں دیگر اقوام و

ملل سے (بین الاقوامی سطح پر) مسلمانوں کا برتاؤ بھی اس کتاب کا ضمنی موضوع ہے۔ تبلیغ اسلام اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے اسے موضوع کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کے سامنے قدم قدم پر اس موضوع سے متعلق مسائل در پیش تھے اور اربابِ حکومت نیز حکومت کے عملہ کو اسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان مسائل کو حل کرنا پڑتا تھا چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس موضوع پر قرآن مجید کے بعد رسول اللہ کے ان مکاتیب و معاہدات میں بڑا مواد ملتا ہے جو آپ نے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں کے باشندوں کو روانہ فرمائے تھے (۳)۔ ان امور سے اس موضوع کی اہمیت و اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔

السیر (۳) کے نام سے لکھی جانے والی تصانیف کا بھی یہی موضوع تھا۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوات میں دشمنوں سے طرز عمل امن و صلح اور جنگ میں غیر مسلموں اور دشمنوں سے آپ کا برتاؤ، مفتوحہ علاقوں اور اس کے باشندوں سے حاصل ہونے والی غنیمت و فتنے میں آپ کی سنت کا بیان ہوتا تھا اور چونکہ انہی تعلقات میں جنگ اور فتوحات بھی شامل ہیں۔ لہذا ان دونوں صورتوں سے حاصل ہونے والی آمدنیوں کو „کتاب الاموال“ کے اس حصہ میں بیان کیا گیا ہے۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کتاب الاموال کا یہ حصہ عصر حاضر میں اسلامی نقطہ نظر سے بین الاقوامی قوانین بنانے میں بھی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔

(عبدالرحمن طاہر سورنی)

حوالہ جات

- ۱ - کتاب الخراج لایب یوسف : ۳
 - ۲ - دیکھنے معولہ بالا کتاب کا صفحہ ۳
 - ۳ - کتاب الاموال از صفحہ ۱۸۸ تا ۲۰۲
 - ۴ - امام ابو حنیفہ نے سیر کے موضوع پر اپنے تلامذہ کو ایک کتاب لکھوائی اس پر امام اوزاعی نے ان سے اختلاف کیا پھر امام اوزاعی کی مصنفہ سیر پر امام ابو یوسف کی تنقید،، الرد علی سیر لاوزاعی،، ہے اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے طرز عمل کا مسئلہ ابتداء ہی سے مسلم فقہاء کا موضوع بحث بنا رہا۔
- لفظ،،سیر،، سیرۃ کی جمع ہے جس کے معنی چال چلن، طرز عمل، روش، رویہ اور برتاؤ یا سلوک کا انداز ہیں۔ پھر اس سے مراد وہ تمام قواعد و قوانین ہو گئے جو دو یا دو سے زیادہ آزاد و خود مختار قبائل و اقوام یا ممالک و ادیان کے باہمی تعلقات کے سلسلہ میں جاری کئے جائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امیر اور رعایا کے باہمی حقوق

(۱) تمیم داری روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- ” دین خیر خواہی و نصیحت ہے “ - صحابہ نے عرض کیا: ” یا رسول اللہ - یہ خیر خواہی و نصیحت کس کے لئے ہونا چاہئیں؟ “ آپ نے فرمایا: ” اللہ کے لئے، اس کے رسول کے لئے اور اس کی کتاب کے لئے، اور تمام ائمہ کے لئے اور مسلمانوں کی جماعت کے لئے

(۲) تمیم داری ہی سے یہی مضمون ایک اور سند سے مروی ہے مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہ دین خیر خواہی و نصیحت ہے تین بار دہرایا۔

(۳) حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے دست نگروں اور ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہو گی۔ امیر جو تمام لوگوں کا نگران ہے، اس سے ان سب کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا کچھ ہو گی۔ بیوی اپنے خاوند کے گھر اور اپنے بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور ہر شخص کا غلام (خادم) اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اور دیکھو اس طرح تم میں سے ہر ایک (اپنی حدود میں) ذمہ دار و نگران ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں اور ماتحتوں کے بارے میں باز پرس ہو گی۔

(۳) ایک اور سند سے بھی بھی مضمون ابن ۷۰ حضرت عمرؓ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

امارت (۱) کس کے لئے خیر اور کس کے لئے شر ہے

(۵) عطاء بن یسہار راوی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا: „ امارت بدترین چیز ہے۔“ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: „ امارت اُس شخص کے لئے تو بہترین چیز ہے جو اسے جائز اور حلال طریقہ سے لے اور اس کے حقوق ادا کرے لیکن اُس شخص کے لئے امارت بدترین چیز ہے جو اسے ناجائز طریقہ سے حاصل کرے اور اُس کے حقوق ادا نہ کرے، ایسے نااہل اور حقوق ادا نہ کرنے والے کے لئے یہ عہدہ روزِ قیامت باعثِ افسوس و ندامت ہو گا۔“

(۶) حارث بن یزید حضرمی راوی ہے کہ حضرت ابو ذرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امارت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا: „ یہ عہدہ امانت ہے، روزِ قیامت یہ افسوس و ندامت کا باعث ہوگا،“ ہاں صرف وہ لوگ اس حسرت و ندامت سے محفوظ رہیں گے جو اسے اس کا حق ادا کرتے ہوئے لیں گے اور اس عہدہ کی وجہ سے جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں ان سے پوری طرح عہدہ برآ ہوں گے۔

(۷) ابن یزید حضرمی کہتے ہیں کہ میں نے ابن حجیرۃ الشیخ کو یہ کہتے سنا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے بتایا جس نے حضرت ابو ذرؓ کو یہ کہتے سنا: „ ایک رات میں صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محوِ گفتگو رہا۔ بات چیت کے دوران میں نے عرض کی: „ یا رسول اللہ! مجھے بھی کسی علاقہ کا امیر بنا دیجئے۔“ آپ نے فرمایا: „ یہ امارت امانت ہے اور ان لوگوں کے سوا جو اسے حق سے لیں اور اس کی جملہ ذمہ داریوں سے بخوبی عہدہ برآ ہو جائیں باقی

تمام لوگوں کے لئے یہ روز قیامت ، حسرت و ندامت ہو گی ۔ «
 (۸) ہشام بن عروہ اپنے باپ کے واسطہ سے راوی ہیں کہ خلیفہ
 منتخب ہونے پر حضرت ابو بکرؓ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے خطبہ
 میں فرمایا : « اما بعد ، میں آپ لوگوں کے معاملات کا والی و ناظم ہو
 گیا ہوں ۔ اگرچہ میں آپ لوگوں میں سے بہتر نہیں ہوں ، یہ حقیقت
 ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن مجید نازل ہوا ، اور نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنی سنت جاری فرمائی ، آپ نے ہمیں تعلیم دی اور ہم
 نے اس کے مطابق عمل کیا ۔ اے لوگو ! یاد رکھو سب سے بڑی
 دانائی و خرد مندی ہدایت (۲) یا تقویٰ ہے ، اور سب سے بڑی عاجزی
 و برہنہ فجور ہے ۔ آپ لوگ یقین رکھنے کہ میری نظر میں معاشرہ
 کا سب سے زیادہ طاقتور وہ کمزور شخص ہو گا جس کے حقوق میں
 کوتاہی ہو رہی ہو گی ۔ تاآنکہ میں اسے اس کے جملہ حقوق واپس
 نہ دلا دوں ۔ اسی طرح میرے نزدیک معاشرہ کا سب سے کمزور فرد وہ
 طاقتور شخص ہو گا جو لوگوں کے حقوق غضب کرتا ہے ، تاآنکہ میں
 اس سے غضب شدہ حقوق واپس نہ لے لوں ۔ اور اے لوگو ! میرا مقام
 یہ نہیں ہے کہ میں دین میں تھے تھے طریقے اپنی طرف سے وضع کرتا
 رہوں بلکہ میں تو دین کی اتباع کرنے والا ہوں اور احکام خداوندی کا
 پابند ہوں ۔

(آپ لوگ میری کارروائیوں کا بغور مطالعہ کرتے رہیں) اگر آپ
 دیکھیں کہ میں اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہا ہوں تو اس خدمت
 کی انجام دہی میں میرا ہاتھ بٹائیں ۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ میں
 کجی اختیار کر رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دیجئے ۔ اپنی اس گذارش
 کے بعد میں اپنے اور آپ سب کے لئے اللہ سے دست بدعا ہوں کہ وہ
 سب کی خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے ۔

(۹) ایک اور سند سے بھی حضرت ابو بکر سے ایسی ہی روایت مذکور ہے۔

(۱۰) حسنؓ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا ” اما بعد کام میں زور و قوت (اور روانی) باقی رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ ڈالا جائے اگر ایسا کیا گیا تو تمہارے سامنے کاموں کا ڈھیر لگتا چلا جائے گا اور تمہیں یہ سُدھ نہ رہے گی کہ ان میں سے کس کام کو پہلے انجام دیا جائے ، نتیجہ یہ ہو گا کہ تم اپنے کام بگاڑ لو گے۔ اور اس حقیقت کو کبھی نہ بھولنا کہ تمام کام امیر کے لئے اُسی وقت تک پوری طرح انجام پاتے ہیں جب تک وہ امیر خود اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب امیر خود حدود فراموشی اور ناحق کارروائیاں کرنے لگتا ہے تو پھر ماتحت بھی اس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ اور دیکھو لوگوں کو اپنے برسرِ اقتدار طبقہ سے ایک قسم کی کد اور تنفر سا پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا ہمیں اس کیفیت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس طرح دلوں میں کینے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دُنیا کو ترجیح دے دی جاتی ہے ، اور خواہشات نفس کی پیروی کی جاتی ہے۔ لہذا تم حق کو قائم کرنے میں کوشاں رہو خواہ اس مبارک مقصد کے لئے تمہیں دن کی ایک گھڑی ہی نصیب ہو۔

(۱۱) مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے حق کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ چند کلمات فرمائے :-
حاکم و رعایا کے فرائض

امام کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکام کے مطابق فیصلے کرے ، امانت ادا کرے۔ جب وہ ایسا کرے تو پھر لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کی بات سنیں اور فرمانبرداری کریں اور جب

بھی وہ پُکارے اس کی آواز پر لبیک کہیں -

(۱۲) حضرت سلمانؓ نے کہا » خلیفہ برحق تو وہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اور رعایا کے ساتھ اسی شفقت و مہربانی سے پیش آئے جس کا مظاہرہ ایک شخص اپنے گھر والوں پر کرتا ہے « اس پر کعب الاحبار نے کہا » انہوں نے سچ کہا « -

(۱۳) ابو عبیدہ بن عبداللہ کہتے ہیں : » امام عادل کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے گلہ شکوہ کی آوازوں کو جو اللہ تک پہنچائی جاتی ہیں خاموش کر دیتا ہے اور جور پسند امام کی پہچان یہ ہے کہ اس کے خلاف اللہ سے بہت زیادہ شکوے شکائتیں کی جاتی ہیں -

(۱۴) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا » امام عادل کا اپنی رعایا میں ایک دن کا کام ، عبادت گزار کی اپنے گھر والوں میں سو سالہ (۳) عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے -

(۱۵) حضرت خالد بن ولیدؓ کہتے ہیں : - اس غرض سے تین قدم بھی نہ اٹھانا کہ تم تین آدمیوں پر حکم چلاؤ اور ان پر اقتدار حاصل کر لو ، اور جس سے تم عہد و پیمان باندھ لو اس کے ساتھ ذرا سی بھی بدعہدی اور دغا نہ کرنا ، اور مسلمانوں کے امام کو کسی ناگہانی آفت یا مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش نہ کرنا -

(۱۶) سعد جب حضرت سلمانؓ کی عبادت کے لٹے گئے تو انہوں نے حضرت سلمانؓ سے درخواست کی کہ ہمیں ایسی نصیحت و وصیت کیجئے جس پر ہم عمل کرتے رہیں چنانچہ انہوں نے کہا : جب تم کسی کام کا ارادہ کرو یا اپنے انعامات و احسانات کی تقسیم کرنے لگو یا کسی معاملہ میں فیصلہ کرو تو اللہ کو یاد رکھو -

حواشی

- (۱) امارت سے مراد سربراہی ، حکومت ، حکمرانی اور فرمانروائی ہیں ۔ یہ کسی محکمہ کی سربراہی کے لئے بھی بولا جاتا ہے ۔
- (۲) ہدایت یا تقوی ، دونوں میں سے ایک کے بارے میں ابو عبیدہ کو شک ہے ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا گمان غالب ہے کہ یہاں تقوی ہے ۔
- (۳) اس جگہ راوی کو شک ہے کہ آپ نے سو سال فرمائے تھے یا بیچاس سال

بیت المال کے ذرائع آمدنی

بنیادی احکام

اموال میں رسول اللہ کے خصوصی حقوق

ان اموال کے ضمن میں سب سے پہلے ہم ان اموال کا تذکرہ کریں
گے جن کا تعلق تمام لوگوں کو چھوڑ کر، خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تھا۔ ان اموال کی تین قسمیں ہیں :-
(پہلی قسم)

مسلمانوں کی فوج کشی کئے بغیر حاصل ہونے والی فتنے
یہ مشرکین کا وہ مال ہے جو مسلمانوں کی فوجی نقل و حرکت کے
بغیر ہی اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائے۔ اس
میں فدک کا علاقہ اور بنو نضیر کی جائدادیں شامل ہیں۔ اس لئے
کہ ان لوگوں نے اپنی جائدادوں اور زمینوں کے بارے میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کر لی تھی۔ ان لوگوں نے نہ تو
جنگ کی تھی اور نہ مسلمانوں کو ان تک پہنچنے کے لئے زحمت سفر
پرداشت کرنا پڑی تھی۔

(دوسری قسم)

صنّی

یہ مسلمانوں کے جمع کردہ مال غنیمت کا وہ حصہ ہے جسے تقسیم
غنیمت سے قبل ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے چن کر
علیحدہ کر لیتے تھے۔

(تیسری قسم)

خمس الخمس ($\frac{1}{25}$) وان حصہ)

یہ مال غنیمت کے $(\frac{2}{5})$ تقسیم شدہ مال کے علاوہ باقیماندہ (پانچویں حصہ $(\frac{1}{5})$ میں سے پانچواں حصہ) یعنی $\frac{1}{25}$ ویں حصہ) کا نام ہے (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا) مذکورہ بالا ہر سہ اقسام کے بارے میں مستند اور مشہور آثار و روایات موجود ہیں :-

۱ - بنو نضیر کی املاک

(۱۷) مالک بن اوس بن حدثان نصری راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ ابن الخطاب کہتے ہیں ، بنو نضیر کے املاک اس فہرست میں آتے ہیں جنہیں مسلمانوں کی فوج کشی کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دی تھیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی ملکیت قرار پاگئی تھیں ، چنانچہ آپ اس میں سے اپنے اہل و عیال کے سال بھر کے اخراجات لینے کے بعد باقیماندہ آمدنی جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ہتھیاروں اور سواروں کی فراہمی میں خرچ فرماتے تھے -

(۱۸) زہری کہتے ہیں » آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کا محاصرہ کیا ، یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے ایک سرے پر آباد تھا - نتیجتاً یہ لوگ اس شرط پر اپنا وطن چھوڑنے کے لئے آمادہ ہو گئے کہ ہتھیاروں کے علاوہ جتنا سامان اوتھوں پر لادا جا سکے وہ اپنے ساتھ نکال کر لے جائیں - انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل فرمائیں :-

تَتَّبِعَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَسْرِ...
الی قولہ عزوجل - وَلِيُخْرِجَ الْفَاسِقِينَ - (الحشر ۵۹ : ۱ تا ۵)

آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح خوانی کی اور وہی غالب و حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو پہلے حشر کے لئے ان کے گھروں سے نکال دیا اور تاکہ فاسقوں کو رُسوا کرے۔

(۱۹) ابن شہاب کا بیان ہے کہ یہود کے قبیلہ بنو نضیر (کے محاصرہ) کا واقعہ غزوة بدر سے چھ ماہ بعد کا ہے (۱) اُن کی بستی اور اُن کے کھجور کے باغات مدینہ منورہ کے ایک سرے پر تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس وقت تک اُن کا محاصرہ جاری رکھا جب تک کہ وہ جلاوطنی پر آمادہ نہ ہو گئے۔

(۲۰) نافع حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے کھجوروں کے درختوں میں سے کچھ کاٹے اور کچھ جلا ڈالے۔ اس واقعہ کی طرف حضرت حسان بن ثابتؓ نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے :-

لہان علی سراً بنی لوی حریق بالبويرة مستطير
(ترجمہ) بنولوی کے سرداروں پر مقام بویرہ (یہود کے کھجور کے باغات) میں تیزی سے پھیلنے والی آتشزدگی آسان ہو گئی۔

(۲۱) نافع حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بویرہ میں بنو نضیر کے کھجور کے درختوں کو جلایا اور کاٹا۔ اسی واقعہ کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے :-

مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ
وَلِيخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

کھجور کے درختوں (۲) میں سے جو تم نے کاٹے یا جنہیں تم نے
ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا تو تمہاری یہ تمام کاروائی اللہ
کے اذن سے تھی اور تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کرے۔

(۲۲) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس سے
”سورة الحشر“ کا سبب نزول دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ”یہ
سورة بنو نضیر کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔“
ابو عبیدؓ: یہ تو بنو نضیر کے بارے میں ہے، اب فدک کا ذکر کیا
جائے گا۔

فدک

(۲۳) رہا فدک تو زہری کہتے ہیں کہ آیت کریمہ :-

فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (الحشر: ۶)

جس پر تم نے کسی قسم کی فوج کشی نہیں کی۔

سے مراد قری عربیہ (۳) کا علاقہ، جو فدک اور اسی قبیل کے دیگر
علاقوں پر مشتمل ہے۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ملکیت بنا (یعنی سربراہ مملکت کی تحویل میں رہا اور غنیمتوں
کی طرح فوج میں تقسیم نہیں ہوا)

(۲۴) یحییٰ بن سعید کہتے ہیں فدک کے باشندوں نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آدمیوں کو بھیج کر معاملہ

اس طرح طے کیا کہ ان کی جان بخشی ہو جائے اور ان کی زمینوں اور

کھجوروں (باغات) کا نصف حصہ انہیں مل جائے اور نصف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں۔ جب حضرت عمرؓ نے انہیں

جلاوطن کیا تو انہوں نے ان کے حصہ کی زمینوں اور کھجوروں کی

قیمت متعین کرنے کے لئے ایسے متعلقہ کارکن کو بھیجا جس نے ان کے حصہ کی زمینوں اور کھجوروں کا اندازہ لگا کر ان کی قیمت متعین کی ، پھر انہوں نے وہ قیمت انہیں ادا کر دی ۔

(۲۵) مالک بن انسؒ کہتے ہیں ، جب حضرت عمر بن الخطابؓ نے خیبر کے یہودیوں کو جلاوطن کیا تو وہ اس طرح وہاں سے نکلے کہ نہ انہیں پہلوں کا کوئی معاوضہ دیا گیا نہ زمین کا ۔ لیکن جب فدک کے یہودیوں کا دیس نکالا ہوا تو انہیں پہلوں اور زمینوں کی نصف قیمت دی گئی ۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ صلح میں ایسا ہی طے فرمایا تھا ۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان کے نصف پہلوں اور نصف زمینوں کی قیمت لگوائی ۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کرتے وقت سونے ، چاندی ، اونٹ اور پالانوں پر ان کی ملکیت برقرار رکھی تھی ۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے انہیں ان کے نصف حصہ کا معاوضہ ادا کر کے جلاوطن کر دیا۔

ابو عبیدؓ؟ ۔ اہل خیبر اس لئے زمین اور پھل (پیداوار) کے حصہ سے محروم رہے کہ خیبر فوجی قوت کے ذریعہ فتح کیا گیا تھا اور اس وجہ سے ان کی جائدادیں مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئیں اور یہود کا اس میں کچھ حصہ نہ رہا ۔ رہ گیا فدک کا معاملہ سو وہ ان شرائط کے مطابق برقرار تھا جو صلح کے وقت کی گئی تھیں ۔ چنانچہ جب اہل فدک نے اپنی بقیہ زمینوں کے حصہ کی قیمت وصول کر لی تو وہ تمام کا تمام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو گیا (۳) ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس و علی رضی اللہ عنہما نے اس بارے میں بحث کی :-

(۲۶) ابن شہاب کہتے ہیں کہ مالک بن اوس بن حدثان ۔ جن کی روایت کا کچھ تذکرہ مجھ سے محمد بن جبیر بن مطعم نے کیا

تھا اور جسے پورا سننے کے لئے میں مالک بن اوس کی خدمت میں پہنچا اور میں نے ان سے پوری روایت دریافت کی۔ تو مالک نے کہا: ایک روز دن چڑھے جبکہ میں خیبر والوں میں بیٹھا تھا، حضرت عمر بن الخطابؓ کا قاصد میرے پاس آیا اور اس نے کہا: ”امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں۔“ چنانچہ میں اس کے ساتھ ہولیا اور حضرت عمرؓ کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی کھری کھاٹ پر چمڑے کے تکیہ سے سہارا لئے تشریف فرما ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا پھر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا: ”اے مالک! یہاں آ جاؤ، ہمارے پاس تمہاری قوم کے کچھ معزز افراد آئے ہیں۔، میں نے انہیں کچھ عطیے دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ رقم تم اپنے قبضہ میں لے کر ان کے درمیان تقسیم کر دو۔“ میں نے عرض کیا ”یا امیر المومنین! اگر آپ میرے سوا کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپ دیتے تو بہتر ہوتا۔“ اس پر انہوں نے کہا ”اے آدمی! تم ہی اسے اپنے قبضہ میں لے لو۔“ دریں اثناء کہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا ان کا دربان ”یرفا“ آیا اور اُس نے کہا ”حضرات عثمانؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، زبیر بن العوامؓ اور سعدؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔“ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان حضرات کو اپنے پاس بلوا لیا۔ یہ لوگ داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ”یرفا“ پھر آیا اور کہا ”کیا حضرات عباسؓ و علیؓ کو اندر آنے کی اجازت ہے؟“۔ انہوں نے کہا ”ہاں“ اور ان دونوں کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ دونوں داخل ہوئے تو وہ بھی سلام کر کے بیٹھ گئے۔ معاً حضرت عباسؓ نے کہا ”امیر المومنین۔ میرے اور ان (علیؓ) کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ فرما دیجئے۔“ اس

پر حضرت عثمانؓ اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہا ” پہلے ان دونوں کا جھگڑا چکا دیجئے “۔ تب حضرت عمرؓ نے فرمایا : ” میں تم سے تمہارے معاملہ کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس (مال) فتنے میں سے کچھ حصہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص فرمایا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کو نہیں دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (الحشر ۵۹ : ۶)

جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان (کفار) سے اپنے رسول کو بطور فتنے اس طرح دلایا کہ تم نے اس (کو حاصل کرنے) پر فوج کشی نہیں کی بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

چنانچہ اس قسم کی فتوحات خالصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھیں، تاہم اللہ شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس مال سے تم لوگوں کو محروم کر کے صرف اپنے لئے اسے خاص کر لیتے اور اس کی تقسیم میں تمہارے اوپر اپنی ذات کو ترجیح دیتے، یقیناً آپ اس مال میں سے تم لوگوں کو دیتے اور بانٹتے رہے تاآنکہ اب اس میں سے یہ مال بیچ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ وہ اس میں سے اپنے اہل و عیال کو سال بھر کا خرچ دے دیتے اور جو بیچ جاتا اسے ” مال اللہ “ کی حیثیت دے دیتے۔ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

یہی طرز عمل رہا۔ اب میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سب سے پوچھنا ہوں کہ کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے واقف نہیں ہو؟ « جملہ حاضرین نے بیک آواز کہا « آپ بجا کہتے ہیں۔ « پھر حضرت عمرؓ نے حضرات عباسؓ و علیؓ سے کہا « تمہیں اللہ کی قسم، بتاؤ کیا تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے واقف ہو؟ « ان دونوں نے بھی کہا « ہاں۔ «

ابو عبید :- بعد ازاں راوی نے طویل روایت بیان کی ہے۔ ہم نے اس میں سے یہ کچھ مختصراً درج کیا ہے (۵)۔

(۲۷) ایک اور سند سے بھی زہری ہی سے مالک بن اوس کے واسطہ سے حضرت عمرؓ ہی سے یہی مضمون مروی ہے۔

(۲۸) ابو البختری کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے ایک روایت سنی جو مجھے پسند آئی اور میں نے اسے لکھنا چاہا تو انہوں نے مجھے لکھا ہوا دے دیا۔ اس میں بھی ایسی ہی روایت مذکور ہے۔

ابو عبید :- یہ ہیں فدک اور بنو نضیر کے سلسلہ میں آمدہ روایات۔

اب صفی (تقسیم سے قبل مال غنیمت میں سے جو کچھ چن کر علیحدہ کر لیا جائے) کے متعلق سنیں :-

(۲۹) شعبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہر مال غنیمت میں سے « صفی » ہوتا تھا وہ غلام ہوتا یا لونڈی یا گھوڑا۔ شرائط امان

(۳۰) ابو العلاء بن عبد اللہ بن شخیر کہتے ہیں ہم مزبد میں تھے ابو عبید :- میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ مطرف بھی تھے۔ کہ ایک عرب دیہاتی ہمارے پاس آیا۔ اس کے پاس چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، اس نے ہم سے پوچھا « کیا تم میں

کوئی پڑھنا جانتا ہے؟ ”۔ ہم نے کہا ” ہاں ” تو اس نے ہمیں وہ پچھڑے کا ٹکڑا پڑھنے کے لئے دیا۔ جس میں لکھا ہوا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے عکل کے قبیلہ کی شاخ بنو زہیر بن اُقیس کے نام ہے۔ اگر تم لوگ لا الہ الا اللہ کی شہادت دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، مشرکوں سے الگ ہو جاؤ، اور مال غنیمت میں سے پانچواں (۱/۵) حصہ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور آپ کی پسندیدہ اشیاء (صفی) دیتے رہو، تو تم لوگ (اللہ اور اس کے رسول کی امان میں آ جاؤ گے۔“

بعد ازاں ہم نے اس دیہاتی سے دریافت کیا ” کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات بھی سنی ہے جسے تم ہم سے بیان کرو؟“ اُس نے کہا: ” ہاں، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ” جسے یہ پسند ہو کہ وہ اپنے دل کو بہت سی کدورتوں، کینوں اور وسوسوں سے پاک کر لے تو وہ ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ہر ماہ تین دن کے روزے رکھ لے۔“ ہم نے اس سے پوچھا ” کیا واقعی تم نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟“ تو وہ غصہ ہوا اور کہنے لگا ” کیا تمہارا خیال ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات منسوب کر رہا ہوں؟“ پھر اُس نے وہ تحریر لے لی اور چل دیا۔

(۳۱) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبدالقیس کا وفد حاضر ہوا اور اس نے عرض کی ” یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ وفد خاندان ربیعہ کا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کفار حائل ہو

گئے ہیں اس لئے ہم آپ کے پاس حرام ماہ ہی میں حاضری کا موقع پا سکتے ہیں۔ لہذا آپ ہمیں کچھ احکامات دے دیجئے جن پر ہم عمل کرتے رہیں اور اپنے اطراف کے باشندوں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا :-
 وفد عبدالقیس کو ہدایات

» میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ احکام یہ ہیں کہ (۱) اللہ پر ایمان لاؤ (پھر اس کلمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ) اس بات کی گواہی دو کہ (لا الہ الا اللہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور (محمد رسول اللہ) محمد اللہ کے رسول ہیں۔ (۲) نماز قائم کرو (۳) زکوٰۃ دو (۴) اپنے حاصل کردہ مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرو۔ اور جن چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں وہ ہیں۔ (۱) دُبَّاءُ (۲) حَنْثَمَ (۳) نَقِیرَ (۴) مُقَیَّرَ (۶)

(۳۲) ایک اور سند سے حضرت ابن عباسؓ ہی سے یہی مضمون مروی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے : » اور تم مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور صفی دیتے رہو۔«
 (۳۳) حضرت عروۃ بن زبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل خط لکھا :-

» یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن عبدکلال، شریح بن عبدکلال اور نعیم بن عبدکلال کے نام جو (قبائل) ذی رعیثین - معافر اور ہمدان کے والی ہیں۔

سلام علیکم - اما بعد - سرزمین روم سے ہماری واپسی پر ہمیں آپ کا قاصد ملا، معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل نے آپ لوگوں کی ہدایت فرمائی۔ اب شرط یہ ہے کہ تم اپنے حالات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار رہو، مال غنیمت میں سے

پانچواں حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ (جو آپ پسند کر کے اپنے لئے چن لیں) نیز وہ صدقہ جو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر فرض کیا ہے ، ادا کرتے رہو۔ «

ابو عبید : - یہ ہیں صفی کے سلسلہ میں ہمیں پہنچنے والی روایات۔

اب « خمس الخمس » (پچیسواں حصہ) کا ذکر کیا جاتا ہے :
 (۳۳) موسیٰ بن ابی عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن الجزار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا : « آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خمس الخمس تھا » (یعنی پانچویں حصہ کا پانچواں حصہ = $\frac{1}{15}$ واں حصہ)
 (۳۵) ایک اور سند سے موسیٰ بن ابی عائشہ کی وساطت سے یحییٰ بن الجزار ہی سے اس جیسی روایت ہے۔

(۳۶) حضرت ابن عمر کہتے ہیں ، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اموال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ، پھر اس کے مطابق حصے بانٹے جاتے ، جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا وہ آپ کو مل جاتا۔ آپ (اپنا حصہ خود) انتخاب نہ فرماتے تھے۔ «

خمس الخمس کے مصارف

(۳۷) حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا پھر ان میں سے چار حصے تو اس جنگ میں لڑنے والے فوجیوں کے ہوتے اور (باقیماندہ) پانچواں حصہ پھر چار حصوں میں منقسم ہوتا اس میں سے ایک چوتھائی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرابت داروں۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرباء کے لئے ہوتا (تو جو حصہ اللہ و رسول کا ہوتا وہ آپ کے قرابت داروں کو ملتا) (نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خمس میں سے

کچھ نہ لیتے تھے۔ دوسرا چوتھائی حصہ یتیموں کے لئے ہوتا۔ تیسرا چوتھائی حصہ مسافروں کے لئے۔ یہ مسافر وہ نادار مہمان ہوتا جو مسلمانوں کے علاقہ میں اترتا تھا۔

» اللہ و رسول « کی مختلف تاویلیں

(۳۸) ابو العالیہ کہتے ہیں : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مال غنیمت لایا جاتا تو پہلے اپنا ہاتھ اس پر رکھتے اور جو کچھ آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جاتا وہ خانہ کعبہ کے خرچ کے لئے نکال دیتے۔ یہ بیت اللہ کا حصہ ہوتا۔ پھر باقیماندہ مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ اس طرح ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا۔ ایک حصہ قرابت داروں کا۔ ایک حصہ یتیموں کا ایک مسکینوں کا۔ ایک حصہ مسافروں کا۔ » ان کا کہنا ہے کہ کعبہ کے لئے جو حصہ نکالا جاتا وہ اللہ کے نام) کا ہوتا تھا۔

ابو عبید : یعنی ان کے خیال میں فرمان خداوندی (واعلموا انما غنمتم من شی فان للہ خمسہ) (الانفال : ۴۱) اور جان لو کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت ملے تو اس میں سے اللہ کے لئے خمس ($\frac{1}{5}$) ہے) کی یہی تفسیر ہے۔

(۳۹) قیس بن مسلم نے حسن بن محمد سے آیت کریمہ : واعلموا انما غنمتم من شی فان للہ خمسہ (الانفال : ۴۱) کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا : یہ تو افتتاح کلام کا اسلوب ہے۔ ورنہ دنیا و آخرت اللہ کے لئے ہی ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں میں ان (مذکورہ بالا) دو حصوں کے بارے میں اختلاف ہو گیا (جس کی تفصیل یہ ہے) :-

(۴۰) عطار بن ابی رباح کہتے ہیں : » اللہ کا خمس ($\frac{1}{5}$) اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمس ($\frac{1}{5}$) ایک (ہی بات) ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جہاد کے لئے سواریاں مہیا فرماتے تھے۔ اور اس میں سے لوگوں کو دیتے تھے اور جہاں چاہتے اسے صرف فرماتے اور جو چاہتے اس حصہ میں سے کرتے تھے۔ ابو عبیدہؓ: یہ ہیں ہم تک پہنچنے والی وہ روایات جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے متعلق ہیں جس میں اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں کے علاوہ مال میں خصوصیت بخشی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ کے بعد ہی یہ تمام خصوصی حقوق بھی ختم ہو گئے۔ اور آپ کے بعد (مملکت اسلامی کے) جملہ اموال تین قسموں میں منقسم ہو گئے (۱) فوج (۲) خمس اور (۳) صدقہ (یعنی زکوٰۃ) انہی اقسام کے بارے میں کتاب اللہ میں ہدایات نازل ہوئیں اور اسی پر سنت جاری رہی اور اسی پر ائمہ کا عمل رہا اور مندرجہ ذیل روایت میں اموال کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی انہی اقسام کو مراد لیا ہے :-

(۳۱) مالک بن اوس بن حدثان کی حضرت عمر بن الخطابؓ والی روایت جس میں حضرات عباس و علی علیہما السلام کے حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ذکر ہم کر آئے ہیں (دیکھئے نمبر ۲۶)۔ اس کے آخر میں یہ اضافہ ہے :-

مختلف آیات قرآنی سے حضرت عمرؓ کا غنیمت، صدقہ اور فوج کے مصارف پر استنباط

• پھر حضرت عمرؓ نے یہ آیت تلاوت کی :-

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ - (الانفال : ۴۱)

اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت ملے تو اس میں سے۔
 خمس (۱/۵) اللہ کے لئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور
 قرابت داروں کے لئے نیز یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔

اور فرمایا : یہ (غنیمت کا مال) تو ان لوگوں کے لئے ہو گیا
 اور : -

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ -
 (التوبة : ۶۰)

صدقات تو صرف فقراء و مساکین اور اس (کے جمع و خرچ)
 پر کام کرنے والوں نیز جن کے دلوں کی تالیف مطلوب ہو ، اور
 غلاموں کو آزاد کرانے اور (تاوان زدہ) قرض داروں اور اللہ کی
 راہ میں اور مسافروں کے لئے ہیں ۔

یہ (صدقات کا مال) ان لوگوں کے لئے ہو گیا ۔ اور : -

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ - (الحشر ۵۹ : <)

جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر بستیوں کی آبادیوں سے بطور
 فرائض پلٹائے تو وہ (مال فرائض) اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور
 قرابت داروں ، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے ۔
 وللفقراء والمهاجرین ۔

اور فقیروں اور مہاجروں کے لئے ۔

یا پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ —
وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ — وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ
بَعْدِهِمْ — (الحشر : ۵۹ : ۸ تا ۱۰)

ان حاجتمند مہاجرین کے لئے جو اپنے گھروں اور مالوں سے
نکال باہر کر دئے گئے۔ اور ان لوگوں کے لئے جو ان سے قبل
مدینہ میں اقامت پذیر ہوئے اور ایمان پر جمع رہے — اور ان
لوگوں کے لئے جو ان کے بعد آئے۔

پھر انہوں نے کہا : اس (مؤخر الذکر) آیت کریمہ نے تمام لوگوں
کو اپنے احاطہ میں لے لیا ہے۔ لہذا مسلمانوں میں سے کوئی فرد بھی
اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ایک کا اس میں حق اور
حصہ ہے۔ سوائے تمہاری ملکیت میں آنے والے بعض غلاموں کے۔ اور
اگر میں زندہ رہا۔ ان شاء اللہ۔ تو بالضرور ہر مسلمان کو اس کا
پورا پورا حق۔ یا حصہ ملے گا حتیٰ کہ سر و حمیر (۸) میں رہنے والے
چروا ہے کو بھی اس کا مقررہ حصہ پہنچے گا اور اس کے لئے کسی
قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔

(۳۲) عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں۔ اس اللہ کی قسم جس کے
سوا کوئی الہ نہیں، فارس و روم کی فتح سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے
فی کو تقسیم (کرنے کا قاعدہ بیان) فرما دیا تھا۔

ابو عبید :۔ ہمارا خیال ہے کہ عبد اللہ بن مسعود بھی اسی آیت
سے استنباط کر رہے ہیں جس سے حضرت عمرؓ نے کیا تھا۔ یعنی آیت
کریمہ :۔

« وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ »

اور ان لوگوں کے لئے جو ان کے بعد آئے (الحشر : ۱۰)

یہ سورۃ (یعنی سورۃ « الحشر ») مدینہ منورہ میں جنگ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اور فی کی تقسیم کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ اسی سے استدلال فرماتے تھے۔ اس لئے کہ فارس و روم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتح ہوئے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کے لئے ان کے آنے سے قبل نیز ان ممالک کے فتح ہونے سے پہلے ہی حصہ مقرر فرما دیا تھا۔

بنابریں وہ اموال جن کی نگرانی و انتظام ائمہ مسلمین کے ذمہ ہے ان کی یہی تین اقسام ہیں جن کا تذکرہ حضرت عمرؓ نے کیا اور کتاب اللہ سے ان کا استنباط کیا یعنی : فی - خمس اور صدقہ۔ یہ تین اقسام اور ان کے یہ نام مجمل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے تحت مختلف اقسام کے مال آتے ہیں۔ جن کی تفصیل یوں ہے۔

صدقہ

صدقہ مسلمانوں کے اموال کی زکوٰۃ ہے جو سونے چاندی، اونٹ، گائے بھیڑ بکریوں اور غلہ یا پھلوں پر لی جاتی ہے۔ اور یہ صرف ان آٹھ مدوں میں خرچ ہو گا جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام بنام معین فرما دیا ہے۔ ان کے سوا کسی شخص کا اس میں قطعاً کوئی حق نہیں ہے اور اسی لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ یہ صدقات کا مال تو ان لوگوں کے لئے ہو گیا (دیکھئے نمبر ۴۱)

فی کا لفظ ان تمام اموال پر حاوی ہو گا جو ذمیوں سے صلح کے معاہدہ کے تحت وصول ہوتا ہے۔ اس میں ذمیوں سے فی کس وصول ہونے والا وہ « جزیہ » ہے جس کے عوض ان کی جانوں کو امان اور ان کے اموال کو حرمت دی جاتی ہے۔

خراج

اسی فے میں وہ خراج بھی شامل ہے جو ایسے بزور جنگ مفتوحہ علاقوں سے وصول ہوتا ہے جن پر امام ذمیوں کو اس شرط پر بحال

رکھتا ہے کہ وہ معاہدہ کے تحت زمین کی معین مقدار پر مقررہ رقم یا جنس ادا کرتے رہیں گے۔ اسی ذیل میں وہ صلح کا علاقہ آتا ہے جس کے باشندے اس وقت تک اس کا دفاع کرتے رہیں تاآنکہ ان کی طرف سے معین خراج ادا کرتے رہنے کی شرط پر ان سے صلح ہو جائے۔ اسی کے تحت وہ عشور (دسواں حصہ - جنگی) ہے جو عاشر (محصل عشور) ذمیوں سے ان کے تجارتی مال و اسباب پر وصول کرتا ہے۔ اسی (فے) میں جنگی کا وہ مال شامل ہے جو اہل حرب کے اس تجارتی سامان سے وصول ہوتا ہے جسے لے کر وہ اسلامی ممالک میں داخل ہوتے ہیں۔

یہ تمام آمدنیاں ”فے“ میں شامل ہیں۔ اور یہی وہ فے ہے جس میں تمام مسلمان خواہ وہ امیر ہوں یا فقیر یکساں شامل ہیں۔ اس (رقم) سے فوجیوں کو تنخواہیں دی جائیں گی۔ بال بچوں کے روزینے اور وظائف مقرر کئے جائیں گے اور اسی فے میں سے امام (سربراہ مملکت اسلامی) اپنی صوابدید کے مطابق اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے لوگوں کے ان تمام معاملات اور انتظامی امور میں خرچ کرے گا جن کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔

خمس (۱/۵)

اب رہ گیا خمس (۱/۵)۔ سو یہ جنگ میں دشمن سے حاصل ہونے والے مال غنیمت نیز قدیم دھنوں اور غوطہ خوری یا کانوں سے حاصل ہونے والے مال کا پانچواں حصہ ہے۔ (اسلامی ریاست کی آمدنی میں) یہی وہ صنف ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ان پانچ مدوں میں خرچ کی جائے گی جن کا ذکر کتاب اللہ میں ہے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا: ”یہ (غنیمت کا مال) تو ان لوگوں کے لئے ہوا۔“ (ملاحظہ ہو نمبر ۳۱)

بعض علماء کا کہنا ہے کہ خمس کا مصرف وہی ہے جو « فئ » کا ہے۔ یعنی وہ بھی امام کی صوابدید پر اور اس کے حسب منشا استعمال ہو گا۔ اگر وہ یہ مناسب خیال کرے کہ اس رقم کو انہی لوگوں میں محدود رکھے جن کے نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں فیہا۔ لیکن اگر وہ سمجھے کہ یہ مال ان کے علاوہ دوسروں کو دینا مسلمانوں کے لئے زیادہ مفید اور بہتر نتائج کا حامل ہو گا تو اسے اس کا بھی اختیار ہے۔

ان میں سے ہر موضوع پر سنن و آثار موجود ہیں جن کا ذکر اپنے اپنے مقامات میں آئے گا۔ ان شاء اللہ۔

حوالہ جات

- (۱) غزوة بدر ماہ رمضان ۲ھ میں ہوا تھا۔
- (۲) بعض لغویین نے لُیْنَة کے معنوں میں تصریح کی ہے کہ یہ ایسے کھجور کے درخت کو کہتے ہیں جس کے پھل انسانی خوراک بننے کے قابل نہ ہوں (مترجم)۔
- (۳) قری عربیہ کے متعلق نمبر ۲۳ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں فدک اور بعض دیگر بستیاں شامل تھیں لیکن ابن خوداذبہ نے مدینہ کے مضافات کی بستیوں میں خیر فدک اور قری عربیہ جداگانہ علاقوں کے نام دئے ہیں (دیکھئے المسالک و الممالک : ۱۲۹) یحییٰ بن آدم کی کتاب الخراج نمبر ۶۲۲ میں ایک علاقہ کا نام جینہ قری عربیہ بنایا ہے اور لکھا ہے کہ «قری ظاہرہ» سے مراد قری عربیہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ سبا آیت ۱۸ کی شرح میں قری عربیہ سے مراد مدینہ و شام کے درمیان کی بستیاں بتائی گئی ہے جسے دیگر علماء جغرافیہ نے «وادی القری» کہا ہے۔ واللہ اعلم (مترجم)
- (۴) یہاں اس سے مراد اسلامی مملکت کا بیت المال ہے۔ اس لئے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حصہ میں سے اپنے ضروری اخراجات لینے کے بعد بقیہ عامۃ المسلمین کے مفاد کے لئے خرچ کرتے تھے۔ دیکھئے نمبر (۲۶) (مترجم)
- (۵) صحیح البخاری باب الخمس میں اس کی تفصیل ملے گی۔
- (۶) یہ ان برتنوں کے نام ہیں جن میں وہ نبیذ (کھجور، کشمش وغیرہ کو پانی میں بھگو کر مشروب تیار کرتے تھے) منع اس لئے کیا گیا تھا کہ ان میں یہ مشروب جلد نشہ آور ہو جاتا تھا۔
- (۷) بریکٹوں کے درمیان کی عبارت شامی نسخہ کی زائد عبارت کا ترجمہ ہے۔
- (۸) یہ یعنی حمیر قبیلہ کے رہائشی علاقہ کا نام ہے جو وادیوں کے نشیب و فراز پر مشتمل تھا۔

فترے اُس کی مختلف صورتیں اور طریقے

جزیہ :

(جزیہ کی تعریف - اس کے قبول کرنے کے متعلق مسنون طریقہ -

نیز یہ کہ جزیہ فترے میں شامل ہے)

(۳۳) حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا :- مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے

جنگ کرتا رہوں - یا میں لوگوں سے مسلسل جنگ جاری رکھوں

تاآنکہ وہ « لا الہ الا اللہ » کہہ دیں - جب وہ اس کلمہ کا اقرار کر

لیں گے تو وہ اپنی جانیں اور ملکیتیں مجھ سے محفوظ کر لیں گے -

مگر وہ حقوق ان پر واجب ہوں گے جن کا یہ کلمہ متقاضی ہے - اور

اُن کا حساب اللہ کے ذمہ ہو گا -

(۳۴) حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو

بکرؓ سے مرتدین سے جنگ کے موقع پر کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا «مجھے حکم ملا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک

جنگ جاری رکھوں تاآنکہ وہ « لا الہ الا اللہ » کہنے لگیں - اور

جس نے « لا الہ الا اللہ » کہہ دیا اُس نے اپنی جان اور اپنے مال کو بچا

لیا - مگر وہ حقوق جو اس کلمہ کے اقرار سے اُن پر واجب ہوں گے وہ

ان کے ذمہ رہیں گے ، اور اس کا حساب اللہ پر ہو گا -»

(۳۵ - ۳۶) دو اور سندوں سے بھی یہی روایت مروی ہے کہ ایک

میں عبداللہ بن عبداللہ ابوہریرہؓ کے واسطے سے اور دوسری میں بغیر

واسطے حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں -

(۳۷) ابو مالک اشجعی اپنے باپ طارق بن اشیم کے واسطے سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :- جس نے اللہ کو ایک مان لیا، اور اس کے سوا تمام معبودوں کا انکار کر دیا، اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا۔ اور اس کا حساب اللہ کے ذمے رہے گا۔

وصولی جزیہ کا حکم اسلام کی آخری تعلیمات میں سے ہے ابو عبید :- مذکورہ بالا احادیث کی توجیہ اس طرح کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ اُس وقت فرمایا تھا جب اسلام ابتدائی دور سے گذر رہا تھا اور ہنوز سورۃ «براءة» نازل ہوئی تھی جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کریمہ :-

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة : ۳۰)۔

تاآنکہ وہ ماتحتی قبول کرتے ہوئے خود آ کر جزیہ دیں۔

ان سے جزیہ وصول کرنے کا حکم ملا۔ یہ حکم اسلام کے آخری زمانہ میں نازل ہوا تھا۔ اس ضمن میں متعدد روایات ہیں جنہیں ہم ذیل میں درج کریں گے :-

ابو عبید :- مذکورہ بالا آیت کریمہ میں : عن يد وهم صاغرون کے مفہوم کے سلسلہ میں تین مختلف اقوال ہیں :-

«عن يد» کی تفسیر

بعض کا قول ہے کہ عن يد سے مراد ہے : «نقد» ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، بعض کا قول ہے «وہ جزیہ لے کر خود چلتے ہوئے آئیں»، اور بعض کا قول ہے «وہ اسے کھڑے ہو کر دیں»۔

(۳۸) حضرت عثمانؓ کہتے ہیں کہ سورۃ «براءة» قرآن مجید کی آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے۔

(۳۹) مجاہد کہتے ہیں کہ فرمان خداوندی :-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة ۹ : ۳۰)

اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے نہ روز
آخر پر، اور نہ وہ اللہ و رسول کی حرام قرار دی ہوئی چیزوں
کو حرام قرار دیتے ہیں نہ ہی وہ دین حق کے تابع ہوتے ہیں۔
ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو تاآنکہ وہ ماتحتی
قبول کرتے ہوئے خود آ کر جزیہ دیں۔

اس وقت نازل ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
صحابہ کو غزوہ تبوک (۱) کا حکم ملا تھا اور میں نے ہشیم کو یہ
کہتے سنا کہ آخری غزوہ جس میں آنحضرت نے شرکت فرمائی غزوہ
تبوک ہے

(۵۰) مجاہد کہتے ہیں :-

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ - (العنکبوت ۲۹ : ۳۶)

اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو مگر ایسے طریقہ سے جو سب سے
اچھا ہو، لیکن ان میں سے جنہوں نے ظلم و زیادتی کی وہ اس
سے مستثنیٰ ہیں۔

اس آیت کریمہ میں ظلم و زیادتی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد
ہیں جو آپ سے جنگ کریں اور جزیہ دینے پر راضی نہ ہوں۔

بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے کی دعوت ابو عبیدہ : - بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نامے بادشاہوں وغیرہ کے نام جاری ہوئے۔ آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اور بتاتے اگر انہیں یہ دعوت قبول نہ ہو تو پھر جزیہ دیں۔ اور یہی ہدایات آپ اپنے لشکروں کے کمانڈروں کو دیا کرتے تھے۔

آپ کا گرامی نامہ بنام منذر بن ساوی

(۵۱) عروہ بن الزبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن ساوی کو مندرجہ ذیل گرامی نامہ ارسال فرمایا : - تم سلامت رہو۔ میں اس اللہ کی حمد تم تک پہنچاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں بعد ازاں معلوم ہو کہ جو ہماری نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے، اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلم ہے جسے اللہ کا ذمہ اور رسول کی ضمانت حاصل ہے مجوسیوں میں سے جو اس طریقہ کو اختیار کرے تو وہ مامون و بر خوف ہو گیا۔ اور جو اسے منظور نہ کرے تو اس پر جزیہ عائد ہو گا۔

(۵۲) اور عروہ بن الزبیر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مکتوب گرامی میں تحریر فرمایا : - اسیدین کے نام آپ کا گرامی نامہ

اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رسول کی جانب سے اسیدین (۲)، عباد اللہ کے نام عمان و آسد عمان میں سے جو بحرین میں مقیم ہوں۔ یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں۔ نماز قائم کریں۔ زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دے دیں اور مسلمانوں کے دینی طور طریق اختیار کر لیں تو یہ لوگ اپنے آپ کو مامون و بر خوف

کر لیں گے۔ اسلام لاتے وقت جو املاک ان کی ہوں گی وہ انہی کی رہیں گے۔ البتہ صرف آتشکدہ کی املاک اس سے مستثنیٰ ہو کر اللہ و رسول کی ہو جائیں گی۔ ان سے کھجوروں کا عشور ($\frac{1}{10}$) اور غلہ کا نصف عشور ($\frac{1}{10}$) بطور صدقہ (زکوٰۃ) لیا جائے گا۔ مسلمانوں پر ان کی مدد اور خیرخواہی ضروری ہو گی بالکل ایسے ہی جیسے ان پر مسلمانوں کی مدد اور خیرخواہی ضروری ہو گی۔ ان کی چکیاں انہی کی رہیں گی، ان سے وہ جتنا چاہیں پیستے رہیں۔

ابوعبیدہ:۔ ان لوگوں کو اسپذین اس لئے کہا گیا کہ وہ گھوڑا پرستی کی طرف منسوب ہوتے تھے جسے فارسی میں ”اسپ“ کہتے ہیں۔

اور ”عباد اللہ“ اس لئے کہا گیا کہ وہ عبداللہ بن دارم کی اولاد تھے۔ اسی طرح جیسے بہت سے عبداللہ نامی لوگوں کو عبادلہ کہہ دیتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے کے لئے ہلل کہتے ہیں۔

بعض لوگوں نے ”اسیدین“ کے بجائے ”اسدین“ کہا ہے جو اس یعنی قبیلہ کی طرف نسبت ہے جسے عوام ”ازد“ اور علم الانساب کے علماء وغیرہ ”س“ سے اسد کہتے ہیں اور میرے نزدیک بھی یہی صحیح ہے۔ ابن الکلبی سے میں نے ایسا ہی سنا ہے۔

پہلی روایت کے مفہوم کے بموجب یہ ایرانی قبیلہ قرار پائے گا اور دوسری روایت کے مطابق عربی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہاں عرب بھی آباد تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خط ایرانیوں اور عربوں دونوں کے لئے ہو (۳)۔

(۵۳) عروہ بن الزبیر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو جو گرامی نامہ تحریر فرمایا:۔

اہل یمن کے نام آپ کا گرامی نامہ

اس میں محمد رسول اللہ کی طرف سے اہل یمن کے نام،

اور اسی گرامی نامہ میں یہ عبارت بھی تھی۔

» جو یہودی یا عیسائی اسلام قبول کر لے وہ جماعت مومنین میں شامل ہو جائے گا اس کو وہ حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ اسی طرح اس پر وہ ذمہ داریاں عائد ہیں۔ اور جو اپنی یہودیت یا نصرانیت پر باقی رہنا چاہے۔ اسے اس کے دین سے چھڑانے کے لئے کسی قسم کے فتنہ یا آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر جزیہ عائد ہو گا۔

(۵۴) اسی مضمون پر مشتمل ایک مکتوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عبدکلال، شریح بن عبدکلال نعیم بن عبدکلال کو لکھا تھا۔

(۵۵) عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ روم کو یہ خط تحریر فرمایا :-

ہرقل بادشاہ روم کے نام آپ کا گرامی نامہ

محمد رسول اللہ کی طرف سے بادشاہ روم کے نام۔ میں تمہیں اسلام قبول کر لینے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو جو مراعات مسلمانوں کو حاصل ہوں گی وہی تمہیں حاصل ہوں گی اور جو واجبات ان پر عائد ہوتی ہیں وہی تم پر عائد ہوں گی۔ لیکن اگر تم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتے تو پھر جزیہ ادا کرو۔ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے :-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبة ۹ : ۳)

اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ اللہ و رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام

قرار دیتے ہیں اور نہ دین حق کی اطاعت قبول کرتے ہیں ان سے جنگ جاری رکھو تاآنکہ وہ ماتحتی قبول کرتے ہوئے خود آ کر جزیہ دیں۔

بصورت دیگر تم فلاحین اور اسلام کے درمیان حائل نہ رہو۔ وہ چاہیں تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا پھر جزیہ دیتے رہیں۔ ابو عبیدہ:۔ آپ کی یہ عبارت کہ بصورت دیگر تم فلاحین اور اسلام کے درمیان حائل نہ رہو سے مراد خاص طور پر کاشتکار اور کسان طبقہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اس کی مملکت کے تمام باشندے ہیں۔ کیونکہ عرب تمام عجمیوں کو فلاح ہی سمجھتے تھے اس لئے کہ ان کا دارومدار کھیتی باڑی پر ہوتا تھا۔ اور جو بھی کھیتی باڑی کرتا عرب اسے فلاح کہتے تھے۔ خواہ وہ بذات خود کاشتکاری کرے یا کسی دوسرے سے اپنی زمین کاشت کرائے۔

(۵۶) حضرت عبداللہ بن عباسؓ ابو سفیان بن حرب کے واسطے سے روایت کرتے ہیں: ”صلح کی اس مدت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان و کفار قریش میں طے پائی تھی۔ ابو سفیان قریش کے تجارتی قافلہ میں گیا ہوا تھا کہ ہرقل نے اسے بلوا بھیجا، چنانچہ قافلہ کے سب لوگ اس کے پاس ایلیاء (بیت المقدس) پہنچے تو اس نے قافلہ والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف سوالات کئے۔ جو طویل حدیث میں مذکور ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں: ”پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط طلب کیا جو آپؐ نے وحیہ کلبی کے ہاتھ بصری کے بڑے حاکم کو بھیجا تھا اور جسے بعد میں اس نے ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس خط کی عبارت یہ تھی:

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام۔ جو اللہ کی رہنمائی کے مطابق چلنے لگے اس

پر سلامتی ہو۔ اما بعد۔ میں تمہیں اسلام کی پکار پر لبیک کہنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کر لو تو تم سلامت رہو گے۔ اور اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تمہیں دھرا بدلہ دے گا۔ اگر تم نے اسے قبول کرنے سے اعراض کیا تو اریسین (یعنی تمہارے ماتحتوں مددگاروں اور خدمتگاروں) کا گناہ بھی تمہارے سر پر رہے گا :-

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران ۳ : ۶۴)

اے اہل کتاب۔ آؤ ایک ایسے کلمہ پر (سب متفق ہو جائیں) جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں اور نہ ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب بنائے۔ پھر اگر وہ اس اصول کو نہ مانیں تو تم کہہ دو، گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ (یعنی اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں)

(۵۷) عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے نام خط لکھا اور حکم دیا کہ یہ خط والی بحرین کو پہنچا دیا جائے۔ پھر والی بحرین نے وہ خط کسریٰ کو بھیج دیا۔ کسریٰ نے جب یہ خط پڑھا تو اسے پارہ پارہ کر دیا۔ (راوی کہتا ہے: میرا خیال ہے کہ اس پر سعید بن المسیب نے یہ اضافہ کیا کہ یہ اطلاع ملنے پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بددعا دی کہ وہ بھی پارہ پارہ ہو جائیں۔

(۵۸) عمیر بن اسحق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے کسریٰ و قیصر کو خطوط لکھے۔ کسریٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھا تو اسے پارہ پارہ کر دیا۔ لیکن قیصر نے اسے پڑھنے کے بعد لپیٹ کر بحفاظت رکھ دیا۔ جب ان کا یہ ردعمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا: «یہ (یعنی کسریٰ والے) پار پارہ ہو جائیں گے لیکن ان (ہرقبل والوں) کا سلسلہ باقی رہے گا»

(۵۹) سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ و قیصر اور نجاشی کو ایک ہی مضمون کا یہ خط لکھا تھا :-

«بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
کی جانب سے کسریٰ و قیصر و نجاشی کے نام - اما بعد -

تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِلَّا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
اَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (آل عمران : ۶۴)

(اے اہل کتاب! آؤ ایسے کلمہ پر (سب متفق ہو جائیں) جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کا کسی کو شریک بنائیں۔ اور نہ ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب بنائے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو تم کہہ دو، گواہ رہو کہ بیشک ہم مسلم ہیں (یعنی اس بات کو مانتے ہیں)

کسریٰ نے آپ کا مکتوب پارہ پارہ کر دیا اور اس پر دھیان ہی نہ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے فرمایا: «وہ تباہ اور اس کی امت پارہ پارہ ہو جائے گی»۔

قیصر نے کہا یہ ایسا خط ہے جس کی نظیر حضرت سلیمانؑ کے بعد میری نظر سے نہیں گذری جس کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہو۔ اور اس نے ابو سفیان بن حربؓ اور مغیرہ بن شعبہؓ کو بلا بھیجا جو شام میں تجارت کے لئے آئے ہوئے تھے۔ پھر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کئے اور بعد ازاں اس نے کہا ”میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو آپ کے پاؤں دھوتا۔ یقیناً وہ میرے قدموں کے نیچے کی زمین کے ضرور مالک بن جائیں گے۔“

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کے لئے فرمایا ”بالیقین اسے ایک مدت ملے گی، رہا نجاشی سو وہ ایمان لے آیا۔ ایک روایت کے مطابق بجائے ایمان کے ”اسلام لے آیا،“ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہؓ ہجرت کر کے اس کے پاس پہنچے تھے۔ ان سب کو اس نے امان بخش دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خلعت روانہ کی اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تک یہ تم سے تعرض نہ کرے تم بھی اسے چھوڑ دو۔“

فوج روانہ کرتے وقت سپہ سالاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت

(۶۰) بریدہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی لشکر یا فوجی دستہ پر کسی کو امیر مقرر فرماتے تو اسے خصوصیت کے ساتھ اپنی ذات کے بارے میں تقویٰ اللہ کی ہدایت فرماتے۔ نیز اس کی معیت میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیتے، پھر فرماتے اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں غزوہ کرو۔ جو اللہ کا انکار کرے اس سے جنگ جاری رکھو۔ خیانت نہ کرنا، بے وفائی و

بدعہدی نہ کرنا۔ مقتولین کے اعضاء کاٹ کر انہیں بدنما (مثلہ) نہ کرنا۔ کسی بچہ کو قتل نہ کرنا۔ جب تمہارا اپنے مشرک دشمنوں سے مقابلہ ہو تو انہیں ان تین باتوں میں سے کسی ایک کے قبول کر لینے کی دعوت دینا۔ ان میں سے جو ایک بات بھی وہ قبول کر لیں تم اس پر رضا مند ہو جانا اور ان پر دست درازی سے رک جانا۔ پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے تعرض نہ کرنا۔ پھر انہیں اپنے علاقہ سے نکل کر مہاجرین کے مرکز (مدینہ) میں منتقل ہونے کی دعوت دینا، اور انہیں بتا دینا کہ اگر وہ ہجرت کر لیں گے تو انہیں مہاجرین کی سی مراعات حاصل ہوں گی اور ان پر مہاجرین کی سی ذمہ داریاں عائد ہوں گی۔ اگر وہ ہجرت نہ کرنا چاہیں تو انہیں بتا دینا کہ ان کی حیثیت اسلام قبول کرنے والے اعراب (عرب کے دیہاتی قبائل) کی سی ہو گی جن پر مسلمانوں کی طرح اسلامی احکام نافذ ہوں گے، لیکن مال غنیمت اور فتنی میں سے انہیں اس وقت تک کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ نہ لیں۔ اگر وہ یہ پیش کش قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ان سے جزیہ دیتے رہنے کا مطالبہ کرنا۔ اگر وہ اس پر رضامندی کا اظہار کریں تو تم بھی اسے قبول کر لینا اور ان سے تعرض نہ کرنا۔ لیکن اگر وہ اس شرط کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیں تو پھر اللہ سے مدد طلب کرنا اور ان سے جنگ کر دینا۔

(۶۱) ابوالبختری کہتے ہیں :- جب حضرت سلمانؓ نے ایران کے قلعوں میں سے ایک کا محاصرہ کیا تو انہوں نے کہا : میں ان لوگوں سے لڑائی شروع نہیں کروں گا تاآنکہ ان کے ساتھ وہی طریقہ اختیار نہ کر لوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے، پھر وہ ان لوگوں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا : میں تمہیں میں

سے ایک فرد ہوں جس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ عرب میرا کس درجہ احترام کرتے ہیں۔ یقین کرو کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تم مسلمانوں کے برابر ہو جاؤ گے، جو مراعات انہیں حاصل ہیں وہی تمہیں حاصل ہوں گی اور جو فرائض ان پر عائد ہیں وہی تم پر بھی عائد ہوں گے۔ اگر تمہیں یہ دعوت منظور نہیں تو پھر تمہیں جزیہ ادا کرنا ہو گا۔ اگر تمہیں یہ شرط بھی قبول نہ ہو تو پھر ہم تم سے جنگ کریں گے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ شرائط وہ ان پر تین مرتبہ پیش کرتے تھے۔ اور جب وہ انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتے تو ان سے جنگ کرتے تھے۔

ابوعبیدؓ:۔ ایک دوسرے سند میں حضرت سلمانؓ کے قول: «تو پھر تمہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا» کے بعد فارسی جملہ «خاک برس» کا اضافہ ہے جس کے معنی ہیں تمہارے سر پر مٹی۔ راوی کہتا ہے کہ وہ یہ شرائط تین مرتبہ پیش کرتے تھے اور جب وہ پیش کش منظور کرنے سے انکار کر دیتے تو وہ ان سے جنگ کرتے تھے۔

حوالہ جات

- ۱۔ یہ غزوہ ۹ ھ میں ہوا تھا۔
- ۲۔ یہاں اصل میں «اسبذین» ہی ہے، لیکن نیچے ابو عبیدؓ کی شرح نیز نہابہ لابن الاثیر کی روایت و شرح سے یہ صحیح لفظ اسبذین معلوم ہوتا ہے۔ (مترجم)
- (۳) اصل کتاب میں ابو عبیدؓ کی یہ تشریحی عبارت نمبر ۵۴ کے تحت ہے ہم نے اسے پہلے درج کر دیا ہے (مترجم)

باب : ۳

فی ، خُمس اور صدقہ کی وصولی کے احکام

وہ اموال ہیں جو رعایا کی فلاح و بہبود کے لئے ائمہ (سربراہان حکومت اسلامی) کی زیر نگرانی رہتے ہیں۔

عرب اہل کتاب سے جزیہ لینے کا بیان

جزیہ لینے میں اہل کتاب اور مشرک عربوں میں تفریق (۶۲) حسن کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ عربوں سے اسلام قبول کرنے تک جنگ جاری رکھیں۔ اور ان سے اسلام کے سوا کوئی اور شرط قبول نہ کریں۔ اور آپ کو اہل کتاب سے اس وقت تک جنگ جاری رکھنے کا حکم ملا تھا جب تک کہ وہ ماتحتی قبول کر کے خود آکر جزیہ نہ ادا کر دیں۔

ابوعبیدہ : - ہمارا خیال ہے کہ یہاں عربوں سے حسن کی مراد ایسے مشرک اور بت پرست عرب ہیں جو اہل کتاب نہ ہوں، اس لئے کہ عربوں میں سے جو اہل کتاب تھے۔ ان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ قبول کر لیا تھا، اور اس کا بیان ذیل کی احادیث و روایات میں موجود ہے : -

(۶۳) یونس بن یزید ایلی کہتے ہیں کہ ابن شہاب سے پوچھا گیا «کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بت پرستوں میں سے کسی سے جزیہ قبول فرمایا تھا؟» تو انہوں نے کہا «سنت یہی رہی ہے کہ عربوں میں سے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے جزیہ قبول

کیا جائے۔ اور یہ اس لئے کہ یہ عرب کے (یہود و نصاریٰ) بہر حال انہی (یہود و نصاریٰ) میں سے ہیں اور اپنے معاملات میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

(۶۴) مسروق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو یمن بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ تیس گایوں پر ایک گائے یا تبیع (دوسرے سال میں لگنے والا بچھڑا) لیا جائے اور چالیس پر مسنہ (تیسرے سال میں لگنے والی گائے) اور ہر بالغ (ذمی) پر ایک دینار یا اس کے مساوی قیمت کی معافی (۱) چادریں لی جائیں۔

اس سند کے ایک راوی اعمش کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو بھی اسی مضمون کی روایت کرتے سنا ہے۔

(۶۵) حکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو جبکہ وہ یمن میں تھے یہ تحریر فرمایا تھا۔

» بارانی زمینوں یا ایسی زمینوں کی پیداوار پر جن پر ہمیشہ پانی کھڑا رہے دسواں حصہ (عشر) لیا جائے اور چرس سے سیراب کی جانے والی (چاہی) زمین پر بیسواں حصہ۔ اور بالغ مرد یا عورت سے ایک دینار یا اس کے مساوی (قیمتی) چادریں لی جائیں۔ اور کسی یہودی کو اس کی یہودیت سے ہٹانے کے لئے فتنہ میں مبتلا نہ کیا جائے۔

(۶۶) عروہ بن الزبیرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کو لکھا تھا : » جو بھی یہودیت یا عیسائیت پر ہو اسے اس کے مذہب و عقیدہ سے ہٹانے کے لئے کسی فتنہ میں نہ ڈالا جائے۔ اس پر جزیہ واجب ہو گا ، جس کی مقدار ہر بالغ پر خواہ مرد ہو یا عورت ، غلام ہو یا لونڈی ، ایک پورے وزن کا دینار ہے یا اس کے مساوی قیمت کی معافی چادریں۔ جو بھی یہ مقدار میرے فرستادہ

کارکنوں کو ادا کر دے گا، وہ اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کی ضمانت حاصل کر لے گا۔ اور جو بھی تم میں سے اس مقدار کو روک لے گا وہ اللہ کا دشمن اور اس کے رسول اور مومنوں کا دشمن قرار پائے گا۔

ابوعبیدہؓ :- اس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن سے جو عرب تھے جزیہ قبول کر لیا تھا۔ یہ اس لئے کہ وہ اہل کتاب تھے۔ اسی طرح آپؐ نے اہل نجران سے جزیہ قبول کر لیا تھا حالانکہ وہ حارث بن کعب کی اولاد (عرب) ہیں۔

(۶۷) ابن شہاب کہتے ہیں :- سب سے پہلے جس نے جزیہ دیا وہ اہل نجران ہیں، جو نصاریٰ تھے۔

(۶۸) عروہ ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی تحریر اہل نجران کو لکھی، نیز حارث بن عبدکلال و نعیم بن عبدکلال و شریح بن عبدکلال۔ ذی رعیں، معافر اور ہمدان کے حکمرانوں کے سامنے بھی یہی بات رکھی کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان پر جزیہ واجب الادا ہو گا اور ایسی ہی تحریر اہل بحرین میں سے اسد عمان کو لکھی تھی۔

ابوعبیدہؓ :- جب خالد بن ولیدؓ نے صلح کے ذریعہ اہل حیرہ پر فتح حاصل کی تو حضرت خالدؓ نے وہاں کے باشندوں سے جزیہ قبول کر کے وہ جزیہ حضرت ابو بکرؓ کو بھیج دیا اور انہوں نے بھی اہل حیرہ سے وصول شدہ اس جزیہ کو قبول کر لیا۔ حالانکہ یہ باشندے عرب کے مختلف قبائل۔ تمیم و طری، غسان و تنوخ وغیرہ۔ کے افراد پر مشتمل تھے۔ مجھے یہ معلومات ابن الکلبی وغیرہ سے ملی ہے۔

(۶۹) حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ خالدؓ بن ولیدؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل حیرہ پر فوج کشی کی اور اہل حیرہ نے جنگ کئے بغیر ہی صلح کر لی۔

بنو تغلب کے ساتھ۔ جزیہ کی خصوصی شکل

ابوعبید :۔ ایسا ہی سلوک حضرت عمرؓ نے بنی تغلب کے ساتھ کیا تھا۔

(۴۰) داود بن کردوس کہتے ہیں ”میں نے بنی تغلب کی طرف سے حضرت عمر بن الخطاب سے اس وقت صلح کی جب بنی تغلب فرات پار کرنے کے بعد روم چلے جانے کا ارادہ کر رہے تھے، (شرائط صلح یہ تھیں) : وہ اپنے بچوں کو بتپسمہ نہیں دیں گے۔ انہیں اپنے دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا نیز یہ کہ وہ دو چند عشر دیں گے یعنی بیس درہم میں سے ایک درہم۔

داؤد (بن کردوس) کہا کرتے تھے کہ بنی تغلب کے لئے اب کوئی ذمہ (امان کی ضمانت) نہیں اس لئے کہ وہ (عہد سے پھر کر) بتپسمہ دیتے ہیں۔

ابو عبید :۔ اپنی اولاد کو بتپسمہ نہیں دینے کے معنی ہیں انہیں عیسائی نہیں بنائینگے۔

(۴۱) نعمان بن زرعہ (یا زرعہ بن نعمان) کہتے ہیں : میں نے حضرت عمرؓ سے خاندان تغلب کے عیسائیوں کے مسئلہ پر تبادلہ خیال کیا۔ حضرت عمرؓ ان سے جزیہ لینا چاہتے تھے، اس قبیلہ کے افراد (اسے کسر شان سمجھتے ہوئے) دیگر علاقوں میں منتشر ہو گئے، چنانچہ میں نے حضرت عمرؓ سے کہا: ”بنو تغلب عرب ہیں۔ جزیہ کو کسر شان سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس نقد زر و مال نہیں ہے بلکہ زمینیں اور مویشی ہیں، اپنے دشمن کو زک پہنچانے اور تباہ کرنے میں یہ شہرت رکھتے ہیں۔ آپ انہیں منتشر کر کے ان کے ذریعہ اپنے دشمنوں کو تقویت حاصل کرنے کا موقع نہ دیجئے۔“ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان سے اس بات پر صلح کر لی کہ ان سے دگنا صدقہ لیا جائے،

ساتھ ہی ان سے یہ شرط بھی رکھی کہ وہ اپنی اولاد کو عیسائی نہیں بنائیں گے۔

مغیرہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ (ان لوگوں کے بارے میں) حضرت علی نے کہا: "بنی تغلب کے بارے میں میری اپنی الگ رائے ہے۔ اگر میرا ان سے واسطہ پڑا تو میں ان کے جنگجو افراد قتل کر ڈالوں گا، ان کے اہل و عیال کو قید کر لوں گا، اس لئے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو عیسائی بنا کر معاہدہ کی خلاف ورزی کر لی اور اب ہماری ذمہ داری ان پر سے ختم ہو گئی ہے۔"

(۲) زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے انہیں بنی تغلب کے عیسائیوں سے عشر (۱۰) لینے کا حکم دیا تھا اور اہل کتاب کے عیسائیوں سے عشر کا نصف وصول کرنے کا۔

ابو عبیدہؓ: "پہلی داود بن کردوس کی روایت، اور زرعه (یانعمان) والی روایت ہی پر عمل جاری ہے، جس کی رو سے ان پر مسلمانوں سے وصول کئے جانے والے واجبات کا دگنا ہوتا ہے، جیسا کہ ان کے اس قول سے ظاہر ہے: "ہر بیس درہم میں سے ایک درہم،" کیونکہ جب مسلمان اپنا مال لے کر "عاشر (۱۰)" کے پاس سے گذرتے تو ان سے ہر چالیس درہم پر ایک درہم لیا جاتا تھا۔ اس طرح ان سے لی جانے والی رقم اس کی دگنی ہو گئی۔ گویا اس روایت میں حضرت عمرؓ کی شرط کے بموجب ان سے ان کے تمام اموال بشمول مویشی و زمین سب پر دگنا لیا جائیگا۔ اس حساب سے ان سے پانچ اونٹوں پر دو بکریاں، دس پر چار بکریاں۔ اسی طرح بھیڑ بکریوں گائے بیلوں غلوں اور بھلوں پر بھی دو چند لیا جائے گا۔ اسی طرح ان سے بارانی زمین کی پیداوار پر دو عشر (۱۰) چاہی پر ایک عشر (۱۰)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طریقہ اور ان کی شرائط کے

مطابق ان لوگوں کی عورتوں اور بچوں کے اموال پر بھی ان کے مردوں کی طرح ٹیکس لیا جائے گا اور یہی اہل حجاز کا قول ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر تغلب خاندان کا کوئی فرد اسلام قبول کر لے یا کوئی مسلمان اس کی زمین خرید لے تو اس زمین کے احکام مسلمانوں کے احکام کے مطابق بدل جائیں گے، لیکن اس بارے میں بعض اہل عراق ان سے اختلاف کرتے ہیں :-

ابو عبید : میں نے محمد بن حسن سے ابو حنیفہ کا یہ قول سنا ہے :

» جہاں تک ان عورتوں کا تعلق ہے وہ ہر بات میں ان کے مردوں کے مطابق رہیں گی ، لیکن ان کے بچے صرف زمین کی پیداوار میں ان کے مردوں کے برابر رہیں گے البتہ ان کے موبیشی اور دیگر اموال جنہیں لے کر وہ «عاشر» کے پاس سے گذریں ان پر کچھ واجب الادا نہیں ہو گا۔

وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا : «اگر کوئی تغلبی مسلمان ہو جائے یا اس کی زمین مسلمان خرید لے تب بھی پہلے کی طرح اس پر وہی دو چند عشر (۲٪) واجب رہے گا۔

ابو عبید : اہل حجاز کا قول حضرت عمرؓ کی روایت کے مفہوم سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، اس لئے کہ حضرت عمرؓ نے صلح میں تمام افراد کو شامل کر لیا ہے اور ان میں سے بڑے چھوٹے کسی کو بھی مستثنیٰ قرار نہیں دیا۔ بناء بریں جس طرح شرائط صلح کا اطلاق ان کی عورتوں پر ہوا ان کے بچوں پر بھی ہو گا، کیونکہ عورتیں اور بچے سب «ذریعہ» میں شامل ہیں۔ پھر صاف نظر آ رہا ہے کہ جس طرح اس صلح کے ذریعے انہوں نے اپنے مردوں کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا اسی طرح اپنے بال بچوں میں سے عورتوں کو (قید ہونے سے) محفوظ کر لیا تھا۔

اسی طرح اس کی زمین کے بارے میں ان (اہل عراق) کا یہ کہنا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے یا اسے کوئی مسلمان خرید لے تب بھی وہ اپنی پہلی حالت میں برقرار رہے گی ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کے خلاف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے انہیں دعوت اسلام پیش کرتے وقت فرماتے تھے - اس ضمن میں آپ کے مکاتیب گرامی جو لوگوں کو پہنچتے رہتے تھے صاف کہہ رہے ہیں: «جو اسلام میں داخل ہو جائے گا اسے وہ مراعات حاصل ہوں گی جو مسلمانوں کو حاصل ہیں نیز اس پر ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں» یعنی تمام مسلمان اس بارے میں ایک دوسرے کے مساوی اور یکساں حقوق رکھتے ہیں۔

(۴۳) حضرت عمرؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے جبیلہ بن الایہم غسانی کو بھی یہی شرائط پیش کی تھیں وہ بھی عرب تھا اور عیسائی۔

تین شرائط میں سے ایک کو قبول کرنے کا اختیار

(۴۴) سعید بن عبدالعزیز تنوخی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے جبیلہ بن الایہم غسانی سے کہا تھا : اے جبیلہ (۳) تو اس نے جواب نہ دیا۔ انہوں نے دوبارہ کہا : «اے جبیلہ»، پھر بھی وہ نہ بولا، پھر حضرت عمرؓ نے کہا «اے جبیلہ ! تب اس نے جواب دیا «ہاں»۔ حضرت عمرؓ نے کہا: «میری طرف سے تم کو تین باتوں میں کسی ایک کے انتخاب کر لینے کا اختیار ہے، (۱) یا تو تم مسلمان ہو جاؤ، ایسی صورت میں جو مراعات مسلمانوں کو حاصل ہیں تمہیں بھی حاصل ہو جائیں گی اور جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں وہی تم پر عائد ہو جائیں گی۔ (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ تم خراج ادا کرتے رہو، اور (۳) تیسری صورت یہ کہ تم رومیوں میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ رومیوں سے جاملا۔

ابو عبیدؓ: بنساء بریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے بعد خلفاء سے جو آثار مروی ہیں ان کی رو سے مشرکین عرب میں سے جو اہل کتاب نہ ہو اس کے لئے دو ہی صورتیں قابل قبول ہیں یا تو وہ اسلام قبول کر لے یا پھر اسے قتل کر دیا جائے، جیسا کہ حسنؓ نے کہا ہے لیکن عجمیوں سے جزیہ وصول کیا جائے گا خواہ وہ اہل کتاب بھی نہ ہوں، اس لئے کہ مجوس کے بارے میں جو اہل کتاب نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ملتی ہے، اسی طرح آپؐ کے بعد صحابین (۴) سے بھی جزیہ قبول کیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں میں عرب و عجم کے بارے میں مشرکین عرب اور مشرکین عجم میں تفریق کے یہی دو فیصلے نافذ رہے۔ اسی کے مطابق سنت کے ساتھ آیات قرآنی کی تاویل بھی آئی ہے :-

(۷۵) ابن جریج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ذیل کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں :

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ : (محمد ۴:۴۷)

جب کفار سے (جنگ میں) تمہارا آمنہ سامنا ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو۔

اس آیت کریمہ میں کفار سے مراد مشرکین عرب ہیں اور یہ کہ گردنیں اڑانے کا حکم ان کے لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لینے تک باقی رہے گا۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے، البتہ اس کلمہ کے اقرار سے جو حقوق ان پر عائد ہوں گے وہ ان کے ذمہ رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجمی مشرکوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھتے تاآنکہ وہ » لا الہ الا اللہ« نہ کہہ دیتے۔ لیکن اگر وہ اس کے اقرار سے انکار کرتے تو

پھر اس وقت تک کہ وہ جزیہ دینے پر رضا مند نہ ہو جاتے اور اس طرح وہ اپنی جان و مال محفوظ کر لیتے۔ ابن جریر اور دوسروں کا بھی کہنا ہے کہ یہ آیت خاص طور پر عرب مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوسرے مذاہب والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر اس آیت کو مندرجہ ذیل آیت نے منسوخ کر دیا :

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبہ ۹ : ۶)

مشرکین کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ قتل کر ڈالو (۵)۔

حوالہ جات

- (۱) بہ معافر کی طرف نسبت ہے جو ایک یعنی قبیلہ کا نام ہے اور ایک یعنی علاقہ کا نام بھی ہے (مترجم)
- (۲) عاشر سے مراد عشور (جنگی) وصول کرنے والا ہے۔
- (۳) یہ جبلة کی تصخیر ہے، تصخیر پیار و محبت کیلئے استعمال ہوتی ہے اور تحقیر کیلئے بھی (مترجم)
- (۴) ہمارے خیال میں مجوس اور صائبین کے متعلق یہ فیصلہ کر لینا غور طلب ہے کہ وہ اہل کتاب نہ تھے، قرآن مجید سے یہ ضرور واضح ہو رہا ہے کہ وہ مشرکین سے جداگانہ ہیں۔ دیکھئے آیت سورۃ الحج کی سترہویں آیت۔ (مترجم)
- (۵) ہمارے خیال میں قرآن مجید کی یہ آیات مختلف حالات میں کفار و مشرکین کے ساتھ مختلف رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دے رہی ہیں اور جب حالات کا تقاضا ہو اسلامی حکومت حسب موقع دونوں میں سے ایک حکم پر عمل کرنے کی مجاز ہو گی۔ (مترجم)

باب : ۴

مجوسیوں سے جزیہ لینا

ہجر کے مجوس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے کی تحریر

(۶) حسن بن محمد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں کو تحریری صورت میں دعوت اسلام دی تھی (جس میں درج تھا کہ) : جو اسلام لے آئے گا اس کا اسلام قبول کر لیا جائے گا اور جو اسلام نہیں لائے گا اس پر جزیہ لگایا جائے گا۔ نیز اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا نہ اس کی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا۔

(۷) بجالہ کہتے ہیں کہ میں احنف بن قیس کے چچا جزء بن معاویہ کا سیکرٹری تھا، تو ہمارے پاس حضرت عمرؓ کا ایک خط ان کی وفات سے ایک سال قبل اس مضمون کا آیا :-

” ہر جادو گر کو قتل کر ڈالو۔ مجوسیوں میں سے جس نے اپنے محرم سے شادی کر رکھی ہو انہیں اپنے محرم سے الگ کر دو۔ انہیں کھانے کے وقت زمزمہ سے روک دو۔“

بجالہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے تین جادو گریوں کو مار ڈالا ، اور ہم ان کے مردوں کو کتاب اللہ کے بیسان کردہ اصول کے مطابق محرم عورتوں سے الگ کرنے لگے۔ اور جزء نے ایک بڑی دعوت میں کھانے پر مجوسیوں کو بلایا۔ انہوں نے ایک یا دو خچر کا چاندی کا بار لا کر ڈال دیا۔ جزء نے تلوار انہیں دکھانے کے لئے اپنی ران پر رکھ لی۔ بجالہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بغیر زمزمہ کے کھانا کھایا۔

حضرت عمرؓ نے مجوس سے جزیہ لیا

حضرت عمرؓ نے مجوس سے اس وقت تک جزیہ قبول نہیں کیا تھا جب تک حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے گواہی نہ دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوس سے جزیہ لیا تھا۔ ابو عبیدہؓ:۔ مجھے اطلاع ملی کہ بعد میں سفیانؓ «ہر جادوگر» کے بجائے «ہر جادوگر اور جادوگری کہتے تھے»۔

(۷۸) جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ میرے والد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہا «میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجوسیوں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کیا جائے، جبکہ یہ اہل کتاب نہیں ہیں؟ تو عبدالرحمن بن عوف نے کہا: «میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا سا طرز عمل اختیار کرو»۔

(۷۹) ابن شہاب کہتے ہیں: «رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا» اور حضرت عمرؓ نے فارس کے مجوسیوں سے جزیہ لیا، نیز حضرت عثمانؓ برابر سے جزیہ لیا۔

(۸۰) ایک اور سند سے ابن شہاب اسی مضمون کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمرؓ و حضرت عثمانؓ سے کرتے ہیں۔

(۸۱) ایک اور سند سے ابن شہاب ہی نے یہی مضمون رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمرؓ و حضرت عثمانؓ سے روایت کیا ہے۔

(۸۲) عمرو بن عوف۔ بنی عامر بن لوی کے حلیف اور جنگ

بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک کہتے ہیں۔ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراحؓ کو بحرین سے جزیہ

لانے کے لئے بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ہی باشندگان بحرین سے صلح کی تھی اور ان پر علاء بن الحضرمیؓ

کو گورنر بنایا تھا۔ چنانچہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے۔
(۸۳) ایک اور سند سے عمرو بن عوفؓ ہی کے واسطے سے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی مضمون مروی ہے۔

(۸۴) ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق سب سے
پہلے اہل کتاب میں سے جس نے جزیہ دیا وہ «اہل نجران ہیں، یہ
لوگ عیسائی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے
باشندوں سے بھی جزیہ قبول کر لیا تھا جو مجوسی تھے۔ پھر غزوہ
تبوک میں ایلہ (۲) اور اذرح (۳) کے باشندے بھی جزیہ دینے لگے۔ پھر
آپ نے خالد بن ولیدؓ کو (لشکر کے ساتھ) دومتہ الجندل (۴) والوں کے
پاس بھیجا۔ اس لشکر نے ان کے سردار اکیدر کو قید کر لیا اور اس
سے ادائے جزیہ پر صلح کر لی۔

(۸۵) زہری کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین
کے مجوسیوں سے جزیہ لینا قبول کر لیا تھا۔ زہری کہتے ہیں: ان
میں سے جو اسلام لے آیا اس کا اسلام قبول کر لیا گیا اور اسلام لانے
کی وجہ سے اس نے اپنی جان و مال کو تو بچا لیا لیکن ان کی زمین
محفوظ نہ رہ سکی، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لئے ہو گئی تھی۔ یہ اس
لئے کہ اولاً جب وہ آزاد اور اپنی زمین کا خود مالک تھا اس نے اسلام
قبول نہیں کیا تھا۔

(۸۶) شعبی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے خالد بن ولیدؓ کو
لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ حیرہ (۵) پہنچ کر
پڑاؤ ڈالیں پھر وہاں سے شام جائیں۔ چنانچہ خالد بن ولیدؓ نے سفر
جاری رکھا تا آنکہ حیرہ میں اترے۔ شعبی کہتے ہیں کہ مجھے ابن
بقیلہ نے خالد بن ولیدؓ کا یہ خط نکال کر بتایا :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خالد بن ولیدؓ کی جانب سے ایران کے مرازبہ (۶) کے نام - سلام اس پر جو رہنمائی حق کا اتباع کر لے - میں اس اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے - اما بعد ! تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے تمہارا شیرازہ ابتر، تمہارا اتحاد پارہ پارہ اور تمہاری قوتوں اور طاقتوں کو کمزور کر دیا - اور تم سے تمہاری حکومت چھین لی سو جب میرا یہ خط تمہیں ملے تو یقین کر لو کہ میری طرف سے تمہیں ضمانت و امن حاصل ہے - تم مجھے جزیہ بھیجتے رہو اور یرغمال بھیج دو - ورنہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں - میں تمہارے سامنے ایسی فوج لا کھڑی کرونگا جو موت سے ایسی ہی محبت کرتی ہے جیسی تم زندگی سے محبت کرتے ہو - والسلام،

(ابو عبیدؓ) یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خالد بن ولیدؓ جو حضرت ابو بکرؓ کے گورنر ہیں اہل فارس کو جو مجوس تھے ادائیگی جزیہ کی دعوت دے رہے ہیں - پھر حضرت عمرؓ نے بھی بعد ازاں ان سے جزیہ قبول کر لیا - نیز حضرت عثمانؓ نے برابر سے جزیہ قبول کر لیا - گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ائمہ (خلفاء راشدین) سے ملنے والی صحیح روایات یہی بتا رہی ہیں کہ ان حضرات نے مجوسیوں سے جزیہ قبول کر لیا تھا - لیکن ان کے بعد لوگوں نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے:

مجوس سے وصولی جزیہ کے سبب میں اختلاف

ایک فریق کا خیال ہے کہ ان سے اس بناء پر جزیہ قبول کیا گیا تھا کہ وہ اہل کتاب ہیں - اس ضمن میں یہ فریق حضرت علیؓ سے ایک روایت بیان کرتا ہے، جو میرے خیال میں ان سے ارجح و محفوظ

شکل میں مروی نہیں ہے۔ اور اگر اس روایت میں کوئی اصلیت ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ذبیحہ اور ان کی عورتوں سے نکاح کو حرام نہ قرار دیتے۔ یقیناً آپ ان کے اہل کتاب ہونے کو بدرجہ اولی جانتے۔ ایسی صورت میں تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے جزیہ وصول کرنے کی کراہت پر متفق ہونا چاہئیں تھا۔

دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے آیت کریمہ : لا اکراه فی الدین (البقرہ ۲: ۲۵۶) (دین اختیار کرنے میں کوئی جبر و اکراه نہیں ہے) کے نازل ہونے پر جزیہ قبول کیا تھا۔ یہ لوگ اس کے ثبوت میں مجاہد سے روایت بیان کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عمرؓ سے مذکورہ بالا آیت کی تاویل میں یہ منقول ہے کہ اس سے بعض عیسائی اور رومی (ک) مراد ہیں۔

لا اکراه فی الدین کی تفسیر

(۸۷) وسق رومی کہتے ہیں: «میں حضرت عمرؓ بن الخطاب کا غلام تھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتے تھے «مسلمان ہو جا، اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو میں تجھے مسلمانوں کی امانت کا کوئی کام سونپ دوں گا۔ کیونکہ میرے لئے یہ روا نہیں کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کی امانت کے کام پر متعین کروں»۔ مگر میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس پر وہ کہا کرتے: لا اکراه فی الدین (البقرہ ۲: ۲۵۶) دین (اختیار کرنے) میں کوئی اکراه نہیں ہے۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آن پہنچا تو انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور کہا «تمہارا جہاں جی چاہے چلے جاؤ»۔

(۸۸) ابو ہلال طائی کہتے ہیں: میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جسے حضرت عمرؓ نے آزاد کر دیا، وہ عیسائی تھا۔

اہل کتاب سے جزیہ لینا قرآنی فیصلہ ہے اور مجوس سے جزیہ لینا سنت رسول ہے

ابوعبیدؓ : ہمارا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس آیت کریمہ سے اہل کتاب مراد لئے۔ اور یہی مناسب تر تاویل ہے۔ واللہ اعلم۔ لیکن ہمیں مجوسیوں کے متعلق کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا جائے اور آپؐ کے فیصلہ پر بات ختم کر دی جائے۔ گویا اہل کتاب سے جو جزیہ لیا جاتا ہے وہ قرآنی فیصلہ کے مطابق ہے اور مجوس سے جو جزیہ لیا گیا وہ سنت کی اقتداء ہے۔ چنانچہ دیکھ۔ لیجئے کہ جب عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضرت عمرؓ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا تو انہوں نے اسی پر بات ختم کر دی اور مجوس سے جزیہ قبول کر لیا، حالانکہ اس سے پہلے خود حضرت عمرؓ کہا کرتے تھے۔ ”میں نہیں سمجھتا کہ مجوس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کروں۔ یہ تو اہل کتاب نہیں ہیں؟“

ابو عبیدؓ:۔ اسی طرح ہمارا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ نے جو مکتوب جزء بن معاویہ کو لکھا تھا جس میں مجوسیوں کو زمزمہ سے منع کرنے اور ان سے محرموں کو جدا کر دینے کا حکم دیا تھا وہ بھی حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی حدیث سننے سے پہلے کا فیصلہ ہے۔ پھر جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی تو اس پر عمل پیرا ہو گئے اور اس کے علاوہ دیگر امور کے بارے میں سوالات نہیں کئے، حتیٰ کہ فارس کے مجوسیوں سے بھی جزیہ لے لیا اور ان کے متعلق نہ تو محرموں سے الگ کرنے کا لکھا نہ زمزمہ سے روکنے کا۔

مجوس کے بارے میں اتباع حدیث کے اس فیصلہ کو متعدد علماء نے بطور سند پیش کیا ہے۔

(۸۹) ابو موسیٰ اشعریؓ کہتے ہیں: «اگر میں اپنے ساتھیوں کو مجوس سے جزیہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی ان سے جزیہ نہ لیتا»

(۹۰) عبداللہ بن عون کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے مجوسیوں کے آتشکدوں اور اس میں عبادت کے لئے جلائی جانے والی آگ کے بارے میں دریافت کیا کہ اسے کیوں باقی رہنے دیا گیا؟ (اور بند نہ کیا گیا؟) تو انہوں نے جواب دیا «ان مجوسیوں سے اسی شرط پر صلح کی گئی تھی»۔

(۹۱) عمر بن عبدالعزیزؓ نے حسنؓ کے ایک خط میں دریافت کیا «ہمارے پیشرو ائمہ نے مجوسیوں کے اپنی ماؤں اور بیٹیوں سے نکاح کو کیوں روا رکھا؟» انہوں نے اپنے اس خط میں مجوسیوں کی اور بھی باتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ چنانچہ اس کے جواب میں حسن نے انہیں لکھا «اما بعد تم (سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے) متبع ہو، نئے طریقے ایجاد کرنے کا تمہیں حق حاصل نہیں۔ والسلام»

(۹۲) عمرو بن حارث کہتے ہیں «میں نے ربیعہ بن ابی عبدالرحمن کو مجوسیوں کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے لکھا کہ آخران پر جزیہ کیونکر واجب ہو گیا؟ اور عرب کے مشرکین سے کیوں جزیہ نہیں لے لیا گیا؟» تو اس کے جواب میں ربیعہ نے مجھے لکھا: سلف کے عمل اور ان کے فیصلوں کی موجودگی میں تمہارے اس قسم کے سوالات کی ضرورت باقی نہیں رہتی (۸):

حوالہ جات

- ۱- زمزمہ سے مراد ہے وہ مبہم سی آوازیں جو مجوس کھانے کے دوران مذہبی رسم سمجھنے ہوئے نکالتے تھے۔
- ۲- ایلہ : بحر قلزم کے ساحلی علاقہ پر شام کے قریب ایک شہر کا نام۔ پہلے یہاں حجاز ختم اور شام کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔
- ۳- اندرچ :۔ شام کے ایک علاقہ کا نام ہے۔
- ۴- دومتہ الجندل :۔ شام اور مدینہ کے درمیان قبیلہ طے کے دو پہاڑوں (اجا و سلمی) کے نزدیک ایک علاقہ جس میں قلعے اور بستیاں تھیں۔
- ۵- کوفہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک شہر جہاں اب نجف ہے۔
- ۶- ایرانی اپنے تمام بڑے حکام ، افسروں اور نوابوں کو جو بادشاہ کے ماتحت ہوتے تھے ،،مرازمہ“ کہتے تھے۔ اس کا واحد مرزبان ہے۔
- ۷- ایک دوسرے نسخہ کی عبارت کی رو سے ،، رومی عیسائی “ مراد ہیں ۔
- ۸- ہمارے خیال میں مجوسیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ ان سے کئے گئے معاہدات کے بموجب ہوا تھا ۔

باب : ۵

مردوں اور عورتوں میں سے جزیہ کس پر

واجب، اور کس سے ساقط ہو گا ؟

جزیہ بالغ مردوں سے لیا جائے گا

(۹۳) حضرت عمرؓ کے آزاد کردہ غلام اسلم راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے لشکروں کے کمانڈروں کے نام یہ تحریری ہدایات بھیجیں کہ وہ فی سبیل اللہ جنگ کریں۔ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کریں، اور صرف اسی کو قتل کریں جو بالغ ہو (۱)۔ انہوں نے لشکروں کے سربراہوں کو یہ ہدایت نامے بھی جاری کئے کہ (ذمیوں) پر جزیہ عائد کر دو، لیکن عورتوں اور بچوں پر جزیہ نہ لگاؤ اور صرف انہی پر جزیہ واجب کرو جو بالغ ہوں۔

ابوعبیدہ :- یہ حدیث اس باب میں کہ کس پر جزیہ واجب ہو گا اور کس پر واجب نہیں ہو گا۔ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے کس طرح وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ صرف بالغ مردوں سے جزیہ لیا جائے گا، عورتوں اور بچوں سے ساقط کر دیا جائے گا اس لئے کہ یہ بالغ مرد اگر جزیہ ادا نہیں کریں گے تو انہیں قتل کرنے کا حکم ہے۔ اور جو قتل کے مستحق نہیں یعنی ذریت (عورتیں اور نابالغ بچے) تو ان پر جزیہ بھی واجب نہیں۔

حضرت عمرؓ کے اس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکتوب گرامی سے تقویت پہنچ رہی ہے جسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ یہ خط آپؐ نے یمن میں حضرت معاذؓ کو بھیجا تھا جس کے

الفاظ ہیں : » ہر بالغ پر ایک دینار جزیہ ہو گا (۲)۔ « کیا اس سے صاف ظاہر نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مستثنیٰ قرار دے کر خصوصیت سے صرف بالغ مردوں پر ہی جزیہ عائد فرمایا ؟ - اگرچہ ہمارے بیان کردہ مکاتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض میں »بالغ مرد اور بالغ عورت« کے الفاظ بھی مذکور ہیں (۳)۔ تاہم ہمارا خیال ہے کہ حضور سے محفوظ (وارجح) طریقہ پر وہی روایت ثابت ہے جس میں »بالغ عورت« کا ذکر نہیں ہے اس لئے کہ اس کی تائید مسلمانوں کے مجموعی عمل سے ہوتی ہے اور یہی ہدایت نامہ حضرت عمرؓ نے اپنے لشکروں کے کمانڈروں کے نام جاری کیا۔ واللہ اعلم

لیکن اگر وہ روایت جس میں »بالغ عورت« کا ذکر ہے۔ محفوظ (وارجح) طریقہ سے مروی ہے تو پھر میری توجیہ اس کے متعلق یہ ہو گی کہ ایسا فیصلہ صدر اسلام میں ہوا ہو گا جبکہ مردوں کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی قتل کر دئے جاتے تھے۔ ایسا ہوتا رہا ہے لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ واللہ اعلم (اس کی تفصیل یہ ہے) :-

(۹۴) صعب بن جثامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ گھڑ سواروں کے ایک (مسلم) دستہ نے رات میں حملہ کیا تو مشرکین کے بچے بھی ان کی زد میں آ کر قتل ہو گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا »یہ بچے بھی اپنے آباء ہی میں شمار ہوں گے۔« ابو عبیدہ :- لیکن بعد ازاں ذریت (عورتوں اور بچوں) کے قتل سے روک دیا گیا۔ اس بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں :-

(۹۵) حضرت حنظلہ (کاتب وحی) کہتے ہیں : »ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمارا گذر ایک مقتول عورت پر سے ہوا جس کے اردگرد لوگ جمع تھے۔

پھر (ہماری وجہ سے) لوگ اس کے پاس سے ہٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ منظر دیکھ کر) فرمایا : اوہ - یہ کیا کر دیا ؟ ! یہ تو جنگ کرنے والوں میں نہ تھی ! جاؤ خالدؓ سے جا کر کہہ دو کہ ذریت (عورتوں اور بچوں) اور مزدور کو قتل نہ کرو۔

ابو عبیدؓ : - میرا خیال ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریت میں عورتوں کو شامل کر لیا ہے۔

(۹۶) ایک اور سند سے رباح بن الربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی ہی روایت کرتے ہیں۔

(۹۷) اسود بن سریعؓ کہتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چنانچہ (ہم) لوگوں کو فتح حاصل ہوئی تو لوگ ذریت (عورتوں اور بچوں) کو قتل کرنے لگے۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا : " لوگو! خیردار ذریت کو ہرگز قتل نہ کرو۔ لوگو! خیردار، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو۔"

(۹۸) حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں : "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غزوات میں ایک عورت قتل شدہ حالت میں ملی، تو آپؐ نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی مذمت فرمائی۔"

(۹۹) عبداللہ ابن کعب بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ابن ابی الحقیق کو قتل کرنے کے لئے جانے والی ٹولی کو بچوں اور عورتوں کے قتل سے منع فرمایا تھا۔

ابو عبیدؓ : جب ذریت - عورتیں اور بچے - قتل سے مستثنیٰ قرار دے دئے گئے تو ان سے جزیہ بھی ساقط کر دیا گیا۔ اسی طرح جزیہ ہر اس شخص پر واجب ہو گیا جسے جزیہ ادا کرنے سے انکار کر دیا جائے اور وہ صرف مرد (بالغ) ہیں۔ یہی سنت رہی ہے اور اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا ہے (۴)۔

حوالہ جات

- ۱۔ یہاں عربی متن میں بلوغ کے لئے عسری میں " استرا استعمال کرنے " کے الفاظ ہیں ۔ مطلب یہ ہے کہ بالغ وہ تسلیم ہو گا جس کے زیر ناف اور بغل میں بال نکل چکے ہوں۔
- ۲۔ دیکھئے نمبر ۶۳۔
- ۳۔ دیکھئے نمبر ۶۵ اور ۶۶۔
- ۴۔ ابن حزمؒ نص قرآن " حتی يعطوا الجزية" کی رو سے ہر مردو زن ، غلام و آزاد ، فقیر و راہب سے جزیہ لینے کے قائل ہیں اور اس ضمن میں خود ابو عبیدہ کی روایت نمبر ۶۵ سے استدلال کرتے ہیں جس میں بالغ مرد اور بالغ عورت کے الفاظ مذکور ہیں ، گو ابو عبیدہ اسے ارجح نہیں قرار دیتے ۔ دیکھئے (المحلی < : ۲۳۸)

باب : ۶

جزیہ کی فرضیت ، مقدار جزیہ ، نیز مسلمانوں کے

روزینوں اور اُن کی مہمانی کا تعین

سونے کے مالکوں پر چار دینار اور چاندی کے مالکوں پر چالیس درہم

(۱۰۰) اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے سونا رکھنے والوں پر چار دینار ، اور چاندی رکھنے والوں پر چالیس درہم جزیہ مقرر کیا۔ اس کے ساتھ ہی (جزیہ دینے والوں سے یہ طے کیا کہ) وہ مسلمانوں کے روزینے کا بندوبست اور تین دن تک ان کی مہمانی کریں۔

(۱۰۱) اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے شام والوں پر — یہ سونا رکھنے والوں پر — چار دینار جزیہ ، اور مسلمانوں کے روزینوں کے سلسلہ میں فی کس ماہانہ دو مدگیہوں (۱) ، تین قسط (زیتون کا) تیل مقرر کیا۔ اور چاندی رکھنے والوں پر چالیس درہم جزیہ اور فی کس پندرہ صاع (غلہ) مقرر کیا۔ اور جو مصر کا باشندہ ہو وہ ماہانہ فی کس ایک اُردب (غلہ) دے۔ اسلم کہتے ہیں : ” مجھے یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے فی کس روغن اور شہد کی کتنی مقدار بتائی تھی۔ چوبیس درہم سالانہ جزیہ

(۱۰۲) ابو مجلر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے عمار بن یاسرؓ عبد اللہ بن مسعودؓ اور عثمان بن حنیف کو کوفہ والوں کی طرف

بھیجا۔ عثمان بن حنیفؓ نے ان میں سے ہر گھر پر، جس میں کئی فرد تھے، فی کس (بالغ) چوبیس درہم سالانہ جزیہ مقرر کیا، اور اس پابندی سے عورتوں اور بچوں کو مستثنیٰ قرار دیا۔ پھر انہوں نے اپنی اس کارروائی کی اطلاع حضرت عمرؓ کو دی، تو حضرت عمرؓ نے ان کی اس کارروائی کو سند جواز عطا کر دی۔ اس پورے واقعہ کی تفصیلات ایک لمبی حدیث میں ہیں۔

حسب حیثیت جزیہ میں کمی بیشی

(۱۰۳) حارثہ بن مضر سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے عثمان بن حنیفؓ کو بھیجا تو انہوں نے ان لوگوں پر (حسب حیثیت) اڑتالیس، چوبیس اور بارہ درہم جزیہ مقرر کیا۔

(۱۰۴) محمد بن عبید اللہ الثقفی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ان پر اڑتالیس، چوبیس اور بارہ درہم مقرر کئے تھے۔

(۱۰۵) عمرو بن میمون کا بیان ہے کہ ذوالحلیفہ میں وہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں تھے کہ وہاں ان کے پاس ابن حنیف آئے اور ان سے گفتگو کرتے رہے تھے، وہاں ہم نے ابن حنیف کو حضرت عمرؓ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، "اللہ کی قسم، اگر میں زمین کی ہر جریب پر ایک درہم اور ایک قفیز، اور فی کس دو درہم بھی ان پر (بطور جزیہ) مقرر کر دوں تو اس سے ان پر کوئی مشکل نہیں پڑے گی نہ ہی وہ گرانبار ہوں گے۔" راوی کہتے ہیں کہ اس وقت جزیہ کی رقم اڑتالیس تھی تو حضرت عمرؓ نے اسے بڑھا کر پچاس کر دی۔

جزیہ کی کوئی حد مقرر نہیں تاہم استطاعت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے

(۱۰۶) عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کو ان کی شہادت سے چار روز قبل ان کے اونٹ پر کھڑا دیکھا تھا، وہ

حذیفہ بن الیمانؓ اور عثمان بن حنیفؓ سے کہہ رہے تھے ”تم دونوں اپنے علاقوں کے حالات کا بغور مطالعہ کرو۔ خبردار! کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم زمینداروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بار ڈال دو، اس پر عثمان نے کہا ”میں نے جو کچھ ان پر مقرر کر رکھا ہے اگر میں اسے دو چند بھی کر دوں تب بھی وہ اس کے متحمل ہو سکیں گے۔“ حذیفہ نے کہا ”میں نے ان پر جو کچھ مقرر کیا ہے اس میں ان کے لئے بڑی گنجائش ہے۔“ بعد ازاں راوی نے حضرت عمرؓ کی شہادت کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔

ابو عبیدؓ :- جزیہ و خراج کی وصولی کے بارے میں یہی ہمارا مسلک ہے ، یعنی جزیہ و خراج ذمیوں کی طاقت برداشت کے مطابق مقرر کیا جائے گا۔ اس طرح کہ نہ تو ذمیوں پر بار ڈالا جائے گا نہ مسلمانوں کے فرائض کو خسارہ میں رکھا جائے گا۔ جزیہ و خراج (کی رقم) کے بارے میں کوئی مقررہ حد (اور معین مقدار) نہیں ہے۔ آپ پچھلے صفحات میں ہماری بیان کردہ وہ احادیث دیکھ چکے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت معاذؓ کے نام مکتوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے ہر بالغ پر ایک دینار مقرر فرمایا تھا۔

ایک دینار ، دس یا بارہ درہم کے مساوی تھا

اس وقت ایک دینار کی قیمت دس یا بارہ درہم تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ یہ رقم اس مقدار سے کم ہے جو حضرت عمرؓ نے اہل شام و اہل کوفہ پر مقرر کی تھی۔

حضرت عمرؓ کے اس عمل کی توجیہ یہی کی جائے گی کہ انہوں نے ان (ذمیوں) کی آسودگی اور طاقت برداشت کا اندازہ لگا کر ہی اس رقم میں اضافہ کیا تھا ، چنانچہ ایسی ہی ایک توجیہ مجاہدؓ سے بھی مروی ہے :-

(۱۰۷) ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ میں نے مجاہدؓ سے دریافت کیا کہ حضرت عمرؓ نے شامیوں پر یمنیوں سے زیادہ جزیہ کیوں مقرر کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا۔ (شامیوں کی) خوش حالی و آسودگی کی وجہ سے۔

ابو عبیدؓ :۔ حسن بن صالح وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ لوگ حضرت عمرؓ کے معینہ جزیہ سے زیادہ جزیہ مقرر کرنا روا نہیں سمجھتے تھے، خواہ ذمی اس سے زیادہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ اگر ذمی (حضرت عمرؓ کی) یہ مقررہ رقم ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔

لیکن ہمارا پسندیدہ مسلک یہ ہے کہ جس طرح (جزیہ کی) اس رقم میں کمی کی جا سکتی ہے اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقررہ مقدار میں اضافہ کیا، نہ صرف یہ بلکہ خود اپنی مقررہ مقدار میں بھی جو اڑتالیس تھی اضافہ کر کے پچاس کر دیا۔

عدم استطاعت پر جزیہ معاف ہو سکتا ہے

اسی طرح اگر کوئی (ذمی) کسی وقت ایک دینار ادا کرنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو اس سے یہ بھی کم کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ خود حضرت عمرؓ ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ انہوں نے ایک بوڑھے ذمی کے پاس سے گذرنے پر جو در بدر بھیک مانگ رہا تھا بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا تھا (۲)۔ اور ان کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے بھی ایسا ہی کیا تھا ()۔

(۱۰۸) ابو جعفر جسر کہتے ہیں ” ہمیں عمر بن عبدالعزیزؓ کا خط سنایا گیا جس میں حضرت عمر بن الخطاب کا یہ واقعہ مذکور تھا۔“

ابو عبیدؓ :- اگر حضرت عمرؓ یہ جان لیتے کہ جزیہ کے تعین کے بارے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مقررہ و معینہ سنت ہے تو وہ اس سے تجاوز کر کے قطعاً کوئی دوسری مقدار متعین نہ کرتے۔

عمر بن عبدالعزیزؓ سے بھی اسی قسم کی روایت ہے کہ جو ذمی طاقت رکھتا ہو اس پر جزیہ کی رقم میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔

(۱۰۹) صفوان بن عمرو کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے الدیارات کے راہبوں پر فی راہب دو دینار جزیہ مقرر کیا۔ ابو عبیدؓ :- میرا خیال ہے کہ عمرؓ نے یہ کچھ اسی وقت کیا ہو گا جبکہ انہیں راہبوں کی استطاعت کا علم ہو چکا ہو گا اور انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہو گا کہ ان کے ہم مذہب (اور ان کے مرید) جس طرح ان کی دیگر تمام ضروریات زندگی کے متکفل ہو رہے ہیں ان کی خاطر جزیہ کا یہ بار بھی برداشت کر لیں گے۔

حوالہ جات

- ۱ - یہاں اصل کتاب میں سہویا طباعت کی غلطی ہے - "مدہ" زیادہ سے زیادہ تین بار کا چھوٹا پیمانہ ہے - اس لحاظ سے ڈیڑھ سیر غلہ کسی طرح بھی ایک شخص کی ماہانہ خوراک کے لئے کافی نہ ہو گا، جبکہ آگے مصر والوں کے لئے ماہانہ خوراک کے لئے ایک اردب مقرر کیا گیا ہے جو چھیانوے مد کا ہوتا ہے - دراصل یہاں مد کے بجائے "مدی" پیمانہ ہے جو ۲۸ مد کا ہوتا ہے اور "دومدی" ۹۶ مد کے برابر ہو جائیں گے - (مترجم)
- ۲ - اس واقعہ کی تفصیل نمبر ۱۱۹ میں دیکھئے -
- ۳ - یہ نجف میں راہبوں کی خانقا ہیں نہیں -

باب <

جزیہ و خراج کی وصولی

اس ضمن میں ذمیوں سے نرمی برتنے کا حکم اور سختی کرنے کی
مانعت

(۱۱۰) ہشام بن حکیم بن حزام ، فلسطین میں کچھ ایسے لوگوں
کے پاس سے گذرے جن سے جزیہ وصول کرنے میں سختی کی جا رہی
تھی اور سزا دی جا رہی تھی اس پر ہشام نے کہا میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے : ”قیامت کے دن اللہ ان لوگوں
کو تکلیف دہ سزا دے گا جو دنیا میں لوگوں کو سخت سزائیں دیتے
ہیں۔“

(۱۱۱) عروہ بن الزبیر کہتے ہیں کہ عیاض بن غنم نے نبطیوں کو
جزیہ کے سلسلہ میں سزا پاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جزیہ وصول
کرنے والے سے کہا ”بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ” اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو
عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔“

(۱۱۲) ایک دوسری سند کی رو سے رسول اللہ کی یہ حدیث
عیاض بن غنم کو ہشام بن حکیم نے پہنچائی۔

(۱۱۳) شریح بن عبید کہتے ہیں کہ جب ہشام بن حکیم نے
عیاض بن غنم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث
سنائی تو انہوں نے کہا ”جو کچھ تم نے سنا ہے وہ میں بھی سن چکا
ہوں اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ کیا
تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا: ”جو کسی

باقتدار شخص کو کچھ نصیحت کرنا چاہے تو وہ برسہ عام اسے نصیحت نہ کرنے لگے بلکہ اسے چاہیے کہ اس حاکم (یا افسر) کا ہاتھ پکڑ کر اسے خلوت میں لے جائے، پھر اگر وہ اس کی نصیحت قبول کرے تو فیہا اور نہ اس نے اپنا نصیحت کرنے کا فریضہ انجام دے دیا۔

(۱۱۴) جبرین نفیر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب کے پاس کثیر مال (۱) آیا تو انہوں نے کہا ”میں سمجھتا ہوں (کہ اتنا کثیر مال حاصل کرنے میں) تم نے لوگوں پر بے جا دباؤ ڈال کر انہیں تباہ کر دیا ہو گا“ اس پر وہ (مال لانے والے) بولے: ”نہیں، اللہ کی قسم ہم نے ان کی سہولت اور خوش دلی کے ساتھ یہ کچھ ان سے وصول کیا ہے۔“ حضرت عمرؓ نے دریافت کیا ”بغیر کوڑے مارے اور بغیر لٹکائے؟“ انہوں نے کہا ”جی ہاں“ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا ”الحمد للہ، جس نے مجھے اور میرے دور حکومت کو رعایا پر مظالم و تشدد سے محفوظ رکھا۔“

(۱۱۵) سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ سعید بن عامر بن حذیمؓ (۲) حضرت عمر بن الخطاب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمرؓ نے ان پر کوڑا اٹھایا۔ اس پر سعیدؓ نے کہا: ”آپ تو بات سے پہلے ہی سزا دینے لگے۔ بہر حال اگر آپ سزا دیں گے تو ہم صبر کریں گے۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو ہم شکر گزار ہوں گے، اور اگر آپ کو ہم سے کوئی شکایت ہو جائے تو ہم اس شکایت کے ازالہ کی کوشش کریں گے۔“ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”بس یہی مسلمان کا فریضہ ہے۔ اب بتاؤ تم نے خراج کی رقم داخل کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟“ انہوں نے جواب دیا: ”آپ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ کاشتکاروں سے چار دینار سے زائد نہ وصول کریں۔ چنانچہ ہم

بھی اس سے زیادہ کا ان سے مطالبہ نہیں کرتے۔ البتہ ہم نے انہیں فصلیں کٹنے تک مہلت دے دی ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: ”جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اس عہدہ سے معزول نہیں کرونگا۔“ ابو مسہر کہتے ہیں: ”اس کے سوا شام والوں کی خراج سے متعلق کوئی اور روایت مذکور نہیں ہے۔“

ابو عبیدؓ:۔ ہمارا خیال ہے کہ فصل کی کٹائی تک مہلت صرف ان کی سہولت اور آسانی کے پیش نظر دی گئی تھی۔ خراج و جزیہ کی وصولی کے سلسلہ میں کسی خاص وقت کا تعین اس روایت کے سوا ہم نے کہیں اور نہیں سنا۔

رقم وصول کرنے کے لئے ضرورت کی اشیاء فروخت کرانے سے گریز

(۱۱۶) حضرت علیؓ نے ایک شخص کو عکبری (۳) کے علاقہ کا عامل بنایا تو برسرا مجمع انہیں ہدایت کی کہ ان لوگوں سے خراج کا ایک درہم بھی نہ چھوڑنا۔ اور اس بارے میں شدید الفاظ استعمال کئے۔ پھر اس شخص سے کہا ”دوپہر کو مجھ سے مل لینا۔“ چنانچہ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو حضرت علیؓ نے کہا ”میں نے تمہیں جو حکم دیا تھا اب اس میں اضافہ کرتے ہوئے ہدایت کرتا ہوں اگر میری نافرمانی کی تو تمہیں برخواست کروں گا۔ دیکھو خراج وصول کرنے کے لئے نہ تو ان کا گدھا فروخت کرنا اور نہ گائے بیل، نہ ان کی گرمی کی پوشاک بیچنا نہ سردی کے کپڑے، ان سے نرمی برتنا اور حتی الامکان ان کی سہولت مدنظر رکھنا۔“

(۱۱۷) عنترہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ ہر کاریگر سے جزیہ لیا کرتے تھے۔ سوئی والے سے سوئیاں لیتے۔ سان والے سے سان۔ رسی

والی سے رسی - پھر قبائل کے سرداروں کو بلاتے اور انہیں سونا چاندی دے دیتے جسے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے۔ پھر حضرت علیؓ ان سے کہتے ”یہ (دوسرا جمع شدہ مال) بھی لے کر باہم تقسیم کرلو، تو وہ کہتے ”ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے“ اس پر وہ کہتے ”تم نے عمدہ مال تو لے لیا اور برا مال میرے پاس چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں یہ بھی اٹھانا پڑے گا۔“

ابو عبید : - حضرت علیؓ ذمیوں کے ساتھ ایسا سلوک ان کی سہولت اور ان کے ساتھ نرمی کی وجہ سے کرتے تھے۔ وہ کرتے یہ تھے کہ ان پر جزیہ کی جو رقم واجب ہوتی وہ ان سے اس کی قیمت کا وہ سامان خرید لیتے تھے جو ان کے پاس موجود ہوتا اور انہیں اسے فروخت کر کے نقد رقم ادا کرنے پر مجبور نہ کرتے۔ ان کا یہ عمل حضرت معاذؓ کے اس قول کے مطابق ہے جو انہوں نے یمن میں کہا تھا کہ تم لوگ میرے پاس (نقد) زکوٰۃ کی جگہ (اپنے علاقہ کے بنے ہوئے) کپڑے اور چادریں لے آؤ تو میں انہیں تمہاری طرف سے زکوٰۃ کے عوض قبول کر لوں گا۔ یہ صورت تمہارے لئے زیادہ آسان ہے اور مدینہ کے مہاجرین کے لئے مفید تر ہے۔ یہی حضرت عمرؓ کا طریق کار تھا۔ چنانچہ وہ بھی جزیہ میں نقدی کے بجائے اونٹ لے لیا کرتے تھے۔

(۱۱۸) اسلام کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے پاس بکثرت مویشی جزیہ کے مویشیوں میں آتے تھے۔

ابو عبید : - خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی حضرات عمرؓ و علیؓ و معاذؓ کے اس عمل کو تقویت پہنچتی ہے اس لئے کہ حضورؐ نے اہل یمن کو جو مکتوب گرامی لکھا تھا اس میں درج تھا : ہر بالغ سے ایک دینار یا اس کے مساوی قیمت کی یعنی (معافری) چادریں لی جائیں۔“

یہ عبارت صاف بتا رہی ہے کہ آپ نے ان سے نقد دینار کے عوض معافی کپڑے لے لئے تھے۔ یہ کچھ ذمیوں کو سہولت اور آسانی پہنچانے کے لئے کیا گیا تھا، تاکہ ان کے سامان میں سے کوئی چیز نقصان سے نہ بکے۔ بلکہ جزیہ کی مقررہ قیمت کے عوض ان سے وہ سامان لے لیا جائے جو وہ آسانی سے دے سکیں۔ یہی مطلب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا ہے: ”یا اس کے مساوی قیمت کی معافی چادریں لی جائیں۔“

کمزور اور کمائی سے لاچار ذمیوں کا بیت المال سے وظیفہ

(۱۱۹) ابو جعفر جسر کہتے ہیں: ”میں نے عمر بن عبدالعزیز کا وہ خط دیکھا جو انہوں نے عدی بن ارطاة کو بھیجا تھا۔ یہ خط بصرہ میں ہمیں پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ اس کی عبارت یہ تھی:۔۔۔۔۔“

اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جزیہ لینے کا جو حکم دیا ہے وہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اسلام قبول کرنے سے گریز کر کے سرکشی اور کھلے خسارہ کو منظور کرتے ہوئے کفر اختیار کرتے ہیں۔ لہذا تم ان میں سے جو جزیہ کا بار اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر جزیہ لگا دو۔ انہیں زمین آباد کرنے میں آزاد چھوڑ دو۔ کیونکہ اس میں ایک طرف تو مسلمانوں کا معاشی مفاد ہے اور دوسری طرف انہیں اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں قوت حاصل ہو گی۔ اور دیکھو تمہارے علاقہ میں جو عمر رسیدہ، کمزور اور کمائی سے لاچار ذمی ہوں ان کا بیت المال سے مناسب و حسب ضرورت وظیفہ مقرر کر دو اور اگر کسی مسلمان کا غلام بوڑھا ہو گیا ہو، اس کی قوتیں جواب دے چکی ہوں اور وہ کسب معاش کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس مسلمان آقا کا فرض ہے کہ وہ اس کی گذر بسر کا بندوبست کر دے تاآنکہ موت یا آزادی ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں۔

میں نے یہ فیصلہ اس لئے کیا ہے کہ مجھے امیر المومنین حضرت عمرؓ کے متعلق یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ ایک ایسے بوڑھے ذمی کے پاس سے گذرے جو دربدر لوگوں سے بھیگ مانگ رہا تھا تو انہوں نے کہا، ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تیری جوانی میں تو ہم تجھ سے جزیہ وصول کرتے رہے۔ پھر بڑھاپے میں تجھے اس طرح درد کا بھکاری بنا کر چھوڑ دیا۔ چنانچہ انہوں نے بیت المال سے اس کے لئے اس کی ضرورت کے مطابق وظیفہ جاری کر دیا۔

(۱۲۰) سلیمان جعفی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید بن عبدالرحمن کے نام ایک خط لکھا جس کا متن درج ذیل ہے :-

السلام علیکم۔ اما بعد۔ مجھے معلوم ہے کہ اہل کوفہ کو نااہل و بدکردار عاملین کی بدنظمی نیز غلط اور گندے قوانین کی تنفیذ کے باعث ظلم و جور اور تشدد و ابتلاء سے گذرنا پڑا ہے، حالانکہ دین کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول عدل و احسان ہے تمہیں سب سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہئیے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرتے رہو۔ اور جان لو کہ گناہ میں سے کچھ بھی تھوڑا نہیں ہوتا۔ اور میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ان کی زمینوں کی پیمائش اور ان کی پیداوار کا اندازہ لگا لو۔ بنجر زمین کا بار آباد پر اور آباد کا بنجر پر نہ ڈالو۔ غیر آباد زمین سے اتنا ہی لو جتنے کی وہ متحمل ہو سکے۔ اسی طرح آباد زمین سے صرف مقررہ خراج لو۔ اور یہ سب کچھ نرمی سے اور زمین کے مالکوں کی آبادکاری ملحوظ رکھتے ہوئے ہونا چاہئیے۔

اور میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ خراج میں وہی درہم لو جن (کے دس درہموں) کا وزن سات (مثقال) ہو۔ ان میں کوئی خرابی نہ

ہو۔ اس (خراج) میں نہ ٹھپہ لگانے والوں کی اجرتیں شامل ہوں، نہ چاندی کے پگھلانے کا معاوضہ، نہ نو روز و مہرجان کا ہدیہ، نہ مصحف (قرآن) کی قیمت، نہ مکانات کے کرائے۔ نہ دراہم نکاح۔ زمین کے مالکوں میں سے جو بھی اسلام قبول کر لے اس سے خراج نہیں لیا جائے گا۔

ان امور میں میری ہدایات کی پابندی کرو۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اختیارات دئے ہیں وہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اور دیکھو قطع (ید) یا سولی کی سزا کو نافذ کرنے سے پہلے مجھ سے مراجعت کر لینا۔ اور ذریت میں سے جو حج کرنا چاہے تو اسے پیشگی سامان سفر کے لئے سو (درہم) دے دیا کرو۔ والسلام علیکم۔۔۔

عبدالرحمن کہتے ہیں (کہ مذکورہ بالا خط میں) دراہم نکاح سے مراد ہے طوائفوں کی کمائی، ان طوائفوں سے خراج لیا جاتا تھا۔ اور ذریت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ناموں کا اندراج وظائف پانے والوں کے رجسٹر میں نہ ہو۔

حوالہ جات

- ۱۔ ابو عبید کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ راوی نے صرف کثیر مال نہیں بلکہ جزیرہ کا کثیر مال کہا تھا۔
- ۲۔ یہ صحابی ہیں اور ۲۰ھ میں وفات پائی حمص بروالی تھے۔
- ۳۔ ایک علاقہ جو بغداد سے دس فرسخ پر واقع تھا۔ (معجم البلدان)

باب ۸

ذمی کے اسلام قبول کرنے یا جزیہ ادا کئے بغیر

مرنے پر ادائیگی جزیہ کی صورت

اسلام قبول کر لینے کے بعد جزیہ باقی نہیں رہتا
(۱۲۱) ابو ابوظبیاؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا : - ”کسی مسلمان پر جزیہ واجب الادا نہیں۔“

ابو عبیدؓ : - اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ذمی جس پر
جزیہ واجب ہو چکا ہو سال کے آخر میں اسلام قبول کر لے تو اسلام
لے آنے سے اس کے ذمہ واجب الادا جزیہ معاف ہو جائے گا اور وہ
جزیہ اس سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ اس لئے کہ مسلمان جزیہ
نہیں ادا کرتا۔ اور نہ جزیہ اس پر قرض رہتا ہے۔ اسی طرح اسلام
لے آنے کے بعد اب جو زندگی وہ شروع کر رہا ہے اس میں بھی اس
سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ ذیل میں حضرات عمرؓ و علیؓ و عمر بن
عبدالعزیز سے مروی آثار اس مضمون کی تائید کر رہے ہیں:

(۱۲۲) عبید اللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میں مقام ”سلسلہ“ میں
مسروق کے ساتھ تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عجمیوں میں سے ایک
شخص نے اسلام قبول کر لیا اور اس سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ وہ
شخص حضرت عمرؓ ابن الخطابؓ کی خدمت میں پہنچا اور عرض
کی : ”یا امیر المومنین ! میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پھر بھی مجھ سے
جزیہ لیا جا رہا ہے؟“ حضرت عمرؓ نے کہا ”ہو سکتا ہے کہ تم جزیہ
سے بچنے کے لئے مسلمان ہو گئے ہو؟“ اُس شخص نے کہا ”تو کیا

اسلام مجھے اس سے نجات نہیں دلا سکتا؟، حضرت عمرؓ نے کہا
 ”کیوں نہیں۔“ پھر حضرت عمرؓ نے اسے پروانہ لکھ دیا کہ اس سے
 جزیہ وصول نہ کیا جائے۔

خراج کی زمین اسلامی ریاست کی ملکیت ہے

(۱۲۳) زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے عہد
 خلافت میں ایک زمیندار نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت علیؓ نے اس
 سے کہا ”اگر تم اپنے علاقہ میں اپنی زمین پر ہی اقامت رکھو گے تو
 ہم تم سے جزیہ معاف کر دیں گے لیکن تمہاری زمین سے خراج لیتے
 رہیں گے۔ اور اگر تم اپنی زمین چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ
 گے تو ہم اس زمین کے زیادہ حق دار ہوں گے (یعنی وہ اسلامی ریاست
 کی ملکیت رہے گی)

(۱۲۴) محمد بن عبید اللہ الثقفی کہتے ہیں کہ ایک زمیندار نے
 اسلام قبول کر لیا اور وہ حضرت علیؓ کی خدمت میں پہنچا، تو
 حضرت علیؓ نے اس سے کہا: ”تمہارے اوپر اب جزیہ تو واجب
 نہیں البتہ تمہاری زمین ہماری ہو گئی۔“

علامات اسلام

(۱۲۵) حمید کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے تحریر فرمایا تھا:
 ”جو ہماری طرح کلمہ شہادت کی گواہی دے، ہمارے قبلہ کی
 طرف رخ کرے اور ختنہ کرا لے، تو اس سے جزیہ وصول نہ کرو،“
 شروع سال یا آخر سال میں اسلام لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا
 ابو عبید :- ائمہ ہدی کے بالتواتر یہ مروی آٹاں اس بات کی
 واضح دلیل ہیں کہ اسلام قبول کر لینے والے سے جزیہ نہیں لیا
 جائیگا، ان حضرات نے اس بارے میں شروع سال یا آخر سال کی
 کوئی قید نہیں لگائی۔ ان وجوہ کی بناء پر ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ

اسلام اپنے سے پہلے کے بقیہ جزیہ کو ساقط کر دیتا ہے۔
لوگوں کو عہد اموی میں ان روایات و آثار کی ضرورت اس لئے
پیش آئی کہ اس دور کے حکام یا بعض حکام کے بارے میں یہ مروی
ہے کہ وہ اسلام لانے والوں سے بھی جزیہ وصول کرتے رہتے تھے۔ ان کا
خیال یہ تھا کہ جزیہ اس ٹیکس کی حیثیت رکھتا ہے جو غلاموں پر
عائد کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غلام کے اسلام قبول کر لینے سے
اس پر عائد شدہ ٹیکس معاف نہیں ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ
بعض دینی فقہاء (قراء) نے بنو امیہ کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دے
دیا تھا۔

عہد اموی میں مسلمانوں سے جزیہ لینے کی غلطی
یزید بن ابی حبیب کی مندرجہ ذیل روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ بنو امیہ مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگوں سے جزیہ وصول کرتے تھے:
(۱۲۶) یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں: «رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی وفات کے بعد اس امت مسلمہ نے جو بدترین کام کئے ہیں وہ
تین ہیں (۱) حضرت عثمانؓ کا قتل (۲) کعبہ شریفہ کو آگ لگانا اور
(۳) مسلمانوں سے جزیہ وصول کرنا۔

ابو عبید :- یہ ہیں وہ روایات جو اسلام لانے کے بعد ذمی سے
جزیہ کی وصولی کے بارے میں ہم تک پہنچی ہیں۔
رہا ذمی کا سال کے آخری حصہ میں مرنے پر اس سے جزیہ کی
وصولی کا مسئلہ سو اس بارے میں اختلاف ہے :-
مرنے والے ذمی پر واجب الادا جزیہ اُس کے پسماندگان سے وصول
کرنے پر اختلاف

(۱۲۷) عبدالرحمن بن جنادہ جو حیان بن سریق کے سکرٹری
تھے کہتے ہیں کہ حیان نے مجھے عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجا

اور ان کی خدمت میں تحریری طور پر اس مضمون کا استفتاء
بھجوا یا:

”کیا مرنے والے قبظیوں کا جزیہ ان کے زندہ وارثوں سے وصول کیا
جائے گا؟“ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ مسئلہ عبدالرحمن کی
موجودگی میں عراق بن مالک سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا:
”میں نے ان کے لئے کسی قسم کے عہد و پیمان کا نہیں سنا۔ یہ لوگ
بزور و قوت مغلوب ہوئے ہیں۔ ان کی حیثیت شکار کی سی ہے۔“
چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حیان ابن سریج کو جواباً یہ
ہدایت نامہ جاری کیا کہ مرنے والوں پر واجب ہونے والا جزیہ ان کے
پس ماندگان سے وصول کیا جائے۔“

ابن عفیر کہتے ہیں کہ حیان مصر میں عمر بن عبدالعزیز کے
والی (گورنر) تھے۔

ابو عبید:۔ لیکن ایک دوسری سند سے معقل بن عبیداللہ عمر بن
عبدالعزیز ہی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:
”جو مر جائے یا بھاگ جائے اس پر جزیہ نہیں لگایا جائے گا،
مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کا جزیہ اس کے بعد اس کے وارثوں سے
نہیں لیا جائے گا گویا مرنے والے پر واجب الاداء جزیہ بمنزلہ قرض
نہیں شمار ہو گا۔ اس طرح بھاگنے والے کے گھر والوں سے اس بھاگنے
والے پر واجب شدہ جزیہ نہیں لیا جائے گا، اس لئے کہ ان گھر والوں
سے اس بارے میں کوئی ضمانت نہیں لی گئی تھی۔“

—★—

باب : ۹

جزیہ میں شراب و خنزیر لینا

جزیہ کی رقم کے عوض سؤر یا شراب لینے کی کراہت

(۱۲۸) سدید بن غفلہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کو

جب یہ اطلاع ملی کہ لوگ جزیہ میں سؤر لے رہے ہیں اور حضرت

بلاؓ نے کھڑے ہو کر کہا: ”واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں۔“ تو

حضرت عمرؓ بن الخطاب نے کہا: ”ایسا نہ کرو، بلکہ ان کی فروخت

کا کام انہی (ذمیوں) کے حوالہ کر دو۔“

(۱۲۹) حضرت بلاؓ نے حضرت عمرؓ بن الخطاب سے کہا کہ آپ

کے عاملین خراج میں سؤر اور شراب وصول کر رہے ہیں تو انہوں

نے کہا: ”تم ان سے یہ چیزیں نہ لو، ان کی فروخت کی ذمہ داری ان

(ذمیوں) پر ہی ڈال دو، اور تم (ان چیزوں کے عوض) نقد قیمت وصول

کرو (۱)۔“

ابو عبید : - مطلب یہ ہے کہ مسلمان ذمیوں سے اُن کے افراد پر

عائد شدہ جزیہ اور اُن کی زمینوں پر عائد شدہ خراج کے عوض اس

کے مساوی قیمت کی شراب اور سؤر لے لیا کرتے تھے، پھر مسلمان

انہیں فروخت کر کے نقد رقم بنا لیتے تھے۔ ان کے اس عمل کو حضرت

بلاؓ نے ناپسند کیا اور اسی سے حضرت عمرؓ نے منع کیا، لیکن بعد میں

حضرت عمرؓ نے ایسا کرنے کی اجازت اس شرط پر دے دی کہ ذمی

انہیں فروخت کر کے ان کی قیمت ادا کرنے کی ضمانت لے لیں۔ اس

لئے کہ شراب اور خنزیر ذمیوں کے اموال کا ایک حصہ ہیں۔ اگرچہ وہ

مسلمانوں کے لئے مال کی حیثیت نہیں رکھتے۔

اس مسئلہ کو حضرت عمرؓ کی ایک اور حدیث بیان کر رہی ہے۔

(۱۳۰) لیث بن ابی سلیم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے عاملین کے نام فرمان جاری کیا کہ سوروں کو قتل کر دو۔ اور ان کی قیمتیں اہل جزیہ سے ان کے جزیہ میں کاٹ لو۔
 ابو عبید :۔ حضرت عمرؓ کا سوروں کو جزیہ کے عوض لینے کا حکم بتا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو ان (ذمیوں) کے مال کا ایک حصہ تصور کرتے تھے۔

اس ضمن میں چنگی اور جزیہ و خراج میں فرق لیکن اگر ذمی شراب یا سور لے کر عشر (یا چنگی) وصول کرنے والے کارندہ کے پاس سے گذرے تو اس کارندہ کے لئے یہ مستحسن نہیں کہ وہ بجائے نقد عشر وصول کرنے کے ان چیزوں کے دس حصہ کر کے ان میں سے دسواں حصہ لے۔ خواہ ذمی اس کو فروخت کرنے کی ذمہ داری کیوں نہ لے لے۔

ابو عبید :۔ ہمارے خیال میں اس مسئلہ کا پہلے مسئلہ سے نہ تعلق ہے نہ مشابہت، اس لئے کہ وہ ایک ایسا حق تھا جو ان کے افراد اور ان کی زمینوں پر واجب ہوا تھا۔ لیکن یہاں عشر (چنگی) خود شراب اور سوروں پر لگایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان کی طرح ان کی قیمت بھی ناپسندیدہ اور ناروا ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہو جاتی ہے۔“

حضرت عمرؓ بن الخطاب سے مروی ہے کہ انہوں نے موخر الذکر مسئلہ میں اول الذکر مسئلہ سے جداگانہ فتویٰ دیا ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی ایسا ہی قول منقول ہے :
 حرام چیزوں پر چنگی لینے میں اختلاف

(۱۳۱) عبد اللہ بن ہبیرہ سبائی سے روایت ہے کہ عتبہ بن فرقد نے

حضرت عمرؓ بن الخطاب کو شراب کا ٹیکس وصول کر کے چالیس ہزار درہم بھیجے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے انہیں لکھا: ”تم نے مجھے شراب کا ٹیکس بھیج دیا۔ حالانکہ مہاجرین کے مقابلہ میں تم اس کے زیادہ حق دار تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو یہ بات بتائی اور کہا: ”بخدا! اس کے بعد میں تمہیں کسی چیز کی خدمت کے لئے بھی مامور نہ کروں گا، راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت عمرؓ نے انہیں رہنے دیا۔

(۱۳۲) مثنیٰ بن سعید ضبعی راوی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارباطہ کو لکھا: ”مجھے اپنے پاس آنے والے اموال کے بیج رہنے والے حصہ کے متعلق مطلع کرو کہ وہ کہاں سے آیا؟“ چنانچہ انہوں نے اس کے جواب میں مختلف اصناف سے وصول ہونے والی آمدنیوں کی تفصیلی فہرست انہیں لکھ بھیجی اپنے اس مکتوب میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا۔ ”شراب کے عشر سے چار ہزار درہم وصول ہونے“ کچھ مدت بعد اس کے جواب میں حضرت عمرؓ کی یہ تحریر آئی: ”تم نے اپنے خط میں مجھے شراب کے ٹیکس میں چار ہزار درہم کی وصولی کا لکھا۔ حالانکہ مسلمان نہ شراب کا ٹیکس (عشور) وصول کرتا ہے نہ اسے پیتا ہے اور نہ بیچتا ہے۔ لہذا جب میرا یہ خط تمہیں ملے تو اس شخص کو بلاؤ (جس سے یہ ٹیکس وصول کیا گیا ہے) اور یہ رقم اسے واپس کر دو کہ وہ اس کا زیادہ مستحق ہے۔“ چنانچہ انہوں نے اس شخص کو بلایا اور اسے وہ چار ہزار درہم واپس کئے گئے۔ اور عدی نے کہا ”میں اپنے اس عمل کی خدا سے معافی چاہتا ہوں۔ بلاشبہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہ تھی۔“

ابو عبید:۔ ہمارے نزدیک اسی فیصلہ پر عمل جاری ہے۔ اگرچہ یہ ابراہیم نخعی نے اس کے خلاف بھی کہا ہے۔

(۱۳۳) حماد راوی ہیں کہ ابراہیم نخعی سے اس ذمی کے متعلق جو شراب لے کر عشر (چنگی) وصول کرنے والے کارندہ کے پاس آئے دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا » اس سے دو چند عشور (چنگی) وصول کی جائے گی « -

ابو عبیدہ امام ابو حنیفہ کہتے تھے : اگر عشر وصول کرنے والے کے پاس ذمی شراب اور سور لے کر آئے تو وہ شراب کا دسواں حصہ وصول کرے گا لیکن سوروں کا دسواں حصہ نہیں لے گا۔ میں نے امام ابو حنیفہ کا یہ قول محمد بن الحسن کو بیان کرتے سنا ہے۔

بہر حال ہمارے نزدیک دو خلیفہ حضرت عمر بن الخطابؓ اور عمر بن عبدالعزیز اتباع کے زیادہ مستحق ہیں اور ان کا فیصلہ یہی تھا کہ شراب پر بھی عشر نہ وصول کیا جائے۔

★

حوالہ جات

مسلمانوں کے نزدیک حرام اشیاء چونکہ غیر مسلموں کا مال ہوتی ہیں لہذا انہیں ذمیوں کی اس ضمانت پر کہ وہ اسے فروخت کر کے نقد دلادیں گے ، رقم کی جگہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے فیصلے انتظامی حیثیت رکھتے ہیں جو حکومت کی پالیسی کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔

وصولی جزیہ کا طریقہ - ذمیوں کا شناختی لباس

ہر گاؤں میں جزیہ وصول کرنے کے لئے زمیندار

(۱۳۳) میمون بن مہران راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب

نے حذیفہ بن الیمان اور سہل بن حنیف (۱) کو سواد (عراق) بھیجا -

تو ان دونوں نے جزیہ متعین کرتے ہوئے باشندگان سواد میں زمینیں

تقسیم کر دیں - پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جو ذمی ہمارے پاس آ کر

اپنی گردن پر مہر نہیں لگوائے گا تو ہم اس سے بری الذمہ ہوں گے -

چنانچہ ذمی جمع ہو گئے - ابتداء میں جب انہیں فتح کیا گیا تھا تو ان

کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی - چنانچہ ان کی

گردنوں پر مہریں لگائی گئیں - بعد ازاں انہوں نے فی کس ماہانہ چار

درہم جزیہ متعین کیا - پھر انہوں نے بستی کے باشندوں اور ان کی

جزیہ کی رقم کا حساب لگایا اور ہر بستی کے زمیندار کو اس کے ذمہ

جزیہ کی واجب الادا رقم بتا دی - پھر ان سے کہا کہ اب جاؤ اور

اس رقم کو اپنی اپنی آبادی میں تقسیم کر لو راوی کہتا ہے کہ ان

(عاملین) کا دستور یہ تھا کہ وہ تمام گاؤں والوں کے ذمہ واجب الادا

جزیہ کا ذمہ دار اس گاؤں کے زمیندار کو بناتے اور اسی سے وہ رقم

وصول کرتے تھے -

مسلمانوں اور ذمیوں کی وضع و قطع میں تمیز پیدا کرنا

(۱۳۵) ابو وامل کہتے ہیں کہ حذیفہ نے مدائن میں اپنا سر منڈایا

اور کہا :، چونکہ میں خراج یا جزیہ (۲) ادا نہیں کرتا اس لئے میں

نے اپنا سر بونڈ لیا ہے،، اس عمل سے زمینداروں کو ڈرانا مقصود تھا۔

وہ کہتے تھے: » جو خراج ادا نہیں کرے گا اس کا سر مونڈ دیا جائے گا۔«

شعبہ کہتے ہیں کہ سر منڈانا ان لوگوں میں نہایت درجہ ناپسندیدہ کام بلکہ مثلہ (۳) کی طرح معیوب سمجھا جاتا تھا۔

(۱۳۶) اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے لشکروں کے جرنیلوں کے نام فرمان جاری کیا تھا کہ ذمیوں کی گردنوں پر مہر لگاؤ،

(۱۳۷) اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ذمیوں کے متعلق حکم دیا کہ ان کی پیشانیوں کے بال کاٹ دئے جائیں اور جب وہ سوار ہوں

تو نمودوں پر بیٹھیں اور سواری پر عرضاً سوار ہوں۔ اور مسلمانوں کی طرح سواری پر نہ بیٹھیں۔ اور یہ کہ وہ اپنی پیشیاں کس لیا کریں۔

ابو عبید:۔ پیشیوں سے مراد زناہر ہیں۔

(۱۳۸) خلیفہ بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہا: »اے

یرفا! ملک کے تمام بڑے شہروں کے اہل کتاب باشندوں کے متعلق یہ ہدایت نامہ جاری کر دو کہ ان کی پیشانیوں کے بال کاٹے جائیں نیز یہ

کہ وہ اپنی کمر میں پیشیاں باندھیں تاکہ مسلمانوں کے طرز لباس سے ان کا طرز لباس جداگانہ حیثیت رکھے اور وہ پہچانے جا سکیں۔

(۱۳۹) خالد بن ابی عثمان الایدی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ذمیوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ وہ سواریوں پر

نمدہ رکھ کر اس پر سوار ہوں اور ان کی پیشانیوں کے بال کاٹے جائیں۔ ذمیوں پر کچھ پابندیاں لگانا

(۱۴۰) عبدالکریم جزری کہتے ہیں کہ سعید بن المسیب کا رجحان اس طرف تھا کہ جب نبطیوں سے جزیہ لیا جائے تو انہیں

کچھ تھکایا جائے۔

ابو عبید:۔ ہمارا خیال ہے کہ سعید بن مسیب کا مقصد تھکانے

سے برداشت سے زیادہ تکلیف یا سزا دینا نہ تھا۔ دراصل ان کا مطلب یہ تھا کہ اس موقع پر جبکہ ان سے جزیہ وصول کیا جا رہا ہو ان کا احترام نہ کیا جائے بلکہ کچھ ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے وہ ایک گونہ اپنی سبکی محسوس کریں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ذیل کی ترجمانی میں اختیار کیا ہو گا :-

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبہ ۹ : ۳۰)

تاآنکہ وہ ماتحتی قبول کرتے ہوئے خود آ کر جزیہ دیں۔

»عن ید« کی تفسیر میں بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد ہے »نقد ادا کرنا« اور بعض کا خیال ہے کہ »جزیہ دینے کے لئے خود چلتے ہوئے آنا«۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں »جزیہ اس طرح دینا کہ خود وہ (ذمی) تو کھڑا ہوا اور جو (مسلمان) اس سے جزیہ وصول کر رہا ہو وہ بیٹھا ہو (۴)۔

★

حوالہ جات

- ۱- ابو عبید کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد کثیر نے اسی طرح بتایا تھا لیکن یہ عثمان بن حنیف ہیں۔
- ۲- یہ شک کہ خراج کہا تھا یا جزیہ، خود مصنف کتاب کو ہے۔
- ۳- دہشت و عبرت کے لئے ناک کان وغیرہ کاٹ کر شکل بگاڑ دینا۔
- ۴- یہ تفسیر اس سے پہلے نمبر ۴۷ کے تحت گذر چکی ہے۔

صلح کے ذریعہ مفتوحہ علاقوں کے احکام و قواعد

مفتوحہ علاقوں کے متعلق تین قسم کے احکام ابو عبیدؓ : - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آنے والے خلفاء سے مفتوحہ علاقوں کے بارے میں جو آثار ملتے ہیں ان میں تین قسم کے احکام کا ذکر ہے :-

(۱) جن اراضی کے مالک اسلام قبول کر لیں وہ اراضی جن کے مالک اسلام قبول کر لیں اور اس بناء پر وہ انہی کی ملکیت رہیں ، عشری رہیں گی ان سے عشر (۱/۱۰) کے سوا کچھ وصول نہیں کیا جائے گا۔

(۱۱) معین خراج کے عوض صلح

وہ اراضی جو ایک معین خراج ادا کرتے رہنے کی شرط پر صلح کے ذریعہ فتح ہوئی ہوں۔ ان سے شرائط صلح کے مطابق معاملہ کیا جائے گا اور اس سے زیادہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔

(۱۱۱) فوجی طاقت کے ذریعہ مفتوحہ علاقہ اور اس بارے میں اختلاف

وہ زمین جسے بزور و طاقت فتح کیا گیا ہو۔ اور یہی وہ زمینیں ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف رہا ہے۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ ایسی زمینوں کو غنیمت شمار کرتے ہوئے ان پر غنیمت کے احکام کا اطلاق کیا جائیگا یعنی وہ پانچ حصوں میں تقسیم کر کے اس طرح باٹ دی جائیں گی کہ ۱/۵ حصے تو صرف اسے فتح کرنے

والوں کو دئے جائیں گے اور بقیہ $\frac{1}{8}$ حصہ ان میں تقسیم ہو گا جن کا تعین اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔

دوسری جماعت کا خیال ہے کہ ایسی زمینوں کا معاملہ امام کی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر وہ ان کے غنیمت ہونے کا فیصلہ کرے تو ان کے پانچ حصے کر کے تقسیم کر دے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا۔ لیکن اگر امام ان زمینوں کو ”فتح“ قرار دے تو نہ انہیں پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے گا نہ لوگوں میں بانٹا جائے گا۔ بلکہ وہ عامۃ المسلمین کے باقی رہنے تک ان کے لئے وقف کی حیثیت رکھیں گی، (۱) بالکل اسی طرح جیسے سواد (عراق) کی اراضی کے متعلق حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا تھا۔

یہ تو ہوئے مفتوحہ زمینوں کے متعلق احکام۔ اب رہیں وہ جاگیریں جو امام کسی کو دے دے یا وہ زمینیں جنہیں مسلمان آباد کر لیں یا کچھ مسلمان اسے اپنے استعمال کے لئے مخصوص کر لیں اور رکھت بنالیں۔ تو اس قسم کی زمینیں مفتوحہ نہیں ہوں گی لہذا ان پر دوسرے احکام منطبق ہوں گے۔

مذکورہ بالا تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے صحابہ کے آثار منقول ہیں :-

بہ زور و قوت مفتوحہ اراضی کے احکام :-

خیبر کا معاملہ

(۱۳۱) ابن شہاب سے مروی ہے : ” رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر (کا علاقہ) جنگ کے بعد طاقت کے ذریعے فتح کیا۔ اس طرح خیبر ان علاقوں میں سے ہو گیا جنہیں اللہ نے اپنے رسول پر

(فتح بنا کر) پلٹا دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پانچ حصوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں میں بانٹ دیا۔ اہل خیبر میں سے جنہوں نے جنگ کے بعد جلاوطنی منظور کر لی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا: ”اگر تم چاہو تو میں یہ زمینیں اس شرط پر تمہیں واپس کر دوں کہ تم ان پر کام کرو اور ان کی پیداوار ہمارے اور تمہارے درمیان (نصف نصف) ہو جائے اور جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں رکھے آباد رہنے دوں۔“ تو ان لوگوں نے اس شرط پر وہ زمینیں رکھنا منظور کر لیا۔

خیبر کے بارے میں حضرت (عمرؓ) کی صوابدید

(۱۳۲) حضرت بشیر بن یسارؓ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیبر کا علاقہ بطور فتح پلٹا دیا تو آپ نے اسے چھتیس حصوں میں تقسیم کیا۔ ان میں سے ہر حصہ میں مجموعی طور پر سو حصے تھے۔ آپ نے ان میں سے نصف اپنی ضروریات اور اپنے اوپر پیش آنے والے مشکلات و حوادث (۲) کے لئے الگ کر کے بقیہ نصف مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم شدہ میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں شق و نطاة (۳) اور ان سے متصل ارد گرد کا علاقہ آیا۔ کتیبہ، وطیحہ اور سلالم آپ نے عام مسلمانوں کے لئے وقف کر دئے تھے۔ جب یہ علاقے فتح کے بعد آنحضرت کے قبضہ میں آئے تو آپ کے پاس اتنے مزدور نہ تھے جو ان علاقوں کی زمینوں کا بندوبست کر سکتے۔ لہذا آنحضرت نے اس معاہدہ کے تحت یہ علاقے یہودیوں کے پاس ہی رہنے دئے کہ وہ اس علاقہ کی نصف پیداوار دیتے رہیں۔ چنانچہ اس معاہدہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کی زندگی تک عمل ہوتا رہا جب حضرت عمرؓ کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں بکثرت

کام کرنے والے (کاشتکار) آگے اور ان میں زمین کے بندوبست کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو حضرت عمرؓ نے یہودیوں کو خیبر سے نکال کر شام بھیج دیا۔ اور یہ علاقے مسلمانوں میں تقسیم کر دئے جو آج تک باقی ہیں۔

(۱۳۳) زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو یہ کہتے سنا: „ اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہو تو میں ہر مفتوحہ علاقہ اسی طرح تقسیم کر دیتا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر تقسیم کر دیا تھا، تقسیم مصر کا مطالبہ

(۱۳۴) سفیان بن دہب خولانی کہتے ہیں: „جب مصر فتح ہوا تو زبیر بن العوامؓ نے عمرو بن العاصؓ سے کہا „اس کو بھی اسی طرح مسلمانوں میں تقسیم کر دو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا،

مفتوحہ علاقہ خمس نکال کر تمام مسلمانوں میں تقسیم ہو گا (۱۳۵) ابو عبیدہؓ - اس بارے میں وہ حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: „جس علاقہ کو فتح کرنے کے لئے تم پہنچو اور وہاں قیام کرو تو اس میں تمہارا حصہ ہے اور جس بستی کے باشندے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں (اور وہ فتح ہو جائے) تو اس میں سے خمس (۱/۵) اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہو گا پھر وہ بقیہ تم سب (مسلمانوں) کی ہو گی۔“

ابو عبیدہؓ - یہ ہیں وہ روایات و آثار جو مفتوحہ علاقہ (کو مسلمانوں میں) تقسیم کرنے سے متعلق ہیں: -

مفتوحہ علاقہ کی تقسیم کے خلاف احادیث و روایات
اب ہم وہ احادیث و روایات بیان کرتے ہیں جو مفتوحہ علاقہ کو
تقسیم نہ کرنے سے متعلق ہیں: -

سواد عراق کی تقسیم کے مطالبہ پر امام (حضرت عمرؓ) کا جواب

(۱۳۶) ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے سواد (عراق
کا علاقہ) فتح کیا تو انہوں نے حضرت عمرؓ سے درخواست کی کہ یہ
علاقہ ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے۔ اس لئے کہ ہم نے اسے بزور و
طاقت فتح کیا ہے، لیکن حضرت عمرؓ نے ان کی یہ درخواست منظور
کرنے سے انکار کر دیا اور کہا »ایسی صورت میں تمہارے بعد آنے
والے مسلمانوں کو کیا ملے گا؟ اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر
اس علاقہ کی تقسیم کر دوں تو تم آپس میں پانی پر جھگڑتے رہو گے۔
راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمرؓ نے سواد کے باشندوں کو ہی
وہاں بحال رکھا اور ان پر فی کس جزیہ، اور ان کی زمینوں پر خراج
لگا دیا۔ اور اس طرح انہوں نے یہ زمینیں مسلمانوں میں تقسیم نہیں
کیں۔

حضرت عمرؓ کا مفتوحہ زمین کو عامۃ المسلمین کا اصل سرمایہ
قرار دینا

(۱۳۷) ماجشون کہتے ہیں کہ حضرت بلاؓ نے فوجی طاقت کے
ذریعہ مفتوحہ علاقوں کے متعلق حضرت عمر بن الخطابؓ سے کہا:
»یہ زمین ہمارے درمیان تقسیم کر دیجئے اور اس کا خمس (۱/۵) آپ
رکھ لیجئے، تو حضرت عمرؓ نے کہا: »نہیں، یہ تو اصل سرمایہ
ہے۔ میں اسے وقف رکھوں گا اور اس میں سے فاتح مسلمانوں اور
دوسرے مسلمانوں کو وظائف جاری کئے جائیں گے۔ اس پر بلاؓ اور

ان کے ساتھیوں نے اصرار کیا: »آپ ان زمینوں کو ہمارے درمیان ہی تقسیم کر دیجئے۔« تب حضرت عمرؓ نے کہا: »الہی! تو بلا ل اور اس کے ہم خیالوں سے مجھے چھٹکارا دلا دے۔« راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ایک سال بھی گزرنے نہ پایا کہ وہ سب ختم ہو گئے۔

بعد میں آنے والے مسلمانوں کی ضرورتوں کا خیال

زید بن اسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے کہا: »تم لوگ چاہتے ہو کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے اس میں سے کچھ بھی نہ بچے؟«

(۱۳۸) اسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کو یہ کہتے سنا: »اگر بعد میں آنے والے لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو جو علاقہ بھی فتح ہوتا میں اسے (مسلمان فاتحین میں) تقسیم کر دیتا۔«

(۱۳۹) سفیان بن وہب خولانی کہتے ہیں: »جب بغیر کسی عہد و پیمان کے طاقت و قوت کے ذریعہ مصر فتح ہو گیا تو زبیر (بن العوامؓ) نے کھڑے ہو کر عمرو بن العاصؓ سے کہا »اے عمرو بن العاصؓ! یہ علاقہ ضرور بالضرور تقسیم کر دو، تو عمرو بن العاصؓ نے کہا۔« میں اسے تقسیم نہیں کروں گا۔ اس پر زبیر بن العوام نے باصرار کہا »تمہیں اس علاقہ کو بالضرور اسی طرح تقسیم کرنا پڑے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر تقسیم کیا تھا۔« حضرت عمرو بن العاصؓ نے جواب دیا: »میں اسے تقسیم نہیں کروں گا۔ تاوقتیکہ اس بارے میں امیر المومنین کی رائے لکھ کر نہ معلوم کر لوں۔« چنانچہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو اس بارے میں لکھ بھیجا، اور حضرت عمرؓ نے یہ جواب بھیجا: »اسے بغیر تقسیم کئے چھوڑ دو تاآنکہ اس سے حاملہ عورتوں کے حمل سے پیدا ہونے والے بھی جہاد کریں۔«

ابو عبید: حضرت عمرؓ کے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کے لئے وقف شدہ فتنے بن جائے اور جب تک مسلمانوں کا وجود باقی رہے نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن یہ زمین اور اس کی آمدنی مسلمان مجاہدوں کے لئے باعث قوت بنی رہے اور دشمنوں سے جنگ کرنے میں اس سے انہیں مدد پہنچتی رہے۔

(۱۵۰) یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فتح عراق کے موقع پر سعد ابن ابی وقاصؓ کو یہ لکھ بھیجا :
 ”امابعد، مجھے تمہارا خط ملا جس سے معلوم ہوا کہ لوگ تم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کا مال غنیمت اور جو کچھ اللہ نے بطور فتح انہیں پلٹایا ہے ان میں تقسیم کر دیا جائے، تو دیکھو تم ایسا کرو کہ ان مجاہدوں نے جو مال و متاع اور جانور وغیرہ لشکر میں تمہارے پاس جمع کیا ہے اسے تو موجودہ مسلمانوں میں تقسیم کر دو، لیکن زمینیں اور نہریں ان پر کام کرنے والوں کے لئے چھوڑ دو تاکہ ان سے وصول شدہ آمدنی مسلمانوں کے وظائف میں کام آئے۔ اس لئے کہ اگر ہم نے یہ زمینیں بھی موجودہ لشکریوں میں تقسیم کر دیں تو ان کے بعد آنے والوں کے لئے کچھ بھی نہیں رہے گا۔“

تقسیم کے خلاف حضرت علیؓ کا مشورہ

(۱۵۱) حارثہ بن مضر کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے سواد (عراق کا علاقہ) مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ان کی مردم شماری کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ فی کس تین کسان آئے ہیں۔

شماری کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ فی کس تین کسان آتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس مسئلہ میں مشورہ کیا تو حضرت علیؓ نے یہ رائے دی کہ انہیں مسلمانوں میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ انہیں مسلمانوں کی مجموعی دولت قرار دے دیا جائے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے انہیں تقسیم نہ کیا اور عثمان بن حنیف کو ان پر والی بنا کر بھیج دیا۔ انہوں نے ان (مفتوحین کسانوں) پر حسب حیثیت اڑتالیس، چوبیس اور بارہ (درہم) جزیہ مقرر کر دیا۔

حضرت معاذ کا مشورہ

(۱۵۲) عبدالله بن ابی ابی (۳) قیس کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ جاییہ (۵) آئے تو انہوں نے مسلمانوں میں زمینیں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضرت معاذ نے ان سے کہا، ”واللہ، ایسا کیا گیا تو ناخوشگوار نتائج پیدا ہوں گے۔ اگر آپ نے یہ زمینیں تقسیم کر دیں تو لوگوں کو برے تحاشا دولت ہاتھ لگ جائے گی پھر ان کے مرنے پر ممکن ہے کہ یہ ایک مرد یا عورت کو مل جائے۔ اور جو لوگ ان کے بعد اسلام کی مدافعت میں حصہ لیں گے انہیں کچھ بھی نہ مل سکے گا۔ لہذا کوئی ایسی تدبیر اختیار کیجئے جو شروع میں موجود لوگوں اور بعد میں آنے والوں دونوں کے لئے یکساں مفید ثابت ہو۔“

(۱۵۳) ایک اور سند سے انہی عبدالله بن ابی قیس سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو لوگوں سے تقسیم اراضی پر باتیں کرتے ہوئے سنا۔ لیکن حضرت معاذ کا مذکورہ بالا مشورہ سننے کے بعد حضرت عمرؓ حضرت معاذ کے ہم خیال ہو گئے۔

فوجی طاقت کے ذریعہ مفتوحہ علاقہ کو غنیمت یا فز (امام کی صوابدید کے مطابق) بنانا

ابو عبیدہؓ - فوجی طاقت کے ذریعہ مفتوحہ علاقوں کے بارے میں تواتر آثار سے بھی دو فیصلے مذکور ہیں :-

(۱) پہلا فیصلہ تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بارے میں کیا ، یعنی یہ کہ آپ نے اسے غنیمت قرار دیتے ہوئے پانچ حصوں میں تقسیم کر کے اسے مجاہدین مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ۔ اور یہی رائے حضرت بلالؓ نے شام کے مفتوحہ علاقوں کے بارے میں حضرت عمرؓ کو دی تھی اور یہی تجویز مصر کی زمین کے لئے زبیر بن العوامؓ نے عمرو بن العاصؓ کے سامنے پیش کی تھی ۔ اور یہی مسلک مالک بن انس نے اختیار کیا تھا جیسا کہ ان سے مروی ہے ۔

(۲) دوسرا فیصلہ حضرت عمرؓ کا ہے جو انہوں نے سواد (عراق) وغیرہ کے بارے میں کیا ، جس کی رو سے انہوں نے ان مفتوحہ علاقوں کو بطور فہ نسلاً بعد نسل مسلمانوں کے لئے وقف قرار دیا ۔ نہ اس کے پانچ حصے کئے نہ انہیں مجاہدین میں تقسیم کیا ۔ اور یہ وہی رائے تھی جو حضرات علی بن ابی طالبؓ اور معاذ بن جبلؓ نے انہیں دی تھی ۔

یہی سفیان بن سعید کی مشہور رائے ہے ۔ البتہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ فوجی طاقت کے ذریعہ مفتوحہ علاقوں کے بارے میں امام کو اختیار ہے خواہ وہ انہیں غنیمت قرار دے کر پانچ حصے کر کے تقسیم کر دے خواہ عام مسلمانوں میں فہ کی طرح وقف قرار دے اور پانچ حصے کر کے تقسیم نہ کرے ۔

ابو عبیدہؓ ہر دو فیصلے قابل اقتداء و اتباع ہیں یعنی (ان زمینوں کو) غنیمت یا فہ قرار دینا ، تاہم میرا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ سفیان کے قول کے مطابق اس قسم کے مفتوحہ علاقوں کا فیصلہ امام کے ہاتھ میں رکھا جائے ۔ اس لئے کہ اس فیصلہ میں دونوں شکلیں یکجا جمع ہو جاتی ہیں۔ ہماری نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

عمل، حضرت عمرؓ کے عمل کی تردید نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کا اتباع کرتے ہوئے اس پر عمل فرمایا اور حضرت عمرؓ نے بھی قرآن مجید کی ایک دوسری آیت کا اتباع کرتے ہوئے اس پر عمل کیا۔ اور وہ دونوں ہی قرآن مجید کی محکم آیتیں ہیں جن میں مشرکین سے حاصل کردہ مال کے متعلق فیصلہ کیا جا رہا ہے اور اسے غنیمت یا فتنے قرار دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الانفال: ۴۱)

اور جان لو کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت ملے تو اس کا خمس (۱/۵) اللہ اور اس کے رسول اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔

یہ ہے وہ آیت جس کی رو سے ان مفتوحہ علاقوں کا شمار غنیمت میں ہو گا اور یہ عام لوگوں کو چھوڑ کر صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جو اس کے مستحق ہیں۔ چنانچہ اس کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔

دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

مَا أَقْبَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ، وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَ

يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ
 وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي
 صُلُوبِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
 خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا
 مِنْ بَعْدِهِمْ - (الحشر ۵۹ : ۷ تا ۱۰)

جو کچھ اللہ تعالیٰ بستیوں کی آبادیوں میں سے اپنے رسول پر
 پلٹائے (فرے بنا دے) سو وہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور
 قرابت داروں کے لئے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے
 لئے۔ تاکہ وہ (فرے کا مال) تمہارے مال داروں کے درمیان ہی
 گردش میں نہ رہے اور جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو۔
 اور جس سے وہ تمہیں روکے تو اس سے رک جاؤ۔ اور اللہ سے
 ڈرو۔ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے (نیز یہ فرے) ان فقیر
 مہاجروں کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال سے بے دخل
 کر دئے گئے ہیں، اور جو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی
 کے طالب ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔
 یہی لوگ سچے ہیں (نیز ان لوگوں کے لئے) جو ان سے قبل
 مدینہ میں اقامت پذیر رہے اور ایمان پر جمع رہے۔ وہ اپنی طرف
 ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اپنے دلوں میں
 اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو وہ (مہاجرین) دئے
 گئے ہیں۔ اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں
 خواہ وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں، اور جو اپنے نفس کے
 حرص و بخل سے بچایا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور
 (نیز ان لوگوں کے لئے) جو ان کے بعد آئے۔

حضرت عمرؓ کے فیصلہ کی ایک نئی توجیہ اور اس کی تاویل یہ آیت فح سے متعلق ہے اور اس پر حضرت عمرؓ نے عمل کیا۔ اور جب انہوں نے اموال اور ان کی اقسام کا تذکرہ کیا تھا تو اسی آیت کی تاویل کرتے ہوئے کہا تھا : »اس آیت نے تمام لوگوں کو اپنے اندر لے لیا ہے۔« اور ہمارا خیال ہے کہ حضرات علیؓ و معاذؓ نے جب حضرت عمرؓ کو اپنی اپنی رائے پیش کی تھی تو اسی آیت کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا۔ واللہ اعلم

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ نے جو اقدام کیا تھا (۶) وہ ان لوگوں کی رضامندی کے بعد کیا تھا جنہوں نے وہ علاقے فتح کئے تھے، اور اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں اس گفتگو کو پیش کرتے ہیں جو سواد (عراق) کی اراضی کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ اور جریر ابن عبداللہ کے درمیان ہوئی تھی جسے ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں۔

(۱۵۴) قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں قبیلہ بجیلہ کی تعداد تمام فوج کی چوتھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے سواد (عراق) کا چوتھائی حصہ انہیں دے دیا۔ دو یا تین سال تک وہ اس پر قابض رہے۔ بعد ازاں عمارؓ بن یاسر، جریر بن عبداللہ کے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس آئے تو حضرت عمرؓ نے جریر بن عبداللہ سے کہا »اے جریر! اگر میں جواب دہ تقسیم کرنے والا (ک) نہ ہوتا تو جو علاقہ تمہیں دیا گیا تھا وہ تمہارے قبضہ ہی میں رہنے دیا جاتا۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آبادی بڑھ گئی ہے اور میری رائے یہ ہے کہ تم وہ علاقہ ان لوگوں کو واپس دے دو چنانچہ جریر نے حضرت عمرؓ کی اس رائے پر عمل کر دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے انہیں اسی ۸۰ دینار انعام دئے۔

(۱۵۵) قیس ہی کی روایت ہے کہ خاندان بجیلہ کی ام کرز

نامی ایک عورت حضرت عمرؓ کے پاس پہنچی اور ان سے کہا :
 «امیر المومنین ! میرا باپ مر گیا اور سواد (عراق) میں اس کا حصہ
 ثابت شدہ ہے، جسے میں نے نہیں سونپا ہے۔ تو حضرت عمرؓ نے اس
 سے کہا: «اے ام کسرز! جو فیصلہ تمہاری قوم اپنے اپنے حصوں کے
 بارے میں کر چکی ہے وہ تمہارے علم میں ہے، اس عورت نے
 جواب دیا: «انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ جانیں میں تو اسے تسلیم نہیں
 کروں گی تاآنکہ آپ مجھے ایک اونٹنی نہ دیں جس پر سرخ مخمل
 بڑا ہو، اور میرا ہاتھ سونے سے نہ بھر دیں۔» چنانچہ حضرت عمرؓ
 نے اس کا مطالبہ پورا کیا، وہ دینار (جو اس کے ہاتھ میں آئے) تقریباً
 اسی تھے۔

ابو عبیدؓ: ایک جماعت نے حضرت عمرؓ کے اس عمل کو سند
 بناتے ہوئے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے جریر اور بجیلہ خاندان کی
 مذکورہ عورت کو معاوضہ دے کر رضامند کر لیا تھا (لہذا مالکوں اور
 فوجیوں کی رضامندی شرط ہے)، لیکن میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ
 ہے کہ حضرت عمرؓ نے جریر اور اس کی قوم کو جنگ سے قبل جب
 کہ وہ عراق گئے بھی نہ تھے۔ یہ علاقہ بطور پیشگی نفل (عطیہ) دے
 دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ان سے نفل دینے کا جو وعدہ کیا تھا
 وہ پورا کیا۔ ذیل میں شعبی کی روایت اس مضمون کی تائید کرتی
 ہے۔

(۱۵۶) عامر شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ابو عبید کے قتل
 کے بعد سب سے پہلے جسے کوفہ بھیجا وہ جریر بن عبد اللہ تھے۔
 حضرت عمرؓ نے ان سے کہا تھا: «کیا تم کوفہ کی مہم پر اس شرط
 پر جانے کو تیار ہو کہ میں تمہیں وہاں سے حاصل شدہ غنیمت میں
 سے خمس (۱/۵) نکال کر ثلث (۱/۳) بطور نفل (عطیہ) دے دوں، اور

انہوں نے حضرت عمرؓ کی یہ پیش کش منظور کر لی ، چنانچہ حضرت عمرؓ نے انہیں کوفہ بھیج دیا ۔

ابو عبیدؓ : ہمارے رائے میں حضرت عمرؓ نے جریر اور ان کی قوم کے ساتھ جو خصوصیت برتی وہ اسی پیشگی نفل کی بناء پر تھی جس کا وعدہ انہوں نے ان سے کیا تھا۔ اور اگر وہ اس عطیہ کا پیشگی وعدہ نہ کر لیتے تو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف انہیں اور ان کی قوم کے ساتھ یہ امتیازی سلوک روانہ رکھتے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ان کے سوا کسی اور کو کچھ تقسیم نہ کیا۔ رہا حضرت عمرؓ کا خصوصی طور پر ان لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کا معاملہ ، سو اس کی وجہ یہ تھی کہ نفل (عطیہ) میں دئے جانے کی وجہ سے یہ زمین ان کی ملکیت بن چکی تھی ۔

اس مضمون کی وضاحت قیس بن ابی حازم کی مذکورہ روایت سے ہو رہی ہے جس میں حضرت عمرؓ نے کہا تھا کہ اگر میں جوابدہ تقسیم کرنے والا نہ ہوتا تو جو علاقہ تمہیں دیا گیا تھا وہ تمہارے قبضہ ہی میں رہنے دیا جاتا۔

قیس اور شعبی کی روایات میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ صرف تنہائی اور چوتھائی حصہ کے بارے میں اختلاف ہے (یعنی شعبی کی روایت میں ثلث $\frac{1}{3}$) مذکور ہے اور قیس کی روایت میں ربع $\frac{1}{4}$) تاہم یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے پہلے ہی سے جریر اور ان کی قوم کو یہ حصہ بطور نفل (عطیہ) دے دیا تھا۔ اس صورت میں ان لوگوں کے لئے کوئی دلیل نہیں ملتی جو کہتے ہیں کہ امام کو لوگوں کی خوشنودی و رضامندی حاصل کر لینا ضروری ہے، مرضی حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جبکہ دوسری طرف وہ حضرت بلالؓ اور ان کے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے بد دعا دے

رہے ہیں کہ اے اللہ تو بلال اور ان کے ساتھیوں سے مجھے چھٹکارا
 دلا دے۔ بھلا اس میں طیب نفس کی کون سی شکل موجود ہے؟
 فیصلہ کا انحصار امام کی صوابدید پر ہے

میرے خیال میں یہ بات وہی ہے جو سفیان نے کہی کہ فوجی
 طاقت کے ذریعہ مفتوحہ علاقہ کا فیصلہ امام کی صوابدید پر موقوف
 ہے، وہ چاہے تو عامۃ المسلمین کی فلاح و بہبود مدنظر رکھتے ہوئے
 ایسے علاقہ کو ”غنیمت“ شمار کر لے یا فے قرار دے دے۔

اس کی مزید توضیح خود حضرت عمرؓ کے طریق کار سے ہو رہی
 ہے کہ ایک طرف تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش
 کر رہے ہیں کہ آپ نے ”خیبر“ کو تقسیم کر دیا تھا۔ لیکن بائیں ہمہ
 دوسری طرف وہ خود ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں : ”اگر بعد میں آنے
 والے لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو جو علاقہ بھی فتح ہوتا میں اسے
 (مسلمان فاتحین میں) تقسیم کر دیتا، (دیکھئے نمبر ۱۲۳، ۱۲۴)

یہاں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہر دو طریقوں میں سے ایک کو
 اختیار کر لینے کا حق انہیں حاصل تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت
 عمرؓ کبھی بھی دانستہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز
 نہ کرتے۔

ایک اور رائے، فوجی طاقت کے ذریعہ مفتوحہ علاقہ کے متعلق
 تین احکام

بعض حضرات جو محض رائے پر فیصلہ کرتے ہیں ان کا خیال ہے
 کہ فوجی طاقت سے مفتوحہ علاقہ کے لئے امام کو تین فیصلوں میں سے
 کسی ایک فیصلہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو اس علاقہ کو غنیمت
 قرار دے چاہے تو فے اور تیسری صورت یہ کہ جن سے وہ علاقہ لیا ہے
 انہی کو واپس کر دے۔ اس بارے میں وہ فتح مکہ کے بعد آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپؐ نے احسان فرماتے ہوئے اہل مکہ سے حاصل شدہ مفتوحہ علاقہ انہی کو واپس کر دیا تھا: اس بارے میں یہ احادیث آئی ہیں:

فتح مکہ

(۱۵۷) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں: » اے جماعت انصار! کیا میں تمہیں ایک حدیث (تاریخی واقعہ) نہ بتاؤں؟« پھر انہوں نے فتح مکہ کا قصہ سنایا، اس میں کہا: »جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی فرما کر مکہ پہنچے، تو آپؐ نے حضرت زبیرؓ (بن العوام) کو وادی مکہ کے ایک کنارے پر اور حضرت خالد بن الولید کو دوسرے کنارے پر مامور فرمایا اور حضرت عبیدہ بن الجراحؓ کو وادی حسر پر متعین کیا چنانچہ وہ وادی کے نشیب میں روانہ ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر ہی میں تھے۔ آپؐ کی نظر مجھ پر پڑی تو آپؐ نے آواز دی: »اے ابو ہریرہ« میں نے کہا »ولیک یا رسول اللہ« آپؐ نے فرمایا: »انصار کو آواز دے کر میرے پاس بلاؤ، اور دیکھو انصاری کے سوا کوئی دوسرا میرے پاس نہ آئے« چنانچہ میں نے انصار کو آواز دی، اور وہ سب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے، ادھر قریش نے مختلف قبائل سے اپنی حمایتی جماعتوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ الغرض جب انصار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو چکے تو آپؐ نے فرمایا: »دیکھو، قریش نے مختلف قبائل سے اپنے حمایتیوں کو لا کر اکٹھا کر لیا ہے« پھر آپؐ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا: »انہیں اچھی طرح کاٹتے ہوئے مجھ سے »صفا« میں آکر مل جاؤ« ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حسب الحکم ہم روانہ ہو گئے اور حالت یہ تھی کہ ہم میں سے جو بھی ان کے جس آدمی

کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے قتل کر کے ہی چھوڑتا۔ یہ صورت حال دیکھی تو ابو سفیان بن حرب آیا اور کہنے لگا: »یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قریش کی ساری آن بان اور شان و شوکت خاک میں میل گئی۔ قریش تباہ ہو گئی، آج کے بعد قریش کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: »جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ امان میں رہے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ امان پائے گا، ابو ہریرہؓ کہتے ہیں «اس پر لوگوں نے اندر گھس کر اپنے اپنے دروازے بند کر لئے۔»

(۱۵۸) حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں: »فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اور ہم مکہ سے قریب پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اور اس نے آواز لگائی »انصار کہاں ہیں؟ اور انصاری کے سوا کوئی دوسرا نہ آئے، جب وہ آگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: »تم میں کوئی دوسرا تو نہیں ہے؟« انہوں نے جواب دیا »نہیں، سوائے ہمارے ایک بہانجہ کے، تو آپ نے فرمایا »کسی قوم کا بہانجہ بھی خود انہیں میں شمار ہوتا ہے، پھر آپ نے فرمایا: »کل قریش کی جمع کی ہوئی مختلف جماعتوں سے تمہارا مقابلہ ہے۔ دیکھو جب تمہارا ان کا سامنا ہو تو انہیں خوب اچھی طرح کاٹ ڈالنا، اور سواری کی گردن پر اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہلا کر (کاٹنے) کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: »ہماری تمہاری ملاقات صفا میں ہو گی، صبح کو یہ لوگ مکہ میں داخل ہو گئے۔ مکہ والوں نے جب اپنے سر پر یہ سیل برپناہ آتے دیکھا تو ابو سفیان چیخ پڑا »یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قریش تباہ ہو گئی، آج کے بعد قریش کا نام و نشان نہ رہے گا۔ آپ اعلان

فرما دیں کہ جو اپنے گھر میں گھس جائے وہ امان پائے گا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، »ہاں، جو اپنے گھر میں داخل
 ہو جائے گا وہ امان پائے گا۔ پھر ابو سفیان نے کہا »اور جو شخص
 اپنے ہتھیار ڈال دے گا وہ امان پائے گا۔ آپ نے فرمایا »اور جو اپنے
 ہتھیار ڈال دے گا وہ امان پائے گا۔ پھر ابو سفیان نے کہا »اور
 جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان پائے گا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا »ہاں،

(۱۵۹) عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا »خبردار! دیکھو کسی
 زخمی کو قتل نہیں کیا جائے، جو پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہو اس کا
 تعاقب نہ کیا جائے، اور جو اندر گھس کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے
 وہ امان پائے گا۔

مکہ کو نہ غنیمت قرار دیا نہ فتنے

ابو عبیدؓ: - صحیح روایات بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور پھر وہاں کے باشندوں پر احسان فرماتے
 ہوئے مکہ انہی کو واپس کر دیا، نہ آپ نے (غنیمت قرار دے کر)
 اسے تقسیم فرمایا نہ فتنے قرار دیا۔ آپ کے اس عمل سے بعض لوگوں
 نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ عمل (یعنی مفتوحہ علاقہ وہاں کے
 باشندوں کو واپس دے دینا)۔ آپ کے بعد دیگر ائمہ کے لئے بھی جائز
 ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں مکہ کا معاملہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے
 اور دنیا کے کسی علاقہ سے اس کو کوئی مشابہت نہیں دی جا
 سکتی۔ اس ضمن میں دو پہلو قابل غور ہیں ایک تو یہ کہ اللہ
 عزوجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفال و غنائم کے بارے

میں کچھ ایسے خصوصی اختیارات تفویض فرمائے تھے جو کسی دوسرے کو نہیں سونپے گئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ - (الانفال: ۸)

لوگ آپ سے »الانفال« کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور رسول کے لئے ہیں۔

اس دلیل کی بناء پر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ (مفتوحہ علاقہ وہاں کے باشندوں کو واپس دینے کا) حق صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا تھا (۸)۔

مکہ کی امتیازی حیثیت

دوسرا قابل غور پہلو یہ ہے کہ آپ نے سر زمین مکہ کے لئے کچھ ایسے طریقے اور قاعدے مقرر فرمائے جو آپ نے دنیا کے کسی دوسرے علاقے کے لئے مقرر نہیں کئے:

(۱۶۰) حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں (منیٰ کے مقام پر) کہا »آپ یہاں اپنے لئے کوئی مکان یا عمارت (خیمہ وغیرہ) کیوں نہیں بنوا لیتے جو دھوپ سے آپ کی حفاظت کرتی رہے؟« اس پر آپ نے فرمایا: »نہیں، یہ تو اس کے ٹھہرنے کے لئے ہے جو یہاں پہلے آ جائے۔«

(۱۶۱) مجاہد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سرزمین مکہ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام کیا ہے، نہ یہاں کے مکانات کی خرید و فروخت حلال ہے اور نہ یہاں کے مکانات کا کرایہ حلال ہے۔

مکہ کے مکانات فروخت کرنے یا کرایہ پر دینے کی ممانعت (۱۶۲) مجاہد کہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس

روایت کی سند رسول اللہ علیہ وسلم سے ملائی تھی کہ مکہ کی تمام سرزمین ٹھہرنے اور بڑاؤ ڈالنے کی جگہ ہے، نہ تو یہاں کے مکانات فروخت کئے جائیں گے نہ ہی ان کا کرایہ لیا جائے گا۔ اور یہاں گم جانے والی چیز صرف اس کے لئے حلال ہے جو اس (کا مالک) ہو یا اس کے مالک تک پہنچانے کے لئے اس (کی تلاش جاری رکھے۔

(۱۶۳) عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں: "جس نے مکہ کے گھروں کا

کرایہ کھایا تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔"

(۱۶۴) مسلم بن ہرمز کہتے ہیں کہ عطاء مکہ (کے گھروں) کا

کرایہ مکروہ خیال کرتے تھے۔

(۱۶۵) ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کا وہ

مکتوب جو عوام الناس کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، پڑھا، اس میں

انہوں نے مکہ کے گھروں کے کرایہ سے منع کیا تھا۔

(۱۶۶) عبدالملک بن سلیمان کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے

امیر مکہ کے نام خط لکھا جس میں درج تھا :

"مکہ والوں کو مکہ کے گھروں کا کرایہ نہ لینے دینا۔ اس لئے کہ وہ

ان کے لئے حلال نہیں ہے۔"

(۱۶۷) ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حاجیوں کے لئے مکہ

کے گھروں کو بند کرنے سے منع کیا تھا۔ اور حاجیوں کو اجازت تھی

کہ جو خالی گھر یا گھروں کے خالی حصے وہ پائیں۔ ان میں آزادانہ

رہائش اور آمدورفت جاری رکھیں۔

(۱۶۸) مجاہد سے روایت ہے کہ ابن عمرؓ نے کہا : "حرم تمام کا

تمام مسجد ہے۔"

(۱۶۹) ابن عباس سے مروی ہے کہ حرم تمام کا تمام مسجد ہے۔

(۱۷۰) عطا کہتے ہیں کہ حرم تمام کا تمام مقام ابراہیم علیہ

السلام ہے (یعنی وہ نماز پڑھنے کی جگہ اور مسجد ہے)

حرم مکہ نہ غنیمت بن سکتا ہے نہ فئ

ابو عبیدؓ: - جب صورت حال یہ ہے کہ سرزمین مکہ کے آداب و قوانین میں یہ کہا گیا ہو کہ یہاں کی زمین، جو پہلے پہنچ جائے اس کے پڑاؤ کی جگہ ہے۔ اور یہ کہ وہاں کے مکانات کو فروخت نہیں کیا جائے گا۔ نیز یہ کہ وہاں کے گھروں کا کرایہ ناروا ہے، اور یہ کہ وہ علاقہ مسلمانوں کے لئے بمنزلہ مسجد ہے، تو بایں ہمہ صفات وہ غنیمت کیسے قرار دی جا سکتی ہے۔ ایسی غنیمت جو تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائے جو اس پر قابض ہو جائیں، پھر اسے فئ کیونکر قرار دے دیا جائے جبکہ اس طرح وہ خراج کی زمین بن جائے گی۔ حالانکہ یہ ایسے امی عربوں کی زمین ہے جن کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر قتل کر دئے جائیں (تیسری کوئی صورت نہیں ہے) اب اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کی زمین «ارض عشر» ہو جائے گی لیکن کسی صورت میں بھی وہ «ارض خراج» نہیں بنے گی۔

مزید برآں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتصریح یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا «مکہ کی غنائم حلال نہیں ہیں»۔

(۱۶۱) یہ حدیث عبید بن عمیر سے مروی ہے اس کے باقی الفاظ

وہی ہیں جو مجاہد کی روایت میں ہیں (دیکھئے نمبر ۱۶۱ - ۱۶۲)

اور زائد الفاظ یہ ہیں: «اور یہاں کی غنائم حلال نہیں ہیں»۔

ابو عبیدؓ: - ان دلائل کی موجودگی میں یہ بات صاف ہو جاتی

ہے کہ مکہ کی مشابہت کسی دوسرے علاقہ سے نہیں ہوتی، اس لئے

کہ وہ خصوصی حیثیت اور امتیازی شان رکھتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کے

پاس کوئی سند نہیں جو مکہ کو دوسری زمینوں پر قیاس کرتے ہوئے

ان کے مطابق مکہ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ مکہ کے سوا دنیا کی کوئی زمین ایسی نہیں جسے فوجی طاقت کے ذریعے فتح کرنے پر یا تو غنیمت نہ قرار دیا جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے «خیبر» کی زمین کا فیصلہ کیا تھا یا پھر اسے فرج نہ قرار دیا جائے۔ جیسے حضرت عمرؓ نے سواد (عراق) اور اس کے علاوہ شام و مصر کی زمینوں پر حکم لگایا تھا۔

حوالہ جات

- ۱۔ یعنی یہ اراضی حکومت اسلامی کے تصرف میں رہیں گی اور اشخاص کی ملکیت نہیں بنائی جائیں گی۔
- ۲۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور خانگی مصارف ہی نہیں بلکہ اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات اور ملکی انتظامی معاملات بھی ہیں (مترجم)
- ۳۔ خیبر کے دو جانب تھے، ایک اگلا، شق اور نظاۃ پر مشتمل جو پہلے فتح ہوا تھا۔ دوسرا پچھلی جانب جو کتیبہ، وطیح، سلالم اور خصن ابی الحقیق پر مشتمل تھا یہاں اگلے حصہ کے شکست خوردہ یہود پناہ گزین ہوئے تھے۔ آنحضرتؐ نے چودہ دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ بعد ازاں ان لوگوں نے صلح کی درخواست کی تو آپ نے ان سے صلح کر لی اس شرط پر کہ ان کی جائیں بخش دی جائیں گی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر صرف اپنے بدن کے کپڑوں میں خیبر اور اس سے متعلقہ زمینوں سے نکل جائیں۔ فتح خیبر صلح حدیبیہ کے بیس دن بعد ۶ھ یا بقول بعض ۷ھ کا واقعہ ہے۔
- ۴۔ یا عبداللہ بن قیس ہمدانی، یہ شک ابو عبیدہ کو ہے۔
- ۵۔ شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔
- ۶۔ یعنی غنیمت قرار دے کر بجائے فوجیوں میں تقسیم کرنے کے اس زمین کو فتح قرار دیا، اسے اور اس کی آمدنی کو حکومت اسلامی کی زیر نگرانی رکھا۔ (مترجم)
- ۷۔ یعنی اگر میری زیر نگرانی حکومت کو جو اموال حاصل ہوتے ہیں اس میں مجھے اختیار مطلق حاصل ہوتا تو میں کچھ دے کر واپسی کا مطالبہ نہ کرتا لیکن چونکہ یہ مال عامۃ المسلمین کا ہے اور انہیں میری مالی سیاست پر باز پرس کا حق حاصل ہے۔ نیز مجھے اللہ کے سامنے بھی جوابدہ ہونا پڑے گا لہذا میں اللہ اور عامۃ المسلمین کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ (مترجم)
- ۸۔ یہ قابل غور ہے کہ اللہ و رسول کے نام سے جو انفال کا حق دیا گیا ہے وہ امام کو ہمیشہ حاصل رہے گا یا نہیں خود ابو عبیدہ نے ایک جگہ امام کو اللہ سے زیادہ قریب قرار دیا ہے (دیکھئے مقدمہ)

فوجی قوت کے ذریعہ مفتوحہ علاقہ میں وہاں
کے

باشندوں کو بحال کر کے اُن پر خراج لگانا

زمین کی پیمائش اور معین رقبہ پر معین خراج
(۱۲۲) ابو مجلز (۱) لاحق بن حمید کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ
بن الخطاب نے عمار بن یاسرؓ کو کوفہ والوں کی صلوة کے نظام کی
اقامت اور ان کے لشکروں کی قیادت پر مامور کیا ، عبد اللہ بن مسعودؓ
کو قضاء اور بیت المال پر، عثمان بن حنیفؓ کو
زمین کی پیمائش پر اور ان کے لئے بطور معاوضہ روزانہ ایک بکری
مقرر کی جسے وہ باہم تقسیم کر لیا کریں (۲)۔ حضرت عمرؓ نے یہ بھی
کہا ”میرا خیال ہے کہ جس بستی میں سے روزانہ ایک بکری دے دی
جائے وہ جلد ویران ہو جائے گی ۔“

سواد عراق میں خراج ، چنگی اور جزیہ کی شرح

چنانچہ عثمان بن حنیف نے زمین کی پیمائش کی اور انہوں نے ایک
جریب انگور کے باغات پر دس درہم خراج مقرر کیا۔ اور ایک جریب
کھجور کے باغات پر پانچ درہم، ایک جریب ترکل (اور بانس یا بید
وغیرہ کی قسم) پر چھ درہم، ایک جریب گیہوں پر چار درہم ، ایک
جریب جو پر دو درہم۔ اسی طرح ذمیوں کے ایک علاقہ سے دوسرے
علاقہ میں آنے جانے والے مال و اسباب پر بیس درہم پر ایک درہم
(پانچ فیصدی) چنگی مقرر کی ، اور ذمیوں میں سے ہر بالغ مرد پر۔

بچوں اور عورتوں کو نکال کر۔ سالانہ چوبیس درہم جزیہ مقرر کیا پھر انہوں نے اپنا فیصلہ حضرت عمرؓ کو بھیج دیا۔ جس کی انہوں نے تصدیق کر دی اور اسے منظور کر لیا، اور حضرت عمرؓ سے دریافت کیا گیا ”دارالحرب کے تاجر جب ہمارے علاقے میں آئیں تو ان کے اموال پر ہم کس قدر چنگی مقرر کریں؟“ تو حضرت عمرؓ نے پوچھا ”جب تم ان کے علاقہ میں جاتے ہو تو وہ لوگ تم سے کس قدر چنگی لیتے ہیں؟“ لوگوں نے جواب دیا ”دسواں حصہ“ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا ”تم بھی ان سے دسواں حصہ لے لیا کرو۔“

(۱۴۳) شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ابن حنیف کو سواد (عراق) بھیجا تو انہوں نے وہاں کی زمینوں پر خراج متعین کیا۔ جو کی ایک جریب پر دو درہم۔ گیہوں پر ایک جریب پر چار درہم، نرکل (اور بانس یا بید وغیرہ) کی جریب پر چھ درہم، کھجوروں کی ایک جریب پر آٹھ درہم، انگوروں کی ایک جریب پر دس درہم، زیتون کی ایک جریب پر بارہ درہم، اور فی کس (ذمی بالغ مرد) ماہانہ ایک درہم اور دو درہم جزیہ مقرر کیا۔

(۱۴۴) محمد بن عبید اللہ الثقفی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اہل سواد (عراق) کی ہر آباد و غیر آباد زمین کی ایک جریب پر ایک درہم اور ایک قفیز غلہ خراج مقرر کیا تھا اور چارہ کے ایک جریب پر پانچ درہم اور پانچ قفیز غلہ، انگوروں کے باغات کے ایک جریب پر دس درہم اور دس قفیز غلہ۔ اس روایت میں کھجوروں کا ذکر نہیں ہے۔ اور ہر ذمی بالغ مرد پر اڑتالیس یا چوبیس یا بارہ درہم (حسب استعداد و استطاعت)

(۱۴۵) مجالد بن سعید شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے عثمان بن حنیف کو سواد (عراق) بھیجا تھا جہاں انہوں نے

زمین کی پیمائش کر کے بتایا کہ وہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب ہے چنانچہ انہوں نے ہر جریب پر ایک درہم اور ایک قفیز غلہ مقرر کر دیا۔

خراج کا معاملہ کرایہ سے مشابہ ہے

ابو عبیدؓ: - میرا خیال ہے کہ شعبی کی یہ روایت (نمبر ۱۷۵) دیگر مذکورہ روایات سے جداگانہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مجالد بن سعید کی روایت میں حضرت عمرؓ نے خصوصیت سے زمین پر معینہ خراج مقرر کیا۔ خراج کا معاملہ کرایہ کے معاملہ کی طرح ہے۔ بالفاظ دیگر حضرت عمرؓ نے ہر جریب سالانہ ایک درہم اور ایک قفیز غلہ کے عوض کرایہ پر دی۔ اور اس میں درختوں اور کھجوروں کو شامل نہ کیا۔ اسی لئے انہوں نے درختوں کا کوئی کرایہ مقرر نہ کیا۔ یہ روایت ان لوگوں کے لئے ثبوت ہے۔ جو سواد (عراق) کو مسلمانوں کے لئے "فئے" قرار دیتے ہیں اور وہاں کے باشندوں کو مقررہ اجرت کے عوض مسلمانوں کے لئے بمنزلہ مزدور شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مقررہ معاوضہ کے علاوہ جو کچھ بھی زمین کی پیداوار ہو گی وہ انہی (کام کرنے والے باشندوں) کی ہو گی۔ اور یہ صورت صرف اسی شکل میں جائز ہو گی جبکہ زمین پر کھجور اور دیگر درخت نہ ہوں یعنی درختوں سے خالی ہو، اس لئے کہ کھجوروں یا دیگر پھل والے درختوں کے بارے میں معین رقم کے عوض قبالہ (۳) (ذمہ داری لے کر سودا کر لینا) ناروا ہے۔ یہ ایسی بیع ہو گی جس میں پھلوں کے لگنے اور پکتے سے قبل ہی ان کا سودا کیا جاتا ہے، اور یہ قبالہ کی ایسی صورت ہے جسے فقہاء مکروہ قرار دیتے ہیں :-

(۱۷۶) عبد اللہ بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ سے کہا

”ہم لوگ زمین قبالہ میں لے لیتے ہیں اور اس کے درختوں کے پھل بھی اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کی پیداوار کے علاوہ۔ تو ابن عمرؓ نے کہا ”بھی تو جلدی ملنے والا سود ہے۔“ (۱۷۷)

حسن کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا اور اس نے کہا ”میں ابلہ (۳) کا علاقہ تم سے ایک لاکھ درہم میں بطور قبالہ لیتا ہوں؟“ تو ابن عباسؓ نے اسے سو درے مارے اور اسے زندہ سولی پر لٹکا دیا۔

(۱۷۸) ابو ہلال ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ قبالہ معاملات حرام ہیں۔

(۱۷۹) جبہ بن شحیم کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ کو یہ کہتے سنا ہے کہ قبالہ کے معاملات سود ہیں۔

ابو عبیدؓ: اس مکروہ و ممنوع قبالہ کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کھجور یا دیگر درختوں کے پھل پکنے سے قبل یا کھیتی کے تیار ہو کر کٹنے کے قابل ہونے سے پہلے؛ اپنی ذمہ داری پر اس کا سودا کرے۔ اور یہ تفصیلی طور پر سعید بن جبیرؓ کی اس روایت میں درج ہے۔

(۱۸۰) شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیرؓ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو کسی بستی میں پہنچ کر اسے بطور قبالہ لے لیتا ہے، اور اس میں کھجور نیز دیگر پھلوں کے درخت کھیت اور غیر مسلم عجمی موجود ہوں؟ تو انہوں نے کہا: ”اسے یہ بستی قبالہ نہیں لینا چاہئیں اس لئے کہ اس سودے میں کوئی خیر نہیں۔“

ابو عبیدؓ:۔ قبالہ کو مکروہ قرار دینے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس میں معینہ مقدار کے عوض ایسے پھلوں کا سودا کیا جاتا ہے جو ابھی پوری طرح نمودار، یا تیار نہیں ہوئے اور ان کا کسی معین وزن

یا پیمانہ پر اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے برخلاف پیداوار کے ثلث $(\frac{1}{3})$ یا ربع $(\frac{1}{4})$ پر سودا کرنا، یا درختوں سے خالی زمین کو کرایہ پر دینا نہ قبالہ ہے نہ قبالہ کے حکم میں داخل ہے۔ اور اس قبیل کے سودے جائز ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارا علم ہے ہمیں نہیں معلوم کہ مسلمانوں میں ”قبالہ“ کے مکروہ ہونے پر کبھی اختلاف ہوا ہو۔ اس بناء پر میری رائے یہی ہے کہ مجالد کی شعبی والی روایت (نمبر ۱۷۵) محفوظ (وار حج) ہے پھر عمرو بن میمون کی مندرجہ ذیل روایت بھی اسے مزید تقویت پہنچا رہی ہے۔

(۱۸۱) عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ بن الخطاب کے پاس موجود تھا کہ ابن حنیف ان کے پاس آئے اور ان سے باتیں کرنے لگے، وہاں میں نے انہیں حضرت عمرؓ سے یہ کہتے ہوئے سنا ”اللہ کی قسم۔ اگر میں زمین کے ہر جریب پر ایک درہم اور ایک قفیز غلہ مقرر کر دوں تو اس سے نہ تو ان پر کوئی بار پڑے گا نہ انہیں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔“

ابو عبیدؓ:- اس موضوع پر حضرت عمرؓ سے ہمارے پاس عمرو بن میمون کی روایت سے زیادہ صحیح روایت نہیں پہنچی۔ اور اس میں انہوں نے زمین پر مقررہ خراج کے سلسلہ میں ایک درہم اور ایک قفیز غلہ سے زائد نہیں بتایا۔ ان روایات کے ساتھ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث بھی ملتی ہے جو اس روایت کو تقویت دیتی اور حضرت عمرؓ کے ایک درہم اور ایک قفیز غلہ کے متعین کرنے کو سند عطا کرتی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

(۱۸۲) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عراق نے اپنا درہم و قفیز روک لیا، اور شام نے اپنا دینار و مدی روک لیا، اور مصر نے اپنا دینار اور اردب (۵) روک لیا، اور

تم جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تین بار دہرائے اور ابوہریرہ کا گوشت اور خون اس پر شاہد ہیں۔

ابو عبیدہؓ:۔ آپ کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں ایک زمانہ آئے گا جس میں یہ صورت حال پیدا ہو جائے گی اور ان علاقوں کی آمدنی بند ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ”درہم اور قفیز“ ملاحظہ فرمائیے پھر مقابلہ کیجئے اس کا حضرت عمرؓ کے طریق کار سے جو انہوں نے سواد (عراق) میں اختیار کیا۔ اس کا نام ہے غور و تدبیر اور اصابت رائے۔

خراج کی عمومی حیثیت

پھر حضرت عمرؓ کے خراج عائد کرنے اور وہاں کے باشندوں پر اس کے مقرر کرنے میں علم و فقہ کا جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خراج کو عمومی اور ہمہ گیر حیثیت دے دی اور ہر اس شخص پر اسے عائد کر دیا جس کے قبضہ میں زمین کی مقررہ مقدار تھی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا آزادی کا معاہدہ کرنے والا غلام (مکاتب) یا محض غلام۔ چنانچہ انہوں نے سب کو اس بارے میں برابر کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان میں سے کسی کو بھی مستثنیٰ قرار نہیں دیا۔

اس کی تصدیق و توضیح حضرت عمرؓ کے اس قول سے ہوتی ہے جو انہوں نے نہر الملک (۶) کی اس زمیندار عورت کے بارے میں کہا تھا جو مسلمان ہو گئی تھی کہ اسے اس کی زمین پر چھوڑ دو۔ یہ اس کا خراج ادا کرتی رہے گی اس طرح حضرت عمرؓ نے اس عورت پر بھی وہی قانون لازم قرار دیا جو مردوں پر لازم تھا۔

حضرت عمرؓ کے اس فیصلہ میں ایک علمی و فقہی نکتہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے خراج ان زمینوں پر مقرر کیا جن سے غلہ یا پھلوں کی پیداوار ہوتی تھی یا جو آباد یا غیر آباد زمین قابل کاشت تھی چنانچہ انہوں نے اس خراج کی زمین میں ان کے رہائشی علاقوں اور مکانات کو شامل نہیں کیا اور نہ ان پر کسی قسم کا خراج لگایا۔

سواد (عراق) کا حدد داربعہ

کہا جاتا ہے کہ سواد کا وہ علاقہ جس کی پیمائش کی گئی تھی وہ طویل میں موصل کی سرحد سے لے کر دریا کے ساتھ ساحل سمندر تک جا کر دریائے دجلہ کے مشرقی علاقہ میں عبادان (آبادان) سے جا ملتا ہے۔ عرض میں اس کی سرحد سرزمین حلوان کے سلسلہ کوہ کے آخری سرے سے شروع ہو کر قادسیہ کے آخری سرے سے جا ملتی ہے جو عرب کے علاقہ عذیب سے ملا ہوا ہے۔ یہ ہیں اس سواد کی حدود اربعہ جس پر خراج عائد کیا گیا تھا۔

حسن بن صالح سے مروی ہے کہ جس زمین کی پیمائش ہوئی وہ خراج کا علاقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ یہ اس تمام علاقہ پر مشتمل ہے جسے خراج کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔

ابو عبیدؓ :- ابو حنیفہ کا یہ قول میں نے محمد کی زبانی سنا ہے۔

ابو عبیدؓ :- شعبی کی حضرت عمرؓ سے وہ روایت جس میں سواد (عراق) کا علاقہ جریر اور اس کی قوم کو دینے کا مذکور ہے۔ اس کی تائید خود ہماری بیان کردہ قیس کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حضرت عمرؓ کا یہ قول درج ہے، ”کہ اگر میں جواب دہ (ذمہ دار) تقسیم کرنے والا نہ ہوتا تو جو علاقہ تمہارے حوالہ کیا گیا تھا تم ہی اس پر قابض رہتے۔“

حضرت عمرؓ کے اس قول سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے یہ علاقہ بطور عطیہ و نفل دے دیا تھا۔

اور حضرت عمرؓ کی ”درہم و قفیز“ والی حدیث کی تائید عمرو بن میمون والی حدیث کر رہی ہے۔ ہمارے پاس حضرت عمرؓ سے سواد (عراق) میں خراج کے تعین سے متعلق عمرو بن میمون کی مذکورہ روایت (نمبر ۱۸۱) سے زیادہ صحیح کوئی روایت نہیں ہے اور وہ شعبی کی مذکورہ روایت (نمبر ۱۷۵) کے مطابق ہے اور ان ہر دو روایات کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا: ”عراق نے اپنے درہم و قفیز کو روک لیا۔“

خراج کے معنی

میرے نزدیک یہی محفوظ (وارحج) ہے کہ حضرت عمر نے ان لوگوں کو خالی زمین مقررہ خراج کے عوض بالکل اسی طرح دی تھی جیسے ایک آدمی اپنی زمین معینہ کرایہ پر دیتا ہے۔ اور کلام عرب میں خراج کے معنی ہی کرایہ، محصول، یافت، آمدنی، پیداوار اور اجرت و معاوضہ کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زمین کی پیداوار، گھر کے کرایہ اور مملوک غلام سے حاصل شدہ آمدنی کو خراج سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ خراج کے یہی معنی حضرت عائشہؓ سے مروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہیں:

انہ قضی ان الخراج بالضمنان۔

آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ خراج (یعنی آمدنی اور پیداوار) ضمانت کے عوض ہے۔

اس حدیث کا مطلب یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص ایک غلام خرید لے پھر اس سے کام لے کر پیداوار حاصل کرے۔ بعد میں اس خریدار کو معلوم ہو کہ اس غلام میں عیب ہے جو پہلے سے موجود تھا جبکہ وہ بیچنے والے کے پاس تھا تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس عیب کی بناء پر اپنے اس خریدے ہوئے غلام کو واپس کر دے۔ لیکن اس دوران میں اس (خریدار) نے غلام سے جو آمدنی حاصل کی ہے وہ اس (خریدار) کے لئے اس ضمانت و ذمہ داری کے عوض حلال ہے جو وہ لیتا ہے، یعنی یہ کہ اگر اس کے قبضہ کی مدت میں وہ غلام مر جائے تو اس کا نقصان وہ (خریدار ہی) برداشت کرے گا۔

یہی معنی آپ سے مروی ایک اور حدیث میں بھی لفظ خراج کے آئے ہیں۔

(۱۸۳) یہ حدیث حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں :

احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حجمة ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام و كلم اهله فوضعوا

احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حجمة ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام و كلم اهله فوضعوا عنه من خراجہ :

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پچھنے لگوائے ، آپ کو ابو طیبہ (غلام) نے پچھنے لگائے۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے دو صاع غلہ دیا جائے۔ اور آپ نے اس کے مالکوں سے (بطور سفارش کچھ) گفتگو کی تو ان لوگوں نے انس (غلام) پر مقررہ رقم میں (جو وہ مالکوں کو ادا کرتا تھا) کچھ تخفیف کر دی۔

ملاحظہ فرمایا یہاں آپ نے اس آمدنی اور یافت کو جو غلام سے

حاصل ہوتی ہے "خراج" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
سواد عراق کی زمین فتنے اور خراج زمین کی اصل ملکیت کی
وجہ سے زمین پر لیا جاتا ہے

یہ حدیث ان لوگوں کے لئے دلیل و حجت ہے جو اس بات کے قائل
ہیں کہ خراج کی زمین بشرطیکہ ابتداء وہ فوجی قوت کے ذریعے فتح
کی گئی ہو۔ مسلمانوں کیلئے فتنے قرار پائے گی اور اس زمین کے
مالکان امام کو۔ جو مسلمانوں کے امور کا ناظم و نگران ہو۔ اسی
طرح ان زمینوں کا خراج ادا کریں گے جس طرح زمین یا مکان کا
کرایہ دار، ان کے مالکان کو کرایہ ادا کرتا ہے۔ اور اس معاملہ کے بعد
زمین میں بوئی ہوئی کھیتی اور اُگائے ہوئے درختوں پر کرایہ دار کا
قبضہ رہے گا۔

ایک دوسری جماعت کا خیال ہے کہ سواد (عراق کی اراضی)
وہاں کے مقامی باشندوں کی ملکیت ہے۔ اس لئے کہ جب حضرت عمرؓ
نے وہ علاقہ وہاں کرے باشندوں کو واپس کر دیا تھا تو وہاں کی زمینوں
کی اصلی ملکیت بھی انہی کی ہو گئی لیکن حضرت عمرؓ سے
ہمیں شعبی کے ذریعہ جو روایت پہنچی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس
میں تو یہ ہے کہ جب عتبہ بن فرقد نے ایک قطعہ زمین ساحل فرات پر
خریدا تو حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا: تم نے یہ قطعہ زمین کس سے
خریدا؟ "عتبہ بن فرقد نے جواب دیا: "اس کے مالکان سے" تو حضرت
عمرؓ نے مہاجرین و انصار کے مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:
"اس زمین کے مالک تو یہ لوگ ہیں۔"

خراج درختوں کے پھلوں کا معاوضہ نہیں

ابو عبید:۔ دوسرے فقہاء نے اس بارے میں حضرت عمرؓ کے اس
عمل کو حجت بنایا ہے کہ انہوں نے کھجوروں اور دیگر درختوں کی

پیداوار پر ٹیکس لگائے تھے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ اگر اہل سواد (عراق) کی زمینوں کے اصل مالک نہ ہوتے تو حضرت عمرؓ۔ اس صورت میں کہ اصلی ملکیت دوسروں کی ہوتی ان لوگوں کو کسی مقررہ رقم کے عوض کھجور اور دیگر پھلوں کے درخت بطور قبالہ دینا جائز نہ خیال کرتے اب اگر حضرت عمرؓ کے عمل کا یہ واقعہ محفوظ (وارحج) ہو تو یہ ایک قابل حجت دلیل اور صحیح بات ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک حضرت عمرؓ نے خراج خصوصیت سے زمین ہی پر مقرر کیا تھا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان لوگوں کو سادہ اور خالی زمین دی گئی ہو تو انہوں نے اس میں درخت لگا لئے ہوں۔ اس طرح پودے اور ان کے پھل اصلاً انہی کی ملکیت ہو گئے اور مقررہ خراج اس زمین پر لیا گیا ہو جس میں درخت لگائے گئے ہوں، یہ بھی ایک دوسری جائز اور صحیح توجیہ ہے لیکن اس حال میں جبکہ حضرت عمرؓ کی رائے یہ ہو کہ زمین کے اصل مالک مسلمان ہیں اور پھر وہ معینہ معاوضہ پر کھجور اور دیگر پھلوں کے درخت وہاں کے باشندوں کو دے رہے ہوں تو اس کی توجیہ سمجھ۔ میں نہیں آتی۔ یہ تو ناپسندیدہ قبالہ، اور پوری طرح تیار نہ ہونے والے پھلوں کا وہ سودا ہو جاتا ہے جس کی کراہت اور ممانعت احادیث میں آئی ہے۔

آئیاری سے قبل پھل فروخت کرنے کی ممانعت :

(۱۸۳) ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ”پھلوں کو اس وقت تک فروخت نہ کرو کہ جب تک کہ ان میں پختگی کے آثار نہ ظاہر ہونے لگیں۔“

(۱۸۵) حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا »پھلوں کو اس وقت تک فروخت نہ کرو جب تک کہ ان میں پختگی کے آثار نہ ظاہر ہو جائیں۔

(۱۸۶) جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھلوں کے فروخت کرنے سے منع کیا تاآنکہ وہ پک کر تیار نہ ہو جائیں۔

(۱۸۷) ابن عمرؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں پر نمودار ہونے والے پھلوں کو فروخت کرنے سے منع فرمایا تاآنکہ وہ زرد ہو کر پکنے پر مائل ہو جائیں اسی طرح کھیت کی بالوں کو فروخت سے منع فرمایا تاآنکہ وہ خشک ہو کر سفید ہو جائیں اور آفت سے محفوظ نہ ہو جائیں۔ آپ نے خریدار اور فروخت کرنے والے دونوں کو اس عمل سے منع فرمایا۔

(۱۸۸) حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے اس وقت تک منع فرمایا جب تک کہ ان میں پختگی کے آثار نہ ظاہر ہو جائیں۔

(۱۸۹) حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کے پھلوں کو فروخت کرنے سے منع فرمایا تاآنکہ وہ تیار نہ ہونے لگیں۔ حضرت انسؓ سے دریافت کیا گیا کہ تیاری سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ سرخ یا زرد ہو جائیں، بھلا بتاؤ تو اگر اس سے پہلے ہی پھلوں پر کوئی آفت آ جائے اور اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے تو یہ شخص اپنے بھائی کا مال کس بنیاد پر اپنے لئے حلال سمجھے گا؟

(۱۹۰) ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے مسروق بن اجدع سے دریافت کیا کہ پھلوں کی »تیاری« سے کیا مراد ہے تو انہوں نے کہا »اس سے مراد ہے پھلوں کا سرخ یا زرد ہو جانا۔«

کیا خیبر کی پیداوار کا معاملہ قبالہ تھا؟

ابو عبیدؓ: - الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے اس بیع کی ممانعت ثابت ہے۔

اب اگر کوئی کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو خیبر کی زمین فوجی قوت سے فتح کرنے کے بعد وہاں کے باشندوں کو دے دی تھی اور (مندرجہ ذیل روایات کے بموجب یہ واقعہ ثابت ہے (۱۹۱) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اور اس کے نخلستان وہاں کے باشندوں کو ہی آدھی پیداوار کے عوض دے دئے تھے۔

(۱۹۲) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں سے وہاں کی زمین کی آدھی پیداوار کے عوض خواہ وہ کھیت (کا غلہ) ہو یا درختوں کے پھل معاملہ طے کیا تھا۔

(۱۹۳) ابو الزبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابرؓ سے یہ کہتے سنا کہ ابن رواحہ نے خیبر کی پیداوار کا تخمینہ چالیس ہزار وسق لگایا، اور انہی کا کہنا ہے کہ جب اندازہ کے بعد ابن رواحہ نے یہودیوں کو اختیار دیا تو انہوں نے بیس ہزار وسق کے عوض پھل لینا قبول کیا۔

ابو عبیدؓ: - بعض لوگوں نے آپ کے خیبر کے اس معاملہ کو حضرت عمرؓ کے سواد (عراق) کے کھجوروں اور دیگر پھلوں کے درختوں کے معاملہ سے مشابہت دی ہے لیکن ان دونوں معاملوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر والوں کے ساتھ معاملہ تو مزارعت کی قسم کا ہے جسے اہل مدینہ «مساقاة» کہتے ہیں۔ اس معاملہ میں زمین کی پیداوار کا کچھ حصہ لیا جاتا ہے۔ اگر کچھ پیداوار ہو تو معاہدہ کے مطابق حق پہنچتا ہے اور اگر نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا۔ مگر یہ لوگ جس قسم کے معاملہ

کو حضرت عمرؓ سے منسوب کرتے ہیں وہ ایک معین شے کے عوض قبالہ کی صورت بن جاتی ہے۔ لہذا ہم تسلیم نہیں کرتے کہ عمرؓ نے ایسا کیا ہو۔

حواشی

- ۱- یہ بنی سدوس کے ایک فرد اور تابعی ہیں (ابوعبید)
- ۲- یہاں راوی نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بکری کی تقسیم اس طرح مقرر کی تھی کہ حضرت عمار کو نصف بکری اور اس کے پائے کلیجی آنت اوجھڑی وغیرہ دئے جائیں اور بقیہ نصف دوسرے دونوں حضرات کو دیا جائے۔
- ۳- قبالہ کسی متوقع آمدنی کا صحیح اندازہ ہونے بغیر خواہ وہ خراج و محصول کے ذریعہ ہو یا غلہ، پھل وغیرہ کی پیداوار کی صورت میں اس غیر معین منفعت بخش چیز کو نقد معین رقم کے عوض کسی کے حوالہ کر دینا۔ اس طرح قبالہ لینے والے کو دی ہوئی رقم سے زائد رقم منافع میں ملتی ہے، یہ ٹھیکہ داری کی ایک قسم ہوتی ہے۔
- ۴- ابلہ۔ عراق میں دجلہ کے ساحل پر ایک نہایت زرخیز علاقہ کا نام ہے۔
- ۵- درہم و دینار سکے ہیں اور قفیز و مدی واردب غلہ کے پیمانے ہیں۔ قفیز کا رواج عراق میں۔ مدی کا شام میں اور اردب کا مصر میں تھا۔
- ۶- بغداد کا ایک وسیع علاقہ۔

باب : ۱۳

فوجی قوت سے ایسی مفتوحہ زمین کی
خریداری

جس پر امام نے وہاں کے باشندوں کو بحال کر کے
اسے

خراجی زمین قرار دیا ہو

ذمیوں کے غلام اور ان کی خراجی زمین خریدنے کی ممانعت
(۱۹۴) ابو عیاض راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہا : »ذمیوں کے
غلام نہ خریدو کیونکہ وہ خراج ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ ان کی
زمینوں کا سودا کرو، اور تم میں سے کوئی اس ماتحتی اور ذلت و
غلامی کو اپنے گلے کا ہار نہ بنالے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات
عطا کر دی ہے۔

(۱۹۵) حسن راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہا: »ذمیوں کے غلام
اور ان کی زمینوں کا سودا نہ کرو، ابو عقیل کہتے ہیں کہ میں نے
حسن سے پوچھا: »ایسا کیوں نہ کیا جائے؟« تو انہوں نے جواب دیا:
»اس لئے کہ وہ مسلمانوں کے لئے »فج« ہیں۔

(۱۹۶) شعبی کہتے ہیں کہ عتبہ بن فرقد نے سبزی کاشت کرنے
کے لئے فرات کے ساحلی علاقہ میں ایک قطعہ زمین خریدا، اس
معاملہ کا تذکرہ حضرت عمرؓ کے سامنے ہوا تو حضرت عمرؓ نے عتبہ سے
کہا: »یہ قطعہ تم نے کس سے خریدا؟« انہوں نے کہا : »زمین کے

مالکوں سے۔ پھر جب حضرت عمرؓ کے پاس مہاجرین و انصار جمع ہو گئے تو (ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) انہوں نے کہا: ہر وہ لوگ اس زمین کے مالک ہیں۔ بتاؤ کیا تم نے ان میں سے کسی سے یہ زمین خریدی ہے؟ عتبہ نے کہا »نہیں« اس پر حضرت عمرؓ نے کہا »تو پھر یہ قطعہ جس سے خریدا ہے اسی کو واپس دے کر اپنی رقم لے لو۔«

(۱۹۷) عنترہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؓ کو یہ کہتے سنا: اس سواد (عراق) سے میں بچتا ہی رہوں۔

(۱۹۸) حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں کہ ہم ابن عباسؓ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ میں سواد میں ہوتا ہوں تو »قبالہ« کا معاملہ کر لیتا ہوں۔ اور اس سے میرا مقصد دولت بڑھانا نہیں بلکہ اپنے اوپر سے ظلم اور دباؤ کو ہٹانا ہوتا ہے؟ تب حضرت ابن عباسؓ نے اس کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی :-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ - (التوبہ ۹ : ۳۰)

اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے۔ اور ان چیزوں کو جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، حرام قرار نہیں دیتے، نہ وہ دین حق کی اطاعت قبول کرتے ہیں، تم ان سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو تاآنکہ وہ ماتحتی قبول کرتے ہوئے خود آ کر جزیہ ادا کریں۔

بعد ازاں انہوں نے کہا : ذلت و محکومیت کا یہ قلابہ ان کی گردنوں سے نکال کر اپنی گردنوں میں نہ ڈال لو۔

(۱۹۹) ہمیں ابو معاویہ اور یزید نے اپنی سندوں سے بتایا کہ حضرت ابن مسعودؓ نے ایک زمیندار سے اس شرط پر زمین کا معاملہ کر لیا تھا کہ وہ (زمیندار) اس زمین کا جزیہ ادا کرتا رہے گا۔

ابو عبیدؓ: - ایک دوسری روایت میں عبد اللہ سے مروی ہے کہ جس نے خراج قبول کر لیا تو اس نے ذلت و محکومیت قبول کر لی۔ خراجی زمین کرایہ پر لینے کا بیان

لہذا میرا خیال ہے کہ ابن مسعودؓ کی روایت میں معاملہ کر لینے سے مراد کرایہ پر لینا ہو گا۔ کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ زمین تو وہ خرید لیں اور اس کا جزیہ بیچنے والے پر رہے حالانکہ اس کی ملکیت سے زمین نکل چکی ہے۔ ایسے ہی الفاظ ایک اور روایت میں آئے ہیں:-

(۲۰۰) قرظی کہتے ہیں کہ اہل جزیہ کی زمینوں کا معاملہ (۱) کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہاں بھی معاملہ کر لینے سے مراد کرایہ پر لینا ہے۔ یہی معنی ابو الزناد نے بھی بتائے ہیں۔

(۲۰۱) قبیصہ بن ذؤیب سے مروی ہے کہ جو بھی جزیہ کی ذمہ داری اپنے اوپر لے کر زمین کا معاملہ کرتا ہے اس پر ذلت و محکومی کے وہی احکام و احوال پلٹ آتے ہیں جو اہل کتاب کے لئے ہیں۔

(۲۰۲) ابو عبید اللہ مسلم بن مشکم کہتے ہیں کہ جس نے جزیہ ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے براءت اختیار کی لی۔

(۲۰۳) عبد اللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں: ”کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں اطلاع نہ دے دوں جو اللہ پیروں واپس پلٹ گیا؟“ یاد رکھو یہ وہ شخص ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد نہایت حسن و خوبی سے اسلام پر کار بند رہا۔ پھر ہجرت کی اور اس

مرحلہ سے بھی نہایت عمدگی سے گذر گیا۔ پھر جہاد میں حصہ لیا اور اس میں بھی کارہائے نمایاں انجام دئے لیکن یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد پھر اس نے جزیہ کے ساتھ زمین کا بار اپنے اوپر ڈال لیا۔ تو یہی شخص ہے جو اللہ پیروں (کفر کی طرف) پلٹ گیا۔

عبداللہ بن عمرو سے دریافت کیا گیا کہ ہم میں سے ایک نبطی کے پاس جا کر اس کی زمین مع جزیہ کے اپنے ذمہ لے لیتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا: ”تم محکومیت اختیار کرتے ہو، اور جو چیز لیتے ہو اس سے افضل دیتے ہو۔“

(۲۰۴) میمون بن مہران کہتے ہیں ”اگر مجھے صرف پانچ درہم خراج ادا کرنے پر باب الرہا سے حران (۲) تک کی زمین مل جائے تو بھی مجھے اس سے خوشی نہ ہو گی۔“

(۲۰۵) عیسیٰ بن المغیرۃ سے مروی ہے کہ شعبی سے خراج کی زمین خریدنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا ”میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ سود ہے لیکن میں اس کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔“

خراجی زمین کی خریداری کی کراہت کے اسباب

ابو عبیدہؓ - خراجی زمین کی خریداری کو مکروہ بتانے والی روایات متواتر ہیں۔ مکروہ سمجھنے والوں نے اسے دو وجوہ کی بناء پر مکروہ بتایا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسی زمین مسلمانوں کے لئے ”فئس“ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خراج ذلت و محکومیت کا نام ہے، اور یہ دونوں باتیں حضرت عمرؓ کی ان دو روایتوں میں موجود ہیں جو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ پہلی بات حضرت عمرؓ کے اس قول میں ہے کہ تم میں سے کوئی اس ذلت و غلامی کو اپنے گلے کا ہار نہ بنائے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا کر دی ہے اور اس کی

موافقت مذکورہ بالا روایات میں ابن مسعودؓ، ابن عباسؓ، عبد اللہ، ابن عمرو قبیصہ بن ثویب، میمون بن مہران اور مسلم بن مشکم نے کی ہے۔ اور "فتح" کے بارے میں حضرت عمرؓ کا مسلک اس قول سے ظاہر ہو رہا ہے جو انہوں نے عتبہ بن فرقد سے زمین خریدنے پر کہا تھا کہ یہ لوگ (یعنی مہاجرین و انصار) اس زمین کے مالک ہیں۔ اور اس کی موافقت حضرت علیؓ بن ابی طالب نے اس طرح کی ہے:

(۲۰۶) ابو عون ثقفی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں ایک بڑا زمیندار مسلمان ہو گیا تو حضرت علیؓ نے اس سے کہا: "جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے اب تم پر کوئی جزیہ واجب الادا نہیں رہا، البتہ تمہاری زمین ہماری ہو گئی۔"

(۲۰۷) عنترہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے کہا "میرا ارادہ ہوا کہ میں اس سواد (عراق) کی اراضی (مسلمانوں میں) تقسیم کر دوں تاکہ جب ان میں سے کوئی بستی میں جائے اور وہاں دن یا رات کا کھانا کھائے تو وہ کہہ سکے کہ یہ میری بستی ہے۔"

(۲۰۸) ثعلبہ بن یزید الحمائی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کو سواد (عراق) میں کسی بدنظمی اور فساد کی اطلاع ملی تو انہوں نے اعلان کیا کہ کون رضاکارانہ وہاں کا نظم برقرار رکھنے کے لئے خود کو پیش کرتا ہے؟ اس پر تین سو رضاکاروں نے لبیک کہا، تب حضرت علیؓ نے کہا: "اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگوں کو (زمین سیراب کرنے کے لئے) پانی سے محرومی ہو جائے گی تو میں سواد (عراق) کو ان کے درمیان تقسیم کر دیتا۔"

ابو عبیدؓ حضرت علیؓ ایک طرف تو اسلام لانے والے دھقان (بڑے زمیندار) سے کہہ رہے ہیں "تیری زمین ہماری ہے" اور

دوسری طرف ان کی یہ رائے ہے کہ سواد (عراق) کی زمینیں تقسیم کر دی جائیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس علاقہ کو صرف مسلمانوں کے لئے »فتح« قرار دیتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو اس میں شامل نہ کرتے تھے۔

(۲۰۹) مجہر یحییٰ بن بکیر نے مالک بن انس کی بھی یہی رائے بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں: ہر وہ علاقہ جو بقوت فتح ہو، مسلمانوں کے لئے »فتح« ہو جاتا ہے۔

خراج اور صلحی زمین کے احکام میں فرق

اسی طرح مجہر انہی کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ سے مالک ہی سے یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ لیث بن سعد کے مصری زمین میں عمل دخل کو ناپسند کرتے تھے۔

(۲۱۰) لیث کے مذکورہ بالا عمل دخل پر ابن لہیعہ، نافع بن یزید اور یحییٰ بن ایوب اور ان کے شیوخ بھی اعتراض کرتے تھے۔ ابو عبیدہ؟۔ لیث نے مصری زمینوں میں اس لئے عمل دخل رکھا تھا کہ ان کے نزدیک مصر صلحی علاقہ تھا، وہ یزید بن ابی حیب سے اس بارے میں روایت بھی بیان کرتے تھے۔

(۲۱۱) نیز ان کی مصر کے بارے میں یہ رائے مجہر ابو صالح عبداللہ بن صالح اور ابن ابی مریم نے بھی بتائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ مصری زمینوں میں عمل دخل جائز خیال کرتے تھے۔

اور دوسرے لوگ جو اسے ناپسند کرتے ہیں وہ اس لئے کہ ان کی رائے میں یہ علاقہ فوجی طاقت کے ذریعہ فتح ہوا تھا۔

ابو عبیدہ؟۔ ابو اسحق فزاری ثغر (شام کے سرحدی علاقوں) میں عمل دخل ناپسند کرتے تھے۔ اس لئے کہ وہ فوجی طاقت کے ذریعہ فتح

ہونے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مرتے دم تک وہاں کوئی کھیتی باڑی (کاشت کے لئے زمین) نہ لی۔
 (۲۱۲) مجھے اس بارے میں ان کی ناپسندیدگی کا علم محمد بن عیینہ اور دیگر تفر کے باشندوں سے بھی ہوا ہے۔
 یہ ہیں ان حضرات کی روایات جو بقوت مفتوحہ علاقہ کی زمینوں میں عمل دخل، ایسی صورت میں جبکہ اسے خراجی علاقہ بنا دیا جائے، ناپسند کرتے ہیں۔ اب رہ گئی صلحی زمین تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے:

(۲۱۳) ابن سیرین کہتے ہیں: «سواد (عراق) کے بعض علاقے فوجی قوت کے ذریعے حاصل کئے گئے اور بعض علاقے صلح کے ذریعے، جو علاقے صلح کے ذریعے حاصل ہوئے۔ وہاں کی زمینیں تو وہاں کے باشندوں ہی کی ملکیت رہیں، البتہ جو علاقے قوت کے ذریعے فتح کئے گئے وہ مسلمانوں کے لئے «فئے» ہو گئے۔
 ابو عبیدہ ابن سیرین کا یہ کہنا کہ وہاں کے باشندوں ہی کی ملکیت رہیں، یہ بتا رہا ہے کہ ایسی زمینوں کے خرید لینے میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن جو «فئے» ہو گئیں ان کی خریداری مکروہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابن سیرین صلح کے ذریعے حاصل ہونے والی زمینوں سے «حیرہ»، «بانقیا»، اور «الیس» کے علاقے مراد لے رہے ہیں۔ اور یہی (عراق) کے وہ علاقے ہیں جن کی خریداری کا جواز عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے۔

حیرہ، بانقیا اور الیس سواد عراق کے صلحی علاقے ہیں
 (۲۱۳) عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ سواد عراق کی زمینوں میں سے حیرہ، بانقیا، اور الیس کے باشندوں کے سوا کسی سے زمین مت خریدو۔

ابو عبیدؓ - حیرہ والوں سے تو حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں خالد بن الولیدؓ نے صلح کی تھی - :

بانقیا اور الیس والوں نے ابو عبید اور جریر بن عبداللہ کو اس پوشیدہ (دریائی) راستہ کی نشاندہی کی تھی جسے مسلمانوں کا لشکر عبور کر کے ملک ایران میں داخل ہوا تھا، اور اس کے صلہ میں وہاں کے باشندوں سے صلح ہوئی اور انہیں امان بخشی چنانچہ اس بارے میں بہت سی روایات ہیں - :

(۲۱۵) شعبی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے خالد بن الولیدؓ کو "عراق" روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ "حیرہ" پہنچ کر اپنا سفر ختم کریں۔ یہ پورا واقعہ طویل ہے -

(۲۱۶) حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ جب خالد بن الولیدؓ نے سر زمین حیرہ میں پڑاؤ ڈالا تو وہاں کے باشندوں نے ان سے جنگ کے بغیر صلح کر لی -

ابو عبیدؓ ایک دوسری روایت اس سے جداگانہ مضمون پر مشتمل ہے -

(۲۱۷) قیس سے روایت ہے کہ مسلمانوں نے اہل حیرہ سے اتنے اتنے درہم اور ایک پالان کے عوض صلح کی تھی - قیس سے پوچھا گیا کہ یہ پالان کا کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کا پالان چلا گیا تھا، لہذا ہم نے ان لوگوں سے صلح میں یہ شرط بھی رکھی کہ وہ ہمارے اس ساتھی کو پالان دیں۔

یہ تو ہوا "حیرہ" کا قصہ اب ہم بانقیا کے متعلق بتاتے ہیں -

(۲۱۸) قیس بن ابی جازم سے روایت ہے کہ ابو عبید (بن مسعود) نے اپنے لشکریوں کی ایک جماعت کے ساتھ بانقیا کا علاقہ عبور کر لیا تو مشرکوں نے پل کاٹ دیا، ابو عبید کے کچھ آدمی مارے

گئے۔ پھر اس کے بعد (ایرانی کمانڈر) مہران کے قتل کا معرکہ ہوا۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کے لشکر میں خالد بن عرفطہ، مثنیٰ بن حارثہ، جریر ابن عبداللہ تھے۔ قیس کہتے ہیں کہ اس موقع پر مشرک مسلمانوں کے پاس پل پار کر کے آگئے تھے۔ چنانچہ اس معرکہ میں ان کا (بڑا فوجی کمانڈر) مہران مارا گیا۔ یہ معرکہ "نخیلہ" مقام کے پاس ہوا تھا۔

(۲۱۹) اسماعیل اور ابو عمرو شیبانی راوی ہیں کہ: مہران کے قتل کا معرکہ سال کے آغاز میں ہوا تھا اور قادیسیہ کا معرکہ اسی سال کے آخر میں ہوا تھا۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ قیس بن ابی خازم کے قول کے مطابق رستم قادیسیہ کی جنگ میں اٹھارہ ہاتھی لایا تھا۔ اس دن حضرت سعدؓ کو پیر میں زخم کی وجہ سے تکلیف تھی اور وہ میدان میں نہیں نکلیے، اور ہم لوگوں نے مشرکین کو شکست دے دی تھی۔

ابو عبیدؓ۔ یہ ہے بانقیاء والوں سے صلح اور امان بخشی کا واقعہ، یہاں والوں نے پل بنا کر دریا پار کروانے میں ابو عبید کی مدد تھی (۳)۔ اب رہ گیا ایس والوں کا واقعہ سو وہ مجھے اس وقت یاد نہیں رہا۔

یہ تین ایسی زمینیں ہیں جن کی خریداری کی بعض فقہا جو فوجی قوت کے ذریعہ مفتوحہ علاقہ کی خریداری مکروہ سمجھتے ہیں۔ اجازت دیتے ہیں۔ ان میں عبداللہ بن مغفل اور محمد ابن سیرین شامل ہیں۔ ان دونوں کی روایات ہم درج کر چکے ہیں۔ اسی طرح حسن ابن صالح سے بھی صلحی زمین کی خریداری کی اجازت اور بقوت فوج مفتوحہ علاقے کی زمین خریدنے کی کراہت مروی ہے اور یہی مالک بن انس کی رائے ہے۔

(۲۲۰) یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر راوی ہیں کہ مالک نے کہا: ”وہ تمام علاقے جو صلح کے ذریعہ فتح کئے جائیں ان پر وہاں کے باشندے ہی قابض رہیں گے، اس لئے کہ وہ اپنی زمین کی حفاظت کرتے رہے تاآنکہ ان سے زمین کے سلسلہ میں صلح کی گئی اور جو علاقے فوجی قوت کے ذریعہ قبضہ میں آئیں وہ مسلمانوں کے لئے ”فترت“ قرار پائیں گے۔

خراجی زمین میں عمل دخل کی رخصت

ابو عبید: ”بایں ہمہ خراجی زمین میں عمل دخل رکھنے کے بارے میں مستند اور قابل اقتداء ائمہ نے نرم رویہ اختیار کیا ہے، اور وہ بقوت یا بصلح مفتوحہ علاقہ میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس رائے کے حامل صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ تابعین میں سے محمد بن سیرین اور عمر بن عبدالعزیز اور ہمارے علم کے مطابق یہی سفیان ثوری کی بھی رائے ہے۔“

(۲۲۱) حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بار اور مال و دولت میں وسیع پیمانہ پر انہماک سے منع فرمایا (۳)۔ پھر ابن مسعود کہنے لگے۔ ”بتاؤ تو ان لوگوں کا کیا ہو گا جو راذان اور فلاں فلاں مختلف مقامات میں جائدادیں بناتے رہتے ہیں۔“

ابو عبید: ”میرا خیال ہے کہ عبداللہ بن مسعود یہ بتا رہے ہیں کہ راذان میں خود ان کی جائداد ہے۔“

تہائی یا چوتہائی پیداوار کے عوض زمین دے دینا

(۲۲۲) عبدالعزیز بن قریر، ابن سیرین کے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ خراجی زمین تھی جسے وہ تہائی اور چوتہائی پیداوار کے عوض دے دیا کرتے تھے۔

(۲۲۳) نعیم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے انہیں کچھ زمین (سواد عراق کے علاقہ میں) اس کے جزیہ کی ادائیگی کی شرط کے ساتھ دی تھی۔

خراج اور جزیہ میں فرق

ابو عبید:۔ خراج کی زمین کا سودا کرنے کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز کی تاویل یہ تھی کہ وہ جزیہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ

حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبہ ۹ : ۲۹)

میں آیا ہے انسانوں پر فی کس کے حساب سے عائد ہوتا ہے، زمین پر عائد نہیں ہوتا، چنانچہ ہمیں ان سے یہ روایت ملی ہے۔

(۲۲۴) لیث بن سعد کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا:

»جزیہ انسانوں پر فی کس ہوتا ہے، زمین پر کوئی جزیہ نہیں ہوتا،

ابو عبید:۔ عمر بن عبدالعزیز کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جزیہ کے علاقہ کی زمینوں میں عمل دخل اور معاملہ کرنے والا اس آیت کی زد میں نہیں آتا۔

خراجی زمین ذمیوں کی ملکیت ہے

اور سفیان ثوری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: »جب امام فوجی طاقت کے ذریعہ مفتوحہ علاقہ پر وہاں کے باشندوں کو ہی بحال کر دے تو پھر وہی اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ وہ زمینیں ورثہ میں انہیں کے پاس رہیں گی اور اس کی فروخت کے حقوق بھی ان کے پاس ہی رہیں گے۔

ابو عبید:۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفیان بھی ایسی زمین کی خریداری جائز خیال کرتے تھے۔

الغرض خراجی زمین کے متعلق شروع سے اب تک علماء میں اختلاف رہا ہے اور یہ سب کے سب علماء جلیل القدر ائمہ ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی خریداری کو مکروہ سمجھنے والوں کی اکثریت ہے اور ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ زیادہ واضح اور قوی تر ہیں۔ واللہ اعلم۔

خراجی زمین کی خریداری اور اس پر عمل دخل کو جائز سمجھنے والوں کی ایک جماعت بطور دلیل حضرت عثمانؓ کا عمل پیش کرتی ہے کہ انہوں نے سواد (عراق) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو قطعاً اراضی عطا کئے تھے۔ اس کی تفصیل ہم انشاء اللہ کسی موقع پر آئندہ پیش کریں گے۔

خراجی علاقہ کی کاشت اور باغبانی کی زمینوں اور رہائشی زمینوں میں فرق

یہ ہیں کراہت و رخصت کے بارے میں مختلف علماء کے رجحانات، اور یہ اختلافات صرف ان زمینوں تک محدود ہے جن میں پیداوار ہوتی ہے اور جن پر خراج واجب ہوتا ہے۔ یعنی ایسی زمینیں جن میں کھیتیاں اور باغات ہیں۔ رہا ان رہائش گاہوں اور مکانات (کی زمینوں) کا معاملہ جو سواد (عراق) میں ہیں سو ہمارے علم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس نے ان کی خریداری، ان کی ملکیت یا ان میں رہائش کو مکروہ قرار دیا ہو۔

خود سر زمین کوفہ کو حضرت عمرؓ کے عہد میں ان کی اجازت سے قطعاً میں تقسیم کیا گیا۔ اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ نے اقامت کی جن میں حضرات سعد بن ابی وقاصؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عمارؓ، حذیفہؓ، سلمانؓ، خبابؓ، ابو مسعودؓ وغیرہ شامل ہیں۔ پھر خود حضرت علیؓ اپنے ساتھیوں کو لے کر

یہاں آئے اور اپنی خلافت کے پورے زمانہ تک یہاں مقیم رہے، ان کے بعد تابعین وہاں رہائش پذیر رہے، اور ہمیں کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ ان میں سے کسی نے وہاں کی اقامت کو شک کی نظر سے دیکھا ہو یا اس کے دل میں اس طرف سے کوئی کھٹکا ہوا ہو۔ اور یہی حال سواد (عراق) کے دیگر تمام علاقوں کا ہے۔ اس بارے میں لاتعداد روایات موجود ہیں اور مصر کی زمینوں کے لئے بھی وہی حکم ہے جو سواد (عراق) کی زمینوں کے لئے ہے:-

(۲۲۵) یزید بن حبیب کہتے ہیں کہ جب عمرو بن العاصؓ مصر میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ساڑھے تین ہزار مجاہدین تھے۔ حضرت عمر بن الخطابؓ نے ان کی کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے ان کی طرف بارہ ہزار مجاہدین کی کمک زیر سرکردگی حضرت زبیرؓ روانہ کر دی۔ چنانچہ حضرت زبیرؓ ان سے پاس پہنچے اور مصر فتح کرنے میں ان کے ساتھ شریک رہے۔ پھر مصر میں حضرت زبیرؓ نے فسطاط و اسکندریہ میں زمین کے رہائشی قطعات تقسیم کئے۔ بازاروں اور منڈیوں کے ٹھکانوں کا قاعدہ

ابو عبیدؓ:- یہ ہیں وہ روایات جو اراضی اور رہائشی مکانات کے سلسلہ میں ان لوگوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اب رہا بازاروں کے متعلق حکم، سو وہ ان سب سے جداگانہ ہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل روایات ہیں:-

(۲۲۶) اصبع بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علیؓ کے ساتھ بازار میں نکلا تو انہوں نے دیکھا کہ منڈی والوں نے وہاں اپنی اپنی جگہیں مخصوص کر کے انہیں اپنی ملکیت بنا رکھا ہے، اس پر حضرت علیؓ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟، لوگوں نے جواب دیا، بازار والوں نے اپنی اپنی جگہیں خاص کر کے اپنی اپنی ملکیت بنالی ہیں۔

اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا : «ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا، مسلمانوں کی منڈی مسلمانوں کی مسجد کی طرح ہوتی ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو وہاں پہلے پہنچ کر کسی جگہ پر قبضہ کر لے وہ جگہ اس دن بھر کے لئے اس کی رہے گی تاآنکہ وہ اسے چھوڑ دے»

(۲۲۷) عبید بن نسطاس کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے زمانہ میں ہمارا دستور یہ تھا کہ ہم صبح کو بازار پہنچتے، اور وہاں جو جس جگہ بیٹھ جاتا رات تک وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار رہتا، پھر جب زیادہ ہمارے ہاں متعین ہوتے تو انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جو بازار میں جس جگہ بیٹھ جائے وہ جب تک بھی اس میں رہے اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔

(۲۲۸) ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : «جب کوئی شخص اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ کر (چلا) جائے اور پھر وہاں واپس آ جائے تو وہی اس جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔»

(۲۲۹) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے بیٹھنے کی جگہ پر اس کے اٹھنے کے بعد، بیٹھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی نشست گاہ سے اٹھنے کے بعد پھر وہاں واپس آ جائے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہو گا۔

(۲۳۰) حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «کوئی آدمی کسی آدمی کو اس کی نشست گاہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کھل کر بیٹھو اور کشادگی پیدا کرو»

حوالہ جات

- ۱- یہاں اور اس سے پہلے نمبر ۱۹۹ میں جہاں ہم نے معاملہ کرنے کے معنی کئے ہیں وہاں عربی میں لفظ „اشتراء“ آیا ہے، جس کے عام معنی خریدنا ہیں لیکن کسی معاوضہ کے عوض معاملہ کر لینے کا مفہوم بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ (مترجم)
- ۲- رہا اور حران موصل و شام کے درمیانی راستہ پر دو بستیوں کے نام ہیں اور اس زمانہ میں ان کی درمیانی مسافت ایک دن میں طے کی جاتی تھی۔ یہ بستیاں عراق کے الجزیرة (دجلہ و فرات کے درمیان سرسبز علاقہ) میں واقعہ ہیں۔
- ۳- اصل کتاب میں یہاں ابو عبیدہ ہے۔
- ۴- ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ جائداد مت یتاؤ ورنہ تم دنیا میں رغبت کرو گے۔ دیکھئے کتاب الخراج بحی بن آدم : ۸۰

اگر فوجی قوت کے ذریعہ مفتوحہ خراجی زمین
کا مالک اسلام

قبول کر لے تو اس سے خراج کے ساتھ عشر بھی

لیا جائے گا یا نہیں ؟

خراجی زمین کے مسلم مالک سے خراج کے ساتھ عشر نہیں لیا
جائے گا

(۲۳۱) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے نہر الملک
کی اس زمیندار عورت کے بارے میں جو مسلمان ہو گئی تھی مجھے
لکھا تھا کہ اس کی زمین اسے دے دو، وہ اس کا خراج ادا کرتی رہے
گی۔

(۲۳۲) زبیر بن عدی سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ کے عہد
خلافت میں ایک زمیندار مسلمان ہوا تو حضرت علیؓ نے اس سے کہا:
،،اگر تو اپنی زمین پر کام کرتا رہے گا تو ہم (تجھ پر سے) تیرا جزیہ
معاف کر دیں گے۔ اور اگر تو اپنی زمین سے چلا جائے گا تو ہم اس
زمین کے زیادہ حقدار ہوں گے۔

(۲۳۳) محمد بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک زمیندار اسلام لا کر
حضرت علیؓ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت علیؓ نے اس سے کہا:
،،اگر تم اپنی زمین میں رہو گے تو تم پر جو جزیہ ہے وہ ختم ہو جائے

گا۔ اور اگر تم اپنی زمین سے چلے جاؤ گے تو ہم اس زمین کے زیادہ حق دار ہونگے۔

(۲۳۳) ابو عون محمد بن عبید اللہ ثقفی کہتے ہیں کہ ایک زمیندار اسلام قبول کر کے حضرت علیؓ کے پاس آیا۔ حضرت علیؓ نے اس سے کہا : ”اب جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے تم پر تو کوئی جزیہ واجب نہیں رہا۔ البتہ تمہاری زمین ہمارے قبضہ میں آ جائے گی۔“

ابو عبید۔ ان روایات کی بناء پر فقہاء کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ خراجی زمین پر مسلمانوں سے عشر نہیں لیا جائے گا، اس لئے کہ حضرات عمرؓ و علیؓ نے اسلام قبول کر لینے والے زمینداروں سے عشر ادا کرتے رہنے کی کوئی شرط نہیں کی تھی۔ چنانچہ یہی امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا فتویٰ ہے۔

خراج کے ساتھ عشر بھی واجب ہو گا

لیکن ہمارا خیال ہے کہ حضرات عمرؓ اور علیؓ کی روایات میں عشر کا ذکر نہ ہونا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اب ان سے عشر ختم ہو گیا۔ اس لئے کہ عشر تو صاحب نصاب مسلمانوں کی زمین پر ایک معلوم و مفروض حق ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ جب وہ زمینوں میں عمل دخل کرنے لگیں تو اس ادائیگی حق کی از سر نو تجدید کی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا :۔

”من احیا ارضاً میتة فہی لہ“

”جو بھی کسی مردہ زمین کو کاشت کر کے اسے آباد کر لے تو وہ

اسی کی ہو جائے گی۔“

تو آپ نے یہ شرط نہیں کی کہ وہ اس کا عشر بھی ادا کرتا رہے۔ کیا یہاں عشر کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو یہ حق پہنچ سکتا ہے کہ وہ ایسی زمین کو عشر سے معاف قرار دے دے؟ اسی طرح آپ نے یا آپ کے بعد خلفاء نے جب بھی کسی کو کوئی قطعہ اراضی دیا تو ایسے موقع پر انہوں نے کبھی یہ شرط نہیں لگائی کہ الاثنی عشر ادا کرتا رہے۔ اور یہ اس لئے کہ ہر مسلمان خواہ عشر کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے جانتا ہے کہ اس کی زمین کے بارے میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ دراصل خراج کی زمین کا حکم بھی ان دوسری زمینوں کی طرح ہے جسے مرد مسلم مالکان زمین سے کرایہ پر لیتا ہے اور پھر اس میں کاشت کرتا ہے، اور ہر ایک جانتا ہے کہ ایسی صورت میں کرایہ دار نہ صرف مالک کو زمین کا کرایہ دے گا، بلکہ اگر پیداوار کی آمدنی بقدر نصاب ہو جائے تو پیداوار کا عشر بھی نکالے گا۔

عشر اور خراج دو مستقل واجبات ہیں

عشر اور خراج دو جداگانہ مستقل ٹیکس ہیں۔ یہ بات آپ پر اس تفصیل کے بعد ابھر کر سامنے آ جائے گی کہ ان دونوں مدوں کی آمدنی کے مصارف الگ الگ ہیں۔ ”خراج“ کے مد سے فوجیوں کو تنخواہیں، اور (انکرے) اہل و عیال کو وظائف دئے جاتے ہیں اور ”عشر“ صدقہ (زکوٰۃ) ہے جس کا مصرف ان آٹھ مدوں میں ہو گا جو مقرر ہیں۔ لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ دو مستقل حقوق میں سے ایک حق کی ادائیگی دوسرے حق سے معافی کا سبب بن جائے۔ تاہم ان ہر دو کو بیک وقت ادا کرنے کا بہت سے فاضل علماء و فقہا نے فتویٰ دیا ہے:۔

خراج کے ساتھ عشر دینے کے متعلق عمر بن عبدالعزیز کا فتویٰ (۲۳۵) عمرو بن میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے ایسے عربی یا مسلم کے بارے میں فتویٰ دریافت کیا جس کے قبضہ میں خراجی زمین ہو اور جب اس سے عشر کا مطالبہ کیا جائے تو وہ یہ جواب دے کہ میں تو خراج ادا کرتا ہوں (اور عشر میرے ذمہ واجب الادا نہیں) تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا: »خراج تو زمین کا ٹیکس ہے اور عشر غلہ و پیداوار پر واجب ہو گا۔

(۲۳۶) ابراہیم بن ابی عبہ عقیلی سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فلسطین پر اپنے عامل عبداللہ بن عوف (یا ابن ابی عوف)^(۱) کو یہ تحریر بھیجی کہ جن مسلمانوں کے قبضہ میں جزیہ (خراج) کے ساتھ زمینیں ہیں تو اولاً ان سے زمین کا جزیہ (خراج) وصول کیا جائے۔ اور جزیہ کے بعد جو بچے اس پر زکوٰۃ لی جائے۔ ابن ابی عبہ کہتے ہیں کہ خود میں بھی اسی مصیبت کا شکار ہو چکا ہوں اور مجھ سے یہ دونوں (ٹیکس) لٹے جاتے رہے ہیں۔

خراج و عشر ملا کر لینے کی تائید میں علماء سنت کی رائے (۲۳۷) معاویہ بن صالح راوی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا: »جو شخص جزیہ کے ساتھ زمین لے، تو جزیہ دینے پر اس سے پیداوار کا عشر معاف نہیں ہو گا۔

(۲۳۸) مغیرہ کہتے ہیں کہ اس پر خراج کے ساتھ عشر بھی واجب ہو گا۔

(۲۳۹) مالک بن انس اور اوزاعی دونوں کی رائے بھی یہ تھی کہ ایسے شخص پر خراج کے ساتھ عشر بھی واجب ہو گا۔

(۲۴۰) ابن بکیر نے بھی مالک سے یہی روایت کی ہے۔

(۲۳۱) ابن بکیر کہتے ہیں کہ لیث بن سعد عشر واجب نہیں سمجھتے تھے، تاہم وہ خود اپنی زمین پر خراج کے ساتھ عشر بھی نکالتے تھے۔

(۲۳۲) قبیصہ کہتے ہیں کہ سفیان ایسی زمین لینے والے پر خراج کے ساتھ عشر بھی واجب خیال کرتے تھے۔

(۲۳۳) نعیم بن حماد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو بارہا مروان کے گھر والوں کو یہ حکم دیتے سنا ہے کہ خراج کے ساتھ عشر بھی دیا کرو۔

ابو عبید :- یہی رائے ابن ابی لیلی سے منقول ہے کہ وہ خراج کے ساتھ عشر کی ادائیگی ضروری قرار دیتے تھے۔ اور یہ سب حضرات (رحمہم اللہ تعالیٰ) سنت کے عالم تھے۔ البتہ ابن عباس سے ایک روایت ایسی ہے جس کی رو سے خراج و عشر کو ملا یا نہیں جاسکتا۔

(۲۳۴) عبید اللہ بن ابی جعفر کی روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا: ”مجھے یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان سے بیک وقت واجب ہونے والا صدقہ (زکوٰۃ) اور کافر پر واجب ہونے والا جزیہ (دونوں) ملا کر لئے جائیں۔“

ابو عبید۔ میرے نزدیک ان کے اس قول کی توجیہ یہ ہے کہ وہ مسلمان کے لئے یہ ناپسند کرتے تھے کہ وہ خراج کی زمین لے اور اس طرح اس پر دو واجبات (خراج اور عشر) عائد ہو جائیں۔ ان کی یہ ناپسندیدگی اس جواب سے ظاہر ہوتی ہے جو انہوں نے خراجی زمین میں عمل دخل کی بابت پوچھنے والے کو دیا تھا جس میں انہوں نے یہ آیت پڑھی۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (التوبه ۹ : ۲۹)

اہل کتاب میں سے جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ روز آخر
پر، نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام
قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ دین حق کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان
سے جنگ جاری رکھو تاوقتیکہ وہ محکوم بن کر خود جزیہ ادا
کرنے لگیں۔

پھر انہوں نے کہا : ”ایسا نہ کرو کہ اس (محکومیت کے قلابہ) کو
ان کی گردنوں سے اتار کر اپنی گردنوں میں ڈال لو، یہ روایت ہم
پہلے بیان کر چکے ہیں (دیکھنے نمبر ۱۹۸)
(۲۳۵) عکرمہ نے بھی حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت کی ہے کہ
وہ خراجی زمین خریدنے کو ناپسند کرتے تھے۔

ابو عبیدہ : حضرت ابن عباسؓ سے اس بارے میں بھی رائے
مشہور ہے، اور ہمارے علم میں کوئی صحابیؓ اس رائے کا قائل نہیں
کہ خراج اور عشر یکجا نہیں ہو گا، نہ ہمیں تابعین میں سے سوائے
عکرمہ کے کوئی اس رائے کا مؤید ملا۔ عکرمہ کا یہ قول ایک
خراسانی سے مروی ہے جس کی کنیت ابوالمنیب ہے۔ لیکن
ہمارے نزدیک حق وہی ہے جو اول الذکر علماء کا قول ہے۔
یہ تو ہوا اس خراجی زمین کے متعلق حکم جو مسلمان کے قبضہ
میں ہو۔

عشری زمین کا حکم جو ذمی کے قبضہ میں ہو
اب رہا عشری زمین کا حکم جو ذمی کے قبضہ میں ہو۔ سو اس

کے احکام جداگانہ ہیں۔ اور اس ضمن میں چار اقوال مذکور ہیں:-

(i) عشری زمین خراجی بن جائے گی

(۲۳۶) مجہد سے محمد نے ابو حنیفہ کا یہ قول روایت کیا کہ جب

کوئی ذمی عشری زمین خریدے تو وہ زمین خراجی بن جاتی ہے۔ اور

ابو یوسف کا قول ہے کہ اس ذمی سے دگنا عشر ($\frac{1}{5}$) لیا جائے گا۔

ابو عبید :- اور مجہد اطلاع ملی ہے کہ یہی رائے خالد الخداء اور

اسمعیل بن ابی مسلم اور ایک تیسرے عالم کی بھی ہے۔ یعنی وہ

بصرہ کی زمین پر ذمی سے عشر کا دو چند ($\frac{1}{5}$) لیا کرتے تھے۔

(ii) عشری رہے گی

لیکن سفیان بن سعید کہتے تھے کہ جہاں تک میرا گمان ہے۔ اس

سے عشر ہی لیا جائے گا۔

محمد بن حسن بھی سفیان کے ہم خیال ہیں۔

لیکن مالک بن انس کی رائے ان سب سے مختلف ہیں :-

(iii) عشری زمین پر ذمی سے کچھ نہیں لیا جائیگا

(۲۳۷) یحییٰ بن بکیر نے مالک بن انس سے یہ روایت کی ہے کہ

وہ عشری زمین پر ذمی سے کچھ لینے کے قائل نہ تھے، اس لئے کہ

صدقہ تو مسلمانوں کے مال کی تطہیر و تزکیہ کے لئے مقرر کیا گیا

ہے، لیکن مشرکین کی زمینوں یا ان کے مویشیوں پر کسی قسم کا صدقہ

نہیں لیا جائے گا۔ ان سے محکومیت کے اعتراف کی وجہ سے فی کس

جزیہ لیا جائے گا نیز تجارتی مال پر ٹیکس لیا جائے گا۔

(iv) اسلامی ریاست کو مالی نقصان پہنچنے کی وجہ سے ایسی

زمین کسی مسلمان کو بیچ دینے کا حکم دیا جائے گا

(۲۳۸) بعض حضرات نے مالک سے یہ رائے نقل کی ہے ایسے ذمی

پر عشر تو نہیں لگے گا۔ البتہ اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ یہ عشری زمین (کسی مسلمان کو) بیچ دے، کیونکہ اس ذمی کے پاس رہنے سے صدقہ (اسلامی حکومت کی عشر کے ذریعہ آمدنی) ختم ہو جاتی ہے۔ (۲۴۹) حسن بن صالح سے بھی یہی مروی ہے کہ ایسے ذمی پر جو مسلمان سے عشری زمین خرید لے نہ عشر واجب ہو گا نہ خراج۔ اسی طرح جیسے وہ مسلمان کے مویشی خرید لیتا تو اس پر مویشیوں کے سلسلہ میں کوئی صدقہ عائد نہ ہوتا۔ اسی سے مشابہہ رائے شریک بن عبداللہ سے بھی مروی ہے :-

عشری زمین ذمی کو کرایہ پر دی جائے تو نہ مسلمان عشر ادا کرے گا نہ ذمی، نہ ہی ذمی خراج دے گا

(۲۵۰) انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں جبکہ کوئی ذمی مسلمان کی عشری زمین کرایہ پر لے تو نہ مسلمان زمین پر عشر دے گا اس لئے کہ غلہ دوسرا لے گا اور نہ ہی ذمی پر کچھ واجب الادا ہو گا، نہ عشر نہ خراج۔ اس لئے کہ زمین اس کی ملکیت نہیں ہے۔ ابو عبید :- میرے خیال میں اس بارے میں مالک، حسن بن صالح اور شریک کی رائے زیادہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ ذمی سے اس صورت میں کہ وہ زمین کا مالک ہو جائے خراج ساقط ہو جائے گا۔ اس لئے کہ خراج تو وہ ادا کرتا ہے جو دوسرے کی زمین پر کام کر رہا ہو۔ اس ضمن میں ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ خراج کی حیثیت پیداوار اور کرایہ کی سی ہے۔ نیز اس ذمی سے عشر بھی ساقط ہو جائے گا اس لئے کہ کافر کی جائداد یا مویشیوں پر صدقہ (یا عشر) نہیں ہے۔ یہی صورت اس کی زمین پر ہو گی جو بہر حال اس کے مال کا ایک حصہ ہے۔

اسی مضمون کی روایات حسن اور ابراہیم سے بھی ہیں :-
 ذمیوں پر جزیہ، خراج اور تجارتی مال پر چنگی کے علاوہ کچھ
 واجب الادا نہیں

(۲۵۱) حسن کہتے ہیں کہ ذمیوں کے مال پر ان سے صدقہ (وزکوٰۃ)

نہیں لی جائے گی ان پر تو صرف جزیہ واجب الادا ہے۔

(۲۵۲) ابراہیم کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو تجارت کرے

گا اس سے صدقہ (زکوٰۃ یا ٹیکس) لیا جائے گا۔

(۲۵۳) ابو عبید :- اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمیوں سے تجارت کے

علاوہ کسی چیز پر مزید ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ ابن عباسؓ کی

مندرجہ ذیل روایت کی تاویل بھی یہی ہے :-

ابراہیم بن سعد نے ابن عباسؓ سے دریافت کیا کہ ذمیوں کے اموال

پر کتنا ٹیکس لیا جائے گا تو انہوں نے جواب دیا، ”ان کو معافی ہے۔“

ابو عبید :- مطلب یہ ہے کہ ذمیوں سے زکوٰۃ و صدقات معاف ہیں

(ان سے صرف جزیہ لیا جائے گا) اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

اس ارشاد کی طرح ہے (جو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا)۔

(۲۵۳) (۲) حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا : ”ہم نے تم سے گھوڑوں اور غلاموں پر صدقہ معاف کر

دیا ہے۔“

ابو عبید :- یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے اڑا

دینے کو معافی سے تعبیر فرمایا ہے، اسی طرح ابن عباسؓ نے معافی کے

لفظ سے یہ مراد لی ہے کہ ان ذمیوں سے صدقہ ساقط ہو جائے گا۔

حضرت معاویہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے بعض ذمیوں کے بارے

میں گفتگو کی اور ان سے خراج ہٹا دیا، اور عشر بھی ان سے نہ لیا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بعض اہل سواد (عراق) کے بارے میں خط و کتابت کے ذریعہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ انہیں عشری بنا دیا جائے تو انہوں نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا۔

مذکورہ بالا تمام روایات واضح کر رہی ہیں کہ ذمیوں کی زمین سے کسی قسم کا صدقہ نہیں لیا جائے گا۔

(۲۵۵) یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ حسن بن علیؓ نے حضرت معاویہؓ سے حفن والوں (۳) کے بارے میں بات چیت کی تو انہوں نے حفن والوں سے جزیہ یا خراج ہٹا دیا۔

ابو عبید :- یہاں جزیہ یا خراج سے مراد زمین سے ادا ہونے والا خراج ہے نہ کہ فی کس ادا کیا جانے والا جزیہ، اس میں یہ مذکور نہیں کہ جب ان سے خراج معاف کر دیا تو عشر لگا دیا گیا تھا۔
خراجی زمین مسلمانوں کی ہے

(۲۵۶) حصین کہتے ہیں کہ عبدالحمید بن عبدالرحمن نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ سواد (عراق) کے مقیم باشندے خراج بند کروا کر اپنے اوپر صدقہ لگوانا چاہتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں تحریری جواب دیا: ”میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسلام کی تقویت کے لئے اس زمین سے زیادہ پائدار و مفید ہو جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بطور ”رفہ“ بخشی ہے، لہذا جس کا بھی گھر بار اس علاقہ میں ہو تو وہ اس زمین کے ہر جدول پر خراجی زمین کے مطابق رقم ادا کرے۔ لیکن جس کا گھر بار وہاں نہ ہو تو وہ اس زمین کو وہاں کے نچلے طبقہ کے باشندوں کو واپس کر دے۔“

حصین کہتے ہیں کہ اس کلام کا مدعا یہ ہے کہ جس کے قبضہ میں خراجی زمین ہو اور وہ اس کا خراج ادا کرنے پر رضا مند ہو تو

فبہا ورنہ اسے وہ زمین وہاں کے اصلی باشندوں کو جو اس کا خراج ادا کرتے رہیں واپس کر دینا چاہئیں۔

ابو عبید - خراجی زمین کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مذہب یہ تھا کہ وہ "فئ" ہے اور اسی لٹے وہ وہاں کے باشندوں کو اسے فروخت کرنے سے منع کرتے تھے۔

(۲۵۷) میمون بن مہران کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا: "اما بعد! خراجی زمین والوں کو اپنے قبضہ کی زمین نہ بیچنے دو، اس لٹے کہ وہ (ان کی زمین نہیں، بلکہ) مسلمانوں کی "فئ" بیچتے ہیں۔

(۲۵۸) سفیان بن ابی حمزہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا: "ذمیوں کا کوئی آلہ و اوزار فروخت نہیں کیا جائے گا۔ ابو عبید :- اس کا مطلب یہ ہے کہ اوزار ہی کمائی کا سبب ہیں جن کی وجہ سے وہ خراج ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ان کے ہل وغیرہ کی قسم کے آلات جو کاشتکاری کے کام آتے ہیں فروخت ہو جائیں تو وہ برکھیتی باڑی کے رہ جائیں گے اور خراج ادا نہ کر سکیں گے۔

—*—

حوالہ جات

- ۱ - یہ شک ابو عبید کو ہے۔
- ۲ - اصل کتاب میں یہ نمبر حدیث سے قبل ہے، اور نمبر کے ساتھ سند ہے حدیث نہیں ہے۔
- ۳ - یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی والدہ ماریہ قبیطہ کی مشہور بستی کا نام ہے جو مصر کے علاقہ صعید میں واقع ہے۔

فوجی طاقت کے ذریعہ مفتوحہ علاقے اور
مسلمانوں کے

ملک میں ذمیوں کو کن امور کی اجازت اور
کن

کاموں کی ممانعت ہو گی

اسلام میں خصی کرنے اور نئے کنیسہ تعمیر کرنے کی اجازت
نہیں

(۲۵۹) توبہ بن النمر حضرمی ، قاضی مصر ، اپنی سند سے کہتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : «اسلام میں خصی
کرنے کی اور (تعمیر) کنیسہ کی اجازت نہیں ہے»

(۲۶۰) یزید بن ابی حبیب بواسطہ ابو الخیر روایت کرتے ہیں کہ
حضرت عمرؓ نے فرمایا : «اسلام میں نہ (تعمیر) کنیسہ کی اجازت ہے
نہ خصی کرنے کی»

(۲۶۱) مذکورہ بالا روایت ابو الخیر کے واسطہ کا ذکر کئے بغیر ابو
حبیب نے حضرت عمرؓ سے کی ہے -

(۲۶۲) ابی بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر بن
عبدالعزیز کا خط آیا جس میں لکھا تھا : «تم نہ کسی کنیسہ کو
منہدم کرو نہ یہود کے معبد کو نہ آتش کدہ کو - نہ ہی کوئی نیا
کنیسہ تعمیر ہونے دو، نہ یہود کا معبد، نہ آتش کدہ، نہ کسی چوپائے

کے سر سے پھل (چھری وغیرہ کی دھارا) تیز کرو۔ اور بغیر کسی عذر کے دو وقت کی نمازوں کو جمع (جمع بین الصلاتین) نہ کرو۔
(۲۶۳) قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس کو یہ کہتے سنا: ”کسی خانہ رحمت کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ خانہ عذاب کے نزدیک ہو۔“

ابو عبید: - ان کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی مملکت میں مسجدوں کے ساتھ کینسے، یہودی عبادت گاہیں اور آتش کدے نہیں ہونے چاہئیں۔

یہ تو وہ احکام ہیں جو کنیسوں، یہودی عبادت گاہوں اور آتش کدوں سے متعلق ہیں، ایسے ہی احکام (ممانعت) شراب اور خنزیر کے لئے بھی آئے ہیں: -

(۲۶۴) ابو امامہ راوی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا، ”گھڑ سواروں کو تربیت دو۔ اور خبردار عجمیوں کے آداب و اخلاق سے بچتے رہنا، اسی طرح سوروں کے پڑوس میں نہ رہنا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارے درمیان صلیب اٹھائی جائے۔“
خنزیروں کو مار کر ان کی قیمت منہا کر دینا

(۲۶۵) لیث بن ابی سلیم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے اسلامی ریاست کے صوبائی گورنروں کے نام یہ تحریری ہدایات جاری کیں کہ سوروں کو مار ڈالو اور جزیہ کی رقم سے ان کی قیمت منہا کر دو۔

ابو عبید: - مذکورہ بالا روایتیں سوروں کے بارے میں آئی ہیں اب شراب متعلق سینٹے: -

شراب کی تجارت پر شدید پابندی

(۲۶۶) ابو عمرو شیبانی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ کو اطلاع ملی کہ سواد (عراق) کے باشندوں میں سے ایک شخص شراب کی

تجارت میں بڑا نفع کما کر امیر بن گیا تو انہوں نے لکھا: «اس کی ہر چیز جس تک تمہاری رسائی ہو توڑ ڈالو، اس کے تمام چوپایوں کو ہانک کر لے آؤ، اور دیکھو اس کی کسی چیز کو کوئی پناہ نہ دے (۱)۔»

(۲۶۷) ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے قبیلہ ثقیف کے ایک شخص کے گھر میں شراب دیکھی تو اس (گھر) کو جلا ڈالنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ جلا دیا گیا۔ اس شخص کا نام رویشد (راشد کی تصغیر) تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا: «تو فویسق (فاسق کی تصغیر) (۲۶۸) ربیعہ بن زکاء (۲) کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے زرارہ بستی پر نظر ڈال کر پوچھا: «یہ کون سی بستی ہے؟» لوگوں نے جواب دیا «یہ بستی زرارہ کہلاتی ہے، اور یہاں اوباش لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اور شراب فروخت ہوتی ہے۔ تو حضرت علیؓ نے کہا: «اس کا راستہ کدھر سے ہے؟» لوگوں نے جواب دیا «پل کے دروازہ سے»۔ ایک شخص نے کہا: «امیر المومنین ہم آپ کے لئے کشتی لے لیتے ہیں جس کے ذریعہ آپ دریا پار کر کے اس مقام تک پہنچ جائیں گے»۔ حضرت علیؓ نے کہا: «یہ تو بیگار ہو جائے گا، ہم بیگار نہیں لینا چاہتے، چلو ہمیں پل کے دروازے پر لے چلو»۔ چنانچہ وہ چلتے ہوئے اس بستی میں پہنچے اور کہا: میرے پاس آگ لاؤ۔ اس بستی میں آگ لگا دو (۳)۔ اس لئے کہ خیث (چیز کے اجزاء آپس ہی میں ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس بستی کے سروں تک آگ لگ گئی تاآنکہ خواستا بن جبرونا (۴) کے باغ تک آگ پہنچ گئی۔

ابو عبید:۔ یہ کچھ اہل سواد میں ہوتا تھا جو ذمی تھے، البتہ رویشد اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ مدینہ کے مسلمانوں میں سے تھا۔

غیر مسلموں پر یہ پابندیاں مسلم آبادی کی حدود تک محدود تھیں

اور یہ جو ذمیوں پر کنیسوں (یہود کی) عبادت گاہوں، آتشکدوں، صلیب خنزیر اور شراب کی پابندی لگائی ہے تو صرف ایسی صورت میں جبکہ وہ مسلم آبادی کے علاقوں میں ہوں، جس کی وضاحت حضرت ابن عباسؓ کی اس روایت سے ہو رہی ہے:-

(۲۶۹) عکرمہ راوی ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے کہا: «جو شہر بھی عرب آباد کریں۔ اس میں کسی ذمی کو معبد بنانے، شراب فروخت کرنے، سؤر پالنے، اور ناقوس (گھنٹہ) بجانے کا حق نہیں ہوگا، البتہ ان میں سے جو کچھ پہلے سے (وہاں موجود) ہو اس کے بارے میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان سے کئے ہوئے عہد کو وفا کریں۔» عربوں کی آبادی کا مفہوم مسلم آبادی ہے

ابو عبید :- یہ جملہ کہ جو شہر بھی عرب آباد کریں کئی پہلو رکھتا ہے۔ اس میں وہ علاقے آجاتے ہیں جہاں کے باشندے اسلام قبول کر لیں مثلاً مدینہ منورہ، طائف، یمن۔ نیز اس میں وہ شہر بھی آجاتے ہیں جن کا پہلے وجود نہ تھا بلکہ مسلمانوں نے وہاں کی زمینوں کو تقسیم کر کے وہاں اقامت اختیار کی مثلاً کوفہ، بصرہ اور اسی ضمن میں سرحدی علاقے بھی آتے ہیں۔ اس تعریف میں وہ علاقے بھی آجاتے ہیں جو مسلمانوں کی فوج قوت کے ذریعے فتح کر لے اور امام فتح کے بعد ان علاقوں کو وہاں کے اصل باشندوں کے حوالہ کر دینا مناسب نہ خیال کرے بلکہ فاتحین میں اس علاقہ کو تقسیم کر دے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔

رسول اللہ نے خیبر کا فیصلہ وقتی مصلحت کے تحت فرمایا تھا؟ یہ مسلمانوں کے ایسے علاقے قرار پائیں گے جن میں ذمیوں کو کسی قسم کی مراعات حاصل نہیں ہوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مفاد اور ان کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے خیبر کے یہود سے بٹائی پر معاملہ کر لیا تھا، لیکن جب حضرت عمرؓ کو ان کی ضرورت نہ رہی تو انہوں نے ان (یہودیوں) کو جلاوطن کر دیا اور اس طرح خیبر کا علاقہ بھی دیگر مسلم آبادی کے علاقوں کی طرح ہو گیا۔

سرزمین عرب سے مشرکین کے اخراج کا حکم

تاہم یہ حکم ملک عرب کے شہروں تک محدود ہو گا، اور ہمارے خیال میں اس فیصلہ کی بناء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہے: ”مشرکوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو،“ اس مضمون کی تائید مندرجہ ذیل روایات سے ہوتی ہے:۔

(۲۷۰) حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے جزیرہ عرب سے یہودیوں کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔

(۲۷۱) حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: ”میں ضرور یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب

سے نکال باہر کروں گا، تاآنکہ یہاں مسلمان کے سوا کسی (دوسرے

مذہب والے) کو نہیں چھوڑوں گا،“ راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت

عمرؓ نے ان سب کو نکال دیا۔

جزیرہ عرب میں دو دین نہیں رہیں گے

(۲۷۲) ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے جزیرہ عرب سے

مشرکین کا نکال باہر کیا اور کہا: ”جزیرہ عرب میں دو دین یکجا

جمع نہیں ہوں گے،“ نیز حضرت عمرؓ نے وہاں انے والے غیر مسلموں

کے لئے صرف اس قدر مدت اقامت مقرر کی جس میں وہ اپنے تجارتی سامان کو فروخت کر سکیں۔

(۲۴۳) سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ نجران کے (عیسائی) باشندے حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے: »آپ کی زبانی سفارش اور آپ کے ہاتھ کی تحریر (۵) (ہمارے لئے کافی ہو گی)۔ حضرت عمرؓ نے ہمیں ہماری زمینوں سے باہر نکال دیا۔ اب آپ ہم پر احسان فرما کر پھر ہمیں واپس کر دیجئے۔« حضرت علیؑ نے جواب دیا: »تمہارا برا ہو۔ حضرت عمرؓ نہایت صحیح اور حق فیصلے کرتے تھے۔ میں حضرت عمرؓ کے کئے ہوئے کاموں میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔«

(۲۴۴) اعمش کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے: »اگر حضرت علیؑ کے دل میں حضرت عمرؓ کی طرف سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ بالضرور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے۔«

(۲۴۵) شعبی کہتے ہیں کہ جب حضرت علیؑ کوفہ میں آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ حضرت عمرؓ کے نافذ کردہ قوانین منسوخ کروں۔

ابو عبید :۔ ہمارا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ نے اہل نجران کی جلاوطنی کے لئے — جو صلح کے بعد مغلوب ہوئے تھے وجہ جواز ایک حدیث رسول سے نکالی تھی جو خاص طور پر باشندگان نجران کے متعلق اس طرح ہے :۔

(۲۴۶) ابو عبیدہ بن الجراحؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو آخری بات نکلی وہ یہ تھی : »یہود کو سرزمین حجاز سے باہر نکال دو اور نجرانیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔«

دیس سے نکالنے کے لئے قانونی وجہ جواز ضروری تھا۔
 ابو عبیدہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ بات اسی وقت کہی ہو گی۔ جبکہ آپ نے ان میں بدعہدی کے
 آثار پائے ہوں گے یا معاہدہ صلح کے برخلاف کوئی نئی روش دیکھی
 ہو گی اور اس کا ثبوت حضرت عمرؓ کے اس خط میں ملتا ہے جو
 انہوں نے نجرانیوں کو جلاوطن کرنے سے پہلے لکھا تھا :-
 (۲۰۰) ابن عون کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین کے ایما پر میں
 نے حضرت عمرؓ کا خط زیاد بن جبیر سے لے کر پڑھا۔ اس کی عبارت
 یہ تھی :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔۔ امیر المؤمنین عمر کی جانب سے
 تمام اہل رعاش کو یہ خط لکھا جا رہا ہے۔
 سلام علیکم۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد کرتا ہوں
 جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اما بعد، تم مجھے کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو، حالانکہ بعد میں تم
 لوگ مرتد ہو گئے۔ اب تم میں سے جو توبہ کر کے اپنی حالت درست
 کر لیتا ہے تو اسے اس کے ارتداد سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا،
 اور ہم اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہیں گے۔ لہذا تم ہوش
 میں آ جاؤ اور ہلاکت میں نہ پڑو۔ تم میں سے جو اسلام قبول کر لے
 گا اس کے لئے خوشخبری ہے لیکن جو نصرانیت ہی سے چمٹا رہنا
 چاہتا ہے تو وہ سن لے کہ رمضان کی بیس تاریخ کے بعد سے میں
 نجران کے عیسائیوں سے بری الذمہ ہوں۔

دوسری بات یہ کہ یعلیٰ نے مجھے عذر خواہی کرتے ہوئے لکھا ہے
 کہ اس نے تم میں سے کسی کو اسلام قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں
 کیا نہ اس بات پر کسی قسم کی سزا دی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دباؤ،

جبر اور دھمکی دی ہو جو زبانی حد تک رہی اور ان میں سے کسی پر عمل دخل نہیں کیا گیا۔

میں نے یعلیٰ کو حکم دے دیا ہے کہ زمین میں تمہاری محنت سے جو پیداوار ہو اس کا نصف حصہ لے لیا کرے، اور جب تک تم سدھار اور اصلاح کرتے رہو گے میں تم سے زمین نہیں چھینوں گا۔

مسلم علاقہ میں غیر اسلامی ادیان کی تبلیغ پر پابندی
ابو عبید :- یہ ہیں وہ علاقے جن کا تذکرہ ہم نے اس باب کے آغاز میں کیا ہے ان علاقوں میں نیز اسی قسم کے دیگر علاقے جنہیں مسلمان آباد کریں ان میں ذمیوں کو اپنے دین کی کسی قسم کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔

صلحی علاقہ میں شرائط صلح کی پابندی کی جائے گی
البتہ وہ علاقے جن پر صلح کے بعد قبضہ کیا گیا ہے ان میں اس صلح کے مطابق معاملہ رکھا جائے گا۔ جو ان سے کی گئی ہو، ان کا کوئی حق چھینا نہیں جائے گا۔ ابن عباسؓ کی روایت کا اول الذکر فقرہ :- ”جو کچھ پہلے سے ہو اس کے بارے میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان سے کئے ہوئے عہد کو وفا کریں، یہی مطلب رکھتا ہے۔“ (دیکھئے نمبر ۲۶۹)

صلح کے علاقوں میں ہجر، بحرین، ایلہ، دومة الجندل، اور اذرح شامل ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ ادا کرتی تھیں۔ ان کے ساتھ وہی اصول رکھا گیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طے کیا تھا، یہی طریقہ ان علاقوں کے ساتھ رہا جو آپ کے بعد صلح کے ذریعہ فتح ہوئے مثلاً بیت المقدس، جسے حضرت عمرؓ نے صلح کے ذریعہ فتح کیا۔ نیز دمشق، جسے خالد بن الولیدؓ نے صلح کے ذریعہ فتح کیا، اور اسی انداز پر شام کے تمام

علاقے — سوائے یزید بن ابی سفیان، شرح جلیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن الجراح اور خالد بن الولید کے ہاتھوں مفتوحہ علاقے — صلح کے ذریعہ مفتوحہ ہیں، اسی طرح جزیرہ (فرات) کے بارے میں یہی منقول ہے کہ وہ سب کا سب بذریعہ صلح فتح ہوا تھا، اور ان سے معاہدہ صلح عیاض بن غنم نے کیا تھا۔ یہی حال مصر کے قبضیوں کا ہے جن سے عمرو بن العاص نے معاہدہ صلح کیا تھا۔ نیز بلاد خراسان کا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تمام کا تمام یا اس کا بیشتر حصہ عبداللہ بن عامر بن کریز کے ہاتھوں بذریعہ صلح فتح ہوا تھا، اور اس کی آخری حد، ”مروالروذ“ تھی۔ اور یہ حضرت عثمان کے عہد کا واقعہ ہے۔ اس حد کے آگے کے علاقے بعد میں سعید بن عثمان بن عفان، مہلب بن ابی صفیر اور قتیبہ بن مسلم وغیرہ ہم کے ہاتھوں فتح ہوئے۔

وہ اسلامی مفتوحہ علاقے جہاں ان کے اصلی باشندوں کو آباد رہنے دیا جائے صلحی علاقہ کی طرح ہوں گے

ابو عبیدہ :- ان علاقوں کے باشندوں سے شرائط صلح کے مطابق معاملہ رکھا جائے گا۔ اور ان سے طے کردہ شرائط میں کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ یہی حال ان علاقوں کا ہو گا جو فوجی قوت کے ذریعہ فتح کئے جائیں۔ پھر امام کی رائے یہ ہو کہ ان علاقوں میں وہاں کے اصلی باشندوں کو بحال اور انہیں ان کی ضمانت و ذمہ داری اور ان کے دین پر ہی باقی رہنے دیا جائے جیسے حضرت عمر نے سواد (عراق) والوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ جن کا علاقہ فوجی قوت کے ذریعہ حضرت سعد کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ اسی طرح ملک شام کا تمام علاقہ، ماسوا یزید بن ابی سفیان، شرح جلیل بن حسنہ، ابو عبیدہ بن الجراح، اور خالد بن الولید کے ہاتھوں فتح

ہونے والے علاقہ کے فوجی قوت سے مفتوحہ ہے۔ اسی طرح معرکہ جلولاء میں الجبل کا علاقہ، نیز سعد بن ابی وقاصؓ اور نعمان بن مقرنؓ کے ہاتھوں نہاوند کا علاقہ اور ابو موسیٰ اشعریؓ، عثمان بن ابی العاصؓ، عتبہ بن غزوانؓ اور دیگر صحابہ کرام کے ہاتھوں اہواز یا اس کا بیشتر حصہ نیز ملک فارس، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے ہاتھوں مغرب (افریقہ) کا علاقہ، فوجی قوت کے ذریعہ مفتوحہ علاقے ہیں۔

(۲۴۸) ریاح کہتے ہیں کہ مغرب کا تمام علاقہ فوجی طاقت کے ذریعہ فتح ہوا۔

ابو عبید :- اور اسی طرح ثغور (شام کے سرحدی علاقے) (۲۴۹) عبدالرحمن بن ابی العصماء خثعمی جو فتح قیساریہ میں شریک تھے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے کچھ مہینہ کم سات سال تک قیساریہ کا محاصرہ کرنے کے بعد اسے فتح کیا تو حضرت عمر بن الخطابؓ کو اس فتح کی خبر بھیجی، چنانچہ حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں۔ قیساریہ فوجی دباؤ ڈالنے اور قوت صرف کرنے کے بعد فتح ہو گیا

ابو عبید :- یہ فوجی قوت کے ذریعہ ایسے مفتوحہ علاقے ہیں جہاں ان کے قدیم باشندوں کو ان کے ادیان و مذاہب اور شرائع و مراسم کی آزادی کے ساتھ بحال کر دیا گیا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کی تاریخ اور خبریں ہیں جنہیں اپنی معلومات کے مطابق ہم پیش کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

ذمیوں پر سختی کی وجہ

حضرت عمرؓ نے جو شراب کی تجارت سے امیر بنتے والے کے مویشی ضبط اور سامان توڑ پھوڑ ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ (دیکھئے نمبر ۲۶۶)۔ اور حضرت علیؓ نے اہل زرارہ کو ان کی بستی میں آگ لگا کر جو سزا دی تھی۔ (دیکھئے نمبر ۲۶۸)۔ باوجودیکہ یہ ان لوگوں میں سے

تھے جنہیں ان کے دین و ملت کی آزادی کے ساتھ بحال رکھا تھا تو ہماری نظر میں اس کی توجیہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات نے جو شرائط ان لوگوں سے کی تھیں ان میں ان لوگوں کو شراب نوشی کی تو اجازت تھی لیکن شراب کی تجارت اور اسے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں لے جانے کی اجازت نہ تھی۔ اور یہ بات عمر بن عبدالعزیز کی اس روایت میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے :-

(۲۸۰) مثنیٰ بن سعید کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے کوفہ کے عامل عبدالحمید بن عبدالرحمن کو لکھا : ،،شراب ایک بستی سے دوسری بستی میں نہ منتقل کی جائے۔ اور تمہیں جو شراب کشتیوں پر لدی ہوئی ملے اسے سرکہ میں تبدیل کر دو۔ چنانچہ عبدالحمید نے یہ حکم اپنے واسطے کے نمائندہ محمد بن المنتشر کو لکھ بھیجا۔ انہوں نے خود پہنچ کر کشتیوں کا معائنہ کیا اور ہر شراب کے ڈرم میں نمک اور پانی ڈال کر اسے سرکہ بنا دیا۔

ابو عبید :- حضرت عمر نے ان کی شراب نوشی بند نہ کی اس لئے کہ شرائط صلح میں یہ بھی ایک شرط تھی۔ لیکن انہوں نے شراب کی تجارت اور اسے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں لے جانے پر پابندی عائد کر دی۔

مسلم اور ذمی کے مال میں فرق شراب کا سرکہ بنا لینا ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے شراب زمین پر گرا کر تلف کر دینے کے بجائے اسے سرکہ بنا لینے کا حکم اس لئے دیا کہ وہ ذمیوں کے مال کا ایک حصہ تھی۔ اگر وہ مسلمانوں کا مال ہوتا تو سوائے زمین پر انڈیل دینے کے اس کے لئے کوئی دوسری شکل جائز نہ ہوتی۔ یہی حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے صحابہ سے مروی ہے۔

(۲۸۱) ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک آدمی یتیموں کے مال سے تجارت کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس مال سے شراب خرید لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا۔ «اسے زمین پر انڈیل دو»، اس شخص نے کہا «یہ تو یتیموں کا مال ہے»، آپ نے فرمایا «اسے زمین پر انڈیل دو»، چنانچہ اس نے وہ شراب انڈیل دی جو (خاصی مقدار ہونے کی وجہ سے) وادی میں بہ گئی۔

ابو عبید :۔ اگر مسلم کی شراب کا سرکہ بنا کر اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہوتا تو یتیم کے مال میں ضرور اجازت مل جاتی۔ اس بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے۔

(۲۸۲) انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا شراب کا سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: «نہیں»۔

(۲۸۳) حسن کہتے ہیں کہ عثمان بن ابی العاص نے ایک شخص کو تجارت کے لئے مال دیا۔ اس نے جا کر اس مال کی شراب خرید لی پھر بہت نفع لے کر آیا اور عثمان کو بتایا کہ اس نے بڑے نفع کا سودا کر لیا ہے۔ عثمان نے پوچھا «وہ کونسا سودا ہے؟»، اس نے کہا «شراب»، تب عثمان چل کر ساحل دریا پر جا بیٹھے اور اس شخص کو تمام شراب لانے کا حکم دیا اور وہ شراب دریائے دجلہ میں پھینکوا دی۔ اس پر ان سے کہا گیا: «آپ اس کا سرکہ کیوں نہیں بنا لیتے؟» تو انہوں نے کہا «نہیں» اور پھر حکم دیا اور سب شراب پھینک دی گئی۔

(۲۸۴) حسن سے ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا «جسے میراث میں شراب ملی ہو کیا وہ اس کا سرکہ بنا سکتا ہے؟» تو انہوں نے اسے ناپسند اور مکروہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا «ہمیں یہ

ناپسند ہے کہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنائیں۔

(۲۸۵) عطاء ایسے شخص کے بارے میں جسے میراث میں شراب ملی ہو کہتے ہیں کہ وہ اسے پھینکدے۔ ان سے کہا گیا کہ اگر اس نے اس شراب میں پانی ملا لیا ہو اور وہ سرکہ میں تبدیل ہو چکی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ”اگر سرکہ بن چکی ہو تو وہ اسے بیچ دیے۔“

بتوں کی چاندی سے استفادہ لیکن شراب اور سوروں کی قیمت حرام

(۲۸۶) مجاہد کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میراث میں چاندی کے بت، شراب اور سؤر ملے۔ تو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت سے اس بارے میں فتویٰ پوچھا۔ تو انہوں نے کہا: ”بتوں کو توڑ کر چاندی بنا لو۔ لیکن انہوں نے شراب اور سوروں کی قیمت لینے سے اسے منع کر دیا۔“

ابو عبید:۔ یہی عمل حضرت عمرؓ نے رویشد ثقفی کے مال کے ساتھ اس کا گھر جلا کر کیا اور انہوں نے اسے یہ اجازت نہ دی کہ وہ اس کو سرکہ میں تبدیل کر لے۔

(۲۸۷) ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ثقیف قبیلہ کے ایک شخص کے گھر میں شراب پائی تو اس گھر میں آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ جلا دیا گیا۔ اس شخص کا نام رویشد تھا تو حضرت عمرؓ نے کہا ”تم تو فویسق“ ہو۔ (دیکھئے نمبر ۲۶۷)

ابو عبید:۔ ہمیں کوئی صحابیؓ یا تابعی ایسا نہیں ملتا جو شراب کو سرکہ میں تبدیل کر لینے کی اجازت دیتا ہو، یا اس بارے میں وہ کسی حیلہ یا چالبازی کی تلقین کرتا ہو۔ حضرت عمرؓ سے اس باب میں ممانعت و کراہت مروی ہے۔

(۲۸۸) اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے کہا : وہ سرکہ نہ استعمال کرو جو شراب کو مصنوعی طور پر بگاڑ کر بنایا جائے۔ البتہ قدرتی طور پر شراب سے بنا ہوا سرکہ استعمال میں لاؤ۔ نیز اگر کوئی شخص اہل کتاب کے پاس سرکہ دیکھے اور اسے معلوم نہ ہو کہ انہوں نے مصنوعی طور پر اسے بنایا ہے تو اس کے خرید لینے میں کوئی خرچ نہیں (ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اہل کتاب نے عمداً شراب کو بگاڑ کر سرکہ بنا لیا ہے تو اس سے احتراز کرنا چاہئیں۔)

(۲۸۹) سعید کہتے ہیں کہ کھجور کے سرکہ کے متعلق بھی عبداللہ ابن المبارک کی یہی رائے تھی۔

ابو عبید : - خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی کراہت ملتی ہے اور یہ ایک واضح ثبوت ہے :-

(۲۹۰) عبداللہ بن دیلمی (۶) کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے یا دیلم کے کسی باشندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا : ”یا رسول اللہ! ہم جہاں سے نکلے ہیں آپ کو اس کا علم ہے اور جن لوگوں میں اترے ہیں اسے بھی آپ جانتے ہیں اب فرمائیے کہ ہمارا ولی کون ہے؟“ آپ نے فرمایا : ”اللہ اور اس کا رسول۔“ اس نے کہا : ”یا رسول اللہ! ہم لوگ انگور کے باغات کے مالک اور شراب کا کاروبار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے تو اب ہم انگور کے باغات کا کیا کریں؟“ آپ نے فرمایا : ”انگور خشک کر کے ان کے کشمش (منقرے) بنا لو، وہ بولے، ”کشمش اور منقرے کس کام میں لائیں؟“ آپ نے فرمایا : ”انہیں مشکوں کے اندر پانی میں بھگو لو۔ دوپہر کو بھگو کو شام کو کھانے کے ساتھ۔ پی لو۔ شام کو بھگو کر صبح کھانے کے ساتھ۔ پی لو۔ اگر یہ کشمش (منقرے) کا پانی چوبیس

گھنٹے رہ جائے گا تو شراب بننے سے پہلے سرکہ بن جائے گا۔
 ابو عبید : - ملاحظہ فرمائیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس
 طرح حلال چیز کے تبدیل ہو کر حلال بننے پر کفایت کر رہے ہیں اور
 ان دو حلال چیزوں کے درمیان جو حرام شے ہے اس سے اعراض فرما
 رہے ہیں -

(۲۹۱) ام خدش کہتی ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ
 عنہ کو شراب سے بنے ہوئے سرکہ سے روٹی کھاتے ہوئے دیکھا -
 ابو عبید : - اس روایت سے بعض لوگوں نے یہ ثبوت فراہم کیا ہے
 کہ وہ (سرکہ) شراب تھا جو تبدیل ہو کر سرکہ بن گیا تھا - لیکن
 اس روایت میں ان کے دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں ہے - کیا کسی کو یہ
 حق پہنچتا ہے کہ وہ حضرت علیؑ کی اس روایت کا جبکہ وہ مبہم
 ہے رسول اللہ کی سنت سے الگ ہٹ کر کوئی مفہوم پیدا کر لے -
 حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں یہی
 ہے کہ آپ نے صرف اس صورت میں اجازت دی جبکہ وہ حرام بننے
 سے پہلے سرکہ بن جائے - یا پھر حضرت عمرؓ کا طریق کار حجت ہو
 سکتا ہے - جن کا قول ہے کہ اہل کتاب سے سرکہ خرید لینے میں
 کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ یہ نہ معلوم ہو کہ انہوں نے قصداً شراب
 بگاڑ کر سرکہ بنا لیا ہے - اور ہمارا خیال ہے کہ اسی بناء پر ابن
 سیرین «شراب کے سرکہ» کا لفظ نہیں استعمال کرتے تھے -

(۲۹۲) ابن عون کہتے ہیں کہ ابن سیرین (ایسے) سرکہ کو
 «شراب کا سرکہ» نہیں کہتے تھے بلکہ «انگور کا سرکہ» کہتے تھے
 اور اسے کھا لیا کرتے تھے -

ابو عبید : - مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہ انگور کا رس ہے -
 جو تبدیل ہو کر سرکہ کی شکل اختیار کر گیا ہے -

ایسی ہی روایت مجھے ابو اسحق فزاری کے متعلق ملی ہے کہ وہ نجر (سرحدی علاقہ) میں ان لوگوں کو جو انگور کے رس سے سرکہ بنانا چاہتے تھے یہ حکم دیتے تھے کہ رس نکالتے وقت ہی اس (رس) میں تھوڑا سرکہ ملا دیا کرو۔ اس طرح سرکہ کی ترشی رس میں ایسا اثر کرتی ہے کہ وہ جوش مارنے سے قبل ہی سرکہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شراب کبھی نہیں بنتا۔ صالحین یہ عمل اس لئے کرتے تھے کہ شراب سے کسی قسم کا بھی فائدہ حاصل کرنے سے بچے رہیں خواہ ایک مرتبہ ہی اس پر شراب کا اطلاق ہو اور بعد میں وہ سرکہ کی شکل اختیار کر لے۔

ہمیں سوائے حارث عکلی کے اسلاف میں سے کسی کے بارے میں یہ اطلاع نہیں ملی کہ اس نے کسی مسلمان کو شراب سے سرکہ بنا لینے کا فتویٰ یا اجازت دی ہو۔

(۲۹۳) شبرمہ راوی ہیں کہ حارث عکلی نے اس شخص کے بارے میں جس نے میراث میں شراب پائی تھی، کہا تھا، وہ اس میں نمک ڈال لے تاکہ وہ سرکہ بن جائے۔“

ابو عبید:۔ کہاں یہ روایت اور کہاں ہمارے مذکورہ مستند آثار میں ہے؟
البتہ مرثی (ک) کے سلسلہ میں ابوالدرداء کی روایت اس سے جداگانہ ہے :-

(۲۹۳) جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ابو الدرداء نے کہا: ”مرثی نے میں کوئی مضائقہ نہیں اس لئے کہ اسے دھوپ، نمک اور مچھلیاں بے جا لگ کر دیتی ہیں۔“

ابو عبید:۔ یہ (مرثی) ایک چیز تھی جو انگور کے رس سے شامی اہل کتاب بنا لیا کرتے تھے اور اسے مرثی کی شکل میں مسلمان خرید لیتے تھے۔ وہ (مسلمان) یہ نہیں جانتے کہ قبل ازیں وہ کس صورت میں

میں تھی۔ جیسے کہ حضرت عمرؓ نے کہا تھا : ”اگر کسی کو اہل کتاب کا سرکہ ملے تو اس کے خرید لینے میں کوئی حرج نہیں تاوقتیکہ اسے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے شراب کو قصداً بگاڑ کر سرکہ بنا لیا ہے۔“ حضرت عمرؓ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس سودے کو اہل کتاب سے کرنے کی اجازت دی ہے مسلمانوں سے نہیں۔

اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کے اس عامل نے کیا تھا جس کا تذکرہ ہم پہلے کر آئے ہیں (دیکھئے نمبر ۲۸۰) کہ انہوں نے اہل سواد (عراق) کی شراب میں پانی ملا دیا۔ یاد رہے وہ شراب ذمیوں کی تھی۔ اگر مسلمانوں کی شراب ہوتی تو (اسے تلف کرنے کے سوا) اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھانا جائز نہ ہوتا۔

حوالہ جات

- ۱۔ حضرت عمرؓ کے اس عمل کی توجیہ نمبر ۲۷۹ کے تحت ابو عبید کے محاکمہ میں ملاحظہ فرمائیے۔
- ۲۔ مروان بجائے زکاء، کے ”زکارہ“ کہتے ہیں۔
- ۳۔ حضرت علیؓ کے اس عمل کی توجیہ نمبر ۲۷۹ کے تحت ابو عبید کے محاکمہ میں ملاحظہ فرمائیے۔
- ۴۔ یہ نام معجم البلدان میں ”خواستابر حیرونا“ ہے۔ دیکھئے جلد ۳ : ۲۸۱
- ۵۔ فتوح البلدان میں ہے کہ انہوں نے حضرت علیؓ سے کہا ہم آپ کے داہنے ہاتھ کی لکھائی کا واسطہ دے کر آپ سے آپ کے نبی کی خدمت میں یہ سفارش چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس تکلیف سے نجات دلائیں۔
- ۶۔ عبداللہ بن دہلی ہمارے نزدیک ایک عربی باشندے ہیں، چھوٹی عمر میں دہلیم میں جا بسنے کی وجہ سے وہ دہلی کہلاتے۔ (ابو عبید)
- ۷۔ مری کے متعلق ابو عبیدہ کی شرح نمبر ۲۹۳ کے تحت دیکھئے۔

باب : ۱۶

فوجی قوت کے ذریعہ مفتوحہ علاقوں کے
(باشندوں)

قیدیوں ، غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں
حکم

احسان کرتے ہوئے یا فدیہ کے عوض چھوڑ دینا یا قتل کر ڈالنا
(۲۹۵) ابو عبید : - مشرک قیدیوں کے بارے میں ہمیں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو احکام ملتے ہیں ان کی رو سے
سے تین صورتیں ہوتی ہیں (۱) احسان کرتے ہوئے چھوڑ دینا (۲) (۲)
معاوضہ (فدیہ) لے کر چھوڑ دینا (۳) قتل کر ڈالنا - اور یہ ہر سہ
احکام قرآن مجید میں موجود ہیں : -
احسان کرتے ہوئے یا فدیہ لے کر چھوڑنے کے متعلق ارشاد باری
تعالیٰ ہے : -

فَاِمَّا مِّنَّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا (محمد ۴۷ : ۶۳)

پھر یا تو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر ، تا آنکہ
جنگ اپنے اسلحہ ڈال دے (یعنی ختم ہو جائے)

قتل کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے : -

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبہ ۹ : ۵)

جہاں کہیں بھی تم مشرکین کو پالو انہیں قتل کر ڈالو۔ -

اور ان میں سے ہر ایک کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے۔

(۱) احسان کے حکم پر حضور کا عمل اہل مکہ کے ساتھ آپ کا سلوک

احسان کی صورت وہ ہے جو آپ نے مکہ والوں کے ساتھ کی۔ اس کا قصہ فتح مکہ کی کیفیت کے ساتھ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کسی (پرامن) باشندہ کو نہ تو جانی گزند پہنچایا نہ مالی۔ بلکہ آپ کے منادی نے یہ اعلان کر دیا «خبردار! کوئی کسی زخمی کو جان سے نہ مار ڈالے، اور دیکھو جو پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہو اس کا تعاقب نہ کیا جائے۔ نہ کسی قیدی کو قتل کیا جائے۔ اور جو اندر سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس نے امن پالیا۔»

ابو عبید :۔ ایسی روایت ہمیں عبید اللہ بن عتبہ سے پہنچی ہے۔

استثناء

(۲۹۶) چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار آدمیوں کے سوا تمام لوگوں کو امان بخش دی۔ اور وہ چار یہ ہیں۔ ابن خطل، ابن ابی سرح، سارۃ جو حاطب کا خط مکہ والوں کے پاس لے گئی تھی۔ اور میرا خیال ہے کہ چوتھا مقیس بن صبابہ ہے (۱)۔ ان میں سے ہر ایک کا قصہ ہے۔

(۲۹۷) انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کے سر پر لوہے کا خود تھا۔ جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ! یہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے قتل کر ڈالو۔

امان بخشی کا اعلان

فتح مکہ کے سلسلہ میں بہت سی حدیثیں ہیں جو طویل ہیں۔
الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بقیہ افراد کو امان بخش
دی۔ اور اس موضوع پر ان کے سامنے خطبہ بھی دیا :-

(۲۹۸) عبدالرحمن بن ابی حسین کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بیت اللہ میں داخل ہو کر دونوں
ستونوں کے درمیان نماز ادا فرمائی۔ پھر دروازہ کی چوکھٹ کے دونوں
بازوؤں پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہوئے فرمایا: ”ایک اللہ کے سوا کوئی
الہ نہیں۔ وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اپنے بندہ
کی مدد فرمائی۔ اور اس نے تنہا تمام جماعتوں کو شکست دے دی۔
اے لوگو! تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو، لوگوں نے کہا:
”ہم خیر کہتے ہیں اور اچھا گمان رکھتے ہیں۔ آپ کریم بھائی ہیں
اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور اب آپ نے قابو پالیا ہے۔ آپ نے
فرمایا: میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہا تھا :-

لَا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
(یوسف ۱۲ : ۹۲)

آج تم پر کسی قسم کی ملامت نہیں، خدا تمہیں معاف فرمائے
اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

لوگو! سن رکھو! جاہلیت کا ہر خون، ہر مال اور ہر روایتی
قابل فخر کارنامہ میرے پیروں تلے ہے۔ البتہ بیت اللہ کی خدمت
گذاری اور حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری (یہ دو معزز عہدے)
باقی رہیں گے (۲)۔

(۲۹۹) عقبہ بن اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا : ”حمد اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اپنے بندہ کی مدد فرمائی۔ اور اس نے تنہا جماعتوں کو شکست دے دی۔ لوگو! یاد رکھو۔ جاہلیت کے تمام قابل فخر کارنامے جنہیں بطور فخر بیان کیا جاتا تھا اور جن کے دعوے کئے جاتے تھے۔ اسی طرح تمام خون اور تمام دعوے میرے ان دو پیروں تلے مسلے گئے۔ البتہ بیت اللہ کی خدمت اور حجاج کی سقایت (کے دو معزز عہدے) باقی رہیں گے۔“

قتل خطا عمد کا خون بہا

دیکھو خطا عمد کے مقتول کا۔ جسے کوڑے، لاثمی، یا پتھر سے مار ڈالا گیا ہو۔ سو اونٹ خون بہا ہو گا جن میں سے چالیس اونٹنیاں چھ برس سے لے کر ۹ برس تک کی اور یہ سب حامہ ہوں گی۔“
خزاعہ کا بنی بکر کے ساتھ استثناء

(۳۰۰) عمرو بن شعیب اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو فرمایا : ”ہتھیار کا استعمال بند کر دو۔ صرف خزاعہ بنی بکر کے ساتھ ہتھیار استعمال کرتا رہے۔ انہیں ایسا کرنے کی نماز عصر تک اجازت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ”ہتھیار کا استعمال بند کر دو، اس اعلان کے بعد خزاعہ قبیلہ کے ایک شخص کو بنی بکر کا ایک شخص ملا اور اس نے بنی بکر کے اس شخص کو قتل کر ڈالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو دوسرے دن آپ اپنی پشت سے کعبہ کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ میں فرمایا: ”اللہ کی سب سے زیادہ نافرمانی اور سرکشی کرنے والا وہ ہے جو حرم میں حد

سے تجاوز کرتا ہے۔ اور جو اپنے قاتل کے علاوہ دوسرے کو قتل کرتا ہے۔ نیز وہ جو جاہلیت کی دشمنی اور جاہلیت کے خون کے بدلہ میں قتل کرتا ہے۔

احسان کے عمل کا دوسرا نمونہ اہل خیبر ہیں

ابو عبید :۔ یہ ہے رسول اللہ کا وہ سلوک جو آپ نے اہل مکہ کے ساتھ فرمایا۔ مزید برآں آپ نے جن لوگوں پر احسان فرمایا ان میں اہل خیبر ہیں یہ علاقہ فوجی قوت کے ذریعہ فتح ہوا۔ اس کا واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر فتح کا قصہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی زمین تو (مسلمانوں میں) تقسیم فرما دی لیکن یہاں کے مغلوب باشندوں پر احسان کرتے ہوئے وہاں کی زمینوں پر انہیں نصف پیداوار کی بٹائی کے عوض مزدوروں کی حیثیت سے باقی رہنے دیا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو ان کی ضرورت تھی۔ حتیٰ کہ عہد فاروقی میں جب مسلمانوں کو ان کی ضرورت باقی نہ رہی، حضرت عمرؓ نے ان یہودیوں کو جلاوطن کر دیا۔

نیز آپ نے جن لوگوں کو احسان فرماتے ہوئے چھوڑا ان میں معرکہ (بنی) قریظہ کے عمرو بن سعد۔۔۔ یا ابن سعدی (۳)۔ اور زبیر بن باطا ہیں جن کے قتل کا فرمان جاری ہو چکا تھا :۔

(۳۰۱) ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بنو قریظہ کی بستی کی طرف تشریف لے گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا، پھر بنو قریظہ نے طے کیا کہ ہمارے حق میں جو فیصلہ سعد بن معاذؓ کریں گے وہ ہمیں منظور ہو گا۔ چنانچہ حضرت سعدؓ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے بالغ مرد قتل کر دئے جائیں اور ان کے مال اور اہل و عیال مسلمانوں میں تقسیم کر دئے جائیں۔

چنانچہ اس دن ان کے اتنے (۴) مرد قتل کئے گئے ، اور عمرو بن سعد - یا ابن سعدی بچ گئے - رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص اس لئے بچ گیا کہ وفاداری کا حکم دیتا ، اور غداری سے منع کرتا تھا - اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو ثابت بن قیس بن شماسؓ کے حوالہ کر دیا، جنہوں نے زبیر کو آزاد کر دیا کیونکہ زبیر نے ثابت کو معرکہ بعاث میں پناہ دی تھی - ثابتؓ نے زبیر سے کہا : ”یہ میں تم کو بعاث کے دن کا بدلہ دے رہا ہوں۔“ زبیر نے کہا : ”کیا میں بغیر اہل و عیال اور مال کے زندگی گزار دوں گا؟“ تب رسول اللہ نے فرمایا : ”اگر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسے اس کا مال اور اہل و عیال سب واپس کر دئے جائیں گے - ثابت نے زبیر سے کہا : ”لو رسول اللہ نے تمہارا مال اور تمہارے اہل و عیال کو تمہیں واپس دے دیا ہے،“ زبیر نے دریافت کیا: ”کعب بن اسد، ابو نافع ، ابو یاسر اور ابن ابی الحقیق کا کیا بنا؟“ انہوں نے کہا : ”وہ قتل کر دئے گئے۔“ زبیر نے کہا: ”ان میں سے کسی کو محفل میں نہیں دیکھوں گا - اور پھر زندہ بھی رہوں گا؟ میں ان کی جدائی ایک لمحہ کے لئے بھی برداشت نہیں کر سکتا، تم اپنی تیز تلوار اٹھا کر مجھ - پاجی کا خاتمہ کر ڈالو - میری طرف سے تم بری الذمہ ہو گئے، چنانچہ زبیر کو بنی حارثہ کے ایک شخص محیصہ کے حوالہ کر دیا گیا جس نے اسے قتل کر دیا (۵)۔“

احسان ہی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب ہے جو آپ نے جبیر بن مطعم کو بدر کے قیدیوں کی سفارش پر دیا تھا۔ (۳۰۲) جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بدر کے قیدیوں کی سفارش کرنے کے لئے پہنچا - جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ صحابہؓ کو مغرب یا عشاء کی نماز

پڑھا رہے تھے۔ میں نے آپ کی تلاوت کی آواز جو مسجد سے باہر آ رہی تھی سنی۔ آپ پڑھ رہے تھے :

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّمَالَهُ مِنْ دَافِعٍ (الطور : ۵۲ : < و ۸)

بے شک تیرے رب کا عذاب بالضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔

”ایسا معلوم ہوا جیسے میرا دل پھٹ گیا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے بدر کے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں آپ سے بات چیت کی۔ آپ نے فرمایا : ”ایک بوڑھا تھا (یعنی جبیر کا باپ مطعم بن عدی) اگر وہ ہمارے پاس آ کر ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو ہم اس کی سفارش منظور کر لیتے۔“

راوی کہتے ہیں کہ اس کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان (۶) کیا تھا۔

ابو عبید : - احسان کرتے ہوئے آزاد کر دینے کے ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور اس پر آپ کے بعد ائمہ (یعنی مملکت اسلامی کے سربراہ) بھی عمل پیرا رہے۔

(۳۰۳) ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ کندہ قبیلہ کے کچھ آدمیوں کے ساتھ اشعث بن قیس بھی مرتد ہو گیا تھا۔ تو اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس نے اپنے ستر آدمیوں کے لئے امان طلب کر لی لیکن خود اپنے لئے نہ طلب کی۔ جب وہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا : ”تمہیں امان نہیں ملی ہے لہذا ہم تم کو قتل کریں گے۔“ تب اس نے کہا : ”آپ مجھ پر احسان فرمائیں، اور میں اسلام قبول کر لیتا ہوں؟“ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے ایسا ہی کیا اور اس کی شادی اپنی بہن سے کرا دی۔

انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے تستر (ایرانی علاقہ) کا محاصرہ کیا۔ بالآخر ہرمزان حضرت عمرؓ کے فیصلہ پر رضامند ہو گیا۔ چنانچہ ابو موسیٰ نے ہرمزان کو میرے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دیا۔ جب ہم حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے تو ہرمزان کچھ نہ بولا اور چپ رہا۔ تب حضرت عمرؓ نے اس سے کہا: «بولو»۔ اس پر وہ بولا: «زندہ کی سی بات کروں یا مردہ کی سی بات؟» حضرت عمرؓ نے کہا: «کوئی مضائقہ نہیں بات تو کرو، تب ہرمزان نے کہا: «اے عربو۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں چھوڑ رکھا تھا ہم تمہیں مار بھگاتے تھے اور اپنے سے دور رکھتے تھے، لیکن جب اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو ہم تمہارا بال بیکا نہ کر سکے»۔ حضرت عمرؓ نے کہا: «اے انس! کیا خیال ہے تمہارا؟» میں نے کہا: «امیر المومنین۔ میں نے اپنے پیچھے بڑی فوجی قوت اور کثیر تعداد چھوڑی ہے۔ اگر آپ اسے قتل کر دیں گے تو وہ لوگ زندگی سے مایوس ہو جائیں گے اور اس طرح ان کی تندی و قوت کو مزید تقویت پہنچے گی۔ اور اگر آپ اسے زندہ چھوڑ دیں گے تو وہ لوگ پر امید رہیں گے»۔ اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا: «انس! براء بن مالک اور مجزاة بن ثورؓ کے قاتل کو میں زندہ چھوڑ دوں؟»

انس کہتے ہیں «جب مجھے خطرہ ہوا کہ حضرت عمرؓ اسے قتل ہی کر ڈالیں گے تو میں نے کہا: «آپ کے پاس اسے قتل کرنے کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں ہے»۔ حضرت عمرؓ نے کہا: «کیوں؟ کیا اس نے تمہیں کچھ دے دیا، یا تم نے اسے کوئی قول دے دیا ہے؟» میں نے کہا: «میری طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی، البتہ آپ ہی تو اس سے کہہ چکے ہیں کہ کوئی مضائقہ نہیں، بات تو کرو۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: «اپنے ساتھ ایک دوسرا گواہ لاؤ جو اس

بات کی گواہی دے کہ میں نے ایسا کہا ہے۔ ورنہ پہلے میں تمہیں سزا دوں گا۔ انس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے پاس سے نکلا تو راستہ میں زبیر بن العوامؓ مل گئے اور انہیں بھی حضرت عمرؓ کی وہ بات یاد تھی جو میں نے یاد کی تھی۔ چنانچہ ان کی گواہی پر حضرت عمرؓ نے ہرمزان کو چھوڑ دیا۔ بعد ازاں ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت عمرؓ نے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔

(۳۰۵) حضرت انسؓ ہی سے اس معنی کی ایک اور روایت دوسری سند سے بھی ہے۔

فدیہ لے کر چھوڑ دینا (بدر کے قیدی)

ابو عبید :۔ یہ روایات ہیں جو قیدیوں پر احسان کر کے انہیں

چھوڑ دینے سے متعلق ہمیں پہنچی ہیں۔ اب لیجئے فدیہ کو :۔

(۳۰۶) عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں: «معرکہ بدر میں جب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی ہاتھ آئے تو آپ نے صحابہؓ سے

ان کی رائے دریافت کی۔ حضرت عمرؓ نے کہا «یا رسول اللہ! یہ وہی

لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو دیس سے نکالا، ان کی

گردنیں مار دیجئے۔» عبد اللہ بن رواحہؓ نے کہا: «یا رسول اللہ! یہ

وادی جس میں آپ ہیں بکثرت ایندھن اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس

ایندھن میں آگ لگوا کر ان قیدیوں کو اس میں ڈال کر جلا دیجئے۔»

اس پر عباسؓ نے کہا «خدا تیری رشتہ داری کا تعلق منقطع کر دے۔»

حضرت ابو بکرؓ نے کہا: یا رسول اللہ! یہ آپ کا کنبہ اور آپ کا

گھرانہ ہے۔ آپ کا خاندان اور آپ کی قوم ہے۔ ان سے درگذر فرمائیے،

خدا آپ کے ذریعہ ان لوگوں کو آگ سے نجات دے گا، بعد ازاں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ تب مجمع میں چہ

میگوئیاں ہونے لگیں کوئی کہتا تھا کہ بات تو حضرت عمرؓ کی ہے۔
 کوئی کہتا تھا کہ بات تو حضرت ابو بکرؓ کی ہے، پھر آپ باہر
 تشریف لے آئے اور فرمایا "ان دونوں (ابو بکرؓ و عمرؓ) کے بارے میں
 تمہاری کیا رائے ہے۔ ان دونوں کی مثال تم سے پہلے کے تمہارے
 بھائیوں کی سی ہے۔ (یعنی حضرت عمرؓ کی سختی حضرت نوح اور
 حضرت موسیٰ سے مشابہ ہے)۔ حضرت نوح نے کہا تھا :-

قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذُرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (نوح ۲۶: ۱)

نوح نے کہا - اے پروردگار زمین پر کافروں میں سے کسی
 باشندہ کو باقی نہ چھوڑنا۔

اسی طرح حضرت موسیٰ نے کہا تھا :-

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ (يونس ۱۰ : ۸۸)

اے پروردگار ان کے اموال کو ملیامیٹ کر دے اور ان کے دلوں کو
 سخت کر دے۔

(ان کے مقابلہ میں حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم حضرت ابو
 بکر سے مشابہ ہیں) حضرت عیسیٰ کہتے ہیں :-

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 (المائدہ ۵ : ۱۱۸)

(الہی) اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر
 تو انہیں بخش دے تو بے شک تو عزت و غلبہ والا حکیم ہے۔
 اور حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا :

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ابراہیم
 (۳۶: ۱۳)

تو جس نے میری پیروی کی وہ تو یقیناً میرے ساتھیوں میں سے

ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے مولا (تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے اپنی محبت میں بہت سے آدمیوں کے دلوں کو سخت بنا دیا ہے حتیٰ کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور بہت سے آدمیوں کے دلوں کو نرم بنا دیا ہے حتیٰ کہ وہ انتہائی نرم ہو گئے ہیں (۱)۔ اب تمہاری مالی حالت کمزور ہے لہذا ان قیدیوں میں سے کوئی بھی بیچ کر نہ نکلے۔ یا تو فدیہ دے یا پھر اس کی گردن مار دی جائے، عبداللہ کہتے ہیں یہاں میں نے اضافہ کر دیا: «الا سہیل بن بیضاء (جسے چھوڑ دیا جائے) کہ میں اسے اسلام کا ذکر کرتے سنتا تھا، عبداللہ کہتے ہیں یہ اضافہ تو میں نے کر دیا لیکن پھر اپنی جسارت پر کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے زبان کھولی ہے، مجھے ڈر لگا، میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا کہ کب مجھ پر پتھر برسنے لگیں؟ حتیٰ کہ رسول اللہ نے (میری لاج رکھ لی اور) فرمایا: «الا سہیل بن بیضاء، اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔

ابو عبید: - اہل علم سیرت نگاروں نے یہاں سہیل کے بجائے سہیل بن بیضاء کہا ہے جو سہیل کے بھائی تھے۔ سہیل تو مہاجر تھے اور جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہے تھے۔

(۳۰۷) عبداللہ بن عباسؓ حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اس (بدر کے) دن ستر کو قید کیا اور ستر کو قتل کیا۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ نے دریافت فرمایا: «ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟» حضرت ابو بکرؓ نے کہا: «یا رسول اللہ! یہ چچیرے بھائی اور خاندان

والے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیں۔ اس طرح ہمیں کافروں کے مقابلہ میں قوت حاصل ہو جائے گی اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: «وای عمر! تمہاری کیا رائے ہے؟» اس پر میں نے کہا: «وای اللہ کے نبی۔ میں اس رائے سے متفق نہیں جو حضرت ابو بکرؓ نے دی ہے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے قابو میں دے دیجئے اور ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ عقیل کو حضرت علیؓ کے حوالہ کیجئے تاکہ وہ اس کی گردن اڑا دیں۔ مجھے فلاں۔ میرا رشتہ دار۔ حوالہ کیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہی لوگ تو کفر کے ائمہ و قائدین ہیں۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکرؓ کی رائے موافقت کی اور میری رائے نہ مانی۔ دوسرے دن جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اور حضرت ابو بکرؓ بیٹھے رو رہے تھے۔ اس پر میں نے عرض کی: «یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ اگر کوئی رونے کی بات ہو گی تو میں بھی رونے لگوں گا۔ اگر رونا مجھے نہ آیا تو بھی آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے میں (بتکلف) رونے لگوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «میں تمہارے ساتھیوں کی رائے کے مطابق ان قیدیوں کے فدیہ قبول کر لینے پر رو رہا ہوں مجھے تمہارا عذاب اس درخت۔ حضور کے قریب ہی کے ایک درخت سے بھی زیادہ قریب دکھایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی: -

مَا كَانَ لِتَيْبَتِي أَنْ يَكُونَ لَهَا أَشْرَىٰ حَتَّىٰ يُشَخِّنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ
عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ
اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - فَكُلُوا مِنَّمَا عَنَيْنَا
مِنَ الْأَشْيَاءِ حَلَالًا طَيِّبًا - (الانفال ۸ : ۷۷ - ۷۹)

نبی کے لئے یہ سزا دار نہیں کہ ملک میں اسلامی غلبہ اور اچھی طرح کفار کا استیصال کئے بغیر وہ قیدی بنالے۔ تم دنیا کی پیش افتادہ دولت چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ اور اللہ غالب و حکیم ہے۔ اگر پہلے سے اللہ کا کوئی نوشتہ نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس پر تمہیں ضرور سخت عذاب پہنچتا۔ اب جو کچھ تم نے غنیمت حاصل کی ہے اسے حلال و طیب سمجھتے ہوئے کھالو۔

اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے غنیمت کو حلال کر دیا۔

چار ہزار درہم فدیہ یا بچوں کو لکھنا سکھانا

(۳۰۸) شعبی کہتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ وصول ہوا تھا وہ چار ہزار (درہم) کے لگ بھگ تھا جس قیدی کے پاس کچھ بھی نہ تھا اسے حکم دیا گیا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا سکھادے۔

(۳۰۹) عکرمہ کہتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں سے مختلف نوعیت کا فدیہ لیا گیا تھا۔ ان میں سے بعض کا فدیہ یہ تھا کہ وہ مدرسہ کے بچوں کو پڑھائے یا بچوں کو لکھنا سکھا دے۔

(۳۱۰) حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”تم سے پہلے کالے سر والوں (انسانوں) کے لئے غنیمتیں کبھی حلال نہیں کی گئی تھیں۔ پہلے مال غنیمت کے انبار کو اوپر سے آگ آ کر کھا لیتی تھی۔ معرکہ بدر میں اس سے پہلے کہ غنیمت کے حلال ہونے کی اطلاع ملے لوگوں نے از خود اسے استعمال کرنا شروع کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی : -

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
(الانفال : ۶۸)

اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے کوئی نوشتہ نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس پر تمہیں سخت عذاب پہنچتا۔

(۳۱۱) سعید بن جبیر نے مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا :-

لولا کتاب من اللہ سبق

اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے کوئی نوشتہ نہ ہوتا۔
یعنی بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے لئے۔
لمسکم فیما اخذتم۔

تو ضرور پہنچتا تمہیں اس پر جو تم نے لیا۔

یعنی فدیہ

عذاب عظیم۔

بڑا عذاب

(۳۱۲) ابن جریج اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ غنیمتوں کے حلال ہونے سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد ہے۔

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

تو جو کچھ تم نے مال غنیمت میں حلال و طیب حاصل کیا ہے

اسے کھا لو (الانفال : ۶۹)

(۳۱۳) ابن عباسؓ آیت کریمہ :

مَا كَانَ لِئِسْتِي أَنْ يَكُونَ لَكَ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ -

(الانفال : ۶۷)

کسی نبی کے لئے یہ سزا وار نہیں کہ ملک میں اچھی طرح قتل
کئے بغیر وہ قیدی بنالے۔

کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ معرکہ بدر کا واقعہ ہے اور مسلمان اس
وقت کم تعداد میں تھے۔ بعد میں جب ان کی تعداد بڑھ گئی اور
انہیں قوت حاصل ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا :-
فَأَمَّا مَنَابِعُهُ وَ إِمَّا إِفْدَاءُ

تو اس کے بعد یا تو تم احسان کرتے ہوئے یا فدیہ لے کر رہا کر
دو۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنین کو قیدیوں کے بارے میں اختیار دے
دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں قتل کر ڈالیں یا اگر چاہیں تو فدیہ لے
کر چھوڑ دیں۔

ابو عبید :۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا " اور اگر
چاہیں تو ان پر احسان کر دیں (اور چھوڑ دیں)

فدیہ میں نقد رقم صرف بدر میں لی گئی۔ دیگر مواقع میں
حضور نے یا تو احسان فرمایا یا آدمیوں کا تبادلہ کیا

بدر کے قیدیوں ہی کی ایک مثال ایسی ہے جسے میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بطور فدیہ لے کر قیدیوں کو رہا کیا تھا
ورنہ اس کے بعد آپ کو جتنی فتوحات بھی حاصل ہوئیں مثلاً خیبر،
مکہ، حنین اور بنی المصطلق بلعبر، فزارہ اور بعض یمنی قبائل کے
قیدی، جن میں سے ہر ایک کے بارے میں احادیث مروی ہیں۔ ہمیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے
زرفدیہ لے کر کسی قیدی کو چھوڑا ہو۔ ان تمام مواقع پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا ہے کہ آپ نے یا تو بلامعاوضہ
احسان کرتے ہوئے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جیسے مکہ والوں خیبر

والوں کے ساتھ کیا اور جس طرح آپ نے ہوازن اور معرکہ اوطاس کے قیدیوں کے ساتھ کیا یا پھر آپ نے آدمیوں کے عوض آدمیوں کو مرد ہوں یا عورتیں (فدیۃ) تبادلہ کیا۔

ہوازن پر آپ کے احسان کی تفصیل

مکہ اور خیبر والوں پر آپ نے جو احسان کیا اس کی تفصیل ہم بیان کر آئے ہیں۔ اب ہوازن کے ساتھ آپ کے احسان کی تفصیل بیان ہوتی ہے :-

(۳۱۳) ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے سعید بن مسیب اور عروۃ بن الزبیر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن قبیلوں کے چھ ہزار قیدیوں کو جن میں مرد وزن اور بچے شامل تھے اسلام قبول کرنے پر واپس قبائل ہوازن میں بھیج دیا اور ان عورتوں کو جو قریشی مردوں کے پاس تھیں اختیار دے دیا (کہ اگر چاہیں تو اپنے قبیلوں میں واپس چلی جائیں یا جن مردوں کے ساتھ ہیں انہیں کے ساتھ رہیں) قریش میں سے عبدالرحمن بن عوف اور صفوان بن امیہ کے پاس عورتیں تھیں اور ان دونوں نے اپنے قبضہ میں آنے والی عورتوں کو کنیز بنا لیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو بھی اختیار دیا جس پر انہوں نے اپنی قوم میں جانا پسند کیا۔

عروۃ بن الزبیر کا کہنا ہے کہ مروان بن الحکم اور مسور ابن محرزہ نے انہیں بتایا کہ جب ہوازن کے وفد نے اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے اموال اور قیدی واپس کر دئے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں تم دیکھ رہے ہو، اور سب سے زیادہ سچی بات مجھے سب سے زیادہ

پسندیدہ ہے، لہذا تم دو چیزوں میں سے ایک کو پسند کر لو۔ یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا اموال۔ اور میں نے ان کا فیصلہ کرنے میں خاصی تاخیر کر دی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ حضور نے طائف سے پلٹ کر دس سے کچھ دن اوپر ان لوگوں کا انتظار کیا تھا۔ الغرض جب ان لوگوں کو وضاحت سے یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دونوں میں سے ایک ہی چیز واپس کریں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے قیدی واپس کر دیجئے۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مجمع میں خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور اللہ عزوجل کی شایان شان حمد و ثنا کر چکنے کے بعد آپ نے فرمایا: «اما بعد، تمہارے یہ بھائی توبہ کر کے آگئے ہیں۔ اور میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کے قیدی انہیں واپس کر دوں۔ لہذا تم میں سے جو بھی بطیب خاطر ایسا کرنا پسند کرے تو وہ کر ڈالے۔ اور تم میں جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اپنا حصہ اس شرط پر دے کہ پہلی «فر» جو ہمیں حاصل ہو اس میں سے اس کا معاوضہ ادا کر دیں تو وہ اس شرط پر ایسا کر ڈالے۔ اس پر لوگوں نے کہا: «یا رسول اللہ! ہم انہیں اپنے قبضہ کے قیدی بطیب خاطر دیتے ہیں۔» رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: «اس ہجوم میں ہمیں صاف طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ کون بخوشی آمادہ ہے اور کون نہیں۔ لہذا تم لوگ اپنے اپنے حلقوں میں واپس چلے جاؤ تاکہ ہمارے پاس تمہارے سردار آ کر تمہاری رائے کی ترجمانی کریں۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں واپس چلے گئے۔ جہاں ان کے سرداروں نے ان سے تبادلہ خیال کیا پھر وہ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے سب آدمی (اپنے قبضہ کے قیدیوں کو) بطیب خاطر اس بات کی اجازت دیتے ہیں (کہ وہ واپس اپنے قبائل میں چلے جائیں)۔»

(۳۱۵) عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ ہوازن بولے : «یا رسول اللہ ! آپ باپ اور ہم بچے ، (یا انہوں نے کہا آپ بچے اور ہم باپ)۔ ہم اس لئے حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ مومنوں سے مراعات حاصل کرنے میں آپ کی مدد اور سفارش کریں اور آپ سے مراعات حاصل کرنے میں مومنوں کی مدد اور سفارش حاصل کر لیں۔ اب صورت حال یہ ہے کہ ہمارا جو کچھ مال آپ لوگوں کو ملا ہے تو وہ ہم بطیب خاطر آپ کو دیتے ہیں لیکن ہمارے اہل و عیال آپ ہمیں واپس کر دیجئے۔» آپ نے ان سے کہا : «تم لوگ شام کو آکر کھڑے ہونا اور اپنی یہ بات دوہرائے۔» جب شام ہوئی تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی بات دوہرائی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : «جہاں تک اللہ و رسول کا معاملہ ہے تو جو کچھ ان کو حصہ میں ملا ہے وہ تمہیں واپس ہے۔» یہ سن کر مہاجرین نے کہا : «جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اللہ و رسول کا ہے۔» پھر انصار نے بھی ایسی ہی بات کہی ، بعد ازاں عباس بن مرد اس نے کہا : «لیکن جہاں تک میرے اور نبی سلیم کے حصہ کا تعلق ہے تو اسے میں نہیں بخشا۔» اس پر بنی سلیم نے کہا : «ہمارے حصے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو دیتے ہیں۔ رہ گیا تمہارا اکیلے کا حصہ تو تم مختار ہو۔» اقرع بن حابس اور عینیہ بن حصن نے بھی عباس بن مرد اس کی سی بات کہی تو ان دونوں میں سے ایک کے قبیلہ نے اپنے سردار کو وہی جواب دیا جو بنی سلیم نے عباس بن مرد اس کو دیا تھا (اس روایت کا ایک راوی محمد بن کثیر کہتا ہے کہ میں ان دونوں میں سے ایک قبیلہ کو متعین طور پر نہیں جانتا)

بنی المصطلق کا واقعہ

ابو عبید :- یہ ہے قبائل ہوازن کی تفصیل اب بنی المصطلق کو لیجئے :-

(۳۱۶) ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے نافع کو خط لکھ کر پوچھا: ”کیا جنگ سے پہلے کفار کو دعوت اسلام دی جاتی تھی؟“ (یعنی انہیں اسلام کی دعوت قبول کر لینے اور بصورت دیگر جنگ سے آگاہ کر دیا جاتا تھا؟) تو انہوں نے مجھے تحریری جواب بھیجا: بے شک اس قسم کی دعوت آغاز اسلام میں دی جاتی تھی (بعد میں جب قبائل عرب پر یہ دعوت ظاہر ہو چکی تو یہ سلسلہ باقی نہ رہا) خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی المصطلق پر حملہ کیا تو وہ بے خبر تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے۔ پھر آپ نے ان کے بالغ جنگجو افراد کو قتل کر دیا اور بال بچوں کو قید کر لیا۔ اسی معرکہ میں جو یرہ بنت حارث بھی گرفتار ہو کر آئی تھیں۔ مجھے یہ واقعہ عبداللہ بن عمرؓ نے بتایا جو اس معرکہ میں شریک تھے۔

(۳۱۷) ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ بنی المصطلق پر حملہ کیا۔ ہمیں اس معرکہ میں عرب کی شریف زادیاں ہاتھ لگیں۔ بعد ازاں انہوں نے عزل (۸) کے بارے میں ایک حدیث کا تذکرہ کیا۔

(۳۱۸) شعبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے (ام المومنین) جو یرہ بنت حارث کو آزاد کر دیا، اور ان کی آزادی نیز ان کی قوم سے جن کو آزاد کیا گیا، ان سب کی آزادی کو ان کے مہر کا معاوضہ قرار دیا۔ یمن اور بلعنبر

ابو عبید :- یہ ہو گیا بنی المصطلق کا بیان۔ اب یمن اور بلعنبر کے متعلق سنئے۔

(۳۱۹) حسن اور ابن سیرین دونوں میں سے کسی ایک سے متعلق روایت ہے : «آنحضرت کی ازواج مطہرات میں سے ایک پر۔ دوسرے راوی نے ان کا نام متعین کر کے ام سلمہؓ بتایا۔ اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنا قرض تھا، جب یمن والوں کے قیدی آئے تو انہوں نے چاہا کہ ان میں سے ایک غلام آزاد کر دیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا «ان میں سے مت آزاد کرو۔» پھر جب بلعنبر کے قیدی آئے تو آپ نے ان سے کہا : «ان میں سے آزاد کرو،»

ابو عبید :۔ یہ تمام قیدی بدر کے بعد کے ہیں اور آنحضرت نے ان میں سے جس پر احسان فرمایا اسے بغیر جان یا مال کا فدیہ لئے (احسان کرتے ہوئے) آزاد کر دیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل (کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اسی) پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی آپ ہی کا عمل ہے کہ آپ نے مسلمان مردوں (کی آزادی) کے عوض مشرک مرد اور عورتیں فدیہ دیں اور یہ بھی آپ کی جاری سنت ہے۔

مسلمان قیدیوں کے عوض کفار قیدیوں کا تبادلہ

سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکرؓ کو بنی فزارہ کی طرف (حملہ کے لئے) بھیجا۔ میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ وہاں میں نے لوگوں کی ایک ٹولی دیکھی جس میں عورتیں اور بچے تھے۔ اچانک میری نگاہ بنی فزارہ کی ایک عورت پر پڑی جس پر چمڑے یا سمور کا کوٹ تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جو عرب کی حسین ترین دوشیزہ تھی۔ میں اس ٹولی کو گھیر کر حضرت ابو بکرؓ کے پاس لے گیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے مجھے اس عورت کی یہ حسین دوشیزہ انعام میں دے دی۔ میں نے اس کے بدن کا کوئی کپڑا کھول کر اسے نہیں دیکھا تاآنکہ میں مدینہ پہنچا۔

بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور آپ نے فرمایا: - »یہ عورت مجھے دے دو۔« میں نے کہا: »یا رسول اللہ - اللہ کی قسم، مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے اور ابھی تک میں نے اس کے بدن کے کسی حصہ سے کپڑا نہیں اٹھایا ہے۔« آپ نے فرمایا: »خدا تیرا بھلا کرے - اس عورت کو مجھے دے دے۔« تب میں نے کہا: »یا رسول اللہ - یہ آپ کی ہو گئی۔« چنانچہ حضور نے اسے مکہ والوں کے پاس بھیج دیا۔ آپ نے اسے ان مسلمانوں کے عوض فدیہ بھیجا جو مشرکوں کے قبضہ میں قیدی بنے ہوئے تھے۔

(۳۲۱) عمران بن حصین کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے دو مسلمانوں کے عوض ایک کافر فدیہ دیا۔

ابو عبید: - مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنا دیا اس سے زیادہ لیا۔ یہ ہیں وہ احادیث جو رسول اللہ سے فدیہ کے بارے میں منقول ہیں۔ مزید برآں بہت سے علماء فقہاء نے بھی فدیہ کا فتویٰ دیا ہے۔

قیدی کو قتل کرانے کی کراہت

(۳۲۲) حسن سے مروی ہے کہ وہ قیدی کے قتل کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے یا تو احسان کرتے ہوئے اسے چھوڑ دو یا پھر فدیہ لے کر آزاد کر دو۔

(۳۲۳) عطاء سے بھی مذکورہ بالا خیال کی تائید مروی ہے۔

(۳۲۴) اشعث کہتے ہیں: »میں نے عطاء سے قیدی کو قتل کر دینے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یا تو اس پر احسان کرتے ہوئے اسے چھوڑ دو یا پھر فدیہ لے کر آزاد کر دو۔«

اشعث کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے یہی مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ قیدی کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو رسول اللہ نے بدر کے قیدیوں سے کیا تھا۔ یعنی یا تو ان پر احسان کرتے ہوئے

انہیں چھوڑ دیا جائے گا یا پھر انہیں فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا۔
 ابو عبید : - معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حسن فدیہ میں مال لینے کو
 بھی جائز قرار دے رہے ہیں۔ خود حضرت عمرؓ سے بھی ایک ایسی
 روایت ہے جس کی تاویل یہی ہوتی ہے :-

(۳۲۵) ضبہ بن محسن کہتے ہیں کہ مجھے ابو موسیٰ اشعریؓ سے
 ایسی شکایت پیدا ہو گئی تھی جیسی کہ ایک آدمی کو اپنے حاکم سے
 ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں ایک ایسے موقع پر حضرت عمرؓ کے پاس
 پہنچا جب ابو موسیٰ اشعریؓ بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ
 کے پاس پہنچ کر میں نے کہا : «ریا امیر المومنین۔ ابو موسیٰ نے اپنے
 لئے اساورہ کے چالیس آدمی انتخاب کر کے خاص کر لئے۔ یہ واقعہ ان
 کی ایک طویل روایت میں مذکور ہے۔ — ضبہ کہتے ہیں کہ
 تھوڑی دیر بھی نہ گزری ہو گی کہ ابو موسیٰؓ بھی وہاں آگئے۔
 حضرت عمرؓ نے ان سے دریافت کیا : «ان چالیس اساورہ کے آدمیوں کا
 کیا قصہ ہے جنہیں تم نے اپنے لئے چن کر خاص کر لیا ہے؟» ابو
 موسیٰؓ نے کہا: «ہاں میں نے انہیں چن تو لیا تھا۔ اور مجھے یہ خطرہ
 تھا کہ کہیں لشکر کو اس بارے میں دھوکہ نہ لگ جائے۔ پھر یہ کہ
 مجھے ان کے بطور فدیہ استعمال کرنے کے بارے میں سب سے زیادہ علم
 تھا۔ چنانچہ میں نے اولاً فدیہ کی کوشش کی اور بعد ازاں پانچ حصے
 کر کے انہیں تقسیم کر دیا۔» ضبہ نے اس پر کہا: «واللہ! یہ سچ کہہ
 رہے ہیں۔» چنانچہ اس پر نہ تو امیر المومنین حضرت عمرؓ نے انہیں
 غلطی کرنے کی وجہ سے ٹوکا اور نہ میں نے انہیں جھٹلایا۔

ابو عبید : - ان کا یہ کہنا : «میں نے اولاً فدیہ کی کوشش کی۔
 بعد ازاں پانچ حصے کر کے انہیں تقسیم کر دیا» بتا رہا ہے کہ انہوں
 نے ان کے عوض مال فدیہ میں لینا چاہا تھا نہ کہ انہیں مسلمان

قیدیوں کو چھڑانے کے عوض فدیہ میں دیا تھا۔ اور یہ بھی ایک رائے ہے جسے کچھ لوگ جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن بیشتر علماء و فقہاء اس چیز کو ناپسند اور مکروہ قرار دیتے ہیں کہ مشرکوں کو مال لے کر چھوڑ دیا جائے اور اس طرح انہیں (مشرکین کو) انسانی قوت فراہم کی جائے۔

اسے مکروہ قرار دینے والوں میں سے اوزاعی، مالک بن انس اور سفیان کی روایات ہمیں ملی ہیں (۹)۔

حوالہ جات

فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے اپنے سپہ سالاروں کو مکہ میں داخل ہونے وقت یہ ہدایات دی تھیں کہ وہ صرف اسی سے لڑیں جو ان سے برسر پیکار ہو جائے۔ نیز آپ نے چند لوگوں کے نام لئے اور انہیں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا خواہ یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردہ کے نیچے ہی کیوں نہ چھپے ہوئے ہوں۔ ان میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت عثمانؓ کی پناہ لی جن کا یہ دودھ شریک بھائی تھا۔ انہوں نے عبداللہ کو چھپا لیا اور پھر انہیں لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے اور ان کے لئے امان طلب کی۔ آپ بہت دیر تک ان کی درخواست پر کوئی فیصلہ نہ دیتے ہوئے خاموش رہے۔ اور بالآخر آپ نے،،ہاں،، کہہ دیا۔ جب حضرت عثمانؓ انہیں واپس لے جانے لگے تو رسول اللہ نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرمایا:،،واللہ میری خاموشی اس لئے تھی کہ تم میں سے کوئی اٹھ کر اس کی گردن مار دیتلے۔ حاضرین میں سے ایک انصاری نے کہا: تو یا رسول اللہ! آپ نے مجھے اشارہ کیوں نہ کر دیا؟ آپ نے جواب دیا:،،نہیں،، کے لئے یہ زیبا نہیں کہ وہ اشارہ کر کے کسی کو قتل کرائے۔،،

دوسرا شخص بنی تمیم بن غالب کا عبداللہ بن خطل تھا۔ یہ مسلمان تھا۔ رسول اللہ نے اس کے قتل کا حکم اس لئے دیا تھا کہ جب آپ نے اسے صدقہ کی وصولی کے لئے بھیجا تو اس کے ساتھ ایک انصاری بھیجا۔ عبداللہ بن خطل کے ساتھ اس کا غلام خدمتگار بھی تھا۔ یہ شخص جب ایک بڑا بڑا ہوا تو اس نے اپنے غلام کو ایک بکرا ذبح کر کے بکا ڈالنے کا حکم دیا اور خود سو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے یہ دیکھ کر کہ غلام نے کچھ نہیں پکایا غصہ میں اسے مار ڈالا اور خود مرتد ہو کر مشرک ہو گیا۔ اس کے پاس دو گانے والی کنیزیں تھیں

،،،قرتنا، اور اس کی سانھی ، جو رسول اللہ کی ہجومیں اشعار گاتی تھیں۔ آپ نے اس کے ساتھ۔ اس کی ان دو کنیزوں کو بھی قتل کر دینے کا حکم دیا تھا۔ ایک اور شخص جس کے قتل کا آپ نے حکم دیا تھا حویرث بن نفیذ بن وہب تھا۔ یہ شخص رسول اللہ کو مکہ میں تکلیفیں دیتا۔ (اور جب حضرت فاطمہ اور ان کی بہن ام کلثوم ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھیں تو اسی شخص نے نیزہ چھبوا کر ان کے اونٹ کو بدکایا تھا جس سے وہ دونوں شدید مجروح ہو گئی تھیں۔)

انہی میں ایک شخص مقیس بن صبابہ تھا اس نے ایک انصاری کو قتل کر دیا تھا جس نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا اور پھر مرتد ہو کر قریش سے جاملا تھا۔ انہی میں عکرمہ بن ابی جہل تھا جو بھاگ کر یمن چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام مسلمان ہو گئی اور اس نے رسول اللہ سے اپنے شوہر کی جان بخشی کرا لی۔ پھر اس کی تلاش میں نکلی اور اسے رسول اللہ کی خدمت میں لے آئی۔ انہیں میں سارہ بھی تھی جو بنی عبدالمطلب میں سے کسی کی آزاد کردہ کنیز تھی۔

عبد اللہ بن خطل کو سعید بن حرث مخزومی اور ابو برزہ اسلمی نے مل کر قتل کر دیا تھا اور قیس بن صبابہ کو اسی کی قوم کے ایک فرد نمیلہ بن عبد اللہ نے قتل کر دیا تھا۔ ابن خطل کی دو گانے والی کنیزوں میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا اور دوسری بھاگ گئی جسے بعد میں رسول اللہ نے امان بخش دی۔ سارہ کیلئے بھی امان طلب کی گئی اور اسے بھی امان بخش دی گئی۔ بالآخر عہد فاروقی میں وہ کسی آدمی کے گھوڑے تلے آکر کچلی گئی۔ حویرث بن نفیذ کو حضرت علیؓ نے قتل کر دیا۔ (دیکھئے سیرۃ ابن ہشام مع الروض الانف ج ۲: ۲۴۳)

۲۔ بنی کعب بن نوی میں قصی سب سے پہلے شخص تھے جنہیں ایسی حکومت حاصل ہوئی تھی جس میں ان کی قوم ان کی فرمانبرداری بن گئی تھی۔ چنانچہ قریش کے تمام معزز عہدے حجابۃ البیت (دربانی کعبہ) سقایۃ (زمزم و سقائی کی تولیت) رفاۃ (ضرورت مند حاجیوں کے لئے جمع ہونے والے چندہ کی تولیت) ندوۃ (دارشوری کی تولیت) اور لواء (جھنڈے کی تولیت) یہ سب مناصب قصی کے ہاتھ میں آگئے تھے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کی اولاد میں عبدالدار پہلوئے لڑکے تھے، اور عبدمناف اپنے باپ ہی کے زمانہ میں بڑی بزرگی اور اثر و رسوخ حاصل کر چکے تھے اور عبدالعزی اور عبد تھے۔

قصی نے عبدالدار سے کہا: واللہ میں تمہیں ان لوگوں کے برابر کر دوں گا اگرچہ وہ عزت و شرف میں تجھ سے بڑھ گئے ہیں۔ لو میں تمہیں حجابۃ کعبہ سونپتا ہوں اور اب کعبہ میں بغیر تمہارے کھولنے، کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح لواء بھی تمہیں دیتا ہوں تاکہ قریش کا جھنڈا ان کی حفاظت کے لئے تمہارے سوا کسی کا ہاتھ نہیں باندھے گا۔ اور مکہ میں کوئی تمہاری سقائی کے بغیر سیراب نہ ہو گا۔ اور حج کے موقع پر بغیر تیرے کھلانے کوئی حاجی کھا نہ سکے گا۔ اور قریش اپنا کوئی فیصلہ تیرے دارالندوۃ کے بغیر طے نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے عبدالدار کو دارالندوۃ، حجابۃ، لواء، سقایۃ اور رفاۃ سب ہی عہدے سونپ دیئے۔ رفاۃ سے مراد وہ چندے تھے جو قریش ہر حج کے موقع پر پر توشہ و زاد حجاج کے کھانے کے لئے جمع کر کے قصی کو دیتے تھے۔

بہر عبدمناف کی اولاد نے حلفاء سے مل کر یہ طے کیا کہ عبدالدار کی اولاد سے وہ سب عہدے چھین لیں جو ان کے جدا علی نے عبدالدار کو دئے تھے۔ اور جب لوگ جنگ کرنے پر تُل گئے تو بنی عبدالدار نے اس شرط پر صلح کی پیش کش کی کہ وہ بنی عبدمناف کو سقایہ اور رفاہ دے دیں اور اپنے پاس حجابہ، لواء اور ندوہ بحال رکھیں۔ چنانچہ فریقین نے یہ شرط منظور کر لی۔ اور اسلام آنے تک وہ اسی شرط کے مطابق رہے اور رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا: „جاہلیت کے رفاہی معاہدوں کو اسلام اور بختہ ہی کرے گئے الغرض فتح مسکہ کے وقت سقایہ عباس بن المطلب کے پاس تھا اور سدا نہ (دربانی و خدمت خانہ کعبہ) عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں تھی۔ اور اس وقت بنی ہاشم کے بعض افراد نے خانہ کعبہ کی کنجی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنجی بہر عثمان بن طلحہ ہی کو دے دی اور فرمایا: „اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لے لو، اور یہ کنجی تم سے سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھینے گا (از حاشیہ کتاب الاموال بحوالہ سیرۃ ابن ہشام ۱ : ۸۷)

- ۳۔ شاید سعدی اس کی ماں کا نام ہے۔
- ۴۔ بنی قریظہ کے مقتولین کی تعداد چھ سو سے دس سو تک بتائی گئی ہے۔ دیکھئے سیرۃ ابن ہشام ج ۳ : ۲۵۹ مطبع حجازی قاہرہ ۱۹۲۷ء۔
- ۵۔ اس لئے کہ یہود نے اس کے بھائی حویصہ بن مسعود کو جو ان کے ساتھ خیبر میں گئے تھے، قتل کر دیا تھا۔ (از حاشیہ کتاب الاموال)
- ۶۔ ہجرت سے قبل مطعم بن عدی نے آنحضرت کو پناہ دی تھی۔ یہ شخص ہجرت کے بعد جلدی وفات پا گیا تھا۔ اس لئے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور ہم سے یہ سفارش کرتا تو ہم اس کی سفارش قبول کر لیتے۔ (ملخص از البدایہ والنہایہ لابن کثیر ج ۳ : ۱۲۷)
- ۷۔ یہاں بعض راویوں نے „من اللین“ کے بجائے „من اللین“ کہا ہے جس کے معنی ہوں گے۔ دولاہ سے بھی زیادہ نرم۔ موخر الذکر کی تائید قرطبی کی تفسیر سے بھی ہوتی ہے۔ دیکھئے مذکورہ بالا آیت کی تفسیر۔
- ۸۔ عزل مجامعت کے ایسے طریقہ کو کہتے ہیں جس میں حمل قرار پانے سے گریز کیا جائے۔ ابو سعید خدریؓ کی مشار الیہ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس غزوہ میں ہم پر مجرد گراں گذرا لہذا ہم عورتوں سے تمتع چاہتے تھے لیکن دوسری طرف فدیہ میں ان سے تبادلہ بھی کرنا تھا۔ اندریں صورت ہم نے حضور سے عزل کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: „اگر ایسا نہ کرو تو کوئی گزند نہیں۔ قیامت تک جو جان بھی وجود پذیر ہونے والی ہے وہ ہو کر رہے گی۔“ یہ روایت ابو داؤد۔ بخاری، مسلم اور نسائی میں ہے۔ (از حاشیہ کتاب الاموال)
- ۹۔ یہاں کتاب الاموال کا پہلا جز ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ عبارت مسلسل چل رہی ہے۔

فوجی قوت کے ذریعہ مفتوحہ علاقوں کے قیدیوں غلاموں

اور لونڈیوں کے بارے میں حکم (۱)

عورتوں کے عوض فدیہ میں مال لینا اور ازن و مرد میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے عوض فدیہ میں دینا ابو عبید :۔ بعض علماء نے مشرک عورتوں کے عوض فدیہ میں مال لینے کی اجازت دی ہے اور تمام کے تمام علماء اس امر پر متفق ہیں کہ عورتوں اور مردوں میں سے ایک کو دوسرے کے عوض فدیہ میں دیا جا سکتا ہے۔

کفار کے چھوٹے قیدی بچوں کا حکم

(۳۳۶) مشرکین کے بچوں سے متعلق اوزاعی کا خیال یہ ہے کہ انہیں فروخت یا تقسیم کے بعد کسی حالت میں کبھی بھی مشرکین کو واپس نہیں کیا جائے گا، نہ فدیہ لے کر نہ اور کسی صورت میں۔ ان کی رائے ہے کہ چھوٹا بچہ جب مسلمان کی ملکیت میں آگیا تو وہ مسلمان ہو گیا، خواہ اس بچہ کے ساتھ اس کے کافر ماں باپ بھی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملکیت کا تعلق نسب کے تعلق سے زیادہ مضبوط ہے۔

لیکن عراقی علماء چھوٹے بچہ کو جبکہ اس کے ساتھ ماں باپ دونوں ہوں یا دونوں میں سے ایک ہو فدیہ لے کر چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے خیال میں بچہ ماں باپ کے ساتھ

قید کیا جائے تو ان کے دین پر مانا جائے گا۔ اور اس مسئلہ میں وہ مالک سے اختلاف کرتے ہیں۔

ابو عبید : - میرے نزدیک اوزاعی کی رائے وزنی ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ بچہ کے ماں باپ اس کے مالک سے زیادہ مستحق ہوں اور جب تک ماں باپ غلام ہوں اور بچہ بھی غلام ہو نہ ماں باپ کو نگرانی و ولایت کا حق پہنچتا ہے نہ میراث کا۔ بلکہ اس بچہ کا مالک ہی، موت و زیست نیز دیگر احکام بشمول دین۔ بلکہ دین بدرجہ اول ہے۔ اس بچہ کا زیادہ حقدار ہو گا، اس لئے کہ اسلام غالب رہتا ہے اور مغلوب نہیں ہوتا :-

(۳۲۷) حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اسلام بلند رہتا ہے اور اسے زیر نہیں کیا جائے گا۔

اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ امکانی ذرائع سے مشرکین کے قبضہ میں چلے جانے والے مسلمانوں کو نجات دلائے

ابو عبید :- یہ روایات مشرک قیدیوں کے احکام سے متعلق ہیں، لیکن مسلمان (قیدیوں) کے بچے اور عورتیں بھی فدیہ میں مردوں کے مساوی ہیں۔ امام اور جماعت مسلمین پر بھر طور اپنے پورے ذرائع استعمال کر کے انہیں مشرکوں کے قبضہ سے آزاد کرانا اور نجات دلانا فرض ہے۔ خواہ ایسا آدمیوں (کے تبادلہ) کے ذریعہ ہو، خواہ مال کے ذریعہ۔ اور یہ شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے کی تھی۔

(۳۲۸) ابن شہاب کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد نامہ تحریر فرمایا تھا :- ”یہ محمد نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قریشی اور مدنی مومنین و مستلمین نیز ان لوگوں کے درمیان عہد نامہ ہے جو ان کی اتباع کرتے ہوئے ان میں

شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ رہائش پذیر ہو کر ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اس معاہدہ کی رو سے یہ لوگ تمام دوسرے لوگوں سے الگ ہو کر امت بن گئے۔ قریشی مہاجرین حسب سابق باہم اپنے خون بہا اور تاوان و فدیہ ادا کریں گے اور وہ مومنوں کے درمیان اپنے قیدیوں کو دستور کے مطابق انصاف سے رہا کرائیں گے۔ بعد ازاں انہوں نے ایک طویل حدیث ”خون بہا“ (دیت) کے بارے میں بیان کی۔

(۳۲۹) ابن شہاب ہی کی دوسری سند سے یہی روایت ایک معمولی لفظی اختلاف سے مروی ہے۔

ابو عبید :- اور یہ روایت میرے نزدیک محفوظ (وارجح) ہے۔

(۳۳۰) ابن جریج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد نامہ میں جو آپ نے قریشی اور مدنی مسلمانوں اور مومنوں نیز ان لوگوں کے لئے تحریر فرمایا تھا جو مومنوں کی اتباع کرتے ہوئے ان سے جاملیں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں، یہ شق موجود تھی :-

”مومنیں اپنے اندر کسی کو زیر بار نہیں چھوڑیں گے بلکہ دستور کے مطابق فدیہ یا تاوان ادا کرنے میں ایسے زیر بار لوگوں کی اعانت کریں گے۔“

ابو عبید :- قیدی اور زیر بار دو ایسے الفاظ ہیں کہ ان میں عورت و مرد دونوں آ جاتے ہیں پھر قیدی کے لفظ میں بچے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ شرط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے کی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین بن علیؑ سے مروی مندرجہ ذیل حدیث اسی کی شرح کر رہی ہے :-

(۳۳۱) حضرت حسین بن علیؑ سے دریافت کیا گیا کہ قیدی کے فدیہ کی ادائیگی کس پر واجب ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا : ”اس

علاقہ پر جس کی مدافعت میں وہ جنگ کرتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا ”بچہ کو کب سے حصہ ملنے لگتا ہے؟“ انہوں نے جواب دیا: ”جب وہ (پیدا ہوتے ہی) اپنی پہلی چیخ مارتا ہے۔“

ابو عبید: ”جب وہ پہلی چیخ مارتا ہے“ سے یہ مراد ہے کہ جس طرح وہ بچہ وظیفہ کا مستحق ہو جاتا ہے اسی طرح وہ فدیہ کا حق دار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی بارے میں یہ مرفوع حدیث ہے:۔

(۳۳۲ و ۳۳۳) دو مختلف سندوں سے ابو موسیٰؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بھوکے کو کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔“

ذمیوں کی آزادی کے لئے جہاد

ابو عبید:۔ یہی صورت ذمیوں کے ساتھ ہو گی، ان کی مدافعت میں جہاد کیا جائے گا۔ اور ان کے قیدی رہا کرائے جائیں گے۔ رہائی کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنی ذمہ داری اور عہد و پیمان پر بحال ہو جائیں گے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں:۔

(۳۳۴) عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے دم مرگ جو وصیت کی تھی اس میں تھا: ”میں اپنے جانشین کو فلاں فلاں باتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ جن کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے لی ہے ان کے ساتھ بہتر سلوک رکھے۔ یعنی ان (ذمیوں) کی مدافعت میں جنگ کرے، اور انہیں ان کی قوت برداشت سے زیادہ کسی بات کی تکلیف نہ دے۔“

ذمی کا دشمن کے قبضہ میں جا کر واپس آنا

(۳۳۵) سفیان بن مغیرہ ایسے ذمیوں کے بارے میں جنہیں دشمن نے قید کر لیا ہو اور بعد ازاں مسلمان انہیں دشمن سے آزاد کرا لیں۔ یہ روایت سے روایت کرتے ہیں کہ ان ذمیوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔

(۳۳۶) مساور وراق کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے ایک ذمی عورت کے متعلق دریافت کیا جسے دشمنوں نے قید کر لیا ہو اور بعد ازاں (غنیمت میں) وہ ایک مسلمان کے حصہ میں آ جائے، تو انہوں نے کہا : «میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے کے معاہدہ اور ذمہ میں واپس کر دی جائے۔ (یعنی اسے ذمی قرار دیا جائے)

(۳۳۷) ولید بن رفاعہ نے ہشام بن عبدالملک سے ان ذمیوں کے بارے میں تحریری استفسار کیا جنہیں دشمن نے قید کر کے اہل قبرص کے ہاتھوں فروخت کیا۔ پھر اہل قبرص نے مسلمانوں کو فروخت کر دیا۔ اور جب وہ ذمی (مسلمانوں کے پاس) آئے تو وہ (مسلمانوں سے) جھگڑنے لگے۔ جواب میں ہشام نے لکھا کہ جو (مسلمان) انہیں خرید لے اس کی بیع جائز قرار دو۔

(۳۳۸) لیث کہتے ہیں : «میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے ایسے قیدیوں کا فدیہ ادا کر کے انہیں سابقہ معاہدہ کے تحت ذمی قرار دیا جائے۔»

(۳۳۹) صالح بن جبیر کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو قیدیوں کو فدیہ کے لئے مال دے کر بھیجا، اس شخص نے پوچھا : «یا امیر المومنین ! ہمیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بغوشی دشمن کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ کیا انہیں بھی فدیہ دے کر چھڑا لیں؟» انہوں نے کہا۔ «ہاں»، اس شخص نے پھر دریافت کیا : «اپنی خوشی سے بھاگنے والے غلاموں اور لونڈیوں کو؟» انہوں نے جواب دیا : «انہیں بھی فدیہ دے کر چھڑا لو»، اس شخص کا قول ہے کہ میں نے اس دن مسلمانوں کے لشکر سے متعلق جس قسم کے آدمیوں کا بھی ذکر کیا اس کے جواب میں انہوں نے یہی حکم دیا کہ انہیں بھی فدیہ دے کر چھڑا لو۔

(۳۳۰) عطاء اس آزاد شخص کے بارے میں جسے دشمن نے قید کر لیا ہو پھر کوئی مسلمان اسے خرید لے، کہتے ہیں: «اس کا خریدار اپنی ادا کردہ قیمت حاصل کرنے کے لئے کوشاں رہے گا لیکن وہ اسے غلام نہیں بنائے گا»، ان کا خیال ہے کہ یہی سلوک ذمیوں کے ساتھ بھی ہو گا۔

ابو عبید: - یہ روایات ہیں جو قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانے کے متعلق ہیں۔

اب قتل سے متعلق روایات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم

(۳۳۱) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مشرکین قیدیوں کو قتل کر دیا جائے گا اور اس وقت تک انہیں فدیہ لے کر نہیں چھوڑا جائے گا جب تک کہ ان کو اچھے طریقے سے قتل نہ کر لیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی :-

حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوا هُمْ فَسُدُّوا الْوَتَانَ ، فَأَمَّا مَتَابِعُهُمْ وَإِمَائِدَاءَ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا : (محمد ۴۷: ۴)

یہاں تک کہ تم انہیں اچھی طرح سے قتل کر لو تب انہیں قید میں کرو، پھر اس کے بعد یا تو احسان کرتے ہوئے، یا فدیہ لے کر (چھوڑ دو) تاآنکہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔

(۳۳۲) حضرت ابن عباسؓ آیت کریمہ: -

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّىٰ يُبْعَنَ فِي الْأَرْضِ (الانفال ۶۷: ۸)

نبی کریمؐ نے یہ سزاوار نہیں کہ وہ قیدی بنالے تاآنکہ وہ ملک میں خوب اچھی طرح (کفار کو) قتل نہ کر لے۔
کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

»یہ بدر کا واقعہ ہے۔ اس وقت مسلمان کم تھے۔ بعد میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی اور ان کی حکومت طاقتور ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا :-

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (محمد ۴۷ : ۴)

تو اب سے یا تو احسان کرتے ہوئے یا پھر فدیہ لے کر (چھوڑ دو) اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا۔ اگر وہ چاہیں تو انہیں قتل کر دیا یا پھر وہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں۔

ابو عبید :- میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا تھا : »اگر وہ چاہیں تو ان پر احسان کریں اور انہیں غلام نہ بنائیں « — راوی کہتا ہے کہ یہ شک ابو عبید کو ہوا ہے (۲)۔ (۳۳۳) سفیان کہتے ہیں کہ میں نے سدی کو آیہ کریمہ :

فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (محمد ۴۷ : ۴)

پھر یا تو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو اور یا فدیہ لے کر۔
کے بارے میں یہ کہتے سنا کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ آیت یہ ہے :

فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبة ۹ : ۵)

مشرکین کو جہاں کہیں تم پاؤ قتل کر ڈالو۔

(۳۳۳) حجاج نے بھی ابن جریج سے روایت کی ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ بدر میں عقبہ بن ابی معیط کو قید کر کے قتل کیا۔

(۳۳۵) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز تین اشخاص کو قید کر کے قتل کیا تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط، نضر بن حارث، مطعم بن عدی۔

ابو عبید :۔ اس روایت کے یہی الفاظ ہیں، لیکن علماء، تاریخ و مغازی اس معرکہ میں مطعم بن عدی کے قتل کو تسلیم نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ وہ مکہ میں بدر سے پہلے مرا تھا۔ البتہ اس کا بھائی طعیمہ بن عدی مارا گیا تھا لیکن وہ بھی جنگ میں قتل کیا گیا قید کر کے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے قول کی تصدیق۔ حدیث (نمبر ۳۰۲) سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کی سفارش کرنے پر جبیر بن مطعم سے کہا تھا : «ایک بوڑھا تھا (یعنی جبیر کا باپ، مطعم بن عدی) اگر وہ ہمارے پاس آ کر ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا تو ہم اس کی سفارش منظور کر لیتے۔» تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ اس معرکہ میں قتل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ بات فرماتے؟ البتہ عقبہ اور نضر کے قتل میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔

(۳۳۶) حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس دن تک بنی قریظہ کا محاصرہ کیا، جب ان کے آزمائش کی گھڑی سخت مشکل ہو گئی۔ تو ان سے کہا گیا : «تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمائیے اسے مان لو۔» مگر انہوں نے کہا : «سعد بن معاذ جو فیصلہ ہمارا ہے»

لئے کریں گے ہمیں وہ تسلیم ہو گا۔ چنانچہ جب سعدؓ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا : «ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔» چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بالغ جنگجو افراد قتل کر دئے جائیں، ان کے اہل و عیال کو قید کر لیا جائے، اور ان کا مال تقسیم کر لیا جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا : تم نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہی اللہ کا فیصلہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔»

(۳۳۷) عروہ کہتے ہیں کہ بنی قریظہ نے اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو منظور کر لیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ نے ان کے فیصلہ کی ذمہ داری سعد بن معاذؓ پر ڈال دی اور انہوں نے بنی قریظہ کے متعلق یہ حکم سنایا کہ ان کے جنگجو بالغین کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے اہل و عیال کو قید کر کے لونڈی غلام بنا لیا جائے، اور ان کے اموال کو (مسلمانوں میں) تقسیم کر دیا جائے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا «تم نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔»

(۳۳۸) جنگ خندق میں حضرت سعد بن معاذؓ کے تیر لگ گیا تھا۔ لوگوں نے ان کے ہاتھ کی اکحل نامی رگ کاٹ دی۔ پھر رسول اللہ نے اسے (آگ سے) داغ کر بند کر دیا۔ جس سے ان کا ہاتھ متورم ہو گیا۔ اور ان کا اتنا خون خارج ہوا کہ وہ نڈھال ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ اس جگہ کو (آگ سے) داغ کر بند کیا، ان کا ہاتھ اور متورم ہو گیا۔ جب حضرت سعدؓ نے اپنی یہ حالت دیکھی تو کہا : اے اللہ! میری جان اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ میں بنی قریظہ کا انجام دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بہنے والی رگ کو مضبوطی سے کس لیا۔ پھر اس میں سے ایک بوند

بھی نہ بھی - حتی کہ بنو قریظہ حضرت سعدؓ کے فیصلہ پر رضا مند ہو گئے - اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا - پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے (بالغ) مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ مسلمان ان سے کام لیں - اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : «تم نے ان کے بارے میں بالکل اللہ کے فیصلہ کے مطابق فیصلہ کیا ہے، ان (بنو قریظہ کے مردوں) کی تعداد چار سو تھی - جب ان کے قتل سے فراغت ہوئی تو حضرت سعدؓ کی رگ پھٹ گئی اور وہ انتقال کر گئے -

(۳۴۹) ابن شہاب کہتے ہیں : «وہ لوگ حضرت سعدؓ کے فیصلہ پر رضامند ہو گئے تھے - چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے (بالغ) مرد قتل کر دیئے جائیں، ان کے اہل و عیال اور اموال تقسیم کر دیئے جائیں - نتیجتاً اس روز ان میں سے اتنے اور اتنے قتل ہوئے -

(۳۵۰) عطیہ قرظی کہتے ہیں کہ معرکہ قریظہ میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا - لوگوں نے میرے بالغ ہونے میں شک کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : «دیکھو اس کے (بغل اور زیر ناف) بال اگر ہیں یا نہیں - ان لوگوں نے دیکھا کہ میرے بال نہیں اگر ہیں، چنانچہ انہوں نے مجھے (نابالغ) بچوں میں شمار کیا (اور قتل نہ کیا)

(۳۵۱) انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب آہنی خود پہنے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ سے کہا گیا : «یہ ابن خطل کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے» آپ نے فرمایا : «اسے قتل کر دو»

ابو عبیدہ - یہ ہیں وہ روایات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیدیوں کے قتل کے بارے میں منقول ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی آپ کی اس سنت پر عمل کیا -

(۳۵۲) عبدالکریم سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو مشرکین کے ایک قیدی کے بارے میں لکھا گیا کہ اس کے عوض اتنا اور اتنا زر فدیہ دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے لکھا: ”اسے فدیہ لے کر نہ چھوڑنا بلکہ قتل کر ڈالنا۔“

(۳۵۳) عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اس بیماری میں حضرت ابو بکرؓ کی عبادت کی جس میں آپ نے وفات پائی تھی، اندر پہنچ کر میں نے انہیں سلام کیا اور کہا :

حضرت ابو بکرؓ کی نو تمنائیں

”الحمد لله ! مجھے آپ کی حالت بہتر نظر آرہی ہے۔ دنیا کا کیا اندیشہ۔ اللہ کی قسم جہاں تک ہمارا علم ہے آپ کو ہم نے صالح اور مصلح ہی پایا۔ اس پر انہوں نے کہا : مجھے بھی کسی بات پر رنج نہیں، البتہ کچھ کام ہیں جن میں سے تین کام تو ایسے ہیں جنہیں کر لینے کے بعد مجھے یہ تمنا رہی کہ میں نے انہیں نہ کیا ہوتا۔ اور تین کام ایسے ہیں کہ میں نہ کر سکا اور میری تمنا رہی کہ انہیں کر ڈالتا، اور تین ایسے کام ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کر لینے کی مجھے تمنا رہی۔ وہ تین کام جو میں نے کئے اور مجھے تمنا رہی کہ انہیں نہ کرتا یہ ہیں — یہاں انہوں نے ایک کام کا ذکر کیا۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ میں اسے بیان کرنا نہیں چاہتا۔ دوسری بات یہ کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے دن (مجھ پر جو بارِ خلافت ڈالا گیا تو میری خواہش ہے کہ) میں یہ ذمہ داری حضرت عمرؓ یا ابو عبیدہؓ دونوں میں سے کسی ایک کے کاندھے پر ڈال دیتا، وہ امیر بن جاتے اور میں ان کا وزیر بن جاتا۔ تیسری تمنا یہ رہی کہ جب میں نے مرتدین سے لڑنے کے لئے خالاک (بن ولید) کو بھیجا تھا تو خود ذی القصة میں ٹھہرتا۔ اگر

مسلمان فتحمند ہو جاتے تو فبہاورنہ میں مقابلہ کرتا یا کمک بھیجتا۔
 تین وہ کام جنہیں میں نے چھوڑ دیا اور میری خواہش رہی کہ
 انہیں کر ڈالتا۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جس دن اشعث بن قیس
 قید ہو کر میرے پاس آیا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا، اس لئے کہ
 مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص (انتہائی فسادى ہے) جہاں
 بھی شر دیکھتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ دوسری خواہش یہ رہی کہ
 جس دن فجاءة میرے پاس لایا گیا تو میں اسے جلا نہ ڈالتا بلکہ کھول
 کر اسے قتل کر ڈالتا یا کامیابی سے رہا کر دیتا۔ تیسری خواہش یہ
 رہی کہ جہاں میں نے شامیوں کی طرف خالدؓ کو بھیجا وہاں عمرؓ کو
 عراق روانہ کر دیتا اور اس طرح میں اپنے دونوں دائیں اور بائیں
 ہاتھوں کو راہِ خدا میں پھیلا لیتا۔

اب رہ گئیں وہ تین باتیں جن کے متعلق مجھے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے استفسار کر لینے کی تمنا رہی، تو ان میں سے پہلی یہ
 ہے کہ میں آپ سے یہ نہ پوچھ سکا کہ (آپ کے بعد) حکومت و
 خلافت کسے ملے گی؟ تاکہ خلافت کے حصول میں کشاکش نہ رہتی۔
 ثانیاً مجھے یہ خواہش رہی کہ میں آپ سے دریافت کر لیتا کہ آیا
 انصار کا بھی حکومت و خلافت میں کوئی حصہ رہے گا؟ ثالثاً مجھے
 خواہش رہی کہ میں آپ سے پوچھی اور بھتیجی کی میراث کے بارے
 میں پوچھ لیتا، اس لئے کہ میرے دل میں اس طرف سے خلش ہے۔

(۳۵۳) ایک دوسری سند سے بھی عبدالرحمن بن عوف کے واسطے

سے حضرت ابو بکرؓ سے یہی روایت مروی ہے۔

ابو موسیٰؓ کے ہاتھوں سوس کے دھقان کا واقعہ قتل

(۳۵۵) خالد بن زید مزنی۔ ان کی ایک آنکھ۔ معرکہ سوس میں

جاتی رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سوس کا محاصرہ کیا جس میں

ہمیں بڑی مشکل اور سخت دشواریاں پیش آئی تھیں۔ ہمارے سالار لشکر ابو موسیٰ اشعریؓ تھے۔ چنانچہ اس علاقہ کے دھقان (بڑے زمیندار اور سردار) نے ہم سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ شہر کا دروازہ کھول دے گا اور اس کے خاندان کے ۱۰۰ آدمیوں کو جان کی امان دی جائے گی۔ چنانچہ ابو موسیٰؓ نے اس کی پیشکش منظور کر لی۔ اس پر اس زمیندار سردار نے ابو موسیٰ اشعریؓ اور ان کے ساتھیوں سے بھی عہد کیا پھر ابو موسیٰؓ نے کہا: «اپنے ان آدمیوں کو جن کی جان بخشوانا چاہتے ہو الگ کر لو۔» چنانچہ وہ انہیں الگ کرنے لگا۔ ابو موسیٰؓ اپنے رفقاء سے کہنے لگے مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی جان کی طرف سے دھوکہ میں رکھے گا۔ چنانچہ اس نے سو آدمی الگ کر دئے۔ اور وہ اللہ کا دشمن ان (سو میں شامل ہونے) سے بچ گیا۔ چنانچہ ابو موسیٰؓ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ وہ چلابا چیخا بہت سا مال دینے لگا۔ لیکن ابو موسیٰؓ نے ایک نہ سنی اور اس کی گردن اڑا دی۔

(۳۵۶) عبد اللہ بن عامر نے ابن عمرؓ کو — جبکہ وہ ایران میں تھے۔ ایک مضبوطی سے جکڑا ہوا قیدی قتل کے لئے بھیجا، ابن عمرؓ نے اسے دیکھ کر کہا: «جب تک یہ بندھا جکڑا رہے گا میں اسے قتل نہیں کروں گا۔»

عمر بن عبدالعزیز کا قیدی کو قتل کرنا

(۳۵۷) یزید بن حبیب کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس خزر کا ایک قیدی آیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا: «ہم بالضرور تجھے قتل کر ڈالیں گے۔» قیدی نے کہا: «ایسی صورت میں تم خزر کی آبادی میں سے کچھ کمی نہ کرو گے۔» چنانچہ عمر نے اسے قتل کر دیا۔ اپنی خلافت کے دوران عمر بن عبدالعزیز نے اس قیدی کے سوا کسی قیدی کو قتل نہیں کیا۔

احسان ، فدیہ ، قتل ، عربوں کے لئے خصوصی حکم ہے ۔ کسی
عرب کو غلام نہیں رکھا جائے گا

ابو عبید : - یہ ہیں قیدیوں سے متعلق احکام ۔ یعنی احسان کرتے
ہوئے انہیں چھوڑ دینا ، فدیہ لے کر چھوڑ دینا ، قتل کر دینا ۔ اور یہ
احکام خصوصیت کے ساتھ عربوں کے لئے ہیں ۔ اس لئے کہ عرب کے
مردوں کو غلام نہیں بنایا جاتا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہی سنت رہی کہ آپ نے کسی عرب مرد کو غلام نہیں بنایا ۔ یہی
فیصلہ عربوں کے بارے میں حضرت عمرؓ کا رہا ۔ چنانچہ انہوں نے
عرب جاہلیت کے قیدیوں اور کنیززادوں کو اس شرط پر آزاد کر کے ان
کے قبائل میں واپس کر دیا کہ وہ ان مسلمانوں کو فدیہ دے دیں جن کے
قبضہ میں وہ آئے ہیں ۔ یہی ان کی مشہور رائے ہے ۔

(۳۵۸) شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر کہا :
”کسی عربی پر مالکانہ حقوق (غلام یا مملوک بنا کر) حاصل نہیں
ہوں گے ۔ ساتھ ہی ہم کسی شخص سے جو اسلام قبول کر چکا ہو
اس کی ملکیت سے کوئی چیز نہیں چھینیں گے ۔ البتہ ہم لوگوں کے
لئے (عرب غلاموں کی آزادی کے سلسلہ میں) پانچ اونٹ بطور دیت
مقرر کر دیتے ہیں ۔

(۳۵۹) شعبی کہتے ہیں کہ ہم میں ایسے لوگ تھے جو بعض
عربی قبائل کے اپنے ان رشتہ داروں کو پہچان لیا کرتے تھے جنہیں
زمانہ جاہلیت میں قید کر کے غلام بنا لیا گیا تھا ۔ چنانچہ حضرت
عمرؓ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا ۔ اور انہوں نے ایسے ہر قیدی کا فدیہ
چار سو درہم دے کر اسے چھڑا لیا اسی طرح حضرت عثمانؓ نے بھی
ایک ہمدان قبیلہ کے قیدی کو چار سو درہم فدیہ دے کر چھڑا لیا ۔

(۳۶۰) غاضرہ عبزی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرؓ کے پاس ان عورتوں اور لونڈیوں کا مسئلہ لے کر گئے جنہیں زمانہ جاہلیت میں فروخت کر دیا گیا تھا تو انہوں نے ان عورتوں کی اولاد کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ان کے باپوں کے لئے ان کی قیمتیں مقرر کر دی جائیں۔ اور یہ کہ انہیں غلام نہ بنایا جائے (۳)

امارت کا دارومدار شوری پر ہو گا

(۳۶۱) ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے دم مرگ فرمایا : „مجھ سے تین باتیں گرہ میں باندھ لو۔ امارت کا دارومدار شوری پر ہوگا۔ عربی قیدی کا فدیہ ایک غلام، اور لونڈی کے بیٹے کا دو اُونٹ۔ راوی کہتا ہے کہ ابن عباس نے تیسری بات پوشیدہ رکھی۔

(۳۶۲) سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ہر فرد عربی کا فدیہ چھ جوان اونٹنیاں مقرر کیا۔ ان کا یہی فیصلہ ان لوگوں کے لئے بھی تھا جو عرب کی لونڈی سے شادی کر لیں۔ یعنی یہ کہ ہر انسان کا فدیہ چھ جوان اونٹنیاں دیا جائے گا۔

ابو عبیدہ:۔ اس سے مراد اُن کی وہ اولاد ہے جو کنیزوں کے پیٹ سے تھی۔

امام کی صوابدید پر مرد قیدیوں کے لئے احسان ، فدیہ اور قتل کے ساتھ غلام بنا لینے کا چوتھا قانون مروج ہوا

یہ ہیں قیدیوں کے اس وقت کے احکام جب عربوں کو قید کر کے لونڈی غلام بنا لیا جاتا تھا۔ یہ دور ختم ہو چکا ، اور مسلمانوں نے عجمی ممالک فتح کر ڈالے۔ چنانچہ انہوں نے مذکورہ تین احکام کے ساتھ لونڈی غلام بنانے کا قانون بھی نافذ رکھا۔ اس ضمن میں ان لوگوں کا اصول یہ تھا کہ مرد قیدیوں کے بارے میں امام کو مندرجہ ذیل چاروں احکام میں سے کسی ایک پر عمل پیرا ہونے کا اختیار حاصل

ہے ۱۔ احسان کرتے ہوئے چھوڑ دینا ۲۔ فدیہ لے کر چھوڑ دینا ۳۔ قتل کر ڈالنا ۴۔ غلام بنا لینا۔

(۳۶۳) اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے دریافت کیا :
 ”حضرت عمرؓ قیدیوں کا کیا کرتے تھے؟“ انہوں نے جواب دیا ”کبھی انہیں قتل کر ڈالتے تھے اور کبھی انہیں فروخت کر دیتے تھے۔“

ابو عبید :۔ اس روایت کا اطلاق صرف (غیر عربی) عجمی قیدیوں پر ہے۔ اس لئے کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں جتنے ملک بھی فتح ہوئے وہ عجمی ممالک تھے یعنی ایران اور روم۔

اسی موضوع سے متعلق عمرو بن العاصؓ کی یہ روایت ہے :۔
 (۳۶۴) ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن العاصؓ کو منبر پر یہ کہتے سنا :۔

”میں اپنی اس نشست گاہ پر بیٹھا ہوں تو مصر کے کسی قبطنی سے میرا نہ کوئی عہد ہے نہ کوئی پیمانہ، مجھے اختیار ہے چاہوں تو قتل کر دوں، چاہوں تو فروخت کر دوں۔ اور اگر چاہوں تو (غنیمت کی طرح) پانچ حصے کر (کے تقسیم کر) دوں۔ ہاں صرف انطاہلس والوں سے ہمارا معاہدہ ہوا ہے جو ان سے وفا کیا جائے گا۔“

ابو عبید :۔ عمر بن الخطابؓ اور عمرو بن العاصؓ سے قیدیوں کو قتل کرنے (۴) اور فروخت کرنے کی روایات ہیں۔ احسان کر کے چھوڑ دینے اور فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے احکام قرآن مجید میں ہیں اور احادیث و روایات میں بھی۔ تو یہ قیدیوں سے متعلق چار احکام ہو گئے۔ اور ان احکام کا تعلق خصوصی طور پر (بالغ) مردوں کے ساتھ ہے۔ رہ گئیں عورتیں اور بچے سو ان کے لئے صرف ایک ہی حکم ہے۔ اور وہ ہے غلامی :۔

احسان کرتے ہوئے چھوڑنے کا مطلب ہے ذمی بنا لینا
 قیدی کو احسان کر کے آزاد چھوڑنے سے یہ مطلب نہیں کہ اسے
 کافر رہتے ہوئے دارالحرب واپس چلے جانے کی اجازت دے دی جائے
 بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دارالاسلام میں ذمی بن کر رہے گا اور
 جزیہ ادا کرے گا۔ یہی وہ سلوک ہے جو حضرت عمرؓ نے سواد
 (عراق) کے باشندوں کے ساتھ کیا، اور اسی عمل کی تائید ان کی
 ایک دوسری مندرجہ ذیل روایت سے ہو رہی ہے :-

(۳۶۵) انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰؓ کو
 (معاذ پر) بھیجا جہاں انہوں نے بہت سے آدمیوں کو قید کیا۔ حضرت
 عمرؓ نے کہا : ”ہر کسان اور کاشتکار کو آزاد کر دو۔“

ابو عبید :- واضح رہے کہ امام کو قیدیوں کے بارے میں اسی وقت
 تک اختیار ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہیں کر لیتے۔ جب وہ
 اسلام قبول کر لیں تو ان سے یہ تمام احکام اٹھا لئے جائیں گے اور ان
 چار میں سے کوئی شکل بھی روانہ ہو گی۔ البتہ اسلام لانے سے پہلے
 اگر انہیں فروخت کر دیا گیا ہو یا تقسیم کر چکے ہوں تو غلامی کی
 یہ ایک مخصوص شکل باقی رہے گی۔ اس ضمن میں احادیث و
 روایات موجود ہیں :-

(۳۶۶) حسن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس ایک قیدی لایا گیا تو اس نے کہا : ”اے اللہ ! میں تیری طرف
 توبہ (رجوع) کرتا ہوں اور محمد کی طرف توبہ نہیں کرتا، اس پر
 آپ نے فرمایا : ”اس نے حق کو اس کے حقیقی مالک میں پہچان لیا،
 (یعنی مسلمان ہو گیا) اسے چھوڑ دو۔“

(۳۶۷) مجاہد کہتے ہیں : ”جب قیدی اسلام قبول کر لے تو اس
 کا خون حرام ہو جاتا ہے۔“

(۳۶۸) یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ عمر بن الخطابؓ نے سعد بن ابی وقاصؓ کو لکھا :-

جنگ اور شکست سے قبل اور اُس کے بعد اسلام لانے میں فرق
 ,,میں تمہیں لکھ چکا ہوں کہ (جنگ شروع کرنے سے قبل) تین
 دن تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہو، اور جو جنگ
 سے پہلے تمہاری دعوت قبول کر لے وہ مسلمانوں میں شامل ہو جائے
 گا۔ اس پر انہی قوانین کا اطلاق ہو گا جو مسلمانوں کے لئے ہیں۔
 اور اسے اسلام کی بناء پر حصہ بھی ملے گا، اور جو اس دعوت اسلام
 کو جنگ اور شکست کے بعد قبول کرے تو اس کا مال و جائداد
 مسلمانوں کے لئے بمنزلہ ,,فتح,, ہو گا، اس لئے کہ اس کا مال و جائداد
 اُس کے مسلمان ہونے سے قبل ہی مسلمانوں کی ملکیت بن چکی۔ یہ
 ہے میرا فرمان نامہ جو تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔

ابو عبید :- میرا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس کے مال و جائداد
 کو ,,فتح,, قرار دیا لیکن خود اسے ,,فتح,, نہیں بنایا بلکہ اسلام لے آنے
 کی وجہ سے آزاد قرار دیا۔ یہ بھی اس لئے کہ وہ فروخت ہونے یا
 غنیمت میں تقسیم ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو گیا۔ اگر وہ ان
 مراحل سے گذر چکا ہوتا اور وہ اللہ کے حصہ کے خمس (۱/۵) یا
 مسلمانوں کے حصوں میں آ جاتا تو پھر غلام بن جاتا، اور ایسی
 صورت میں قیدیوں کا اسلام لے آنا بھی ان کی غلامی کو ختم نہیں
 کرے گا۔ اس مسئلہ کی توضیح مجاہد کی اس روایت سے ہو رہی
 ہے۔

(۳۶۹) مجاہد کہتے ہیں کہ جو شہر بھی فوجی قوت کے ذریعہ
 فتح ہو اور وہاں کے باشندے اس سے پہلے کہ انہیں تقسیم کر دیا
 جائے اسلام قبول کر لیں تو وہ آزاد قرار دئے جائیں گے، لیکن ان کے

مال و جائداد مسلمانوں کے لئے،، فتنے،، قرار پائیں گے۔

ابو عبید : اہل سواد (عراق) کے بارے میں ابن عیینہ یہی توجیہہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ اس لئے آزاد چھوڑے گئے کہ انہیں تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔

(۳۷۰) بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ حکم صرف عربوں کے لئے مخصوص ہے اس لئے کہ انہیں غلام نہیں بنایا جا سکتا۔

(۳۷۱) اس مسئلہ میں ایک تیسری رائے بھی ہے اور وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ فوجی قوت کے ذریعہ لوگوں پر قبضہ و غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ غلام ہی رہیں گے خواہ وہ تقسیم نہ بھی ہوئے ہوں۔

قیدیوں کی تقسیم سے قبل امام کو ان کے بارے میں اختیار ہے۔

ابو عبید :۔ مجھے اس خیال کی تائید میں کوئی حدیث اور روایت نہ مل سکی۔ میرے خیال میں ابن عیینہ ہی کی بات صحیح

ہے۔ یعنی یہ کہ جب تک قیدیوں کو تقسیم نہ کیا جائے امام کو ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے لیکن تقسیم کے بعد امام کا

اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ ان لوگوں سے۔ جن کی ملکیت میں قیدی پہنچ چکے ہوں۔ رضاکارانہ عطیہ کے طور پر ان قیدیوں کو

مانگ سکتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین والوں کے ساتھ کیا تھا کہ آپ نے ان میں سے کسی سے بھی کوئی قیدی

واپس نہ لیا بلکہ ان سے طیب خاطر قیدی واپس کرنے کی استدعا کی۔ اس لئے کہ آپ قیدی تقسیم فرما چکے تھے۔ لیکن خیبر والوں کے

ساتھ آپ نے ایسا نہ کیا، انہیں احسان کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کسی کو رضاکارانہ واپس مانگنے کی ضرورت

ہی نہ ہوئی کیونکہ آپ نے انہیں تقسیم ہی نہیں کیا تھا۔

وہ حدیث جس میں حنین کے قیدیوں کی تقسیم کا ذکر ہے پہلے

بھی بیان کی جا چکی ہے۔ (دیکھئے نمبر ۳۱۴ و ۳۱۵) یہ ہے :-

(۳۴۲) عبدالرحمن بن عوفؓ اور صفوان بن امیہؓ نے اپنے حصہ میں آنے والی دو عورتوں کو کنیز بنا لیا تھا حتیٰ کہ رسول اللہ نے ان دونوں عورتوں کو اختیار دیا ، چنانچہ ان دونوں عورتوں نے اپنی قوم میں واپس جانے کو ترجیح دی ۔

(۳۴۳) اسی مضمون کی تائید ابو سعید خدریؓ کی یہ حدیث کرتی رہی ہے ۔

”معرکہ حنین میں عرب کی شریف زادیاں ہمارے قبضہ میں آگئیں ۔ ہم چاہتے تھے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں ۔ اور یہ بھی چاہتے تھے کہ ان سے عزل کریں، چنانچہ ہم نے اس خیال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا ۔

یہی مضمون انس بن مالکؓ اور سلمہ بن اکوعؓ کی روایت کردہ حدیثوں کا ہے :-

(۳۴۴) سلمہ بن اکوعؓ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ۔ جب دشمن حضور پر ٹوٹ پڑے تو آپ نے ایک مٹھی مٹی بھری، پھر اسے ان کے چہروں کے سامنے ڈالتے ہوئے فرمایا : ”چہرے بگڑ جائیں۔“ چنانچہ ان میں سے کوئی ایسا شخص نہ بچا جس کی آنکھوں میں مٹی نہ بھر گئی ہو یہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حاصل شدہ غنیمتوں کو مسلمانوں میں تقسیم فرموا دیا،

(۳۴۵) انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے حاصل شدہ غنیمتیں تقسیم فرما دیں (اسہما) میں سے) اقرع بن حابس کو سو اونٹ اور عیینہ بن حصن کو ستر اونٹ دئے ۔ بعد ازاں لمبی حدیث بیان کی ۔

ابو عبید : حنین اور خیبر سے متعلق بہت سی احادیث مروی ہیں۔ بہر حال یہ ہیں دونوں حکموں کے بارے میں تفصیلی بیانات ، اور دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاریہ ہیں یعنی یہ کہ قیدیوں کے بارے میں امام کو اختیار اسی وقت تک حاصل ہے جب تک کہ انہیں تقسیم نہ کر دیا جائے اور یہ کہ تقسیم ہو چکنے کے بعد امام کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ امام کے اختیار کی مثال رسول اللہ کا خیبر والوں کے ساتھ سلوک ہے نیز حضرت عمرؓ کا سواد والوں کے ساتھ بشرطیکہ حضرت عمرؓ کے اس عمل کی یہ توجیہ ان لوگوں کی بات مانتے ہوئے کی جائے جو سواد والوں کو قیدی مانتے ہیں۔ کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک نہ انہیں قید کیا گیا تھا نہ وہ غلام بنے تھے۔

(۳۷۶) حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس رفیل اور باشندگان سواد (عراق) کے سردار آئے اور انہوں نے عرض کی ،،یا امیر المومنین! پہلے ہمارے اوپر ایرانی حاکم ہو گئے تھے ، جو ہمیں تکلیف پہنچاتے اور ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر ایرانیوں کی زیادیتوں کے کچھ قصے بیان کئے۔ بعد ازاں کہنے لگے۔ ،،اب جبکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے آیا ہے ہم آپ کی آمد سے بڑے خوش ہوئے۔ ہم نہ آپ کو کسی طرح پریشان کرنا چاہتے ہیں نہ آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب آخر میں ہم کچھ ایسی خبریں سن رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں غلام بنا لینا چاہتے ہیں؟، اس پر حضرت عمرؓ نے کہا : ،،اب تمہاری مرضی ہے تم چاہو تو اسلام قبول کر لو اور چاہو تو جزیہ ادا کرنے پر راضی ہو جاؤ بصورت دیگر ہم تم سے جنگ کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔

(۳۷۷) مہلب بن ابی صفرة کہتے ہیں کہ ہم (مسلمانوں) نے منذر

کا محاصرہ کیا اور وہاں سے قیدی ہاتھ لگے تو اس کی اطلاع حضرت عمرؓ کو دی گئی چنانچہ انہوں نے جواب میں لکھا: ,,مناذر سواد کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے لہذا وہاں سے جو کچھ تمہیں ہاتھ لگا ہے انہیں کو واپس کر دو۔

(۳۷۸) ابو الرقادشویس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کے عہد میں دو ہزار دو درہم لئے ، اور میسان والوں میں سے ایک لڑکی قید کی ۔ اور ایک مدت تک اس سے مباشرت کرتا رہا ۔ پھر ہمیں حضرت عمرؓ کا فرمان نامہ ملا کہ تمہارے قبضہ میں میسان کے جو قیدی ہیں انہیں رہا کر دو۔ چنانچہ رہا کئے جانے والوں میں وہ کنیز بھی میں نے رہا کر دی ۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کس ر بناء پر میں نے اسے رہا کیا ۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ حاملہ تھی یا لید غیرحاملہ ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میری صلب سے میسان میں مرد اور عورتیں ہوں گی ۔

ابو عبیدؓ نے سواد کی زمین کے بارے میں تو تمام مسلمان متفق ہیں کہ وہ فوجی قوت کے ذریعہ فتح کی گئی ہے ۔ اس لئے کہ وہ ایرانیوں کے قبضہ سے چھینی گئی ۔ البتہ اس میں تین علاقے ایسے ہیں جو فوجی قوت کے ذریعہ مفتوحہ نہیں ہیں اور ان کا تذکرہ ہم کسی اور جگہ کر آئے ہیں ۔ (دیکھئے نمبر ۲۱۳ تا ۲۱۹)

البتہ یہاں کے باشندوں کے بارے میں اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ اگرچہ وہ فوجی قوت کے ذریعہ مغلوب کئے گئے ہیں تاہم انہیں (مسلمانوں میں) تقسیم نہیں کیا گیا ۔ بعض کہتے ہیں کہ ان سے نہ کوئی تعرض کیا گیا نہ انہیں قید کیا گیا ۔ اس لئے کہ نہ تو انہوں نے لڑائی کی ، نہ اپنی حفاظت و مدافعت کی ۔ بہر حال دونوں میں سے جو صورت بھی تھی اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان پر جزیہ عائد

ہو۔ اس لئے کہ خواہ انہیں قید نہ بھی کیا گیا ہو وہ پہلے سے آزاد ہی تھے اور اگر انہیں قید کر کے امام نے احسان کرتے ہوئے تقسیم سے پہلے چھوڑ دیا تو بھی وہ خیر والوں کی طرح آزاد ہو گئے۔ اور یہ لوگ اپنی گواہیوں، شادیوں اور میراث نیز دیگر ذمہ داریوں وغیرہ میں آزاد مانے جائیں گے۔ اور اس آزادی کا ثبوت یہ ہے کہ ان سے جزیہ لیا جا رہا ہے اور سنت یہی ہے کہ جزیہ صرف آزاد مردوں سے لیا جائے

(۳۷۹) شعبی کہتے ہیں: ”سواد کے باشندوں سے کوئی معاہدہ اور قول و قرار نہ تھا۔ پھر جب ان سے جزیہ لیا جانے لگا تو ان سے عہد پیمان ہو گیا۔“

مصر کے مفتوحہ یا صلحی علاقہ ہونے میں اختلاف ہے ابو عبید:۔ یہی حال مصری قبظیوں کا ہے۔ ان کا قصہ باشندگان سواد سے ملتا جلتا ہے۔ ان پر رومی حکومت اس طرح مسلط تھی جس طرح سواد والوں پر ایرانی، انہیں نہ آزادی حاصل تھی نہ اقتدار۔ چنانچہ جب رومی حکومت کو ان کے اوپر سے نکال دیا گیا تو یہ از خود مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں فوجی طاقت کے ذریعہ فتح کیا گیا اور بعض کا خیال ہے کہ ان کی طرف سے رومی حکومت نے مسلمانوں سے صلح کر لی تھی۔ ان میں سے ہر خیال کی تائید میں روایات ملتی ہیں:۔

(۳۸۰) ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن العاصؓ کو منبر پر یہ کہتے سنا: ”میں جب اپنی اس نشست گاہ پر بیٹھا ہوں (۵) تو میرا کسی مصری قبظی سے کوئی عہد پیمان نہیں ہوا۔ میں

چاہوں تو انہیں قتل کر دوں چاہوں تو فروخت کر دوں ، چاہوں تو (غنیمت کی طرح) پانچ حصے (کر کے انہیں تقسیم) کر دوں۔ ہاں صرف انطابلس کے باشندوں سے ہمارا عہد ہے جو ان سے وفا کیا جائے گا

(۳۸۱) ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ مصر کسی معاہدہ کے بغیر ہی فتح ہوا۔

(۳۸۲) صلت بن ابی عاصم جو حیان بن شریح، (عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے مصر کے گورنر) کے سکرٹری تھے کہتے ہیں کہ حیان بن شریح کے پاس عمر بن عبدالعزیز کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ مصر فوجی قوت کے ذریعہ فتح ہوا اور وہاں کے باشندوں سے کوئی عہدوپیمان نہیں ہوا ہے۔

(۳۸۳) جنادہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مصر فتح کیا تھا وہ بغیر کسی عہدوپیمان کے مصر میں داخل ہوئے تھے۔

(۳۸۴) زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے ان مکاتیب میں، جن سے غیر عربی ممالک کے ساتھ ان کے معاہدوں کا علم ہوتا ہے، ہمیں صلح مصر کے متعلق کوئی مکتوب نہیں ملتا۔

ابو عبید :۔ یہ ہیں وہ روایات جن سے مصر کا فوجی طاقت کے ذریعہ فتح ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب وہ روایات پیش کی جاتی ہیں جن سے صلح کے ذریعہ فتح ہونے کی تائید ہوتی ہے۔

(۳۸۵) عبید اللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے قدام میں سے ایک بزرگ سے دریافت کیا : ،، کیا مصر والوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا تھا؟ ،، انہوں نے جواب دیا : ،، ہاں، میں نے پوچھا: ،، کیا ان کے پاس کوئی عہد نامہ تھا ؟ انہوں نے کہا: ،، ہاں ایک عہد نامہ طلما کے پاس تھا جو اخنا کا حاکم تھا۔ ایک معاہدہ فلاں کے پاس، ایک فلاں

کے پاس۔ میں نے پوچھا: ”ان سے کیا عہد ہوا تھا؟“ انہوں نے جواب دیا: ”ان پر دو دینار جزیہ مقرر کیا تھا اور مسلمانوں کی خوراک (کا اہتمام)۔ میں نے ان سے سوال کیا: ”کیا آپ کو وہ شرائط معلوم ہیں جو ان سے کی گئی تھیں؟“ انہوں نے کہا: ”ہاں، چھ شرائط تھیں۔ وہ (۱) وہ اپنے گھروں سے نہ نکالے جائیں گے۔ ان (۲) کی عورتیں اور بچے (۳) ان سے نہ چینے جائیں گے۔ ان کے (۴) خزانے اور ان کی (۵) زمینیں انہی کے پاس رہنے دی جائیں گی۔ اور (۶) ان پر (متعین کی جانے والی پابندیوں میں) کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔“

اس اختلاف کی توجیہ

ابو عبیدہ مصریوں کے متعلق روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں ہی موجود تھیں۔ اور دونوں مختلف روایات صحیح ہیں، اس لئے کہ مصر دو مرتبہ فتح ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ صلح کے ذریعہ فتح ہوا تھا، لیکن رومی پھر پلٹ کر ان پر حکومت کرنے لگے لہذا دوسری بار فوجی قوت کے ذریعہ ان پر فتح حاصل کی گئی۔ ہمارے اس خیال کی تصدیق متعدد روایات سے ہونی ہے:

(۳۸۶) علی بن رباح کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوقس حاکم مصر کی طرف روانہ کیا وہ قرن کے مشرقی علاقہ سے گذرے تو ان سے صلح کر لی اور وہاں کے باشندوں نے انہیں (جزیہ) دیا۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا تا آنکہ عمرو بن العاص مصر میں داخل ہوئے اور انہوں نے ان سے لڑائی کی اور وہ صلح ختم ہو گئی۔

(۳۸۷) یزید بن ابی حبیب راوی ہیں کہ مقوقس حاکم مصر نے عمرو بن العاصؓ سے اس شرط پر صلح کر لی تھی کہ وہ ہر قبطنی پر ۲-۲ دینار (جزیہ) مقرر کر دیں۔ جب اس صلح کی اطلاع ہر قل شاہ روم کو ہوئی تو وہ سخت برہم ہوا اور اس نے فوجیں وہاں بھیج دیں جنہوں نے وہاں پہنچ کر اسکندریہ کے راستے بند کر دئے اور عمرو بن العاصؓ سے اعلان جنگ کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے ان (فوجوں) سے جنگ کی اور حضرت عمر بن الخطابؓ کو لکھا :

„اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فوجی قوت کے ہاتھوں ہمارے لئے اسکندریہ کو فتح کرا دیا ہے۔ بغیر کسی عہد و پیمان اور بغیر کسی شرط و قرار کے۔“

راوی کہتا ہے کہ یزید بن ابی حبیب کے قول کے مطابق مصر تمام کا تمام صلح کے ذریعہ فتح ہوا اور صرف اسکندریہ فوجی طاقت کے ذریعہ۔ یہی لیث بن سعد کا بھی قول تھا۔

—★—

حوالہ جات

- (۱) یہ باب مسلسل چل رہا ہے اور پہلے باب کا حصہ ہے ، چونکہ یہاں ،، کتاب الاموال۔ کا پہلا جز ختم ہو کر دوسرا شروع ہوا اس لئے یہ سرخی مکرر لکھی گئی ہے۔
- (۲) دیکھنے نمبر ۳۱۳
- (۳) یہ بچے دو قسم کے ہوتے تھے ایک تو وہ جو ان لونڈیوں کے پہلے شوہروں سے ہوتے اور بعد میں غلام بنانے والوں کے پاس پہنچ جاتے یا پھر ان لونڈیوں کے مالکوں کی اولاد ہوتے۔ ہر دو حال میں یہ اپنے پہلے قبائل میں پہنچا دئے جاتے اور آزاد قرار پاتے اور ان کے سابقہ مالکوں کو ان کا مقررہ فدیہ دے دیا جاتا۔
- (۴) اس سے پہلے ابو عبید انہیں قتل کرنے کا ثبوت قرآن مجید سے فراہم کر چکے ہیں (دیکھنے نمبر ۳۳۱ تا ۳۳۳)
- (۵) یعنی جب میں نے مصر کی زمام حکومت سنبھالی۔

صلحی علاقوں کے احکام و قوانین

(ایسے علاقے فتنے شمار ہوں گے ، غنیمت نہیں)

صلحی اقوام کے ساتھ۔ شرائط صلح کا ایفاء اور اس ضمن میں

مسلمانوں کی ذمہ داریاں ، نیز صلحی اقوام پر پابندیوں میں

اضافہ کی کراہت

شرائط صلح کی پابندی کی تاکید اور ان پر اضافہ کی ممانعت
(۳۸۸) جہینہ قبیلہ کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”قوی امکانات ہیں کہ ایسے لوگوں سے
تمہاری لڑائیاں ہوں جو تمہیں مال دے کر اپنی اور اپنے بال بچوں کی
جانیں بچانے کی پیشکش کریں اور تم سے معاہدہ صلح کر لیں۔ تو
ایسے لوگوں سے شرائط صلح سے زائد نہ لینا ، اس لئے کہ وہ (شرائط
صلح پر اضافہ) تمہارے لئے حلال نہیں ہے۔“
(۳۸۹) ایک دوسری سند سے انہی صحابی سے یہ حدیث اسی
طرح مروی ہے۔

ابو عبید :۔ یہ حدیث صلحی علاقہ کے متعلق بتا رہی ہے کہ از
روئے سنت صلح کے ذریعہ طے شدہ خراج (اور دیگر شرائط) میں کوئی
اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ خواہ مفتوح قوم اس سے زائد دینے کی

طاقت ہی کیوں نہ رکھتی ہو، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”ایسے لوگوں سے (طرے شدہ شرائط سے) زیادہ نہ لینا، اس لئے کہ وہ تمہارے لئے حلال نہیں۔“ یہ حتمی امر ہے اس میں کوئی استثناء نہیں کہ اگر وہ زیادہ قوت رکھتے ہوں تو زائد لے لیا جائے۔ یہ بات حضرت عمرؓ کے مندرجہ ذیل فتووں میں کھول کر بیان کی گئی ہے :-

(۳۹۰) ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس آیا اور اُس نے کہا: ”میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لہذا آپ میری زمین سے خراج اٹھا دیجئے۔“ تو انہوں نے جواب دیا: ”تمہاری زمین تو فوجی طاقت کے ذریعہ فتح ہوئی ہے۔“

ایک اور شخص اُن کے پاس آیا اور اس نے کہا: ”فلاں فلاں زمین متعینہ خراج سے زیادہ ادا کرنے کی قوت رکھتی ہے۔“ تو انہوں نے کہا: ”ان لوگوں پر اضافہ کا کوئی جواز نہیں کیونکہ ہم نے ان لوگوں سے صلح کی ہے۔“

(۳۹۱) ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ معاہدہ صلح کرنے والوں سے اتنا ہی لیا کرتے تھے جس پر ان سے صلح کرتے تھے۔ نہ ان (شرائط میں) سے کچھ کم کرتے تھے نہ ان میں کچھ اضافہ کرتے تھے۔ اور جو لوگ بلا تعین مقدار محض جزیہ ادا کرنے پر رضا مند ہو جاتے تھے ان کے مسئلہ میں حضرت عمرؓ غور کرتے تھے۔ اگر وہ لوگ ضرورت مند ہوتے تو ان سے جزیہ کی رقم میں تحفیف کر دیتے، اگر آسودہ حال ہوتے تو ان کی حیثیت کے مطابق اس رقم میں اضافہ کر دیتے تھے۔

(۳۹۲) ایک اور سند سے بھی ابن شہاب حضرت عمرؓ سے ایسی ہی روایت کرتے ہیں۔

(۳۹۳) عبید اللہ بن ابی جعفر کہتے ہیں کہ مجھے مصر کے ایک معمر بزرگ نے بتایا کہ معاویہ نے وردان کو تحریر کیا تھا: „قبطیوں پر فی کس ایک ایک قیراط بڑھا دو۔“ تو وردان نے انہیں جواب میں لکھا: „میں کیسے بڑھا دوں جبکہ معاہدہ میں یہ شرط مذکور ہے کہ ان پر کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔“

شرائط صلح میں اضافہ ممنوع ہے لیکن کمی کے امکانات ہیں ابو عبید: - میرے خیال میں حضرت عمرؓ کی صلح والی روایت میں: „نہ ان سے کچھ کم کرتے تھے نہ اس میں اضافہ کرتے تھے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صلحی ذمیوں میں اس مقدار کے ادا کرنے کی طاقت رہتی تھی تو مقررہ رقم میں کمی نہیں کی جاتی تھی لیکن اگر وہ مجبور ہو جاتے اور وہ مقررہ رقم ادا کرنے کے قابل نہ رہتے تو ان کی قوت برداشت کے مطابق رقم میں کمی کر دیتے تھے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان سے متعینہ رقم سے زائد نہیں لیا جائے، لیکن آپ نے ایسی صورت میں جبکہ وہ متعینہ رقم ادا کرنے کے قابل نہ رہیں، جزیہ کی رقم میں کمی کرنے کے متعلق کوئی قید نہیں لگائی ہے۔

رہ گیا وہ خط جو معاویہ نے وردان کو بھیجا تھا کہ قبطیوں کا جزیہ بڑھا دو تو ہمارے خیال میں یہ درست تھا، اس لئے کہ مصر فوجی قوت کے ذریعہ فتح ہوا تھا۔ اس لئے معاویہ نے اضافہ کرنا جائز خیال کیا تھا۔ لیکن وردان کے خیال میں وہ بذریعہ صلح فتح ہوا تھا لہذا انہوں نے اضافہ کرنا ناپسند کیا۔ اور اس طرح دونوں میں اختلاف ہو گیا۔

مصر کی فتح کے بارے میں یہ اختلاف رائے ہم پہلے بیان کر آئے

ہیں۔

ذمیوں کی ان شرائط صلح کا بیان جن کے بعد انہیں

اُن کے دین پر بحال رکھا جاتا ہے

جزیہ ، فوجیوں کی خوراک اور مسلمان مسافروں کی مہمانی (۳۹۳) اسلام کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے چاندی رکھنے والوں پر چالیس درہم اور سونا رکھنے والوں پر چار دینار جزیہ مقرر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ذمہ مسلمانوں کی خوراک اور تین دن کی مہمانی کا فرض بھی عائد کیا۔

(۳۹۴) حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ عمرؓ نے اہل سواد کے ذمہ ایک روز و شب کی مہمانی فرض کی تھی اور یہ قانون مقرر کیا تھا کہ ذمیوں کے پاس جو غلہ اور چارہ ہو اس میں دست اندازی نہ کی جائے۔

(۳۹۵) حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں حضرت عمرؓ کا خط پڑھا گیا جس میں لکھا تھا: ”ہم نے اہل سواد پر ایک روز و شب کی مہمانی فرض کی ہے۔ اگر کسی (مسلمان) کو بارش یا بیماری اس مدت سے زائد قیام کرنے پر مجبور کر دے تو پھر وہ اپنا مال خرچ کرے۔“

(۳۹۶) احنف بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے صلح کی شرائط میں ذمیوں پر ایک روز و شب کی ضیافت فرض کی، نیز ان کے ذمہ پلوں کی مرمت رکھی، اور یہ کہ اگر ان کے علاقہ میں کوئی

مسلمان قتل ہو جائے تو وہ سب مل کر اس کی دیت ادا کریں۔
 (۳۹۷) حکیم بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے لکھا تھا: ”مسلمان مسافروں کا کوئی قافلہ اگر معاہدہ کئے ہوئے ذمیوں کے پاس رات میں پناہ لیتے ہوئے پہنچے اور وہ ان کے بسیرے کا انتظام نہ کریں تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ان ذمیوں سے ختم ہو جاتی ہے۔“

(۳۹۸) عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ابن الخطاب نے شامی نبطیوں سے یہ شرط طے کی تھی کہ ان کے پہلوں اور چارہ کے استعمال کا مسلمانوں کو حق حاصل ہو گا لیکن مسلمان یہ چیزیں لاد کر نہیں لے جائیں گے۔

معاہدین کے بال بچوں کی خریداری کا مسئلہ

(۳۹۹) عبداللہ بن بیرہ سبائی کہتے ہیں کہ عمرو بن العاصؓ نے اہل انطابلس سے جزیہ دینے پر جو صلح کا معاہدہ کیا تھا اس میں یہ شرط بھی تھی کہ وہ اپنے جزیہ کی رقم کے عوض اپنے بیٹوں میں سے جسے چاہیں فروخت بھی کر سکتے ہیں۔

(۴۰۰) یزید بن عبداللہ حضرمی کہتے ہیں کہ جب وہ انطابلس کے حاکم بنے تو ان کے پاس ابن دیاس اپنا عہدنامہ لے کر آیا۔
 ابو عبیدؓ: - ابن دیاس عیسائی ہیں اور مصری نبطیوں میں سے قبطی ہیں۔

(۴۰۱) یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ مصریوں اور افریقی دیگر سیاہ فام نسلوں کے درمیان کوئی عہدوپیمان نہیں۔ البتہ ان کے اور ہمارے درمیان امن و صلح تھی۔ ہم انہیں کچھ گیہوں اور مسور دیتے تھے اور وہ ہمیں اس کے عوض آٹا (۱) دیتے تھے۔ ہمارے لٹے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ہم ان کا آٹا ان سے اور دوسروں سے خرید لیں۔

ابو عبید : - سیاہ فاموں سے مراد نو بہ (سیاہ فاموں کی ایک مخصوص نسل) اور ان کی قسم کے دیگر سیاہ فام ہیں۔ صلح خاص طور پر نوبہ سے تھی۔

(۴۰۲) لیث بن سعد کہتے ہیں کہ ہمارے اور نوبہ کے درمیان باہم جنگ نہ کرنے پر صلح تھی۔ اور یہ کہ وہ ہمیں آٹا دیتے رہیں اور ہم انہیں غلہ اور کھانے کی چیزیں۔ لیث کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بچے یا عورتیں فروخت کریں تو میرے خیال میں لوگوں پر اس کا سودا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

(۴۰۳) لیث کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید انصاری اس بارے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ نیز وہ کہتے ہیں : اہل صلح دشمنوں میں سے جو بھی اپنے بچے فروخت کرے تو ان سے ان بچوں کو خرید لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

(۴۰۴) ابو عبید : - یہی اوزاعی کی رائے تھی۔ وہ بھی اس سودے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اس لئے کہ ہمارے احکام و قوانین ان لوگوں پر نافذ نہیں ہوتے۔

(۴۰۵) لیکن سفیان اور اہل عراق اس (سودے) کو ناپسند کرتے ہیں۔

ابو عبید : - میرے نزدیک دونوں اقوال میں سے مؤخر الذکر زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لئے کہ صلح میں امن و امان شامل ہے اور ایسی صورت میں غلام کیونکر بنایا جا سکتا ہے؟

(۴۰۶) صفوان بن عمرو وغیرہ راوی ہیں کہ معاویہ نے بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جن میں حضرات ابو ذرؓ، ابو الدرداءؓ، شداد ابن اوسؓ، مقداد بن اسودؓ اور تابعین میں سے کعب الاحبار اور جبیر بن نفیر تھے،

قبرص پر حملہ کیا۔ اور وہاں سے بڑی کامیابی اور فتح و نصرت کے ساتھ واپس آئے، اور بڑی غنیمتیں ہاتھ لگیں، بعد ازاں مسلمان پیہم اہل قبرص پر یلغار کرتے رہے تاآنکہ معاویہؓ نے اپنے عہد میں ان سے اس شرط پر دائمی صلح کر لی کہ وہ سات ہزار دینار (سالانہ) دیتے رہیں۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے رہیں، اور مسلمانوں کے دشمن رومیوں کی افواج کے مسلمانوں کی طرف آمد اور نقل و حرکت سے انہیں باخبر کرتے رہیں۔ یہ یا اسی قسم کی شرائط تھیں۔

(۳۰۷) اسمعیل بن عیاش کہتے ہیں کہ حبیب بن مسلمہ فہری نے جرزان اور ارمینیا کے باشندوں سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ یہ لوگ (اسلامی) لشکر کی اہل کتاب کے حلال کھانوں سے مہمانی کریں گے۔

(۳۰۸) محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے ماوراء النہر والوں سے عہدوپیمان کیا تھا۔

—*—

حوالہ جات

(۱) یہاں آئے کے لئے عربی لفظ دقیق ہے۔ ایک قلمی نسخہ میں دقیق کے بجائے رفیق ہے یعنی غلام۔ آگے نمبر ۳۰۲ میں آئے کی جگہ غلام ہے

شرائط صلح کے علاوہ مسلمانوں کے لئے ذمیوں کے مال سے کیا کچھ حلال ہے

ذمیوں کا نقصان کئے بغیر اپنی معمولی اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی تکمیل

(۳۰۹) ابو ظبیان کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان سے دریافت کیا: ہمیں ہمارے ذمہ میں آنے والوں (ذمیوں) سے کیا کچھ (استفادہ) حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا: وہ کچھ جس کے ذریعہ تم اندھیرے سے روشنی میں آجاؤ، (۱) اور اپنی ضرورت اس حد تک پوری کرنا کہ احتیاج نہ رہے۔ اور یہ کہ جب تم میں سے کوئی ان کے ساتھ چلے تو اس کی سواری پر سوار ہو جائے لیکن جدھر وہ (ذمی) جانا چاہتا ہو اس سمت سے اس کی سواری کا رخ نہ پھیرے، اور یہ کہ تم اس کے کھانے میں سے کھا لو اور وہ تمہارے کھانے میں سے کھالے۔

(۳۱۰) جنذب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ذمیوں کے پھل اور عمدہ چیزوں کو استعمال کر لیتے تھے لیکن ان کی عورتوں اور مالوں میں حصہ نہیں لگاتے تھے اور ہم اپنی رہنمائی کے لئے ان سے بیگار لیتے تھے۔

(۳۱۱) سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فلسطینی شہریوں سے بیت المقدس کی صفائی کے لئے بیگار لی۔ اس میں بڑا گھوڑا (کوڑا کرکٹ اکٹھا) ہو گیا تھا۔

یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جزیہ کے ساتھ شرائط صلح میں شامل ہوتی تھیں

ابو عبید : - میری رائے میں مسلمانوں کے ذمیوں سے ان اشیاء کے لینے کی توجیہ یہ ہے کہ مسلمان معاہدہ صلح میں جزیہ کے ساتھ ان امور کو بھی شرائط میں شامل کر لیتے تھے - یہی سبب ہے کہ مسلمان ان چیزوں کا لینا جائز سمجھتے تھے - اس لئے کہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے ساتھ کیا ہوا عہد اور ذمہ داری پوری کی جاتی تھی - شریک اور حسن بن صالح سے بھی اسی طرح مروی ہے اور مالک سے بھی اسی مضمون کی روایت ہے :

(۳۱۲) ابن بکیر کہتے ہیں کہ مالکؒ سے ان چیزوں کے متعلق دریافت کیا گیا جو ذمیوں سے لی جا سکتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا: ”ان سے بغیر ان کی خوشنودی و مرضی کے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی۔“ ان سے سوال کیا گیا : ”اس مہمانی کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو ان پر عائد ہے؟“ تو انہوں نے کہا : ”اس میں بھی ان سے (باعبار شرائط) تخفیف و سہولت کی جاتی تھی۔“ اوزاعی سے بھی اسی مضمون کی روایت ہے -

(۳۱۳) ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی سے ذمیوں کے پھلوں کے بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے جواب دیا : ”مسلمان ان کے پھلوں میں سے تھوڑی سی مقدار لے لیا کرتے تھے یہ اس صورت میں کہ مسلمانوں کا لشکر ذمیوں کے علاقے سے نہ گذر رہا ہو اس لئے کہ لشکر کو ان کے پھل لینا روا نہیں۔“

ابو عبید : - اوزاعی کے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ معمولی مقدار اس لئے لیا کرتے تھے کہ اس کا معاہدہ صلح میں ذکر ہوتا تھا، لیکن ہماری معلومات کے مطابق اس سے زیادہ لینے کی

اجازت کسی عالم نے نہ قدیم زمانہ میں دی ہے نہ جدید دور میں -
اس بارے میں آثار متواترہ ہیں :-

شرائط صلح میں مندرجہ اشیا کے سوا ذمیوں سے کوئی چیز لینا
حلال نہیں

(۳۱۳) ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ سے ایک
شخص نے کہا: ”ہم ذمیوں کے علاقے سے گذرتے ہیں تو ہم ان (کی
کھیتی) کے جو یا اور کوئی چیز استعمال کر لیتے ہیں۔“ اس پر ابن
عباسؓ نے کہا: ”تمہارے لئے معاہدہ صلح میں درج شدہ امور کے سوا
ذمیوں کی کوئی چیز لینا حلال نہیں ہے۔“

(۳۱۵) صعصعہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ سے کہا: ”ہم
ذمیوں کے علاقے سے گذرتے ہیں تو ان کی کچھ چیزیں اپنے استعمال
میں لے آتے ہیں۔“ انہوں نے پوچھا: ”بغیر قیمت ادا کئے؟“ میں نے
کہا: ”ہاں، بغیر کسی قیمت کے۔“ اس پر انہوں نے کہا: ”تم وہی کر
رہے ہو جو اہل کتاب کہا کرتے تھے :-“

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ - (آل عمران ۳ : ۷۵)

امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی (گرفتگی) راہ نہیں - اور وہ
جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں

(۳۱۶) حضرت ابن عباسؓ سے ایسی ہی روایت ایک اور سند سے
بھی مروی ہے -

(۳۱۷) طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ خالد بن الولیدؓ نے کہا:
”تین قدم بھی اس ارادے سے آگے نہ بڑھانا کہ تین آدمیوں پر
حکمرانی کرو یا کسی معاہدہ کئے ہوئے (ذمی) کو (ناحق) سوئی یا

اس سے بھی کمتر چیز کا نقصان پہنچاؤ یا مسلمانوں کے امام پر کوئی آفت ڈھانے کا ارادہ کرو۔

(۳۱۸) ابو عبد اللہ (سعد کے آزاد کردہ غلام) یا ابو عبدالرحمن (۲)

کہتے ہیں کہ میں سعد کے ساتھ تھا کہ رات ہمیں باغ میں گزارنا پڑی — دوسری روایت میں تصریح ہے کہ یہ باغ ذمی کا تھا۔ —

چنانچہ ہم نے اس باغ کے مالک کی تلاش کی لیکن وہ ہمیں نہ ملا۔

اس پر سعد نے کہا: „اگر تمہیں یہ پسند ہو کہ کل اللہ سے مسلمانوں

کی حیثیت سے ملو تو اس باغ کی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچانا،

چنانچہ ہم دونوں نے بھوکے پیٹ رات گذاری حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔

(۳۱۹) سعید بن عبدالعزیز نے ہمیں بتایا کہ ابو الدرداء ذمیوں

کی بستیوں میں سے کسی بستی میں پڑاؤ کرتے تھے تو اس سے زیادہ

کچھ فائدہ نہ اٹھاتے کہ ان کے پانی میں سے پی لیتے، ان کے سایہ میں

آرام کر لیتے، اور ان کا جانور ان کے چراگاہوں میں چر لیتا، جس پر

وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتے کہ انہیں کچھ چیز یا سکرے دے دینا۔

(۳۲۰) عثمان بن ابی العاتکہ کہتے ہیں کہ عبادۃ بن الصامت ذمّی

نامی ایک بستی سے گزرے جو غوطہ کے علاقہ میں تھی، اور انہوں نے

اپنے خادم کو دریائے بردی کے ساحل سے صفصاف کی ایک مسواک

لانے کا حکم دیا۔ وہ تعمیل حکم کے لئے چلا تو انہوں نے اسے آواز

دی کہ واپس آ جاؤ، اور کہا کہ اگرچہ اس وقت وہ (شاخ) کوئی

قیمت نہیں رکھتی تاہم خشک ہو کر ایندھن بن جانے پر قیمتی ہو

جانے گی۔

(۳۲۱) اوزاعی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے ایک شخص سے جو

جہاد پر جا رہا تھا، کہا: „کسی کھیت کو نہ روندنا، اور اپنے امام

(فوجی کمانڈر) کی اجازت کے بغیر کسی بلندی پر نہ چڑھنا، اور

خبردار ایک دو تو بڑے (بھی جانور کے چارہ کے) ذمیوں کے مال میں سے نہ بھرنا ورنہ تمہارے غزوہ و جہاد کا اجر باطل ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص ابن عباسؓ سے ملا تو انہوں نے بھی اسی طرح کی نصیحت فرمائی۔

(۳۲۲) ابو ظبیان کہتے ہیں کہ ہم جُلولاء یا نہادند میں سلمانؓ (فارسی) کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی آیا جس نے اپنی سواری کا جانور پہلوں سے لاد رکھا تھا اور جس کے پاس سے گذرتا اسے بھی وہ ان پہلوں میں سے کھلاتا۔ حضرت سلمانؓ نے اسے برا بھلا کہا، تو اُس نے بھی سلمانؓ کو پلٹ کر گالی دی۔ پھر جب اس شخص کو بتایا گیا کہ یہ بزرگ سلمانؓ (فارسی صحابی) ہیں۔ تو وہ ان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگنے لگا۔

(۳۲۳) یزید بن ابی مالک کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جن میں حضرت عمرؓ ابن الخطاب بھی موجود تھے جابہ میں تھی۔ اس موقع پر ایک ذمی شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور اس نے انہیں بتایا کہ لوگ (مسلمان) اس کے انگور تیزی سے لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمرؓ اس طرف نکل گئے جہاں انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو دیکھا کہ وہ اپنی ڈھال میں انگور بھرے اُٹھائے لٹے چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمرؓ نے اس سے کہا: ”ارے تو بھی یہ حرکت کر رہا ہے؟“ اس نے جواب دیا: ”امیر المومنین۔ ہم فاقہ میں مبتلا ہو گئے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ واپس ہو گئے اور انہوں نے حکم دیا کہ انگور والے کو اس کے انگوروں کی قیمت دے دی جائے۔“

امام کسی نقصان کی ضمانت نہ لینے کا اعلان کر سکتا ہے
 (۳۲۳) حکیم بن عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے
 ذمیوں سے، لشکر سے پہنچنے والے نقصان (۳) کی ذمہ داری لینے سے
 برأت کا اظہار کیا تھا۔

حواشی

- (۱) یعنی اگر ان کے علاقہ میں راہ میں بھٹک جاؤ تو ان میں سے کسی کی خدمات رہنمائی کے لئے لے لو۔
- (۲) یہ شک ابو عبید کو ہے۔
- (۳) اس میں فوجی نقلی و حرکت کے باعث فصلوں اور باغات کا نقصان نیز امیر کی اجازت کے بغیر لشکر کا کسی بستی والوں سے لڑنا وغیرہ شامل ہے۔

صلح کے بعد مفتوحہ علاقہ کے لوگوں کو اُن کے

سابقہ معاملات (اعمال و اطوار) پر بحال

رہنے دیا جائے گا

صلح سے قبل کے مروجہ مراسم و معابد کی بحالی (۳۲۵) عبدالله بن قیس (یا عبدالله بن ابی قیس) کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھا جو حضرت عمر بن الخطابؓ کی شام میں آمد پر ابو عبیدہؓ کی معیت میں ان کا استقبال کر رہے تھے۔ ابھی حضرت عمرؓ چل رہے تھے کہ اذرعات کے باشندوں میں سے کچھ کھیل کرتب کرنے والے لوگوں نے تلواروں اور گلدستوں سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا۔ حضرت عمرؓ نے کہا: ”بس کرو، ان کو روک دو اور انہیں واپس کر دو، اس پر ابو عبیدہؓ نے کہا: ”امیر المومنین۔ یہ تو ان عجمیوں کا دستور ہے۔ اگر آپ انہیں اس سے روکیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ آپ ان سے کئے ہوئے معاہدہ صلح میں کچھ خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔“ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: ”انہیں رہنے دو۔ عمرؓ اور آل عمرؓ (اس علاقہ میں) ابو عبیدہؓ کے زیر فرمان ہیں۔“ ابو عبیدہؓ:۔ کھیل کرتب والی یہ جماعت اپنے علاقہ میں آنے والے حاکموں اور بادشاہوں کا استقبال اسنی انداز سے کرتی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اسے ناپسند کرتے ہوئے انہیں روک دیا لیکن پھر بحال

کر دیا۔ اس لئے کہ یہ رواج صلح سے پہلے ان میں جاری تھا۔ یہی حال ان کے دیگر رسم و رواج اور دستور وغیرہ نیز گرجوں اور معبدوں کا ہو گا جن کی موجودگی میں صلح کی گئی ہو۔ لہذا کسی کے لئے یہ عہد شکنی روا نہیں۔ اور یہی حضرت ابن عباسؓ کے اس قول کا مفہوم ہے: ”جو امور پہلے سے جاری ہوں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ ان امور میں وفا شعاری اختیار کریں۔“ اس کی تائید میں مزید روایات ہیں:

(۳۲۶) رجاء بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ حسان بن مالک نے دمشق کے عجمیوں کے خلاف (ان کے) کسی کنیسہ کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ حسان بن مالک نے کہا کہ فلاں حاکم — انہوں نے کسی حاکم کا نام بھی لیا — نے یہ کنیسہ مجھے بطور جاگیر بخشا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا: ”اگر وہ ان پندرہ کنیسوں میں سے ہے جن کے باقی رکھنے کے متعلق ہم نے ان سے معاہدہ کر رکھا ہے تو وہ کسی طریقہ سے تمہیں نہیں مل سکتا۔“

(۳۲۷) علی بن ابی حمزہ کہتے ہیں کہ ہم نے دمشق کے عجمیوں کے خلاف ایک کنیسہ کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز کے سامنے مقدمہ پیش کیا، جسے فلاں امیر نے دمشق کے بنی نصر کو جاگیر کے طور پر دے دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں اس سے بے دخل کر دیا اور وہ کنیسہ عیسائیوں کے حوالہ کر دیا۔ لیکن جب یزید بن عبدالملک کا دور حکومت آیا تو انہوں نے عیسائیوں کو بے دخل کر کے وہ کنیسہ پھر بنی نصر کو واپس دے دیا۔

(۳۲۸) ولید بن ہشام معیطی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے قنسرین کے صوبہ کا گورنر بنایا جو صلح کے ذریعہ فتح ہوا

تھا تو وہاں کے ذمیوں نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر مسلمانوں کی شکایت کی کہ وہ ہمارے گھروں میں اقامت پذیر ہو گئے ہیں۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا: ”آپ ان لوگوں کے ان گھروں کی تحقیق کیجئے جن میں یہ صلح کے وقت رہتے تھے۔ پھر ان میں سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیجئے۔“ چنانچہ میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگ کم ہیں۔ پھر انہوں (ذمیوں) نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا تو میں نے کوئی اقدام نہ کیا۔

ابو عبید : - عمر بن عبدالعزیز نے مکانات اور کنیسوں کا ذمیوں کے حق میں اس لئے فیصلہ کیا تھا کہ صلح کے بموجب وہ ان کے مالکانہ حقوق یا دینی حقوق میں شامل تھے، لیکن اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی جس میں مسلمانوں کا حق ہوتا تو وہ صلح میں شامل نہ ہوتا۔ اور مسلمان اس کے زیادہ مستحق ہوتے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے بیت المقدس کی مسجد کے بارے میں عمل کیا تھا۔ انہوں نے یہ ملک صلح کے ذریعے فتح کیا تھا لیکن بعد ازاں انہوں نے ذمیوں کو اس مسجد سے بے تعلق کر دیا اور انہوں نے اس مسجد میں ان کا کوئی حق نہ سمجھا۔

(۳۲۹) یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ عمر بن الخطابؓ نے خالد بن ثابت فہمی کی سرکردگی میں ایک لشکر بیت المقدس روانہ کیا، اور خود حضرت عمرؓ جابیہ میں قیام فرما رہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر ان (کفار) سے جنگ کی۔ کفار نے اس شرط پر خود کو سونپنے کی پیش کش کی کہ انہیں قلعہ کی حدود کا اندرونی حصہ مل جائے جس کے عوض وہ کچھ دیتے رہیں گے اور قلعہ کے باہر کا حصہ مسلمانوں کا ہو گا۔ خالد نے کہا کہ ہم اس شرط پر تمہاری یہ پیش کش منظور کرتے ہیں کہ امیر المومنین

اسے قبول کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو ان تفصیلات پر مشتمل ایک خط لکھا، جس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے لکھا: ”میرے آنے تک تم اسی حالت میں رکھے رہو،“ اس کے بعد خالد نے ان لوگوں سے جنگ بند کر دی تاآنکہ حضرت عمرؓ وہاں آگئے، چنانچہ ان لوگوں نے خالد بن ثابت سے کئے ہوئے معاہدہ کے مطابق حضرت عمرؓ کے لئے بیت المقدس کا دروازہ کھول دیا۔ اسی وجہ سے بیت المقدس کو فتوحات عمر بن الخطابؓ کہا جاتا ہے۔

(۳۳۰) عبد اللہ بن ابی عبد اللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے شام والوں کا معائنہ کیا۔ وہ جابیہ میں ٹھہرے اور جدیلہ قبیلہ کے ایک شخص کو بیت المقدس کی مہم پر بھیجا جس نے اسے صلح کے ذریعہ فتح کیا۔ پھر حضرت عمرؓ آئے اور ان کے ساتھ کعب بھی تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا: ”اے ابو اسحاق۔ کیا تمہیں چٹان (۱) کی جگہ معلوم ہے؟“ انہوں نے جواب دیا: ”وادی جہنم سے متصل دیوار سے اتنے اتنے ہاتھ۔ ناپو، پھر اس جگہ کو کھو دو تو تمہیں وہ چٹان مل جائے گی۔“ وہ جگہ اس وقت گھورا بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے اس جگہ کو کھودا، اور وہ چٹان نمودار ہو گئی۔ پھر حضرت عمرؓ نے کعب سے کہا: ”کیا خیال ہے تمہارا ہم مسجد۔ یا قبلہ۔ کدھر بنائیں؟“ انہوں نے جواب دیا: ”اس چٹان کے پیچھے، تاکہ دونوں قبلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے۔ اکتھے ہو جائیں۔“ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: اے ابو اسحاق۔ تم نے تو یہودیت سے مشابہت پیدا کر دی، مسجدوں کا بہترین حصہ ان کا اگلا حصہ ہوتا ہے۔“ چنانچہ انہوں نے قبلہ مسجد کے اگلے حصہ میں بنوایا۔

(۳۳۱) سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے بیت المقدس کی صفائی اور جھاڑو کر کے لٹے فلسطینی نبٹیوں سے بیگارلی۔ بیت المقدس میں بڑا گھورا تھا۔ ابو عبیدؓ:۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ حضرت عمرؓ نے مسجد مسلمانوں کے حق میں داخل کر دی اور ذمیوں کو مسجد سے جدا کر دیا۔ اور وہ آج تک اسی طرح ہے کہ ذمی اس میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ علاقہ تو صلح کے ذریعہ فتح ہوا تھا لیکن حضرت عمرؓ نے مسجد کو صلح میں شامل نہیں کیا۔ اس لئے کہ وہ ذمیوں کے حقوق میں سے نہ تھی۔

حوالہ جات (۱) اس سے مراد بیت المقدس کا وہ صخرہ ہے جس پر بعد میں قبة الصخرة بنا دیا گیا۔

صلح کے ذریعہ مفتوحہ علاقہ کے (ذمی) باشندے

اگر اسلام قبول کر لیں تو اُن کی زمینیں خراجی

ہوں گی یا عُشری؟

اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی ذمی کے پاس فتح کی جو زمین
ہو گی وہ خراجی ہی رہے گی

(۳۳۲) زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بحرین کے مجوسیوں سے جزیہ قبول کر لیا تھا۔ پھر ان میں سے جس

نے اسلام قبول کیا اس کا اسلام تسلیم کر لیا گیا۔ اور اس اسلام کی

بدولت اس کی جان و مال محفوظ ہو گئی۔ سوائے زمین کے کہ وہ

مسلمانوں کے لئے ”فتح“ ہی رہے گی کیونکہ اس کا (ذمی) مالک اپنی

پہلی خود مختاری و آزادی کی حالت میں مسلمان نہیں ہوا۔

(۳۳۳) ایک اور سند سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

ابو عبید : - ”اس کی زمین مسلمانوں کے لئے ”فتح“ ہی رہے گی۔ -

اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس (ذمی) کے اسلام لے آنے پر وہ اس سے

چھین لی جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے ”فتح“ ہے اور

وہ مسلمانوں کی مملوکہ زمینوں کی طرح یہ زمین عُشری نہیں مانی

جائے گی۔ یہ ان علماء کا مذہب ہے جو صلح کے ذریعے مفتوحہ علاقے

کی زمینوں کی خریداری ناپسند کرتے ہیں۔

اس مضمون کی تائید حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس روایت سے ہوتی ہے :-

صلحی اور غیر صلحی زمینوں کی ملکیت میں اختلاف (۳۳۳) لیث بن سعد کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا : ”جن لوگوں سے ادائیگی جزیہ کی شرط پر صلح کی گئی ہو پھر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اس (مسلمان) کی زمین اس کی قوم کے بقیہ (غیرمسلم) افراد کی ہو جائے گی۔“

ابو عبیدہ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس زمین پر وہی قانون لاگو ہو گا جو اس کی قوم کے دیگر افراد پر لاگو ہوتا ہے، یعنی جو خراج اس کی قوم کے دیگر افراد زمین کا ادا کر رہے ہیں وہی اس سے لیا جائے گا۔

لیکن مالک بن انس کی رائے اس سے مختلف ہے :-

(۳۳۵) مالک کہتے ہیں کہ اہل صلح میں سے جو اسلام لے آئے وہ اتنی زمین کا زیادہ حق دار ہوگا، البتہ فوجی قوت کے ذریعہ مفتوح علاقہ کے لوگوں کی زمینیں اور اموال مسلمانوں کی ملکیت ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ مؤخر الذکر علاقہ کے لوگ مجبور و مغلوب ہو گئے تھے اور ان کا مال مسلمانوں کے لئے ”فتح“ بن گیا۔ لیکن جن سے صلح کی گئی وہ صلح کر لینے تک اپنے ملک اور اپنی جانوں کی حفاظت کرتے رہے۔ لہذا ان کے ساتھ وہی سلوک ہو گا جس کا ذکر صلح کے معاہدہ میں ہوا ہو۔

ابو عبیدہ :- ابن سیرین سے بھی اس سے ملتا جلتا قول مروی

ہے۔

(۳۳۶) ابن سیرین کہتے ہیں: ”سواد کا کچھ علاقہ فوجی قوت کے ذریعہ اور کچھ علاقہ صلح کے ذریعہ فتح کیا گیا۔ جو علاقہ صلح

کے ذریعہ فتح ہوا ہو وہاں کے باشندوں ہی کا مال ہے لیکن جو فوجی قوت کے ذریعہ فتح ہوا وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔
ابو عبیدؓ: - گویا ابن سیرین اور مالک کے مذہب کی رو سے صلحی علاقہ کی زمینوں کی خریداری میں کوئی مضائقہ نہیں ہو گا۔ اس لئے کہ وہاں کی زمینیں وہاں کے اصل سابقہ باشندوں کی ملکیت رہتی ہیں۔

(۳۳۷) حسن بن صالح سے بھی یہی مروی ہے وہ بھی صلحی علاقہ کی زمینوں کی خریداری میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ البتہ فوجی قوت کے ذریعہ مفتوحہ علاقہ کی زمین خریدنا مکروہ خیال کرتے تھے۔

صلحی زمین کا اسلام قبول کر لینے والا مالک خراج دے گا یا عشر؟

ابو عبیدؓ: اس مسلک سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صلحی زمین والے ذمی جب اسلام قبول کر لیں تو ان کی زمین (بجائے خراجی کے) عشری ہو جائے گی اس لئے کہ وہ انہی کی ملکیت تھی۔
لیکن امام ابو حنیفہ کا قول اس سے مختلف ہے: -

(۳۳۸) مجھے محمد نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ کہتے تھے: ..ان (صلحی ذمیوں) میں سے جو اسلام قبول کر لے یا اس کی زمین کوئی مسلمان خرید لے تو اس پر صلح کے شرائط حسب سابق باقی رہیں گے۔

(۳۳۹) ابو عبیدؓ لیکن اس بارے میں جس قول کو میں ترجیح دیتا ہوں یہ ہے کہ جب وہ سب اسلام قبول کر لیں تو ان کے پرانے قانون منسوخ ہو کر ان پر مسلمانوں کے احکام جاری ہوں گے۔ اس طرح ان کی زمینیں عشری ہو جائیں گی اس لئے کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ شرط تھی کہ : ،، جو مسلمان ہو جائے گا اس کو وہ مراعات حاصل ہونگی جو مسلمانوں کو حاصل ہیں ۔ نیز اس پر وہ ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ اسلام اپنے سے ماقبل کو منہدم کر دیتا ہے ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اسلام کے بعد سابقہ شراب خوری وغیرہ ممنوع ہو جاتی ہے ۔ یہی حال ان کے ملک (اور زمینوں) کا بھی ہو گا کہ جب تک وہ ذمی رہیں ان سے خراج لیا جائے گا ۔ جب مسلمان ہو جائیں گے تو ان پر وہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی جو اللہ نے مسلمانوں پر فرض کی ہے اور اس طرح ان کے معاملات تمام مسلمانوں کے مطابق ہو جائیں گے ۔

— ★ —

مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان میعادی

امن و صلح کے احکام

(۲۳۰ - ۲۳۱) دو مختلف سندوں سے عروہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں سے بیعت لی تو اس بیعت نے یرغمال شدہ (۱) مشرکین کو ترغیب دلائی (۲) اور انہوں نے امن و صلح کی پیش کش کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں:-

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ
أَنْ أَظْفَرَ كُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (الفتح ۲۸ : ۲۳) (۲)

وہی ذات ہے جس نے مکہ کے نشیبی علاقہ میں تمہیں ان پر فتح مند کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا :-

وَلَوْ فَاتَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلُوا الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
(الفتح ۲۸ : ۲۲)

اور اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو ضرور وہ شکست کھا کرے اور بھاگتے پھر انہیں کوئی حمایتی اور مددگار نہ ملتا۔

صلح میں موقع و محل اور اسلامی مفاد ملحوظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ صلح کر لیا جو چار شقوں (۳) پر مشتمل تھا۔ یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بے خوف و مامون ہو جائیں۔ آپس میں نہ خیانت کریں گے نہ چوری اور نہ تلوار کشی۔ بناء بریں جو (مسلمان) حج یا عمرہ کرنے کے لئے یا یمن و طائف جانے کے لئے مکہ میں آئے گا وہ امن پائے گا۔ اسی طرح جو مشرک شام یا مشرق کی طرف جاتے ہوئے مدینہ سے گذرے وہ بھی مامون و محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ معاہدہ میں بنی کعب کو شامل کر لیا تھا اور قریش نے اپنے ساتھ معاہدہ میں اپنے حلیف بنی کنانہ کو داخل کر لیا تھا۔ نیز یہ کہ جو (قریشی یا ان کے حلفاء میں سے) مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ اسے قریش کو واپس کر دیں گے لیکن جو مسلمان قریش کے پاس پہنچے گا وہ اسے رسول اللہ کو واپس نہ پہنچائیں گے۔“

(۳۳۲) مسور بن مخرمہ اور مروان بن الحکم کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ شرط بھی تھی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال مکہ میں اس طرح داخل ہوں کہ آپ کے پاس (معمولی مسافر) سوار کا ہتھیار ہو (نہ کہ فوجی کاسا) اور جب آپ مکہ میں داخل ہوں تو وہ تلواریں میانوں میں ہوں۔ اور یہ کہ آپ یہاں تین دن اقامت رکھیں۔

(۳۳۳) براء بن عازبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں عمرہ کے لئے نکلے لیکن اہل مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ تاآنکہ آپ نے ان سے سمجھوتہ کرتے ہوئے معاہدہ

صلح میں یہ شق رکھی کہ آپ تین دن مکہ میں اقامت کریں گے۔ اور
میان میں تلوار کے سوا اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ رکھیں گے۔ جب
معاہدہ لکھا جانے لگا تو حضرت علی بن ابی طالبؓ نے لکھا:

”یہ ہے وہ معاہدہ صلح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کیا۔ اس پر کفار قریش نے اعتراض کرتے ہوئے کہا: ”ہم یہ
نہیں مانتے۔ ہمیں اگر یہ اعتراف ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو
ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے منع ہی نہ کرتے۔ ہمارے عقیدہ کے
مطابق آپ محمد بن عبد اللہ ہیں۔“ اس پر آپ نے فرمایا: ”میں عبد اللہ
کا بیٹا بھی ہوں اور رسول اللہ بھی۔“ پھر آپ نے حضرت علیؓ سے
کہا: ”رسول اللہ (کا کلمہ) مٹا دو۔“ حضرت علیؓ نے کہا: ”میں تو
اسے کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ چنانچہ جس کاغذ پر لکھا جا رہا تھا
وہ آپ نے لے لیا۔ آپ خوش نویس نہ تھے۔ پھر لکھا:

”یہ ہے وہ معاہدہ صلح جو محمد بن عبد اللہ نے اہل مکہ سے کیا۔
شرائط یہ ہیں کہ وہ مکہ میں سوائے میان میں تلوار کے کسی
ہتھیار کے ساتھ داخل نہ ہو گا۔ اور یہ کہ وہاں کے باشندوں میں جو
بھی اس کے پیچھے آنا چاہے گا وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے
ساتھ لے کر وہاں سے نہ نکلے گا۔ اور اس کے ساتھیوں میں سے جو
بھی وہاں رہ جانا پسند کرے گا وہ ان میں سے کسی کو اس ارادہ سے
نہ روکے گا۔“

بعد ازاں جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اور مقررہ مدت ختم ہو
گئی تو ان لوگوں نے حضرت علیؓ کے پاس پہنچ کر ان سے کہا: ”اپنے
ساتھی سے کہو کہ وہ ہمارے ہاں سے چلے جائیں کیونکہ مقررہ مدت
ختم ہو چکی ہے۔“ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے
نکل گئے۔

(۳۳۳) ابن عباسؓ کہتے ہیں : ”جب حروریہ (۴) نے بغاوت کی تو میں مناظرہ کرنے کے لئے ان کے پاس پہنچا۔ ان لوگوں نے حضرت علیؓ کے خلاف جو دلائل پیش کئے تھے ان میں ایک دلیل یہ بھی تھی کہ انہوں (حضرت علیؓ) نے اپنے آپ سے امیر المومنین کا لقب مٹا لیا ہے۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے کہا کہ اے علیؓ لکھو۔ ”یہ ہے وہ معاہدہ صلح جو رسول اللہ نے کیا، تو قریش نے کہا : ”اگر یہی ہم مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم آپ کو مکہ میں داخلہ سے نہ روکتے۔۔۔ یا آپ سے جنگ نہ کرتے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا۔ ”اے علیؓ۔ مٹا دو، پھر فرمایا: ”الہی تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں۔“ پھر حضرت علیؓ سے کہا: ”لکھو۔“ یہ وہ معاہدہ صلح ہے جو محمد بن عبداللہ نے کیا۔“ پھر میں نے کہا: ”حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؓ سے بدرجہا بہتر تھے۔“ بعد ازاں میں نے ان لوگوں سے پوچھا: ”کیوں تمہاری دلیل کا جواب ہو گیا؟“ وہ لوگ بولے۔ ”ہاں، ہو گیا۔“ یہ ان کی طویل روایت کا ایک ٹکڑا ہے (۵)۔

ابو عبیدہ: مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان صلح و امن اور جنگ بندی اسی وقت ہو گی جب امام کو اندیشہ ہو کہ وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے نیز اسے مسلمانوں کی قوت کی طرف سے پورا اطمینان نہ ہو یا پھر یہ کہ اس طرح وہ کوئی چال چل رہا ہو۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی صورت بھی نہ ہو تو پھر صلح و جنگ بندی نہیں ہو گی۔ اس لئے کہ ارشاد خداوندی ہے:۔

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ (محمد ۴۷)

(۳۵)

اور کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے صلح کی طرف نہ بلاؤ۔
حالانکہ تم ہی سب سے بلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

اسلامی حکومت کا سربراہ موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے کچھ
دے کر بھی صلح کر سکتا ہے

اسی طرح اگر امام کو دشمن کی طرف سے یہ خطرہ ہو کہ وہ
مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرے گا اور وہ ضرورت محسوس کرے کہ
شکست سے بچنے کے لئے مسلمانوں کی طرف سے کچھ مال انہیں دے
دیا جائے تو اسے اس اقدام کا بھی حق حاصل ہے۔ جیسے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر ارادہ فرمایا۔ اس
لئے کہ امام مسلمانوں کے امور کا نگران اور ان کا محافظ ہے۔

(۴۴۴) (۶) ابن شہاب کہتے ہیں: „جنگ خندق، اُحد کے دو سال

بعد ہوئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ نے خندق کھودی۔ اس معرکہ
میں ابو سفیان بن حرب کفار کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، کفار
کے لشکر نے دس سے کچھ اُوپر دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا محاصرہ کیا، جس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، تب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی: „الہی
تو اپنے عہد و پیمان کو یاد رکھنا۔ الہی۔ اگر تو چاہے تو تیرے
عبادت نہ کی جائے۔“ یہاں تک کہ حضور نے اس موقع پر اپنا قاصد
عیینہ بن حصن کے پاس بھیجا جو ابو سفیان کے ساتھ اس وقت
قبائل غطفان کا سردار تھا۔ اوز اس قاصد کے ذریعہ آپ نے اسے
پیش کش کی کہ اگر وہ قبائل غطفان کو لے کر واپس چلا جائے اور
مخالف جماعتوں کا ساتھ نہ دے تو آپ اسے مدینہ کی کھجوروں کا
ثلث (۱/۳) دیں گے۔ عیینہ نے اس کے جواب میں آپ کو کہلا بھیجا کہ

اگر آپ مدینہ کے نصف کھجور دینے کا وعدہ کریں تو میں چلا جاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کے لئے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو بلوایا اور فرمایا: „عینہ مجھ سے تمہاری کھجوروں کی پیداوار کا نصف طلب کر رہا ہے جس کے عوض وہ اپنے غطفانی ساتھیوں کو لے کر واپس چلا جائے گا اور کفار کے لشکر کی مدد نہیں کرے گا۔ میں نے اسے ثلث (۱/۳) کی پیش کش کی تھی لیکن وہ نصف پر اصرار کر رہا ہے۔ آپ دونوں کی کیا رائے ہے؟“ ان دونوں نے جواب دیا: „یا رسول اللہ۔ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے ایسا کرنے کا حکم ملا ہے تو آپ اسے کر دیجئے۔“

اللہ کے حکم کو روبعمل لانے میں شوری کی ضرورت نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ „اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تو پھر میں تم سے مشورہ نہ کرتا۔ یہ تو (میری) رائے ہے جسے میں تم دونوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس پر ان دونوں نے کہا: „ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم انہیں تلوار کے سوا اور کچھ نہیں دینگے، اس پر رسول اللہ نے فرمایا: „پھر ٹھیک ہے۔“ ابو عبیدہ:۔ معاویہ نے بھی اپنے عہد حکومت میں ایسا کیا تھا۔

(۳۳۵) صفوان بن عمرو اور سعید بن عبدالعزیز روایت کرتے ہیں کہ رومیوں نے معاویہ سے صلح کی اور یہ شرط رکھی کہ وہ انہیں کچھ مال ادا کرتے رہیں اور معاویہ نے بطور یرغمال ان کے کچھ آدمی لے اور انہیں بعلبک میں رکھا۔ بعد میں رومیوں نے غداروں کی تو معاویہ اور مسلمانوں نے (اپنے قبضہ کے) یرغمال قیدیوں کا خون روانہ سمجھا، اور انہیں آزاد کر دیا اور اپنے اس (اخلاقی جراتمندانہ) عمل سے مخالفین پر غلبہ حاصل کرنا چاہا اور کہا:

،، غدارى كے عوض وفادارى كرنا، غدارى كے عوض غدارى كرنے سے بہتر ہے۔،،

(۲۳۶) اوزاعى نے بھی ایسا ہی فتوى دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ،،مخالفین کی غدارى کی پاداش میں یرغمال کو قتل نہیں کرنا چاہیئے۔،،

حوالہ جات

- (۱) صلح حدیبیہ کے دوران جب حضرت عثمانؓ مکہ گئے ہوئے تھے اور مشرکین کا وفد رسول اللہ کے پاس تھا ایک طرف تو یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمانؓ شہید کر دئے گئے، اور دوسری طرف کفار نے مسلمانوں پر پتھراؤ کر دیا۔ اس موقع پر خطرات کے پیش نظر مشرکین مکہ نے حضرت عثمانؓ کو یرغمال بنا لیا تھا اور رسول اللہ نے اپنے پاس مشرکین کو یرغمال بنا لیا تھا۔ دیکھئے عیون الاثر ۲ : ۱۲۲
- (۲) یہاں اصل عبارت میں ،،رغبت،، ہے جسے ،،رغ،، کے بجائے ،،ع،، سے پڑھنے پر معنی یہ ہوں گے کہ بطور یرغمال رکھے جانے والے مشرکین کو اس بیعت نے خوفزدہ کر دیا۔ مؤخر الذکر کو ہم یہ ترجیح دیتے ہیں۔ (مترجم)
- (۳) یہاں اصل عبارت میں سنین اربع (چار سال) ہے اور حاشیہ میں دے رکھا ہے کہ اصل عتیق میں سنین اربع (چار شقوں یا چار طریقوں) ہے۔ ہم نے ترجمہ میں ،،سنین،، کے بجائے ،،سنن،، کو ترجیح دی ہے اس لئے کہ یہ معاہدہ بعض روایات کے بموجب دس سال کی مدت کا تھا (دیکھئے سیرۃ ابن ہشام مع الروض الانف ۲: ۲۳۰) اور بعض روایات کے بموجب دو سال کا تھا (دیکھئے عیون الاثر ۲ : ۱۲۶ چار سال کا نہ تھا ہم نے چار شقوں کو اس لئے بھی ترجیح دی ہے کہ اس معاہدہ میں چار بنیادی شقیں یہ تھیں :-
 ۱۔ دس سال تک باہم جنگ نہ کرنے کا عہد۔
 ۲۔ قریش کا جو فرد بغیر اپنے ولی کی اجازت کے رسول اللہ سے جاملے تو اسے قریش کی طرف واپس کر دیا جائے گا جبکہ رسول اللہ کے ساتھیوں کو قریش کے پاس پہنچنے پر واپس نہ کیا جائے گا۔
 ۳۔ جو لوگ رسول اللہ کے حلیف بننا چاہیں وہ رسول اللہ سے عہد کر سکتے ہیں اور جو قریش کے حلیف بننا چاہیں وہ قریش سے عہد کر سکتے ہیں۔

۳۔ اس سال رسول اللہ مکہ میں داخل نہ ہوں اور آئندہ سال محدود ہتھیار لے کر اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں۔ (مترجم)

۴۔ عراق کے حروراء مقام پر حضرت علیؑ کے خلاف بغاوت کرنے والوں (خوارج) کی ایک جماعت۔ یہ جماعت مسلسل بغاوتیں کرتی رہی۔

۵۔ حروریوں کی یہ باغی جماعت حضرت علیؑ کے خلاف جمع ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؑ ان سے مناظرہ کے لئے پہنچے تو انہوں نے تین سوال کئے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت علیؑ نے لوگوں کو حکم بنا لیا حالانکہ از روئے قرآن مجید،،ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی ہو گا۔ ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ حضرت علیؑ نے اپنے مخالفوں سے لڑائی کی اور لڑائی کے بعد مخالفین کے بال بچوں کو قید نہیں کیا نہ ان کے اموال کو غنیمت قرار دیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں سے انہوں نے لڑائی کی وہ کافر نہ تھے۔ اور مسلمانوں سے جنگ حلال نہ تھی۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ،،امیر المومنین،، کا لفظ مٹا دیا لہذا وہ امیر الکافرین ہیں۔

ان سوالات کا جواب دینے سے قبل حضرت ابن عباسؑ نے ان سے کہا کہ اگر ان سوالات کا جواب قرآن و سنت رسول سے دے دیا جائے تو کیا آپ لوگ مسان جائیں گے۔ انہوں نے کہا،،ہاں۔

پہلے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے باق درہم کی چیز مثلاً خرگوش وغیرہ کی قسم کے شکار کرنے پر دو آدمیوں کو حکم بنانے کی تعلیم دی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:-

يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
يحكم به ذوا عدل منكم (المائدہ: ۹۶)

اے مومنو۔ جب تم نے احرام باندھ رکھا ہو تو شکار نہ مارو اور جو تم میں سے قصداً شکار مارے تو اسے چوپایوں میں سے مارے ہوئے جانور کے مثل بدلہ دینا ہو گا اور اس کا فیصلہ تم میں سے دو عدل والے کریں گے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کو حکم بنانے کے لئے کہا ہے۔ اب آپ لوگ فیصلہ کیجئے کہ اس قسم کے شکار میں انسانوں کو حکم بنانا زیادہ مفید ہے یا آپس میں صلاح اور خون کے معاملات میں؟ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خود ہی فیصلہ کر دیتا اور کسی انسان کو حکم نہ بناتا۔ ایک اور مقام پر عورت اور اس کے شوہر میں صلح صفائی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم بنایا۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے:-

وان خفتم شقاق بينهما فاجتوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما
(النساء: ۳۶)

اور اگر تمہیں ان کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو ایک حکم شوہر کے گھرانہ سے اور ایک حکم بیوی کے گھرانہ سے بلا لو اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان توفیق کر دے گا۔

دیکھنے یہاں اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو حکم بنانا ایک بے خطر سنت قرار دیا۔ اب بتائیے آپ کو جواب مل گیا؟ انہوں نے کہا: ”ہاں۔۔۔“

دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا: کیا اپنی ماں حضرت عائشہ کو قیدی بنا لینے؟ کیا جس طرح غیر مسلم کینزوں کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے حضرت عائشہ سے بھی روا رکھا جاتا؟ یہ تو کفر ہو جاتا جبکہ وہ ہماری ماں ہیں۔ اگر تم کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں تو بھی کفر لازم ہو گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔

النبي اولی بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم (الاحزاب: ۶)

نبی مومنوں کا خود ان کی جانوں سے زیادہ والی ہے اور اس کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اندریں حالات دونوں صورتیں گمراہی ہوتیں، جو بھی کارروائی ان کے ساتھ کی جاتی وہ ضلالت ہوتی، اب بتاؤ تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے۔ انہوں نے کہا: ”نہیں۔۔۔“

اب رہ جاتی ہے تمہاری تیسری بات کہ حضرت علی نے اپنے نام سے ”امیر المؤمنین“ کا لفظ مٹا دیا تو میں اس کے جواب میں تمہیں صلح حدیبیہ کی یاد دلانا ہوں جب معاہدہ کے الفاظ املاء کراتے ہوئے رسول اللہ نے حضرت علیؑ سے کہا تھا کہ لکھو: ”یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔“ تو مشرکوں نے کہا: ”وا اللہ یہ نہیں لکھا جائے گا، ہمیں تمہارے رسول اللہ ہونے کا اعتراف نہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر ہم تم سے لڑائی کیوں کرتے؟“ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے اللہ۔ تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ اچھا تو لکھو علیؑ! یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمدینہ اللہ۔ تو جانتا ہے کہ

اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ سے زیادہ بہتر و بلند مرتبہ تھے۔ اور جب آپ نے اپنے لئے رسالت کا منصب مٹا دیا تھا تو اس سے یہ مراد نہ تھی کہ آپ نبی یا رسول نہ رہے۔

(مختصر ترجمہ حاشیہ کتاب الاموال بحوالہ مستدرک للحاکم ج ۲: ۱۵۰)

یہاں عربی اصل مطبوعہ کتاب میں نمبر کی تکرار ہے اور پھر اگلے نمبر غلط ہو گئے ہیں، ہم بھی اصل کا تتبع کرنے ہوئے وہی نمبر جاری رکھیں گے تاکہ مراجعت میں سہولت ہو سکے۔ یہ نمبر ۳۳۵ ہونا چاہئیں تھا۔ (مترجم)

عارضی صلح کی مقررہ میعاد ختم ہونے کے بعد

مسلمانوں کو کیا اقدام کرنا چاہیئے؟

میعاد کے خاتمہ پر معاہدہ جاری رکھنے یا ختم کر دینے کی اطلاع دی جائے گی

(۳۳۷) سلیم بن عامر روایت کرتے ہیں کہ معاویہ اور رومی حکومت کے کچھ آدمیوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ چنانچہ وہ ان (رومیوں) کے علاقہ میں جاتے رہتے تھے۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ معاہدہ کی مدت ختم ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا جائے، تو انہوں نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا،، اللہ اکبر۔ وفا اختیار کرو نہ کہ غداری۔ انہوں نے پوچھا:،، یہ کون ہے؟،، لوگوں نے کہا:،، عمرو بن عبسہ۔ تب عمرو (بن عبسہ) نے کہا:،، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے:،، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدہ کو اس وقت تک ختم نہ کرے تاوقتیکہ وہ انہیں یہ اطلاع نہ پہنچا دے کہ ہم اب وہ معاہدہ ختم کرنے کے بعد برابر ہو گئے ہیں۔

اس روایت کی سند کا ایک راوی یزید بن ہارون کہتا ہے:،، معاویہ معاہدہ کی مدت ختم ہونے سے قبل حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جونہی مدت ختم ہو وہ ان کے علاقہ میں موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہیں سے دشمن کی برخبری میں ان پر حملہ کر دیں۔ یہ چیز تھی جسے عمرو بن عبسہ نے برا مانا، اور معاویہ سے کہا کہ جب تک تم انہیں معاہدہ کے ختم ہونے کی اطلاع

دے کر یہ نہ بتا دو کہ ہم تم پر حملہ کر رہے ہیں ان کے علاقہ میں داخل نہ ہو۔

ابو عبیدؓ : - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن لوگوں سے میعادى معاہدے کئے تھے ان کی میعاد کے ختم ہونے پر بھی عمل فرمایا تھا ، بعض حالات میں آپ نے معاہدہ کی مدت میں توسیع بھی فرمائی اور یہی تعلیم کتاب اللہ نے بھی دی ہے :

(۴۴۸) مجاہد نے آیت کریمہ :

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ (التوبہ
۹ : ۱)

اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکین کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا ، علیحدگی اور برتعلق کا اعلان کیا جاتا ہے۔

کی تفسیر میں کہا کہ یہ اہل معاہدہ خزاعہ، مدلیج اور دیگر وہ قبائل ہیں جن سے عہد و پیمانہ کئے گئے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے فارغ ہوئے اور آپ نے حج کا ارادہ کیا تو فرمایا : ،،خانہ کعبہ میں مشرک بھی آتے ہیں جو وہاں عریاں طواف کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ سلسلہ بند نہ ہو جائے حج کو نہ جاؤں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ کو روانہ کیا۔ دونوں حضرات نے ذوالمجاز میں ان کی تمام منڈیوں اور حج کے جملہ اجتماع گاہوں کا دورہ کیا اور وہاں انہوں نے تمام معاہدین کو یہ اعلان سنایا کہ وہ چار ماہ جو حرام مہینے ہوں گے۔ اور گیارہ ذوالحجہ سے لے کر گیارہ ربیع الآخر تک مسلسل جاری رہیں گے (۱) پر امن گزار لیں۔ بعد ازاں ان سے کیا ہوا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہے گا۔ اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس

مدت کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ کر جو ایمان لے آئیں ، سب لوگوں سے جنگ کی جائے گی ۔

(۳۴۹) مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ مذکورہ بالا آیت تلاوت کرتے پھر کہتے تھے : ،، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے اور کوئی ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے ۔،

(۳۵۰) ابن جریج کہتے ہیں کہ عطاء کا خیال تھا کہ حضرت علیؑ براءۃ سے سنانا شروع کرتے اور ،، فما استقاموا لكم (۲) ،، الآیہ پر ختم کرتے تھے ۔

(۳۵۱) جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ یہ آیات منی میں پڑھتے تھے ۔

(۳۵۲) مجاہد کہتے ہیں کہ آیت کریمہ :

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ (التوبة ۹ : ۵)

تو جب حرام مہینے ختم ہو جائیں ۔

میں حرام مہینوں سے مراد (بالتواتر) چار ماہ ہیں جن کے متعلق ہے :

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (التوبة ۹ : ۲)

تو تم ملک میں چار ماہ (بغیر روک ٹوک آزادی سے) گھومتے پھرتے رہو ۔

اور یہ اس لئے حرام مہینے ہونے کے ان لوگوں کو ان مہینوں میں بے خوف ہو کر گھومنے پھرنے کا موقع دیا گیا تھا ۔
ابو عبیدؓ :۔ مجاہد کی تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید

حرام مہینوں سے وہ چار مہینے مراد نہیں لے رہا جو حرام ہیں ، جن کے لئے دوسری جگہ فرمایا :

منہا اربعة م (التوبہ : ۳۶)

ان (سال کے بارہ مہینوں) میں سے چار (مہینے حرام ہیں

کیونکہ اگر یہ مہینے مراد ہوتے تو ماہ محرم کے ختم ہونے اور صفر کے شروع ہوتے ہی یہ مدت ختم ہو جاتی ۔ لیکن یہاں قرآن مجید پورے چار ماہ مراد لے رہا ہے جو یوم النحر (۱۰ ذوالحجہ) سے شروع ہو کر دس ربیع الآخر تک پورے ہوں گے ۔ اور اسی چیز کو مجاہد نے یہ کہہ کر بیان کیا کہ یوم النحر سے لگا تار پورے چار ماہ ۔

ان مہینوں کو حرام اس لئے کہا گیا کہ ان میں امان دیا گیا نیز ان کے ساتھ پیمان کیا گیا اور ان کے ساتھ لڑائی ان مہینوں میں اپنے اوپر حرام کر لی ۔

(۳۵۳) ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن المسیب نے کہا کہ ماہ ذوالقعدہ میں غزوة حنین و طائف سے فراغت پاچکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرہ ادا کیا ، پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے اور اس سال حج کا امیر حضرت ابو بکرؓ کو متعین فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان براءت کر دیں۔

(۳۵۴) ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے اس حج کے موقع پر یوم النحر میں مجھے بھی دیگر اعلان کرنے والوں کے ساتھ یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا : ، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے اور نہ کوئی تنگا خانہ کعبہ کا طواف کرے ۔

حمید بن عبدالرحمن کہتے ہیں : ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے حضرت علیؑ کو اپنی سواری کے پیچھے سوار کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان براءت کر دیں۔

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ پھر حضرت علیؑ نے یوم النحر میں منیٰ کے اجتماع کو اعلان براءت سنایا اور یہ بھی اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے نہ کوئی ننگا خانہ کعبہ کا طواف کرے۔

(۳۵۵) ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے حضرت علیؑ کو اہل مکہ کی طرف سے براءت پہنچانے پر مامور کیا تو میں حضرت علیؑ بن ابی طالب کی طرف سے اعلان کرنے والا مقرر ہوا تھا۔ میں نے اس قدر آوازیں لگائیں کہ میری آواز بیٹھ گئی۔ ابو ہریرہؓ کے بیٹے محرر نے ان سے دریافت کیا: ”آپ نے لوگوں کے سامنے کیا آوازیں لگائی تھیں؟“ انہوں نے جواب دیا: ”میں نے یہ آوازیں لگائی تھیں کہ نفس مؤمنہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہو گا۔ اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کرنے نہ آئے۔ اور کوئی ننگا خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے۔ اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہے تو اسے معلوم ہونا چاہئیں کہ وہ چار ماہ کی مدت کے بعد ختم ہو جائے گا اور جونہی یہ چار مہینے گذر چکیں گے اللہ اور اُس کا رسول مشرکین سے کٹے ہوئے تمام عہدوپیمان سے بری اور بے تعلق ہو جائیں گے۔“

(۳۵۶) زید بن یثیع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان براءت کرنے کے لئے حضرت ابو بکرؓ کو بھیجا۔ پھر ان کے پیچھے حضرت علیؑ کو روانہ کیا تو حضرت ابو بکرؓ غمگین ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا: ”یا رسول اللہ۔ کیا میرے متعلق کچھ اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے؟“ آپ نے

فرمایا : ”نہیں ، البتہ مجھے یہ حکم ملا کہ یہ اعلان میں خود یا میرے اہل بیت میں سے کوئی شخص پہنچائے۔“ چنانچہ حضرت علیؓ مکہ والوں کے پاس پہنچے اور وہاں انہوں نے کہا: ”میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کا پیامبر بن کر آیا ہوں اور چار باتیں تمہیں پہنچانے کے لئے آیا ہوں۔“ بعد ازاں انہوں نے ابو ہریرہؓ سے مروی مذکورہ بالا روایت بیان کی۔

حوالہ جات

- (۱) مستقل حرام مہینے چار ہیں ذوالقعدہ ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ لیکن یہاں یہ چار مہینے مراد نہیں بلکہ وہ چار مسلسل مہینے ہیں جن میں جنگ نہ کرنے کے اعلان کی وجہ سے انہیں حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کی مزید تفصیل نمبر ۴۵۲ میں ملے گی۔
- (۲) یہ سورۃ براءۃ (التوبہ ۹) کی ساتویں آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ تمہارے ساتھ کئے ہوئے اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو۔

عہد شکنی کرنے پر صلح و معاہدہ کرنے والوں

کا خون کب روا ہو جاتا ہے ؟

عہد نامہ کی کسی شق کی مخالفت پر عہد شکنی کرنے والے کا خون روا ہو جاتا ہے

(۳۵۷) میمون بن مہران کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کا بیس سے تیس راتوں تک محاصرہ کیا۔ پھر قلعہ والوں نے اس شرط پر اپنی اور اپنے بال بچوں کی جانوں کی امان حاصل کر لی کہ قلعہ کا تمام مال و متاع رسول اللہ لے لیں۔ اس قلعہ میں ایک ایسا گھرانہ بھی تھا جو رسول اللہ کا سخت مخالف اور حد سے زیادہ آپ کی شان میں گستاخ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا :

خاندان ابی الحقیق کا واقعہ

”اے خاندان ابی الحقیق۔ مجھے اللہ و رسول سے تمہاری شدید مخالفت اور دشمنی کا علم ہے بایں ہمہ میں جس طرح تمہارے ساتھیوں کو امان دے رہا ہوں تم بھی اس میں شریک ہو۔ لیکن یاد رکھو تم سب نے مجھ سے جو عہد کیا ہے اس میں ایک شق یہ بھی موجود ہے کہ اگر تم کوئی چیز بھی چھپاؤ گے تو ہمارے لئے تمہارا خون روا ہو جائے گا۔ اے فلاں۔ اور اے فلاں۔ بتاؤ تمہارے برتن کیا ہوئے (۱)“ انہوں نے جواب دیا : ”ہم نے وہ سب جنگ میں کھپا دئے۔“

پھر آپ نے اپنے صحابہؓ کو حکم دیا چنانچہ وہ اس جگہ گئے جہاں اُن کے برتن (مدفون) تھے۔ اور انہیں کھود کر نکال لیا۔ اور اس عہد شکنی پر ان کی گردنیں مار دی گئی۔

(۳۵۸) ابن جریج مدینہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ابی الحقیق سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ وہ آپ سے کوئی خزانہ پوشیدہ نہ رکھیں گے۔ لیکن بعد میں ان لوگوں نے چھپایا تو اس عہد شکنی پر آپ نے ان کا خون روا قرار دیا۔

(۳۵۹) ابن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو ابن ابی الحقیق کے قتل کے لئے بھیجا چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔
بنو قریظہ کا واقعہ

(۳۶۰) حسن کہتے ہیں کہ حبی بن اخطب نے رسول اللہ سے معاہدہ کیا کہ وہ آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے گا اور اس معاہدہ پر اللہ کو ضامن و گواہ بنایا۔ غزوہ بنی قریظہ میں وہ اور اس کا بیٹا گرفتار ہو کر حضورؐ کے سامنے پیش کئے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: „ضامن نے اپنی ذمہ داری پوری پوری ادا کر دی۔“ پھر آپ کے حکم پر اس کی اور اس کے بیٹے کی گردن مار دی گئی۔

ابو عبید:۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے خون اس لئے حلال قرار دئے کہ لوگ پہلے معاہدہ کر چکے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اُٹھنے والی جماعتوں کی مدد کی۔ اُن کے اس عمل کو رسول اللہ نے عہد شکنی قرار دیا حالانکہ ان میں سے کوئی بھی

رسول اللہ کے ساتھیوں کے مقابلہ میں لڑنے نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ احزاب ۲۳ میں مذکور ہے :-

(۳۶۱) مجاہد نے مندرجہ ذیل آیات کریمہ کی تفسیر اس طرح کی ہے:

إِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ (الاحزاب ۲۳ : ۱۰)

جبکہ وہ تمہارے اوپر کی طرف سے آئے۔

عینہ بن حصن کے قول کے مطابق اس سے مراد اہل نجد ہیں۔

وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ (الاحزاب ۲۳ : ۱۰)

اور تمہارے نیچے کی طرف سے اس سے مراد ابو سفیان ہے۔

ورد اللہ الذین کفرو ابغیظہم لم ینالوا خیراً (الاحزاب ۲۲ : ۲۵)

اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ اور

انہیں کچھ منفعت بھی حاصل نہ ہوئی

یہاں کافروں سے مراد وہ تمام جماعتیں ہیں جو جنگ خندق کے

موقع پر جمع ہو گئی تھیں۔

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (الاحزاب ۲۳ : ۲۶)

اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان (کفار) کی

مدد کی اتار دیا :-

یہ بنو قریظہ ہیں۔

مِنْ صَيَاصِيهِمْ (الاحزاب ۲۳ : ۲۶)

ان کے قلعوں اور محلات سے

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقًا

(الاحزاب ۲۳ : ۲۶)

اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تو ان میں سے ایک جماعت

کو تم نے قتل کر دیا اور ایک جماعت کو قید کر لیا

ان کا خیال ہے کہ یہ سب واقعات غزوہ خندق میں ہوئے تھے۔

(۳۶۲) ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے پلٹے تو اپنے گھر تشریف لے گئے اور ہتھیار رکھ دیئے۔ اسی وقت آپ کے پاس جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا: ،،آپ ہتھیار اتار رہے ہیں حالانکہ ہم مسلسل دشمنوں کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ باہر تشریف لے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے بارے میں یہ وحی نازل کی ہے :-

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْيُكُذِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (الانفال : ۵۹)

اور اگر تمہیں کسی قوم کی طرف سے خیانت و غداری کا اندیشہ ہو تو انہیں باخبر کر دو کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اور وہ فریقین برابر ہیں۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

بعد ازاں وہ پوری روایت بیان کی جس میں ان کے محاصرہ .. حضرت سعد بن معاذ کے فیصلہ پر رضا مندی، نیز حضرت سعد کا انہوں کے بارے میں قتل اور قید کر کے لونڈی غلام بنا لینے کا فیصلہ مذکور ہے، جو ہم پہلے درج کر آئے ہیں (دیکھئے نمبر ۳۳۶ تا ۳۵۰) (۳۶۳) یہی حدیث دوسری سند سے حضرت عائشہ سے مروی ہے۔

ابو عبیدہ :- یہ ہے بنی قریظہ کی عہد شکنی جس کی وجہ سے رسول اللہ نے ان کا خون روا کیا۔ اسی طرح ابی الحقیق کے گھرانے نے جب معاہدہ میں کسی چیز کو نہیں چھپانے کی شرط کے باوجود،

چھپایا تو اسے بھی آپ نے معاہدہ شکنی قرار دیا۔ اور ایسا ہی فیصلہ
مصر میں عمرو بن العاص نے کیا :
مصر میں والئی صعید کا واقعہ

(۳۶۳) ہشام بن ابی رقیہ - جو مصر فتح کرنے والوں میں سے ہیں۔
روایت کرتے ہیں کہ مصر عمرو بن العاصؓ کی زیر قیادت فتح ہوا۔
اس وقت انہوں نے وہاں اعلان کیا : „جس کے پاس مال ہو وہ اسے
ہمارے سامنے حاضر کر دے۔“ چنانچہ وہاں بہت مال آگیا، انہوں نے
صعید کے والی سے بھی کہلا بھیجا کہ اپنی دولت حاضر کرو۔ اس نے
کہا : „میرے پاس کچھ مال نہیں۔“ چنانچہ انہوں نے اس والی کو
قید کر لیا۔ اور عمرو بن العاصؓ ہر شخص سے جو ان کے پاس آتا یہ
پوچھتے : „کیا تم اس (والی) سے کسی کا تذکرہ سنتے تھے؟“ انہوں نے
کہا : „ہاں، طور کے ایک راہب کا یہ ذکر کرتا تھا۔“ چنانچہ عمرو
بن العاصؓ نے اس والی کی مہر منگوائی، پھر ایک خط اس (والی)
کی رومی زبان میں لکھا اور اس پر وہ مہر ثبت کی۔ پھر اس (والی)
کی طرف سے ایک قاصد کو وہ خط دے کر اس کے راہب کے پاس
بھیجا۔ چنانچہ اس کے جواب میں وہ قاصد سیسہ سے منہ بند کیا
ہوا ایک تانبے کا مرتبان لایا۔ جب اس کی مہر کھولی گئی تو اس
میں سے ایک خط برآمد ہوا جس میں لکھا تھا : „اے میرے بیٹو اگر
تمہیں اپنا مال لینے کی خواہش ہو تو پانی کی ٹنکی کے نیچے کا
حصہ کھود لو۔“ چنانچہ عمرو بن العاصؓ نے چند معتمد لوگوں کو
پانی کی ٹنکی کی طرف بھیجا۔ انہوں نے مذکورہ مقام کھودا اور
پچاس اردب دینار برآمد کئے۔ اس پر اس نبطی (والی) کی گردن اڑا
دی گئی اور اسے صلیب پر لٹکایا گیا۔
ابو عبید : - اس عمل کی توجیہ یہ ہے کہ عمرو بن

العاصؓ نے معاہدہ صلح میں یہ شق رکھی تھی کہ وہ اپنے اموال نہیں چھپائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی الحقیق کے گھرانہ سے شرط کی تھی۔

عہد شکنی کا واضح ثبوت ضروری ہے محض شک و شبہ کافی نہیں

واضح رہے کہ معاہدوں سے لڑائی، یا ان کے خون کو روا قرار دینے کا اقدام اسی صورت میں کیا جائے گا جبکہ ان کی عہد شکنی کا ثبوت کھل کر ظاہر ہو جائے جیسے کہ رسول اللہؐ پر خزانہ کا چھپانا خزانہ مل جانے سے ظاہر ہو گیا تھا اور جس طرح عمرو بن العاصؓ کو خزانہ مل گیا تھا یا جس طرح بنی قریظہ کا معاملہ آشکارا ہو گیا تھا اور جنگ خندق کے موقع پر جمع ہونے والی جماعتوں سے ان کی ساز باز اور مدد کا ثبوت پایہ تکمیل تک پہنچا گیا تھا۔ محض گمان اور شک و شبہ پر اس قسم کا اقدام کسی طریقے پر جائز نہ ہو گا۔

عربسوس کا واقعہ

اس کی تائید حضرت عمرؓ کی اس روایت سے ہو رہی ہے :-
 (۳۶۵) ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے عمیر بن سعید (یاسعد) کو شام کے ایک علاقہ کا والی بنایا۔ وہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: ”یا امیر المؤمنین! ہمارے علاقہ اور رومیوں کے علاقہ کے درمیان ایک شہر عرب السوسوس (عربسوس) نامی ہے۔ یہاں کے باشندے ہمارے دشمنوں کے ہمارے کسی راز کو پوشیدہ نہیں رکھتے اور ہمیں ان کے کسی راز سے باخبر نہیں کرتے۔“ حضرت عمرؓ نے ان سے کہا: ”جب تم وہاں پہنچو تو (انہیں ان کی ہر چیز کے عوض دو دو چیزیں) ایک بکرہ“

کے عوض دو بکریاں ایک اونٹ کے عوض دو اونٹ دینے کے بعد ان سے اس علاقہ کو چھوڑ دینے کی شرط کرنا، اگر وہ اسے منظور کر لیں تو قبہا اور اس علاقہ کو اجازت دینا ورنہ ان سے کہہ دینا کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہا پھر انہیں ایک سال کی مدت دے دینا۔ اس مہلت کے بعد اس علاقہ کو تاخت و تاراج کر ڈالنا، انہوں نے کہا: ”آپ اس مضمون کا عہدنامہ لکھ دیجئے۔“ چنانچہ انہوں نے ان کے لئے یہ عہدنامہ لکھ دیا۔ پھر جب عمیر ان لوگوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہ عہدنامہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے وہ پیش کش منظور نہ کی۔ اس پر عمیر نے انہیں ایک سال کی مہلت دے دی اور پھر اس علاقہ کو تاخت و تاراج کر ڈالا۔

ابو عبیدؓ:۔ عرب السوس ایک مشہور شہر ہے جو سرحدی علاقہ میں حدت (نامی قلعہ) کی طرف ہے، اسے عرب سوس بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں سے پہلے معاہدہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمرؓ نے انہیں جلاوطن کرنے اور ان کی ہر چیز کے عوض دو دو چیزیں دینے کی جو پیشکش کی تو اس کی وجہ ہمارے خیال میں یہ تھی کہ ان کا جرم عہد شکنی حضرت عمرؓ کی نظر میں پایہ ثبوت تک نہ پہنچا تھا۔ یا پھر یہ کہ ان کی اکثریت نے نہیں بلکہ بعض جماعتوں نے عہد شکنی کی ہو گی۔ اگر وہ مجموعی طور پر عہد شکنی کے مرتکب ہوتے تو حضرت عمرؓ سوائے جنگ و قتال کے ان کے سامنے کوئی دوسری تجویز پیش نہ کرتے۔

چند لوگوں کی عہد شکنی کی سزا پوری قوم کو نہیں دی جائے گی

اسی قسم کا ایک واقعہ حال ہی میں اوزاعی کے زمانہ میں شام کے ایک علاقہ جبل لبنان میں ہو چکا ہے۔ جہاں معاہدین آباد تھے

اور انہوں نے کوئی عہد شکنی کی۔ اس وقت شام کے والی صالح بن علی تھے۔ چنانچہ انہوں نے معاہدین سے جنگ کی اور انہیں جلاوطن کر دیا تو اوزاعی نے انہیں ایک طویل خط اس موضوع پر لکھا۔ جس میں یہ عبارت بھی تھی :

(۴۶۶) جبل لبنان میں رہنے والے ذمیوں کی جلاوطنی کا عمل ایسی صورت میں جبکہ سب جلاوطن کئے جانے والے بغاوت میں ایک دوسرے کے معاون نہ تھے نہ سب مجموعی طور پر مجرم تھے، صحیح فیصلہ نہیں، آپ ان میں سے ایک جماعت کو (جس کا جرم ثابت ہو جائے) قتل کر دیں اور باقیماندہ لوگوں کو ان کی بستیوں میں واپس لے آئیں۔ یہ کیونکر درست ہو سکتا ہے کہ خواص کے عمل پر عوام کی گرفت کی جائے؟ اور ان کی پاداش میں انہیں ان کے گھروں اور مال سے و متاع سے بے دخل کر دیا جائے؟ جبکہ اللہ عزوجل کا یہ فیصلہ ہم تک پہنچ چکا ہے کہ وہ خواص کے عمل پر عوام کی گرفت نہیں کرتا بلکہ عوام کے عمل پر خواص کی گرفت کرتا ہے۔ لہذا ہمارے لئے سب سے زیادہ قابل اقتداء فیصلہ جس سے آگے ہمیں قدم نہیں بڑھانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور تمام وصیتوں میں سب سے زیادہ حفاظت کی مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اور آپ کا فرمان ہے۔ ”جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس کی قوت برداشت سے زیادہ اس پر بار ڈالا تو میں اس کی طرف سے مدافعت کروں گا۔ اور جس کا خون حرام ہو جائے اس کا مال بھی حرام ہو جاتا ہے اور اس حرمت کے مطابق اس سے عدل بھی کیلئے جائے گا۔ واضح رہے کہ معاہدین غلام نہیں کہ تمہیں ان پر اختیار ہو کہ انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں نکال دو۔ وہ تو آزاد اور ہائے ذمی ہیں ان کا شادی شدہ شخص بدکاری کی پاداش میں رجم کیلئے

جائے گا۔ اگر ہم میں سے کوئی ان کی عورتوں سے شادی کر لے تو ان کی عورتیں ہماری عورتوں سے دنوں کی تقسیم میں قاعدہ کے مطابق اپنا حصہ لیں گی۔ نیز طلاق و عدت میں ان پر برابری کے ساتھ ہماری عورتوں کے سے قانون نافذ ہوں گے۔
 اہل قبرص کا معاملہ

(۳۶۷) بعد ازاں قبرص والوں کا واقعہ ہے۔ قبرص بحیرہ روم کا ایک جزیرہ ہے جو اسلامی حکومت اور رومی حکومت کے درمیان واقع ہے۔ امیر معاویہؓ نے یہاں کے باشندوں سے صلح کی تھی اور معاہدہ میں یہ شرط رکھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے باجگذار رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ رومی حکومت کے بھی باجگذار تھے۔ اس طرح وہ دونوں حکومتوں کے ذمی تھے۔ یہ لوگ اسی حالت میں چلے آ رہے تھے تاآنکہ سرحد پر عبدالملک بن صالح (۲) کا تقرر ہوا۔ اس زمانہ میں وہاں کے لوگوں نے یا بعض لوگوں نے (غیر معمولی) شورش پیا کی جسے عبدالملک نے ان کی عہد شکنی پر محمول کیا۔ یہ وہ دور تھا جب علماء فقہاء بکثرت تھے چنانچہ عبدالملک نے ان سے جنگ کرنے کے جواز کے بارے میں مشورہ کے لئے چند فقہاء کو سوالنامہ بھیجا جن میں سے بعض فقہاء یہ ہیں :- لیث بن سعد - (۳) مالک بن انس (۴) - سفیان بن عیینہ (۵) - موسیٰ بن اعین ، (۶) - اسمعیل بن عیاش (۷) - یحییٰ بن حمزہ (۸) - ابو اسحاق فزاری اور (۹) - مغلذ بن حسین - ان سب نے اسے اپنے جوابات لکھ بھیجے۔

اہل قبرص کے سلسلہ میں فقہاء کے نام عبدالملک کا سوالنامہ ابو عبیدہ :- ان حضرات کے عبدالملک کے نام یہ خطوط اس کے دفتر سے برآمد ہوئے اور مجھے ملے۔ میں اس موضوع سے متعلق ان کی آراء کا مفہوم مختصراً پیش کروں گا۔ ان تمام فقہاء نے

عبدالملک کے نتیجہ فکر سے اختلاف کیا ہے البتہ ان میں سے ایسے فقہاء کی اکثریت تھی جنہوں نے اہل قبرص کے کچھ لوگوں کی غداری و عہد شکنی کے باوجود ان سے مجموعی طور پر جنگ نہ کرنے اور کئے ہوئے عہد کو نباہنے کا مشورہ دیا تھا (اور ایسے علماء کم تھے جنہوں نے ان سے جنگ کا مشورہ دیا)
لیث بن سعد کا جواب

لیث بن سعد نے عبدالملک بن صالح کے سوالنامہ کا جواب یہ دیا:

(۳۶۸) ہمارے ہاں روایات چلی آ رہی ہیں کہ ہم قبرص والوں پر مسلمانوں کے ساتھ غداری و بدعہدی کا اور رومیوں کے ساتھ دوستی و خیر خواہی کرنے کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے :-

وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (الانفال : ۵۸)

اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو انہیں معاہدہ ختم کر دینے کی اطلاع دے کر برابری کی حالت میں آ جاؤ۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا : ”انہیں معاہدہ ختم کر دینے کی اطلاع نہ دینا تاوقتیکہ ان کی خیانت کھل کر ظاہر ہو جائے۔“ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں معاہدہ ختم کرنے کی اطلاع پہنچا دیں۔ پھر انہیں ایک سال کی مہلت دی جائے جس میں وہ باہم مشورہ کر لیں اور جو ان میں سے اسلامی مملکت میں رہنا پسند کرے۔ اس شرط پر کہ خراج ادا کرتا رہے تو اسے یہ موقع ملنا چاہئے اور جو رومی حکومت میں رہنا چاہے اسے اس کی اجازت ہونا چاہئے۔ اور

جو قبرص میں رہ کر جنگ کرنے پر تیار ہو وہ وہاں رہے۔ پھر ان لوگوں سے مسلمان اس طرح جنگ کریں جیسے وہ اپنے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ایک سال کی مہلت دینے سے ایک طرف تو ان پر اتمام حجت ہو جائے گا اور دوسری طرف ان سے جو عہد کیا گیا تھا اس کی بھی رعایت ہو جائے گی۔

سفیان بن عیینہ کا جواب

(۳۶۹) سفیان بن عیینہ نے اس سوالنامہ کے جواب میں لکھا :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی قوم سے معاہدہ کیا اور پھر اس قوم نے عہد شکنی کی تو آپ نے ہمیشہ ان کا خون روا ٹھہرایا۔ اس باب میں ہمیں صرف اہل مکہ کا استثنا ملتا ہے کہ انہیں حضور نے احسان فرماتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اہل مکہ کی عہد شکنی جس پر ان سے جنگ روا سمجھی گئی، یہ تھی کہ جب ان کے حلیف بنی بکر نے رسول اللہ کے حلیف قبیلہ خزاعہ سے جنگ کی تو اہل مکہ نے رسول اللہ کے حلیف قبیلہ کے مقابلہ میں بنی بکر کی مدد کی۔ اس جرم کی پاداش میں ان سے جنگ حلال ہو گئی۔ قرآن مجید میں ان عہد شکنوں کے متعلق مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں :-

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ . وَهَمَّتُوا بِالْخُرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ
بَدَءُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، أَتَخْشَوْنَ اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوا هُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يَخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ
عَلَيْهِمْ وَيَسْفِ سُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (التوبہ : ۹-۱۳ - ۱۳)

کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے معاہدوں کو توڑ ڈالا اور رسول اللہ کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ اور انہوں نے ہی پہلی بار تمہارے خلاف ابتدا کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو

حالانکہ اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ان سے جنگ کرو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب پہنچائے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا اور مومنین کے دلوں کو اطمینان و سکون بخشے گا۔

انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیات بھی نازل ہوئیں :-

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِنَّمَا تَتَّقَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَمَتَّذِرْ بِهِمْ مِمَّنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ -
(الانفال : ۹ : ۵۵ تا ۵۷)

بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنا معاہدہ ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ بے باک ہیں۔ تو اگر آپ ان لوگوں کو جنگ میں پالیں تو انہیں ایسی عبرت ناک سزا دیں جو ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں ابتری پیدا کر دے تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے صلح کرتے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ جس نے بھی ان میں سے پہلے کا سود کھایا تو ہماری ذمہ داری اس سے ختم ہو جائے گی (۱۰)۔ الغرض اس باب میں ہم تک جو معلومات پہنچی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے :
”جس نے بھی اپنے معاہدہ کی شرائط میں بدعہدی کی پھر تمام قوم

اس بدعہدی پر متفق ہو گئی تو ایسے لوگوں سے کوئی عہد باقی نہیں رہتا اور نہ ان کی ذمہ داری لی جائے گی۔
مالک بن انس کا جواب

(۴۷۰) مالک بن انس نے اس سوالنامہ کا جواب دیتے ہوئے لکھا :
،، اہل قبرص کو جو امان دی گئی ہے ، اس کا سلسلہ قدیم زمانہ سے تمام والیوں کی طرف سے برابر چلا آ رہا ہے اور ان سب کا خیال یہی رہا کہ ان کو امان دے دینا اور انہیں اُن کی حالت پر چھوڑ دینا ہی اُن کی محکومی و ماتحتی اور مسلمانوں کے غلبہ و اقتدار کے مترادف ہے۔ اس لئے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو ان سے جزیہ ملتا ہے اور دوسری طرف اُن کے ذریعہ مسلمان اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کا موقع پاتے ہیں۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا والی نہیں ملتا جس نے ان سے صلح ختم کی یا انہیں اُن کے وطن سے نکالا ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ ان سے معاہدہ ختم کرنے اور اعلان جنگ کرنے میں جلدی نہ کریں تاآنکہ ان پر اتمام حجت نہ ہو جائے اور ان پر جرم ثابت نہ ہو جائے ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے :

فَاتَّبِعُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ (التوبہ ۹ : ۳)

تم ان سے کئے ہوئے معاہدہ کو اُن کی مدت تک پورا کرو۔

اگر اس مدت کے بعد وہ راہِ راست پر نہ آئیں اور دھوکا دہی نہ چھوڑیں اور آپ دیکھیں کہ اُن کی طرف سے بدعہدی و غدارگی ہو رہی ہے تو اس وقت آپ ان پر حملہ کر دیں اور حملہ سے قبل ان کے سامنے اپنے عذرات و دلائل پیش کر دیں۔ اس طرح آپ کو ان کے خلاف زیادہ قوت حاصل ہو گی۔ آپ غلبہ و مدد سے زیادہ قریب ہو جائیں گے اور وہ ذلت و خواری سے۔ ان شاء اللہ۔

موسیٰ بن اعین کا جواب

(۳۷۱) موسیٰ بن اعین کے جواب میں تھا : اس قسم کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہتے تھے۔ اور حکام ان کے متعلق غور و فکر کرتے رہتے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ماضی میں کسی والی نے اہل قبرص سے معاہدہ توڑا ہو یا اس میں کوئی تبدیلی کی ہو۔ بہت ممکن ہے کہ وہاں کے خواص جو زیادتیاں کرتے ہیں انہیں وہاں کے عوام کی تائید حاصل نہ ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ معاہدہ پر قائم رہیں اور اس کی شرائط پوری کرتے رہیں خواہ ان کی طرف سے اس قسم کے واقعات ہوا کریں۔

میں نے اوزاعی سے ایسے لوگوں کے بارے میں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو اور پھر وہ مشرکین کو مسلمانوں کی کمزوریوں سے مطلع کرتے رہیں۔ یہ کہتے سنا ہے کہ اگر وہ ذمی ہو تو اس کا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ (اسلامی حکومت کی) ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ اس پر اگر والی چاہے تو اس کو قتل کر سکتا ہے اور سولی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ذمی نہ ہو بلکہ صرف ان لوگوں میں سے ہو جن سے صلح کی گئی ہے تو والی معاہدہ ختم کر کے طرفین کو برابر کی آزادی حاصل ہونے کا اعلان کر دے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اسماعیل بن عیاش کا جواب

اور اسماعیل بن عیاش کے جواب میں یہ تھا :

(۳۷۲) اہل قبرص مغلوب و مقہور ہیں اور رومی ان کی جانوں اور ان کی عورتوں کو اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی حمایت و مدافعت کریں۔ حبیب بن مسلمہ نے جب ارمنیا والوں (۱۱۱) کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور انہیں امان دی تھی تو معاہدہ میں لکھا تھا : ،، اگر مسلمانوں کو اپنی مصروفیت کی وجہ سے

سے تمہاری دیکھ۔ بھال کا موقع نہ ملا اور تمہارے دشمن تم کو زیر کر لیں تو اس پر تمہاری گرفت نہیں کی جائے گی۔ نہ اس کی وجہ سے تمہارا معاہدہ ٹوٹے گا۔ جبکہ تم مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتے رہو گے۔“

میرا خیال ہے کہ ان (اہل قبرص) کو ان کے عہد و ذمہ پر بحال رکھو۔ ایک مرتبہ ان لوگوں کو یزید بن عبدالملک نے جلاوطن کر کے شام بھیج دیا تھا تو مسلمان فقہاء نے اس عمل کو نہایت نازیبا حرکت اور بڑی زیادتی قرار دیا تھا۔ چنانچہ جب یزید بن ولید برسر حکومت آیا تو اس نے ان لوگوں کو پھر قبرص واپس بھیج دیا۔ مسلمانوں نے اس کے اس عمل کو سراہا اور اسے عدل سے تعبیر کیا۔

یحییٰ بن حمزہ کا جواب

(۳۷۳) یحییٰ بن حمزہ نے اپنے جواب میں لکھا: „قبرص کا مسئلہ عربسوس (۱۲) کے مسئلہ سے ملتا جلتا ہے اور اس مسئلہ کے لئے وہ بہترین مثال اور قابل تقلید نمونہ ہے۔ اگر قبرص، عربسوس کی طرح مسلمانوں کے دشمنوں سے جا ملے تو بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا اور وہاں کے حالات پر صبر کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ اس طرح مسلمانوں کو اس علاقہ کا جزیہ نیز وہاں سے اپنی ضرورت کی اشیاء ملتی رہیں گی۔ اس علاقہ کو امان بخشے اور بحال چھوڑنے کا یہی سبب ہے۔ مسلمانوں اور اسلام دشمن قوتوں کے درمیان جو مقام ان قبرص والوں کو حاصل ہے۔ وہ جس معاہدہ قوم کو بھی حاصل ہو گا، خواہ زمانہ قدیم ہو یا جدید اُس سے احتیاط برتی جائے گی اور چوکنا رہا جائے گا۔ اور جتنے بھی ایسے معاہدہ لوگ ہیں جن کی مدافعت میں مسلمان جنگ نہیں کرتے اور جن میں مسلمانوں کے احکام جاری نہیں ہوتے انہیں اہل ذمہ (ذمی) نہیں کہا جائے

گا بلکہ وہ اہل فدیہ کہلائیں گے۔ وہ جب تک ہم سے تعرض نہیں کریں گے ہم بھی ان سے رکے رہیں گے۔ اور جب تک وہ وفاداری کا دم بھرتے رہیں گے، ہم بھی ان سے وفا کرتے رہیں گے۔ اور جو کچھ بھی وہ بطیب خاطر ادا کرتے رہیں گے، ان سے قبول کیا جائے گا۔ اور یہ جائز نہیں کہ ایسی (اہل ذمہ والی) حالت مسلمانوں کی ہو کہ وہ کچھ دے کر کفار سے معاملہ کریں۔ الا یہ کہ انہیں کفار سے کوئی بڑا خطرہ لاحق ہو۔ یا وہ کمزوری کے باعث ان سے لڑنے کی تاب نہ رکھتے ہوں یا انہیں کسی دوسرے محاذ پر ایسی مصروفیت ہو کہ اس دشمن کی طرف متوجہ نہ ہوسکیں، حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا کسی مقررہ رقم کے عوض دشمن سے صلح کرنا مکروہ قرار دیا۔ الا یہ کہ مسلمان ان سے صلح کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس لئے کہ کسی معلوم کہ اس صلح سے وہ آسودہ و غالب ہو جائیں اور ان کو کسی قسم کی ذلت و محکومیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

ابو اسحق اور مغلد بن حسین کا جواب

(۳۷۳) ابو اسحق اور مغلد بن حسین نے یہ لکھا تھا :

،،ہماری نظر میں مسئلہ قبرص (اور اس کے فیصلہ) سے سب سے زیادہ ملتا جلتا مسئلہ عربسوس کا مسئلہ اور اس کا حضرت عمرؓ والا فیصلہ ہے۔ (بعد ازاں انہوں نے ہماری مذکورہ بالا پوری روایت نمبر ۳۶۵ درج کی)۔ اوزاعی بیان کرتے تھے کہ : ،،مسلمانوں نے قبرص فتح کیا پھر وہاں کے باشندوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا گیا۔ ان سے معاہدہ میں چودہ ہزار دینار ادا کرتے رہنے کی شرط طے ہوئی، جن میں سے سات ہزار مسلمانوں کو، اور سات ہزار رومی حکومت کو ادا کیا جائے گا۔ معاہدہ میں یہ بھی شرط تھی کہ وہ (اہل قبرص) ،،

مسلمانوں سے اُن کے دشمنوں کا کوئی معاملہ پوشیدہ نہ رکھیں گے۔
 نہ رومی حکومت سے مسلمانوں کا معاملہ چھپائیں گے۔ اوزاعی یہ
 بھی کہا کرتے تھے: „اہل قبرص نے کبھی بھی ہم سے وفا نہیں کی،
 باین ہمہ ہمارا خیال یہی ہے کہ ان لوگوں سے عہد و پیمان کیا گیا
 ہے۔ ان سے جو معاہدہ صلح ہوا ہے اس میں بعض شرائط ان کے حق
 میں اور بعض شرائط ان کے مفاد کے خلاف ہیں۔ لیکن اس معاہدہ
 کو توڑ ڈالنا درست نہیں ہو گا تاوقتیکہ اُن کی طرف سے کوئی ایسی
 بات نہ ہو جس سے ان کی غداری و عہد شکنی کا ثبوت مل جائے۔“

ابو عبید:۔ میرا خیال ہے کہ ان فقہاء کی اکثریت پابندی
 عہد کی تاکید اور ان لوگوں سے جنگ کرنے کی معانعت کر رہی ہے۔
 تاوقتیکہ مجموعی طور پر پوری قوم عہد شکنی کی مرتکب نہ ہو
 جائے اور دونوں اقسام میں سے یہی قول زیادہ قابل اتباع ہے، نیز یہ
 اصول کہ خواص کے جرم پر عوام کی گرفت نہیں کی جائے گی۔
 ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ خواص کے اقدام کو عوام کی تائید و
 خوشنودی حاصل ہے تو ایسی صورت میں عوام کا خون روا ہو جائے
 گا۔

حضرت علیؑ سے بھی اس مضمون کی تائید میں روایت ملتی ہے:

خوارج کا واقعہ

(۴۷۵) ابو مجلز روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے اپنے
 ساتھیوں کو خوارج پر دست درازی کرنے سے منع کر دیا تھا تاآنکہ
 وہ کوئی خلاف قانون اقدام نہ کریں۔ پھر یہ ہوا کہ خوارج
 عبداللہ بن خبابؓ کو گرفتار کر کے لے گئے۔ راستہ میں انہیں ایک

کھجور کے درخت کے نیچے ایک کھجور پڑی ملی ، اُن میں سے کسی نے وہ کھجور اُٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو اُن میں سے کسی نے اس سے کہا : ،،معاهد کی کھجور تم نے کسی بناء پر اپنے لئے حلال سمجھی؟، اس پر اُس نے وہ کھجور اپنے منہ سے پھینک دی۔ پھر وہ لوگ آگے بڑھے تو راستہ میں ایک سور ملا۔ ان میں سے ایک نے اسے اپنی تلوار کی نوک چبھوئی تو اُن کے بعض ساتھیوں نے کہا : ،،معاهد کے سور کو مارنا کس دلیل سے تم نے حلال سمجھا؟، اس پر عبداللہ ابن خبابؓ نے ان سے کہا : ،،کیا میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ واجب الحرمت شخص کی نشاندہی نہ کروں؟، انہوں نے کہا : ،،کیوں نہیں ، ضرور کیجئے۔، انہوں نے کہا : ،،خود میں ہوں۔، اس پر ان لوگوں نے انہیں قتل کر ڈالا۔ جب حضرت علیؓ کو اس حادثہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان خوارج کو پیغام بھیجا کہ ہمیں عبداللہ بن خبابؓ کے خون کا قصاص دو۔ انہوں نے جواب دیا : ،،ہم عبداللہ کا قصاص کیونکر دیں۔ ہم سب ہی اس کے قاتل ہیں۔، تب حضرت علیؓ نے کہا : ،،کیا تم سب نے انہیں قتل کیا ہے؟، انہوں نے جواب دیا : ،،ہاں۔، حضرات علیؓ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا پھر اپنے آدمیوں کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔

ابو عبیدؓ : - ملاحظہ فرمائیے حضرت علیؓ نے خواص کے کئے پر ان کے عوام سے جنگ روانہ سمجھی تاآنکہ ان سب نے اس عمل کو بخوشی اپنی طرف منسوب نہ کر لیا اور اس کی تائید نہ کر دی۔ یہی صورت عہد شکنی کی بھی ہو گئی۔

فوجی قوت اور صلح کے ذریعہ مفتوحہ علاقوں کے مشکوک ہونے پر تمام علاقہ کو صلحی قرار دیا جائیگا
اسی طرح اگر کسی علاقہ کا کچھ حصہ فوجی قوت کے ذریعہ

اور کچھ حصہ صلح کے ذریعہ فتح ہو اور پھر دونوں علاقوں میں حدود کا امتیاز نہ رہ سکے تو شبہ کے اندیشہ سے تمام علاقہ کو صلحی قرار دیا جائے گا۔ فتح دمشق میں بھی کچھ ایسی ہی صورت پیدا ہوئی تھی۔

(۴۷۶) وائلہ بن اسقع لیشی کہتے ہیں کہ جب خالد بن الولید مرج الصفر میں اترے تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑھا تاآنکہ میں باب جابیہ (۱۳) پہنچا، تو وہاں سے ایک بڑی گھڑ سواروں کی فوج نکلی۔ میں نے اسے مہلت دی تاآنکہ وہ میرے اور دیر ابن ابی ادنی کے درمیان آگئی تب میں نے نعرۂ تکبیر بلند کرتے ہوئے پیچھے سے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ جماعت یہ سمجھی کہ ان کے شہر کا محاصرہ کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ جہاں سے نکلے تھے وہاں واپس جانے لگے۔ میں نے ان کے بڑے سردار پر حملہ کر کے نیزہ سے اسے مار گرایا اور پلٹ کر اس کے خچر کی لگام پکڑ لی اور دوڑ پڑا۔ جب اس فوج نے دیکھا کہ میں تنہا ہوں تو میری طرف بڑھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو ایک شخص ان کے آگے تنہا آتے ہوئے نظر آیا۔ میں نے لگام تو زین کی پشت میں اٹکائی، بڑھ کر اُس کے نیزہ گھونپا اور اُسے مار ڈالا پھر پلٹ کر اس خچر کے پاس پہنچ گیا، وہ لوگ میرا تعاقب کرتے رہے اور میں پہلے کی طرح پلٹ کر وار کرتا حتیٰ کہ میں نے لگاتار ان میں سے تین کا خاتمہ کر دیا۔ جب انہوں نے میرا یہ کارنامہ دیکھا تو وہ واپس ہو گئے، میں بڑھ کر خالد بن الولید کے پاس صفر پہنچا اور اپنا کارنامہ انہیں بتایا۔ اس وقت اُن کے پاس روم کا حاکم اعلیٰ موجود تھا جو شہر والوں کے لئے امان کا طلبگار تھا۔ خالد نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں — یعنی تمہارے جانشین — کو قتل کرا دیا ہے۔ اس نے رومی زبان میں کہا: „مٹانوس“ (یعنی معاذ اللہ)

اس پر میں وہ خچر لے کر سامنے آ گیا جب اس رومی حاکم اعلیٰ نے وہ خچر دیکھا تو اسے پہچان گیا اور اُس نے کہا : ”کیا تم میرے ہاتھ اس کی زین فروخت کرو گے؟“ میں نے کہا : ”ہاں“ میں تمہیں دس ہزار (درہم) دوں گا“ تو خالدؓ نے مجھ سے کہا ”یہ اس کے ہاتھ بیچ دو“ میں نے خالدؓ سے کہا : ”اے امیر۔ آپ ہی اسے بیچ دیجئے“ چنانچہ انہوں نے اسے فروخت کر دیا اور انہوں نے اس مقتول سردار سے چھینی ہوئی تمام چیزیں مجھے دے دیں اور ان میں سے کچھ بھی نہ لیا۔

ابو عبیدؓ : - میرے خیال میں اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ امان طلبی کی جدوجہد جاری تھی اور ہنوز وہ غیر مستحکم تھی اگرچہ آخر الامر صلح ہی ہوئی۔

(۳۷۷) ابو الاشعث صنعانی اور ابو عثمان صنعانی روایت کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن الجراح باب جابہ پر ٹھہرے رہے اور انہوں نے چار ماہ تک شہر والوں کا محاصرہ کیا۔

(۳۷۸) سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جابہ میں یزید بن ابی سفیان چھوٹے دروازہ سے فوجی قوت کے ذریعے داخل ہوئے تھے اور خالد بن الولیدؓ مشرقی دروازہ سے صلح کرنے کے بعد داخل ہوئے تھے، اور دونوں طرف کی مسلمان افواج مفسلاط (کے مقام) پر مل گئی اور انہوں نے وہ تمام علاقہ صلحی قرار دیا۔

اگر مشرکین سرداروں کو عوام کا اعتماد حاصل نہ ہو تو اُن سے کیا ہوا معاہدہ اُن کے عوام کی توثیق کے بعد نافذ کرنا زیادہ مناسب ہے

ابو عبیدؓ : - اسی طرح اگر کسی شہر کے مشرکین کے سردار مسلمانوں سے کوئی معاہدہ کریں اور صلح کر لیں تو احتیاط و اعتماد

کا تقاضا ہے کہ اسے عوام پر منطبق نہ کریں تاآنکہ وہ سب اس پر اپنی رضا مندی کا اظہار نہ کر دیں۔

(۳۷۹) مکحول کہتے ہیں کہ جب مسلمان کسی قلعہ کا محاصرہ کریں اور دشمن مسلمانوں سے صلح کا خواستگار ہو تو ان میں سے کچھ گھرانوں کے کہنے پر انہیں امان دے دینا مناسب نہ ہو گا تاآنکہ امیر لشکر اپنے آدمی کو قلعہ میں بھیج کر تمام قلعہ والوں کو اکٹھا کر کے ان سب کو اس صلح کی درخواست سے باخبر نہ کر دے۔ پھر اگر وہ سب اس کی منظوری دے دیں تو صلح کر لی جائے بصورت دیگر انہیں قلعہ ہی میں رکھا جائے گا اور صلح نہیں کی جائے گی۔

مکحول کہتے ہیں کہ جب امام ایسی صلح کرتا جس میں قلعہ کے تمام لوگوں کو معاہدہ صلح سے آگاہ نہ کیا جاتا تو لوگ اس علاقہ (۱۳) سے کوئی چیز نہ خریدتے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز سے بھی اس کی تائید میں ایک روایت ہے :

(۳۸۰) صفوان بن عمرو کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے پہلے امام قلعہ کے سرداروں اور لیڈروں کی مرضی پر صلح کسر لیا کرتے تھے اور تمام بقیہ قلعہ والوں کو جو رومی تھے شرائط صلح سے آگاہ نہ کرتے تھے، عمر بن عبدالعزیز نے یہ طریقہ ممنوع قرار دے کر اپنے لشکروں کے سرداروں کو اس طریقہ پر عمل کرنے سے روک دیا اور حکم دیا کہ ایسی صلح کی پیش کش کرنے والوں سے اس وقت تک صلح نہ کریں جب تک وہ معاہدہ کو تحریری شکل میں قاصد اور ان گواہوں کے ساتھ نہ بھیجیں جو اس معاہدہ پر تمام اہل قلعہ کی تائید کی شہادت دے دیں۔

ابو عبیدہ نے یہی صلح کا صحیح طریقہ ہے اس لئے کہ اہل قلعہ ان سرداروں اور لیڈروں کے زرخرد غلام نہیں کہ بہر صورت ان کی

مرضی کا فیصلہ عوام پر تھوپ دیا جائے۔ الایہ کہ تمام پیرو اپنے سرداروں سے متفق ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے بھی معاہدہ کرتے تھے اس کی یہی صورت ہوتی تھی۔ چنانچہ آپ نے جب اہل نجران وغیرہم کے سرداروں سے صلح کا معاہدہ کیا تو اس معاہدہ میں ان کے بڑے بڑے سردار اور معزز افراد شامل تھے اور عوام اپنے سرداروں کی کسی رائے سے اختلاف نہ رکھتے تھے نہ انہیں اس معاہدہ پر مجبور کیا گیا تھا۔

یہ ہیں وہ آثار و روایات جو عہد شکنی کرنے پر صلحی اقوام اور ان کے قوانین سے متعلق ہیں۔

یہی صورت ان یہود و نصاریٰ اور مجوسی ذمیوں کی ہو گی جو اسلامی ریاست میں مقیم ہوں، یعنی ان میں سے جو بھی غیرقانونی حرکت کرے جس کا معاہدہ کی شرائط میں اندراج نہ ہو تو اس کی پاداش میں اس کا خون جلال ہو جائے گا۔ اس سے توبہ کا مطالبہ یا معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس مضمون کی احادیث و روایات یہ ہیں :-

(۳۸۱) عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک شخص (۵) کی ام ولد (لونڈی جس سے بچہ ہو گیا ہو) تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زبان درازی کرتی رہتی تھی۔ اس کا آدمی اسے منع کرتا لیکن وہ باز نہ آتی تھی۔ اس پر اس آدمی نے اسے قتل کر ڈالا۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے اس (کنیز) کا خون رائیگاں قرار دیا (یعنی اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا)۔

(۳۸۲) عروہ بن محمد بلقین کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تو خالد بن الولید نے اسے قتل کر ڈالا۔

اور ایسا ہی قصہ عصماء (۱۶) نامی یہودی عورت کا ہے :-
 ابو عبید : - ذمیوں کا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 گالی دینے پر اس لئے حلال ہو جاتا ہے کہ اس کی تصریح
 معاہدہ صلح میں کر دی جاتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تکذیب پر ان کا خون حلال نہیں ہو گا اس لئے کہ ان کی تکذیب
 کے باوجود ان سے صلح کی جاتی ہے - رسول اللہ کو سب و شتم پر
 ذمیوں کو قتل کرنے کے بارے میں مرد و عورت مساوی ہیں - آپ نے
 ملاحظہ کر لیا ہو گا کہ اس قسم کے جتنے قتل کے واقعات ہوئے وہ
 سب عورتوں ہی کے تھے - اسی طرح جب عورتیں مرتد ہوں گی تو
 انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا -

مرتد عورت کو بھی قتل کیا جائے گا

اس روایت سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ
 مرتد عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا ، اس لئے کہ آپ دیکھ رہے
 ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل غلط نہیں بتایا۔
 پھر حضرت ابو بکرؓ کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے ایک مرتد
 عورت کو قتل کیا اور دوسری کو خالد بن الولیدؓ نے قتل کر دیا :
 (۳۸۳) سعید بن عبدالعزیز تنوخی کی روایت ہے کہ مرتد ہونے
 والوں میں ام قرفہ فزاریہ بھی تھی - چنانچہ اسے بھی حضرت
 ابو بکرؓ کے سامنے حاضر کیا گیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس
 کو دوسروں کے لئے عبرت ناک مثال بنایا - (۱۷)

ابو مسہر جو اس روایت کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں کہ سعید
 نے ہمیں یہ نہ بتایا کہ انہوں نے اسے کیسے عبرت ناک مثال بنایا -
 ابو عبید : - میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اور عورت ہو گی اس لئے
 کہ ام قرفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قتل کی گئی

تھی جیسا کہ کتب مغازی میں مذکور ہے۔

(۳۸۴) یہی عصماء یہودیہ کا قصہ ہے اسے بھی رسول اللہ کو گالی دینے کے جرم میں قتل کیا گیا۔

ابو عبید :۔ اس طرح ارتداد کی سزا میں مردوزن برابر ہوں گے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : ”جو بھی اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ اس حکم میں مردوزن دونوں یکساں شامل ہیں۔

اس مسئلہ میں جس نے حربی عورتوں سے استدلال کیا ہے وہ درست نہیں۔ اس لئے کہ حربی عورتوں کو تو قید کر لیا جاتا ہے اور پھر لونڈی بنا لیا جاتا ہے۔ لیکن مرتد عورت کو لونڈی نہیں بنایا جا سکتا۔ لہذا ان دونوں کے احکام مختلف ہیں۔

عہد عمر میں عہد شکنی پر سولی کی سزا

ذمیوں کے ایک شخص سے عہد شکنی کا واقعہ حضرت عمر

کے عہد میں ہونا مروی ہے :

(۳۸۵) سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر شام

تشریف لائے تو اہل کتاب میں سے ایک شخص ان کے دربار میں کھڑا

ہوا اور کہنے لگا : ”یا امیر المؤمنین۔ ایک مسلمان نے میری یہ گت

بنا دی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔“ وہ شخص زخمی تھا اور اس

کے چوٹیں لگی تھیں۔ اس پر حضرت عمر بہت غصہ ہوئے اور

صہیب کو حکم دیا کہ جس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اسے

تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ صہیب گئے اور انہیں معلوم ہوا

کہ وہ شخص عوف بن مالک اشجعی ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ

امیر المؤمنین تمہارے اوپر بہت غصہ ہوئے ہیں۔ تم معاذ بن جبل کے

پاس جاؤ تاکہ وہ تمہارا معاملہ حضرت عمر کے سامنے پیش کریں

ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ جلدی میں وہ تمہارے خلاف کوئی اقدام نہ کر ڈالیں۔ جب حضرت عمرؓ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا: ”صہیب کہاں ہیں، کیا اس آدمی کو لے آئے؟“ صہیبؓ نے کہا: ”جی ہاں، عوف ابن مالک اپنا واقعہ معاذ بن جبلؓ کو بتا چکے تھے۔ چنانچہ معاذؓ نے کھڑے ہو کر کہا: ”یا امیرالمومنین۔ یہ شخص عوف بن مالک ہے، آپ اس کی سن لیجئے اور جلدی میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ فرمائیے۔ تب حضرت عمرؓ نے عوف کی طرف مخاطب ہو کر کہا: ”تم نے اس کی یہ گت کیوں بنائی؟ عوف نے جواب دیا: ”یا امیرالمومنین۔ میں نے دیکھا کہ یہ شخص ایک گدھے کو جس پر ایک مسلمان عورت سوار تھی ہانک رہا ہے۔ پھر اس نے عورت کو گرانے کے لئے اسے کچو کا دیا۔ جب وہ نہ گری تو اس نے اسے دھکا دیا جس سے وہ گر گئی اور یہ اس پر چڑھ گیا۔“ حضرت عمرؓ نے کہا: ”اس عورت کو میرے سامنے لاؤ تاکہ وہ تمہارے بیان کی تصدیق کرے۔“ چنانچہ عوف اس عورت کے پاس گئے تو اس کے شوہر اور اس کے باپ نے اُن سے کہا: ”یہ تم نے ہماری عورت کے ساتھ کیا کر دیا۔ تم نے تو ہماری بے عزتی اور رسوائی کا سامان پیدا کر دیا۔“ وہ عورت بولی اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔“ اس کے شوہر اور باپ نے کہا: ”ہم چلے جاتے ہیں اور تمہاری طرف سے بیان دے آئیں گے۔“ چنانچہ وہ دونوں حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے اور چو کچھ عوف نے کہا تھا وہی بیان کر دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے اس یہودی کو سولی پر لٹکانے کا حکم جاری کر دیا اور کہا: ”ہم نے یہ کرتوت کرنے کے لئے تم سے معاہدہ صلح نہیں کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا: ”لوگو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ذمہ داری و ضمانت لی ہے ان کا خیال رکھو اور ان کے بارے میں

(خلاف معاہدہ) حرکت کا مرتکب ہو گا ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہو گی۔

سویڈ کہتے ہیں کہ یہ پہلا یہودی تھا جسے میں نے اسلام میں سولی پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔
(۳۸۶) ایک دوسری سند سے بھی یہ روایت سویڈ سے مروی ہے۔

حوالہ جات

- (۱) یہاں مراد وہ ظروف ہیں جن میں لوگ اپنی دولت رکھتے تھے، اور جنہیں ان لوگوں نے کھنڈروں میں دفن کر دیا تھا اور تختیش پر مامور صحابہ نے ان سے وہ مقامات معلوم کر لئے۔
- (۲) یہ خلیفہ رشیدو امین کے زمانہ میں بڑا سپہ سالار تھا۔ ۱۹۶ھ میں وفات پائی۔
- (۳) لیث بن سعد (متوفی ۷۵ھ) آپ مصر کے قاضی اور مفتی تھے۔
- (۴) مالک بن انس (متوفی ۱۷۹ھ) آپ امام دارالہجرتہ (مدینہ) تھے۔
- (۵) سفیان بن عیینہ مکہ کے بڑے فقیہ تھے۔
- (۶) موسیٰ بن اعین (متوفی ۷۷ھ) آپ عراق کے فقہاء میں سے تھے۔
- (۷) اسماعیل بن عیاش مفتی شام تھے۔
- (۸) صبی بن حمزہ قاضی دمشق تھے۔
- (۹) ابو اسحق قزازی اور مغلذ بن حسین دونوں فقہاء شامی سرحدی علاقوں (ثغور) میں قیام پذیر تھے۔
- (۱۰) چنانچہ جب انہوں نے عہد شکنی کرنے ہونے سوئی کاروبار شروع کر دیا تو حضرت عمر نے انہیں جلاوطن کر دیا۔
- (۱۱) یہاں فتوح البلدان میں، اہل تغلیس، ۱۶۱ھ : ۱۶۱ھ
- (۱۲) عربسوس کے بارے میں عمیر بن سعد نے حضرت عمر کو بتایا تھا کہ ہمارے اور رومیوں کے درمیان عربسوس نامی علاقہ حائل ہے۔ یہاں کے باشندے ہمارے دشمنوں کو ہمارے راز سے باخبر کر دیتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے دشمنوں کے راز نہیں بتاتے۔ اس پر حضرت عمر نے ان سے کہا تھا : ”جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان (پر جزیہ دگنا کر دو یعنی ان) سے ایک بکری جگہ دو بکریاں، ایک گائے کی جگہ دو گائیں۔ اور ہر ایک چیز کی جگہ دو دو لو۔ اور ساتھ ہی انہیں ایک عین زمانہ کی مہلت دے کر اس کے بعد اس بستی کو تاخت و تاراج کر دو۔ اگر وہ دگنا جزیہ دینے پر رضا مند نہ ہوں تو ان سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دو اور ایک سال کی مہلت دے کر اس کے بعد ان کی بستی کو تاخت و تاراج کر دو۔ چنانچہ عربسوس والوں نے دگنا جزیہ دینا منظور نہ کیا اور انہوں نے ایک سال کی مہلت دے کر اس بستی کو ویران کر دیا۔ (فتوح البلدان : ۱۶۱) کتاب الاموال نمبر ۳۶۵ میں اس سے اختلاف سے عربسوس کے معاملہ کا حل ملتا ہے وہاں بھی دیکھئے۔ (مترجم)

- (۱۳) یہ دمشق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے (ابو عبید)
- (۱۴) یہاں عربی عبارت میں "هذا الرقيق" ہے جس کے معنی "اس غلام" ہوتے ہیں۔ (مترجم)
- (۱۵) یہ شخص نابینا تھے۔ اس عورت سے ان کے دو خوبصورت بچے تھے۔ عورت اپنے آدمی کے ساتھ محبت کی زندگی گزار رہی تھی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے باوجود بار بار منع کرنے کے باز نہ رہتی تھی۔ ایک رات حسب دستور جب اس نے رسول اللہ کو گالیاں دینا شروع کیں تو انہوں نے اپنے پاس چھپے ہوئے تیز خنجر کو اس عورت کے پیٹ پر رکھ کر اس پر اپنا سارا بوجھ ڈال دیا اور وہ مر گئی۔ صبح جب اس قتل کی اطلاع رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں قسم دے کر کہا کہ جس نے یہ کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ یہ اندھا صفوں کو چیرتا پھاڑتا لڑکھڑاتا پہنچا اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے کہا: "لوگو! گواہ رہو کہ اس عورت کا خون رائیگاں گیا۔"
- (مختصر از ابو دلؤد)
- (۱۶) عصماء بنت مروان بنی امیہ بن زید کی ایک عورت تھی۔ اس کا شوہر یزید بن زید تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، ہجویہ شاعری اور اسلام پر اعتراضات کرتی رہتی تھی، عمیر بن عدیؓ نے جو نابینا تھے رات کی تاریکی میں اس کے گھر میں بستر پر اسے قتل کر ڈالا۔ انہوں نے فجر کی نماز مدینہ پہنچ کر حضور کے ساتھ پڑھی۔ حضور نے ان سے دریافت کیا: "کیا تم نے بنت مروان کو قتل کر ڈالا؟" انہوں نے کہا: "جی ہاں"۔ فرمائیے کیا مجھے اس عمل پر کچھ بھگتنا پڑے گا؟" آپ نے فرمایا: "اس عمل پر تو کسی اختلاف و اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔" (مختصر از ابن سعد)
- (۱۷) یہاں عربی عبارت "مثل بہا" ہے جس سے مثلہ کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے جو حرام ہے (مترجم)

صلحی اقوام کے افراد آزاد رہیں گے یا انہیں

لونڈی غلام بنایا جا سکے گا ؟

صلحی قوم آزاد قرار پائے گی

(۳۸۸) حمید بن ہلال روایت کرتے ہیں کہ بنی شیبان کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہا : ”حیرہ کے حاکم اعلیٰ بقبیلہ کی بیٹی آپ میرے نام لکھ دیجئے تو آپ نے فرمایا : ”کیا تمہیں اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے یہ علاقہ فتح کرا دے گا ؟“ اس شخص نے کہا : ”اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اللہ ہمیں ضرور یہ علاقہ فتح کرائے گا، چنانچہ آپ نے سرخ چمڑے پر اس کی فرمائش پوری کر دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خالد بن الولید نے اس علاقہ پر حملہ کیا اور یہ شیبانی شخص بھی اُن کے لشکر کے ساتھ نکلا، اہل حیرہ نے بغیر لڑے صلح کر لی، یہ شیبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستاویز لے کر خالد بن الولید کے پاس حاضر ہوا۔ جب انہوں نے وہ دستاویز لی تو اسے بوسہ دیا پھر کہا : ”تم اسے لے لو، تب حیرہ کے بڑے بڑے سردار اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا : ”جناب ! آپ نے جب اس خاتون کو دیکھا تھا تو وہ جوان تھی لیکن اب وہ معمر ہو چکی ہے اس کا بیشتر حسن ڈھل چکا ہے۔ آپ ہمارے ہاتھوں اسے فروخت کر دیں۔“ اُس شخص نے کہا : ”اللہ کی قسم میں اسے نہیں بیچوں گا تاآنکہ تم میری منہ مانگی قیمت اس کے

عوض نہ دے دو۔ وہ لوگ اپنے دلوں میں ڈرے کہ کہیں وہ ایسی قیمت کا مطالبہ نہ کر دے جس کی ادائیگی ان کی طاقت سے بالاتر ہے پھر بھی انہوں نے کہا : ”جو چاہتے ہو مانگ لو۔“ اُس شخص نے پھر کہا: اللہ کی قسم! جو میں مانگوں گا وہی لوں گا ورنہ میں اسے نہیں بیچوں گا۔“ جب وہ شخص اپنی بات پر مصر رہا تو ان لوگوں نے آپس میں کہا : ”یہ جو کچھ طلب کرے اسے دے دو۔“ پھر اس سے کہا : ”چلو بولو کیا مانگتے ہو؟“ اس نے کہا : ”میں تم سے ایک ہزار درہم لوں گا۔“ اس پر ان لوگوں نے کچھ اس طرح منہ بنائے جیسے وہ یہ رقم بہت زیادہ سمجھ رہے ہوں پھر بولے: ”جناب! ہمارے پاس ایک ہزار درہم کہاں سے آئیں گے؟“ اُس نے کہا : ”تو پھر یہ معاملہ نہیں ہو گا، اللہ کی قسم میں اس میں کچھ کمی نہیں کروں گا۔“ الغرض اُن لوگوں نے اس شیبانی کو ایک ہزار درہم ادا کر دئے اور اپنی خاتون کو لے گئے۔ بعد میں جب وہ شیبانی اپنی قوم میں گیا تو ان لوگوں نے اس سے پوچھا: ”تم نے کیا کیا؟“ اُس نے جواب دیا : ”میں نے اس خاتون کو اپنی منہ مانگی قیمت پر فروخت کر دیا۔“ لوگوں نے کہا : ”تم نے بہت اچھا کیا۔ کیا قیمت مسانگی تم نے؟“ اُس نے کہا : ”ہزار درہم“ یہ سنتے ہی وہ لوگ اُسے برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے لگے۔ جب ان لوگوں نے زیادہ لے دے کی تو وہ شخص بولا : ”مجھے ملامت نہ کرو، واللہ میرے خیال و گمان میں بھی ہزار درہم سے زیادہ کوئی عدد قابل ذکر نہ تھا۔“

ابو عبید :۔ بعض محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے لیکن وہ اس شخص کی نسبت (بجائے قبیلہ شیبان کے قبیلہ طے سے) طائی بیان کرتے ہیں۔

میرا خیال ہے کہ مذکورہ بالا عورت کو قید کرنے کے بعد فروخت کیا گیا ہو گا کیونکہ یہ علاقہ صلح کے ذریعہ فتح ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جملہ مسلمانوں کا دستور یہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو صلح کے ذریعے فتح کیا جائے ان میں سے کسی کو نہ قید کیا جائے نہ غلام بنایا جائے، یہ لوگ آزاد قرار پائیں گے۔ اس حدیث کی توجیہ میرے نزدیک یہ ہو گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شیبانی کو یہ عورت پیشگی نفل (انعام) کے طور پر بخشی گئی اور اُس وقت کوئی ایسی شکل نہ تھی کہ اس حکم کو واپس لیا جاتا، لہذا حضرت خالدؓ نے اسے نافذ کر دیا، اگر یہ خصوصی صورت نہ پیدا ہو جاتی تو اس کی گرفتاری اور فروخت جائز نہ ہوتی۔ اور اس کے لئے صرف یہی دلیل کافی ہے کہ اس عورت کے سوا حیرہ میں سے کسی کو غلام نہ بنایا گیا۔

اور اس کی نظائر میں بہت سی روایات ہیں :

(۳۸۸) عطاء خراسانی کہتے ہیں کہ تستر صلحی علاقہ تھا پھر وہاں کے باشندوں نے عہد شکنی کی۔ مہاجرین نے ان پر حملہ کر دیا اور جنگ کر کے انہیں شکست دے دی اور انہیں قیدی بنا لیا۔ پھر مسلمانوں نے ان کی عورتوں سے جنسی تعلقات قائم کئے تاکہ مسلمانوں سے ان کی اولاد ہوئی، خود میں نے اس قسم کے تعلق سے پیدا ہونے والی اولاد دیکھی ہے۔ لیکن بعد میں عمر بن الخطابؓ نے فرمان جاری کر دیا کہ ان میں سے جنہیں قید کیا گیا ہے وہ آزاد کر دئے جائیں۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا اور ان عورتوں کو ان کے آقاؤں سے جدا کر دیا گیا۔

(۳۸۹) یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے قبیلہ لواتہ (۱) کی عورتوں کے بارے میں لکھا تھا کہ جو ان میں سے

کسی کو بھیجا تو اسے اُن کی قیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا بلکہ وہ قیمت ہو گی جس کے عوض اُس عورت کی شرمگاہ حلال کی گئی — یہاں قیمت کہا تھا یا اس سے ملتا جلتا ہم معنی کوئی اور لفظ — اور یہ کہ جس کے پاس بھی ان میں کی کوئی عورت ہو تو وہ اس عورت کو اُس کے باپ سے مانگے ، بصورت دیگر وہ اس عورت کو اس کے گھر والوں میں واپس بھیج دے۔

ابو عبیدؓ :۔ میرا خیال ہے کہ لواتہ قبیلہ سے کوئی عہد تھا اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ابن شہاب بیان کرتے تھے کہ حضرت عثمانؓ نے بربر سے جزیہ لیا تھا ، ان لوگوں نے بعد میں عہد شکنی کی تو قید کئے گئے ، اور پھر عمر بن عبدالعزیز نے ان کے متعلق وہ کچھ لکھا جو اوپر گذرا۔

(۳۹۰) لیث بن سعد کہتے ہیں کہ عمرو بن العاصؓ نے برقہ میں رہنے والے بربری قبیلہ لواتہ کے معاہدہ میں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ تم اپنے جزیہ کے عوض اپنی اولاد (لڑکے اور لڑکیاں) فروخت کرو گے۔ لیث کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ غلام ہوتے تو یہ شرط اُن کے لئے روا نہ ہوتی۔

(۳۹۱) ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر دشمن اقوام آپس میں ایک دوسرے کو قید کریں تو مسلمانوں کو ان کے قیدی خریدنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

(۳۹۲) عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں ایک لشکر میں تھا جس میں سلمان بھی تھے ، ہم نے ایک قصر کا محاصرہ کیا اور اس کے باشندوں سے صلح کر لی۔ پھر ہم وہاں مسلمانوں میں سے ایک مریض کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارے بعد وہاں بصرہ والوں کا

لشکر آیا جنہیں دیکھ کر اس قصر کے لوگ ڈر گئے اور قصر کا دروازہ بند کر لیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے قصر والوں سے جنگ کی اور قصر فتح کر لیا۔ پھر مسلمانوں نے ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور مردوں (۲) کو قتل کر ڈالا۔ بعد میں یہ معاملہ مسلمانوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا: ”میری رائے یہ ہے کہ عورتوں اور بچوں کو واپس وہاں پہنچا دیا جائے جہاں سے انہیں لایا گیا ہے۔ مسلمانوں کی ضمانت و ذمہ داری یکساں ہے اور ان میں ایک معمولی مسلمان بھی ضمانت و ذمہ داری لے سکتا ہے۔ رہ گئے وہ خون جو وہاں بہائے گئے سو اس کا فیصلہ حضرت عمرؓ کریں گے۔“

(۳۹۳) ابن سیرین سے بھی یہی روایت اس طرح مذکور ہے کہ کوفہ کے ایک لشکر نے ایک قلعہ والوں سے صلح کی، پھر وہاں سے بصرہ والوں کا ایک لشکر گذرا۔

ابو عبیدؓ:۔ ملاحظہ فرمائیے کہ مسلمانوں نے ان سے صلح کر لینے کو ایسا معاہدہ قرار دیا جس کی وجہ سے وہ آزاد قرار پائے اور ان کو قید کرنا حرام ٹھہرا۔ نیز انہوں نے قلعہ والوں کے لشکر سے لڑنے کو عہد شکنی قرار نہیں دیا کیونکہ انہوں نے بالقصد یہ عہد شکنی نہیں کی تھی بلکہ ان کے اس عمل کو مسلمانوں کی طرف سے ان کے خوف و اندیشہ پر محمول کیا۔ پھر انہوں نے یہ رائے ظاہر کی کہ ان کی ذمہ داری و حفاظت تمام مسلمانوں پر واجب ہے اور یہ کہا کہ تمام مسلمانوں کی ضمانت و ذمہ داری یکساں اور برابر کی حیثیت رکھتی ہے۔ دراصل ان کی یہ رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر مبنی ہے:

ایک مسلم (مرد ہو یا عورت) کا کیا ہوا عہد تمام مسلمانوں کا مشترک عہد ہوتا ہے

(۳۹۳) قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں اور اشتر حضرت علیؓ کے

پاس گئے اور ہم نے ان سے دریافت کیا: ”کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے آپ سے خصوصی طور پر کوئی ایسا عہد و قرار کیا ہے جو جملہ لوگوں سے جداگانہ ہو۔ انہوں نے کہا: ”نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسا کوئی عہد نہیں کیا جو تمام لوگوں سے نہ کیا ہو۔“ پھر انہوں نے اپنی تلوار کے میان سے ایک صحیفہ نکالتے ہوئے کہا: ”البتہ میری اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ مستثنیٰ ہے، اس میں ہے: ”مسلمانوں کے خون باہمدگر مساوی اور ہم پلہ ہیں۔ اور مسلمانوں کی طرف سے ان کا معمولی فرد بھی ذمہ داری و ضمانت کا وعدہ کر سکتا ہے۔ اور تمام مسلمان اپنے مخالفین کے مقابلہ میں متحدہ قوت بن کر رہیں گے۔ کوئی مومن کسی کافر کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا، اور نہ عہد و پیمانہ کے بحال رہتے ہوئے کوئی معاہدہ قتل کیا جائے گا۔ جو کوئی غیرقانونی حرکت کرے گا یا کسی باغی کو پناہ دے گا تو اُس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت و گئی۔“

ابو عبیدؓ - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ”مسلمانوں کی طرف سے ان کا معمولی فرد بھی ذمہ داری و ضمانت کا وعدہ کر سکتا ہے“ کے معنی یہ ہیں کہ جب بھی مسلمانوں میں سے کوئی فرد کسی مشرک سے کوئی عہد و قرار کر لے تو اس کی پاسداری تمام مسلمانوں پر واجب ہو جاتی ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی اُس کے توڑنے یا رد کرنے کا اختیار نہیں رہتا کہ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عورتوں کے بارے میں بھی یہی رہی :

(۳۹۵) ام ہانیؓ بنت ابی طالب کہتی ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہؓ چادر کی آڑ میں آپ کو چھپائے ہوئے تھیں۔ میں نے اسلام کیا، تو آپ نے فرمایا: ”یہ کون

ہے؟“ میں نے کہا: یا رسول اللہ میں ام ہانی ہوں۔ آپ کی خدمت میں اس لئے آئی ہوں کہ میرا ماں زاد بھائی کہتا ہے کہ وہ اس شخص (ہبیرہ یا فلاں بن ہبیرہ) کو جسے میں نے پناہ دی ہے قتل کر ڈالے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے ام ہانی جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہم نے پناہ دے دی“ پھر جب رسول اللہ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے کپڑے میں لپٹے ہوئے آٹھ رکعات ادا فرمائیں۔

(۳۹۶) یہی روایت ایک اور سند سے بھی ام ہانی سے مروی ہے۔

(۳۹۷) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک

(مسلمان) عورت مسلمانوں کے خلاف کسی کو امان دے دیتی تو اس

کی یہ امان تسلیم کی جاتی تھی۔

(۳۹۸) زَرِّ بن جیش حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں: ”ایسا

ہوتا تھا کہ ایک عورت مسلمانوں کے خلاف کسی کو امان دے دیتی تو

اُس کی یہ امان تسلیم کی جاتی تھی۔

غلام اور بچہ کی امان دہی کا مسئلہ

ابو عبید: - اسی پر انتہا نہ ہوئی بلکہ مسلمانوں نے (زر خرید)

غلام کی امان بھی تسلیم کر لی ہے اور بعض نے تو بچہ کی امان بھی

جائز قرار دی ہے۔

(۳۹۹) فضیل بن زید الرقاشی سے مروی ہے کہ مسلمانوں نے ایک

قلعہ کا محاصرہ کر لیا، تو ایک غلام نے تیرکے پھیل پر امان لکھ کر

وہ لکھا ہوا تیر کا پھل محصور دشمن کی طرف پھینک دیا۔ اس پر

مسلمانوں میں چہ میگوئیاں ہوئیں: ”یہ تو غلام کی امان ہے، جو کوئی

حیثیت نہیں رکھتی۔“ ان لوگوں نے کہا: ”ہم تمہارے غلام اور آزاد

میں کوئی امتیاز نہیں کرتے“ چنانچہ اس سلسلہ میں حضرت عمرؓ کو

لکھا گیا تو انہوں نے یہ جواب لکھا: ”مسلمانوں کا غلام مسلمانوں میں

شمار ہو گا، اور اُس کی ذمہ داری مسلمانوں کی ذمہ داری ہو گی۔

(۵۰۰) ایک دوسری سند سے بھی یہ روایت فضیل بن عبدالرقاشی سے مروی ہے۔ اس میں ابتداء میں یہ توضیح ہے کہ ہم بیراف میں دشمن کے مقابلہ میں صف آرا تھے۔

(۵۰۱) مجاہد کہتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، وہ دونوں کم سن تھے، اور اُس ان دونوں کو بہلا پھسلا کر امان دینے پر آمادہ کرنا چاہا۔

اس روایت کا ایک راوی عبدالرحمن کہتا ہے کہ سفیان (۳) بچہ امان دہی کو کچھ نہ گردانتے تھے۔ (یعنی اس کی کوئی قانونی حیثیت تسلیم نہ کرتے تھے)

ابو عبیدؓ:۔ یہ اس مدت کا واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے صلح کر لی تھی اور قریش نے حضورؐ حلیفوں کے مقابلہ میں اپنے حلیفوں کی مدد کر کے عہد شکنی کر اور انہیں اپنے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ آور بننے کا خطرہ ہو گیا تھا چنانچہ ابو سفیان اس مدت میں توسیع پانے کے لئے مدینہ پہنچا تھا۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں اصل مذکور ہے۔ (۳)

حوالہ جات

- (۱) لواتہ - یہ (جالوت کے) زمانہ قدیم میں فلسطین سے مصر (حال لیبیا) آ کر آباد ہونے والا قبیلہ ہے۔ ۲۳ھ میں فتح طرابلس (الغریبی) کے موقع پر یہ قبیلہ عمرو بن العاص کے پاس آیا تھا۔ دیکھتے فتح العرب لمصر تعریب محمد فرید ابو جدید: ۳۷۳ - بعض کا خیال ہے کہ یہ مصر میں فیوم کے علاقہ میں آباد عربوں کا قبیلہ ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ (افریقہ) طرابلس الغریبی کی تمام آبادی کو "لواتہ" کہا جاتا ہے۔ تاج العروس میں ایک بربری قبیلہ کا نام لواتہ درج ہے اور یہ کہ ان کے قیام پذیر ہونے کی وجہ سے اس علاقہ کا بھی لواتہ نام پڑ گیا تھا۔
- (۲) یہاں عربی اصل میں "الرجل" ہے یعنی "اُس مرد کو" مار ڈالا۔ شاید اس سے مراد وہ مسلمان مریض ہے جو وہاں رہ گیا ہو۔ بصورت دیگر وہاں کے "مردوں" کو قتل کر دیا۔ یہ بھی ایک قدیم مخطوطہ کی عبارت کا مفہوم ہے۔
- (۳) یہ سفیان اس روایت کے ایک راوی ہیں جن سے عبدالرحمن روایت کرتے ہیں۔
- (۴) صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو انہیں حضور کے حملہ کا خطرہ ہونے لگا چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ جنگ کا خطرہ ٹل جائے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا لیکن آپ نے اس کی بات کا جواب نہ دیا، پھر حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا۔ انہوں نے بھی اس بارے میں حضور سے سفارش کرنے سے انکار کیا۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس پہنچا اور ان کے سخت جواب کے بعد وہ حضرت علی کے پاس پہنچا۔ حضرت فاطمہ بھی وہاں تھیں اور ان کے سامنے حضرت حسن جو بچہ تھے، گھٹنوں کے بل چل رہے تھے۔ حضرت علی کے انکار پر وہ حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: "اے بنت محمد! کیا تم اپنے بچہ کو حکم دو گی کہ یہ لوگوں کو امان دے؟" اور اس طرح رہتی دنیا تک یہ "سید العرب" کہلاتے؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا: "بچہ ابھی امان دینے کی عمر کو نہیں پہنچا ہے۔ اور بھلا رسول اللہ کے مقابلہ میں کون ایسا دے سکتا ہے؟" الخ (مختصر از سیرۃ ابن ہشام) الروض الانف کے حاشیہ پر ۲: ۲۶۵۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

صحابہ کے صلح نامے

(۵۰۲) ابوالملیح ہذلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانیوں سے صلح کی تو یہ معاہدہ تحریر فرمایا :-
صلح نامہ اہل نجران

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ :- یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد نبی (رسول اللہ) صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے لئے تحریر کیا۔ اس لئے کہ اس کا حکم ان پر نافذ ہے۔ معاہدہ کی رو سے ان کی (جملہ مملوکہ اشیاء) سیاہ و سپید، سرخ و زرد، پھل اور غلام از رہ احسان و کرم ان کی ملکیت میں باقی رکھی جاتی ہیں اس شرط پر کہ وہ (سالانہ) دو ہزار حلے یمنی چادروں کے جوڑے، (دو برابر کی قسطوں میں) ایک ہزار حلے ماہ صفر میں اور ایک ہزار حلے ماہ رجب میں، ادا کرتے رہیں گے، ہر حلہ کی قیمت ایک اوقیہ ہو گی، خراج کی کمی بیشی کا شمار اوقیوں کے حساب سے ہو گا۔ نیز جو اونٹ، گھوڑے یا زہیں وہ خراج میں دیں گے تو وہ بھی اسی حساب سے الی جائیں گی۔ اور اہل نجران کی ذمہ داری ہو گی کہ وہ میرے فرستادہ محصلوں کی بیس دن کے اندر اندر کی مدت تک مہمانی کریں۔ اور جب یمن میں کوئی سازش یا بغاوت رونما ہو تو وہ (اہل

نجران (ہمیں تیس گھوڑے ، تیس اونٹ اور تیس زرہیں ، عاریت دیں گے ، اور میرے فرستادگان کو یہ لوگ جو اشیاء عاریت دیں گے میرے فرستادگان تا ادائیگی ان چیزوں کے ضامن ہوں گے ۔

نجران اور ان کے لواحقین کو (اس کے مقابلہ میں) اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ و امان حاصل ہو گا اس بات پر کہ ان کی جان و مال ، شریعت و مذہب ، عبادت گاہیں، اُن کی رہبانیت ، ان کی دینی پیشوائیت (اسقف کے حقوق) ان کے موجود وغیر موجود افراد ، جو کچھ تھوڑا یا بہت اُن کے دست تصرف میں ہے وہ محفوظ رہے گا اور اسے کوئی گزند نہیں پہنچے گا ۔ نیز اس بات پر کہ کسی اسقف کو اس کے عہدہ سے تبدیل نہیں کیا جائے گا ۔ نہ کسی ولی عہد نواب کو اس کی ولی عہدی (۱) سے ہٹایا جائے گا ۔ نہ کسی راہب کو اس کی راہبانیت سے ہٹایا جائے گا نیز اس بات پر کہ انہیں ان کے علاقہ سے باہر نہیں نکالا جائے گا (۲) ، نہ ان سے عشر لیا جائے گا ، نہ اُن کے علاقہ میں کسی لشکر کو آنے دیا جائے گا ۔ ان میں سے جو اپنا حق طلب کرے گا تو اُن کے درمیان انصاف نجران میں ہو گا ۔ ان لوگوں پر یہ پابندی ہو گی کہ سود نہیں کھائیں گے اور جو بھی آئندہ سود لے گا وہ میری ذمہ داری و امان سے خارج ہو جائے گا ۔ نیز مستقبل میں یہ انتہائی کوشش اور خیرخواہی سے کام لیں گے کہ نہ ان پر ظلم کیا جائے گا نہ تشدد ۔

اس معاہدہ پر عثمان بن عفان اور معقب گواہ ہوئے اور (مؤخر الذکر نے اسے) تحریر کیا ۔

(۵۰۳) دوسری سند سے ابو الملیح ہی سے یہی مضمون مندرجہ بالا ذیل اضافہ کے ساتھ مروی ہے :

”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ (اہل نجران) حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس صلح نامہ کی شرائط بحال رکھیں اور ان لوگوں کے لئے رسول اللہؐ کے صلح نامہ سے مشابہ ایک معاہدہ تحریر کر دیا، لیکن حضرت عمر بن

الخطابؓ کے عہد خلافت میں ان لوگوں نے سود لینا شروع کر دیا، اس پر حضرت عمرؓ نے انہیں جلاوطن کر دیا، اور انہیں یہ تحریر دے دی:

”اما بعد، شام و عراق کے امیروں میں سے یہ لوگ جس کے پاس بھی پہنچیں وہ انہیں غیر آباد (۳) علاقہ میں سے وسیع قلعہ دے دے اور جو کچھ یہ محنت کر کے اپنے لئے بنالیں، وہ لوجہ اللہ ان کا، اور اُن کی زمین کا صلہ ہے۔“

(۵۰۳) حضرت عثمانؓ نے ولید بن عقبہ کو لکھا :

”اما بعد، نجرانیوں کے نائب، دینی پیشوا اور سردار میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ لے کر آئے اور انہوں نے مجھے حضرت عمرؓ کی شرائط بھی دکھائیں، میں نے عثمان بن حنیف سے اس سلسلہ میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس بارے میں چھان بین کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ وہ شرائط کاشتکاروں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے باعث نقصان دہ ہیں، لہذا میں ان کے جزیہ میں سے دو سو حُلّے لوجہ اللہ نیز ان کی زمین کے عوض کم کر رہا ہوں، اور میں تمہیں ان سے حسنِ معاملہ کی تاکید کرتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔“

(۵۰۵) عروہ بن الزبیرؓ سے یہی معاہدہ صلح (نمبر ۵۰۲) بعض لفظی اختلافات کے ساتھ مروی ہے، اس میں ”از رہ احسان و کرم“ کے بجائے ”ان پر فیصلہ کیا“، نیز اس میں ”ہر حلے کی قیمت، ایک اوقیہ“ کے بجائے ”ہر حلہ بھر پور اور کامل (اوقیہ کا) ہو گا“ ہے، اس روایت میں حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ کا واقعہ بھی درج نہیں ہے۔ اس کے گواہوں میں ”ابو سفیان بن حرب، غیلان بن عمرو، بنی نضر کے مالک بن عوف، اقرع بن حابس حنظلی اور مغیرہ بن شعبہ“ ہیں۔

ابو عبیدؓ: - معاہدہ کی عبارت ”خراج کی کمی بیشی کا شمار اوقیوں کے حساب سے ہو گا“ میں خراج سے مراد حلے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حلے گنتی میں دو ہزار سے کم یا بیش ہوں تو اس کا تعین دو ہزار اوقیہ سے کیا جائے گا، گویا دراصل خراج کی رقم دو ہزار اوقیہ

تھی، حلے اس لئے لکھے کہ اس کی ادائیگی ان کے لئے آسان تھی۔۔۔ ہمارا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ کا جزیہ میں اُونٹ لینا یا حضرت علیؓ کا جزیہ میں سامان لینا آپ کے ہی عمل سے مستنبط تھا۔ معاہدہ کی یہ اگلی عبارت بھی یہی بتا رہی ہے کہ اگر وہ دو ہزار حلے نہ دے سکیں بلکہ اُونٹ یا گھوڑے اور زرخیں وغیرہ دیں تو یہ چیزیں بھی جزیہ کی قیمت لگا کر دو ہزار اوقیہ کے حساب میں لے لی جائیں گی۔

معاہدہ کی عبارت: ”جو بھی آئندہ سود لے گا وہ میری ذمہ داری سے خارج ہو جائے گا“ بتا رہی ہے کہ آپ نے دیگر معاصی سے چھوڑ کر خصوصیت سے سود خوری پر سخت گرفت فرمائی اور سود خوری ان کے لئے جائز نہ کی۔ حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ اس سے بے خبر بھی بڑی نافرمانیوں کے مرتکب ہوتے ہیں مثلاً شرک، شراب پانی

خوری وغیرہ۔ یہ شرط صرف مسلمانوں کو سود سے محفوظ رکھنے کے لئے تھی تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ سودی کاروبار نہ کر سکیں اور اس طرح مسلمان سود خوری نہ کرنے لگیں۔ اگر مسلمانوں کا معاملہ نہ ہوتا تو ان کی سود خوری بھی دوسرے جرائم کی طرح ہوتی، بلکہ شرک ان سب سے بڑا جرم تھا، چنانچہ بعد میں حضرت عمرؓ نے جب انہیں جلاوطن کیا تو صرف اس بناء پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طے کردہ سود خوری نہ کرنے کی شرط توڑ دی تھی حالانکہ حضرت عمرؓ خوب جانتے تھے کہ رسول اللہ نے ان لوگوں سے نہایت پختہ معاہدہ کیا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثقیف کے نام عہدنامہ
(۵۰۶) عروہ بن الزبیرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے لئے یہ عہدنامہ تحریر فرمایا :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یہ محمد نبی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثقیف کے لئے عہدنامہ ہے: اس معاہدہ کی رو سے مندرجہ ذیل تحریر کے مطابق ان کے لئے اس اللہ کی ذمہ داری و امان ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد بن عبد اللہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امان و ذمہ داری ہے۔

ان کی پوری وادی اللہ کے لئے حرام محرم ہے۔ اس کا کوئی خار دار درخت یا جھاڑ نہیں کاٹا جائے گا۔ نہ اس میں شکار کیا جائے گا۔ نہ اس میں ظلم کیا جائے گا نہ چوری نہ کسی کے ساتھ۔

کوئی برائی - ثقیف علاقہ وج (طائف) کے سب لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں - ان کے طائف کو عبور نہیں کیا جائے گا - نہ وہاں کوئی مسلمان اس ارادہ سے داخل ہو گا کہ ان کو مغلوب کرے، انہیں اختیار ہے کہ وہ اپنے طائف میں تعمیر وغیرہ یا اس کے سوا اپنی وادی میں جو چاہیں کریں - انہیں محصول وغیرہ وصول کرنے کے لئے بستی سے باہر نہیں نکالا جائے گا (۴) بلکہ ان کی رہائش گاہوں پر پہنچ کر محصول وصول کیا جائے گا) ان سے عشر نہیں لیا جائے گا - ان پر کسی قسم کا مالی یا جانی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا - وہ مسلمانوں کی ایک امت ہیں ، مسلمانوں میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں ان پر کوئی قدغن نہیں - اور ان کا قیدی انہی کی ملکیت میں رہے گا - انہیں اس پر سب سے زیادہ حق حاصل ہو گا تاآنکہ اس کے ساتھ - جو وہ کرنا چاہیں کر لیں - اور ان کا وہ قرض جو کسی رہن کے عوض ہو اور اس کی مدت پوری ہو چکی ہو تو وہ ایسا سود ہے جس کے لئے اللہ کی طرف سے برأت کا اظہار کیا گیا ہے اور جو رہن کے عوض قرض عکاظ سے ورے کا ہو تو وہ اپنے راس المال کے مطابق عکاظ میں ادا کیا جائے گا - اور ثقیف کا وہ قرض جس کا اندراج ان کے اسلام قبول کرنے کے دن تک ان کے کہاتوں میں ہو چکا ہے تو وہ انہیں ملے گا - اور ثقیف کی جو امانت لوگوں کے پاس ہے یا مال یا جان جسے امانت رکھنے والے نے غنیمت سمجھایا اسے ضائع کر دیا تو وہ سن لے کہ وہ ادا کی جائے گی - اور ثقیف کی جو جان و مال علاقہ سے غیر حاضر ہو اسے بھی حاضر کی طرح امن حاصل ہے اسی طرح ان کے جو مال و مویشی لے لیا

(کے علاقہ) میں ہیں وہ اسی طرح مامون ہیں جس طرح وج (کے علاقہ) کے مال مویشی -

ثقیف کا جو حلیف یا تاجر اسلام لے آئے تو ان کے ساتھ بھی ثقیف کا سا معاملہ کیا جائے گا -

اگر کوئی ثقیف کو مطعون کرے یا ان پر ظلم کرے تو ثقیف کے مال و جان کے بارے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور ان پر ظلم کرنے والوں کے مقابلہ میں رسولؐ اور مومنین ان کی مدد کریں گے - اور لوگوں میں سے جس کا داخلہ ثقیف اپنے علاقہ میں ناپسندیدہ قرار دیں وہ ان کے علاقہ میں داخل نہیں ہو گا - اور منڈی اور خرید و فروخت گھروں کے سامنے کے میدانوں میں ہو گی -

ان کے اوپر انہیں میں سے امیر مقرر کئے جائیں گے - بنی مالک پر ان کا امیر ہو گا، اور احلاف (۶) پر ان کا امیر -

ثقیف کے لوگ قریش کے جن انگوروں (کے باغات) کو پانی دیں تو ان پانی پلانے والوں کو ان انگوروں کی پیداوار کا نصف حصہ ملے گا اور ان کا وہ قرض جو کسی رہن کے عوض ہو اور اس پر سود نہ ہو تو اس کے مقروض اگر ادائیگی کی قدرت رکھتے ہوں تو ادا کر دیں اور اگر نہ رکھتے ہوں تو اس کی مدت اگلے سال ماہ جمادی الاولیٰ تک بڑھائی جائے گی، اور جس کی مدت پوری ہو جائے اور وہ اس قرض کو ادا نہ کرے تو اس نے اسے سودی بنا لیا -

اور انہوں نے لوگوں کو جو قرضے دئے ہیں تو انہیں اس میں سے صرف راس المال لینے کا حق ہو گا -

اور ان کے وہ قیدی جنہیں ان کے مالکوں نے فروخت کر دیا ہے تو انہیں ان کے فروخت کا حق حاصل ہو گا، لیکن جنہیں انہوں نے

فروخت نہیں کیا۔ ایسے قیدی کے عوض ان کے مالک کو چھ جوان اونٹنیاں دی جائیں گی جن میں سے آدھی چار برس کی سواری کے قابل اور آدھی تیسرے برس میں لگنے والی ہوں، یہ اونٹنیاں موٹی تازی اور اچھی نسل سے متعلق ہوں۔ اور جس نے کوئی سودا کر لیا ہو وہ اسے فروخت کا حق بھی رکھتا ہے۔

ابو عبیدؓ: ”ان سے عشر نہیں لیا جائے گا، سے مقصد یہ ہے کہ ان سے زکوٰۃ لی جائے گی دو سو درہم میں سے پانچ درہم۔ اور ”ان قیدیوں“ سے مراد وہ قیدی ہیں جنہیں زمانہ جاہلیت میں انہوں نے قید کر لیا تھا اور ان کے اسلام لے آنے کے بعد یہ قیدی انہی کے پاس رہے، تو یہ بھی انہی کی ملکیت رہیں گے تاآنکہ انہیں ان کے عوض فدیہ نہ دیا جائے۔“ (۷۰)

ثقیف کے مسلمانوں کے نام رسول اللہؐ کا عہدنامہ

(۵۰) اس معاہدہ کی سند وہی ہے جو اس سے پیشتر کے معاہدہ کی ہے۔ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محمد نبی رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے مومنین کے نام عہدنامہ ہے۔ وج (علاقہ) کے خار دار درخت اور جھاڑیاں نہیں کاٹی جائیں گی اور وہاں شکار نہیں مارا جائے گا اور جو ایسا کرتے ہوئے پایا جائے گا اس کے کوڑے مارے جائیں گے اور اُس کے کپڑے اُتار لئے جائیں گے۔ اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے گرفتار کر کے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔“

یہ فرمان محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری ہوا ہے۔ اور محمد بن عبداللہ رسول اللہ کے حکم سے اسے خالد بن سعید نے لکھا ہے، کوئی اس کی خلاف ورزی کر کے محمد رسول اللہ کے اس معاہدہ ثقیف کو توڑ کر اپنے نفس پر ظلم نہ کرے۔ اس عہدنامہ پر گواہ حضرت علی بن ابی طالب اور حسن بن علی اور حسین بن علی ہیں۔

ابو عبیدؓ:۔ اس حدیث میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے حضرات حسن و حسین کی شہادت درج فرمائی۔

بعض تابعین سے بھی اس قسم کی روایات منقول ہیں کہ بچوں کی گواہی لکھی جائیگی اور انہیں (ان کے آباء کی طرف) منسوب کیا جائے گا۔ اور یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی۔

امام وقت کتاب و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اسلامی مفاد کے مدنظر مراعات دے سکتا ہے

اس معاہدہ کی رو سے آپ نے خصوصی طور پر ان کے اسلام قبول کرنے پر انہیں کچھ مراعات دیں مثلاً ان کی وادی کو حرام قرار دینا، اور ان کے طائف کو عبور نہ کرنا، اور انہیں مغلوب کرنے کے لئے کسی کا وہاں نہ داخل ہونا، نیز ان پر انہی کا امیر مقرر کئے جانے کی شرط۔ یہ تمام خصوصی مراعات اسی قبیل کی ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امام وقت اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی صوابدید کے مطابق عمل کرے گا۔

اگر اسے دشمن کے غلبہ کا اندیشہ ہو اور بغیر کچھ دئے ہوئے ان سے بچاؤ ممکن نہ سمجھتا ہو تو وہ ایسا بھی کر لے گا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں مختلف مخالف جماعتوں سے کرنا چاہا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی جماعت بغیر کچھ مراعات لئے اسلام لانے پر آمادہ نہ ہو تو امام کو حق حاصل ہے کہ انہیں تالیف قلب کے لئے وہ مراعات دے دے بشرطیکہ ان کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ و سربلندی حاصل ہو اور اسلام ان کی ایذا رسانیوں اور حملوں سے محفوظ رہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا جن کی تالیف قلب مقصود تھی، تاآنکہ وہ اسلام میں دلچسپی لینے لگیں اور اسلام سے متعلق ان کی نیتیں سدھر جائیں، تاہم یہ مراعات اسی حد تک جائز ہیں کہ کتاب و سنت کے خلاف نہ ہوں۔

اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ملتا ہے کہ آپ نے انہیں ربا (سود) حلال ہونے کی مراعات نہ دی۔ دیکھ لیجئے کہ کس طرح آپ نے یہ شرط ان سے کی کہ وہ صرف راس المال لیں گے۔ یہ تو اس معاہدہ کی کیفیت ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہوا۔ ظاہر ہے کہ جو معاہدہ اسلام میں ہو گا اس میں تو محرمات کو اور شدت سے روکا جائے گا اور کسی صورت بھی انہیں جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ازیں یہ درخواست کی تھی کہ وہ اسلام اس شرط پر لانے کے لئے تیار ہیں کہ زنا، ربا اور شراب ان کے لئے حلال رکھے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی اور وہ اپنے وطن واپس چلے گئے، پھر وہ برضا و رغبت اسلام قبول کرنے کے لئے واپس آئے۔ اس موقع پر رسول اللہ نے انہیں یہ عہد نامہ لکھ دیا تھا۔

دومة الجندل کے باشندوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدنامہ

(۵۰۸) ابو عبید:۔ یہ عہدنامہ ایک بزرگ میرے پاس لائے۔ یہ سفید چرم کے صفحہ پر لکھا ہوا تھا۔ میں نے خود اس کا نسخہ پڑھا، پھر اسے حرف بحرف نقل کر لیا۔ اس کی عبارت حسب ذیل ہے:۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دومة الجندل اور اس کے مضافات کے حاکم اُکیدر کے نام۔ اس موقع پر جب اُس نے غیر اللہ قوتوں اور بتوں کو چھوڑ کر خالد بن الولیدؓ سیف اللہ کے ذریعہ دعوت اسلام قبول کر لی یہ عہدنامہ تحریر کیا گیا:۔

اس علاقہ میں سے اتھلے پانی اور اس کے نواحی کی مرتفع زمینیں، ویرانے، بیابان بنجر وغیر آباد و بے نشان زمینیں، زرہیں، اسلحہ، گھوڑے اور سواری کے دیگر سم دار جانور اور قلعے ہمارے ہیں۔

اور تمہارے لئے شہر کے نخلستان، آبادی کے بہتے چشمے ہیں۔ تمہارے مویشیوں کو چراگاہوں میں چرنے سے نہیں روکا جائے گا، نہ ان کو زکوٰۃ وصول کرنے والے کے پاس جمع کیا جائے گا بلکہ انہیں گھاٹ اور چراگاہ پر پہنچ کر گنا جائے گا۔ جداگانہ مالکوں کے جانوروں کو یکجا کر کے نہیں گنا جائے گا (کہ اس طرح ان پر زکوٰۃ لگ جائے) تمہیں زمین کی پیداوار (نباتات) سے روکا نہیں جائے گا۔ تم وقت پر تمہارے قسائم کرو گے اور پوری زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تمہارے اوپر اس عہدنامہ کے سلسلہ میں اللہ کے پختہ عہد کی ذمہ داری لازم ہے اور اس کے عوض تم سے صدق و وفا کی جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اور مسلم حاضرین اس عہد نامہ پر گواہ ہوئے

ابو عبیدؓ: - میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے اسلام قبول کرنے پر انہیں کچھ زائد مراعات بخشیں اور جب یہ لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے تو ان لوگوں کے اموال میں سے کچھ لے لیا تھا۔ ہمارے نزدیک آپ کے اس عمل کی توجیہ یہ ہے کہ وہ لوگ (ثقیف) بغیر کسی دباؤ کے برضا و رغبت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے ملک کے کسی علاقہ کو (فوجی قوت کے ذریعہ فتح نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ لوگ اس وقت مسلمان ہوئے تھے جب مسلمان ان پر غالب ہو چکے تھے اور اگر مسلمان ان کے پاس ہتھیار، سواریاں اور قلعے چھوڑ دیتے تو انہیں ان کی بدعہدی کی وجہ سے ہر آن ان کی طرف سے خطرہ رہتا۔ چنانچہ ان کی یہ اشیاء ضبط کرنے، اور انہیں ان چیزوں سے بے دخل کرنے کے بعد ان کا اسلام قبول کیا گیا۔

اسی قسم کا معاملہ حضرت ابو بکرؓ نے مرتدین کے ساتھ کیا تھا جبکہ ان مرتدین کو مجبور و مقہور ہو کر دعوت اسلام قبول کرنا پڑی تھی :-

(۵۰۹) طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ اسد و غطفان کے نمائندوں پر مشتمل وفد بزاخہ صلح کی درخواست لے کر حضرت ابو بکرؓ کے پاس آیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے انہیں دو شکلوں میں سے ایک شکل انتخاب کرنے کا اختیار دیا، یا تو ایسی جنگ جس کے بعد تم جلاوطن کر دئے جاؤ یا رسوا کن صلح و امن۔ وہ لوگ کہنے لگے: „جلاوطن کر دینے والی جنگ تو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ رسوا کن صلح و امن کیا ہوتا ہے؟“ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: „اس کی صورت یہ ہو گی کہ تم سے ہتھیار اور گھوڑے چھین لئے جائیں اور تمہیں اونٹوں کی دموں کے پیچھے لگنے کے لئے چھوڑ دیا

جائے (۸) تاآنکہ خلیفہ و مہاجرین تمہارے چال چلن سے مطمئن ہو کر تمہیں قابل معافی قرار دے دیں۔ نیز یہ کہ تمہارا جو مال ہمیں ملا ہے وہ غنیمت قرار پائے اور تم نے جو ہمارا مال لیا ہے وہ ہمیں واپس کر دو۔ ہمارے مقتولین کی تم دیت دو اور تمہارے مقتولین جہنم رسید۔

اس پر حضرت عمرؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے کہا: ”یہ آپ نے اپنی صوابدید سے فیصلہ کیا ہے اور ہمارا تبصرہ و مشورہ اس پر یہ ہے: ”آپ نے یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ہتھیار اور سواریاں چھین لی جائیں۔ یہ بھی خوب فیصلہ ہے کہ انہیں اونٹوں کی دموں کے پیچھے لگا دیا جائے تاآنکہ اللہ اُن کے چال چلن سے خلیفہ اور مہاجرین کو مطمئن کر دے اور وہ انہیں معافی کا مستحق سمجھ لیں۔ اور یہ بھی خوب فیصلہ ہے کہ ان کا جو مال ہمارے ہاتھ لگا وہ غنیمت۔ اور انہیں جو ہمارا مال ملا ہے وہ واپس۔ البتہ آپ کا یہ فیصلہ کہ وہ ہمارے مقتولین کی دیت دیں اور ان کے مقتولین جہنم رسید سو مجھے اپنے مقتولین کے سلسلہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر تھے اور فی سبیل اللہ قتل ہوئے۔ ان کا بدلہ اللہ پر ہے۔ ان کی دیتیں نہیں لی جائیں گی۔“

چنانچہ سب لوگوں نے حضرت عمرؓ کی اس ترمیم کی موافق کی۔

اسلام اور غلامی کے درمیان عبوری کیفیت

ابو عبیدؓ ملاحظہ فرمایا آپ نے حضرت ابو بکرؓ نے اُس وقت تک اُن کا اسلام قبول نہ کیا تاوقتیکہ انہیں ان کے ہتھیاروں اور سواریوں سے بے دخل نہ کر دیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے اس بارے میں ان کی تائید کی اور اُن کے ساتھ تمام قوم نے بھی۔ اور ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے یہ تائید اس لئے کی تھی کہ انہیں رسول اللہؐ کی اس سنت کی اتباع مقصود تھی جو آپ نے دومة الجندل اور اس سے ملتی جلتی

بستیوں کے بارے میں جاری فرمائی تھی جہاں اسلام بزور و قہر داخل ہوا تھا اور جن کے کچھ علاقے فتح ہو گئے تھے۔ لیکن اگر یہ لوگ خوف و جبر کے بغیر برضا و رغبت اسلام قبول کرتے تو ان کا مال ان کی ملکیت میں محفوظ رہتا۔ اس لئے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو اسلام لاتے وقت جن چیزوں کا مالک ہوتا ہے وہ اسی کی رہتی ہیں۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک صلح پر مائل نہ ہوتے تاآنکہ مسلمان ان پر کلی غلبہ حاصل کر لیتے اور یہ ان کے ہاتھوں قیدی بن جاتے تو ان کی تمام مملوکہ اشیاء ان کی ملکیت سے نکل کر مسلمانوں کے لئے غنیمت بن جاتیں۔ لیکن وہ ان دونوں حالتوں کے درمیان کی حالت میں تھے اس لئے کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور مسلمانوں نے انہیں نقصان پہنچایا تھا۔ لہذا صلح ہو گئی۔

(۵۱۰) خالد بن الولید نے بھی اہل یمامہ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں: ”حضرت خالد کو (مسئلہ کے ساتھ) جنگ نے نڈھال کر دیا تھا اور مسلمان جنگجو بڑی تعداد میں قتل ہو چکے تھے۔ اس وقت مجاعہ بن مرارة حنفی نے بچوں اور عورتوں کو ہتھیار بند کر کے قلعوں پر کھڑا کر دیا۔ جب خالد نے انہیں دیکھا تو سمجھے کہ یہ جنگجو فوجی ہیں۔ جنگ سے ان کی اور جملہ مسلمانوں کی بری حالت ہو چکی تھی۔ تب مجاعہ نے ان سے صلح کی درخواست کی اور خالد نے ان سے غلاموں کا چوتھائی حصہ، سونے چاندی اور اسلحہ کا آدھا حصہ ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی۔ صلح کے بعد جب حضرت خالد قلعوں میں داخل ہوئے اور وہاں انہیں عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی نظر نہ آیا تو انہوں نے مجاعہ سے کہا: ”تو نے مجھے چکمہ دے دیا۔“ مجاعہ نے کہا: ”یہ میری قوم کا معاملہ تھا، اور جو حالات آپ نے ملاحظہ فرمائے ان میں اس کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا؟“

(۵۱۱) ابن اسحق کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے سلمہ ابن سلامہ بن وقش کو خالد بن الولیدؓ کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ بنی حنیفہ کے کسی بالغ مرد کو زندہ نہ چھوڑنا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خالدؓ نے ان سے مذکورہ بالا شرائط پر صلح کر لی ہے۔

ہجر والوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی

(۵۱۲) عروہ بن الزبیرؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باشندگان ہجر کے لئے یہ عہدنامہ لکھا :-

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر محمد نبی و رسول اللہؐ کی جانب سے اہل ہجر کے نام ہے۔ تم سلامتی و امن سے رہو۔ میں تمہارے سامنے اللہ وحدہ لا شریک لہ، کی حمد بیان کرتا ہوں۔ اما بعد۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ اور خود تمہاری جانوں کا واسطہ دے کر یہ تلقین کرتا ہوں کہ ہدایت پالینے کے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ اور راہ راست پر آ جانے کے بعد براہ نہ ہو جانا۔

میرے پاس تمہارا وفد آیا۔ میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جس سے وہ خوش ہوئے۔ اگر میں تم سے اپنا پورا حق لے لوں تو ہجر سے تم کو نکال دیتا۔ لیکن میں نے تمہارے غیر موجود لوگوں کی سفارش قبول کی۔ اور تمہارے ان لوگوں پر جو موجود ہیں احسان کیا۔ تم اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو۔

مجھے تمہارے کاموں کی خبر پہنچی ہے۔ یاد رکھو جو تم میں سے اچھا کام کرے گا اس کے سر بدکار کا جرم نہیں تھوپا جائے گا۔ جب میرے مقرر کردہ امیر تمہارے پاس آئیں تو ان کی اطاعت کرو۔ اور اللہ کی راہ میں اور اس کا حکم بجا لانے میں ان کی مدد

کرنا ، دیکھو ! تم میں سے جو بھی نیک کام کرے گا تو وہ نہ اللہ کے پاس بے نتیجہ رہے گا نہ میرے پاس ۔

اہل ایلہ کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدنامہ (۵۱۳) یہ بھی اول الذکر عہدنامہ کی طرح اسی سند سے عروہ بن الزبیر ہی سے مروی ہے ۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔ یہ امان نامہ اللہ اور محمد نبی و رسول اللہ کی جانب سے یوحنا (۹) بن رؤبہ اور باشندگان ایلہ کے نام ہے ۔ یہ امان نامہ ان کی کشتیوں اور قافلوں اور ان کے بحروبر کے لئے ہے ۔ وہ اور ان کے ساتھ ہر راہ گیر شامی ہو یا یمنی یا سمندری علاقہ کا، اللہ کی ذمہ داری اور محمد نبی کی ذمہ داری میں ہے ۔

اب جو بھی عہد شکنی کرے گا تو اُس کا مال اُس کی جان نہیں بچا سکے گا ۔ اور جو بھی اسے لے لے وہ اس کے لئے حلال ہو گا۔ وہ جس گھاٹ پر اُترنا چاہیں اور جس بحری یا بری راستہ کو اختیار کرنا چاہیں انہیں اس سے روکنا جائز نہیں ہو گا ۔“ اس تحریر کا کاتب جہیم بن الصلت ہے

خزاعہ کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدنامہ

(۵۱۳ - ۵۱۵) یہ عہدنامہ دو مختلف اسناد (جن کے آخری

راوی شعبی اور عروہ ہیں) سے مروی ہے ۔ اور ایک سند کے الفاظ

دوسری سند میں مل گئے ہیں ۔ دونوں راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاعہ کے نام یہ مکتوب تحریر فرمایا :

بسم اللہ الرحمن الرحیم : - محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی جانب سے بدیل و بسر اور سرداران بنی عمرو کے نام ۔

میں تمہارے سامنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حمد بیان کرتا ہوں

بعد ازاں میں اس امر کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ معاہدہ سے کوئی گزند نہیں پہنچا نہ تمہاری خیر خواہی مجھ سے مفقود ہوئی۔

باشندگان تہامہ! میں تم اور تمہارے پاکباز و نماز گزار متبعین ہی میری نظر میں سب سے معزز اور قریبی رشتہ دار ہیں۔ میں نے تم میں سے ہر ہجرت کرنے والے کے لئے خواہ وہ اپنے علاقہ میں ہو وہی عہد لیا ہے جو میں نے اپنے لئے لیا ہے۔ بشرطیکہ وہ حج یا عمرہ کے علاوہ مکہ میں سکونت پذیر نہ ہو۔ اور اگر میں سلامت رہا تو میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا اور نہ تم سے بدعہدی ہو گی۔

علقمہ بن علاثہ اور ہوذہ کے دونوں بیٹے اسلام لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی اتباع کرنے والوں کی جانب سے بھی بیعت اور ان دونوں نے اپنے متبعین کے لئے بھی وہی عہد لیا جو انہوں نے اپنے لئے لیا ہے۔ اور دوستی و دشمنی میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔

میں نے تم سے کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کی۔ تمہارا رب تمہیں زندہ و سلامت رکھے۔

زرعہ بن ذی یزن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی

(۵۱۶) عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرعہ کے نام یہ خط تحریر فرمایا :

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے زرعہ بن ذی یزن کے نام۔ جب تمہارے پاس

میرے فرستادے (محصلین) پہنچیں تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ یہ فرستادے معاذ بن جبل، عبد اللہ ابن رواحہ، مالک بن عبادہ، عتبہ بن نیار، مالک بن مرارہ اور ان کے ساتھی ہیں۔

تم اپنے پاس کا جزیہ و صدقہ اکٹھا کر کے میرے محصلین کے حوالہ کر دو۔ ان کے امیر معاذ بن جبل ہیں اور پوری کوشش کرو کہ یہ تمہارے پاس سے راضی اور خوش خوش پلٹیں۔

محمدؐ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اُس کا بندہ اور اُس کا رسول ہے۔

مجھے مالک بن مرارہ رھاوی نے بتایا کہ تم نے حمیر میں سب سے پہلے اسلام قبول کر کے مشرکین سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ لہذا تمہیں خیر و فلاح کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور اے (قبیلہ) حمیر! میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم خیانت نہ کرنا۔ نہ باہم لڑائی جھگڑا کرنا۔ نہ حق کے اڑے آنا۔ محمدؐ رسول اللہ تمہارے امیر و فقیر کا سرپرست ہے۔ اور واضح رہے کہ صدقہ (زکوٰۃ) محمدؐ اور اُس کے گھر والوں پر حلال نہیں ہے کیونکہ وہ زکوٰۃ ہے جو تم مومن فقیروں کو دیتے ہو۔

مالک نے حالات بتا دئے ہیں اور پوشیدہ امور کی پاسداری کی ہے۔

اور میں نے تمہارے پاس اپنے اہل کے نیک اور دیندار شخص کو بھیجا ہے۔ میں تمہیں اس کے بارے میں خیر کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی طرف نظر رکھی جائے گی۔ والسلام

ابو عبیدہ:۔ میرا خیال ہے کہ شخص مذکور سے مراد حضرت „معاذ بن جبلؓ“ ہیں۔

مومنین اور اہل مدینہ و یہود کے درمیان معاہدہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدنامہ جو آپ نے مدینہ
تشریف آوری پر مومنین اور مدینہ والوں کے درمیان لکھوایا، جس میں
مدینہ کے یہود سے مصالحت کا پیمان بھی ہے۔

(۵۱۷) ابن شہاب کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ تحریر فرمایا :

”یہ محمد نبی و رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا عہدنامہ ہے
جو قریشی اور مدنی مومنین و مسلمین کے درمیان نیز ان لوگوں کے
درمیان جو ان کی پیروی کر کے ان میں اس طرح آملیں کہ ان کے
ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ سب لوگ مل کر
دوسرے لوگوں سے الگ ہو کر ایک امت قرار پائیں گے۔

قریشی مہاجرین اپنے نظام قبیلہ کے مطابق باہم اپنی پہلی دیتیں
ادا کریں گے۔ اسی طرح وہ اپنے قیدیوں کا فدیہ مومنوں اور مسلمانوں
میں مروجہ دستور و انصاف سے ادا کریں گے۔

بنو عوف اپنے نظام قبیلہ کے مطابق باہم اپنی پہلی دیتیں ادا
کریں گے اور ان میں سے ہر جماعت مومنوں میں مروجہ دستور و
انصاف سے اپنے قیدیوں کا فدیہ ادا کرے گی۔

بنو الحارث بن الخزرج اپنے نظام کے مطابق اپنی پہلی دیتیں ادا
کریں گے۔ اور ان کا ہر گروہ اپنے قیدی کا فدیہ مومنین میں مروجہ
دستور و انصاف سے دے گا۔

بنو ساعدہ اپنے نظام کے مطابق اپنی پہلی دیتیں ادا کریں گے اور
ان کا ہر گروہ اپنے قیدی کا فدیہ مومنین کے مروجہ دستور و انصاف
سے دے گا۔

بنو جشم اپنے نظام کے مطابق اپنی پہلی دیتیں ادا کریں گے اور

اُن کا ہر گروہ اپنے قیدی کا فدیہ مومنین کے مروجہ دستور و انصاف سے دے گا۔

بنو النجار اپنے نظام کے مطابق اپنی پہلی دیتیں ادا کریں گے اور اُن کا ہر گروہ اپنے قیدی کا فدیہ مومنین کے مروجہ دستور و انصاف سے دے گا۔

بنو عمرو بن عوف اپنے نظام کے مطابق اپنی پہلی دیتیں ادا کریں گے اور اُن کا ہر گروہ اپنے قیدی کا فدیہ مومنین کے مروجہ دستور و انصاف سے دے گا۔

بنو النبیٹ اپنے نظام کے مطابق اپنی پہلی دیتیں ادا کریں گے اور اُن کا ہر گروہ اپنے قیدی کا فدیہ مومنین کے مروجہ دستور و انصاف سے دے گا۔

اور بنو الاوس اپنے نظام کے مطابق اپنی دیتیں ادا کریں گے اور اُن کا ہر گروہ اپنے قیدی کا فدیہ مومنین کے مروجہ دستور و انصاف سے دے گا۔

مومن اپنے کسی زیر بار قرضدار (۱۰) کو بے مدد نہیں چھوڑیں گے بلکہ قاعدہ کے مطابق فدیہ، دیت اور تاوان ادا کرنے میں اُس کی مدد کریں گے۔ اور یہ کہ تقویٰ شعار مومنین متحد ہو کر ہر اس شخص کی مخالفت کریں گے جو ان میں سے مومنوں کے درمیان ظلم، گناہ، زیادتی، سرکشی اور فساد و بغاوت کا موجب ہو گا۔ وہ سب اس کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں گے خواہ وہ ظالم ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے عوض قتل نہیں کرے گا۔ اور نہ مومن کے خلاف وہ کسی کافر کی مدد کرے گا۔

مومنین دوسرے لوگوں کو الگ کر کے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و کار ساز ہوں گے۔ یہودیوں میں سے جو بھی ہمارا تابع ہو جائے گا اس کے ساتھ دستور کے مطابق معاملہ اور انصاف و مساوات کا سلوک رکھا جائے گا۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی۔

مومنین کی صلح یکساں اور برابر کی حیثیت رکھتی ہے۔ کوئی مومن قتال فی سبیل اللہ میں دوسرے مومن سے الگ ہو کر صلح نہیں کرے گا۔ اسے مسلمانوں کے درمیان مساوات و عدل ملحوظ رکھنا ہو گا۔ ہر غازی جماعت کے افراد آپس میں ایک دوسرے کی جانشینی کریں گے۔

تقویٰ شعار مومنین اس معاہدہ کے بہتر و درست تر (شرائط) پر کار بند رہیں گے۔

کوئی مشرک (۱۱) قریش کے مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے مقابلہ میں وہ (مشرکین) قریش کی مدد کرے گا۔ جو ناحق کسی مومن کا خون کرے گا اسے مقتول کے عوض قتل کیا جائے گا۔ الا یہ کہ اس مقتول کا ولی اس کے عوض خون بہا لینے پر رضا مند ہو جائے (۱۲) اور تمام مومنین قاتل کے خلاف رہیں گے۔ کسی مومن کے لئے جو اس معاہدہ کی پابندی کا اقرار کر چکا ہے یا اللہ اور روز آخرت پر ایمان لا چکا ہے۔ یہ جائز نہ ہو گا کہ وہ کسی قانون شکن (۱۳) کی مدد کرے یا اسے پناہ دے۔ جو ایسے مجرم کی مدد کرے یا پناہ دے تو اس پر قیامت کے دن تک اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہو، اس سے نہ توبہ قبول کی جائے گی نہ فدیہ۔ (۱۳)

اور تم لوگ جب بھی کسی معاملہ میں باہم اختلاف کرو گے تو اس کے فیصلہ کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔

مومنین جب تک جنگ میں مصروف رہیں گے جنگی اخراجات میں یہودی ان کے شریک رہیں گے۔ (۱۵)

بنی عوف کے یہود و بذات خود اور اپنے خلفاء و موالی کے ساتھ مل کر مومنین میں کی ایک امت ہوں گے۔ یہودی اپنے دین پر کاربند رہیں گے اور مومن اپنے دین پر۔ البتہ جس نے ظلم و گناہ کیا تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تباہی میں ڈالے گا۔

بنی النجار کے یہودیوں کے لئے بھی وہی کچھ مراعات ہیں جو بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں۔ اور بنو الحارث کے یہودیوں کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ہے۔ بنی چشم کے یہود کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو بنی عوف کے یہود کے لئے ہے اور بنی ساعدہ کے یہود کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو بنی عوف کے یہود کے لئے ہے اور اوس کے یہود کے لئے بھی وہی کچھ ہے جو بنی عوف کے یہود کے لئے ہے۔ لیکن جس نے ان میں سے ظلم و زیادتی کی تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تباہی میں ڈالے گا۔ اور ان قبائل میں سے کوئی فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر (مدینہ سے) باہر نہیں نکلے گا۔

اس معاہدہ کے شرکاء سے جو جنگ کرے گا تو تمام شرکاء اس کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ رہیں گے اور بہر حال مظلوم کی مدد کریں گے۔

اور اس معاہدہ والوں کے لئے مدینہ کی حدود کا داخلی علاقہ حرم کی حیثیت رکھے گا۔

اور اس معاہدہ والوں کے درمیان جو بھی نیا معاملہ یا قانون شکنی کا واقعہ پیش آئے گا جس سے نقصان اور فساد کا امکان ہو تو

اس کے فیصلہ کے لئے اللہ اور محمد نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

اور جو یثرب (مدینہ) پر یلغار کرے گا تو یہ معاہدہ کرنے والے باہمی امداد سے اس کے مقابلہ کا جواب دیں گے۔

ان (مسلمانوں) میں سے جو اپنے حلیف کے ساتھ صلح کرنے کے لئے یہود کو دعوت دے تو یہود اس سے صلح کر لیں گے۔ اسی طرح اگر وہ (یہود) ہمیں کسی ایسی ہی صلح کی دعوت دیں تو مومنین بھی اس دعوت کو قبول کریں گے۔ ہاں اگر وہ حلیف دین (اسلام) سے برسریکار ہو تو اس سے صلح نہیں کی جائے گی۔

اخراجات میں تمام لوگ اپنے اپنے حصے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اوس (قبیلہ) کے یہود بذات خود اور ان کے حامی و حلفاء اس عہدنامہ پر خوبی و عمدگی سے عمل پیرا ہونے والوں کے ساتھ رہیں گے۔

اور بنی الشعبہ جفنه کا ایک خانوادہ ہے۔ گناہ کی حدود سے ورے نیکی اور وفاداری ہے۔ ہر کام کرنے والا اپنے عمل کا ذمہ دار ہو گا زیادتی کرنے والا اپنے نفس پر زیادتی کرے گا۔

اس معاہدہ پر سچائی اور نیکی سے کاربند رہنے والوں پر اللہ ہے۔ یہ معاہدہ ظالم اور گنہ گار کو اس کے عمل بد کے انجام سے نہیں بچائے گا۔

جو (مدینہ سے) باہر نکل جائے گا وہ مامون رہے گا اور جو (مدینہ میں) بیٹھا رہے گا وہ بھی مامون ہوگا، لیکن جو ظلم و گناہ کرے گا وہ مامون نہیں رہے گا۔

اس معاہدہ کے (پابند کہلانے کے) زیادہ مستحق وہی ہوں گے جو

نیکوکار و وفادار ہیں (۱۶)

ابو عبید :- اس معاہدہ کی یہ شق : ”بنی عوف کے یہود مومنوں کی ایک امت ہوں گے۔“ سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ دشمنان اسلام کے خلاف (جنگ کی صورت میں) شرط کے مطابق اخراجات کے ذریعہ مسلمانوں کی (مادی) مدد کرتے رہیں گے۔ رہ گیا دین کا معاملہ سو وہ بالکل جداگانہ ہے اس سے اُن کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی سبب ہے کہ اس کے آگے ہی آپ نے یہ تصریح فرما دی کہ یہود اپنے دین پر کار بند رہیں گے اور مومنین اپنے دین پر۔

ہماری رائے میں یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے آغاز کے وقت کیا گیا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کو استحکام و غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ نہ اس وقت تک اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم صادر ہوا تھا۔ یہ (مدینہ کے) اہل کتاب تین گروہوں پر مشتمل تھے۔

بنو قینقاع، بنو النضیر اور بنو قریظہ۔

ان میں سب سے پہلے جس گروہ نے غداری اور عہد شکنی کا ارتکاب کیا وہ بنو قینقاع ہے۔ یہ لوگ عبداللہ بن ابی کے حلیف تھے۔ ان کے اس جرم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے جلاوطن کر دیا۔

دوسرا نمبر بنو النضیر کا ہے اور پھر بنو قریظہ کا، ان قبائل کی جلاوطنی اور قتل کئے جانے کا تذکرہ ہم اپنی اس کتاب میں پہلے کر چکے ہیں۔

اہل دمشق کے نام خالد بن الولید کا صلح نامہ

(۵۱۹) ابن سراقہ کہتے ہیں کہ خالد بن الولید نے اہل دمشق کے

نام یہ معاہدہ تحریر کیا :

”یہ خالد بن الولید کی طرف سے اہل دمشق کے نام صلح نامہ ہے۔“

میں نے باشندگان دمشق کو اُن کی جان و مال اور گرجوں پر امان دے دی۔

ابو عبیدؓ۔ اس معاہدہ صلح کا کچھ حصہ مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے آخر میں یہ عبارت تھی :-

،، اس معاہدہ پر ابو عبیدہ بن الجراح، شر جیل بن حسنہ، قضاعی بن عامر گواہ ہوئے اور یہ ۱۳ (ہجری) میں لکھا گیا۔ الجزیرہ کے باشندوں کے نام عیاض بن غنم کا صلح نامہ

(۵۲۰) علاء بن ابی عائشہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیزؓ نے مجھے ایک خط میں لکھا کہ ،، اہل رُہا ،، سے دریافت کرو کہ ان سے کوئی معاہدہ صلح ہوا ہے؟ چنانچہ میں نے ان سے دریافت کیا تو اُن کا ایک پادری میرے پاس ایک بٹوا یا ڈبیا لایا جس میں ان کا صلح نامہ تھا اسے دیکھا گیا تو اس میں یہ عبارت تھی :-

،، یہ عہد نامہ عیاض بن غنم اور اُس کے مسلمان رفقاء کی جانب سے باشندگان رُہا کے لئے لکھا جا رہا ہے۔

میں نے ان لوگوں کی جان و مال، عورتوں اور بچوں، نیز ان کے شہر اور چکیوں کو امان بخش دی ہے۔ بشرطیکہ یہ ان حقوق کو ادا کرتے رہیں جو ان پر عائد کئے گئے ہیں۔ اللہ اور اُس کے فرشتے اس پر گواہ ہیں۔

چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے اسی معاہدہ کو ان پر نافذ کرنے کی اجازت دے دی۔

ابو عبیدؓ۔ دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ جب عیاض نے باشندگان رُہا سے یہ صلح کر لی تو اُن کی اس صلح میں تمام باشندگان الجزیرہ بھی داخل ہو گئے۔

ارمینیا کے علاقہ تفلیس (۱۷) کے باشندوں کے نام حبیب بن مسلمہ کا

عہدنامہ

(۵۲۱) ارمینیا کے باشندے احمد بن الازرق راوی ہیں کہ باشندگان تفلیس سے صلح کے دوران حبیب بن مسلمہ کا عہدنامہ پڑھا جا رہا تھا اور میں اسے دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا:

بسم الله الرحمن الرحيم

یہ حبیب بن مسلمہ کی طرف سے سرزمین ہرمز (۱۸) کے باشندگان تفلیس کے نام عہدنامہ ہے۔

تمہیں، تمہاری اولاد کو، تمہارے گھر والوں کو، تمہارے اموال کو، تمہارے گرجوں، عبادت گاہوں، خانقاہوں کو تمہارے دین کو امان بخشی جاتی ہے اس شرط پر کہ تم جزیہ ادا کرنے کی محکومانہ پابندی کا اعتراف کر لو۔ اس جزیہ کی مقدار ہر گھر والوں پر ایک پورا دینار ہو گی، تمہیں یہ اجازت نہ ہو گی کہ تم جزیہ کم کرنے کے لئے متفرق گھروں کو جمع کر کے ایک بنالو، نہ ہمیں یہ حق حاصل ہوگا کہ ہم جزیہ بڑھانے کے لئے ایک گھر کو متفرق گھروں میں بانٹ دیں۔

تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہو گی کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ اور اُس کے رسول اور مومنین کے دشمنوں کے مقابلہ میں ہماری خیرخواہی کرتے رہو اور ہمیں قوت فراہم کرتے رہو۔ نیز راستہ عبور کرنے والے مسلمان کی ایک شب، اہل کتاب کے حلال ماکولات و مشروبات سے ضیافت کرتے رہو، اور اپنا نقصان کئے بغیر انہیں راستہ بتاتے رہو۔ اگر تمہارے علاقہ میں پہنچ کر کسی مسلمان کو اپنی منزل تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہو جائے تو تمہیں اسے سب سے قریبی مومنوں اور مسلمانوں کی جماعت تک پہنچانا ہوگا۔ الا یہ کہ ان تک پہنچنے میں کوئی حائل ہو۔

اگر تم توبہ کر کے نماز قائم کرنے لگو اور زکوٰۃ دینے لگو تو تم ہمارے دینی بھائی ہو جاؤ گے۔

جو ایمان و اسلام اور جزیہ سے روگردانی کرے گا وہ اللہ، اُس کے رسول اور مومنین کا دشمن قرار پائے گا۔ اور اُس کے خلاف اللہ سے مدد مانگی جائے گی۔

اگر مومنین کسی مصروفیت کی بناء پر تمہاری نگرانی و حفاظت نہ کر سکیں اور دشمن تمہیں مغلوب کر لے تو مسلمانوں اور مومنوں کے زیر سایہ آنے کے بعد اس مغلوبیت پر تم سے کوئی مواخذہ نہ ہو گا، نہ اس کی وجہ سے تمہارا یہ معاہدہ ٹوٹے گا۔ یہ تمہارے فرائض ہیں، اور یہ تمہارے لئے مراعات ہیں۔

اللہ، اُس کے فرشتے، اُس کا رسول اور مومنین اس پر گواہ ہوئے، اور اللہ گواہی کے لئے کافی ہے۔“
اہل تفلیس کے نام مکتوب

(۵۲۲) ”حبیب بن مسلمہ کی جانب سے اہل تفلیس کے نام۔ تم سلامت رہو۔ میں تمہارے سامنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔

اما بعد۔ تمہارا قاصد تفلی میرے اور میرے مومن ساتھیوں کے پاس آیا۔ اس نے تمہارے متعلق بتایا کہ تم لوگ ایسی قوم ہو جسے اللہ نے عزت و مرتبہ بخشا اور ان میں انبیاء مبعوث فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی کیا ہے۔ حالانکہ ہم پہلے ذلیل اور کم تعداد تھے، نپٹ جاہلیت ہم پر غالب تھی۔ اللہ رب العلمین و رحمن و رحیم کے لئے حمد ہے اور اس کے رسول پر صلواۃ و سلام کہ اس کے ذریعہ ہمیں راہ بتائی گئی۔

تفلی سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب ڈال دیا ہے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی طاقت و قوت اور کوئی تبدیلی و تغیر اللہ کی مدد کے بغیر ہم پیدا نہیں کر سکتے۔

تفلی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم لوگوں نے صلح کر لینا پسند کیا ہے تو تمہاری اس تجویز کو نہ میں ناپسند کرتا ہوں نہ میرے مومن رفقاء۔

اور تفلی تمہارے تحائف میرے پاس لایا ہے۔ میں نے اور میرے مومن رفقاء نے اس میں جو نقدی اور سامان ہے اس کی قیمت کا اندازہ سو دینار لگایا ہے۔ یہ رقم ادا کرنا تمہارے اوپر فرض نہیں۔ تمہارے اوپر جو فرض ہے وہ فی گھر ایک پورا دینار (۱۹) بطور جزیہ ادا کرنا ہے یہ فدیہ نہیں۔

میں نے تمہارے لئے معزز مومنین کی موجودگی میں ایک معاہدہ اور امان نامہ لکھ کر اسے عبدالرحمن ابن جزہ سلمی کے ذریعہ تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ موصوف ہمارے صاحب رائے اور اللہ کے احکام اور اس کی کتاب کے عالم ہیں۔ اگر تم ان کے ہاتھ بھیجے ہوئے معاہدہ کو تسلیم کر لو گے تو یہ معاہدہ تمہارے حوالہ کر دیں گے۔ لیکن اگر تم اسے تسلیم کرنے سے انکار کرو گے تو وہ مساویانہ حیثیت سے (۲۰) اللہ اور اُس کے رسول اور مومنین کی جانب سے تم کو اعلان جنگ سنا دیں گے۔ اس لئے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

جو اللہ کی رہنمائی کے پیچھے لگنا قبول کرے اس پر سلامتی ہو۔

حوالہ جات

- (۱) یہ ولی عہدی کا سلسلہ بنی العارث میں جاری تھا (ابوعبید)۔ یہاں ولی عہدی کے لئے „واقعہ“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ابن الاثیر کا خیال ہے کہ یہ لفظ بجائے ق کے „ف“ سے ہے اور اس سے مراد ہے صلیب گھر کا نگران۔ یہ عیسائی کنیسہ کی ایک اصطلاح ہے۔
- (۲) یہ عربی عبارت „ان لایحشرو“ کا ایک ترجمہ ہے، اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ انہیں فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا، اور اس کا تیسرا مفہوم وہ ہے جو ابو عبید نے لیا ہے یعنی ان سے خراج و محصول لینے کے لئے انہیں ملا کر جمع نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے پاس پہنچ کر محصل خراج وصول کرے گا۔
- (۳) یہ کتاب کے متن میں عربی عبارت „خریب الارض“ ہے جس کا مفہوم صاف نہیں۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ یہ „خراب الارض“ ہے۔ لیکن مجموعة الوثائق السياسية کے صفحہ ۹۹ پر اس جگہ „حرث الارض“ کے الفاظ ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کھلے طور پر زمینوں میں کاشت کی اجازت دے دیں (مترجم)
- (۴) یہاں وہی حشر کا لفظ ہے جس کی شرح نمبر ۵۰۲ کے تحت حاشیہ میں گذر چکی ہے۔
- (۵) عشر سے مراد درآمدی برآمدی ٹیکس بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کی تفسیر ابو عبید نے آخر میں دوسری طرح کی ہے۔
- (۶) اصل میں خ سے اخلاف ہے لیکن الوثائق السياسية میں „ح“ سے احلاف ہے۔ ثقیف کے قبائل میں اخلاف کا تذکرہ ملتا ہے۔ خود بنی عوف بن ثقیف احلاف کہلاتے تھے۔ (دیکھئے معجم قبائل العرب میں ثقیف)
- (۷) بعد ازاں ابو عبید نے عربی لفظ „لواط یا لیاط“ کی لغوی شرح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ لفظ سود کے معنوں میں ہے۔ پھر آیت فلکم رہوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون (البقرہ : ۲۷۹) کے متعلق بتایا کہ یہ آیت ثقیف کے بارے میں نازل ہوئی تھی پھر عام مسلمانوں پر اس کا اطلاق ہو گیا۔
- (۸) یعنی تمہاری جنگی فوجوں کو ختم کر کے، بے ضرر بنا کر، تمہیں کھیتی باڑی میں لگا دیا جائے۔
- (۹) یہ نام بخیر „وہ“ کے بعثہ بھی لکھا گیا ہے دیکھئے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی مجموعة الوثائق السياسية : ۲۳
- (۱۰) یہ مفرح کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس کے معنی مصیبت زدہ دکھیارا اور پریشان حال۔ نیز بے مابہ کنگال ہیں۔ بعض نسخوں میں یہ لفظ جیم سے „مفرج“ ہے اور اس کے معنی بھی مفرح ہی کے ہیں لیکن جیم سے اس کے معنی وہ مقتول بھی ہیں جو دو بستیوں کے درمیان پایا جائے اور اس کے قاتلین کو معلوم نہ کیا جا سکے۔ (الروض الانف للسہلی ۲ : ۱۷)
- (۱۱) یہاں مشرک سے مراد وہ یہودی ہیں جن سے صلح کی گئی تھی۔ مقصود یہ ہے کہ یہود سے صلح کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں قریش کی مدد کریں یا مسلمانوں کے دشمنوں اور ان کے اموال کو بناہ دیں۔ (ابوعبید)

(۱۲) آپ نے یہ فرما کر کہ اگر مقتول کے اولیاء خون بہا لینا منظور کر لیں تو کوئی مضائقہ نہیں یہ قاعدہ مقرر فرمایا کہ جان لینے یا اس کے عوض خون بہالینے کا اختیار مقتول کے اولیاء کو ہے۔ اس مضمون کی تائید آپ کی ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا: „جس کا کوئی آدمی قتل ہو جائے تو اس کو دو فیصلوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو قاتل کو قتل کر دے اور اگر چاہے تو اس کا خون بہالے لے۔“

اس حدیث سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ قتل عمد میں مقتول کے ولی کو صرف اسی شکل میں خون بہا لینے کا اختیار ہے جبکہ قاتل رضا مند ہو اور وہ دیت دینے پر ولی سے صلح کر لے (ابو عبید)

(۱۳) „قانون شکن“ سے مراد ہے حدود اللہ سے تجاوز۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے مجرم پر حدود اللہ جاری کرنے میں کوئی حائل نہ ہو۔ آپ کی ایک اور حدیث جو آگے درج کی جا رہی ہے اس مضمون کی تائید کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا: „جس کی سفارش حدود اللہ میں سے کسی حد کے نافذ ہونے میں حائل ہو تو گویا اُس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی (ابو عبید)۔“

(۱۴) یہ عربی عبارت „لا یقبل منہ صرف ولا عدل“ کا ابو عبید کی شرح کے مطابق ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں: „ہمساری نظر میں صرف“ کا ترجمہ بجانے فریضہ کے „توبہ“ ہے اور „عدل“ کا ترجمہ بجانے نفل کے „فدیہ“ بہتر و مناسب ہے اس لئے کہ عدل قرآن مجید کی آیت „لا یؤخذ منہا عدل میں بھی „فدیہ“ کے معنی میں آیا ہے یہ اس لئے کہ جس چیز سے کسی چیز کے عوض فدیہ دیا جائے وہ اس کے مساوی اور برابر ہوتی ہے۔ (ابو عبید)

(۱۵) معاہدہ کی یہ شرط: „مومنین جب تک جنگ میں رہیں گے یہود مومنین کے ساتھ جنگی اخراجات میں خرچ کرتے رہیں گے۔“ جنگ کے لئے مخصوص ہے۔ یہ شرط اس لئے کی گئی کہ ان یہود پر آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد لازم ہو جائے۔ اور ہمارا خیال ہے کہ اسی خرچ کرنے کی شرط کے باعث آپ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والے یہود کو غنیمت میں سے حصہ دیا کرتے تھے، ورنہ بصورت دیگر وہ مسلمانوں کی غنیمت میں سے کسی حصہ کے مستحق نہ ٹھہرتے۔ ذیل کی روایت اس مسئلہ کو واضح کر رہی ہے۔

۵۱۸۔ زہری کہتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے تو آپ غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگاتے تھے۔ (ابو عبید)

(۱۶) یہ معاہدہ باختلاف الفاظ بعض عبارتوں کی کسی پیشی سے مختلف کتب میں ملتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی الموائق السیاسیة: ۱۔

(۱۷) ایرانی جو آواز حرف „تہ“ سے ادا کرتے ہیں عرب اسے „طہ“ سے بھی ادا کرتے ہیں جیسے تفلیس و ظلیس اور مترس و مطرس

(۱۸) یہ لفظ تاریخ ابن جریر طبری میں ہرمز، زہ سے آیا ہے (از حاشیہ کتاب الاموال)

(۱۹) پورے دینار سے مراد ہے خالص سونے اور پورے مثقال وزن کا۔

(۲۰) مساویانہ حیثیت سے مراد یہ ہے کہ کسی قسم کا تعلق باقی نہ رکھ کر طرفین ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی کرنے کے مساوی حقوق رکھیں گے۔

مصارف فتنے

فتنہ فتنے کی تقسیم ، نیز فتنے کے مستحقین وغیر مستحقین

(۵۲۳) بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا دستہ پر امیر مقرر فرماتے تو اسے خصوصیت کے ساتھ اپنے اندر خدا ترسی پیدا کرنے اور اپنے مسلم رفقاء کے ساتھ بہتر سلوک کرنے، کی تاکید ہدایات دیتے، پھر فرماتے: ”اللہ کی راہ میں غزوہ کرو، جو اللہ سے کفر کرے اُس سے جنگ کرو، اور دیکھو خیانت نہ کرنا، بدعہدی سے بچنا، مثلہ نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، اور جب تمہارا مشرکین دشمنوں سے سامنا ہو تو انہیں تین باتوں میں سے ایک کے قبول کرنے کی دعوت دینا، اور ان میں سے جو ایک بات بھی وہ اختیار کرنا پسند کریں تم اسے منظور کر لینا اور پھر ان سے تعرض نہ کرنا۔“

فتنہ کا مستحق ہونے کے لئے مرکز اسلامی میں قیام اور جہاد میں حصہ لینا شرط ہے

انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا۔ اور ساتھ ہی انہیں بتا دینا کہ اس دعوت کو قبول کر لینے پر تمہیں وہی مراعات حاصل ہوں گی جو مہاجرین (مسلمانوں) کو حاصل ہیں اور تم پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے علاقہ سے منتقل ہونا نہ چاہیں تو اُن کو بتا دینا کہ ان کے ساتھ

مسلمان دیہاتیوں کا سا سلوک کیا جائے گا۔ ان پر اللہ کے وہ تمام احکام جاری ہوں گے جو مسلمانوں پر جاری ہیں۔ البتہ غنیمت اور فتنے میں سے انہیں کچھ نہیں ملے گا تاوقتیکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک نہ ہوں۔

اگر وہ لوگ اس دعوت کو قبول نہ کریں تو ان سے جزیہ کی ادائیگی کا مطالبہ کرنا۔ اگر وہ اس مطالبہ کو مان لیں تو پھر تم بھی اسے منظور کر لینا اور ان سے نہ لڑنا۔

لیکن اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ نہ مانیں تو پھر اللہ سے مدد طلب کرنا اور ان سے جنگ کر دینا۔

ابو عبیدہؓ: ”اپنے علاقہ سے منتقل ہونا نہ چاہیں“ سے مراد ہے اپنے دیہاتی علاقہ سے نکل کر دار ہجرت میں نہ جانا چاہیں۔ یعنی (مدینہ)، ہجرت نہ کرنا چاہیں۔

ہر مسلم فتنے کا مستحق ہے

یہ ہے حدیث رسولؐ اور فتنے کے بارے میں آپؐ کا حکم۔ آپؐ کے اس فیصلہ کی رو سے جو ہجرت کر کے مہاجرین میں نہیں پہنچتا اور مہاجرین سے مل کر دشمنان اسلام کے خلاف جنگ میں شرکت نہیں کرتا نیز دیگر معاملات میں مہاجرین کا ساتھ نہیں دیتا اس کا فتنے اور غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مگر حضرت عمر بن الخطابؓ سے لوگوں نے جو روایت نقل کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتنے میں جملہ مسلمانوں کو شریک سمجھے تھے۔

(۵۲۳) اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہا:

”کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں جس کا اس مال (فتنے) میں حق نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دیا جائے یا نہ دیا جائے۔“

(۵۲۵) زہری حضرت عمرؓ سے وہ روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس میں حضرات عباسؓ و علیؓ اپنا مقدمہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس موقع پر حضرت عمرؓ اموال کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ آیات کریمہ تلاوت فرماتے ہیں :

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ قِيلَ لَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الحشر ۵۹ : ۷)

جو (مال) اللہ تعالیٰ نے بستیوں کے باشندوں سے اپنے رسولؐ کو فتح کے طور پر پلٹا یا تو وہ اللہ کے لئے اور رسول کے لئے اور قرابت داروں کے لئے اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔

اور :-

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (الحشر ۵۹ : ۸)

ان حاجتمند مہاجرین کے لئے جو اپنے مکانوں اور اپنے اموال سے بے دخل کر دیئے گئے ہیں۔

نیز

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ (الحشر ۵۹ : ۹)

اور جن لوگوں نے ان سے قبل مدینہ کو ٹھکانہ بنا لیا اور ایمان پر قائم رہے۔

اور

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ (الحشر ۵۹ : ۱۰)

اور جو لوگ ان کے بعد آئے۔

پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ان آیات کریمہ نے تمام لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے اور کوئی مسلمان ایسا باقی نہیں رہتا جس

کا اس مال میں حصہ باقی نہ ہو۔ البتہ تمہارے مملوکہ غلاموں میں سے بعض اس میں نہیں آتے۔ اگر میں زندہ رہا، ان شاء اللہ تو ہر مسلمان کو اس کا حصہ یا حق ملے گا۔ حتیٰ کہ (یمن میں مقیم قبیلہ) حمیر کے نشیبی و بالائی علاقہ میں بسنے والے چروا ہر کو بھی۔ جس نے اسے حاصل کرنے میں کوئی تگ و دو نہیں کی ہوگی، اس کا حق پہنچے گا۔

ابو عبیدؓ؟۔ یہ ہیں فتنے سے متعلقہ آیات، جن کے بارے میں حضرت عمرؓ کا خیال ہے کہ ان آیات نے جملہ مسلمانوں کو اپنے احاطہ میں لے لیا ہے، اور کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں بچتا جس کا اس مال میں حصہ نہ ہو۔ مگر پھر بھی بعد میں مسلمانوں نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے۔

استحقاقِ فتنے میں اختلاف کرنے والوں کے اقوال

ایک جماعت کا کہنا ہے کہ جس کا مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جہاد میں کوئی حصہ نہ ہو یا وہ حکومت کے کسی عہدہ پر مامور نہ ہو یا مال جمع کرنے میں اس کی کوئی خدمت نہ ہو یا اسی قسم کی کوئی اور ذمہ داری وہ ادا نہ کرے جس سے مسلمانوں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہو اور بایں ہمہ وہ فقرو فاقہ میں مبتلا بھی نہ ہو تو ایسے شخص کو بیت المال میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ان حضرات کا استدلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جس میں مذکور ہے: فتنے اور غنیمت میں سے انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ (۱)

لیکن دوسری جماعت کہتی ہے کہ مسلمان تمام کے تمام بلا استثناء فتنے میں شریک ہیں اس لئے کہ وہ سب ایک دین اور ایک قبلہ والے ہیں۔ اور دیگر تمام اقوام کی مخالفت کے وقت وہ سب متحد

ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جو ان میں سے دور
ہے اسے قریب والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ان لوگوں کا استدلال
حضرت عمرؓ کے کلام اور ان کی آیات قرآن کی تاویل سے ہے۔

الغرض یہ دونوں جماعتیں اپنے خیال میں دو مختلف فیصلوں کی
وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کر رہی ہیں۔ ایک فیصلہ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے اور دوسرا حضرت
عمرؓ کی روایت کا۔ اور بظاہر یہ دونوں فیصلے ہیں بھی مختلف۔ اور
ان ہر دو فریق کے پاس اپنے اپنے دلائل و براہین ہیں۔

اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ گو فریقین کے مختلف اقوال
میں سے ہر ایک کے پاس اپنے قول کی تائید میں دوسرے سے جداگانہ
توجیہ و تاویل ہے تاہم میرے نزدیک صحیح فیصلہ اسی فریق کا ہے جو
تمام مسلمانوں کو فتنے میں شریک مانتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے فیصلہ
کی تردید نہیں ہوتی بلکہ یہ دونوں صورتیں (مختلف اوقات میں
موجود) تھیں اور جس طرح قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ ہیں اسی
طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ناسخ و
منسوخ ہیں اور آپؐ کی کسی سنت کو صرف آپؐ ہی کی دوسری
سنت یا پھر قرآن مجید منسوخ کر سکتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک ہجرت پر جن لوگوں کو
فتنے و غنیمت سے محروم کیا۔ وہ صدر اسلام میں ایک بنیادی حکم
تھا جس پر عمل ہوا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہجرت کی بناء پر
مہاجرین و غیرمہاجرین کو رشتہ داری و سرپرستی، میراث، شادی
بیابان اور فتنے میں ایک دوسرے سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید
میں بھی اس کا حکم ملتا ہے اور سنت بھی یہی رہی۔

سنت سے اس کا ثبوت آپؐ کا یہ ارشاد ہے :

”ان لوگوں کے لئے فتنے اور غنیمت میں کوئی حصہ نہیں ہو گا۔“

اور قرآن مجید سے اس کی دلیل یہ آیت ہے :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُوا :

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی تو تمہارے اوپر
ان کی قرابت و سرپرستی کی ذمہ داری اس وقت تک نہیں
ہوگی جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں

(۵۲۶) ابن عباسؓ سے آیت کریمہ:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا
وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا
مَالَكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا: (الانفال: ۷۲)

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی
راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے (انہیں) پناہ دی اور ان کی
مدد کی۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور حمایتی
ہیں، اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہ کی تو ایسے
لوگوں کی رشتہ داری و سرپرستی کی ذمہ داری تم پر اس وقت
تک نہ ہوگی تاوقتیکہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔

کی شرح میں مذکور ہے کہ :

”پہلے یہ قاعدہ تھا کہ مہاجر کسی دیہاتی عرب کے مومن
باشندہ کا وارث نہیں بنتا تھا اور نہ دیہاتی عرب کسی مہاجر کا
وارث ہوتا تھا۔ تاآنکہ یہ آیت نازل ہوئی :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الانفال: ۸)

(۷۵)

اور کتاب اللہ کی رو سے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ قریب اور ولی ہیں۔

اور اُس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا۔

(۵۲۷) عمرو بن عثمان کہتے ہیں کہ اسامہ بن زیدؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپؐ کی مکہ میں تشریف آوری پر پوچھا : کیا آپؐ اپنے گھر میں اقامت فرمائیں گے؟ تو آپؐ نے فرمایا : ،،عقیل نے ہمارے لئے گھر ہی کہاں چھوڑا۔،،

ہوا یہ تھا کہ ابو طالب کا ترکہ عقیل و طالب کو میراث میں ملا کیونکہ یہ دونوں کافر تھے اور جعفرؓ و علیؓ مسلمان تھے لہذا انہیں ابو طالب کے ترکہ میں سے کچھ نہ ملا۔

اسی بناء پر حضرت عمر بن الخطابؓ فرماتے تھے :

،،مومن کافر کا وارث نہیں ہو گا نہ کوئی کافر مومن کا وارث ہو گا۔،، یہ لوگ اس بارے میں مندرجہ ذیل آیت سے استدلال کرتے تھے:-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ وَ الَّذِينَ أَوْوَا وَ نَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ،
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى
يُهَاجِرُوا وَ إِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيقَاتٌ ، وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ
كَبِيرٌ - (الانفال : ۸ : ۷۲ و ۷۳)

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی نیز اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور وہ

لوگ جنہوں نے (انہیں) پناہ دی اور ان کی مدد کی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست و ولی ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی تو ایسے لوگوں سے تمہاری کسی قسم کی رشتہ داری و سرپرستی کا تعلق نہیں ہے تاآنکہ یہ لوگ ہجرت نہ کر لیں۔ ہاں اگر یہ لوگ تم سے دین میں مدد کے طالب ہوں تو ان کی مدد تم پر فرض ہے۔ الا یہ کہ وہ ایسی قوم کے خلاف مدد طلب کریں جن کا تم سے عہد و پیمانہ ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و سرپرست ہیں اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہو جائے گا۔

ابو عبیدہؓ - اس آیت کریمہ کی رو سے کافر اور وہ مومن جو ہجرت نہیں کرتا - رشتہ داری سرپرستی و میراث کے بارے میں یکساں قرار پاتے ہیں، اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو صرف اتنا کہ ہجرت نہ کرنے والے مومن کے مدد طلب کرنے پر اس کی مدد کرنا فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں :

فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ (الانفال ۸ : ۷۲)

تو تم پر ان کی مدد فرض ہے۔

(۵۲۸) ابن الزبیرؓ سے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تاویل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ”عصبات“ کے سلسلہ میں ہے۔ نیز انہوں نے کہا کہ اُس زمانہ میں لوگ رشتہ داری کے بغیر ہی ایک دوسرے کی میراث لینے کا عہد کر لیتے تھے۔ جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی:-

و اولو الأرحام بعضهم أولى ببعض (الانفال ۸ : ۷۵)
 رشہ داروں میں سے بعض بعض سے زیادہ قریب (اور اس کی
 میراث کے زیادہ مستحق) ہیں۔

(۵۲۹) شریح اس آیت سے ،ذوی الارحام «مراد لیتے اور
 کہتے تھے کہ یہی (ذووالارحام) والی وارث ہوں گے نہ کہ موالی (جو
 غلامی اور آقائی یا باہمی معاہدہ کا تعلق رکھتے ہیں)
 ابو عبیدہ:۔ یہ ہیں آیت سے متعلق تین تاویلات۔ ممکن ہے کہ
 آیت مذکورہ ان تینوں تاویلات پر محیط ہو تاہم حضرت ابن عباسؓ کا
 قول اور حضرت اسامہ بن زیدؓ کی حدیث سے آیت کے معنی واضح ہو
 جانے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید کا یہ ارشاد کتنا واضح اور
 صاف ہے :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى
 يُهَاجِرُوا : (الانفال : ۷۲)

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی تو ایسے
 لوگوں سے تمہاری کوئی دوستی و قرابت نہیں حتیٰ کہ وہ
 ہجرت کر لیں۔

اور بتا رہا ہے کہ ہجرت ہی دونوں حکموں کے درمیان فرق کرتی
 ہے۔ پھر ایک اور آیت سے بھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ ارشاد
 باری تعالیٰ ہے :

إِنَّ الَّذِينَ آذَنُوا عَلَىٰ آذُنِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ : (محمد
 ۳ : ۲۵)

بے شک جو لوگ کہ ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد پیچھے پھر
 گئے۔

(۵۳۰) ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عبید بن عمیر کو کبیرہ گناہوں کی فہرست بیان کرتے سنا۔ وہ اس ضمن میں قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے تھے۔ اسی فہرست میں انہوں نے،،ہجرت کے بعد عرب کے دیہات میں بس جانا،، بھی بیان کیا۔ اور یہ آیت بھی تلاوت کی :

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ : (محمد ۴۷: ۲۵)

بے شک جو لوگ کہ ہدایت کے آشکارا ہو چکنے کے بعد پیچھے پھر گئے۔

ابو عبید :۔ اب اگر تارک ہجرت مرتد ٹھہرتا ہے تو میراث میں بھی اس کے ساتھ کافر کا سا سلوک کیا جائے گا جسے مسلم کی میراث نہیں ملتی۔

اس پر اسامہ بن زید کی حدیث میں یہ آیت شہادت دے رہی ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِّنْ كَوْلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ : (الانفال ۸ : ۷۲)

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی تو ایسے لوگوں سے تمہاری کوئی دوستی و قرابت نہیں۔

ابو عبید :۔ جبکہ ترک ہجرت، ہجرت کرنے والوں سے دوستی و رشتہ داری کے قطع کرنے کا موجب بنتا ہے اور اس بناء پر وارث اپنی میراث سے محروم ہو جاتا ہے تو ایسے تارک ہجرت کا فتنے میں شریک ہونا اور بھی مستبعد ہے اور یہی قانون جاری تھا تاآنکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس آیت کے ذریعہ منسوخ فرما دیا :۔

وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ - (الانفال ۸ : ۷۵)

اور رشتہ داروں میں سے بعض بعض کے زیادہ قریب (اور اس کی میراث کے زیادہ مستحق) ہیں -

آخر میں مہاجر و غیر مہاجر مومن کے لئے فتنے کے سلسلہ میں ایک حکم ہو گیا تھا

چنانچہ جب میراث اپنے (صحیح) مقامات پر پلٹ گئی تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ صرف ان کی باہمی رشتہ دار کی بناء پر ہوا ہے اور اس طرح مسلمان باہم بھائی اور ایک دوسرے کے اولیاء بن گئے - جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (الحجرات ۲۹)

بلاشک مومنین بھائی بھائی ہیں

اور جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (التوبہ ۹ : ۷۱)

مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں -

اس طرح ان سب کے احکام یکساں ہو گئے (یعنی ہجرت اور ترک ہجرت کا امتیاز نہ رہا) اور فتنے وغیرہ میں تمام مسلمانوں کی مراعات اور ذمہ داریاں یکساں ہو گئیں - البتہ متمدن علاقہ میں رہائش پذیر ہونے والوں اور اسلام کی خدمت کرنے والوں کو ان کی کارگذاری اور خدمت اسلامی کے اعتبار سے برتری و فضیلت حاصل ہوگی - اور اس کی تفصیل مناسب مقامات پر ہم پیش کریں گے ، ان شاء اللہ -

(۵۳۱) یہ بات کہ ہجرت منسوخ ہو گئی اور شروع کے مسلمانوں اور بعد کے مسلمانوں سے یکساں سلوک ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی فتح مکہ کے بعد کی حدیث سے واضح ہوتی ہے جس کے الفاظ ہیں :

لاہجرة بعد الفتح

لا ہجرة بعد الفتح

فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔

اس مضمون سے متعلق بہت سی احادیث و روایات ہیں :-

(۵۳۲) طاؤس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا : ”اپنے رہائشی مقامات پر مقیم رہو۔ اس لئے کہ ہجرت ختم ہو چکی۔ البتہ جہاد باقی ہے اور نیت برقرار، اور جب تم کو جہاد کے لئے بلایا جائے تو چل پڑو۔“

(۵۳۳) طاؤس بن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں البتہ جہاد و نیت برقرار ہیں۔ اور جب تم کو جہاد کے لئے بلایا جائے تو چل پڑو۔“

(۵۳۴) صالح بن بشیر بن فدیك روایت کرتے ہیں کہ فدیك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے آپ سے دریافت کیا : ”یا رسول اللہ! لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔؟“ آپ نے فرمایا : ”اے فدیك! نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، برائی سے ہجرت کر۔ اور اپنی قوم کی زمین میں جہاں تم چاہو اقامت اختیار کر لو۔“

ابو عبیدؓ :- اس مضمون کی احادیث بہت زیادہ ہیں انہیں یہاں بیان کرنے سے کتاب کا حجم بڑھ جائے گا۔

الغرض ہمارا خیال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم لوگوں سے ہٹا لیا تھا اور انہیں ترک ہجرت کی

اجازت دے دی تھی۔ ذیل میں حضرت عائشہؓ سے مروی روایت اس مسئلہ کو شرح کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔

(۵۳۵) عطاء کہتے ہیں کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ”آج کے بعد (یا اب) ہجرت نہیں ہے۔ پہلے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لئے، اس اندیشہ سے کہ کہیں وہ آزمائشوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف پناہ لینے کے لئے بھاگتا تھا۔ لیکن اب اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا ہے۔ آج مومن بے روک ٹوک جہاں چاہتا ہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ البتہ جہاد اور سنت (۲) باقی ہیں۔“

(۵۳۶) ابو عبیدؓ:۔ اس ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور صورت بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”جب تک کفار سے جنگ کا سلسلہ جاری رہے ہجرت ختم نہیں ہو گی۔“ ابو عبیدؓ:۔ میری نظر میں آپ کے اس فرمان کی توجیہ یہ ہو گی کہ جو بھی ایمان لائے اور جہاد کرے تو اسے وہی فضیلت حاصل ہو گی جو مہاجرین کو حاصل تھی اور اس کے لئے وہی احکام ہوں گے جو مہاجرین کے لئے تھے۔ خواہ وہ اپنے علاقہ ہی میں قیام پذیر رہے۔ یہ ضروری نہیں ہو گا کہ ہجرت کر کے مرکز مہاجرین میں پہنچے۔ یہ مضمون آپ کی ایک اور حدیث میں وضاحت سے مذکور ہے:

(۵۳۷) عبد اللہ بن عمر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں۔ دیہاتی کی ہجرت، اور شہری کی ہجرت۔ دیہاتی کی ہجرت تو یہ ہے کہ جب اسے بلایا جائے تو فوراً پہنچ جائے۔ اور جب اسے کوئی حکم دیا جائے تو اس کی اطاعت کرے۔ باقی رہی شہری کی ہجرت تو یہ آزمائش

میں شدید تر ہے اور اس کا بدلہ بھی بہت بڑا ہے۔

(۵۳۸) حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعراب (دیہاتی اجڈ عربوں) کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا : ،،اے عائشہؓ۔ یہ اعراب نہیں ہیں۔ یہ ہمارے دیہاتوں کے باشندے ہیں اور ہم ان کے شہری علاقے کے باشندے ہیں۔ جب انہیں بلایا جاتا ہے تو یہ آ جاتے ہیں لہذا یہ اعراب نہیں ہیں۔،،

ابو عبیدؓ :۔ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لے آنے کے بعد ان پر ہجرت کے لفظ کا اطلاق کر دیا خواہ وہ اپنے علاقوں ہی میں رہائش پذیر رہے ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ شہری باشندوں کو ایک گونہ برتری حاصل رہتی ہے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔

اس عبارت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان دیہاتی مسلمانوں کا (شہری مہاجر) مسلمانوں کے ساتھ۔ حق ہے بشرطیکہ وہ اس کی ضرورت محسوس کریں۔ خواہ یہ حق کم ہو یا زیادہ۔ اور اس حق کا اندازہ امام کی صوابدید پر موقوف ہو گا۔

اس مضمون کی تصدیق و توضیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کر رہی ہے۔

(۵۳۹) ایاس بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے والد سلمہ بن الاکون مدینہ آئے تو انہیں بریدۃ بن الحصیب ملے اور ان سے کہنے لگے۔ ،،اے سلمہ۔ تم اپنی ہجرت سے پلٹ گئے۔،، انہوں نے کہا: ،،معاذ اللہ۔ بخدا مجھے مدینہ چھوڑنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے : ،،مضافاتی علاقوں اور گھاٹیوں میں آباد ہو جاؤ۔،، اس پر لوگوں نے آپ سے عرض کی : ،،یا رسول اللہ۔ اس طرح ہمیں

اندیشہ ہے کہ ہماری ہجرت میں نقصان نہ واقع ہو جائے؟ آپ نے فرمایا : ”تم جہاں کہیں بھی ہو مہاجر مانے جاؤ گے۔“
ابو عبیدؓ:۔ اس کی مزید تائید و توضیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہو رہی ہے :-

فتوحات سے قبل اور فتوحات کے بعد کے قرضوں میں فرق
”جو شخص مال چھوڑ کر مرے گا تو وہ اس کے وارثوں کا ہوگا
اور جو شخص قرض چھوڑ جائے گا تو اس کی ادائیگی اللہ اور اُس کے
رسولؐ کے ذمہ ہو گی۔“

(۵۳۰) ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس جب کوئی میت لائی جاتی جس پر قرض ہوتا تو آپ
دریافت فرماتے : ”کیا اُس نے قرض کی ادائیگی کے لئے مال چھوڑا
ہے؟“ پھر جب آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے اتنی مقدار چھوڑی ہے تو
آپؐ اس کے جنازہ کی نماز پڑھتے ورنہ فرماتے : ”تم لوگ اپنے اس
میت کی نماز پڑھ لو۔“

اسلامی حکومت قرضداروں کا قرض اپنے ذمہ لے گی
پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپؐ پر فتوحات کا دروازہ کھول دیا تو
آپؐ نے اعلان فرمایا: ”میں مومنوں پر اُن کی جانوں سے بھی زیادہ
اختیار رکھتا ہوں۔ لہذا جو شخص قرض چھوڑ کر مرے گا تو اس
کی ادائیگی میرے ذمہ ہو گی اور جو مال چھوڑے گا تو اس کا مال اُس
کے وارثوں کو ملے گا۔“

(۵۳۱) مقدم بن معدیکرب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا : ”جو مال چھوڑ کر مرے گا تو وہ اس کے وارثوں کا ہوگا،
اور جو اپنے پیچھے کوئی بار چھوڑ جائے تو اس کی ذمہ داری اللہ پر۔“

(کبھی آپ فرماتے) اللہ اور اُس کے رسول پر۔ ہو گی۔ اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اُس کا وارث ماموں ہوگا، وہی اُس کے مال کا وارث ہو گا اور وہی اُس کے تاوان بھگتے گا۔ اور جس کا کوئی وارث نہ ہو میں اس کا وارث ہوں۔ اس کے مال کا وارث بنوں گا اور اُس کی طرف سے تاوان ادا کروں گا۔

(۵۳۲) انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو قرض چھوڑ کر مر جائے تو اُس کا قرض اللہ اور اُس کے رسول کے ذمہ ہے اور جو کچھ چھوڑ کر مرے تو اُس کا ترکہ اُس کے وارثوں کا ہوگا۔“

ابو عبیدہؓ:۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرضوں کے متعلق فتوحات سے پہلے کا حکم فتوحات کے بعد کے حکم سے جداگانہ ہے۔ فتوحات کے بعد آپ نے عامۃ المومنین کے قرضوں کی ادائیگی اپنے ذمہ لے لی تھی۔ اور اصول یہ ہے کہ آپ کے اس عمل کو اختیار کیا جائے گا جو آخر میں کیا گیا ہو۔ اس لئے کہ وہ پہلے عمل کو نسخ کرتا ہے اب جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا حق تسلیم فرما رہے ہیں تو زندگی میں ان کا حق بدرجہ اول ہو گا۔

اس ضمن میں ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے:

(۵۳۳) حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مومنوں کے خون باہم دگر ہم پہلے و مساوی ہیں۔ اُن کی ذمہ داری و ضمانت کو پورا کرنے کے لئے اُن کا معمولی فرد بھی کوشش کرے گا۔ اور وہ اپنے علاوہ تمام مخالفین کے مقابلہ میں متحد رہیں گے۔“

ابو عبیدؓ نے اس حدیث میں آنحضرت نے تمام مومنوں کو ایک مجموعہ قرار دیا ہے (جن سب پر ایک حکم کا اطلاق ہو گا) یہ تمام احادیث ہجرت کے حکم کو نسخ کرنے والی ہیں۔ نیز اس پہلی حدیث کو جس میں مذکور ہے: „أَنْ لُّوْكَوْنَ كُوْغْنِيْمَتٍ اُوْرْفَتْنِيْ مِيْنَ سَرِّ كُوْنِيْ حَصَهٗ نَهِيْنَ مَلِيْ كَلْبٌ“ جس طرح اولو الارحام والی آیت (الانفال ۸ : ۷۵) نے مالکم من ولايتهم من شئ (الانفال : ۷۲) تمہارا اُن کی رشتہ داری و سرپرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کو نسخ کر دیا ہے۔ اسی طرح سورة الحشر میں فتنے سے متعلق آیت کریمہ „وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ (اور جو لوگ ان کے بعد آئے) نے سورة الانفال والی آیت فتنے کو نسخ کر دیا ہے۔ اس لئے کہ سورة (الانفال) بدر میں نازل ہوئی تھی اور سورة الحشر غزوة بنی النضیر کے موقع پر نازل ہوئی جیسا کہ ابن عباسؓ کی ایک روایت سے واضح ہے :-

(۵۲۳) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ سے سورة الانفال کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا یہ سورة بدر میں نازل ہوئی تھی۔ میں نے کہا: „اور سورة الحشرؓ۔ انہوں نے کہا: „وہ غزوة بنی النضیر کے موقع پر نازل ہوئی۔“

ابو عبیدؓ۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ بنی النضیر کا معرکہ غزوة بدر کے بعد واقع ہوا تھا۔

(۵۲۵) ابن شہاب کہتے ہیں کہ بدر کے بعد چھٹے مہینہ کے شروع میں بنو النضیر کا غزوة ہوا تھا۔

ابو عبیدؓ اس طرح یہ (معرکہ بنی النضیر میں نازل ہونے والا حکم) اس (بدر کے معرکہ میں نازل ہونے والے حکم) کا نسخ ہوا۔

اس سلسلہ میں واضح ترین عمل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریق کار ہے جو آپ نے اس جماعت کے ساتھ روا رکھا جس کی تالیف قلب آپ کو مقصود تھی :

(۵۳۶) ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ بن ابی طالب نے (یمن سے) سونے کا ڈھلا جو ابھی مٹی میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آنحضرت نے اس ڈلے کو اقرع بن حابس، عیینہ بن حصن، زید الخیل اور علقمہ بن علاثہ، میں تقسیم فرما دیا۔

ابو عبید :- ان لوگوں کو، جو اہل نجد ہیں اور مدینہ کے مہاجر نہیں۔ آپ کی یہ تقسیم بتا رہی ہے کہ آپ نے انہیں فتنے میں شریک فرمایا۔

اس سے یہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس لئے کہ حضرت علیؓ نے یمن سے یہ سونا فتح مکہ کے بعد بھیجا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : ”فتح (مکہ) کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔“

ان وجوہ کی بناء پر ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فتنے میں جو تمام مسلمانوں کو شریک کیا تھا تو اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر تھی جسے آپ نے فتح مکہ کے بعد جاری فرمایا تھا۔ نیز قرآن مجید کی اُس محکم آیت پر جو پچھلے حکم کی ناسخ ہے۔ اس طرح گویا انہوں نے بیک وقت قرآن و سنت پر عمل کیا۔

دراصل اس کی توجیہ یہی ہے کہ تقسیم فتنے کا صحیح اندازہ وہی ہو گا جو امام وقت اپنی صوابدید کے مطابق اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لئے مفید تصور کرے۔

حوالہ جات

- (۱) دیکھنے حدیث نمبر ۵۲۳ -
- (۲) ممکن ہے کہ یہ سنت کے بجائے نیت ہو۔ (مترجم) -

فترے میں سے وظائف مقرر کرنے کا بیان ، نیز یہ کہ

اس کی تقسیم کی ابتداء کس سے کی جائے گی؟

حضرت عمرؓ کا قائم کردہ نظام تقسیم فترے

(۵۴۷) عمرؓ بن الخطاب نے مقام جایہ میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا : ”جسے قرآن مجید سے متعلق دریافت کرنا ہو وہ ابی بن کعبؓ کے پاس جائے، جسے فرائض پوچھنا ہوں وہ زید بن ثابتؓ کے پاس جائے۔ جو فقہ کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہے وہ معاذ بن جبلؓ کے پاس جائے۔ اور جو مالی امور دریافت کرنا چاہتا ہے وہ میرے پاس آئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خازن و قاسم بنایا ہے۔“

تقسیم وظائف فترے کی ترتیب اور رجسٹروں میں اندراج

میں وظائف کی تقسیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ابتداء کرتا ہوں۔ پہلے انہیں دیتا ہوں پھر مہاجرین اولین کو۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کو دیتا ہوں کہ ہمیں ہمارے گھروں اور اموال سے چھڑا کر مکہ سے نکالا گیا۔ پھر انصار کو دیتا ہوں جو اُن سے پہلے مدینہ میں مقیم اور ایمان پر قائم رہے اور جس نے ہجرت کرنے میں جتنی جلدی کی اسی لحاظ سے وظیفہ دینے میں اسے مقدم رکھا جائے گا۔ اور جس نے جتنی دیر ہجرت کرنے میں

لا لگائی ہو گی اسی اعتبار سے وظیفہ میں اسے مؤخر رکھا جائے گا۔ اب
اگر کسی کو شکایت یا سرزنش کرنا ہے تو اپنی سواری کے ٹھہرنے
کی جگہ سے شکایت کرے اور اسے سرزنش کرے۔

(۵۳۸) محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے
ہمارے لئے وظائف کے رجسٹر مرتب فرمائے تو انہوں نے سوال اٹھایا :
،، ہمیں تقسیم وظائف میں ابتداء کس سے کرنا چاہئیں؟،، لوگوں نے
کہا: ،، آپ اپنے آپ سے ابتدا کیجئے۔،، حضرت عمرؓ نے کہا: ،، نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں۔ لہذا ہم آپ کے
خاندان والوں سے ابتدا کریں گے۔ اور جو جتنا آپ سے زیادہ قریب
ہو گا اسی اعتبار سے اس کو مقدم رکھا جائے گا۔

اسبقیت میں قرابت رسولؐ کا اہتمام

(۵۳۹) شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے شام فتح کر لیا اور
خراج وصول ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ
کو اکٹھا کر کے کہا: ،، میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس آمدنی کے
علاقہ کو فتح کیا ہے ان کے لئے وظائف مقرر کر دوں،، لوگوں نے کہا:
،، لے امیر المومنین۔ آپ کی یہ رائے نہایت عمدہ و مناسب ہے۔،
حضرت عمرؓ نے کہا: ،، تو ہم یہ وظائف کا سلسلہ شروع کس سے
کریں گے؟،، لوگوں نے کہا: ،، آپ سے زیادہ کون اس کا مستحق ہو گا؟
آپ اپنے ہی سے ابتدا کر دیجئے۔،، انہوں نے کہا: ،، نہیں، بلکہ میں
آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا کروں گا۔،، چنانچہ انہوں
نے ام المومنین حضرت عائشہ کا نام بارہ ہزار (درہم) والوں میں لکھا۔
بعد ازاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج
مطہرات کا اندراج بارہ ہزار والوں کے تحت کیا۔ پھر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بعد پانچ ہزار (درہم) والوں میں

حضرت علیؑ کا نام لکھا اور بعد ازاں بنی ہاشم کے ان لوگوں کے نام لکھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔

(۵۵۰) جعفر اپنے والد محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت حسنؓ و حسینؓ کو پانچ پانچ ہزار والوں کی فہرست کے تحت درج کیا تھا۔

(۵۵۱) ایک اور روایت سے بھی جعفر اپنے باپ محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے وہی وظیفہ حضرات حسنؓ و حسینؓ کا بھی مقرر کیا تھا۔

(۵۵۲) ابن شہاب کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے وظائف کے رجسٹر مرتب کئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات کا جن سے (آزادی کی حالت میں) آپ نے نکاح کیا تھا۔ بارہ بارہ ہزار درہم وظیفہ مقرر کیا۔ اور حضرت جویریہؓ اور صفیہؓ کا چھ۔ چھ۔ ہزار۔ (۱) اس لئے کہ یہ دونوں رسول اللہؐ کو فتح میں ملی تھیں۔ پھر انہوں نے بدر میں شرکت کرنے والے مہاجرین کو پانچ پانچ ہزار کے تحت درج کیا۔ بعد ازاں بدر میں شریک ہونے والے انصار کو چار چار ہزار کے تحت رکھا۔ اور وظیفہ دئے جانے والے مہاجرین میں انہوں نے ان سب مہاجرین کو برابر کا شریک قرار دیا جو بدر میں شریک ہوئے خواہ وہ آزاد عرب ہو یا ان کا حلیف و مولیٰ۔ اسی طرح انصار کے حلفاء و مولیٰ کے ساتھ بھی انہی کی طرح کا سلوک کیا اور کسی کو دوسرے پر ترجیح نہ دی۔

(۵۵۲) (۲) مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عمرؓ نے جو وظائف مقرر فرمائے وہ اس طرح تھے: بدر میں شریک ہونے والے مہاجرین و انصار کو چھ۔ چھ۔ ہزار، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو لیا اور ان میں حضرت عائشہؓ کو

ترجیح دیتے ہوئے ان کے لئے بارہ ہزار مقرر کئے۔ اور بقیہ تمام ازواج مطہرات کے لئے دس دس ہزار۔ سوائے جوہریہ و صفیہ کے کہ ان میں سے ہر ایک کے چھ۔ چھ ہزار مقرر کئے۔ اور پہلے پہل، ہجرت کرنے والی خواتین میں اسماء بنت غمیسی، اسماء بنت ابی بکر اور ام عبد اللہ بن مسعود کو ایک ایک ہزار۔

(۵۵۳) قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے بدر میں شریک ہونے والوں کا پانچ پانچ ہزار وظیفہ مقرر کیا اور کہا: ”میں بالضرور ان لوگوں کو دوسروں پر ترجیح دوں گا۔“

(۵۵۴) یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے عمرو بن العاصؓ کو لکھا تھا: ”جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت رضوان میں شریک تھے ان کے نام دو سو دینار (سالانہ) والوں میں لکھو۔ اور خود اپنے لئے بھی گورنری کے ساتھ یہ رقم لے لو۔ اور خارجه بن حذافہ کو اس کی بہادری کے صلہ میں معززین کی فہرست وظیفہ میں درج کرو اور عثمان بن قیس سہمی کو اس کی ضیافت کے صلہ میں۔“

(۵۵۵) یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے عمرو بن العاصؓ کو دو سو دینار والوں میں رکھا تھا۔ اس لئے کہ وہ حاکم (گورنر) تھے اور عمیر بن وہب جمحی کو بھی مہمانی کے صلہ میں دو سو دینار والوں کی فہرست میں رکھا تھا۔ اسی طرح بسر بن ابی ارقطہ کو بھی دو سو والوں میں رکھا تھا۔ اس لئے کہ وہ تلوار کے دہنی تھے۔ ان کے متعلق حضرت عمرؓ نے کہا تھا: ”اللہ نے ان کے ہاتھ سے کتنی ہی فتوحات کرائی ہیں۔“

حضور کی محبت کی وجہ سے افضلیت

(۵۵۶) محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت

اسامہؓ کو عبد اللہ بن عمرؓ پر ترجیح دی تھی۔ اس پر لوگوں نے عبد اللہ بن عمرؓ کا خوب پیچھا لیا۔ بالآخر انہوں نے اس بارے میں حضرت عمرؓ سے بات کی اور کہا: ”کیا آپ میرے اوپر ایسے شخص کو ترجیح دیتے ہیں جو مجھ سے افضل نہیں ہے؟ اُس کو آپ نے دو ہزار والوں میں رکھا اور مجھے ڈیڑھ ہزار والوں میں؟ حالانکہ وہ مجھ سے کسی چیز میں بھی سابق نہیں ہے۔“ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: ”میں نے یہ اس لئے کیا کہ (اس کا باپ) زید بن حارثہؓ رسول اللہؐ کو عمرؓ سے زیادہ محبوب تھا۔ اور اسامہؓ رسول اللہؐ کی نظر میں عبد اللہ بن عمرؓ سے زیادہ پیارا تھا۔“

(۵۵۷) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد سے اس معاملہ میں گفتگو کی تو انہوں نے جواب دیا: ”زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا اور اسامہؓ رسول اللہؐ کو تجھ سے زیادہ محبوب تھا۔“

حوالہ جات

- (۱) طبقات ابن سعد، فتوح البلدان للبلاذری اور ابو یوسف کی کتاب الخراج سے اس کی تائید نہیں ہوتی بلکہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ازواج مطہرات میں یہ امتیازی سلوک ختم کر دیا تھا اور ان سب کے برابر برابر بارہ ہزار درہم کرنے تھے (دیکھئے طبقات ۳: قسم اول: ۲۱۳، فتوح البلدان طبع لیٹن ۱۸۶۶ء: ۲۵۱ اور کتاب الخراج طبع اولیٰ مطبع میرہ بولانی ۱۳۰۲ھ: ۲۳)
- (۲) یہاں اصل کتاب میں نمبر غلطی سے مکرر ہے۔ ہم نے بھی اس کے اتباع میں اس تکرار کو بحال رکھا ہے۔

شہریوں کے وظائف مقرر کرنے اور انہیں

دیہاتیوں پر ترجیح دینے کا بیان

جمعیت مسلمین میں رہائش کی افضلیت

(۵۵۸) ابو عبیدہ بن الجراحؓ سے مروی ہے کہ ان سے دیہاتی لوگوں نے درخواست کی کہ وہ ان کے لئے بھی وظیفہ جاری کر دیں۔ اس پر انہوں نے ان سے کہا: ”نہیں، واللہ میں اُس وقت تک تمہارا وظیفہ جاری نہیں کروں گا تاوقتیکہ شہریوں کے وظائف پورے نہ کر دوں جسے جنت میں اقامت کی تمنا ہے تو وہ جماعت میں رہے۔ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔“

شہری آبادی کو دیہاتی آبادی پر ترجیح اور اُس کا سبب

(۵۵۹) عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن حصین کو لکھا: ”لشکر کے لئے معین وظیفہ کا حکم جاری کر دو۔ اور تم شہری آبادی کا لحاظ کرو اور دیہاتی عرب باشندوں کو نظر انداز کر دو۔ اس لئے کہ یہ لوگ نہ تو مسلمانوں کے مجمع میں آتے ہیں نہ ان کے معرکوں میں شریک ہوتے ہیں۔ (۱)“

ابو عبیدہؓ:۔ ہماری نظر میں اس کی توجیہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دیہاتی عربوں کا فتنے میں کوئی حق ہی نہیں سمجھا بلکہ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو فتنے کے مال سے اس طرح مقررہ وظائف نہیں ملیں گے جیسے ان شہری باشندوں کو ملیں گے جو مسلمانوں کے معاملات میں شریک رہتے، اور اپنی جانوں اور مالوں سے

دُشمنان اسلام کے مُقابلہ میں مدد کرتے ہیں یا خود اپنی رہائش سے اسلامی آبادی کو بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم رکھتے ہیں، حدود (اللہ) نافذ کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ عیدین و جمعہ میں شریک ہوتے۔ اور خیر کی تعلیم میں حصہ لیتے ہیں۔ ان سب امور کی انجام دہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے شہری آبادی کو دیہاتی آبادی پر خصوصیت بخشی ہے۔ اور ہمارے خیال میں یہی وجوہ ہیں جن کی بناء پر ان لوگوں نے مستقل وظائف جاری کرنے میں ان لوگوں کو دوسروں پر ترجیح دی ہے، مگر بایں ہمہ ان دیہاتی باشندوں کے بھی اس مال میں بعض حالات پیش آنے پر حقوق ہو جاتے ہیں اور یہ حالات تین قسم کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان پر مشرکین دشمنوں کا غلبہ ہو جائے تو امام اور مسلمانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور اپنی مالی و بدنی قوتیں صرف کر کے انہیں اس دشمن سے نجات دلائیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ آفات کا شکار ہو جائیں مثلاً ان کے علاقہ میں قحط پھیل جائے۔ اور وہ اس سے پریشان ہو کر شہروں اور سرسبز علاقوں کا رخ کر کے وہاں جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں بھی انہیں اس مال سے مدد دی جائے گی۔

تیسری حالت یہ ہے کہ ان میں باہمی انتشار اور خون خرابہ حد سے بڑھ جائے جس کی صلح صفائی اور تلافی کے لئے تاوان اور دیتوں کے سلسلہ میں مال درکار ہو تو اس صورت میں بھی انہیں حق پہنچتا ہے کہ اس مال سے انہیں دیا جائے۔

یہ ہیں وہ تین مواقع جن میں از روئے قرآن و سنت انہیں اس مال سے حق پہنچتا ہے۔ ایک آفات، دوسرا انتشار و خلفشار اور تیسرا ان پر مشرک دشمنوں کا غلبہ۔ ان تمام حالات میں ان کی مدد

کرنے کے لئے قرآن و آثار سے شہادتیں موجود ہیں: -
(۵۶۰) مشرک دشمنوں کے خلاف مدد کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل
آیت کریمہ ہے: -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانْتَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، وَالَّذِينَ
آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ، وَإِنْ
اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ الْأَعْلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانْتَصَرُوا ، أُولَئِكَ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ
وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الانفال ۸ :
۷۲ تا ۷۵)

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں
اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا نیز وہ لوگ جنہوں نے
انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی یہ سب لوگ آپس میں ایک
دوسرے کے اولیاء اور دوست ہیں - اور جو لوگ ایمان لائے
لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی تو ایسے لوگوں کی تم سے کسی
قسم کی رشتہ داری و دوستی نہیں تاآنکہ وہ ہجرت نہ کر لیں
اور اگر یہ لوگ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تمہارے اوپر
ان کی مدد فرض ہے - الا یہ کہ وہ مدد کسی ایسی قوم کے،
خلاف ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو اور اللہ

تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء اور دوست ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ یہی لوگ درحقیقت مومن ہیں، ان کے لئے بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو یہ لوگ بھی تم میں شامل ہوں گے، اور اللہ کے نوشتہ میں رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ ولی و حق دار ہیں، برے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

اس کی تفسیر میں ابن جریر حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں : ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت چار قسم کے مومن لوگوں کو چھوڑ گئے تھے۔ مومن (۱) مہاجر، (۲) انصار (۳) غیر مہاجر عربی دیہاتی۔ کہ جب رسول اللہؐ اس سے مدد طلب فرماتے تو وہ مدد کے لئے حاضر ہو جاتا، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیتے تو وہ آپ کی طرف سے رخصت پر ہوتا۔ اور اگر یہ لوگ حضورؐ سے مدد کے خواستگار ہوتے تو آپ کے لئے ان کی مدد ضروری ہوتی۔ اسی کو قرآن مجید نے اس طرح کہا ہے :

وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ، إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الانفال ۸ : ۷۲)

اور اگر وہ تم سے دینی معاملہ میں مدد طلب کریں تو ان کی مدد تم پر فرض ہے الا یہ کہ مدد ایسی قوم کے مقابلہ میں ہو

جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

(۴) چوتھی قسم ان (تابعین) کی ہے جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہیں ابن جریر کہتے ہیں کہ آیت کریمہ :-
ان لاتفعلوه تکن فتنه فی الأرض وفساد کبیر۔ (الانفال ۸: ۴۳)
اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہو جائے گا۔

سے مراد یہ ہے کہ اگر تم دین میں ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہو جائے گا۔

ابو عبیدؓ :- یہ تو وہ حق ہے جو دشمنوں کے مقابلہ میں انہیں حاصل ہے۔

اب رہا آفات و خلفشار و انتشار میں ان کی مدد کا مسئلہ سو اس کے متعلق ملاحظہ فرمائیے :-

(۵۶۱) معاویہ بن حیدہ قشیری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کا مال مانگتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ,, آدمی آفت پہنچنے پر یا خلفشار و انتشار میں لوگوں کی صلح صفائی کرانے کے لئے مانگ سکتا ہے۔ لیکن جب حالت سدھر جائے یا سدھر نہ لگے تو پھر سوال سے اجتناب کرے۔

سوال کرنا صرف تین آدمیوں کے لئے حلال ہے

(۵۶۲) قبیصہ بن مخارق ہلالی کہتے ہیں کہ میں کسی تاوان کے بار سے مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا: ,, تم اس وقت تک ٹھہرو کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے۔

پھر یا تو ہم اسے ادا کرنے میں تمہاری مدد کریں گے یا تمہارے بار کو ہم اپنے ذمہ لے لیں گے۔ اور دیکھو سوال کرنا صرف تین آدمیوں کے لئے حلال ہے۔ ایک تو وہ جو لوگوں کے تاوان وغیرہ ادا کرنے کی ضمانت لے تو ایسا شخص اس وقت تک سوال کرے گا کہ اس کی ضمانتوں کا بار ادا ہو جائے۔ بعد ازاں وہ سوال سے باز آجائے گا۔

دوسرا وہ شخص جو آفت زدہ ہو اور اس کا مال تباہ ہو جائے تو وہ اس وقت تک سوال کرے گا کہ اس کو گذر بسر کے لئے سہارا مل جائے۔ پھر وہ مزید سوال نہیں کرے گا۔

تیسرا وہ شخص جو فاقہ میں مبتلا ہو اور اس کی قوم کے تین ذی عقل افراد گواہی دیں کہ واقعی یہ شخص فاقہ میں مبتلا ہے اور اسے بھیک مانگنا حلال ہو گیا ہے۔ تب یہ بھیک مانگے گا تاآنکہ اس کی گذر بسر کا سہارا ہو جائے۔ پھر وہ باز رہے گا۔

اے قبیصہ۔ ان تین مواقع کے سوا سوال کرنا حرام ہے اور اس کے ذریعہ جو کچھ ملے اسے کھانا سائل کے لئے حرام ہے۔

ابو عبیدہ:۔ معاویہ بن حیدہ اور قبیصہ بن مخارق کو جو دونوں نجدی تھے اور شہری باشندے یا مدینہ کے مہاجر نہ تھے انہیں آپ کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال میں حق دار قرار دیا۔ ملاحظہ فرمائیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیصہ سے یہ کہنا کہ تم ہمارے پاس صدقہ آنے تک ٹھہرو۔ پھر یا تو ہم تمہاری مدد کریں گے یا تمہارا تاوان اپنے ذمہ لے لیں گے۔

اس طرح آپ نے صلح کرانے کے لئے دیتوں کی ضمانت لینے والے اور آفت زدہ کے لئے صدقہ میں حق تسلیم کیا۔ اگر آپ ان کا حق نہ مانتے تو کسی دوسرے کا حق کبھی انہیں نہ دیتے۔ اس لئے کہ صدقہ کے مصارف اور مدات تو معین و محدود ہیں جن کے علاوہ دیگر مدوں

میں صدقہ صرف نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جب آپ نے ان لوگوں کو صدقہ میں حقدار سمجھا تو فتنے کے مصارف تو (صدقہ کے مقابلہ میں) زیادہ وسیع اور عمومی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لئے کہ فتنے کی آیت میں عموم ہے اور صدقہ کی آیت میں خصوصی۔

الغرض یہ تین حالات ہیں جن میں ہمیں اعراب (عربی دیہاتیوں) کے حقوق ملتے ہیں ایک آفت دوسرے خلفشار و انتشار، تیسرے دشمن کا غلبہ، اگرچہ قبضہ کی حدیث میں لفظ فاقہ بھی مذکور ہے تاہم ہمارا خیال ہے کہ فاقہ آفت کے تحت آجاتا ہے۔ وظائف اسلام کی حفاظت و مدافعت کرنے والے شہریوں کو دئے جائیں گے اور دوسروں کی ہنگامی حالات میں مدد کی جائے گی اب رہا یہ کہ جنگجو افراد کو وظیفہ دینا اور عورتوں اور بچوں کے لئے روزینہ مقرر کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد کسی امام سے ہمیں اس بارے میں کوئی سند نہیں ملتی کہ انہوں نے شہری باشندوں کے علاوہ جو اسلام کے دست و بازو ہیں کسی کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا ہو۔ اسی مضمون کی تفسیر حضرت عمرؓ کی یہ روایت کر رہی ہے :-

(۵۶۳) ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ باشندگان مکہ کو وظیفہ نہیں دیتے تھے اور نہ ان میں سے کوئی لشکر تیار کر کے جنگ کے لئے روانہ کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں ایسے کلمات کہتے تھے جنہیں میں نقل کرنا نہیں چاہتا کہ وہ ایسے اور ویسے ہیں۔

ابو عبیدؓ :- ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ وہ ان کو مستقبل وظیفہ اس لئے نہیں دیتے تھے کہ ان میں سے کوئی لشکر جنگ کے لئے نہیں بھیجتے تھے۔ بایں ہمہ حضرت عمرؓ کی فتنے کے بارے میں یہ رائے سب جانتے ہیں کہ اس میں کوئی (مسلم) بھی ایسا نہیں جس کا حق نہ ہو۔

یہاں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ شہری باشندوں کے حقوق جن سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے یہ ہیں کہ انہیں وظائف و روزینے دئے جائیں ، اور دوسرے لوگوں کے حقوق یہ ہیں کہ جب ان پر کوئی ضرورت یا مصیبت آن پڑے تو (ہنگامی حالات میں) ان کی مدد کی جائے۔

اس مضمون کو حضرت عمرؓ ہی کی ایک اور روایت زیادہ وضاحت سے پیش کر رہی ہے:

(۵۶۳) عاصم بن عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے میری شادی کر دی تو ایک ماہ تک مجھے بیت المال سے خرچ دیا پھر کہا: ”اے یرفا۔ اسے خرچ دینا بند کر دو۔“ پھر مجھے اپنے پاس بلا کر اللہ کی حمد و ثناء کے بعد کہا: ”اما بعد : اے میرے عزیز فرزند۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مال مجھے صرف حق کے مطابق حلال ہے۔ اور یہ اب بھی اس وقت سے زیادہ حرام نہیں جب میں اس کا نگران ہوا تھا۔ اب میری امانت واپس آ گئی ہے۔ میں نے ایک ماہ تک تمہیں بیت المال سے خرچہ دیا۔ اب اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ میں اپنی عالیہ کی (جائداد کی) پیداوار سے تمہاری مدد کر چکا ہوں۔ جاؤ اسے کاٹو، پھر اسے فروخت کر دو۔ پھر اپنی قوم کے کسی تاجر کے ساتھ مل جاؤ اور جب وہ سودا کرے تو اسے شریک کر لو اور اس سے خرچ طلب کرو پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔

ابو عبیدؓ:۔ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عمرؓ نے ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ اس لئے کہ وہ مسلمانوں کی کسی خدمت پر مامور نہ تھے۔ لیکن اگر وہ مسلمانوں کی کوئی خدمت بجالا رہے ہوتے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا اور حضرت عمرؓ ان کا خرچہ بند نہ کرتے۔

اس کی مزید تشریح علی بن ابی طالبؑ کی ایک روایت کر رہی

ہے :

(۵۶۵) کثیر بن نمر کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی خارجی کی شکایت لے کر حضرت علیؑ کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”میں نے اسے آپ کو گالی دیتے سنا، تو انہوں نے اس سے کہا: ”جیسے اُس نے مجھے گالی دی تو بھی اُسے گالی دے دے۔“ اس شخص نے کہا: ”اور وہ آپ کو دھمکی بھی دیتا ہے۔“ اس پر انہوں نے کہا: ”جس نے مجھے قتل نہیں کیا اسے میں قتل نہیں کروں گا، بعد ازاں حضرت علیؑ نے کہا: ”ہمارے اوپر ان کے تین حقوق ہیں: انہیں مسجدوں میں ذکر اللہ کرنے سے نہ روکیں۔ اور جب تک یہ ہمارا ساتھ دیتے رہیں فتح سے انہیں محروم نہ کریں۔ اور تاوقتیکہ یہ ہم سے جنگ پر نہ اتر آئیں ان سے جنگ نہ کریں۔“

ابو عبیدؓ: - دیکھ لیجنے حضرت علیؑ فتح میں اس وقت تک خوارج کا حق تسلیم کر رہے ہیں۔ جب تک کہ وہ بغاوت اور قانون شکنی نہ کریں۔ بایں ہمہ وہ جانتے تھے کہ خوارج انہیں گالیاں دیتے تھے۔ نہ صرف گالیاں بلکہ ان کے لٹے اور بھی الجھنیں اور تکلیفیں پیدا کرتے تھے۔ لیکن بایں ہمہ وہ خوارج مسلمانوں کے معاملات اور ان کی آبادیوں میں شریک رہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ بغاوت کرنے لگے۔

مذکورہ بالا روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وظائف و روزینے ان شہریوں کے لٹے ہیں جو اسلام کی حفاظت و مدافعت کرتے رہیں۔ ان کے علاوہ دوسروں کے حقوق اسی وقت ہوتے ہیں جب ان پر آفات و مصائب آن پڑیں۔

میری نظر میں یہی فریقین کے درمیان فیصلہ کن رائے ہے۔ اور

حضرت عمرؓ کے اس قول کی کہ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں بچتا جس کا اس (فتنے) میں حق نہ ہو۔ یہی تاویل ہے۔

یہ ہے خاص طور پر فتنے کا مصرف۔ رہا خمس اور صدقہ کا بیان تو اس کے جداگانہ طریقے اور مصارف ہیں، جن کا ذکر ان کے مقامات پر آئے گا۔ ان شاء اللہ۔

فتنے اور صدقہ (زکوٰۃ) کا فرق

یہ تو ہیں وہ حقوق جو شہریوں کی فتنے اور اموال میں دیہاتیوں کو حاصل ہیں۔ یہ حقوق ان حقوق سے علیحدہ ہیں جو انہیں آپس میں ایک دوسرے کے اموال میں حاصل ہیں۔ اور اس کی تقسیم کا اصول یہ ہے کہ جو کچھ دیہاتیوں سے وصول کیا جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، فتنے نہیں۔ اور وہ انہیں میں پلٹا دیا جاتا ہے۔ یہ صدقہ دیہاتی فقیروں کے لئے ہر سال ان کے امیروں پر واجب ہوتا ہے۔

اس ضمن میں متعدد احادیث ہیں :-

(۵۶۶) سالم بن ابی الجعد سے روایت ہے کہ بنی سعد بن بکر کا ایک شخص ضمام بن ثعلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اُس نے حضورؐ کو خطاب کرتے ہوئے کہا : "اے فرزند بنی ہاشم۔ میں اپنی قوم کا نمائندہ اور سردار ہوں۔ میں آپ سے کچھ پوچھوں گا اور قسم بھی دلاؤں گا۔ میرے سوال کا یہ طریقہ سخت ہو گا لہذا میری اس بات کا برا نہ ماننا۔ آپ کو اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو اور آپ سے پہلوں کو پیدا کیا اور جو آپ کے بعد آنے والوں کو بھی پیدا کرتا رہے گا۔ ہمارے پاس آپ کی تحریریں اور آپ کے پیامبر آنے ان کی دعوت یہ تھی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ لات و عزی کی عبادت ترک کر دیں۔ کیا اسی ذات نے آپ کو اس

بات کا حکم دیا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”ہاں، اس نے پھر کہا۔“ اور آپ کے حکم نامے اور آپ کے پیامبر ہمارے پاس آ کر بتاتے رہے ہیں کہ ہم ہر دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھیں۔ کیا اسی اللہ نے آپ کو اس کا بھی حکم دیا ہے؟“ آپ نے فرمایا ”ہاں،۔ اُس شخص نے پھر کہا: ”آپ کے مکاتیب اور آپ کے قاصد ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا: ”کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔“ فرمائیے کہ کیا اُسی نے آپ کو اس کا حکم بھی دیا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”ہاں،۔ اس شخص نے پھر کہا: ”آپ کے مکاتیب اور آپ کے پیغامبروں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے امیروں کے زائد مال میں سے لے کر اسے ہمارے محتاجوں فقیروں میں لوٹا دیا جائے گا۔ کیا اللہ ہی نے آپ کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”ہاں، پھر اس شخص نے کہا: ”اب رہیں بدکاریاں اور فواحش۔ سوہم آپ سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے نہ ہم ان کا ارتکاب کریں گے، پھر وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا: ”اگر یہ سچائی سے (مذکورہ اعمال) انجام دیتا رہا تو جنت میں جائے گا۔“

ابو عبیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جن آبادیوں کے تونگروں سے مال لیا جاتا تھا انہی کے محتاجوں اور فقیروں میں اسے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور یہی عمل حضرت عمرؓ سے بھی مروی ہے:

(۵۶) عمرو بن میمون نے حضرت عمرؓ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ پھر حضرت عمرؓ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو فلاں فلاں چیزوں کی وصیت کی اور کہا کہ میں اسے عرب کے دیہاتی باشندوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ یہ لوگ عرب کی پونجھی اور اسلام کا بنیادی عنصر ہیں۔ ان کے اغنیاء

سے جو کچھ لیا جائے وہ انہی کے فقراء میں لوٹا دیا جائے۔
 (۵۶۸) ابن مرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہا: „میں (ان
 دیہاتی عربوں کی آبادیوں سے وصول شدہ) صدقہ انہی میں پلٹاؤں گا
 تاآنکہ ان میں سے ہر ایک کے پاس سو اونٹ ہو جائیں۔“
 ابو عبیدہ: - اس قسم کی اور بھی احادیث ہیں جن کا تذکرہ
 یہاں مناسب نہیں۔

یہ کچھ ہمیں دیہاتی عربوں کے بارے میں ملتا ہے۔ اور یہی
 عمل دیگر بستیوں (۲) کے باشندوں سواد (عراق) والوں اور الجبال کے
 ایرانی علاقوں (۳) کے باشندوں سے کیا جائے گا، جو مراعات ان
 عربی دیہاتیوں کو حاصل ہوں گی انہیں بھی حاصل ہوں گی اور جو
 پابندیاں ان عربی دیہاتیوں پر ہوں گی وہی ان پر بھی ہوں گی۔

— * —

حوالہ جات

- (۱) واضح رہے کہ شہری اور دیہاتی کی یہ صورت مسلمانوں کے اس زمانہ کے طرز رہائش اور
 حالات کے مطابق تھی۔
- (۲) یہاں عربی لفظ „القری“ ہے جس سے مراد ولای القری ہو سکتی ہے۔ اور یہ مدینہ سے شام کے
 راستہ میں آنے والی متصل بستیوں کے لئے بولا جاتا ہے۔
- (۳) „الجبال“ آذربائیجان کے مشرق میں ایرانی علاقہ ہے۔

غیر عرب (مسلم) اقوام (۱) کے لئے فتنے سے

وظائف کا اجراء

اسلام لانے کے بعد عرب اور غیر عرب میں امتیاز نہیں ہو گا
(۵۶۹) سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے بدر میں شریک ہونے والے مہاجرین عرب و غیر عرب کو پانچ پانچ ہزار (درہم) وظیفہ دیا اور انصار عرب و غیر عرب کو چار چار ہزار۔

(۵۷۰) حکیم بن عمیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے لشکروں کے امراء کے نام فرمان جاری کئے کہ غیر عرب اقوام کے جن غلاموں کو تم آزاد کرو اور وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کا شمار ان کے آزاد کرنے والوں کے زمرہ میں کرو۔ جو مراعات انہیں حاصل ہوں وہی انہیں دو اور جو ذمہ داریاں ان پر ہوں وہی ان پر بھی لگاؤ۔ اور اگر یہ لوگ مل کر جداگانہ قبیلہ کی شکل بننا چاہیں تو وظائف اور دیگر دستور وغیرہ میں ان سے اپنی طرح کا سلوک کرو۔ یہ ایک طویل روایت کا اقتباس ہے۔

(۵۷۱) ارطاة بن المنذر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے مذکورہ بالا فرمان لکھا۔

(۵۷۲) حسن کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب کے ایک عامل کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے عربوں کو تو دیا اور

غیر عربوں کو چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے انہیں لکھا: „اما بعد، آدمی کے لئے یہی بدی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر کرے۔“

(۵۴۳) حسن ہی سے ایک اور سند کے ذریعہ مذکورہ بالا روایت منقول ہے۔ لیکن اس میں حضرت عمرؓ کا جواب یہ ہے: تم نے ان سب کے ساتھ مساوی سلوک کیوں نہیں کیا؟۔

(۵۴۴) اسماعیل بن سالم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہرات میں عمر بن عبدالعزیز کا خط اس صدقہ کے سلسلہ میں آیا جس کی تقسیم کا انہوں نے حکم دیا تھا۔ اس میں لکھا تھا „عربوں میں اور آزاد غیر عربوں میں اسے مساوی تقسیم کرو۔“

(۵۴۵) سالم بن ابی الجعد سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے عمار بن یاسرؓ کا چھ ہزار (درہم) وظیفہ مقرر کیا۔

(۵۴۶) مسلم البطین سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت سلمانؓ (فارسی) کا چار ہزار (درہم) وظیفہ مقرر کیا۔

(۵۴۷) انس کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ہرمزان کا وظیفہ مقرر کیا۔ (۲)

ابو عبیدؓ:۔ بعض راویوں کے قول کے بموجب انہوں نے ہرمزان کا وظیفہ دو ہزار مقرر کیا۔

حوالہ جات

- (۱) یہ „الموالیٰ“ کا ترجمہ ہے جس کا واحد مولیٰ ہے۔ عربی میں یہ لفظ غلام کو آزاد کرنے والے آقا اور آزاد کردہ غلام دونوں کے لئے مشترک ہے۔ خواہ وہ عرب ہوں یا غیر عرب تاریخ میں بالعموم اس سے وہ غیر عرب مراد لئے جاتے ہیں جو کسی عرب قبیلہ کے قبضہ میں آجائیں اور وہ عرب قبیلہ انہیں آزاد کر دے۔
- (۲) یہ وظیفہ اس کے اسلام قبول کرنے پر دیا گیا تھا۔ دیکھئے کتاب الخراج یحییٰ بن آدم : ۶۰ (نمبر ۱۸۵)

فتنے سے عورتوں اور بچوں کے لئے وظائف

کا اجراء

اسلامی ریاست میں سماجی تحفظ

(۵۷۸) ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”جو شخص (قرض و عیالداری وغیرہ کا) بار چھوڑ کر مرے گا تو وہ ہمارے ذمہ ہو گا۔ اور جو شخص مال چھوڑ کر مرے گا تو وہ اس کے وارثوں کا ہو گا۔“

(۵۷۹) مقدم بن معدیکرب الکندی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مال چھوڑ کر مرے گا تو وہ اس کے وارثوں کا ہو گا، اور جو بار (قرض وغیرہ) چھوڑ جائے گا وہ اللہ کے ذمہ — اور بعض اوقات آپ فرماتے: ”اللہ اور اُس کے رسول کے ذمہ“ ہو گا۔

ابو عبیدہؓ ”بار“ کے معنی ہمارے نظر میں عیالداری اور وہ ذمہ داریاں ہیں جنہیں مرحوم انجام دے رہا ہو۔ اس میں بال بچے بھی شامل ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال (فتنے) میں عورتوں اور بچوں کا حق رکھا اور خود آپ نے ان کے حق میں ضمانت دی۔ اور اسے اپنی ذمہ داری میں لیا۔

بچہ پیدا ہوتے ہی ”فتنے“ سے وظیفہ کا مستحق ہو جاتا ہے (۵۸۰) بشر بن غالب سے روایت ہے کہ حضرت حسینؑ ابن

علیؑ سے دریافت کیا گیا،،نومولود کا حصہ کب سے جاری ہو گا؟،،
تو انہوں نے جواب دیا:،،اسی وقت سے جبکہ وہ پہلی آواز نکالے،،
پھر ان سے پوچھا گیا،،قیدی کا فدیہ کس کے ذمہ ہو گا،، انہوں نے
جواب دیا:،،اس زمین (ملک یا اس کے باشندوں) کے ذمہ جس کے
دفاع کے لئے وہ جنگ کر رہا تھا،،

(۵۸۱) ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بچہ کا وظیفہ اس
وقت تک جاری نہ کرتے تھے جب تک کہ اس کا دودھ نہ چھڑا دیا
جاتا۔ لیکن بعد میں انہوں نے منادی کرا دی کہ اپنے بچوں کا دودھ
چھڑانے میں جلدی نہ کرو۔ ہم ہر مسلمان بچہ کی پیدائش کے وقت
ہی سے اس کا وظیفہ جاری کریں گے۔ اور یہی حکم انہوں نے تمام
اسلامی مملکت میں بھیج دیا تھا کہ مسلمان کے ہر بچہ کا اس کی
پیدائش ہی سے وظیفہ مقرر کر دو۔

عمر کے ساتھ بچہ کے وظیفہ میں اضافہ

(۵۸۲) محمد بن ہلال المدینی اپنے باپ کی وساطت سے اپنی
دادی کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمانؓ بن عفان کی
خدمت میں حاضری دیا کرتی تھیں۔ ایک دن حضرت عثمانؓ نے انہیں
نہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے دریافت کیا کہ آج فلاں خاتون مجھے
نظر نہیں آئیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس پر ان کی بیگم نے انہیں بتایا:
،،امیر المومنین۔ آج رات اس کے بچہ ہوا ہے،، چنانچہ محمد بن
ہلال کی دادی کہتی ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے مجھے پچاس درہم
اور ایک چادر بھیجی اور کہلایا کہ یہ تیرے بیٹے کا وظیفہ ہے، اور یہ
اس کی پوشاک ہے۔ جب یہ بچہ ایک سال کا ہو جائے گا تو ہم
اس کا وظیفہ بڑھا کر سو درہم کر دیں گے۔

(۵۸۳) ابواسحق اپنے دادا خیار سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا گذر حضرت عثمانؓ کی خدمت میں ہوا تو حضرت عثمانؓ نے ان سے پوچھا: ”بڑے میاں۔ آپ کے ساتھ کتنے بال بچے ہیں؟“ انہوں نے کہا: ”میرے ساتھ (کنبہ) ہے۔ اس پر حضرت عثمانؓ نے کہا: ”ہم نے تمہارے لئے اتنا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا ہے — راوی کو یہ مقدار یاد نہ رہی — اور تمہارے بال بچوں میں سے ہر ایک کے لئے سو سو درہم۔“

(۵۸۴) قبیلہ خثعم کا ایک فرد روایت کرتا ہے کہ میرے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور انہوں نے اس نومولود کا اندراج سو (درہم) والوں کی فہرست میں کرا دیا۔

راستہ میں پڑا ملنے والے بچہ کا وظیفہ

(۵۸۵) تمیم بن مسیح کہتے ہیں کہ میں حضرت علیؓ کے پاس راہ میں پڑا ہوا ایک بچہ اٹھا کر لے گیا اور انہوں نے اس کا اندراج سو (درہم) والوں کی فہرست میں کر دیا۔

(۵۸۶) مروان بن شجاع الجزری کہتے ہیں کہ جب میرا دودھ چھٹا تو مجھے عمر بن عبدالعزیز نے دس دینار والوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔

(۵۸۷) ابن عون کہتے ہیں کہ محمد کی مجلس میں یہ روایت بیان کی گئی کہ عمر بن عبدالعزیز نے دودھ چھڑا ہوئے بچہ (کو وظیفہ دینے) کے لئے قرعہ ڈالا۔ لیکن پھر خود ہی اس عمل کو ناپسند کرتے ہوئے کہا: ”میرے خیال میں یہ تو وہی ممنوع عمل ہے جسے قرآن ”استقسام بالالزام“ (یعنی پانسوں کے ذریعہ حصے تقسیم کرنے کا طریقہ) کہتا ہے۔“

ابو عبیدہ:۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بچوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دینے کے سلسلے میں قرعہ اندازی کی ہو گی اور پھر اسے برا خیال کیا ہوگا اور یہ رائے قائم کی ہو گی کہ ان سب کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا جائے۔

دودھ پلانے کے اخراجات کی ذمہ داری وارث پر ہے میرا خیال یہ بھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اس رائے کے قائل تھے کہ دودھ پیتے بچہ کو وظیفہ نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ دودھ چھٹنے کے بعد بچہ کا وظیفہ مقرر ہو گا۔ اگر ان کی یہی رائے تھی تو میرا خیال ہے ان کا استدلال قرآن مجید کی اس آیت سے ہوگا :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (البقرہ ۲ : ۲۳۳)

مائیں اپنی اولاد کو پورے دو برس دودھ پلائیں (یہ قاعدہ) اس شخص کے لئے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے ، اس صورت میں جس کی اولاد ہو وہ (بچوں کا باپ) دستور کے مطابق ان (ماؤں) کی خوراک اور لباس کا کفیل ہو گا۔ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی۔ کسی ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائیگا اور نہ کسی باپ کو اس کے بچہ کی وجہ سے، اور (اگر باپ نہ ہوتو) یہی ذمہ داریاں (بچہ کے) وارث پر ہوں گی۔

جس میں قرآن مجید کہہ رہا کہ دودھ پلائی کی ذمہ داری بچہ کے باپ پر ہو گی ، اگر بچہ کا باپ نہ ہو تو بچہ کے پاس مال نہ ہونے کی صورت میں وارث پر یہ ذمہ داری عائد ہو گی لیکن اگر بچہ کے پاس مال ہو تو اس کے مال سے یہ اخراجات ہوں گے۔ (۱) یہی رائے متعدد فقہاء سے مقول ہے :

(۵۸۸) عبدالله بن معقل کہتے ہیں: ”بچہ کی دودھ پلائی کے اخراجات اس کے مال میں سے لئے جائیں گے۔“

(۵۸۹) شریح کہتے ہیں: ”دودھ پینے والے بچہ کے اخراجات اس کی میراث کے حصہ میں سے کئے جائیں گے خواہ وہ میراث کم ہو یا زیادہ۔“

(۵۹۰) ابن سیرین کہتے ہیں کہ عبدالله بن عتبہ کے پاس ایک بچہ کی شیرخواری کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے اس بچہ کے اخراجات خود اسی کے مال میں سے کرنے کے لئے کہا اور اس بچہ کے ولی یا وارث (۲) سے کہا: ”اگر اس بچہ کے پاس مال نہ ہوتا تو میں اس بچہ کی دودھ پلائی کے اخراجات تیرے ذمہ ڈالتا۔“

ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید کے الفاظ وہ کہہ رہا ہے :-

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (البقرہ : ۲۳۳)

اور یہی ذمہ داریاں وارث پر ہوں گی۔

(۵۹۱) مجاہد نے ارشاد قرآن :-

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (البقرہ : ۲۳۳)

اور یہی ذمہ داریاں وارث پر ہوں گی

کی شرح کرتے ہوئے کہا: ”بچہ کے وارث پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے باپ کی طرح اس کی دودھ پلائی کے اخراجات کا کفیل ہو۔“

(۵۹۲) حسن کہتے ہیں کہ ،،علی الوارث مثل ذلک ،، کا حکم عورتوں کے لئے نہیں بلکہ مردوں کے لئے ہے =

(۵۹۳) سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عمر (بن عبدالعزیز) نے ان بچوں کا وظیفہ بند کر دیا جن کا خرچ عورتیں نہیں بلکہ عصبہ وارثین میں سے مرد برداشت کر رہے تھے۔

ابو عبیدؓ :۔ ہمارا خیال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دودھ چھڑانے تک بچہ کے وظیفہ کے بارے میں یہی خیال رکھتے تھے۔ اس کا ثبوت اس روایت سے بھی ہو رہا ہے:

(۵۹۴) امیہ بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے درخواست کی کہ میرے ایک بیٹے کا وظیفہ مقرر کر دیں تو انہوں نے کہا: ،،اگر میں تیرے بیٹے کی طرح کے اپنے بیٹے کو وظیفہ دے رہا ہوتا تو اس تیرے بیٹے کے لئے بھی مقرر کر دیتا،،

ابو عبیدؓ :۔ مجھے اس روایت کی کوئی توجیہ اس کے سوا نظر نہیں آتی کہ اس بچہ کا دودھ نہیں چھڑایا گیا تھا۔ اس لئے کہ اس بارے میں ان کی یہی رائے مشہور ہے۔

دودھ پیتے بچہ کو وظیفہ دینے میں اختلاف

(۵۹۵) حضرت عمرؓ بن الخطاب کی بھی پہلی رائے یہی تھی کہ جب تک دودھ پیتے بچہ کا دودھ نہ چھوٹے اُس کو وظیفہ نہ دیا جائے لیکن بعد میں یہ خیال چھوڑ کر انہوں نے ہر بچہ کا وظیفہ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔

(۵۹۶) یہی پہلی رائے حضرات عثمان و علی رضی اللہ عنہما کی بھی تھی۔ اور یہی فتویٰ حضرت حسین بن علیؓ نے بھی دیا تھا ابو عبیدؓ :۔ الغرض ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کے دودھ پینے کے دوران اس کا وظیفہ جاری کرنا مختلف فیہ مسئلہ ہے لیکن دودھ

چھوٹنے کے بعد بچہ کا وظیفہ جاری کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں لیکن یاد رہے کہ یہ وظیفہ ان شہری آبادیوں کے بال بچوں کے لئے ہے۔ جن کے متعلق ہم پہلے باب میں بحث کر چکے ہیں۔ اس لئے کہ ان پر ان کے آباء کے احکام کا اطلاق ہو گا۔

(۵۹۷) ابو قبیل کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب کے زمانہ میں بچہ کے پیدا ہوتے ہی دس (درہم) والوں میں اس کا اندراج ہو جاتا۔ (۳) پھر جب وظیفہ کی عمر کو پہنچتا تو اسے دوسری فہرست میں شامل کر لیا جاتا۔ امیر معاویہؓ نے اپنے دور خلافت میں نومولود کو نکال دیا اور وہ وظیفہ دودھ چھڑائے ہوئے بچہ کے لئے مقرر کر دیا۔ پھر یہ وظیفہ برابر جاری رہا تاآنکہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان نے یہ سب وظائف ختم کر دئے البتہ جنہیں انہوں نے چاہا انہیں باقی رکھا۔

(۵۹۸) سلیمان بن حبیب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے فوجیوں کے بال بچوں کے لئے دس۔دس درہم مقرر کئے۔ یہ وظیفہ حضرت عثمانؓ اور ان کے بعد کے خلفاء نے بھی جاری رکھا اور اسے قابل میراث قرار دیا کہ ان حاملین وظائف کے مرنے پر ان کے وہ وارث جن کا دس دس (درہم) کی فہرست میں نام نہ ہوتا اس کے وارث بن جاتے تاآنکہ عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا اور انہوں نے مجھ (سلیمان بن حبیب) سے اس مسئلہ میں استفسار کیا تو میں نے انہیں اس کی تفصیل سے باخبر کیا۔ اس پر انہوں نے اس وظیفہ کے میراث میں پہنچنے کو ناپسند کیا اور عمومیت کے ساتھ ان لوگوں کے بال بچوں کے لئے جن کا نام مسلمانوں کے وظائف کے رجسٹروں میں درج نہ تھا اسے جاری رکھا۔ اس ضمن میں انہوں نے کہا: ”میں میراث کا سلسلہ ختم کرتا ہوں اور وظائف کو عمومی طور پر جاری رکھتا

ہوں، اس پر میں نے کہا: ”امیر المومنین - جلدی نہ فرمائیے - مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کے اس فیصلہ کو بعد میں آنے والے سند بنا کر وراثت کا سلسلہ ہی ختم کر دیں اور جو عموم آپ نے وظائف کے اجراء میں باقی رکھا ہے اسے نظر انداز کر جائیں۔“ تب انہوں نے کہا: ”تم درست کہہ رہے ہو۔ میں انہیں (حسب سابق) چھوڑے دیتا ہوں۔“

حوالہ جات

(۱) ہمارے خیال میں دودھ پینے یا دودھ چھڑانے کا زمانہ محل نزاع نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت نے استحکام کے بعد ہر محتاج و ضرورت مند کی کفالت کا فہم لے لیا ہو تو وہ اس کے مطابق ہر بچہ کا وظیفہ مقرر کرے گی۔ اس لئے کہ فقراء اور حاجت مندوں کی کفالت از روئے قرآن و سنت اسلامی حکومت کا فرض ہے لیکن اگر بچہ کے وارث ضرورت مند نہ ہوں تو پھر وہی رضاعت کے اخراجات برداشت کریں گے۔ (مترجم)۔

(۲) یہ ولی یا وارث کا شک خود ابو عبید کو ہوا ہے

(۳) یہ حضرت عمرؓ کی جد کی دائی تھی (ابو عبید)

فثن سے عورتوں اور غلاموں کے وظائف

(۵۹۹) سعید بن المسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بارہ بارہ ہزار (درہم) وظیفہ مقرر کیا۔ سوائے جویریۃ اور صفیۃ کے کہ ان کا وظیفہ چھ چھ ہزار مقرر کیا۔ (۱)

(۶۰۰) مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے پہلے پہل ہجرت کرنے والی خواتین اسماء بنت عمیسؓ، اسماء بنت ابی بکرؓ، ام معبدؓ جو عبداللہ بن مسعود کی والدہ ہیں۔ کا ایک ایک ہزار وظیفہ مقرر کیا۔

شادی شدہ کو کنوارے سے دگنا

(۶۰۱) عوف بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فوج آتی تو آپ اسے اسی دن تقسیم فرما دیتے تھے۔ آپ شادی شدہ کو دو حصے اور کنوارے کو ایک حصہ دیتے تھے۔

(۶۰۲) سفیان بن وہبؓ خولانی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے (ایک دفعہ فتنے) لوگوں میں تقسیم کی، تو ہر تنہا فرد کو آدھا دینار ملا۔ اور جو اپنی بیوی کے ساتھ تھا اسے ایک دینار دیا۔

(۶۰۳) ثعلبہ بن ابی مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مدینہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کیں تو ایک عمدہ چادر بیچ گئی۔

یہ دیکھ کر آپ کے بعض مصاحبین نے کہا : ،،امیر المومنین - یہ آپ اپنے گھر میں دختر رسول اللہ - یعنی اپنی زوجہ ام کلثوم بنت علیؑ کو دیجئے - حضرت عمرؓ نے کہا : ،،ام سلیط — جو انصار کی خواتین میں سے تھیں اور جنہوں نے رسول اللہؐ سے بیعت بھی کی تھی۔ اس کی زیادہ حقدار ہیں - اس لئے کہ وہ غزوہ احد میں مشکیں اٹھا کر ہماری سقائی کر رہی تھیں -

(۶۰۴) ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے میرے والد (عروہ) سے کہا: حضرت عمرؓ ہمارے زعفران اور ورس (۲) کے حصے بھیج دیا کرتے تھے -

کنیز و غلام کا حصہ

(۶۰۵) حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا آیا جس میں پوتے تھے چنانچہ آپ نے وہ آزاد عورت کو بھی اور کنیز کو بھی -

(۶۰۶) ابومرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے فتنے تقسیم کرتے ہوئے مجھے اسی طرح حصہ دیا جیسے میرے آقا کو دیا -

(۶۰۷) مخلد غفاری کہتے ہیں کہ بنی غفار کے تین غلام بدر میں شریک ہوئے چنانچہ حضرت عمرؓ ان میں سے ہر ایک کو سالانہ تین ہزار وظیفہ دیتے تھے -

ابو عبید :- ابن عیینہ اس حدیث کی تفسیر میں یہ کہتے تھے کہ حضرت عمرؓ نے ان کے آزاد ہو جانے کے بعد یہ وظیفہ ان کے لئے مقرر کیا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہی بات تھی تو جہاں تک ہمارا خیال ہے انہیں ان کے آزاد کردہ آقاؤں کے زمرہ میں شامل کیا جاتا اس لئے کہ حضرت عمرؓ کا آزاد غلاموں کے بارے میں یہی طریق کار تھا کہ وہ موالی (آزاد عرب و غیر عرب غلاموں) اور اصلی عربوں کو برابر رکھتے تھے۔

اور ہم نے فتنے کے موضوع پر بحث کرتے وقت اس فصل کے شروع میں حضرت عمرؓ کی فتنے سے متعلق یہ رائے دی ہے: ”کوئی بھی (مسلم) ایسا نہیں جس کا اس مال (فتنے) میں حصہ نہ ہو۔ بجز ان بعض غلاموں کے جن کے تم مالک ہو۔ (دیکھئے) نمبر ۲۲۳ و ۲۲۵) تو اس سے ان کی مراد یہی بدر میں شرکت کرنے والے غلام تھے۔ چنانچہ وہ فتنے میں ان کا حق تسلیم کرتے تھے۔ ان کا مذکورہ بالا جملہ ملاحظہ کیجئے اس میں وہ بعض غلاموں کو مستثنیٰ کر رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے فتنے کو عام نہ رکھا بلکہ ان لوگوں کے لئے خاص کر دیا جنہوں نے اسلام کی نمایاں خدمت انجام دی ہو۔

(۶۰۶) اسی موضوع سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے ابی اللحم کے آزاد کردہ غلام عمیر کو غنیمت کے سامان میں سے کچھ دیا۔ عمیر غلامی کی حالت میں اپنے آقا کے ساتھ جنگ خیبر میں شریک ہوئے تھے۔

غلام کو مستقل وظیفہ نہیں بلکہ کارکردگی کا صلہ ملتا تھا

یہ ایسی بخشش ہوتی تھی جو غنیمت و فتنے میں سے اسلام کی قابل ذکر خدمت کرنے والے غلام کو دی جاتی تھی۔ لیکن جہاں تک مستقل وظیفہ کا تعلق ہے تو غلاموں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔

مسلمانوں کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ بیت المال میں غلاموں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لئے کہ اس کا آقا اس کا حصہ لے لیتا ہے۔ بایں ہمہ اگر غلام کو الگ سے حصہ دیا جائے تو وہ بھی اس کے آقا کی ملکیت میں چلا جائے گا اور اس طرح اس (مالک) کو دگنا حصہ مل جائے گا۔ اس بارے میں صرف غلہ اور اشیاء خوردنی کا استثناء ہے کہ اس کے متعلق حضرت عمرؓ سے روایت ملتی ہے کہ انہوں نے غلاموں کے لئے غلہ مقرر کیا تھا۔ اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ انشاء اللہ۔

اب رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث (نمبر ۶۰۳) جس میں پوتہ کا ذکر ہے کہ آپ نے آزاد خاتون اور کنیز دونوں کو پوتہ دئے تو اس کی توجیہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ بخشش آپ کی ذات سے خاص تھی جو آپ نے اپنی ملکیت میں سے دی تھی۔ وہ پوتہ کا تھیلا یا تو آپ کو ہدیہ میں ملا تھا یا پھر غنیمت کے خمس (۱/۵) سے آپ کا حصہ تھا۔ جس کے آپ کلی مختار تھے اور اس پوتہ کو فتنے یا صدقہ کے مال سے کوئی مشابہت نہ تھی۔ اس لئے کہ دوسری طرف ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس ہجر، بحرین اور دیگر علاقوں سے جزیہ پہنچتا ہے اور ہمیں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ آپ نے اس میں غلاموں کو شریک کیا ہو۔

مولیٰ اپنے سابقہ آقا کے مساوی ہو گا

اب رہی حضرت ابو بکرؓ کی وہ روایت (نمبر ۶۰۴) جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے فتنے کے مال سے غلام کو اس کے آقا کے برابر حصہ دیا تو اس کی توجیہ میری نظر میں یہی ہے کہ وہ غلام اپنے آقا کی ملکیت سے آزاد ہو چکا تھا اور اس طرح وہ دیگر آزاد مسلمانوں کے برابر ہو گیا تھا۔

یہی چیز حضرت عمرؓ کی روایت میں ملتی ہے کہ انہوں نے قریش و انصار کے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) کو اتنا ہی حصہ دیا جتنا ان کے (سابقہ) اصل عرب مالکوں کو دیا۔ اور وظائف کی تقسیم میں ان کے درمیان برابری قائم رکھی۔

ہمیں حضرات ابو بکرؓ و عمرؓ کی روایات کی یہی توجیہ نظر آتی ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ان دونوں حضرات نے یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کیا ہے کہ :

مولى القوم منهم :
کسی قوم کا آزاد کردہ غلام انہی میں شمار ہو گا

ان تمام مسائل سے متعلق احادیث موجود ہیں : (۳)

حوالہ جات

- (۱) اس کی تفصیل نمبر ۵۵۲ میں گذر چکی ہے۔
- (۲) ایک پودا جس کا پھول خوشبو دار ہوتا ہے اور زعفرانی رنگ کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔
- (۳) یہاں کتاب الاموال کا دوسرا جزء ختم ہوتا ہے۔ والحمد لله رب العالمین و صلواتہ علی محمد و علی آلہ وسلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رب یسر وا عن بفضلک

باب : ۳۳

فتے میں سے لوگوں کا روزینہ مقرر کرنا

(۶۰۸۱۰) قیس بن حازم کہتے ہیں جب حضرت عمرؓ شام تشریف لائے تو حضرت بلالؓ ان کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت عمرؓ کے پاس دربار میں لشکروں کے امراء بھی موجود تھے۔ حضرت بلالؓ پکارنے لگے: ”اے عمر اے عمر۔ اے عمر۔“ حضرت عمرؓ نے کہا: ”یہ رہا مد عمر۔“ تب حضرت بلالؓ نے کہا: ”تم ان عوام اور اللہ کے درمیان واسطہ ہو۔ اور تمہارے اور اللہ کے درمیان کسوٹی نہیں ہے۔ تم اپنے سامنے کے لوگوں داہنی جانب والوں اور بائیں جانب والوں پر نگاہ ڈالو۔ خدا کی قسم۔ یہ لوگ جو تمہارے پاس آئے ہوتے ہیں صرف پرندوں کا گوشت کھا کر جی رہے ہیں۔“ حضرت عمرؓ نے کہا: ”اے بلال تم سچ کہتے ہیں۔ میں اس مجلس سے اُس وقت تک نہیں اٹھوں گا تاوقتیکہ یہ (امراء) میری طرف سے اس بات کی ضمانت نہ لے لیں کہ ہر مسلم فرد کو دو مدگیہوں (۱) اور ان کے مطابق سرکہ اور تیل ملتا رہے گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا: ”اے امیر المومنین۔ ہم آپ کی طرف سے ضمانت لیتے ہیں کہ انہیں اتنا ملتا رہے گا۔ اور یہ ہمارا فریضہ ہو گا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت اور محصولات کی فراوانی و کشائش کر دی ہے۔ پھر حضرت

عمرؓ نے کہا: „اچھا اب ٹھیک ہے۔“
راتب کی مقدار کا تعین

(۶۰۹) حارثہ بن المضرب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک جریب 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 لئے دو جریب غلہ کافی ہے۔“ چنانچہ ہر فرد، مرد، عورت، غلام — کا دو دو جریب غلہ ماہوار راتب مقرر کر دیا۔

(۶۱۰) سفیان بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے ہاتھوں میں مدی اور قسط دو پیمانے لے کر کہا: „میں نے ہر فرد مسلم کے لئے ماہانہ ایک مدی گندم، دو قسط سرکہ اور دو قسط زیتون کا تیل مقرر کر دیا ہے۔“ حاضرین میں سے ایک شخص نے دریافت کیا، „غلاموں کا کالا بھی؟“ حضرت عمرؓ نے جواب دیا: „ہاں، غلاموں کا بھی۔“

(۶۱۱) عبداللہ بن ابی قیس سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد کے بعد انہوں نے کہا: „ہم نے تمہارے وظائف سے راتب ماہانہ مقرر کر دئے ہیں۔“ پھر انہوں نے مدی اور قسط دو، پیمانے جو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے رکھے تھے انہیں (نمایاں لیا کرتے ہوئے) ہلایا اور کہا: „جو لوگوں کو اس مقررہ مقدار سے کم دے دے خدا اسے ایسا اور ایسا کرے“ یعنی کم دینے والے کو بدعا دی۔

(۶۱۲) ابو الدرداءؓ سے روایت ہے: „متعدد ایسی برمحل صحیح اور ہدایت سنیں ہیں جنہیں حضرت عمرؓ نے اُمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری کیا۔ ان میں سے ایک دو مدی (غلہ) اور دو، قسط (سرکہ اور تیل دینے کی) سنت ہے۔“

ابو عبیدؓ:۔ ہمارے خیال میں حضرت عمرؓ نے ان غلاموں کو جن کا بیت المال میں کوئی حصہ نہیں، جو راتب مقرر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان غلاموں کے آقا بیت المال میں ان (غلاموں کی) جانب سے رضاکارانہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے عوض ان کے لئے یہ راتب انہوں نے مقرر کر دئے۔ حالانکہ وہ (دائمی زکوٰۃ) ان پر واجب نہ تھی۔

سعید بن المسیب نے اس کی تفسیر یوں کی ہے :

(۶۱۳) عبدالخالق بن سلمہ شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب سے صدقہ فطر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقہ فطر کی مقدار فی کس ایک صاع کھجور یا نصف صاع گیہوں مقرر تھی۔ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مہاجرین کی ایک جماعت نے ان سے تبادلہ خیال کرنے ہوئے کہا کہ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو ہم اپنے غلاموں کی طرف سے دس (صاع) سالانہ بیت المال کو پیش کرتے رہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا: ”یہ تمہارا بڑا اچھا خیال ہے اور میری رائے ہے کہ ان (غلاموں) کے لئے میں ماہانہ دو جریب راتب مقرر کر دوں۔“ چنانچہ اس طرح امیرالمومنین (عمرؓ) جو کچھ غلاموں کے نام سے لیتے تھے اس سے زیادہ انہیں دے دیا کرتے تھے۔ (لیکن ان کے بعد اب جب یہ لوگ (حکام) آئے تو کہتے ہیں ”ہمیں دس (صاع) دیتے رہو اور ہم (غلاموں کے) دو جریب دینا بند کر دیں گے۔“ یہ ان کی غلطی ہے اور اس سے کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں نکلے گا۔

حوالہ جات

(۱) یہاں اصل میں مد لکھا ہے۔ یہ چھوٹا پیمانہ ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ „مدی“ ہو گا۔ اس لئے کہ دو مد کسی طرح بھی ایک شخص کے لئے مہینہ بھر کافی نہیں ہو سکتی۔ „مدی“ شام کا بڑا پیمانہ ہے۔ اور دومی غلہ ایک فرد کے مہینہ بھر کی خوراک کے لئے کافی ہوتا ہے۔ اس کی شرح اگلی روایات سے ہو رہی ہے بالخصوص نمبر ۶۱۱ دیکھئے۔

فترے کو نکالنے اور مستحقین میں تقسیم کرنے میں جلدی کرنا

رسول اللہ کا عمل

(۶۱۳) حسن بن محمد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والے مال پر نہ دوپہر گذرنے دیتے تھے (۱) نہ رات۔ ابو عبیدؓ :۔ یعنی آپ مال کو تقسیم کرنے اور مستحقین تک پہنچانے میں عجلت سے کام لیتے تھے۔ مگر مال آپ کے پاس صبح پہنچتا تو آپ دوپہر تک اپنے پاس باقی نہ رہنے دیتے اسی طرح اگر مال شام کے وقت آتا تو آپ رات سے پہلے پہلے اسے تقسیم فرما دیتے تھے۔

(۶۱۵) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ،،اگر میرے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے بڑی خوشی ہو گی کہ تین راتیں گذرنے سے پہلے پہلے اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی نہ رہے۔ الا یہ کہ مجھ پر کچھ قرض ہو اور اسے ادا کرنے کے لئے میں نے کچھ بچا لیا ہو۔،

(۶۱۶) جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ حنین سے واپسی پر میں بھی اور لوگوں کے ساتھ آپ کے ہمراہ جا رہا تھا کہ کچھ دیہاتی عرب رسول اللہؐ کے پیچھے لگ

گئے اور آپ سے مانگنے لگے۔ مجبوراً آپ کو ایک کیکر کے درخت سے لگتے ہوئے گذرنا پڑا۔ آپ کی چادر اس میں الجھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمانے لگے: ”میری چادر مجھے دے دو۔ اگر میرے پاس ان کیکر کے درختوں کے برابر بھی اونٹ یا مویشی ہوتے تو میں وہ بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ اور تم دیکھ لیتے کہ میں نہ تو بخیل ہوں نہ دزوغ گو، اور نہ پست ہمت و بزدل۔“

(۶۱۷) دو مختلف اسناد سے یہی مذکورہ بالا حدیث جبیر بن مطعم اور عمرو بن شعیب سے مروی ہے۔

حضرت عمرؓ کی پریشانی

(۶۱۸) عبدالرحمن بن عوفؓ کہتے ہیں: ”حضرت عمرؓ نے مجھے بلوایا۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً ظہر کا وقت ہو گا۔ میں ان کے پاس پہنچا۔ جب میں مکان میں داخل ہونے لگا تو رونے کی بلند آواز سنائی دی۔ میں نے کہا: ”انا للہ و انا الیہ راجعون۔“ واللہ۔ امیرالمومنین کو کوئی سختہ مشکل درپیش ہے۔ الغرض میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: ”اے امیرالمومنین۔ کوئی بات نہیں۔ پریشان نہ ہو جئے۔“ انہوں نے پہلی بات جو مجھ سے کی یہ تھی: ”تم کس خوش خیالی میں ہو؟ واقعاً میں سخت آزمائش میں ہوں۔“ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ جہاں میں نے اوپر تلے بہت سی تھیلیاں رکھی ہوئی دیکھیں۔ پھر حضرت عمرؓ کہنے لگے: ”یہ ہے وہ مقام جہاں اللہ کی نظر میں آل خطاب کی کوئی وقعت نہیں رہے گی۔ اللہ کی قسم اگر ہم سخاوت کرتے ہوئے اسے تقسیم کر دیں تو میرے سامنے میرے دو پیش رو بزرگوں کی مثال ہے جنہوں نے میرے لئے اس طرح کا قابل اقتدا نمونہ چھوڑا ہے۔ یہ کچھ دیکھنے پر میں نے ان سے کہا: ”امیرالمومنین۔ آئیے ہم بیٹھ

کر اس مسئلہ میں غور و فکر کریں۔ چنانچہ ہم پیشہ کرتے اور ہم نے ایک فہرست تیار کی۔ جیں میں مدینہ والوں کے نام لکھے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے نام لکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام لکھے۔ اور پھر ان کے سوا دوسرے لوگوں کی فہرست مرتب کی۔ اس طرح (ہم نے حساب لگایا تو اس مال میں سے) راہ خدا میں مجاہدین اور آپ کی ازواج مطہرات کے حصہ میں چار چار دینار آئے اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کے حصہ میں دو دو۔ تاآنکہ ہم نے وہ تمام تقسیم کر دیا۔

(۶۱۹) ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمرؓ نے بلایا۔ جب میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے سامنے بھوسہ کی طرح سونا ہی سونا بکھرا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا: ”آؤ اسے اپنی قوم میں تقسیم کر دو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ دولت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ سے روک کر مجھے کیوں دے دی؟ معلوم نہیں اُس نے اس میں کوئی بھلائی چاہی ہے یا برائی؟“ پھر میں اسے تقسیم کرنے میں منہمک ہو گیا تو مجھے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت عمرؓ رو رہے تھے اور روتے ہوئے کہتے جا رہے تھے: ”قسم اس ذات کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا یہ ناممکن ہے کہ اُس نے یہ دولت اپنے نبی اور ابو بکرؓ سے تو کسی برائی کے قصد سے روک لی ہو اور عمر کو یہ دولت کسی بھلائی کے قصد سے دے دی ہو۔“

معاویۃ اور بیت المال کی فاضل دولت

(۶۲۰) عطیہ بن قیس کہتے ہیں کہ امیر معاویۃ نے ہمارے سامنے تقریر میں کہا: تمہارے بیت المال میں ان وظائف کے بعد کچھ بچ رہتا ہے جو تم کو دئے جا رہے ہیں۔ میں اس بچنے والے مال کو

تمہارے درمیان تقسیم کر رہا ہوں لیکن یاد رکھو اگر آئندہ سال کچھ بچا تو وہ تقسیم ہو گا، نہ بچا تو اس بارے میں ہم پر خفگی کا اظہار نہ کرنا۔ اس لئے کہ یہ مال ہمارا تو ہے نہیں۔ یہ تو وہ فتنے ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بھیجتا ہے۔

بیت المال کی فاضل دولت کے لئے عمر بن عبدالعزیز کے مصارف (۶۲۱) عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید بن عبدالرحمن کو جو عراق میں تھے۔ لکھا: „لوگوں کو ان کے وظائف دے دو، اس کے جواب میں عبدالحمید نے لکھا: میں لوگوں کے مقررہ وظائف دے چکا ہوں اور اس پر بھی بیت المال میں مال بچا ہوا ہے۔“ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں لکھا: „اب ایسے لوگوں کو دیکھو جو مقروض ہوں۔ لیکن انہوں نے یہ قرضہ کسی فضول خرچی یا بے راہ روی کے سلسلہ میں نہ لیا ہو۔ اور ان کے قرض (بیت المال میں بچی ہوئی رقم سے) ادا کر دو۔“ اس پر عبدالحمید نے انہیں لکھا: „میں نے ایسے مقروض افراد کے قرض بھی ادا کر دئے ہیں۔ بایں ہمہ بیت المال میں رقم باقی رہتی ہے۔“ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے انہیں لکھا: „اب ایسے کنواروں کو تلاش کرو جو نادار ہوں اور وہ یہ پسند کریں کہ تم ان کی شادی کرا دو۔ تو تم ان کی شادی کر کے ان کی طرف سے ان کے ذمہ واجب الادا مہر بھی ادا کر دو، اس کے بعد عبدالحمید نے انہیں لکھا: „مجھے جتنے بھی کنوارے ملے ہیں ان کی شادی بھی کرا چکا ہوں۔ بایں ہمہ بیت المال میں رقم باقی رہتی ہے۔“ اس کے جواب میں عمر بن عبدالعزیز نے انہیں لکھا: „اب ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن پر جزیہ مقرر ہے اور وہ اپنی زمین کا انتظام نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے ذمیوں کو اتنی رقم قرض دو کہ وہ اپنی زمین

کا بندوبست کر سکیں۔ اس لئے کہ ان سے ہمارا واسطہ ایک دو سال کے لئے نہیں ہے۔“

حوالہ جات

(۱) یہاں کتاب میں عربی عبارت „لم یکن یقبل مالا“ جس کے معنی ہیں مال کو قبول نہیں کرنے تھے لیکن ہمارا خیال ہے کہ آگے ولایتہ کی مناسبت سے پہلے یقبل ہو گا۔ اور اسی لحاظ سے ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اسی کی تائید ابو عبید کی آگے مذکور تفسیر بھی کر رہی ہے۔ (مترجم)

غنیمت و فتنے کا فرق - نیز یہ کہ ان دونوں مدتوں
میں سے

کون سی مدت سے فوجیوں کے وظائف اور بال
بچوں کے

روزینے جاری کئے جائینگے

(۶۲۲) عمرو بن السائب بن الاقرع اپنے والد سے روایت کرتے
ہیں :-

مسلمانوں پر اتنے وسیع پیمانہ پر یورش کی تیاری ہوئی کہ اس کی
نظیر سابقہ زمانہ میں نہیں ملتی۔ چنانچہ جب اس یورش کی اطلاع
حضرت عمرؓ کو ملی تو انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا پھر اللہ کی
حمد و ثناء کے بعد انہیں اس تیاری کی خبر دی اور فرمایا: اس بارے
میں اپنی اپنی آراء کا مختصراً اظہار کیجئے اور بات کو بڑھائیے
نہیں کہ اس طرح معاملات کا نظم و ضبط بگڑ جاتا ہے اور سرا
نہیں ملتا۔

چنانچہ حضرت طلحہؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنا مشورہ پیش
کیا۔ پھر حضرت زبیرؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی رائے بیان کی۔
پھر حضرت عثمانؓ کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی تجویز پیش کی۔ یہ
سب باتیں ایک طویل روایت میں مذکور ہیں۔ (۱)

بعد ازاں حضرت علیؓ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا: ”یا امیرالمومنین! یہ مخالفین حملہ آور شرک میں گرفتار ہیں۔ یہ لوگ جسے ناپسند کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بدلنے میں بڑی قدرت رکھتا ہے۔ اس بارہ میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اہل کوفہ کو یہ پیغام بھیج دیں کہ ان (کے فوجیوں) کی دوتہائی تعداد حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کے لئے چلی جائے اور ایک تہائی بال بچوں کی دیکھ۔ بہال اور جزیہ کے انتظام کے لئے رہ جائے اور آپ اہل بصرہ کے پاس بھی پیغام بھیج دیں کہ خاموشی سے لشکر تیار رکھیں۔“

بعد ازاں حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”مجھے مشورہ دو کہ میں جنگ کرنے والے لشکر کی قیادت کس کے سپرد کروں؟“ لوگوں نے کہا: ”اے امیر المومنین! آپ ہم میں سب سے بہتر رائے والے ہیں اور اپنے آدمیوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔“ چنانچہ انہوں نے کہا: ”میں ان پر ایسا قائد مقرر کروں گا جو پہلا نیزہ خود کھائے گا۔ جاؤ اے سائب ابن الاقرع۔ اور میرا یہ خط لے جا کر نعمان بن مقرن کو دے دینا۔ پھر اسے اس تجویز پر عمل پیرا ہونے کا حکم دینا۔ جو علیؓ نے پیش کی اور دیکھو اگر نعمان بن مقرن شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ حذیفہ بن الیمان لے لیں۔ اگر حذیفہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جریر بن عبداللہ ان کی جانشینی کریں۔ اور دیکھو اگر یہ لشکر قتل ہو جائے تو پھر میں تمہیں زندہ نہ دیکھوں۔ اور جو مال غنیمت اس لشکر کے ہاتھ لگے اس کی نگرانی تمہارے ذمہ ہے۔ خبردار۔ کوئی ناحق چیز مجھ تک نہ پہنچانا۔ اور حقدار کو اس کے حق سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔“

سائب کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کا خط لے کر نعمان کے پاس پہنچا۔ چنانچہ وہ اہل کوفہ کے دوتہائی لشکر کو لے کر نکل

گئے اور اہل بصرہ کو پیغام پہنچا دیا۔ یہ لشکر ان کی قیادت میں بڑھتا رہا تاآنکہ نہاوند کے مقام پر اس کا دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ بعد ازاں سائب نے پورے معرکہ نہاوند کی تفصیلات بیان کیں۔ جس میں بتایا کہ — مسلمانوں نے غنیم پر حملہ کر دیا اور سب سے پہلے نعمان نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد جھنڈا حذیفہ نے لیا اور اللہ نے دشمنوں پر انہیں فتح نصیب کی۔ میں نے مال غنیمت اکٹھا کیا اور لشکریوں میں اسے تقسیم کر دیا۔ بعد میں میرے پاس ذوالعینتین آیا اور اُس نے کہا: ”نخیر جان کا خزانہ قلعہ میں ہے۔ (۱) چنانچہ میں وہاں گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے دو تھیلے وہاں رکھے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ان جیسے دو تھیلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ تھیلے نہ تو مال غنیمت تھے کہ انہیں لشکریوں میں تقسیم کر دوں اور نہ میں انہیں جزیہ ہی متصور کر سکا۔“ بعد ازاں میں حضرت عمرؓ کے پاس پہنچنے کے لئے روانہ ہوا۔ انہیں اس معرکہ کی اطلاع ملنے میں دیر ہو گئی تھی اور وہ اس انتظار میں مدینہ کے مضافات میں گشت لگایا کرتے اور آتے جاتے سے دریافت کرتے رہتے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا: ”اے ابن ملیکہ۔ تیرا برا ہو جلدی بتا کیا خبر لایا ہے؟“ میں نے عرض کی: ”یا امیرالمومنین۔ حالات بالکل آپ کی مرضی کے مطابق ہیں۔“ بعد ازاں میں نے واقعہ کی تمام تفصیلات بیان کیں۔ نعمان کی شہادت سے لے کر لشکر کی ظفر مندی تک۔ پھر ان دو تھیلوں کا مسئلہ بیان کیا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”جاؤ، ان دونوں کو لے جا کر بیچ دو۔ اُن کے عوض جو درہم یا کم و بیش ملے اسے ان لشکریوں کے درمیان تقسیم کر دو۔“ میں انہیں لے کر کوفہ آیا۔ جہاں عمرو بن حرث نامی ایک قریشی جوان میرے پاس آیا اور اُس نے

وہ تھیلے مجھ سے (مسلمانوں کے) بال بچوں اور فوجیوں کے مقررہ وظائف بھر رقم کے عوض خرید لیں۔ پھر وہ ان میں سے ایک تھیلا لے کر حیرہ گیا اور اُس ایک کو اتنے میں فروخت کر دیا جتنے میں مجھ سے دونوں لٹے تھے۔ اور یہ پہلا سرمایہ تھا جو اُس کے ہاتھ لگا۔

مال غنیمت اور فتنے میں حد فاضل

ابو عبیدؓ:۔ یہ روایت غنیمت اور فتنے کے درمیان حد فاصل قائم کر رہی ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ اس مسئلہ میں سائب کو اشکال لاحق ہو گیا تھا اور وہ یہ فیصلہ نہ کر سکے تھے کہ یہ ہیرے اور جواہرات ان دونوں مذہبوں میں سے کسی ایک مد میں شامل کر دیں۔ تاآنکہ انہوں نے یہ مسئلہ حضرت عمرؓ سے دریافت کیا۔ اس اشکال کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو یہ خزانہ براہ راست جنگ میں ہاتھ لگا تھا کہ اسے غنیمت شمار کر لیا جاتا اور نہ جزیہ کے ضمن میں ذمیوں سے حاصل ہوا تھا کہ فتنے قرار دیا جاتا۔ بلکہ اس کی حیثیت ان دونوں صورتوں کے درمیان ایک نئی صورت تھی۔ اسی بناء پر انہیں اس کے فیصلہ میں شک گذرا اور انہیں حضرت عمرؓ سے دریافت کرنا پڑا۔ اور حضرت عمرؓ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت بال بچوں کے روزینوں اور فوجیوں کے وظائف میں تقسیم کر دیں اور یہ حکم نہ دیا کہ اس کے (غنیمت کی طرح) پانچ حصے کئے جائیں۔ اس طرح انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ انہوں نے اس مال کو فتنے قرار دیا۔ اور یہی غنیمت اور فتنے کے درمیان فرق ہے۔ یعنی جو مال مشرکین سے دوران جنگ بجز قوت حاصل ہو وہ غنیمت کہلائے گا۔ اس کے پانچ حصے کئے جائیں گے اور وہ سب کا سب اپنے متعین و مخصوص مستحقین کو ملے گا۔ عوام الناس کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور وہ مال جو جنگ کے ختم ہونے

اور علاقہ کے (فتح ہونے کے بعد) دارالاسلام بن جانے پر ملے، ”فتح“ کہلائے گا اور وہ تمام لوگوں کے لئے عام ہو گا۔ اس میں سے پانچواں حصہ الگ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی صورت اس مال کی بھی ہو گی جو اہل حرب سے جنگ ہونے سے پہلے ہاتھ لگے مثلاً ایک اسلامی لشکر دشمن سے مقابلہ کے لئے نکلا۔ جب دشمن کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے بچاؤ کے لئے اس شرط پر مال دینے کی پیش کش کی کہ مسلمان اس مال کو قبول کر کے حملہ کئے بغیر واپس چلے جائیں۔ اور مسلمان ان کی شرط کے مطابق وہ مال قبول کر کے ان کے علاقہ میں اترے بغیر ہی واپس ہو گئے۔

یہی مضمون ایک تفسیری بیان میں ضحاک سے منقول ہے۔

(۶۲۳) ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں کہ جو قلعہ بند آبادی اپنی جان بچانے کے لئے جنگ کئے بغیر فدیہ ادا کرنے کی پیش کش کر دے۔ خواہ وہ لشکر کو دیکھ چکی ہو — تو اس سے حاصل شدہ مال تمام مسلمانوں کے لئے (فتح) ہو گا۔

ابو عبیدہؓ ضحاک کی رائے یہ ہے کہ ایسا مال ”فتح“ ہو گا نہ کہ غنیمت۔ اس لئے کہ یہ جنگ سے پہلے ہی حاصل ہوا ہے۔ اور ایسی ہی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی کی گئی ہے جس میں آپ کے ان دیناروں کی تقسیم کا ذکر ہے جو قیصر نے آپ کی خدمت میں ارسال کئے تھے۔

(۶۲۳) بکر بن عبداللہ المزنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو ایک گرامی نامہ تحریر فرمایا جس میں اسے اسلام قبول کر لینے کی دعوت دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ اس کے پاس پہنچا تو قیصر نے اعلان کرنے والے کو حکم دیا جس نے یہ اعلان کیا: ”لوگو! قیصر نے نصرانیت چھوڑ دی

ہے اور اب اُس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی اس کے لشکر نے ہتھیار بند ہو کر اس کے محل کو گھیرے میں لے لیا۔ اس پر قیصر نے اپنے منادی کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے: „لوگو! پچھلے اعلان سے قیصر نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ دیکھیں تم لوگ اپنے دین پر کس درجہ پختگی سے قائم ہو۔ اب تم واپس چلے جاؤ وہ تم سے رضا مند ہو گیا ہے۔“ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے کہا: „مجھے خطرہ ہے کہ میری حکومت جاتی رہے گی۔“ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے اس نے لکھا: „میں مسلمان ہوں، اور اس نے آپ کی خدمت میں دینار بھی بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا خط پڑھا تو فرمایا: „اللہ کا دشمن جھوٹا ہے۔ وہ مسلمان نہیں بلکہ نصرانیت پر ہی قائم ہے۔“ بعد ازاں آپ نے وہ دینار تقسیم کر دئے۔

ابو عبید:۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دیناروں کو قبول فرما کر انہیں پانچ حصے کئے بغیر سب کو تقسیم فرما دینا یہ بتا رہا ہے کہ وہ غنیمت نہیں بلکہ „فترے“ تھے۔ اس لئے کہ وہ آپ کو اہل حرب کی طرف سے ملے تھے جن سے لڑنے کے لئے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر کشی فرمائی تھی۔ اور اسی غزوہ میں آپ کو قیصر کا جواب بھی وصول ہوا تھا۔ اس کی تفصیل مندرجہ ذیل روایت سے ملتی ہے:۔

(۶۲۵) سعید بن ابی راشد کہتے ہیں: „میں اس تنوخی سے حمص میں ملا ہوں جو ہرقل کا ایلچی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تھا۔ یہ شخص میرا پڑوسی تھا، بہت بوڑھا اور تقریباً سٹھیا گیا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ میں ہرقل کا

خط لے کر حضور کی خدمت میں پہنچا۔ آپ تبوک میں تھے۔ آپ نے وہ خط ایک شخص کو جو آپ کے بائیں جانب تھا دے دیا۔ چنانچہ اُس نے وہ خط پڑھا۔ میں نے کہا: ”یہ خط کسے دیا گیا ہے جو اسے پڑھ رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ وہ معاویہؓ ہیں۔ پھر جب آپ (میرا لایا ہوا) خط سن چکے تو آپ نے فرمایا: ”بلاشبہ تمہارا حق ہے۔ تم پیامی ہو۔ ہم مسافر ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی انعام ہوتا تو ہم تمہیں وہ دے دیتے۔“ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: ”میں اسے انعام دیتا ہوں۔“ اور اس نے اپنا سامان سفر کھولا اور ایک جوڑا لاکر میری گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا: ”یہ انعام دینے والا کون ہے؟“ لوگوں نے جواب دیا: ”عثمانؓ۔“ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اب اس کی مہمانی کون کرے گا؟“ انصار کے ایک نوجوان نے کہا: ”میں۔“ اور وہ انصاری مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور میں اس کے ساتھ رہا۔

ابو عبیدؓ نے میرا خیال ہے کہ ہرقل کی طرف سے آپ کو ملنے والے دینار تبوک ہی میں آپ کو ملے تھے۔ اس لئے کہ المزنی کی حدیث (نمبر ۶۲۳) کے مطابق وہ خط کے ساتھ ہی آئے تھے۔ اور ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس ایک خط اور اس کے جواب کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہرقل کے درمیان مراسلت ہوئی ہو۔ لہذا ہماری رائے کے مطابق یہی وہ خط تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو ہدیہ یا غنیمت کیوں قرار نہ دیا اور ”فتح“ کیوں قرار دیا۔ ہمارے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جب آپ کو یہ دینار ملے، آپ روم کا رخ کئے ہوئے تھے۔ اور اس پیش قدمی میں ابھی تک آپ نے جنگ نہیں

زچہ کی تھی کہ اس کی وجہ سے ان دیناروں کی حیثیت غنیمت ہو جاتی۔
 ہذا نہ ہی یہ دینار آپ کو لشکر کشی سے قبل مدینہ میں ملے تھے کہ ان
 زچہ کی حیثیت ہدیہ کی ہو جاتی۔ اس کے برخلاف یہ دینار ہرقل نے آپ
 زچہ کو اس وقت بھیجے جبکہ آپ اس کی طرف پیش قدمی فرما رہے تھے۔
 ہذا اندریں حالات میری نظر میں ان کی حیثیت ”فترے“ کے سوا اور
 زچہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہ ہدیہ ہوتے تو آپ انہیں قبول نہ
 فرماتے۔ اس لئے کہ ہمارے نزدیک آپ کا ثابت شدہ طرز عمل اس
 بارے میں یہی رہا ہے کہ آپ نے کبھی کسی اہل حرب مشرک کا
 ہدیہ قبول نہیں فرمایا۔ اس بارے میں بہت سی احادیث مذکور ہیں۔

اہل حرب مشرک کا ہدیہ رسول اللہ قبول نہ فرماتے تھے
 (۶۲۶) حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ اسلام سے قبل عیاض بن
 حمار مجاشعی کا رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے میل ملاپ تھا۔
 جب اسلام کا دور آیا تو اس نے حضورؐ کو ایک ہدیہ پیش کیا جسے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے واپس فرما دیا: ”ہم
 مشرکوں کا عطیہ قبول نہیں کرتے ہیں۔“

(۶۲۹) (۳) عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب نے علماء کی محفل میں
 یہ روایت بیان کی کہ عامر بن مالک - ملاعب الاسنہ - شرک کی
 حالت میں حضورؐ کے پاس آیا۔ آپ نے اسے اسلام پیش کیا۔ لیکن
 اس نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ پھر اس نے حضورؐ کو ہدیہ پیش
 کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں مشرک کا
 ہدیہ قبول نہیں کرتا ہوں۔“

(۶۳۰) ابن بریدہ کہتے ہیں کہ عامر بن الطفیل نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گھوڑا بطور ہدیہ بھیجا اور

لکھا کہ میرے پیٹ میں پھوڑا سا نکل آیا ہے آپ اپنے پاس سے میرے لئے کوئی دوا روانہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا تو واپس کر دیا۔ اس لئے کہ وہ (عامر) مسلمان نہ تھا۔ اور اسے شہد سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ ہدیۃً بھیجا اور فرمایا: ”اپنی بیماری کا اس سے علاج کر لو۔“

ابو عبیدؓ۔ اس عامر کے بارے میں علماء حدیث کا خیال ہے کہ وہ عامر بن الطفیل ہے اور سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ ابو البراء عامر بن مالک ہے۔ نیز یہ کہ عامر بن الطفیل مرتے دم تک رسول اللہؐ کی دشمنی پر کمر بستہ رہا۔

ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے ابو سفیان کا ہدیہ قبول فرما لیا تھا۔

(۶۳۱) عکرمہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو جبکہ وہ مکہ میں عمرو بن امیہ کے ساتھ تھے عمدہ کھجوروں کا ہدیہ بھیجا اور اس سے ہدیۃً (دباغت دئے ہوئے) چرم کی اپنے لئے فرمائش لکھ بھیجی۔ چنانچہ ابو سفیان نے آپ کی مطلوبہ فرمائش آپ کو پیش کر دی۔

ابو عبیدؓ:۔ ہمارے خیال میں اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ ہدیہ اس صلح کی مدت کے دوران ملا تھا جو فتح مکہ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باشندگان مکہ کے درمیان ہوئی تھی۔ جنگ کے دوران نہیں ملا تھا۔

اسی طرح قبظیوں کے سربراہ اسکندریہ کے حاکم مقوقس کا ہدیہ قبول کر لینے کا معاملہ بھی ہے :-

(۶۳۲) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاطب ابن ابی بلتعہ کے ہاتھ اپنا گرامی نامہ بھیجا تو اس

(مقوقس) نے حاطب کا احترام اور اُن کے ساتھ نیک سلوک کیا۔ نیز
 انا ان کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھیجا جس میں
 لکھا: ”مجھے علم تھا کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے۔ اور میرا گمان تھا
 کہ وہ ملک شام سے نمودار ہوگا۔ اور اُس نے آپ کی خدمت میں
 (نامی کنیز) ہدیہ پیش کی جن کے بطن سے رسول اللہ کے
 صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے۔ نیز اُس نے ایک خچر اور دیگر اشیاء
 ہدیہ بھیجیں جنہیں حضور نے قبول فرما لیا تھا۔

ابو عبیدؓ:۔ ہمارا خیال ہے کہ اُس نے آپ کی نبوت کا اعتراف
 کر لیا تھا اور بظاہر آپ کو نہیں جھٹلایا۔ نہ اس نے رسول اللہ کو
 اپنی اسلام قبول کرنے سے ناامید کیا۔ چنانچہ ان وجوہ کی بناء پر
 حضور نے اس کا مرسلہ ہدیہ قبول فرما لیا تھا۔

(۶۳۳) وہ گیا نجاشی سو وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور اسی لئے
 جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ہدیہ بھیجا تو آپ نے اسے
 قبول فرما لیا تھا۔

(۶۳۳) یہی صورت اُکیدر کی ہے۔ البتہ اس کا قبول اسلام
 بعض شرائط سے مشروط تھا جس کی رو سے کچھ اُس سے لیا گیا
 تھا اور کچھ اُسے دیا گیا تھا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے اسے خط لکھ دیا تھا جسے ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے مکاتیب گرامی کے ضمن بیان کر آئے ہیں۔ (دیکھئے نمبر ۵۰۸)

ابو عبیدؓ:۔ الغرض ہماری رائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے جو سنت ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ جنگ
 کرنے والے مشرک کا ہدیہ کبھی قبول نہیں فرمایا۔

مندرجہ بالا تفصیلات کے ذریعہ ہم ”غنیمت“ اور ”فتح“ کے فرق
 کو بیان کر چکے ہیں۔

صدقہ (زکوٰۃ) کی تعریف وہ نہ فتنے ہے نہ غنیمت
اب رہا، ”صدقہ“ تو اس کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ وہ
مذکورہ بالا دونوں مدوں میں سے کسی میں نہیں آتی۔ وہ جداگانہ
ایک مد ہے جو مسلمانوں کے اموال کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اس کے
مصارف وہی آتھ۔ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی
سورۃ براءۃ (التوبۃ ۹ : ۶۰) میں متعین فرما دیا ہے۔ اور اس میں سے
لڑنے والوں (فوجیوں) کو وظائف و عطیے نہیں دئے جائیں گے۔ یہ
مسئلہ عروۃ بن الزبیر سے منقولہ روایت میں وضاحت سے مذکور ہے:-

(۶۳۵) عروۃ کہتے ہیں: ”میں نے مروان بن الحکم کو منبر پر
کھڑے ہو کر یہ کہتے سنا کہ امیرالمومنین معاویہ نے حکم دیا
کہ تمہارے وظائف و عطیے بغیر کسی کے پورے پورے ادا کرے
جائیں۔ انہوں نے تمہارے لئے پورا زور لگایا تاہم رقم میں ایک
لاکھ (درہم) کی کمی باقی رہ گئی۔ اس لئے کہ انہوں نے تمہارے
ذمہ لگائے ہوئے محصول و واجبات میں کمی کر دی ہے۔ تاہم انہوں
نے مجھے لکھ دیا ہے کہ جب یمن کے صدقہ کی رقم ہمارے ہاں سے
گذرے تو میں اس میں سے یہ رقم لے لوں۔ یہ سننا تھا کہ لوگ اپنے
گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان پر نظر ڈالی۔ وہ کہہ رہے
تھے: ”نہیں۔ بخدا ہم اس میں سے ایک درہم بھی نہیں لیں گے۔
کیا ہم دوسروں کا حق مار لیں؟ یمن سے آنے والا مال تو ”صدقہ“ ہے۔
اور صدقہ یتیموں اور مسکینوں کے لئے ہے۔ ہمارے وظائف کی رقم
تو جزیہ سے ملتی ہیں۔ آپ معاویہ کو لکھ دیجئے کہ وہ ہمارے
وظائف کی باقیماندہ رقم ہمیں بھیج دیں۔“ چنانچہ انہوں نے ان کا
مطالبہ معاویہ کو لکھ بھیجا اور معاویہ نے ان کے پاس بھیج دی۔

حوالہ جات

- (۱) دیکھنے تاریخ طبری (۳۱ ھ) کے حوادث کے تحت ج ۴ ص ۲۳۷ - نیز کتاب الخراج ، ابو یوسف ۲۸ - اور فتوح البلدان للبلاذری : ۳۰۲ (از حاشیہ کتاب الاموال)
- (۲) طبری کی روایت کے مطابق ایک آتش کدہ کے نگران نے اپنی جان بخشی کے عوض اس خزانہ کا سراغ دیا تھا - دیکھنے تاریخ طبری ۴ : ۲۳۳ (از حاشیہ کتاب الاموال)
- (۳) یہاں سے نمبر غلط ہو گئے ہیں - بجائے ۶۲۷ کے ۶۲۹ - اصل سے مطابقت کی بناء پر ہم بھی وہی نمبر دے رہے ہیں - (مترجم)

وظائف و عطیات کا مستحق ہونے کے بعد مر جانے

والے کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کیا جائیگا

(۶۳۶) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں : میں معرکہ جلولاء میں شریک تھا۔ اس میں حاصل شدہ غنیمت کا ایک حصہ میں نے چالیس ہزار (درہم) میں خرید لیا۔ جب میں حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا: „بتاؤ اگر مجھے جہنم کے سامنے پیش کیا جائے اور تم سے کہا جائے کہ اسے بچانے کے لئے فدیہ ادا کرو تو کیا تم مجھے آگ سے بچانے کے لئے فدیہ دے دو گے؟ اس پر میں نے کہا: „بخدا کوئی چیز بھی جو آپ کے لئے ایذا رساں ہو میں ضرور اس سے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔“ پھر انہوں نے کہا: „میری آنکھوں کے سامنے لوگوں کا وہ منظر ہے جب وہ یہ سودا کر رہے تھے۔ اور کہہ رہے تھے: „عبداللہ بن عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، امیرالمومنین کے فرزند، اور ان کے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔“ اور واقعہً تم ہو بھی ایسے ہی۔ یہی سبب ہے کہ لوگ کسی سودے کو تمہارے ہاتھ سے (درہم) رعایت کر کے فروخت کرنا تو گوارا کر لیں گے لیکن تم سے ایک درہم زیادہ لینا پسند نہ کریں گے۔ اور تم جانتے ہو کہ میری حیثیت ایک ذمہ دار قاسم کی ہے۔ ایک قریشی تاجر زیادہ سے زیادہ اپنے سودے پر جو

نفع کماتا ہے اتنا میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ تمہیں ایک درہم پر ایک ہی درہم نفع مل جائے گا۔ بعد ازاں انہوں نے سوداگروں کو بلوایا جنہوں نے وہ حصہ غنیمت ان سے چار لاکھ (درہم) میں خرید کیا۔ پھر انہوں نے اس قیمت میں سے مجھے اسی ہزار دے دئے اور باقی رقم سعد بن ابی وقاصؓ کو یہ پیغام دے کر بھیج دی کہ اسے معرکہ جلولاء میں حصہ لینے والوں میں تقسیم کر دو۔ اور جو ان میں سے مرچکا ہو تو اس کا حصہ اس کے وارثوں کو دے دو۔
 وظیفہ کا مستحق ہو کر مرنے والے کا وظیفہ اُس کے وارث کو ملے گا

(۶۳۷) معقل بن عبیداللہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا طرز عمل اس شخص کے بارے میں جو وظیفہ کا مستحق ہونے کے بعد مر جاتا یہ تھا کہ وہ اس کا وظیفہ اس کے وارثوں کو دے دیتے تھے۔
 (۶۳۸) اوزاعی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا: ,,وظائف و عطیات کے مستحقین کی فہرست پر نظر ڈالو۔ اور جسے دیکھو کہ وہ اپنا وظیفہ پالینے کے بعد پورے سال کام کرتا اپنے بار اٹھاتا اور اپنے فوجی واجبات پورے کرتا رہا۔ اور پھر اس وقت مر گیا جب لوگوں کو ان کے وظائف جاری کئے جانے کا حکم دے دیا گیا تو ایسے شخص کا وظیفہ اس کے گھر والوں کو دئے جانے کا حکم دے دو جو اس کا واجبی حق ہو گا۔ اسی طرح دیکھو جو کسی فوج میں بھرتی ہو گیا ہو اور اسے اس کا وظیفہ مل چکا ہو جس میں سے اس نے (مہم کی) تیاری پر صرف کر دیا ہو اور پھر وہ مر گیا ہو تو ایسے شخص کے گھر والوں سے کچھ تاوان نہ وصول کرنا۔ اس مرنے والے نے تو اپنا حق لیا ہے۔

(۶۳۹) قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی وفات کے بعد حضرت زبیرؓ نے حضرت عثمانؓ سے کہا: ”مجھے عبداللہ کا وظیفہ دے دو۔ اس لئے کہ عبداللہ کے بال بچے بیت المال کے مقابلہ میں اس رقم کے زیادہ مستحق ہیں۔“ چنانچہ حضرت عثمانؓ نے انہیں پندرہ ہزار (درہم) دے دئے۔“

واضح رہے کہ حضرت زبیر از روئے وصیت عبداللہ بن مسعودؓ کے وصی (ان کے مال و جائداد اور بال بچوں کے نگران) تھے۔ ابو عبیدؓ۔ اس روایت میں ایک فقہی نکتہ ہے۔ اور وہ یہ کہ جب کوئی آدمی وصیت کر کے دو آدمیوں کو اپنے گھر بار کا نگران مقرر کر دے تو ان میں سے ایک کو دوسرے کے بغیر بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کے مال کا مطالبہ کرے۔ اس لئے کہ حضرت زبیرؓ اور عبداللہ بن الزبیر دونوں عبداللہ بن مسعودؓ کے وصی تھے۔ ہم ان دونوں کی یہ روایت کسی اور موقع پر بیان کر چکے ہیں۔ یہاں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عثمانؓ نے ان دونوں میں سے ایک کو عبداللہ بن مسعودؓ کا مال سونپ دیا تھا۔

مرنے والا جتنی مدت زندہ رہا اُس مدت کے وظیفہ کا حقدار ہے (۶۴۰) حی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سال کے آٹھ ماہ گزار کر مر گیا تو حضرت عمر بن الخطابؓ نے اسے اس کے پورے سال بھر کے وظیفہ کا دوتہائی دے دیا۔

★

وظائف کے تعین میں قرآن مجید کی تعلیم ،
دیگر علوم - نیز

آباؤ اجداد کے اسلامی کارنامے انجام دینے میں
بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی رعایت

قرآن مجید سیکھنے پر وظیفہ

(۶۳۱) سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے اپنے کسی گورنر کو لکھا تھا : „لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے پر وظیفے دو۔ اس (گورنر) نے جواب میں انہیں لکھا: آپ نے مجھے لکھا ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے پر وظیفے دو۔ چنانچہ یہاں اب ایسے لوگوں نے بھی قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیا ہے جنہیں سوائے وظیفہ کے اور کوئی کشش اس تعلیم کے حاصل کرنے میں نہیں ہے۔“ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت عمرؓ نے انہیں لکھا: „لوگوں کو شرافت و مروّت اور صحبت کی بناء پر وظائف دو۔“

(۶۳۲) اُسیر بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت سعدؓ نے یہ کہا ہے کہ جو قرآن مجید پڑھے گا میں اس کا نام دو ہزار وظیفہ پانے والوں میں درج کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا : „اف ، اف کیا کتاب اللہ پڑھنے پر وظائف دئے جائیں گے۔“ (۶۳۳) ابو غیلان کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن ابی

مالک دمشقی اور حارث ابن یمجد اشعری کو عربی دیہاتیوں (بدوؤں) کو دینی تعلیم کے لئے بھیجا اور اُن کے لئے تنخواہ مقرر کر دی۔ ان میں سے یزید نے تو تنخواہ قبول کر لی مگر حارث نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بارے میں حضرت عمرؓ کو لکھا گیا تو حضرت عمرؓ نے اپنے جواب میں لکھا: ”یزید نے جو کچھ کیا ہمیں اس میں کوئی خرابی معلوم نہیں ہوتی۔ اور ہماری دعا ہے کہ خدا ہمارے اندر حارث بن یمجد جیسے (بر لوٹ خدمت کرنے والے) لوگوں کی کثرت فرمائے۔“

صحابہ سے رشتہ داری کی بناء پر وظیفہ

(۶۳۳) اسلم کہتے ہیں۔ ”ایک دن ہم حضرت عمرؓ کے ساتھ

تھے کہ ایک بدوی عورت اُن کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اُس نے

کہا، ”یا امیر المومنین! میں خفاف بن ایماہ کی بیٹی ہوں جو رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک رہے تھے۔“

اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: ”یہ قریبی رشتہ داری ہے۔ اور حکم

دیا: ”اس خاتون کو کھانے اور لباس کا خرچ دیا جائے۔“

ابو عبید:۔ (اس وظیفہ کی مقدار مجھے یاد نہیں رہی)۔

”حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا: ”امیر المومنین! آپ نے اسے

زیادہ وظیفہ دے دیا ہے۔“ تو حضرت عمرؓ نے کہا: ”اس کا باپ رسول

اللہ کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک رہا۔ ہو سکتا ہے کہ فلاں فلاں

علاقوں کی فتح میں بھی شریک رہا ہو، اور ان میں بھی وہ حصہ دار

ہو۔ ہم ان مقامات کے محصولات تو جمع کر لیتے ہیں۔ کیا ہم پر یہ

واجب نہیں کہ اُن آمدنیوں میں سے اسے بھی دیں۔“

حوالہ جات

(۱) یعنی اچھے لوگوں کی ہم نشینی اور اُن کے ساتھ رہنے پر بھی وظائف دو۔

لوگوں کے درمیان فتنے کی مساویانہ تقسیم

(۶۳۵) یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ کے پاس مال آیا تو انہوں نے اس میں سے سب لوگوں کو برابر برابر حصے دئے۔ اور کہا: „مجھے یہ منظور ہے کہ میں اس تقسیم کی ذمہ داری بجا لانے میں برابر برابر رہوں (نہ مجھے ثواب ملے نہ عذاب) اور وہ جہاد جو میں نے رسول اللہؐ کے ساتھ کیا ہے وہ میرے لئے (بعد کے اعمال کے اثر سے) پاک صاف رہے۔

(۶۳۶) یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے تمام لوگوں میں (مساویانہ) ایک باٹ باٹی۔ اور اس طرح فی کس آدھا دینار حصہ میں آیا۔

معاشی مساوات (فتنے میں)

(۶۳۷) یزید بن ابی حبیب وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ سے تقسیم مال کے بارے میں لوگوں نے تبادلہ خیال کیا اور چاہا کہ وہ حسب مراتب لوگوں کے عطیوں میں (کمی بیشی کر کے) ترجیحی سلوک کریں۔ لیکن انہوں نے کہا: „ان (لوگوں) کے فضائل کا تعلق اللہ سے ہے۔ رہا یہ روزی کا معاملہ سو اس میں مساوات ہی بہتر ہے۔

(۶۳۸) سفیان بن وہب خولانی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کی جاییہ والی تقریر میں موجود تھا۔ اس خطبہ میں انہوں نے اولاً اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے شایان شان ثناء کی۔ پھر فرمایا: „اما بعد! یہ فتنے ایک ایسی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف پلٹائی ہے

اس میں اعلیٰ اور ادنیٰ ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی فرد کسی دوسرے سے زیادہ استحقاق نہیں رکھتا۔ سوائے لخم اور جذام کے دو قبیلوں کے کہ انہیں میں کچھ تقسیم نہیں کروں گا، اس پر ایک لخمی — بلجذم کا ایک فرد — کھڑا ہوا اور اس نے کہا: ”اے ابن خطاب! میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر درخواست کرتا ہوں کہ عدل و مساوات ملحوظ رکھیں۔“ حضرت عمرؓ نے کہا: ”ابن خطاب کی اس عمل سے عدل و مساوات کے سوا کوئی اور غرض نہیں ہے واللہ میں جانتا ہوں کہ اگر ہجرت صنعاء میں ہوتی تو لحم و جذام (قبائل) میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا وہاں کوئی نہ جاتا۔ تم ہی بتاؤ کیا میں ان لوگوں کو جنہوں نے سفر کی صعوبتیں برداشت کیں اور سواریاں خریدیں، ان لوگوں کے برابر کر دوں جنہوں نے اپنے گھروں میں رہ کر جنگیں کیں؟“ تب ابوحدیرؓ اٹھے اور انہوں نے کہا: ”یا امیر المؤمنین! کیا اس بناء پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقہ کو ہجرت گاہ بنایا اور ہم نے ہجرت کو برحق مانتے ہوئے مہاجرین کی مدد کی ہمارا حق ختم کر دیا جائے گا؟“ تب حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”ایسا نہیں ہو گا۔ واللہ میں تم لوگوں کو بھی اس (فترے) میں سے حصے دوں گا۔ پھر سب لوگوں کے درمیان (فرے مساوی) تقسیم کر دی۔ اس طرح ہر تنہا فرد کو نصف دینار ملا اور جس کے ساتھ اس کی بیوی تھی اُسے ایک دینار دیا۔“

(۶۳۹) اسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کو یہ کہتے سنا: ”اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو بالضرور میں بعد میں آنے والے لوگوں کو پہلے آنے والوں میں شامل کر لوں گا تاکہ وہ سب ایک ہو جائیں۔“

تقسیم فتنے کے متعلق ابو بکر و عمرو علی (رضوان اللہ علیہم) کی آراء (حضرت عمرؓ کی دو رائیں)

ابو عبیدؓ:- (تقسیم فتنے کے متعلق) حضرت عمرؓ کی پہلی رائے یہ تھی کہ جن لوگوں نے اسلام لانے میں سبقت کی اور اسلام کو بلند کرنے میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ ان کے ساتھ ترجیحی سلوک کیا جائے۔ اور ان کی یہی رائے معروف عوام ہے۔ لیکن حضرت ابو بکرؓ کی رائے یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو اس میں سے برابر برابر حصہ دیا جائے۔ بعد میں حضرت عمرؓ سے بھی ایسی روایات پہنچی ہیں جن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی رائے سے رجوع کر کے حضرت ابو بکرؓ کی رائے سے اتفاق کر لیا تھا۔

فتنہ کے بارے میں حضرت علیؓ کا طرز عمل بھی حضرت ابو بکرؓ کی طرح مساویانہ تقسیم ہی تھا۔

فتنہ کی تقسیم میں مساویانہ اور ترجیحی تقسیم کی توجیہ بہر حال ان ہر دو طریق کے لئے دلائل و مذاہب ہیں۔

(۶۵۰) ان دو طریق کے بارے میں سفیان بن عیینہ سے یہ توجیہ منقول ہے :-

حضرت ابو بکرؓ مسلمانوں میں فتنے کی مساویانہ تقسیم کے اس لئے فائل تھے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اسلام کے فرزند تصور کرتے تھے بالکل اسی طرح جیسے بہت سے بھائی اپنے باپ کے وارث ہوتے ہیں اور ان سب کو میراث سے مساویانہ حصے ملتے ہیں۔ اگرچہ باعتبار فضائل اور بلحاظ مراتب دین و خیر ان کے مدارج ایک دوسرے سے بلند تر ہی کیوں نہ ہوں۔

حضرت عمرؓ کے سامنے اس مسئلہ کا یہ پہلو تھا کہ چونکہ خود ”السابقین“ میں ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے اور ان کے

مدارج جدا جدا ہیں لہذا اندریں صورت تمام مسلمان ایک باپ اور مختلف ماؤں کی ایسی اولاد ٹھہریں گے جو اپنے بھائی یا اپنے باپ کے رشتہ داروں میں سے کسی مرد کے وارث بننے میں نسبی طور پر باہم مساوی نہیں ہوتے۔ ان میں اس (بھائی) کی میراث کا زیادہ مستحق وہ ہو گا جو مادری رشتہ داری میں زیادہ قریب اور پشتوں کے نسبی سلسلہ میں اپنے (جداعلیٰ یا) باپ سے قریب تر ہو۔

ابو عبیدؓ : - ،،مادری رشتہ داری میں زیادہ قریب،، کے معنی یہ ہیں کہ وہ بھائی جو ایک ماں اور ایک باپ سے ہوگا۔ اس بھائی کو جوہرہ صرف اس کے باپ کی طرف سے بھائی ہو گا محروم کر کے تمام میراث لے لے گا۔ حالانکہ محروم ہونے والا بھی اس کا بھائی ہی ہے۔ ،،پشتوں کے نسبی سلسلہ میں اپنے (جد اعلیٰ یا) باپ سے قریب تر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ بیٹا پوتے کے مقابلہ میں قریب تر ہوگا اور بھائی بھتیجے کے مقابلہ میں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ قریب تر بعید کو محروم کر کے خود وارث ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رشتہ داری میں سب ہی منسلک ہوتے ہیں۔

اس مثال سے سفیان بن عیینہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام سے میراث پانے والوں میں بھی یہی قریبی تعلق کام کرے گا۔ یعنی جس نے جس قدر زیادہ اسلام کی مدد، اس کے احکام کی پابندی، اور اس کی مدافعت، کی ہو گی اسی قدر وہ زیادہ ترجیح کا مستحق ہو گا۔ سفیان بن عیینہ کی حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے مختلف اقوال کی یہ توجیہ و تاویل مجھے بلفظہ نہیں پہنچی۔ البتہ فقہاء اس کا مفہوم یہی ہے۔ اور اس بارے میں مجھے اس سے بہتر تاویل نہیں مل سکی۔

— * —

سہ مسلمانوں کے لئے فتنے کو زیادہ سے زیادہ بچانا

اور انہیں فتنے کی تقسیم میں ترجیح دینا

۱۱ اسلامی ریاست میں ملازم کو ضروریات سے زیادہ جوڑنے کی
مانعت

(۶۵۱/۵) مستورد بن شداد فہریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا : ”جسے بھی ہماری مملکت کا کوئی عہدہ ملے
ہا ہمارے کام کے صلہ میں کوئی بدلہ (ملے تو اگر وہ غیر شادی شدہ ہو
کسی عورت سے شادی کر لے۔ اگر اس کے پاس رہائش کے لئے
مکان نہ ہو تو ایک مکان بنا لے۔ اور اگر اس کے پاس سواری نہ ہو
تو وہ ایک سواری لے لے۔ اور اگر اس کے پاس خدمت گزار نہ ہو تو
ایک خدمت گزار رکھ لے۔ اس کے علاوہ جمع کر کے جو خزانہ یا
موتوں کا گلہ رکھے گا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے خائن یا چور
کہائے گا۔“

(۶۵۲/۵) ایک اور سند سے بھی یہی روایت حضرت مستورؓ ہی
مروی ہے۔

(۶۵۳/۵) ایک اور سند میں عبدالرحمن بن جبیر سے مذکورہ بالا
حدیث مروی ہے۔ البتہ اس کے آخری ٹکڑے میں بجائے ”خائن یا
چور“ کے ”خائن اور چور اٹھائے گا“ کے الفاظ ہیں۔

حکومت کا عہدہ دار تنخواہ کے سوا کسی تحفہ و بخشش کا
حقدار نہیں

(۶۵۳) ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک شخص کو کسی علاقہ کا والی بنایا۔ جب وہ آیا تو
کہنے لگا۔ ”یہ تمہارا ہے، اور یہ مجھے ہدیۃ دیا گیا ہے۔“ اس پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثناء کے
بعد فرمایا: ”ہمارے مقرر کردہ والی نے یہ کونسا ڈھنگ اختیار کیا کہ
وہ کہتا ہے ”یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے ہدیۃ دیا گیا ہے۔“ اگر یہی
بات ہے تو ذرا وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر دیکھے کہ وہاں
اسے ہدیے پیش کئے جاتے ہیں یا نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس
کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے تم میں سے جو بھی لوگوں سے کوئی
چیز لائے گا تو روز قیامت وہ اسے اپنی گردن پر لادے ہوئے آئے گا۔
اونٹ ہو گا تو وہ بلبلا رہا ہو گا۔ گائے ہو گی تو وہ ڈکار رہی ہو گی۔
بکری ہو گی تو وہ میا رہی ہو گی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اوپر
اٹھائے تاآنکہ ہمیں آپ کے بغلوں کی سپیدی نظر آنے لگی اور آپ نے
فرمایا: ”اے اللہ! کیا میں نے اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر دیا۔ اے اللہ!
کیا میں نے لوگوں کو (تعلیم دین) پہنچا دی؟“

(۶۵۵) عدی بن عمیرہ کنندی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم میں جس کو ہم کسی خدمت پر مامور
کریں پھر وہ ہم سے چھپا کر ایک سوئی یا اس سے اوپر کوئی چیز لے
لے تو یہ خیانت ہو گی جسے قیامت کے دن وہ اپنے ساتھ لائے گا۔ یہ
سن کر انصار میں سے ایک سیاہ رنگ کا آدمی کھڑا ہوا جس کی
تصویر میری آنکھوں میں ہے اور کہنے لگا: ”یا رسول اللہ! مجھ سے
اپنا کام (واپس) قبول فرمائیں۔“ آپ نے فرمایا: ”کیا بات ہے؟“ اُس

نے کہا : ,,میں نے آپ کو ایسا ایسا فرماتے سنا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ,,میں اب بھی اسے دھراتا ہوں۔ یاد رکھو، جسے ہم کسی خدمت پر مامور کریں تو وہ اس کا قلیل و کثیر (جو بھی ملے پورا پورا) لے آئے۔ بعد ازاں اس میں سے جو کچھ اسے دیا جائے وہ لے لے اور جس سے روکا جائے اس سے باز رہے۔
بیت المال سے انتظامیہ کی تنخواہ

(۶۵۶) حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا: ,,میری قوم جانتی ہے کہ میرا پیشہ ایسا نہ تھا جس سے میں اپنے بال بچوں کی گذر بسر نہ کر سکوں۔ لیکن اب میں مسلمانوں کے انتظامی امور میں مشغول ہو گیا ہوں۔ اب میرے اہل و عیال اس (بیت المال) کے مال سے اپنی معاش حاصل کریں گے۔ اور میں مسلمانوں کی خاطر اسی انتظامی خدمت کو پیشہ بناؤں گا۔
حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب حضرت عمرؓ والی ہوئے تو انہوں نے اور اُن کے اہل و عیال نے بھی اسی مال سے اپنے اخراجات لئے۔

(۶۵۷) عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا : ,,بشیا تجارت سے مجھے جو آمد ہوتی تھی وہ میرے گھر بار کے خرچ کے بعد بھی بیچ رہتی تھی۔ لیکن جب حکومت کی مصروفیتوں نے مجھے تجارت سے روک دیا تو میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے ایک دودھ دینے والی اونٹنی اپنے استعمال میں لے لوں تاکہ ہم اس کا دودھ پیتے رہیں۔ اس اونٹنی کو بھی تم عمر بن الخطابؓ کو واپس دے دینا۔

(۶۵۸) انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عائشہؓ سے جب وہ اُن کی تیمارداری کر رہی تھیں فرمایا: ,,میں نے

انتہائی کوشش یہی کی کہ مسلمانوں کی فتنے انہیں زیادہ سے زیادہ مقدار میں دے دوں۔ بایں ہمہ میں نے (اس میں سے) دودھ اور گوشت اپنے استعمال میں لیا ہے۔ دیکھو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہو تم اسے عمر کو پہنچا دینا۔

راوی کہتا ہے کہ اُن کے پاس نہ دینار تھا نہ درہم۔ صرف ایک خادم۔ ایک دودھ دینے والی اونٹنی اور دودھ کا برتن۔ کل یہ چیزیں اُن کے پاس تھیں۔ چنانچہ جب لوگ اُن کے جنازہ سے واپس آئے تو حضرت عائشہ نے یہ چیزیں حضرت عمرؓ کے پاس پہنچانے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت عمرؓ نے یہ چیزیں دیکھیں تو فرمایا: ،،خدا ابو بکرؓ پر رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو بڑی پریشانی اور آزمائش میں ڈال دیا ہے۔

(۶۵۹) ابن سیرین کہتے ہیں کہ دم مرگ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: ،،میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بیت المال سے کچھ بھی لوں لیکن ابن خطابؓ نے مجھے اس کی اجازت نہ دی۔ حتیٰ کہ میں اس میں سے چھ ہزار (درہم) لے چکا ہوں۔ اس رقم میں وہ باغیچہ بھی داخل ہے جو فلاں فلاں مقام پر واقع ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکرؓ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے یہ واقعہ حضرت عمرؓ کو کہلا بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ،،خدا تمہارے باپ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے اس طرز عمل سے یہ چاہا کہ ان کے بعد کسی کو ان پر اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ اب اُن کے بعد میں معاملات کا منتظم ہوں اور میں ان کی یہ (متروکہ) چیزیں تمہیں واپس دیتا ہوں۔

(۶۶۰) ابن سیرین سے دوسری سند کے ذریعہ بھی اسی مضمون کی ایک روایت منقول ہے۔

(۶۶۱) احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمرؓ کے دروازہ پر بیٹھے تھے کہ وہاں سے ایک لونڈی نکلی۔ ہم نے کہا: ”یہ حضرت عمرؓ کی باندی ہے۔“ اس لونڈی نے کہا: ”یہ حضرت عمرؓ کی باندی نہیں ہے۔ یہ عمرؓ کے لئے حلال نہیں ہے۔ یہ اللہ کے مال میں کی ہے۔ چنانچہ ہمارے درمیان یہ موضوع بحث بن گیا کہ ”مال اللہ“ میں سے حضرت عمرؓ کے لئے کیا حلال ہے؟ ہمارے اس مباحثہ کا علم حضرت عمرؓ کو ہوا تو انہوں نے ہمیں بلوا لیا پھر فرمایا: ”تم لوگ کس موضوع پر بحث کر رہے تھے؟“ ہم نے کہا: ”ایک لونڈی ہمارے سامنے (آپ کے گھر) سے نکلی تو ہم نے کہا کہ یہ حضرت عمرؓ کی باندی ہے۔ اس پر وہ بولی کہ یہ عمرؓ کی باندی نہیں ہے یہ عمرؓ کے لئے حلال نہیں ہے۔ یہ اللہ کے مال میں کی ہے۔“ چنانچہ ہم اس پر بحث کرنے لگے کہ ”مال اللہ“ میں سے آپ کے لئے کیا کچھ حلال ہے؟“ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”لو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مال اللہ میں سے میرے لئے کیا کچھ حلال ہے۔ دو جوڑے، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا۔ اور ایک ایسی سواری جس پر میں حج و عمرہ ادا کر سکوں۔ اور ایک متوسط حیثیت قریشی۔ جو نہ ان میں سب سے زیادہ تونگر ہو نہ سب سے زیادہ فقیر۔“ کے مطابق اپنے بال بچوں کی گذر بسر کا خرچ۔ بعد ازاں میرا شمار عام مسلمانوں میں ہو گا۔ بیت المال سے جو ان میں سے ہر ایک کے حصہ میں آئے گا وہ مجھے بھی ملے گا۔

(۶۶۲) ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے چار سو درہم قرض منگوائے تو حضرت عبدالرحمنؓ نے کہا: ”بیت المال کے ہوتے آپ مجھ سے کیوں قرض مانگ رہے ہیں۔ اس میں سے لے لیجئے پھر اسی کو واپس کر دیجئے گا۔“ حضرت عمرؓ

نے جواب دیا: „مجھے ڈر ہے کہ ایسی صورت میں میرے مرنے پر تم اور تمہارے ساتھی یہ کہہ دو گے کہ یہ رقم امیرالمومنین کے حق میں معاف کر دو تاآنکہ روز قیامت میرے میزان میں سے یہ رقم وصول کی جائے گی۔ لہذا مناسب یہ سمجھا کہ تم سے یہ رقم قرض لوں کیونکہ مجھے علم ہے کہ تمہیں اپنی دولت سے کس درجہ محبت ہے۔ لہذا جب میں مر جاؤں گا تو تم آکر میرے ترکہ سے اپنا پورا پورا قرض وصول کر لو گے۔“

اسلامی ریاست یا عامۃ المسلمین کی ملکیت کی حفاظت کا خیال

(۶۶۳) زید کے باپ اسلم راوی ہیں کہ ہم سے ایک دن حضرت عمرؓ نے فرمایا: „میں تمہارے اور تمہاری کمائیوں کے ذرائع کے درمیان حائل ہو گیا ہوں۔ تم میں سے جس کے پاس بھی مال ہے تو وہ ہمارے دست تصرف میں ہے۔ لہذا تم میں سے کوئی بھی جانور کی پشت پر رکھے جانے والے نمدہ یا رسی یا پالان کو بنظر تحقیر نہ دیکھے۔ یہ عامۃ المسلمین کی دولت ہے۔ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں جس کا اس میں حصہ نہ ہو۔ یہی اشیا جب کسی کی انفرادی ملکیت ہوتی ہیں تو اسے بڑی چیز سمجھا جاتا ہے لیکن جب مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت میں ہوتی ہیں تو انہیں بر وقت سمجھا جاتا ہے اور یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ اللہ کا مال ہے۔“

حکام کی آمدنی پر محاسبہ

(۶۶۴) یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ عمرو بن الصعق نے جب دیکھا کہ والیوں کی دولت بڑھتی چلی جا رہی ہے تو انہیں یہ حالت قابل اعتراض نظر آئی اور انہوں نے چند اشعار میں یہ صورت حال حضرت عمرؓ بن الخطاب کو لکھ بھیجی — یہ اشعار لیث کی

لس و ساطت سے عبداللہ بن صالح نے اپنی روایت میں بیان کئے ہیں۔ راوی
 کہتا ہے کہ اس پر حضرت عمرؓ نے اپنے گورنروں کے پاس جن میں
 حضرت سعدؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ بھی تھے اپنا آدمی بھیجا۔ اور
 ان سے ان کی دولت کا نصف حصہ لے لیا۔

(۵) (۶۶۵) ابن سیرین کہتے ہیں کہ جب ابو ہریرہؓ بحرین سے واپس
 آئے تو حضرت عمرؓ نے ان سے کہا: ”اے اللہ کے دشمن! اے کتاب اللہ
 کے دشمن! تو اللہ کا مال چراتا ہے؟“ انہوں نے جواب دیا: ”میں نہ
 اللہ کا دشمن ہوں نہ اس کی کتاب کا دشمن بلکہ جو ان دونوں سے
 دشمنی کرے میں اُس کا دشمن ہوں۔ میں نے قطعاً اللہ کا مال نہیں
 چرایا۔“ حضرت عمرؓ نے کہا: تو پھر دس ہزار درہم تمہارے پاس
 کہاں سے جمع ہو گئے؟“ انہوں نے جواب دیا: ”میرے گھوڑوں کی
 نسل بڑھتی رہی۔ میرے وظیفے مجھے ملتے رہے اور میرے حصے مجھے
 پہنچتے رہے۔“ تاہم حضرت عمرؓ نے وہ رقم ان سے لے لی۔ حضرت
 ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جب میں نے صبح کی نماز پڑھی تو
 امیرالمومنین کے لئے دعائے مغفرت کی۔

(۶) (۶۶۶) ایک دوسری سند میں ابن سیرین ہی حضرت عمرؓ و
 ابو ہریرہؓ کی یہ روایت بیان کر رہے ہیں لیکن اس میں مذکورہ بالا
 روایت کے بعد یہ اضافہ ہے:-

ابو ہریرہؓ نے کہا کہ بعد ازاں مجھ سے حضرت عمرؓ نے کہا:
 ”ملازمت کرو گے؟“ میں نے کہا: ”نہیں۔“ انہوں نے کہا: ”تم سے
 بھی برتر و بہتر شخص یعنی یوسف علیہ السلام نے ملازمت کی ہے۔“
 میں نے کہا: ”بلاشک یوسف تو نبی ابن نبی ابن نبی تھے اور میں امیمہ
 کا بیٹا ہوں، اور مجھے ۳ اور ۲ چیزوں کا ڈر ہے۔“ حضرت عمرؓ نے
 کہا: ”اکٹھی پانچ چیزیں کیوں نہ کہیں؟“ انہوں نے کہا: ”(۱) میں

ڈرتا ہوں کہ علم کے بغیر کچھ کہوں (۱۱) اور حلم کے بغیر فیصلہ دے دوں — یا اس طرح کہا کہ حلم کے بغیر کچھ کہوں اور علم کے بغیر فیصلہ کروں — (یہ شک ابن سیرین کو ہوا) اور میں ڈرتا ہوں کہ (۱) میری پشت پر مار پڑے (۱۱) میری آبرو پر حرف آئے (۱۱۱) اور میرا مال چھین لیا جائے۔

عمال و خلفاء کا عامۃ المسلمین کو فتنے سے زیادہ سے زیادہ دینا اور خود احتیاط کرنا۔

(۶۶۷) عمرو بن ابی عقرب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عتاب ابن اسیدؓ کو اس حالت میں کہ وہ کعبہ شریف سے پشت کا سپہارا لے رہے تھے یہ کہتے سنا: ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس خدمت پر مامور فرمایا اس کے صلہ میں مجھے صرف دو منقش کپڑے (۱) ملے جو میں نے اپنے آزاد کردہ کیسان کو پہنا دئے۔

(۶۶۸) عبدالرحمن بن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ نے ہمارے بیت المال سے اپنی وفات تک ایک روٹی بھرے جبة اور درابجروی سیاہ چو خانوں دار کپڑے کے سوا کچھ بھی نہ لیا۔

(۶۶۹) ہارون بن عنترہ اپنے باپ عنترہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علیؓ کے پاس خورنق میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ پرانی کملی میں (سردی سے) کپکپا رہے تھے میں نے کہا: ،امیر المومنین! اللہ تعالیٰ نے اس بیت المال میں آپ کے اور آپ کے بال بچوں کے لئے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، پھر آپ اپنے اوپر یہ جبر کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ،واللہ میں تمہیں کچھ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یہ بھی میری وہ کملی ہے جو میں اپنے گھر — یا مدینہ — سے لے کر چلا تھا۔ ،

(۶۷۰) موسیٰ بن طریف کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ بیت المال میں داخل ہوئے اور انہوں نے اسے بے وقت سسی 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 کا مال تقسیم کر دے۔ اور اُس نے وہ مال تقسیم کر دیا۔ حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ اُن سے کہا گیا: ”امیرالمومنین! اگر آپ اسے کچھ معاوضہ دے دیں تو کیسا رہے گا؟“۔ انہوں نے کہا: ”یہ اس کی مرضی پر ہے مگر یہ حرام ہے۔“

(۶۷۱) ابو حکیم صاحب الحنا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں:۔
 ”حضرت علیؑ نے ایک سال میں تین بار عطیے دئے۔ پھر (اسی سال) اُن کے پاس اصفہان سے بھی مال آ گیا تو انہوں نے کہا: ”لوگو! صبح چوتھے عطیہ کے لئے بھی آ جاؤ۔ مجھے یہ حق نہیں کہ تمہارا مال جمع کر کے رکھوں۔“ چنانچہ انہوں نے رسیاں تک بانٹ دیں۔ جنہیں بعض لوگوں نے قبول کیا اور بعض نے واپس کر دیا۔“

(۶۷۲) عنترہ کہتے ہیں: ”میں نیروز یا مہرجان کے دن مقام رحبہ میں حضرت علیؑ کے پاس پہنچا۔ اُس وقت اُن کی خدمت میں زمیندار اور اُن کے سامنے تحائف موجود تھے۔ پھر وہاں قبر آئے اور انہوں نے حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر کہا: ”یا امیرالمومنین! (سخاوت کی وجہ سے) آپ کے پاس دولت رہتی نہیں ہے، حالانکہ اس مال میں سے آپ کے اہل و عیال کا بھی حصہ ہے۔ میں نے آپ کے لئے کچھ مال چھپا کر رکھ لیا ہے۔“ انہوں نے کہا: ”وہ کیا ہے؟“ میں نے کہا: ”چل کر ملاحظہ فرما لیجئے کہ وہ کیا ہے۔“ چنانچہ میں انہیں ایک گھر میں لے گیا جس میں سونے اور سونا چڑھی ہوئی چاندی کے برتنوں سے بھری ہوئی بوری تھی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے

کہا : ”تمہاری ماں تمہیں روٹے - تم میرے گھر میں اتنی بڑی آگ لانا چاہتے تھے“ پھر انہوں نے اس کا وزن کرایا اور اسے قبائل میں تقسیم کرنے کے لئے (قبائل کے سرداروں میں ان کے حصہ رسد کے حساب سے بانٹ دیا - پھر کہا :

هذا جنای و خیارہ فیہ وکل جان یدہ الی فیہ

(ترجمہ - یہ میرے چنے ہوئے پھل ہیں جن میں عمدہ عمدہ پھل بھی موجود ہیں - حالانکہ دوسرے چننے والوں کے ہاتھ اُن کے منہ کی طرف جا رہے ہیں) (۲)

پھر کہا : اے دولت دنیا ! میں تیرے فریب میں نہیں آ سکتا - دوسروں کو فریب دے -

(۶۴۳) جعفر کے باپ محمد کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کے پاس مال پہنچا تو انہوں نے تولنے والوں اور پرکھنے والوں کو اپنے سامنے بٹھا کر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دئے - پھر کہا : ”اسے سرخ و سپید (سونا چاندی اور دولت) تو سرخ ہو یا سپید مجھے دھوکا نہیں دے سکتی ، دوسروں کو دے - پھر یہ شعر پڑھا:

هذا جنای و خیارہ فیہ وکل جان یدہ الی فیہ (۳)

ابو عبید : - راویان شعر اس شعر کے دوسرے مصرعہ کو یوں روایت کرتے ہیں:

اذ کل جان یدہ الی فیہ

(جبکہ ہر چننے والے کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف ہے)

حوالہ جات

- (۱) یہ بحرین کی بنی ہوئی چادروں میں سے تھے۔
- (۲) مطلب یہ ہے کہ لوگ خیانت کرتے ہیں اور دوسروں کی اچھی اچھی چیزیں اپنے لئے بجا لیتے ہیں لیکن میں اپنے دامن کو ایسی خیانت سے پاک صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اچھی ہو یا بری جس کی جو امانت ہے اسے پوری پوری ادا کرتا ہوں۔
- (۳) اس کا ترجمہ سابقہ روایت (نمبر ۶۷۲) میں دیکھئے۔

زمینوں کے متعلق احکام

(تقسیم اراضی ، جاگیرداری ، زمین کو قابل کاشت بنانا، رکھت اور ممنوعہ علاقہ ۔ نیز پانی سے متعلق احکام)

اراضی اور جاگیر کی تقسیم

اسلامی ریاست غیر آباد زمینیں مسلمانوں میں تقسیم کرے گی
(۶۴۳) طاؤسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قدیم اور غیر آباد زمینیں اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں۔ بعد ازاں وہ تمہارے لئے ہیں۔ (۱)

ابو عبیدؓ: ”میرے دریافت کرنے پر راوی نے اس حدیث کا مطلب یہ بتایا کہ ایسی زمین ٹکڑے کر کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی (اور ان کی ملکیت ہو جائے گی)

آباد کاری کے لئے آباد کار کو زمین دینا

(۶۴۵) ابن سیرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیط نامی ایک انصاری کو — جس کے فضل و احسان کا وہ ذکر کرتے تھے — قطعہ زمین دیا تھا۔ یہ شخص اپنی اس زمین پر جا کر وہاں کچھ دنوں قیام کر کے واپس آیا کرتا تو لوگ اسے بتاتے کہ

تمہاری عدم موجودگی میں قرآن مجید کا فلاں فلاں حصہ نازل ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں مسئلوں کے فیصلے فرمائے۔ چنانچہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی: ”یا رسول اللہ! آپ کے عنایت کردہ قطعہ زمین نے مجھے آپ کی صحبت سے محروم کر دیا ہے لہذا میری جانب سے آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ مجھے ایسی کوئی چیز درکار نہیں جو آپ کی صحبت سے مجھے محروم کر دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطعہ اس سے لے لیا۔ تب حضرت زبیرؓ نے کہا: ”یا رسول! یہ قطعہ زمین مجھے عنایت فرما دیجئے۔“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قطعہ زمین انہیں دے دیا۔

(۶۶) عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیرؓ کو خیبر کے علاقہ میں ایک ایسا قطعہ زمین عطا فرمایا جس میں کھجوروں کے درخت اور دیگر اشجار تھے۔ (۲)

(۶۷) بلال بن حارث مزنیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہؐ نے مجھے پوری کی پوری وادی عقیق عنایت فرمائی تھی۔ (۳)

(۶۸) عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات بن حیان عجلی کو یمامہ میں ایک قطعہ زمین عطا فرمایا تھا۔ (۴)

(۶۹) ابو قلابہؓ کہتے ہیں کہ ابو ثعلبہ خشنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: ”یا رسول اللہ! فلاں فلاں زمین پر مشتمل علاقہ میرے نام لکھ دیجئے۔“ حالانکہ اس وقت وہ علاقہ رومیوں کے ہاتھ میں تھا۔ حضورؐ کو ان کی یہ بات کچھ بھلی معلوم ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ”کیا تم لوگ اس کی بات نہیں سن رہے؟“ ابو ثعلبہؓ کہنے لگے: ”اس ذات کی قسم

جس نے آپؐ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے یہ علاقہ بالضرور آپ کے لئے فتح ہوگا، چنانچہ رسول اللہؐ نے وہ مطلوبہ علاقہ اس کے نام لکھ دیا،

(۶۸۰) عکرمۃ کہتے ہیں کہ جب تمیم داری نے اسلام قبول کر لیا تو کہا: ”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ملک پر فتح یاب فرمائے گا لہذا آپ بیت لحم کے علاقہ میں میرا گاؤں مجھے بخش دیجئے۔“ آپؐ نے فرمایا: ”وہ تمہارا ہے۔“ اور اس مضمون کا ایک وثیقہ بھی انہیں لکھ کر دے دیا۔ حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانہ میں جب ملک شام فتح ہوا تو تمیم داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وثیقہ گرامی لے کر ان کے پاس آئے۔ حضرت عمرؓ نے کہا: میں خود اس پر گواہ ہوں، اور انہیں وہ گاؤں دے دیا۔

ابو عبید :۔ بیت لحم وہ بستی ہے جس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی ولادت ہوئی تھی۔

(۶۸۱) سماعۃ کہتے ہیں کہ تمیم داریؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ شام کے کچھ گاؤں بطور جاگیر اُن کے نام لکھ دیں۔ ان گاؤں میں غینوں کے علاوہ دیگر گاؤں اور وہ مقام بھی شامل تھا جس میں حضرات ابراہیم و اسحق و یعقوب علیہم السلام کا مقبرہ تھا۔ اسی علاقہ میں ان (تمیم داری) کا وطن تھا اور اُن کی زمین و خانقاہ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کی یہ درخواست بھلی معلوم ہوئی اور آپؐ نے اُن سے کہا: ”جب میں نماز پڑھ چکوں تو یہ درخواست میرے سامنے پیش کرنا۔“ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ آپؐ نے ان کے مطلوبہ علاقے، ان اشیاء کے ساتھ جو وہاں ہوں اُن کی جاگیر میں لکھ دئے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب اللہ تعالیٰ نے اُن کے ہاتھوں ملک شام فتح کرایا تو انہوں نے رسول اللہؐ کے اس لکھے کو پورا کیا۔

مشروط طور پر جاگیر دینا

(۶۸۲) لیث بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے تمیمؓ کے لئے حضورؐ کے اس لکھے کو پورا کیا اور ساتھ ہی اُن سے کہا: ”تمہیں یہ حق نہیں کہ اس (جاگیر) کو فروخت کرو، چنانچہ یہ جاگیر آج تک ان کے گھرانہ میں چلی آ رہی ہے۔“

عمومی ضروریات کی چیزیں ایک شخص کی ملکیت میں نہیں دی جائیں گی

(۶۸۳) ایض بن حمال مازنی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مارب کے علاقہ کی کان نمک اپنی جاگیر میں لینا چاہی تو آپؐ نے وہ مجھے دے دی۔ جب میں واپس چلا تو لوگوں نے حضورؐ سے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ! آپؐ کو معلوم ہے کہ آپؐ نے اسے کیا کچھ دے دیا ہے؟ آپؐ نے تو اسے بڑا قیمتی سدا رہنے والا پانی کا خزانہ (یعنی نمک کی کان) بخش دی ہے۔“ چنانچہ رسول اللہؐ نے وہ مجھ سے واپس لے لی۔

(۶۸۴) ابو عبیدہ:۔ ایض بن حمال ہی سے ایک اور سند کے ذریعہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ میں نے کہا: ”یا رسول اللہ! پیلو کے جنگلات میں سے کون سے حصہ کو حمی (ممنوع) قرار دیا جا سکتا ہے؟“ آپؐ نے فرمایا: جس تک اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچ سکیں۔“

جاگیرداری محدود ہو جس سے دوسروں کی حق تلفی نہ ہو سکے۔

(۶۸۵) عمر بن یحییٰ الزرقی سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے طلحہ بن عبید اللہ کو ایک زمین کا قطعہ بطور جاگیر لکھ دیا اور اس تحریر پر کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنا لیا جن میں حضرت عمرؓ بھی تھے۔ چنانچہ طلحہ وہ تحریر لے کر حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اس پر اپنی مہر ثبت کر دیجئے۔ تو حضرت عمرؓ نے

کہا: ”میں اس پر اپنی مہر نہیں لگاؤں گا۔ کیا دوسرے لوگوں کو محروم کر کے یہ ساری زمین تم ہی تنہا لے لو گے؟“ اس پر طلحہ غصہ میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے: ”واللہ! میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمرؓ؟“ انہوں نے کہا: ”(میں نہیں) بلکہ عمرؓ۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے۔“

(۶۸۶) عبدالرحمن بن یزید بن جابر سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے عیینہ بن حصن کے نام ایک قطعہ زمین بطور جاگیر لکھ دیا تو ان سے طلحہؓ یا کسی دوسرے آدمی نے کہا: ”ہمارا خیال ہے کہ یہ شخص (یعنی حضرت عمرؓ) اس بارے میں صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی یہ تحریر انہیں پڑھنے کے لئے دے دو۔“ چنانچہ عیینہ حضرت عمرؓ کے پاس گئے اور وہ خط پڑھنے کے لئے دیا۔

اس کے بعد اس روایت میں سابقہ روایت (۶۸۵) کی بقیہ آخری عبارت مذکور ہے۔ اور اُس کے آخر میں یہ اضافہ ہے:

حضرت عمرؓ نے اس تحریر پر تھوک دیا اور اسے مٹا دیا۔ بعد ازاں عیینہ نے حضرت ابو بکرؓ سے درخواست کی کہ وہ اس مضمون کی ایک نئی تحریر ان کے لئے لکھ دیں لیکن حضرت ابو بکرؓ نے کہا: ”میں اس چیز کی تجدید نہیں کروں گا جس کی عمرؓ نے تردید کر دی ہو۔“

گھوڑے اور دیگر مفید جانوروں کی پرورش کے لئے جاگیر بخشنا

(۶۸۷) محمد بن عبید اللہ ثقفی کہتے ہیں کہ بصرہ والوں میں سے ایک ثقیف قبیلہ کا گھوڑوں کے بچوں کی پرورش کی پہل کرنے والے ابو عبد اللہ نافع نامی شخص نے حضرت عمرؓ سے کہا: ”ہماری

طرف بصرہ میں ایسی زمین ہے جو خراج کی نہیں ہے اور نہ کسی مسلمان کو اس (کی کمی) سے کوئی نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ مناسب تصور فرمائیں تو وہ مجھے بطور جاگیر عطا کر دیجئے۔ میں اس میں اپنے گھوڑوں کے لئے چارہ پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ اگر وہ زمین ایسی ہی ہے جیسی یہ بیان کر رہے ہیں تو وہ انہیں بطور جاگیر دے دو۔

(۶۸۸) عوف بن ابی جمیلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کا وہ خط جو انہوں نے ابو موسیٰ اشعریؓ کے نام لکھا تھا پڑھا۔ اس میں لکھا تھا: ”ابو عبد اللہ نے مجھے سے ساحل دجلہ پر زمین مانگی ہے۔ اگر یہ جزیہ کی زمین، یا ایسی زمین جس پر جزیہ کا پانی پہنچتا ہے نہ ہو تو یہ انہیں دے دو۔“

جاگیر بخشی

(۶۸۹) موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ صحابہ کو بطور جاگیر زمینیں دی تھیں۔ (ان حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں) حضرت زبیرؓ، حضرت سعدؓ، ابن مسعودؓ، اسامہ بن زیدؓ اور خباب ابن الارتؓ۔ راوی کہتے ہیں کہ ان حضرات میں سے دو، ابن مسعودؓ اور خبابؓ میرے پڑوسی تھے۔

غیر مملوکہ اور غیر آباد زمین ہی جاگیر میں دی جائے گی ابو عبید کا محاکمہ

(۶۹۰) موسیٰ بن طلحہ کی یہی مذکورہ بالا روایت ایک اور سند سے بھی مروی ہے۔

ابو عبید:۔ جاگیر دینے سے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کی مختلف وجوہ و تاویلات ہیں۔ تاہم میرے نزدیک (اس باب کی پہلی) حدیث رسول اللہؐ جو عادی الارض (قدیم اور غیر آباد زمینوں) سے

متعلق ہے تفسیر کر رہی ہے کہ کس قسم کی زمینیں جاگیر میں دی جانے کے قابل ہیں اور کس قسم کی زمینیں قابل نہیں ہیں۔ عربی زبان میں عادی کے لفظ کا اطلاق ہر اس زمین پر ہوتا ہے جو زمانہ ماضی میں کبھی بھی آباد رہی ہوں۔ پھر وہاں کی آبادی ختم ہو چکی ہو اور وہاں کوئی آدم زاد باقی نہ رہا ہو، اور اس زمین کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار امام کو حاصل ہو جائے۔ نیز یہ لفظ ہر ایسی زمین پر بھی مشتمل ہے جسے کسی نے آباد نہ کیا ہو اور نہ وہ کسی مسلمان کی ملکیت میں ہو نہ معاہدہ کی۔ اور یہی نکتہ تھا جسے حضرت عمرؓ نے اس خط میں جو حضرت ابو موسیٰؓ کے نام لکھا، اس طرح بیان کیا تھا،، اگر یہ جزیہ کی زمین یا ایسی زمین نہ ہو جس تک جزیہ کا پانی پہنچتا ہے تو یہ زمین اس کی جاگیر میں دے دو، اس طرح انہوں نے توضیح کر دی کہ صرف ایسی زمینیں جاگیر میں دی جا سکتی ہیں جن کا کوئی مالک نہ ہو۔ اور جب زمین ایسی حالت میں ہو تو اس کا فیصلہ امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا :

(۶۹۱) ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا:، زمین اصلاً ہماری ملکیت ہے۔ (۵)

ابو عبید :۔ یہ ہے جاگیر میں زمین دینے کا ایک پہلو۔ دیگر روایات کی توجیہات اس کے علاوہ ہیں۔ ان میں سے اس وقت جو ہمارے ذہن میں آئی ہیں انہیں ہم پیش کرتے ہیں۔ ان شاء اللہ۔

جہاں تک حضرت زبیرؓ کی اس زمین کا تعلق ہے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جاگیر دی اور جس میں کھجور اور دیگر چیزوں کے درخت تھے۔ سو ہمارے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین حضورؐ نے (غیر آباد شکل میں سلیط) انصاری

یہ کو دی تھی۔ اس نے اسے کاشت کر کے آباد کیا تھا اور پھر وہ اپنی
 رض خوشی سے اس سے دستبردار ہو گیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ نے وہ
 زمین حضرت زبیرؓ کو دے دی۔ یہ تفصیل ابن سیرین سے مروی
 حدیث (نمبر ۶۷۵) میں مذکور ہے لیکن اگر یہ وہی زمین نہ ہو تو
 یہ ممکن ہے کہ یہ خیبر کی اس زمین میں سے ہو جسے رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے منتخب فرمایا تھا۔ اس لئے کہ ہر غنیمت
 میں سے آپ کا کچھ منتخب حصہ ہوتا تھا اور خمس کا پانچواں
 حصہ۔ ہم اس کتاب کے شروع میں آپ کو غنیمت سے جو خصوصی
 حصہ ملتا تھا اس کا ذکر کر آئے ہیں (دیکھئے دوسرا باب احادیث نمبر
 ۱۷ تا ۲۲)۔ اگر حضرت زبیرؓ کو عطا کردہ زمین اس قسم کی زمینوں
 میں سے تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی اور آپ
 مختار تھے۔ جسے چاہتے اس میں کی آباد یا غیر آباد زمین عطا کر
 دیتے۔ آپ کے اس عمل کی یہی ایک توجیہ ہے۔ ورنہ جاگیر میں
 کھجوروں اور دیگر درختوں والی زمین دینے کی اس کے علاوہ کوئی
 توجیہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔

جاگیر بطور نفل

رہے وہ گاؤں جو آپ نے تمیم داری کو بخشے اور ان کی زمینیں
 آباد تھیں۔ اور وہاں ان کے مالک بھی تھے۔ تو یہ حضور کی طرف
 سے انہیں بطور نفل عطا ہونے تھے۔ اس لئے کہ یہ اُس وقت کا واقعہ
 ہے جبکہ ملک شام فتح بھی نہیں ہوا تھا۔ اور مسلمان اس علاقہ
 کے مالک نہیں بنے تھے۔ گویا آپ نے یہ علاقے (پیشگی ہی) اس
 شرط پر کہ یہ فتح ہو جائیں۔ اہل حرب کے مال میں سے انہیں بطور
 نفل بخش دئے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ نے حیرہ کے حاکم بقیلہ
 کی بیٹی کو شیبانی کی درخواست پر اسے بخش دیا تھا اور حیرہ فتح

ہونے سے قبل ہی وہ اس کے لئے مخصوص کر دی تھی۔ چنانچہ حضرت خالد ابن الولید نے اس علاقہ کو فتح کرنے کے بعد آپ کے اس وعدہ کو پورا کر دیا۔ اس کا پورا واقعہ ہم صلح سے متعلق ابواب میں (حدیث نمبر ۴۸۸) بیان کر آئے ہیں۔ اسی طرح تمیم داری کو آپ کی طرف سے بطور نفل دئے گئے گاؤں کا وعدہ حضرت عمرؓ نے پورا کیا۔

خود حضرت عمرؓ نے بھی جب جریر بن عبداللہ کو سواد عراق بھیجا تھا تو انہیں تہائی یا چوتھائی دینے کا وعدہ کر کے بالکل ایسا ہی عمل کیا تھا۔ یہ پوری روایت (نمبر ۱۵۴) فتح سواد کے ذیل میں ہم بیان کر آئے ہیں۔

یہی حکم اس زمین کا ہو گا جو رومیوں کے قبضہ میں تھی اور حضورؐ نے وہ ابو ثعلبہ خشنی کے نام لکھ دی۔ میری نظر میں یہ واقعہ تمیم داری کے گاؤں کی جاگیر سے پوری طرح مشابہ ہے۔

باقی رہا یمامہ کی اس زمین کا معاملہ جو رسول اللہؐ نے فرات بن حیان کو بطور جاگیر بخشی تھی سو اس کا معاملہ اس سے جداگانہ نوعیت کا ہے۔ اس لئے کہ آپ کے زمانہ میں یمامہ اسلامی علاقہ تھا اور اس وقت بنی حنیفہ کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں مجاعہ بن مرارہ۔ رجال بن عنفویہ اور محکم بن الطفیل بھی تھے۔ یہ وفد اسلام لے آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاعہ کو ایک زمین بطور جاگیر عطا فرمائی :-

(۶۹۲) سراج کہتے ہیں کہ مجاعہ یمامہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں جاگیر عطا

فرمائی اور انہیں یہ تحریر لکھ دی :

”بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ مکتوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاعہ بن مرارہ بن سلمیٰ کے لئے تحریر کیا ہے :-
میں نے تمہیں غورہ، غرابہ اور حبل کے علاقے بطور جاگیر دے دئے ہیں۔ اب جو تم سے جھگڑے تو اسے میری طرف بھیج دو، راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجاعہ وفد لے کر حضرت ابو بکرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے مجاعہ کو خضرامہ (یا خضرمہ) کا علاقہ جاگیر میں دے دیا۔ ان کے بعد حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ریاء کا علاقہ جاگیر میں دیا۔ بعد ازاں حضرت عثمانؓ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے بھی انہیں ایک قطعہ زمین (سند کا ایک راوی اس قطعہ زمین کا نام یاد نہ رکھ سکا) جاگیر میں دی۔

ابو عبیدہ :- یہی صورت اس جاگیر کی ہے جو آپ نے فرات بن حیان کو بخشی۔ یہ لوگ یمامہ کے اشراف تھے اس لئے رسول اللہ نے ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد تالیف قلوب کے ضمن انہیں ان کی غیر آباد زمینوں میں سے یہ علاقے بطور جاگیر دے دئے تھے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد یمامہ کے رجال اور محکم (جسے بعض محکم بفتح کاف کہتے ہیں) مرتد ہو گئے تھے۔ محکم یمامہ میں مسیلمہ سے زیادہ معزز تھا۔ یہ دونوں (رجال اور محکم) مسیلمہ کے ساتھ قتل ہو گئے (شامی نسخہ میں یہاں یہ زائد عبارت ہے کہ یہ دونوں مرتد نہیں ہوئے تھے۔)

اب رہا عقیق نامی جاگیر کا مسئلہ جو آپ نے بلال بن حارث کو دی اور وہ مدینہ میں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ باشندگان مدینہ نے

برضا و رغبت اسلام قبول کیا تھا اور اس سلسلہ میں ان پر کسی قسم کا جبر نہیں ہوا تھا۔ ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو تو اس کی سابقہ ملکیت بحال رہتی ہے۔ اس اصول کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقہ کی زمین میں سے جاگیر عطا فرما رہے ہیں۔ جاگیر دینے کے موضوع پر اس سے زیادہ تعجب خیز کوئی شکل ہمارے سامنے نہیں آئی۔ یہ مسئلہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت کردہ مندرجہ ذیل حدیث سے ہماری سمجھ میں آیا :-

(۶۹۳) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں نے تمام وہ اراضی جن تک پانی نہیں پہنچتا تھا آپ کے حوالے کر دیں کہ آپ اپنی مرضی سے انہیں کام میں لائیں۔

ابو عبید :- ہمارا خیال ہے کہ مذکورہ عقیق کا علاقہ اسی قبیل سے ہو گا۔ اور حضورؐ نے وہ حضرت بلالؓ کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ رسول اللہؐ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ایسا حصہ زمین جو اسلام قبول کرتے وقت اہل مدینہ کی ملکیت ہو اسے ان کی مرضی اور خوشنودی کے بغیر کسی اور کو بطور جاگیر بخش دیتے۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق کا علاقہ بلال ابن حارث کو اس لئے بطور جاگیر دے دیا تھا کہ عقیق مزینہ قبیلہ کی زمین کا حصہ تھا اور کبھی بھی مدینہ والوں کی ملکیت میں نہیں رہا تھا۔

باقی رہا مارب کا وہ نمکزار یا کان نمک جو آپ نے ایص بن حمال کو جاگیر میں دے کر پھر واپس لے لیا۔ سو وہ آپ نے یہ

سمجھ کر اسے دیا تھا کہ وہ غیر آباد علاقہ ہو گا جسے ابیض آباد کریں گے۔ مگر جب آپ کو منکشف ہوا کہ وہ چشموں اور کنوؤں کی طرح بڑا قیمتی سدا رہنے والا پانی کا خزانہ (کان نمک) ہے تو آپ نے اس سے وہ علاقہ واپس لے لیا۔ اس لئے کہ گھاس، آگ اور پانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ ان میں سب لوگ شریک ہیں (اور یہ کسی ایک شخص کی ملکیت میں نہیں چھوڑی جائے گی) چنانچہ آپ نے یہ ناپسند فرمایا کہ دوسرے آدمیوں کو محروم کر کے وہ تنہا اس نمکزار کا مالک بنا رہے۔ یہ پوری بحث آگے اپنے مقام پر آئے گی ان شاء اللہ۔

رہا یہ مسئلہ کہ حضرت ابو بکرؓ نے جب طلحہؓ اور عیینہؓ کو جاگیر دی تو حضرت عمرؓ نے اسے درست نہ سمجھا اور کاغذ پر مہر لگانے سے انکار کر دیا۔ تو مجھے ان کے اس عمل پر بجز اس کے کوئی وجہ جواز نہیں ملتی کہ اُس وقت حضرت عمرؓ جاگیر دینے کو ناپسند و ناروا خیال کرتے ہوں گے۔ جس کی شہادت اس جملہ سے ملتی ہے جو انہوں نے طلحہؓ سے کہا تھا،، کیا دوسرے لوگوں کو محروم کر کے یہ ساری زمین تم ہی تنہا لے لو گے؟، لیکن بعد میں جب انہیں خلافت ملی تو ان کی رائے بدل گئی۔ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خلافت میں ایک سے زائد اشخاص کو جاگیریں دیں۔ ان کا یہ عمل ایسا ہی تھا جیسے ایک آدمی کسی مسئلہ میں ابتداءً کوئی خیال رکھتا ہو پھر جب حقیقت امر اس پر واضح ہو جائے تو وہ اپنی پہلی رائے سے رجوع کر کے حقیقت کو اپنا لے۔ اور یہی قدیم و جدید زمانہ میں علماء کا طرز عمل رہا ہے۔

باقی رہا حضرت عثمانؓ کا بعض صحابہ کو جاگیریں دینا اور ان صحابہ کا وہ جاگیریں قبول کر لینا۔ تو اس بارے میں علماء کی

ایک جماعت نے یہ تاویل کی ہے کہ وہ جاگیریں سواد عراق کے علاقہ میں دی گئی تھیں۔ جب میں نے اس بارے میں (اپنے اُستاد) قبیصہ سے دریافت کیا،، کیا ان جاگیروں کے سلسلہ میں سواد عراق کی تصریح مذکور ہے؟، تو انہوں نے جواب دیا:،، نہیں۔،، اگر صورت حال ایسی ہی تھی جیسی یہ لوگ تاویل کر رہے ہیں تو پھر یہ جاگیریں ان زمینوں میں سے دی گئی ہوں گی جنہیں حضرت عمرؓ نے سواد (عراق) کی زمین میں سے اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا:

(۶۹۴) ابو حرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے سواد کے علاقہ سے دس قسموں کی زمینیں اپنے لئے خاص کر لی تھیں: وہ زمینیں جن کے مالکان جنگ میں قتل ہو گئے۔ فرار ہو جانے والے مسلمانوں کی زمینیں۔ کسریٰ کی مقبوضہ اراضی۔ کسریٰ کے خاندان والوں کی اراضی۔ وہ اراضی جن میں پانی بیٹھنے کی وجہ سے جھاڑیاں پیدا ہو جائیں۔ ڈاک کی منزلوں پر خانقاہوں کی زمینیں۔ ان اراضی کی مجموعی آمدنی ستر لاکھ (درہم) ہوتی تھی۔ دیر جماجم کے معرکہ میں لوگوں نے ان اراضی کے حساب کتاب کے دفاتر اور رجسٹروں کو آگ لگا دی اور ہر قوم نے اپنے قرب و جوار کی اراضی پر قبضہ کر لیا ابو عبیدہ:۔ مذکورہ بالا تمام اراضی وہ ہیں جنہیں ان کے مالک چھوڑ گئے تھے اور وہاں نہ کوئی باشندہ تھا نہ انہیں آباد کرنے والا۔ اس طرح ان اراضی کا فیصلہ ہمارے بیان کردہ قدیم وغیرآباد زمینوں کے قانون کے مطابق امام کے ہاتھ میں آگیا۔ جب حضرت عثمانؓ کا دور آیا تو انہوں نے بجائے بے کار چھوڑنے کے ان زمینوں کی آبادکاری میں مسلمانوں کے خراج کی آمدنی زیادہ ہوتی دیکھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی صوابدید کے مطابق جس طرح کچھ لوگ ان زمینوں کو آباد کر رہے تھے اوروں کو بھی یہ زمینیں آباد کاری اور اسلامی حکومت

کے واجبات کی ادائیگی، کی شرط پر دے دیں۔
 رہی وہ دوسری تاویل جو بعض لوگ اس بارے میں کرتے ہیں
 میری نظر میں درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ خود حضرت عمرؓ سے
 ایک روایت میں ایسا کرنے پر سخت گیری مذکور ہے :
 متعین مقصد کے لئے جاگیر بخشی

(۶۹۵) عطیہ بن قیس کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے حضرت عمرؓ
 سے دمشق میں انڈر کیسان کے علاقہ میں اپنے گھوڑے باندھنے کے لئے
 کچھ زمین مانگی۔ چنانچہ انہوں نے وہاں کا ایک قطعہ انہیں (اس
 غرض کے لئے) دے دیا۔ لیکن جب ان لوگوں نے وہاں کھیت لگا ڈالے
 تو انہوں نے نہ صرف وہ زمینیں ان سے واپس لے لیں بلکہ وہاں زراعت
 کرنے کی وجہ سے ان پر جرمانہ بھی لگایا۔

ابوعبیدہ:۔ یہ واقعہ سواد (عراق) کے قصہ سے ملتا جلتا ہے۔ اس
 لئے کہ ملک شام کا تمام علاقہ۔ صرف شہروں کو چھوڑ کر جو تمام
 کے تمام صلحی ہیں۔ فوجی قوت کے زور سے فتح ہوا تھا۔ ہم
 فتوحات اراضی کے ذیل میں یہ بیان کر آئے ہیں۔ (دیکھئے نمبر
 ۲۷۷ تا ۲۷۹)

جس زمین کا کوئی مالک نہ ہوتا وہی زمین جاگیر میں دی
 جاتی تھی

اس بات کا ثبوت کہ حضرت عثمانؓ نے جو جاگیریں دی تھیں
 (دیکھئے موسیٰ بن طلحہ سے مروی روایت نمبر ۶۸۹) وہ انہی اراضی
 میں سے تھیں جنہیں حضرت عمرؓ نے اپنے لئے مخصوص کیا تھا۔
 ایک اور روایت سے ملتا ہے جس میں ان زمینوں کے نام بھی ہیں جو
 حضرت عثمانؓ نے دی تھیں اور وہ فہرست اسماء یہ ہے :
 (۶۹۶) «صعب۔ نہرین۔ قرینہ ہرمز»

واضح رہے کہ ہرمز ایران کے اکاسرہ میں سے ایک تھا۔ اس طرح یہ روایت ہمارے اس سابقہ قول کی تفسیر کر رہی ہے کہ انہوں نے صرف انہی زمینوں میں سے جاگیریں عطا کی تھیں جن کا کوئی مالک نہیں رہا تھا۔

(۶۹۷) اب رہا مسئلہ بصرہ کی اس زمین کا جو شط عثمان کے نام سے معروف ہے اور جسے حضرت عثمانؓ نے عثمان بن ابی العاص کو جاگیر میں دیا تھا۔ سو اس زمانہ میں بصرہ کا تمام علاقہ سیم و تہور کا مارا غیر آباد اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی حالت میں حضرت عثمان بن عفانؓ نے عثمان بن ابی العاص ثقفی کو وہ زمین دی جسے انہوں نے جھاڑ جھنکار سے صاف کر کے قابل کاشت بنایا۔ وہ زمین جس کا بیشتر حصہ جھاڑیوں سے ڈھکا ہو اس پر غیر آباد زمین کا اطلاق ہو گا اور جو اسے آباد کرے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔

رقہ سے ورے نہر سعید کا بھی اسی موضوع سے تعلق ہے :

(۶۹۸) رجاء بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ بنی امیہ کے فلاں خلیفہ نے سعید بن عبدالملک کو فرات کے کنارے جھاڑیوں سے بھرے ہوئے قطعہ زمین میں نہر بطور جاگیر بخشی (یہ نہر بند ہو چکی تھی اور اس (پر جھاڑیوں) میں درندے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس علاقہ کو آباد کیا اور بعد میں وہی جگہ نہر سعید کہلائی۔

ابو عبیدؓ نے یہی حکم اس زمین کا بھی ہو گا جس پر پانی آ جائے اور اس طرح ٹھہر جائے کہ نہ اس میں کاشت ہو سکے اور نہ کسی اور پہلو سے وہ لوگوں کے لئے منفعت بخش رہے مثلاً سیلاب کی ریتیلی اور کنکریلی گذرگاہیں، ریگ زار اور سیم و تہور زدہ زمینیں وغیرہ۔ پھر لوگ اپنی کوششوں سے اس کا پانی وغیرہ دور کر کے اسے

قابل کاشت بنالیں تو یہ بھی اس غیر آباد زمین کی طرح ان کی ملکیت بن جائے گی جو اسے قابل کاشت اور آباد بنالیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ کہا تھا :

(۶۹۹) ،، جو کسی علاقہ میں (وہاں مرے ہوئے) پانی پر قابو پالے تو وہ علاقہ اسی کا ہو جائے گا۔

تو اس سے اُن کی مراد یہی تھی۔

عمر بن عبدالعزیز کی یہ روایت فتادہ سے مروی ہے۔

حوالہ جات

- (۱) دوسری روایت میں یہ ہے کہ غیر آباد زمین اللہ و رسول کی ہے۔ بھر میری طرف سے اے مسلمانو! وہ تمہارے لئے ہے۔ (از حاشیہ کتاب الاموال)
- (۲) یہ بہت بڑا قطعہ تھا۔ ابو دلؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا گھوڑا جہاں دوڑ کر تھکا وہاں انہوں نے کوڑا بھینکا اور کوڑے کے پہنچنے کی جگہ تک کی زمین انہیں دی گئی (از حاشیہ کتاب الاموال)
- (۳) وہ حکومت کی زمین تھی اور کسی کا حق کاٹ کر انہیں نہیں دی گئی تھی۔
- (۴) اس زمین کی پیداوار چار ہزار درہم تک پہنچتی تھی۔
- (۵) یعنی زمین کی اصل ملکیت کا حق صرف حکومت کو حاصل ہے۔

اراضی کی آباد کاری - انہیں حد بندی کر کے
اپنی

ملکیت بنا لینا - نیز دوسرے کی آباد کردہ زمین

میں دخل اندازی کرنا

آباد کاری کی تین صورتیں

ابو عبید : - زمین کی آباد کاری سے متعلق احکام کی تین صورتیں
بیان ہوئی ہیں :

(i) پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی غیر آباد علاقہ
میں پہنچ کر اسے قابل کاشت بنا کر آباد کر دے - اور پھر کوئی
دوسرا شخص اس میں دخل انداز ہو کر وہاں پودے لگا دے یا عمارت
بنا لے تاکہ اس طرح وہ اپنے سے پہلے آباد کار کی زمین کا حقدار بن
جائے -

(ii) دوسری صورت یہ ہے کہ امام (حاکم وقت) کسی شخص
کو غیر آباد زمین بطور جاگیر بخش دے اور اس بناء پر وہ اس کی
ملکیت بن جائے لیکن یہ شخص اس کی کاشت اور آباد کاری میں
 کوتاہی کرے تاآنکہ کوئی دوسرا شخص وہاں پہنچے اور وہ اس
زمین کو لاوارث سمجھتے ہوئے اسے قابل کاشت بنا کر آباد کر لے -

(iii) تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی زمین پر

مالکانہ حقوق کے اظہار کے لئے حد بندی کے نشانات بنالے مثلاً اس پر مینار کھڑے کر لے یا اس کے اردگرد نالے یا خندقیں کھود لے۔ مینڈیں یا بند بنالے۔ یا اسی قسم کی دیگر شکلیں پیدا کر لے جس سے ملکیت کا اظہار ہو سکے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے بے آباد چھوڑ دے اور دوسرے لوگ بھی آثار سے یہ سمجھ کر کہ یہ کسی کی ملکیت ہے اسے آباد کرنے سے باز رہیں۔

ان تمام صورتوں سے متعلق احادیث و سنن و آثار میں احکام ملتے ہیں۔

غیرآباد علاقہ کے آبادکار اور اس میں ناجائز دخل اندازی کرنے والے کے متعلق احکام

پہلی صورت سے متعلق احکام :-

(۷۰۰) جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”مردہ و غیرآباد زمین اسے آباد کرنے والے کی ملکیت ہو جائے گی، جو شخص کسی غیرآباد زمین کو آباد کرے تو وہ زمین اسی کی ملکیت ہو جائے گی اور جو بھی رزق تلاش کرتے ہوئے اس (زمین کی پیداوار) میں سے کچھ کھا لے تو یہ (خوراک) اس (مالک) کے لئے (بمنزلہ) صدقہ ہو گی۔“

ابو عبیدہؓ :- متلاشی رزق میں درندے، پرندے، انسان اور ہر وہ چیز شامل ہے جو وہاں جا کر طالب رزق ہو۔

(۷۰۱) عروہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”جو شخص ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو تو وہ (آبادکار) اس علاقہ کا زیادہ حقدار ہے۔“

عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے دوران اسی حدیث کے مطابق فیصلے فرمائے:۔

کسی کی آباد کردہ زمین میں ناجائز دخل اندازی کی ممانعت (۴۰۲) عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کوئی مردہ و غیر آباد زمین آباد کی تو وہ اسی کی ہے۔ اور کسی ظالم کی ریشہ دوانیوں کو اس میں کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔

(۴۰۳) ہشام کہتے ہیں کہ ظالم کی ”ریشہ دوانیوں، کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کے حق میں سے کچھ ناجائز حصہ ہتھیانے کے لئے دخل اندازی کرنا۔

(۴۰۴) ربیعہ بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ وادیوں کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ اسلام قبول کرتے وقت جس قوم کی جو ملکیت ہو وہ اسی کے قبضہ میں رہنے دی جائے۔ پھر اگر کوئی شخص کسی مردہ زمین کو آباد کرے اور کوئی دوسرا شخص اس کی آباد کی ہوئی زمین میں دخل اندازی کرتے ہوئے اس میں درخت لگا دے یا عمارت بنا دے یا کاشت کر لے، جبکہ یہ حق اسے نہ تو وراثت کی وجہ سے پہنچتا ہو نہ مال کے ذریعہ خریدنے کی وجہ سے، نہ سلطان کی طرف سے جاگیر ملنے کی بناء پر، اور نہ اسلام قبول کرتے وقت اس کی ملکیت میں ہونے کے باعث، تو یہ دخل اندازی ظالمانہ ریشہ دوانی ہوگی۔

(۴۰۵) عروہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کوئی مردہ زمین آباد کر لی تو وہ اسی کی ہو گئی اور کسی ظالم کی ریشہ دوانیوں کو اس میں کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔

دوسرے کی زمین ہتھیانے کے لئے اُس میں باغات لگانے والے کے متعلق فیصلہ

عروہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی انہوں نے مجھ سے یہ بھی بتایا کہ ایک شخص نے بنی بیاضہ کے ایک انصاری کی زمین میں کھجوروں کے باغ لگائے۔ یہ دونوں اپنا جھگڑا حضور کی خدمت میں لائے تو آپ نے فیصلہ دیا کہ زمین زمین والے کی ہے۔ اور دوسرے کے لئے یہ فیصلہ دیا کہ وہ اپنے کھجور کے درختوں کو نکال لے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے (اس فیصلہ کے بعد) ان کھجور کے درخت کی جڑوں پر کلہاڑیاں لگتے دیکھیں۔ واقعہ وہ بڑے بڑے کھجور کے درخت تھے۔

ابو عبیدؓ :- یہ حدیث بھی ”ظالم کی ریشہ دوانی“ کی تفسیر کر رہی ہے۔ کھجور کے درخت لگانے والا اس لئے ظالم ہوا کہ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ زمین کسی دوسرے کی ملکیت ہے اس میں درخت لگا دیئے۔ چنانچہ وہ ظالم و غاصب قرار پایا۔ اور اس کے لئے یہ فیصلہ صادر ہوا کہ وہ اپنے بوئے ہوئے درخت اکھیڑ لے۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے کی زمین میں کھیتی باڑی کرنے پر اس طرح کا فیصلہ نہیں ملا :-
دوسرے کی زمین پر بلا اجازت کاشت کر لینے والے کے متعلق فیصلہ

(۷۰۶) رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”جو دوسروں کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر کاشت کر لے تو اس (ناجائز کاشتکار) کو اس کا خرچہ دے دیا جائے گا اور کھیتی میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا۔“

ابو عبیدؓ: - اس حدیث کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں - ایک تو از روئے فتویٰ یہ ہے کہ اس فرمان سے رسول اللہؐ کا مقصود یہ ہو کہ کاشتکار کو اس (ناجائز کاشت) کی پیداوار میں سے صرف اپنے خرچ کے مطابق وصول کر لینا درست ہو گا اور بقیہ پیداوار وہ مساکین میں تقسیم کر دے گا - دوسرا مفہوم یہ ہوگا کہ حضورؐ نے اس فیصلہ سے زمین کے مالک کو یہ حکم دیا کہ وہ کاشتکار کی لگائی ہوئی رقم اسے دے کر بقیہ پیداوار اپنے لئے حلال سمجھے -

کھجور کے درختوں اور کھیتی کے فیصلہ میں یہ اختلاف، کہ کھجور کے درخت اکھیڑنے کا حکم دیا اور کھیتی کو نہ اکھیڑنے کا، اس وجہ سے ہے کہ کھیتی کے بعد زمین مالک کو بغیر کسی خرابی کے مل جائے گی - کھیتی سے اسے کوئی گزند نہیں پہنچے گا - کیونکہ وہ ایک سال ہی زمین میں رہے گی - کھیتی کٹنے کے بعد زمین میں اس کی جڑیں باقی نہ رہیں گی - چنانچہ سال ختم ہونے پر زمین مالک کی ہو جائے گی اور دوسرے کو اس کا خرچہ مل جائے گا - سرسبز کھیتی کاٹنے کے مقابلہ میں یہ صورت زیادہ مناسب ہے - اور اللہ تعالیٰ فساد ناپسند فرماتا ہے -

اس کے برخلاف کھجور کے درختوں کی جڑیں سدا زمین میں رہیں گی - انہیں خواہ کتنے طویل عرصہ تک مزید کیوں نہ چھوڑ دیا جائے - بغیر انہیں اکھیڑے کسی صورت سے بھی زمین مالک کو واپس نہیں کی جا سکتے گی - اور چونکہ کوئی متعین آخری مدت ایسی نہیں جس کا انتظار کرتے ہوئے انہیں نہ اکھیڑا جائے - مناسب یہی ٹھہرا کہ فیصلہ کے بعد فوراً انہیں اکھیڑ ڈالا جائے - یہ ہے کھجور کے درختوں اور کھیتی کے درمیان فرق - اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلہ میں کونسی حکمت مدنظر رکھی تھی۔

غیر کی زمین پر ناجائز تعمیر کرنے کا حکم

ابو عبیدؓ۔ ہماری نظر میں (کسی کی زمین میں ناجائز) عمارت بنا لینے کا حکم بھی کھجور کے درختوں پر قیاس کیا جائے گا۔
(۴۰۸) شعبی کہتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کی زمین پر عمارت بنائے اور وہ لوگ اسے دیکھتے رہیں اور اس (بنانے والے) کو منع نہ کریں تو وہ لوگ اس عمارت کی قیمت کے ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن اگر وہ لوگ اجازت نہ دیں تو اس شخص کو اپنی عمارت گرانا ہوگی اور اُن کی زمین کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا تاوان بھی اسے ادا کرنا ہوگا۔

ابو عبیدؓ۔ یہاں تک تو ہوا پہلی صورت سے متعلق مسائل کا بیان۔

جاگیردار کی بے کار پڑی ہوئی زمین کو آباد کر لینے والے کے بارے میں فیصلہ

اب ہم دوسری صورت (سے پیدا ہونے والے مسائل) پیش کرتے ہیں۔ جو یہ ہے کہ امام کسی شخص کو کچھ زمین بطور جاگیر عطا کر دے۔ اور یہ شخص اسے غیر آباد چھوڑ دے۔ بعد ازاں کوئی دوسرا شخص اس زمین کو اس (غیر آباد) حالت میں دیکھ کر لاوارث سمجھتے ہوئے اس پر روپیہ لگا کر کاشت اور عمارت کے ذریعے اسے آباد کر لے۔ اور اس طرح پرانے جاگیردار اور نئے آبادکار میں جھگڑا ہو جائے۔ اس بارے میں متعدد روایات آئی ہیں :-
(۴۰۹) عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے بعض لوگوں کو بطور جاگیر زمینیں عطا فرمائیں۔ پھر حضرت عمرؓ کے زمانے میں دوسرے لوگوں نے وہاں جا کر اسے آباد کر لیا۔ پرانے جاگیرداروں نے یہ مقدمہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت عمرؓ نے ان سے کہا: ”پہلے تو تم نے ان لوگوں کو زمین پر کام کرنے اور (اس کی پیداوار) کھانے کے لئے چھوڑ دیا۔ اور اب تم ان کی حالت تبدیل کرنے کے لئے آئے ہو؟ اگر یہ جاگیر حضورؐ کی بخشی ہوئی نہ ہوتی تو میں تمہیں کچھ بھی نہ دیتا۔“ پھر انہوں نے اس زمین کی آباد حالت اور غیر آباد حالت کی جداگانہ قیمتیں معلوم کیں اور پرانے مالکوں سے کہا: ”تم چاہو تو ان دونوں قیمتوں کا فرق آباد کاروں کو ادا کر کے اپنی زمین واپس لے لو۔ ورنہ یہ آباد کار تمہیں خالی زمین کی قیمت ادا کر دیں تاکہ پھر یہ زمین ان کی ہو جائے۔“

اس روایت کے ایک راوی معمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آیا ان آباد کاروں کو زمین آباد کرتے وقت یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ زمین دوسرے لوگوں کی ملکیت ہے۔

(۱۰) مجاہد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی غیر آباد زمین کو آباد کر کے اس پر درخت لگائے اور عمارت بنالی۔ بعد ازاں ایک دوسرے آدمی نے ثبوت فراہم کئے کہ یہ زمین اس کی ملکیت ہے۔ یہ مقدمہ فیصلہ کے لئے حضرت عمرؓ کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے زمین والے سے کہا: ”تم چاہو تو ہم تمہیں اس شخص کے اخراجات کا تخمینہ لگا کر بتادیں تاکہ تم اسے وہ اخراجات ادا کر دو یا پھر تم چاہو تو یہ شخص تمہاری زمین کی قیمت تمہیں ادا کر دے۔“

(۱۱) سلیمان بن داؤد خولانی سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا فیصلہ ایسے موقع پر جبکہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی

غیر آباد زمین کو سدھار کر آباد کر لیتا اور اس کا مالک اس سے وہ زمین لینا چاہتا ، یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ مالک زمین سے کہتے : ”جو کچھ اس آباد کار کو تمہاری زمین سدھار نے اور آباد کرنے میں خرچ کرنا پڑا ہے وہ اسے ادا کر دو۔ اس لئے کہ اس نے یہ کام تمہارے فائدہ کے لئے کیا ہے۔“ اگر وہ مالک کہتا کہ مجھ میں اتنی قوت نہیں ہے تو وہ آبادکار سے کہتے : ”تم اُس کی زمین کی قیمت اسے ادا کر دو۔“

ابو عبیدؓ (زمین میں غیر مالکانہ تصرف کا) یہ فیصلہ پہلے فیصلہ سے مختلف ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ یہاں کاشتکار کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی کاشت اکھیڑ کر لے جائے بلکہ وہ مالک زمین کو اختیار دیتے ہیں کہ یا تو وہ موجودہ آبادکاری کو نقصان پہنچائے بغیر اس کی قیمت (آباد کار کو) ادا کر دے یا پھر وہ اپنی غیر آباد زمین کی قیمت لے لے۔

دوسروں کی دخل اندازی روکنے کے لئے بطور اظہار ملکیت حد بندی قائم کر کے زمین بیکار چھوڑنے والے کے لئے احکام اب بھی تیسری صورت کہ کوئی شخص مالکانہ حقوق کے اظہار کے لئے کسی زمین کے ارد گرد حدود قائم کر دے۔ خواہ یہ مالکانہ حقوق امام کی طرف سے یہ زمین جاگیر ملنے پر ہوں یا کسی دوسری وجہ سے۔ اور پھر طویل زمانہ تک وہ اس زمین کو غیر آباد چھوڑے رکھے۔

طویل مدت (تین سال) تک زمین بے کار چھوڑنے والے کی زمین حکومت کے تصرف میں آجائے گی

حضرت عمرؓ کی بعض روایات میں یہ زمانہ تین سال تک کا آیا ہے۔ اور اس مدت میں اس (مالک) کے سوا کوئی دوسرا اس زمین

کی آبادکاری سے باز رہے گا۔ بعد ازاں وہ زمین امام کے فیصلہ پر موقوف ہو جائے گی۔

(۱۲) بلال بن حارث مزنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا (وادی) عقیق کا علاقہ انہیں جاگیر میں دے دیا تھا۔ مگر حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں بلالؓ سے کہا: ”یقین جانو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ علاقہ اس لئے نہیں بخشا تھا کہ تم اسے لوگوں سے روک کر بیٹھ جاؤ۔ آپ نے یہ علاقہ اس لئے عطا فرمایا تھا کہ تم اسے آباد کرو۔ لہذا اس علاقہ میں جس حصہ کی تم آبادکاری کر سکتے ہو وہ تم لے لو اور بقیہ واپس کر دو۔ (۱)

(۱۳) سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ”حضرت عمر بن الخطابؓ اس منبر پر خطبہ میں کہا کرتے تھے: ”اے لوگو! جو کسی غیر آباد زمین کو آباد کر لے تو وہ زمین اسی کی ملکیت ہو جائے گی۔“ وہ اس لئے یہ دہراتے تھے کہ بہت سے لوگ زمین کو آباد کرتے بغیر قبضہ میں رکھنے لگے تھے۔

(۱۴) ایک دوسری سند سے بھی حضرت عمرؓ سے یہی روایت منقول ہے۔

(۱۵) ایک تیسری سند سے بھی یہی روایت حضرت عمرؓ سے مروی ہے۔ البتہ اس میں زمین آباد کرتے بغیر اپنے قبضہ میں رکھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔

(۱۶) رزق بن حکیم سے روایت ہے کہ میں نے وہ خط جو عمر بن عبدالعزیز نے میرے باپ کے نام لکھا تھا پڑھا۔ اس میں لکھا تھا: ”جو کسی غیر آباد زمین کو عمارت یا کھیت بنا کر آباد کر لے۔ بشرطیکہ وہ زمین کسی نے اپنے روپے سے نہ خریدی ہو یا اس کا بعض

حصہ آباد کر کے بعض غیر آباد نہ رہنے دیا ہو۔ تو ایسی زمین کو عمارت یا کھیت کے ذریعہ آباد کرنے والوں کے مالکانہ حقوق تسلیم کر لو۔

آبادکاری کی تفسیر

ابو عبید : - عمر (بن عبدالعزیز) کی مذکورہ بالا روایت سے آباد کاری کی تفسیر ہو رہی ہے جس کے لئے انہوں نے عمارت اور کھیت کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ دراصل حقیقی آبادکاری کا انحصار پانی پر ہے۔ مثلاً نہر پہاڑنا یا چشمہ نکالنا یا کنواں کھودنا۔ اگر اس قسم کے پانی کا انتظام کرنے کے بعد اس نے عمارت یا زراعت یا درخت وغیرہ لگائے ہیں تو یہ پوری آبادکاری متصور ہوگی۔ لیکن اگر اس نے زمین میں صرف پانی ہی کا انتظام کیا اور اس سے زیادہ کچھ آبادکاری نہ کی تو اسے صرف اس کی کارگذاری کے مطابق محدود علاقہ کا مالک بنا کر بقیہ زمین دیگر آباد کاروں کو دے دی جائے گی۔ اس محدود علاقہ کے سلسلہ میں کچھ آثار منقول ہیں :

آباد کار اس کی کارکردگی کے مطابق محدود حصہ ملے گا

(۱۷۷) حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں: ”کنویں کے لئے (اس کے اردگرد ہر طرف سے) چالیس ہاتھ تک ممنوعہ علاقہ ہے (۲) تاکہ اس میں اونٹ اور بھیڑ بکریاں پرورش پاسکیں۔“

(۱۷۸) سعید بن مسیب سے روایت ہے: ”تھے کنویں کا ممنوعہ علاقہ اس کے اردگرد کی ہر سمت سے پچیس ہاتھ ہے۔ اور کھیت کے کنویں کا ممنوعہ علاقہ اس کے اردگرد کی ہر سمت سے تین سو ہاتھ ہے۔ اور قدیم کنویں کا ممنوعہ علاقہ اس کے اردگرد کی ہر سمت سے پچاس ہاتھ ہے۔“ اس روایت کی سند کے ایک راوی ابن

شہاب کہتے ہیں : ، اور میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ چشمہ کے اردگرد کا ممنوعہ علاقہ پانچ سو ہاتھ ہے ۔

(۱۹) ابن شہاب کہتے ہیں : ، لوگ جب زمین دوز نالے کھودتے تھے تو ان کے دھانوں کے درمیان پانچ سو ہاتھ زمین چھوڑ دیتے تھے ۔

(۲۰) شعبی کہتے ہیں : ، کنویں کے اردگرد کا ممنوعہ علاقہ

چالیس ہاتھ ہے ۔ اس حد میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کنویں والے کے پانی یا اس کے جانوروں کے پاؤں میں مداخلت کرے ۔

(۲۱) یحییٰ بن سعید کہتے ہیں : ، قدیم کنویں کے اردگرد ممنوعہ علاقہ کے سلسلہ میں سنت طریقہ پچاس ہاتھ زمین چھوڑنے کا ہے اور تھے کنویں کے لئے پچیس ہاتھ ۔

یحییٰ بن سعید کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ پرانے کنویں کے اردگرد ہر طرف پچاس ہاتھ زمین اور تھے کنویں کے ہر طرف سے پچیس ہاتھ زمین میں تھے کنویں کھودنے کی ممانعت کر دی جائے گی تاکہ کنویں والوں کے حقوق محفوظ رہیں اور انہیں نقصان نہ پہنچے (تین ممنوعہ علاقے

(۲۲) ابو عبید : - اسی موضوع سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تین علاقوں کے سوا کوئی علاقہ ممنوع قرار نہیں دیا جائے گا ۔ کنواں ۔ گھوڑے کی رسی ۔ (۳) لوگوں (کی نشست گاہ) کا حلقہ ۔

ممنوع علاقہ کی لم

ابو عبید : - اس حدیث کی تفسیر ہم نے دوسری جگہ کی ہے ۔ کنواں کھودنے والے کے لئے یہ معینہ ممنوعہ حدود اس لئے مقرر کی گئیں ہیں کہ اس نے ایک غیر آباد زمین کو آباد کرنے میں پہل کی اور بقول ابو ہریرہ و شعبی اس بناء پر وہ اپنے جانوروں کی پرورش کے لئے ممنوعہ

حدود کا مستحق ہو گیا۔ یا بالفاظ یحییٰ بن سعید، تاکہ اس کنویں کے پاس کوئی دوسرا کنواں کھودے جانے سے اس کو گزند نہ پہنچے۔ (۲۲۳) ممنوعہ محدود علاقہ کے بارے میں سفیان (ثوری) سے بھی ایسا ہی قول منقول ہے۔

(۲۲۴) البتہ مالک بن انس ممنوعہ علاقہ کے بارے میں کسی مقررہ حد کے قائل نہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ان حدود کا تعین اس اندازہ کے مطابق ہو گا جس سے کنویں کو کسی نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ شہروں میں بھی کنوؤں کے لئے ممنوعہ حدود کے بارے میں ان کی یہی رائے تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کنواں کھود لے اور اس کا پڑوسی بھی اس کے بعد اپنے لئے علیحدہ کنواں کھود لے تو اگر اس عمل سے پہلے کنویں کا پانی گہرا ہو جائے اور تھے کھودے ہوئے کنویں میں منتقل ہو جائے تو بعد میں کنواں کھودنے والے کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنے کنویں کو دور لے جائے۔

(۲۲۵) سفیان کہتے تھے: "اپنی حدود (ملکیت) میں ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق ردوبدل کا مجاز ہے۔ خواہ اس سے اس کے پڑوسی کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے اس لئے کہ شہروں میں کنوؤں کے لئے کسی قسم کی حد بندی کی قطعاً کوئی قید نہیں ہے۔ یہ قید صرف دیہاتوں (کاشت کی زمینوں) اور جنگلوں کے لئے ہے۔

ابو عبید:۔ یہ (مالک اور سفیان) دونوں کے دونوں وہاں (دیہات اور جنگلات) کے کنوؤں کو فروخت کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس لئے کہ ان سے مسافروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ کنویں ہیں جن کے کھودنے والوں کو شریح کوئی ضمانت نہیں دیتے تھے۔

(۲۲۶) شریح سے مروی ہے کہ وہ گھریلو کنوؤں کے مالکوں اور بقالوں کی بوریوں (۳) کی ضمانت دیا کرتے تھے لیکن جنگلات اور

صحراؤں کے ان کنوؤں کی جو مسلمانوں کی بہبود کے لئے کھودے گئے ہوں ضمانت نہیں دیتے تھے۔

ابو عبیدؓ:۔ کنوؤں اور چشموں سے متصل اراضی کو ممنوعہ قرار دینے کے سلسلہ میں یہ کچھ روایات ہمیں ملی ہیں۔ اب رہا نہروں سے ملی ہوئی زمین کے ممنوعہ علاقہ کا مسئلہ سو اس بارے میں ہم نے کوئی معین چیز نہیں سنی۔

حوالہ جات

(۱) ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بلال اپنی زمین کا غیر آباد حصہ دینے پر راضی نہ ہوئے لیکن حضرت عمرؓ نے ان سے باوجود ان کے انکار کے وہ غیر آباد زمینیں واپس لے کر دوسرے مستحق مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔

(کتاب الخراج بھی بن آدم نمبر ۲۹۳)

(۲) ممنوعہ علاقہ سے مراد ہے کہ اس حد میں کوئی دوسرا شخص کتواں کھودنے کا مجاز نہ ہوگا۔ اور اس قطعہ سے کتواں کھودنے والا فائدہ اٹھاتا رہے گا۔

(۳) یعنی وہ لمبی رسی جس میں گھوڑے کو باندھ دیا جائے تو جہاں تک وہ رسی پہنچے اس حد میں گھوڑے کو چرنے اور گھومنے بھرنے سے نہ روکا جائے۔

(۴) یعنی بقالوں کو منڈی میں اپنی جگہوں پر بوریاں بچھا کر اپنے لئے خاص کر لینے کی ضمانت دیتے تھے۔

گھاس اور پانی (چراگاہ) والی زمین کی رکعت کا بیان

حمی (رکعت) قرار دینے کا حق

(۲۷) صعب بن جثامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: „کسی علاقہ کو حمی (رکعت) قرار دینے کا حق اللہ اور اُس کے رسولؐ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔“

پانی، آگ اور گھاس مشترکہ ملکیت ہیں

ابو عبیدہ: ہمارے خیال میں اس حدیث میں جس حمی (رکعت) سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد ان اشیاء سے منع کر دینا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لئے مشترکہ قرار دیا ہے اور یہ چیزیں پانی، گھاس اور آگ ہیں۔ چنانچہ متعدد احادیث میں ان چیزوں کو نام بہ نام متعین کیا گیا ہے :-

(۲۸) حبان بن زید شرعی اپنی قوم کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں۔ یہ شخص جلد باز تھا اور ایک جنگ میں حصہ لے رہا تھا۔ وہ اپنے بڑاؤ کے مقام سے دوسرے جانوروں کو ہٹا رہا تھا۔ اُس کے اس عمل پر اسے ایک مہاجر نے ڈانٹا لیکن اس نے اس مہاجر (اور اس کی شبیہ) کو درخور اعتناء نہ سمجھا جس پر اس مہاجر نے کہا: „میں تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں۔ جب اُس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا تو سٹپٹایا اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگا۔ تب انہوں نے کہا:

”میں تین سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہوں اور میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے : تمام لوگ پانی ، آگ اور گھاس میں باہمدگر شریک ہیں۔“

(۲۹) قبیلہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ پانی اور درختوں میں باہمدگر شریک رہیں گے اور شیاطین کی سرکوبی میں باہمدگر تعاون کریں گے۔“

(۳۰) ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”پانی کا ضرورت سے زائد حصہ لوگوں سے روکا نہیں جائے گا۔ تاکہ اس کے ذریعے گھاس کے زائد حصہ سے روکا جائے (۱)۔“

(۳۱) (۳۲) ابو قلابہ اور حسن (دو مختلف سندوں سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا : ”جس نے زائد پانی کو روکا تاکہ اس طرح زائد گھاس سے لوگوں کو روک دے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے فضل سے محروم کر دے گا۔“

(۳۳) ایاس بن عبد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زائد پانی سے لوگوں کو محروم کرنے سے منع فرمایا۔ (۳۴) ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے پانی فروخت کرنے سے منع فرمایا۔

(۳۵) قاسم بن محمد راوی ہیں : ”ضرورت سے زائد پانی سے لوگوں کو محروم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔“

(۳۶) بھیسہ روایت کرتی ہیں : ”میرے والد (۲) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ آپ کی پشت کی جانب سے آپ کی قیض میں داخل ہو جائیں۔ اندر پہنچ کر انہوں نے اپنا سینہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے چمٹا لیا اور سوال کیا : ،،یا رسول اللہ ! وہ کیا چیز ہے جسے لوگوں سے روکنا حلال نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا : ،،پانی ،، - انہوں نے پھر دریافت کیا : ،،یا رسول اللہ ! وہ کیا چیز ہے جسے لوگوں سے روکنا حلال نہیں ہے؟ ،، آپ نے جواب دیا : ،،نمک ،، - انہوں نے پھر کہا: یا رسول اللہ ! وہ کونسی شے ہے جسے لوگوں سے روکنا حلال نہیں ہے؟ ،، آپ نے فرمایا ،،بھلائی کرتے رہنا تمہارے لئے بہتر ہے،، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک پر بات ختم فرمادی - اور بعد ازاں وہ سائل کسی کو پانی سے نہ روکنا تھا خواہ وہ کتنا قلیل ہی کیوں نہ ہوتا ،،

(۲۳۷) حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا : ،،کاشتکار سے زیادہ مسافر، پانی کا مستحق ہے،،

(۲۳۸) ابو ہریرہؓ سے ایک روایت ہے جس کے آخر میں ہے: ،،مسافر سب سے پہلے پانی پئے گا،،

ابو عبیدہؓ: - میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ابوہریرہؓ کا قول ہے یا نہیں (۳)

بہر حال یہ مذکورہ بالا روایات و احادیث رسول اللہؐ مجمل ہیں - ان میں سے ہر ایک کے انطباق کے لئے جداگانہ مقامات اور مختلف احکام ہیں -

اس ضمن میں سب سے پہلی چیز وہ مباح چیزیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو شامل فرما کر انہیں مساوی حقوق عطا فرما دیئے - اور وہ ہیں ،،پانی ، گھاس اور آگ ،، ان اشیاء کے مباح ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اگر کچھ لوگ سفر یا بادبہ پیمائی کرتے ہوئے کسی ایسی زمین پر بڑاؤ کریں جس میں ایسے پودے اور نباتات ہوں جو اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کے لئے اگائے ہوں اور اس

میں کسی انسان کی کاشت کاری یا شجرکاری یا سیرابی کی مساعی شامل نہ ہوں تو جو وہاں پہلے پہنچ جائے اس کا مالک ہر جائے گا۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کو اس کے کچھ حصہ کے استعمال سے منع کرے بلکہ ہوگا یہ کہ ان کے چوپائے، مویشی اور جانور سب ایک ساتھ وہاں چرتے رہیں گے اور وہاں جو پانی ہوگا اس سے بھی وہ سب ایک ساتھ پانی پئیں گے۔ یہ معنی ہیں آپ کے اس فرمان کے: ”سب لوگ پانی، اور گھاس میں باہم شریک ہیں۔“ اور نیز آپ کے اس فرمان کے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ پانی اور درختوں میں باہم دگر شریک رہیں گے۔“

اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی چیز کو لوگوں پر بند کر دینے سے منع فرما دیا۔ الا یہ کہ یہ ممانعت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو۔ اور یہ شرط اس حدیث میں موجود ہے جسے ہم اس باب کے آغاز میں درج کر آئے ہیں۔

رکھت (یا ممنوعہ علاقہ کی دو صورتیں

اللہ اور اس کے رسول کی رکھت (اور ان کی طرف سے کسی شے کو ممنوع) قرار دینے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ کسی علاقے کو اس کے لئے ممنوعہ قرار دیا جائے کہ وہاں سے راہ خدا میں لڑنے والے مجاہدین کے گھوڑے خوراک پائیں۔ اور اس بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے :

(۳۹) ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مدینہ کے مشہور علاقہ) نقیع کو مسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے ممنوعہ علاقہ قرار دیا تھا۔

دوسری صورت یہ ہوگی کہ کسی زمین کو صدقہ (زکوٰۃ) کے جانوروں کے چرنے کے لئے اُس وقت تک ممنوعہ قرار دے دیا جائے

تاآنکہ وہ جانور اپنے مستحقین میں منقسم ہو جائیں اور اس صورت پر حضرت عمرؓ نے عمل کیا تھا۔

(۴۰) اسلم راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کو اس موقع پر جب کہ وہ ہنی کو ربذہ مقام کی رکھت پر مامور کر رہے تھے، یہ کہتے سنا: لوگوں سے مہربانی اور نرمی کا برتاؤ کرنا۔ مظلوم کی آہ و فریاد سے ڈرنا کہ وہ مقبول ہوتی ہے اور دیکھو اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے چھوٹے چھوٹے گلوں کے مالکوں کو (رکھت میں) داخل کر لو۔ ابن عفانؓ اور ابن عوفؓ کے مویشیوں کو مجھ سے دور رکھو۔ اس لئے کہ اگر ان دونوں کے مویشی ہلاک ہو جائیں گے تو (اپنی گذر بسر کے لئے) یہ نخلستانوں اور کھیتوں میں واپس آ جائیں گے لیکن ان بے چاروں کے مویشی ہلاک ہو گئے تو یہ اے، امیر المومنین! پکارتے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے آئیں گے۔ تم ہی بتاؤ کہ گھاس (فراہم کر دینا) میرے لئے زیادہ آسان ہے یا سونے اور چاندی کا تاوان؟ (۴) اور پھر وہ زمین بھی تو انہی کی ہے جاہلیت میں وہ اس پر جنگ کرتے رہے۔ اور جب وہ اسلام لائے تو وہ زمین ان کی ملکیت تھی۔ بلاشک یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان پر ظلم کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان اونٹوں (سواری کے جانوروں) کی پرورش اور دیکھ بھال ہمارے ذمہ نہ ہوتی جو راہ خدا میں مجاہدین کی سواری کے کام آتے ہیں، تو میں لوگوں کی زمین کا کوئی حصہ کبھی بھی ممنوعہ قرار نہ دیتا۔

اسلم کہتے ہیں: اس وقت میں نے بنی ثعلبہ کے ایک آدمی کو حضرت عمرؓ سے یہ کہتے سنا:، یا امیر المومنین! آپ نے ہماری زمینوں کو رکھت (ممنوعہ علاقہ) بنا لیا ہے حالانکہ جاہلیت میں ہم اس پر جنگ کرتے تھے اور جب ہم اسلام لائے تو وہ ہماری ملکیت میں تھیں۔ وہ شخص بار بار اپنا یہ سوال دہرا رہا تھا اور حضرت عمرؓ

برابر اپنا سر جھکائے رہے۔ پھر حضرت عمرؓ نے اس کی طرف اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہا: „(ملک اور) زمینیں اللہ کی ہیں اور انہیں اللہ کے مال کے ان جانوروں کے لئے ممنوعہ قرار دیا جا سکتا ہے جن پر راہ خدا میں مجاہدین کو سوار کیا جاتا ہے۔“

(۴۳۱) عبد اللہ بن الزبیرؓ (ابو عبیدؓ) کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ وہ اپنے باپ سے (روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضرت عمرؓ کے پاس آکر کہنے لگا: یا امیر المومنین! ہمارا علاقہ اور ہماری زمینیں جن پر جاہلیت میں ہم جنگ کرتے رہے اور جب ہم اسلام لائے تو وہ ہماری ملکیت تھیں۔ آپ کس بناء پر ان زمینوں کو ہمارے لئے ممنوع قرار دیتے ہیں۔؟“

حضرت عمرؓ پھونک مارنے اور اپنی مونچھوں کو بل دینے لگے اور یہ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ (فکر مندی میں) پھونکیں مارنے اور مونچھوں کو بل دینے لگتے۔ اعرابی نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو بار بار اپنا سوال دہرانے لگا۔ آخر حضرت عمرؓ نے کہا: „تعام مال اللہ کا مال ہے اور سب بندے اللہ کے بندے ہیں۔ خدا کی قسم اگر راہ خدا میں مجاہدوں کی سواریوں کے انتظام کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو میں ایک مربع زمین بھی ممنوعہ نہ قرار دیتا۔“

(۴۳۲) مالک کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضرت عمرؓ ہر سال چالیس ہزار سواریاں مجاہدوں کے لئے مہیا کرتے تھے۔ ابو عبیدؓ ان روایات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت عمرؓ نے جو زمینیں رکھتے (ممنوعہ علاقہ) قرار دی تھیں وہ صدقہ کے اوتھوں اور مسافروں کے لئے مشترکہ تھیں۔

(۴۳۳) مالک بن انسؓ سے متعلق مروی حدیث کو سند

تَلْبِيْنَاتِ هُوْنَ كَهْنِ تَهْمَ : ,,سنت یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے ، نقیع کے
 كَلْعَلَقَه كُو مُسْلِمَانُوْنَ كِي گھوڑوں کے لئے ركھت بنا لیا جائے اور
 سے (مسلمانوں کے گھوڑوں کے علاوہ) کسی اور غرض سے اس علاقہ کو
 منعمنوعہ نہ قرار دیا جائے۔ اس پر ان سے سوال کیا گیا : ,,کیا صدقہ
 نِ (زکوٰۃ) کے اوتھوں کے لئے بھی نہیں؟“ تو انھوں نے جواب دیا: ,,اُن کے
 لئے بھی نہیں۔ اگر یہ جائز ہو جائے تب تو بہت سے علاقے ركھت
 لئے جائیں گے۔“

(۴۴۳) سفیان بن سعید سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا ,,ركھت
 لئے بنالینا جائز ہے۔“
 ﷻ کے لئے ركھت

ابو عبید:۔ صعب بن جثامہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی (اس باب میں پہلی) حدیث یہ بتا رہی ہے کہ امام کو حق
 حاصل ہے کہ وہ اللہ کی زمینوں میں ركھت بنالے۔ جیسے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمرؓ نے ركھتیں بنائی تھیں ، اور یہ
 سب کچھ اللہ کے لئے ركھت میں داخل ہے۔

اس حد پر ہمارے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اس فرمان کی تاویل ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ پانی اور گھاس میں
 برابر کے شریک ہیں۔ اس میں لوگوں کے اشتراک کی عمومی حیثیت
 اور خصوصی صورتوں میں جو استثناء آپ نے فرمایا، اس کی تاویل
 شامل ہے۔

مالک زمین اپنی ضروریات سے زائد پانی، گھاس اور خود رو
 درختوں اور درختوں کو دوسروں سے نہیں روک سکتا،
 اب رہا حضورؐ کا فرمان ,,پانی کا ضرورت سے زائد حصہ
 (لوگوں سے) نہیں روکا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے گھاس کے زائد

حصہ سے روکا جائے، سو اس کا مذکورہ بالا مسئلہ ہے تعلق نہیں ہے۔
 میرے نزدیک اس فرمان کا تعلق اس زمین سے ہے جس کا کوئی
 مالک ہو اور اس میں مذکورہ وصف کے مطابق بڑی مقدار میں پانی
 ہو۔ اور ایسی خود رو گھاس (اور ہریالی) ہو جس کے لٹے نہ پودے
 لگائے گئے ہوں نہ بیج ڈالے گئے ہوں تو اس حدیث کے منشاء کے مطابق
 اس زمین کے مالک کو اس میں سے صرف اپنی ضرورت بھر مقدار لے
 لینا ہی زیب دیتا ہے۔ یعنی اپنے پینے کے لٹے، اپنے مویشیوں کو پلانے
 کے لٹے اور اپنی زمین کو سیراب کرنے کے لٹے جو مقدار کافی ہو۔
 بعد ازاں مقدار باقی رہتی ہے اس سے دوسروں کو روکنا اس کے لٹے
 حلال نہیں ہے۔

اس بات کا ثبوت کہ آپ نے اس ارشاد سے مالک زمین مراد لیا
 تھا آپ کی یہ تصریح ہے: „ضرورت سے زائد پانی اور ضرورت سے
 زائد گھاس“ اس طرح آپ نے صرف اتنی مقدار جس سے مقرر نہ ہو
 اور جس کے بغیر اس (مالک زمین) کا کام نہ چلے، اس کے لٹے جائز
 قرار دے کر اس کے سوا باقی ماندہ حصہ سے دوسروں کو باز رکھنے
 سے اسے منع فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ اس زمین کا مالک نہ ہوتا
 تو „ضرورت سے زائد“ کے الفاظ کا ذکر ہی بے محل ہوتا، اور ایسی
 صورت میں تو تمام لوگ شرعاً اس „پانی یا گھاس“ میں برابر کے
 شریک ہوتے، خواہ ان کی مقدار تھوڑی ہوتی یا بہت۔

یہی مفہوم ایضاً بن حمال کی اس حدیث کا ہے جسے ہم پہلے
 پہلے ذکر کر آئے ہیں (دیکھئے نمبر ۶۸۴) اور جس میں انہوں نے
 حضورؐ سے دریافت کیا تھا: „پیلو کے درختوں میں سے کیا کچھ
 ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے؟“ تو آپ نے فرمایا: „وہ کچھ جس تک
 اونٹوں کے پاؤں نہ پہنچ سکیں۔“

اگر یہ حکم اس کی مملوکہ زمین سے متعلق نہ مانا جائے تو پھر اس کے کوئی معنی نہ ہوں گے۔ اگر ملکیت کو نہ مانا جائے تو اسے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی چیز کو بھی دوسروں سے بچائے اور اپنا اپنے لئے روک رکھے۔ اس میں اونٹوں کی رسائی یا نا رسائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے گھاس اور پانی کی قیمت لینا مکروہ قرار دیا ہے۔

پانی اور گھاس کی قیمت لینے کی کراہت

(۴۲۵) ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میرے باپ اپنی زمین کے گھاس اور پانی کو فروخت کرنا مکروہ سمجھتے تھے۔

(۴۲۶) عمرو راوی ہیں کہ عکرمہ کہتے تھے: „درختوں کی قیمت کھانا کیونکہ وہ حرام ہے۔“ درختوں سے ان کی مراد گھاس اور اسی قسم کا دیگر سبزہ تھا۔

(۴۲۷) پانی کی قیمت کے بارے میں عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ اُن کی وہط کی زمین کے ناظم نے انہیں لکھا کہ تمہاری زمین کی سیرابی کے بعد پانی کا وافر حصہ بچ گیا ہے۔ جس کے لئے تیس ہزار درہم کی پیش کش کی گئی ہے۔ تو اس کے جواب میں عبداللہ بن عمرو نے لکھا: „وہ پانی نہ بیچنا بلکہ اپنی زمین سیراب کرنے کے بعد دوسروں کی زمین سیراب کرو۔ اور اُس ضمن میں سب سے قریب کے پہلے باری دو۔ پھر اس سے بعد والے کو۔ اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت سے زائد پانی فروخت کرنے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔“

ابو عبید:۔ یہاں واضح طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ ممانعت پانی اور زمین کے مالک کے لئے ہے۔ اگر یہ شکل نہ ہوتی تو انہیں مذکورہ قیمت کی پیش کش بھی نہ کی جاتی۔

(۴۲۸) یہ بھی روایت ہے کہ یہ پانی جس کے ضرورت سے زائد حصہ کو لوگوں سے روکنے اور اسے فروخت کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ سدا نکلتے رہنے والا جاری پانی ہے جس کا ذکر ہم پچھلے صفحات میں کر آئے ہیں۔ مثلاً ایسے چشموں اور کنوؤں کا پانی، جن کے سونے ہوتے ہیں۔ اسکی توضیح عبداللہ بن عمرو کی روایت سے ہو رہی ہے جس میں ان کی زمین کی سیرابی کا تذکرہ ہے۔ نیز حضرت عائشہ کی یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے:-

(۴۲۹) حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنوئیں میں جمع ہو جانے والے پانی سے لوگوں کو روکنے کی ممانعت کرتے ہوئے سنا۔

(۴۵۰) ابو عبید: اسی تاویل کی بناء پر سفیان بن عیینہ کا خیال تھا کہ پانی سے روکنے کی ممانعت سے مراد وہ پانی ہے جو اپنی جگہ پر (اکٹھا ہو یا بہتا) ہو اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ اُٹھا کر نہ لایا گیا ہو۔

پانی کی مختلف حیثیتیں اور ان کے اعتبار سے اس کے احکام میں اختلاف

(۴۵۱) سفیان بن سعید اور مالک بن انس دونوں سے یہ قول منقول ہے: ”پانی کے مالک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مسافر اور اس کے مویشی کو پانی پینے سے روکے۔“ اور زمین کو سیراب کرنے کے بارے میں ان دونوں میں اختلاف ہے:

(۴۵۲) مالک کہتے ہیں: ”پانی والے کو یہ حق نہیں کہ اپنی ضرورت سے زائد پانی سے اپنے پڑوسی کو باز رکھے۔“

(۴۵۳) سفیان کہتے ہیں: ”زمین کی سیرابی کے لئے (پانی دینا) اس مالک پر واجب نہیں۔“

ابو عبیدؓ : - عبد اللہ بن عمرو کی مذکورہ بالا حدیث سے مالک کے قول کو تقویت پہنچ رہی ہے -

لیکن جب پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے اور وہ برتنوں اور مشکوں وغیرہ میں ڈال لیا جائے تو میرے نزدیک ایسے پانی کا حکم بدل جائے گا ، اور پانی کی یہی وہ شکل ہے جسے فروخت کرنے کی علماء اجازت دیتے ہیں - اس لئے کہ ایسے پانی میں پانی لانے یا اٹھانے والے کی محنت شامل ہو جاتی ہے - اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے اگرچہ اس کی سند اس درجہ کی نہیں :

(۷۴) مشیخہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اس پانی کے جس کو اٹھا کر لایا جائے (ہر) پانی کی فروخت سے منع فرمایا -

ابو عبید : یہاں کتاب الفتنی ختم ہوتی ہے -

حوالہ جات

- (۱) یعنی زائد پانی سے دوسری زمینوں کو سیراب نہ کر کے لوگوں کو زائد گھاس اور سبزی سے محروم نہ کیا جائے۔
- (۲) ان کا نام عمیر انفراری ہے۔ (اصابہ)
- (۳) مسند امام احمد بن حنبلہ میں ابوہریرہ سے یہ روایت ہے :
- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کتوئیں کے اردگرد کا چالیس ہاتھ کا حلقہ اونٹ اور بھیڑ بکریوں کے اٹھنے بیٹھنے کے لئے مخصوص رکھا جائیگا اور مسافر سب سے پہلے پانی (کا حصہ لے گا یا) پئے گا۔ اور ضرورت سے بچ رہنے والے پانی کو روکا نہیں جائے گا تاکہ اس کے ذرہ گھاس کو روک دیا جائے۔ (مسند امام احمد بن حنبلہ، جلد ۲ : ۳۹۳)
- (۴) حضرت عمرؓ کی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ زمین کی پیداوار سے زیادہ سے زیادہ عوام اور غریبوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس لئے کہ یہ لوگ اگر کسی قسم کی کمی پائیں گے تو براہ راست حکومت سے فریاد کریں گے کیوں کہ عوام کی ضروریات مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ امراء تو اپنا کام چلانے کے لئے بدل پیدا کر سکتے ہیں لیکن غرباء کی شکایات رفع کرنے کے لئے حکومت کو مال صرف کرنا ہوگا۔ اگر غریبوں کا انتظام درست کر دیا جائے تو پھر حکومت کو مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(رب یسروا عن فلک الحمد)

باب : ۴۴

فصل

خمس اور اُس کے احکام وقواعد

انفال سے متعلق روایات اور ان کی تاویل نیز
انفال کی وہ قسم جسے پانچ حصوں میں

تقسیم کیا جائیگا

الانفال کا مفہوم قرآن و حدیث اور لغت عرب کی روشنی میں
(۵۵) سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ معرکہ بدر میں ، میں
نے سعید بن العاص کو قتل کیا ، (اُن کے سوا دوسروں کی روایت کے
بموجب یہ مقتول عاص بن سعید تھے اور ہمارے نزدیک بھی یہی
محفوظ و ارجح ہے) اور اُس کی تلوار لے لی ۔ یہ تلوار ذوالکتیفہ،
کہلاتی ہے ۔ اسے لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں پہنچا ۔ قبل ازیں میرے بھائی عمیر بھی قتل ہو چکے
تھے ۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ

تلوار لے جا کر مال غنیمت میں محصل غنیمت کے پاس داخل کرا دو۔
میں واپس ہو گیا۔ اُس وقت ایک تو میرے بھائی کے قتل ہو جانے،
دوسرے مجھ سے مقتول کی چھینی ہوئی چیز (تلوار) لٹے جانے، سے
میرے دل کی جو کیفیت تھی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ابھی
مجھے تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی کہ،،سورة الانفال،، نازل ہو گئی اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا :،،جاؤ اور اپنی
تلوار لے لو۔،،

ابو عبیدؓ : علماء سیرت کا قول ہے کہ عاص کے قاتل حضرت
علیؓ بن ابی طالب تھے۔

(۵۶) حضرت ابن عباسؓ سے آیت کریمہ

یسألونک عن الانفال

آپ سے لوگ انفال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ (الانفال ۸: ۱)

کی تفسیر کے سلسلہ میں منقول ہے کہ انفال سے مراد غنائم
(غنیمتیں) ہیں۔

(۵۷) زہری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن

عباسؓ سے دریافت کیا۔،،انفال کیا چیز ہے،، انہوں نے کہا :،،گھوڑا،

زرہ، نیزہ،، اس شخص نے پھر اپنا سوال دہرایا تو انہوں نے کہا:

مقتول کا چھینا ہوا سامان نفل میں سے ہے اور گھوڑا نفل میں سے ہے،

اس پر اس شخص نے کہا : یہی وہ انفال ہیں جن کا ذکر اللہ

تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے؟،، حضرت ابن عباسؓ نے کہا:

،،آپ لوگ سمجھے یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ بالکل صبیغ (۱) جیسا

جسے حضرت عمرؓ نے مارا تھا۔،،

(۵۸) ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ مقتول کا چھینا ہوا مال نفل

ہے اور نفل میں پانچواں حصہ ہے۔

(۵۹) ایک اور سند سے بھی یہی مضمون ابن عباسؓ ہی سے مروی ہے۔

(۶۰) ابن عباسؓ سے روایت ہے : „مقتول کا چھینا ہوا مال نفل میں سے ہے اور گھوڑا بھی نفل میں سے ہے اور نفل میں پانچواں حصہ ہے۔“

(۶۱) عطاء سے مروی ہے جو اکا دکا چیز مشرکوں سے مسلمانوں کو پہنچے وہ غلام ہو یا جانور یا کوئی اور سامان ، وہ انفال ہے۔

(۶۲) ابو عبیدؓ : ان تمام تشریحات کی بناء پر انفال کے معنی نیت کے ہونے اور اس کا اطلاق ان تمام اشیاء پر ہوگا جو اہل حرب کے اموال سے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں۔ سب سے پہلی انفال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ

انفال اللہ و رسول کے لئے ہیں۔ (الانفال ۸ : ۱)

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں انفال کو اللہ کی رہنمائی کے مطابق بغیر پانچ حصے کئے تقسیم فرمایا۔ جیسا کہ حضرت سعدؓ کی مذکورہ بالا حدیث (نمبر ۵۵) سے معلوم ہو رہا ہے۔ بعد ازاں خمس (۱/۵) والی آیت نازل ہوئی اور اس نے پہلی کو نسخ کر دیا۔ اس بارے میں مختلف آثار موجود ہیں :

(۶۳) مجاہد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ :

وہ آپ سے انفال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (انفال ۸ : ۱) میں انفال سے مراد غنیمت بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت کو :

وَعَلَّمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ -

اور جان لو کہ مال غنیمت میں سے جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ لگے، اس کا خمس (۱/۵) اللہ کے لئے اور رسول کے لئے اور قرابت داروں نیز یتامی و مساکین و مسافر کے لئے ہے۔ بشرطیکہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندہ پر روز فرقان، فریقین کے ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہونے کے دن، نازل کیا (الانفال : ۴۱)

نے منسوخ کر دیا۔

(۶۳) عبد اللہ بن شفیق روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جب آپ وادی القریٰ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ اس شخص نے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ ! یہ لوگ جن کا آپ محاصرہ کئے ہوئے ہیں کون ہیں ؟ آپ نے جواب دیا۔ یہ لوگ، مفضوب علیہم، ہیں، یعنی یہود۔ اس نے دریافت کیا۔ تو پھر یہ دوسری جماعت کونسی ہے ؟ آپ نے فرمایا : یہ ضالین کی ہے۔ یعنی نصاریٰ۔ اس شخص نے پھر سوال کیا۔ غنیمتوں میں کیا کچھ ہو گا۔ آپ نے فرمایا !، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لئے اور چار حصے ان سب لوگوں کے لئے۔ اگر تمہارے پہلو میں کوئی تیر آ کر لگے اور تم اسے نکال لو تب بھی تم اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ اس تیر کے مستحق نہ بنو گے۔

(۶۵) عمرو بن شعیب کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبۃ الاریک میں نزول فرمایا تو مسلمان مال غنیمت میں سے اپنے اپنے حصے مانگتے ہوئے آپ کے پاس اس طرح سمٹ کر جمع ہو گئے کہ انہوں نے آپ کی سواری کو راستہ سے ہٹا دیا حتیٰ کہ آپ کی چادر کیکر میں الجھ گئی، اور آپ کی پشت میں خراش آگئی۔ آپ نے فرمایا : میری چادر مجھے دے دو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ مجھے نہ تو حق کا مخالف پاؤ گے نہ بخیل اور نہ بزدل۔ اگر تمہاری غنیمتوں میں اس کثرت سے اونٹ ہوں جیسے تھامہ میں کیکر کے درخت ہیں تب بھی میں وہ سب تمہارے درمیان تقسیم کر دوں گا۔ اور میرے لئے اس میں سے صرف خمس (۱/۵) ہی ہو گا اور وہ خمس بھی تمہیں ہی واپس مل جائے گا۔ (۱)

(۶۶) حضرت جبیرؓ سے بھی ایسی ہی یا اس سے ملتی جلتی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔
ابو عبیدؓ :- بنیادی طور پر انفال کا اطلاق تمام غنیمتوں پر ہوتا ہے۔ تاہم اس میں سے خمس (۱/۵) ان مستحقین خمس کے لئے مخصوص ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے اور جس کے مطابق سنت جاری رہی۔

عربی زبان میں انفال کا لفظ ہر اس بھلائی اور (احسان کے لئے بولا جاتا ہے جو کرنے والے پر واجب نہ ہو بلکہ وہ تفضلاً (از رہ کرم و فضل و احسان) اسے انجام دے بھی صورت اس نفل کی ہے جسے اللہ نے مومنوں کے لئے ان کے دشمنوں کے اموال سے حلال قرار دے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں پر خصوصی کرم و عنایت ہے اس لئے کہ ان سے پہلے کی امتوں پر غنیمتیں حرام تھیں۔ گویا غنیمت اللہ عزوجل کی طرف سے اس امت پر ایک فضل و احسان ہے۔

(۶۷) ابو ہریرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے قبل کسی سیاہ سر (والی مخلوق) کے لئے غنائم حلال نہیں ہوئیں، ہوتا یہ تھا کہ آگ آکر ان (غنائم) کو کھا جاتی تھی، معرکہ بدر میں اس سے پیشتر کہ غنائم حلال کی جائیں لوگ غنیمتوں کو (اپنے استعمال میں) لینے لگے، جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی۔

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

اگر اللہ کا لکھا پہلے نہ گذر چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس پر تمہیں بڑا عذاب ملتا۔ (الانفال : ۶۸)

(۶۸) ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک طویل حدیث میں اس واقعہ کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں قیدیوں سے فدیہ قبول فرمایا۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ دونوں رورہے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ ”آپ دونوں کیوں رورہے ہیں؟“ رسول اللہؐ نے ایک نزدیک کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا : مجھے اس درخت سے بھی قریب تر تمہارا عذاب دکھایا گیا۔ پھر یہ آیات مجھ پر نازل ہوئیں :

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ آسْرَىٰ حَتَّىٰ بُشِخْنَ فِي الْأَرْضِ ، يُرِيدُونَ
عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ
اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ
حَلَالًا طَيِّبًا۔

نبی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ زمین میں خوب قتل و کشت کر لینے سے پہلے لوگوں کو قیدی بنالے ، تم دنیوی مال و متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اگر پہلے سے اللہ کا لکھا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس پر تمہیں بڑا عذاب ملتا۔ تو اب جو کچھ تم نے غنیمت حاصل کی ہے اسے حلال و پاکیزہ طور سے کھاؤ۔

(الانفال ۸ : ۶۸ - ۶۹)

(۶۹) سعید بن جبیر سے آیت کریمہ :

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ

اگر پہلے سے اللہ کا لکھا نہ گذرا ہوتا (الانفال : ۶۸) کی تفسیر میں منقول ہے کہ یہ „اہل بدر“ کے لئے نازل ہوئی اور یہ کہ :

لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

تو جو کچھ تم نے لیا اس پر تمہیں بڑا عذاب ملتا۔ (الانفال : ۶۸)

سے مراد ہے وہ „فدیہ“ جو تم نے (قیدیوں کے عوض) لیا۔ (۶۰) ابن جریج اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب غنائم حلال نہیں ہوتی تھیں۔

(۶۱) ابن عباس کہتے ہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی :

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

تو اب جو کچھ تم نے غنیمت حاصل کی ہے (الانفال : ۶۹) اسے حلال و پاکیزہ طور سے کھاؤ۔

ابو عبیدہ : اس بارے میں بکثرت احادیث موجود ہیں۔ الغرض اللہ

تبارک و تعالیٰ نے صرف اس امت پر خصوصی لطف و کرم فرما کر اس کے لئے غنیمت حلال کر دی۔ یہ ہے نفل کا بنیادی مفہوم۔
 نفل کا ایک اور ذیلی مفہوم

اور اسی بناء پر وہ عطیہ جو امام فوجی (مجاہد و غازی) کو بخشا ہے نفل کہلایا کیونکہ اس عمل سے وہ بعض لشکریوں کو ان کے مقررہ حصوں کے علاوہ، بعض لشکریوں پر ترجیح دیتا ہے اور کسی لشکری کے ساتھ امام کا یہ ترجیحی سلوک اس اعتبار سے ہوتا ہے جس اعتبار سے وہ اسلام کے لئے نمایاں اور مفید خدمت انجام دیتا اور دشمن کے لئے تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔

اور یہ نفل جو امام از رہ لطف و احسان دیتا ہے۔

ذیلی مفہوم کے اعتبار سے نفل کی چار قسمیں اور ان کا بیان اس کے لئے چار مسنون طریقے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا جداگانہ مقام ہے۔

ان میں سے پہلی قسم کی نفل وہ ہے جس میں خمس (۱/۵) نہیں ہوتا، دوسری صورت ایسی نفل کی ہے جو غنیمت میں سے خمس نکالنے کے بعد دی جاتی ہے۔ تیسری صورت ایسی نفل کی ہے جو خود خمس میں سے دی جائے۔ نفل کی چوتھی قسم وہ ہے جو مجموعہ غنیمت میں سے کسی کا خمس نکالنے بغیر دی جائے۔
 پہلی قسم (سلب)

نفل کی پہلی قسم جس میں خمس نہیں ہوتا۔ وہ،،سلب“ ہے (یعنی مقتول کا چھینا ہوا سامان) اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص تن تنہا کسی مشرک کو قتل کر دے تو اس مشرک کا تمام سامان (مثلاً اسلحہ، گھوڑا وغیرہ) بلا شرکت لشکریاں اور بلا خمس نکالنے اسی قاتل کا ہو جائے گا۔

دوسری قسم

وہ نفل جو غنیمت سے خمس نکالنے کے بعد دی جاتی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ امام کسی حربی علاقہ میں فوجی دستے بھیجے اور وہ غنیمت لے کر واپس آئیں تو ان فوجی دستوں کو اسی لائی ہوئی غنیمت میں سے خمس نکالنے کے بعد ربع (¼) یا ثلث (⅓) دیا جائے۔

تیسری قسم

تیسری صورت یہ ہے کہ ساری غنیمت جمع کر کے اس میں سے خمس علیحدہ کر لیا جائے اور اس طرح جب خمس امام کو مل جائے تو وہ اس خمس میں سے بطور احسان (نفل) جسے جتنا مناسب سمجھے دے دے۔

چوتھی قسم

مجموعہ غنیمت میں سے دی جانے والی نفل وہ ہے جو دشمن کے راز بتانے والوں اور مال غنیمت بردار جانوروں کے چرواہوں اور ان کے ہانکنے والوں کو دی جاتی ہے اور یہ اس لئے کہ اس میں تمام لشکریوں کا متفقہ مفاد ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک قسم کے بارے میں احادیث آئی ہیں اور اختلافات رونما ہوئے ہیں جو ہم اگلے صفحات میں اپنی جگہ پر درج کر رہے ہیں انشاء اللہ

حوالہ جات

- (۱) یہ صبیح عراقی تھا جسے حضرت عمرؓ نے اتنا مارا تھا کہ اس کی اڑھود پر خون بہ گیا تھا۔ پورا قصہ ابن الجوزی سیرۃ عمر صفحہ ۱۲۶ طبع خانگی میں دیکھئے۔ (از حاشیہ کتاب الاموال)
- (۲) یہ طائف سے واپسی پر ہوازن کی غنیمتوں کی تقسیم کا واقعہ ہے تفصیل تاریخ ابن کثیر جلد ۳، ۲۵۲ میں دیکھئے نیز اسی کتاب کے نمبر ۳۱۳ اور ۸۱۰ دیکھئے۔

سلب (مقتول سے چھینے ہوئے مال) کی نفل جس میں سے خمس نہیں نکلتا

- (۲) عوف بن مالک اور خالد بن الولید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مقتول کا چھینا ہوا مال قاتل کا ہوگا اور آپ نے اس چھینے ہوئے مال کو پانچ حصوں میں تقسیم نہیں فرمایا (یعنی اس میں سے خمس نہیں لیا)
- (۳) سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : „جس نے (کسی مشرک کو جنگ میں) قتل کیا تو (اس مقتول کا) چھینا ہوا مال اسی (قاتل) کا ہو جائے گا۔“
- (۴) (۵) ابو قتادہ سے (دو مختلف اسناد سے) مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں فرمایا : „جس نے کسی مقتول کو قتل کیا اور اس کے پاس اس بارے میں ثبوت بھی ہو تو اس مقتول کا چھینا ہوا سامان اسی (قاتل) کا ہوگا۔“
- (۶) انس بن مالک سے روایت ہے کہ اس روز (غزوہ حنین میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا : جس نے کسی شخص کو قتل کیا تو اس کا چھینا ہوا مال بھی اسی کا ہوگا۔
- „چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے بیس آدمیوں کو قتل کیا اور ان سے چھینا ہوا مال بھی انہوں نے لے لیا۔“

((<<)) سلمة بن الاكوع سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ (قبائل) ہوازن پر حملہ کیا اور ایک شخص کو قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقتول سے چھینا ہوا سارا مال انہی کو دے دیا۔

((<<۸)) عکرمہ سے مروی ہے کہ حضرت زبیرؓ نے ایک شخص سے مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس (مقتول) سے چھینا ہوا سامان انہیں بطور نفل عطا فرما دیا۔

((<<۹)) شبر بن علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ قادسیہ میں ایک شخص کا مقابلہ کیا (اور اسے قتل کر دیا) تو حضرت سعدؓ نے اس کا سامان بطور نفل مجھے دے دیا۔

((<<۱۰)) ابن سیرین کہتے ہیں کہ براء بن مالک نے (بحرین کی بڑی بستی) زازہ کے بڑے سردار سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کے نیزہ مارا جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ گر گیا، پھر انہوں نے اتر کر اس کے ہاتھ کاٹے اور ان میں سے دونوں کنگن لے لئے، اس کی دیبا کی عبا اتار لی، اور اس کا پٹکا بھی لے لیا جس میں سونا اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس پر حضرت عمرؓ نے کہا: مقتول سے چھینے ہوئے مال سے خمس نکالنا ہمارے ہاں رائج نہیں۔ لیکن براء کا چھینا ہوا مال بہت زیادہ قیمت کا ہو گیا ہے (۱) لہذا میں اس میں سے خمس لے رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام میں یہ پہلا چھینا ہوا مال تھا جس میں سے خمس لیا گیا۔

((<<۱۱)) ایک اور سند سے ابن سیرین نے ایسی ہی روایت حضرت عمرؓ اور براء کی وساطت سے بھی کی ہے۔

((<<۱۲)) ابن سیرین ہی سے مروی ہے کہ براء کا مسلوبہ مال تیس ہزار (درہم) تک پہنچا تھا۔

سلب بطور نفل کب دیا جاتا ہے ؟

(۸۸۳) سروق کہتے ہیں - جب دونوں لشکر ٹکرا جائیں (اور عمومی جنگ ہونے لگے) تو پھر کوئی نفل نہیں - نفل یا تو دونوں لشکروں کے ٹکراؤ سے پہلے ہوتی ہے یہ بعد میں ۔

(۸۸۴) ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے نافع کو یہ کہتے سنا :
 ” ہم ہمیشہ سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں اور کافروں میں ٹکراؤ ہو جائے اور کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس قاتل کو اس (مقتول) کا چھینا ہوا سامان مل جائے گا۔ الا یہ کہ قتل کا واقعہ گھمسان کے رن میں یا فوجوں کے تصادم میں ہو۔ کیونکہ ایسی صورتوں میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے کس کو قتل کیا ہے۔

ابو عبیدؓ : سروق و نافع کے اقوال سے ہماری مذکورہ بالا احادیث رسول اللہؐ و روایات صحابہؓ کی تفسیر ہو رہی ہے اور ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کو مقتول کا سامان اسی وقت ملے گا جب کہ دونوں آمنے سامنے مقابلے پر نکلیں یا متعین طور پر یہ معلوم ہو سکے کہ قاتل نے صفوں کے اختلاط (ایک دوسری میں گتھ جانے) سے قبل ہی اسے قتل کیا تھا۔ اندریں صورت مقتول کا چھینا ہوا سامان بغیر خمس نکالے اور بغیر مال غنیمت میں داخل کئے قاتل کو سونپ دیا جائے گا۔

سلب کے متعلق اوزاعیؒ کا قول اور اہل شام کا عمل

(۸۸۵) اور یہی اوزاعیؒ کی بھی رائے تھی وہ مقتول کے مسلوبہ مال کو قاتل کا حق قرار دیتے تھے خواہ امام نے پہلے سے اس بارے میں اعلان نہ کیا ہو۔

سلب کی تعریف

ان کے نزدیک سلب (مقتول سے چھینے ہوئے مال) کی تعریف یہ

تھی۔ وہ کپڑے یا ہتھیار جو مقتول پہنے ہوئے ہو۔ نیز گھوڑا مع اپنے سازوسامان کے، انہوں نے سلب کی یہ تعریف ابن عباس کی اس روایت کی بناء پر کی جس میں انہوں نے گھوڑا، زرہ اور نیزہ سب کچھ سلب میں شامل کر لیا تھا اور یہ روایت ہم اس باب کے آغاز میں بیان کر آئے ہیں۔

(۴۸۶) خالد بن الولید سے بھی یہی مروی ہے کہ انہوں نے وائلہ بن الاسقع کو اس مقتول کا گھوڑا جسے انہوں نے قتل کیا تھا۔ مع زین کے دے دیا تھا۔

ابو عبیدؓ :- یہ اوزاعی کا قول ہے اور یہی شام والوں کا دستور ہے۔

سلب کے متعلق عراقیوں کا نقطہ نظر

(۴۸۷) لیکن عراقیوں کا کہنا ہے۔ تمام لشکریوں کو محروم کر کے صرف قاتل کو اس کے مقتول کا چھینا ہوا سامان (سلب) نہیں دیا جائے گا جبکہ اس سامان میں سارے لشکری برابر کے شریک ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ قاتل نے تن تنہا اپنی قوت نہیں بلکہ پورے لشکر کی قوت کے بل بوتے پر اسے قتل کیا ہے۔ ان کے قول کے مطابق اس میں ایک استثناء ممکن ہے اور وہ یہ کہ امام جنگ سے پہلے لشکریوں میں سلب بطور نفل دینے کا اعلان ان الفاظ میں کر دے۔

،،جو دشمن کے کسی آدمی کو قتل کرے گا تو اس کا مسلوبہ سامان اسی کا ہو جائے گا۔،، ان کا کہنا ہے کہ اس اعلان کے بعد لوگوں کو یہ حق پہنچے گا کہ جو کچھ امام نے انہیں دیا ہے وہ ان کا ہو جائے۔

(۴۸۸) اپنی تائید میں وہ (عراقی) حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے۔ ،،مقتول سے چھینا

یہ ہوا مال نفل میں سے ہے۔ یہ روایت بھی ہم اس باب کے آغاز میں لیا بیان کر چکے ہیں۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں: ،ابن عباسؓ نے اسے اسی لئے نفل کہا ہے کہ یہ بھی تمام بقیہ غنیمت میں شامل ہے۔

ابو عبیدؓ: اس باب میں ابن عباسؓ کی یہی رائے معروف ہے۔

(۸۹) حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے۔ ،مقتول کا مسلوبہ

سامان نفل میں سے ہے اور نفل میں سے خمس (۱/۵) نکالا جائے گا۔

(۹۰) ابو الجویریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عباسؓ سے اس

بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا۔ کوئی غنیمت (غنیمت شمار)

نہ ہو گی تاآنکہ اس میں سے خمس (۱/۵) نہ نکال لیا جائے اور نہ کوئی

نفل نفل ہو گی تاآنکہ اسے تمام کا تمام تقسیم نہ کر دیا جائے۔

(۹۱) ابو عبیدؓ: اہل عراق کے مذہب اور ابن عباسؓ کے قول کے

مطابق ہی مالک بن انس کی بھی رائے تھی۔

(۹۲) ابو عبیدؓ: ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

اس تفصیلی حدیث میں غور کیا تو ہم نے اسے اوزاعی اور اہل شام

کے قول کی تائید میں حجت و دلیل پایا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیشگی اعلان کے قاتل کے حق میں

فیصلہ کیا کہ وہ مقتول کے مسلوبہ سامان کا مالک ہو گا۔

(۹۳-۹۴) دو مختلف اسناد سے ابو قتادہ راوی ہیں کہ ہم

غزوة حسنین کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے

جب ہم دشمنوں سے ٹکرائے تو مسلمان ایک مرتبہ پیچھے ہٹنے اور

بھاگنے کے بعد پلٹ کر حملہ آور ہوئے۔ میں نے دوران جنگ دیکھا کہ

ایک مشرک ایک مسلمان پر چڑھا ہوا ہے۔ میں اس کے پیچھے سے

آیا اور اس کے کاندھے پر تلوار کا ایک وار کیا۔ تب وہ مشرک اسے

چھوڑ کر میری طرف لپکا اور مجھے اس طرح دبایا کہ مجھے اپنی موت نظر آنے لگی۔ پھر وہ (مشرک) مر گیا۔ اور اس نے اپنی گرفت سے مجھے آزاد کر دیا پھر میں حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا اور میں نے کہا۔ ”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟“ تو انہوں نے کہا۔ ”اللہ کی مرضی ہے۔“ پھر ایسا ہوا کہ لوگ (مسلمان) بھاگنے کے بعد واپس آ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ ”جو کسی مقتول کو قتل کرے اور اس کے پاس اس قتل کا ثبوت ہو

تو اس قتیل کا مسلوبہ سامان اسی قاتل کا ہوگا۔“ اس پر میں نے کھڑے ہو کر کہا۔ ”کون میرے لئے گواہی دے گا؟“ پھر میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا۔ ”جس نے کسی مقتول کو قتل کیا تو وہی اس کا مسلوبہ سامان کا مالک ہوگا۔ تب میں پھر کھڑا ہوا، آپ نے مجھ سے کہہ۔ ”اے ابو قتادہ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟“ اس پر میں نے آپ کو اپنا پورا قصہ کہہ سنایا۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہہ۔ ”یا رسول اللہ! اس کا بیان سچا ہے اور اس (مقتول) شخص کا مسلوبہ سامان میرے پاس ہے۔ آپ اسے راضی کیجئے کہ وہ سامان میرے پاس ہی رہنے دیں۔“ حضرت ابو بکرؓ نے کہا۔ ”اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں وہ اللہ کے شیروں میں سے ایک ایسے شیر کو، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدافعت و حمایت میں جنگ کرتا ہے، محروم کر کے اس کا مسلوبہ سامان تجھے دے دیں گے۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”یہ سچ کہتے ہیں۔ جاؤ تم وہ سامان اسے (ابو قتادہ کو) دے دو۔ چنانچہ اس شخص نے وہ سامان مجھے دے دیا اور میں نے اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے اپنے لئے بنی سلمہ کے محلہ میں کھجور کا باغیچہ خرید لیا اور یہ میری پہلی ملکیت تھی

جو میں نے اسلام لانے کے بعد بنائی۔

ابو عبیدؓ:۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سابقہ اعلان کے ابو قتادہ کو ان کے مقتول کا سامان دینے کا فیصلہ فرما دیا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اس ضمن میں حضورؐ نے جو کچھ فرمایا وہ ابو قتادہؓ کے قتل کر دینے کے بعد فرمایا۔ ہمارے نزدیک یہ بالکل واضح اور روشن امر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاریہ کے بموجب مسلوبہ سامان قاتل کو دینے کا فیصلہ طے شدہ ہے خواہ امام پہلے سے اس بات کا اعلان کرے یا نہ کرے۔

(۹۵) بایں ہمہ کچھ لوگوں نے حضرت عمرؓ کی اس روایت کو دلیل بنا لیا ہے کہ انہوں نے براء کے مسلوبہ سامان میں سے خمس لیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلہ میں کسی کا قول سند نہیں ہو سکتا۔ بایں ہمہ حضرت عمرؓ کی مذکورہ روایت تو خود ان لوگوں کے لئے حجت ہے جو مسلوبہ سامان سے خمس (۱/۵) لینا صحیح نہیں خیال کرتے نہ ان کے مخالفین کے لئے، کیونکہ حضرت عمرؓ تو کہہ رہے ہیں کہ، ”ہم مقتول کے مسلوبہ سامان میں سے خمس (۱/۵) نہیں نکالتے تھے۔“ اور خود اس کے راوی کا یہ قول بھی ہماری تائید کر رہا ہے۔ ”اسلام کی تاریخ میں پہلا مسلوبہ سامان جس میں سے خمس (۱/۵) لیا گیا براء کا مسلوبہ سامان تھا۔“ حضرت عمرؓ نے یہ فیصلہ اس لئے کیا تھا کہ ان کی نظر میں وہ مسلوبہ سامان بہت زیادہ اور قیمتی ہو گیا تھا چنانچہ انہوں نے اپنے عمل کے جواز میں ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، ”براء کا مسلوبہ سامان بہت زیادہ قیمتی ہو گیا ہے۔ لہذا میں اس کا پانچواں حصہ لے رہا ہوں۔“ ابو عبیدؓ: ہمیں اس روایت میں حضرت عمرؓ کی طرف سے جنگ

سے پیشتر اس باب میں کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں ملتا، نہ ہی حضرت سعد کی اس روایت میں جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں (دیکھنے نمبر ۹۹)۔ اسی طرح دیگر تمام احادیث میں بھی اس بارے میں کسی پیشگی اعلان کا سراغ نہیں ملتا۔ ہاں غزوہ حنین کے موقع پر حضرت ابو طلحہؓ سے مروی وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا۔ جس نے کسی قتیل کو قتل کیا تو وہ اس کے مسلوبہ سامان کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ اگر آپ نے پیشگی مسلوبہ سامان قاتل کو دینے کا اعلان نہ کیا ہوتا تو وہ مسلوبہ سامان قاتل کو نہ ملتا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس غزوہ میں آپ نے اپنی اس سنت کو جاری فرمایا تھا اور لوگوں کو باخبر کرنے کے لئے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ جو کسی قتیل کو قتل کرتا ہے تو قانون یہ ہے کہ اس قاتل کو اس کے مقتول کا مسلوبہ سامان مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس موقع پر وہاں یہ بیان نہ فرماتے تو آپ کی یہ سنت لوگوں کو معلوم نہ ہوتی۔ میری رائے میں یہ ہے اس حدیث کی توجیہ - (۱)

حوالہ جات

- (۱) فتوح البلدان (المطبع - المصریہ بالازھر) کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قیمت چالیس ہزار (درہم) تک پہنچی تھی۔ دیکھنے تذکرہ البحرین : ۹۶
- (۲) سلب قاتل کو دینے کا اختیار امام کو ہے وہ اس بارے میں حالات اور سلب کی مالیت کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف فیصلے کر سکتا ہے، حضرت عمرؓ کا سلب سے خمس لینا بتا رہا ہے کہ اس بارے میں بنیادی پہلو عوام کا مفاد اور حکومت اسلامی کی خیر خواہی ہے۔ یہی الأنفال ﷻ والرسول کا مفہوم ہے (مترجم)

غنیمت میں سے خمس (۱/۵) نکالنے کے بعد (ثلث یا ربع بطور

نفل دینے کا بیان

(۹۶) معن بن یزید کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔ ،،خمس (۱/۵) نکالنے سے قبل کوئی نفل نہیں دی جائے گی۔،،

(۹۷) حبیب بن مسلمہ سے روایت ہے کہ میں نے خمس (۱/۵) نکالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ثلث (۱/۳) بطور نفل عطا فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔

(۹۸) حبیب بن مسلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث (۱/۳) اور ربع (۱/۴) بطور نفل دیا۔

اس حدیث کے ایک راوی عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب سلیمان بن موسیٰ نے مجھے یہ حدیث بیان کرتے سنا تو کہا۔ ،،ربع (۱/۴) حملہ کے لئے جانے وقت اور ثلث (۱/۳) حملہ سے واپسی پر۔،،

(۹۹) حبیب بن مسلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کی ابتداء کرتے وقت ربع (۱/۴) اور حملہ سے واپسی میں ثلث (۱/۳) بطور نفل دیا۔

(۱۰۰) عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شرکت کی تو آپ نے شروع میں ہمیں ربع (۱/۴) اور واپسی پر ثلث (۱/۳) بطور نفل دیا۔

(۸۰۱) ایک اور سند سے عبادۃً ہی روایت کرتے ہیں۔ جب بدر میں لوگوں میں مقابلہ ہوا تو اللہ نے دشمن کو شکست دی۔ اس وقت ایک جماعت تو شکست خوردہ مشرکین کے تعاقب میں نکل گئی اور انہیں کچلنے اور مارنے لگی۔ دوسری جماعت لشکر پر حملہ کرنے اور غنیمت سمیٹنے میں لگ گئی۔ ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تاکہ دشمن اچانک آپ پر حملہ نہ کر دے۔ حتیٰ کہ رات کو جب تمام لشکر آن ملا تو غنیمت جمع کرنے والے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے یہ مال اسباب سمیٹا اور اکٹھا کیا ہے لہذا ہمارے سوا کسی اور کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے وہ لوگ جو دشمن کے تعاقب میں نکلے تھے بولے۔ ”تم اس مال غنیمت کے ہم سے زیادہ مستحق نہیں ہو۔ ہم ہی نے تو دشمن کو کچلا اور اسے یہ مال چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کیا ہے۔“ اور جن لوگوں نے حضور کو اپنے گھیرے میں لے کر آپ کی حفاظت کی تھی وہ بولے۔ ”تم لوگ ہم سے زیادہ اس مال غنیمت کے مستحق نہیں ہو۔ ہم نے حضور کو اپنے گھیرے میں لیا۔ کیونکہ ہمیں اندیشہ تھا کہ دشمن اچانک حضور پر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ ہم آپ پر پہرہ دینے میں لگے رہے۔“ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ - (الانفال ۸ : ۱)

وہ آپ سے انفال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور رسول کے لئے ہیں۔ تم اللہ سے ڈرو۔ اور اپنے باہمی تعلقات ٹھیک کرو۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت مختلف تناسب سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ جب دشمن کے علاقہ میں ہوتے تو چوتھائی حصہ بطور نفل دیتے اور جب واپس ہونے لگتے اور سب لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تو تہائی بطور نفل دیتے تھے۔ آپ انفال کو کچھ پسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھتے اور اس کے بارے میں آپ فرماتے تھے۔

طاقتور مومنین اسے اپنے کمزور ساتھیوں کو دے دیا کریں۔

(۸۰۲) عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں، ان کی جانیں ایک دوسرے کی ہم پلہ ہیں۔ ان کے عہد و پیمان کی ذمہ داری ان کا ادنیٰ فرد بھی اٹھا سکتا ہے۔ ان میں سے دور چلے جانے والے بھی اپنا جمع کردہ مال ان کے پاس واپس لائیں گے۔ اسی طرح ان میں سے وہ لوگ جن کے جانور مضبوط ہیں اپنا جمع کردہ سامان ان لوگوں کے پاس واپس لائیں گے جن کے جانور کمزور ہیں۔ اسی طرح ان میں سے وہ فرد جو لشکر میں شریک ہو رہا ہے اپنے بیٹھے رہنے والے ساتھی کے لئے اپنا جمع کردہ مال واپس لائے گا۔“

ابو عبیدؓ: فوجی دستوں کی نفل کو یوں سمجھئے جب لشکر دشمن کے علاقہ میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت حملہ کے آغاز میں امیر لشکر مختلف فوجی دستوں کو روانہ کرتا ہے جو دائیں اور بائیں جانب کوچ کرتے ہیں اور خود میر لشکر باقی ماندہ لشکر کو لے کر اپنے سامنے کی طرف (سیدھے) بڑھتا ہے وہ مختلف فوجی دستوں کے سربراہوں کو ایک معینہ مقام پر ایک معینہ مدت تک ملنے کے لئے ہدایت کر دیتا ہے۔ جہاں پہنچ کر وہ ان کی آمد کا منتظر رہتا ہے۔ پھر جب وہ مختلف دستے وہاں غنیمتوں کے ساتھ پہنچتے ہیں تو

سب سے پہلے وہ ان غنائم میں سے خمس الگ کر لیتا ہے پھر وہ ان میں سے ہر دستہ کو (اپنی لائی ہوئی) غنیمت کے باقی ماندہ میں سے چوتھائی بطور نفل خصوصی دے کر بقیہ حصہ تمام لشکر میں عمومی طور پر تقسیم کر دیتا ہے اور خود یہ دستے بھی اس باقی ماندہ حصہ میں حملہ لشکر کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ واپسی پر پھر میر لشکر ان کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ واپسی پر وہ انہیں خمس ($\frac{1}{5}$) نکالنے کے بعد ثلث ($\frac{2}{3}$) دیتا ہے اور واپسی پر اضافہ اس لئے کرتا ہے کہ حملہ کے شروع میں تو لشکری تازہ دم اور چاق و چوبند اور دشمن پر حملہ کرنے میں تند و تیز ہوتے ہیں لیکن واپسی میں وہ تھکے ماندے، سفر سے بددل اور واپسی کے خواہاں ہوتے ہیں۔

دستوں کی لائی ہوئی غنیمتوں میں سے انہیں نفل دینے کے بعد بقیہ تمام لشکریوں کو شریک کر لینے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہی لشکر تو ان دستوں کا پشت پناہ اور سہارا تھا یہ الگ بات ہے کہ غنیمت دستوں نے جمع کی اور یہ لشکر اس موقع پر موجود نہ تھا اور یہی مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا۔ ان میں سے دور چلے جانے والے بھی اپنا جمع کردہ مال ان کے پاس واپس لائیں گے، اسی طرح ان میں سے وہ لوگ جن کے جانور مضبوط ہیں اپنا جمع کردہ سامان ان لوگوں کے پاس واپس لائیں گے جن کے جانور کمزور ہیں، اسی طرح ان میں سے وہ فرد جو لشکر میں شریک ہے اپنے بیٹھے رہنے والے ساتھی کے لئے اپنا جمع کردہ مال واپس لائے گا۔

ہیں وہ احادیث جو نفل کے بارے میں آئی ہیں۔ اس باب میں اہل شام کا مسلک یہ ہے کہ پہلے دستہ کو کسی قسم کی نفل نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دستے اور تمام لشکر پہلی

غنیمت میں برابر کے شریک ہوں گے اور یہی مضمون سلیمان بن موسیٰ سے مروی ہے :-

(۸۰۳) سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں : ”جب تک پہلی غنیمت تقسیم نہ ہو جائے کوئی نفل نہیں دی جائے گی۔“

(۸۰۴) ابو عبیدؓ : بعض راوی اس مذکورہ بالا روایت کو حضرت عمرؓ سے منسوب کرتے ہیں۔ خود اوزاعی کا بھی یہی فتویٰ تھا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہاں میں نے جس سے بھی اس بارے میں دریافت کیا تو اس کے سوا کوئی جواب نہ ملا کہ وہ اپنے شیوخ و اساتذہ کے اتباع میں یہ مسلک اختیار کرتے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ان کے اس عمل کی وجہ یہ ہے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پہلی غنیمت کے بعد کچھ اور غنیمت بھی ہاتھ لگے گی یا نہیں لہذا وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اسے تمام لشکریوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے تاکہ لشکر کا کوئی فرد بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔

لیکن ہماری مذکورہ بالا احادیث رسولؐ اور آثار صحابہؓ سے اس بارے میں کوئی خاص بات نہیں ملتی، اور اسی طرح ان کے بعد تابعین سے بھی مجمل روایات منقول ہیں :-

(۸۰۵) اشعث کہتے ہیں کہ میں نے حسن کو یہ کہتے سنا : میرے لشکر کی اجازت کے بغیر کوئی دستہ نہیں روانہ کیا جائے گا۔ اور دستوں کو وہی ملے گا جو میرے لشکر ان کے لئے بطور نفل متعین کر دے اور یہ نفل خمس (۱/۵) نکالنے کے بعد ثلث (۱/۳) ہوگی یا خمس (۱/۵) نکالنے کے بعد ربع (۱/۴) ہوگی۔

(۸۰۶) ابراہیم کہتے ہیں کہ امام دستوں کو جنگ پر ابھارنے اور

جوش دلانے کے لئے تنہائی یا چوتھائی غنیمت بطور نفل ان کے لئے مقرر کر دیتا تھا۔

(۸۰۷) حسن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ (الانفال ۸:۱)

وہ آپ سے انفال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔

کی شرح میں مذکور ہے کہ انفال کا مسئلہ امام کی صوابدید اور اس کی مرضی پر منحصر ہے۔

اس نفل کا جو خاص طور پر امام کے تصرف میں پہنچنے والے خمس (۱/۵) میں سے دی جائے

(۸۰۸) مکحول سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوة حنین میں (۱) خمس (۱/۵) میں سے نفل دینے۔

(۸۰۹) ابن المسیب سے مروی ہے کہ لوگوں کو صرف خمس ہی سے نفل عطا کئے جاتے تھے۔

(۸۱۰) عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة حنین سے واپس ہوئے تو آپ نے زمین سے اونٹ کا ایک بال اٹھا کر (لوگوں کو بتاتے ہوئے) فرمایا : جو مال و دولت بھی اللہ تمہارے اوپر (بطور فتنے) پلٹا رہا ہے اس میں سے خمس (۱/۵) کے سوا بال برابر بھی میرے تصرف میں نہیں رہے گا۔ اور یہ خمس (۱/۵) بھی تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔

(۸۱۱) ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دستہ میں نجد کی جانب روانہ کیا تو بارہ اونٹ ہمارے ہاتھ لگے اور آپ نے ہمیں ایک ایک اونٹ بطور نفل دیا۔

(۸۱۲) یحییٰ بن یحییٰ غسانی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عبدالرحمن بن ابی بکر لیلیٰ نامی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا جس کا ذکر وہ اپنی شاعری میں کرتے تھے۔ پھر جب وہ یمن میں یعلیٰ بن امیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی قیدیوں میں موجود

ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا : ”یہ لڑکی مجھے دے دو۔“ یعلیٰ نے کہا :
 ”میں اسے تمہارے حوالہ نہیں کر سکتا۔ میں اس کے بارے میں ابو
 بکرؓ کو لکھتا ہوں۔“ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں انہیں
 تحریر کیا۔ ان کا جواب آیا : ”وہ لڑکی انہیں دے دو۔“ اس روایت
 کے ایک راوی ابن عون کہتے ہیں : ”میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ
 لڑکی خمس () میں سے انہیں دی تھی۔“

(۸۱۳) ابو عبیدؓ : میں نے دمشق میں یہ روایت ابو مسہر غسانی کو
 سنائی تو انہوں نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہا : ”یہ لڑکی لیلیٰ
 بنت جودی ہے اور خود غسان میں میری قوم کی عورت تھی۔“ لیکن
 انہوں نے یہ بھی کہا : ”یہ لڑکی انہیں حضرت عمرؓ نے شام میں بطور
 نفل دی تھی۔“

(۸۱۴) محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ”انس بن مالکؓ نے ابن
 زیاد کے ساتھ حملہ میں شرکت کی تو ابن زیاد نے انہیں عوام کے
 حصہ کے قیدیوں میں سے ۳۰ نفر دیئے۔“ انس نے کہا : ”مجھے یہ
 تعداد خمس (۱/۵) میں سے دیجئے۔“ لیکن ابن زیاد اسی پر مصر رہے
 کہ وہ عوام کے حصہ کے قیدیوں میں سے ہی انہیں دے سکتے ہیں۔
 اور انسؓ نے یہ کہہ کر انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میں صرف
 خمس (۱/۵) ہی میں سے لوں گا۔“

(۸۱۵) ابن سیرین کہتے ہیں کہ امراء میں سے کسی امیر نے انس
 بن مالکؓ کو فتنے میں سے کچھ چیز یا کچھ قیدی۔ دیئے تو انسؓ نے
 کہا : کیا اس کا پانچواں حصہ نکال لیا گیا ہے ؟ ”انہوں نے کہا :
 ”نہیں۔“ تو حضرت انسؓ نے اسے قبول نہ کیا۔

(۸۱۶) مکحول کہتے ہیں : ”خمس بمنزلہ فتنے ہوتا ہے اور امام
 اس میں سے امیر و غریب کو نقل دینے کا مختار ہے۔“

(۸۱۷) عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ انہوں نے لکھا :
 ”خمس کا حکم وہی ہے جو فتنے کا حکم ہے۔“

(۸۱۸) عبدالرحمن بن مہدی ، سفیان بن سعید اور مالک بن
 انس کے متعلق کہتے ہیں کہ ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ نفل خمس
 (۱/۵) ہی میں سے دی جائیگی۔

(۸۱۹) ابو عبیدؓ :۔ لیکن اوزاعی کی مشہور رائے یہ ہے کہ وہ
 نفل کے خمس میں سے دینے جانے کے قائل نہ تھے بلکہ وہ کہتے تھے کہ
 خمس (۱/۵) تو صرف ان مدوں میں خرچ ہو گی جن کو اللہ تعالیٰ نے
 اس فرمان کے بموجب اپنی کتاب میں متعین فرما دیا ہے :۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَ لِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ أُمَّتُمْ بِاللَّهِ
 وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَىٰ الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الانفال ۸ : ۴۱)

اور جان لو کہ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگے تو اس کا خمس اللہ
 و رسول کے لئے اور ذی القربى و یتامى و مساکین و ابن سبیل کے لئے
 ہے اگر تم اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لاتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر
 روز فرقان نازل کیا۔ جس دن میں فریقین ایک دوسرے سے نبرد آزما
 ہوئے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

ابو عبیدؓ :۔ خود حضرت عمرؓ کی وہ روایت جو فتنے کی فصل کے
 شروع میں اصناف اموال کے ضمن میں ہم بیان کر آئے ہیں ، اوزاعی
 کی اس رائے کو تقویت دے رہی ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے
 خمس سے متعلق آیت پڑھ کر کہا : ”یہ اموال ان تمام مذکورہ لوگوں

کے لئے ہے۔

لیکن آثاروسنن کا بیشتر حصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خمس کی تقسیم کا کام امام کو تفویض کر دیا گیا ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے اس میں سے بطور نفل دے۔

(۸۲۰) اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو ہم بیان کر آئے ہیں جس میں آپ کا ارشاد ہے: "اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فتنے کی شکل میں تمہاری طرف پلٹایا ہے اس میں سے خمس کے سوا میرے لئے کچھ نہیں ہے، اور وہ خمس بھی تمہیں پلٹا دیا جائے گا۔"

ظاہر ہے کہ آپ نے یہ بات جنگ میں لڑنے والوں سے اُس وقت کہی تھی جب آپ جنگ حنین سے واپس ہو رہے تھے۔

(۸۲۱) ابو الزبیر کہتے ہیں کہ حضرت جابرؓ سے دریافت کیا گیا: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس (۱/۵) کا کیا کرتے تھے؟" تو انہوں نے جواب دیا: "وہ اس میں سے ایک آدمی کو جنگی سامان اور سواری فراہم کرتے تھے۔ پھر ایک آدمی کو اور پھر ایک اور آدمی کو۔"

ابو عبیدؓ: اسی کی تائید ہماری بیان کردہ معن بن یزید کی حدیث سے ہوتی ہے۔ جس میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: خمس (۱/۵) نکالنے سے پہلے کوئی نفل نہیں دی جائے گی۔ (دیکھئے نمبر ۷۹۶)

یہی بات ابن عمرؓ کی اس حدیث میں ہے: "ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ میں روانہ کیا، جس میں ہمیں بارہ اونٹ ہاتھ لگے اور آپ نے ہمیں ایک ایک اونٹ بطور نفل دیا۔"

یہ نفل جس کے دینے جانے کا انہوں نے حصہ ملنے کے بعد تذکرہ کیا ہے اس کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ یہ خمس میں سے دی گئی ہو۔

پھر ہماری مذکورہ مکحول کی حدیث (نمبر ۸۰۸) میں یہ بات بالکل وضاحت اور شرح سے بیان ہوتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :
 ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں (۲) خمس میں سے نفل دینے سے۔

یہی سعید بن المسیب کا قول ہے : ،وہ خمس کے سوا کسی اور مال میں سے نفل نہیں دیا کرتے تھے۔

اسی بناء پر عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو جو لڑکی بطور نفل دی گئی تھی اُس کی توجیہ بھی یہی کی جاتی ہے کہ وہ خمس (۱/۵) میں سے دی گئی تھی۔ اور اسی کی تائید حضرت انسؓ کی وہ روایت کر رہی ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انہوں نے خمس کے علاوہ کسی مال میں سے نفل لینے سے انکار کر دیا تھا۔

عمر بن عبدالعزیز اور مکحول کے قول : ،خمس کا حکم وہی ہے جو فتنے کا حکم ہے ، سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے۔
 اور سفیان و مالک بھی انہی کے ہم رائے ہیں ، بلکہ بعض تو یہاں تک رائے رکھتے ہیں کہ امام اگر چاہے تو تمام خمس بطور نفل دے سکتا ہے۔

(۸۲۲) منصور کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے دریافت کیا کہ کسی دستہ کو روانہ کرنے وقت امام کیا کچھ حقوق رکھتا ہے ؟ ،انہوں نے کہا : ،وہ اگر چاہے تو ان کے ہاتھ لگنے والے اموال میں سے پانچواں حصہ لے لے اور اگر چاہے تو وہ سب کا سب انہیں بطور نفل دیدے سے۔

(۸۲۳) مہلب بن ابی صفرة کہتے ہیں کہ میں حضرت عمرؓ کے زمانے میں ایک دستہ کی قیادت کر رہا تھا تو میں نے خمس بھی بطور نفل دے دیا تھا۔ یہی مضمون حسن سے آیت کریمہ یٰسٰا لونک عن الانفال (الانفال ۸ : ۱) ،، وہ آپ سے انفال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں ،، کی شرح میں ہم بیان کر آئے ہیں کہ انفال کی تقسیم امام کی صوابدید پر موقوف ہے۔

ابو عبیدؓ: علماء نے خمس ($\frac{1}{5}$) کے سلسلہ میں خاصا کلام کیا ہے اور انہوں نے اسے قرآن مجید کے معین کردہ مدات کے علاوہ دیگر مدات میں خرچ کرنا بھی جائز بتایا ہے بشرطیکہ اس خرچ سے اسلام اور مسلمانوں کا بہلا ہو رہا ہو اور انہیں اس خرچ سے زیادہ نفع پہنچ رہا ہو اور عوام کو اس کی زیادہ ضرورت ہو۔ نیز یہ کہ اندریں صورت معین کردہ پانچ مدوں میں اس کی تقسیم سے زیادہ فائدہ اور سدھار ہو رہا (۳) ہو تو ایسی شکل میں خمس میں سے نفل دینے کی اجازت ہو گی اور اس کا فیصلہ امام کی صوابدید پر ہو گا۔ اس لئے کہ وہی ان مسلمانوں کا ناظم امور اور ان کے مفاد کا نگران ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس تقسیم میں اس کی نفسانی خواہش یا جانب داری کا میلان کارفرما ہو تو پھر یہ ممنوع ہو گا۔

حوالہ جات

- (۱) ایک قدیم اصل نسخہ میں بجائے حنین کے ،،خیبر،، ہے۔ (ماخوذ از حاشیہ کتاب الاموال)
- (۲) لیکن نمبر ۸۰۸ میں بجائے خیبر کے حنین ہے۔
- (۳) مطلب یہ ہے کہ اگر ہنگامی حالات متقاضی ہوں اور قرآن میں مذکورہ مدات سے زیادہ فوری طور پر ان کی اہمیت سمجھی جائے تو امام کو عارضی طور پر عامۃ المسلمین کے مفاد کے مدنظر اجازت ہو گی کہ وہ خمس کو دوسری مدوں میں خرچ کر دے۔ (مترجم)

خمس نکالنے سے قبل مال غنیمت کے مجموعہ میں سے نفل دینا

(۸۲۳) سلیمان بن موسیٰ سے مروی ہے : ”کسی میر لشکر کو اپنے رفقاء کی اجازت کے بغیر اموال غنیمت سے کچھ بخشنے کی اجازت نہیں ہے۔ فوج کی رہنمائی کرنے والے اور چروا ہے اس سے مستثنیٰ ہیں، یا پھر وہ مقتول کا چھینا ہوا مال یا نفل ہو۔ اور نفل کے لئے ضروری ہے کہ اس سے قبل پہلی غنیمت تقسیم ہو چکی ہو۔“

(۸۲۵) ابو عبیدؓ : - مذکورہ بالا روایت سلیمان بن موسیٰ تک پہنچتی ہے لیکن ایک اور سند سے یہ روایت حضرت عمرؓ سے مروی ہے۔

آج کل لوگ غنیمت کے بارے میں یہی راتے رکھتے ہیں کہ مجموعی غنیمت میں سے خمس نکالنے بغیر کوئی نفل نہیں دی جائے گی۔ اور یہ جو راستہ بتانے والوں اور چرواہوں کو خمس نکالنے بغیر مجموعی غنیمت میں سے دینے کی اجازت ملی ہے۔ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کارندوں کی پورے لشکر کو احتیاج ہوتی ہے۔ لہذا انہیں نفل بھی لشکروں کے مجموعی مال سے دیا گیا۔ کیونکہ ان کے بغیر لشکریوں کا کام نہیں چل سکتا۔ لیکن ان کے علاوہ کسی اور کو خمس نکالنے بغیر مجموعی غنیمت میں سے نفل دئے جانے کا ہمیں علم نہیں۔ اس باب میں اگر کوئی امتیاز ہے تو صرف اللہ تعالیٰ

کی بخشی ہوئی خصوصیت کی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ کے بارے میں کچھ ایسی خصوصیات مروی ہیں جو آپ کے بعد کسی اور کے لئے جائز نہیں ہیں :-

نفل کی تقسیم میں رسول اللہ کی خصوصی حیثیت

(۸۲۶) سلمہ بن الاکوع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوار کا حصہ بھی دیا اور پیادہ کا بھی۔ حالانکہ وہ پیادہ تھے۔ اور انہوں نے رسول اللہ کی دودھ دینے والی اونٹنیوں کو دشمن کے ہاتھوں سے نکال لیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا تھا : ,,ہمارے سواروں میں سب سے بہتر ابو قتادہ اور ہمارے پیادوں میں سب سے بہتر سلمہ ہیں۔ (۱)۔

(۸۲۷) عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث سفیان کو بتائی تو انہوں نے کہا : ,,یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخصوص ہے۔“

ابو عبید :۔ اس سے سفیان کا مقصد یہ ہے کہ حصوں میں ترجیح دینے اور مجموعی غنیمت میں نفل دینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور ان کی رائے یہ تھی کہ نفل، خمس نکالنے کے بعد خود خمس میں سے دیا جائے گا۔ اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلمہ نے جو روایت بیان کی ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جو آپ کے بعد کسی کو حاصل نہ ہوگی۔

خود سعید بن المسیب سے بھی سفیان کے مسلک سے ملتی جلتی رائے منقول ہے :-

(۸۲۸) محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ ہم ابو سلمہ بن عبدالرحمن کے پاس تھے تو انہوں نے اپنا آدمی بھیج کر سعید بن المسیب سے نفل کے بارے میں دریافت کیا۔ تو انہوں نے بردنامی اپنے ایک لڑکے یا غلام کو یہ جواب دے کر بھیجا : ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔“

ابو عبیدؓ :۔ یہاں سعید بن المسیب نے یہ بھی بتانا چاہا ہے کہ حصوں میں ترجیحی سلوک اور مجموعی غنیمت میں سے نفل دینا ، رسول اللہ کے بعد اب کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں اقرع بن حابس اور عیینہ کے ساتھ جو ترجیحی سلوک کیا تھا وہ بھی آپ کی اسی خصوصیت پر محمول کیا جائے گا۔

(۸۲۹) انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمتوں کو تقسیم کرتے وقت اقرع بن حابس کو سو اونٹ دئے اور عیینہ بن حصن کو سو اونٹ دئے۔ یہ خبر انصار کو پہنچی۔ تو اس کے بارے میں ان کے درمیان چہ میگوئیاں ہوئیں ، جو ایک لمبی حدیث میں ہیں۔ (۲)

ابو عبیدؓ :۔ میری نظر میں اس حدیث کی دو توجیہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے یہ تمام عطیے مجموعی غنیمت میں سے دئے ہوں تو یہ عمل صرف آپ کی ذات تک محدود اور آپ کی خصوصیت ہوگا جیسا کہ سعید بن المسیبؓ اور سفیانؓ کا مسلک ہے۔

دوسری توجیہ یہ ہوگی کہ آپ نے یہ عطیے خمس میں سے دئے۔ جیسا کہ (پچھلے باب میں) ہماری مذکورہ ان احادیث سے مترشح ہوتا ہے جن میں امام کو خمس میں سے نفل دینے کا مجاز قرار دیا ہے۔ اور دونوں توجیہوں میں سے موخرالذکر توجیہ میرے خیال میں زیادہ

مناسب اور قرین قیاس ہے۔ اس لئے کہ حضورؐ کے اس فعل کو روایت کرنے والے انس بن مالکؓ ہیں۔ اور یہی وہ شخص ہیں جو امیر سے عوام کے قیدیوں میں سے تیس قیدی لینا منظور نہیں کرتے اور اصرار کرتے ہیں کہ وہ اسی وقت انہیں قبول کریں گے جبکہ خمس میں سے دئے جائیں گے۔

ابو عبیدؓ:۔ ہم ان کی روایت پہلے بیان کر آئے ہیں (دیکھئے نمبر ۸۱۴) تو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عملاً اسی حدیث کا اتباع کیا جس کے وہ راوی ہیں، اور ان سے زیادہ کون ان کی روایت کردہ حدیث کے معانی و مطالب سے واقف ہو سکتا ہے؟۔

(۸۳۰) بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقسیم کی تاویل کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہؐ نے ان لوگوں کو جو حصے عطا فرمائے تھے وہ آپؐ نے اپنے اس حصہ میں سے دئے تھے جو مال غنیمت میں سے آپؐ کے لئے مخصوص تھا۔ اور وہ حصہ تھا خمس کا خمس (یعنی کل غنیمت کا $\frac{1}{5}$ و ان حصہ)۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو اس میں انصار کو اعتراض کا موقع نہ ملتا۔ نہ ہی وہ اس سے ناواقف رہتے۔ اس لئے کہ اندریں صورت تو وہ مال حضورؐ کی ملکیت ہوتا اور آپؐ اپنی مرضی سے اس پر تصرف کرنے میں آزاد ہوتے۔ پھر ایسی صورت میں اس عطیہ کو نفل بھی نہ کہا جاتا۔ وہ تو ہبہ یا عطیہ یا بخشش و تحفہ یا اسی قسم کی کوئی چیز کہلاتا۔

★

حوالہ جات

(۱) طبرانی، المعجم الصغیر، میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
 ،،جب مشرکین مدینہ کے اونٹوں کو لوٹ کر لے گئے تو ابو قتادہ نے تعاقب کر کے ان کے سردار
 مسعدہ کو قتل کر دیا اور اس کا سلب خود لے لیا۔ دوسری طرف سلمہ بن الاکوع نے نیزی سے
 پہاڑ کے ایک کنارہ پر پہنچ کر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا جس سے مشرکین آگے نہ بڑھ سکے۔
 اور پیچھے سے رسول اللہ کے سوار دستہ نے انہیں آن لیا۔ (المعجم الصغیر للطبرانی ص : ۲۳۷،
 ۲۳۸)

ہمارا خیال ہے کہ فوجی قسم کے اہم کارنامے انجام دینے پر سبہ سالار یا سربراہ مملکت اسلامی
 کو بھی اس قسم کے غیر معمولی حقوق حاصل ہونے ہیں۔ (مترجم)
 (۲) حنین کی فتح پر رسول اللہ نے قریش کے بعض سرداروں کو سو سو اونٹ دئے تو انصار آپس میں
 کہنے لگے کہ ہمیں چھوڑ کر قریش کو دیا جا رہا ہے حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک
 قریشیوں کے خون سے آلودہ ہیں۔ رسول اللہ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے انصار کو بلا کر
 تسلی دی۔ ان کی تعریف کی، اور انہیں بتایا کہ یہ دنیوی عظیبات ان کے ساتھ جاتیں گے
 اور میں تمہارے ساتھ۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں۔ اس پر انصار نے رسول اللہ کے فیصلہ کو
 بدل و جان منظور کر لیا۔ تفصیل کے لئے دیکھئے صحیح مسلم مع شرح نووی ۱ : ۲۳۸ مطبع
 اصح المطابع کراچی)

خمس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ

(۸۳۱) موسیٰ بن ابی عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن الجزار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے کہا: „آپ کا حصہ خمس (۱/۵) کا خمس (۱/۵) تھا (یعنی کل غنیمت کا (۱/۲۵) واں حصہ)

(۸۳۲) یہی مضمون ایک دوسری سند سے بھی موسیٰ بن ابی عائشہ ہی کے ذریعہ یحییٰ بن الجزار سے مروی ہے۔

(۸۳۳) ابن عمرؓ سے مروی ہے : „میں نے دیکھا کہ غنیمتوں کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا پھر ان کے حصے لگائے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہوتا وہ آپ ہی کا ہوتا۔ اسے جمع نہیں کیا جاتا تھا۔

(۸۳۴) ابن عباسؓ سے روایت ہے : „غنیمت کے پانچ برابر حصے کئے جاتے تھے۔ ان میں سے چار حصے تو ان لشکریوں کے ہوتے جن کے لڑنے کی وجہ سے وہ ملتی۔ اور بقیہ ایک خمس چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا۔ ان میں سے ایک چوتھائی حصہ (۱/۴) اللہ و رسول اور قرابت داروں کے لئے ہوتا

قرابت اداروں سے مراد

قرابت داروں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرباء — تو اس میں سے جو ربع (۱/۴) اللہ و رسول کا ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے قرابت داروں کا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خمس میں سے کچھ نہ لیتے دوسرا ربع ($\frac{1}{4}$) حصہ یتیموں کا ہوتا تیسرا ربع حصہ مساکین کا اور چوتھا ربع حصہ ابن سبیل (مسافروں) کا ہوتا۔ اور اس سے مراد ہے وہ فقیر مہمان جو مسلمانوں میں اترتا۔ (اس کی تائید کے لئے دیکھئے نمبر ۳۷)

مال غنیمت میں سے بیت اللہ کا حصہ اور وہی اللہ کا حصہ ہوتا (۸۳۵) ابو العالیہ کہتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غنیمت لائی جاتی تو آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر بھر لیتے۔ اور جو کچھ آپ کے ہاتھ میں آتا وہ کعبہ کے نام کا کر دیتے۔ یہ بیت اللہ کا حصہ ہوتا۔ پھر باقیماندہ اموال پانچ حصوں میں تقسیم فرماتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک حصہ ہوتا۔ قرابت داروں کے لئے ایک حصہ ہوتا۔ یتیموں کے لئے ایک حصہ ہوتا۔ مساکین کے لئے ایک حصہ ہوتا۔ اور ابن سبیل (مسافر) کے لئے ایک حصہ ہوتا۔ وہ حصہ جو آپ کعبہ کے لئے نکالتے وہی اللہ کا حصہ ہے۔“

ابو عبید:۔ یہ اللہ کے حصہ سے متعلق آیت کریمہ :
 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (الانفال ۸ : ۴۱)
 اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل ہو تو اس کا خمس ($\frac{1}{5}$) اللہ کے لئے ہے۔

کی شرح ہے۔ گویا یہاں اللہ کے لئے سے کعبہ کا حصہ مراد ہے لیکن اس لفظ کی شرح دوسری طرح بھی آئی ہے۔
 ”اللہ“ کی ایک اور شرح

(۸۳۶) قیس بن مسلم کہتے ہیں: ”میں نے حسن بن محمد بن الخنفیہ سے آیت کریمہ :۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ : (الانفال ۸ : ۴۱)

اور جان لو کہ جو کچھ بھی تمہیں غنیمت میں ملے تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے۔

کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ”یہ کلام کا آغاز (بات کے شروع کرنے کا طریقہ) ہے: ورنہ یوں تو دنیا و آخرت سب اللہ ہی کے لئے ہیں۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں

ان دو حصوں (کے تعین) کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔

خمس اور زکوٰۃ کے مصارف کا تقابلی تجزیہ

(۸۳۷) عطاء سے مروی ہے کہ اللہ کا خمس اور اس کے رسول کا خمس ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حصہ میں سے جہاد کرنے والے کو سواری وغیرہ مہیا کرتے اور عطیے دیا کرتے۔ نیز اسے اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہتے صرف فرماتے اور جو چاہتے اس سے کرتے تھے۔

ابو عبید:۔ یہ ہے ان احادیث کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اور خمس کے پانچ حصے۔ نیز ان کی وہ مدین جن میں وہ باٹھے اور صرف کئے جائیں گے۔ اسی طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقسیم کئے جاتے تھے۔

بعد ازاں کچھ ایسی روایات ہیں جن سے خمس میں سے بھی نفل دئے جانے کی اجازت ملتی ہے۔ اور میری نظر میں ان ہر دو وجہ میں سے کسی ایک میں باہم دگر تناقض و تضاد نہیں ہے۔ تاہم میرے نزدیک خمس کے بارے میں بنیادی اصول یہی ہے کہ وہ انہی مدوں میں صرف کی جائے جن کا تعین قرآن مجید نے فرما دیا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مدوں میں نہ خرچ کی جائے۔ الا یہ کہ اس کی لشکریوں میں تقسیم مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لئے زیادہ مفید و بہتر ہو تو ایسی صورت میں ان روایات کی رو سے وہ ان (لشکریوں) میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر صورت یہ ہو کہ معینہ مدوں کے

لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہو تو پھر اس کا لشکریوں میں تقسیم کرنا ممنوع ہو گا۔

اس موضوع کی مزید شرح وہ روایت کر رہی ہے جو ابن المبارک بیان کرتے ہیں کہ :

(۸۳۸) ابو حفص عمر حمصی (۱) کہتے ہیں : ،،معاویہؓ نے مقداراً کو ایک گدھا دیا تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ اس پر عرباض نے ان سے کہا تھا : ،،تمہارے لئے یہ مناسب نہ تھا کہ تم اسے لے لیتے۔ نہ انہیں یہ روا تھا کہ وہ تمہیں دیتے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم روز قیامت اس (گدھے) کو اپنے اوپر لادے ہوئے آ رہے ہو۔ چنانچہ مقدار نے وہ گدھا واپس کر دیا۔،،

اس روایت کی سند کے ایک راوی شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت یزید بن خمیر کو سنائی تو انہوں نے اس سے واقفیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا : ،،وہ (گدھا) انہوں نے خمس میں سے انہیں (مقداد کو) دیا تھا۔،،

ابو عبیدؓ:۔ اس ناپسندیدگی کے اظہار کی توجیہ میرے نزدیک صرف یہی ہے کہ اس وقت خمس کے متعینہ مستحقین ، لشکریوں کے مقابلہ میں اس خمس کے زیادہ ضرورت مند ہوں گے۔

الغرض خمس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اس کی تقسیم کا دار و مدار امام کی صوابدید پر ہے اور یہ مد اس کے حوالہ کر دی گئی ہے اس میں سے جتنی مقدار وہ جس کے لئے مناسب سمجھے اسے دے دے گا۔

اب رہا زکوٰۃ) صدقہ کا مسئلہ تو اس کے بارے میں کسی امام یا عالم وفقیہ کا یہ مسلک ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے صدقہ (زکوٰۃ) کو اس کے ان آٹھ معینہ مستحقین کے علاوہ کسی اور مد میں خرچ کرنے کی اجازت دی ہو۔ چنانچہ اس بارے میں خمس کا حکم صدقہ

کے حکم سے جدا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ان ہر دو کے مستحقین کا تعین کتاب و سنت سے ہو چکا ہے۔ ہمارے خیال میں خمس اور صدقہ کے حکم میں اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ خمس فتنے میں سے ہوتا ہے۔ اور فتنے اور خمس سب دراصل مشرکوں کے اموال سے ہوتے ہیں لہذا ان کی رائے یہ ہوئی کہ جب مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہو تو خمس کو اس کے اصل (یعنی فتنے) کی طرف پلٹا دینا چاہئیے۔

اور ان ہر دو (یعنی خمس اور فتنے) کو ایک دوسرے سے جو چیز نزدیک لاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید میں ان ہر دو کے مستحقین کا تذکرہ ہے وہاں دونوں مقامات پر پہلی مد کے لئے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، خمس کے بارے میں فرمایا ہے :

واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسہ : (الانفال ۸ : ۳۶)
اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت سے ملے تو اس میں سے خمس اللہ کے لئے ہے۔

یہاں بات کو شروع ہی اس طرح کیا کہ اسے (اللہ تعالیٰ نے) اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا اور بعد ازاں دیگر مستحقین کو بیان کیا۔ اور یہی طرز کلام فتنے کے بارے میں بھی اختیار فرمایا چنانچہ ارشاد ہے :-

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ (الحشر ۵۹ : ۶)
جو کچھ اللہ (تعالیٰ) بستیوں والوں کی طرف سے اپنے رسول کی طرف (بطور فتنے) پلٹائے تو وہ اللہ کے لئے ہے۔

چنانچہ یہاں بھی پہلے اسے اللہ جل ثناؤہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا اور پھر اس کے (دیگر) مستحقین کا بیان فرمایا۔ لہذا

ان دونوں مدوں میں امام کو اختیار حاصل ہو گا کہ اللہ سے جو کچھ مراد لیا جائے وہ اس کا فیصلہ کرے ، کیونکہ وہ اس سے قریب تر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صدقہ (زکوٰۃ) کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا :-

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ : (التوبہ ۹ : ۶۱)

صدقات (زکوٰۃ) تو صرف فقراء اور مساکین . . . الخ کے لئے ہیں -

یہاں پہلے ”اللہ کے لئے“ کہنے کے بعد فلاں فلاں مستحقین کا ذکر نہیں فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات صرف انہیں مستحقین کو دینا ضروری قرار دیا اور اس کی تقسیم میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کے متعینہ مستحقین کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو صدقہ (زکوٰۃ) دے دے - بایں ہمہ یہ معلوم ہے کہ صدقہ (زکوٰۃ) خصوصی طور پر صرف مسلمانوں کے مال سے لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے امیروں سے لے کر انہی کے فقیروں میں پلٹا دیا جائے - لہذا اس میں سے نہ تو کسی کو نفل دینا جائز ہے نہ کسی اور قسم کا کوئی عطیہ - کیونکہ یہ مسلمانوں کا مال ہے اور وہ (فترے و خمس و غنیمت) کافروں کا لہذا ہمارے مذکورہ بالا سبب کی بناء پر خمس اور صدقہ کا حکم الگ الگ ہو گیا -

(۸۳۰) بایں ہمہ سفیان بن عیینہ اپنی روایت کے ضمن میں کہا کرتے تھے : ”کہ فترے و خمس کے بارے میں کلام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ذات سے اس لئے ابتداء کی کہ یہ دونوں آمدنیاں (فترے و خمس) معزز ترین کمائی ہیں - اور ظاہر ہے کہ ہر بزرگ و برتر و باشرف چیز اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور صدقہ

(زکوٰۃ) کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے اپنی طرف منسوب نہ فرمایا کہ وہ لوگوں کا میل کچیل ہوتا ہے۔

ابو عبیدؓ:۔ ان کی اس توجیہ سے ہمارے مسلک کی تردید نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمارے مسلک کی مزید تائید کرتا ہے اس لئے کہ جہاں تک ہمارا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے فتنے اور خمس کو بلا تمیز و تفریق ایک سمجھتے ہوئے ملا دیا ہے۔ اور صدقہ کو اس کے سوا کسی اور مفہوم و مراد کی وجہ سے علیحدہ کر دیا ہے۔ واللہ اعلم

حوالہ جات

(۱) یہ نام حاشیہ میں، ابن ابی حفص اور عمر بن حفص، بھی لکھا ہوا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رب یسروا عن فلک الحمد

باب : ۵۰

خمس میں سے قرابتداروں کا حصہ

(۸۴۱:۲) ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن حارث بن نوفل
ثلاثاشمی نے بتایا کہ انہیں عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن
عبدالمطلب نے بتایا کہ ان کے والد ربیعہ بن حارث ، نیز عباس بن
عبدالمطلب ، دونوں نے عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث اور فضل بن
عباس سے کہا : ”تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں پہنچ کر آپ سے درخواست کرو کہ یا رسول اللہ آپ سے پوشیدہ
ہمیں کہ ہماری عمریں خاصی بڑی ہو گئی ہیں اور ہم شادی کرنے
کے خواہشمند ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بڑے مخیر و کرم فرما اور سب
سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ ہمارے والدین کے پاس اتنا
سرمایہ نہیں کہ وہ ہماری طرف سے مہر ادا کر دیں۔ لہذا یا رسول
ﷺ آپ ہمیں صدقات کی وصولی کی خدمات سونپ دیجئے۔ اور
جس طرح دیگر عاملین آپ کو محصولات ادا کرتے ہیں ہم بھی ادا
کرتے رہیں گے اور اس خدمت کے معاوضہ میں جو سہولت و آسائش
ہمیں پہنچتی رہے گی۔“ ابھی ہم اسی حال میں تھے کہ
حضرت علیؓ بن ابی طالب تشریف لے آئے اور انہوں نے ہم سے کہا :
”...واللہ : تم میں سے کسی کو رسول اللہ صدقہ (زکوٰۃ) وصول کرنے کی

خدمت پر مامور نہ فرمائیں گے۔ اس پر ربیعہ بن حارث نے ان سے کہا : ”تم اپنے حسد اور سرکشی کی بناء پر یہ کہہ رہے ہو۔ حالانکہ ہم نے باوجود اس کے کہ تمہیں رسول اللہؐ کی دامادی حاصل ہو چکی ہے تم سے حسد نہیں کیا۔“ اس پر حضرت علیؑ نے اپنی چادر ڈال دی اور اس پر بیٹھتے ہوئے کہا : ”میں ابو حسن ، اور قوم کا بھی خواہ ہوں۔ واللہ جب تک تمہارے بھیجے ہوئے دونوں بیٹے رسول اللہؐ کے پاس سے اس استفار کا جواب لے کر تمہارے پاس نہ آجائیں میں اپنی جگہ سے نہ اٹھوں گا۔“

عبدالطلب کہتے ہیں کہ میں اور فضل روانہ ہوئے۔ ہمیں ظہر کی جماعت کھڑی ملی۔ چنانچہ ہم نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر میں اور فضل جلدی سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے دروازہ پر پہنچ گئے۔ اس دن آپ کی باری حضرت زینب بنت جحشؓ کے ہاں تھی۔ چنانچہ ہم اس دروازہ پر کھڑے ہو گئے تاآنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے میرا اور فضل کا کان پکڑتے ہوئے فرمایا : ”اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔“ پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور مجھے اور فضل کو اندر طلب فرمایا چنانچہ ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر مدعا پیش کرنے کی ذمہ داری ڈالی۔ پھر میں نے آپ سے بات کی۔ (۱) اور ہم نے آپ سے اس موضوع پر گفتگو کی جس کے لئے ہمیں ہمارے والدین نے بھیجا تھا۔ ہماری بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑی بھر کے لئے خاموش ہو گئے اور آپ نے اپنی نگاہ گھر کی چھت کی طرف اٹھالی۔ ہمیں اس عالم میں خاصی دیر ہو گئی اور ہم خیال کرنے لگے کہ آپ ہمیں کوئی جواب نہ دیں گے۔ اسی عالم میں ہم نے دیکھا کہ حضرت زینبؓ پردہ کی آڑ سے اپنا ہاتھ ہلا رہی ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ

ہا ہم لوگ جلدی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی
 مدد عاملہ میں غور فرما رہے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنے سر نیچے کرتے ہوئے ہم سے فرمایا : ”یہ صدقہ تو لوگوں کا میل
 بیچنے کی چیز ہے۔ اور یہ نہ محمدؐ کے لئے حلال ہے نہ آل محمدؐ کے لئے۔ تم
 ہو فل بن حارث کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ نوفل کو بلا کر آپ
 کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا : ”اے نوفل۔
 عبدالمطلب کی شادی کرا دو۔“ چنانچہ انہوں نے میری شادی کرا
 دی۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا : ”محمیہ بن جزء کو میرے پاس بلا لاؤ
 پھر آپ نے محمیہ سے کہا : ”فضل کی شادی کرا دو۔“ چنانچہ
 انہوں نے ان کی شادی کرا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا : ”جاؤ اور ان دونوں کی طرف سے اتنا اتنا مہر خمس میں سے
 لے لیا۔“

ابن شہاب کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن حارث نے یہ رقم معین مقدار
 میں مجھے نہیں بتائی۔

ابو عبیدہؓ : ”محمیہ بن جزء ہمارے ہاں جز (وز) پر تشدید کے
 ساتھ (مشہور ہے۔ لیکن راوی نے اسی طرح یہ نام لیا تھا۔ یہ بنی
 زبید کا ایک شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 خمس کے اموال پر عامل مقرر فرما رکھا تھا۔“

ذی القربیٰ کا حصہ بنی ہاشم و بنی المطلب میں :

(۸۳۲) جیر بن مطعم کہتے ہیں : ”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ذی القربیٰ (رشتہ داروں) کا حصہ بنی ہاشم و بنی المطلب
 میں تقسیم فرمایا تو میں اور عثمانؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
 اور میں نے کہا : ”یا رسول اللہ۔ جہاں تک بنو ہاشم کا تعلق ہے ان
 کے فضل و برتری کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ انہیں اللہ
 تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ایک خاص مقام عطا فرما دیا ہے۔ لیکن یہ
 فرمائیے کہ بنی المطلب میں کونسی خصوصیت ہے کہ آپ نے ان کو تو

دیا اور ہمیں محروم فرما دیا؟ حالانکہ آپ کی رشتہ داری کے اعتبار سے ہم اور وہ ایک حیثیت رکھتے ہیں۔، تو آپ نے فرمایا: ،، انہوں نے مجھے۔ یا ہمیں۔ نہ زمانہ جاہلیت میں چھوڑا نہ اسلام میں، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہمدگر داخل کرتے ہوئے فرمایا: ،، بلاشبہ وہ سب۔ بنو ہاشم اور بنوالمطلب۔ ایک چیز ہیں۔

(۸۴۳) ایک دوسری سند سے سعید بن المسیب ہی جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اور حضرت عثمانؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہوئے اس میں یہ اضافہ کیا:

،، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنوالمطلب کی طرح بنی عبدشمس اور بنی نوفل کو اس خمس میں سے کچھ تقسیم نہیں کیا۔،

(۸۴۴) ابن شہاب کہتے ہیں: ،، حضرت ابو بکرؓ خمس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر تقسیم کرتے اور حضرت عمرؓ بھی انہیں خمس میں سے دیتے رہے اور ان کے بعد حضرت عثمانؓ بھی۔،

(۸۴۵) مذکورہ بالا حدیث (نمبر ۸۴۲) ایک اور سند سے جبیر بن مطعم ہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

(۸۴۶) قیس بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن محمد سے آیت کریمہ:-

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُوْبَىٰ لِلنَّبِيِّ
(الانفال: ۴۱)

اور جان لو کہ جو چیز بھی تم کو غنیمت میں ملے تو اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے لئے اور قرابت داروں کے لئے۔

ذی القربی کے بارے میں اختلاف

کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا : ”یہ تو کلام شروع کرنے کا طریقہ ہے۔ ورنہ دنیا اور آخرت (سب ہی) اللہ کے لئے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں میں ان دو حصوں کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا: ”قرابت داروں کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لئے رہے گا۔“ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حصہ خلیفہ کے رشتہ داروں کو ملے گا۔“ اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کا حصہ آپ کے بعد خلیفہ کو ملے گا۔“ پھر ان میں اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ وہ یہ دونوں حصے گھوڑوں اور راہ خدا میں جہاد کی تیاری میں صرف کر دیں۔ چنانچہ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت میں یہ دونوں حصے اسی مد میں صرف کئے جاتے تھے۔

(۸۳۷) محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے دریافت کیا : ”جب حضرت علیؑ نے خلیفہ ہو کر لوگوں کے معاملات اپنے ہاتھ میں لئے تو انہوں نے رشتہ داروں کے حصہ کو کس طرح تقسیم کیا تھا؟“ تو انہوں نے جواب دیا : ”حضرت علیؑ نے اس بارے میں حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کی تھیں۔“ میں نے کہا : ”یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم اس بارے میں بہت کچھ کہتے رہتے ہو؟“ اس پر انہوں نے کہا : ”ان کے اہل جو کچھ کرتے تھے وہ انہی کی رائے کے مطابق ہوتا تھا۔“ میں نے کہا : ”تو انہیں اپنی رائے پر عمل کرنے سے کس چیز نے منع کیا تھا؟“ انہوں نے جواب دیا : ”واللہ! انہیں یہ پسند نہ تھا کہ ان پر حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کی مخالفت کا الزام لگ جائے۔“

(۸۴۸) شعبی سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا : ”میں یہاں اس لئے نہیں آیا ہوں کہ کوئی ایسی گرہ کھول دوں جسے حضرت عمرؓ نے پختگی سے باندھا ہو۔“

(۸۴۹) عبیدہؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا : ”تم لوگ پہلے جس طرح فیصلے کرتے تھے ویسے ہی کرتے رہو۔ اس لئے کہ مجھے اختلاف ناپسند ہے۔ یہ اس لئے کہ لوگوں کو ایک جماعت ہو جائے یا پھر میں بھی اس طرز عمل پر مر جاؤں جس پر میرے ساتھیوں نے جان دے دی۔“

(۸۵۰) سعید بن ابی سعید کہتے ہیں کہ نجدہ نے حضرت ابن عباسؓ کو سوالنامہ بھیجا : ”ذوالقربیٰ (رشتہ داروں) سے کون لوگ مراد ہیں؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں حصہ لینے والے غلام یا عورت کو حصہ دیا کرتے تھے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے؟“ اس پر حضرت ابن عباسؓ نے یزید بن ہرمز کو بلا کر یہ جواب لکھوایا : ”عبداللہ بن عباسؓ کی جانب سے نجدہ بن عویمر کے نام۔ اما بعد۔ تم نے مجھ سے رشتہ داروں کے متعلق دریافت کیا ہے کہ وہ کون ہیں تو ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم بنو ہاشم وہ رشتہ دار ہیں۔ لیکن ہماری قوم نے ہماری نہ مانی اور کہا کہ سارا قبیلہ قریش رشتہ دار ہے۔ اور تم نے سوال کیا ہے کہ جنگ میں حصہ لینے والے غلام یا عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حصہ دیا کرتے تھے؟ تو میں بتاتا ہوں کہ آپ ان دونوں میں سے کسی کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ البتہ کچھ معمولی سی بخشش دے دیا کرتے تھے۔ اور تم نے پوچھا ہے کہ کیا آپ بچوں کو قتل کر دیتے تھے؟ سو تم بچوں کو قتل نہ کرنا الایہ کہ تمہیں خضر کی طرح کا علم غیب حاصل ہو جس کی بناء پر انہوں نے لڑکے کو قتل کر ڈالا تھا۔“

(۸۵۱) یزید بن هرمز کہتے ہیں کہ نجدہ نے ابن عباسؓ کو ایک سوالنامہ بھیجا کہ یتیم سے کس عمر میں یتیم کا لفظ ختم ہو جاتا ہے ؟ اور یہ کہ کیا بچوں کو قتل کیا جا سکتا ہے ؟ اور یہ کہ کیا عورتیں جنگ میں حصہ لیتی تھیں ؟ اور یہ کہ خمس کن کے لئے ہے ؟ تو ابن عباس نے کہا : ،، اگر مجھے اس کی طرف سے کسی احمقانہ حرکت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسے جواب نہ دیتا پھر اسے یہ جواب لکھ بھیجا : ،، کہ یتیم سے اس وقت یتیم کا لفظ ہٹا لیا جائے گا جبکہ وہ بالغ ہو جائے اور اس میں سوجھ بوجھ اور ہوشیاری نظر آنے لگے۔ اور بچوں کی صرف اسی صورت میں قتل کیا جا سکتا ہے کہ ان کے بارے میں وہ علم رکھو جو خضر کو معلوم تھا۔ اب رہا غلام سو اس کو کچھ بخشش دے دی جاتی تھی۔ اور عورتیں (جنگ میں) مریضوں کی دیکھ بھال اور دوا دارو کرتی تھیں اور پانی پلانے کی خدمت انجام دیتی تھیں۔ اور خمس کے بارے میں ہمارا کہنا ہے کہ وہ ہمارا حصہ ہے اور ہماری قوم کہتی ہے کہ وہ ہمارا حصہ نہیں ہے۔

(۸۵۲) ابن شہاب کہتے ہیں کہ ان سے یزید بن هرمز نے روایت کی کہ نجدہ نے حضرت ابن عباس کو رشتہ داروں کے حصہ کے متعلق تحریری سوال بھیجا تو انہوں نے اسے جواب میں لکھا : وہ حصہ ہمارا ہے۔ خود حضرت عمرؓ نے ہمارے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ اس حصہ میں سے وہ ہمارے غیر شادی شدہ افراد کی شادی کرا دیں گے۔ اور ہمارے عیالدار کے لئے خادم فراہم کر دیں گے۔ لیکن ہم نے ان کی یہ تجویز منظور نہ کی اور اصرار کیا کہ وہ پورا کا پورا حصہ ہمارے حوالہ کر دیا کریں۔ لیکن انہوں نے ہماری یہ بات تسلیم نہ کی۔

ابن ہرمز کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ کی طرف سے ان کا یہ جواب نجدہ کو لکھا تھا۔

(۸۵۳) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں : „حضرت عمرؓ ہمیں خمس میں سے وہ مقدار دیا کرتے تھے جس کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ لیکن ہم نے یہ کہہ کر اسے قبول کرنا سے انکار کر دیا کہ رشتہ داروں کا حصہ خمس کا خمس (۱/۵) ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے کہا : „اللہ تعالیٰ نے یہ خمس معینہ مدوں میں تقسیم فرمائی ہے لہذا ان معینہ مدوں میں سے انہی کو اس خمس کا زیادہ حصہ ملے گا جو تعداد میں زیادہ اور ضرور تمندی کی بناء پر زیادہ مستحق ہوں گے۔“ چنانچہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے تو اس میں سے لیا اور کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا۔“

(۸۵۴) زہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا : „اگر میرے پاس عراق کا خمس آ گیا تو میں کسی ہاشمی کو شادی کے بغیر نہ چھوڑوں گا اور (ان میں سے) جس کے پاس خدمت گار کنیز نہ ہو گی اسے خدمت گار مہیا کر دوں گا۔“ زہری کہتے ہیں کہ وہ (اس میں سے) حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دیا کرتے تھے۔

(۸۵۵) ابن شہاب ہی ایک اور سند سے اس باب کی پہلی حدیث (نمبر ۸۴۱) کے مضمون کی روایت کرتے ہیں۔ لیکن اس روایت میں انہوں نے نوفل بن حارث کی جگہ ابو سفیان بن حارث کا نام لیا ہے۔ نیز اس میں مندرجہ ذیل عبارت کا اضافہ ہے :
 „رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمیہ سے کہا : „تم اپنی بیٹی سے اس لڑکے۔ یعنی فضل۔ کا عقد کر دو۔ اور ابوسفیان بن الحارث

سے فرمایا : ”تم اپنی بیٹی کو اس لڑکے — یعنی عبدالمطلب — سے
بیاہ دو۔“

ابو عبیدؓ: — لیکن پہلی حدیث میں مذکورہ نام ”نوفل بن حارث“
ہی ہمارے نزدیک محفوظ و ارجح ہے۔

— * —

حوالہ جات

(۱) یہاں عبد اللہ کو شک ہے کہ ”فضل“ نے بات کی۔

معدنیات اور مدفون اشیاء میں خمس (۱/۵)

(۸۵۶) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : „(بے زبان) جانوروں سے زخمی ہونے پر کوئی تاوان نہیں۔ کتوئیں میں (ڈوب یا دب مرنے پر) کوئی تاوان نہیں۔ کان میں (دب مرنے پر) کوئی تاوان نہیں۔ اور (زمین کے اندر سے نکلے ہوئے خزانوں) مدفون مال میں سے خمس (۱/۵) لیا جائے گا۔“

(۸۵۷) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : „زمین کے مدفون مال میں سے خمس (۱/۵) لیا جائے گا۔“

(۸۵۸) عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ مزنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گری پڑی چیز کے متعلق دریافت کیا جو آباد راستہ میں ملے۔ یعنی ایسا راستہ جس پر بکثرت آمد و رفت رہتی ہو۔ تو آپؐ نے فرمایا : „اس (گمشدہ) پڑی ملی ہوئی چیز کو ایک سال تک لوگوں کو اعلان کے ذریعہ پہنچوانے رہو :۔ اس اثناء میں اگر اس کا مالک آ جائے تو فبہا، ورنہ وہ تمہاری ہو گئی۔“ پھر اس شخص نے دریافت کیا : „یا رسول اللہ! قدیم ویرانوں سے جو کچھ ملے اس کا کیا حکم ہے؟“ آپؐ نے فرمایا : „اس میں نیز زمین کے مدفون مال میں سے خمس (۱/۵) دیا جائے گا۔“

(۸۵۹) ابو عبیدہؓ :۔ مذکورہ بالا حدیث میں راوی نے عمرو بن شعیب کے بعد رسول اللہؐ تک رواۃ کا سلسلہ نہیں دیا۔ لیکن ایک اور

لمبی حدیث میں یہ سند عمرو بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا کی وساطت سے رسول اللہؐ تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ابن عجلان سے بھی یہ سند مروی ہے :-

(۸۶۰) یعنی عمرو بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا کی وساطت سے مذکورہ بالا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔

معدن (کان) اور رکاز (دفینہ) کے معنی

ابو عبیدؓ :- زمین میں دیے ہوئے مال (رکاز) کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے :

(۸۶۱) اہل عراق کہتے ہیں کہ „رکاز“ جامع لفظ ہے اور اس سے مراد کان بھی ہے نیز وہ مال بھی جو زمین میں مدفون ملے۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک قسم میں سے حاصل شدہ مال پر خمس (۱/۵) ہے۔

(۸۶۲) اہل حجاز کہتے ہیں کہ „رکاز“ کا لفظ صرف دفینہ (کے مال) کے لئے مخصوص ہے اور صرف ایسے ہی زمین میں دیے ہوئے مال سے خمس (۱/۵) لیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک کان (معدن) کا تعلق ہے وہ جداگانہ چیز ہے اسے „رکاز“ نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا اس میں سے حاصل ہونے والے مال سے خمس (۱/۵) نہیں لیا جائے گا۔ اس میں سے صرف زکوٰۃ لی جائے گی۔

اور ان میں سے ہر فریق اپنے مسلک پر حدیث و تاویل سے استدلال کرتا ہے۔

(۸۶۳) ربیعہ بن ابی عبدالرحمن متعدد علماء (صحابہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارثؓ کو (حجاز کے مشہور علاقہ) قبلہ کی کانیں (بطور جاگیر) عطا فرما

دی تھیں۔ اور یہ علاقہ مقام فرع کی جانب ہے۔ چنانچہ آج تک ان کانوں سے صرف زکوٰۃ ہی لی جا رہی ہے۔ (نیز دیکھئے نمبر ۶۷۷) (۸۶۳) ابو عبید:۔ یہی حدیث ایک دوسری سند سے یوں مروی ہے :-

،،آپؐ نے انہیں قبلہ کے غوری اور جلسی (۱) علاقہ کی کانیں (بطور جاگیر) بخش دی تھیں۔،،

(۸۶۵) اور یہ مذکورہ بالا روایت کثیر بن عبداللہ مزنی اپنے باپ اور اپنے دادا کی وساطت سے بیان کرتے ہیں۔

ابو عبید:۔ غوری علاقہ سے مراد ہے وہ (نشیبی) علاقہ جو تہامہ میں واقع ہے اور جلسی علاقہ سے وہ (بالائی) علاقہ مراد ہے جو نجد میں واقع ہے۔

(۸۶۶) بلاؓ بن حارث مزنی کے مولیٰ ابو عکرمہ راوی ہیں کہ رسول اللہؐ نے فلاں زمین فلاں علاقہ سے فلاں علاقہ تک مع اس کے پہاڑوں اور کانوں کے بلاؓ بن حارث کو (بطور جاگیر) بخش دی تھیں۔ بعد میں بلاؓ کی اولاد نے اس میں سے ایک قطعہ عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اور اس قطعہ میں دو عدد کانیں نکل آئیں۔ اس پر بلاؓ کی اولاد نے کہا: ،،ہم نے کاشت کی زمین آپ کے ہاتھ فروخت کی تھی اور کان آپ کو فروخت نہیں کی ہے۔ ساتھ ہی وہ لوگ عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ جاگیر نامہ بھی لے آئے جو رسول اللہؐ نے ان کے باپ کو کھجور کی شاخ پر تحریر فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس لکھی ہوئی شاخ کو اپنی آنکھوں پر پھیرنے لگے۔ اور انہوں نے اپنی زمین کے کارندہ سے کہا: ،،معلوم کرو کہ تم نے کتنا کچھ اس زمین سے نکالا ہے اور کتنی رقم اس پر لگائی ہے؟ اور ان لوگوں سے اپنا خرچہ نکالنے کی شرط پر صلح کر لو۔

کانوں کی پیداوار سے زکوٰۃ ، دفتینہ میں سے خمس اور اس بارے میں اختلاف ،

ابو عبیدؓ :- کانوں کے متعلق عمر (بن عبدالعزیز) کی یہی رائے ہے کہ ان سے حاصل ہونے والے مال پر زکوٰۃ لی جائے جیسا کہ ”قبلہ“ کی روایت میں مذکور ہے ۔

(۸۶۷) عبدالله بن ابی بکر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کانوں (کی پیداوار) سے زکوٰۃ لی ۔

(۸۶۸) عبدالله بن ابی بکر کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا تھا : ”کانوں (کی پیداوار) سے زکوٰۃ لو اور اس میں سے خمس نہ لو۔“

ابو عبیدؓ :- اور یہی مالک بن انس کی بھی رائے تھی :

(۸۶۹) یحییٰ بن عبدالله بن بکیر راوی ہیں کہ مالک نے کہا : ”کان بمنزلہ کہیت ہے اور اس (کی پیداوار) میں سے اسی طرح زکوٰۃ لی جائے گی جس طرح کہیت کاٹنے پر اس (کی پیداوار) سے زکوٰۃ لی جاتی ہے ۔ اور کان ”رکاز“ (زمین میں مدفون خزانہ) نہیں ہے ۔ ”رکاز“ تو زمانہ جاہلیت کا وہ دفتینہ ہے جو بغیر سرمایہ لگائے ہاتھ لگ جائے اور جس کے حاصل کرنے میں بڑی محنت نہ کرنا پڑے ۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے ۔ اور جب تک کان سے نکلنے والی شے کی مالیت بیس دینار یا دو سو درہم نہ ہو جائے اس میں سے کچھ نہیں لیا جائے گا ۔ جب مذکورہ مالیت کو پہنچ جائے تو اس میں سے زکوٰۃ لی جائے گی ۔ اور جوں جوں پیداوار میں اضافہ ہو گا اسی حساب سے اس سے لیا جائے گا ۔ یہ ایسی صورت میں کہ کان سے مسلسل پیداوار جاری رہے لیکن اگر

پیداوار ہونے لگے تو اس کے ساتھ۔ پھر پہلا عمل کیا جائے گا یعنی جس طرح پہلی مرتبہ زکوٰۃ شروع کی گئی تھی اس طرح از سر نو زکوٰۃ شروع کی جائے گی۔“

ابو عبیدؓ: یہ ہے مالک اور اہل مدینہ کی رائے۔

(۸۷۰) لیکن دیگر علماء کی رائے میں ”کان“ بھی ”رکاز“ (دینہ میں شامل) ہے اور جس طرح وہ غنیمت میں خمس لینے کے قائل ہیں اسی طرح وہ کان کی پیداوار میں سے بھی خمس لینے کے قائل ہیں۔

ابو عبیدؓ:۔ اور یہی مؤخر الذکر مسلک میرے نزدیک اس مرفوع حدیث کی تاویل سے زیادہ مشابہ ہے جسے ہم عبد اللہ بن عمرو کی سند سے بیان کر چکے ہیں اور وہ ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس مال کا کیا حکم ہے جو قدیم زمانہ کے ویرانہ میں ملے؟“ تو آپ نے فرمایا: ”اس میں اور رکاز (زمین سے نکلنے والے مال) میں سے خمس (۱/۵) لیا جائے گا۔“

ابو عبیدؓ:۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ رکاز زمین میں دبے ہوئے مال کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ اس لئے کہ حضورؐ نے فرمایا: ”اس میں اور رکاز میں سے خمس لیا جائے گا۔“ اس طرح آپؐ نے رکاز کو اس مال کے علاوہ (جو قدیم زمانہ کے ویرانہ سے ملے) بتایا۔ معلوم ہوا کہ ”رکاز“ سے مراد ”کان“ ہے۔

خود حضرت علیؓ بن ابی طالبؓ سے ایک روایت ہے جس میں انہوں نے ”کان“ کو ”رکاز“ کہا ہے۔ یہ حدیث اس طرح ان سے بالتشریح مروی ہے۔

(۸۱:۱) حارث بن ابی الحارث ازدی کہتے ہیں کہ میرے باپ کو
 خدمتوں سے متعلق سب سے زیادہ معلومات تھی۔ وہ ایک شخص کے
 پاس گئے جس نے ایک دھات کھود کر نکالی تھی اور انہوں نے وہ
 دھات، اس سے یکصد بچوں والی بکریوں کے عوض خرید لی۔ پھر
 وہ اپنے والدہ کے پاس گئے اور انہیں اپنے اس سودے کا بتایا تو انہوں
 نے کہا: ”بیٹے۔ یہ یکصد تو تین صد ہیں۔ یکصد تو مائیں۔ یکصد
 نائے بچے، یکصد ان کے خدمتگار (۲)۔ جس سے تم نے یہ سودا کیا
 ہے ان کے پاس واپس جا کر اس سے یہ سودا ختم کر ڈالو۔ چنانچہ وہ
 اس شخص کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ اس تعداد میں
 سے پندرہ کم کر دو، لیکن وہ شخص اس پر رضا مند نہ ہوا۔ چنانچہ
 اس (خریدار) نے دھات لے لی اور اسے پگھلا کر اس سے ہزار بکریوں
 کی قیمت نکال لی۔ تب اس کان کو فروخت کرنے والے شخص نے
 خریدار سے کہا: ”مجھے سودا واپس کر دو۔“ اس نے کہا: ”میں
 پیسا نہیں کروں گا۔“ اس شخص نے کہا: ”میں حضرت علیؓ بن
 ابی طالب کے پاس جا کر تیری شکایت کر دیتا ہوں۔“ چنانچہ وہ
 حضرت علیؓ کی خدمت میں پہنچ گیا اور ان سے کہا: ”ابو الحارث
 کو قیمتی دھات مل گئی ہے۔“ چنانچہ حضرت علیؓ ان کے پاس گئے
 اور ان سے پوچھا: ”وہ (رکاز) دھنہ جو تمہیں ملا ہے کہاں ہے؟“
 انہوں نے کہا: ”مجھے (رکاز) دھنہ نہیں ملا بلکہ اس شخص کو یہ
 ملا تھا اور میں نے اس سے یہ یکصد بچوں والی بکریوں کے عوض
 خرید لیا۔ تب حضرت علیؓ نے اس شخص سے کہا: ”اب تو خمس
 سے لیا جائے گا۔“ اور پھر ان سو بکریوں میں سے خمس لے لیا۔
 ابو عبیدہ: ”ملاحظہ فرمایا آپ نے اس روایت میں حضرت علیؓ
 نے زمین سے نکالی جانے والی دھات کو (رکاز) دھنہ کہا اور پھر اس

پر اپنا حکم صادر فرمایا اور اس میں سے خمس لے لیا۔

اور یہی رائے (ابن شہاب) زہری کی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث بیان کرتے تھے جس میں یہ حکم تھا کہ „رکاز، میں سے خمس لیا جائے گا۔

(۸۷۲) یونس کہتے ہیں کہ ابن شہاب (زہری) سے دفتینہ (رکاز) اور „معاون“ (کانوں) کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا: „ان سب چیزوں سے حاصل ہونے والے مال پر خمس (۱/۵) نکالا جائے گا۔

غله اور سونا چاندی پر زکوٰۃ واجب ہونے اور ان کے نصابوں میں اختلاف

ابو عبید:۔ اور میرے نقطہ نظر سے بھی یہی درست معلوم ہوا کہ کھیت (کی پیداوار) کے مقابلہ میں دفتینہ اور کانوں کی پیداوار، مال غنیمت سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ اس لئے کہ جس طرح کانوں سے مال نکالنے میں اخراجات کرنے پڑتے ہیں اور جان جوکھوں میں ڈالی جاتی ہے اسی طرح دشمن سے مقابلہ و جہاد میں بھی انہیں حالات سے واسطہ پڑتا ہے بلکہ جہاد زیادہ سخت اور خطرناک ترین ہے۔ بایں ہمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین پر ان کے حاصل کردہ مال غنیمت میں خمس (۱/۵) مقرر کیا ہے۔ اس لحاظ سے کانوں پر کم سے کم جو ٹیکس لگایا جا سکتا ہے وہ اتنا تو ہونا چاہئے جو دشمنوں سے حاصل کردہ مال پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ کھیتوں (کی پیداوار) اور سونے چاندی کے احکام جدا جدا ہیں۔ کھیتوں (کی پیداوار) پر تو صرف ایک بار کٹائی کے وقت ہی زکوٰۃ لی جاتی ہے اور بعد ازاں اس غلہ وغیرہ پر کچھ نہیں لیا جاتا۔ خواہ وہ غلہ وغیرہ برسوں مالک کے پاس پڑا رہے لیکن اس کے

مخبر خلاف سونے چاندی پر جو نفع حاصل ہوتا ہے اس پر (فوری طور سے) کوئی زکوٰۃ نہیں لی جاتی تاآنکہ ان پر ایک سال نہ گذر جائے۔ اور اس مدت کے بعد ہی سونے اور چاندی پر مسلسل ہر سال زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ان وجوہ کی بناء پر میں سمجھتا ہوں کہ ان ہر دو اشیاء (یعنی کھیت اور سونا چاندی) کے حکم میں نہ صرف اصلاً اختلاف ہے بلکہ فرعاً بھی اختلاف ہے۔

اس سے بھی زیادہ نمایاں فرق ان ہر دو اشیاء میں یہ ہے کہ کھیت (کی پیداوار) سے عشر ($\frac{1}{10}$) یا نصف عشر ($\frac{1}{20}$) زکوٰۃ لی جاتی ہے جبکہ سونے اور چاندی سے ربع عشر ($\frac{1}{40}$) زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ اور یہ بڑا نمایاں اور واضح فرق ہے جس کی موجودگی میں ہم کیونکر معدن (سے نکالے ہوئے مال) کو کھیت (کی پیداوار) سے مشابہہ سمجھ سکتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ ہماری مذکورہ وہ حدیث بھی سامنے رکھنیے جسے عبداللہ بن عمروؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ نیز اس باب میں حضرت علیؓ کی مذکورہ روایت اور اس مسئلہ میں ابن شہاب (زہری) کا اپنا فتویٰ جس کے ساتھ ان کی مروی حدیث بھی ہے، ملحوظ رکھنیے۔

اب اس قبلیہ والی حدیث (نمبر ۸۶۳) کو لیجئے جسے ربیعہ (بن ابی عبدالرحمن) روایت کر رہے ہیں۔ اولاً تو اس کی اسناد نہیں ہے ثانیاً اس میں یہ مذکور نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات (زکوٰۃ لینے) کا حکم دیا تھا۔ اس میں تو صرف اس قدر ہے: چنانچہ آج تک ان کانوں سے صرف زکوٰۃ ہی لی جا رہی ہے۔ اگر اس جملہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو یہ ایک ناقابل تردید ثبوت بن جائے گا۔

(۸۴۳) اب جو حضرات کان (معدن) اور رکاز (دفینے) کے بارے میں اس مسلک کے قائل ہیں وہ کانوں سے برآمد ہونے والی جملہ دھاتوں : تانبہ ، سیسہ اور لوہے (وغیرہ) کے بارے میں وہی رائے رکھتے ہیں جو وہ سونے اور چاندی کے متعلق رکھتے ہیں۔ لیکن جو (معدن و رکاز) میں زکوٰۃ کا قائل ہے تو اسے اپنے بیان میں یہ بھی اضافہ کر لینا چاہئیں کہ ،،سوائے چاندی سونے کے معدن و رکاز سے حاصل ہونے والے کسی مال پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

—*—

حوالہ جات

- (۱) ان کی شرح نمبر ۸۶۵ کے تحت ملاحظہ کیجئے۔
- (۲) ہمارے خیال میں اس سے مطلب یہ ہے کہ ان بکریوں کے ساتھ جو خدام دئے جائیں گے وہ بھی تقریباً سو بکریوں کی قیمت کے مساوی ہوں گے۔ واہ اعلم

دینہ (گاڑے ہوئے سال) میں سے خمس (۱/۵) لینے کا بیان

(۸۴۲) شعبی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مدینہ کی حدود سے خارج علاقہ کے کسی دینہ میں ایک ہزار دینار پائے۔ وہ انہیں لے کر حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا چنانچہ انہوں نے اس میں سے خمس یعنی دو سو دینار لے کر بقیہ اسی شخص کو دے دئے۔ پھر حضرت عمرؓ وہ دو سو دینار اپنے پاس موجود مسلمانوں میں تقسیم کرنے لگے حتیٰ کہ ان میں سے کچھ بچ گئے۔ حضرت عمرؓ نے کہا: ”وہ دیناروں والا کہاں ہے۔“ اس پر وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے کہا: ”لو یہ (بقیہ) دینار بھی تمہارے ہیں۔“

(۸۴۵) شعبی سے مروی ہے کہ ایک آدمی جسے سواد (عراق) کے ویران علاقہ میں ایک ہزار پانچ صد درہم ملے تھے حضرت علیؓ کی خدمت میں پہنچایا گیا۔ حضرت علیؓ نے کہا: ”اس جھگڑے کا میں بالکل صاف و واضح فیصلہ سناؤں گا۔ اگر تم نے یہ رقم ایسے ویرانہ میں پائی ہے جس کا خراج آباد بستی ادا کرتی ہے تو یہ رقم اس بستی کے باشندوں کی ہے۔ اور اگر وہ ویرانہ ایسا ہے جس کا خراج وہ بستی ادا نہیں کرتی تو اس رقم میں سے پانچواں حصہ (خمس) ہمارا ہے اور باقی چار حصے تمہارے ہیں۔ اور میں یہ سب کا سب بھی تمہارے لئے پاکیزہ و خوشگوار بنا دوں گا۔“

حضرت دانیالؑ کے مزار میں رکھی ہوئی دولت

(۸۶۶) قتادہ کہتے ہیں کہ جب (ایرانی علاقہ) سوس فتح ہوا تو اس فاتح لشکر کے قائد ابو موسیٰ اشعریؓ تھے۔ انہوں نے حضرت دانیالؑ کو ابرن میں پایا۔ (۱) جہاں ان کے بازو میں مال رکھا ہوا تھا اور ایک تحریر تھی جس میں درج تھا: ”جو چاہے اس میں سے معینہ مدت تک کے لئے قرض لے لے۔ اگر وہ معینہ مدت میں قرض واپس کر دے تو فبہا ورنہ اسے برص ہو جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے اس تحریر کو (احتراماً) بدن سے لگایا اور اسے بوسہ دیا اور کہا: ”رب کعبہ کی قسم یہی دانیالؑ ہیں۔ پھر اس کے بارے میں حضرت عمرؓ کو لکھا جس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے لکھا: ”انہیں کفناؤ، ان کی لاش کو مٹی لگاؤ۔ پھر ان پر نماز (جنازہ) پڑھو۔ پھر انبیاء صلوات اللہ علیہم کے اعزاز کے مطابق انہیں دفنا دو۔ اور ان کے پاس سے جو مال ملا ہے اسے مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دو۔“ چنانچہ انہوں نے اس لاش کو سفید قباطی کپڑے سے کفنا کر، اس پر نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا۔

قبر میں سے نکلنے والا مال

(۸۶۷) ریاح کہتے ہیں کہ ہمیں مدائن میں ایک قبر ملی جس میں ایک مرد کی لاش تھی جس پر سونے (کے تاروں) سے بنا ہوا کپڑا تھا۔ نیز اس قبر میں اور بھی مال تھا۔ ہم لوگ یہ سب کچھ لے کر عمار بن یاسرؓ کے پاس پہنچے۔ چنانچہ اس بارے میں انہوں نے حضرت عمرؓ بن الخطاب کو لکھا تو انہوں نے جواب بھیجا: ”یہ سب مال ان لوگوں کو دے دو (جو اسے لائے ہیں) اور ان سے چھین نہ لو۔“ دینیوں کے متعلق حضرت عمرؓ کے مختلف فیصلے اور ان کی توجیہ یہ ہے ابو عبید:۔ حضرت عمرؓ سے زمین میں مدفون خزانے کے بارے

میں یہ تین مختلف فیصلے مروی ہیں :-

(۱) انہوں نے اس میں سے خمس ($\frac{1}{5}$) لے کر بقیہ اس کے پانے والے کے حوالے کر دیا۔

(۱۱) انہوں نے پانے والے کو اس خزانہ میں سے کچھ نہ دیا اور وہ سارے کا سارا خزانہ بیت المال میں داخل کرا دیا۔

(۱۱۱) انہوں نے وہ تمام کا تمام دفتینہ پانے والے کو دے دیا۔ اور اس میں سے کوئی حصہ بھی بیت المال کے لئے الگ نہ رکھا۔

میرے نزدیک مندرجہ بالا ہر سہ فیصلوں کی ایک دوسرے سے مختلف توجیہ ہے :

(۱) جس میں سے انہوں نے خمس لیا۔ تو وہ اصل قاعدہ پر عمل تھا جو دفتینہ سے متعلق سنت طریقہ ہے کہ دفتینہ میں سے خمس لے کر

بقیہ پانے والے کو دے دیا جائے اور لوگوں میں اسی پر عمل ہوتا ہے۔

(۱۱) حضرت دانیالؑ کے پاس جو مال ملا تھا اسے تمام کا تمام بیت المال میں داخل کرنے اور اسے پانے والوں کو اس میں سے

کچھ حصہ نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ مال لوگوں سے چھپا ڈھکا نہ تھا۔ سب ہی اسے جانتے تھے اور اس میں سے قرض لیتے رہتے تھے

جس کی طرف روایت میں اشارہ ملتا ہے۔ ایسی صورت میں (جبکہ اس کا پانے والا کوئی نہ تھا) وہ یہ مال کسے دیتے؟ سب ہی اسے

جانتے تھے اور اس بارے میں برابر کی حیثیت رکھتے تھے۔ بناء بریں بیت المال اس کا زیادہ مستحق ٹھہرا تاکہ اس سے سب کو عمومی

نفع پہنچے۔

دفتینہ کی تعریف

دفتینہ کا اطلاق تو ان خزانوں پر ہوتا ہے جو ان کے پانے والوں سے قبل پوشیدہ اور نامعلوم ہوں۔ اندریں صورت ان میں سے خمس نکال کر بقیہ ان کے پانے والوں کا ہو گا۔

(۱۱۱) اب رہا وہ دفتینہ جس میں سے خمس نکالے بغیر ہی انہوں نے تمام کا تمام پانے والوں کو دے دیا۔ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ خمس کا فیصلہ غنیمت کے خمس کی طرح امام کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہے وہ دے دے۔ حضرت عمرؓ نے اس واقعہ میں یہی مناسب خیال فرمایا کہ وہ $(\frac{1}{5})$ پانے والوں کو واپس دے دیا جائے اور یہ صورت ایسے مواقع پر ہوتی ہے جبکہ لوگ بعض وجوہ کی بناء پر خمس میں سے نفل (عطیہ) کے مستحق ہو جاتے ہیں : مثلاً یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کی مصلحت و منفعت میں ان کی جانشینی کرتے ہوئے گراں قدر خدمات انجام دی ہوں یا دشمن کا بہادرانہ مقابلہ کر کے ان کی سرکوبی کی ہو۔ اسی وجہ سے حضرت عمرؓ نے انہیں مستحق گردانا ہو گا۔ اسی طرح وہ مختار تھے کہ اگر چاہتے تو ان کے بجائے دوسروں کو وہ مال دے دیتے۔ گویا اندریں صورت حضرت عمرؓ کے نزدیک وہی لوگ اس مال کے زیادہ اہل تھے۔ اور یہی توجیہ مذکورہ بالا حضرت علیؓ والی روایت (نمبر ۸۷۵) کی ہو گی جس میں انہوں نے دفتینہ پانے والے سے کہا تھا : ،، اور میں یہ سب کا سب بھی تمہارے لئے خوشگوار و پاکیزہ بنا دوں گا۔ ،،

اور یہی تاویل خمس کے اس بقیہ مال کی تقسیم کے متعلق بھی کی جائے گی جو حضرت عمرؓ کی تھی جو از روئے روایت اول (نمبر ۸۷۲) انہوں نے پانے والے ہی کو دے دیا تھا۔

اور اسی اساس پر درج ذیل روایت کی بھی توجیہ کی جائے گی جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے غلام کو دفتینہ پانے پر اس میں سے اسے بھی دیا تھا۔

خزینہ پانے والے غلام کا حصہ

(۸۷۸) عمرو بن شعیب راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں کسی غلام کو ایک دفتینہ ملا تو حضرت عمرؓ نے اسے آزاد کر دیا اور

اس دفتینہ میں سے اسے کچھ دے کر بقیہ تمام مال بیت المال میں داخل کر دیا۔

(۸۷۹) ابو عبیدؓ: - کسی غلام کے دفتینہ پالینے پر سفیان اور اوزاعی دونوں بھی اسی فیصلہ کے قائل ہیں۔

(۸۸۰) اس کی تائید میں مالک کے سوا اور کسی کا قول میرے علم میں نہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں: کہ خزینہ پانے والے غلام کو اس میں سے کچھ دیا جائے گا۔ اور یہ اس لئے کہ غلام کا مال اس کے مالک کا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں مالک خود خزینہ پانے والا نہیں، بلکہ دفتینہ اس کا ہو گا جس کے لئے غلام نے اسے پایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمام کا تمام دفتینہ غلام کو نہیں دیا جائے گا۔

اس کی مثال اس غنیمت کی سی ہے جو غلام کو ملے۔ اس غنیمت میں سے اسے حصہ نہیں ملے گا بلکہ کچھ بطور بخشش و عطیہ دے دیا جائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں یہی فیصلہ مروی ہے :-

(۸۸۱) ابی اللحم غفاری کے آزاد کردہ غلام عمیرؓ کہتے ہیں: ”میں معرکہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ اُس وقت میں غلام تھا۔ میں نے حضورؐ سے عرض کیا کہ مجھے بھی (غنیمت سے) حصہ تقسیم کیا جائے۔ لیکن آپؐ نے ایسا کرنے سے انکار فرمایا اور مجھے کچھ معمولی سا چھوٹا موٹا سامان عطا فرما دیا۔“

(۸۸۲) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں: ”مال غنیمت میں غلام کا کوئی حصہ نہیں ہے۔“

حوالہ جات

(۱) فتح البلدان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کسی قلعہ کے ایک پردہ بڑے ہونے مکان میں حضرت دانیالؑ کا جنہ تھا۔

سمندر سے نکلنے والی اشیاء مثلاً عنبر ، قیمتی

جواہر اور مچھلی وغیرہ پر خمس (۱/۵)

(۸۸۳) جابر بن عبداللہؓ سے روایت ہے کہ عنبر کا شمار غنیمت میں نہیں ہو گا ، بلکہ جو شخص اسے اٹھالے گا وہ اسی کا ہو جائے گا۔

ابو عبیدؓ :۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عنبر میں سے خمس نہیں لیا جائے گا۔ اسی کی تائید میں حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے۔

(۸۸۴) ابن عباسؓ سے مروی ہے : ”عنبر میں سے خمس نہیں لیا جائے گا۔ اس لئے کہ اسے سمندر (ساحل پر) ڈال دیتا ہے۔“

(۸۸۵) اسی مضمون کی روایت ایک دوسرے راوی ابن عباسؓ ہی سے اسناد کے اختلاف سے بیان کرتے ہیں۔

ابو عبیدؓ :۔ گویا یہ دونوں صحابی (حضرت جابر بن عبداللہؓ اور حضرت ابن عباسؓ) اس (عنبر) پر کوئی ٹیکس لگانے کی رائے نہیں رکھتے ہیں۔

اگرچہ بعض تابعین سے اس رائے کے خلاف آثار بھی ملتے ہیں :-

(۸۸۶) حسن سے روایت ہے کہ عنبر میں سے خمس لیا جائے گا

اور اسی طرح موتیوں میں سے بھی۔

(۸۸۷) یونس روایت کرتے ہیں کہ ابن شہاب سے سمندر میں سے

نکالے جانے والے موتیوں اور عنبر کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا : „اس میں سے خمس لیا جائے گا۔“

(۸۸۸) ابن عون کہتے ہیں کہ ابو الملیح ابلہ کے عامل تھے ، تو ان کے پاس موتیوں سے بھرا ہوا ایک چرمی تھیلا لایا گیا جسے جنگی سے بچانے کے لئے غیر راستہ سے لایا گیا تھا چنانچہ انہوں نے اس کے بارے میں حجاج کو لکھا تو انہوں نے جواب بھیجا کہ اس میں سے خمس لیا جائے گا۔
مچلی پر زکوٰۃ ؟

(۸۸۹) یونس بن عبید کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عمان کے گورنر کو لکھا : „مچھلی پر اُس وقت تک کچھ (ٹیکس) نہ لو تاآنکہ اس کی قیمت دو سو درہم تک پہنچ جائے۔“ اس سند کے ایک راوی عبدالرحمن کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا : „جب اُس کی قیمت دو سو درہم تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ لو۔“

ابو عبید :۔ ہمارا خیال ہے کہ عمر (بن عبدالعزیز) سمندر سے نکلنے والے مال کو خشکی اور کانوں سے نکلنے والے مال پر قیاس کر رہے ہیں۔ وہ کانوں سے نکلنے والے مال پر زکوٰۃ لینے کے قائل تھے۔ ان کا یہ خیال ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سمندر سے نکلے ہوئے مال کو خشکی اور کانوں سے نکلنے والے مال سے تشبیہ دی۔ لیکن مچھلی کے بارے میں لوگ اس فیصلہ پر قائم نہیں ہیں اور ہمیں ایک بھی ایسا نہیں ملتا جو اس پر عمل پیرا ہو۔ بلاشبہ لوگوں نے عنبر اور موتیوں کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور علماء کی اکثریت کا خیال ہے کہ ان دونوں پر کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرات ابن عباس و جابر سے مروی ہے نیز

سفیان و مالک سب کی بھی یہی رائے ہے۔

(۸۹۰) بایں ہمہ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے عہد میں کچھ اشیاء سمندر سے نکلتی تھیں۔ لیکن چونکہ اس بارے میں ہمارے پاس نہ تو رسول اللہ کی کوئی واضح سنت آئی ہے اور نہ آپ کے خلفاء کا کوئی طرز عمل صحیح روایت سے ملا ہے لہذا ہمارا خیال ہے کہ یہ ان اشیاء میں ہیں جن کا ٹیکس اسی طرح معاف کر دیا گیا ہے جیسے گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ معاف ہے۔

(۸۹۱) اب جن علماء نے سمندر کی پیداوار پر خمس واجب بتایا ہے انہوں نے اس سمندری پیداوار کو خشکی اور کانوں کی پیداوار سے مشابہ سمجھتے ہوئے یہ حکم لگایا ہے اور انہوں نے ان ہر دو پیداوار کو ایک حیثیت کا خیال کیا ہے۔

لیکن جو اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے وہ ان دونوں پیداواروں کو الگ الگ خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں :-

(۸۹۲) ان دونوں پیداواروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ایک دوسری سے جدا قرار دیا ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ نے زمین سے پائے جانے والے دفینوں پر خمس مقرر فرما دیا لیکن سمندر کی پیداوار کے بارے میں کچھ نہ فرمایا اور سکوت اختیار کیا۔

سمندر اور خشکی کے احکام میں اختلاف

ابو عبیدہ :- اور ان ہر دو پیداوار کے متعلق یہی ہماری بھی رائے ہے۔ ہماری نظر میں یہ دونوں برابر کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ اور ہماری یہ رائے اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ایک دو امور میں نہیں بلکہ متعدد امور میں سمندر اور خشکی کے احکام میں اختلاف نظر آتا ہے۔ مثلاً :-

(۸۹۳) اللہ تعالیٰ نے احرام باندھے ہوئے حاجیوں پر خشکی کے

جانوروں کا شکار نہ صرف حرام قرار دیا ہے بلکہ اس شکار کو مارنے والے پر جرمانہ و عوضانہ مقرر کیا ہے لیکن سمندر کے شکار کی رخصت دے دی ہے اور اس پر ان کے لٹے نہ کوئی مضائقہ و حرج بتایا اور نہ کوئی کفارہ مقرر کیا۔

اسی طرح مردار کو لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے خشکی کا جانور جو بغیر ذبح کئے مر جائے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دریائی مردہ کے متعلق بتاتی ہے: ”سمندر کا پانی پاکی و طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور سمندر کا مردہ حلال ہے۔“

الغرض کتاب و سنت خشکی اور دریا کے احکام کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں۔ ان کی رو سے سمندر کی چیزیں بہر حال لینے والے کے لٹے مباح ہیں۔ اسی طرح بقیہ تمام سمندر سے نکلنے والی چیزوں کو ہم اسی پر قیاس کریں گے۔

اگرچہ حضرت عمرؓ سے اس بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے سمندری اشیاء پر کچھ ٹیکس متعین کیا تھا لیکن یہ کچھ ان سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے :-

(۸۹۳) یعلیٰ بن امیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مجھے لکھا تھا ”سمندر سے نکلنے والے زیورات اور عنبر پر عشر (۱۰٪) لو۔“

ابو عبیدؓ :- اس روایت کی اسناد وضعیف و غیر معروف ہے۔ اور اس کمزوری کے باوصف اس میں وہ ”عشر“ متعین کر رہے۔ حالانکہ یہاں عشر (۱۰٪) کی کوئی توجیہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لٹے کہ انہوں نے نہ تو اس سمندری پیداوار کو دھینہ کی حیثیت دے کر اس پر خمس (۵٪) لگایا اور نہ انہوں نے اس کاں (سے برآمد ہونے والی دھات) پر قیاس کر کے اہل مدینہ کے قول کے مطابق اس پر زکوٰۃ لینے کو کہا۔ کہ اہل مدینہ کانوں (کی پیداوار) پر زکوٰۃ کے قائل ہیں۔

بلکہ ان دونوں سے ہٹ کر انہوں نے اس میں سے عشر لینے کا حکم دیا۔ حالانکہ اس میں عشر کی کوئی وجہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اسے زمین کی پیداوار غلہ اور پھل سے مشابہ نہ قرار دیتے اور مجھے کوئی عالم ایسا نہیں معلوم جس نے سمندری پیداوار کو غلوں اور پھلوں سے تشبیہ دی ہو۔

صدقہ (زکوٰۃ) کے احکام و قوانین صدقہ کے فضائل

(۸۹۵) ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : „اللہ تعالیٰ صدقات قبول فرماتا ہے اور اُن میں سے صرف پاکیزہ ہی کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ وہ انہیں اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ پھر معطیٰ کے لئے اس صدقہ کی اس طرح پرورش اور نشوونما فرماتا ہے جس طرح تم میں سے ایک اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے : تاآنکہ (صدقہ کا) ایک لقمہ بڑھ کر اُحد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔“

(۸۹۶)۔ اس روایت کے ایک دوسرے راوی کو میں نے اس میں یہ اضافہ کرتے سنا ہے : „پھر آپ نے یہ آیت پڑھی :
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاَ وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ (البقرہ ۲ : ۲۷۶)
اللہ ربا کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔“

(۸۹۷ - ۸۹۸)۔ ابوہریرہؓ سے دو اور مختلف اسناد سے بھی یہی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ „صدقہ بری طرح مرنے سے بچاتا ہے ، اور یہ کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے قبل اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔“

(۹۰۰) عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں : ”جب بھی کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ۔“

میں پہنچتا ہے اور وہ اسے سائل کے ہاتھ پر رکھتا ہے۔ پھر عبد اللہ بن مسعود نے یہ آیت کریمہ پڑھی :

لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ -
(التوبة ۹: ۱۰۵)

کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقات لیتا ہے۔

(۹۰۱) ابو الدرداء کہتے ہیں : ،، اے درداء کی ماں ! اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی زنجیریں ہیں جو جہنم کی آفرینش کے دن سے لے کر اس دن تک کہ جس دن وہ لوگوں کی گردنوں میں ڈالی جائیں گی، مسلسل جہنم کی دیگوں میں ابل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ عزوجل پر ایمان لے آنے کی وجہ سے اس کے آدھے حصے سے نجات بخش دی ہے، تو اے درداء کی ماں ! (بقیہ نصف حصہ سے بچنے کے لئے) مسکین کے کھلانے پر رغبت دلاتی رہو۔،،

ابو عبیدہ : ابو الدرداء کا مذکورہ بالا قول مندرجہ ذیل آیت کریمہ کی شرح کر رہا ہے :

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ
(الحاقة ۶۹ : ۲۳-۲۳)

بلاشبہ وہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔

صدقہ ، دینے والے کے مال کی حفاظت کرتا ہے

(۹۰۲) زہریؒ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا : ”جب کوئی بندہ بحسن و خوبی صدقہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے چھوڑے ہوئے مال کی باحسن طریق قائم مقامی کرتا ہے۔“

(۹۰۳) بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ،، کوئی شخص اس وقت تک کوئی چیز نہیں نکالنے پاتا تاآنکہ وہ اسے دینے کے لئے ستر شیطانوں کے جبڑوں سے نہ چھڑائے۔ (۱۷)

صدقہ کا ہر ذرہ اجر رکھتا ہے

(۹۰۴) عدیٰ بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا : ،، (جہنم کی) آگ سے بچنے کی کوشش کرو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے (ایسا ممکن) ہو، لیکن اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو صرف اچھی بات ہی کہہ دو،

(۹۰۵) عدیٰ بن حاتم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ،، (جہنم کی) آگ سے بچو ، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے (ایسا ممکن) ہو۔ پھر حضورؐ نے (جہنم کے ہولناک منظر سے) کراہت فرماتے ہوئے رخ پھیر لیا۔

(۹۰۶) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ لوگوں نے ایک بکری ذبح کی حضرت عائشہؓ کہتی ہیں ، پھر میں نے کہا ،، یا رسول اللہ - بکری کے دست کے سوا اس میں سے کچھ نہیں بچا ہے : اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ،، اس کا سارا حصہ بچ گیا صرف دست نہیں بچا۔

ابو عبیدہؓ : اس سے آپؐ کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ انہوں نے صدقہ کر دیا ہے وہ تو ان کا ہو گیا (اور وہ انہیں ملے گا ، لیکن جو ان کے اپنے استعمال میں آگیا وہ ختم ہو گیا)۔

(۹۰۷) عطاء بن فروخؓ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے عبدالرحمن بن عوفؓ سے بھیک مانگی۔ اس وقت ان کے پاس کھجور تھی۔ چنانچہ انہوں نے اسے ایک کھجور دے دیا۔ اس سائل نے اس پر

بُرا مانا۔ اس پر ان (عبدالرحمن بن عوفؓ) سے دریافت کیا گیا : وہ (سائل) اس کا کیا کرے گا ؟، تو عبدالرحمن (بن عوفؓ) نے جواب دیا :
 ”اللہ تو اس میں سے ایک ذرہ برابر وزن قبول فرماتا ہے اور تم اس پورے کھجور پر بھی راضی نہیں ہو؟“

ابو عبیدؓ : عبدالرحمنؓ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزلزال ۹۹ : <

تو جو ذرہ کے وزن برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔

(۹۰۸) ابو مدینہ کہتے ہیں کہ ایک سائل نے عبدالرحمن بن عوفؓ سے بھیک مانگی اور اُس وقت اُن کے سامنے انگوروں کا تھال تھا تو انہوں نے اُسے ایک انگور دے دیا۔ پھر کہا : ”اس میں بہت سے ذروں کے برابر وزن ہیں۔“

(۹۰۹) ہمیں ایک دوسرے راوی سے اسی سند سے یہ مؤخر الذکر واقعہ بجائے عبدالرحمن بن عوفؓ کے سعد بن ابی وقاصؓ کے ساتھ ہونے کی روایت ملی ہے۔

(۹۱۰) زینب بنت نصر کہتی ہیں کہ میں اہل کوفہ کی عورتوں کے ساتھ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں پہنچی۔ اُن کے پاس انگور تھے۔ ابھی ہم ان کے پاس ہی تھے کہ ایک سائل آ گیا انہوں نے کچھ دانے لے کر اس سائل کو دے دیے۔ اس پر ہم (عورتیں) آپس میں ایک دوسری کو دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ انہوں نے دریافت کیا : ”کیا تم کوفہ والیاں ہو؟“ ہم نے کہا، ”ہاں“ تو انہوں نے کہا ”ان دانوں میں جن کو تم دیکھ رہی ہو، بہت سے ذروں کے برابر وزن ہیں۔“

افضل صدقہ (۹۱۱) جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا : „کونسا صدقہ افضل ہے؟“ تو آپ نے فرمایا : „کم مال والے کی گاڑھی کمائی کا۔“

(۹۱۲) حسن کہتے ہیں کہ کسی شخص نے عثمان بن ابی العاص سے کہا : „اے ابو عبد اللہ ! تم ہم سے بڑی دوری اختیار کر گئے ہو۔“ انہوں نے کہا : „یہ کیسے؟“ اُس شخص نے کہا : (اس طرح کہ) تم صدقہ بھی دیتے ہو ، کام بھی کرتے ہو ، عطیے بھی دیتے ہو۔ انہوں نے کہا : „کیا تم ہماری اس فراوانی پر بھی رشک کرنے لگے ہو؟“ اُس شخص نے کہا اللہ کی قسم ، یہی بات ہے۔ اس پر عثمان نے کہا : „اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ وہ ایک درہم جسے تم میں سے ایک (راہ خدا میں) خرچ کرتا ہے ، اپنی گاڑھی محنت کی کمائی میں سے اسے نکالتا ہے۔ پھر اُسے اُس کی صحیح جگہ پر رکھتا ہے۔ اُس کا وہ (ایک درہم) میری نظر میں ان دس ہزار درہموں سے افضل ہے جو ہم میں سے ایک خرچ کرتا ہے اور جس کی حیثیت سمندر سے شبنم کی سی ہے۔“

(۹۱۳) ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گی : „کونسا صدقہ افضل ہے؟“ آپ نے فرمایا : „وہ جو کنیہ و رشتہ دار کو دیا جائے۔“

(۹۱۴) ایک اور سند سے بھی روایت مروی ہے لیکن اس سند میں تابعی (ابن شہاب) بغیر صحابی کے واسطہ کے براہ راست حضور تک پہنچ رہا ہے۔

دوہرا صدقہ

(۹۱۵) سلمان بن عامر ضبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : „کسی مسکین کو صدقہ دینا تو ایک حیثیت سے

صدقہ ہے لیکن رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہری حیثیت رکھتا ہے۔ ایک تو صدقہ دوسرے صلہٴ رحمی۔

(۹۱۶) ایک اور روایت میں (سلمان) میں سے اختلاف سند کے ساتھ یہی مضمون مروی ہے۔

(۹۱۷) عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں : ،، صدقہ غنیمت (کا باعث) اور اُس کا ترک کرنا تاوان و خسارہ (کا موجب) ہے۔
کعب کہتے ہیں : ،، جمعہ کے دن صدقہ (کا اجر) دگنا کر دیا جاتا ہے۔

حوالہ جات

- (۱) اس باب میں ،، صدقہ تطوع ،، اور ،، صدقہ فریضہ ،، ملے جاتے ہیں اور بیشتر کا تعلق ،، صدقہ تطوع ،، سے ہے۔
- (۲) مطلب یہ ہے کہ ستر شیطان صدقہ کی راہ میں قائل رہتے ہیں اور انسان کو راہ خدا میں مال نکالنے کے لئے بہت سی سرکش خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے۔

صدقہ (زکوٰۃ) روکنے یا اسے

نہ دینے پر تنبیہ

(۹۱۹) (۱) عبداللہ کہتے ہیں : ”جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ نہ دے، وہی تو اُس کی کوئی نماز (قبول) نہ ہوگی۔“

(۹۲۰) (۲) ابو الاحوصؓ سے بھی یہی روایت مروی ہے۔

(۹۲۱) (۳) ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ اُس وقت کعبہ کے زیر سایہ تشریف لے کر فرما تھے۔ جب آپ نے مجھے سامنے سے آنے دیکھا تو فرمایا: ”کعبہ کے رب کی قسم، وہی لوگ بڑے گھائے میں ہیں۔“ میں نے کہا: ”مجھے کیا کیا ہو گیا، کہیں میرے بارے میں کوئی وحی تو نازل نہیں ہو گئی؟“

”کون ہیں وہ (گھائے والے) لوگ؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔“ تو آپ نے فرمایا: ”(یہ بڑے گھائے والے سرمایہ دار) بہت مال والے ہیں۔ اور ان میں سے صرف وہی لوگ اس گھائے سے بچے رہیں گے جو اپنا مال دھوئے بھر بھر کر اپنے سامنے دائیں اور بائیں اس طرح تقسیم کرتے رہیں۔ (پھر آپ نے دھوئے بھر کر اشارے سے اس قول کی تشریح فرمائی)۔ پھر فرمایا: ”اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تم میں سے جو بھی ایسے اونٹ یا بکریاں یا گائیں چھوڑ کر مرا جن کی زکات اُس نے ادا نہ کی ہو تو روز قیامت وہ جانور

اپنی بڑی سے بڑی اور موٹی سے موٹی شکل میں آئیں گے، اُس شخص کو اپنے پیروں سے روندیں گے اور اپنے سینگ سے ماریں گے۔ جب تمام جانور (ایک مرتبہ) یہ عمل ختم کر لیں گے تو پھر از سرنو یہ عمل جاری ہو جائے گا۔ (اور یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا) حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے۔

(۹۲۲) جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: „کوئی اونٹوں کا مالک جو ان کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ روز قیامت اس کے اونٹ ہمیشہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے۔ وہ شخص ایک ہموار میدان میں بٹھا دیا جائے گا۔ جہاں وہ (اونٹ) اُس کو اپنی ٹانگوں اور سموں سے روندتے ہوئے تیزی سے گذریں گے۔ اسی طرح کوئی بیل گایوں والا جو اُن کا حق ادا نہیں کرتا، روز قیامت وہ ہمیشہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے، اُس شخص کو ایک ہموار میدان میں بٹھا دیا جائے گا جہاں وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے پیوں سے روندیں گے۔ اسی طرح کوئی بھیڑ بکریوں والا جو اُن کا حق ادا نہ کرتا ہو۔ روز قیامت ان کے مویشی ہمیشہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے۔ اُس شخص کو ہموار میدان میں بٹھا دیا جائے گا جہاں وہ بھیڑ بکریاں اُسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اُسے اپنے کھروں سے روندیں گی۔ اُن میں سے ایک بھی بے سینگ یا سینگ ٹوٹی نہ ہو گی۔ اسی طرح کوئی خزانہ والا جس نے اس خزانہ کا حق ادا نہ کیا ہو، روز قیامت اُس کا خزانہ ایسا سانپ بن کر آئے گا جس کے زہر کی شدت کی وجہ سے اس (سانپ) کے سر کے پتے بال اڑ جاتے ہیں اور وہ منہ کھول کر اس (مالک) کا پیچھا کرے گا۔ جب وہ (سانپ) اُس کے پاس پہنچے گا وہ (مالک) اُس سے بھاگے گا۔ تب اُس کا رب اُسے آواز دے گا: „لو اپنا وہ خزانہ جسے

تم چھپا چھپا کر رکھتے تھے۔ (جتنی بے گانگی تم اس وقت برت رہے ہو) میں اس سے بھی زیادہ اس سے بے نیاز ہوں۔ جب وہ شخص دیکھے گا کہ اس کے لئے اس سے مفر ہی نہیں تو وہ اپنا ہاتھ اس (سانپ) کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ اسے (خشمناک) اونٹ کی طرح چبا ڈالے گا۔

(۹۲۳) ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی ایسے خزانے کا مالک جو اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو، روز قیامت اسے لایا جائے گا۔ اور اس کا خزانہ اپنی بھر پور شکل میں اس کے پاس آئے گا۔ پھر اسے ڈھا کر اس کی چادریں بنائی جائیں گی۔ پھر انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ پھر ان سے اس کی پیشانی، پہلو اور پشت کو داغا جائے گا۔ جب کوئی چادر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اُسے پھر گرم کیا جائے گا۔ اور یہ عمل جاری رہے گا تاآنکہ اللہ پچاس ہزار سال کے لمبے دن میں اپنی مخلوق کے درمیان فیصلے کر دے بعد ازاں اس شخص کو اس کی راہ جنت یا جہنم دکھائی جائے گی۔ اسی طرح اونٹوں کا وہ مالک جو ان کی زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو، اُسے حاضر کیا جائے گا۔ پھر اس کے اونٹ بھرپور تعداد میں لائے جائیں گے۔ پھر اس (مالک) کو ہموار زمین میں اونڈھا لٹایا جائے گا۔ جہاں اس پر وہ اونٹ زور سے چلیں گے۔ اپنے سموں سے اسے ٹھکرائیں اور کچلیں گے اور اپنے مونہوں سے اُسے چبائیں گے جب ایک بار وہ یہ عمل کر چکیں گے تو پھر از سر نو پلٹیں گے تاآنکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچاس ہزار برس کے لمبے دن میں فیصلہ نہ فرما دے۔ بعد ازاں اسے اس کی راہ جنت یا جہنم کی دکھائی جائے گی۔ پھر اُس نے بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کے بارے میں بھی ایسا ہی فرمایا۔“

مال میں زکوٰۃ کے علاوہ دیگر واجب حقوق

(۹۲۳) طاؤس نے بھی یہ یا اسی قسم کی روایت کی ہے۔ مگر اس میں یہ اضافہ ہے : „آپ سے دریافت کیا گیا : „ان کے حق کیا ہیں تو آپ نے چار حق بتائے طاؤس کہتے ہیں کہ مجھے ان کی ترتیب معلوم نہ رہی کہ حضور نے ان چاروں میں سے کس کو پہلے کہا۔ بہر حال آپ نے فرمایا : „ان کے رہائشی باڑوں پر ہی انہیں دوا جائے ان میں سے سواری کے جانور پر (لوگوں کو سوار کیا اور سامان) لادا جائے ان میں سے جو موٹا ہو اسے نحر (ذبح) کیا جائے اور ان میں سے دودھ دینے والی اونٹنی ضرورت مند کو عاریت دی جائے۔“

(۹۲۵) خالد بن یزید کہتے ہیں کہ عطاء بن رباح سے ایسا ہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے : „تیس (اونٹ) بہت ہی عمدہ دولت ہے۔ اس میں سے دودھ والی اونٹنی ضرورت مند کو عاریت دی جائے گی۔ ان میں کی موٹی اونٹنی نحر (ذبح) کی جائے گی اور ان میں اچھی نسل اور تیز رفتار اونٹنی پر (آدمی یا سامان) لادا جائے گا۔“

ابو عبیدؓ : ابو ہریرہ اور طاؤس اس روایت سے یہ معنی لیتے ہیں کہ موبشی کے مالک پر یہ چار حقوق زکوٰۃ کے علاوہ بھی واجب ہیں۔ اور یہ حضرت ابن عمرؓ کے اس قول سے مشابہ ہے :-

(۹۲۶) قزعه کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عمرؓ نے کہا : „تیرے مال میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی حقوق ہیں (۱)“

(۹۲۷) ابن عمرؓ کہتے ہیں : „جس نے زکوٰۃ ادا کی، مہمان نوازی کی مصیبت زدوں کو دیا تو وہ حرص کی وجہ سے نفس کی رنج برصبری اور بخل سے پاک ہو گیا۔“

(۹۲۸) ابو حمزہؓ کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے کہا : ”اگر میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دوں تو کیا میرا وہ مال میرے لئے پاکیزہ اور طیب ہو جائے گا ؟ انہوں نے جواباً یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی :-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 "أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ
 عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (۲) وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
 بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ ۲ : ۱۷۶)

سرچشمہ خیر یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ حقیقی خیر اور بھلائی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر نیز فرشتوں پر، کتاب اور نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور مال کو باوجود اس کی محبت کے رشتہ داروں یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں نیز گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرتا نیز نماز قائم کرتا اور زکوٰۃ دیتا ہے اور جب عہد و پیمان کئے جائیں تو اپنے عہد و پیمان کو وفا کرنے والے (نیکوکار ہیں) بالخصوص تنگ حالی،

(۹۲۹) ایک دوسری سند سے بھی روایت شعبی ہی سے مروی ہے۔
 ابو عبیدہؓ : شعبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان پر اس کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ یہ حقوق بھی ہیں۔

جبکہ بعض علماء کا خیال تھا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ ملاحظہ ہو:-

(۹۳۰) ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں کہ زکات فرض ہونے کے بعد قرآن مجید میں جس قدر صدقات کا ذکر ہے وہ سب منسوخ ہو گئے۔

ابو عبیدؓ : لیکن یہ مسلک ابن عمرؓ و ابوہریرہؓ نیز دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے جو قرآن مجید کے مفہوم و تاویل کو زیادہ جانتے والے اور اتباع کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور یہی مسلک طاؤس اور شعبی کا بھی ہے۔ یعنی یہ کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ دیگر حقوق بھی ہیں۔ مثلاً والدین کے ساتھ سلوک اور ان کی خدمت، صلہ رحمی، مہمان نوازی نیز وہ حقوق جو مویشیوں کے مالکوں کے لئے بیان ہوئے ہیں۔

(۹۳۱) ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ آیت کریمہ :

وَأَنَّى السَّالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ - الآية - (البقرہ ۲ : ۱۷۶)

اور باوجود مال کی محبت کے اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں اور گردنوں کے چھڑانے میں دیا۔

کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں اس وقت اُتری جب فرائض و واجبات کے احکام نازل ہوئے اور دیگر پابندیاں متعین کی گئیں۔ اور لوگوں کو عمل کا حکم دیا گیا۔

(۸۳۲) ابن جریج کہتے ہیں کہ مومنوں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے دریافت کیا : ”کیا کچھ خرچ کریں؟“ تو یہ آیت نازل ہوئی :-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (البقرہ ۲ : ۲۱۵)

یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم خیر (خدا کی دی ہوئی دولت) سے

خرچ کرو تو وہ والدین کے لئے ہو۔ نیز اقرباء و یتامی و مساکین اور مسافروں کے لئے۔
ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ رضا کارانہ عطیات سے متعلق ہے۔
زکات (کا اس سے تعلق نہیں وہ) اس سے جداگانہ ہے :-

حوالہ جات

- (۱) دراصل فرض اور لازمی حق صرف ،،زکوٰۃ،، ہے اور جیسا کہ ہم نے مقدمہ میں بتایا ہے ،،زکوٰۃ،، کی اس تعریف کے بعد مسلمان پر کوئی مالی فریضہ باقی نہیں رہتا۔ تاہم اپنے طور پر خیرات و صدقات دیتے رہنا اور نیک کاموں میں حصہ لینا اچھا عمل ہے جس کی تاکید کی گئی ہے اور اس کا شوق دلایا گیا ہے۔ یہاں اگر ،،زکوٰۃ،، سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ صدقہ ہے تو پھر اس کے علاوہ سب مزید مطالبات جو اسلامی حکومت کے فرض ہوں گے اور وہ بھی ،،زکوٰۃ،، ہی ہوں گے۔
- واضح رہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ صحابی کا قول ہے اور اس ماحول میں کہا گیا ہے جبکہ ،،زکوٰۃ،، سے مراد ،،صدقہ مفروضہ رسول اللہ،، ہوتا تھا۔ (مترجم)
- (۲) یہاں قرآن مجید میں ایک ہی آیت میں زکوٰۃ کے علاوہ دیگر ضرور نمندوں کو مال دینے کی تاکید کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ نجی طور پر تطوعاً دیگر حقوق بھی مالداروں پر عائد ہوتے ہیں۔ (مترجم)
- (۳) ،،زکوٰۃ،، کی وسعتوں میں ،،صدقات سما جاتے ہیں جو مختلف ادوار اور مختلف مقادیر میں مسلمانوں کے اولوالامر کی طرف سے فرض کئے جاتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ سے صدقات کا نسخ نہیں ہوتا۔ پھر زکوٰۃ کا حکم قدیم ہے اور صدقات کا بعد میں یوں بھی صدقات سے زکوٰۃ منسوخ ہونا درست ہوتا نہ کہ زکوٰۃ سے صدقات کا حقیقت میں اس قسم کے تمام اقوال زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں ابہام کے پیدا کردہ ہیں۔ (مترجم)

اونٹوں پر صدقہ (زکوٰۃ) کا فریضہ اور اُس کے قوانین

صدقات سے متعلق عمرو بن حزمؓ کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی

(۹۳۳) عمرو بن حزم محمد بن عبدالرحمن انصاری کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں کہ خلافت ملنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ میں ایک آدمی بھیجا جو وہاں صدقات (زکوٰۃ) سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ اور حضرت عمر بن الخطابؓ کا گرامی نامہ تلاش کر لائے۔ چنانچہ اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقات سے متعلق وہ مکتوب گرامی جو آپ نے عمرو بن حزمؓ کے نام بھیجا تھا، عمرو بن حزمؓ کے خاندان میں مل گیا اور صدقات سے متعلق حضرت عمرؓ کا مکتوب گرامی حضرت عمرؓ کے خاندان میں منل گیا، اُس مکتوب کی عبارت رسول اللہ کے گرامی نامہ کی عبارت سے مشابہ تھی۔ الغرض وہ دونوں گرامی نامے اُن کے لئے نقل کرائے گئے۔ عمرو بن حزم کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن عبدالرحمن سے درخواست کی کہ وہ ان دونوں گرامی ناموں کی نقلیں انہیں دے دیں۔ چنانچہ اُن کے لئے اس خط کا وہ حصہ جو اونٹوں، گائے، بیلوں، بھیڑ، بکریوں، چاندی، کھجور یا پھلوں۔ نیز غلوں اور منقے کشمش کے صدقہ (زکوٰۃ) سے متعلق تھا نقل کر دیا گیا اس میں تھا :

جب تک پانچ اونٹ نہ ہو جائیں ان پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔
 جب ان کی تعداد پانچ ہو جائے تو ان پر نو ہونے تک ایک بکری
 (زکوٰۃ) دی جائے گی۔ جب نو میں ایک کا اضافہ ہو کر دس (اونٹ)
 ہو جائیں تو ان پر چودہ ہونے تک دو بکریاں (زکوٰۃ) دی جائے گی۔
 پھر جب ان میں ایک اونٹ بڑھ جائے اور وہ پندرہ ہو جائیں تو ان پر
 انیس ہونے تک تین بکریاں (زکوٰۃ) دی جائیں گی۔ پھر جب ان میں
 ایک بڑھنے سے وہ بیس ہو جائیں تو چوبیس تک ان پر چار بکریاں
 (زکوٰۃ) دی جائیں گی۔ اور جب وہ پچیس اونٹ بن جائیں تو ان پر
 پتیس ہونے تک ایک بنت مخاض (۱) دی جائے گی۔ لیکن اگر اونٹوں
 میں „بنت مخاض“ نہ ہو تو پھر اس کے بجائے „ابن لبون“ دیا جائے گا۔
 پھر جب ان (پتیس) میں ایک کا بھی اضافہ ہو جائے تو پینتالیس
 تک ان پر „بنت لبون“ دی جائے گی۔ پھر جب پینتالیس میں ایک کا
 بھی اضافہ ہو جائے تو ان پر ساٹھ ہونے تک ایک „حقہ“ دی جائے
 گی۔ یہ اونٹنی نر کی جفتی کے لئے تیار (اور بار برداری کے لئے بھی
 مناسب ہوگی۔ پھر جب ان کی تعداد ساٹھ سے ایک بھی بڑھ جائے
 تو ان پر پچھتر ہونے تک ایک جذعہ دی جائے گی۔ پھر جب (پچھتر
 سے) ایک بھی بڑھ جائے تو ان پر نوے ہونے تک دو „بنت لبون“ دی
 جائیں گی۔ پھر جب وہ اس تعداد سے ایک بھی اوپر ہو جائیں تو ان
 پر ایک سو بیس ہونے تک دو حقہ، نر کی جفتی کے لائق (اور بار
 برداری کے لئے مناسب) دی جائیں گی۔ اور جب اونٹوں کی تعداد
 ایک سو بیس ہو جائے تو اس کے بعد پورے دس اونٹوں کے اضافہ سے
 پہلے زکوٰۃ میں کوئی نیا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ ایک
 سو تیس ہو جائیں تو ان پر ایک سو چالیس ہونے تک دو „بنت لبون“
 اور ایک حقہ بطور زکوٰۃ لی جائیں گی جب وہ پورے ایک سو

چالیس ہو جائیں تو ان پر ایک سو پچاس ہونے تک دو حقہ اور ایک بنت لبون وصول کی جائیں گی۔ جب وہ پورے ایک سو پچاس ہو جائیں تو ان پر ایک سو ساٹھ ہونے تک تین حقہ وصول کی جائیں گی۔ جب وہ ایک سو ساٹھ ہو جائیں تو ان پر ایک سو ستر ہونے تک چار، بنت لبون، لی جائیں گی۔ جب وہ ایک سو ستر ہو جائیں تو ان پر ایک سو اسی ہونے تک تین بنت لبون اور ایک حقہ وصول کی جائیں گی۔ جب وہ ایک سو اسی ہو جائیں تو ان پر ایک سو نوے ہونے تک دو، حقہ، اور دو، بنت لبون، لی جائیں گی۔ جب وہ ایک سو نوے ہو جائیں تو دو سو ہونے تک ان پر تین حقہ اور ایک بنت لبون وصول کی جائیں گی۔ جب وہ دو سو ہو جائیں تو ان پر دو سو دس ہونے تک چار، بنت لبون، یا چار، حقہ، وصول کی جائیں گی۔ جب وہ دو سو دس ہو جائیں تو ان پر دو سو بیس ہونے تک چار بنت لبون اور ایک حقہ لی جائیں گی۔ جب وہ دو سو بیس ہو جائیں تو ان پر دو سو تیس ہونے تک تین، بنت لبون، اور دو حقہ لی جائیں گی۔ جب وہ دو سو تیس ہو جائیں تو ان پر دو سو چالیس ہونے تک تین حقہ، اور دو، بنت لبون، لی جائیں گی۔ جب وہ دو سو چالیس ہو جائیں تو ان پر دو سو پچاس ہونے تک یا تو چھ، بنت لبون، یا چار، حقہ، اور ایک، بنت لبون، لی جائیں گی۔ جب دو سو پچاس ہو جائیں تو دو سو ساٹھ ہونے تک ان پر پانچ حقہ یا پانچ، بنت لبون، اور ایک حقہ لی جائیں گی۔ جب دو سو ساٹھ ہو جائیں تو دو سو ستر ہونے تک ان پر چار، بنت لبون، اور دو، حقہ، لی جائیں گی۔ جب وہ دو سو ستر ہو جائیں تو دو سو اسی ہونے تک ان پر تین، حقہ، اور تین، بنت لبون، لی جائیں گی۔ جب وہ دو سو اسی ہو جائیں تو دو سو نوے ہونے تک ان پر سات، بنت لبون، یا چار، حقہ،

اور دو،، بنت لبون،، لی جائیں گی۔ جب وہ دو سو نوے ہو جائیں تو تین سو ہونے تک ان پر یا تو چھ،، بنت لبون،، اور ایک،، حقہ،، یا پھر پانچ،، حقہ،، اور ایک،، بنت لبون،، لی جائیں گی۔ جب وہ تین سو ہو جائیں تو ان پر یا تو چھ،، حقہ،، یا پانچ،، بنت لبون،، اور دو حقہ لی جائیں گی۔ اور صدقہ وصول کرنے والے کو اختیار ہو گا کہ وہ ان دونوں عمروں کی اونٹنیوں میں جو نسی چاہے وصول کرے، اور جب اونٹوں کی تعداد تین سو سے اوپر ہو جائے تو ہر پچاس پر ایک،، حقہ،، اور ہر چالیس پر ایک،، بنت لبون،، لی جائے گی۔

ابوعبیدؓ :- اونٹوں کے (صدقہ کے) بعد اس روایت میں بقیہ انواع صدقہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جسے ہم ان کی جگہوں پر بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

(۹۳۳) ابن شہاب کہتے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے،، صدقات،، کے متعلق گرامی نامہ کی نقل، اور یہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے خاندان میں تھی، مجھے سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ نے اس کا مطالعہ کرایا، اور اس مکتوب کی تفصیل یہ ہے۔،، پانچ سے کم اونٹوں پر کچھ صدقہ نہیں لیا جائے گا۔ جب پانچ ہو جائیں گے تو ان پر ایک بکری (یا بھیڑ) لی جائے گی۔،، بعد ازاں انہوں نے وہی تفصیلات بیان کیں جو عمرو بن حزم کی مذکورہ بالا حدیث میں ہیں، دونوں روایتوں میں ایک سو بیس کی تعداد سے اوپر ہونے کے سوا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جسکی تفصیل ذیل میں ہے :

۱۔ ابن شہاب کی روایت میں ہے کہ جب ایک سو اکیس ہو جائیں تو ایک سو تیس ہونے تک ان پر تین،، بنت لبون،، لی جائیں گی۔

لیکن عمرو بن حزم کی مذکورہ بالا روایت کے الفاظ یہ ہیں :-
ایک سو بیس ہو جانے کے بعد پورے دس اونٹوں کے اضافہ سے پہلے
(یعنی ایک سو تیس ہو چکنے تک) زکوٰۃ میں کوئی نیا اضافہ نہیں
کیا جائے گا۔

بعد ازاں ہر دو روایت کا حساب یکساں ہے اور اگر چل کر صرف
دو سو پر پھر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے۔

ابن شہاب کی روایت میں دو سو کے بعد کوئی حساب مذکور
نہیں۔ بلکہ دو سو کے بعد وہ کہتے ہیں۔ ،، دو سو سے اوپر جو اضافہ
ہوا اس پر ہماری مذکورہ تفصیل کے مطابق صدقہ لیا جائے گا۔

(۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷) اسی مضمون کی روایات ابن شہاب ہی سے
بواسطہ سالم مختلف سندات سے ہم تک پہنچی ہیں۔

ابو عبیدؓ: میرا خیال ہے کہ سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ عباد بن العوام اس روایت کی سند میں ،، سالم اپنے باپ سے ،، کے
الفاظ بیان کرتے ہیں۔

(۹۳۸) ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان بن عفانؓ نے
ایک خط دیا جسے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن حزم نے مکہ کے
گورنر محمد بن ہشام کو لکھا تھا۔ اس کے بارے میں لوگوں کا خیال
تھا کہ یہ وہی مکتوب گرامی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عمرو بن حزم کو لکھا تھا اس کی عبادت یہ ہے :-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

،، یہ ہے بھیڑ بکریوں اور اونٹوں سے متعلق وہ فریضہ جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ پھر انہوں نے اونٹوں کے بارے
میں بھی مذکورہ بالا جیسی تفصیل بیان کی۔ البتہ انہوں نے اپنے

حساب میں ایک سو بیس سے اوپر حساب نہیں بتایا ، بلکہ اس کے بعد کہا ۔ جب وہ (اونٹ) ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو ہر پچاس پر ایک ، حقہ، لی لی جائے ۔

(۹۳۹) عکرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عبد اللہ ابن عمر نے انہیں ایک مکتوب بھیجا ۔ جسے ابو بکر بن عبد اللہ نے اس صحیفہ سے نقل کیا تھا ۔ جو انہوں نے حضرت عمرؓ بن الخطاب کی نیام سے بندھا ہوا پایا تھا، پھر انہوں نے اونٹوں کے صدقہ کے بارے میں مذکورہ بالا جیسی تفصیل بیان کی ، جس میں انہوں نے ایک سو بیس کے اوپر کوئی حساب نہیں بتایا بلکہ یہ کہا ۔ ، ایک سو بیس کے اوپر جو اونٹ بڑھیں تو ان پر ہر چالیس میں ایک ، بنت لبون، اور ہر پچاس میں ایک ، حقہ، لی جائے گی ۔

(۹۴۰) لیث بن سعد کہتے ہیں ۔ صدقہ سے متعلق مکتوب میں ہر چوبیس یا اس سے کم اونٹوں پر صدقہ میں بھیڑ بکریاں لی جائیں گی اور حساب یہ ہوگا ۔ کہ ہر پانچ اونٹوں پر ایک بھیڑ یا بکری لی جائے گی ۔ پھر انہوں نے بھی مذکورہ بالا جیسی روایت بیان کی لیث بن سعد کہتے ہیں کہ مجھے نافع نے بتایا کہ یہ حضرت عمر بن الخطابؓ کے اس مکتوب کی نقل ہے جو ان کی وصیت سے منسلک تھا، لیث بن سعد بھی کہتے ہیں کہ نافع نے مجھے بتایا کہ انہوں نے متعدد بار یہ مکتوب عبد اللہ بن عمرؓ کے روبرو پیش کیا تھا ۔

(۹۴۱) مالک بن انس کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ کے موضوع پر حضرت عمرؓ ابن الخطاب کا مکتوب پڑھا ۔ اس میں درج تھا ۔

یہ صدقہ پر مشتمل مکتوب ہے ۔ چوبیس اونٹوں تک ہر پانچ پر ایک بھیڑ یا بکری لی جائے گی ۔ پھر انہوں نے بھی مذکورہ بالا جیسی روایت بیان کی ۔

(۹۳۲) اور ہمیں حسن، ابراہیم اور شعبی سے یہ روایت پہنچی ہے کہ یہ تینوں حضرات بھی اونٹوں کے صدقہ کے بارے میں مذکورہ بالا جیسی تفصیل ہی بیان کرتے ہیں۔

ابو عبیدؓ: صدقہ کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: حضرت عمرؓ کا مکتوب، اور بعد ازاں تابعین کے فتاویٰ، اونٹوں کے صدقہ کے بارے میں پانچ سے لے کر ایک سو بیس تک بالتواتر ایک بات کی تائید کر رہے ہیں۔ اس حد تک سوائے ایک روایت کے جو حضرت علیؓ سے مروی ہے اور جو ہمارے خیال میں ان سے محفوظ طریقہ سے منقول نہیں، اس باب کی دیگر جملہ روایات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ (حضرت علیؓ والی روایت یہ ہے)

حضرت علیؓ کی شاذ روایت اور اس پر کلام

(۹۳۳) عاصم بن حمزہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ان کی یہ روایت ایک مقام کے سوا تمام مذکورہ بالا روایات کے مطابق ہے اور وہ اختلافی مقام یہ ہے کہ انہوں نے کہا: ”پچیس اونٹوں پر پانچ بھیڑیں یا بکریاں لی جائیں گی۔“

ابو عبیدؓ: اور یہ ایسا قول ہے جس پر نہ اہل حجاز کا عمل ہے نہ اہل عراق کا، نہ ہی ہمیں ان کے سوا ایسے لوگوں کا علم ہے۔ جو اس کے قائل ہوں۔

بلکہ سفیان بن سعید سے منقول ہے کہ وہ اس روایت کو حضرت علیؓ کا کلام مانتے سے انکار کرتے اور کہتے تھے کہ حضرت علیؓ کی دینی فقہت سے مستبعد ہے کہ وہ ایسی بات کہیں۔

اور کچھ لوگوں نے انہی (سفیان) سے یہ بھی روایت کی ہے کہ لوگوں نے اس بات کو حضرت علیؓ سے منسوب کرنے کو تسلیم نہیں کیا۔

ابو عبیدؓ: یہ ہیں اونٹوں کے فرائض سے متعلق پہنچنے والی آیات و روایات، ان میں ایک سو بیس کی حد تک تو سوائے ایک (مذکورہ بالا) اختلاف کے کوئی اختلاف نہیں ہاں جب اونٹوں کی تعداد ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائے تو اس میں اختلاف ہیں۔

اونٹوں کی تعداد ایک سو بیس سے زائد ہونے پر اختلافات (۹۳۳) عاصم بن حمزہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اونٹوں کی تعداد ایک سو بیس ہو جائے تو پھر پہلے حساب کے مطابق ان پر از سرنو فریضہ جاری کیا جائے گا۔

(۹۳۵) سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اس مکتوب صدقہ میں جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں (دیکھنے نمبر ۹۳۳) مذکور ہے کہ جب اونٹوں کی تعداد ایک سو بیس سے ایک بھی زائد ہو جائے تو ان پر تین "بنت لبون" لی جائیں گی۔

(۹۳۶) محمد بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب صدقہ اور حضرت عمرؓ کے مکتوب صدقہ میں یہ درج ہے کہ اونٹوں کی تعداد جب ایک سو بیس تک پہنچ جائے تو پھر لاگلی دھانی کے پورا ہونے (ایک سو تیس) ہونے تک ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ تاآنکہ وہ ایک سو تیس ہو جائیں۔

ابو عبیدؓ:۔ یہ ہیں تین مختلف اقوال، پہلا قول جو حضرت علیؓ سے منقول ہے درج کیا ہے۔ اس کی رو سے فریضہ از سرنو جاری کیا جائے گا۔ یہ اہل عراق کا قول ہے۔ اور اسی کو سفیان بھی اختیار کرتے ہوئے ہے۔ اس کے مطابق شرح صدقہ یہ ہو گی کہ ایک سو پچیس اونٹوں پر دو حقہ اور ایک بھیڑ یا بکری، اور ایک سو تیس پر دو حقہ اور دو بھیڑیاں یا بھیڑیں اور ایک سو پچیس پر دو حقہ اور تین بکریاں یا

بھیڑیں اور ایک سو چالیس پر دو حقہ اور چار بکریاں یا بھیڑیں، اور ایک سو پنتالیس پر — حضرت علیؓ کی تاویل کے لحاظ سے — دو حقہ اور پانچ بھیڑیں یا بکریاں، اور سفیان نیز اہل عراق کے قول کے بموجب دو حقہ اور ایک بنت مخاض — پھر جب اونٹ پورے ایک سو پچاس ہو جائیں تو ان پر تین حقہ لی جائیں گی۔ اس کے بعد اونٹوں کے بڑھنے پر دو سو تک از سرنو پہلا حساب دھرایا جائے گا۔ جب وہ دو سو ہو جائیں تو ان پر چار حقہ لی جائیں گی اور جب اس تعداد سے زیادہ ہو جائیں تو ان پر بھی از سرنو ہمارا بیان کردہ پہلا حساب دھرایا جائے گا۔

یہ ہے حضرت علیؓ کے قول سے پیدا شدہ مسلک اور اہل عراق کا معمول۔

دوسری روایت ابن شہاب کی ہے۔ اس کی رو سے جب اونٹوں کی تعداد ایک سو بیس سے بڑھ جائے تو ان پر تین بنت لبون لی جائیں گی۔ ہمیں یہ تصریح سوائے اس روایت کے اور کہیں نہ ملی اور اس کی کوئی توجیہ بھی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بلکہ مجھے تو خطرہ ہے کہ یہ غیر محفوظ روایت ہے۔ اس لئے کہ اس میں نہ تو فرائض کا ابتدائی حساب ملحوظ رکھا گیا ہے اور نہ آخری۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں جب اونٹوں کی تعداد پچیس ہو جاتی ہے تو پنتیس ہونے تک ان پر ایک „بنت مخاض“ لی جاتی ہے اور جب پنتیس سے ایک بھی بڑھ جائے تو اونٹنی تو ایک ہی رہتی رہتی ہے لیکن عمر بڑھا دی جاتی ہے اور اب ان پر ایک „بنت لبون“ لی جاتی ہے۔ پھر تمام فرائض کی عمریں اسی معیار پر رکھی جاتی ہیں۔ یہ ہے فرائض میں ابتدائی حساب کو ملحوظ رکھنے کا نتیجہ۔ اگر اسے ملحوظ رکھا جائے تو لازم آتا ہے کہ ایک سو اکیس ہونے پر ایک

سوسو تیس تک دو بنت لبون اور ایک „حقہ“ لی جائے۔ اس طرح
 ابتداً حساب کی رعایت ہوتی۔ اور اگر آخری حساب کی رعایت
 نہ ہو جائے تو اس میں ہر چالیس پر ایک بنت لبون اور ہر پچاس پر
 ایک حقہ لیا جائے گا۔ اگر اسے معیار بنایا جاتا تو اس حساب سے
 ایک سو بیس پر تین بنت لبون لی جاتیں۔ اس لئے کہ ہر چالیس پر
 ایک „بنت لبون“ لی جائے گی۔ اور اس صورت میں اونٹوں کی تعداد
 ایک سو بیس سے زائد ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس اضافہ کے
 باوجود انہوں نے زکوٰۃ میں لئے جانے والے جانوروں کی عمروں میں
 کسی اضافہ سے تبدیلی نہیں کی ہے۔ اس بنا پر یہ قول نہ تو ابتداً
 حساب کی رعایت سے درست رہتا ہے نہ آخری حساب کی رعایت
 سے۔

اب رہا تیسرا قول، جو محمد بن عبدالرحمان کی روایت
 (نمبر ۹۳۶) میں ہے اس کی رو سے ایک سو بیس پر اضافہ سے صدقہ
 بیس کسی مزید اضافہ کی ضرورت نہیں ہو گی۔ تاوقتیکہ وہ ایک
 سوسو تیس نہ ہو جائیں۔ پھر ان پر دو بنت لبون اور ایک حقہ لی جائے
 گی۔ یہ وہی قول ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں
 کہ ایک سو بیس سے ایک سو تیس ہونے تک کا اضافہ وہ درمیانی
 تعداد (شوق) ہے۔ جسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے دو فریضوں کے
 درمیان کی تعداد جو محسوب نہ ہو گایوں کے لئے وہ „وقص“ کہلاتی
 ہے۔ پھر جب وہ اونٹ ایک سو تیس ہو جائیں تو ان پر اونٹ ہی
 لئے جائیں گے اور بالتدریج ان کی عمروں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور
 گمے تک کوئی بھی ایسی شکل نہ پیدا ہو گی۔ جس میں بھیڑ یا
 بکری پھر سے لی جائے۔

یہ امام مالک اور اہل حجاز کا قول ہے کہ جب (اونٹوں پر) ایک بار اونٹ لے لیا جائے تو بعد ازاں ان کے صدقہ میں پھر بکری نہیں لی جائے گی۔

اور ابتدا میں اونٹوں پر اونٹ اسی وقت فرض ہو گا۔ جب ان کی تعداد پچیس ہو جائے۔ اس تعداد پر بکری بھیڑ کی بجائے ان پر ایک „بنت مخاض“ لی جائے گی۔

یہی مفہوم ہماری مذکورہ بالا تمام روایات میں پایا جاتا ہے۔ صرف حضرت علیؓ کی روایت اس سے مستثنیٰ ہے۔ بشرطیکہ ان کی وہ روایت محفوظ طور پر ان سے مروی ہو۔

اسی ذیل میں یہ حدیث رسول اللہؐ بھی ہے۔ جو حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے۔

(۹۳۷) حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں میں ہر چالیس پر ایک „بنت لبون“ اور ہر پچاس پر ایک حقہ لی جائے گی۔

اور ایسا ہی حضرت عمرؓ کا قول ہے :-

(۹۳۸) جسے بالکل اسی طرح ابن عمرؓ نے حضرت عمرؓ سے نقل کیا ہے۔

ابو عبیدؓ: ان روایات میں دونوں مفہوم یکجا ہیں، ایک تو یہ کہ ایک سو بیس کے بعد اونٹوں کے صدقہ میں بھیڑ بکریاں پلٹ کر نہیں لی جائے گی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس تعداد کے بعد پلٹ کر ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دو فرائض کے درمیان کی تعداد پر کچھ نہیں لیا جائے گا۔ اس لئے کہ آپ کا فرمان صاف ہے „ہر چالیس پر ایک بنت لبون اور ہر پچاس پر ایک حقہ“ چنانچہ آپ نے ان دونوں دہائیوں کے اضافہ پر سکوت فرمایا۔

الہ حالانکہ محمد بن عبدالرحمن سے ہماری مذکورہ مروی روایت (نمبر ۹۳۳ ۶۶) میں تین سو تک کی تفصیلات ہیں۔ جس میں یہ درمیانی تعداد بھی شمار کی گئی ہے۔

بعض معینہ عمر والے اونٹ نہ ملنے کی صورت میں متبادل صورتیں یہ ہیں اونٹوں کے فرائض سے متعلق روایات، ظاہر ہے مذکورہ عمر کے جانور اسی وقت لئے جائیں گے۔ جبکہ زکوٰۃ دینے والے اونٹوں کے مالکان کے پاس ان عمروں کے جانور موجود ہوں ایسی صورت میں جبکہ ان کے پاس مذکورہ عمروں کے جانور موجود نہ ہوں اور زکوٰۃ وصول کرنے والا، ان متعین عمروں کے جانوروں کے بجائے دیگر جانور لینے کی ضرورت محسوس کرے تو اس ضمن میں کچھ اور قواعد ہوں گے جو احادیث و آثار میں بیان ہوئے ہیں۔

(۹۳۹) محمد بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ نامہ اور مکتوب حضرت عمرؓ میں درج ہے: ”ہر پچیس اونٹوں پر ایک بنت مخاض لی جائے گی اگر مذکورہ عمر والی اونٹنی نہ ہو تو اس کی جگہ ایک ابن لبون لیا جائے گا۔“

(۹۵۰) عاصم بن صمرہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں: ”جب اونٹوں کی تعداد پچیس سے اوپر ہو جائے تو ان پر ایک ”بنت مخاض“ لی جائے گی۔ اگر یہ نہ ملے تو پھر اس کی جگہ ابن لبون لیا جائے گا۔“

(۹۵۱) ابراہیم کہتے ہیں: ”صدقہ میں بنت مخاض کے بجائے ابن لبون لے لینے کے علاوہ اور کوئی ایسی شکل نہیں۔ جس میں مادہ کی بجائے نر لے لیا جاتا ہے۔“

(۹۵۲) عاصم حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں: ”جب بھی

صدقہ وصول کرنے والا معینہ عمر سے بڑی عمر کا جانور (اونٹ) لے۔
تو اسے دو بکریاں یا دس درہم واپس کرنا ہوں گے۔

(۹۵۳) ابراہیم کہتے ہیں۔ ”جب صدقہ وصول کرنے والے کو بنت
مخاض نہ ملے تو اسے ابن مخاض اور اوپر سے دس درہم یا دو بکریاں
دے دی جائیں گی۔“

ابو عبیدؓ :۔ اس مسئلہ میں سفیان ، اوزاعی اور مالک ایک
دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔

سفیان نے تو حضرت علیؓ کی روایت کو اختیار کیا ہے اور اس کے
سوا کسی روایت کو نہیں لیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں : ”جب صدقہ
وصول کرنے والے کو معینہ عمر کا جانور نہ ملے تو وہ اس سے اوپر کی
عمر کا جانور لے لے اور دو بکریاں یا دس درہم واپس کر دے۔ یا پھر
انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک دینار یا دس درہم واپس کر دے۔“ اس
کے برخلاف اوزاعی کہتے ہیں۔

(۹۵۴) محمد بن شعیب بن شاپور راوی ہیں کہ میں نے اوزاعی
کو یہ کہتے سنا : ”جب وہ (محصل صدقہ) معینہ عمر کا جانور نہ
پائے تو اس کی قیمت وصول کرے گا۔“

اور مالک نے ان دونوں سے الگ ہو کر ایک تیسری بات کہی ہے۔
(۹۵۵) عبد اللہ بن بکیر راوی ہیں کہ مالک نے کہا : کوئی جانور
معینہ عمر کے جانور کے سوا نہیں لیا جائے گا۔ صرف اس اصول سے
بنت مخاض کے بجائے ”ابن لبون“ لے لینا مستثنیٰ ہے۔

ابو عبیدؓ : ہمارے خیال میں مالک کی یہ رائے اس لئے ہے کہ
انہوں نے اس رخصت کو خصوصی طور پر صرف اسی شکل میں
منحصر کر دیا۔

مالک کہتے ہیں : ان شکلوں میں جبکہ صدقہ میں بنت لبون یا حقہ یا جذعہ واجب ہوتی ہوں تو اونٹوں کے مالک کو اس عمر کے جانور ہی فراہم کرنا ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں : : میں یہ پسند نہیں کرتا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا ان کے بجائے ان کی قیمت وصول کرے۔ وہ کہتے ہیں : یہی صورت گائے اور بکریوں میں بھی ہو گی۔ ابو عبیدہ : اور ان میں سے ہر ایک نے ایک بنیاد کی وجہ سے یہ مسلک اختیار کیا ہے۔

۱۔ سفیان نے تو ایک صحابی کے اثر کو لیا اور اسی پر اکتفا کی۔

۲۔ اور جہاں تک ہمارا خیال ہے اوزاعی کا استدلال اس پر ہے کہ عمریں مختلف ہوتی ہیں اور اسی بنا پر دو فریقوں کے درمیان ایک دینار اور دس درہم سے زیادہ اور بعض حالات میں ان سے کم، کا فرق پڑ جاتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ اسی قاعدہ کو میں تمام بقیہ احکام پر بھی منطبق کرتے ہوئے کہوں گا۔ کہ جس کے ذمہ بھی کسی جانور یا کسی ساز و سامان کی ادائیگی لازم ہو جائے اور وہ چیز ختم ہو چکی ہو یا نہ مل سکے تو اسے اس کی قیمت ادا کرنا ہو گی۔

۳۔ مالک کی دلیل یہ ہے کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور اس کی حیثیت لوگوں کے ان حقوق کی طرح نہیں جو ایک معینہ شکل میں ہونے کے بعد قرض کی صورت اختیار کر لیتے ہوں۔ بلکہ ان کی حیثیت نماز کی سی ہے کہ اگر اس کی ادائیگی کی سبیل ہو تو ایک کی جگہ دوسری نہیں لے سکتی۔ امام مالک کا یہ قول (ہی صحیح) مسلک ہوتا بشرطیکہ لوگوں کو اس کے بجائے لانے میں دشواری نہ ہوتی اور انہیں بڑی تلاش کی زحمت اور اپنے پاس غیر موجود شے کو مہیا کرنے کی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑتی۔

مقررہ اشیاء کے عوض دیگر اشیاء یا قیمت لینے کا بیان

(۹۵۶) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ثابت ہے کہ آپ نے حضرت معاذؓ کو یمن جانے وقت یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ آسانی اور نرمی برتنا۔ نیز یہ کہ ان (واجبات ادا کرنے والوں) کے پسندیدہ جانور (یا اموال) نہ لینا۔

(۹۵۷) پھر اس حدیث کی تفسیر حضرت معاذؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ انہوں نے وہاں پہنچ کر کہا: ”میرے پاس یعنی چادر یا کپڑا لے آؤ، میں انہیں بھی تم سے صدقہ میں لے لوں گا۔ ان کی ادائیگی تمہارے لئے زیادہ آسان ہے۔ اور مدینہ کے مہاجرین کے لئے یہ زیادہ منفعت بخش ہوں گے۔“ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جانوروں کی عمروں کے باہمی تفاوت کو سامان سے زیادہ مشابہت و مناسبت ہے۔ جبکہ خود حضرت معاذؓ نے بھی سامان قبول کر لیا تھا۔

حضرات عمرؓ و علیؓ سے بھی جزیہ کے ضمن میں یہ مروی ہے کہ دونوں ایک چیز کے بجائے دوسری چیز لے لیا کرتے تھے :-

(۹۵۸) اسلم اپنے باپ کے واسطے سے حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس شام سے جزیہ میں بہت سے مویشی آیا کرتے تھے۔

(۹۵۹) عنترہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ جزیہ میں، سوئیاں بنانے والوں سے سوئیاں اور سوئے بنانے والوں سے سوئے اور رسیاں بنانے والوں سے رسیاں لے لیا کرتے تھے۔

ابو عبیدہؓ :- میرا خیال ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے جزیہ میں رسیاں اور جانور لینے کی رخصت دے دی تھی۔ حالانکہ جزیہ ادا کرنے کی اصل شکل درہم و دینار اور غلہ (خوردنی اشیاء) تھی۔

(۹۶۰) ان دونوں بزرگوں کی یہی رائے دیتوں میں دیشے جانے والے سونے چاندی، اونٹوں، گایوں، بھیڑ، بکریوں اور گھوڑوں میں بھی

تھی۔ یہ دونوں بزرگ اس طریقہ سے لوگوں کے لئے سہولت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہر علاقہ والوں پر (مقررہ اشیاء کے عوض) ان اشیاء کی ادائیگی کا حکم دیا۔ جس کی فراہمی ان کے لئے ممکن ہو سکے۔

ابو عبیدہ: ہمارے نزدیک صدقہ بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا۔ اس بناء پر اگر ایک مقررہ عمر کا جانور جس کی ادائیگی صدقہ میں واجب ہو نہ ملے تو ان میں کا دوسرا اس کی جگہ لے لیا جائے گا۔ اس بارے میں ہمارا مدار حضرت علیؓ سے مروی روایت اور سفیانؒ کی اختیار کردہ رائے پر ہوگا۔ اس لئے اس طریقہ میں ایک طرف تو ان لوگوں کے ساتھ سہولت ہوتی ہے۔ جن سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کا پورا پورا حق ادا ہو جاتا ہے۔ جن کے لئے صدقہ لیا جا رہا ہے۔

چھوٹی عمر کے اونٹوں پر صدقہ

یہ ہیں ان اونٹوں کے فرائض سے متعلق احادیث و روایات جن کی عمریں بڑی ہوں یا جن میں چھوٹے بڑے سب ملے جلے ہوں۔ لیکن جب صورت یہ ہو کہ تمام اونٹ چھوٹے ہوں اور ان میں بڑی عمر کا نہ ہو۔ تو اس بارے میں چار اقوال ہیں :-

(۹۶۱) سفیان کا قول ہے کہ ان (چھوٹی عمر کے اونٹوں) پر بھی انہی عمروں کے جانور لئے جائیں گے۔ جو بڑی عمروں کے جانوروں پر لئے جاتے ہیں۔ البتہ محصل صدقہ جانوروں کے مالک کو اس زائد رقم کا فرق واپس کرے گا۔ جو ان چھوٹی عمر والے اونٹوں کے تناسب سے لئے جانے والے اونٹ میں زیادہ ہو۔

(۹۶۲) مالک کا قول ہے کہ ان (چھوٹی عمر والوں) پر بھی وہی کچھ لیا جائے گا جو بڑی عمر کے جانوروں پر لیا جاتا ہے اور صدقہ وصول کرنے والا مالک کو وہ اضافہ (فرق) واپس نہیں کرے گا۔

(۹۶۳) ان دونوں کے علاوہ دیگر علماء نے یہ تیسری بات کہی ہے ”چھوٹے جانوروں پر ان کے مالکوں سے کوئی صدقہ نہیں لیا جائے گا۔“

(۹۶۴) چوتھا قول یہ ہے کہ ان پر انہی میں کا ایک (جانور) لیا جائے گا۔ اور یہ ابو حنیفہ کا قول ہے۔

ابو عبیدہ: ان چاروں اقوال کے قائلین میں سے ہر ایک کے پاس ایک اصل ہے جس پر اس نے اعتماد کیا ہے۔

جہاں تک ہمارا خیال ہے سفیان یہ چاہتے ہیں کہ صدقہ لینا تو ضروری ہے خواہ جانور چھوٹے ہوں یا بڑے، بایں ہمہ وہ کہتے ہیں کہ سنت سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ کہ بنت مخاض سے کم عمر کا اونٹ نہ لیا جائے۔ بنا بریں جانور کے مالک سے بنت مخاض یا حسب موقع اس سے بڑی عمروں والی اونٹنیاں ہی لی جائیں گی۔ جو مقرر کی گئی ہیں۔ پھر زکوٰۃ وصول کرنے والا بڑی اور چھوٹی عمروں کے تفاوت سے قیمت میں جو اضافہ ہو وہ واپس کر دے گا۔ تاکہ اس طرح فرائض و سنت کے مطابق صدقہ بھی وصول ہو جائے اور جانوروں کے مالک کو بھی وہ زائد فرق واپس مل جائے جو اس سے لیا گیا ہے۔

مالک کا استدلال یہ ہے کہ اونٹوں میں کبھی بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں مثلاً ثنیۃ (چھٹے برس میں لگنے والی اونٹنی) رباعیہ (ساتویں برس میں لگنے والی) سدیس آٹھویں برس میں لگنے والا) اور بازل (نویں برس میں لگنے والا) اور اس سے اوپر عمر کے بھی،

لیکن صدقہ میں ان اونچی عمروں کا جانور نہیں لیا جاتا بلکہ اس سے کم عمر والے مثلاً دوسرے ، تیسرے ، چوتھے اور پانچویں سالوں میں لگنے والی اونٹیاں ہی لی جاتی ہیں ۔

چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک طرف ان بڑی عمروں (کے جانور) کو چھوڑ دیا گیا ہے (یعنی ان پر عمروں کی مناسبت سے زکوٰۃ میں کوئی اضافہ نہیں کیا جاتا) اسی طرح دوسری طرف چھوٹی عمر کے جانوروں کو شمار کیا جائے گا ۔ خواہ ان میں ایک بھی بڑی عمر کا جانور نہ ہو ۔

جو لوگ چھوٹے جانوروں پر کسی صدقہ کے قائل نہیں ہیں وہ اس بناء پر یہ کہتے ہیں کہ ان کم عمر اونٹ کے بچوں کا اونٹوں میں شمار نہیں ہوگا ۔ اس لئے کہ یہ پورے اونٹ نہیں ۔ زکوٰۃ تو اونٹوں پر لٹے جانے کا حکم ہے اور ان بچوں کو عربی میں اونٹ (ابل) نہیں کہا جاتا بلکہ اونٹوں کے بچوں کے لئے رکھے ہوئے ناموں مثلاً رباع و فضلان وغیرہ سے پکارا جاتا ہے لہذا ان پر کچھ نہیں لیا جائے گا ۔ اب رہے اس آخری رائے کے قائل کہ ان پر انہی میں سے ایک لیا جائے گا ۔ سو ان کا استدلال یہ ہے کہ صدقہ میں چونکہ عمدہ اور پسندیدہ جانوروں کو چھوڑ کر چھوٹے معمولی اور عمومی حیثیت کے جانور لئے جاتے ہیں ۔ لہذا یہ کیونکر روا ہوگا کہ جانوروں کے مالک سے ایسی بڑی عمر کے جانور لئے جائیں ۔ جو اس کی ملکیت میں نہ ہوں ؟ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب صدقہ وصول کرنے والا ان جانوروں میں سے ایک ایسا جانور لے لے جو ان میں سب سے عمدہ نہ ہو ۔ تو اس نے جانوروں کے مالک سے اپنا فریضہ پورا پورا یا اس سے بھی کچھ زیادہ وصول کر لیا ۔

ابو عبیدہؓ: ان میں سے ہر ایک کے پاس دلائل ہیں۔ تاہم میری نظر میں صدقہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب اور آپؐ کی سنت کی رُوح سے زیادہ ملتا جلتا قول امام مالک کا ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ میں لٹے جانے والے جانوروں کا تعین اور ان کی عمروں کا تعین فرمایا تو آپؐ کو معلوم تھا کہ جانوروں میں بڑی اور چھوٹی سب ہی عمروں کے ہوتے ہیں۔ بایں ہمیں آپؐ سے یا آپ کے بعد کسی امام سے ایسی روایت نہیں ملتی جس میں انہوں نے چھوٹی عمر کے جانوروں کو چھوڑ کر صرف بڑی عمر کے جانور (صدقہ کے سلسلہ میں) مخصوص کر دینے ہوں بلکہ سنت میں سب کو مجموعی طور پر عمومی حیثیت دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمان رسولؐ ہے۔ ”ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری لی جائے گی اور ہر دس پر دو بکریاں۔“ پھر آخر تک اسی طرح یہ سلسلہ مذکور ہے لہذا جب سنت میں عمومی حیثیت ہے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک حصہ میں سے دوسری کو مستثنیٰ قرار دے، بس صرف وہی مستثنیٰ ہوگا، جسے سنت نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ مثلاً

(۹۶۵) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپؐ نے عاریت دینے ہوئے کھجور کے درختوں کو مزابنہ (معین شے کے عوض غیر معین اور بے اندازہ شے کے تبادلہ) سے مستثنیٰ قرار دیا۔ اور ان میں مزابنت کی رخصت دے دی۔

(۹۶۶) اور جس طرح حج کے ضمن میں حائض کو دیگر اشخاص سے مستثنیٰ کرتے ہوئے حضورؐ نے خصوصی طور پر اجازت دے دی کہ وہ دواعی طواف کئے بغیر چلی جائے۔

(۹۶۷) یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ-
بہ جوڑوں (۲) میں سے خصوصی طور پر سات آٹھ- ماہ کی بھیڑ کی
قربانی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔

سنت میں اس قسم کی بہت سی نظیریں ملیں گی۔ ہم صرف
اُسی کو مخصوص قرار دیں گے جسے سنت خاص کرے گی اور اسی
کو عمومی حیثیت دیں گے جسے سنت عام قرار دے گی۔

بلاشبہ „ابل“ (اونٹ) کا لفظ عربی میں عمومیت رکھتا ہے اور
اس میں چھوٹے بڑے ہر عمر کے اونٹ آ جاتے ہیں۔ جس طرح سے
لفظ „ناس“ (لوگ) آدم کے تمام بیٹوں کو اپنے احاطہ میں لے لیتا ہے۔
خواہ وہ بچے ہوں یا بڑی عمر کے مرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب
میں لفظ الانعام (چوپائے، مویشی جس میں اونٹ گائے بھیڑ بکری
سب ہی شامل ہیں) استعمال کیا ہے، پھر ان مویشیوں کے چھوٹے
اور بڑے سب کو اس لفظ میں شامل کر لیا اور ان سب کو „نعم“
(مویشی) کہا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَمِنْ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشًا (الانعام ۶ : ۱۳۲)

اور مویشیوں میں بار برداری والے اور بچھے ہوئے چھوٹے ہیں
(جو بار برداری کے قابل نہیں)

(۹۶۸) ابوالاحوص عبد اللہ آیت کریمہ ومن الانعام حمولة و فرشاً
کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ حمولة سے مراد ہے وہ مویشی جو بار
برداری اور سواری کے کام آ سکیں اور فرشاً سے مراد ہے چھوٹے
مویشی۔

(۹۶۹) ابو عبیدہ: بایں ہمہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء حجاز و
عراق میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ چھوٹے اونٹ بڑے
اونٹوں میں ملے ہونے پر زکوٰۃ کے لئے ان سب کو گنا جائے گا۔ یہی

صورت گائے کے بچوں اور ان کی ماؤں میں اور بکری کے چھوٹے بچوں اور بڑی عمر والی بکریوں میں بھی ہے۔

(۹۷۰) اور اس کی تائید حضرت عمرؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں انہوں نے سفیان بن عبداللہ سے کہا تھا : ،، ان کا ہر جانور شمار کرو۔ حتیٰ کہ وہ نومولود بھی جسے چرواہا اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر چلتا ہے۔،،

ابو عبیدؓ: مقام تعجب ہے کہ بڑوں کے ساتھ ملے جلے ہونے پر تو ان سب کو گنا جائے اور جب وہ اکیلے ہوں تو ان سب کو بے گنے چھوڑ دیا جائے؟ حالانکہ دونوں صورتوں میں ان کی ایک ہی حیثیت باقی رہنا چاہئیے۔ اگرچہ حضرت عمرؓ کی روایت میں یہ احتمال ہے کہ انہوں نے چھوٹی عمروں کے جانوروں کو شمار کرنے کے لئے کہا خواہ ان کے ساتھ بڑی عمر کا ایک بھی جانور نہ ہو۔ چنانچہ دیکھ لیجئے ان کی روایت میں بڑی عمر کے جانوروں کی موجودگی مشروط نہیں ہے۔ لہذا ہمارا فیصلہ اسی بناء پر یہ ہے کہ جس طرح صدقہ بڑی عمر کے جانوروں پر واجب ہے چھوٹی عمر کے بچوں پر بھی واجب ہے اور ہماری شرح کے مطابق ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں ہوگی۔ یہ مالک کا قول ہے اور یہی صورت گایوں اور بکریوں میں بھی ہوگی۔

(۹۷۱) اگر اس عمر کا جانور جو جانوروں کے مالک کو ادا کرنا ضروری ہو نہ مل سکے (۳) تو بقول مالک : اسے بہر حال اس عمر کا جانور لانا پڑے گا۔،، لیکن مجھے ان کا یہ قول پسند نہیں، اور اس کی وجہ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہ ہے کہ ایسا کرنے میں لوگوں کو پریشانی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ثانیاً یہ قول حضرت علیؓ کی اس روایت کے بھی خلاف جسے ہم بیان کر آئے ہیں۔

اور ان تمام اقوال سے بلند تر وہ مرفوع حدیث ہے جسے حضرت ابو بکرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :-

(۹۷۲) انس بن مالک حضرت ابو بکرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے فرائض میں فرمایا :- جس کے اونٹ اتنی تعداد میں ہو جائیں کہ ان پر اسے ایک جذعہ (پانچویں برس کی اونٹنی) صدقہ میں دینا ہو اور اس کے پاس جذعہ نہ ہو بلکہ حقہ (چوتھے برس کی اونٹنی) ہو تو یہی اس سے قبول کر لی جائے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ دو بکریاں دے گا۔ بشرطیکہ وہ آسانی سے اسے مل سکیں۔ ورنہ پھر بیس درہم دے گا۔ اور جس کے اونٹوں پر بطور صدقہ ایک حقہ واجب ہو لیکن اس کے پاس جذعہ (پانچویں برس کی اونٹنی) ہو تو وہی اس سے قبول کر لی جائے گی اور محصل صدقہ اسے بیس درہم یا دو بکریاں پلٹا دے گا۔ اور جسے صدقہ میں ایک حقہ (چوتھے برس کی اونٹنی) دینا ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ بنت لبون (تیسرے برس کی اونٹنی) ہو تو اس سے یہی قبول کر لی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ وہ مزید دو بکریاں دے گا۔ بشرطیکہ وہ آسانی سے اسے مل سکیں یا پھر بیس درہم اور جسے صدقہ میں بنت لبون (تیسرے برس کی اونٹنی) دینا ہو اور اس کے پاس حقہ (چوتھے برس کی اونٹنی) ہی ہو تو وہی اس سے قبول کر لی جائے گی اور محصل صدقہ اسے بیس درہم یا دو بکریاں واپس دے گا۔ اور جسے صدقہ میں بنت لبون (تیسرے برس کی اونٹنی) دینا ہو۔ لیکن اس کے پاس وہ نہ ہو بلکہ بنت مخاض (دوسرے برس کی اونٹنی) ہو تو اس سے وہی قبول کر لی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دو بکریاں مزید دے گا۔ بشرطیکہ وہ بکریاں آسانی سے اسے مل جائیں۔ ورنہ بیس درہم۔ اور جسے صدقہ میں

بنت مخاض (دوسرے برس کی اونٹنی) دینا ہو۔ اور وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ اس کے پاس ابن لبون (تیسرے برس کا نراونٹ) ہو تو اس سے وہی قبول کر لیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس پر کچھ واجب نہ ہو گا۔ (۳)

ابو عبیدؓ: ہمارے نزدیک اس حدیث پر عمل پیرا ہونا زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ تو ہونے اونٹوں کے صدقہ کے احکام ایسی صورت میں جبکہ محصل صدقہ کی آمد کے وقت اونٹوں کی تعداد پوری پانچ یا اس سے اوپر ہو۔

سال بھر تک بقدر انصاب اونٹ رہیں لیکن محصل کی آمد پر کم ہو جانے کا حکم

(۹۷۳) اب رہی ایسی صورت کہ اونٹ والے کے پاس سال بھر تو پانچ اونٹ رہے ہوں۔ لیکن ان میں سے ایک مر جائے اور جب محصل پہنچے تو اس کو چار ہی ملیں، ایسی حالت میں سفیان اور اہل عراق کا قول ہے: ایسے اونٹوں کے مالک سے بکری کا ($\frac{2}{5}$) لیا جائے گا ان کے مذہب کے مطابق پورا سال گذر چکنے کی وجہ سے ان اونٹوں پر ایک بکری واجب ہو چکی تھی۔ اور اب جبکہ اونٹوں کا کچھ حصہ تلف ہو گیا تو اس ضائع شدہ کے حساب سے اس کا صدقہ بھی کم کر دیا جائے گا۔ اور بقیہ کا حساب رکھا جائے گا۔

(۹۷۴) لیکن اس بارے میں مالک کہتے ہیں: "ایسی حالت میں اونٹوں کے مالک سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔"

(۹۷۵) ابو عبیدؓ: ان کے اس قول کی روایت ہم سے یحییٰ بن عبداللہ ابن بکیر نے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مالک نے کہا: جانوروں کے مالک پر صدقہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب وہ اپنے مال کا صدقہ نکالتا ہے۔ چنانچہ اگر اس وقت سے پہلے مویشی مر جائیں تو اس

سے ہلاک ہونے والوں پر کچھ نہیں لیا جائے گا اس مالک سے صرف
 صدقہ لیا جائے گا جو محصل صدقہ اس کی ملکیت میں پائے
 لگا۔ اسی طرح اگر مویشی بڑھ جائیں گے تو وہ اس تمام مجموعہ پر
 اس سے صدقہ لے گا جو سال گذرنے کے بعد اس کے پاس ہو گا۔

ابو عبید: مالک کا یہ قول میری نظر میں صدقہ کے مسنون طریقہ
 سے زیادہ مشابہ ہے اس لئے کہ سنت کی تفصیلات میں اطلاق ہے کہ
 اتنے اور اتنے اونٹوں پر اتنی اور اتنی زکوٰۃ ہو گی۔ اور اس اطلاق کے
 معنی یہ ہیں کہ اتنی تعداد مالکوں کے پاس موجود ہو اور کہیں بھی
 صدقہ میں یہ نہیں ملتا کہ مویشیوں کے مالکوں سے اس تعداد
 صدقہ لیا جائے جو پہلے ان کی ملکیت میں رہے ہوں۔ خواہ وہ بعد
 میں مر جائیں، ان سے تلف شدہ جانوروں کے بارے میں کچھ پوچھ
 نہیں ہوگی۔

(۹۷۱) اہل عراق نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب مال پر سال
 پندرہ یا تو صدقہ بمنزلہ قرض ہو جاتا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی کہ
 صدقہ بمنزلہ قرض ہوتا تو انہیں چاہئیں تھا کہ مویشیوں کے مالک سے
 پانچوں کی زکوٰۃ لیتے جن میں سے ایک مر گیا ہے۔ اور اس طرح
 پوری بکری لینا چاہئیں تھی۔ اور یہی صورت اس وقت بھی
 باقرار رہتی جبکہ تمام کے تمام اونٹ مر جائیں۔ اس لئے کہ ان سب
 مر جانے سے وہ ایک مرتبہ لازم ہو چکا ہے ختم نہیں ہو سکتا۔

ہمارے خیال میں اس مسئلہ کا حل مالک کے قول کے مطابق ہی
 ہو سکتا ہے اس لئے کہ وہ روایات و سنت کے مفہوم سے ہم آہنگ ہے۔
 سال کے بعد محصل صدقہ کے آنے پر ادائیگی صدقہ کی کیفیت
 (۹۷۲) اب اگر صورت یہ ہو کہ ان پانچ (اونٹوں) میں سے کوئی
 واقع تو نہ ہوا ہو لیکن ان پر دو سال گذر چکے ہوں اور وہ پورے پانچ

ہی ہوں۔ بعد ازاں صدقہ وصول کرنے والا آئے۔ ایسی صورت میں سفیان سے ان کا یہ قول مروی ہے کہ اس مالک کو ان اونٹوں پر پہلے سال کی زکوٰۃ ایک بکری دینا ہوگی اور دوسرے سال پر اسے کچھ دینا نہیں ہوگا۔

(۹۷۸) مالک کا قول ہے کہ اسے دو بکریاں دینا ہوں گی، ہر سال کی ایک بکری۔

ابو عبیدؓ: ان میں سے ہر ایک کو اپنے اختیار کردہ مسلک کی وجہ سے یہ بات کہنا پڑی۔ اس لئے کہ سفیان کے نقطہ نظر سے پانچ اونٹوں کے اس مالک پر سال گذشتہ ایک بکری واجب ہوئی تھی اور اس حالت میں اس پر دوسرا سال گذرا جس میں ایک بکری کے مقروض ہونے کی وجہ سے وہ پورے پانچ اونٹوں کا مالک نہ رہا۔ گویا دوسرے سال اس کے پاس پانچ اونٹ اس طرح رہے کہ ان میں سے ایک بکری کی قیمت کم رہی اسی کمی نے اس سے دوسرے سال کا صدقہ ختم کرا دیا۔

(۹۷۹) لیکن مالک اس قرضہ سے کوئی تعرض نہیں کرتے جو اس پر رہا۔ وہ کہتے ہیں: ”میں تو وہ کچھ دیکھوں گا جو مویشیوں پر سالوں کے گذرنے کے بعد محصل صدقہ ان مالکوں کے پاس موجود پاتا ہے۔“

ابو عبیدؓ: اور اسی کی میں بھی تائید کرتا ہوں اس لئے کہ یہی مضمون اس حدیث سے نکلتا ہے جس میں ہے: ”سال یا اس سے زائد عرصہ گذرنے پر صدقہ مویشیوں کی موجودہ تعداد پر لیا جائے گا۔ اور ان کے علاوہ جو کمی بیشی ہوگی۔ اس پر مالکان سے حساب نہیں لیا جائے گا، نیز یہ کہ صدقہ کوئی ایسا (لازمی) قرض نہیں بنے گا جس کی بناء پر مالک مویشی کا پیچھا لیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ

اسی صورت میں ہوگا۔ جبکہ جانوروں کی تباہی کسی کسی حادثے کی وجہ سے ہو جس میں مالک مویشی کا تصرف بیع، ذبح یا ذبح وغیرہ کے ذریعے نہ ہو۔ لیکن ایسی صورت میں جبکہ وہ ان جانوروں کی ہلاکت کا مرتکب ہو تو تمام اقوال کے مطابق اس (اتلاف) کی ذمہ داری اسی پر لازم ہو جائیگی۔

ہمارے اس قول کی تائید، کہ محصل صدقہ صرف انہی جانوروں کو مدنظر رکھے گا جنہیں وہ اپنی آمد کے وقت زندہ و موجود پائے گا، حضرت عمرؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے۔

(۹۸۰۸۸) ابن ابی ذباب حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عامِ رمادہ (۵) میں صدقہ کی وصولی موخر کر دی۔ پھر جب بارش پڑی (اور فصل پیدا ہوئی) تو انہوں نے مجھے صدقہ کی وصولی کے لئے بھیجا اور فرمایا: لوگوں سے دو سال کا صدقہ لو پھر ایک سال کا صدقہ انہی میں تقسیم کر دو اور دوسرے سال کا صدقہ میرے پاس لے آؤ۔

ابو عبیدؓ: ملاحظہ فرمائیے حضرت عمرؓ نے ان سے دو سال کی صدقہ لی حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اس اثناء میں یا اس سے کم مدت میں بھی ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں جن میں مویشیوں کی کمی پیشی واقع ہو سکتی ہے۔ بایں ہمہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کسی ضائع شدہ چیز کا حساب کرنے کی شرط نہیں رکھی۔ اور میرا خیال ہے کہ مندرجہ ذیل مرفوع حدیث کا اسی طرف اشارہ ہے۔

(۹۸۱۲۸) حسن بن حسن اپنی والدہ فاطمہ بنت حسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زکات میں (موتی) نہیں ہوگی۔

ابوعبیدؓ: عربی زبان میں „ثنی“ (تکرار کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس) کے معنی ہیں۔ کسی چیز کو پلٹانا، دہرانا، اس کی تکرار کرنا اور اسے برے جگہ رکھنا، مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں سے کسی آفت کی بناء پر جس میں ان کے مویشی اور اموال تلف ہوئے جائیں صدقہ کی وصولی موخر کر دی جائے تو آئندہ سال ان سے گذشتہ سال کا صدقہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ان سے اس تعداد پر صدقہ لیا جائے گا۔ جو زکوٰۃ کے سال میں ان کے پاس رہی اور ان میں سے جو (مویشی) نقصان سے بچے رہیں گے ان پر زکوٰۃ لی جائے گی خواہ ان پر کئی سال گذر چکے ہوں۔ اور اندریں صورت یہ عمل

„دوبارہ“ یا بتکرار (ثنی) نہیں کہلاتے گا اس لئے کہ یہ تو ملکیت میں موجودہ مویشیوں پر لیا جانا حق ہے اسی طرح گذشتہ زمانہ کو زکوٰۃ بھی ان سے لی جائے گی۔ „تکرار یا دوبارہ“ (ثنی) کا ایک اور مفہوم بھی ہے اور وہ یہ کہ ایک سال میں دوبارہ زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اور یہ (عمل) بھی کسی چیز کو برے جگہ رکھنے کے مترادف ہے۔

ابو عبیدؓ: پہلا مفہوم مجھے زیادہ پسند ہے، اس لئے کہ ابن شہاب

شہاب سے اس کی تفسیر میں ایسی ہی روایت ہے :

(۹۸۲) یونس کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے „ثنی“ کی شرح کرتے ہوئے

کہا : „صدقہ دوبارہ نہیں لیا جائے گا۔ تاہم وہ سرسبز و شاداب اور

اور قحط، موٹاپے اور لاغری ہر دو حالت میں لیا جائے گا۔“ انہوں نے

مزید کہا : سب سے پہلے جس نے عملاً ایسا کیا وہ معاویہؓ ہیں۔

لہذا جب ایسی شکل ہو تو ان کے باقی ماندہ مویشیوں پر ہی صدقہ

لیا جائیگا۔

ابو عبیدؓ: ایسی شکل میں جبکہ اونٹ (بار برداری سواری اواروں

زراعت میں) کام میں لائے جاتے ہوں اور افزائش نسل کے لئے چرنے

والی گلوں میں نہ رہیں تو اس بارے میں دو اقوال ہیں :-
سواری ، بار برداری اور کھیتی وغیرہ کے کام میں لائے جانے
والی اونٹوں پر زکوٰۃ

(۹۸۳) طلحہ بن ابی سعید راوی ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز
خلیفہ تھے تو انہوں نے لکھا تھا : ،، ان اونٹوں پر بھی جو شہری
علاقوں میں کام پر لگے ہوتے ہیں زکوٰۃ لی جائے گی۔، میں نے خود
پہنچ کر عمر بن عبدالعزیز کے اس مکتوب کا معائنہ کیا۔،

(۹۸۴) لیث بن سعد کہتے ہیں : ،، میں نے وہ اونٹ دیکھے ہیں جو
حج کے لئے کرایہ پر لئے جاتے ہیں ، مدینہ منورہ میں۔۔ ان پر زکوٰۃ... لی
جاتی ہے وہاں اس موقع پر ربیعہ بن ابی عبدالرحمن اور یحییٰ بن
سعید وغیرہ جیسے علماء و فضلا موجود ہوتے ہیں۔

ان میں سے کوئی اس عمل کو قابل اعتراض نہیں سمجھتا۔
بلکہ وہ سب اسے سنت تصور کرتے ہیں بشرطیکہ اونٹ جدا جدا نہ
ہوں اور سب یکجا ہوں۔

(۹۸۵) مذکورہ بالا روایت کے ایک راوی عبداللہ بن صالح کہتے
ہیں کہ یہی لیث اور مالک بن انس کی بھی رائے ہے۔

ابو عبیدؓ : یعنی ان دونوں حضرات کا مسلک یہ ہے کہ اونٹوں کی
زکوٰۃ کے بارے میں جس قدر احادیث آئی ہیں وہ سب مجمل ہیں
اور ان میں کچھ اونٹوں کو دیگر اونٹوں سے مستثنیٰ نہیں قرار دیا گیا
لہذا تمام اونٹ زکوٰۃ میں شامل ہوں گے اور ہمارا خیال ہے کہ یہی
عمر ، ربیعہ، اور یحییٰ کا مسلک بھی ہے۔

افزائش نسل کے لئے پالے جانے والی اور سخت محنت کرنیوالی
اونٹوں میں تفریق

اور اگر ہمیں سنت کے ذریعہ افزائش نسل کے لئے ریوڑوں میں

چرنے والے مویشیوں کی خصوصیت نہ ملتی تو یہی مسلک صحیح ہوتا۔ اس لئے کہ ہم اسی خصوصیت کو روا رکھتے ہیں جسے سنت نے خاص کیا اور جسے سنت نے عمومیت بخشی، اس کے سوا ہم کسی کو عمومیت کا مقام نہیں دیتے۔

(۹۸۶) معاویہ بن حیدہ قشیری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ,,تمام (افزائش نسل کے لئے ریوڑوں میں) چرنے والے اونٹوں میں، ہر چالیس اونٹ پر (زکوٰۃ میں) ایک بنت لبون (تیسرے برس میں لگنے والی اونٹنی واجب) ہے۔ اس حساب سے بچنے کے لئے اونٹوں کو جدا جدا نہیں کیا جائے گا۔ جو اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لئے اسے ادا کر دے گا۔ تو اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ اور جو اسے نہ دے گا تو ہم اس سے وہ لے لیں گے اور اس کے آدھے اونٹ بھی لے لیں گے۔ یہ ہمارے رب کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ محمدؐ کے لئے اس میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہوگا۔ (۶)

(۹۸۷) اسی کی تائید حضرت انسؓ سے بواسطہ حضرت ابو بکرؓ اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ,,افزائش نسل کے لئے چرنے والی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر چالیس عدد ہونے سے پہلے کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

ابو عبیدہؓ: اب اس صورت میں جب کہ ہمارے پاس یہ دو احادیث اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے بارے میں بصراحت یہ تفصیل تیار ہی ہیں کہ زکوٰۃ (افزائش نسل کے لئے ریوڑوں میں) چرنے والے جانوروں پر عائد ہوگی۔ تو ہم ان دونوں کا اتباع کریں گے اور ان کے سوا دیگر

روایات (و اقوال) کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر یہی حسن کا فتویٰ بھی ہے۔

(۹۸۸) ہشام کہتے ہیں کہ حسن نے کہا : ,,کھیتی باڑی یا سواری میں کام کرنے والے اونٹوں یا بیلوں پر صدقہ نہیں ہے۔,,
 (۹۸۹) ابو عبیدہؓ: یہی سفیان اور تمام اہل عراق کا قول ہے اور مجھے مسئلہ میں ان کے درمیان کسی اختلاف کا علم نہیں ہے۔

نقد رقم اور مویشیوں کی زکوٰۃ میں فرق

(۹۹۰) ابو عبیدہؓ: لیکن جب کسی شخص کے پاس ایک سال تک دو سو درہم رہیں پھر ان میں سے کچھ ضائع ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ بقیہ رقم سے اس کے حساب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے۔ اس مسئلہ کو ان پانچ اونٹوں کے مسئلہ سے کوئی مشابہت نہیں جن میں سے ایک سال گذر چکنے کے بعد مر جائے ، اور یہ ہر دو مسئلہ باہم دگر اس لئے مختلف ہیں کہ برجان مال کی زکوٰۃ تو اس کا مالک اپنے مقررہ جانے پہچانے مہینے میں ادا کرتا ہے۔ لیکن مویشیوں کے مالک کی یہ کیفیت نہیں ہوتی اس لئے کہ اس کا فیصلہ حاکم کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہی ہر سال اپنا ایک آدمی ان کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجتا ہے اور اس وجہ سے ان کے اوقات مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایسے شخص کے پاس جب بھی سال گذرنے کے بعد زکوٰۃ وصول کرنے والا پہنچے۔ اسی وقت اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ، اسی بناء پر کسی کہنے والے نے کہا ہے : ,,مویشیوں کی زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے ، جب محصلین صدقہ پہنچ جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے مویشیوں کی زکوٰۃ اور درہم و دینار (نقد رقوم) کی زکوٰۃ میں تفریق کی ہے۔

(۹۹۱) شریک بن عبد اللہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت ان دونوں اقوال سے اختلاف کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیتے ہیں : ،، اگر محصل صدقہ کی آمد پر پانچ اونٹوں کے مالک کا ایک اونٹ تلف ہو چکا ہو تو بھی اسے پوری ایک بکری زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ ان لوگوں نے ایک بکری کو لازمی قرضہ کی حیثیت دی ہے۔

ابو عبیدؓ : اس رائے کے رکھنے والے پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ کہے : اگر سب مویشی ختم ہو جائیں تو بھی اس مالک پر اسی طرح پوری بکری کی ادائیگی لازم رہے گی اور اگر اس پر زکوٰۃ کے علاوہ اور قرضے بھی ہوں اور اس کے پاس اس بکری کے علاوہ کوئی اور مال نہ ہو۔ تب بھی یہ زکوٰۃ قرض خواہوں کے ساتھ ان کے قرضوں میں حصہ دار ہر جائے گی (یعنی جتنے قرض خواہ ہوں گے ان میں ایک زکوٰۃ بھی مزید قرض خواہ بن کر حصہ دار بن جائے گی) حالانکہ یہ انتہائی بے قاعدہ بات اور انسانوں کے قول سے مستبعد ہے۔

—*—

حوالہ جات

- (۱) متن میں ہم نے ہر جگہ اونٹوں کی عمروں کے مطابق بدلنے والے نام عربی میں لکھے ہیں۔ ان کی شرح کتاب کے آخر میں ضمیمہ میں ملاحظہ فرمائیں (مترجم)
- (۲) آٹھ جوڑوں سے مراد بکریوں میں سے دو نر و مادہ بھیڑوں میں سے دو نر و مادہ، اونٹوں میں سے دو نر و مادہ اور گایوں میں سے دو نر و مادہ ہے۔ (مترجم)
- (۳) یہاں اصل کتاب میں،،تعددت،، ہے جس کے معنی ہیں متعدد ہونا۔ لیکن ہم نے اسے،،تعذرت،، پڑھا ہے اور اسی لحاظ سے معنی کئے ہیں۔ تعدد کے لحاظ سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر جانوروں کے مالک کو مختلف عمروں کے متعدد جانور دینے ہوں اور وہ نہ مل سکیں۔ (مترجم)
- (۴) ابن حزم نے اس روایت کو نہایت درجہ صحیح بتایا ہے۔ حضرت ابو بکر نے علماء کی موجودگی میں اس پر عمل کیا اور ان میں سے کسی نے ان کی مخالفت نہ کی۔ ابن حجر نے (تلخیص: ۱۴۲) میں لکھا ہے کہ بخاری نے اپنی صحیح میں اسے مختلف مقامات پر ایک ہی سند سے بیان کیا ہے۔ ان کی روایت کے بموجب حضرت ابو بکر نے حضرت انسؓ کو بحرین روانہ فرمانے وقت ایک مکتوب میں انہیں صدقہ کی بہ شرح لکھ دی تھی۔ ابو داؤد حاکم، نسائی نے بہ حدیث بیان کی ہے، ابن حبان نے اسے صحیح بتایا ہے۔ (از حاشیہ کتاب الاموال)
- (۵) قحط کا سال جو ۱۸ھ میں ہوا تھا اور جس میں انسان اور مویشی بکثرت مر گئے تھے۔
- (۶) یہ روایت احمد، ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے بیان کی ہے۔ ابن معین نے اسے صحیح بتایا ہے لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ علماء حدیث اسے صحیح نہیں سمجھتے۔ (از حاشیہ)

گائے بیلوں کی زکوٰۃ اور اُس کے قواعد

(۹۹۲) مسروق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ہر تیس گایوں پر ایک تبیع یا تبیعہ لیں۔ اور ہر چالیس گایوں پر ایک مسینہ لیں (۱)۔
(۹۹۳) یہی مضمون اعمش نے ابراہیم سے سنا ہے۔

(۹۹۴) طاؤس یمانی نے بھی یہی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذؓ سے روایت کیا ہے۔

(۹۹۵) حسن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چالیس گایوں پر ایک مسینہ مقرر فرمایا اور ہر تیس گایوں پر تبیع مقرر فرمایا۔

(۹۹۶) یونس نے حسن سے ، مغیرہ نے ابراہیم سے ، اجلح نے شعبی سے روایتیں بیان کی ہیں کہ ہر تیس گایوں پر ایک تبیع اور ہر چالیس گایوں پر ایک مسینہ لی جائے۔

(۹۹۷) ابن شہاب کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے بھی ٹھیک یہی مضمون لکھا تھا۔

ابو عبیدؓ: یہی قاعدہ ہے جس پر اہل حجاز و اہل عراق عمل پیرا ہیں اور مجھے آج کل بھی اس بارے میں لوگوں کے اختلاف کا کوئی علم نہیں ہے۔ تاہم بعض آثار سے کچھ ایسی اطلاع ملی ہے جسے ہم غیر محفوظ خیال کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہ بات غیر معروف ہے۔

(۹۹۸) محمد بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے متعلق مکتوب گرامی میں نیز حضرت عمرؓ کے مکتوب میں یہ عبارت ہے : „گایوں پر اس طرح زکوٰۃ لی جائے گی جس طرح اُونٹوں پر لی جاتی ہے۔“

(۹۹۹) راوی کہتا ہے کہ اس بارے میں ان کے علاوہ دوسروں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا: „ان گایوں میں بھی وہی کچھ (واجب) ہے جو اُونٹوں میں ہے۔“

(۱۰۰۰) عمر بن عبدالرحمن بن خَلْدَةَ انصاری روایت کرتے ہیں : „گایوں کی زکوٰۃ اُونٹوں کی زکوٰۃ کی طرح ہوتی ہے البتہ ان گایوں میں عمروں کا حساب نہیں ہوتا۔“

ابو عبیدؓ: یہ قول ہمیں صرف ان مذکورہ بالا دو حدیثوں میں ملتا ہے لیکن تمام لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور عمل پہلے قول ہی پر ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا (افزائش نسل کے لئے ریوڑوں میں) چرنے والی گایوں، بیلوں کی زکوٰۃ کا بیان۔

اب اگر گائے بیل (کھیتی باڑی وغیرہ کے) کام پر لگے ہوں تو ان کا حساب جداگانہ ہو گا :-

محنت کرنے والی گائے بیل کی زکوٰۃ

(۱۰۰۱) حضرت علیؓ سے مروی ہے : „کام کرنے والے (زراعت یا حمل و نقل وغیرہ کے) بیلوں، گایوں پر صدقہ نہیں لیا جائے گا۔“

(۱۰۰۲) «ابراہیم و مجاہد سے مروی ہے کہ جوئے جانے والے بیلوں گایوں پر صدقہ نہیں لیا جائے گا۔“

(۱۰۰۳) موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں : „کام کرنے والے بیلوں گایوں پر صدقہ نہیں لیا جائے گا۔“

(۱۰۰۴) دو سندوں کے اختلاف کے ساتھ۔ عمر بن عبدالعزیز سے مروی

(۱۰۰۵) ہے :- ،، کام کرنے والے بیل گایوں پر صدقہ نہیں لیا جائے گا۔

(۱۰۰۶) عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ انہیں یہ روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ،، ہل جوتنے والے بیلوں پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

(۱۰۰۷) جابر بن عبداللہؓ کہتے ہیں : ،، ہل جوتنے والے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

(۱۰۰۸) جابرؓ کہتے ہیں : ،، کھیتی پر کام کرنے والے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

(۱۰۰۹) ابن شہاب کہتے ہیں : ،، پانی کے لٹے کام میں لائے جانے والے اونٹوں اور گایوں بیلوں پر نیز کھیتی باڑی کے بیلوں پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اس لٹے کہ یہ جانور تو کھیتوں کو سیراب کرتے اور زمین جوتنے کے کام آتے ہیں۔

(۱۰۱۰) سعید بن عبدالعزیز تنوخی کہتے ہیں : ،، جو گائے بیل زمین جوتنے کے کام کرتے ہیں ، ان پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ اس لٹے کہ گیہوں (غلہ وغیرہ) پر زکوٰۃ لی جاتی ہے اور گیہوں گائے بیلوں (کی محنت) سے حاصل ہوتا ہے۔

(۱۰۱۱) ہمیں ابن بکیر نے لیث بن سعد کے بارے میں بتایا کہ ان تمام احادیث کے مطابق ان کی رائے یہی تھی کہ ان (عمل کرنے والے محنت کش گائے بیلوں) پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

(۱۰۱۲) وہ کہتے ہیں کہ مالک بن انسؓ یہ رائے رکھتے تھے کہ ان جانوروں پر زکوٰۃ لی جائے گی۔

ابوعبیدؓ: مالک سے پہلے ہمیں کوئی ایسا عالم نہیں معلوم جس نے بالخصوصیت گائے بیلوں کے بارے میں یہ بات کہی ہو، ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے اونٹوں کے بارے میں اپنی اس رائے کی بناء پر کہ بیلوں اور اونٹوں کے لئے مجمل الفاظ آتے ہیں، یہ مسلک اختیار کیا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے مجموعی طور پر سب جانوروں کے لئے یہ معنی عام کر دیئے۔ حتیٰ کہ کام کرنے والے اور کھیتی باڑی میں کام آنے والے جانوروں کو بھی انہوں نے اس مجموعہ میں شامل کر لیا اور اگر ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعینؓ اور آج تک اُن کے بعد آنے والوں کے آثار سے بالتواتر اس بارے میں خصوصی استثناء نہ پہنچتا تو بات وہی صحیح ہوتی (جو مالک نے کہی ہے)۔ پھر یہ کہ اہل عراق کا عمل بھی اس خصوصی استثناء کی تاکید میں ہے اور یہی خود سفیان کی رائے ہے۔

(۱۰۱۳) سفیان سے منقول ہے کہ اُن کے سامنے مالک کا یہ قول بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا: مجھے یہ خیال نہ تھا کہ کوئی یہ بھی کہے گا۔

ابو عبیدؓ: بایں ہمہ اگر آپ نظری طور پر اس مسئلہ کا تجزیہ کریں تب بھی بات وہی صحیح ہوگی جو اکثریت نے کہی ہے۔ اس لئے کہ کام کرنے والے بیلوں پر دو سبب سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ جب انہیں کام میں لایا گیا اور ان سے استفادہ کیا گیا تو اُن کی حیثیت سواری کے جانوروں اور بار برداری کے خچروں اور گدھوں کی سی ہوگئی۔ اس طرح وہ غلاموں اور استعمال میں آنے والے ساز و سامان کے مشابہ ہو گئے۔ چنانچہ اس بناء پر ان کی حیثیت اور (افزائش نسل کے لئے) چرنے والے مویشیوں کی حیثیت جدا جدا ہو گئی۔

(۱۰۱۳) دوسری وجہ وہی ہے جسے ابن شہاب اور سعید بن عبدالعزیز نے بیان کر دیا ہے، یعنی یہ کہ چونکہ یہ جانور سیرابی اور کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں اور وہ غلہ جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، وہ انہی جانوروں کی جُتائی، سیرابی اور گاہنے کا نتیجہ ہوتا ہے، لہذا اگر غلہ کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کی زکوٰۃ بھی لی گئی تو لوگوں پر دوہری زکوٰۃ لگ جائے گی۔

یہ ہیں گائے بیلوں کی زکوٰۃ کے احکام۔ خلاصہ یہ کہ اس ضمن میں گائے بیلوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا :-
 زکوٰۃ کے ضمن میں اونٹوں، گائے بیلوں کی تین قسمیں
 (۱) نسل کشی کیلئے پالی جانے والی
 قسم اول :

گلہ کی گائیں۔ یہ وہ گائیں ہیں جو نسل کشی اور گائیں بڑھانے کے لئے مجموعی شکل میں (ریورڈ ریورڈ) چرائی جاتی ہیں۔ ان کی زکوٰۃ ہمارے بیان کردہ طریقہ کے مطابق تبع اور مُسِنَّہ کی صورت میں ادا ہو گی (دیکھئے نمبر ۹۹۲ تا ۹۹۶)
 (۱۱) تجارتی

قسم دوم

وہ گائیں جو تجارت کے سلسلے میں رکھی جائیں۔ ان کے لئے زکوٰۃ کا پہلا طریقہ نہیں ہوگا بلکہ ایسی گایوں کو بقیہ تجارتی اموال میں شامل کیا جائے گا۔ ان کا مالک سال ختم ہونے پر ان کی قیمت لگانے گا اور وہ قیمت اپنے دوسرے مال میں شامل کرے گا۔ اور جب یہ مجموعی قیمت دو سو درہم یا بیس مثقال یا اس کے اوپر پہنچ جائے گی تو وہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کی طرح اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ہر دو سو درہم پر پانچ درہم اور ہر بیس مثقال

پر نصف مشقال کے حساب سے اور جو زکوٰۃ ہو اُس پر اس کے حساب ہے۔

(iii) محنت کشی کرنے والی

قسم سوم :

وہ کام کرنے والے جانور ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور ایسے جانوروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

یہی صورت اونٹوں کی ہو گی ان میں سے جو ریوڑ نسل کشی اور اونٹ بڑھانے کے لئے رکھے جائیں گے ان کی زکوٰۃ ان مکاتیب کے مطابق لی جائے گی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمرؓ سے ہم نے روایت کئے ہیں یعنی ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری۔ الخ۔ اب اگر اونٹ تجارت کے لئے ہوں تو وہ ہمارے مذکورہ بالا طریقہ کے مطابق اموال تجارت میں شامل کئے جائیں گے اور اگر وہ کام کرنے والے ہوں تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔

بھیڑ بکریاں نسل کشی اور تجارتی اغراض میں اونٹوں اور گائے بیلوں سے مشابہ ہونگی انکی تیسری قسم گھریلو پالتو بھیڑ بکریوں کی ہوگی

(۱۰۱۵) جہاں تک بھیڑ بکریوں کا تعلق ہے وہ صرف نسل کشی کے ریوڑ اور تجارتی اغراض میں اونٹوں اور گایوں سے مشابہ ہوں گی اس لئے کہ بھیڑ بکریوں میں کام کرنے والے جانور نہیں ہوتے۔ البتہ بھیڑ بکریوں کی تیسری قسم جس پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی وہ ہے جو شہروں اور گاؤں میں گھروں میں پالی جاتی ہے اور ان کا دودھ لوگوں کے کھانے پینے کے کام آتا ہے ظاہر ہے کہ بکریوں کی یہ قسم نہ تو نسل کشی کے لئے ریوڑوں میں چرنے والی ہے اور نہ تجارت

کے لئے ، یہی وہ قسم ہے جس کے بارے میں ابراہیم (نخعی) اور مجاہد نے کہا ہے :

(۱۰۱۶) مغیرہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا : ”گھریلو ضروریات

کے لئے پالی ہوئی بھیڑ بکریوں پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔“

(۱۰۱۷) عبدالکریم کہتے ہیں کہ مجاہد نے ایسے شخص کے بارے

میں جس کے پاس شہر میں چالیس دودھ دینے والے جانور (اونٹنیاں،

بکریاں وغیرہ) ہوں، کہا کہ اُن پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔

زکوٰۃ میں تجارتی مویشیوں کی تعداد نہیں بلکہ قیمت ملحوظ

رکھی جائیگی جبکہ نسل کشی کے مویشیوں کی تعداد ملحوظ

رہے گی

(۱۰۱۸) ابو عبیدہ: ہماری مذکورہ بالا اقسام کی تائید ان روایات

سے بھی ہوتی ہے جو سفیان سے منقول ہیں۔ اور یہی اونٹوں، گایوں

اور بھیڑ بکریوں وغیرہ سب میں اہل عراق کا قول ہے۔ اب اگر

گائیں تجارت کی ہوں، اور ان کی تعداد ایسی درمیانی تعداد ہو جس

میں زکوٰۃ نہیں لی جاتی تو اس درمیانی تعداد کا لحاظ کئے بغیر جملہ

تعداد کو شمار کیا جائے گا اور جب ان کی قیمت دو سو درہم یا بیس

مثقال تک پہنچ جائے گی تو سب پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس لئے کہ

اندریں صورت ان جانوروں کا شمار درہم و دینار کے زمرہ میں ہوگا۔

اور اگر یہ جانور نسل کشی کے لئے چرنے والے ہوں تو ایسی صورت

میں اس درمیانی تعداد پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

(۱۰۹) یہی سفیان اور اہل عراق کا قول ہے۔ ساتھ ہی اس

مضمون کی روایات بھی ہیں :

(۱۰۲۰) سلمہ بن اسامہ روایت کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے کہا

: ”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن سے زکوٰۃ وصول

کرنے کے لئے بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں ہر تیس گایوں پر ایک
تبع (دوسرے سال میں لگنے والا بچھڑا) لوں — راوی کہتا ہے:
تبع سے مراد نر یا مادہ جذع ہے (پورے دو سال کا) اور ہر چالیس
گایوں پر مُسنہ (تیسرے سال میں لگنے والی گائے) لوں۔ ساٹھ پر دو
تبع، ستر پر ایک منہ اور ایک تبع، اسی پر دو مُسنہ، نوے پر تین
تبع، سو پر ایک مُسنہ اور دو تبع، ایک سو بیس پر تین مُسنہ یا چار
تبع لوں۔ اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں

ان عددوں کی درمیانی تعداد پر کچھ نہ لوں۔ پھر انہوں نے کہا۔
”دو مقررہ تعدادوں (۱) کے درمیان میں جو تعداد ہو اس پر زکوٰۃ نہیں لی
جاتی۔“

(۱۰۲۱) طاوس کہتے ہیں کہ معاذ بن جبلؓ نے یمن میں کہا :
”میں گایوں کی زکوٰۃ وصول کرتے وقت اس درمیانی تعداد پر کچھ
نہیں لونگا جو دو فرائض کے درمیان ہو، اس لئے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بارے میں کچھ حکم نہیں دیا ہے۔“

(۱۰۲۲) یحییٰ بن الحکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا : ”(گایوں کے) دو فرائض کے درمیان کی تعداد پر کوئی
زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔“

(۱۰۲۳) شعبی کہتے ہیں : ”(گایوں کے) دو فرائض کے درمیانی
تعداد پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔“

(۱۰۲۴) ابن شہاب کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا :
”دو فرائض کے درمیان کی تعداد پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔“

ابو عبیدؓ : (گایوں کے) دو فریضوں کے درمیان کی تعداد کو عربی
میں وقص (جمع اوقاص) کہتے ہیں اور یہ اسی شرح کے مطابق ہے
جو ہم ابن لہیعر کی پہلی حدیث (نمبر ۱۰۲۰) میں لکھ آئے ہیں۔

اسی طرح اونٹوں کے دو فریضوں کے درمیان کی تعداد کیلئے شَنَقَ بولا جاتا ہے جمع اشناق۔

گایوں میں دو عمروں کے جانوروں کے سوا اور کسی عمر کا جانور زکات میں نہیں لیا جاتا اور وہ ہیں تبیع (دوسرے سال میں لگنے والا بیل) اور مُسنَہ (تیسرے سال میں لگنے والی گائے)

(۱۰۲۵) شعبی کہتے ہیں کہ ”تبیع“ اس بچھڑے کو کہتے ہیں جس کے کانوں اور سینگوں کی لمبائی برابر ہو چکی ہو۔ اور مسن (یا مسنہ وہ بیل یا گائے) جس کے دوا گلے دانت نکل آئے ہوں اور یہ تیسرے برس میں ہوتا ہے)

(۱۰۲۶) حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث روایت کی ہے۔ اس میں ہے: تبیع (دوسرے سال میں لگنے والا بیل) نہ ہو یا مادہ پورے دو سال کا (جذع یا جذعہ) ہو۔ (دیکھنے نمبر ۱۰۲۰)

ابو عبید: روایت میں تبیع اور مُسنَہ کی اسی طرح تفسیر ہے لیکن علماء لغت عرب کا کہنا ہے کہ ”تبیع“ کسی خاص عمر پر منحصر نہیں بلکہ جب بھی بچھڑا اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل سکے تو وہ بچھڑا ”تبیع“ کہلاتے گا اور یہ تعریف روایت کے خلاف نہیں کیونکہ اس میں یہ استعداد بالعموم دوسرے سال کی تکمیل پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اونٹوں کے بچوں میں ”فصیل“ کے لئے کسی عمر کی قید نہیں بلکہ جب بھی اسے اس کی ماں سے دودھ چھڑا کر الگ کر لیا جائے وہ ”فصیل“ کہلاتا ہے گایوں اور بھینسوں کے لئے ایک قاعدہ ہے اور دونوں کو ملا کر شمار کیا جائیگا

ابو عبید: اگر گایوں میں بھینسیں ملی ہوں تو ان سب کو ایک

قاعده میں شمار کیا جائے گا ، اس ضمن میں روایات آئی ہیں :-
 (۱۰۲۷) ابن شہاب کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا :
 ، جس طرح گایوں پر زکوٰۃ لی جاتی ہے - بھینسوں پر بھی اسی
 حساب سے زکوٰۃ لی جائے ۔

(۱۰۲۸) یہی مضمون اشعث نے حسن سے روایت کیا ہے -
 (۱۰۲۹) مالک بن انس کہتے ہیں : بھینس اور گائے ایک حکم
 رکھتی ہیں، اور بخاتی (لمبی گردنوں والی) اور عربی اونٹوں کا ایک
 حکم ہے اور بھیڑ بکری دونوں ، غنم میں یکساں شامل ہیں -
 ابو عبیدہ :- مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں اقسام کے کچھ جانور
 ہوں تو ان دونوں اقسام کو ملا کر گنا جائے گا اور پھر ان دونوں کی
 مجموعی تعداد پر زکوٰۃ لی جائے گی -

(۱۰۳۰) ابن بکیر کہتے ہیں کہ مالک نے کہا : اگر گلہ کی تعداد
 میں بھیڑ بکریاں مساوی ہوں تو زکوٰۃ وصول کرنے والی کی مرضی پر
 ہوگا کہ وہ ان دونوں قسموں میں سے جس کو چاہے زکوٰۃ میں لے -
 لیکن ان میں سے ایک قسم کی تعداد دوسری سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ
 وصول کرنے والا اکثریت والی قسم میں سے زکوٰۃ لے گا -

(۱۰۳۱) لیکن اہل عراق کا قول ہے کہ ہر قسم میں سے علیحدہ
 علیحدہ ان کے حساب کے مطابق انہیں میں سے زکوٰۃ لی جائے گی -
 (۱۰۳۲) ابو عبیدہ: بعض اہل رائے کا کہنا ہے کہ گایوں میں دو
 فرضوں کے درمیان کوئی ایسی تعداد نہیں جس پر زکوٰۃ نہیں لی
 جائے گی ، بلکہ اگر وہ تیس سے ایک بھی زیادہ ہو تو اس پر بھی
 اس کے حساب کے مطابق زکوٰۃ لی جائے گی اور چونکہ جنوں ان کو
 تعداد میں اضافہ ہو گا یہی عمل جاری رہے گا -

(۱۰۳۳) اسی طرح ان کا قول یہ بھی ہے کہ دو سو درہم سے اوپر کی تعداد پر کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی تاآنکہ وہ چالیس نہ ہو جائیں ، اس طرح بیس دینار سے زائد پر بھی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی تاآنکہ وہ چوبیس نہ ہو جائیں ۔

ابوعبیدؓ: اس طرح انہوں نے سونے اور چاندی میں تو دو فریضوں کی درمیانی تعداد کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے دیا لیکن گایوں کے دو فریضوں کی درمیانی تعداد کو ساقط قرار دے دیا ۔ حالانکہ سنت گایوں کے دو فریضوں کی درمیانی تعداد پر زکوٰۃ ساقط قرار دینی رتبہ ہے ۔ گویا انہوں (اہل رائے) نے دونوں جگہ سنت کی مخالفت کی ۔

حوالہ جات

- (۱) اس حدیث محدثین نے کلام کیا ہے ۔ ترمذی اور دارقطنی نے ازروئے اسناد اسے مرسل بتایا ہے ۔ ابن حزم اس کی صحت پر زور دیتے ہیں عبدالحق کہتے ہیں گایوں کی زکوٰۃ کے متعلق کوئی حدیث متفق علیہ صحیح روایت نہیں ہے ۔ ابن عبدالبراستذکار میں کہتے ہیں : علماء میں گایوں کی زکوٰۃ کی شرح زکوٰۃ کے سلسلے میں معاً کی حدیث پر کوئی اختلاف نہیں ہے اور گایوں کی زکوٰۃ کے سلسلے میں سب کا اس روایت پر اتفاق ہے ۔ (از حاشیہ) (نوٹ) عمروں کے عربی ناموں کی شرح آخری ضمیمہ میں ملے گی ۔
- (۲) مثلاً چالیس سے اوپر ساٹھ ہونے تک کی تعداد یا سو کے بعد ایک سو بیس ہونے تک کی درمیانی تعداد اسے عربی میں وقف اور شق کہتے ہیں ۔ ابو عبید نے ان کی شرح نمبر ۱۰۲۳ کے تحت نقل کر دی ہے ۔ (مترجم)

بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ اور اُن کے قواعد

(۱۰۳۳) محمد بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب صدقہ (۱) اور حضرت عمرؓ کے مکتوب میں درج ہے۔

چالیس سے کم تعداد بھیڑ بکریوں پر کچھ زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ جب وہ چالیس ہو جائیں تو پھر ان پر ایک سو بیس ہونے تک ایک بکری (یا بھیڑ) لی جائے گی۔ پھر جب ایک سو بیس میں ایک کا بھی اضافہ ہو جائے تو ان پر دو سو تک دو بکریاں لی جائیں گی اور جب دو سو سے ایک بکری بھی بڑھ جائے تو تین سو تک تین بکریاں لی جائیں گی۔ ”راوی کہتا ہے“۔ پھر اگر بکریاں تین سو سے بڑھ جائیں تو سو ہونے سے پہلے پہلے ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی خواہ تین سو ہی کیوں نہ ہو جائیں تاآنکہ وہ پوری سو ہو جائیں۔ پھر ہر پوری سو تعداد پر ایک بکری لی جائے گی۔ زکوٰۃ میں نہ تو بہت بڑھی بکری لی جائے گی اور نہ (نسل کشی کرنے والا) نر، الا یہ کہ صدقہ وصول کرنے والا اسے (۲) منظور کر لے۔

(۱۰۳۵) سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکتوب صدقہ میں جو آل عمر بن الخطابؓ کے پاس تھا بھینٹوں (بھیڑوں) کے صدقہ کے بارے میں یہی مضمون تھا۔

(۱۰۳۶) سالم بن عبداللہ اور عبداللہ بن عبداللہ سے بھی بھیڑ بکریوں کے صدقہ کے سلسلے میں ایسی ہی روایت ہے۔

(۱۰۳۷) ابن جریج کہتے ہیں کہ عثمان بن عثمان نے انہیں ایک خط دیا۔ جو عبداللہ بن ابی بکر نے محمد بن ہشام کے نام لکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گرامی نامہ ہے جو آپ نے بھیڑ بکریوں کے صدقہ کے بارے میں عمرو بن حزم کو لکھا تھا اس کی عبارت بھی اس کے مطابق ہے۔

(۱۰۳۸) عکرمہ بن خالد سے روایت ہے کہ ابو بکر بن عبداللہ نے انہیں ایک مکتوب دیا جسے انہوں نے اس صحیفہ سے نقل کیا تھا جو حضرت عمر بن الخطابؓ کی تلوار کے غلاف سے بندھا ہوا تھا۔ اس مکتوب میں بھی بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کا وہی مذکورہ بالا حساب درج ہے۔

(۱۰۳۹) لیث بن سعد کہتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ سے متعلق یہی کچھ حضرات عمر بن الخطابؓ کے صدقہ نامہ میں درج ہے۔

لیث کہتے ہیں کہ مجھے نافع نے بتایا کہ انہوں نے یہ مکتوب صدقہ کئی بار عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے پیش کیا تھا۔

(۱۰۴۰) مالک بن انس کہتے ہیں۔ "میں نے صدقہ سے متعلق نامہ عمر بن الخطابؓ پڑھا ہے۔" پھر انہوں نے بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کا وہی نصاب بیان کیا جو اوپر گذرا

(۱۰۴۱) ابو عبیدہ: اسی مضمون کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکرؓ کے واسطے سے انس بن مالک نے کی ہے۔

اور اسی تفصیل کے مطابق، سفیان، مالک، اہل عراق اور اہل حجاز کے قول کے بموجب اس پر عمل کیا جاتا ہے اور مجھے اس

بارے میں ان میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے۔
بڑی چھوٹی مخلوط بھیڑ بکریوں اور صرف چھوٹی بھیڑ
بکریوں کی زکوٰۃ

(۱۰۳۲) بھیڑ بکریاں اگر چھوٹی اور بڑی عمر کی ملی جلی ہوں
تو اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ زکوٰۃ کے لئے ان سب کو
مجموعی طور پر شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر سب چھوٹی ہی ہوں تو
پھر اس بارے میں اختلاف ہے جس کا تذکرہ ہم اونٹوں کی زکوٰۃ کے
ضمن میں کر آئے ہیں (دیکھئے، نمبر ۹۶۱ سے ۹۷۰ تک)
ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ان سب کا مجموعی طور پر
ایک ہی قاعدہ ہوگا۔ اور اس باب میں حضرت عمرؓ کی روایت بھی
موجود ہے۔

(۱۰۳۳) مالک بن اوس بن حدثان راوی ہیں کہ سفیان بن
عبدالله ثقفی جو طائف میں گورنر تھے حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور
ان سے کہا۔ یا امیر المومنین۔ بھیڑ بکری والے ہم سے شکایت کرتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ تم زکوٰۃ کے لئے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے شمار
تو کرتے ہو لیکن ان میں سے کوئی چھوٹا بچہ زکوٰۃ میں قبول نہیں
کرتے؟ تو حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ”ان کے ریوڑ کے تمام چھوٹے بچے
شمار کرو اور انہیں زکوٰۃ میں نہ لو، حتیٰ کہ اس بچہ کو بھی شمار
کرو جسے چرواہا اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لے جا رہا ہو۔ اور ان
(شکایت کرنے والوں) سے کہدو۔ ”ہم تمہارے لئے گھر کے استعمال
کے لئے دودھ دینے والی اور بچہ دینے والی بھیڑ بکری نیز گوشت کی
بکری اور (نسل کشی کا) نر بھی تو چھوڑ دیتے ہیں اور تم سے ایک
سال سے کم عمر کی بکری بھی لیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر تمہارے
درمیان اعتدال باقی رہے۔

(۱۰۳۳) یہی مضمون ایک اور سند سے سفیان بن عبد اللہ اور حضرت عمرؓ سے مروی ہے۔

(۱۰۳۵) مکحول نے بھی عمر بن الخطابؓ اور سفیان بن عبد اللہ سے اسی مضمون کو روایت کیا ہے لیکن اس میں عبارت اس طرح ہے۔ ”ان سے بہت بچے دینے والی دودھ کے لٹے پالی جانے والی، گوشت کھانے کے لٹے پالی جانے والی، بکریاں نہ لو اور نہ ہی نر (جو نسل کشی کے لٹے ہو) بلکہ (ان سے) دوسرے سال میں لگنے والی بکری (جدع) یا تیسرے سال میں لگنے والی بکری (ثنی) لے لو، اور یہ ہمارے اور ان کے درمیان منصفانہ عمل ہوگا۔“

(۱۰۳۶) یونس حسن سے اور مغیرہ ابراہیم سے، بھیڑ بکریوں کے متعلق روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں: (زکوٰۃ وصول کرنے والا) چھوٹے بچوں کو گنے گا۔ لیکن انہیں (زکوٰۃ میں) نہیں لے گا۔

(۱۰۳۷) مکحول کہتے ہیں۔ (تعداد گنتے وقت) لوگوں کی چھوٹی بھیڑ بکریوں کو گنا جائے گا۔ لیکن ان سے زکوٰۃ میں چھوٹی عمر کی بھیڑ بکری نہیں لی جائے گی۔

ابو عبیدؓ: ان تمام روایات میں دونوں احتمال ہیں ایک تو یہ کہ ریوڑ میں کوئی مُسنّہ (تیسرے سال کی بکری) ہی نہ ہو بلکہ سب چھوٹے بچے ہوں دوسرے یہ کہ چھوٹے اور بڑے مخلوط ہوں۔

زکوٰۃ میں لی جانے والی بھیڑ بکریوں کی عمر کا تعین بھیڑ بکریوں میں بھی زکوٰۃ کے لٹے گائے بیلوں کی طرح دو عمروں کے جانور ہی لٹے جاتے ہیں۔ گائے بیلوں میں وہ عمریں، تبع (دوسرے سال میں لگنے والا) اور مُسنّہ (تیسرے سال میں لگنے والی) کہلاتی ہیں۔ لیکن بھیڑ بکریوں میں یہ عمریں جَدْعہ (دوسرے سال میں لگنے

والی (بکری اور تثنیۃ (تیسرے سال میں لگنے والی) کہلاتی ہیں۔
اس ضمن میں روایات ہیں :-

(۱۰۴۸) مکحول کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے سفیان بن عبداللہ سے بھیڑ بکریوں کے صدقہ کے بارے میں فرمایا :
”دوسرے سال میں لگنے والی اور تیسرے سال میں لگنے والی بکری لو“۔

(۱۰۴۹) سالم بن عبداللہ المحاربی سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے محصل صدقہ کو روانہ کرتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ دوسرے سال میں لگنے والی جذعہ اور تیسرے سال میں لگنے والی (تثنیۃ) بھیڑ بکری لے۔

(۱۰۵۰) مکحول کہتے ہیں : ”بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ میں دوسرے سال میں لگنے والی اور تیسرے سال میں لگنے والی بکری (یا بھیڑ) لی جائے گی۔

(۱۰۵۱) ابو عبیدؓ : اور یہی آج کل لوگوں کا معمول ہے ، اتنا ضرور ہے کہ مالک بن انس کو یہ پسند تھا کہ بھیڑوں میں سے دوسرے سال میں لگنے والی اور بکریوں میں سے تیسرے سال میں لگنے والی ، لی جائے۔ ہمارا خیال ہے کہ وہ اسے قربانی کے جانوروں سے مشابہ سمجھتے تھے، اور یہ اچھا مسلک ہے۔

گائے بکری میں نر و مادہ یا عمر کا تفاوت ملحوظ نہیں ہوگا
گایوں بیلوں اور بھیڑ بکریوں میں نر و مادہ میں تفریق نہیں
ہوگی اور نہ اونٹوں کی طرح عمر کے تفاوت کے باعث ایک کو دوسرے
پر ترجیح دی جائے گی۔

حوالہ جات

- (۱) ابو داؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے مکتوب گرامی لکھ کر رکھا تھا اور اپنے عالموں کو بھیجنے نہ پائے تھے کہ وفات ہوگئی، اور آپ کے بعد ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما نے اسے نافذ کیا۔
- (۲) یہاں عربی میں مصدق ہے جس کے معنی ہیں۔ محصل صدقہ اگر دال کو مفتوح یا "ص" کو تشدید کے ساتھ مصدق پڑھا جائے تو اس کے معنی "صدقہ دینے والا" ہوں گے۔

جُدا جُدا جانوروں کو یکجا کرنا ، یکجا جانوروں
کو جُدا جُدا کرنا

اور مویشیوں کے صدقہ میں شریکوں کی
باہمی معاملہ فہمی

کا بیان

(۱۰۵۲) سوید بن غفلہ کہتے ہیں : ہمارے پاس رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا محصل صدقہ آیا تو میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا :
”میرے عہدنامہ (فرائض منصبی) میں ہے کہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہ
لوں ، نہ جدا جدا جانوروں کو یکجا کروں ، نہ یکجا جانوروں کو جدا
جدا کروں۔“ راوی کہتے ہیں : ” ایک شخص ان کے پاس صدقہ میں
ایک بڑی کوهان والی اونٹنی لایا تو انہوں نے اسے لینے سے انکار کر
دیا۔“

(۱۰۵۳) محمد بن عبدالرحمن کہتے ہیں : رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے صدقہ نامہ میں یہ درج تھا کہ صدقہ میں نہ تو بوڑھی
لی جائے اور نہ (نسل کشی کا) نر۔ الا یہ کہ مصدق (۱) چاہے اور
صدقہ (لگنے یا بڑھنے) کے ڈر سے نہ تو اکٹھے جانوروں کو جدا جدا
کیا جائے گا اور نہ جدا جدا جانوروں کو یکجا کیا جائے گا۔

ابو عبیدؓ: اوپر کی حدیث میں ہے الا یہ کہ مصدق چاہے۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک تو دال کو زیر سے، جس کے معنی ہوتے ہیں محصل صدقہ اور محدثین اس لفظ کے بھی معنی لیتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ والی کے زیر سے مصدق (۱) ہے جس کے معنی ہیں مویشیوں کا مالک جو صدقہ ادا کر رہا ہے۔

(۱۰۵۴) ایک اور روایت میں یہی مضمون حضرت علیؓ سے مروی ہے لیکن اس میں یہ اضافہ ہے: ”بوڑھی نہیں لی جائے گی اور نہ عیب دار۔“

(۱۰۵۵) حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت حضرت علیؓ کی روایت کے مطابق بیان کی ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے اور دونوں شریک اپنا اپنا حساب انصاف اور برابری کے ذریعہ سمجھ لیں گے۔

(۱۰۵۶) عکرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عبید اللہ نے انہیں ایک خط لکھا اور وہ اس صحیفہ صدقہ سے منقول تھا جو حضرت عمر کی تلوار کے غلاف سے بندھا ہوا تھا۔ اس کی عبارت پوری طرح حضرت صدیقؓ کی روایت کے مطابق ہے چنانچہ اس میں صدقہ کے ممنوعہ امور کے ضمن بوڑھی اور عیب دار اور (نسل کشی کا) نر لینا، اور جدا جدا جانوروں کو جمع کرنا اور اکٹھے جانوروں کو الگ الگ کر دینا، مذکور ہیں۔ نیز دونوں شریکوں کو انصاف و برابری کے اصول پر اپنے اپنے حساب سمجھنے کا ذکر ہے۔

(۱۰۵۷) نافع کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے صحیفہ زکوٰۃ میں بالکل وہی مضمون ہے جو حضرت ابو بکرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور جسے ابو بکر بن عبید اللہ نے حضرت عمرؓ کے مکتوب سے روایت کیا ہے اور ان میں باہم کوئی فرق نہیں ہے۔

لیث کہتے ہیں کہ نافع نے انہیں بتایا کہ انہوں نے اس مکتوب کو کئی بار عبد اللہ بن عمرؓ کو دکھایا تھا۔

(۱۰۵۸) مالک بن انس کہتے ہیں کہ انہوں نے مذکورہ بالا تمام تفصیل حضرت عمر بن الخطابؓ کے مکتوب صدقہ میں پڑھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہیں جو حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہیں اور ان روایتوں سے بھی جو حضرت عمرؓ کے مکتوب صدقہ سے ابو بکر بن عبید اللہ نے اور ابن عمر سے نافع نے بیان کی ہیں۔

(۱۰۵۹) ابن شہاب کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مذکورہ بالا جملہ امور اپنے مکتوب میں تحریر کئے تھے۔
مویشیوں کے اشتراک یا انفصال کے لئے شرائط

(۱۰۶۰) ابن لہیعہ کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن سعید نے اپنے خط میں لکھا کہ انہوں نے سائب بن یزید کو یہ کہتے سنا: میں ایک زمانہ تک سعد بن ابی وقاص کی صحبت میں رہا اور میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے سوا کوئی حدیث روایت کرتے ہوئے نہ سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”زکوٰۃ میں یکجا (جانوروں) کو جدا جدا نہیں کیا جائے گا اور جدا جدا کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا اور شریکوں کو اس وقت شریک مانا جائے گا جب ان کے جانوروں میں (نسل کشی کا) نہ، چراگاہ اور گھاٹ مشترک ہوں۔

ابو عبیدؓ: فقہاء نے جدا جدا جانوروں کو یکجا کرنے اور یکجا جانوروں کو جدا جدا کرنے کی تفسیر کرتے ہوئے قدیم زمانہ میں بہت کچھ کہا ہے ان میں سے قابل ذکر اوزاعی، سفیان، مالک بن انس اور لیث ابن سعد ہیں۔

(۱۰۶۱) شعیب کہتے ہیں کہ اوزاعی نے ،،یکجا جانوروں کو جدا جدا نہیں کیا جائے گا۔ ،، کی تفسیر کرتے ہوئے کہا : صدقہ وصول کرنے والے کو تین ایسے شریکوں سے جن میں سے ہر ایک کی چالیس چالیس بکریاں ہوں۔ مجموعی طور پر (اس گلہ سے) ایک بکری سے زیادہ وصول نہیں کرنا چاہئیے۔ وہ اس مجموعہ کو تین جدا جدا حصوں کو تقسیم کر کے ہر چالیس پر ایک بکری (کل تین بکریاں نہیں لے گا۔ پھر وہ ،،جدا جدا جانوروں کو یکجا نہیں کیا جائے گا۔“ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں : ،، ایسی صورت میں کہ ان تینوں میں سے (ہر شخص کو جداگانہ چالیس چالیس بکریاں ہوں ان مالکوں کے لئے یہ درست نہیں ہو گا کہ وہ انہیں یکجا کر لیں تا کہ محصل صدقہ انہیں یکجا پا کر ان سے ایک ہی بکری وصول کرے۔ جبکہ صدقہ میں ان پر تین بکریاں فرض ہوتی ہیں۔ یہ اوزاعی کا قول ہے۔

(۱۰۶۲) مالک بن انس ،،جدا جدا جانوروں کو یکجا نہیں کیا جائے گا۔،، کی تفسیر میں اوزاعی سے پورا اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن پہلے جملہ کی توجیہ میں اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

(۱۰۶۳) اکٹھے جانوروں کو جدا جدا نہیں کیا جائے گا۔ ،، کی صورت یہ ہو گی کہ جیسے دو شریکوں کی دو سو ایک بکریاں ہوں۔ اندریں صورت انہیں تین بکریاں دینا یڑیں وہ انہیں اس طرح دو حصوں میں بانٹ دیں کہ ان میں سے ہر شریک کو ایک ایک بکری ہی دینا یڑے۔ ،، یہ مالک کا قول ہے۔

(۱۰۶۴) سفیان بن سعید سے ہمارے اصحاب نے جو روایت کی ہے اور وہی ان کی معروف رائے ہے اس میں وہ ،،جدا جدا جانوروں

کو یکجا نہیں کیا جائے گا۔ کہ بارے میں بغیر اختلاف اوزاعی سے متفق ہیں۔

(۱۰۶۵) لیکن، اکٹھے جانوروں کو جدا جدا نہیں کیا جائے گا؛ کی صورت میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کسی آدمی کی ایک سو بیس بھیڑ بکریاں ہوں تو صدقہ وصول کرنے والے کو یہ روانہ ہوگا کہ وہ ان کو تین ٹکڑوں میں بانٹ کر ہر چالیس پر ایک بکری کے حساب سے (تین بکریاں) لے، بلکہ وہ تمام مجموعی ریوڑ پر ایک بکری لے گا اس لئے کہ وہ ایک انسان کی ملکیت ہیں، یہ سفیان کا قول ہے اور اس پر اہل عراق کا عمل ہے۔

(۱۰۶۶) لیث بن سعد، یکجا جانوروں کو جدا جدا نہیں کیا جائے گا۔ کی صورت یہ بتاتے ہیں کہ دو شریکوں کی چالیس بکریاں ہوں تو زکوٰۃ کے لئے انہیں جدا جدا نہیں کیا جائے گا بلکہ ان پر مجموعی طور سے ایک بکری لے لی جائے گی۔ کیونکہ دو دونوں شریک ہیں۔

ابو عبیدہ: جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے، جدا جدا جانوروں کو جمع نہیں کیا جائے گا، کی تفسیر میں دوسروں سے اتفاق کیا ہے اس طرح گویا اوزاعی سفیان، مالک اور لیث چاروں، جدا جدا جانوروں کو یکجا کرنے کی، تفسیر میں متفق ہیں اور، یکجا جانوروں کو جدا جدا کرنے میں باہمدگر اختلاف کرتے ہیں: تنہا مالک اس طرف گئے ہیں کہ ان ہر دو ممانعتوں سے مویشیوں کے مالکوں کو منع کیا گیا ہے۔

لیکن دوسروں کی تفسیر کے مطابق ان دونوں ممانعتوں میں سے ایک ممانعت تو مویشیوں کے مالک کے لئے ہے اور دوسری صدقہ وصول کرنے والے سے متعلق۔

میری نظر میں صحیح توجیہ وہی ہے جس پر اکثریت نے اتفاق کیا ہے اس لئے کہ جس طرح صدقہ وصول کرنے والے کی زیادتی سے بے خوف نہیں رہا جا سکتا اسی طرح مویشیوں کے مالکوں سے بھی مستعبد نہیں کہ وہ صدقہ بچانے کی کوشش کریں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لئے ہدایات جاری فرمائیں۔

سوید بن غفلہ کی حدیث (نمبر ۱۰۵۲) میں یہ نکتہ ابھر کر سامنے آگیا ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے جانے والے محصل صدقہ کی زبانی کہتے ہیں: میرے عہدنامہ (فرائض منصبی) میں ہے کہ میں یکجا جانوروں کو جدا جدا نہ کروں اور نہ جدا جدا جانوروں کو یکجا کروں۔

اسی طرح اگلی روایت کے الفاظ،،صدقہ (لگنے یا بڑھنے) کے ڈر سے،، واضح کر رہے ہیں کہ یہ،،نہی،، مویشیوں کے مالکوں کے لئے ہے

ایسی صورت میں جبکہ مویشی دو شریکوں کے درمیان منقسم ہوں اس کی توجیہ اور اس مسئلہ سے متعلق فتویٰ اہل حجاز اور اہل عراق و شام میں اختلاف ہے اور اس کی شرح و تفسیر میں کئی روایات آئی ہیں:

اشتراک کی شرائط

(۱۰۶۷) ابن لہیعہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے مجھے لکھا کہ انہوں نے سائب بن یزید سے حضرت سعدؓ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سنی: شریک وہ ہیں جن کے مویشی، (نسل کشی کے) نر چراگاہ اور گھاٹ میں ملے جلے رہیں۔

ابو عبیدؓ: ہر وہ روایت جو ابن لہیعہ یحییٰ سے کریں وہ اس مکتوب پر مبنی ہے جو یحییٰ نے انہیں لکھا تھا۔

(۱۰۶۸) عبد اللہ بن صالح لیت سے اور وہ یحییٰ بن سعید سے

ہاں راوی ہیں کہ دو شریک وہ ہوں گے جو چراگاہ ، گھاٹ اور (نسل کشی کے) نر میں اکٹھے رہیں۔

(۱۰۶۹) محمد بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی کو یہ پتہ کہتے ہوئے سنا :- جب مویشی ایک چرواہے ایک (نسل کشی کے) نر اور ایک باڑے میں اکٹھے رہیں تو ان کے مالک شریک کہلائیں گے۔ (۱۰۷۰) مالک بن انس کہتے ہیں : مویشیوں میں شریک وہ کہلائیں گے جن کے مویشیوں کا ایک چرواہا ہو۔ ایک (نسل کشی کا) نر ہو۔ اور ایک باڑا ہو اونٹوں میں بھی انہی شرائط پر شریک کہلائے جائیں گے۔

ابو عبیدہؓ : یہ اہل حجاز و اہل شام کا قول ہے کہ صدقہ وصول کرتے وقت شریکوں کے (مال) مویشیوں کو اکٹھا رکھا جائے گا۔

اذا شدہ زکوٰۃ میں شرکاء اپنے مال کے مطابق حصہ دار ہوں گے بشرطیکہ ہر شریک بقدر نصاب رکھتا ہو۔

(۱۰۷۱) اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر دو شریکوں کے پاس اسی بکریاں ہوں یا تین کے پاس ایک سو بیس بکریاں ہوں اور ان کے جانور چراگاہ ، نر اور گھاٹ میں اکٹھے رہتے ہوں تو ان سب جانوروں پر ان سب کے نزدیک ایک ہی بکری لی جائے گی اور ان میں سے ہر شریک اپنی بکریوں کی تعداد کے مطابق اس ایک بکری کی قیمت میں حصہ دار ہوگا۔

یہ ہے ان حضرات کے نزدیک رسول اللہ کے ان ارشادات کا مفہوم اللہ ﷻ، اکٹھے جانوروں کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا۔ نیز دونوں شریک اپنے اپنے حصے باہمدرگ انصاف و برابری کے اصول پر سمجھ رہے ہیں۔

سفیان اور اہل عراق کا اختلاف

لیکن ان کی مذکورہ بالا شرح و تفصیل سے سفیان اور اہل عراق نے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے۔

(۱۰۷۲) اکٹھے جانوروں کو جدا جدا کرنا۔ اور جدا جدا کو یکجا کرنا، بر بنائے ملکیت ہوگا نہ بر بنائے اختلاط و اشتراک، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دو شریکوں کی اسی بکریوں پر دو بکریاں اور تین شریکوں کی ایک سو بیس بکریوں پر تین بکریاں (زکوٰۃ) میں لی جائیں گی۔

ابو عبید: ہماری رائے کے مطابق اس باب میں پہلی جماعت کی تاویل صحیح ہے اور اس بارے میں ہمارا دار و مدار مذکورہ بالا ابن لہیعہ والی مرفوع روایت پر ہے جس میں شرکت کی تفصیل بتاتے ہوئے چراگاہ، گھاٹ اور نر میں اشتراک کی شرط رکھی گئی ہے اور اسی رائے کے یحییٰ بن سعید، اوزاعی، مالک اور لیث کی تفاسیر کی بھی تائید حاصل ہے۔

اور اس جملہ تفصیل کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو معاویہ بن حیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:

(۱۰۷۳) بہز بن حکیم بن معاویہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: (افزائش نسل کے لئے) چرنے والے ہر چالیس اونٹوں پر ایک تیسرے سال میں لگنے والی اونٹنی بنت (لبون) لی جائے گی۔ اس حساب سے گریز کرنے کے لئے انہیں جدا جدا نہیں کیا جائے گا۔ (۳)

ابو عبید: اس بنا پر اگر چالیس اونٹ آٹھ شریکوں کے ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے پانچ پانچ اونٹ ہوں تو جو شخص ملکیت کا حساب ملحوظ رکھے گا اس کے نزدیک فی کس ایک بکری کے

حساب سے ان اونٹوں پر آٹھ بکریاں واجب ہوں گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے۔ ہر چالیس پر ایک تیسرے سال میں لگنے والی اونٹنی لی جائے گی۔ اس حساب سے بچنے کے لئے انہیں جدا جدا نہیں کیا جائے گا، اب آپ ہی بتائیں کہ جدا جدا کر کے مذکورہ عمر کی اونٹنی لینے کے بجائے بکریاں لینے سے بھی زیادہ کوئی بدتر شکل ہو گی؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں ایک فرد یا زیادہ افراد کی مشترکہ ملکیت کی کوئی شرط نہیں لگا رہے بلکہ آپ نے تو اونٹوں کی مجموعی تعداد بیان فرما دی ہے۔ دراصل جو حضرات ملکیت کے تناسب کو مدنظر رکھتے ہیں انہوں نے ان مویشیوں کو سونے، چاندی، غلہ اور پھلوں سے مشابہت کی بنا پر ایسا کہا ہے۔ حالانکہ سنت میں دیگر اشیاء کے برخلاف مویشیوں کے لئے خصوصی احکام آئے ہیں، چنانچہ آپ نے دیکھا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشیوں کے علاوہ اور کسی مال میں خصوصی طور پر یہ شرط نہیں رکھی کہ انہیں جدا جدا کو یکجا نہ کیا جائے اور یکجا کو جدا جدا نہ کیا جائے اور یہ کہ شرکاء باہمدگر برابری سے اپنی حساب فہمی کر لیں۔ اب اگر ان مویشیوں کے قواعد دیگر اشیاء کے مطابق کر دیئے جائیں تو آپ کی یہ شرط لغو اور آپ کا مسنون طریقہ بے معنی ہو جائے گا۔

اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کی سنت کے اس فرمان کو بے کار کر دے۔ نہ سنتوں کا آپس میں ایک دوسری پر قیاس کیا جاتا ہے۔ بلکہ ہر سنت اپنی مخصوص شکل میں زیر عمل لائی جاتی ہے۔

اب تک ہم نے شریکوں کے متعلق جو کچھ نقل کیا ہے اس تمام بحث کا تعلق ایسی صورت سے ہے جس میں ہر شریک کم از کم لچالیس یا اس سے اوپر بکریوں کا مالک ہو۔

ادائی زکوٰۃ کے سلسلہ میں اس شریک کا مسئلہ جس کے پاس چالیس سے کم بکریاں ہوں

(۱۰۷۳) لیکن اگر صورت یہ ہو کہ دونوں میں سے ایک شریک چالیس بکریوں سے کم کا مالک ہو تو اوزاعی سفیان اور مالک بن انس کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ اس دوسرے شریک پر واجب ہوگی جو چالیس یا اس سے زائد بکریوں کا مالک ہے اور اسے اپنے دوسرے ساتھی سے کسی معاملہ فہمی یا لین دین کی ضرورت باقی نہیں رہیگی۔

(۱۰۷۵) ان حضرات کی مخالفت کرتے ہوئے لیث بن سعد کہتے ہیں : ،اگر دو شریکوں کی بکریوں کی مجموعی تعداد چالیس ہو جائے تو ان دونوں کے ذمے ایک بکری واجب ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ،یکجا جانوروں کو جدا جدا نہیں کیا جائیگا، کا یہی مفہوم ہے، اور اس (زکوٰۃ میں دی ہوئی) بکری کی قیمت کو وہ اپنی اپنی بکریوں کی تعداد کے تناسب سے باہم تقسیم کر لیں گے۔

شرکاء کے درمیان حساب فہمی کی مختلف توجیہات

ابو عبیدؓ :- اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر ان میں سے ایک کی تیس بکریاں ہوں اور دوسرے کی دس، تو ان بکریوں پر دونوں کے ذمے ایک بکری واجب ہوگی اور وہ آپس میں اپنا اپنا حساب سمجھ لیں رہیں گے۔ صورت یہ ہوگی کہ دس بکریوں والا تیس بکریوں والے کو بکری کی چوتھائی قیمت دے گا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اپنے مویشیوں کے ذمے تناسب سے اس پر چوتھائی قیمت واجب تھی۔ اور دوسرے پر تین تہائی چوتھائی ($\frac{3}{4}$) قیمت۔ اب اگر زکوٰۃ میں دی ہوئی بکری دس بکریوں

والی کی بکری ہو تو وہ تیس بکریوں والی سے $(\frac{1}{7})$ قیمت لے گا اور اگر
تیس بکریوں والی کی ہو تو وہ دس بکریوں والی سے $(\frac{2}{7})$ قیمت لے گا۔
یہ ہے لیث کا مسلک۔ ان کی نظر میں فرمان رسول اللہ، دو شریک
بنا اپنا باہمی حساب برابری کے اصول پر طے کریں گے، کا یہی
مفہوم ہے۔

(۱۰۷۶) اوزاعی اور مالک نے اس فرمان رسول کے معنی یہ
سمجھے ہیں کہ حساب فہمی کی ضرورت اس وقت ہوگی جب کہ
ان میں سے ہر شریک کی ملکیت میں چالیس یا اس سے زائد بکریاں
ہوں۔ اور اس کی مثال یہ ہوگی کہ جیسے دو شریکوں کی سو بکریاں
ہوں، ایک کی ساٹھ اور دوسرے کی چالیس، تو ان بکریوں پر ان
دونوں حضرات کے قول کے مطابق ایک بکری واجب الاداء ہوگی
اور چالیس بکریوں والی کے ذمے بکری کی قیمت کا $(\frac{1}{8})$ حصہ اور
ساٹھ بکریوں والی کے ذمے $(\frac{3}{8})$ حصہ ہوگا۔

(۱۰۷۷) سفیان اور اہل عراق کا ان ہر دو مسائل میں بالکل جدا
قول ہے۔ وہ کہتے ہیں، دو شریکوں کے درمیان جن کی مجموعی
بکریاں چالیس ہوں، ان میں سے کسی کو ان پر زکوٰۃ نہیں دینا ہوگی۔
اس طرح اس مسئلہ میں انہوں نے لیث کی مخالفت کی۔

پھر وہ کہتے ہیں کہ دو شریکوں کو سو بکریوں پر دو بکریاں
(زکوٰۃ میں) واجب ہونگی ایک بکری چالیس کا مالک دے گا اور
دوسری بکری ساٹھ کا مالک۔ اور انہوں نے شریکوں کی باہمی
حساب فہمی کا ذکر چھوڑ دیا۔ اس طرح اس باب میں انہوں نے
اوزاعی اور مالک سے اختلاف کیا۔

ابوعبید: اب میں ان دونوں مسلکوں میں سے ہر ایک کی تفصیل
بیان کروں گا۔ ان شاء اللہ

اوزاعی اور مالک نے (دو شریکوں کی) چالیس یا اس سے کم بکریوں کے مسئلہ کو بلحاظ ملکیت دیکھا ہے اور مویشیوں کے اختلاط و اشتراک کو مدنظر نہیں رکھا لیکن چالیس سے زیادہ تعداد کو انہوں نے اختلاط و اشتراک کے لحاظ سے دیکھا ہے اور اس میں ملکیت ملحوظ نہیں رکھی اور اس قول میں بعض امور قابل غور ہیں۔

لیکن اہل عراق نے یہ مسئلہ از اول تا آخر بلحاظ ملکیت دیکھا ہے اور وہ (مویشیوں کے) اختلاط و اشتراک کو ملحوظ نہیں رکھتے لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قول عمر بن الخطابؓ کی رعایت نہیں ہوتی جس میں وہ شریکوں کو باہمی حساب فہمی کے لئے کہہ رہے ہیں۔ اور کسی کو ترک سنت کا حق حاصل نہیں ہے۔

جہاں تک لیث کا قول ہے میرے نزدیک وہ دو شریکوں والی باہمدگر حساب فہمی والی حدیث کا اتباع کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کے قول کے اجزاء باہمدگر ہم آہنگ ہیں اور تھوڑی یا زیادہ ملکیت کو مدنظر رکھنے، اور چالیس یا اس سے زائد (مویشیوں) کے اختلاط و اشتراک پر اعتماد کرنے کے باوجود ان کا قول تضاد سے پاک ہے۔ (۱۰۷۸) ان کے قول کو حضرت عمرؓ کی بکریوں کی زکوٰۃ والی وہ روایت اور حسن بخشتی ہے جس میں انہوں نے حکم دیا ہے کہ چھوٹے بچے بھی اس بناء پر گنے جائیں کہ (مالکوں کے پاس) جننے والی، دودھ کے لئے پالی جانے والی (نسل کشی) کا نر، اور گوشت (کھانے کے لئے پالی جانے) والی بکری چھوڑ دی جاتی ہیں۔ بناء بریں ان کا خیال تھا کہ جس طرح مالکان کو رعایات دی ہیں اسی طرح ان پر سختی بھی ہونا چاہئے۔

لیث — یا ان کے مویدین — کا کہنا ہے کہ اسی طرح ان دو شریکوں پر جن کے پاس چالیس بکریاں ہو جائیں سختی لازم ہے اور ان پر زکوٰۃ عائد کی جائے جیسے کہ دوسری طرف انہیں سہولت ہے کہ وہ مزید اسی بکریوں تک ایک ہی بکری دیتے رہیں۔ اسی طرح ان تین شریکوں کا حال ہے جن کے پاس ایک سو بیس بکریاں ہوں کہ وہ ان پر ایک ہی بکری دیں گے اور ان میں سے ہر شریک بکری کی قیمت کا تہائی ($\frac{1}{3}$) حصہ اپنے ذمہ لے گا چنانچہ ایک طرف یہ آسانی ہے جس کے مقابلے میں دوسری طرف وہ سختی ہے۔

اس باب میں طاوس و عطاء سے ان جملہ اقوال سے جداگانہ قول

مروی ہے :

شریک کی تعریف

(۱۰۷۹) عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ طاوس نے کہا : „اگر دو شریک اپنے اپنے مویشیوں کو جانتے پہچانتے ہوں تو زکوٰۃ میں انہیں اکٹھا نہیں رکھا جائے گا۔“

وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے عطاء سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا : „جہاں تک میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے۔“

خلیط و شریک کا فرق

ابو عبید :۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چالیس بکریاں جو دو مالکوں کی ہوں۔ ان دونوں حضرات کے قول کے بموجب اگر وہ بکریاں غیر منقسم اور باہمدگر اس طرح ملی جلی ہوں کہ انہیں جدا کرنا ممکن نہ ہو تو (مجموعی طور پر) دونوں مالکوں سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ اس لئے کہ ایک شریک کے مال کا دوسرے کے مال سے امتیاز

نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر دونوں کے مویشی باوجود مشترک و مخلوط ہونے کے ایک دوسرے سے پہچان کر الگ کئے جا سکیں تو ان دونوں میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس طرح ہر دو حضرات نے خلیطوں (۴) اور شریکوں کی تعریف میں فرق کر دیا۔ اور میرے علم میں آج کل اس قول کا کوئی قائل موجود نہیں۔

(۱۰۸۰) ابو عبید :- مذکورہ بالا جملہ اقوال کے علاوہ بھی بعض اہل عراق سے یہ ایک قول اور منقول ہے : ,, دو خلیطوں سے مراد وہ دو شریک ہیں جو اپنے مجموعی مال میں اس طرح شریک ہوں کہ ان میں سے ایک دوسرے کے مال کو پہچان کر الگ نہ کر سکے مثلاً دو شخص مجموعی طور پر ایک سو بیس بکریوں کے مالک ہوں ایک کی دو تہائی اور دوسرے کی ایک تہائی بکریاں ہوں اور وہ اس طرح ملی ہوئی ہوں کہ ان کو پہچان کر علیحدہ نہ کیا جا سکے تو زکوٰۃ وصول کرنے والا ان میں سے دو بکریاں لے لے گا۔ اب دو تہائی بکریوں کا مالک اس بناء پر کہ وہ اسی بکریوں کا مالک ہے تہائی بکریوں کے مالک کی طرف رجوع کرے گا اس لئے کہ اس کی ملکیت چالیس بکریاں ہیں، اور وہ اس سے تین بکریاں (۵) لے گا۔ اس طرح کہ وہ اس سے کہے گا کہ میرے مویشیوں میں سے ایک بکری اور ایک تہائی بکری لی گئی ہے اور تجھ سے دو تہائی بکری لی گئی ہے۔ حالانکہ جتنی زکوٰۃ تجھ پر واجب ہے ٹھیک اتنی ہی مجھ پر بھی واجب ہے۔ یعنی ایک بکری تجھ پر واجب ہے اور ایک مجھ پر۔ چنانچہ وہ ساتھی اس پر (بکری کی) تہائی (قیمت) پلٹا دے گا۔

★

حوالہ جات

- (۱) مصدق کی بحث کے لئے ذیل میں ابو عبید کی شرح دیکھئے نیز ۱۰۳۳ کا حاشیہ ملاحظہ کریں۔
- (۲) یہ لفظ مصدق بھی اسی معنی میں ہوتا ہے۔
- (۳) ابو دلو اور نسانی میں اس کے آگے یہ الفاظ ہیں۔ „جو خدا سے اجر چاہتے ہوئے یہ اونٹنی دینے گا تو وہ اپنا بدلہ پائے گا اور جو انکار کرے گا تو ہم اس سے یہ وصول کر لیں گے، اور اس کا نصف مال بطور جرمانہ ضبط کر لیا جائے گا اللہ عزوجل کے جرمانوں میں، آل محمد کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ (از حاشیہ)
- (۴) خلیط سے مراد ہے ایسے شریک جن کا مال اس طرح یکجا ہو کہ اسے الگ الگ نہ کیا جا سکے اور شریک وہ ہوں گے جن کے مال باہم اس طرح ملے ہوں کہ انہیں جدا جدا کیا جا سکے۔
- (۵) یہاں اصل میں „ثلاث شیاہ“ ہے۔ اغلباً یہ عبارت „ثلثی شیاہ“ ہے یعنی بکریوں کی نہائی قیمت۔۔۔ واہ اعلم

محصل زکوٰۃ کو اپنے کام کی انجام دہی میں

عدل سے متعلق کن امور کا خیال رکھنا چاہئیں - نیز

عدل سے کام لینے پر فضیلت اور زیادتی و ظلم

پر گناہ کا بیان

محصل زکوٰۃ کو حق کے ساتھ فرض انجام دینے کی ہدایت
(۱۰۸۱) رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا : ”حق کے ساتھ نکات وصول کرنے والا جب تک اپنے
فرائض ادا کر کے واپس نہ ہو جائے ، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی
طرح ہے -“

سختی اور ظلم کی ممانعت

(۱۰۸۲) انس بن مالکؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا : ”زکوٰۃ (وصول کرنے) میں زیادتی و ظلم کرنے والا
ایسا ہی ہے جیسے زکوٰۃ روکنے والا -“

(۱۰۸۳) حسنؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
”زکوٰۃ (وصول کرنے) میں زیادتی و ظلم کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے
زکوٰۃ روکنے والا -“

(۱۰۸۳) ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے معاذؓ کو یمن بھیجتے وقت اُن سے فرمایا : ”میں تمہیں اہل

کتاب کی طرف بھیج رہا ہوں، تم انہیں دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ (ایک اللہ کے سوا کسی الہ کو نہ ماننے) کی شہادت دیں۔ اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں تو ان کو بتانا کہ ان پر ہر روز و شب میں پانچ نمازیں فرض ہیں۔ پھر اگر وہ انہیں بھی قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ انہیں ان کے اموال پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ پھر اگر وہ اس کا بھی اقرار کر لیں تو ان سے (زکوٰۃ) وصول کرنا۔ اور دیکھو لوگوں کے عمدہ و پسندیدہ اموال کو ہاتھ نہ لگانا اور خبردار مظلوم کی پکار سے بچتے رہنا۔ اس لئے کہ اس کی پکار کے اللہ تک پہنچنے میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔

(۱۰۸۵) عروڑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محصل زکوٰۃ بھیجا تو اس سے فرمایا: „لوگوں کے محبوب و دل پسند مال میں سے کچھ نہ لینا۔ ان سے زکوٰۃ میں معمر اونٹ یا نو عمر اونٹ یا عیب دار اونٹ لے لینا۔“ راوی کہتے ہیں کہ وہ محصل روانہ ہو کر کسی عرب کے پاس پہنچا تو اس (عرب) نے کہا: „میرے پاس تیرے سوا اللہ کے لئے مانگنے والا کوئی سائل نہیں آیا۔ تجھے ان جانوروں میں سے بہترین ہی ملے گا۔“ اس محصل نے اس واقعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے اس (عرب) کے حق میں دعا فرمائی۔

ابو عبیدہؓ:۔ اس روایت میں معمر اونٹ اور عیب دار جانور لے لینے کی اجازت ہے، حالانکہ تمام روایت میں ان دونوں اقسام کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ میری نظر میں اس حدیث کی اس کے سوا کوئی توجیہ نہیں کہ ممکن ہے آغاز اسلام میں جب لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے میں بوجھ محسوس ہوتا تھا یہ رعایت کی گئی ہو۔ اور جب مسلمان قلبی میلان اور حسن نیت کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا

ہو گئے تو پھر زکات اپنے معینہ دستور کے مطابق نافذ ہو گئی۔ اور مذکورہ دستور کے مطابق زکوٰۃ میں وہی چار عمروں کے اونٹ لٹے جانے لگے اور انہیں معمر اور عیب دار جانور زکوٰۃ میں دینے سے منع کر دیا گیا۔ اس کی تائید میں متواتر احادیث موجود ہیں۔

(۱۰۸۶) قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کے سامنے سے زکوٰۃ میں ادا کی ہوئی بھیڑ بکریاں گذریں تو انہوں نے اس ریوڑ میں ایک موٹے تھنوں والی بکری دیکھی اور کہا : ,,میرا خیال ہے کہ اس کے مالک نے بخوشی اسے نہیں دیا ہوگا۔ خبردار۔ مسلمانوں کی پسند کی چیزیں نہ لیا کرو۔,,

(۱۰۸۷) یحییٰ نے اپنی روایت میں مذکورہ بالا الفاظ میں اتنا اضافہ کیا ہے : ,,لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالو۔ کھانے (۲) سے بچنے رہو۔,,

(۱۰۸۸) یہی روایت حضرت عائشہؓ نے بھی حضرت عمرؓ سے روایت کی ہے۔

موشیوں کی زکوٰۃ لینے کا طریقہ

(۱۰۸۹) محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ (شجع و قبیلہ) کے دو بزرگوں نے اسے بتایا کہ حضرت عمرؓ نے محمد ابن مسلمہ کو زکوٰۃ کا محصل بنا کر بھیجا۔ چنانچہ (وہ) محمد ہمارے پاس آئے اور بیٹھتے۔ ان کے پاس جب بھی ہماری طرف سے کوئی ایسی بکری پہنچتی جس سے ان کا حق پورا ادا ہو جاتا، تو وہ اسے (زکوٰۃ میں) قبول کر لیتے تھے۔

(۱۰۹۰) قبیلہ کنانہ کے شعر الدبلی کہتے ہیں کہ میں اپنی بھیڑ بکریوں میں تھا کہ ایک اونٹ پر دو سوار مرد میرے پاس آئے۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایک انصاری تھا۔ ان دونوں نے کہا :

، ہمیں وصولی صدقہ کے لئے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اس پر میں نے کہا : ، اور ، صدقہ، کیا ہوتا ہے ؟، ان دونوں نے کہا : ، تمہاری بھیڑ بکریوں میں سے ایک بکری (یا بھیڑ) ، چنانچہ میں نے اُٹھ کر ان دونوں کے لئے ایک عمدہ نسل کی بہت دودھ دینے والی بکری نکالی۔ وہ دونوں بولے : ، ہمیں ایسے جانور لینے کا حکم نہیں ملا ہے ، تب میں ایک قریب الولادت بکری لایا۔ انہوں نے : ، ہمیں اس کا حکم نہیں ملا ہے۔ ہمیں حاملہ لینے کا بھی حکم نہیں ہے اور نہ دودھ دینے والی کا۔ پھر میں نے ایک بکری لی جو دوسرے یا تیسرے برس میں ہوگی جسے انہوں نے قبول کر لیا اور اسے اپنے سامنے رکھ کر انہوں نے میرے لئے برکت کی دعا کی اور پھر چلے گئے۔

(۱۰۹۱) ابو عبیدؓ : - میں نے ہشیم کو ابو وائل سے ایک حدیث بیان کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں : ، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محصل زکوٰۃ پہنچا۔ وہ ہر پچاس اونٹوں پر ایک اونٹنی لیتا تھا ، میں اس کے پاس ایک مینڈھا لایا اور میں نے کہا : ، اس کی بھی زکوٰۃ لے لو، تو اُس نے کہا : ، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے،

ابو عبید : - ہشیم نے ابو وائل سے پہلے ایک شخص کا نام لیا تھا جو میں اُن کی زبانی نہ سمجھ سکا۔ پھر میں نے دوسروں سے اس نام کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نام ، مغیرہ، تھا۔

(۱۰۹۲) عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ، اسلام میں نہ جلب (۴) ہے نہ جنب (۳) اور نہ شغار (۵)۔ اور مسلمانوں (کے مویشیوں) کی زکات ان کے گھاٹوں اور ان کے مکانوں سے ملے ہوئے باڑوں میں لی جائے گی۔ ابو عبید : - جلب کے دو معنی کتے گئے ہیں۔ ایک تو گھڑ دوڑ سے متعلق ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لئے شور

مچانا۔ دوسرے کا تعلق مویشیوں کی زکوٰۃ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محصل زکوٰۃ کو یہ نہیں چاہئیں کہ وہ کسی ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال لے اور مویشیوں کے مالکان کو حکم دے کر اپنے اپنے جانوروں کو لے کر وہاں پہنچیں اور پھر وہ ان سے زکوٰۃ وصول کرے۔ بلکہ اس کا فرض ہے کہ وہ مویشیوں کے گھاٹوں پر پہنچ کر وہاں ان کی زکوٰۃ وصول کرے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، ان کے گھاٹوں اور ان کے مکانوں سے ملے ہوئے باڑوں میں، سے مترشح ہوتا ہے۔

اور ان کی رہائش گاہوں سے ملے ہوئے باڑوں میں زکوٰۃ وصول کرو۔
(۱۰۹۳) ابراہیم کہتے ہیں: ”جب محصل زکوٰۃ گھاٹ پر پہنچے تو وہ بھیڑوں بکریوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دے، پھر مالک کو اختیار دے (کہ ان میں سے ایک حصہ کو چن کر الگ کر لے) پھر دوسرے حصہ میں سے زکوٰۃ (کے جانور) لے۔

(۱۰۹۵) یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے عاملوں کا صدقہ وصول کرنے میں یہ دستور تھا کہ وہ مویشیوں کو تین ٹکڑیوں میں بانٹ دیتے۔ پھر ان میں سے دو حصے مالک چن کر علیحدہ کر لیتا۔ اور بقیہ تہائی حصہ میں سے محصل صدقہ اپنا حق لیتا تھا۔

(۱۰۹۶) لیث کہتے ہیں کہ اسی دستور پر عمل ہوتا ہے:

ابو عبید:۔ حضرت عمر بن الخطابؓ سے بھی ایسی ہی روایت ہے:

(۱۰۹۷) جسے عبداللہ بن شہاب یا شہاب بن عبداللہ نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے۔

میمون بن مہران کہتے ہیں: زکوٰۃ میں نہ لاغر جانور لیا جائے گا نہ

خارشتی، نہ عیب دار اور نہ ایسی لنگڑی جو ریوڑ کے ساتھ نہ چل سکے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ایسے جانور کو قربانی کے لئے بھی ناپسند کرتے تھے۔

حوالہ جات

- (۱) یہاں عربی لفظ طعام ہے جس کے معنی ،،غله ، کھانا، ہیں۔ یہاں اس سے مراد واجبات سے زائد وصول کرنا اور رشوت لینا بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ لفظ ،،غ۔ سے طعام ہوتو اس کے معنی فضول بات اور بھیوہ آدمی ہوں گے۔
- (۲) جلب سے مراد ہے محصل زکوٰۃ کا کسی جگہ پڑاؤ ڈال کر وہاں زکوٰۃ دینے والوں کے جانوروں کو طلب کرنا۔
- (۳) جنب سے مراد ہے نصاب سے کم جانوروں کو زکوٰۃ وصول کرنے کیلئے دوسرے جانوروں میں ملانا یا پھر محصل زکوٰۃ کو ستانے کے لئے جانوروں کے مالک کا جانوروں کو لے کر دور چلا جانا۔
- (۴) شغار آٹھے ساتھے کو کہتے ہیں یعنی دو شخصوں کا بغیر مہر کے ایک دوسرے کو اپنی اپنی زیر نگرانی عورت سے نکاح کرا دینا۔

وہ پسندیدہ طرز عمل جس کا مظاہرہ محصل زکوٰۃ کی آمد پر مالکان مویشی کو کرنا چاہئے

(۱۰۹۹) جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”محصل زکوٰۃ جب تمہارے پاس سے واپس جائے تو وہ تم سے خوش ہو کر جائے۔“

(۱۱۰۰) جریر بن عبداللہ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے: ”میرے بیٹو! جب محصل زکوٰۃ تمہارے پاس آئے تو اپنے چوپایوں میں سے کچھ بھی اس سے نہ چھپانا۔ اب اگر وہ تمہارے ساتھ انصاف کرتا ہے تو تمہارے لٹے اور خود اپنے لٹے بہتر کرے گا۔ اور اگر وہ تم پر زیادتی کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں بری اور تمہارے لٹے بہتر ہے۔ اور دیکھو جب وہ زکوٰۃ وصول کر چکے اور مویشی چلے جائیں، تو اس سے یاد کر کے یہ درخواست ضرور کرنا کہ وہ تمہارے لٹے برکت کی دعا مانگے۔“

(۱۱۰۱) مرثد (یا ابومرثد) اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابوذرؓ کے ساتھ جمرہ وسطیٰ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا: ”ہمارے پاس فلاں (۱) کے محصلین زکوٰۃ آئے ہیں اور انہوں نے ہم پر زیادہ زکوٰۃ لگائی ہے کیا جتنا انہوں نے زیادہ لیا ہے اسی اندازے سے میں ان سے مال چھپا لوں؟“ اس پر

یا ابوذرؓ نے کہا :،، ایسا نہ کرو، بلکہ ان کے سامنے اپنا تمام مال اکٹھا کر
،، دو پھر ان سے کہہ دو، تمہارا اس میں سے جو حق ہو وہ لے لو اور
،، جو ناحق ہو وہ چھوڑ دو۔ اس پر بھی اگر وہ تم پر زیادتی کریں گے
،، تو تمہاری زکوٰۃ اور جو کچھ انہوں نے زیادتی سے لیا ہے وہ سب روز
قیامت تمہارے میزان میں ڈالی جائے گی ۔

(۱۱۰۲) زہر بن یربوع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت
ابوہریرہؓ کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا :،، کیا میں ان (محصلین
نہ زکوٰۃ) سے اپنے عمدہ و پسندیدہ مال کو پوشیدہ رکھ سکتا ہوں؟ ،، تو
انہوں نے کہا :،، نہیں، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کی
نافرمانی نہ کرو۔ اور جب وہ چلے جائیں تو انہیں گالیاں نہ دو۔ اس
طرح تم نافرمانی کے مرتکب ہو کر ظالم پر ہونے والے عذاب کو ہلکا
کر دو گے۔ تمہیں ان سے کہنا چاہیئے :،، یہ میرا مال ہے اور اس پر یہ
حق ہوتا ہے۔ تم حق لے لو اور ناحق چھوڑ دو۔ اب اگر وہ حق لے
یا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ اس سے ہٹ کر زیادتی کرتے ہیں تو
وہ (حق و ناحق) دونوں، روز قیامت تیرے میزان میں یکجا کر دیئے
جائیں گے۔

(۱۱۰۳) عمرو بن جشی کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن
عمرو نے کہا :،، لے عمرو بن جشی؛ اس وقت تم پر کیا گذرے گی
جب محصلین صدقہ تم سے حق سے زائد مطالبہ کریں گے؟ ،، پھر وہ
بولے :،، جو کچھ وہ تجھ سے مانگیں انہیں دے دینا ورنہ وہ تیرا سر
اڑا دیں گے پھر تیرا سر ادھر پڑا ہوگا اور دھڑ ادھر۔ اور تمہارے
بارے میں کوئی زبان بھی نہ ہلا سکے گا۔

(۱۱۰۴) ابوالزبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ کو یہ کہتے سنا :،، جب تمہارے پاس محصل زکوٰۃ آئے تو اسے اپنی زکوٰۃ دے دو۔ اور اس کے ساتھ کونئی احسان نہ جماؤ۔ اور زکوٰۃ کی وصولی کے سلسلہ میں جو کچھ وہ کرے اس کی ذمہ داری اسی کو سونپ دو۔،،

(۱۱۰۵) ابوہریرہ کے مولیٰ ابویونس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں ابوہریرہ اور ابواسید کو یہ کہتے سنا ہے :،، لوگوں کا یہ فریضہ ہے کہ جب ان کے پاس محصل صدقہ آئے تو اسے خوش آمدید کہیں اور اسے اپنے تمام اموال سے باخبر کر دیں اور کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہ رکھیں۔ اب اگر وہ عدل سے کام لیتا ہے تو اس کی یہی راہ ہے اور اگر وہ اس سے ہٹ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنا ہی برا کرے گا۔ اور اللہ (ان زکوٰۃ ادا کرنے والے) لوگوں کو بہتر بدلہ دے گا۔

حوالہ جات

۱ - مسند امام احمد کی ایک روایت (ج ۱: ۱۴۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عثمانؓ ہیں۔

سونے اور چاندی کی زکوٰۃ اور اس کے قواعد

سونے چاندی کا نصاب :

(۱۱۰۶) محمد بن عبدالرحمن انصاری کہتے ہیں کہ زکات سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمرؓ کے مکاتیب میں یہ درج ہے : سونے پر اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی تا آنکہ وہ بیس دینار نہ ہو جائے۔ جب وہ بیس دینار ہو جائے تو اس پر نصف دینار لیا جائے گا۔ اور چاندی پر دوسو درہم ہونے سے پہلے کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ جب دوسو درہم ہو جائے تو اس پر پانچ درہم لے جائیں گے۔ (۱)

(۱۱۰۷) حضرت علیؓ مروی ہے : ہر بیس دینار پر نصف دینار اور ہر چالیس دینار پر ایک دینار۔ اور ہر دو سو درہم پر پانچ درہم زکوٰۃ لی جائے گی۔

(۱۱۰۸) عکرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ انہیں ابوبکر بن عبید اللہ نے اس صحیفہ کی ایک نقل لکھ کر بھیجی جو حضرت عمرؓ کی تلوار کے تھیلے سے بندھا تھا۔ اس میں درج تھا : چاندی میں سے لچالیسواں حصہ لیا جائے گا جبکہ کسی شخص کی چاندی کی مقدار پانچ اوقیہ (یعنی دو سو درہم) ہو جائے۔

(۱۱۰۹) نافع کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا عبارت حضرت عمرؓ کے زکوٰۃ نامہ میں ہے۔

(۱۱۱۰) لیث کہتے ہیں کہ مجھ سے نافع نے کہا کہ انہوں نے اس صحیفہ (کی نقل شدہ تحریر) کو کئی بار عبد اللہ بن عمرؓ کو دکھایا تھا۔

(۱۱۱۱) مالک بن انس کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کے زکوٰۃ نامہ میں مذکورہ بالا عبارت پڑھی۔

(۱۱۱۲) حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا: ,, چاندی میں چالیسواں حصہ لیا جائے گا۔

ابوعبیدؓ: بعض مرفوع احادیث میں سونے کا ذکر بھی آیا ہے: (۱۱۱۳) عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ,, بیس مثقال سے کم سونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اور نہ دو سو درہم سے کم چاندی پر۔

بقدر نصاب مال کا سال بھر تک مالک رہنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی:

ابوعبیدؓ؟ مسلمانوں میں اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب کسی کے پاس شروع سال میں اتنی مقدار مالیت ہو جائے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے مثلاً دو سو درہم (چاندی) بیس دینا (سونہ)، پانچ اونٹ، تیس گائیں، چالیس بکریاں بھیڑیں۔ تو ان اصناف میں سے کسی ایک کا شروع سال سے آخر تک مالک رہنے کی صورت میں تمام لوگوں کے قول کے مطابق اس مالک پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور یہ مقدار جس پر زکوٰۃ عائد ہو جاتی اسے مال

بن انس اور اہل مدینہ ،، نصاب المال ،، (مال کا نصاب) کہتے ہیں ۔ ابن بکیر نے مالک سے ایسی ہی روایت مجھ سے بیان کی ہے ۔
(۱۱۱۳) لیٹ کے ہاں بھی اسی طرح یہ مقدار ،، نصاب ،، کہلاتی ہے ۔ مجھ سے یہ روایت ان کی طرف سے عبداللہ بن صالح نے بیان کی ہے ۔

(۱۱۱۵) اہل عراق اس مقدار کو ،، اصل المال ،، (مال کا اصل) کہتے ہیں ۔

درہم و دینار اور مویشیوں میں فرق :

اب اگر پورا سال گذر جائے اور مال اس نصاب یا اصل سے زائد ہو تو بقول مالک بن انس اسے اپنے قبضہ کے تمام مویشیوں کی زکوٰۃ دینا ہوگی ۔

(۱۱۱۶) ان کا یہ قول مجھ سے ابن بکیر نے بیان کیا اور مویشیوں کے بارے میں یہی لیٹ کا بھی قول ہے ۔ ہمیں ان کے قول کی بابت عبداللہ بن صالح نے بتایا ۔

ابوعبیدؓ : مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ دونوں بزرگ مویشیوں کے علاوہ دیگر (بے جان) املاک کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ؟
(۱۱۱۷) جہاں تک عراقیوں کا تعلق ہے تو وہ ایسے مالک کی جملہ ملکیت پر خواہ وہ مویشی ہوں یا بے جان مال ، زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں ، اور یہ اس لئے کہ ان کے نزدیک اصل المال وہ مقدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ (اصل مال کے بعد) اس پر جو اضافہ ہوگا وہ اسی کی طرح ہوگا ۔

(۱۱۱۸) یہ حضرات اپنے اس قول پر حضرت عمرؓ کی وہ روایت بطور حجت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھیڑ بکریوں میں ان کے

چھوٹے چھوٹے بچوں بھی شمار کئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر پورا سال نہیں گذرا تھا تاہم جب وہ ایک ایسی مقدار میں شامل ہو گئے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو انہیں بھی اسی میں شامل کر لیا گیا۔ اس طرح اہل عراق نے حضرت عمرؓ کے بھیڑ بکریوں کے چھوٹے بچوں کو زکوٰۃ میں شامل کرنے پر بے جان مال کو قیاس کیا۔

(۱۱۱۹) ابو عبیدہؓ: لیکن میری رائے یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کی یہ رائے صرف مویشیوں تک محدود رہے گی اور درہم و دینار دو وجہ کی بناء پر دگرگوں ہونے کی وجہ سے ان سے مشابہ نہیں قرار دئے جائیں گے۔ یہ دو وجوہ وہ دو مراعات ہیں جو سنت نے صرف مالکان مویشی کو دی ہیں اور ان میں سے ایک بھی رعایت سونے چاندی والوں کو نہیں دی گئی۔

(۱۱۲۰) پہلی رعایت تو یہ ہے کہ مویشیوں میں دو فرائض کے درمیان فاضل تعداد پر مالکان مویشی سے زکوٰۃ معاف کر دی جاتی ہے۔

(۱۱۲۱) اور دوسری رعایت وہ ہے جس کی شرح خود حضرت عمرؓ نے یہ کہہ کر دی ہے: ,,کہ ہم مویشیوں کے مالکوں کے لئے گھر میں دودھ کے لئے پالی جانے والی بکری، قریب الولادت (حاملہ) بکری، نسل کشی کا نر اور گوشت (کھانے کے لئے پالی جانے والی بکری) چھوڑ دیں گے۔ اور اس طرح انہوں نے یہ سہولت بتا کر بھیڑ بکریوں کے چھوٹے بچوں کو گنے جانے کا جواز پیدا کر دیا۔ گویا ایک آسانی کے بدلہ میں ایک سختی رکھی گئی۔ لیکن سونے اور چاندی کے مالکان کو ان میں سے کوئی مراعات حاصل نہیں ہوتیں ان کا تو تمام مال شامل کیا جاتا ہے۔ ان کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کھریے

دینار کے بجائے ناقص یا عیب دار دے دیں۔ اور ان کے لئے کوئی ایسی درمیانی فاضل مقدار بھی نہیں جس پر زکوٰۃ نہ لگائی جائے۔ دو سو درہم یا بیس مثقال (دینار) سے جو کچھ زائد ہوگا اس پر بھی انہیں اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اس بارے میں صرف ایک اختلافی قول منقول ہے جس پر عمل نہیں ہوتا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ان ہر دو اموال میں کیا مشابہت ہے جبکہ سنت اور عقل و رائے کے اعتبار سے بھی وہ ایک دوسرے سے جداگانہ ہیں۔ ؟

مویشیوں کے علاوہ دیگر اموال پر سال گذرنے سے قبل زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی

تاہم حضرت عمرؓ نے اپنی روایت میں خصوصیت صرف مویشیوں تک محدود رکھی حالانکہ وہ بے جان اموال کی بھی زکوٰۃ لیا کرتے تھے مگر اس بارے میں ہم تک ان کی کوئی روایت نہیں پہنچی۔ لہذا جس کو انہوں نے خصوصیت بخشی ہم بھی اسے خصوصی حیثیت دیں گے اور جسے انہوں نے عام رکھا اسے ہم بھی عمومی حیثیت دیں گے۔ چنانچہ مویشیوں کے علاوہ ہم کسی چیز میں اس پر حصول کے وقت سے پورا سال گذرنے سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں سمجھیں گے، اور اسی کی تائید میں آثار متواترہ ملتے ہیں :

(۱۱۲۲) حضرت علیؓ سے روایت ہے : ،،فائدہ اٹھانے جانے والے مال پر اسی وقت زکوٰۃ عائد ہوگی جبکہ اس پر پورا سال گذر جائے۔

(۱۱۲۳) نافع نے ابن عمرؓ سے بھی اسی مضمون کی روایت کی ہے۔

(۱۱۲۴) جابر بن زید نے بھی ابن عمرؓ سے اسی مضمون کی

روایت کی ہے۔

(۱۱۲۵) محمد بن عقبہ کہتے ہیں میں نے اپنے ایک غلام سے

معین رقم لے کر اسے آزاد کرنے کا معاملہ طے کیا۔ تو میں نے قاسم بن محمد سے (اس رقم پر) زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا: ”حضرت ابو بکرؓ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ کسی شخص کا وظیفہ دینا چاہتے تو اس سے دریافت کر لیتے کہ آیا اس کے پاس اتنا مال ہے جس پر زکات واجب ہو؟ اگر وہ بتاتا کہ اس کے پاس زکوٰۃ کے قابل مال ہے تو وہ اس کے وظیفہ میں سے اتنی رقم کاٹ لیتے جو وہ بطور زکوٰۃ دینا چاہتا تھا، لیکن اگر وہ بتاتا کہ اس کے پاس زکوٰۃ کے قابل مال نہیں ہے تو وہ اسے اس کا وظیفہ (پورا) ادا کر دیتے۔“

(۱۱۲۶) ایک اور سند سے بھی محمد بن عقبہ ابو بکرؓ سے یہی مضمون روایت کرتے ہیں (البتہ اس میں اس غلام کا ذکر نہیں جس سے معینہ رقم کے عوض آزادی کا معاملہ طے کیا گیا تھا۔

(۱۱۲۷) عائشہ بنت قدامہ بن مظعون کہتی ہیں: ”حضرت عثمان بن عفانؓ جب وظیفہ اجراء کرتے تو میرے باپ کو کہلا بھیجتے کہ اگر تمہارے پاس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہے تو ہم تمہارے وظیفہ میں سے اس کا حساب کر لیں گے۔“

(۱۱۲۸) ہیرہ بن یریم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودؓ ہمیں وظیفہ (کی رقم) تھیلیوں (یا ٹوکریوں) میں دیا کرتے تھے پھر اس میں سے زکوٰۃ منہا کر لیتے تھے۔

ابو عبید: - میرے نزدیک عبداللہ بن مسعودؓ کی اس روایت کی وہی توجیہ ہے جو حضرات ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہما کی روایات کی ہے۔ یعنی یہ کہ وہ دونوں بزرگ اس مال کی زکوٰۃ لیتے تھے جو ماضی میں ان پر واجب الادا تھی نہ کہ وہ زکوٰۃ جو مستقبل میں ان پر واجب ہونے والی تھی۔

(۱۱۲۹) اس امر کی وضاحت ان کی ایک اور روایت کر رہی ہے: عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں: ”جو شخص کوئی مال حاصل کرے تو اس پر پورا سال گزرنے سے پہلے اسے کوئی زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہوگی۔“

ابوعبیدؓ:۔ اسی مضمون کی ایک حدیث طارق بن شہاب سے مروی ہے۔

(۱۱۳۰) طارق کہتے ہیں: ہمارے وظائف حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اس طرح جاری ہوتے تھے کہ ان کی زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی۔ تاآنکہ ہم خود ہی اس کی زکوٰۃ نکالتے تھے۔

ابوعبیدؓ:۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وظائف میں سے جو زکوٰۃ لی جاتی تھی وہ اس مال کی ہوتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ اگر وظائف کی زکوٰۃ ہوتی تو اس میں سے زکوٰۃ لی جاتی۔ (۲)

اور ان (طارق) کے اس قول میں: ”کہ ہم خود ہی اس کی زکوٰۃ نکالتے تھے۔“ احتمال ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہم ہی انہیں بتاتے تھے کہ ہم پر کتنی زکات واجب ہے۔

اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کی متواتر روایات ملتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں بیان کرتا کہ جو مال مزید شامل کیا جائے اسے پرانے مال میں ملا کر (ان دونوں کی مجموعی طور پر) زکوٰۃ دی جائے۔ اور اگر وہ یہ صورت چاہتے تو لوگوں کو ان کے وظائف دے دیتے تاآنکہ وہ ان کے مال میں شامل ہو جائے پھر ان دونوں مالوں کے مجموعے میں سے زکوٰۃ لیتے۔

ابو عبیدؓ :- اسی قسم کا مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے لیکن اس کی سند میں کچھ کلام ہے :-
 (۱۱۳۱) حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا : ”جب تک کسی مال پر پورا سال نہ گذرے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔“

ابو عبیدؓ :- اگر اس کی کوئی اصل ہے تو یہی سنت ہے ورنہ پھر ہم نے جن صحابہؓ نام لیا ہے ہمارے لئے ان میں بھی قابل اتباع نمونہ اور قدوہ ہے ۔

لیکن اس باب میں حضرت ابن عباسؓ سے ایک قول مروی ہے جو مذکورہ بالا تمام اقوال سے مختلف ہے :

(۱۱۳۲) عکرمہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے متعلق جسے کچھ مال حاصل ہو جائے ابن عباسؓ کہتے ہیں : ”وہ اس وقت اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا جس وقت اسے وہ مال حاصل ہو۔“

(۱۱۳۳) ایک دوسری سند میں ابن عباسؓ سے یہی مضمون جابر بن زید سے مروی ہے :

ابو عبیدؓ :- کچھ لوگ حضرت ابن عباسؓ کے اس قول کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابن عباسؓ کی مراد ”سونا چاندی“ تھی ۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اُن کا مقصود یہ ہو ۔ میری نظر میں وہ اس سے زیادہ فقیہ ہیں کہ ایسی بات کہیں ۔ اس لئے کہ ان کا یہ قول امت میں کسی عالم کے قول سے نہیں ملتا بلکہ سب سے الگ ہٹا ہوا ہے ۔ بناء بریں میرا خیال ہے کہ اُنہوں نے اس قول سے ”زمین کی پیداوار“ مراد لی ہوگی ۔ اس لئے بھی کہ اہل مدینہ زمینوں کو بھی ”اموال“ کہہ دیتے ہیں ۔ نیز اس لئے کہ ہمیں سنت میں زرعی پیداوار کے علاوہ کوئی ایسا مال نہیں ملتا جس پر مالک کو

ملکیت میں آتے ہی زکوٰۃ دینا پڑے۔ اب اگر حضرت ابن عباسؓ نے اس قول سے یہی مراد نہ لی ہو تو پھر میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان کی اس روایت کی کیا توجیہ کی جا سکتی ہے؟۔

ابو عبیدؓ: یہ ہیں وہ روایات جو اس مال سے متعلق ہیں جو شروع ہی سے اتنا ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو اور اسی مقدار کو „نصاب“ اور „اصل“ کہا جاتا ہے۔

ایسے مال کی زکوٰۃ جو شروع سال میں نصاب سے کم ہو لیکن آخر میں بڑھ جائے

(۱۱۳۳) اب اگر مال „نصاب“ اور „اصل“ کی مقدار سے کم ہو جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی ہو مثلاً ایک آدمی شروع سال میں پانچ دینار یا چار اونٹوں کا مالک بنتا ہے تو اس سلسلہ میں مالک بن انس کہتے ہیں کہ اگر وہ ان پانچ دیناروں کو تجارت میں لگا دیتا ہے۔ اور وہ بڑھ کر سال پورا ہونے تک بیس یا اس سے زائد دینار ہو جاتے ہیں یا اونٹوں میں ایک بچہ پیدا ہو کر وہ پانچ یا اس سے زائد ہو جاتے ہیں تو ان سب پر زکات واجب ہو جائے گی۔

ابو عبیدؓ:۔ اس طرح مالک کا مسلک یہ ہے کہ مال سے ہونے والا نفع بھی اس کے اصل مال میں شامل ہوگا اور ماؤں کے بچے بھی انہیں میں شامل کئے جائیں گے۔

موجودہ مال میں سے ہونے والے اضافے اور دیگر ذرائع کے اضافہ میں فرق رکھا جائے گا یا نہیں

(۱۱۳۵) ان (مالک) کا کہنا ہے کہ اگر یہ اضافہ منافع یا اولاد کی جہت سے نہ ہو بلکہ کسی اور ذریعہ سے آمد ہو مثلاً ہبہ اور میراث وغیرہ سے حاصل ہوا ہو تو اندریں صورت نہ سابقہ مال پر زکوٰۃ لگے گی نہ جدید حاصل ہونے والے مال پر۔ بلکہ جس دن نیا

مال حاصل ہوا ہو اس دن سے از سر نو سال شمار کیا جائے گا۔
اسی طرح مالک دیگر آمدنیوں اور موشیوں کے پیدائشی اضافہ یا
مال کے منافع سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ایک دوسرے سے جدا کر
دیتے ہیں۔

ابو عبیدؓ :- یہی بات یا اس کے ہم معنی بات مجھے ابن بکیر نے
بھی امام مالک سے منسوب کر کے بتائی۔ ان سے قبل ہمیں کوئی ایسا
عالم نہیں ملتا جو ان دونوں (آمدنیوں) میں فرق کرتا ہو۔

(۱۱۳۶) جہاں تک سفیان و اہل عراق نیز اہل حجاز کی اکثریت
کا تعلق ہے مالک اور ان کے ہم خیال حضرات کو چھوڑ کر، یہ سب
ان تمام اموال میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ان میں سے کسی مال پر
اس وقت تک وہ زکوٰۃ واجب نہیں سمجھتے جب تک کہ زائد
حاصل ہونے والی ملکیت پر از سر نو سال پورا نہ گذرے خواہ وہ
ملکیت جانوروں کی، پیدائش سے ہو یا منافع کے ذریعہ حاصل
ہوئی ہو یا ہبہ اور میراث وغیرہ کے ذریعہ اور یہ بھی اس صورت میں
کہ وہ زائد آمدنی اس مقدار میں ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔

ایسی ہی ایک روایت ابراہیم سے مروی ہے :
اضافہ کے بعد بقدر نصاب ہو، اس کے بعد پورا سال گذرنا چاہیے

(۱۱۳۷) مغیرہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے ایسے شخص کے بارے میں
جسے پچاس درہم ملیں پھر سو درہم ملیں، پھر بقیہ درہم ملیں جن
سے وہ پورے دو سو درہم یا اس سے زائد ہوجائیں، کہا کہ اس پر
زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب دو سو ہونے کے بعد سے ان پر پورا
سال گذر جائے۔

(۱۱۳۸) ابو عبیدؓ : - اور یہی ہماری بھی رائے ہے - دولت میں خواہ منافع سے اضافہ ہو یا مویشیوں کی پیدائش سے ان اضافوں میں اور دیگر آمدنیوں سے حاصل ہونے والے اضافوں میں کوئی فرق ملحوظ نہیں ہوگا - یہ سب اضافے اللہ تعالیٰ کی دین اور اس بخشش کا فیضان ہیں جن سے وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے -

(۱۱۳۹) اور یہ تمام اضافی آمدنیاں اس مال سے متعلق ہیں جس کے ملنے پر صاحب مال اپنی ملکیت پر از سر نو پورا سال گزارے گا - پھر دیگر آمدنیوں کا اس میں اضافہ ہوگا -

اب اگر اضافی مال سے پہلے کا بقیہ مال اتنی مقدار تھا جس پر پہلے ہی سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہو پھر اس باقیماندہ مال میں دوسرا مال اضافہ کیا گیا تو یہ مال - وہ ہوگا جس کے بارے میں ابراہیم کہتے ہیں : ،، اس مال کے پہلے اور بعد (ہر دو کے مجموعہ پر زکوٰۃ دی جائے گی -

بقدر نصاب مال کی موجودگی میں ادائیگی زکوٰۃ کے وقت سے ایک دو ماہ قبل حاصل ہونے والے مال کی زکوٰۃ

(۱۱۴۰) حجاج بن ارطاة کہتے ہیں کہ حکم ابن عتیبہ کے گھر میں ہم اس مسئلہ پر بحث کرنے لگے کہ ایسے شخص کو کیا کرنا ہوگا جسے زکوٰۃ کا وقت پورا ہونے سے ایک ماہ یا دو ماہ یا تین ماہ قبل کچھ رقم ہاتھ لگ جائے ؟ تو ہمیں فضیل ابن عمرو نے ابراہیم کا یہ قول بتایا : ،، ایسا شخص اپنے مال کے ساتھ اس نئے اضافہ کی بھی زکوٰۃ دے گا ،، راوی کہتا ہے : ،، میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ اس جواب پر متفق ہو گئے ،،

(۱۱۴۱) حسن کہتے ہیں : ،، اگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور مال ہو تو وہ اس کی زکوٰۃ کا وقت آنے پر اس (نئے اضافہ) کی

زکوٰۃ بھی دے گا۔

(۱۱۳۲) حسن کہتے ہیں : ”جب وہ ماہ آجائے جسے کسی شخص نے اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے مقرر کیا ہو تو وہ اپنے تمام مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔“

اضافی آمدنی میں تعین وقت اور عدم تعین وقت کا فرق

(۱۱۳۳) ابو عبیدہؓ :- اہل عراق کے نزدیک اس قول کی صورت یہ ہوگی کہ دوسرا مزید ملنے والا مال جو ایسے مال میں اضافہ کیا جائے جس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو تو اندریں صورت وہ ایک مال کو دوسرے میں شامل کر لیں گے۔ میری نظر میں ابراہیم اور حسن کے اس قول کے یہ معنی تمام حالات میں نہیں لٹے جائیں گے بلکہ ان کا یہ مسلک صرف ایسی صورت میں ہوگا جبکہ مال باہمدگر گڈ مڈ ہو اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کب حاصل ہوا تھا جیسا کہ تاجروں وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف منافع وغیرہ انہیں حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب سال کا آخری دن آتا ہے تو انہیں یہ متعین کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ کتنا فائدہ کن کن اوقات میں حاصل ہوا۔ تو وہ ایسا تمام مال جمع کر کے اس کے مجموعہ کی زکوٰۃ دے گا۔ اس لئے کہ اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں کہ وہ پہلے مال کی زکوٰۃ دے سکے۔ بناء بریں اسے حکم دیا گیا کہ وہ احتیاطاً تمام مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ رہا وہ شخص جسے وضاحت سے معلوم ہو کہ اس نے کتنا کتنا مال، کب کب سال پورا ہونے سے قبل حاصل کیا ہے تو ایسے شخص کو کونسی مجبوری ہے کہ وہ بعد کی آمدنی میں ملائے؟ جبکہ سنت یہی ہے کہ سال پورا گذرنے سے قبل کسی مال پر زکوٰۃ نہیں لی جاتی۔ یہ کونسا قاعدہ ہے کہ ایک سال پر جو حق واجب ہوتا ہو وہ دوسرے مال پر چسپاں

مذکور دیا جائے؟ قاعدہ اور صحیح فیصلہ تو یہی ہے کہ ہر مال پر جو
اس کا حق ہو وہی اس پر لازم قرار دیا جائے۔

منافع پر زکوٰۃ میں اختلاف

اسی مضمون کی تفسیر عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے

(۱۱۳۳) قطن کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں میرا
ہاں واسط سے گذرنا ہوا، تو وہاں لوگوں نے کہا: ہمیں امیر المومنین کا
خط پڑھ کر سنایا گیا اس میں تھا: „تاجروں کے منافع سے اس وقت
تک کچھ نہ لو تاآنکہ اس پر پورا سال نہ گذرے۔“

(۱۱۳۵) عون کہتے ہیں کہ میں مسجد پہنچا تو وہ خط پڑھا جا
چکا تھا۔ اس پر میرے ایک قریبی ساتھی نے کہا: „کیا اچھا ہوتا
ہے کہ تم عمر بن عبدالعزیز کا تاجروں کے منافع سے متعلق خط سن لیتے۔
جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سال پورا ہونے سے قبل منافع پر
کچھ نہ لیا جائے۔“

ابو عبیدؓ: ملاحظہ فرمایا آپ نے، عمرہ (بن عبدالعزیز) منافع پر
از سر نو پورا سال گذرنے کی قید لگا رہے ہیں اور اسے (اصل مال
میں شامل کر کے اس مجموعہ پر زکوٰۃ لینے کے لئے نہیں کہتے؟۔
اب جبکہ وہ مال کی بڑھوتری اور منافع کو بھی اس میں ضم نہیں
کر رہے حالانکہ وہ اس میں شامل ہوتی ہے تو الگ سے حاصل ہونے
والا مال شامل کر لینا تو اور بھی مستبعد ہے۔

(۱۱۳۶) اور یہ بات مالک کے قول کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ وہ
منافع کو اصل مال میں شامل کر لینے کے قائل ہیں اور وہ نفع اور
دیگر آمدنیوں میں فرق کرتے ہیں۔ لیکن ہماری تائید عمر بن

عبدالعزیز کے قول کو حاصل ہے اور وہ یہ کہ سال گذرنے سے قبل نفع پر قطعاً زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

اور لیث سے بھی ایسا ہی قول منقول ہے :-

(۱۱۳۷) لیث کہتے ہیں : ,,نصاب مال میں مویشیوں کے اضافہ پر تو زکوٰۃ دی جائے گی لیکن جہاں تک درہم و دینار کا تعلق ہے ان کی زکوٰۃ ان کے حصول کے دن سے سال پورا ہونے پر ہی دی جائے گی۔ ابو عبیدہ :۔ اس باب میں مذکورہ بالا تمام اقوال کے علاوہ زہری سے ایک بالکل مختلف قول منقول ہے :

(۱۱۳۸) اوزاعی روایت کرتے ہیں کہ زہری نے کہا : ,,اگر اس کے پاس پہلے کا باقیماندہ مال زیادہ ہو اور نفع (نئی آمد) کمتر ہو تو وہ اس کی زکوٰۃ دے گا اور اگر نفع (نئی آمد) زیادہ ہو تو وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا۔

ابو عبیدہ :۔ یہ ہیں وہ اقوال جو دو صد درہم اور بیس دینار کے پورا سال گذرنے پر ان کی زکوٰۃ سے متعلق ہمیں ملے ہیں۔ سونے یا چاندی کے جداگانہ مقدار نصاب سے کم ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنے کی صورت

اگر درہم و دینار اس تعداد سے کم ہوں تو ان کی زکوٰۃ سے متعلق پانچ اقوال ہیں :

(۱۱۳۹) پہلا قول : عبیدہ کہتے ہیں کہ بیس نے ابراہیم سے دریافت کیا : ,,اس شخص کی زکوٰۃ کے متعلق کیا حکم ہے جس کے پاس سو درہم ہوں اور دس دینار؟، تو انہوں نے جواب دیا : ,,وہ ہر صنف میں سے بقدر حصہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔

(۱۱۵۰) دوسرا قول : اور یہی سوال شعبی سے کیا تو انہوں نے کہا : ,,جو صنف کمتر ہو اسے زیادہ والی کے مطابق (قیمت کا اندازہ

لاگھا کر) حساب کرے گا اگر وہ بقدر نصاب بن جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔

ابو عبیدؓ:۔ مطلب یہ ہے کہ (چاندی یا سونے میں سے) جو صنف شتمتر ہوگی بازار کے موجودہ بہاؤ سے اس کی قیمت متعین کر کے (بہاؤ سے زیادہ مقدار والی صنف کی قیمت میں ملا کر) حساب کیا جائے گا۔
(۱۱۵۱/۱) تیسرا قول: یہ کہ جب دینار کی قیمت درہم میں شامل ہو جائے تو ہر دینار کو دس درہم کے مساوی قرار دے خواہ (موجودہ) بہاؤ سے کم یا بیشتر ہو۔

(۱۱۵۲/۱) چوتھا قول:۔ ہر حال میں دیناروں کی قیمت لگا کر (دراہم میں جوڑی جائے خواہ دینار دراہم سے کم ہوں یا زیادہ۔
(۱۱۵۳/۱) پانچواں قول: دونوں قسم کے مالوں پر سے زکوٰۃ ختم کر دی جائے گی اور ان پر اُس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں لگے گی (بالوقتیکہ وہ جداگانہ (اپنے نصاب کی مقدار میں یعنی) دراہم دو صد، پور دینار بیس نہ ہو جائیں۔

ابو عبیدؓ:۔ ان میں سے ہر قول کا قائل اپنے لئے ایک وجہ استدلال رکھتا ہے:۔

(۱) وہ شخص جو ہر صنف میں سے بقدر حصہ ادائیگی زکوٰۃ لگا قائل ہے کہتا ہے:

کسی مال پر اس کی انفرادی اور ذاتی حیثیت سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور یہ نہیں ہوگا کہ اس پر جو حق واجب ہوتا ہو وہ اس سے منتقل ہو کر دوسرے پر واجب ہو جائے۔ بناء بریں دونوں قسموں میں سے کسی ایک کو دوسری میں ضم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے براہیم کی دلیل اور یہی مالک بن انس کا قول ہے۔

(۱۱) وہ شخص جو تھوڑی مقدار والی صنف کو زیادہ مقدار والی صنف میں ملانے کا قائل ہے وہ ان دونوں کو ایک مال قرار دیتے ہوئے کہتا ہے : ”میری رائے میں درہم و دینار اشیاء کی قیمت ہیں۔ اشیاء کو ان دونوں کی قیمت نہیں کہا جاتا لیکن بایں ہمہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں اصناف ایک دوسرے کے عوض ادھار (نسبی) فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے مجھے یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی نوع ہیں۔ بنا بریں میں کمتر صنف کی قیمت اس کے بھاؤ کے مطابق لگا کر زیادہ مقدار والی صنف میں شامل کروں گا۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ شعبی کا استدلال ہے اور ابن بکیر کی روایت کے مطابق یہی اوزاعی کا بھی قول تھا۔

(۱۱۵۴) اور یہی سفیان اور اہل عراق کا مسلک بھی ہے۔

(۱۱۱) وہ شخص جو ملے جلے دینار و درہم کو بہر حال درہموں میں شامل کرنے کا قائل ہے۔ خواہ دینار درہم سے زائد ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ اپنے مسلک پر یہ استدلال کرتا ہے کہ سنت میں تو صرف درہموں کی زکوٰۃ ہی مذکور ہے اور یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے درہم سے مشابہت کی بناء پر ہی سونے پر زکوٰۃ واجب کر دی ہے۔ بنا بریں میں دیناروں کو مال تجارت قرار دیتے ہوئے ان کی قیمت لگا کر اسے درہم میں شامل کروں گا۔ یہ حدیث و اثر کے قائلین میں سے بعض کا مسلک ہے۔

(۱۱۵۵) اس سے کچھ ملتا جلتا قول عطاء اور زہری سے مروی

ہے کہ وہ دونوں دیناروں کو بمنزلہ مال تجارت قرار دیتے تھے۔

(۱۷) رہا وہ شخص جو ہر دینار کو دس درہم کے مساوی

قرار دیتا ہے اور اس کے موجودہ نرخ کے مطابق قیمت کو درخور اعتنا

نہیں سمجھتا وہ اپنے مسلک پر یہ ثبوت پیش کرتا ہے کہ اصل نصاب
 میں ہر دینار دس درہم ہی کے مساوی رکھا گیا ہے۔ آپ نہیں
 دیکھتے کہ جب تک دینار کی تعداد بیس نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ
 واجب نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جیسے درہم کی تعداد دو سو
 ہونے سے قبل ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان (دونوں کی
 مذکورہ تعداد کے بعد) یہ دونوں باہمدر مساوی ہو جاتے ہیں لہذا ان
 میں سے ہر ایک پر چالیسواں حصہ واجب کیا گیا۔

(۱۱۵۶) محمد بن حسن کے سوا یہ قول میں نے کسی اور سے
 نہیں سنا۔ انہوں نے بتایا کہ اس مسئلہ میں میری رائے یہی ہے،
 لیکن ان کے ساتھی اس رائے میں ان سے اختلاف کرتے ہیں۔

(۷) اب رہ جاتا ہے وہ شخص جو اس طرح کے دونوں مالوں پر سے
 زکوٰۃ اڑانے کا قائل ہے اور کہتا ہے کہ زکوٰۃ اسی وقت دی جائے گی
 جبکہ درہم دوصد، اور دینار بیس ہو جائیں۔ وہ بھی خود سنت سے
 استنباط کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خود سنت
 نے ان دونوں اصناف میں فرق قائم رکھا ہے اور ان دونوں کو دو مختلف
 نوع قرار دیا ہے۔

(۱۱۵۷) اس لئے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی
 کو چاندی کے عوض ربا قرار دیا ہے الا یہ کہ وہ مساوی ہو۔ چنانچہ
 آپ نے دونوں چاندیوں کو برابر قرار دیا کیونکہ وہ دونوں ایک نوع ہیں۔
 اسی طرح آپ نے سونے کو سونے کے عوض ربا قرار دیا (الا یہ کہ وہ
 مساوی ہو) پھر آپ نے سونے کو اس سے کئی گنا زیادہ چاندی کے
 عوض جائز قرار دیا اس لئے کہ وہ دونوں دو مختلف انواع ہیں۔

اس کا کہنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے
 اور چاندی کو دو جنس قرار دیا تو میں ان دونوں کو کیونکر اکٹھا کر

کے ایک جنس بنا ڈالوں؟۔

(۱۱۵۸) یہ ہے ابن ابی لیلیٰ، شریک اور حسن بن صالح کا قول۔ اور یہی قول میرے نزدیک احادیث و آثار سے زیادہ قریب اور نظری طور پر زیادہ صحیح ہے۔ اس میں ایک دلیل تو یہی ہے کہ صرافی میں یہ دونوں مختلف جنسیں ہیں اور دوسری دلیل خود زکوٰۃ میں بھی ہے :-

اور وہ اس طرح کہ اگر ایک آدمی کے پاس بغیر درہم کے صرف بیس دینار ہوں اور اس وقت ایک دینار کا بھاؤ نو درہم یا اس سے کم کے برابر ہو تو بھی اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگرچہ یہ شخص دو سو درہم کا مالک نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اس شخص کے پاس دس دینار ہوں اور ایک دینار کی قیمت بیس یا بیس سے زائد درہم کے مساوی ہو تو بھی اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی حالانکہ وہ دو سو درہم یا اس سے زائد کا مالک ہوگا۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ ان صورتوں میں درہم کی حیثیت کس طرح ابھر کر سامنے آگئی اور وہ دینار سے بالکل الگ ہو گیا؟ پھر کون سی وجہ ہے کہ دیناروں کو درہم میں شامل کر لیا جائے؟۔ اس بارے میں میری پوری تائید ابن ابی لیلیٰ شریک، اور حسن کے قول کو حاصل ہے جس کی رو سے یہ دونوں دو جداگانہ مال ہیں جیسے اونٹوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں یا گیہوں کے ساتھ کھجور۔ ان میں سے ایک کو بھی دوسری میں داخل نہیں کیا جائے گا۔

یہ ہیں وہ اقوال جو درہموں کے دو سو سے کم اور دینار کے بیس سے کم ہونے پر کہے گئے ہیں۔

نصاب سے زائد سونے چاندی پر زکوٰۃ لینے کا طریقہ

(۱۱۵۹) اب اگر صورت یہ ہو کہ دراهم دو صد ہوں اور دینار بیس۔

تو اس باب میں سب کی ایک رائے ہے اور کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔

لیکن ایسی صورت میں کہ یہ ہر دو جنس اپنے اپنے نصاب سے بڑھ جائیں تو اس بارے میں تین اقوال ملے ہیں :-

(۱۱۶۰) قول اول : حضرت علیؓ کہتے ہیں : ،،ہر بیس دینار پر

نصف دینار اور ہر چالیس پر ایک دینار ، اور ہر دو سو درہم پر پانچ

درہم (کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی) اور اس سے زائد مقدار پر

اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔

(۱۱۶۱) ایک دوسری سند سے بھی یہی مضمون حضرت علیؓ

ہی سے مروی ہے۔

(۱۱۶۲) ابن عمرؓ کہتے ہیں : ،،ہر دو سو درہم پر پانچ درہم

(زکوٰۃ) ہیں۔ اور جو زائد مقدار ہو اس پر اس حساب سے (مسزید

رقم ادا کی جائے گی)

(۱۱۶۳) ابراہیم کہتے ہیں : ،،ہر دو سو درہم پر پانچ درہم زکوٰۃ

لی جائے گی اور جو اس سے بڑھے گا اس پر اسی حساب سے لی جائے

گی۔

(۱۱۶۴) رزق بن حیان دمشقی (یاقول اهل عراق ، اهل مصر جو

اس نام کو زیادہ جانتے والے ہیں اسے زریق کہتے ہیں) جو ولید،

سلیمان نیز عمر بن عبدالعزیز کے عہد ہائے خلافت میں مصر میں

مسافروں کے کاغذات وغیرہ کی دیکھ بھال پر مامور تھے ، کہتے ہیں

کہ عمر بن عبدالعزیز نے انہیں لکھا تھا : ،،مسلمانوں میں سے جو

تمہاری حدود سے گذریں ان کا معائنہ کرو اور ان کے اس ظاہر مال

میں سے جو انہوں نے تجارت میں لگا رکھا ہے۔ ہر چالیس دینار میں سے ایک دینار لے لو اور جو کم ہو اس میں سے بھی بیس دینار تک اسی حساب سے لو لو، لیکن اگر وہ اس (بیس دینار) سے تہائی (۱۱) دینار بھی کم ہو جائے تو پھر اس کو بغیر زکوٰۃ لے کر چھوڑ دینا۔

(۱۱۶۵) ایک اور سند سے بھی یہی رزق بن حیان، عمر بن عبدالعزیز سے ایسا ہی مضمون روایت کرتے ہیں۔

(۱۱۶۶) قول ثانی :- انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اور ابو

موسیٰ اشعری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق بھیجا : ابو موسیٰ کو نماز (کی امامت) پر اور مجھے زکوٰۃ (وغیرہ) کی تحصیل پر۔

اور فرمایا : جب مسلمان کا مال دو سو درہم ہو جائے تو اس میں سے پانچ درہم لے لو۔ اور جو دو سو سے زائد ہو اس میں سے ہر چالیس درہم پر ایک درہم کے حساب سے لے لو۔

(۱۱۶۷) انسؓ کہتے ہیں : مجھے عمر بن الخطابؓ نے زکوٰۃ کی

وصولی پر مامور کیا اور حکم دیا کہ میں ہر بیس دینار پر نصف دینار

لوں اور اگر ان کے بعد وہ بڑھ کر چار ہو جائیں تو ان (میں سے ہر

چار) پر ایک درہم۔ نیز یہ کہ دو سو درہموں پر پانچ درہم لوں۔ اگر

اس مقدار سے بڑھ کر وہ مزید چالیس تک پہنچ جائیں تو ان پر ایک

درہم لوں۔

(۱۱۶۸) ہشام، حسن سے روایت کرتے ہیں : اگر دو سو سے اوپر

اُتالیس درہم بڑھ جائیں تو اس زائد حصہ پر کچھ زکوٰۃ نہیں لی

جائے گی تاآنکہ وہ پورے چالیس نہ ہو جائیں۔ پھر اسی ہونے تک ان

پر کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ وقس علی ذلک

(۱۱۶۹) ابن شہاب کہتے ہیں : دو سو (درہموں) سے اوپر جو

اضافہ ہو جب تک وہ چالیس درہم پورے نہ ہو جائیں ان پر کوئی

زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

(۱۱۴۰) قول ثالث : طاؤس کہتے ہیں : ،، دو سو سے اُوپر درہموں پر کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی تاآنکہ وہ چار سو نہ ہو جائیں اس وقت ان پر دس درہم لٹے جائیں گے۔ پھر اس سے بڑھنے پر اس وقت تک کچھ نہیں لیا جائے گا تاآنکہ وہ چھ سو درہم نہ ہو جائیں اور یہی سلسلہ جاری رہے گا۔

(۱۱۴۱) ابو عبیدؓ :۔ میرا خیال ہے کہ اُن کی یہ رائے ان احادیث کے مطالب پر مبنی ہے۔

(i) جب چاندی دو سو درہم ہو جائے تو اس پر چالیسواں حصہ لیا جائے گا۔

(ii) ہر دو سو پر پانچ درہم (زکوٰۃ کے) ہوں گے۔

ان میں دو سو ایک معین مقدار ہے اور اس سے کمتر کو شمار میں نہیں رکھا گیا ہے جیسے مویشیوں میں ہے : ،، ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری اور ہر دس اونٹوں پر دو بکریاں۔،

لیکن ہمارے علم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس قول میں طاؤس کی موافقت کی ہو۔

(۱۱۴۲) اب اُس قول (ثانی) کو لیجئے جو حضرت عمرؓ، حسن اور ابن شہاب سے مروی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان حضرات نے اوقیہ، کی رعایت سے ایسا کہا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے : ،، پانچ اوقیہ سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں پھر (پانچ اوقیہ پورے ہونے پر) ان پر پانچ درہم لٹے جائیں گے۔ بناء بریں ان حضرات نے یہ خیال کیا کہ ہر اوقیہ پر ایک درہم لیا جائے گا۔ اور اس سے کم (کسور) پر کچھ نہیں لیا جائے گا۔ اس لئے کہ حدیث میں اس بارے میں کچھ مذکور نہیں ہے۔

(۱۱۴۳) ہمیں ابن کثیر نے بتایا ہے کہ یہی اوزاعی کا قول بھی تھا۔ :

ابو عبیدؓ :۔ اس امر کا احتمال ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ کہنا :
 ”ہر چالیس درہم پر ایک درہم “ محض لوگوں کو حساب سمجھانے
 کی غرض سے ہو اور اس سے یہ بتانا مقصود ہو کہ ہر اوقیہ پر ایک
 درہم لیا جائے گا۔ لیکن بایں ہمہ وہ اس بات کے قائل ہوں کہ دو سو
 درہم اور بیس دینار سے اوپر جو بھی اضافہ ہو اس پر اسی حساب
 سے زکوٰۃ لی جائے گی۔

(۱۱۴۴) اب رہ جاتا ہے قول اول جو حضرت علیؓ، ابن عمرؓ،
 ابرہیم اور عمر ابن عبدالعزیز سے منسوب ہے تو اسی پر ہمارے ہاں
 عمل ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی بڑی اکثریت اسی کی قائل ہے۔
 یہی ابن ابی لیلی، سفیان اور مالک کا قول ہے اور یہ سب اس پر
 متفق ہیں کہ یہ مفہوم (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی) اس
 مرفوع حدیث کے مفہوم کے مطابق ہے :

(۱۱۴۵) ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ”پانچ اوقیہ سے کم میں کوئی زکوٰۃ نہیں اور پانچ
 اونٹوں سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں اور پانچ دسق سے کم پر کوئی
 زکوٰۃ نہیں۔“

(۱۱۴۶) ایک اور سند سے بھی یہی مضمون ابو سعید خدریؓ ہی
 کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

ابو عبیدؓ :۔ آپ غور نہیں فرماتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے یہ بتا کر کہ پانچ سے کم اوقیہ پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ پانچ کے
 عدد کو زکوٰۃ کے واجب ہونے یا نہ واجب ہونے کے سلسلہ میں حد
 فاصل قرار دے دیا ہے؟

(۱۱۷۷) چنانچہ آپ کے اس فرمان سے ہمارے لئے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ پانچ کے عدد سے جو کچھ بھی زائد ہو خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس لئے کہ آپ نے پانچ کے بعد کسی اور عدد کو متعین نہیں فرمایا جیسے کہ آپ نے موشیوں کی زکوٰۃ کے سلسلہ میں مختلف عدد متعین فرماتے ہوئے فرمایا : ”ہر پانچ (اونٹوں) پر ایک بکری اور ہر دس پر دو بکریاں۔“ چنانچہ آپ نے موشیوں کی زکوٰۃ کو مختلف خصوصی تدریجی مراتب میں تقسیم فرمایا اور ہر دو عدد کی درمیانی زائد تعداد (۲) کو بے زکوٰۃ چھوڑ دیا۔ دوسری طرف آپ نے بے جان اموال نیز زمین کی جملہ پیداوار کو ایک حیثیت دے کر ان پر قید لگائی کہ وہ پانچ تک یا اس سے زائد ہو جائیں۔ پھر اس کی تشریح حضرات علیؑ و ابن عمرؓ و ابراہیم و عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے اس قول سے کر دی۔ اور جو اس سے زائد ہو تو اس پر اسی حساب سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ پھر ان کی اسی شرح کا اتباع ابن ابی لیلیٰ، سفیان اور مالک نے بھی کیا۔ ابو عبیدؓ :۔ اور یہی ہمارا قول بھی ہے۔

—★—

حوالہ جات

(۱) یہ حدیث ابو دلوڈ نے موقوف اور ترمذی نے مرفوع روایت کی ہے۔ امام شافعی نے الرسالہ میں ،،باب فی الزکاۃ۔ کے تحت لکھا ہے کہ رسول اللہ نے چاندی پر زکوٰۃ مقرر فرمائی اور آپ کے بعد مسلمانوں نے سونے پر زکوٰۃ لی۔ مسلمانوں نے ایسا یا تو کسی حدیث رسول کی وجہ سے کیا تھا جو ہم تک نہیں پہنچی یا پھر چاندی پر قیاس کرتے ہوئے ایسا کیا تھا۔ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ثقہ آحاد راویوں سے سونے کی زکوٰۃ کے سلسلہ میں حضور سے کچھ ثابت نہیں۔ (از حاشیہ)

(۲) یہ عربی عبارت کا ترجمہ ہے جو بات صاف نہیں کرتا۔ شاید مطلب یہ ہے کہ لی جانے والی زکوٰۃ پہلے سے موجود مال پر لگتی تھی۔ اگر وظائف پر ہوتی تو نہ لی جاتی کیونکہ اس پر تو ابھی سال گذرا ہی نہیں، لیکن ایسی صورت میں عربی جملہ میں حرف نفی ہونا ضروری تھا۔ اس عبارت سے دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ وظائف دینے وقت ہی ان پر واجب زکوٰۃ وصول کر لی جاتی تھی۔ شاید یہ اس لئے ہوتا ہو کہ وظائف سال گذرنے کے بعد ملتے ہوں اور خود ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہو، یا پھر یہ صورت ہو کہ وظائف پر وصولی کے وقت ہی وظیفہ لے لیا جاتا ہو۔ واللہ اعلم۔ (مترجم)

(۳) یعنی پانچ اونٹوں کے بعد دس ہونے تک چھٹے، ساتویں، آٹھویں اور نویں اونٹ پر کوئی اضافہ نہیں فرمایا۔

تجارتی سامانوں اور قرضوں پر زکوٰۃ ، نیز ان پر واجبات کا بیان

تاجروں کے تمام سامان تجارت کا حساب لگا کر اس قیمت پر
زکوٰۃ لی جائے گی :

(۱۱۷۸) عبدالرحمن بن قاری کہتے ہیں - میں حضرت عمر بن
الخطاب کے عہد میں بیت المال پر مامور تھا - ان کا یہ دستور تھا کہ
جب وظائف دینے جاتے تو تاجروں کا تمام مال جمع کر کے موجود وغیر
موجود سب کا حساب کرتے - پھر موجودہ مال میں سے موجود و غیر
موجود مال کی زکوٰۃ لے لیتے -

(۱۱۷۹) حماس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے
پاس سے گذرے تو انہوں نے کہا :،، اے حماس ؛ اپنے مال کی زکوٰۃ
ادا کرو،، - اس پر میں نے کہا :،، میرے پاس ترکشوں اور دباغت دی
ہوئی کھالوں کے علاوہ کوئی مال نہیں ہے،، - اس پر انہوں نے کہا :،،
ان اشیاء کی قیمتوں کا تعین کر کے اس قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا
کرو،، -

(۱۱۸۰) ایک اور سند سے بھی حماس حضرت عمر سے یہی
مضمون روایت کرتے ہیں -

(۱۱۸۱) موسیٰ بن عقبہ (نافع یا کسی اور درمیانی راوی کے واسطے سے جو مجھے معلوم نہیں) ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں : ” تجارتی اغراض کے تحت رکھے جانے والے غلاموں اور کپڑوں پر زکوٰۃ دی جائے گی ۔“

(۱۱۸۲) جابر بن زید سے مروی ہے کہ انہوں نے اسی قسم کے مسئلہ میں کہا : ”جب تمہارا زکوٰۃ نکالنے کا وقت آئے تو ایسے (تجارتی) سامان کی قیمت لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کر دو۔“

(۱۱۸۳) اگرچہ حضرت ابن عباسؓ کہا کرتے تھے : ”اتنا انتظار کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ اس سامان کو بیچ دے (اور پھر زکوٰۃ دے دے اور اس عرصہ میں) زکوٰۃ بہر حال واجب رہے گی۔“

قرض دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور قرض لی ہوئی رقم منها کی جائے گی :

(۱۱۸۴) میمون بن مہران کہتے ہیں : ”جب تمہارا زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ جائے تو اپنی نقدی اور تجارتی سامان کا جائزہ لو ، اور جملہ سامان تجارت کی نقدی میں قیمت متعین کر لو۔ پھر اس رقم میں اس قرض کو بھی شامل کر لو جو تم نے کھاتے پیتے آسودہ حال کو دے رکھا ہو۔ پھر اس مجموعی رقم میں سے وہ قرضہ جات جو تم پر واجب الادا ہوں منها کر کے بقیہ رقم کی زکوٰۃ ادا کر دو۔“

ڈوبا ہوا قرض شمار نہیں ہوگا

(۱۱۸۵) حسن کہتے ہیں : ”جب وہ مہینہ آ جائے جسے کسی شخص نے اپنی زکوٰۃ نکالنے کے لئے متعین کیا ہو تو وہ اپنے تمام مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اس میں تمام تجارت کے لئے خریدا ہوا مال اور تمام قرض دی ہوئی رقوم شامل ہیں بجز ان قرض رقوم کے جو ڈوبی

ہوئی ہوں اور ان کے واپس ملنے کی امید نہ ہو۔
تجارتی سامان کی قیمت متعین کر کے اسے نقد رقم میں جوڑ کر
جملہ رقم پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی :

(۱۱۸۶) ابراہیم کہتے ہیں :،، زکوٰۃ کا وقت آنے پر آدمی اپنے
جملہ تجارتی سامان کی قیمت متعین کرے گا اسے (اپنے (نقد) مال
کے ساتھ جوڑ کر اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔

تجارت کے لئے موتی جواہرات پر زکوٰۃ :

(۱۱۸۷) مجاہد کہتے ہیں :،، جواہرات اور موتی نیز اس قسم کی
چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ الا یہ کہ یہ اشیا تجارتی اغراض کے
لئے خریدی ہوں۔“

(۱۱۸۸) حماد ابراہیم سے ، اور سالم سعید بن جبیر سے روایت
کرتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے بھی مذکورہ بالا روایت کے مطابق
بات کہی۔

(۱۱۸۹) عطاء سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔

(۱۱۹۰) ابو عبیدؓ :- مذکورہ بالا جملہ روایات کے بموجب سفیان
بن سعید اور اہل عراق اس بات کے قائل ہیں کہ تجارتی سامان کی
قیمت متعین کر کے اسے بقیہ مال میں ملایا جائے گا (پھر سب کی
زکوٰۃ ادا کی جائے گی)۔

برسوں رکھے ہوئے سامان تجارت کی زکوٰۃ

(۱۱۹۱) مالک بن انس بھی ایسے مال تجارت کے لئے جس کو
گھمایا جائے اور اس سے اس کے مالک کو قابل ادائیگی زکوٰۃ نقد رقم (۱)
کی یافت نہ ہوتی ہو ایسی ہی رائے رکھتے ہیں ، تاہم ان کا کہنا
ہے :،، رہا وہ سامان تجارت جو برسوں سے اس کے مالک کے پاس پڑا

ہو تو اس پر اس کے بیچنے سے پہلے اسے کچھ زکوٰۃ نہیں ادا کرنا ہوگی۔ اور جب وہ فروخت ہو جائے تو اس کی قیمت پر صرف ایک (سال ہی کی) زکوٰۃ دے گا۔ یہ اس لئے کہ اس مالک پر یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی مال کی زکوٰۃ اس مال کے علاوہ کسی اور مال میں سے دے۔

ابوعبیدؓ: مجھے یحییٰ بن بکیر نے ان کی یہ تمام تفصیلی رائے بتائی۔

(۱۱۹۲) ابوعبیدؓ: اس بارے میں ہمارا عندیہ وہی ہے جو سفیان اور اہل عراق کا ہے یعنی یہ کہ تجارتی سودے کے رقم میں تبدیل ہونے یا (تبدیل) نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی کی تائید صحابہ رضی اللہ عنہما تابعینؓ کی بالتواتر روایات سے ہوتی ہے۔ ان سب کا اجماع ہے کہ موجودہ مال کو تمام بقیہ نقدی میں شامل کیا جائے گا۔ پھر اگر یہ مجموعہ اتنا ہو جائے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا اور ہمارے علم میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جس نے مالک سے قبل تجارتی سامان کے نقدی میں تبدیل ہونے یا نہ تبدیل ہونے میں فرق کیا ہو۔

(۱۱۹۳) ایک فقہ میں کلام کرنے والے نے کہا ہے کہ تجارتی اموال پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اس پر اس کا استدلال یہ ہے کہ جو حضرات مال تجارت پر زکوٰۃ کے قائل ہیں وہ اسی وقت زکوٰۃ واجب قرار دیتے ہیں۔ جب اس مال کی قیمت (کا تعین) ہو جائے۔ پھر وہ کہتا ہے: ہر مال پر خود اسی میں سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور قیمت سامان کے علاوہ اور کچھ چیز ہے، اور اس تاویل کی بناء پر وہ اس (مال تجارت) سے زکوٰۃ کا عدم قرار دیتا ہے۔

ن زکوٰۃ اصل مال کے علاوہ متبادل اشیاء یا نقدی کی صورت میں
لی جا سکتی ہے :

(۱۱۹۳) ہمارے خیال میں اس نے تاویل (نتیجہ نکالنے) میں
غلطی کی ہے۔ اس لئے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ ﷺ کے صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی سنت میں
یہ ملتا ہے کہ زکوٰۃ کا حق تو یہی ہے کہ وہ جس مال پر عائد ہو اسی
میں سے لی جائے۔ لیکن پھر وہ ایسی صورت میں منتقل ہو جاتی ہے
جس کی ادائیگی زکوٰۃ دینے والے کو اصل مال کی نسبت زیادہ آسان ہو
جائے۔

(۱۱۹۵) اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ
مکتوب گرامی واضح کر رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ
کے سلسلہ میں حضرت معاذؓ کو یمن بھیجا تھا،،، ہر بالغ مرد سے ایک
دینار یا اس کے مساوی یمنی کپڑا،، (جزیہ میں لیا جائے)۔
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد رقم کے بجائے
(جزیہ میں) مال تجارت بھی لے لیا۔

(۱۱۹۶) پھر آپ ﷺ نے اہل نجران کے لئے یہ لکھ بھیجا،،، ان
لوگوں کو سالانہ دو ہزار جوڑے دینے ہوں گے یا اس کے مساوی اوقیہ،،
اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت کے بجائے
نقد رقم بھی لے لی۔

(۱۱۹۷) حضرت عمرؓ جزیہ میں اونٹ لے لیا کرتے تھے۔
حالانکہ بنیادی طور پر سونے یا چاندی کی صورت میں وصول کیا
جانا چاہیے۔

(۱۱۹۸) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی جزیہ میں سوئیاں،
رسیاں اور سونے لئے ہیں۔

(۱۱۹۹) اور حضرت معاذؓ سے خود زکوٰۃ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ (کو بجائے نقد لینے کے اس) کے عوض مال تجارت لے لیا۔ اس کا اظہار ان کے اس قول سے ہو رہا ہے، تم میرے پاس یعنی کپڑے، چادریں یا ڈھسے لے آؤ تو میں بجائے نقد زکوٰۃ کے تم سے یہ چیزیں لے لوں گا۔ اس لئے کہ تمہیں ان کے دینے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ اشیاء مدینہ میں مہاجرین کے لئے زیادہ نفع بخش ہیں۔

سونے کی زکوٰۃ چاندی کی صورت میں :

(۱۲۰۰) حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ ان کی بیوی نے ان سے کہا : میرے پاس ایک گلو بند ہے جس میں بیس مثقال (سونا) ہے، تو انہوں نے کہا : اس کی زکوٰۃ پانچ درہم ادا کر دو۔

(۱۲۰۱) ابو عبیدہؓ : یہ تمام مثالیں ایسی چیزوں کی ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور پھر ان کی زکوٰۃ بجائے ان اموال کے دوسرے اموال میں سے لی گئی ہے۔ اور اس بناء پر کہ خود ان چیزوں میں سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان سے زکوٰۃ ساقط نہیں کی گئی۔ اس لئے کہ زکوٰۃ تو ایک نہ ٹلنے والا حق ہے جسے کوئی چیز بھی زائل نہیں کر سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ زکوٰۃ دینے والا ان اشیاء کو محفوظ و سالم رکھنے کی غرض سے ان میں سے نہیں بلکہ دیگر اموال سے ان پر واجبی حق ادا کر دیتا ہے اس لئے کہ یہ صورت اس شخص کے لئے جس سے زکوٰۃ لی جاتی ہے زیادہ آسان ہوتی ہے۔ بس یہی صورت اموال تجارت کی ہے کہ بنیادی طور پر تو ان کی زکوٰۃ خود انہی میں سے لینا چاہیئے لیکن اندریں صورت اس مال کے کٹنے ٹوٹنے اور کچھ اجزاء کم ہونے کی وجہ سے مالکان کو نقصان پہنچنے

لاکا امکان ہے۔ لہذا انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ قیمت کا تعین کر کے اس کے لحاظ سے زکوٰۃ نکال دیں۔

(۱۲۰۲) اب اگر ایسی صورت ہو کہ کسی شخص کے مال تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو اور اس کی قیمت کا تعین پورے ایک بیل یا ایک جانور یا ایک غلام کی قیمت کے برابر ہو جائے اور وہ بعینہ اس پوری چیز کو اپنے مال کی زکوٰۃ میں ادا کر دے تو ہماری نظر میں وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ محسن بھی ہوگا۔ اور اگر اس پر یہ آسان ہوتا ہو کہ وہ اس متعینہ رقم کے عوض سونا یا چاندی دے تو اسے اس کی بھی اجازت ہوگی۔

یہ ہے تاجروں کے اموال پر زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں ہماری رائے اور اسی پر تمام مسلمانوں کا اتفاق و اجماع ہے کہ اموال تجارت پر زکوٰۃ اٹل فریضہ ہے۔

(۱۲۰۳) اب رہا دوسرا (اس کے برخلاف) قول، سو ہمارا خیال یہ ہے کہ علماء میں سے کسی نے بھی وہ مسلک اختیار نہیں کیا۔ زکوٰۃ صرف تجارتی مال پر لگے گی :

(۱۲۰۴) یہ واضح رہے کہ زکوٰۃ سامان اور غلام وغیرہ پر صرف اسی وقت لگے گی جبکہ یہ برائے تجارت ہوں اور دیگر صورتوں میں سامان پر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اس لئے کہ سنت سے ثابت ہے کہ جب غلام یا سامان اپنے فائدے کے دیگر کاموں میں استعمال ہوں تو ان پر زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے۔ اسی بناء پر مسلمانوں نے حمل و نقل اور رکھیتی وغیرہ کا کام کرنے والے اونٹوں اور بیلوں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

تجارتی مال کی تعریف
یاد رکھئے تجارتی مال وہ کہلاتے گا جسے بڑھایا اور پھیلا یا جائے اور جس سے اضافہ و منافع مقصود ہو۔ اندریں

صورت یہ مال تجارت ان مویشیوں کے ریوڑوں سے مشابہ ہوتا ہے جو مویشی بڑھانے (افزائش نسل) اور ان سے دیگر اضافی فوائد و منافع چاہنے کے لئے پالے جاتے ہیں، اور اس لئے ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مویشیوں میں سے ہر قسم کی جداگانہ ان کے قاعدوں کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ تجارتی اموال خواہ کتنی ہی مختلف قسموں کا ہو ان سب کی مجموعی قیمت متعین کر کے اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے مذکورہ فرائض کے مطابق ادا کی جائے گی۔ اس طرح یہ دونوں (مویشی) (اور اموال تجارت) ایک اصل پر مل جاتے ہیں اور وہ ہے "ہر دو پر زکوٰۃ کا واجب ہونا" پھر فروع میں ہر اصل اپنے اصول و قواعد کی طرف پلٹے گی۔

یہ ہے ان تجارتی اموال کی زکوٰۃ کا بیان جو ان کے مالکوں کے پاس موجود ہوں :

قرض دینے والے پر زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلہ میں مختلف اقوال مال (۱) وہ قرضے جو قابل اعتماد لوگوں پر ہوں اور ان کی وصولی کی امید ہو :

(۱۲۰۵) لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ قرضے بھی ہوں تو قرضوں کی زکوٰۃ کے بارے میں - خواہ وہ تجارتی ہوں یا غیر تجارتی - اب تک کے اور پرانے زمانہ میں اسلاف سے پانچ مختلف اقوال منقول ہیں :

(۱۲۰۶) پہلا قول :- اگر قرض آسودہ حال اشخاص پر ہو تو زکوٰۃ موجودہ مال کے ساتھ اس قرض کی بھی زکوٰۃ فوراً ہی ادا کر دے۔

(۱۲۰۷) دوسرا قول :- اگر اس قرض کے ملنے کی امید نہ ہو تو زکوٰۃ

وصولی تک اس کی زکوٰۃ ملتوی کر دے۔ پھر وصلی کے بعد تمام
شدت گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دے۔

(۱۲۰۸/۸) تیسرا قول :- اس قرض کی وصولی کے بعد صرف ایک
سال کی زکوٰۃ ادا کرے خواہ اس قرض پر کئی سال گذر چکے ہوں۔

(۱۲۰۹/۱) چوتھا قول :- قرض کی زکوٰۃ قرض لینے والے پر واجب
ہوگی اور مالک رقم (قرض دینے والے) سے اس کی زکوٰۃ نہیں
لی جائے گی۔

(۱۲۱۰/۰) پانچواں قول :- قرض کی رقم پر کلی طور سے زکوٰۃ
مناطق کر دی جائے گی اور قرض دار یا قرض خواہ دونوں میں سے
کسی پر اس کو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ خواہ یہ قرض آسودہ حال اور
بالاعتماد ہی کو کیوں نہ دیا گیا ہو۔

ان میں سے ہر قول کی تائید میں روایات ملتی ہیں :-

(۱) پہلے قول سے متعلق :-

(۱۲۱۱/۱) عبدالرحمن بن عبدقاری حضرت عمرؓ سے روایت کرتے
ہیں کہ جب وظائف کا اجراء ہوتا تو حضرت عمرؓ اس کے حاصل کرنے
والے کے موجودہ مال میں سے اس موجودہ مال (وظیفہ) اور اس کے سوا
باقی مال کے غیر حاضر مال کی زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے۔

(۱۲۱۲/۲) عبدالملک بن ابی بکر راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ بن
الخطاب نے کہا :- جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آئے تو اپنا (لوگوں کو
لینا ہوا) قرض اور اپنے پاس موجودہ مال کا حساب کر کے سب کو
مجمع کر کے اس مجموعہ کی زکوٰۃ ادا کر دو۔

(۱۲۱۳/۳) سائب بن یزید راوی ہیں کہ حضرت عثمانؓ کہا کرتے
تھے :- ایسے قرض پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جسے تم قرض دار سے

جب چاہو مطالبہ کر کے لے سکو اور ایسے قرض پر بھی جو آسودہ شخص پر ہو اور تم شرم یا رواداری کی وجہ سے اسے چھوڑے رکھو۔ (۱۲۱۳) حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں: ”ہر وہ قرض جس کی وصولی کی تمہیں امید ہو اس پر پورا سال گزرنے پر تمہیں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔“

(۱۲۱۵) ابوالزبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے اس سوال کے جواب میں کہ آیا وہ شخص جس کا دوسرے پر قرض ہو اپنی قرض دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ادا کرے گا؟ یہ جواب سنا ہے: ”ہاں۔“

(۱۲۱۶) جابر بن زید کہتے ہیں: ”ہر اس قرض کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی جس کی وصولی کی تمہیں امید ہے۔“

(۱۲۱۷) عثمان بن اسود کہتے ہیں کہ انہوں نے مجاہد سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ”ہر اس چیز کی زکوٰۃ ادا کرو جو تمہارے خیال میں ملنے والی ہو۔“

(۱۲۱۸) یونس، حسن سے اور مغیرہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات کہا کرتے تھے: ”اس قرض کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی جو آسودہ حال پر ہو۔“

(۱۲۱۹) میمون بن مہران کہتے ہیں: ”جب تمہارا زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آ جائے تو اپنے تمام مال اور جملہ ایسے قرضہ جات کا جائزہ لو جو آسودہ حالوں پر ہو۔ پھر حساب کرے بعد اس رقم کو جمع کر کے اس میں سے وہ قرض جو تمہارے اوپر ہو منہا کر دو پھر جو رقم باقی بچے اس کی زکوٰۃ ادا کر دو۔“

ابو عبیدؓ: ”یہ ہیں وہ روایات جو اس قرض کے متعلق آئی ہیں

جس کی وصولی کی امید ہو اور جسے اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس رقم کا مالک اس مجموعہ پر زکوٰۃ دے گا۔ اور یہ جملہ روایات پہلے قول سے متعلق ہیں۔

(۱۱) دوسرے قول یعنی اس قرض سے متعلق روایات جس کے ملنے کی امید نہ ہو۔

(۱۲۲۰) ابن سیرین عبیدہ کی وساطت سے راوی ہیں کہ حضرت علیؑ نے اس قرض کے بارے میں جس کی وصولی غیر یقینی (مشکوٰۃ و مشتبه) ہو، کہا: اگر وہ (شخص جو قرض کی رقم کی وصولی سے ناامید ہو چکا ہو) سچا ہے تو جب وہ اسے وصول کر لے تو اس تمام مدت کی زکوٰۃ ادا کرے جو اس پر گذری ہو۔

(۱۲۲۱) ایک اور سند سے بھی یہی مضمون ابن سیرین، عبیدہ کی وساطت کا ذکر کرتے بغیر حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں۔

(۱۲۲۲) ابوالنضر راوی ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے قرض کے متعلق کہا: اگر تمہیں اس کی وصولی کی امید نہ ہو تو وصولی تک اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرو لیکن جب اسے وصول کر لو تو اس پر جتنی زکوٰۃ واجب ہو اسے ادا کر دو۔

(۱۱۱) تیسرے قول سے متعلق روایات :-

(۱۲۲۳) حسن کہتے ہیں: اگر کسی شخص کا ایسا قرض ہو جس کی وصولی کی امید وہ منقطع کر چکا ہو۔ اور بعد میں وہ رقم اسے مل جائے تو وہ اس کی ایک سال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔

(۱۲۲۴) میمون بن مہران کہتے ہیں: مجھے عمر بن عبدالعزیزؓ نے میرے اس مال کے بارے میں ایک خط لکھا جو ایک شخص نے مجھے واپس پلٹا دیا تھا۔ (اپنے خط میں) انہوں نے مجھے حکم دیا

کہ میں اس مال پر گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دوں۔ لیکن اس کے پیچھے ہی ایک دوسرے خط میں انہوں نے لکھا :،، وہ ڈوبا ہوا مال تھا لہذا اس میں سے صرف ایک سال کی زکوٰۃ نکالو۔،،

(۱۲۲۵) میمون بن مہران کہتے ہیں ، مجھے عمر بن عبدالعزیز نے (دجلہ و فرات کے درمیان) جزیرہ کے بیت المال کی ان رقوم کی بابت لکھا جو وہاں لوگوں کے تلف شدہ حقوق کے ضمن رکھی ہوئی تھیں۔ پھر روایت کی بقیہ عبارت ویسی ہی ہے جو اوپر کی روایت میں گذر چکی۔

(۱۲۲۶) جعفر کہتے ہیں میں نے میمون اور یزید بن یزید کو زکوٰۃ کے بارے میں مذاکرہ کرتے سنا۔ یزید نے کہا :،، عمر بن عبدالعزیز جب کسی آدمی کو اس کی مزدوری دیتے تھے تو اس میں سے زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے۔ اور جب تلف شدہ حقوق واپس دیتے تھے تو ان میں سے زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے۔ اور جب اہل وظائف میں وظائف تقسیم ہوتے تو ان پر بھی زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے۔

(۱۲۲۷) چوتھے قول سے متعلق روایات :-

(۱۲۲۸) ابراہیم ایسے قرض کے متعلق جس کی ادائیگی کے بارے میں مالک کے ساتھ ٹال مٹول کیا جائے اور وہ اسے حساب میں شمار کرتا رہے۔ کہتے ہیں :،، اس کی زکوٰۃ وہ شخص ادا کرے گا جو اس سے مزے اڑا رہا ہے۔،،

(۱۲۲۹) عطاء سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔

(۱۲۳۰) پانچویں قول سے متعلق روایات :-

(۱۲۳۱) عکرمہ کہتے ہیں :،، قرض پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔،،

(۱۲۳۲) عطاء کہتے ہیں :،، نہ وہ شخص قرض کی زکوٰۃ

دے گا جو مقروض ہے اور نہ اس رقم کا مالک اسے وصول کرنے سے قبل اس کی زکوٰۃ دے گا۔

(۱۲۳۱) عثمان بن اسود کہتے ہیں: میں نے عطاء سے اس (قرض) کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا: جب تک وہ مالک (اسے وصول نہ کر لے اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا۔

(۱۲۳۲) اوزاعی عطاء سے روایت کرتے ہیں: جہاں تک ہم مکہ والوں کا تعلق ہے ہم لوگ تو قرض کو ڈوبی ہوئی رقم تصور کرتے ہیں۔

اس روایت کے ایک راوی ابن کثیر (اس جملہ کی شرح کرتے ہوئے) کہتے ہیں: اس سے مراد ہے کہ قرض پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔

ابو عبیدہ: یہ پانچ اقوال ہیں۔ (قرض پر) زکوٰۃ لینے کے بارے میں اہل حجاز و اہل عراق میں اختلاف ہے۔

(۱۲۳۳) مجہد ابن بکیر نے مالک کے متعلق بتایا کہ وہ کہتے تھے: قرض رقم دینے والے پر۔ خواہ اس کی رقم سالوں تک اس کے پاس نہ رہی ہو۔ رقم کی وصولی کے بعد ایک ہی سال کی زکوٰۃ واجب الادا ہوگی اور یہ اس لئے کہ مالک رقم پر یہ واجب نہیں کہ وہ ایک مال کی زکوٰۃ اس کے علاوہ کسی اور مال میں سے دے۔ وہ کہتے ہیں: یہی حال اس تاجر کا ہے جس کے پاس سامان تجارت برسوں پڑا رہے پھر وہ اسے بیچ دے تو ایسے سامان پر بھی اس کی فروخت کے بعد اسے ایک ہی سال کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔

(۱۲۳۴) مالک کہتے ہیں: اگر اسے قرض کی رقم میں سے اتنی رقم ملے جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی ہو اور اس کے پاس اس

کے علاوہ کچھ اور مال بھی ہو تو اگر اس مال کو ملانے کے بعد بھی اس کے پاس نصاب پورا ہو جاتا ہے تو وہ سب کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر قرض کے ملے ہوئے اور موجودہ مال کے مجموعہ سے بھی بقدر نصاب نہیں بنتا لیکن بعد ازاں قرض کی کچھ اور رقم وصول ہونے پر تکمیل نصاب ہو جائے تو اس وقت وہ اس کی زکوٰۃ دے گا۔

(۱۲۳۵) ابو عبیدہؓ لیکن سفیان اور اہل عراق کے قول کے مطابق

جب بھی قرض دی ہوئی رقم وصول ہو اس پر تمام گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، بشرطیکہ قرض آسودہ و قابل اعتماد جگہ پر ہو، لیکن اگر قرض کی وصولی کی امید نہ ہو مثلاً قرض دار اپنے قرض کا انکار کر دے، یا مال اس طرح ضائع ہو جائے کہ مالک کی اس تک رسائی نہ ہو یا وہ اس کی جگہ نہ پہچان سکے اور پھر بعد ازاں وہ مال اسے واپس مل جائے تو ایسی صورت میں مجھے ٹھیک ٹھیک سفیان کا قول تو یاد نہیں (البتہ اہل عراق کے قول کا خلاصہ یہ ہے:۔۔۔ ایسے مال پر نہ تو گذشتہ سالوں میں سے کسی زمانہ کی زکوٰۃ واجب ہوگی اور نہ موجودہ سال کی۔ ان کی نظر میں یہ ایسا حاصل شدہ مال ہوگا جس پر اس کا مالک اب سے از سر نو سال شمار کرے گا۔۔۔)

(۱۲۳۶) ابو عبیدہؓ:۔۔۔ ان اقوال میں سے ان بلند روایات کو انتخاب کروں گا جو اولاً ہم نے حضرات عمر و عثمان و جابر و ابن عمر جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہیں اور بعد ازاں حضرات حسن، ابراہیم، جابر بن زید، مجاہد اور میمون بن مہران پر مشتمل تابعین کا قول ہے اور وہ یہ کہ ایسے مال کو اپنے موجودہ مال میں ملا کر (اس کی قیمت کے لحاظ سے) زکوٰۃ ادا کرے بشرطیکہ

قرض آسودہ حالوں اور بھروسہ والوں پر ہو، کیونکہ اندریں صورت اس مال کی حیثیت ہاتھ میں، یا گھر میں موجود مال کی سی ہو جاتی ہے۔

اور ان حضرات نے یا ان میں سے جس نے بھی ایسے قرض کو نقد مال میں ملا کر زکوٰۃ دینے کو پسند کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وصولی تک اس کی زکوٰۃ موقوف رکھتا ہے وہ اپنے قرض کی زکوٰۃ روکے رکھنے کا کوئی متعین وقت مقرر نہیں کر سکے گا اور نہ ہی وہ اسے ادا کرے گا۔ اس لئے کہ بسا اوقات قرض دینے والا اپنی رقم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مانگ لیتا ہے یعنی پانچ درہم یا دس درہم یا اس سے کم و بیش، اندریں صورت اسے ضرورت لاحق ہوگی کہ وہ ہر مانگے ہوئے درہم وغیرہ کا سال، مہینہ اور دن وار حساب رکھے۔ پھر اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ نکالے حالانکہ اس سے بھی آسان پابندی و ذمہ داری کے ادا کرنے میں جو دل برداشتگی اور کوتاہی کا سامان ہے وہ ظاہر ہے۔ بناء بریں ان حضرات نے از راہ احتیاط قدم اٹھاتے ہوئے کہہ دیا: ”ایسے قرض کی زکوٰۃ اپنے جملہ مال میں ملا کر سال کے خاتمہ پر ادا کر دے“ میرے نزدیک یہی اس مسئلہ کا عمدہ حل ہے۔ لیکن اگر کوئی مشکل پسند دوسری مشکل صورت پر اس حد تک قابو پا سکے کہ کوئی رقم حساب سے رہ نہ جائے تو اس پر یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ان شاء اللہ۔ اور یہ تمام بحث اس قرض سے متعلق ہے جس کی وصولی کی امید ہو اور جو قابل اعتماد لوگوں پر ہو۔

(ii) ایسے قرض جن کی واپسی کی امید کسی حد تک منقطع ہو گئی ہو :

(۱۲۳۷) لیکن اگر صورت اس کے برخلاف ہو اور قرض دینے والا اپنے قرض کی بازیابی سے (یکسر) ناامید یا تقریباً ناامید ہو تو اندرین حالت میری رائے میں حضرت علیؓ کے اس قول پر عمل ہوگا جو انہوں نے غیر یقینی اور مشکوک و مشتبہ قرض کے بارے میں کہا ہے نیز حضرت ابن عباسؓ کے قول کے مطابق جو انہوں نے اس قرض کے بارے میں کہا ہے جس سے مالک ناامید ہو چکا ہو یعنی فوری طور پر تو اس پر کچھ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی ، لیکن جب وہ اسے وصول کر لے تو تمام گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ دے۔

ابو عبید :- ان فقہاء کے مقابلہ میں جو ایسے قرض پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں سمجھتے یا جو اس پر صرف ایک سال کی زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں مجھے یہ قول زیادہ پسند ہے۔ اس لئے کہ یہ قرض دی ہوئی رقم ، خواہ اس کا مالک اس سے ناامید ہو چکا ہو اور اسے اس کی وصولی کا کوئی امکان نہ نظر آتا ہو ، بہر حال ہے تو اسی کا مال ، اور جب بھی دلائل و ثبوت سے وہ اپنے مال کو ثابت کر دے ، یا قرضدار ناداری کے بعد تونگر ہو جائے تو قرض خواہ از سر نو اس کا مالک ہو جائے گا۔ اور اگر دنیا میں وہ اسے نہ مل سکا تو آخرت میں تو بہر حال وہ اسی کا ہوگا۔ اسی طرح اگر ضائع ہو چکنے کے بعد وہ مال مل جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں وہی مالک اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ بناء بریں میں نہیں سمجھتا کہ کسی حالت میں بھی اس مال سے اس (مالک) کی ملکیت زائل ہونی ہو۔ اور اگر زائل ہو جاتی ہو تو پھر ملنے پر اس کا زیادہ استحقاق بھی ختم ہو جاتا ہے پھر کس بناء پر اس مال سے اللہ کا حق ساقط قرار دے دیا جائے جبکہ مالک کی ملکیت برقرار رہتی ہے۔ اور اگر وہ اس مال کا

مالک نہیں رہا تو پھر کس بناء پر وہ اس کا زیادہ مستحق ہوگا ؟ میرے خیال میں یہ قول اس شخص کے خلاف بھی اثر انداز ہوگا جو ایسے مال کو (ملنے پر نیا) حاصل ہونے والا مال تصور کرتا ہے۔ ایسے شخص سے جو اس پر ایک سال کی زکوٰۃ واجب قرار دیتا ہے کہا جائے گا کہ اس مال کی مندرجہ ذیل دو صورتوں میں سے ایک ممکن ہے یا تو بقول اہل عراق یہ ایسا مال ہوگا جو ابھی ملا ہو اس بناء پر تمہیں بھی وہی قول کہنا پڑے گا جو وہ کہہ رہے ہیں یا پھر اس مال کی وہی حیثیت ہوگی جو اس مالک کے دیگر اموال کی ہو اندریں صورت حضرت علیؓ اور ابن عباسؓ کے قول کے مطابق اس پر جملہ گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔

(۱۲۳۸) جہاں تک ایک سال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا قول ہے ہمیں اس کی کوئی صحیح توجیہ نہیں ملتی لہذا ہمارا فیصلہ ان دو صحابہؓ کے قول کے مطابق ہے کہ اس مال کا مالک اس مال کی تمام گذشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسے صرف اتنی رعایت ہوگی کہ وہ اپنے مال میں سے فوری طور پر اس مال کی سالانہ زکوٰۃ نہ ادا کرے اس لئے کہ وہ اس سے مایوس ہو چکا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ (اس دوران میں) زکوٰۃ اس پر واجب رہی سو یہ اپنی جگہ قائم ہے اور جب تک وہ اس مال کا مالک رہے گا کوئی چیز اس پر سے اس کی زکوٰۃ کو معاف نہ کرے گی۔

یہ ہیں وہ اقوال جو قرض کی وصولی سے قبل یا وصولی کے بعد زکوٰۃ دینے سے متعلق ہیں۔

قرض دی ہوئی رقم کو زکوٰۃ میں منہا کرنا :

(۱۲۳۹) اب اگر صورت یہ ہو کہ مالک اپنی رقم میں سے کچھ بھی لینے کا خواہش مند نہ ہو بلکہ وہ قرض دار کو ادائیگی رقم معاف

کر دینا چاہتا ہو اور پھر اس رقم کو اپنے موجودہ مال کی زکوٰۃ میں منہا کرنا چاہتا ہو تو بعض تابعین نے اس کی اجازت دی ہے۔

(۱۲۳۰) عبدالواحد بن ایمن کہتے ہیں کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے دریافت کیا: ”میرا ایک شخص پر قرض ہے اور وہ شخص تنگ حال ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سے وہ قرض معاف کر دوں اور اس رقم کو اپنے مال کی زکوٰۃ میں شمار کر لوں؟ تو انہوں نے جواب دیا: ”ہاں۔“

(۱۲۳۱) حسن سے مروی ہے کہ وہ ایسا کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے بشرطیکہ یہ قرض کی رقم ہو۔ اگر تجارتی معاملات سے متعلق ہو تو پھر نہیں۔

(۱۲۳۲) ابو عبید: ”ہمارا خیال ہے کہ حسن اور عطاء نے اس بارے میں جو رخصت دی ہے اس کا تعلق ان کے زکوٰۃ کے مسلک سے ہے۔ بات یہ ہے کہ عطاء قرض پر زکوٰۃ واجب قرار نہیں دیتے خواہ وہ آسودہ و قابل اعتماد شخص پر ہی کیوں نہ ہو اور حسن کی یہی رائے اس قرض کے بارے میں تھی جس کی وصولی کی امید نہ رہی ہو، اور ان کی نظر میں یہ قرض جو تنگ حال پر ہے۔ یہی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کی وصولی کی امید نہیں، اس طرح ان دونوں کے اقوال میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب ان دونوں حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ اس غیر موجود مال پر زکوٰۃ نکالنا مالک کے لئے واجب نہیں تو انہوں نے اس مال کو ایسی زکوٰۃ قرار دے دیا جسے مالک مال نے نکال کر اس تنگ حال کو دے دی۔ ہو اور اس طرح یہ رقم مالک کی رقم سے نکل کر الگ ہو گئی۔ اب اس کے سوا کوئی صورت ہی نہ رہی کہ وہ اپنے دل میں اسے زکوٰۃ سمجھ لے اور یہی نیت کر لے

اور مقروض کو اس (قرض) سے بری الذمہ کر دے چنانچہ ان دونوں حضرات نے اس قرض کی رقم کو اس سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے کافی سمجھا۔ اس لئے کہ بیک وقت اس عمل میں نیت اور ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی صورت موجود ہے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے مجھے نہ تو اس مسلک پر کوئی عمل کرنے والا ملا اور نہ اہل اثر و اہل رائے میں سے کوئی اس مسلک کو اختیار کرنے والا ملا۔

کو دے دی ہو اور اس طرح یہ رقم مالک کی رقم سے نکل کر الگ ہو گئی۔ اب اس کے سوا کوئی صورت ہی نہ رہی کہ وہ اپنے دل میں اسے زکوٰۃ سمجھ لے اور یہی نیت کر لے اور مقروض کو اس قرض سے بری الذمہ کر دے چنانچہ ان دونوں حضرات نے اس قرض کی رقم کو اس سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لئے کافی سمجھا۔ اس لئے کہ بیک وقت اس عمل میں نیت اور ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی صورت موجود ہے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے مجھے نہ تو اس مسلک پر کوئی عمل کرنے والا ملا اور نہ اہل اثر و اہل رائے میں سے کوئی اس مسلک کو اختیار کرنے والا ملا۔

(۱۲۳۳) اور سفیان بن سعید سے جو روایات ملتی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ عمل ناپسند کرتے تھے اور اسے کافی نہ سمجھتے تھے۔ پھر میں نے یہ مسئلہ عبدالرحمن سے دریافت کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی سفیان کی رائے پر قائم تھے اور مجھے یاد نہیں شاید انہوں نے اس مسلک کی تائید میں مالک کا نام بھی لیا تھا۔

خود میری بھی یہی رائے ہے کہ ایسا قرض مندرجہ ذیل چند وجوہ کی بناء پر اس کے مالک کو بطور زکوٰۃ کفایت نہیں کرے گا۔

(۱۲۳۳) پہلی وجہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس عمل کے خلاف چلی آ رہی ہے۔ آپ کا

طریقہ یہ تھا کہ آپ مالداروں کے موجودہ مال پر زکوٰۃ لے کر اسے فقراء میں منتقل کر دیتے تھے۔ اور یہی دستور آپ کے بعد خلفاء کا رہا۔ اور ان میں سے کسی ایک سے بھی ہمیں یہ روایت نہیں ملتی کہ اس نے قرض کو زکوٰۃ میں شمار کر لیتے کی اجازت دی ہو۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ اس زمانہ میں باہمی قرض کے معاملات کرتے رہتے تھے۔

(۱۲۳۵) دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ رقم ڈوبی ہوئی اور غیر موجود ہے جو بہر حال قرض کی شکل میں مالک کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ بعد ازاں وہ چاہ رہا ہے کہ ڈوبنے اور تباہ ہونے کے بعد بذریعہ نیت اس رقم کو دوسری طرف منتقل کر دے اور یہ شکل لوگوں کے باہمی لین دین کے معاملات میں بھی جائز نہیں۔ تا آنکہ وہ قرض وصول کر کے پھر از سر نو دوسرے کو دے۔ چہ جائیکہ اسے اللہ عزوجل اور بندوں کے درمیان جائز کر دیا جائے؟!۔

(۱۲۳۶) تیسری وجہ یہ ہے کہ اندریں صورت مجھے خطرہ ہے کہ یہ شخص اس ڈوبے ہوئے قرض سے اپنے مال کا بچاؤ کرنا چاہتا ہے اور اس ڈوبے سرمایہ کو اس بناء پر کہ یہ اس کی وصولی سے ناامید ہو چکا ہے اپنے مال کے بچاؤ کے لئے سہارا بنا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف وہی مال قبول فرماتا ہے جو بغیر کسی آمیزش کے خالصتاً دیا جاتا ہے۔

ابو عبیدہ: یہاں تک ہم نے ان قرضوں کی زکوٰۃ کے متعلق بیان کیا ہے جو رقم کا مالک (قرض خواہ) دوسروں کو دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص خود مقروض ہے تو اس کے قرض کے احکام اس سے جداگانہ ہیں اور اس ضمن میں بھی روایات ہیں:

مقروض سے زکوٰۃ لینا :

(۱۲۳۷) سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان ابن عفانؓ کو یہ کہتے سنا :۔۔۔ یہ تمہاری زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہے ، سو جس شخص پر قرض ہو وہ اپنا قرض ادا کر دے تاکہ تم لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال سکو ، اور جس کے پاس اموال نہیں ان سے زکوٰۃ نہیں مانگی جائے گی تاآنکہ وہ رضاکارانہ لے آئے۔ اور جس شخص سے (زکوٰۃ) لے لی جائے اس سے آئندہ سال اسی ماہ سے قبل کچھ نہیں لیا جائے گا۔

(اس روایت کی سند کے ایک راوی) ابرہیم کہتے ہیں کہ روایت میں مذکورہ مہینہ سے مراد ماہ رمضان ہے۔

ابوعبیدہ ایک روایت کی رو سے جس کے راوی کو میں نہیں جانتا حضرت عثمانؓ کی مراد اس مہینہ سے ماہ محرم ہے۔

(۱۲۳۸) میمون بن مہران کہتے ہیں :۔۔۔ جب (زکوٰۃ) کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو اپنے جملہ مال کا جائزہ لو۔ پھر اس میں سے جو قرض تمہارے اوپر ہو وہ منہا کر دو اور پھر جو باقی بچے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔۔۔

(۱۲۳۹) ابراہیم کہتے ہیں :۔۔۔ زکوٰۃ تو اس شخص پر واجب ہوگی جو کسی مال سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔۔۔

(۱۲۵۰) عطاء سے بھی اسی مضمون کی روایت منقول ہے۔

(۱۲۵۱) یزید بن خصیفہ نے سلیمان بن یسار سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جس کے پاس مال ہو اور ساتھ ہی مقروض بھی ہو آیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی ؟ تو انہوں نے کہا :۔۔۔ نہیں۔۔۔

(۱۲۵۲) ایسے شخص (کی زکوٰۃ) کے متعلق ، جس کے پاس ہزار درہم نقد ہوں ، اور ہزار درہم کا وہ مقروض ہو اور ہزار درہم کا

(اس کے پاس) سامان تجارت ہو، لیٹ کہتے ہیں: اندریں صورت اس ایک ہزار پر جو اس کے پاس نقد ہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ (۱۲۵۳) لیکن مالک کہتے ہیں: ”ان پر اسے زکوٰۃ دینا ہوگی۔“ (۱۲۵۳) ابو عبید: سفیان کی رائے لیٹ کے مطابق ہے اور یہی اہل رائے حضرات کا قول ہے۔

(۱۲۵۵) ابو عبید: وہ شخص جو ایسی رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں سمجھتا وہ نقد رقم کو قرض کے مقابلہ میں رکھ لیتا ہے اور مال تجارت کو یہ کہتے ہوئے شمار نہیں کرتا کہ بنیادی طور پر یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔

(۱۲۵۶) دوسرا کہتا ہے کہ اگرچہ بات ایسی ہی ہے تاہم یہ سامان تجارت اس کے مملوکہ اموال میں سے کچھ مال ہے۔ بناء بریں وہ اسے قرض کے مقابلہ میں رکھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ جو نقد رقم ہے اس پر اسے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ میرے نزدیک بھی یہی صحیح قول ہے۔ اس لئے کہ بہر صورت یہ شخص فی الحال اپنے قرض کی رقم ایک ہزار سے زائد رقم کا مالک ہے۔ فرض کیجئے کہ اس کے پاس یہ نقد ہزار نہ ہوتے تو کیا قرض خواہ کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے قرض کی رقم کے عوض اس کو گرفت میں لے کر اس کا سامان فروخت کرا دے؟

(۱۲۵۷) بعض حضرات جو قرض پر زکوٰۃ کے قائل نہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زکوٰۃ کے بارے میں یہ تھی کہ آپ قرض مویشیوں کو چھوڑ کر موجود مویشیوں پر زکوٰۃ لیتے تھے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اونٹوں میں کچھ قرض بھی ہوتے تھے مثلاً دیتوں اور دیگر قرضہ جات کی صورت میں۔ لیکن ان پر زکوٰۃ

نہیں لی جاتی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی صورت نقد مال کی
 زکوٰۃ پر بھی باقی رہنا چاہیے اور بناء بریں قرض پر زکوٰۃ نہیں لی
 جائے گی۔

دے جان نقد مال اور جانوروں کی زکوٰۃ میں فرق :

(۱۲۵۸۸۸) ابو عبیدہؓ :- جہاں تک یہ حضرات موشیوں کا ذکر کرتے
 ہیں کہ ان کے قرضوں پر زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی تو ان کا یہ قول
 لاجواب ہے، اور اس بارے میں مسلمانوں میں کبھی کوئی اختلاف واقع
 نہیں ہوا۔ لیکن یہ حضرات اپنے اس اضافہ کو فراموش کر دیتے ہیں
 جو اس بارے میں یہ جانوروں پر بے جان مال کے قیاس سے پیدا کر
 دیتے ہیں۔ انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سنت نے بے جان مال اور جاندار
 (موشیوں) میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محصلین زکوٰۃ کو موشیوں کے پاس بھیج دیا
 کرتے تھے اور وہ ان کے مالکوں سے طوعاً و کرہاً زکوٰۃ وصول کرتے تھے
 اور یہی دستور آپ کے بعد (جملہ خلفاء و ائمہ کا رہا۔ اور
 موشیوں کی زکوٰۃ روکنے پر ہی حضرت ابوبکرؓ نے مانعین زکوٰۃ سے
 جنگ کی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد
 ہی امام سے یہ منقول نہیں کہ انہوں نے بے جان مال و دولت کی
 زکوٰۃ وصول کرنے پر کسی سے جبر روا رکھا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
 بے جان اموال کے مالک اپنے مال کی زکوٰۃ از خود بغیر کسی
 ایام و جبر کے لے آتے تھے۔ گویا وہ ان کی ایسی امانتیں ہوتی تھیں
 جنہیں وہ ادا کرتے تھے۔ چنانچہ ان پر نقد و قرض (تمام ملکیت)
 کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتی، اس لئے کہ وہ سب ان کی ملکیت ہے
 یا اپنی اس مملوکہ دولت کے امین قرار پاتے تھے لیکن جہاں تک

مویشیوں کا معاملہ ہے تو وہ ایک فیصلہ ہے جو ان پر صادر کیا جائے گا۔
 قاعدہ یہ ہے کہ لوگوں پر احکام کا اطلاق ظاہری اموال کے مطابق
 ہوتا ہے۔ لیکن یہ (بے جان دولت) لوگوں کے اور اللہ کے درمیان
 ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں سے باقی رہے گی۔ اب آپ ہی بتائیے
 کہ ان دونوں باتوں سے زیادہ کون سے دو فیصلے آپس میں ایک دوسرے
 سے جداگانہ حکم رکھتے ہیں !

(۱۲۵۹) پھر ان دونوں حکموں میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ اگر
 کوئی شخص اپنی (بے جان) دولت لے کر زکوٰۃ وصول کرنے والے کے
 پاس سے گذرے اور وہ کہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے۔ یا میں اس
 مال کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں، تو اس کی یہ بات سچ مان لی جائے
 گی لیکن اس کے برخلاف اگر مویشیوں کا مالک زکوٰۃ وصول کرنے
 والے سے کہے کہ میں اپنے مویشیوں کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں تو اس
 محصل کی مرضی ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق نہ کرتے ہوئے اس سے
 زکوٰۃ وصول کر لے۔ الا یہ کہ وہ جانتا ہو کہ اس سے قبل کوئی
 محصل زکوٰۃ یہاں پہنچا ہے۔ نیز اس سے ملنے جلتے اور بھی بہت
 سے فرق ہیں۔

حوالہ جات

۱۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ سامان کے عوض سامان ہی آتا رہتا ہے۔

سونے ، چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ اور

اس ضمن میں اختلافات کا بیان

زیورات پر زکوٰۃ واجب بتانے والوں کے اقوال (۱۲۶۰) عمرو بن شعیب اپنے باپ کی وساطت سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں : „اہل یمن کی ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ جس کے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو آپؐ نے فرمایا : „کیا تو اس (زیور) کی زکوٰۃ دیتی ہے؟“ اُس نے جواب دیا : „نہیں۔“ تو آپؐ نے فرمایا : „کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ اللہ ان دو کنگنوں کے عوض تمہیں آگ کے کنگن پہنا دے؟“ (۱)

(۱۲۶۱) علقمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ کی بیوی (۲) نے کہا : „میرے پاس زیور ہے۔“ تو عبداللہ نے دریافت کیا : „کیا اس کی قیمت دو سو درہم ہو جائے گی؟ اگر وہ دو سو درہم تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔“ اس (عورت) نے کہا: „میرے کچھ پیسے بہت بچے ہیں کیا میں اپنی زکوٰۃ انہیں دے سکتی ہوں؟“ اس پر انہوں (عبداللہ) نے کہا: „ہاں۔“

(۱۲۶۲) ابراہیم سے روایت ہے کہ عبداللہ کی بیوی کے کٹھے میں بیس مثقال سونا تھا۔ تو اس (بیوی) نے اپنے شوہر سے دریافت کیا :

”کیا مجھے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا: ”ہاں، اس کی زکوٰۃ پانچ درہم ادا کر دو۔“ اس نے پوچھا۔ کیا میں یہ زکوٰۃ اپنے یتیم بھتیجوں کو دے دوں جو میری زیر نگرانی ہیں؟“ انہوں نے کہا: ”ہاں۔“

(۱۲۶۳) عمرو بن شعیب سے روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمرو نے اپنی تین بیٹیوں کو سات ہزار دینار کا زیور دیا چنانچہ وہ ہر سال اپنے تنومند آزاد کردہ غلام کو بھیجتے جو اس زیور کی زکوٰۃ نکالتا تھا۔

(۱۲۶۳) عمرو بن شعیب ”سالم“ کے واسطے سے راوی ہیں کہ عبد اللہ بن عمرو مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ میں ہر سال ان کی بیٹیوں کے زیورات جمع کر کے ان کی زکوٰۃ نکالا کروں۔

ابوعبیدؓ: میرا خیال ہے کہ ”سالم“ وہی ہیں جو عبد اللہ بن عمرو کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

(۱۲۶۵) حضرت عائشہؓ سے مروی ہے: ”زیورات پہننے میں کوئی چیز مضائقہ نہیں بشرطیکہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔“ (۳)

(۱۲۶۶) ابراہیم کہتے ہیں: ”زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔“ ایک اور سند سے ابراہیم ہی سے مروی ہے: ”زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔“

(۱۲۶۸) طاؤس سے مروی ہے: ”زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے۔“

(۱۲۶۹) زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں مجاہد اور عطارد کہتے ہیں: ”جب ان کی قیمت دو سو درہم یا بیس مثقال کے برابر ہو تو ان پر زکوٰۃ دی جائے گی۔“

(۱۲۷۰) ایک اور سند سے بھی عطاء سے یہی مضمون مروی ہے یہ روایت

(۱۲۷۱) جابر بن زید کہتے ہیں: ”زیورات پر ہر سال زکوٰۃ ادا کی جائے۔“

کی جائے گی بشرطیکہ ان کی مالیت بیس مثقال (سونے) یا دو سو درہم (چاندی) کے مساوی ہو۔

(۱۲۷۲) زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں ابن سیرین کہتے ہیں :
 ”بیس مثقال پر نصف مثقال اور چالیس مثقال پر ایک مثقال (زکوٰۃ دی جائے گی)۔“

(۱۲۷۳) حسن سے زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا : ”اس بارے میں ہمیں کوئی روایت نہیں پہنچی۔ اور میرے نزدیک ان کی زکوٰۃ ادا کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔“

(۱۲۷۴) جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے میمون بن مہران سے زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ”ہمارے ہاں ایک (طلاتی) کنٹھا ہے جس کی میں اتنی زکوٰۃ دے چکا ہوں جو اُس کی قیمت کے برابر پہنچ چکی ہے۔“

ابو عبیدؓ : - یہاں تک ان لوگوں کے اقوال درج کئے گئے جو زیورات پر زکوٰۃ دینے کے قائل ہیں۔ اب اس کے برخلاف ان حضرات کے اقوال درج کرتے ہیں جو زیورات پر زکوٰۃ کے قائل نہیں : -

زیورات پر زکوٰۃ واجب نہ بتانے والوں کے اقوال

(۱۲۷۵) عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ جابر بن عبد اللہ سے زیورات کی زکوٰۃ نکالنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا : ”ان پر زکوٰۃ نہیں۔“ پھر ان سے سوال کیا گیا : ”اگر ان کی قیمت دس ہزار تک پہنچ جائے جب بھی ان پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی؟“ تو انہوں نے کہا : ”(یہ تو) بہت زیادہ ہے۔“ (۳)

(۱۲۷۶) نافع، ابن عمرؓ کی بابت کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں میں سے ہر ایک کی شادی دس ہزار پر کرتے تھے اور اس رقم میں سے چار ہزار کے زیور بناتے تھے۔ راوی کہتا ہے : ”اور وہ لوگ اس زیور کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔“

(۱۲۷۷) علی بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے دریافت کیا کہ کیا ایسی تلوار پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی جس میں بہت سی چاندی لگی ہو؟ تو انہوں نے کہا : ”نہیں۔“ (۵)

(۱۲۷۸) ابراہیم بن ابی مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد سے زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا : ”میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت عائشہؓ نے کبھی اس کی زکوٰۃ نکالنے کا اپنی سہیلیوں یا اپنی بھتیجیوں کو حکم دیا ہو۔“

(۱۲۷۹) یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ ان کے ایک ساتھی نے قاسم بن محمد سے زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا : ”میں نے کسی کو یہ کام کرتے (زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتے) نہیں دیکھا۔“

(۱۲۸۰) وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ سے یہی مسئلہ دریافت کیا تو وہ بولیں : ”میں نے کسی کو بھی یہ کام کرتے نہیں دیکھا۔ خود میرے پاس ایک ہار تھا جس میں بارہ سو (درہم لگے) تھے لیکن میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی تھی۔“

زیورات کی زکوٰۃ انہیں پہننا اور عاریت دینا ہے

(۱۲۸۱) سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ زیوروں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انہیں پہننا جائے اور عاریت دیا جائے۔

(۱۲۸۲) حسن سے روایت ہے : ”زیورات کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انہیں عاریت دیا جائے۔“

(۱۲۸۳) سعید بن المسیب کہتے ہیں : ”جب زیورات پہنے جائیں اور انہیں استعمال میں لایا جائے اور ان سے نفع حاصل کیا جائے تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی اور جب وہ نہ پہنے جائیں اور ان سے نفع نہ حاصل کیا جائے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔“

(۱۲۸۳) قتادہ کہتے ہیں کہ یہ مقولہ مشہور تھا : „زیورات کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انہیں عاریت دیا جائے اور پہنا جائے۔“

(۱۲۸۵) شعبی کہتے ہیں : „زیورات کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انہیں عاریت دیا جائے۔“

(۱۲۸۶) شعبی کہتے ہیں : „زیورات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس لئے کہ وہ عاریت دئے جاتے ہیں اور انہیں پہنا جاتا ہے۔“

(۱۲۸۸) مالک بن انس کہتے ہیں : „جب زیورات سے نفع حاصل کیا جائے اور انہیں پہنا جائے تو ان پر زکوٰۃ نہیں عائد ہوگی اس لئے کہ اندریں صورت وہ بمنزلہ سامان استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ پہنانا جاتا ہو یا وہ شکستہ ہو یا وہ ڈلوں کی شکل میں ہو تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔“

(۱۲۸۸) ابو عبیدؓ :۔ جہاں تک سفیان اور اہل عراق یا ان کی اکثریت کا تعلق ہے۔ سو وہ سونے چاندی کی وجہ سے زیورات پر زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں خواہ وہ زیورات شکستہ ہوں یا غیر شکستہ۔

بہر حال یہ ایسا موضوع کہ اس پر اُمت میں صحابہ کرام سے لے کر تابعین اور ان کے بعد آنے والوں، سب ہی میں اختلاف رہا ہے۔ لہذا اس اختلاف کی بناء پر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم غور و فکر کر کے اس مسئلہ میں سنت کی صحیح رہنمائی معلوم کریں۔

سونے اور چاندی سے متعلق آپؐ کی دو سنتیں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے بارے میں دو سنتیں مقرر فرمائی ہیں : ایک توییع کے ضمن میں اور دوسری زکوٰۃ سے متعلق۔

(۱۲۸۹) بیع کے ضمن میں سونے چاندی سے متعلق آپؐ کی سنت

کی وضاحت اس فرمان سے ہوتی ہے : ”چاندی (فضہ) بعوض چاندی (فضہ) برابر برابر لی جائے گی۔“ اس فرمان میں آپ نے چاندی کے لئے عربی لفظ فضہ استعمال فرمایا جو ہر اس چیز کو جو چاندی کی جنس سے ہے اپنے اندر لے لیتی ہے خواہ وہ ڈھلی ہوئی ہو یا بے ڈھلی ہو۔ چنانچہ خرید و فروخت میں ہر قسم کی چاندی، خواہ وہ سکہ کی صورت میں ہو یا زیورات کی یا ڈلیوں کی، ایک حیثیت رکھتی ہے۔

اسی طرح آپ کا فرمان ہے : ”سونا (ذہب) سونے کے عوض برابر لیا جائیگا۔“ چنانچہ اُس کی رو سے سونا خواہ دینار کی شکل میں ہو یا زیورات کی یا ڈلیوں کی ایک حیثیت رکھے گا۔

(۱۲۹۰) لیکن زکوٰۃ کے بارے میں سونے چاندی سے متعلق آپ کی سنت کی ترجمانی اس حدیث سے ہوتی ہے : ”جب چاندی کے سکے (الرقۃ) پانچ اوقیہ ہو جائیں تو ان پر چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔“ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بیان میں چاندی کی جملہ اقسام (فضہ) سے صرف نظر کرتے ہوئے چاندی کے سکوں (الرقۃ) کو خصوصیت بخشی، اور آپ نے یہ نہ فرمایا کہ جب چاندی (فضہ) اتنی مقدار ہو جائے تو اس پر اتنی زکوٰۃ ہوگی، بلکہ آپ نے زکوٰۃ کے لئے (الرقۃ) عربوں کے مستند کلام میں چاندی کے ڈھلے ہوئے عوام الناس میں مستعملہ سکوں کے علاوہ اور کسی قسم کی چاندی کے لئے نہیں بولا جاتا۔ یہی حال اوقیہ کا ہے کہ اس سے درہم کے سوا کوئی اور چیز مراد ہی نہیں لی جا سکتی، اور ہر اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔

بعد ازاں مسلمانوں نے اجماع کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ ڈھلے ہوئے دیناروں سونے کے سکوں پر بھی درہم کی طرح زکوٰۃ واجب ہے۔ اور

خود بعض (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی) مرفوع احادیث میں بھی دیناروں کا ذکر موجود ہے۔

(۱۲۹۱) عمرو بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا کی وساطت سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ،،سونے کی بیس مثقال مقدار سے کم پر نیز دو سو درہم سے کم پر ، کچھ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

زیورات اور سکوں میں فرق

ان تصریحات کی موجودگی میں سونے اور چاندی (کے سکوں پر زکوٰۃ کے بارے میں) مسلمانوں میں کوئی اختلاف رونما نہ ہوا۔ لیکن زیورات کے بارے میں اختلاف ہوئے اس لئے کہ وہ خود کام میں آنے والے، اور زینت و آرائش کا سامان ہوتے ہیں، لیکن سکوں کی شکل میں سونا چاندی سوائے اس کے کہ وہ اشیاء کی قیمت کا کام دے سکیں اور کسی کام نہیں آ سکتے۔ اور ان کا خرچ کے علاوہ کوئی مفید مصرف نہیں ہو سکتا۔ بناء بریں ان (سکوں) کا حکم زیورات کے حکم سے جداگانہ ہو گیا کیونکہ یہ زیورات سامان آرائش اور سامان استعمال (بھی) ہیں اور یہاں ان کی سامان استعمال و انتفاع کی حیثیت باقی رکھی گئی ہے اور جس نے ان پر زکوٰۃ ساقط ہے اسی وجہ سے ساقط کی ہے۔

اور اسی مفہوم کو مدنظر رکھتے ہوئے اہل عراق کا قول ہے : کھیتی وغیرہ میں کام کرنے والے اونٹوں اور بیلوں پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اندریں صورت یہ جانور غلاموں اور سامان انتفاع سے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ حضرات زیورات پر زکوٰۃ واجب قرار دیتے ہیں اور اہل حجاز جوتے جانے والے اونٹوں اور بیلوں پر زکوٰۃ واجب قرار دیتے ہیں اور زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں

سمجھتے۔ حالانکہ ہر دو فریق پر لازم تھا کہ یا تو وہ اپنے مسلک کے لحاظ سے ان دونوں کو ایک قرار دیتے یا دونوں سے زکوٰۃ ختم کر دیتے یا پھر دونوں پر زکوٰۃ واجب قرار دیتے۔ جس طرح ہمارے ہاں ان دونوں کی حیثیت برابر ہے اور دونوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہونی اور دونوں کی تفصیلات اوپر بیان کی جا چکی ہیں۔

زیور پر زکوٰۃ والی حدیث کی تاویل

رہی وہ مرفوع حدیث جو ہم اس باب کے شروع میں بیان کر آئے ہیں اور جس میں حضور نے اس یعنی خاتون سے جو سونے کے دو کنگن پہنے ہوئے تھی، فرمایا تھا: ”کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟“ سو جہاں تک ہماری معلومات ہے یہ حدیث صرف ایک ہی سند سے روایت کی گئی اور قدیم و جدید علماء حدیث میں اس کی اسناد مستقل محل بحث رہی ہے۔ بہر حال اگر یہ روایت درست ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ شکل میں بھی مروی ہو تو بھی اس کے مفہوم میں یہ گنجائش پیدا ہو سکتی ہے کہ اس میں زکوٰۃ سے مراد ”عاریت دینا“ ہو (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے یہ دریافت فرمایا ہو کہ آیا تو اپنا زیور عاریت دیتی رہتی ہے یا نہیں؟) جیسا کہ اس کی تفسیر مذکورہ بالا علماء کے بیانات سے ملتی ہے جن میں سعید بن المسیب، شعبی، حسن اور قتادہ شامل ہیں اور جو کہہ رہے ہیں: ”زیورات کی زکوٰۃ اسے عاریت دینا ہے“ اس لئے کہ اگر زیورات پر اسی طرح زکوٰۃ فرض ہوتی جیسی کہ چاندی کے سکوں پر فرض ہے تو اس بارے میں آپ عام ہدایت دینے کے بجائے صرف اسی پر اکتفاء نہ فرماتے کہ ایک عورت کو زیور پہنے دیکھ کر اس سے اس کی دائی زکوٰۃ کے بارے

میں سوال کر لیتے، بلکہ زیورات پر زکوٰۃ کی تعلیم بھی زکوٰۃ سے متعلق دیگر ہدایات کی طرح دنیا میں مشہور ہوتی۔ آپؐ کے مکاتیب میں اس کا تذکرہ ہوتا۔ آپؐ کی سنت میں اس کا وجود ہوتا اور آپؐ کے بعد ائمہ اس پر عمل پیرا ہوتے۔ اس لئے کہ زیورات کا استعمال ہمیشہ سے لوگوں میں چلا آ رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان حضرات کے مکاتیب زکوٰۃ وغیرہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں پاتے۔

یہی معنی ہم حضرت عائشہؓ کی اس روایت کے بھی لیں گے جس میں وہ کہتی ہیں: ”زیورات پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔“ یہاں بھی میری نظر میں زکوٰۃ سے صرف عساریت دینا ہی مراد ہے۔ اس لئے کہ قاسم ابن محمد اس بات کا انکار کرتے تھے کہ انہوں (حضرت عائشہؓ) نے ایسا کوئی (زیورات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا) حکم اپنی (ملاقاتی) عورتوں یا اپنی بھتیجیوں کو دیا ہو۔ پھر حضرت ابن مسعودؓ کے علاوہ زیورات کی زکوٰۃ دینے کا قول کسی صحابی سے صحت کے ساتھ ہمیں نہیں ملتا۔ (۱۲۹۳) جہاں تک عبداللہ بن عمرو کی اس روایت کا تعلق ہے جس میں مذکور ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ تو اس روایت کی اسناد میں بھی ویسا ہی کلام ہے جیسا مرفوع حدیث کی اسناد میں ہے۔

(۱۲۹۳) دوسرا قول (زیور پر زکوٰۃ نہ دینے کا) حضرت عائشہؓ، ابن عمرؓ، جابر ابن عبداللہؓ اور انس بن مالکؓ سے نیز ان کے بعد ان کے ہم خیال تابعین سے مروی ہے۔ بایں ہمہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو تاویل ان حضرات کے مسلک کے مطابق کی ہے وہ غور و فکر کے بعد کی ہے۔

(۱۲۹۵) بعض علماء جو زیورات پر زکوٰۃ کے قائل ہیں اپنی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول پیش کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يُكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ: (التوبه ۹: ۳۳)

اور جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ (کنز) جمع کرتے ہیں اور انہیں راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ آپ انہیں درد ناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔

ان حضرات کا کہنا ہے کہ زیورات کنز میں شامل ہیں اور بناء بریں ان پر زکوٰۃ لی جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لئے یہ جواب ہے :
 ,,رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی زکوٰۃ کا تعین کرتے ہوئے فرمایا تھا : ,,ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی۔“ اور پھر تمام مویشیوں کی زکوٰۃ کی فہرست گنائی تو اس میں کہیں بھی (افزائش نسل کے) ریوڑ میں چرنے والے یا نہ چرنے والے (بار برداری وغیرہ کے لئے استعمال ہونے والے) جانوروں کی شرط نہیں کی تھی۔ لہذا اگر عمومی اطلاق کے باعث اس آیت سے یہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوگی تو کیوں نہ حضورؐ کی حدیث کے عمومی اطلاق کو مدنظر رکھتے ہوئے جوئے جانے والے جانوروں پر زکوٰۃ واجب کر دی جائے ؟

سونے چاندی کے ڈلوں پر زکوٰۃ

(۱۲۹۶) ابو عبید:۔ اب رہا چاندی یا سونے کے ڈلوں پر زکوٰۃ کا مسئلہ سوائے ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور یہ اس لئے کہ ان کی حیثیت سکوں کی سی ہوگی جو صرف خرچ کے کام آ سکتے ہیں، پہنتے اور انتفاع کی جہت سے یہ دونوں چیزیں زیورات کے مفہوم سے خارج ہو جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس بارے میں متعدد علماء کے فتوے موجود ہیں :-

(۱۲۹۷-۱۲۹۸) سعید بن المسیب، سلیمان بن یسار اور مکحول

سے روایت ہے : سونے کے ڈلوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

حوالہ جات

- (۱) احمد ، ترمذی ، دارقطنی اور نسائی نے مرسلًا اس میں اضافہ کیا ہے کہ اس پر اس عورت نے وہ کنگن اُتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دئے اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں ۔
- (۲) یہ معاویہ یا ابو معاویہ کی بیٹی زینب ثقفیہ تھیں ، بخاری و مسلم وغیرہما نے صدقہ سے متعلق ان کی حدیث روایت کی ہے ۔
- (۳) اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے ۔ ابو دلؤد ، دارقطنی ، حاکم اور بیہقی کی ایک اور روایت سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے یہ بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں : ، میں رسول اللہ کے پاس گئی تو آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کے گڑے دیکھے اور فرمایا : ، عائشہ یہ کیا ہے ؟ میں نے کہا : ، آپ کی خدمت میں زینت کے ساتھ آنے کے لئے یہ بنوائے ہیں ۔ آپ نے فرمایا : ، کیا تم اُس کی زکوٰۃ دیتی ہو ، میں نے کہا : ، نہیں ۔ آپ نے فرمایا : تمہیں آگ میں لے جانے کے لئے کافی ہیں ۔
- (۴) اسے شافعی اور بیہقی نے روایت کیا ہے ، اور یہ اضافہ بھی کیا ہے : ، اس کی زکوٰۃ اسے عاریت دینا ہے ۔
- (۵) دارقطنی میں علی بن سلیمان سے روایت ہے کہ انہوں نے انس بن مالک سے زیورات کی زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا : ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب : ۶۵

یتیم کے مال کی زکوٰۃ سے متعلق سنت ، نیز اس

مسئلہ کے اختلافات کا ذکر

یتیم کے مال پر زکوٰۃ عائد ہوگی

(۱۲۹۹) عمرو بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا کے توسط سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: „خبردار! جو بھی کسی ایسے یتیم کا سرپرست و نگران بنے جو مالدار ہو تو اسے چاہئیں کہ اس یتیم کی طرف سے اس مال کو تجارت میں لگائے اور اسے (کاروبار میں لگائے بغیر اس طرح) نہ چھوڑ دے کہ (زکوٰۃ نکلنے رہنے سے) وہ ختم ہو جائے۔“

(۱۳۰۰) یوسف بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : „یتیموں کے اموال کو کاروبار میں لگاؤ تاکہ زکوٰۃ نکلنے سے وہ ختم نہ ہو جائے۔“

(۱۳۰۱) سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا : „یتیموں کے اموال کو کاروبار میں لگاؤ تاکہ زکوٰۃ نکلنے سے وہ ختم نہ ہو جائے۔“

(۱۳۰۲) شعبی راوی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کسی یتیم کے مال کے نگران بنے تو انہوں نے کہا : „اگر ہم نے اس مال کو

(یونہی بغیر کاروبار میں لگائے) چھوڑ دیا تو زکوٰۃ اسے کہا جائے گی۔

(۱۳۰۳) محجن (یا ابن محجن یا ابو محجن) راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے عثمان ابن ابی العاص سے دریافت کیا: تمہارے علاقہ کے کاروبار کا کیا حال ہے؟ ہمارے پاس ایک یتیم کا مال ہے جسے زکوٰۃ ہی ختم کر دینا چاہتی ہے۔ پھر انہوں نے وہ مال انہیں سونپ دیا۔ بعد میں وہ حضرت عمرؓ کے پاس نفع لے کر آئے تو حضرت عمرؓ نے کہا: تم ہماری طرف سے تجارت کے کام میں لگے رہے ہمیں ہمارا راس المال واپس کر دو۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنا سرمایہ لے لیا اور نفع انہیں واپس کر دیا۔

(۱۳۰۴) ایک اور سند سے بھی حضرت عمر بن الخطابؓ ہی سے یہی مضمون مروی ہے۔

(۱۳۰۵) حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ وہ ابو رافع کی اولاد کے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ اور یہ یتیم بچے ان کی زیر نگرانی تھے۔

(۱۳۰۶) حبیب بن ابی ثابت سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے ابو رافع کے یتیم بچوں کی زمین دس ہزار میں فروخت کر دی۔ اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔

(۱۳۰۷) قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ہم یتیم تھے اور حضرت عائشہؓ ہمارے اموال کو تجارت میں لگائی تھیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتی تھیں۔

(۱۳۰۸) حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ وہ یتیم کے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔

(۱۳۰۹) ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ ان کی زیر سرپرستی جو

یتامی ہونے وہ ان کے اموال بطور قرض لیا کرتے تھے تاکہ اس کو تباہی سے محفوظ رکھیں۔ پھر وہ ان کے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے۔ اس حال میں کہ وہ اموال ان پر قرض ہوتے۔

(۱۳۱۰) ابو الزبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبد اللہ کو اس شخص کے بارے میں جو یتیم کے مال کا نگران بنے یہ کہتے سنا : ”وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔“

(۱۳۱۱) جابر بن زید سے یتیم کے مال کے نگران کے متعلق دریافت

کیا گیا کہ کیا وہ اس کی زکوٰۃ دے گا؟ تو انہوں نے کہا: ”ہاں۔“

(۱۳۱۲) عثمان بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد اور عطاء

دونوں کو یہ کہتے سنا ہے : ”یتیم کے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔“

(۱۳۱۳) مالک بن مغول کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے دریافت

کیا : ”کیا یتیم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟“ تو انہوں نے کہا : ”ہاں۔“

(۱۳۱۴) حسن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے طاوس سے یتیم کے

مال کی زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ”اس کی زکوٰۃ

ادا کرتے رہو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔“

ابوعبید : ”یہ ان حضرات کے اقوال ہیں جو یتیموں کے اموال پر

زکوٰۃ سمجھتے ہیں اس باب میں ایک اور قول بھی ہے۔ اور وہ یہ

کہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی :-

یتیم کے مال پر زکوٰۃ عائد نہ ہونے کی تائید میں اقوال

(۱۳۱۵) حضرت ابن مسعود سے روایت ہے: ”یتیم کے مال کی

زکوٰۃ کا پورا پورا حساب رکھو۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائے اور تم

سمجھ لو کہ اب وہ ہوشیار اور معاملہ فہم ہو گیا ہے تو اسے وہ

حساب بتا دو۔ اب اس کی مرضی کہ وہ اس حساب کے مطابق اپنی

زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔“

(۱۳۱۶) (۲) شریح سے مروی ہے کہ وہ یتیم کے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔

(۱۳۱۷) (۳) حفص نے اپنی روایت میں شریح سے اس عبارت کا اضافہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے: „امکان ہے کہ اگر اس میں سے اونٹوں کی ایک یا دو جماعتیں نکال لی جائیں تو اس میں کچھ بھی باقی نہ رہے۔“

(۱۳۱۸) (۴) ابو وائل سے روایت ہے: میری زیر نگرانی ایک یتیم تھا جو آٹھ ہزار درہم کا مالک تھا۔ میں نے اس کے بالغ ہونے تک اس کی رقم کی زکوٰۃ ادا نہ کی، اور بلوغ کے بعد وہ رقم اس کے حوالہ کر دی۔“

(۱۳۱۹) (۵) ابراہیم سے روایت ہے: „یتیم کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔“

(۱۳۲۰) (۶) جعفر اپنے والد محمد سے، اور مجالد بن سعید شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات کہتے تھے: „یتیم کے مال پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔“

یتیم کی زرعی پیداوار اور مویشیوں کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ نہیں

(۱۳۲۱) (۷) حسن کہتے ہیں کہ کھیتی کے مویشیوں کے علاوہ یتیم کے کسی مال میں زکوٰۃ واجب نہیں۔

یتیم کے کاروبار میں لگے ہوئے مال اور منجمد مال میں فرق (۱۳۲۲) (۸) مجاہد کہتے ہیں کہ یتیم کے ہر ایسے مال میں سے جو

بڑھتا رہے، یا انہوں نے یہ کہا کہ اس کے مال میں جو گائے بیل، بھیڑ یا بکریاں یا کھیتی کی پیداوار یا مضاربت میں لگایا ہوا مال ہو تو اس

کی زکوٰۃ ادا کر دو اور جو منجمد مال (جس میں اضافہ نہ ہو رہا) ہو تو اس کی زکوٰۃ نہ دو تا آنکہ وہ بالغ ہو جائے اور تم اس کا وہ منجمد مال اسے دے دو۔

(۱۳۲۳) ہشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عروہ کے پاس یتیم کا مال تھا تو وہ اس کی کچھ زکوٰۃ تو نکالتے تھے لیکن باقاعدہ حساب سے پوری زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے۔

ابو عبید : - یتیم کے مال کی زکوٰۃ سے متعلق سکف سے یہی موافق و مخالف اقوال ہم تک پہنچے ہیں۔

مجنون کے مال کی زکوٰۃ

(۱۳۲۴) اس مسئلہ میں مالک بن انس کی رائے پہلے درج کی ہوئی روایات کے مطابق ہے۔ یعنی وہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ واجب سمجھتے تھے اور اسی طرح دماغی مریض (پاگل) کے مال پر بھی (زکوٰۃ واجب سمجھتے تھے)

اور زہری سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے : -

(۱۳۲۵) یونس کہتے ہیں کہ ابن شہاب (زہری) سے مجنون کے مال (کی زکوٰۃ) کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو انہوں نے کہا : „ہاں۔“

بلوغ پر یتیم کا مال دے کر اب تک اس پر عائد ہونے والی زکوٰۃ سے باخبر کر دینا کافی ہوگا

(۱۳۲۶) ابو عبید : - جہاں تک سفیان کا تعلق ہے وہ عبد اللہ کے قول کی ہمنوائی کرتے ہوئے کہتے ہیں : „یتیم کے مال پر جو زکوٰۃ واجب الادا ہوتی ہو اس کا حساب رکھو اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اسے اس کا مال سونپ دو اور اس پر واجب الادا زکوٰۃ کی جو رقم بنتی ہو وہ بھی اسے بتا دو۔“

یتیم کے مال پر نہ زکوٰۃ ہی جائے گی نہ اس کا حساب رکھا
جائے گا

(۱۳۲۷) لیکن سفیان اور اُن کے ہم نواؤں کے علاوہ تمام اہل
عراق چھوٹے بچہ کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں سمجھتے اور نہ اس
مال کے نگران پر یہ لازم قرار دیتے ہیں کہ وہ اس کی زکوٰۃ کا
حساب رکھے اور بعد میں اسے بتا دے۔ یہی مجنون کے مال کے متعلق
ان کی رائے ہے۔ ان حضرات نے اس مسئلہ کو نماز پر قیاس کرتے
ہوئے یہ کہا ہے: ”زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جس پر نماز فرض
ہوتی ہے۔“

(۱۳۲۸) ابو عبید:۔ لیکن اس باب میں میری رائے یہ ہے کہ
اسلام کے قوانین و شرائع کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کرنا چاہئیں۔
اس لئے کہ وہ بجائے خود اصول ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر
قاعدہ و قانون کو اس کی فرضیت و سنت کے لحاظ سے روبہ عمل
لایا جائے گا۔ اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوانین و شرائع بہت
سی چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مثلاً:۔

نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں اختلاف

(۱) اہل عراق کے قول کے مطابق زکوٰۃ قبل از وقت اور قبل از
وجوب نکالی جا سکتی ہے اور وہ اپنے ادا کنندہ کے لئے کفایت کرے
لیکن نماز وقت ہو جانے کے بعد ہی کارآمد ہوتی اور کفایت کرتی
ہے۔

(۱۱) اسی طرح اگر بچہ کی زمین عشری ہو تو تمام علماء کا
متفقہ فیصلہ ہے کہ اس زمین پر زکوٰۃ (عشر) واجب ہوگی حالانکہ
سب متفق ہیں کہ اس بچہ پر نماز واجب نہیں ہوگی۔

(۱۱۱) اسی طرح مسکاتب (وہ غلام جو اپنی آزادی کا معاہدہ کر

چکا ہو) پر نماز تو فرض ہے لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔
 ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ نماز تو بچہ سے ساقط ہو رہی ہے لیکن
 اس کی زمین پر زکوٰۃ واجب رہتی ہے۔ دوسری طرف مکاتب سے
 زکوٰۃ ساقط رہی ہے جبکہ نماز اس پر فرض ہے۔ یہ کس نمایاں
 اختلافات ہیں۔

روزہ اور نماز کے حکم میں اختلاف

پھر روزہ کو لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حائض روزوں کو قضا
 کرتی ہے لیکن نماز کو قضا نہیں کرتی ہے۔

اور اکثریت کے قول کے مطابق رمضان میں بھول چوک سے کہا
 لینے والے کو روزہ قضا نہیں کرنا ہوگا جبکہ نماز بھول جانے والے کو
 جب بھی وہ یاد آ جائے قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح مریض کو اتنا
 موقع دیا گیا ہے کہ وہ صحت مند ہونے تک روزہ چھوڑ دے، لیکن نماز
 اپنے وقت پر پڑھنا ہوگی اور اس میں تاخیر فائدہ نہ دے گی۔ اگر بیمار
 بیمار ہے تو اپنی طاقت کے مطابق بیٹھ کر یا اشارہ سے پڑھ لے۔
 علاوہ ازیں اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں جن کے ذکر سے
 بات لمبی ہو جائے گی ہماری اس بحث کے بعد فرائض کو ایک
 دوسرے پر قیاس کرنے والے کیا جواب دیں گے؟
 نماز اور زکوٰۃ کے حکموں میں ایک بڑا فرق

پھر اس بناء پر نماز اور زکوٰۃ کے احکام میں اور بھی زیادہ
 دوری ہو جاتی ہے کہ نماز تو اللہ اور بندوں کے درمیان ایک ایسا حق
 ہے جس کا تعلق صرف اللہ عزوجل سے ہے لیکن زکوٰۃ تو ایک ایسا
 فریضہ ہے جو اللہ کی طرف سے مالداروں کے مال میں فقیروں کے حق
 سے متعلق ہے۔

الغرض ہمارے خیال میں یہ مسئلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک

بچہ کسی غلام کا مالک ہو۔ کون ہے جو اس بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ اگر اس بچہ کے پاس مال ہو تو اس غلام کا خرچ اس بچہ کے مال میں سے اسی طرح واجب ہوگا جس طرح بڑے پر واجب ہوتا ہے۔

اسی طرح اگرچہ اس بچہ کی بڑی بیوی ہو اور بچہ کے باپ نے اس عورت سے اس کی شادی کرا دی ہو اور وہ بچہ سے مہر یہ خرچ لے تو کون ہے جو بچہ کے مال میں سے ان اخراجات کو واجب نہ قرار دے گا؟ اسی طرح اگر یہ بچہ کسی آدمی کا مال ضائع کر دے یا اس کا کپڑا پھاڑ دے تو کیا اس (بچہ) کے مال میں سے اس کا تاوان نہ ادا کیا جائے گا؟ اور اسی قسم کی دیگر مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور یہ تمام امور بہ نسبت نماز کے زکوٰۃ سے زیادہ مشابہ ہوں گے کیونکہ یہ تمام امور بہ نسبت نماز کے زکوٰۃ سے زیادہ مشابہ ہوں گے کیونکہ یہ تمام اعمال حقوق العباد سے متعلق ہیں جبکہ نماز کی یہ حیثیت نہیں ہے۔ آخر یہ حضرات اس بچہ پر سے یہ تمام واجبات اس بناء پر کیوں ساقط نہیں کر دیتے کہ اس پر نماز واجب نہیں ہے؟

اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی چھوٹی بچی کی شادی کسی مرد سے کرا دے اور اس کا وہ شوہر مر جائے یا وہ اسے طلاق دے دے تو طلاق یا وفات دونوں صورتوں میں اس بچی پر عدت لازم ہوگی۔ جہاں تک میرا علم ہے اس بارے میں تمام مسلمان بلا اختلاف متفق ہیں (۱)۔ اور اگر اس بچی کا باپ عدت ختم ہونے سے قبل اس کا نکاح کر دیتا ہے تو وہ نکاح اسی طرح باطل ہوگا جیسے عدت کے دوران بڑی عورت کا نکاح۔ آخر اس بچی یا اس

کی شادی کر دینے والے سے یہ قید اس بناء پر ختم کیوں نہیں کر دی جاتی کہ اس بچی پر نماز فرض نہیں ہے؟۔

الغرض اس مسئلہ میں ہمارا دارومدار ان احادیث نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) اور بدری وغیر غیر بدری صحابہ نیز ان کے بعد آنے والے تابعین کی روایات پر ہے جو ہم اُوپر مع تاویل بیان کر چکے ہیں اور جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بچہ کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح مذکورہ بالا تمام صورتوں میں پاگل کی حیثیت وہی ہوگی جو بچہ کی ہے۔

ابو عبیدؓ:۔ جہاں تک عبداللہ (ابن مسعودؓ) کے اس قول کا تعلق ہے کہ یتیم کے مال پر جس قدر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو اس کا حساب رکھو پھر اسے بتا دو۔ (دیکھئے نمبر ۳۱۵) تو ہماری رائے میں اولاً تو یہ روایت ان سے ثابت ہی نہیں ہے اس لئے کہ اس کی سند میں مجاہد ہیں جنہوں نے عبداللہ سے روایت نہیں سنی۔ ثانیاً خود مجاہد کا فتویٰ اس قول کے خلاف ہے۔ چنانچہ:

(۱۳۲۹) عثمان بن الاسود ان (مجاہد) کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے: یتیم کے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔
(۱۳۳۰) اور اسی طرح خصیف ان (مجاہد) سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے: یتیم کا تمام ایسا مال جو پڑھتا رہے یا جو مضاربت میں لگا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرو۔

ابو عبیدؓ:۔ ان کی یہ روایت ہم پچھلے صفحات میں نقل کر آئے ہیں (دیکھئے نمبر ۱۳۲۲)

(۱۳۳۱) ظاہر ہے کہ اگر مجاہد کے نزدیک عبداللہ (ابن مسعودؓ) کا قول صحیح ہوتا تو وہ اس کے خلاف فتویٰ نہ دیتے۔ بایں ہمہ اگر یہ قول عبداللہ (بن مسعودؓ) سے ثابت بھی ہو جائے تو ان کے اس قول

سے زیادہ تائید ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یتیم کے مال پر زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں اس لئے کہ اپنے اس قول میں وہ حکم دے رہے ہیں کہ اس (یتیم بچہ) کے مال (کی زکوٰۃ) کا حساب رکھا جائے اور اس کے بالغ ہونے کے بعد وہ حساب اسے بتا دیا جائے۔ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ان کی نظر میں (بچہ کے مال پر) زکوٰۃ واجب نہ ہوتی تو پھر حساب رکھنے اور اسے بتانے کے کوئی معنی نہ ہوتے۔

(۱۳۳۲) ابو عبیدؓ :- الغرض ہمارے نزدیک بچہ کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور جس طرح اس کے بلوغ یا ہوشمند ہونے تک اس کا سرپرست (ولی) خرید و فروخت کے معاملات اس کی طرف سے انجام دے گا اسی طرح وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہے گا۔ لیکن اس کے بالغ یا ہوشمند ہونے تک اس کا ولی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو جب اس کا مال اس کے حوالہ کرے تو وہ اس بات سے — بقول عبداللہ (ابن مسعود) بشرطیکہ یہ روایت بصحت ان سے ثابت ہو — اسے آگاہ ضرور کر دے تاکہ وہ یتیم خود گذشتہ سالوں میں اس پر واجب ہونے والی زکوٰۃ ادا کر دے ورنہ مجھے بھی اندیشہ ہے کہ ایسا ولی گناہ سے نہ بچ سکے گا جیسے کہ طاؤس نے (یتیم بچہ کے ولی کے متعلق) کہا تھا: „اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔“ (دیکھنے نمبر: ۱۳۱۳)

ابو عبیدؓ :- زکوٰۃ کو نماز سے مشابہت دینے والے بعض فقہاء نے عثمان کی منقولہ روایت (نمبر ۱۳۲۹) سے استدلال کیا ہے۔ یہ روایت ہم معلوم کر چکے ہیں۔ لیکن علماء کے سامنے ایسی روایت سے استدلال یا اس کی اسناد پر اعتماد درست نہیں ہوگا۔

★

حوالہ جات

(۱) یہاں ابو عبید جس بچی کا ذکر کر رہے ہیں وہ چھوٹی اور نابالغہ ہے اور نابالغہ سے مساس (جماع) غیر فطری عمل ہے اندریں صورت دین فطرت میں یہ عمل جائز نہ ہوگا۔ اس طرح جب مساس واقع نہ ہوگا تو قرآن مجید کی آیت ذیل کے مطابق اس پر عدت نہیں ہوگی یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنت تم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لکم علیہن من عدة تعتدونها فتموهن و سرحوہن سراجا حمیلا (الاحزاب ۳۳ : ۳۹)

اے ایمان والو! اگر تم مومن عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد انہیں چھوئے (جماع) سے قبل طلاق دے دو تو ان عورتوں پر تمہارے لئے کوئی عدت نہیں جسے وہ گن کر پورا کریں۔ ایسی صورت میں انہیں فائدہ پہنچاؤ اور خوبی سے چھوڑ دو۔

ہماری مذکورہ بالا توجیہ اور اس آیت کریمہ کی موجودگی میں ہم فقہاء کے اس متفق علیہ فیصلہ کی کوئی توجیہ کرنے سے معذور ہیں۔ (مترجم)

بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسروا عن فلک الحمد

باب : ۶۶

غلام اور مکاتب «۱» کے مال کی زکوٰۃ

کا بیان ، نیز اس ضمن میں ان پر کیا

واجبات عائد ہوتے ہیں اور کیا نہیں

غلام و مکاتب سے زکوٰۃ نہ لی جانے کی تائید میں روایات (۱۳۳۲) عبد اللہ بن نافع کہتے ہیں کہ میرے باپ کا بیان ہے کہ وہ بنو ہاشم کے غلام تھے اور انہوں نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا ، میرے پاس مال ہے کیا میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں؟ تو حضرت عمرؓ نے جواب دیا : ،،نہیں،، انہوں نے پھر سوال کیا : ،،کیا میں خیرات کر سکتا ہوں؟ حضرت عمرؓ نے جواب دیا: ،،درہم یا روٹی کی « (یعنی تھوڑی چیز خیرات دے سکتے ہو)

(۱۳۳۳) نافع کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ کہا کرتے تھے - ،،غلام کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں سے کچھ بھی دے یا غلام آزاد کرائے - یا اس میں سے کچھ بھی خیرات کرے - البتہ غلام کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مروجہ دستور کے مطابق اس میں سے کھائے اور اپنی نیز اپنے بیوی بچوں کی پوشاک کا انتظام کرے،،

(۱۳۳۵) ابن عمرؓ سے ہی نافع یہ روایت ایک اور سند سے بیان کرتے ہیں البتہ اس میں انہوں نے بیوی بچوں کا ذکر نہیں کیا۔

(۱۳۳۶) جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں - ،، غلام اور مکاتب کے مال سے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں لی جائے گی جب تک کہ وہ آزاد نہ ہو جائیں۔

(۱۳۳۷) ابن شہاب کہتے ہیں کہ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں اور نہ فطرہ کے علاوہ اس کی طرف سے اس کا مالک کوئی زکوٰۃ ادا کرے گا۔

غلام کا مال اس غلام کے مالک کی ملکیت ہوگا لہذا اس کی زکوٰۃ وہ مالک ادا کرے گا

ابو عبیدؓ - اور یہی اہل حجاز کا قول ہے۔

(۱۳۳۸) لیکن سفیان اور اہل عراق غلام کے مال پر زکوٰۃ واجب قرار دیتے ہیں۔ اس بارے میں ان کا مسلک یہ ہے کہ غلام کی کوئی ملکیت ہی نہیں ہوتی خواہ اسکا مالک اسے کسی مال کا مالک ہی کیوں نہ بنا دے ان کا کہنا ہے کہ وہ مال حسب سابق اس کے مالک ہی کا رہے گا۔ اور اس کی زکوٰۃ بھی اسی مالک پر لازم رہے گی۔

غلام کا مال غلام ہی کی ملکیت ہوتا ہے

(۱۳۳۹) ابو عبیدؓ - تاہم میرے نزدیک معمول یہ قول اہل حجاز کا ہے اور یہی حضرت عمرؓ اور جابر جیسے صحابہ کرام کی روایات کا مفہوم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام کا مال غلام ہی کی ملکیت ہوتا ہے اور اس پر اس سبب سے زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے کہ وہ مال مالک کی ملکیت سے نکل کر غلام کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔

(۱۳۳۰) اس بات کا ثبوت کہ غلام کا مال اسی کی ملکیت ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپؐ کے اس فرمان سے ملتا ہے: „جو شخص کوئی ایسا غلام خریدے جس کے پاس مال ہو تو اس کا مال فروخت کرنے والے کا ہوگا۔ اور یہ کہ خریدار شرط کر لے (کہ اس کا مال وہ خود لے گا)

اس حدیث میں آپؐ نے یہ فرما کر: „جس کے پاس مال ہو، اور یہ فرما کر۔ „اس کا مال فروخت کرنے والے کا ہوگا، اس مال کو غلام کی طرف منسوب کیا ہے۔

پھر غلام کو آزاد کرنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی حدیث مسئلہ کو اور وضاحت سے سامنے لے آتی ہے۔

(۱۳۳۱) ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ „جو کسی غلام کو آزاد کرے اور اس کے پاس مال ہو تو اس کا مال اسی کا ہوگا الا یہ کہ مالک یہ شرط لگائے کہ اس (غلام) کا مال اس (مالک) کا ہو جائے گا تو اندریں صورت وہ مال اس (مالک) کا ہو جائیگا۔

غلام و آزاد ملکیت کے قانون میں فرق ہے

(۱۳۳۲) ابو عبیدؓ۔ یہ امر قابل غور ہے کہ غلام کی ملکیت کا قانون آزاد کی ملکیت کے قانون سے جداگانہ ہے اس لئے کہ آزاد کو اپنا مال غلام کے آزاد کرانے، ہبہ اور خیرات میں خرچ کرنے اور اُڑانے کھانے کا پورا اختیار ہوتا ہے بشرطیکہ اس پر اس سلسلہ میں کوئی سابقہ قانونی بندش نہ ہو، لیکن غلام کو ان امور میں سے کسی کا بھی اختیار نہیں۔ بعض حضرات ہمارے اس مسلک سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ایسی ملکیت جو آزاد کی طرح نہ ہو اور جس

میں مالک کو خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو ملکیت نہیں کہلا سکتی۔ ہمارا جواب یہ ہے۔ ”اگر غلاموں کے جملہ احکام آزاد کے احکام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تو آپ کا یہ قول قوی حجت ہو جاتا اور آپ کے لئے یہ جائز ہوتا کہ آپ غلام کی ملکیت مال کے مسئلہ کو بھی دیگر احکام سے مشابہ قرار دے دیتے۔“

غلام و آزاد کے دیگر احکام میں اختلاف

لیکن ہمیں تو نظر آرہا ہے کہ ان ہر دو فریق کے احکام مختلف اور جداگانہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ غلام (ایک وقت میں) دو عورتوں ہی سے شادی کر سکتا ہے اور لونڈی دو طلاقوں پر ہی اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے اور طلاق کے بعد دو حیض یا ڈیڑھ ماہ عدت گذراتی ہے اسی طرح اپنے شوہر کی وفات پر دو ماہ پانچ دن کی عدت اور اگر شوہر اس سے نہ ملنے کی قسم کھا لے تو اسے دو ماہ انتظار کرنا ہوگا۔ نیز یہ کہ غلام و کنیز کو زنا کے ارتکاب پر صرف پچاس کوڑے لگائے جائیں گے اور تہمت لگانے پر چالیس کوڑے اور اسی قسم کی دیگر چیزیں ہیں جن میں غلاموں کی حیثیت آزاد سے کمتر ہو جاتی ہے مثلاً میراث، فرائض، غنیمت وغیرہ میں ان کا حصہ، گواہیوں، قرض کا اقرار اور وجوب حج اور اسی قسم کی دیگر پابندیوں میں انکی ذمہ داری ہمارا سوال ہے کہ آخر ان امور میں غلاموں کی ذمہ داریاں آزاد کی ذمہ داریوں سے کیوں کمتر رکھی گئی ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں ”کہ یہ غلاموں کا قانون ہے اور اس کی یہی شکل ہے کہ وہ آزاد کے مقابلہ میں کمتر حقوق پر مشتمل ہو، تو ہم ان سے کہیں گے ”بس یہی صورت ان کی ملکیت مال کی بھی ہوگی، یہاں بھی ان کی ملکیت کا قانون آزاد کی ملکیت کے قانون کے مقابلہ میں کمتر حقوق رکھتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی

ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مال انکی ملکیت نہ رہے (ملکیت تو یہ انہی کی رہے گی) لیکن یہ ملکیت اڑانے کھانے کی نہیں بلکہ مصلحت اور بچت کے لئے ہوگی۔ لہذا جب کوئی مالک اپنے غلام کو مال ہبہ کر دے وہ سنت کی متعین کردہ حدود و شرائط کے مطابق اس کی ملکیت ہو جاتا ہے اور یہ ملکیت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ مالک اس سے وہ مال چھین نہ لے یا اسے (غلام کو) فروخت نہ کر دے اس وقت وہ مال اس کی ملکیت میں نہیں رہے گا۔ اور اس کے آقا کے پاس واپس چلا جائے گا۔ گویا مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق غلاموں اور آزادوں کے دیگر حقوق کی طرح ان دونوں کے ملکیت مال کا قانون بھی جداگانہ ہو گیا۔ ہم یہ کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔

تاہم غلام کو اموال کا مالک بنانے سے متعلق جملہ اقوال میں سے کوئی قول بھی ہمارے لئے زیادہ اتباع کا مستحق نہیں اور یہ اس لئے کہ ہم نے غلاموں سے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا اس میں ہمیں اس مال سے متعلق سنت کے سوا کوئی قانون (و سنت) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین فرمودہ نہیں ملتا۔ اس (مال کی ملکیت) کے علاوہ جتنے قوانین (غلاموں کے متعلق) ہیں وہ صحابہ و تابعین سے مروی ہیں اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ ان ہر دو قسم کے قوانین میں سے کونسا سب سے زیادہ اتباع و عمل کا مستحق ہے۔ وہ قانون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت و محفوظ ہے یا وہ جو آپ کے سوا دوسروں سے مروی ہے؟ اگرچہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دوسرے (صحابہ و تابعین) سب ہی قابل اقتداء ائمہ ہیں۔

(۱۳۳۳) اس بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں سب سے مقدم وہ قول ہے جو مسلمانوں کے سردار اور متقین کے امام (صلی

اللہ علیہ وسلم) نے مال کو غلام کی طرف منسوب کرتے وقت فرمایا اور پھر آزاد ہونے پر وہ مال اس کا کر دیا۔ پھر رسول اللہ کا غلام کی دعوت نیز حضرت سلیمانؑ کی غلامی میں ان کا پیش کردہ ہدیہ قبول فرمانا ہمارے قول کی تائید میں مزید ثبوت فراہم کر رہا ہے لہذا ہم سب سے پہلے غلام کی ملکیت مال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ دیں گے اور بعد ازاں غلام سے متعلق دیگر احکام میں پیش و صلحاء کے فتاویٰ کی اقتداء کریں گے۔ اس لئے کہ ہم رسول اللہ کی اور ان سب حضرات کی اتباع کرنے والے اور ان سب سے مروی جو اقوال ہمیں پہنچے ان کے پیرو ہیں۔

(۱۳۳۳) پھر غلام کی ملکیت کی مزید تائید اس رخصت سے بھی ہوتی ہے جو بعض علماء نے اسے دی ہے اور وہ یہ کہ غلام لونڈی رکھ سکتا ہے ان علماء میں حضرات ابن عباسؓ ابن عمرؓ، عمر بن عبدالعزیز اور حسن وغیرہ شامل ہیں۔

اور حضرت ابن عمرؓ سے تو یہ بھی مروی ہے کہ وہ غلام کے مال پر زکوٰۃ واجب سمجھتے تھے۔

(۱۳۳۵) خالد الحذاء سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا، کیا غلام کو زکوٰۃ دینا ہوگی؟، انہوں نے پوچھا، کیا وہ مسلمان ہے؟، میں نے کہا، ہاں، تو انہوں نے کہا، ہر دو سو پر پانچ درہم، اور جو اس سے زائد ہو تو اس پر بھی اسی حساب سے۔

(۱۳۳۶) ابو عبیدؓ: اس سے بھی غلام کی ملکیت کا مزید ثبوت ملتا ہے واضح رہے کہ (ابن عمرؓ) نے غلام پر جو زکوٰۃ واجب بتائی تو اس کی وہ حیثیت نہیں جسے دوسرے ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، غلام کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی اور اس کا مال اس کے آقا کا

لئے ہوتا ہے، اس لئے کہ اگر ان کے ذہن میں بھی یہی حیثیت ہوتی تو
 انہیں اس سے یہ پوچھنے کہ وہ غلام مسلمان ہے یا کافر؟، اس لئے کہ
 دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ غلام خواہ کافر ہو یا مسلمان اس کے مال
 والا کا ایک ہی حکم ہے یعنی یہ کہ اس مال کی زکوٰۃ آقا پر واجب
 ہوگی تاہم مجھے اس بارے میں جو قول پسند ہے وہ ابن عمرؓ کا وہی
 پہلا قول ہے جو ان کے والد محترم اور حضرت جابرؓ کے ان اقوال سے
 بالکل مطابقت رکھتا ہے جنہیں ہم اس باب کے شروع میں بیان کر آئے ہیں۔
 زین کا خلاصہ یہ ہے کہ غلام پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، نہ ہی وہ
 معمولی اشیاء مثلاً درہم، روٹی کے علاوہ کوئی چیز خیرات کر سکتا
 ہے جیسے کہ حضرت عمرؓ اور دیگر علماء سے مروی ہے۔

اور حضرت ابن عباسؓ سے تو اس سے بھی زیادہ سخت روایت

آتی ہے۔

(۱۳۳۷) عبد اللہ بن ابی الہذیل حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے
 ہیں کہ ان کے پاس ایک غلام دیہاتی آیا اور اس نے دریافت کیا
 میں اپنے مالک کے مویشیوں میں ہوتا ہوں تو راہ گیر میرے پاس سے
 پلا گزرتے ہیں اور مجھ سے پینے کے لئے دودھ مانگتے ہیں، کیا میں انہیں
 دودھ پلا دیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا، ”نہیں“ اس غلام نے کہا
 اگر مجھے خطرہ ہو کہ (دودھ نہ ملنے پر) وہ مر جائے گا؟، تو انہوں
 نے کہا، اسے صرف اس قدر دودھ پلا دو کہ وہ تمہارے پاس سے نکل
 کر دوسرے (چروا ہے) تک پہنچ جائے اور پھر اپنے مالکوں کو اس
 بات کی اطلاع دیدینا، اس نے پھر (اپنے شکار سے متعلق) دریافت کیا
 میں نشانہ باز ہوں کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شکار اسی جگہ
 ڈھیر ہو جاتا ہے اور کبھی چوٹ کھا کر نکل جاتا ہے، انہوں نے کہا
 ایسا، ایسا شکار جو تمہارے سامنے ڈھیر ہو جائے اسے تو کھا لو اور جو

مار کھا کر اوجھل ہو جائے اور مر جائے تو اسے نہ کھانا „
ابو عبیدؓ: یہ ہے غلام کا قانون (زکوٰۃ)

مکاتب پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں

رہا مکاتب کے مال پر زکوٰۃ کا مسئلہ سو جہاں تک ہمارا علم
ہے سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں اس
بارے میں روایات درج ذیل ہیں۔

(۱۳۴۸) ابو الزبیر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہؓ کو یہ
کہتے سنا، غلام اور مکاتب کے مال پر قطعاً زکوٰۃ واجب نہیں
ہوتی تاآنکہ وہ آزاد کر دینے جائیں۔

(۱۳۴۹) میمون بن مہران کہتے ہیں سلسلہ میں مسروق کے پاس

سے ایک عورت گذری اور اسکے ساتھ بیل تھے جن پر سامان لدا ہوا
تھا۔ تو انہوں نے پوچھا، ”یہ کیا ہے؟“ اس عورت نے جواب دیا، ”میں

مکاتبہ ہوں، تو انہوں نے کہا، ”مکاتب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔“

(۱۳۵۰) عطاء کہتے ہیں، ”مکاتب پر زکوٰۃ واجب نہیں۔“

(۱۳۵۱) حمید کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا۔

”مکاتب کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔“

(۱۳۵۲) ابو الجہم کہتے ہیں۔ کہ میں نے سعید بن جبیرؓ سے

دریافت کیا، ”کیا مکاتب پر زکوٰۃ واجب ہے؟“ تو انہوں نے جواب دیا
”نہیں۔“

(۱۳۵۳) ابو عبید اہل حجاز و اہل عراق اور عوام کا اسی قول

پر عمل رہا ہے۔ کہ اس (مکاتب) پر زکوٰۃ واجب نہیں۔

(۱۳۵۴) لوگوں میں جو شک و شبہ ہے وہ غلام کے مال میں ہے

مکاتب کے مال میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ غلام کو تو اس

کا مالک فروخت کر سکتا ہے اور اس سے جب چاہے اس کا مال

بیچ چھین سکتا ہے۔ اسی بناء پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس (غلام) کا مالہ مال آقا کا ہے۔ لیکن یہ شکل متفقہ طور پر مکاتب کے مال میں روا ہے۔ اور مکاتب کے مالک کو جائز نہیں کہ وہ اسے (مکاتب کو) بیچ بیچدے یا اس سے مال چھین لے کیونکہ اگر یہ صورت مکاتب کے مالہ مالک کے لئے جائز ہو جائے تو پھر عام غلام اور مکاتب میں کوئی فرق نہ رہے اور مکاتب پر معنی ہو کر رہ جائے اسی وجہ سے (مکاتب پر) اس کے مالک سے بھی زکوٰۃ ساقط ہو گئی پھر مکاتب سے بھی زکوٰۃ ساقط کر دی کیونکہ وہ ابھی آزاد نہیں ہوا کہ اس پر آزاد کے مالہ مالی احکام نافذ کئے جا سکیں اور کیا خبر کہ وہ معاہدہ کے مطابق رقم دینے میں ناکام ہونے کی وجہ سے پھر غلام ہو جائے لہذا لوگوں کے نزدیک زکوٰۃ ساقط ہونے میں غلام کے حالات کی نسبت مکاتب کے مالہ حالات زیادہ واضح ہو گئے۔

— ★ —

محوالہ جات (۱) مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے معین رقم ادا کر کے آزاد ہونے کا معاہدہ کر رکھا ہو۔

گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ نیز اُن کے

متعلق سنت کی ہدایات

مسلمانوں کی انفرادی یا جنگی ضرورت میں کام آنے والے
گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ کی معافی

(۱۳۵۵) حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا - ”ہم نے تم سے گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ معاف کر
دی۔“

(۱۳۵۶) دوسری سند سے بھی حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہم نے تم سے گھوڑوں اور
غلاموں پر زکوٰۃ معاف کر دی لیکن دیگر اموال کی زکوٰۃ بحساب
چالیسواں حصہ ادا کرو۔“

(۱۳۵۷) عمرو بن شعیب اپنے باپ اور دادا کے توسط سے روایت
کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا
”آدمی کے گھوڑے اور اس کے غلام پر زکوٰۃ نہیں لی جائیگی۔“
(۱۳۵۸) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا - ”مسلمان سے اس کے غلام اور گھوڑے پر زکوٰۃ
نہیں لی جائے گی۔“

(۱۳۵۹) دوسری سند سے بھی حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”مسلمان سے اس کے غلام اور
سا اس کے گھوڑے پر کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائیگی۔“

(۱۳۶۰) ایک تیسری سند میں خود حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ
روایت مروی ہے اور انہوں نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے منسوب نہیں کی۔

(۱۳۶۱) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں، ”فی سبیل اللہ غزوہ کرنے
والے (مجاہد) کے گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔“

(۱۳۶۲) حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے، ”گھوڑوں پر اور شہد پر
زکوٰۃ نہیں ہے۔“

(۱۳۶۳) عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن المسیب
سے دریافت کیا، ”کیا ترکی گھوڑوں پر زکوٰۃ لگتی ہے؟“ تو انہوں نے
کہا، ”کہیں گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔“

گھوڑوں اور غلاموں کے مالکوں کی رضا کارانہ پیش کش قبول
کی جا سکتی ہے

(۱۳۶۳) حارثہ بن مضرب کہتے ہیں کہ شام سے کچھ لوگ
حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ”ہمیں گھوڑوں اور
غلاموں پر مشتمل کچھ مال ہاتھ لگا ہے اور ہماری دلی خواہش ہے
کہ اس میں سے کچھ زکوٰۃ لے کر اسے ہمارے لئے پاکیزہ بنا دیا جائے
“ تو حضرت عمرؓ نے کہا، ”جو کچھ مجھ سے قبل میرے دو بزرگوں نے
کیا ہے وہی میں بھی کروں گا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے صحابہ سے جن میں حضرت علیؓ بھی تھے مشورہ کیا
حضرت علیؓ نے کہا، ”ان کی یہ پیش کش اور اس خواہش کو پورا
کر دینا (خوب ہے بشرطیکہ یہ معینہ جزیہ کی صورت نہ اختیار کر لے
اور آپ کے بعد لوگ اسے (آپ کے اس عمل کو) قانون بنا کر اس کے
نہ دینے پر ان کی گرفت نہ کرنر لگیں۔“

(۱۳۶۵) سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ اہل شام نے ابو عبیدہؓ کو پیش کش کرتے ہوئے کہا،، ہمارے گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ لے لیجئے،، تو انہوں نے اسے قبول نہ کیا، پھر حضرت عمرؓ کو لکھ کر اس بارے میں استصواب کیا تو انہوں نے بھی انکار کیا پھر ان لوگوں نے حضرت عمرؓ سے زبانی بات کی لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا پھر ابو عبیدہؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا تو حضرت عمرؓ نے جواباً انہیں لکھا،، اگر وہ اپنی مرضی اور خوشی سے یہ پیش کش کر رہے ہیں تو ان سے لے لو اور جو کچھ لو انہی میں واپس دے دو اور ان کے غلاموں کو (اس میں سے) روزینہ دے دو،،

مالک کہتے ہیں،، انہی میں واپس دے دو،، کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ضرورتمندوں میں وہ تقسیم کرو۔،

(۱۳۶۶) عبدالخالق بن سلمہ شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن المسیب سے صدقہ فطر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا،، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ صدقہ فی کس ایک صاع کھجور یا نصف صاع گیہوں تھا۔ پھر جب حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو بعض مہاجرین نے ان سے گفتگو کی اور کہا،، اگر آپ منظوری دے دیں تو ہمارا خیال ہے کہ ہم اپنے غلاموں کی طرف سے ہر سال دس دس (درہم) ادا کیا کریں،، انہوں نے کہا،، آپ لوگوں کا خیال خوب ہے اور میرا خیال ہے کہ میں ان غلاموں کے لئے دو جریب ماہانہ روزینہ مقرر کر دوں،، اس طرح امیر المومنین نے جو کچھ انہیں دیا وہ اس سے زیادہ تھا جو ان سے لیتے تھے۔،

ابو عبیدہؓ : یہاں صدقہ سے مراد غلام کی طرف سے صدقہ فطر ہے افزائش نسل اور تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ

(۱۳۶۷) ابو عبید :- بعض کوفی علماء ایسے گھوڑوں کی زکوٰۃ کے قائل ہیں جو ریوڑ کی شکل میں افزائش نسل کے لئے رکھے جاتے ہیں چنانچہ ان کا قول ہے ،، اگر (مالک) چاہے تو ہر گھوڑے پر ایک دینار ادا کر دے یا پھر گھوڑوں کی قیمت لگوا کر اس پر زکوٰۃ ادا کرے ،، ان کا یہ بھی قول ہے ،، اگر گھوڑے بفرض تجارت ہوں تو ان کی حیثیت تاجروں کے دیگر اموال (تجارت) کی سی ہو گی جس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی ۔

افزائش نسل کیلئے پالے جانے والے گھوڑے زکوٰۃ سے مستثنی ہوں گے

(۱۳۶۸) ابو عبید جہاں تک اس قول میں تجارت کا تعلق ہے وہ بجا ہے لیکن افزائش نسل کے لئے گھوڑوں پر جو زکوٰۃ عائد کی ہے اس کا نہ تو اتباع سنت سے تعلق ہے اور نہ عقل و نظر سے :-
اتباع سنت سے تو اس لئے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے گھوڑوں کی زکوٰۃ معاف فرمادی اور اس بارے میں افزائش نسل یا کسی اور ضرورت کی بناء پر پرورش کی کوئی تخصیص و تفریق نہیں فرمائی اور اسی عمومیت پر آپ کے بعد تمام ائمہ و علماء کا عمل رہا لہذا سنت تو یہی ہے ۔

رہا عقل و نظر کا تعلق سو ایسے شخص کے لئے جو گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب سمجھتا ہے لازم تھا کہ وہ گھوڑوں کو مویشیوں سے مشابہت کی بنا پر مویشی جیسا قرار دیتا اس لئے کہ وہ مویشیوں کی طرح ہی ریوڑ کی شکل میں (افزائش نسل کے لئے) پالے جاتے ہیں لیکن اس نے ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار نہ کیا ۔ حالانکہ متعدد تابعین حضرات کی روایات میں، گھوڑوں کے لئے لفظ ،، سائمہ، یعنی ریوڑ کی شکل میں افزائش نسل کے لئے پالے جانے

والی مویشی استعمال ہوا ہے اور بایں ہمہ وہ گھوڑوں پر سے زکوٰۃ ساقط کرنے کے قائل ہیں :-

(۱۳۶۹) ابراہیم کہتے ہیں، ”ان گھوڑوں پر جو افزائش نسل کے لئے ریوڑ بنا کر پالے جائیں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی“

(۱۳۷۰) حسن کہتے ہیں، ”ریوڑ بنا کر (افزائش نسل کے لئے) پالے جانے والی گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی“

(۱۳۷۱) عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، ”ریوڑ بنا کر افزائش نسل کے لئے پالے جانے والی گھوڑوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی“

افزائش نسل اور تجارت کیلئے پالے جانے والی گھوڑے زکوٰۃ سے مستثنی ہوں گے

(۱۳۷۲) ان تمام روایات کے ساتھ بعض اہل حدیث علماء کا قول ہے کہ گھوڑے خواہ افزائش نسل کے لئے ریوڑ بنا کر پالے جائیں یا تجارت کے لئے ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اور ان کا استدلال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہے کہ،

”ہم نے تم سے گھوڑوں اور غلاموں پر زکوٰۃ معاف کر دی ہے“

وہ کہتے ہیں چونکہ حضور نے اس میں کسی استثناء کے بغیر عمومیت رکھی ہے لہذا کسی قسم کے گھوڑوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی

گھوڑوں کی زکوٰۃ کے سلسلہ میں راہ اعتدال ابو عبیدؓ :- اس طرح گروہ اول نے ہر دو صورت میں زکوٰۃ واجب

کر دی اور گروہ ثانی نے ہر دو صورت میں زکوٰۃ ساقط قرار دے دی لیکن میرے نزدیک دونوں اقوال میں سے ایک تو غلو پر مبنی ہے دوسرا

کوتاہی پر۔ ان دونوں میں اعتدال کا مسلک یہ ہے کہ ان گھوڑوں پر تو

زکوٰۃ واجب کی جائے جو بغرض تجارت ہوں اور جو بغرض افزائش نسل ہوں ان سے زکوٰۃ ساقط کر دی جائے۔

اسی مسلک پر ہم نے علماء کو پایا ہے اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کو زیادہ جانتے والے ہیں۔
(۱۳۷۳) اور یہی سفیان بن سعید، مالک بن انس اور اہل عراق و اہل حجاز و اہل شام کا مشترکہ قول ہے اور مجھے اس بارے میں ان کے درمیان کسی اختلاف کا علم نہیں ہے

— * —

زمین سے پیدا ہونے والے غلہ جات اور

پھلوں کی زکوٰۃ نیز اُن پر عشر (۱/۱۰) یا نصف
عشر (۱/۲۰)

واجب ہونے کا بیان

زمین کی پیداوار میں سے جن چیزوں پر از روئے سنت زکوٰۃ
واجب ہوتی ہے،

زمین کی وہ پیداوار جس پر سنت نے زکوٰۃ متعین کی
(۱۳۴۳) عمرو بن عثمان بن عبداللہ بن مہب کہتے ہیں کہ میں
نے موسیٰ بن طلحہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے یمن بھیجتے وقت معاذ بن جبلؓ کو حکم دیا کہ وہ گیہوں جو،
کھجوروں (۱) اور انگور پر زکوٰۃ لیں۔

(۱۳۴۵) دوسری سند سے عمرو بن عثمان موسیٰ بن طلحہ سے
روایت کرتے ہیں۔ معاذؓ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ گیہوں جو،
کھجوروں انگور۔ (ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ راوی
نے یہ کہا تھا) یا کھجور اور کشمش کہا تھا (۲)۔ نیز سلت (ایک
قسم کے سفید بے چھلکے والے جو) اور زیتون پر زکوٰۃ وصول کریں۔

- (۱۳۷۶) ابراہیم کہتے ہیں کہ گیہوں، جو، کھجور، کشمش اور سلت (ایک قسم کا سفید بے چھلکوں والا جو) پر زکوٰۃ لی جائے گی۔
- (۱۳۷۷) طاؤس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذؓ کو یمن بھیجا تھا تو وہ گیہوں اور جو کی زکوٰۃ کے عوض کپڑے لے لیا کرتے تھے۔
- (۱۳۷۸) حضرت ابن عمرؓ سے پہلوں اور زرعی پیداوار کی زکوٰۃ سے متعلق روایت ہے کہ یہ زکوٰۃ کھجوروں کے درختوں (انگور، یا گیہوں اور جو کی پیداوار پر لی جائے گی۔
- (۱۳۷۹) حسن سے روایت ہے کہ وہ صرف گیہوں، جو، کھجور اور کشمش پر زکوٰۃ واجب سمجھتے تھے۔
- (۱۳۸۰) ایک اور سند سے حسن اور ابن سیرین دونوں سے یہی مضمون مروی ہے لیکن اس کی عبارت اس طرح ہے: "زکوٰۃ نو چیزوں پر واجب ہے۔ سونا۔ چاندی۔ اونٹ۔ گائے۔ بیل، بھیڑ بکری۔ گیہوں۔ جو۔ کھجور اور کشمش۔
- (۱۳۸۱) ابو عبیدؓ: یہی ابن ابی لیلیٰ اور سفیان بن سعید کا قول ہے کہ زمین کی پیداوار میں سے سوائے ان چار اصناف کے اور کسی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سنت چھوڑی اور اس کا حضرت معاذؓ کو حکم دیا، پھر یہی حضرت ابن عمرؓ کا قول بھی ہے
- (۱۳۸۲) پھر اسی جیسی ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے بھی مروی ہے۔
- (۱۳۸۳) حضرات حسن اور ابن سیرین کا بھی یہی فتویٰ رہا۔
- (۱۳۸۳) ابو عبیدؓ: اس کے علاوہ ائمہ فقہاء سے دوسرا قول بھی منقول ہے جس میں انہوں نے ان اصناف میں کچھ کمی بیشی کی ہے۔

(۱۳۸۵) اضافہ کرنے والوں میں حضرات ابن عباسؓ، ابراہیم، عمر بن عبدالعزیز، مکحول، زہری اوزاعی، مالک بن انس اور تمام اہل عراق ہیں، البتہ عراقیوں میں سے ابن ابی لیلی سفیان اور ان کے ہم خیال اس سے مستثنیٰ ہیں۔

(۱۳۸۶) کمی کرنے والوں میں شریح اور شعبی ہیں۔

سنت کی بیان کردہ اشیاء پر فقہاء کا اضافہ

اضافہ کرنے والوں کے اقوال یہ ہیں :

(۱۳۸۷) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں، ”زکوٰۃ گیہوں جو

کھجور، کشمش، سلت (سفید بے چھلکے والا جو) اور زیتون پر ہے“

(۱۳۸۸) ابراہیم کہتے ہیں، ”زکوٰۃ گیہوں جو، کھجور، کشمش

سلت (سفید بے چھلکے والے جو) اور جوار (یا مکی) پر ہے“

(۱۳۸۹) ایک اور سند سے ابراہیم ہی سے اسی مضمون کی

روایت ہے، لیکن اس کی سند کے ایک راوی شعبہ کو سلت (سفید

بے چھلکے والے جو) یا جوار (یا مکی) میں شک ہے۔ (یعنی یہ دونوں

نہیں بلکہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے)

(۱۳۹۰) مکحول سے روایت ہے کہ انہوں نے دالوں (۳) پر بھی

گیہوں جو، کھجور اور کشمش کی طرح زکوٰۃ واجب بتائی ہے۔

(۱۳۹۱) عمر بن عبدالعزیز کے رجسٹر میں لکھا تھا: ”دالوں پر

اسی طرح زکوٰۃ لی جائے گی۔ جیسے گیہوں جو اور سلت پر لی

جاتی ہے۔

(۱۳۹۲) عمر بن عبدالعزیز نے لکھا تھا۔ ”چنوں اور مسور پر

زکوٰۃ لی جائے گی۔“

(۱۳۹۳) زہری کہتے ہیں کہ مسالہ جات (کے بیج) بمنزلہ غلہ

ہیں ان پر زکوٰۃ دی جائے گی۔

(۱۳۹۳) مالک بن انس کہا کرتے تھے کہ تمام دالوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، دالوں سے ان کی مراد غلہ کی قسمیں ہیں جن میں، مسور، چنا، چاول، مٹر اور دھینا (یاتل) اور اسی قسم کی تمام اقسام شامل ہیں (جو پھلیوں میں پیدا ہوتی ہیں)

(۱۳۹۵) ابو عبیدؓ :- یہی اوزاعی کا قول ہے اور ابن ابی لیلیٰ اور سفیان کے علاوہ تمام اہل عراق کا بھی۔

امام مالک مختلف اصناف کے غلوں کو ملا کر پانچ و سق ہوجانے پر زکوٰۃ کے قائل ہیں،

(۱۳۹۶) البتہ مالک اس قسم کے غلہ کی زکوٰۃ کے بارے میں اوزاعی اور اہل عراق سے بھی زیادہ سخت بات کے قائل ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ غلہ کی تمام مختلف اصناف کو ملا کر دیکھا جائے گا۔ کہ ان کا وزن پانچ و سق (ہو گیا ہے یا نہیں اگر) ہو گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح گیہوں اور جو (دونوں کو بھی ملا کر دیکھا جائے گا۔) اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس ضمن میں سلت (سفید بے چھلکے والے جو) کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ یہ اصناف (زکوٰۃ کے لئے) باہمدگر ملا دی جائیں گی۔ اس طرح مالک ان تین اصناف کو ایک نوع قرار دیتے ہیں اس لئے کہ یہ لوگوں کی روزی (خوراک) ہے اور انہوں نے تمام دانوں کو (جو دالیں کہلاتی ہیں) ایک نوع قرار دیا ہے۔

مالک گیہوں، جو اور سلت کو ایک صنف اور دالوں کو ایک صنف قرار دیتے ہیں

(۱۳۹۷) ان کا استدلال حضرت عمرؓ کے اس عمل سے ہے کہ انہوں نے ان گیہوں پر جو شام کے نبطی مدینہ لاتے تھے بیسواں حصہ لیا اور دالوں پر دسواں حصہ، ان کا کہنا ہے کہ اس طرح انہوں نے دالوں

کی قسم کے غلہ کو ایک چیز قرار دیا اور گیہوں کو اس سے الگ شرے قرار دیا۔

(۱۳۹۸) مجھ سے یہ سب کچھ۔ یا اس کا بیشتر حصہ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا۔ اور وہ (کہتے تھے کہ مالک) جو کو گیہوں میں ملانے کے لئے یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ زکوٰۃ میں سونے کو چاندی میں ملا کر (حساب کیا) جاتا ہے۔

اہل عراق ہر صنف کے جداگانہ پانچ و سق ہونے پر زکوٰۃ کے قائل ہیں۔

ابو عبید :- جنہاں تک اہل عراق کا تعلق ہے۔ وہ ان اشیاء میں سے کسی چیز پر اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں سمجھتے جب تک کہ ان میں سے ہر صنف جداگانہ پانچ و سق یا اس سے زائد نہ ہو جائے اور وہ اس کے قائل نہیں کہ ایک صنف کو دوسری میں ملا کر (مجموعی وزن پر زکوٰۃ کا) حساب کیا جائے اور یہی اوزاعی کا قول ہے۔

(۱۳۰۰) محمد بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی سے دریافت کیا۔ کیا گیہوں کو ججو اور دیگر غلوں میں زکوٰۃ کے لئے باہمدگر ملا کر حساب کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا: ”نہیں“

(۱۳۰۱) عطاء کہتے ہیں ”زکوٰۃ کے لئے غلوں کو باہمدگر ملایا نہیں جائے گا۔“

ابو عبید: ہمیں نہیں معلوم کہ پیشتر و علماء میں سے کسی نے زکوٰۃ کے لئے مختلف اصناف کو باہمدگر ملانے کا مسلک اختیار کیا ہو، بس ایک روایت ہے جو ابن المبارک، عکرمہ سے روایت کرتے ہیں:

(۱۳۰۲) عکرمہ کہتے ہیں کہ اگر جو کے کچھ ذہب (یمن کا مشہور پیمانہ) اور کنگنی (یا باجرہ) کے کچھ جو علیحدہ علیحدہ

زکوٰۃ کے لئے ناکافی ہوں اور ملانے سے ان کا مجموعہ زکوٰۃ واجب ہونے کے مقدار کو پہنچ جائے ، تو انہیں ملا لیا جائے گا۔ اس روایت کے ایک راوی ، معمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات ایوب سے کہی تو انہوں نے اسے پسند نہ کیا۔

ابو عبید : غلوں کو باہمدگر ملانے کے سلسلہ میں اس روایت اور مالک کے قول کے سوا کوئی چیز نہ مل سکی۔

ہم نے اس باب کے شروع میں غلہ کی جن چار اصناف کو مرفوع اور غیر مرفوع اسناد سے بیان کیا تھا یہاں تک ان لوگوں کے اقوال ہیں جو ان چار اصناف میں اضافہ کے قائل ہیں۔ اب ان لوگوں کو لیجئے جو ان میں کمی کر دینا۔

سنت کی بیان کردہ اشیاء میں سے فقہا کا بعض کو کم کر دینا (۱۴۰۳) شریح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ گیہوں ، جو اور کھجور پر لی جائیگی اور وہ انگوروں پر زکوٰۃ واجب نہیں سمجھتے تھے۔

(۱۴۰۴) شعبی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ گیہوں جو اور کھجوروں پر لی جائیگی۔

اسی طرح مجموعی طور پر اس باب میں چار مختلف اقوال ہو گئے ہیں۔

اصناف میں اضافہ یا کمی کرنے والوں کے چار مختلف اقوال اور ان میں سے ہر ایک کا استدلال

ایک قول تو ان لوگوں کا ہے جو صرف گیہوں ، جو، کھجور (کے درختوں) اور انگور پر زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں، ان حضرات کا تمام تر اعتماد احادیث و آثار پر ہے وہ بلا کسی کمی بیشی کے صرف انہی کی اتباع کرتے ہیں۔ اور سرمو اس سے تجاوز نہیں کرتے۔

دوسرا قول ان لوگوں کا ہے جو اس میں صرف سفید بے چھلکے والے جو (سلت) اور جوار (یا مکتی) کا اضافہ کرتے ہیں۔ ان کی تاویل یہ ہے۔ یہ دونوں غلے گیہوں کی جنس سے ہیں۔ اگرچہ گیہوں کھانے میں ان سے افضل ہے۔

(۱۳۰۵) ان کی تائید سعد بن ابی وقاصؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ سلط (سفید بے چھلکے والے جو) کو گیہوں (یا گیلے سلط) کے عوض دیا جا سکتا ہے تو انہوں نے اسے ناپسند کیا۔

ابو عبید :- اسی بناء پر مدینہ والے کہتے ہیں ،،سلط (سفید بے چھلکے والے) گیہوں یا جو کے عوض صرف اسی شکل میں دینے جا سکتے ہیں جبکہ وہ مقدار میں برابر برابر ہوں اس لئے کہ یہ تینوں غلے ان کی نظر میں ایک نوع ہیں۔ اسی طرح جوار (یا مکتی) بھی بعض لوگوں کے نزدیک گیہوں کی طرح ہے کیونکہ بہت سی خلق خدا۔ جن میں سیاہ فام وغیرہ شامل ہیں۔ — خوراک کے سلسلہ میں صرف اسی پر گذر کرتی ہے اور اسی پر ان کی زندگی کا انحصار ہے۔

(۱۳۰۶) تیسرا قول ان لوگوں کا ہے جو تمام اقسام غلہ پر زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود سے متعلق چیزوں کا ذکر فرمایا تو ان میں سے صرف چھ چیزوں کا معین طور پر نام لیا ، سونا ، چاندی ، گیہوں جو، کھجور اور نمک۔

لیکن بعد ازاں علماء نے تمام ناپی اور تولی جانے والی اشیاء کو اسی سنت پر قیاس کر لیا، اسی اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے جب ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زکوٰۃ میں آپ نے

بھیڑ گئیوں، جو، کھجور اور کشمش (منقرے) کی چار اصناف ہی کا ذکر
 فرمایا کہ یہی وہ چیزیں تھیں جنہیں وہ لوگ روزی اور کھانے کے
 لیے جمع کیا کرتے تھے تو ہم نے اسی فہرست میں ان بقیہ کھانے جانے والے
 پھل وغلوں اور پھلوں کو شامل کر لیا جو ان سے ملتے جلتے ہیں اور جو
 انہی چاروں کی طرح ناپے تولے جانے میں ایک حکم رکھتے ہیں۔
 لفظ و سق سے استدلال

(۱۳۰۷) پھر یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
 حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ”پانچ و سق سے کم مقدار پر
 زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔“

اور کہتے ہیں کہ و سق کا لفظ ان تمام ناپے جانے والی چیزوں کو
 دیکھنے میں لے لیتا ہے جنہیں خوراک بنایا جاتا ہے
 (۱۳۰۸) باقی رہے جو تھے قول والے جو کشمش (منقرے) کو نکال کر
 صرف گیہوں، جو اور کھجور ہی پر زکوٰۃ واجب سمجھتے ہیں سو وہ
 کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو صرف انہی
 چیزوں کے بارے میں حکم دیا تھا جو ان کے شہریوں اور دیہاتیوں
 کی خوراک اور روزی کے سلسلہ میں جانی پہچانی تھیں۔ اور یہ
 صرف تین اصناف تھیں۔ گیہوں اور جو شہریوں کے لئے اور کھجور
 دیہاتیوں کے لئے۔ اور اس لحاظ سے کشمش (منقرے) خارج ہو جانے
 لگا ہے۔

ان حضرات کا کہنا ہے کہ امیروں پر اقیروں کے لئے جو زکوٰۃ
 واجب کی گئی ہے تو وہ صرف ان اشیاء پر ہے جو اللہ کے بعد انہیں
 زندہ رکھنے کے لئے ناگزیر ہوں، مثلاً اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ بکری، پر
 زکوٰۃ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر اور
 گدھوں کو چھوڑ کر خصوصی طور پر نامزد فرمایا۔ اس لئے کہ اللہ

تعالیٰ نے اول الذکر مویشیوں کا دودھ اور گوشت لوگوں کے لئے معاش بنایا۔ نہ کہ موخر الذکر کا، اسی بناء پر اول الذکر قسم پر زکوٰۃ مقرر کی گئی اور موخر الذکر پر نہیں۔

اس سے استنباط کرتے ہوئے یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہی حال خوراک میں ان تینوں اشیاء گیہوں جو اور کھجور کا ہے کہ عربوں میں انہی کا شمار روزی اور معاش میں ہے۔

ابو عبید :۔ الغرض ان اقوال میں سے ہر قول کا قائل اپنے لئے کچھ دلائل اور وجوہ جواز رکھتا ہے جن کا ہم نے ان کی طرف سے اظہار کیا، واللہ اعلم ان کا منشا کیا تھا۔

(۱۳۰۹) تاہم ان میں سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت پر مبنی قول پسند ہے یعنی یہ کہ صرف انہی چار اصناف پر زکوٰۃ واجب ہوگی جن کو آپ نے نام لیکر بطور سنت متعین فرما دیا ہے۔ اور اس کی تائید صحابہ و تابعین کے اقوال سے ہو رہی ہے، پھر یہی مسلک ابن ابی لیلیٰ اور سفیان نے بھی اختیار کیا ہے۔

اور یہ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ زمین کی پیداوار میں لوگوں کو اور بھی اموال (غلیٰ وغیرہ) ملتے ہیں۔ دیگر اصناف سے اعراض فرماتے ہوئے خصوصی طور پر انہی چار اصناف کا نام لیا، تو آپ کا ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہی ہمارے نزدیک اس امر کی دلیل ہے کہ آپ نے ان پر سے اسی طرح زکوٰۃ معاف فرما دی جس طرح گھوڑوں اور غلاموں کو زکوٰۃ معاف فرمائی عقل و نظر، قیاس و تشبیہ و تمثیل کی تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب کسی بارے میں کوئی جاری سنت موجود نہ ہو، لیکن جب سنت مل جائے تو لوگوں پر اس کی اتباع لازم ہو جاتی ہے۔

ان حالات میں ابو موسیٰؓ کی حدیث - خواہ وہ مسند نہ ہو -
 لہ ہمارے لئے مقتدا و رہنما ہوگی اس لئے کہ صحابہ و تابعین میں سے
 بھی بعض نے اس کی اتباع کی ہے، اور اس لئے بھی کہ رسول اللہ سے
 اس سے زیادہ قوی سند اور ثابت تر متن کے ساتھ ہمیں کوئی ایسی
 حدیث نہیں ملتی جو اس حدیث کی تردید کرتی ہو۔

حوالہ جات

- (۱) یہاں کھجوروں کے لئے کھجور کے درختوں کا لفظ „النخل“ ہے (مترجم)
- (۲) زیب کا ترجمہ کشمش کیا گیا ہے اس سے مراد خشک انگور ہیں خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے منقے
 (مترجم)
- (۳) یہاں عربی لفظ „القطنیہ“ ہے جو ان تمام دالوں والے دنوں کے لئے بولا جاتا ہے جو بالعموم پھلیوں
 میں لگتے ہیں مثلاً سیم - باقلار، لویا، مٹر، ماش، مونگ وغیرہ۔

زرعی پیداوار کی وہ کم سے کم مقدار جس پر
زکوٰۃ

واجب ہوتی ہے نیز اس پیداوار میں سے کس پر

دسواں اور کس پر بیسواں حصہ زکوٰۃ ہوگی

دسواں اور بیسواں حصہ زکوٰۃ کی زمینیں

(۱۳۱۰) بسر بن سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے بارانی زمین کی پیداوار نیز (بعل (۱)) اپنی جڑوں سے پانی
پی لینے والے (کھجور کی قسم کے) درختوں کی پیداوار اور چشموں
(ندی، نہروں) سے سیراب کی جانے والی زمینوں کو پیداوار پر دسواں
حصہ زکوٰۃ اور رھٹوں (اور دیگر آلات کے ذریعہ سے سیراب کی جانے
والی زمینوں کی پیداوار پر بیسواں حصہ زکوٰۃ، فرض فرمایا۔

(۱۳۱۱) حکم بنا عتیبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے معاذ بن جبلؓ کو جب وہ یمن میں تھے یہ لکھا،، بارانی زمینوں
یا (غیل (۱)) چشمہ (ندی نالوں نہروں) سے سیراب کی جانے والی
زمینوں کی پیداوار پر دسواں حصہ زکوٰۃ اور (غرب (۱)) ڈول (یارھٹ)
سے سیراب کی جانے والی زمینوں کی پیداوار پر بیسواں حصہ زکوٰۃ
لو۔

(۱۳۱۲) محمد بن عبدالرحمن انصاری کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی اور حضرت عمرؓ کے مکتوب گرامی میں لکھا تھا عِشْرِي (۱) بارانی زمین جو بارش یا نہروں سے سیراب ہو اور اپنی جڑوں سے پانی کھینچ لینے والے درختوں کی پیداوار پر دسواں حصہ اور اس کھیتی پر جس کو (نواضع (۱) جانوروں کے ذریعہ (رہٹ ڈول سے) سیراب کیا جائے بیسواں حصہ زکوٰۃ ہوگی۔

(۱۳۱۳) عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں (بعل (۱) اپنی جڑوں سے پانی کھینچ لینے والے درختوں یا چشموں سے سیراب ہونے والی نیز (عِشْرِي (۱) بارانی زمینوں کی پیداوار میں دسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اور جو جانوروں کے ذریعہ رھٹ یا ڈول سے سیراب ہوں ان پر بیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔

(۱۳۱۴) ایک اور سند سے بھی عبداللہ ابن عمرؓ ہی سے یہی مضمون مروی ہے۔

(۱۳۱۵) ایک اور سند سے یہی مضمون عبداللہ بن عمرؓ اپنے والد حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔

ابو عبید :۔ البتہ مؤخر الذکر حدیث مرفوع ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ محفوظ بھی ہے یا نہیں۔

(۱۳۱۶) حضرت علیؓ کہتے ہیں۔ بارانی زمینوں پر دسواں حصہ اور (دوالی و نواضع (۱) رھٹ اور جانوروں کے ذریعہ آبپاشی کی جانے والی زمینوں پر بیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔

(۱۳۱۷) ابراہیمؓ کہتے ہیں (دالیہ اور غرب (۱) رھٹ یا چرس (بڑے ڈول) سے سیراب کی جانے والی زمینوں پر بیسواں حصہ اور (فتح) ندی نالوں نہروں سے سیراب کی جانے والی یا بارانی زمینوں پر دسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔

(۱۳۱۸) مجاہد کہتے ہیں ،، بارانی یا چشموں سے سیراب ہونے والی زمینوں پر دسواں حصہ اور (غرب یا دالیہ (۱)) چرس یا رھٹ سے سیراب ہونے والی زمینوں پر بیسواں حصہ زکوٰۃ ہے ۔

(۱۳۱۹) ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے دریافت کیا ،، ایسے شخص کی زمین کا کیا حکم ہوگا ۔ جس کی زمین کبھی کنوؤں سے سیراب کی جائے اور کبھی چشموں سے ،، تو انہوں نے کہا ،، جس ذریعہ سے زیادہ تر سیراب کی جائے وہ شمار کیا جائے گا ۔

(۱۳۲۰) ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطار سے پوچھا (کظائم (۱) ندی نالوں اور نہروں سے جو کھجور کے درخت یا انگور کی بیلین سیراب کی جاتی ہیں ۔ ان پر کس حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی؟ ،، تو انہوں نے کہا ،، دسواں حصہ ،،

(۱۳۲۱) ابن جریج ابو الزبیر کے واسطہ سے جابر بن عبد اللہ سے اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں ،، ان پر دسواں حصہ ہوگا ،، ابو عبید ۔ سیرابی اور آپاشی کے سلسلہ میں ان احادیث میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں ۔ جن کی تفسیر یہ ہے ۔

بعل

وہ کھجور وغیرہ کے درخت جو اپنی جڑوں سے بغیر بارش وغیرہ کے پانی کھینچ لیتے ہیں ان کے لئے ،، بعل ،، کا لفظ استعمال ہوا ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ ،، بعل ،، سے مراد بارش سے سیراب ہونے والی کھیتی (یا باغات) ہے لیکن میرے نزدیک اول الذکر معنی درست ہیں اس لئے کہ حدیث میں ان دونوں سیرابیوں کی تفریق برقرار رکھتے ہوئے یوں کہا گیا ہے ۔

فیما سقت السماء وفى البعل ۔

بارانی زمین اور بعل میں ، (دیکھنے اوپر نمبر ۱۳۱۰)

اسی طرح سیرابی کی دو جداگانہ قسمیں ہوتیں۔ یہ تو مرفوع حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور یہی چیز حضرت ابن عمرؓ کی روایت نمبر ۱۳۱۳ میں۔

ماکان بعلاً او عشریاً۔

اپنی جڑوں سے سیراب ہونے والے درخت یا بارانی زمین کے الفاظ سے ظاہر کی گئی ہے جن سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جداگانہ دو قسمیں ہیں۔

عشری

بارانی زمین کو „عشری“ کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں عوام کی بولی میں اسے „عذی“ کہا جاتا ہے

غیل

ہررواں اور بہتا پانی جیسے نہروں، چشموں، نالوں کا پانی „غیل“ کہلائے گا۔

کظائم

کظائم بھی نالوں ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ اور یہی کیفیت فتح کی ہے جس کا اطلاق غیل کی طرح بہتے پانی پر ہوگا۔

فتح

„البتہ فتح“ کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ زمین میں اس کی نہریں بہاڑ کر اس سے پانی پینے کے لئے اس کے دھانے کھولدیئے جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا سیرابی زمین کے وہ ذرائع ہیں جن پر دسواں حصہ زکوٰۃ لی جاتی ہے اب دوسری قسم کے ذرائع آب پاشی کا ذکر ہوتا ہے (۲)۔

النواضع اور السوانی

وہ اونٹ جن سے زمینوں کی آب پاشی کا کام لیا جاتا ہے۔

»نواضع« کہلاتے ہیں اور یہی بعینہ السوانی ہیں۔ (یعنی رہتیں جن کو مختلف جانوروں کے ذریعہ چلایا جاتا ہے) یہی صورت الغرب کی ہے۔

الغرب

جس کے معنی بڑا ڈول (چرس) ہے جسے آب پاشی کرنے والا اونٹ (یا دوسرا جانور) کھینچتا ہے اور یہی مفہوم الرشا سے ہے جس کے معنی الرشا

اسی رسی کے ہیں جسکے ذریعہ پانی کھینچا جاتا ہے، الغرض مذکورہ بالا تمام الفاظ النواضع الوانی، الغروب، الرشا سے مفہوم ایک ہی ہے۔

الدالیہ اور الناعورۃ

چھوٹے چھوٹے ڈول (ڈبے وغیرہ جنہیں چکیاں گھماتی ہیں) یعنی رھٹ (الدالیۃ کہلاتے ہیں اور بالکل یہی چیز »ناعورۃ« بھی ہے۔ یہ آب پاشی کے وہ ذرائع ہیں جن پر بیسواں حصہ زکوٰۃ لی جاتی ہے۔

اول الذکر ذرائع کے مقابلہ میں موخر الذکر ذرائع پر کم زکوٰۃ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ موخر الذکر ذرائع میں کسانوں کو ایسی محنت و مشقت اور تگ و دو کرنا پڑتی ہے جو اول الذکر ذرائع رکھنے والے کسانوں کو نہیں کرنا پڑتی۔

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ان دو ذرائع سے سیراب ہونے والی زمینوں کی پیداوار کا دسواں یا بیسواں حصہ اس وقت نکالا جائے گا۔ جبکہ ان کی پیداوار کی مقدار پانچ وسق یا اس سے اوپر ہو جائے اس کی تصریح سنت و آثار سے ہوتی ہے۔

زرعی پیداوار کے پانچ وسق ہونے پر زکوٰۃ (۱۳۲۲) ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (زمین کی پیداوار پر) پانچ وسق سے کم مقدار پر زکوٰۃ نہیں اور پانچ اونٹ سے کم پر زکات نہیں۔ اسی طرح پانچ اوقیہ (۲۰۰ درہم چاندی) سے کم پر زکوٰۃ نہیں (۱۳۲۳) ایک اور سند سے یہ مضمون حضرت ابن عمرؓ سے غیر مرفوع مروی ہے (یعنی اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے)

ابو عبید :- یہ روایت ایک اور سند سے ابن عمرؓ سے مرفوع بھی بیان کی جاتی ہے (یعنی ابن عمرؓ نے یہ روایت حضور سے بیان کی ہے)

(۱۳۲۴) حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مضمون روایت کرتے ہیں۔

(۱۳۲۵) ابو سعید خدریؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ”پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔“

(۱۳۲۶) محمد بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی اور حضرت عمرؓ کے مکتوب گرامی میں ہے، ”کسی زمین سے پیدا ہونے والی چیز پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں لی جائے گی تا آنکہ وہ پانچ وسق نہ ہو جائے۔“

(۱۳۲۷) حضرت جابرؓ کہتے ہیں۔ ”پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔“

(۱۳۲۸) ابراہیم اور حسن دونوں کہتے ہیں، ”غلہ کی کسی صنف پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں لی جائے گی تا آنکہ وہ پانچ وسق نہ ہو جائے۔“

(۱۳۲۹) ایک اور سند سے حسن سے یہی مضمون مروی ہے۔

(۱۳۳۰) مکحول کہتے ہیں، ”جب پانچ وسق ہو جائیں۔ یعنی

پچھتر مدی تو ان پر عشور (دسواں یا بیسواں حصہ) واجب ہوگا۔

لیکن اس مقدار سے کم پر کوئی عشور نہیں۔

ابو عبید :- پانچ وسق سے متعلق ہماری مذکورہ بالا احادیث ہی

پر سفیان بن سعید اوزاعی اور مالک کا استناد تھا۔

(۱۳۳۱) اس بارے میں مالک کے متعلق مجھے یحییٰ بن عبداللہ بن

بکیر نے اطلاع دی۔

(۱۳۳۲) اور اوزاعی کے متعلق ہشام بن اسماعیل نے محمد بن

شعب کی وساطت سے اطلاع دی

(۱۳۳۳) یہی اہل عراق کی اکثریت کا قول ہے البتہ اوزاعی اور

سفیان دونوں کا یہ خیال تھا کہ زکوٰۃ دینے وقت دو مختلف انواع کو

یکجا نہیں کیا جائے۔ لیکن مالک کا خیال تھا کہ انہیں یکجا کر لیا

جائیگا۔ ہم اس مسئلہ پر پہلے باب میں روشنی ڈال چکے ہیں۔

(۱۳۳۴) اور صرف ابو حنیفہ کے علاوہ تمام اہل عراق اوزاعی

اور سفیان کے ہمنوا ہیں۔

حوالہ جات

- (۱) ان الفاظ کی شرح آگے چل کر نمبر ۱۳۲۱ کے تحت خود ابو عبید نے کی ہے۔
- (۲) ان الفاظ کی شرح آگے چل کر نمبر ۱۳۲۱ کے تحت خود ابو عبید نے کی ہے۔
- (۳) ان الفاظ کی شرح آگے چل کر نمبر ۱۳۲۱ کے تحت خود ابو عبید نے کی ہے۔
- (۴) واضح ہے کہ اس دوسری قسم میں وہ تمام دیگر ذرائع آپ باقی شمار کئے جائیں گے جو انسانوں نے دوسری طاقتوں کو مسخر کر کے ان کے ذریعہ ایجاد کئے ہیں (مترجم)

زکوٰۃ کیلئے پھلوں کی مقدار کا تخمینہ لگانے،
نیز عاریت

دیئے ہوئے درختوں کے مسئلہ میں سنت کی
رہنمائی

نصف پیداوار پر معاملہ کرنا :-

(۱۳۳۵) حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اور اس کے کھجور کے باغات وہاں کے
قدیم یہودی باشندوں کو اس شرط پر دیدیئے کہ وہ اس کی نصف
پیداوار خود لیں گے اور نصف مسلمانوں کو دیں گے۔ (۱)

(۱۳۳۶) حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے خیبر والوں سے کھیتوں اور پھلوں کی پیداوار کے نصف نصف
پر معاملہ طے کیا تھا۔

پیداوار کا تخمینہ

(۱۳۳۷) شعبی کہتے ہیں : " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خیبر کا علاقہ وہاں کے باشندوں کو نصف نصف کی شرط پر دیدیا۔
پھر آپ نے عبداللہ بن رواحہؓ کو وہاں کے کھجوروں کے باغات۔ یا
پھلوں۔ کا تخمینہ لگانے کے لئے بھیجا۔ (تاکہ اس اندازہ کے مطابق ان
سے نصف مقدار وصول کی جائے) جب ابن رواحہؓ ان کے پاس گئے تو
انہوں نے اہل خیبر سے کہا۔ میں تمہارے پاس ایک ایسی ہستی کی

طرف سے آیا ہوں جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور تم لوگ میری نظر میں بندروں اور سوروں سے زیادہ مبغوض ہو، اس پر وہ بولے، اندریں صورت آپ ہمارے درمیان عدل کیونکر قائم کریں گے؟، انہوں نے جواب دیا:،، بایں ہمہ (محبت و بغض) کوئی چیز مجھے تمہارے ساتھ عدل کرنے سے روک نہیں سکتی، انہوں نے کہا آسمان و زمین کا نظام اسی عدل کی بنیاد پر قائم ہے چنانچہ عبداللہ بن رواحہ نے ان کی پیداوار کا اندازہ لگا کر اسے دو نصف حصوں میں تقسیم کر کے ان کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ ان میں سے جونسا ایک حصہ چاہیں اپنے لئے چن لیں، راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ نے دونوں حصوں میں سے کسی ایک میں کچھ بھی کمی بیشی نہ کی۔

تخمینہ کے لئے موزوں وقت

(۱۳۳۸) حضرت عائشہ خیر کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کرتے تھے وہ ان کے پہلوں (کی پیداوار) کا اندازہ اس وقت لگاتے تھے جب پھل پختگی پر آ جاتے اور ابھی ان میں سے کھایا نہ جاتا تھا، پھر وہ اپنے اندازے کے مطابق یہودیوں کو اختیار دے دیتے کہ اگر یہود چاہیں تو ان کی مقررہ مقدار خود لے کر باغات انہیں دیدیں یا خود باغات لے کر اتنی مقررہ مقدار انہیں دیدیں،

ابو عبیدہ: - آپ اس لئے اندازہ لگانے کا حکم دیتے تھے کہ پہلوں کے کھانے اور بٹنے سے قبل زکوٰۃ کا صحیح حساب لگ جائے: -
(۱۳۳۹) عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے باغات کی پیداوار کا اس وقت اندازہ لگانے کا حکم دیا۔ جب ان کے پھل پختگی پر آ جائیں،

(۱۳۳۰) ابو حمید ساعدیؓ کہتے ہیں : ،، ہم معرکہ تبوک کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تاآنکہ ہم وادی القریٰ پہنچے۔ وہاں ہم نے ایک عورت کو اپنے باغ میں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا :،، اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاؤ، چنانچہ لوگوں نے اپنے اپنے اندازے بتائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندازے کے مطابق (اس باغ کی پیداوار) دس وسق بتائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا۔ اس باغ کی جو پیداوار ہو اس کا حساب رکھنا تاآنکہ ہم تیرے پاس واپس آ جائیں (۲)۔ ان شاء اللہ۔

ابو عبید : ہمارے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حساب رکھنے کا اس لئے حکم دیا کہ وہ دیکھ لے کہ پیداوار آپ کے اندازہ کے مطابق ہے اور اس طرح اس کے دل کو تسلی حاصل ہو۔ نہ اس لئے کہ آپ کو اپنے اندازہ میں کچھ شک تھا۔

تخمینہ کھجوروں اور انگوروں کا لگایا جائے گا

(۱۳۳۱) عطاء کہتے ہیں ،، ہم کھجوروں کے درختوں اور انگوروں کی بیلوں پر اُن کی پیداوار کا اندازہ لگائیں گے۔ لیکن غلہ کا اندازہ نہیں لگائیں گے۔ (۳)

(۱۳۳۲) ابن شہاب کہتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ پہلوں میں سے کھجوروں اور انگوروں کے سوا بھی کسی کا اندازہ لگایا جاتا ہو، (۱۳۳۳) مالک بن انس سے بھی اسی مضمون کی روایت ہے وہ کہتے ہیں: ،، سنت یہی ہے کہ پہلوں میں سے کھجور اور انگور کے سوا کسی پھل کا اندازہ نہ لگایا جائے۔،،

اندازہ لگایا ہی اس وقت جاتا ہے جب پہلوں میں پختگی نمودار ہو جائے اور ان کی فروخت جائز ہو جائے اس لئے کہ کبھی گدر پھل

بھی کھائے جاتے ہیں۔ لہذا لوگوں پر فراخی و وسعت ملحوظ رکھنے ہوئے مالکان کے پھلوں کا اندازہ لگایا جائے گا، پھر انہیں اس میں سے کھانے کی آزادی دیدی جائے گی۔ اور وہ اس میں سے لگائے ہوئے اندازے کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں گے۔

لیکن وہ چیزیں جو گدر اور گیلی نہیں کھائی جاتیں۔ مثلاً غلے تو ان کے مالکان کو دانہ پڑنے کے بعد امانت ملحوظ رکھنا ہوگی (۴)

(۱۳۳۳) ابو عبید : مالک کے اس قول کی تائید عطاء اور ابن شہاب کے اس قول سے ہوتی ہے، ”کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ کسی چیز کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا۔“

علاوہ ازیں بعض صحابہ سے بھی اس قسم کی روایات ملتی ہیں جن سے اس قول کو مزید تقویت پہنچتی ہے :

غلے کی زکوٰۃ مالک اپنے اندازہ کے مطابق ادا کرے گا ، :

(۱۳۳۵) ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کہتے ہیں۔

مروان نے کسی قرظی کو کھیتوں کی پیداوار کا اندازہ لگانے کے لئے بھیجا۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عثمان بن حنیفؓ کے پاس ان کی کھیتی کی زکوٰۃ مانگنے کے لئے پہنچا، تو عثمانؓ نے اس شخص سے کہا۔ ”اچھا اب تم یہ کچھ کرنے لگے ہو؟ یہ (زکوٰۃ) جزیہ کی طرح کبھی وصول نہیں کی گئی، یہ تو زکات ہے۔ جس پر لوگوں کی گرفت کی جاتی ہے۔ (۵)

(۱۳۳۶) ابو بکر بن حزم کہتے ہیں، ”مروان کے اس طرز عمل سے قبل کھیتوں کی پیداوار سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے لوگوں کے پاس نہیں پہنچا جاتا تھا بلکہ ہر شخص جتنا اس کے حساب سے بنتا خود ہی ادا کر دیتا تھا اور اس بارے میں اس پر کوئی پوچھ کچھ اور باز پرس نہ ہوتی تھی۔“

(۱۳۳۷) ابو عبید :- واضح رہے کہ عثمان بن حنیفؓ نے کہتوں کی پیداوار کا اندازہ لگانے اور ان کے مالکان کے پاس جا کر اس کی زکوٰۃ مانگنے کو برا سمجھا اور اس پر اعتراض کیا تھا، اس روایت میں کہیں یہ مذکور نہیں کہ انہوں نے کھجور کے بارے میں یہ اعتراض کیا ہو،

باغات کے مالکوں کے لئے ان کے کھانے میں آنے والے پھل شمار ہوں گے یا نہیں؟ نیز نہ شمار ہونے والے پھلوں کی مقدار،

اور یہی مالک کا بھی قول ہے، البتہ مالک کا خیال تھا کہ (بلا استثناء) تمام پھلوں کے لئے اندازہ لگایا جائیگا، بشرطیکہ وہ پانچ وسق سے زائد ہوں، نیز ان کا خیال تھا کہ اس میں سے جو مقدار مالکان کھائیں گے اسے بھی مالکان کے حساب میں شمار کیا جائیگا۔ چنانچہ آج کل اسی پر ان (مالکیوں کے) ہاں عمل ہوتا ہے۔

ہماری مذکورہ بالا روایات ان کے قول کو تقویت بخشی ہیں، لیکن ان کے سوا کچھ احادیث و روایات بھی ہیں جن سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ مالکوں کے لئے پھلوں کے پکنے اور چننے کے زمانہ میں پھلوں کی اتنی مقدار کو حساب سے معاف کر دیا جائے جو ان کے کھانے میں آئے :-

(۱۳۳۸) عبدالرحمن بن مسعود بن نیار کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں تھے کہ ہمارے پاس سہل بن ابی حشمہؓ آئے اور انہوں نے کہا : ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم (باغات کا) اندازہ لگایا کرو تو تنہائی چھوڑ دیا کرو اور اگر تنہائی نہ چھوڑو تو جوتہائی (ضرور) چھوڑ دیا کرو،

(۱۳۳۹) بشیر بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے ابو حشمہ انصاری کو مسلمانوں کے اموال کا اندازہ لگانے کے لئے بھیجا

تو کہا : جب تم (لوگوں کے) کھجوروں کے باغات میں لوگوں کو پھل توڑتے ہوئے پاؤ تو جو کچھ وہ کھائیں اسے چھوڑ دینا اور اُسے اندازہ میں شامل نہ کرنا۔

(۱۲۵۰) سہل بن ابی حشمہ سے روایت ہے کہ مردان (بن الحکم نے انہیں کھجوروں کے باغات کی پیداوار کا تخمینہ لگانے کے لئے بھیجا تو انہوں نے سعد بن ابی سعد کے باغات کی پیداوار کا تخمینہ سات سو وسق لگایا اور کہا ،، اگر وہاں مجھے چالیس جھونپڑیاں نہ ملتیں تو میں ان کی پیداوار کا اندازہ نو سو وسق لگاتا ، لیکن میں نے وہ مقدار جو ان جھونپڑیوں میں رہنے والے کھا سکتے ہیں ان کے لئے چھوڑ دی ہے ۔“

عرایا اعاریت دیتے ہوئے کھجور کے درخت زکوٰۃ سے مستثنیٰ رہیں گے :

ابو عبید : - ان روایات سے یہ رخصت ملتی ہے کہ لوگوں کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے کھائی جانے والی کچھ مقدار چھوڑ دی جائے اسی طرح عاریت (۶) دینے ہوئے کھجور کے درختوں کے بارے میں بھی رخصت آتی ہے -

(۱۲۵۱) ابو سعید خدریؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں : ،، عاریت دینے ہوئے کھجور کے درختوں پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی ۔“

(۱۲۵۲) قطیر (۷) انصاری کہتے کہ محمد بن سہل بن ابی حشمہ نے بتایا کہ ابو حشمہ حضرت عمرؓ بن الخطاب کے دور میں باغات کی پیداوار کا تخمینہ لگاتے تھے - حضرت عمرؓ نے ان سے کہا ،، عاریت دی ہوئی کھجوروں کو اندازہ لگاتے وقت شمارا میں نہ لانا ،

تخمینہ میں تخفیف کرنے کی ہدایت

(۱۳۵۲) مکحول کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تخمینہ لگانے والوں کو بھیجتے تو فرماتے تھے،، تخفیف کرنا اس لئے کہ مال (باغات) میں عاریت دیا ہوا کھجور کا درخت اور راہ گیروں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔

(۱۳۵۳) اوزاعی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت پہنچی ہے۔ کہ انہوں نے کہا،، اندازہ لگانے میں لوگوں پر کچھ تخفیف کیا کرو اس لئے کہ مال (باغات) میں عاریت دیئے ہوئے درخت ہوتے ہیں اور کچھ راہ گیر مسافروں اور مالکوں کے اہل و عیال وغیرہ میں سے (کھانے والوں کا حصہ بھی ہوتا ہے۔۔

(۱۳۵۵) یہی وہ لوگ ہیں جنکے بارے میں روایات آئی ہیں،، مسافر پھل لے سکتا ہے۔ لیکن جھولی یا تھیلہ میں ڈال کر نہیں لے جا سکتا۔

اس ضمن میں بہت سی مشہور روایات ہیں، جن کے بیان کے لئے کوئی اور جگہ مناسب رہے گی۔

،، کھانے والوں، سے مراد ہے پھلوں کے مالک اور ان کے اہل و عیال نیز ان کے دیگر متعلقین جو ان کے ساتھ رہیں۔

(۱۳۵۶) اس ضمن میں سہل بن ابی حشمہ کی وہ روایت سامنے رکھنے جس میں انہوں نے سعد بن سعد کے مال (باغات) کا تخمینہ لگایا اور کہا،، اگر میں وہاں چالیس جھونپڑیاں نہ پاتا تو ان کے پھلوں کا تخمینہ (بجانے سات سو وسق کے) نو سو وسق لگاتا۔ (دیکھئے روایت نمبر ۱۳۵۰) یہ جھونپڑیاں پھلوں کی کٹائی کے زمانہ میں انہی کھانے والوں کی رہائش گاہیں اور سر چھپانے کے مقامات تھے۔

عَرَايَا (عاریت دینے ہوئے کھجور کے درخت کے دو مفہوم
اب سنٹیے ،، عاریت دینے ہوئے، کھجور کے درخت کا مطلب اس
سلسلہ میں دو شرحیں کی گئی ہیں :

(۱) پہلی شرح

(۱۳۵۷) مالک بن انس کہتے ہیں ،، اس سے مراد وہ درخت خرما ہے
جس کا مالک اس کے پھل محتاج کو ہبہ کر دیتا ہے چنانچہ وہ
شخص جسے وہ درخت عاریت یا ہبہ دیا گیا تھا اپنے درخت خرما سے
پھل توڑنے کے لئے آتا ہے۔ اب چونکہ ان باغات میں عاریت یا ہبہ
دینے والے کے بال بچے رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ لہذا اس پر اس محتاج
کا (وقت بے وقت) داخلہ شاق گذرتا ہے۔ بناء بریں اس ہبہ دینے والے
کے لئے خصوصی رعایت کر دی گئی کہ وہ اس درخت کے ہبہ کئے
ہوئے پھلوں کا اندازہ کر کے اس تخمینہ کے مطابق محتاج کو کھجور کا
معاوضہ دے کر وہ پھل اس سے خرید لے۔ یہ ہے مالک کی شرح۔

(۲) دوسری شرح :

(۱۳۵۸) عاریت دینے ہوئے درختوں سے مراد وہ کھجور کے درخت
ہیں جنہیں مالک درختوں کے پھلوں کا سودا کرتے وقت اپنے اور اپنے
اہل و عیال کے لئے الگ کر لیتا ہے اور فروخت میں شامل نہیں کرتا
یہ الگ رکھے جانے والے درخت زکوٰۃ کے لئے اندازہ لگانے پر شمار میں
نہیں لائے جائیں گے۔ اس لئے کہ وہ پھلوں کے موسم میں لوگوں کے
کھانے کے لئے مستثنیٰ قرار پائیں گے۔ یہی عاریت دینے ہوئے درخت
ہیں جنہیں عربی میں ،، عرایا، کہتے ہیں (اس شرح کے قائلین کے
لحاظ سے یہ لفظ عاریت سے نہیں بلکہ عاری اور عریانیت سے
ماخوذ ہو گا۔ اس کے معنی ہوں گے وہ درخت جو فروخت سے یا
زکوٰۃ کے لئے تخمینہ میں شمار ہونے سے عاری و مستثنیٰ رکھے گئے۔

لیجے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے محتاجوں اور مسکینوں کو
 یہ جو سونا چاندی تو نہ رکھتے ہوں۔ لیکن کھجور رکھتے ہوں اس
 کتابیات کی رعایتی اجازت دیدی کہ وہ ان عاریت دینے ہوئے کھجور کے
 نصف، درختوں (عرا یا) کے پھلوں کا تخمینہ لگا کر درختوں کے مالکوں کو
 ان کا اندازہ کے مطابق کھجور دے کر ان کا سودا اپنے لئے کر لیں۔ یہ
 ان کی اجازت رسول اللہ نے ان ضرورت مندوں پر رحم کھاتے ہوئے دیں جو
 دوسرے لوگوں کی طرح گدر کھجور (رطب) نہ پاسکتے ہوں۔ اس لئے
 یہ ہیں کہ وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا کر تجارت اور ذخیرہ اندوزی
 نہ کریں۔

ابو عبیدؓ :۔ یہ دوسری شرح میری نظر میں پہلی سے زیادہ
 صحیح معنی رکھتی ہے۔ اس لئے کہ اس شرح کی دو احادیث سے
 یہی تائید ہوتی ہے۔ پہلی حدیث تو یہ ہے جو مالک سے مروی ہے
 یا عرایا کا تخمینہ پانچ وسق یا اس سے کم ہونا چاہئیے

(۱۳۵۹/۱۵) ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان عاریت دینے
 والوں کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دیا۔ جن کی
 کھجوروں کا اندازہ پانچ وسق یا پانچ وسق سے کم مقدار ہو، (پانچ
 وسق یا پانچ وسق سے کم کا شک اس حدیث کے ایک راوی داود بن
 صالحین کو ہوا ہے)

(۱۳۶۰/۳) ابو عبیدؓ :۔ میرا خیال ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے
 صحیح و محفوظ، پانچ وسق سے کم مقدار، والی روایت ہے۔ اس لئے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ کے لئے پانچ وسق کی شرط
 لٹھا کھنا اور پانچ وسق کے اندر رخصت دیدینا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے
 اس مقدار کی اجازت دی ہے جس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، کیونکہ
 آپ کی سنت یہ ہے، پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں، اور عاریت

دینے ہوئے درختوں پر زکوٰۃ نہیں، یہ بعینہ وہی چیز ہے احادیث ایک دوسری کی تصدیق کرتی ہیں۔ اور آپ کا اس مقدار کو کم (اور محدود) کرنا بتا رہا ہے کہ آپ نے صرف اسی مقدار کی اجازت دی ہے جو لوگ کہا لیتے ہیں۔

دوسری حدیث جو اس شرح کی تائید کرتی ہے یہ ہے۔

(۱۳۶۱) ابو قتادہ اور سہل بن ابی حنمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریت دینے ہوئے کھجور کے درخت کے سلسلہ میں یہ اجازت دی کہ (گدر کھجوروں کا تخمینہ لگا کر انہیں کھجوروں کے عوض فروخت کر دیا جائے تاکہ ان کے مالک انہیں گدر (رطب کی حالت میں) کہا لیں۔

ابو عبید: اب یہ بات ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ عریۃ سے مراد وہ درخت ہے جسے کھجور کے باغات کے مالک سے غریبہ مساکین اپنے لئے خرید لیں تاکہ وہ اس کے گدر کھجور کھائیں۔

پہلی شرح کی رو سے (عریۃ) وہ درخت ہوتا ہے جسے وہ بیچتے ہیں، اور اس شرح کے لحاظ سے یہ ”خریدا ہوا“ ہوتا ہے اور اس لحاظ سے فروخت شدہ، اگر فروخت کا مفہوم رکھا جائے تو پھر رسول اللہ کا یہ قول۔ ”وہ اس کے گدر کھجور کھائیں“ بے معنی ہو جاتا ہے، وہ اس کے گدر کھجور کیسے کہا سکتے ہیں۔ جبکہ وہ اسے فروخت کر چکے ہیں؟ اور ان پر کونسی مہربانی ہونی کہ ان کے ہاتھوں وہ (درخت) کھجور کے عوض فروخت ہوا۔ حالانکہ انہیں دیا ہی اس لئے گیا تھا کہ وہ اس کے گدر کھجور کھا سکیں؟ یہ سب کچھ اہل حجاز کا قول اور ان کا مسلک ہے۔

اس ضمن میں ایک اور روایت بھی سہل بن ابی حنمہ سے

مروی ہے۔

(۱۳۶۲) عبدالرحمن اعرج کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن ابی حشمہ کو یہ کہتے سنا۔، کھجور کے درختوں کے اوپر لگے ہوئے پھل و سقوں کے عوض نہیں فروخت کئے جا سکتے، ہاں صرف تین چار اور پانچ وسق تک فروخت کی اجازت ہے، تاکہ انہیں گدر (رطب) کہا لیا جائے یہی مزا بنت (یعنی معین مقدار کے عوض غیر معین مقدار کی فروخت) کہلاتی ہے۔

،،عرایا کے بارے میں اہل عراق کا قول :

ابو عبید : یہ سب کچھ اہل حجاز یا بعض اہل حجاز کا قول ہے جہاں تک اہل عراق کا تعلق ہے ،،عرایا، کے بارے میں ان کا قول بالکل جداگانہ ہے۔

(۱۳۶۳) ان سب کا یا ان کے اہل رائے کا قول ہے کہ اس قسم کا معاملہ ناجائز ہے اس لئے کہ اس میں بغیر ناپ تول کے گدر کھجور نیسی تلی کھجوروں کے عوض فروخت کی جا رہی ہے۔ لہذا یہ حرام ہے اس لئے کہ یہ مزابنت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تجارت سے منع فرمایا ہے۔

پھر یہ حضرات یوں استدلال کرتے ہیں کہ ،،عرایا، کے فروخت کی اجازت اس لئے دی گئی کہ وہ غیر مقبوضہ ہے، ہوتے ہیں اس کی رو سے کھجوروں کے پھل تو ہبہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ پہلے کی طرح ہبہ دینے والے کی ملکیت ہی میں بحال رہتے ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ اگر یہ ہبہ دینے ہوئے شخص کے قبضہ میں پہنچ جائیں تو پھر اس کے لئے ان کی فروخت صرف اسی شکل میں حلال ہوگی کہ وہ برابر مقدار کے عوض ناپ کر دے

ابو عبید :۔ ہماری نظر میں یہ بے معنی و لغو تاویل ہے۔ اس لئے کہ اگر پھل ہبہ کرنیوالے کی ملکیت سے نہیں نکلے اور وہ پہلے کی

طرح اسی کے قبضہ میں رہے تو یہ کس قسم کی بیع ہوئی؟ اور کس مصلحت کی بناء پر اس کی اجازت دی گئی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ ہبہ دینے والا خود اپنا ہی مال خرید لے تو وہ ایسی چیز کیونکہ خریدے گا، جو خود اسی کی ملکیت میں ہے؟ اس قسم کا استدلال کسی اہل علم کے شایان شان نہیں۔

ہمارے خیال میں اس کی صرف وہی تاویل ممکن ہے کہ یہ خصوصی رعایت ہے جو باوجود مزابنت ہونے کے صرف „عرایبا“ کے لئے دیدی گئی۔

(۱۳۶۳) جس طرح آپ نے اس شخص کو جس نے عبدالاضحیٰ کے دن نماز سے قبل (قربانی کا جانور) ذبح کر دیا تھا۔ اجازت دیدی تھی کہ وہ ایک سال (سے کم) کی بکری قربان کر دے۔ (۷)

(۱۳۶۵) اور جس طرح آپ نے عبدالرحمن بن عوفؓ کو کسی مجبوری کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دیدی تھی۔ (۸)

(۱۳۶۶) اور جس طرح آپ نے حائض کو یہ اجازت دیدی کہ وہ خانہ کعبہ کا آخری طواف کئے بغیر ہی روانہ ہو جائے (۹)

(۱۳۶۷) اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجبور کو مردار، خون اور سور کا گوشت کھانے کی اجازت دیدی۔ جس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہی صورت „عرایبا“ کی بھی ہے۔

اہل عراق اور ان کے تخمینہ کی مخالفت پر بحث،

(۱۳۶۸) اس کے ساتھ ہی اہل عراق زکوٰۃ کے لئے پہلوں کا تخمینہ لگانے کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، اور اس ضمن میں وہ مختلف دلائل تخمینہ کی تردید میں پیش کرتے ہیں۔

ان میں سے بعض کی دلیل ہے کہ تخمینہ سے بیع مزابنت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ (یعنی نپی تلی چیز کے عوض برے نپی تلی چیز خریدنا) جسے ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

ان کا کہنا ہے کہ یہی جوا ہے۔ اور یہی وہ خطرناک اقدام ہے جس میں فریقین میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کوئی اپنے دوسرے ساتھی کا مال لے لیگا، ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ تخمینہ لگانا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی عمل تھا، اس لئے کہ آپ اس طرح صحیح اندازہ لگاتے تھے جس کی کسی دوسرے کو توفیق نہیں ہو سکتی۔

ان کا کہنا ہے کہ یہی صورت قرعہ کی بھی ہے۔ اور وہ بھی رسول اللہ کے بعد کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے۔

یہ ہیں اپنے قول کی تائید میں ان حضرات کے دلائل۔

ابو عبیدؓ :- ان میں سے ہر قول کی تردید میں جواب اور دلیل موجود ہے۔

(۱۳۶۹) ان حضرات کا تخمینہ لگانے کو بیع مزابنت سے تشبیہ دینا اور بیع پر قیاس کرتے ہوئے زکوٰۃ میں بھی تخمینہ کو ناجائز قرار دینا، ایک کمزور و نا درست دلیل ہے، کیونکہ یہ لوگ زکوٰۃ کو بیع پر قیاس کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلامی اصول و قوانین قائم بالذات اور اپنی جگہ الگ اصول ہوتے ہیں۔ جنہیں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جداگانہ اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔

اگر ایسا کہنے والے کے خلاف کوئی یہ دلیل پیش کرے کہ جب آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ بیع کو اصل قرار دیتے ہوئے زکوٰۃ کو اس پر قیاس کر لیں تو مجھے بھی یہ حق دیجئے کہ میں زکوٰۃ کو

اصل فرار دے کر اس پر بیع کو قیاس کر لوں۔ بلحاظ دعویٰ دونوں یکساں ہیں، حالانکہ دونوں غیر صحیح صورتیں ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر فریضہ اپنی مخصوص شکل اور جداگانہ سنت میں نافذ کیا جائیگا۔

(۱۳۷۰) بایں ہمہ اگر ہم مان بھی لیں کہ اس قائل کا بیع کو زکوٰۃ سے تشبیہ دینا جائز ہے تو بھی یہ دلیل اس کی مدافعت میں نہیں بلکہ مخالفت میں ہوگی۔ اس لئے کہ باہمی بیع میں کھجور کو کھجور کے عوض فروخت کرنا ربا (سود) ہوگا الا یہ کہ وہ دونوں ہم وزن ہوں، حالانکہ زکوٰۃ میں وہ پھلوں پر صرف دسواں حصہ زکوٰۃ لینے کا قائل ہے۔ اور مالکوں کو دس حصوں میں سے نو حصے دینے کا، یہ کونسا قانون بیع ہے؟ کہیں ایسی بھی بیع ہوتی ہے کہ ایک صاع (پیمانہ) کو نو صاع کے عوض فروخت کر دیا جائے؟ اگر بقول اس کے یہ بیع سے مشابہ ہے تو آپ ہی بتائیے کہ ایسا کہنے والے کی عقل کہاں گئی؟ اور کوئی شخص جسے سنت کا علم یا نظر و فکر سے کچھ بھی لگاؤ ہو ایسی صریح غلطی کر سکتا ہے؟۔

(۱۳۷۱) ان حضرات کا یہ کہنا کہ تخمینہ لگانا جوئے کی طرح ہے۔ بھلا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں، جبکہ تخمینہ کا مقصد ہے۔ نیکی و تقویٰ اور حقوق کو ان کی صحیح جگہوں پر رکھنا اور جوئے کا مقصد اس کے برخلاف بے راہ روی، فحش کاری، حق سے گریز، نیز حرام مال پر قابض ہو جانا ہے ان دونوں میں کس قدر فرق ہے؟ کہیں گمراہی و ہدایت برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ دیکھنے کہ وہی سرچشمہ جو جوئے کی حرمت کی تعلیم دے رہا ہے۔ تخمینہ کی رخصت اور اس کی اجازت دے رہا ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ آخر کیا چیز ہے جس کی بناء پر ایک بات یہاں مقبول قرار دی جاتی ہے۔ اور وہاں مردود؟

(۱۳۷۲) اب رہا ان حضرات کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخمینہ لگانے اور قسرعہ اندازی میں توفیق ایزدی حاصل تھی جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے پوچھا جاتا کہ آیا ان دونوں باتوں کے علاوہ دیگر امور میں جملہ انسانوں کو وہ توفیق حاصل ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی کہ تم اور امور کو چھوڑ کر صرف ان دو باتوں میں حضور کی توفیق کو خاص کر رہے ہو؟ اور اگر لوگوں پر انبیاء کی اتباع صرف اسی شکل میں واجب ہوتی ہے جبکہ انہیں یقین ہو کہ اس عمل کے کرنے سے ان کے لئے بعینہ وہی نتائج پیدا ہوں گے جو انبیاء علیہ اسلام کے لئے پیدا ہوتے تھے اور بصورت دیگر ان کے اتباع سے گریز ضروری ہوتا تو اندریں صورت لوگوں کے لئے واجب ہو جاتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل چھوڑ دیں۔ اور آپ کے احکام و اوامر سے گریز کریں۔ اس لئے کہ علمی طور پر یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ جاتی ہے کہ جس کے پاس آسمان سے وحی اور دیگر حالات کا علم آتا رہتا ہو۔ وہ کبھی اس شخص کی طرح نہیں ہوتا جو غیبی علم پر عمل پیرا ہو۔

(۱۳۷۳) لیکن میرے نزدیک معاملہ ان حضرات کے قول کے مطابق نہیں۔ نہ ان کا اختیار کردہ راستہ صحیح راستہ ہے۔ بلکہ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کریں۔ آپ کے حکم کی پیروی اور آپ کی رہنمائی سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے جن امور میں آپ نے سہولت اختیار فرمائی۔ ان میں سہولت پیدا کریں اور جن میں آپ نے سختی فرمائی ان میں سختی کریں اور یہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ وہ توفیق و قبول سے سرفراز فرمائے۔

تخمینہ اور قرعہ اندازی دونوں سنت رسول ہیں

(۱۳۴۳) ہمارے نزدیک تو تخمینہ اور قرعہ اندازی دونوں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری سنتیں ہیں جن پر آپ کے بعد ائمہ
و علماء کا عمل رہا ہے۔

انگوروں اور کھجوروں کی زکوٰۃ ان کے خشک ، ہونے پر لی
جائے گی

(۱۳۴۵) پھلوں کا تخمینہ جب وہ پکنے پر آنے لگتے ہیں اسی وقت
لگایا جاتا ہے تاہم تخمینہ سے حساب کرتے وقت پیمائش (وزن) میں
یہ رعایت ملحوظ رکھی جاتی ہے کہ وہ خشک ہو کر (مثلاً گدر
کھجور پک کر) چھوارہ یا کھجور (اور انگور خشک ہو کر) کشمش
بننے پر کتنے ہو جائیں گے اور یہی دو پھل تھے جو زکوٰۃ میں لٹے
جاتے تھے، اسی مضمون کی روایت زہری نے کی ہے جو اسے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں۔

(۱۳۴۶) ابن شہاب (زہری) کہتے ہیں : انگوروں کی بیلوں (یا
باغات) کی زکوٰۃ کا سنت طریقہ یہی رہا ہے انگور کی بیلوں (کے
پھلوں) کا اسی طرح تخمینہ لگایا جائے جیسے کھجوروں کے درختوں کا
لگایا جاتا ہے۔ پھر جس طرح کھجوروں کے خشک ہونے پر ان کی
زکوٰۃ دی جاتی ہے اسی طرح انگوروں کی زکات کشمش کی شکل
میں دی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ کھجور کے درختوں اور انگور کی
بیلوں (کے پھلوں کی زکوٰۃ) کے سلسلہ میں یہی سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

(۱۳۴۷) مجھے ابن بکیر نے بتایا کہ یہی مالک کا بھی مسلک تھا۔

تخمینہ لگانے پر مامور ماہر فن افسر کے تخمینہ پر بہر حال عمل کیا جائے گا

ابو عبیدؓ :- اگر تخمینہ لگانے والا غلطی سے تخمینہ لگانے میں کمی یا بیشی کر دے - تو قاسم بن محمد کے اس فتویٰ کے بموجب اسے اجازت ہوگی اور اس کے تخمینہ کو برقرار رکھا جائیگا :-
(۱۳۷۸) بکیر بن عبداللہ بن الاشج کہتے ہیں کہ ایک شخص نے قاسم بن محمد سے سوال کیا - ،،اگر اندازہ لگانے والا آکر میرے پہلوں کا تخمینہ لگائے اور ان کی صحیح مقدار سے کم یا زیادہ تخمینہ لگا دے؟، تو انہوں نے کہا: ،،تمہیں اسی کے تخمینہ پر عمل کرنا ہوگا - کیونکہ اپنے منصب کے مطابق اس کا کام ہی تخمینہ لگانا ہے۔،

ابو عبیدؓ : یہی مالکؓ کی بھی رائے تھی - وہ کہتے ہیں :
(۱۳۷۹) ،،اگر تخمینہ لگانے والا بے ضرر اور ماہر ہو اور صحیح اندازہ لگائے اور کچھ کمی بیشی کر دے تو اس کی تخمینہ لگائی ہوئی مقدار جائز ہوگی۔،
گویا مالکؓ کی رائے یہ ہے کہ اس بارے میں اس کا فیصلہ نافذ ہوگا -

تخمینہ میں حد سے متجاوز غلطی کی اصلاح کی جائے گی :
(۱۳۸۰) ابو عبیدؓ :- میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ اس کی تخمینہ کی غلطی اس وقت تک نافذ ہوگی جب تک کہ وہ ایسی عام قسم کی غلطی ہو جسے لوگ برداشت کر لیتے ہوں ، لیکن اگر وہ غلطی حد سے متجاوز ہو تو اسے درست کیا جائے گا، لیکن اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ سرے سے تخمینہ ہی ناجائز قرار دیا جائے - اس لئے کہ اگر اس قسم کی حد سے متجاوز غلطی کسی ناپ میں

واقع ہو جائے تو اسے بھی تخمینہ کی طرح رد کر دیا جائیگا۔ ہاں اگر وہ غلطی (کمی یا بیشی دو پیمانوں کے درمیانی مقدار کے اندر اندر ہو تو ایسی صورت میں وہ جائز ہوگی۔

اوقاف پر زکوٰۃ کے بارے میں اختلاف

(۱۳۸۱) ابو عبیدؓ: اب اگر وہ زمین جس کی پیداوار کا تخمینہ لگا کر اس سے زکوٰۃ لینا ہو، وقف ہو اور اسی طرح مویشی بھی فی سبیل اللہ وقف ہوں یا وقف شدہ دیگر مال و دولت ہو، تو اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔

(۱۳۸۲) خالد بن ابی عمران کہتے ہیں کہ میں نے سالم بن عبداللہ اور قاسم بن محمد سے دریافت کیا کہ ایسے کھجور کے درخت جنہیں خیرات کر دیا گیا ہو۔ کیا زکوٰۃ کا تخمینہ لگاتے وقت انہیں بھی اندازہ میں شامل کیا جائے گا؟، تو ان دونوں نے کہا: ”ہاں“

(۱۳۸۳) عبدالکریم بصری کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا کہ میں نے دس اونٹ راہ خدا میں وقف کر دیئے ہیں۔ کیا اب مجھے ان پر زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ اس پر ابن عباسؓ نے کہا ”اے ابوہریرہ۔ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے جو حضرت عائشہؓ کے گھر میں پیش آنے والے مسئلہ سے کسی طرح کم نہیں۔ تم کچھ کہو، ابوہریرہؓ نے کہا: ”میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں۔ (پھر سائل سے کہا) تجھ پر کوئی زکوٰۃ نہیں“ اس پر ابن عباسؓ نے کہا: ”تمہارا فیصلہ درست ہے۔ ہر وہ جانور جس کی پشت پر بار نہ لادا جائے، اور جس کے دودھ سے انتفاع نہ کیا جائے اور جس کی نسل سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی“ اس پر عبداللہ بن عمروؓ نے کہا ”تم دونوں نے درست فیصلہ دیا ہے۔“

(۱۳۸۴) ابن شہابؓ نے بھی اسی جیسے کسی مسئلہ میں کہا ہے

کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ”فی سبیل اللہ“ کے لفظ میں اتنی وسعت ہے کہ وہ مساکین، دیوالیہ اور قرضہ داروں مسافروں، مولفۃ القلوب اور سائلین سب پر حاوی ہے۔

(۵۸) (۱۳۸۵) ابو عبیدؓ :۔ میری نظر میں ابن عباسؓ ابو ہریرہؓ اور عبداللہ بن عمرو نیز ابن شہاب کے قول کے مطابق (وقف شدہ مال پر) زکوٰۃ ساقط کرنے کی توجیہ یہ ہے کہ یہ (وقف شدہ) مال مشروط ہے کہ اسے حاجتمندوں اور مساکین میں خرچ کیا جائے۔ اب اگر اس مال پر زکوٰۃ لی گئی تو وہ بھی ایسے ہی نادار لوگوں میں تقسیم ہوگی۔ البتہ اگر یہ مال (مخصوص افراد یا) کسی معینہ جماعت کے لئے وقف ہو تو اس کا حکم تمام بقیہ اموال کی طرح رہے گا (یعنی اس پر زکوٰۃ لی جائے گی) یہی صورت اس زمین کی ہے جس کے متعلق قاسم بن محمد اور سالم (بن عبداللہ) نے فتویٰ دیا تھا۔

پانچ وسق سے زائد پھلوں کو فروخت کر کے ان کی قیمت میں سے زکوٰۃ لی جائیگی

(۱۳۸۶) ابو عبیدؓ :۔ اب اگر صورت یہ ہو کہ پھل گدر ہوں اور پک کر خشک ہو کر کھجور یا چھوارہ نہ بنے ہوں، یا انگوروں سے کشمش و منقے نہ بنے ہوں، تو مالکؓ سے اس بارے میں مروی ہے: ”اگر ان کا تخمینہ پانچ وسق تک پہنچ جائے تو ان کی فروخت کے بعد ان کی قیمت پر ہر دو سو درہم میں سے پانچ درہم بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوں گے۔“

بعض پھلوں کا تخمینہ نہیں لگایا جائے گا

وہ کہتے ہیں کہ یہی صورت اس زیتون کی ہوگی جس میں تیل نہ ہو، یعنی اس کی زکوٰۃ بھی اسی اصول کے مطابق ادا ہوگی

- البتہ اس کا تخمینہ نہیں لگایا جائے گا۔ بلکہ وہی مقدار قبول کر لی جائے گی جو اس کے مالکان پیش کریں گے۔

حوالہ جات

(۱) ابو داؤد میں ہے جب کھجور کے پھل کاٹنے کا وقت آگیا تو حضور نے بھلوں کا اندازہ لگانے کے لئے عبداللہ بن رواحہؓ کو بھیجا۔ جب انہوں نے اہل خیبر کو اپنے اندازہ سے مطلع کیا تو وہ اسے زیادہ بتانے لگے اور کہنے لگے، اے ابن رواحہ تم ہم پر زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو، اس پر انہوں نے کہا میں کھجوروں کے باغات لے لیتا ہوں۔ اور جتنا تم سے طلب کر رہا ہوں اتنی مقدار تمہیں دے دوںگا تب ان لوگوں نے کہا۔ یہ حق ہے اور اسی سے آسمان و زمین قائم ہیں۔ ہم تمہارے مطالبے کو تسلیم کرتے ہیں، موطا میں ہے۔ ان یہودیوں نے انہیں رشوت دینے کے لئے اپنی عورتوں کے زیورات اکٹھا کر کے پیش کئے۔ اور درخواست کی کہ تقسیم میں ہمارے ساتھ کچھ رعایت کر دیجئے اور درگزر فرمائیے، تو انہوں نے کہا: اے گروہ یہود۔ واللہ تم خلق خدا میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہو لیکن یہ بغض بھی مجھے تم پر ظلم و زیادتی نہیں کرنے دے گا۔ اور یہ جو تم مجھے رشوت پیش کر رہے ہو تو یہ حرام ہے، میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ یہودی کہنے لگے: یہی عدل آسمان و زمین کے قیام کا باعث ہے۔ اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے

(مختصر از حاشیہ کتاب الاموال)

(۲) یہ واقعہ غزوہ تبوک جانے وقت ہوا تھا، واپسی پر جب رسول اللہ وادی القری تشریف لاتے تو آپ نے اس عورت سے اس کے باغ کی پیداوار کا دریافت کیا اور اس نے دس وسق بتائی جو رسول اللہ کے اندازہ کے مطابق تھی۔ (البدایہ النہایہ) ۵ : ۱۲ :

(۳) ابن ابی شیبہ نے اسے روایت کیا ہے۔

(۴) موطا میں امام مالک نے لکھا ہے کہ اس بارے میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں کہ جو اشیاء تر یا گدر نہیں کھائی جاتی ہوں انہیں کاٹنے اور صاف دانے نکالنے کے بعد مالکان خود ہی اندازہ لگا کر اگر وہ بقدر نصاب ہو جائیں تو زکوٰۃ امانت داری سے ادا کریں گے۔

(۵) یہاں عربی عبارت الاویدو و ہانکاة بوخذالناس بہاء خیر واضح ہے، (مترجم)

(۶) اس کی شرح کے لئے دیکھئے نمبر ۱۳۵۷ سے۔

(۷) ایک نسخہ میں یہ نام بجائے "رہ" کے "ن" سے قطین ہے

(۱۱) یہ شخص ابو بروہہ تھے ، انہوں نے عبدالاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی، حضور نے خطبہ میں فرمایا کہ جس نے نماز سے قبل قربانی کی وہ قربانی نہیں مانی جائیگی بلکہ معمولی گوشت کا جانور ہوگا۔ اس پر ابو بروہہ نے کہا : یا رسول اللہ میرے پاس ایک بکری جس کی عمر ایک سال سے کم ہے نہایت تروتازہ اور عام گوشت کی بکریوں سے زیادہ بہتر، موجود ہے کیا وہ قربانی کے لئے کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا : ہاں۔ لیکن تمہارے سوا بعد میں کسی اور کے لئے یہ کافی نہ ہوگی۔ (بخاری - مسلم - ابو داؤد)

(۱۲) آپ نے عبدالرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو سفر میں خارش کی وجہ سے یا جوں پڑنے کی شکایت پر ریشم پہننے کی اجازت دیدی تھی۔ (بخاری)

(۱۳) حضرت صفیہ کو یہ اجازت دی گئی تھی (بخاری و مسلم)

ان اموال کا بیان جن پر زکوٰۃ واجب ہونے میں علماء کا

اختلاف رہا، یہ تین قسم کی چیزیں ہیں

شہد ، زیتون اور سبزیاں

شہد پر زکوٰۃ (عشر اور نصف عشر)

(۱۳۸۷) سعد بن ابی زبابؓ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، میں نے اسلام قبول کر لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ، یا رسول اللہ ! اسلام لانے پر میری قوم جن اموال کی مالک ہے وہ انہی کو عطا فرما دیجئے ، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول فرمائی اور مجھے ان پر عامل بنا دیا اور آپ کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے بھی مجھے عامل رکھا پھر ان کے بعد حضرت عمرؓ نے بھی مجھے عامل رکھا ۔ سعدؓ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے حاکم بن کر گئے ۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا ، شہد پر زکوٰۃ لی جائے ۔ اور دیکھو اس مال میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے ۔ اس پر ان کی قوم نے پوچھا ، آپ کی رائے میں اس پر کس قدر زکوٰۃ ہوگی ؟ ، تو انہوں نے کہا ، دسواں حصہ ، چنانچہ وہ یہ

المقدار (زکوٰۃ) لے کر حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے اور انہیں اپنے کئے
 کی اطلاع دیدی، حضرت عمرؓ نے وہ (زکوٰۃ کا شہد) لیکر اسے
 فروخت کیا اور اس (آمدنی) کو مسلمانوں کی زکوٰۃ (کی آمدنیوں)
 میں شامل کر لیا۔ (۱)

(۸۸)(۱۳۸۸) سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ ابو سیارہؓ نے —
 بجو بنو بجالہ کے حلیف تھے۔ کہا، یا رسول اللہ! میری شہد کی
 مکھیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا (ان کی پیداوار پر) دسواں حصہ ادا
 کرو، اس پر ابو سیارہؓ نے کہا، اندریں صورت آپ شہد کے چھتوں
 لاکا پہاڑ میرے لئے محفوظ فرما دیں، چنانچہ آپ نے ان کے لئے اس
 پہاڑ کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا (اور اس میں دوسروں کو
 مداخلت سے منع کر دیا)

(۸۹)(۱۳۸۹) عمرو بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا کی وساطت سے
 روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شہد
 کی دس کپیوں پر ایک درمیانہ کپی (بطور زکوٰۃ) لی جاتی تھی (۲)
 (۱۰۰)(۱۳۹۰) اہلال بن مرہ راوی ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے
 شہد کے عشر (دسویں حصہ زکوٰۃ) کے متعلق یہ شرح بیان فرمائی
 وہ شہد جو میدانی علاقہ سے نکالا جائے اس پر دسواں حصہ اور جو
 پہاڑی علاقہ سے نکالا جائے اس پر بیسواں حصہ لیا جائے گا،
 (۱۱۰)(۱۳۹۱) خصیف کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی رائے یہ تھی
 کہ شہد پر دسواں حصہ زکوٰۃ لیا جائے۔

(۱۱۱)(۱۳۹۲) مکحول کہتے ہیں کہ شہد کی ہر دس کپیوں پر ان کا
 دسواں حصہ بطور زکوٰۃ دیا جائیگا۔

(۱۱۲)(۱۳۹۳) زہریؓ کہتے ہیں، ہر دس (شہد کی) کپیوں پر ایک
 کپی (شہد زکوٰۃ دی جائے گی)

(۱۳۹۳) سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں، ”شہد کی ہر دس کپیوں پر ایک کپی زکوٰۃ ہوگی۔“ سعید کہتے ہیں کہ ایک کپی میں دو رطل شہد آتا ہے۔

ابو عبیدؓ :۔ یہاں تک ان حضرات کے اقوال تھے جو شہد پر زکوٰۃ واجب قرار دیتے ہیں لیکن اس باب میں علاوہ ازیں دوسرا قول بھی ہے۔

شہد پر زکوٰۃ نہ لینے والوں کے اقوال

(۱۳۹۵) ابن عمرؓ کہتے ہیں، ”نہ گھوڑوں پر زکوٰۃ ہے نہ غلاموں پر نہ شہد پر۔“

(۱۳۹۶) ”عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں“ میرے والد کے پاس عمر بن عبدالعزیز کا خط آیا جس میں لکھا تھا، ”گھوڑوں پر اور شہد پر زکوٰۃ نہ لینا۔ (۳)

(۱۳۹۷) ابو عبیدؓ :۔ مالکؓ اسی قول کو لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے شہد پر زکوٰۃ نہیں وہ اسے عنبر اور موتیوں سے مشابہ قرار دیتے تھے۔

(۱۳۹۸) ابن ابی لیلیٰ اور سفیان کے اقوال کا بھی ہماری تاویل کے مطابق یہی نتیجہ نکلتا ہے اس لئے کہ ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف ان چار چیزوں پر ہے گیہوں کھجور، جو اور کشمش، بعد میں ان دونوں حضرات کے سوا دیگر علماء عراق نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے۔

خراجی یا عشری زمین سے نکلنے والا شہد

(۱۳۹۹) چنانچہ ان میں سے بعض کا قول ہے، ”اگر شہد خراج کی زمین میں ہو تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، کیونکہ ان حضرات کا کہنا ہے کہ ایک ہی زمین سے بیک وقت خراج اور عشر وصول نہیں کیا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر شہد

بشر کی زمین میں ہو تو اس کی تھوڑی یا زیادہ مقدار پر دسواں
حصہ لیا جائے گا۔

بشر کسی غلہ کے پانچ وسق کی قیمت کے برابر ہو جائے تو
بشر پر زکوٰۃ عائد ہوگی

(۱۵۰۰۵۱) دیگر حضرات کا قول ہے کہ شہد پر کچھ نہیں لیا
جائے گا تاآنکہ اس کی قیمت کسی گھٹیا ترین ایسی شے کی پانچ
وسق مقدار کی قیمت کے مساوی نہ ہو جائے جس پر زکوٰۃ لی جاتی

یہ ہیں وہ روایات جو شہد کے بارے میں آئی ہیں۔

★

حوالہ جات

(۱) امام شافعی کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے شہد کے بارے میں کوئی حکم نہیں۔ آپ نے کوئی خیال ظاہر فرمایا تھا۔ اور لوگوں نے رضا کارانہ اس پر عمل کر دیا تھا۔ انہوں نے شہد پر عشر لٹے جانے والی حدیث ضعیف بتائی ہے اور یہ مسئلہ اختیاری ہے۔

امام بخاری اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں مانتے۔ ابو بکر بن منذر کہتے ہیں۔ شہد کی زکوٰۃ کے سلسلے میں نہ کوئی حدیث ثابت ہے نہ اجماع، لہذا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ (التلخیص لابن جو۔ ۱۸۰)

(۲) داؤد و نسائی میں یہ روایت ہے کہ ہلال رسول اللہ کے پاس اپنے شہد کا عشور لے کر حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ حکم جاری فرما دیں کہ ان کے لئے وادی سلبہ مخصوص و محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ اپنی خلافت میں حضرت عمرؓ نے سفیان بن وہب کو لکھا تھا۔ اگر شہد کی زکوٰۃ کے سلسلہ میں وہ کچھ جو وہ رسول اللہ کو ادا کرتے تھے تمہیں بھی ادا کرنے رہیں۔ تب تو ان کے لئے سلبہ کی حفاظت کر دو ورنہ وہ عام شہد کے چھتوں کی طرح ہوں گے جو چاہے ان کا شہد نکال لے جائے۔ (التلخیص لابن حجر۔ ۱۸۰)

ترمذی کہتے ہیں۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی چیز صحیح طور پر مروی نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، طائف کے حاکم نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ شہد والوں نے جو کچھ وہ ہم سے پہلوں کو دیتے تھے۔ روک لیا ہے تو حضرت عمرؓ نے لکھا اگر وہ مقدار جو وہ رسول اللہ کو دیتے تھے تمکو دیتے رہیں تو ان کی وادیوں کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لو ورنہ نہ لو۔ اس کے راوی عمر و بن شعیب کا خیال ہے کہ وہ لوگ دس کپیوں پر ایک کپی دیا کرتے تھے۔ (از حاشیہ کتاب الاموال)

(۳) ابن ابی شیبہ کی روایت ہے نافع کہتے ہیں مجھے عمر بن عبدالعزیز نے یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو میں نے شہد پر عشر لینا چاہا اس پر مغیرہ بن حکیم صفانی نے کہا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں میں نے یہ حضرت عمر کو لکھا تو انہوں نے کہا مغیرہ نے سچ کہا اور وہ پسندیدہ و عدل ہیں۔ (از حاشیہ)

زیتون پر زکوٰۃ کا بیان

(۱۵۰۱۱۰۵) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں، ”زکوٰۃ گیہوں جو،
بہت ہجور، (منقر) کشمش بے چھلکوں کے سفید جو اور زیتون پر واجب

”۷۱“

(۱۵۰۲۲۰۵) ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب نے
زیتون کے ہر پانچ وسق پر زکوٰۃ لی دس مد (۱) وزن ہونے پر ایک (۲)
دینار دی .

زیتون یا اس کے تیل پر زکوٰۃ

(۱۵۰۳۶۰۵) عقیل کہتے ہیں کہ شہاب سے ایک ایسے شخص کے
حالیہ میں دریافت کیا گیا جسکے پاس زیتون ہو تو انہوں نے کہا، اس
پانچ تیل پر جب وہ نکالا جائے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس میں سے وہ
زیتون جو از خود سیراب ہونے والی یا بارانی زمین پر پیدا ہوئی ہو
اٹھسواں حصہ زکوٰۃ کا ہوگا اور جو ڈول وغیرہ سے سیراب ہونے والی
زمین میں پیدا ہو اس پر بیسواں حصہ۔

(۱۵۰۳۷۰۵) ابو عبیدؓ :۔ یہی امام مالک کا مسلک تھا جیسا کہ ان
بارے میں مجھ سے ابن بکیر نے بیان کیا ہے۔

ابن شہاب کے قول کے مطابق ان کا بھی یہی خیال تھا کہ زیتون
نہی زکوٰۃ اسکے تیل پر لی جائے

(۱۵۰۵) لیکن اہل عراق کہتے ہیں کہ زیتون کی زکوٰۃ اس کے پھل پر ہی لی جائے گی۔ اور مذکورہ بالا مذہب کے مطابق دسواں یا بیسواں حصہ لیا جائے گا۔

اس رائے سے ابن ابی لیلیٰ اور سفیان متفق نہیں، یہ دونوں حضرات غلہ اور تیل پر زکوٰۃ کے قائل نہیں اس لئے کہ ہم پہلے ان دونوں کا یہ قول بیان کر آئے ہیں کہ صرف چار اصناف کی ملکیت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے (یعنی کھجور، کشمش، گیہوں اور جو) یہ ہیں زیتون سے متعلق روایات۔

سبزیوں (۳) (اور پھلوں) کا بیان

پھلوں اور سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں

(۱۵۰۶) عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ مغیرہ بن عبداللہ نے موسیٰ بن طلحہ کی زمین میں پیدا ہونے والی سبزیوں اور پھلوں پر زکوٰۃ لی تو موسیٰ نے ان سے کہا، ”یہ تمہارا حق نہیں ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبزیوں پر زکوٰۃ لینے سے منع فرما دیا ہے۔“

(۱۵۰۷) مجاہد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”سبزیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے“

(۱۵۰۸) ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا، ”سبب اور اس سے مشابہ قسم کے پھلوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔“

(۱۵۰۹) مغیرہ راوی ہیں کہ مجاہد نے کہا، ”پھلوں اور سبزیوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں،“ مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قول ابراہیم سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے اس کی تصدیق کی اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔

(۱۵۱۰، ۱۵۱۱) اور اسناد سے بھی مغیرہ، مجاہد و ابراہیم سے

جیسا ایسی ہی روایت بیان کرتے ہیں -

(۱۵۱۲) (۲۱) شعبی کہتے ہیں ،،موسم گرما کی پیداوار پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔“

ابو عبید : - ان تمام مسائل میں مالک بن انس کا بھی یہی قول ہے مجھے اس کے بارے میں ابن بکیر نے بتایا ہے وہ کہتے ہیں -
(۱۵۱۳) (۲۱) مالک نے کہا - اس بارے میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ انار، آلو بخارا انجیر وغیرہ کی قسم کے پھلوں میں سے کسی چیز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اور نہ ہی سبزیوں پر کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے نہ ہی ان کی قیمتوں پر وقت فروخت کوئی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تاآنکہ رقم کی وصولی کے بعد سے اس پر پورا سال نہ گذر جائے۔“

امام ابو حنیفہ کی جداگانہ رائے اور ان کے ساتھیوں کا ان کی رائے سے اختلاف

(۱۵۲۳) (۲۱) ابو عبید : اس بارے میں سفیان اور تمام اہل عراق کا بھی یہی قول ہے صرف ابو حنیفہ مستثنیٰ ہیں جو کہتے ہیں ،،زمین سے پیدا ہونے والی تھوڑی یا زیادہ مقدار (سب پر) زکوٰۃ واجب ہے۔“
(۱۵۱۵) (۲۱) میں نے محمد کو ان کے بارے میں یہی روایت بیان کرتے سنا ، البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے ،،اس (زمین کی پیداوار) سے ایندھن نرکل اور گھاس مستثنیٰ ہے۔“

(۱۵۱۶) (۲۱) لیکن ان (ابو حنیفہ) کے ساتھیوں نے اس بارے میں ان سے اختلاف کرتے ہوئے دوسروں کے قول کی تائید کی ہے اور تمام آثار بھی اس کے مؤید، ہیں اور آج امت اس پر عمل پیرا ہے -

(۱۵۱۷) (۲۱) اگرچہ مجاہد اور ابراہیم سے ان (ابو حنیفہ) کے قول کی

موافقت میں کچھ مروی ہے تاہم انہی دونوں حضرات سے اس کی مخالفت میں بھی روایت ہے۔

(۱۵۱۸) مجاہد سے مروی ہے، زمین سے جو کچھ بھی نکلے وہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ بارانی زمین سے ہو یا چشموں سے سیراب ہونے والی، اس پر دسواں حصہ زکوٰۃ ہوگا اور جو ڈول، رھٹ وغیرہ کی مدد سے سیراب ہونے والی ہو اس پر بیسواں حصہ (۵)

(۱۵۱۹) ابو عبیدؓ: - منصور یا حماد نے بھی ابراہیم سے اسی مضمون کی روایت کی ہے۔ اس کا مخالف مضمون جو مجاہد و ابراہیم سے مغیرہ روایت کرتے ہیں ہم اوپر بیان کر چکے ہیں (دیکھنے نمبر ۱۵۰۹ تا ۱۵۱۱)

عشری زمین کی سبزیوں اور پھلوں کی زکوٰۃ

(۱۵۲۰) ابو عبیدؓ: - آج علماء عراق و حجاز و شام کا اس امر پر اجتماع ہے کہ سبزیوں پر کوئی صدقہ (زکوٰۃ)

نہیں خواہ وہ تھوڑی ہوں یا بہت بشرطیکہ وہ عشر والی زمین میں ہوں۔ یہی فیصلہ ان کا پھلوں کے بارے میں بھی ہے، البتہ ان کے علاوہ دیگر غلوں اور دالوں کے متعلق ان میں اختلاف رہا ہے اور ان کا یہ اختلاف ہم پچھلے صفحات میں اس کے صحیح مقام پر بیان کر آئے ہیں۔ ہاں بعض اسلاف کی رائے تھی کہ ان اشیاء کی قیمتوں پر وقت فروخت زکوٰۃ لی جائے گی۔

(۱۵۲۱) ان میں میمون بن مہران اور ابن شہاب قابل ذکر ہیں۔

سبزیوں کی زکوٰۃ ان کی قیمتوں پر لی جائے گی

ابو عبیدؓ: - اور میرا خیال ہے اوزاعی ان کے تیسرے ہیں۔

(۱۵۲۲) جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے میمون بن مہران

سے سبزیوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا،، ان پر جب تک انہیں فروخت نہ کیا جائے کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن جب انہیں فروخت کر دیا جائے اور ان کی قیمت دو سو درہم ہو جائے تو ان پر پانچ درہم زکوٰۃ ہو گی۔

(۱۵۲۳) عقیل، ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں،، پھلوں اور سبزیوں کی قسم کی چیزوں پر ان کی فروخت کے وقت ان کی قیمتوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے مطابق ہوگی۔،

(۱۵۲۴) ابو عبیدؓ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اہل عراق و اہل حجاز میں سے کوئی اس قول کا قائل نہیں اور نہ نظری اعتبار سے ایسا ہونا ممکن ہے، بہلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصل پر تو زکوٰۃ ساقط ہو اور فروع پر زکوٰۃ عائد ہو جائے؟ قاعدہ تو یہ ہے کہ فروع اصول پر مبنی اور اصول کی تابع رہتی ہیں، اب اس کے سوا اور کیا صورت رہ جاتی ہے کہ سبزیاں — جبکہ ان پر سبزیوں کی شکل میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی — سامان تجارت اور غلاموں کی طرح سمجھی جائیں جن پر ان کی موجودہ شکل میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

اندریں صورت ان کی قیمتوں پر وقت فروخت زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی تاآنکہ بقول امام مالک قیمت کی وصولی کے وقت سے اس پر پورا سال نہ گذر جائے۔

سبزیوں کی قیمتوں پر پورا سال گذرنے کے بعد زکوٰۃ، اور سفیان اور اہل عراق کا قول بھی یہی ہے کہ ان اشیاء کی قیمت پر پورا سال گذرنے سے قبل ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔

ابو عبیدؓ۔ یہ ہیں وہ آثار و روایات جو سبزیوں کے بارے میں آئی ہیں۔

زیتون اور تل کی زکوٰۃ

(۱۵۲۵) میری رائے میں یہی صورت زیتون کی بھی ہوگی اور اس پر بھی ان اشیاء کے مطابق زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، اس لئے کہ زیتون بمقابلہ ان چار کھانے کی اجناس کھجور، کشمش گیہوں اور جو کے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ مقرر فرمائی ہے۔ ان (سبزیوں اور پھلوں) سے زیادہ مشابہ ہے۔

نیز میرا خیال ہے کہ زیتون کو ان دالوں سے بھی مشابہت نہیں جن پر بعض حضرات نے زکوٰۃ واجب قرار دی ہے اس لئے کہ دالیں تو خشک ہو جاتی ہیں اور ان کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور یہ زیتون مرطوب رہتا ہے اور خراب ہو کر بگڑ جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ (پھلیوں میں پیدا ہونیوالی) والوں میں کسی سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے تو وہ تل ہیں یہ اس لئے کہ ان دونوں کے پھل کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور ان کے تیل بطور ترکاری بھی استعمال ہوتے ہیں۔

(۱۵۲۶) حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو یمن بھیجا تھا جو تلوں کا مرکز ہے لیکن ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے معلوم ہو کہ آپ نے انہیں تلوں کے بیج یا اس کے تیل کے بارے میں کوئی حکم دیا ہو۔

(۱۵۲۷) یہی صورت زیتون کے تیل کی ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس سے ثابت ہو کہ آپ نے اس پر کچھ زکوٰۃ مقرر کی ہو حالانکہ یہ سب ہی جانتے ہیں کہ آپ اس سے باخبر تھے، اپنے کھانے میں اسے پسند فرماتے تھے۔ اور ایک حدیث کے بموجب آپ حکم دیتے تھے کہ زیتون کا تیل (سراور بدن پر) ملا جائے۔ اور خود قرآن مجید میں بھی اس (زیتون کے) تیل کا ذکر آیا ہے۔

بایں ہمہ آپ نے اس تیل کے بارے میں کوئی ایسا ضابطہ (سنت) مقرر نہیں فرمایا جو ہمارے علم میں آیا ہو اور نہ اپنے مکاتیب زکوٰۃ میں کہیں آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا، حالانکہ ان میں پھلوں اور زمینوں (کی پیداوار) پر عشور کا ذکر فرمایا ہے۔

(۱۵۲۸) ابو عبید :۔ ہمارے نزدیک تو زیتون اور اشیاء میں شامل ہے جن پر زکوٰۃ معاف کر دی گئی ہے جیسے کہ سبزیوں اور پھلوں پر حضور نے زکوٰۃ معاف فرما دی بایں ہمہ ائمہ میں سے کسی سے بھی اس بارے میں کوئی صحیح قول منقول نہیں۔

اس لئے کہ وہ روایت (دیکھئے نمبر ۱۵۰۲) جو ہم نے حضرت عمر بن خطابؓ سے بیان کی ہے محفوظ نہیں ہے کیونکہ لیث نے عقیل کے واسطہ سے ابن شہاب سے وہی روایت موقوف بیان کی ہے اور حضرت عمرؓ سے منسوب نہیں کی ہے پھر اگر وہ (حضرت عمرؓ والی روایت) محفوظ بھی ہو تب بھی وہ مرسل ہوگی اور رسول اللہ کا قول نہیں ہوگی کیونکہ اسے ابن شہاب حضرت عمر بن الخطابؓ سے روایت کرتے ہیں۔

اسی طرح حضرت ابن عباسؓ کا قول (دیکھئے نمبر ۱۵۰۱) اگرچہ وہ سنداً حضرت عمرؓ والی روایت سے بہتر ہے تاہم اس میں بھی کلام ہے۔

(۱۵۳۰) ابو عبید :۔ بایں ہمہ وہ روایات جو ہم ابن عمرؓ، ابو موسیٰ شعریؓ، شریح، شعبی ابراہیم اور حسن سے زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ کے باب میں بیان کر آئے ہیں۔ ان روایات میں ان اصناف کا نام لے کر ذکر کیا ہے جن پر زمین کی پیداوار میں سے زکوٰۃ واجب ہے اور ان کے علاوہ دیگر اشیاء پر زکوٰۃ ساقط قرار دی ہے (ان مذکورہ اصناف کی فہرست پر نظر ڈالنے سے) یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ

حضرات زیتون پر بطور زکوٰۃ کچھ لینا واجب نہیں سمجھتے تھے اس لحاظ سے مرفوع حدیث کے ساتھ ان سب حضرات کی یہ رائے بھی شامل ہو جاتی ہے۔

(۱۵۳۱) پھر ابن ابی لیلیٰ اور سفیان دونوں کے مذہب کے مطابق یہی ان کی رائے بھی ہے۔

شہد پر زکوٰۃ نہیں

(۱۵۳۲) اور ان تمام حضرات کی جن کے تمام اسمائے گرامی اوپر گذرے شہد کے بارے میں بھی یہی رائے ہے کہ اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں اس لئے کہ ان حضرات نے ان اشیاء کا خصوصیت سے تذکرہ کر دیا جن پر زکوٰۃ واجب ہے اور دیگر اشیاء کا ذکر مقصد سے غیر متعلق ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، چنانچہ شہد بھی ان چیزوں میں سے ہے جن پر انہوں نے زکوٰۃ اڑا دی ہے اس ضمن میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت معاذؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضرت معاذؓ کو یمن بھیجتے وقت شہد کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ حالانکہ یمن شہد کی منڈی ہے چنانچہ اس روایات سے شہد پر زکوٰۃ ساقط قرار پاتی ہے جبکہ دیگر روایات — جنہیں ہم شروع باب میں بیان کر آئے ہیں — کے لحاظ سے شہد پر زکوٰۃ واجب قرار پاتی ہے اس طرح شہد کے بارے میں دونوں نقطہ نظر برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

شہد کی زکوٰۃ کی توجیہ

(۱۵۳۳) اس بارے میں میرے نزدیک زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس (شہد کے مالکوں کو اس پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہوگا

اور اس بارے میں انہیں ترغیب دی جاتی ہوگی۔ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کو ناپسند کیا جاتا ہوگا اور اسے چھپانے پر انہیں گنہگار ہونے کا خطرہ رہتا ہوگا۔ لیکن بایں ہمہ یہ زمین اور مویشیوں کی زکوٰۃ کی طرح ان پر فرض نہ تھی اور جس طرح زمین اور مویشیوں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جہاد کیا جاتا تھا اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرنیوالوں سے جہاد نہیں کیا جاتا تھا۔

(۱۵۳۳) اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح سنت ثابت نہ تھی جیسے زمین اور مویشیوں کی زکوٰۃ میں ثابت تھی نہ ہی اس کا تذکرہ آپ کے مکاتیب زکوٰۃ میں تھا۔ لیکن اگر یہ (شہد کی زکوٰۃ) بھی اس درجہ پر ہوتی (جس پر زمین اور مویشیوں کی زکوٰۃ تھی) تو ان کے بھی مقررہ اوقات و متعین مقادیر ہوتیں جیسی ان دونوں میں ہیں مثلاً زمین کی پیداوار پر پانچ وسق ہو چکنے پر، بکریوں کے چالیس ہو جانے پر گایوں کے تیس ہو جانے پر، اونٹوں کے پانچ ہو جانے پر، اسی طرح آپ کے بعد کسی امام سے بھی اس (شہد) کے بارے میں کوئی تعین ثابت نہیں البتہ اتنا ثابت ہے کہ جب شہد کا مالک اپنے شہد کی زکوٰۃ لائے تو امام اسے قبول کر لے، جس طرح حضرت عمرؓ نے ابو ذباب سے قبول کر لی تھی ابو ذباب وہ زکوٰۃ اپنی طرف سے اندازہ لگا کر لائے تھے، حضرت عمرؓ نے ان پر کوئی خاص مقدار متعین نہیں کی تھی۔

(۱۵۳۵) حضرت عمرؓ کو اہل شام نے رضا کارانہ گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ پیش کی اور ان کی طرف سے حضرت ابو عبیدہؓ نے بھی اس پیش کش کو قبول کرنے کی سفارش کی، لیکن انہوں نے پہلی بار اسے قبول کرنے سے انکار ہی کیا، تاآنکہ انہوں نے دوبارہ

اصرار کیا تب انہوں نے اسے یہ معلوم کرنے کے بعد قبول کیا کہ یہ لوگ رضا کارانہ بطور (عطیہ یہ رقم پیش کر رہے ہیں نہ کہ فریضہ سمجھ کر۔

لیکن جب ابو ذباب شہد کی زکوٰۃ لے کر آئے تو انہوں نے بلاتا مل اسے قبول کر لیا، اس طرح شہد کی زکوٰۃ کو جو مقام حاصل ہوا وہ گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ سے بلند اور مویشیوں اور زمینوں کی زکوٰۃ سے نیچے ہوا۔

اسی طرح شہد کی زکوٰۃ کا قانون یہ بنا کہ اسے ادا نہ کرنے پر اس کا مالک دین میں کوتاہی و لاپرواہی کا مرتکب ہوگا۔ لیکن یہ کوئی ایسا قانون نہیں کہ طوعاً و آہاً (پسند ہو یا ناپسند) بہر حال اس پر گرفت کی جائے۔

حوالہ جات

- (۱) اصل میں مدھی ہے، ہمارے خیال میں یہ مدی ہونا چاہیے (مترجم)
- (۲) حضرت عمرؓ نے ابن ابی شیبہ کی ایک روایت کے مطابق شام میں زیتون کی پیداوار پر عشر لیا تھا۔ (۳) یہ عربی لفظ خضر کا ترجمہ ہے، عربی فقہاء اس لفظ کو تمام سبزیوں، خوشبودار پھول بوٹوں پھلوں میووں کے لئے استعمال کرتے ہیں مثلاً ککڑی، کھیرا، باقلا، گاجر، مولی، لوکی، ٹنڈا، گلاب و یاسمین، امرود، آڑو، سیب، انجیر، خوبانی، ناشپاتی، انار کیلا، بادام، اخروٹ، خربوزہ، تربوز وغیرہ (کتاب الخراج یعنی بن آدم نمبر ۳۹۷)
- (۳) موسیٰ بن مغیرہ نے موسیٰ بن طلحہ کی زمین سے پیدا ہونے والی سبزیوں پر محصول لینا چاہا تو موسیٰ بن طلحہ نے ان سے کہا۔ سبزیوں پر کسی قسم کا محصول نہیں لیا جاتا اور اسے رسول اللہ سے روایت کیا۔ یہ بات جب حجاج کو لکھی گئی تو انہوں نے جواب میں لکھا موسیٰ بن طلحہ موسیٰ بن مغیرہ سے زیادہ جانتے والے ہیں (الخراج یعنی بن آدم نمبر ۵۰۳)
- (۵) ابن ابی شیبہ کی روایت ہے زمین سے جو بھی کم یا زیادہ پیداوار ہو اس پر عشر یا نصف عشر زکوٰۃ لی جائے گی۔

گھٹیا پھلوں سے زکوٰۃ ، اور مقروض سے زکوٰۃ
لینے

کا بیان نیز عشری اور غیر عشری زمینوں

کے بارے میں فیصلہ

زکوٰۃ میں نکارہ و ناقص مال دینے کی ممانعت
(۱۵۳۶) ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گھٹیا قسم کے کھجور (جعروور اور لون
ابن حبیق (۱) جن میں سے ایک کی تو گٹھلی پر چھلکا چڑھا ہوتا ہے
اور دوسرا ردی چھوارہ ہوتا ہے) زکوٰۃ میں قبول نہ فرمائے اور انہیں
واپس کر دیا۔

(۱۵۳۷) زہری ابو امامہ بن سہلؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی دو قسمیں زکوٰۃ میں لینے سے
منع فرمایا : جعروور اور لون حبیق (تفصیل نمبر ۱۵۳۶ میں دیکھئے)
اس کی وجہ یہ تھی کہ بیشتر لوگ یہی کوشش کرتے تھے کہ
زکوٰۃ میں ناقص اور گھٹیا مال دے کر چھٹکارا حاصل کر لیں۔ اسی
پر یہ آیت نازل ہوئی :

ولاتیموا الخبیث منه تنفقون : البقرہ ۲ : ۲۶۷

اور تم اس میں سے خراب چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔

(۱۵۳۸) مجاہد نے آیت کریمہ ولاتیموا الخبیث منه تنفقون کی تفسیر میں کہا: ”لوگ ردی کھجور اور اپنا ناکارہ مال (زکوٰۃ میں) نکالنا چاہتے تھے۔ لہذا یہ آیت نازل ہوئی۔“ (۲)

ناقص اشیاء مال میں شمار ہوں گی لیکن زکوٰۃ میں قبول نہیں کی جائیگی

(۱۵۳۹) ابن شہاب کہتے ہیں: ”زکوٰۃ میں کھجور کی اقسام میں سے (ناقص مثلاً) جعرون، مصران الفارة اور عنق ابن حبیق نہیں لی جائیں گی۔ بایں ہمہ یہ اقسام مالکان کھجور کی ان کھجوروں میں شامل کی جائیں گی جن پر زکوٰۃ لی جائے گی۔“

زکوٰۃ میں درمیانہ قسم کا مال لیا جائے گا۔

(۱۸۳۰) ابن بکیر نے مذکورہ بالا روایت میں امام مالک سے یہ اضافہ بھی درج کیا ہے: ”اس کی مثال ان بکری کے بچوں کی سی ہوگی جنہیں مالک کی بکریوں میں شمار تو کیا جائے گا لیکن ان کو زکوٰۃ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسری طرف زکوٰۃ میں بہت اعلیٰ قسم کی کھجور ”بردی“ وغیرہ بھی نہیں لی جائے گی بلکہ زکوٰۃ درمیانہ قسم کے مال میں سے لی جائے گی۔“

ابو عبید:۔۔ یہ ہیں وہ روایات جن سے زکوٰۃ میں گھٹیا قسم کے پھلوں کو لینا مکروہ بتایا گیا ہے۔

اب مقروض پر زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے:۔

زمین کے مالک پر قرض اور پیداوار برابر ہونے پر زکوٰۃ کا مسئلہ

(۱۵۳۱) یونس کہتے ہیں کہ ابن شہاب سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس نے اپنے باغ یا کھیتی کے سلسلہ میں

مفروض لیا اور اس کا قرض اس کی پیداوار کے برابر ہو گیا آیا یہ شخص شخص اپنے اس باغ یا کھیتوں کی پیداوار پر زکوٰۃ دے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا: ”سنت سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مقروض کو زکوٰۃ دینے سے منع ہے۔ اس سے مقروض ہونے کے بعد لیا وجود زکوٰۃ لی جائے۔ البتہ وہ مقروض جس کے پاس سونا یا چاندی ہو تو اس سے ان چیزوں پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔“

اور یہ مضمون ابن سیرین کی روایت سے ہم آہنگ ہے (۱۵۳۲)۔ جس میں وہ کہتے ہیں: لوگ نقد رقم (سونے چاندی) کو تو قرض سے منہا کر لیتے تھے لیکن پھلوں (کھیت اور باغات کی پیداوار) کو قرض میں منہا نہ کرتے تھے۔“

ابو عبید:۔ لیکن ابن عباس اور ابن عمر کی روایت اس سے مختلف ہے:

جابر بن زید کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں جو قرض لے کر اپنے اہل و عیال یا اپنی زمین پر خرچ کر دے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ وہ اپنی زمین پر خرچ کردہ رقم ادا کرے گا اور حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ وہ اپنی یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کی ہوئی رقم ادا کرے گا۔

ابو عبید:۔ مکحول سے بھی یہی مروی ہے کہ انہوں نے سونا، چاندی اور کھیتی پر قرض قابل منہائی بتایا ہے۔

ابو عبید:۔ مجھ سے مذکورہ بالا روایت ولید بن مسلم نے سعید ابن عبدالعزیز کے واسطے سے مکحول سے کی ہے۔ مکحول نے کہا کہ: ایسے شخص سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی تا آنکہ وہ اپنا قرض نہ ادا کر لے۔ پھر یہ جو کچھ بچ رہے اس پر زکوٰۃ دے بشرطیکہ وہ بقدر نصاب رہ جائے۔

(۱۵۳۶) ابو عبیدؓ: - یہی بات ابن جریج نے عطاء اور طاوس سے بھی روایت کی ہے۔

(۱۵۳۷) لیکن آج کل لوگ اہل حجاز اور بیشتر اہل عراق کے جس قول پر عمل پیرا ہیں اس کے بموجب خاص طور پر زمین کی پیداوار میں اس کے مقروض مالک کا قرض منہا نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے زمین پر زکوٰۃ لی جائے گی خواہ اس کا قرض پہلوں اور کھیتوں کی مجموعی پیداوار کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اوزاعی کا بھی یہی قول ہے۔

(۱۵۳۸) البتہ اہل عراق کی ایک مختصر سی جماعت، ابن عمرؓ، عطاء، طاوس اور مکحول کے قول کی تائید کرتی ہے۔

اور یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اس پر سونے اور چاندی کا قرض ہو اور اس (مقروض) کے پاس قرض کے برابر ہی یہ دونوں جنسیں ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اس طرح سب کا اتفاق اس امر پر ہو گیا کہ اگر مقروض کے پاس (قرض کے برابر) سونا چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ عائد نہ ہوگی لیکن اگر مقروض کے پاس زمین کی پیداوار ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس میں صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو مذکورہ بالا آثار کا اتباع کرتے ہیں۔

مویشیوں کے مالک پر قرض کا مسئلہ

اگر مقروض کے پاس مویشی ہوں تو ان میں منہائی قرض کا مسئلہ مختلف فیہ ہے :

(۱۵۳۹) امام ملک، اہل حجاز اور اوزاعی کا کہنا ہے کہ مویشیوں کا قیاس زمین کی پیداوار پر ہوگا اور ان پر زکوٰۃ لی جائے گی خواہ زکوٰۃ دینے والا مقروض ہی کیوں نہ ہو۔

۱۵۵۰ (۲۰۵۵) اہل عراق کا کہنا ہے کہ مویشی، سیم و زر کی طرح بیہیں۔ اور مقروض سے ان پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ ابو عبیدؓ:۔ اس بارے میں مجموعی طور پر ہمارا خیال ہے کہ دونوں ہی طریقے یعنی زکوٰۃ واجب قرار دینا اور زکوٰۃ ساقط قرار دینا بالقابل عمل ہوں گے۔ اگرچہ بظاہر یہ دونوں اقوال مختلف ہیں تاہم اس کی تاویل ہم یوں کریں گے۔

۱۵۵۱ (۱۵۵۱) اگر یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی مالک زمین پر قرض ہے یا نہ تو ایسی صورت میں اس کی پیداوار پر اس سے کوئی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی اور اس کے قرضہ کی بناء پر وہ اس سے معاف کر دی جائے گی۔ جیسے کہ ابن عمرؓ، طاوس، عطاء اور مکحول کی رائے ہے۔ اور ان کے قول کے ساتھ ہی یہ بات اتباع سنت کے مطابق بھی ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یہ مقرر فرمائی ہے کہ زکوٰۃ امیروں سے لے کر فقیروں میں لوٹا دی جائے اور یہ مقروض شخص جس پر اس کے مال کے برابر قرضہ ہے اور کچھ مال اس کے پاس ہے ہی نہیں خود زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو جاتا ہے تو اس سے زکوٰۃ کیونکر وصول کی جائے گی؟ اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ بیک وقت یہ امیر بھی رہے اور فقیر بھی؟ بایں ہمہ یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف والوں یعنی غارمین (مقروض اور تاوان برداشت کرنے والوں) میں سے ہے۔ بلکہ یہ تو دو حیثیتوں سے زکوٰۃ کا مستحق ہے۔

۱۵۵۲ (۱۵۵۲) اور ہمارا خیال ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ کا یہ فرمانا: ”ہم مکرر انہیں زکوٰۃ دیں گے خواہ ان میں کسی کے پاس سو نہ ہو“ اؤنٹ ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کی دلیل ہے کہ اس سے ان کی مراد وہی لوگ تھے جن پر قرض تھا۔

ابو عبیدؓ : - مجھے مذکورہ بالا روایت ابو معاویہ اور یزید سے حجاج ، عمرو ابن مرہ اور مرہ کی وساطت سے حضرت عمرؓ سے پہنچی ہے -

قرض کا ثبوت ضروری ہے محض مقروض ہونے کا دعویٰ قبول نہ ہوگا

(۱۵۵۳) ابو عبیدؓ : - ظاہر ہے کہ مقروض کے بارے میں یہ فیصلہ اس وقت کیا جائے گا جبکہ صحیح طور پر اس کا قرضدار ہونا ثابت ہو جائے - لیکن اگر اس کے پاس محض اپنے زبانی بیان کے علاوہ کوئی اور پختہ شہادت نہ ہو تو اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس سے زکوٰۃ لی جائے گی خواہ اس کے پاس زمین کی پیداوار ہو خواہ مویشی - جیسے کہ ابن سیرین ، ابن شہاب، اوزاعی اور مالک کا نیز بعض اہل عراق کا قول ہے -

(۱۵۵۴) - ان کے اس قول کے ساتھ ہی اگر آپ خود بھی بنظر غائر اس مسئلہ کو ملاحظہ کریں تو آپ بھی ان کی تائید کریں گے - اس لئے کہ کہیتوں اور مویشیوں پر زکوٰۃ ایک کھلا اور ظاہری فریضہ ہے جس کی ادائیگی ان کے مالکوں پر لازمی ہے اور وہ قرض جس کے زیر بار ہونے کا یہ دعویٰ کر رہا ہے پوشیدہ اور باطنی ہے کون جانے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہو - لہذا اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی - اس شخص کا موقف اس شخص کا سا ہوگا جس پر کچھ لوگوں کے حقوق واجب الادا ہوں اور وہ ان سے نکلنے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نے تو ان کے حقوق ادا کر دیے ہیں تو اس کا یہ دعویٰ صحیح نہیں مانا جائے گا -

سیم و زر اور مویشیوں کے مالکوں کے دعاوی کا فرق (۱۵۵۵) میرے خیال میں یہ صورت اہل عراق کے قول سے زیادہ پسندیدہ ہے جس میں انہوں نے مویشیوں کو سیم و زر سے مشابہ قرار

دینے ہونے مقروض مالک کے دعوے کو ہی حرف آخر قرار دے دیا ہے۔
 پہلا سیم و زر اور مویشی ایک جیسے کیونکر ہو سکتے ہیں جبکہ
 خود انہی لوگوں کے قول کے مطابق مویشیوں کا مالک اگر یہ دعویٰ
 کرے کہ اس نے اپنے مویشیوں کو زکوٰۃ فقیروں میں تقسیم کر دی ہے
 تو یہ دعویٰ اسے زکوٰۃ سے بے نیاز نہیں کرے گا نہ ہی اس کا دعویٰ
 منظور ہوگا بلکہ اس سے دوبارہ زکوٰۃ لی جائے گی اور خود انہی
 حضرات کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہی دعویٰ سیم و زر کا مالک کرے تو
 اس کا یہ دعویٰ مان لیا جائے گا؟

(۱۵۵۶) ابو عبیدؓ :- یہ دونوں متضاد فیصلے ہیں۔

جہاں تک سیم و زر کے مالک کے دعوے کا تعلق ہے سب
 بلا اختلاف متفق ہیں کہ اس سے متعلق اس کے تمام دعاوی حرف آخر
 ہوں گے۔ یہ اس لئے کہ اس کا حکم حاکم کے ہاتھ میں نہیں بلکہ
 اس کا تعلق مسلمانوں کی امانتوں سے ہے۔ لیکن کھیتی اور مویشی پر
 زکوٰۃ کا فیصلہ حکام کے ہاتھ میں ہے اور ان کی زکوٰۃ لوگوں سے
 وصول کی جائے گی۔ خواہ وہ خوشی خوشی دیں یا بادل ناخواستہ۔
 تیار کھیتی یا باغ فروخت کرنے پر اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے
 گا؟

(۱۵۵۷) ابو عبیدؓ :- ایسی صورت میں کہ کھجور کے پکنے اور
 تیار ہونے کے بعد انہیں کائے سے قبل ہی ان کے درخت فروخت کر
 دئے جائیں یا کٹائی سے قبل کھیتی فروخت کر دی جائے۔ مالک بن
 انس کا فیصلہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ فروخت کرنے والے پر عائد ہوگی۔
 ان کا کہنا ہے کہ اگر پہلوں کی پختگی سے پہلے انہیں فروخت کیا
 جائے تو زکوٰۃ خریدار پر عائد ہوگی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر
 کھیتوں کا مالک فصل کی کٹائی سے پہلے یا کٹائی کے بعد مرجائے تو

اس کی زکوٰۃ وارث پر عائد ہوگی۔ وہ کہتے ہیں : کہ مالکان جو پھل بھی کھائیں انہیں بھی حساب میں شامل کیا جائے گا۔

ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین کسی کو کرایہ پر دے اور وہ کرایہ دار اس میں غلہ کاشت کرے۔ اور وہ زمین عشری ہو تو کرایہ پر لینے والا کاشتکار اس کا عشر ادا کرے گا اور وہی اس مالک زمین کو اس کا کرایہ بھی ادا کرے گا اور مالک زمین کے ذمہ کچھ بھی نہ ہوگا۔

(۱۵۵۸) ان تمام امور میں سفیان بن سعید سے بھی ان کی تائید مروی ہے الایہ کہ اگر فصل کی کٹائی کے بعد وارث کو زمین ملی ہے تو ایسی صورت میں وارث پر کوئی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔

(۱۵۵۹) ابو عبیدؓ :۔ مجھے مالک کا قول زیادہ پسند ہے۔ اس لئے کہ کھیتی اور پھلوں کی پیداوار کی ملکیت پر سال گذرنے کی مہلت نہیں دی جاتی بلکہ جب وہ پکتی اور تیار ہوتی ہے۔ اسی وقت ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن مویشی اور سیم و زر پر سال گذرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لہذا ان دونوں چیزوں کا حکم زمین کی پیداوار سے جداگانہ ہے۔

عشری زمین کی شرائط

ابو عبیدؓ :۔ یہ تمام احکام عشری زمین سے متعلق ہیں جو خراج کی نہ ہو۔ اور عشری زمین ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مندرجہ ذیل چار اہم میں سے کسی ایک قسم کی ہو :۔

(۱۵۶۰) اولاً : ہر وہ زمین جس کے مالک اسلام قبول کر لیں۔ ایسے مالکوں کی اپنی زمینوں پر ملکیت برقرار رہے گی۔ مثلاً مدینہ، طائف یمن، بحرین کی زمینیں انہی میں مکہ کی زمین کا بھی شمار ہے۔ یہ اگرچہ جنگ کے بعد فتح ہوئی تھی۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ

ہیلد علیہ وسلم نے ان پر احسان فرمایا۔ نہ ان کی جانور سے تعرض کیا نہ
 ن اُن کے اموال کو غنیمت بنایا۔

(۱۵۶۱) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ
 نے فرمایا: ،،مکہ کی غنیمت حلال نہیں ہے۔،، (دیکھئے نمبر ۱۷۰ تا
 ۱۷۱)

ابو عبیدؓ:۔ جب اس بناء پر ان (مکہ والوں) کا مال بلا شرکت
 غیرے انہی کا رہا پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی
 حیثیت یہ رہی کہ وہ اپنی ملکیت کے ساتھ اسلام لائے اور اسی لئے
 اُن کی زمینوں کا شمار عشری میں ہوا۔

مکہ کی خصوصی اور امتیازی حیثیت کی طرف اشارہ کرنے والی
 متعدد احادیث ہیں جنہیں ہم دوسری جگہ بیان کر آئے ہیں۔
 (دیکھئے نمبر ۱۵۷ تا ۱۷۱)

(۱۵۶۲) عشری زمین کی دوسری قسم میں تمام وہ زمینیں شامل
 ہیں جو بزور و قوت فتح کی گئی ہوں۔ لیکن پھر کسی مصلحت کی
 بناء پر امام انہیں وقف کردہ فتنے بنانا مناسب نہ سمجھے بلکہ انہیں
 غنیمت قرار دے کر ان میں سے خمس (۱/۵) لے لے اور بقیہ چار حصے
 (۲/۵) خصوصی طور پر فاتحین میں تقسیم کر دے جیسے رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کے ساتھ کیا۔

چنانچہ ایسی زمینیں جنہیں دی جائیں ان کی ملکیت ہو جاتی
 ہے اور اُن کی پیداوار میں سے صرف عشر ہی لیا جائے گا۔ یہی
 صورت تمام سرحدی علاقوں کی ہوگی جبکہ انہیں خصوصی طور پر
 فاتحین میں تقسیم کر دیا جائے اور ان میں سے خمس (۱/۵) اللہ تبارک و
 تعالیٰ کے معین فرمودہ مدوں کے لئے علیحدہ کر دیا جائے۔

(۱۵۶۳) عشری زمین کی تیسری قسم وہ تمام قدیم زمانہ سے

غیر آباد زمینیں ہیں جن کا نہ کوئی مالک ہو نہ آبادکار۔ اور جنہیں امام بطور جاگیر کسی کو دے دے خواہ وہ زمینیں جزیرہ عرب میں ہوں یا غیر عربی علاقہ میں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء نے یمن، یمامہ اور بصرہ وغیرہ کے علاقوں میں جاگیریں دے کر مثالیں قائم کیں۔

(۱۵۶۳) عشری زمین کی چوتھی قسم میں وہ تمام مردہ زمینیں شامل ہیں جنہیں مسلمان معلوم کر کے ان میں پانی فراہم کرے اور کاشت کرے۔

عشری زمین سے وصول شدہ زکوٰۃ مصارف زکوٰۃ کی مدوں میں خرچ ہوں گی۔

یہ ہیں وہ زمینیں جو سنت سے عشری (۱۰٪) یا نصف عشری (۵٪) ثابت ہیں۔ اور ان سب کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ ان میں جو بھی پیداوار ہو ان کی مقدار اگر پانچ وسق یا اس سے زائد ہو جائے تو اس پر اسی طرح زکوٰۃ واجب ہوگی جس طرح مویشیوں اور سیم و زر پر ہے۔ اور یہ زکوٰۃ خصوصی طور پر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر صرف انہی آٹھ مدوں میں صرف کی جائے گی جن کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ براءۃ میں زکوٰۃ کا اہل اور مستحق قرار دیا ہے۔

عشری زمین کے علاوہ دوسری زمینیں فتح کی یا صلحی ہوں گی

(۱۵۶۵) مذکورہ بالا زمینوں کے علاوہ دیگر زمینیں یا تو وہ ایسی ہوں گی جو فوجی طاقت کے ذریعہ فتح کی گئی ہوں اور انہیں فتح قرار دے دیا گیا ہو، جیسے سواد عراق و جبال، اہواز، فارس، کرمان، اصبہان، رئی، اور شام کی زمینیں جن میں وہاں کے شہر شامل نہیں۔ نیز مصر، مغرب کے علاقے یا پھر وہ صلحی زمینیں ہوں گی جیسے

نجران ، ایلہ، اذرح، دومتہ الجندل، فدک وغیرہ کی قسم کے علاقے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے معاہدے کئے یا پھر وہ علاقے جن سے آپ کے بعد ائمہ نے معاہدہ صلح کئے مثلاً جزیرہ اور ارمینہ کے بعض علاقے نیز خراسان کی بیشتر آبادیاں ، ان ہر دو قسم کی زمینیں ، یعنی صلحی زمینیں اور فوجی طاقت کے ذریعہ مفتوحہ علاقے کی زمینیں جنہیں فتحے قرار دے دیا گیا ہو، تمام لوگوں کی عمومی ملکیت رہیں گی جن سے انہیں وظائف اور ان کے بال بچوں کو روزینے دئے جائیں گے۔ اور انہی کی آمدنی سے امام مفاد عامہ کے امور انجام دے گا :

حوالہ جات

- (۱) جرور ایک قسم کی ردی کھجور جو چھوٹے اور ناقص رطب پر مشتمل ہے اور لون ابن حبیق، چھوٹی قدرے لمبی مثالیے رنگ کی کھجور ہے جو ابن حبیق نامی شخص کی طرف منسوب ہے۔
- (۲) یہ خود رسول اللہ سے مرفوع بھی مروی ہے (دیکھئے کتاب الخراج بحی بن آدم نمبر ۴۳۵، ۴۳۶)

پیمانوں کا بیان

اس ، صاع ، کا تعین جس کے ذریعہ زمینوں کی
زکوٰۃ ، صدقہ فطر ،

قسموں کا کفارہ ، مناسک کا فدیہ ، غسل جنابت
(کے پانی کی مقدار)

کا اندازہ لگایا جاتا ہے ۔ نیز تمام ان پیمانوں کا
ذکر جن کے اسماء

احادیث میں آئے ہیں

مختلف پیمانوں کے نام

(۱۵۶۶) تمام روایات کے مطالعہ سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ
وہ پیمانے جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور
صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین کی روایات میں ملتا ہے آٹھ ہیں :
صاع ، مد ، فرق ، قسط ، مدی ، مختوم ، قفیز ، مکوک ، تاہم ان میں
سے اہم مد اور صاع ہیں ۔

(۱۵۶۷) سفینہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
صاع (پانی سے) غسل فرماتے تھے اور ایک مد سے طہارت فرماتے تھے ۔

اس حدیث کے ایک راوی اسمعیل کہتے ہیں: ،،یا راوی نے یوں کہا تھا : ،،ایک مد آپ کو پاک کر دیتا تھا ،، (۱)

(۱۵۶۸) جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں : ،،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع (پانی سے) غسل فرماتے تھے اور ایک مد سے طہارت فرماتے تھے ،، (۲)

(۱۵۶۹) حضرت عائشہ سے روایت ہے: ،،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے اور ایک صاع پانی سے غسل فرماتے تھے ،، (۳)

(۱۵۷۰) ایک اور سند سے یہی مضمون حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے -

(۱۵۷۱) حضرت عائشہ سے مروی ہے : ،،اللہ کی قسم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل ایک صاع پانی میں مشترکہ طور پر کرتے تھے،،

(۱۵۷۲) حضرت عائشہ کہتی ہیں : ،،میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے اور وہ فرق ہوتا تھا -

(۱۵۷۳) حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں : ،،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے لگن (ٹب) میں غسل فرماتے تھے اور وہ فرق تھا- میں اور آپ ایک برتن سے غسل کرتے تھے ،،

(۱۵۷۴) ابو رباح کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہم سے یہ روایت بیان کی - اور ہمارے اور اُن کے درمیان حجاب تھا ،، میں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے،، یہ کہتے ہوئے انہوں نے گھر کے ایک برتن کی طرف اشارہ کیا جو فرق کے برابر تھا -

راوی کہتا ہے کہ فرق ایک پیمانہ ہے جس میں چھ قسط ہوتے ہیں۔

(۱۵۷۵) ابن شہاب کہتے ہیں : ”ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت ایک لگن (پانی) میں فرماتے تھے جو ایک فرق (کے برابر) ہوتا تھا، پھر وہ کہتے ہیں : ”آج وہ تقریباً پانچ مد کا ہے۔“

(۱۵۷۶) حفصہ بنت عبدالرحمن - زوجہ منذر بن الزبیر - کہتی ہیں کہ انہیں حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے جو تین مد کی گنجائش رکھتا تھا۔ اس حدیث کے ایک راوی لیث اپنی روایت میں یہ اضافہ کرتے ہیں : ”یا اس کے قریب قریب۔“

(۱۵۷۷) موسیٰ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مجاہد کے پاس تھا کہ ایک برتن لایا گیا جس میں آٹھ یا نو یا دس رطل کی گنجائش ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا : ”حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسے (برتن کے پانی) میں غسل فرماتے تھے۔“

(۱۵۷۸) موسیٰ جہنی کہتے ہیں کہ مجاہد کے پاس آٹھ رطل کی گنجائش کا برتن آیا : تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ : ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسے برتن سے غسل فرماتے تھے۔“

(۱۵۷۹) انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رطل پانی سے وضو کر لیتے تھے۔“

(۱۵۸۰) ابو عبیدؓ: - غسل کے بارے میں مذکورہ بالا احادیث میں جو مختلف الفاظ ہیں ان سے سننے والے کو یہ وہم ہوتا ہے کہ لفظی اختلافات ضرور معنوی اختلافات رکھتے ہوں گے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ ان سب مختلف الفاظ کا محور پانی کی دو مقررہ مقداروں کے گرد گھوم رہا ہے جو زیادہ سے زیادہ آٹھ رطل اور کم سے کم ایک صاع یعنی پانچ رطل اور ایک تہائی (۱/۲) رطل ہیں۔ اور اہل بنی شام کے لئے ان تمام احادیث کا خلاصہ انہی دو مقداروں میں سے کسی ایک پر پہنچتا ہے۔

الفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے پانی کی مقدار انہی دو معینہ مقداروں کے اندر رہتی تھی اور ان میں سے پانی کی جو مقدار بھی آپ کو مہیا ہوتی اسی میں آپ غسل فرما لیتے تھے بہر حال وہ پانی صاع سے کم نہ ہوتا تھا جو پانچ رطل اور تہائی رطل ہے اور ڈیڑھ صاع سے بڑھتا نہ تھا جو آٹھ رطل کے برابر ہے۔
 فرق : ۳ صاع : ۱۶ رطل

(۱۵۸۱) آٹھ رطل کی وہ روایات ہیں جن میں فرق کا ذکر ہے اور اس میں رسول اللہ اور حضرت عائشہؓ دونوں غسل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ فرق میں تین صاع ہوتے ہیں اور یہ برابر ہیں سولہ رطل کے۔ اس طرح گویا ان دونوں میں سے ہر ایک کا غسل آٹھ رطل پانی میں ہوا۔

(۱۵۸۲) اسی طرح وہ احادیث جن میں اقساط کا ذکر ہے وہ بھی بالکل فرق کے برابر ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ ایک قسط آدھے صاع کا ہوتا ہے اور یہ شرح خود اسی روایت میں مذکور ہے جہاں ”فرق“ کے بعد ہی یہ مذکور ہے ”وہ چھ قسط کا ہوتا ہے۔ اس طرح ان کا مجموعہ بھی آٹھ رطل ہی ہو گیا۔

(۱۵۸۳) رہی وہ حدیث جس میں آپ کا تنہا پانچ مدوں سے غسل مذکور ہے تو وہ ہماری ان بیان کردہ احادیث کی طرح ہے جن میں ایک صاع سے غسل کرنے کا آیا ہے اور ایک مد سے وضو کرنے کا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ غسل سے قبل ایک مد پانی سے وضو فرماتے اور پھر ایک صاع سے غسل فرماتے جو چار مد کا ہوتا ہے۔ اس طرح خصوصی طور پر آپ کے غسل میں پانچ مد (پانی) صرف ہوتا۔

(۱۵۸۴) جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن میں آپ کے اور حضرت عائشہؓ (دونوں) کے غسل کے ضمن تین مدوں کا ذکر آیا ہے تو اس کی کوئی توجیہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ الا یہ کہ وہ مد یہی بڑا مد ہو جس سے آج کل مدینہ میں کھجوریں ناپی جاتی ہیں۔ اس طرح مدوں کا لفظ حدیث کے بیان کرنے والے نے بطور تفسیر بیان کیا ہو اور اس سے مراد یہی (ہمارے موجودہ زمانہ کا مروجہ بڑا) پیمانہ ہو۔

(۱۵۸۵) اور وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ آپ اور حضرت عائشہؓ (دونوں) مشترکہ طور پر ایک صاع سے غسل کرتے تھے، تو ہمارے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ (دونوں میں سے ہر ایک) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ایک صاع سے اور حضرت عائشہؓ علیحدہ ایک صاع سے غسل کرتے تھے۔

مذکورہ بالا احادیث میں غسل کے سلسلہ میں صاع، فرق، قسط اور مد کا ذکر آیا ہے۔

اب ہم وہ روایات لیتے ہیں جن میں زمینوں کی زکوٰۃ کے سلسلہ میں "صاع" کا لفظ آیا ہے :-

وسق - ۶۰ صاع

- (۱۵۸۶) ابو قلابہ کہتے ہیں : „وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔“
- (۱۵۸۷) یونس، حسن سے ، اور مغیرہ ابراہیم سے (ہر دو) روایت کرتے ہیں : „وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔“
- (۱۵۸۸) اشعث ، حسن اور ابن سیرین (دونوں) سے روایت کرتے ہیں : „وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔“
- (۱۵۸۹) ابو سعید خدری — مرفوعاً — روایت کرتے ہیں : „پانچ وسق سے کم مقدار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ، اور وسق ساٹھ مختوم کا ہوتا ہے۔“

صاع - مختوم

- ابو عبیدؓ : - یہاں مختوم سے مراد بعینہ صاع ہے، اسے „مختوم“ اس لئے کہا گیا کہ حکام نے اس کے بالائی حصہ پر مہر ثبت کر دی تھی تاکہ کوئی نہ اس میں اضافہ کر سکے نہ کمی۔
- صاع کے تعین میں حجازیوں اور عراقیوں کا اختلاف
- صاع کی مقدار کے تعین میں اہل حجاز و اہل عراق میں اختلاف رہا ہے :-

(عراقی تعین) صاع - ۸ رطل ، مد - ۲ رطل

- (۱۵۹۰) ابراہیم کہتے ہیں : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا „صاع“ آٹھ رطل کا تھا اور „مد“ دو رطل کا۔
- (۱۵۹۱) ابو عبیدؓ : شریک بن عبداللہ کہا کرتے تھے : „صاع آٹھ رطل سے کچھ کم اور سات رطل سے کچھ زیادہ کا ہوتا ہے۔“
- صاع، حجاجی کے برابر یا کچھ زائد
- (۱۵۹۲) عبدالرحمن بن ابی لیلی کہتے ہیں : „صاع“ ناپ میں „حجاجی“ سے زیادہ ہوتا ہے۔“

(۱۵۹۳) اور ان کے صاحبزادے محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی ، قاضی کوفہ کہتے تھے: ”صاع حجاجی کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔“

(۱۵۹۴) لیکن سفیان کہتے تھے: ”وہ (صاع) حجاجی قفیز کے برابر ہوتا ہے۔“ اور وہ اس میں کچھ کمی بیشی کا ذکر نہیں کرتے۔

(۱۵۹۵) ابو عبید:۔ حجاجی ، قفیز (پیمانہ) ہے ، جسے حجاج بن یوسف نے حضرت عمرؓ کے صاع کے ناپ پر بنایا تھا۔ اس کے بارے میں یہی مروی ہے :

(۱۵۹۶) موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں : ”حجاجی قفیز حضرت عمرؓ کے صاع کے برابر ہے۔“

(۱۵۹۷) شعبی کہتے ہیں : ”حجاجی قفیز حضرت عمرؓ کے صاع کے برابر ہے۔“

حجاجی (۱/۲) ہاشمی یعنی ۸ رطل

(۱۵۹۸) ابو عبید:۔ میں نے متعدد بار محمد کو یہ کہتے سنا ہے :

”حجاجی ہاشمی کا چوتھائی ہے جو آٹھ رطل پر مشتمل ہے۔“

(۱۵۹۹) ابو عبید:۔ ہمارے خیال میں اہل عراق کا یہ کہنا کہ

صاع آٹھ رطل کا ہوتا ہے اس بناء پر ہے کہ انہوں نے یہ سن لیا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع سے غسل کرتے تھے۔ اور

دوسری حدیث میں یہ سن لیا کہ آپ آٹھ رطل (پانی) سے غسل

فرماتے تھے۔ نیز ایک اور حدیث جس میں ہے کہ آپ دو رطل پانی

سے وضو کرتے تھے۔ اس طرح وہ اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ صاع

آٹھ رطل کا ہوتا ہے۔

لیکن بایں ہمہ ان کے قول میں ٹھہراؤ نہیں اور انہوں نے اسے

اس سے کم بھی بتایا ہے۔

حجازی تعین (صاع (۱۶) رطل

(۱۶۰۰) البتہ اس بارے میں جہاں تک میرا علم ہے اہل حجاز میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صاع ان کے نزدیک پانچ رطل اور تہائی رطل ہے۔ اور ان کے عالم و جاہل سب ہی یہ جانتے ہیں اور اسی سے خرید و فروخت میں ان کے ہاں پیمائش ہوتی ہے۔ اور اس کا علم انہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو ملا ہے۔

(۱۶۰۱) یعقوب (۳) ایک مدت تک اپنے ساتھیوں کے ہمنا تھے لیکن بعد میں انہوں نے اہل مدینہ کے قول کے مطابق رجوع کر لیا۔ (۱۶۰۲) اور یہی یزید بن ہارون کا فتویٰ بھی تھا۔

(۱۶۰۳) ابو عبیدؓ:۔ اور یہی میرے نزدیک معمول ہے۔ اس لئے کہ اہل حجاز کے متفقہ فیصلہ کے بعد جب میں نے حضرت عمرؓ کی روایت میں غور کیا تو اسے بھی اہل حجاز کے قول کے مطابق ہی پایا۔

(۱۶۰۴) اسلم راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ سے سونے کے مالکوں پر چار دینار جزیہ مقرر کیا۔ اور مسلمانوں کے روزینے میں دو مدی گیہوں اور تین قسط زیتون کا تیل فی کس ماہانہ مقرر کیا۔ اور چاندی کے مالکوں پر چالیس درہم۔ اور پندرہ صاع فی کس۔ اور مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ چربی (روغن یا چکنائی) میں انہوں نے کیا متعین کیا تھا۔ (دیکھئے نمبر ۱۰۱)

حضرت عمرؓ کا تعین دینار = ۱۰ درہم

ابو عبیدؓ:۔ میں نے حضرت عمرؓ کی اس حدیث میں غور کیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے چالیس درہم، چار دینار کے برابر قرار دئے ہیں۔ اس لئے کہ دینار کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک دینار دس درہم

کے برابر رکھا جائے۔ اسی طرح انہوں نے غلہ دو مدی کو پندرہ صاع کے برابر رکھا۔ بعد ازاں میں نے مختلف مدوں اور صاعوں کا تقابلی تجزیہ کیا پھر ان کے (اندر سمانے والی اشیاء کے) اوزان معلوم کئے تو اہل مدینہ کے قول کے مطابق میں نے دیکھا کہ دو مدی میں کچھ اوپر اسی رطل کا وزن سماتا ہے۔ اور میں نے پندرہ صاع کا وزن اسی رطل پایا۔ وزن کا یہ اضافہ بہت ہی خفیف اور معمولی سا ہے، اور یہ تفاوت یعنی اسی سے کچھ اوپر کا اضافہ، میرے خیال میں اس فرق کی وجہ یہ ہے جو دو غلوں کے ناپ اور وزن (کثافت اضافی) میں ان کے ہلکے یا بھاری ہونے سے ہوتا ہے۔

اہل عراق ۱۵ - ۱۲۰ رطل

لیکن اہل عراق کے قول کے مطابق میں نے پندرہ صاع کا وزن ایک سو بیس رطل پایا۔ جو بہت بڑا فرق ہے۔

اہل حجاز کا قول صحیح ہے

بناء بریں میں نے جان لیا کہ صاع کے بارے میں اہل حجاز کا قول صحیح ہے یعنی یہ کہ وہ پانچ رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے۔ پھر اس نتیجہ کی تصدیق و تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہو گئی۔ (۵)

پیمانہ مدینہ کا اور باٹ مکہ کا

(۱۶۰۵) حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پیمانہ مدینہ والوں کا مانا جائے گا اور باٹ مکہ والوں کا۔“

ابو عبیدؓ:۔ اس طرح ہمارے اس موقف کو تین تائیدیں حاصل ہو گئیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت عمرؓ کا تجزیہ اور اہل حجاز کی متفقہ رائے، اب اس کے بعد دوسرے خیال کو کیا مقام حاصل ہوگا؟

(۱۶۰۷) ابو عبیدہ: - یہ ہے صاع کی مقدار کا تعین۔ اس لحاظ سے جہاں تک میرا علم ہے بلا کسی اختلاف کے یہ مقدار فرق کی یا ایک تہائی ہوئی۔ کیونکہ ایک فرق تین صاع کا ہوتا ہے۔ بعض احادیث سے فرق اور صاع کا تعین

اس امر کی مزید تشریح احادیث سے ہوتی ہے

(۱۶۰۸) کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنی ہانڈی کے نیچے آگ سلگا رہا تھا اور میرے چہرے سے ابروؤں پر جوئیں ٹپک رہی تھیں، تو آپ نے دریافت فرمایا: ”کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟“ میں نے کہا: ”جی ہاں“ تو آپ نے فرمایا: ”تم اپنا سرمونڈ ڈالو اور تین دن کے روزے رکھ لو یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا ایک بکری قربان کر دو۔ اس حدیث کی سند کے ایک راوی ایوب کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان تینوں کی ترتیب میں پہلے حضور نے کسے رکھا تھا۔“

(۱۶۰۹) ابو عبیدہ: - یہی حدیث ایوب ہی کی سند سے سفیان ابن عیینہ اس طرح بیان کرتے تھے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ: غلہ کا ایک فرق۔“

(۱۶۱۰) ایک اور سند سے کعب بن عجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث اس طرح بیان کرتے ہیں: بحضور نے مجھے حکم دیا کہ میں چھ مسکینوں کو غلہ کا ایک فرق کھلاؤں۔“

ابو عبیدہ: - اب یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ایک فرق تین صاع کا ہوتا ہے اس لئے کہ ہر مسکین کو نصف صاع ملے گا۔ یہی چیز ایک دوسری حدیث میں بھی واضح ہے۔

(۱۶۱۱) شعبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

کعب بن عجرۃ سے دریافت فرمایا : ،، کیا تمہارے ساتھ کوئی قربانی کا جانور ہے ؟ ،، انہوں نے کہا : ،، نہیں ،، تو آپ نے فرمایا : ،، اگر تم چاہو تو تین دن کے روزے رکھ لو اور اگر چاہو تو تین صاع کھجور چھ مسکینوں کے درمیان صدقہ کر دو۔ ہر مسکین کو نصف صاع (کے حساب سے) اور اپنا سر مونڈ لو۔

(۱۶۱۲) اس طرح مزید وضاحت ہوگئی کہ فرق تین صاع کا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ مسلم بن خالد کی حدیث (نمبر ۱۶۱۰) اور سفیان کی حدیث (نمبر ۱۶۰۹) میں فرق مذکور ہے اور یہاں تین صاع کھلانے کا حکم ہے۔

اس کی مزید توضیح اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو مجاہد بیان کرتے ہیں :-

(۱۶۱۳) یحییٰ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے قسم کے کفارہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا : ،، ایک فرق دس (مسکینوں) کے درمیان (تقسیم کیا جائے گا) ،،۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ بات حسن بن مسلم کو بتائی تو انہوں نے کہا : ،، دو مد ترکاری اور آگ کے لئے (زیادہ رکھے ہیں)۔ ،،

(۱۶۱۴) ابو عبیدؓ :- (اس روایت کے ایک راوی) عبدالرحمن اس روایت کی تشریح یوں کرتے ہیں : ،، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجاہد کے نزدیک قسم کے کفارہ کے سلسلہ میں ایک مد دیا جائے گا۔ اور فرق تین صاع کا ہوتا ہے اور صاع چار مد کا۔ اس طرح فرق بارہ مد کے مساوی ہوا۔ یہ تمام مقدار دس مسکینوں میں تقسیم کی جائے گی تو اس میں سے دس مد تو ان مساکین کے کھانے کے لئے ہوں گے یعنی فی کس ایک مد۔ اور زیادہ بچنے والے دو مد ان کے درمیان اس لئے تقسیم کر دئے جائیں گے کہ اس کے ذریعہ اس ایندھن اور ترکاری کا بندوبست کر لیں جو انہیں درکار ہے۔ ،،

ابو عبیدؓ :- اور یہی بات حسن بن مسلم نے بھی کہی تھی -
 (۱۶۱۵) ابو عبیدؓ :- یہ صاع جس کی اوپر ہم نے شرح بیان کی
 ہے وہی صاع ہے جس پر تمام دینی امور میں مسلمانوں کے ناپ کا
 دارومدار ہے - وہ زمینوں کی زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا صدقہ فطر کا، قسم
 کا کفارہ ہو یا مناسک کے فدیہ کا -

ملجم = ۱/۲ صاع

میں نے آج کل ہمارے ہاں کے مروجہ پیمانہ ملجم کو ناپا ہے ، وہ
 ڈھائی صاع کا نکلا اور یہ دس مد کے برابر ہے بشرطیکہ پیمانہ کو
 (چیز ڈال کر) اوپر سے برابر کر لیا جائے جیسے کہ آج کل بازار میں
 پیمائش کا طریقہ ہے -

امکوک = ۱/۲ صاع ۱۲۰ امکوک مساوی ہیں ۵ وسق کے

(۱۶۱۶) جہاں تک زمینوں کی پیداوار پر زکوٰۃ کا تعلق ہے تو
 جب گیہوں جو یا کھجور یا کشمش اس مکوک کے ایک سو بیس
 ناپ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی -

اب اگر اس پیداوار والی زمین کی سیرابی ، بارانی یا نہری ندی
 نالوں کے پانی سے ہو یا درخت خود اپنی جڑوں سے زمین کے اندر کا
 پانی پی لیتے ہوں تو اس پیداوار پر دسواں حصہ (زکوٰۃ) دیا جائے گا -
 اور اگر رھٹ ، چرس وغیرہ کے ذریعہ محنت کر کے سیراب کیا جائے
 تو اس پیداوار پر بیسواں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی - یہ اس لئے کہ
 زکوٰۃ پانچ وسق کی مقدار پر واجب ہوتی ہے اور ایک وسق ساٹھ
 صاع کا ہوتا ہے - لہذا پانچ وسق تین سو صاع کے برابر ہونے - اور
 یہ مقدار برابر ہونے ایک سو بیس مکوک کے - اس لئے کہ جیسا ہم
 پہلے بتا چکے ہیں ایک مکوک ڈھائی صاع کے برابر ہوتا ہے - اور
 ہمارے قفیز کے اعتبار سے یہ مقدار ٹھیک پندرہ قفیز ہوگی - یہ ہوا
 زمینوں کی پیداوار پر زکوٰۃ کا حساب -

(زکوٰۃ یا) صدقہ فطر

(۱۶۱۷) جہاں تک زکوٰۃ فطر (فطرہ یا صدقہ فطر) کا تعلق ہے تو اس میں ادا کرنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ گیہوں کھجور، جو یا کشمش میں سے جو جنس چاہے دے دے۔ اب اگر وہ کھجور، جو یا کشمش دینا پسند کرتا ہے تو یہ مکوک ڈھائی جانوں (شخصوں) کے عوض کافی ہوگا اس لئے کہ اس میں ڈھائی صاع ہوتے ہیں لیکن اگر وہ گیہوں دینا پسند کرے تو میرے نزدیک دونوں باتوں میں سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ وہ ایک صاع سے کم نہ دے اس لئے کہ اکثر روایات سے اسی کی تائید ہوتی ہے اور میرے نزدیک یہ کھجور اور جو سے افضل ہے۔ لیکن اگر وہ نصف صاع گیہوں دے تو بھی اسے کفایت کرے گا کیونکہ متعدد علماء نے اس کا فتویٰ بھی دیا ہے۔ تاہم ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو دینا میرے نزدیک نصف صاع گیہوں دینے سے بہتر ہے اگرچہ نصف صاع گیہوں سے بھی کام بن جاتا ہے۔ اس لئے کہ ہمارا پسندیدہ طریقہ اتباع سنت سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔

کفارہ، قسم

(۱۶۱۸) اب قسم کے کفارہ کو لیجئے تو اس کے لئے یہ ایک مکوک گیہوں دس مسکینوں میں تقسیم کر دینا کافی ہوگا۔ کیونکہ ہمارے سابقہ بیان کے مطابق یہ دس مد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے مذہب کے مطابق ہر مسکین کو ایک مد مل جائے گا۔

(۱۶۱۹) لیکن جو قسم کے کفارہ میں فی مسکین نصف صاع کا قائل ہے تو وہ دو مکوک دس مسکینوں میں تقسیم کرے گا۔

مناسک کا فدیہ

(۱۶۲۰) اب رہا مناسک کا فدیہ مثلاً سرمونڈ لینے یا سلا ہوا لباس پہننے یا اسی قسم کی دیگر مجبوریوں پر جو فدیہ (حج میں)

محرم پر واجب ہوتا ہے تو اس کی مقدار میں اہل حجاز و اہل عراق میں اختلاف ہے۔ اہل حجاز ہر مسکین کو ایک مد دینے کے اور اہل عراق ہر مسکین کو نصف صاع دینے کے قائل ہیں۔ اس کی تفصیل کسی دوسری جگہ پر تفصیل سے آئے گی۔ ان شاء اللہ۔

مد = ۱/۴ رطل

(۱۶۲۱) ابو عبیدؓ:۔ مذکورہ بالا بیان سے آپ کو صاع کے بارے میں مختلف صورتوں کی تفصیل بہم پہنچائی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صاع پانچ رطل اور تہائی (۱/۴) رطل کا ہوتا ہے۔ مد اس کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے اور وہ (مد) ایک رطل اور تہائی رطل کا ہوا۔

رطل - ۱۲۸ درہم

اور یہ ہمارے اس رطل کے حساب سے جس کا وزن ایک سو اٹھائیس درہم ہوتا ہے۔ اور درہموں کا وزن بھی جانا ہوا ہے (۶)

درہم کی کہانی

(۱۶۲۲) ابو عبیدؓ:۔ میں نے لوگوں کے احوال سے باخبر — اور اس موضوع سے دلچسپی رکھنے والے — ایک بزرگ سے سنا وہ درہم کی کہانی اور اسلام میں ان کے ڈھالے جانے کا سبب بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے:۔ یہ درہم جو روئے زمین پر ہمیشہ سے لوگوں کی نقدی کے کام آتے ہیں دو قسم پر مشتمل ہیں۔ ایک تو یہ (نثر) سود و اقبیہ (بھر پور وزن کے بڑے درہم) اور دوسرے پرانے طبری درہم، جب اسلام آیا تو یہ انہی شکلوں میں مروج تھے۔ پھر عہد اموی میں خلفاء نے نثر درہم ڈھانے کا ارادہ کیا تو نتائج پر غور کر لینے کے بعد انہوں نے کہا:،، یہ سکرے رہتی دنیا تک رائج رہیں گے، کیونکہ فریضہ زکوٰۃ کے سلسلہ میں آیا ہے:،، ہر دو سو یا ہر پانچ اوقیہ پر پانچ درہم زکوٰۃ واجب ہوگی،، اور ایک اوقیہ چالیس (درہم) کا ہوتا ہے۔

وہ اس بات سے ڈرے کہ تمام دراهم سود وافیہ (بھریور وزن کے بڑے دراهم کے برابر ڈھال دیں، لیکن بعد ازاں یہی صورت اتنی عام ہو گئی کہ اس کے سوا کوئی دوسری شکل لوگ پہچانتے بھی نہ تھے۔ وہ زکوٰۃ کے سلسلہ میں یہی جانتے تھے کہ جب تک ان سود وافیہ دراهم کی تعداد دو سو یا اس سے زائد نہ ہو جائے ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اس طرح زکوٰۃ کی مقدار میں کمی ہوتی تھی۔ اب وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ ان تمام دراهم کو طبریہ کے برابر بنا کر یہ قاعدہ بنالیں کہ جب ان دراهم کی تعداد دو سو ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کیونکہ اس طرح مال کے مالک پر زیادتی ہوتی تھی۔ تب انہوں نے یہ چاہا کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان کوئی ایسی شکل پیدا کی جائے کہ اس میں زکوٰۃ بھی پوری ادا ہو جائے اور لوگوں کو نقصان بھی نہ ہو۔ ساتھ ہی یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (مقررہ مقدار نصاب و سنت) زکوٰۃ کے مطابق بھی ہو۔

بڑے درہم کا وزن آٹھ دانق اور چھوٹے کا چار دانق تھا

اس سے قبل لوگ دو حصوں میں زکوٰۃ ادا کرتے تھے بڑے دراهم سے علیحدہ اور چھوٹوں سے علیحدہ۔ اب جب انہوں نے نئے دراهم ڈھالنے کا عزم مصمم کر لیا تو انہوں نے بڑے درہم کو تول کر دیکھا تو اس کا وزن آٹھ دانق تھا۔ پھر انہوں نے چھوٹے درہم کو تول کر دیکھا کہ اس کا وزن چار دانق ہے۔ چنانچہ انہوں نے بڑے کی زیادتی اور چھوٹے کی کمی کو برابر کرنے کے لئے (اوسط نکال کر) ہر ایک کا وزن چھ دانق کر دیا، پھر مثقال سے اس کا وزن کر لیا۔ کیونکہ مثقال ہمیشہ سے ایک ہی معین وزن کا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے دس درہم لئے جن میں سے ایک کا وزن چھ دانق تھا۔ پھر ان

(۷) (دراہم) کو مثقالوں سے تولا تو وہ پورے سات مثقال ہوئے۔ اس طرح سات (دراہم) میں تینوں صورتیں پیدا ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ وہ (دس) (دراہم) سات (مثقال) کے هموزن ہو گئے۔ ثانیاً یہ کہ چھوٹے اور بڑے (دراہم) کے درمیان اعتدال قائم ہو گیا۔ تیسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ سے متعلق سنت سے اسے پورا پورا تطابق حاصل ہو گیا نہ اس میں کوئی کمی رہی نہ بیشی۔

۶ درہم - ۶ دانق

بعد ازاں دراہم کے یہ اوزان رائج ہو گئے اور اُمت نے متفقہ طور پر اسے قبول کر لیا۔ اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ پورے وزن کا درہم چھ دانق کا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے وزن میں کچھ کمی بیشی ہو تو حسب موقع کہا جائے گا کہ اس درہم کا وزن کم یا زیادہ ہے۔

اس طرح لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بحمد اللہ اسی اصل پر باقی ہیں جو سنت و ہدایت نبوت پر مبنی ہے۔ اس سے سرمو بھی متجاوز نہیں ہوئے۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ اور التباس نہیں ہے۔ یہی صورت خرید و فروخت اور دیت سے متعلقہ امور کے معاملات میں چاندی کے سکے رکھنے والوں کے ساتھ جاری رہے گی۔ یہ ہیں وہ تفصیلات جو ہمیں اس ضمن میں پہنچیں۔

ابو عبیدؓ :۔ اس سے قبل بھی درہم کا وزن چھ دانق ہی ہوتا تھا۔ جس کا ذکر بعض احادیث میں آیا ہے۔

(۱۶۲۳) اصبع بن نباتہ حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سو اسی درہموں پر حضرت فاطمہ علیہا السلام کا نکاح مجھ سے کرایا تھا۔ ہر درہم کا وزن چھ (دانق) تھا۔

ابو عبیدؓ : - یہی وزن برابر چلا آ رہا تھا تاآنکہ بعد میں جیسا کہ ہم نے بتایا وہ سات (مثقال) (۱) کا کر دیا گیا۔

حوالہ جات

- (۱) عاشر سے یہاں مراد غیرقانونی ٹیکس اور جنگی وصول کرنے والا ہے۔ ویسے یہ لفظ عشور (جنگی ٹیکس) اور عشر (لم) وصول کرنے والے کے بھی بولا جاتا ہے (جو مسلمانوں سے بارانی یا ندی نہر کے بانی سے سیراب ہونے والی اراضی کی پیداوار پر لیا جاتا ہے جبکہ وہ پانچ وسق ہو جائے) اس باب میں ابو عبید عاشر کے جو مذمت کر رہے ہیں اس کے لئے یہ پورا باب تفصیلی مطالعہ کا مستحق ہے بالخصوص اس باب کا آخری حصہ۔ تاہم یہ یاد رہے کہ اس باب میں ٹیکس جو اپنے صحیح مصارف پر خرچ نہیں کیا جاتا اسی ذیل میں آتا ہے۔
- جہاں بھی ٹیکس وغیرہ کی مذمت ہے وہ اس ظلم و تشدد کی بناء پر ہے جو ناجائز طور پر لیا اور دیا جاتا ہے۔ وہ ٹیکس جو اپنے صحیح مصارف پر خرچ نہیں کیا جاتا اسی ذیل میں آتا ہے۔
- (۱) اسے احمد، مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔
- (۲) یہ روایت بیہقی میں ہے۔
- (۳) یہ روایت نسائی میں ہے۔
- (۴) یہ امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ابو یوسف ہیں۔
- (۵) تمام معتمد علیہ ذرائع متفق ہیں کہ مکہ میں سونے کا دینار بیاسی اور چاندانہ جو کے مساوی وزن کا تھا اور درہم کے مثقال کا اس طرح رطل کا وزن مذکورہ درہم سے ۱۲۸ درہم ہوا۔ (التلخیص الجبیر : ۱۸۳)
- (۶) یہ وہ درہم ہیں جن میں سے دس کا وزن سات مثقال ہوتا تھا۔
- (۷) یعنی ۱۰ درہم کا وزن سات مثقال ہو گیا۔

فصل

مسلمانوں ، ذمیوں اور اہل حرب کے اُن اموال

سے وصول کئے جانے والے صدق (زکوٰۃ اور دیگر
ٹیکسوں)

کا بیان جو „عاشر (۱)“ کے پاس سے گزارے جاتے ہیں

باب : ۵

عاشر اور ٹیکس، وصول کرنے والے کا بیان نیز
وہ وعید اور سختی جو اس بارے میں مروی ہے

ناجائز طور سے ناحق ٹیکس وصول کرنے والے کے لئے وعید

(۱۶۲۳) عقبہ بن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ

فرماتے ہوئے سنا۔ ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

(۱۶۲۵) رویف بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا :۔ ٹیکس وصول کرنے والا (یعنی عاشر)

جہنم میں جائے گا۔

(۱۶۲۶) عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں :۔ ٹیکس وصول کرنے والے

سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا ، وہ جیسا بھی

ہوگا اُٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائیگا۔

(۱۶۲۷) خالد بن ثابت کہتے ہیں کہ کعب الاحبار نے مجھے عمرو

بن العاص کے ساتھ۔ مصر جاتے وقت یہ وصیت یا ہدایت کی کہ ٹیکس (چنگی) کو ہاتھ نہ لگانا۔ اور مجھے اس کے لینے سے منع کیا تھا۔

(۱۶۲۸) عبدالرحمن القاری کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن اوطاة کو لکھا تھا : „لوگوں سے فدیہ کو ختم کر دو، اور لوگوں سے دستر خوان ختم کر دو اور لوگوں سے چنگی (ٹیکس) بند کر دو (۲)۔ یہ ٹیکس نہیں بلکہ ظلم ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتَسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (ہود ۱۱ : ۸۳)

لوگوں کو اُن کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے تباہی نہ مچاؤ۔

لہذا تمہارے پاس صدقہ (زکوٰۃ) لائے تو اس سے وہ قبول کر لو اور جو صدقہ نہ لائے تو اللہ اس سے حساب کرے گا۔

(۱۶۲۹) کریز بن سلیمان کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبداللہ بن عوف القاری کو لکھا تھا : رفع کے اس مکان پر چڑھائی کر دو جسے „چنگی خانہ“ (ٹیکس گھر) کہا جاتا ہے اور اسے ڈھا دو، پھر اس کا ملبہ لدوا کر سمندر میں بکھیر دو۔

ابو عبیدؓ :- ہمارے اندازہ کے مطابق رفع مصر اور رملہ کے درمیان ایک مقام ہے۔ (۱۶۳۰) مالک بن عتاہیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : „جو عشور (چنگی) وصول کرنے والے سے ملے وہ اس کی گردن اڑا دے۔“

(۱۶۳۱) دوسری سند سے ایک قبیلہ جذام کا شخص راوی ہے کہ فلاں ابن عتاہیہ کو یہ کہتے سنا گیا : جب تم کسی عاشر (عشور وصول کرنے والے) سے ملو تو اسے قتل کر ڈالو، راوی کہتا ہے کہ

یہاں عاشر سے ان کی مراد وہ شخص ہے جو ناجائز طور پر صدقہ وصول کرتا ہے۔

(۱۶۳۲) مسلم بن شکرہ۔ یا مسلم بن مصبح — سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عمرؓ سے دریافت کیا : „کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے مسلمانوں سے عشر (ٹیکس) وصول کیا ہو؟“ تو انہوں نے کہا : „نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔“

(۱۶۳۳) ابراہیم بن مہاجر کہتے ہیں کہ میں نے زیاد بن حدیر کو یہ کہتے سنا کہ میں پہلا عاشر (ٹیکس وصول کرنے والا) ہوں جس نے اسلام میں عشر (ٹیکس) وصول کیا۔ میں نے دریافت کیا کہ تم لوگ کس سے عشر وصول کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا : „ہم مسلمان یا معاهد سے عشر نہیں وصول کرتے تھے بلکہ بنی تغلب کے نصاریٰ سے عشر وصول کرتے تھے۔“

(۱۶۳۴) عبدالرحمن بن معقل کہتے ہیں کہ میں نے زیاد بن حدیر سے دریافت کیا : „تم کس سے عشر (ٹیکس) وصول کرتے تھے؟“ انہوں نے جواب دیا : „ہم نہ مسلمان سے عشر وصول کرتے تھے نہ معاهد، اس پر میں نے کہا : „پھر کس سے عشر وصول کرتے تھے؟“ تو انہوں نے جواب دیا : دارالحرب کے تاجروں سے، جس طرح وہ ہم سے اپنے علاقہ میں داخلہ پر عشر وصول کیا کرتے تھے۔“

(۱۶۳۵) مسوق کہتے ہیں : „مجھے تمہارے اس عمل سے زیادہ کوئی خوفناک عمل ایسا نہیں معلوم جو مجھے جہنم میں داخل کر دے۔ مجھے اس کا تو خدشہ نہیں کہ میں کسی مسلمان یا معاہدہ پر درہم یا دینار لینے میں ظلم کروں۔ البتہ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ رسی (۳) کا سلسلہ کہاں سے آگیا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی۔“

لوگوں نے ان سے دریافت کیا : „آپ کو کسی چیز نے اس کام میں حصہ لینے پر مجبور کر دیا ؟“ تو انہوں نے کہا : „زیادہ شریح ، اور شیطان نے میرا اس قدر پیچھا لیا کہ مجھے اس میں حصہ لینا پڑا۔“ (۱۶۳۶) شعبی کہتے ہیں کہ زیاد نے مسروق کو سلسلہ کا عامل بنایا وہ گتے اور وہیں مر گئے، تو زیاد سے دریافت کیا گیا : „وہ اپنی ذمہ داری سے کیسے عہدہ برآ ہوا ؟“ تو انہوں نے کہا : „بالکل ایسے ہی جیسے تم دیکھتے ہو کہ کپڑا دھوبی کو دیا جاتا ہے اور وہ اسے خوب عمدہ دھو دیتا ہے ؟“۔

(۱۶۳۷) ابو اسحق کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل کو یہ کہتے سنا: „میں سلسلہ میں مسروق کے ساتھ تھا ، میں نے کسی حاکم کو ان سے زیادہ پاکباز نہیں پایا، وہ دجلہ کے پانی کے سوا کچھ نہ لیتے تھے۔“ ابو عبید : - مذکورہ بالا احادیث کی توجیہ جن میں عاشر (ٹیکس یا چنگی وصول کرنے والے) کا ذکر اور ٹیکس یا چنگی وصول کرنے پر ناپسندیدگی یا سخت تنبیہ آتی ہے، یوں کی جائے گی کہ یہ وہ محصولات ہیں جن کا سراغ جاہلیت میں ملتا ہے۔ عرب و عجم کے تمام بادشاہ اس قسم کے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ وہ اپنی علاقہ میں تاجروں کے داخلہ پر ان کے اموال کا دسواں حصہ (چنگی) لے لیا کرتے تھے۔

(۱۶۳۸) اس کی وضاحت ہمارے بیان کردہ ان مکاتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے جو آپ نے مختلف علاقوں مثلاً قبیلہ ثقیف یا بحرین، دومة الجندل وغیرہ کے حاکموں کے جواب میں تحریر فرمائے تھے جہاں کے باشندوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جن میں آپ کی یہ تصریح ہے : „ان لوگوں کے جانوروں کو یکجا اکٹھا

بہت سہیں کیا جائے گا۔ اور نہ ان سے دسواں حصہ (چنگی یا ٹیکس) لیا جائے گا۔ اس طرح نیز دیگر بہت سی روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جاہلیت کا دستور تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیز اسلام کے ذریعہ ختم کر کے اس کے بجائے فریضہ زکوٰۃ مقرر کیا جس کی مقدار چالیسواں حصہ ہے یعنی ہر سو درہم پر پانچ درہم۔ اب جو اس فریضہ کے مطابق وصول کرتا ہے وہ "عاشر" (ٹیکس وصول کرنے والا) نہیں کہلاتے گا کیونکہ وہ دسواں حصہ نہیں بلکہ چالیسواں حصہ وصول کر رہا ہے۔

(۱۶۲۹) اس کی تفسیر اس حدیث میں ہے جسے حرب بن عبد اللہ عیب اللہ ثقفی اپنے نانا کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں: "مسلمانوں پر عشر کی ادائیگی واجب نہیں۔ عشر تو یہود و نصاریٰ سے لٹے جاتے ہیں۔"

(۱۶۳۰) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اس کی مزید شرح کرتی ہے جس میں "عاشر" کا لفظ ہے اور جو ہم پہلے درج کر آئے ہیں۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں: "عاشر وہ ہے جو ناجائز اور غلط طریقہ سے صدقہ (زکوٰۃ) لیتا ہے۔"

(۱۶۳۱) ابو عبیدؓ: جب وہ معینہ مقدار سے زائد زکوٰۃ وصول کرے تو وہ ناجائز اور ناحق لے رہا ہے۔

(۱۶۳۲) یہی مفہوم حضرت ابن عمرؓ کی اس روایت کا ہے جس میں سائل نے ان سے دریافت کیا تھا: "کیا تمہارے علم میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے مسلمانوں سے عشر (۱/۱۰ حصہ) وصول کیا ہو؟" تو انہوں نے جواب دیا تھا: "نہیں، میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں۔"

ابو عبیدؓ: ہمارا خیال ہے کہ اس لاعلمی سے ان کی مراد یہی عشر ہے زکوٰۃ نہیں، اور وہ زکوٰۃ کی وصولی کا انکار کیونکر کر

سکتے تھے جبکہ حضرت عمرؓ اور دیگر خلفاء و وظائف دیتے وقت ہی زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے اور خود ابن عمرؓ کی رائے بھی یہی تھی کہ انہیں (خلفاء کو) وہ زکوٰۃ دے دی جائے؟

(۱۶۳۳) یہی بات زیاد بن حدیر کی روایت سے مترشح ہے۔ وہ

کہتے ہیں : ہم کسی مسلم یا معاهد سے عشر نہیں وصول کرتے تھے۔

مطلب یہی ہے کہ ہم مسلمانوں سے ربع عشر (یعنی چالیسواں حصہ) وصول کرتے تھے اور ذمیوں سے نصف عشر (بیسواں حصہ)

یہ وعید سیم و زر کی زکوٰۃ وصول کرنے میں جبر کرنے والوں سے متعلق ہے

(۱۶۳۴) لہذا ایسی صورت میں جبکہ عاشر (ٹیکس وصول کرنے والا) مسلمانوں سے جو کچھ زکوٰۃ وہ رضاکارانہ لے کر آئیں وصول کرے اور ان پر کسی قسم کا اکراہ و جبر نہ ہو تو ان احادیث کی رو سے وہ اس وعید میں داخل نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ لینے میں ان پر جبر و اکراہ کرتا ہو تو میں مطمئن نہیں کہ وہ اس وعید کے

مستحقین میں نہ ہو۔ خواہ وہ جبراً ان سے چالیسواں حصہ ہی وصول کرتا ہو۔ اس لئے کہ سیم و زر (۴) کی زکوٰۃ میں تو خصوصی طور پر یہی سنت ہے کہ لوگوں پر پورا اعتماد کیا جائے (اور ان پر کسوٹی دباؤ نہ ڈالا جائے، وہ اپنے اندازہ سے حساب کر کے جو لائیں اس پر

شبه نہ کیا جائے)۔

(۱۶۳۵) یہی پہلو مسروق کی اس حدیث میں نمایاں ہے جسے

ہم درج کر آئے ہیں۔ جس میں وہ کہتے ہیں : „میں نہیں سمجھ

سکا کہ یہ رسی کہاں سے آگئی ہے جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی سنت ہے نہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی ؟ یہ رسی

تھی جو دریا عبور کرنے سے روکنے کے لئے حائل کی جاتی تھی اور

کشتیاں صدقہ (چنگی) ادا کئے بغیر اس سے آگے نہ جا سکتی تھیں۔
چنانچہ مسروق نے اس طریقہ کو بھی لوگوں سے زکوٰۃ کی جبری
وصولی قرار دیتے ہوئے اسے ناپسند کیا۔

(۱۶۳۶) اسی پہلو کی وضاحت ہماری مذکورہ عمر بن
عبدالعزیز والی روایت کرتی ہے جس میں ہے : ”جو صدقہ (زکوٰۃ)
تمہارے پاس لے آئے اس سے تم وہ قبول کر لو۔ اور جو تمہارے پاس
نہ لائے اللہ اس سے حساب کرنے والا ہے۔“

(۱۶۳۷) یہی مفہوم حضرت عثمانؓ کی روایت کا ہے جس میں
ہے : ”اور جس سے بھی ہم زکوٰۃ لیں گے اس کی شکل یہی ہوگی
کہ وہ رضاکارانہ ہمارے پاس زکوٰۃ لے آئے۔“

(۱۶۳۸) حکام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ وظائف دیتے وقت (لینے والوں
سے) وصولی سے قبل زکوٰۃ کے متعلق دریافت کر لیتے تھے ، لیکن جب
وظائف (لوگوں کو) وصول ہو جاتے تو وہ ان کی امانتوں کی حیثیت
اختیار کر لیتے۔

یہ ہوا سیم و زر کی زکوٰۃ کا مسنون طریقہ۔

وہ زکوٰۃ جس کی وصولی کے لئے جبر و اکراہ کی اجازت ہے
اب رہا وہ صدقہ (زکوٰۃ) جس کے وصول کرنے میں لوگوں پر جبر
و اکراہ کیا جا سکتا ہے اور جسے روکنے پر ان (روکنے والوں) سے
جہاد کیا جائے گا سو یہ مویشیوں اور زرعی پیداوار اور کھجوروں کی
زکوٰۃ ہے :-

(۱۶۳۹) اب اگر عاشر ان مذکورہ بالا اقسام پر زکوٰۃ کی وصولی
کے ضمن کوئی سختی کرے تو وہ اس وعید و تشدد کا مستحق نہ ہوگا۔
اس کا یہ رویہ کیونکر مکر وہ ہو سکتا ہے جبکہ خود حضرت عمر
بن الخطابؓ اور ان کے بعد ائمہ نے اسے روا رکھا ہے۔ پھر ہمیں

علماء حجاز و عراق و شام وغیرہ کے علماء میں کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو اس رویہ کو مکروہ قرار دیتا ہو اور اسے نہ اپناتا ہو۔ اور ان کی سب کی یہی رائے تھی کہ عاشر جو کچھ لے لے اُس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔

(۱۶۵۰) ان میں انس بن مالک، حسن اور ابراہیم ہیں۔

(۱۶۵۱) اس بارے میں حضرت عمرؓ کا مسلک یہ تھا : وہ مسلمانوں سے تو زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور اہل حرب سے پورا عشر (۱/۱۰ حصہ)۔ اس لئے کہ یہ لوگ بھی اپنے علاقہ میں مسلمانوں کے داخلہ پر اتنی مقدار (۱/۱۰ حصہ) لیتے تھے۔ ان ہر دو صنف کے ساتھ ان کا یہ طرز عمل بالکل واضح اور حیاں تھا۔

ذمیوں سے عشر لینے کی وجہ

(۱۶۵۲) ابو عبیدہؓ :۔ اُس ضمن میں جس کی توجیہ مجھے مشکل

معلوم ہوتی تھی وہ ذمیوں سے عشر لینے کا مسئلہ ہے۔ یہ لوگ نہ تو مسلمان ہیں کہ ہم ان سے زکوٰۃ لیں اور نہ اہل حرب میں کہ ان سے اتنی مقدار وصول کر لیں جو وہ ہمارے آدمیوں سے لیتے ہیں۔ میرے لئے یہ عقدہ لاینجل بنا رہا تاآنکہ حال ہی میں جب میں نے اس مسئلہ میں تدبیر کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ ان سے (تجارتی مال پر) جو کچھ وصول کیا جاتا ہے وہ ان شرائط صلح کی بنیاد پر ہوتا ہے جو ان کے ساتھ طے پاتی ہیں۔ فی کسی جزیہ اور زمینوں کا خراج اس کے علاوہ ہے۔

(۱۶۵۳) ابو مجلز راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے عمارؓ، ابن مسعودؓ

اور عثمان بن حنیف کو کوفہ بھیجا۔ پھر ایک واقعہ بیان کیا جو دوسری جگہ مذکور ہے۔ وہاں عثمان نے زمین کی پیمائش کی اور اس پر اتنی اتنی مقدار متعین کی۔ اور ذمیوں کے ان اموال پر جو وہ

تجارت کے سلسلہ میں) لائے لے جاتے ہیں - ہر بیس درہم پر ایک
 درہم مقرر کیا ، اور ان کے ہر فرد پر - عورتوں اور بچوں کو نکال کر،
 چوبیس (درہم) مقرر کئے - پھر اپنے اس فیصلہ سے خط کے ذریعہ
 حضرت عمرؓ کو اطلاع دی ، جسے انہوں نے برقرار رکھنے کی اجازت
 دے دی -

ابو عبیدؓ : - بناء بریں ان (ذمیوں) کے تاجروں سے جو کچھ
 وصول کیا جاتا ہے وہ صلح کی بنیاد پر ہے - لہذا اب یہ (موصول ادا
 کرنا) ذمیوں پر مسلمانوں کے لئے واجب ہے - یہی مالک بن انس بھی
 کہا کرتے تھے - ان کے اس قول کی روایت مجھ سے ابن بکیر نے اس
 طرح کی ہے :-

(۱۶۵۳) ان (ذمیوں) سے معاہدہ صلح میں یہ شق شامل تھی کہ وہ
 اپنے علاقوں میں رہیں گے اور جب وہاں سے تجارت کے لئے دوسرے
 علاقوں سے گذریں گے تو ان سے ہر بار گذرنے پر یہ ٹیکس لیا جائے گا۔
 یہ ہیں اہل ذمہ اور اہل حرب سے متعلق احکام و روایات - اب
 وہ معاہدہ صلح جو انہوں (حضرت عمرؓ) نے بنی تغلب سے کیا تھا
 وہ ایک مشہور معاملہ ہے اور وہ ان شاء اللہ اپنی جگہ پر آئے گا۔

حوالہ جات

(۱) عاشر سے پہاں مراد غیر قانونی ٹیکس اور جنگی وصول کرنے والا ہے۔ ویسے یہ لفظ عشور (جنگی ٹیکس) اور عشر (۱۰٪) وصول کرنے والے کے بھی بولا جاتا ہے (جو مسلمانوں سے بارانی یا ندی نہر کے پانی سے سیراب ہونے والی اراضی کی پیداوار پر لیا جاتا ہے جبکہ وہوسق ہو جائے) اس باب میں ابو عبید عاشر کی جو منمت کر رہے ہیں اس کے لئے یہ پورا باب تفصیلی مطالعہ کا مستحق ہے بالخصوص اس باب کا آخری حصہ۔ تاہم یہ یاد رہے کہ اس باب میں جہاں بھی ٹیکس وغیرہ کی منمت ہے وہ اس ظلم و تشدد کی بناء پر ہے جو ناجائز طور پر لیا اور دیا جاتا ہے۔ وہ ٹیکس جو اپنے صحیح مصارف پر خرچ نہیں کیا جاتا اسی ذیل میں آتا ہے۔

(۲) یہ وہ زائد مطالبات تھے جو حکومت نے عوام کے ذمہ لازم کر دئے تھے جنہیں ظلم قرار دینے ہوئے

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں موقوف کر دیا۔

(۳) اس رسی کی تفصیل کے لئے دیکھئے نمبر ۱۶۴۵۔

(۴) یہ "صامت" کا ترجمہ ہے جس سے مراد بے جان مال ہے۔

عاشر مسلمانوں سے زکوٰۃ اور ذمیوں اور اہل حرب

سے عشور (چنگی یا ٹیکس) کس مقدار میں وصول کریگا

مسلم، ذمی اور غیر ذمی تاجروں سے زکوٰۃ و عشر کی وصولی
کی شرح

(۱۶۵۵) انس بن سیرین کہتے ہیں : ”مجھے انس بن مالک نے
بلوایا میں نے دیر لگا دی۔ انہوں نے پھر مجھے بلوایا تو میں ان کے
پاس گیا انہوں نے مجھ سے کہا : میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ اگر
میں تمہیں ایسا ویسا پتھر دانتوں سے چبانے کا حکم دے دوں تو تم
میری رضا جوئی کی خاطر اس حکم پر عمل کرنے سے بھی دریغ نہ
کرو گے۔ حیرت ہے کہ میں نے تمہارے لئے اپنا پسندیدہ عمل اختیار
کیا لیکن تم نے اسے ناپسند کا دیا، میں تمہارے لئے حضرت عمرؓ کی
سنت (معمول) لکھے دیتا ہوں۔“ میں نے کہا : ”آپ حضرت عمرؓ
کی سنت میرے لئے لکھ دیجئے۔“ چنانچہ انہوں نے لکھا : مسلمانوں
سے ہر چالیس درہم پر ایک درہم لیا جائے گا اور ذمیوں سے ہر بیس
درہم پر ایک درہم، اور غیر ذمیوں سے ہر دس درہم پر ایک درہم، میں
نے ان سے دریافت کیا : ”غیر ذمی کون لوگ ہیں؟“ انہوں نے کہا :
”رومی لوگ، جو شام آئے تھے۔“

(۱۶۵۶) زیاد بن حدیر کہتے ہیں : ”حضرت عمرؓ نے مجھے عشر کی وصولی پر مامور فرمایا تو مجھے حکم دیا تھا کہ میں اہل حرب تاجروں سے عشر (۱/۱۰) وصول کروں اور ذمی تاجروں سے عشر کا نصف (یعنی ۱/۲۰) اور مسلمان تاجروں سے عشر کا چوتھائی (۱/۴۰) زیاد بن حدیر کہتے ہیں : ”مجھے حضرت عمرؓ نے حکم دیا تھا کہ میں ذمی تاجروں سے اس رقم کا دگنا وصول کروں جو میں مسلمان تاجروں سے وصول کرتا ہوں۔“

(۱۶۵۸) زیاد بن حدیر کہتے ہیں : ”مجھے حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ میں بنی تغلب کے نصاریٰ سے عشر (۱/۱۰) وصول کروں اور اہل کتاب نصاریٰ سے عشر کا نصف (یعنی ۱/۲۰) (۱۶۵۹) سائب بن یزید کہتے ہیں :-

”میں حضرت عمرؓ کے عہد میں مدینہ کے بازار پر (چنگی وصول کرنے والا) عامل تھا۔ ہم نبطیوں سے عشر (۱/۱۰) لیا کرتے تھے۔ چنگی لگانے میں ملکی مانگ کی رعایت ملحوظ رکھنا (۱۶۶۰) عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں : ”حضرت عمرؓ نبطیوں سے زیتون کے تیل اور گیہوں پر تو نصف عشر (۱/۲۰) لیا کرتے تھے تاکہ مدینہ میں یہ سامان زیادہ مقدار میں پہنچے اور دوسرے دانوں اور دالوں پر دسواں حصہ لیتے تھے۔“

ذمیوں سے عشر کی وصولی

(۱۶۶۱) زریق بن حیان دمشقی، جو مصر کی گذر گاہ (کے چنگی ناکہ) پر مامور تھے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے انہیں لکھا تھا : ”ذمیوں میں سے جو تمہارے پاس سے گزرے، تم ان سے ان کے تجارتی اموال پر ہر بیس دینار پر ایک دینار لے لینا۔ اگر بیس دینار سے کم کا ہو تو دس دینار تک اسی حساب سے کمی کر دینا۔“

اگر دس دینار سے ایک تہائی کی بھی کمی ہو تو اس پر ان سے کچھ نہ لینا، اور جو کچھ تم ان سے لو اس کی انہیں رسید دے دینا جس کی مدت سال بھر کی ہوگی۔ (یعنی سال گزرنے کے بعد پھر از سرنو اسی کے مطابق عشور لیا جائے گا)

ابو عبیدؓ:۔ اس راوی .. کا نام اہل رزق « کہتے ہیں اور اہل شام و مصر «رزق» کہتے ہیں اور موخر الذکر ہی اس کے بارے میں زیادہ واقف ہیں۔

(۱۶۶۲) ایک اور سند سے یہی روایت اسی راوی سے عمر بن عبدالعزیز ہی سے مروی ہے۔

عشور وصول کرتے وقت مالیت کا تخمینہ

(۱۶۶۳) عبداللہ بن محمد بن زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا زیاد بن حدیر کے ساتھ تھا جو عشور کی وصولی پر مامور تھے۔ چنانچہ ایک نصرانی ایک گھوڑے کے ساتھ وہاں سے گذرا جس کی قیمت انہوں نے بیس ہزار لگائی۔ پھر انہوں نے اس نصرانی سے کہا: «تم چاہو تو ہمیں دو ہزار دے کر گھوڑا لے جاؤ۔ اور اگر چاہو تو ہم تمہیں اٹھارہ ہزار (گھوڑے کے عوض) دے دیں گے۔» عشور صلحی شرائط کے مطابق لیا جاتا تھا اور عہد عمر سے قبل اس کا رواج نہ تھا

(۱۶۶۴) ابو عبیدؓ:۔ جیسا کہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں حضرت عمرؓ نے عشور کی وصولی کے سلسلہ میں یہ جو کاروائیاں کیں ان کی بنیاد ان صلح ناموں پر تھی جو ان کے ساتھ طے پائے تھے، یہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے کہ آپ نے جن سے صلح کی تھی ان سے اس قسم کی کوئی شرط ان کے ساتھ نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکرؓ کے

عہد میں بھی - جہاں تک غیر عربی ممالک کی فتوحات کا تعلق ہے۔
یہ سلسلہ حضرت عمرؓ کے دور میں جاری ہوا، لہذا اس قسم کے
مسائل انہی کے دور میں رونما ہوئے۔

(۱۶۶۵) شعبی کہتے ہیں : ”سب سے پہلے اسلام میں جس نے
عشر کو رائج کیا وہ حضرت عمرؓ ہیں۔“

(۱۶۶۶) ابو عبیدؓ : - ابن شہاب حضرت عمرؓ کے اس عمل پر
کچھ ایسی تاویل کرتے تھے جو اگر دوسرے انداز سے ہوتی تو مجھے
زیادہ پسندیدہ ہوتی۔

(۱۶۶۸) مالک بن انس کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری
سے دریافت کیا کہ حضرت عمرؓ نے ذمیوں سے عشر کیوں وصول کیا تھا؟
تو انہوں نے کہا: ”ان سے جاہلیت میں یہ لیا جاتا تھا چنانچہ
حضرت عمرؓ نے اسے (اسلام میں بھی) بحال رکھا۔“

(۱۶۶۸) ابو عبیدؓ : - اس ضمن میں ہماری مذکورہ پہلی توجیہ
اولیٰ ہے جس کی رو سے حضرت عمرؓ کا یہ عمل صلح کی شرائط کی
بناء پر تھا۔ حضرت عمرؓ کے عمل سے ہماری اس تاویل کو زیادہ
مشابہت حاصل ہے۔ اور خود مالک بھی یہی کہا کرتے تھے : -
عشور (چنگی) کے متعلق اہل عراق کا قول : -

(۱) عشور سو یا دو سو درہم کی مالیت کے تجارتی سامان پر لیا
جائے گا

(۱۶۶۹) ابو عبیدؓ : - جب ذمی عشور وصول کرنے والے کے پاس
سے اپنا مال (تجارت) لے کر گزرے تو سفیان کہا کرتے تھے کہ عاشر
(محصل) اس مال سے اس وقت تک کچھ نہیں لے گا تاآنکہ اس
کی قیمت سو درہم نہ ہو جائے سو درہم قیمت ہونے پر وہ اس پر
نصف عشر (½) وصول کرے گا۔

(۱۶۷۰) لیکن سفیان کے علاوہ دیگر اہل عراق کا کہنا ہے :
 ,,محصل اس وقت تک اس کے مال پر کوئی عشور وصول نہ کرے گا
 جب تک کہ اس کی قیمت دو سو درہم نہ ہو جائے ۔

(۱۶۷۱) ذمی مقروض ہونے کا دعویٰ کرے تو عشور معاف ہو جائے
 گا

(۱۶۷۱) ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر وہ (تاجر ذمی) کہے کہ
 میں مقروض ہوں، یا یہ کہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے اور اس پر قسم
 بھی کھا لے تو اس کی بات سچ مانی جائے گی اور اس سے اس مال
 پر کچھ عشور نہ لیا جائے گا ۔

(۱۶۷۲) عشور دیرپا اشیاء پر لیا جائے گا جلد خراب ہو جانے
 والی چیزوں پر نہیں لیا جائے گا

(۱۶۷۲) ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس سے سیم و زر، اسباب و
 سامان، اور غلام اور اسی قسم کے دیگر اموال پر عشور لیا جائے گا
 جو لوگوں کے پاس باقی رہتے ہوں، لیکن اگر وہ پھل وغیرہ کی قسم
 کی چیزیں لائے جو لوگوں کے پاس زیادہ (وقت تک) نہیں بچتی ہیں
 تو ان پر اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا ۔

(۱۶۷۳) ایک ہی مال پر کئی بار عشور نہیں لیا جائے گا

(۱۶۷۳) ان کا قول یہ بھی ہے کہ ایک ہی مال پر اس سے سال
 میں ایک دفعہ سے زیادہ عشور نہیں لیا جائے گا خواہ وہ اسے لے کر
 کئی بار آمد و رفت کرے ۔

یہ ہے اہل عراق کا قول ۔

امام مالکؒ کا عراقی فقہاء سے اختلاف

(۱۶۷۴) جہاں تک مالک کا تعلق ہے وہ اس بارے میں ان تمام
 حضرات سے زیادہ سخت ہیں ۔ ان کا کہنا ہے : ,,جب ذمی تجارت

کا مال لے کر عاشر کے پاس سے گذرے تو وہ اس سے نصف عشر (۱/۲) لے گا خواہ وہ مال دو سو (درہم) کا نہ ہو۔ ان کا کہنا ہے : اور اگر وہ دعویٰ کرے کہ اس پر قرض ہے تب بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور اس سے نصف عشر (۱/۲) لے لیا جائے گا۔ وہ کہتے کہ اسی طرح اگر وہ پھل لے کر گذرے یا کوئی اور باقی رہنے والی چیز یا نہ باقی رہنے والی چیز - بہر حال اس سے عشر لیا جائے گا بشرطیکہ وہ مال تجارت ہو۔

(۱۶۷۵) وہ مزید کہتے ہیں : اور جب وہ گذرے گا خواہ وہ اپنا مال لے کر سال میں کئی بار گذرے - ہر بار اس سے (اس مال پر) عشر لیا جائے گا۔

مجھے مالکؓ کے یہ تمام اقوال یا ان میں سے بعض یحییٰ بن بکیر نے بتائے ہیں -

ابو عبیدؓ کا محاکمہ

ابو عبیدؓ :- ان تمام مختلف اقوال کی تاویلات و توجیہات ہیں :-

(۱۶۷۶) اہل عراق کے وہ لوگ جن کا کہنا ہے کہ ذمی سے اس وقت تک کچھ نہیں لیا جائے گا تاآنکہ اس کے مال تجارت کی قیمت دو سو درہم نہ ہو جائے تو ان حضرات نے اس مال کو زکوٰۃ سے مشابہ قرار دیا ہے - ان کے اس طرف جانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے جب لوگوں کے تجارتی اموال پر محصول متعین کیا تو کہا تھا : مسلمانوں سے اتنا اتنا لیا جائے گا اور ذمیوں سے اتنا ، اور اہل حرب سے اتنا - اور انہوں نے اس ضمن میں مال کی کم از کم قیمت کا کوئی تعین نہیں کیا تھا -

ان کا کہنا ہے : پھر ہم نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک حق کے ضمن میں ذمیوں کے اموال مسلمانوں کے اموال میں شامل

کر لئے تو اسی بنیاد پر ہم نے ان (ذمیوں) کے اموال کے تعین کو زکوٰۃ پر محمول کر لیا۔ اس لئے کہ کم سے کم زکوٰۃ کے لئے ایک معین حد ہے اور وہ ہے دو سو (درہم) لہذا ہم نے یہی حد ذمیوں کے لئے مقرر کر دی اور اس سے کمتر کو کسی شمار میں نہ رکھا۔

(۱۶۷۷) جہاں تک مالک اور اہل حجاز کا مسلک ہے کہ دو سو کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کمتر پر بھی عشور وصول کیا جائے گا۔ سو اس بارے میں ان کا قول یہ ہے کہ ذمیوں سے جو کچھ وصول کیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ تو ہوتا نہیں کہ اس بارے میں اس کے نصاب کی رعایت کی جائے۔ وہ تو اس جزیہ کی حیثیت کی فتنے ہے جو ذمیوں سے فی کس کے حساب سے وصول کیا جاتا۔ اور ہر امیر و غریب پر حسب استطاعت اس کی ادائیگی قرض ہوتی ہے اور اس بارے میں کوئی تعین نہیں کہ جب کم از کم اتنی ملکیت ہو تو جزیہ دیں بلکہ وہ تو ان شرائط میں شامل ہے جس پر ان سے صلح کی گئی۔

ان کا کہنا ہے : اسی طرح ان سے ان تجارتی اموال پر عشور وصول کیا جائے گا جسے لے کر وہ گذریں خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔

(۱۶۷۸) جہاں تک سفیان کی سو (درہم) کی قید کا تعلق ہے کہ اس قیمت کے مال پر عشور لیا جائے اور اس سے کمتر پر نہیں تو اس بارے میں ان کا یہ مذہب اس بناء پر ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ذمیوں پر مسلمانوں کا دگنا مقرر کیا گیا ہے تو انہوں نے اصل مال پر فرع کو قیاس کرتے ہوئے ذمیوں پر سو پر پانچ مقرر کر دئے جس طرح ان (ذمیوں) پر دو سو پر دس واجب ہوتے ہیں تاکہ فیصلہ کے اجزاء باہمدرگر مطابقت اختیار کر لیں اور انہوں نے سو سے کم کو معاف کر دیا۔ جس طرح مسلمانوں کے لئے دو سو سے کم پر معافی ہے۔ اس طرح ذمی کے ایک سو مسلمانوں کے دو سو کے بالکل برابر ہو

گئے یہ ہے ذمیوں کے بارے میں ان کی رائے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اہل حرب کے لئے کیا مقرر کیا۔ بہر حال انہیں اس بارے میں یہ کہنا چاہئیں کہ جب ان (اہل حرب) میں سے کوئی پچاس درہم کا سامان لے کر گذرے تو اس سے عشر وصول کیا جائے۔

(۱۶۷۹) ابو عبیدؓ: میرے نزدیک ان تمام اقوال میں سفیان کا قول سب سے زیادہ مبنی بر عدل، اور حضرت عمرؓ کے منشاء سے زیادہ مشابہ ہے۔ ساتھ ہی عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اس خط میں جو انہوں نے زریق بن حیان کو لکھا تھا، اس کی تفسیر کر دی ہے جسے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ انہوں نے ان کے نام اپنے خط میں لکھا تھا: ”ذمیوں میں سے جو بھی تمہارے پاس سے گذرے ان کے مال تجارت میں سے تم ہر بیس دینار میں سے ایک دینار لینا، اور اس سے کم ہو تو اسی حساب سے کم لینا تا آنکہ یہ رقم دس دینار تک ہو جائے پھر اگر اس مقدار سے تھائی دینار بھی کم ہو جائے تو اس پر کچھ نہ لینا۔“ (دیکھئے نمبر ۱۶۶۱)

(۱۶۸۰) ابو عبیدؓ:۔ اس لئے کہ زکوٰۃ میں دس دینار برابر ہوتے ہیں سو درہم کے۔ اور یہی ہمارے نزدیک حضرت عمرؓ کی روایت کی تاویل ہے جسے عمر بن عبدالعزیز کی تفسیر سے تائید بھی حاصل ہے۔ اور اس بارے میں ان سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی اور مفسر موجود بھی نہیں ہے اور یہی سفیان کا قول بھی ہے۔

یہ ہے اس سے کم رقم کا تعین جس میں ذمیوں اور اہل حرب پر حقوق واجب الاداء ہوتے ہیں۔

(۱۶۸۱) اب رہا ان لوگوں کا ذمی کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر وہ دعویٰ کرے کہ وہ اتنے کا مقروض ہے جتنے کا یہ کل مال ہے تو سفیان اور اہل عراق کے قول کے مطابق اس کا یہ دعویٰ قبول کرنے ہوئے

اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا خواہ اس کے پاس اپنے دعویٰ کی تصدیق کے لئے کوئی ثبوت بھی نہ ہو۔ اس کے برخلاف مالک اور اہل حجاز کا قول اس بارے میں یہ ہے کہ اس ذمی کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا اور اس سے عشور لیا جائے گا خواہ وہ دعویٰ کی صحت پر ثبوت بھی پیش کر دے۔ لیکن اس مسئلہ میں میرا پسندیدہ طریقہ ان دونوں اقوال کے بین بین ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کے مقروض ہونے کی گواہی مسلمانوں میں سے کوئی دے دے تو اس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا اور اس کے مال میں سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ اس لئے کہ قرض خود ایک ایسا حق ہے جو اس مال کے مالک پر واجب ہو چکا ہے اور وہ اس کے حق میں جزیہ سے زیادہ قابل ادائیگی ہے۔ اس لئے کہ اگرچہ مسلمانوں کا حق، جزیہ بھی اس کے ذمہ واجب الاداء ہے تاہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ان حق والوں کو پوری طرح شمار کر کے اس ذمی کے مال کو حصوں میں بانٹ کر ان مسلمانوں اور اس کے قرضخواہ کے درمیان بانٹ دیا جائے۔ اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس سے کتنا کچھ لیا جائے گا جبکہ قرضخواہ کا حق معلوم ہے۔ بناء بریں ہم نے دوسروں کی بہ نسبت اس (قرضخواہ) کو زیادہ مستحق قرار دیا ہے۔ لیکن اگر اس ذمی کے قرض کا ثبوت صرف اس کے زبانی دعویٰ سے ہو تو اسے رد کر دیا جائے گا کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے ذمہ مسلمانوں کا جو واجب الادا حق ہے وہ اپنے دعویٰ سے اس سے بچنا چاہتا ہو، لہذا اس بارے میں اس پر اس درجہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا جتنا کہ سیم و زر کی زکوٰۃ کے بارے میں مسلمانوں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس ذمی پر جو محصولات واجب الادا ہیں وہ فتنے ہیں۔ اور اس کا حکم زکوٰۃ سے بہر حال جداگانہ ہوتا ہے۔

(۱۶۸۲) اب رہا یہ اختلافی مسئلہ کہ اگر تاجر سال میں کئی بار

آمد و رفت کرتے ہوئے عاشر کے پاس سے گذرے تو اس کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے؟ اس بارے میں سفیان اور اہل عراق کا قول یہ ہے کہ اس تمام آمد و رفت کے چکروں میں اس سے صرف ایک مرتبہ ہی عشور لیا جائے گا، جبکہ مالک اور اہل حجاز کہتے ہیں کہ ہر بار جب وہ گذرے اس سے عشور لیا جائے گا، خواہ یہ گذرنا سال میں کئی بار کیوں نہ ہو جائے۔ بشرطیکہ اس کی یہ آمد و رفت ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہو۔ اس باب میں دونوں اماموں نے عمر بن الخطابؓ اور عمر بن عبدالعزیزؒ سے جو روایات ہمیں پہنچی ہیں وہ ہمیں غور و فکر سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔

(۱۶۸۳) ابن زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ ان کے باپ ایک نصرانی سے ہر سال دو مرتبہ عشور وصول کرتے تھے۔ وہ نصرانی حضرت عمرؓ کے پاس گیا اور ان سے کہا: ”اے امیرالمومنین آپ کا محصل (عامل) مجھ سے سال میں دو مرتبہ عشر لیتا ہے۔“ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”اسے اس کی اجازت نہیں ہے، اسے تو ہر سال صرف ایک مرتبہ وصول کرنے کی اجازت ہے۔“ وہ شخص پھر حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”میں نصرانی شیخ ہوں، تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”اور میں مسلم شیخ ہوں، تمہارے معاملہ میں میں نے چھٹی بھیج دی ہے۔“

(۱۶۸۴) جریر بن حازم کہتے ہیں: ”میں نے عمر بن عبدالعزیزؒ کی وہ چٹھی پڑھی ہے جو انہوں نے عدی بن ارطاة کو بھیجی تھی۔ اس میں درج تھا: ”عشور لے لینے کے بعد پھر انہیں رسید لکھ دیا کرو تاکہ اس مال یہ اس کے منافع پر کوئی زکوٰۃ ایک سال تک نہ لی جائے لیکن اگر (سابقہ درآمد کئے ہوئے) مال کے علاوہ کوئی اور (نیا) مال لے کر گذرے تو اس پر عشور لیا جائے۔“

(۱۶۸۵) ابو عبیدؓ : - عمر (بن عبدالعزیز) کی یہ روایت اہل حجاز و اہل عراق کے درمیان انصاف کر رہی ہے۔ اس کی رو سے اگر تاجر بعینہ وہی (سابقہ) مال لے کر دوبارہ گذرے جسے لے کر وہ پہلی بار گذرا تھا تو اس پر یا اس کے منافع پر اس سال اس تاجر سے ایک مرتبہ کے سوا مزید کچھ نہیں لیا جائے گا۔ اس لئے کہ وہ حق جو اس پر واجب تھا، وہ ادا کر چکا ہے۔ لہذا ایک مال پر ایک واجب حق دو مرتبہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس مال کے علاوہ کوئی اور مال لے کر گذرے تو اس پر سے اس کا حق لیا جائے گا۔ خواہ یہ عمل سال میں کئی بار کیوں نہ دہرائے بشرطیکہ وہ اپنے ملک واپسی کے بعد پھر پہلے مال کے علاوہ دوسرا مال لے کر آئے۔ اس لئے کہ پہلا مال دوسرے مال کی جگہ نہیں لے سکتا، اسے اس بارے میں کسی طرح مسلمان سے زیادہ مراعات حاصل نہیں ہو سکتیں کہ اگر وہ بھی بغیر زکوٰۃ ادا کیا ہوا مال لے کر گذرے گا تو اس سے بھی زکوٰۃ لے لی جائے گی۔ پھر اگر اسی سال وہ دوسرا ایسا مال لے کر گذرے گا جس پر زکوٰۃ لی گئی ہو تو اس پر بھی اس سے زکوٰۃ لے لی جائے گی اس لئے کہ پہلی زکوٰۃ کسی طرح بھی دوسرے مال کی زکوٰۃ کی جگہ نہیں لے سکتی۔

ابو عبیدؓ :- مذکورہ بالا احکام ذمیوں سے متعلق ہیں۔

اہل حرب سے عشر کی وصولی

(۱۶۸۶) اب رہے اہل حرب سو ان کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ جب حربی اپنے علاقہ میں واپس جا کر اپنے اسی مال کو یا دوسرے مال کو لے کر دوبارہ آئے تو اس سے ہر مرتبہ گذرنے پر عشر لیا جائے گا۔ اس لئے کہ جب وہ دارالحرب میں چلا جاتا ہے اس پر سے مسلمانوں کے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ دوبارہ

دارالاسلام آئے گا تو اس پر ازسر نو حکم جاری ہو گا بالکل اسی طرح جیسے وہ پہلے کبھی دارالاسلام میں داخل نہ ہوا ہو۔ اس کے اور بالکل پہلی بار گذرنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔

(۱۶۸۷) اور سب کے سب بالاتفاق یہ کہتے ہیں کہ اگر حربی اپنے مقروض ہونے یا مال کے کسی اور کی ملکیت ہونے کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی بلکہ ہر حال میں اس سے عشور لیا جائے گا۔ البتہ صرف عراق کا کہنا ہے کہ ایک بات میں حربی کی تصدیق کی جائے گی اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ لونڈیوں کو لے کر گذرے اور کہے کہ یہ میری اولاد کی مائیں (یعنی میری مستعملہ لونڈیاں) ہیں تو اس کی بات قبول کرتے ہوئے اس سے ان کی قیمت کا عشر (۱/۱۰) نہیں لیا جائے گا۔

مشکوٰۃ دعویٰ دار سے حلف اٹھوانا

(۱۶۸۸) ابو عبیدؓ: - اگر عاشر (محصل) کو کسی مسلمان یا ذمی یا حربی کا دعویٰ مشکوک نظر آئے اور وہ اس پر اسے قسم کھلوانا چاہے تو اس بارے میں سفیانؓ کی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں سے حلف نہ اٹھوایا جائے اس لئے کہ زکوٰۃ کے بارے میں وہ امانت دار اور قابل اعتماد ہیں۔

(۱۶۸۹) لیکن سفیانؓ کے علاوہ دیگر اہل عراق کا قول ہے کہ ان سے حلف اٹھوایا جائے گا۔ اسی طرح ذمی بھی مسلمانوں کی حیثیت رکھیں گے، اور جن امور میں مسلمانوں کی تصدیق کی جائے گی ذمیوں کی بھی کی جائے گی۔

(۱۶۹۰) لیکن مالکؓ کا خیال ہے کہ مسلمان کا قول قبول کر لیا جائے گا اور ذمی کا قول یا قسم معتبر نہیں ہوگی۔ بھلا اس کی قسم

بیٹے کیسے مان لی جائے گی جبکہ اس کا پیش کردہ ثبوت ہی قبول نہیں
 بیٹے کیا جاتا؟
 ابو عبیدہؓ :- قسم کھلانے کے متعلق زمانہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔

(۱۶۹۱) قرۃ بن خالد بنو ضبہ کے ایک شخص سے روایت کرنے
 میں : میں رمضان میں حمید بن عبدالرحمن حمیری کے پاس سے جو
 سلسلہ پر متعین تھے، گذرا۔ انہوں نے میری کشتی کو رکوانے کا حکم
 دیا چنانچہ وہ روک لی گئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے اس بات پر
 حلف لیا کہ غلہ کی جس مقدار اور صنف کا میں نے ذکر کیا ہے وہی
 کچھ میری کشتی میں ہے۔

(۱۶۹۲) ابو وائل کہتے ہیں: میں سلسلہ میں عبداللہ بن معقل
 کے پاس سے گذرا جو پل پر عشور کی وصولی کے لئے متعین تھے۔ وہ
 لوگوں سے قسم لیتے تھے۔ اس پر میں نے ان سے کہا: اے ابن معقل!
 لوگوں سے حلف کیوں اٹھواتے ہو؟ انہیں جہنم میں ڈال رہے ہو۔
 خود بھی تباہ ہو رہے ہو اور انہیں بھی ہلاک کر رہے؟ تو انہوں نے
 کہا: اگر میں ایسا نہ کروں تو یہ مجھے کچھ بھی نہیں دیں گے۔
 میں نے ان سے کہا: تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ لوگ جو کچھ تمہیں
 دیں وہی ان سے لے لیا کرو۔

— ★ —

بنی تغلب سے عشر کی وصولی اور ان سے دُگنا

صدقہ (زکوٰۃ) وصول کرنا

بنی تغلب سے شرائط صلح

(۱۶۹۳) داود بن کردوس کہتے ہیں : ”میں نے بنی تغلب کی طرف سے حضرت عمر ابن الخطابؓ سے صلح کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وہ (بنی تغلب) دریا ئے فرات پار کر چکے تھے اور رومیوں سے جا کر ملنا چاہتے تھے۔ اس صلح نامہ کی شرائط یہ تھیں: یہ (بنی تغلب) کسی بچہ کو پیتسمہ نہیں دیں گے۔ اور انہیں اپنے دین کے سوا کسی دین کو قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کہ ان سے عشر دگنا وصول کیا جائے گا یعنی ہر بیس درہم پر ایک درہم۔“ راوی کہتا ہے کہ داود کہا کرتے تھے: ”اب بنی تغلب سے ہمارا کوئی عہد و ذمہ باقی نہیں رہا اس لئے کہ وہ اپنے دین میں (رکھنے کے لئے اپنے بچوں کو) پیتسمہ کر رہے ہیں۔“

(۱۶۹۴) زرعة بن نعمان (یا نعمان بن زرعة) کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ بن الخطاب نے بنی تغلب سے جزیہ وصول کرنا چاہا اور وہ دیگر علاقوں میں نکل کر منتشر ہونے لگے تو میں نے ان کے بارے میں حضرت عمرؓ سے گفتگو کرنا چاہی۔ میں نے حضرت عمرؓ سے کہا: ”اے امیرالمومنین! بنی تغلب عرب ہیں اور جزیہ کے نام سے گھبراتے ہیں۔ (۱) یہ لوگ کھیتی باڑیاں اور مویشیوں کے علاوہ کچھ

بالبال نہیں رکھتے۔ البتہ یہ اپنے دشمنوں کو زک پہنچانے والے لوگ ہیں۔ لہذا آپ ان (کو اپنے علاقہ) سے (دور کر کے) اپنے دشمنوں کو تقویت نہ پہنچائیں، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس شرط پر ان سے صلح کر لی کہ میں ان سے صدقہ (زکوٰۃ) کا دگنا وصول کروں اور ساتھ ہی ان سے یہ شرط بھی کی کہ وہ اپنی اولاد کو عیسائی نہ لائیں۔

(۱۶۹۵) مغیرہ کہتے ہیں: مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت علیؓ نے کہا تھا: „اگر بنی تغلب کا معاملہ پوری طرح میرے ہاتھ میں آ گیا تو ان کے بارے میں میری رائے یہ ہوگی کہ ان کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے اور بال بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ اس لئے کہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے اور اب جبکہ وہ اپنی اولاد کو عیسائی بنا رہے ہیں ہم پر ان کا کوئی عہد و ذمہ باقی نہیں ہے۔“

(۱۶۹۶) ابن شہاب کہتے ہیں: „اہل کتاب کے مویشیوں پر زکوٰۃ وصول کرنے کا تو ہمیں کوئی علم نہیں ان سے تو صرف جزیہ ہی لیا جاتا ہے۔ البتہ بنی تغلب کے عیسائیوں سے — جن کی کل ملکیت مویشی تھی — ان کے اموال پر خراج لیا جاتا تھا جو اتنا بڑھا چڑھا کر لیا جاتا تھا کہ وہ صدقہ (زکوٰۃ) کا دگنا یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہو جاتا تھا۔“

ابو عبیدؓ: — یہ ہے بنی تغلب سے وصول کئے جانے والے خراج کی تفصیل، جو مسلمانوں کی زکوٰۃ (صدقہ) کا دگنا ہے۔ ہم اس کی شرح کتاب الفتنی کے شروع میں کر چکے ہیں (دیکھئے نمبر ۶۹،

حضرت عمرؓ نے بنی تغلب کے بارے میں دو فیصلے کئے تھے :-

عرب ہونے کے باوجود حضرت عمرؓ کا بنی تغلب کو کچھ مال لے کر چھوڑ دینا اور اُس کی توجیہ

(۱۶۹۷) ایک تو یہ کہ جب بنی تغلب نے عرب ہونے کے باوجود حضرت عمرؓ کو اپنے اموال کا ایک حصہ دیا تو انہوں نے ان کی جان بخشی کر دی حالانکہ ان (کے جیسے عربوں) پر جو قانون جاری تھا اس کے لحاظ سے وہ یا تو اسلام قبول کرتے یا انہیں قتل کر دیا جاتا جہاں تک ہمارا خیال ہے حضرت عمرؓ نے ان سے جو مال قبول کیا تھا اس کے دو سبب تھے ایک تو یہ کہ وہ عیسائیت اختیار کرنے ہوئے تھے۔ دوسرا سبب یہ حدیث تھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور جو ان کی نظر میں اس قبیلہ پر صادق آتی تھی۔

(۱۶۹۸) سعید بن العاص کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمرؓ کو یہ کہتے سنا: ”اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی حفاظت بساحل فرات پر (خاندان) ربیعہ کے نصاریٰ سے کرائے گا تو میں کبھی عرب کو اسلام قبول کرنے یا پھر قتل کرنے بغیر نہ چھوڑتا۔“

انہی وجوہ کی بناء پر انہوں نے مال قبول کر کے ان کی جان بخشی کر دی۔ یہ ہوا حضرت عمرؓ کا ایک فیصلہ۔

(۱۶۹۹) ان کا دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ان کی جان بخشی کر کے ان سے مال قبول کر لیا تو انہوں نے دیگر تمام ذمیوں کی طرح ان سے لٹے جانے والے اس مال کو ”جزیہ“ نہ قرار دیا بلکہ اس کا نام دگنا ”صدقہ (زکوٰۃ)“ رکھا۔

بنی تغلب کے جزیہ کو دگنی زکوٰۃ کہنے کی مصلحت

ہمارے خیال میں انہوں نے جزیہ کا نام اڑا کر یہ صورت اس لئے جائز رکھی کہ انہیں بنی تغلب کی طرف سے یہ بات معلوم ہو چکی

تھی کہ وہ جزیہ کے نام سے بیزاری و ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ اگر انہیں (اسی نام پر) مجبور کیا گیا تو وہ رومیوں سے جاملیں گے اور اسلام کے خلاف ان کے مددگار بن جائیں گے۔ پھر ان پر یہ حقیقت بھی منکشف تھی کہ اگر ان سے واجب جزیہ لینے کے ساتھ ہی اتنی رعایت کر دی جائے کہ اس کا نام (جزیہ) باقی نہ رکھا جائے تو اس سے مسلمانوں کو کوئی گزند نہ پہنچے گا۔ بناء بریں انہوں نے ان کے لئے جزیہ کا لفظ اڑا دیا اور اس کی واجب الادا رقم، ”صدقہ“ کے نام سے لینے لگے جو مسلمانوں سے وصول کی جانے والی زکوٰۃ کی دگنی ہوتی تھی۔ اس طرح ایک طرف تو ان کے مخالفین سے جاملنے کے اندیشہ کا سد باب ہو گیا اور دوسری طرف ان کے ذمہ مسلمانوں کے جو واجب الادا حقوق تھے وہ بھی پورے پورے وصول ہو گئے۔ اور اس فیصلہ میں حضرت عمرؓ صائب الرائے اور اپنی جگہ بالکل حق بجانب تھے۔

بعض صحابہ کی طرف سے حضرت عمرؓ کی غیر معمولی قابلیت کا اعتراف

(۱۷۰۰) جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث میں ہے: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرؓ کی زبان اور دل پر حق جما دیا ہے۔“

(۱۷۰۱) اور جیسا کہ حضرت عبداللہ کا حضرت عمرؓ کے بارے میں قول ہے: ”جب بھی میں حضرت عمرؓ کو دیکھتا مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو انہیں صحیح رہنمائی کر رہا ہے۔“

(۱۷۰۲) اور اسی جیسا حضرت علیؓ کا قول ہے: ”ہم اسے کچھ بعید نہ سمجھا کرتے تھے کہ سکینت عمرؓ کی زبان سے گویا ہوتی ہے۔“

(۱۷۰۳) ایسے ہی ان کے متعلق حضرت عائشہ کا قول ہے : "اللہ کی قسم - وہ (عمرؓ) نہایت مستعد و مہار منتظم اور بے نظیر شخصیت کے مالک تھے - اور وہ پیش آنے والے معاملات کے لئے ان کے مطابق حل پیدا کر لیتے تھے - چنانچہ ان کا یہ عمل بھی ان کے بے شمار محاسن اور حالات کے تقاضوں کے مطابق مسائل کے حلوں میں سے ایک تھا جو وہ پیدا کر لیتے تھے -

بنی تغلب سے وصول ہونے والی رقم کا زکوٰۃ کے مد میں شمار نہیں ہوگا

(۱۷۰۴) چنانچہ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں بنی تغلب سے جو کچھ صدقہ (زکوٰۃ) کے نام سے لیا جاتا تھا وہ صدقہ نہ تھا - اور نہ ان سے وصول ہونے والے اموال ان آٹھ مدوں میں خرچ ہوتے تھے جن کا ذکر (زکوٰۃ کے مصارف کے ضمن) سورۃ براءۃ میں ہے - ظاہر ہے وہ رقم انہی مدوں میں خرچ ہوتی تھی جو جزیہ کے مصارف کی ہیں -

ہم اس کتاب کے شروع میں (دیکھئے ۶۲، ۷۵ نمبر) عربوں سے جزیہ قبول کر لینے اور اس کے اسباب کے بارے میں تذکرہ کر چکے ہیں اور وہاں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اس بارے میں ان میں اور عجمیوں میں کیا فرق ہے -

عربوں میں سے اہل کتاب و مشرکین، نیز عربوں اور عجمیوں کا فرق

(۱۷۰۵) اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں میں سے صرف اہل کتاب کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جزیہ دے کر اپنی جان بچالیں اور بقیہ تمام غیر اہل کتاب عربوں کے لئے ایک ہی صورت رکھی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں ورنہ قتل کر دئے

جائیں۔ لیکن عجمی خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ان سے جزیہ قبول کر لیا جائے گا۔ اور یہ لوگ مجوس ہیں۔
 (۱۷۰۶) اس کی توجیہ میں بعض علماء کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (مجوس) سے جزیہ اس لئے قبول کیا تھا کہ وہ اہل کتاب ہیں اور اس کی تاویل میں وہ یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ - (التوبة ۹ : ۲۹)

اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اور جو دین حق اختیار نہیں کرتے، تاآنکہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر دیں اور وہ تابعیت اختیار کر لیں۔

(۱۷۰۷) یہ علماء حضرت علیؑ سے بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا : ”وہ لوگ (مجوس) اہل کتاب ہیں۔“
 (۱۷۰۸) ابو عبیدؓ :۔ ہمیں اس روایت کی سند معلوم ہے، اس قسم کی روایت قابل اعتماد نہیں کیونکہ اس میں ایک راوی سعید بن مرزبان ہے۔ بہر حال ہمارے نزدیک حضرت علیؑ سے یہ روایت محفوظ (ارجح) نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی بنیاد بھی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذبیحوں اور ان میں شادی بیاہ کرنے کو حرام نہ قرار دیتے۔ اور آپ سے زیادہ اس حقیقت کا کون واقف ہو سکتا تھا۔ اور اس میں قرآن مجید کی مخالفت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی تحلیل و تحریم کے کسی حکم میں اللہ

اور اس کے رسول کے حکموں میں کوئی فرق ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے تھے جو قرآن کے فیصلہ سے مختلف ہوتا ہو، حقیقت یہ ہے کہ سنت قرآنی احکام کی شرح و تفسیر کرتی ہے اور قرآن مجید کے قوانین و حدود کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید کی اس آیت میں ملاحظہ فرمائیے جس میں حدود کا ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ - النور ۲۳ :
(۲)

زانیہ اور زنا کار مردان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔

تو بظاہر یہ حکم عمومیت رکھتا ہے اور اس کا اطلاق ہر زناکار پر ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلہ سے یہ بتایا کہ یہ حکم رجم شادی شدہ افراد کے لئے ہے۔ اور فیصلہ میں قرآن مجید کی کوئی مخالفت نہیں ہے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ایسا کیا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا آیت میں غیر شادی شدہ افراد کے لئے سو کوڑے کا حکم دیا ہے۔ دوسروں کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

(۱۷۰۹) اسی طرح فرائض بیان کرتے ہوئے جب قرآن مجید میں آیا ہے۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ (النساء ۳ :

(۱۱)

تمہیں اپنی اولاد میں (تقسیم میراث کے ضمن) اللہ حکم دیتا ہے کہ مرد کو دو عورتوں کے حصہ کے برابر دو۔

اس طرح یہ آیت ہر بچہ اور ہر اولاد کو اپنے اندر لے لیتی ہے۔
لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
يُؤْتِيكُمْ اَوْلَادَكُمْ الْمُسْلِمِ الْكَافِرِ وَلَا الْكَافِرِ الْمُسْلِمِ
مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا۔ اور نہ کافر مسلمان کا۔
تو یہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مخالف نہیں
ہوا بلکہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے باہمی وراثت کے حاصل
کرنے میں ایک دین رکھنے والوں کو، مراد لیا ہے نہ کہ دو مختلف دین
رکھنے والے۔

(۱۷۱۰) اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَإَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ (المائدہ ۵ : ۶)

اے ایمان والوں۔ جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے چہرے اور
اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کرو
اور ٹانگوں کو ٹخنوں تک (دھولو)

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چری موزوں پر خرو مسح کیا
اور اس کا حکم بھی دیا۔ اس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ
نے ٹانگیں دھونے کا جو حکم دیا ہے اس سے مراد وہ پاؤں ہیں جن پر
چرمی موزے نہ ہوں۔

یہی حال تمام قرآنی شرائع و قوانین کا ہے کہ وہ بالا جمال نازل
ہونے ہیں تاآنکہ سنت ان کی شرح و تفسیر کرتی ہے۔

(۱۷۱۱) بناء بریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عجمیوں
سے جزیہ لینے کا عمل خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نہ ہوں۔ اور عربوں

میں سے صرف اہل کتاب سے جزیہ لینا اور غیر اہل کتاب عربوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دینا ایک ایسا تفسیری عمل ہے کہ جب آپ نے ایسا کیا تو ہمیں آپ کے عمل سے (اس آیت کے معنی سمجھنے میں یہ) ثبوت ملا کہ اس میں جزیہ قبول کرنے کے لئے جو اہل کتاب ہونے کی شرط ہے وہ عربوں کے لئے خاص ہے۔ لیکن جہاں تک عجمیوں کا تعلق ہے ان سے بہر حال (خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نہ ہوں) جزیہ لے لیا جائے گا۔

صائبین سے جزیہ

(۱۷۱۲) اس بات کی مزید وضاحت امت کے اس اجماع سے ہوتی ہے جو اُس نے رسول اللہ کے بعد صائبین سے جزیہ قبول کرنے میں کیا، جبکہ اس بارے میں قرآن مجید سے کوئی قانون نہیں مل رہا تھا۔ ہمارا خیال ہے کہ لوگوں نے یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجوس کے بارے میں معمول بہ سنت کے پیش نظر کیا اور یہ فیصلہ اس لئے روا رکھا گیا کہ صائبین مجوس سے مشابہت رکھتے تھے اس لئے کہ تمام تر یا بیشتر مسلمان ان کے ذبیحوں اور ان میں شادی بیاہ کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے اس لئے کہ ان کی نظر میں وہ مجوس کی حیثیت رکھتے تھے۔

اور یہ چیز متعدد علماء نے کہی ہے :-

(۱۷۱۳) مطرف کہتے ہیں کہ ہم حکم بن عتیبہ کے پاس تھے تو انہیں ایک شخص نے حسن بصری کے متعلق یہ بتایا کہ وہ صائبین کے بارے میں کہا کرتے تھے: "وہ بمنزلہ مجوس ہیں" تو اس پر حکم نے کہا: "کیا میں تمہیں یہ بات نہیں بتا چکا ہوں؟"

(۱۷۱۴) مجاہد کہتے ہیں: "صائبین مشرکوں کی ایک قوم ہے جو یہود و نصاریٰ کے بین بین ہوتی ہے۔ اور ان کے پاس کوئی کتاب (الہی) نہیں۔"

یہودیت و عیسائیت کے سوا ہر دین کو مجوسیت پر قیاس کیا جائے گا

(۱۷۱۵) ایسی ہی روایت اوزاعی سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے: „اسلام کے بعد یہودیت و عیسائیت کے سوا جو بھی دین ہے اس کی حیثیت مجوس کی سی ہے۔“

یعنی ان پر وہی احکام جاری ہوں گے جو مجوس پر ہوتے ہیں۔

(۱۷۱۶) اور یہی مالک کا بھی قول ہے۔

(۱۷۱۷) اس مسئلہ میں اہل عراق نے باہم اختلاف کیا ہے چنانچہ ان کی اکثریت کا قول ہے کہ صائبین بمنزلہ مجوس ہیں۔

(۱۷۱۸) اور ان میں سے ایک قلیل جماعت کا قول ہے: „ان کی حیثیت نصاریٰ کی سی ہے۔“

(۱۷۱۹) جابر بن زید سے صائبین کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ آیا وہ اہل کتاب ہیں اور ان کا کھانا اور ان کی عورتیں مسلمانوں کے لئے حلال ہیں؟ تو انہوں نے کہا: „ہاں۔“

ابو عبید:۔ ہماری تائید مجاہد، حسن، حکم اور اوزاعی و مالک کے قول کو حاصل ہے جس کے بموجب ان کی حیثیت مجوس کی سی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید سے ان کے پاس کسی کتاب الہی کے ہونے کی تصدیق نہیں ہوتی۔

★

حوالہ جات

(۱) بنی تغلب چاہتے تھے کہ ان سے مسلمانوں کے برابر صدقہ لیا جائے لیکن حضرت عمر نے مسلمانوں کے فریضہ کو ان پر عائد کرنا پسند نہ کیا تو انہوں نے اس بات پر صلح کر لی کہ جو کچھ ہم سے لیا جائے اس کا نام بجانے جزیرہ کے صدقہ رکھا جائے۔ بیہقی، کتاب الخراج بحی بن آدم نمبر ۲۰۶ و ۲۰۸ و کتاب الخراج لابی یوسف : ۱۴۲ (از حاشیہ کتاب الاموال)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فصل

صدقہ (زکوٰۃ) کے مصارف

باب : ۸

وہ مستحقین زکوٰۃ جن کے لئے اسے وصول کرنا
درست ہے، اور

جن لوگوں کے لئے زکوٰۃ حلال یا حرام ہے، اُن
کے درمیان

حدّ فاصل کا بیان

(۱۷۲۰) قبیعة بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک تاوان کے
بوجھ تلے دبنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو
آپ نے فرمایا : ،، ہمارے پاس زکوٰۃ آنے تک ٹھہرے رہو، اس کے بعد
ہم یا تو اس کی ادائیگی میں تمہاری مدد کریں گے یا پھر اس بار تاوان
کو تم سے اٹھا کر اپنے ذمہ لے لینگے۔ اور یاد رکھو کہ تین آدمیوں کے
سوا کسی کو سوال کرنا حلال نہیں ہے، ایک تو وہ شخص جو لوگوں
کی موجودگی میں کوئی تاوان اپنے ذمہ لے لے وہ اس کے ادا ہونے تک

سوال جاری رکھ سکتا ہے۔ پھر وہ سوال سے باز رہیگا۔ دوسرے وہ شخص جسے کوئی ایسی آفت پہنچے جس سے اس کا مال تباہ و برباد ہو جائے تو وہ اس وقت تک سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ اس کی حالت سدھر جائے۔ پھر وہ سوال سے رک جائیگا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو محتاج و ضرورتمند ہو جائے اور اس کی قوم کے تین سمجھدار آدمی اس امر کی گواہی دیں کہ واقعی یہ ضرورتمند اور فساقہ میں مبتلا ہے اور اس کے لئے سوال کرنا حلال ہو چکا ہے۔ تو یہ شخص اس وقت تک سوال جاری رکھے گا۔ تاآنکہ اس کی حالت سدھر جائے پھر باز رہے گا۔ ان کے سوا جو بھیکیں (مانگی جا رہی) ہیں۔ وہ حرامخوری ہیں۔

(۱۷۲۱) ابو بکرؓ روایت کرتے ہیں کہ میں قبصہ بن مخارق کے پاس تھا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ اپنے کسی آدمی کے نکاح کے سلسلہ میں ان سے سوال کرنے کے لئے آئے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہ دیا، جب وہ چلے گئے تو میں نے ان سے کہا، ”تمہاری قوم کے کچھ لوگ اپنے آدمی کے نکاح کے سلسلہ میں تم سے مدد مانگنے کے لئے آئے تھے کیا وجہ ہے کہ تم نے انہیں کچھ بھی نہ دیا۔ حالانکہ تم اپنی قوم کے سردار ہو؟“ تو انہوں نے کہا! ”اگر ان کا یہ آدمی فلاں فلاں کام کر لیتا۔ یہاں انہوں نے کچھ کام بتائے۔ تو یہ لوگوں سے بھیک مانگنے کے مقابلہ میں بہتر ہوتا، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔ تین آدمیوں کے سوا کسی کو سوال کرنا حلال نہیں ہے“ پھر انہوں نے وہی تفصیل بیان کی جو اوپر کی حدیث میں بیان کی گئی۔

ابو عبیدؓ:۔ میرا خیال ہے کہ اوپر کی حدیث کے راوی ابو بکر سے مراد کنانہ بن نعیم ہے اس سند کے ایک راوی اوزاعی نے انہیں

بجائے نام کے ان کی کنیت سے پکارا ہے۔

(۱۷۲۲) بہزبن حکیم اپنے باپ اور دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا: ”یا رسول اللہ! ہم ایسی قوم کے افراد ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اموال کو مانگتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، سخت آفت پڑنے پر یا تنگ حال و قرض میں آدمی سوال کر سکتا ہے۔ لیکن جونہی ضرورت پوری ہو جائے یا حالت سدھرنے لگے تو احتیاط برتے اور سوال سے بچتا رہے (۲)“

(۱۷۲۳) یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عمرؓ کے پاس آیا اور ان کے سامنے دست سوال دراز کیا، تو انہوں نے اس سائل سے کہا! ”اگر تم کسی خوفناک خون یا دردناک تاوان یا بے عزت کرنے والے فقر میں مبتلا ہو تب تو تمہارا حق واجب ہے ورنہ تمہارا کوئی حق نہیں“ راوی کہتا ہے کہ پھر وہ سائل حضرت حسن بن علیؓ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اسے ایسا ہی جواب دیا،

(۱۷۲۴) ابو عبیدؓ:۔ شریک اسی روایت کو ابو اسحاق اور حبال بن ابی حبال کے واسطے سے ابن عمر، حسن، حسین، اسماء بنت عمیس، اور عبداللہ بن جعفر سے روایات کرتے تھے۔

(۱۷۲۵) عبیداللہ بن عدی بن الخیار کہتے ہیں کہ انہیں دو آدمیوں نے۔ جن کے متعلق انہوں نے تفصیل بتائی۔ بتایا: ”ہم دونوں حجة الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس وقت لوگ آپ سے زکوٰۃ مانگ رہے تھے۔ ہم لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور ہم نے بھی آپ سے زکوٰۃ کا سوال کیا، آپ نے اوپر سے نیچے تک ہم پر نگاہ ڈالتے ہوئے ہمیں مضبوط و توانا پایا، پھر فرمایا: ”اگر تم چاہو تو میں تمہارا سوال پورا کر دوں لیکن دیکھو کسی تو نگر یا کمانے کی طاقت رکھنے

والے مضبوط و توانا شخص کے لئے اس (زکوٰۃ) میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

(۱۷۲۶) عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ تو کسی امیر کے لئے حلال ہے اور نہ ایسے طاقتور صحت مند کے لئے جس کے ہاتھ پر پیر چل رہے ہوں۔

پانچ صورتیں جن میں تو نگر زکوٰۃ لے سکتا ہے

(۱۷۲۷) عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ”پانچ آدمیوں کے سوا کسی تونگر کو زکوٰۃ حلال نہیں ہے، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو زکوٰۃ کی تحصیل پر مامور ہو، دوسرا وہ جو اسے اپنے مال سے خرید لے تیسرا وہ کہ جس کا پڑوسی فقیر ہو۔ اور اسے پڑوسی کو (کچھ زکوٰۃ دی جائے پھر وہ فقیر اس میں سے اس (امیر) کو تخفہ دیدے، چوتھا غازی اور پانچواں وہ جس پر تاوان پڑ جائے۔“

تونگری کی وہ مقدار جس کے بعد زکوٰۃ لینا مذموم ہے

(۱۷۲۸) عبد اللہ بن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”جو بھی تو نگری میں (بغیر ضرورت کے) دست سوال دراز کرے گا روز قیامت اس کی وہ بھیک اس کے چہرے پر خراش اور زخموں کی شکل میں نمودار ہوگی۔“ آپ سے دریافت کیا گیا: ”یا رسول اللہ! تونگری کی تعریف کیا ہے؟“ آپ نے فرمایا: پچاس درہم یا اس کے حساب سے سونے کی موجودگی۔“

(۱۷۲۹) ایک اور سند سے بھی یہی مضمون ابن مسعود ہی سے مروی ہے۔

(۱۲۳۰) اور حجاج و حکم کے واسطہ سے حضرت علی سے بھی -
تپتا پتھر ہے -

(۱۲۳۱) سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ (صحابہ) کہتے تھے:
„جس کے پاس پچاس درہم یا اس کے مساوی ہونا ہو اسے زکوٰۃ لینا
حلال نہیں ہے“

(۱۲۳۲) عطاء بن یسار ایک اسدی (بنی اسد کے ایک شخص
سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے سوال کیا لیکن آپ نے اسے کچھ نہ دیا اس پر وہ ناراض
ہو گیا، نب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! „تم میں سے ایک
ہمارے پاس آ کر دست سوال دراز کرتا ہے - پھر اگر ہمارے پاس اسے
دینے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تو وہ بگڑ جاتا ہے یاد رکھو جس کے
پاس ایک اوقیہ (۴۰ درہم) یا اس کے مساوی مال ہو اور وہ سوال کر
رہا ہے تو وہ (بلا ضرورت) لوگوں کو اپنے بار بار اور باصرار سوال سے
پریشان کرنے والا سائل ہے (۲)

(۱۲۳۳) عطاء بن یسار ایک اسدی سے روایت کرتے ہیں کہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو ایک شخص آپ سے
سوال کر رہا تھا، پھر انہوں نے مذکورہ بالا اوقیہ والی حدیث بیان کی۔

(۱۲۳۴) میمون بن مہر ان سے روایت ہے کہ ایک عورت زکوٰۃ
مانگتی ہوئی حضرت عمرؓ بن الخطاب کے پاس آئی تو حضرت عمرؓ نے
اس سے کہا! „اگر تیرے پاس ایک اوقیہ ہے تو زکوٰۃ لینا تیرے لئے
حلال نہیں ہے“ راوی کہتا ہے کہ ایک اوقیہ اس زمانہ میں چالیس
درہم کے برابر تھا - اس پر اس عورت نے کہا: „میرا یہ اونٹ اوقیہ
سے بہتر ہے“ اس روایت کے ایک راوی جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ
میں نے میمون سے دریافت کیا: „کیا حضرت عمرؓ نے اس عورت کو

کچھ دیا تھا؟ ” تو انہوں نے کہا : ”مجھے معلوم نہیں۔“
 (۱۲۳۵) سہل بن الحنظلیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا : ”جس نے تونگری کے ہوتے ہوئے لوگوں سے سوال
 کیا تو وہ جہنم میں اضافہ کر رہا ہے“ میں نے دریافت کیا : ”یا
 رسول اللہ“ تونگری ہوتے ہوئے ” سے کیا مراد ہے؟“ آپ نے فرمایا ”یہ
 کہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہارے گھر میں گھر والوں کے لئے صبح یا شام
 کی خوراک موجود ہے۔“ (۳)

(۱۲۳۶) سہل بن الحنظلیہ انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ”جو کثرت طلبی کے لئے تونگری کے
 باوجود سوال کرتا ہے تو وہ آگ کی کثرت طلب کر رہا ہے“ ایک
 شخص نے دریافت کیا ”تونگری کیا ہے؟“ فرمایا : ”صبح یا شام کا
 کھانا“

مختلف مقداروں کا تجزیہ اور اوقیہ کو ترجیح

ابو عبیدؓ : - میرا خیال ہے کہ فقر و غنی کے درمیان فیصلہ کرنے
 والی یہ احادیث و روایات مختلف اوقات (و حالات) کے مدنظر آتی
 ہیں، چنانچہ ایک روایت میں غنی کی تعبیر ”حالت سدھر جانے“
 سے کی گئی ہے دوسری میں ”پچاس درہم کی موجودگی“ سے ،
 تیسری میں ”ایک اوقیہ کی موجودگی“ سے اور چوتھی میں ”صبح یا
 شام کی خوراک“ سے، اور ان میں سے ہر قول پر ایک جماعت نے اپنے
 مسلک کی بنیاد رکھی ہے۔

(۱۲۳۷) جہاں تک قبیصہ بن مخارق کی حدیث ہے جس میں
 غنی کی تعبیر ”حالت کے سدھرنے سے کی گئی ہے۔ وہ ان تمام اقوال
 میں وسیع تر مفہوم رکھتی ہے۔ لیکن اس میں نہ تو مال کی کوئی
 ایسی حد مقرر کی گئی ہے جس پر پہنچنے کے بعد سوال کرنا چھوڑ

دیا جائے۔ نہ ہی وقت کی قید ہے کہ جس تک پہنچنے پر اس کی حالت کا سدھار، پورا ہو جائے۔

جن حضرات نے اس پر اپنے مسلک کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ اس کی توجیہ میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے درختوں والی زمین کا اتنا بڑا (سرسبز) ٹکڑا جس کی آمدنی اُسے اور اہل و عیال کو سال بھر تک گذر بسر کے لئے کافی ہو۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ جب وہ شخص ایسے زمین کے ٹکڑے کا مالک ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ حرام ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے پہلے زکوٰۃ اس کے لئے حلال ہے۔ ابو عبید:۔ لیکن مجھے یہ تاویل پسند نہیں کیونکہ یہ علماء کا طریق کار اور ان کا مذہب نہیں ہے۔

(۱۷۳۸) دوسری طرف سہل بن الخنظلیہ کی صبح یا شام کی خوراک کی موجودگی والی حدیث ہے۔ جس میں اس بارے میں سب سے زیادہ تنگی پائی جاتی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس کی توجیہ یہ نہیں کہ جو صبح یا شام کی خوراک کے سوا دنیا کی کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہو۔ اس پر زکوٰۃ حرام ہے۔ نہ ہی اس کے یہ معنی ہیں کہ اگر ایسے شخص کو جو صبح یا شام کی خوراک سے زیادہ کا مالک ہو زکوٰۃ دیدی جائے تو وہ تونگر کو دینے جانے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے والے کو سود مند نہ ہوگی۔ بلکہ ہماری رائے میں اس کے معنی اسی حدیث کے تشریحی الفاظ، جو کثرت طلبی کے لئے سوال کرنے، کے بموجب یہ ہیں کہ اگر سائل کا مقصد سوال سے یہ نہ ہو کہ اپنی ضروریات بھر پالینے کے بعد سوال سے باز رہے بلکہ وہ اسے ہمیشہ کے لئے مال بڑھانے اور کھانے پینے کا ذریعہ بنا رہا ہے تو وہ جہنم میں اضافہ کر رہا ہے خواہ وہ نادار ہی کیوں نہ ہو اور صبح

یا شام کی خوراک کے برابر بھی نہ رکھتا ہو۔ واللہ اعلم
ملاحظہ فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سوال میں
”کثرت طلبی“ کی شرط رکھی ہے، اور اس مضمون کو مندرجہ ذیل
احادیث و روایات کے مضامین سے معائنت حاصل ہے :
(۱۲۳۹) حبشی بن جنادہ سلولیؓ — جو حجة الوداع میں
شریک تھے — کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”جس نے فقر و احتیاج کے بغیر دست سوال دراز کیا وہ آگ کھا رہا
ہے“

(۱۲۴۰) شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ”جس نے
اپنا مال بڑھانے کے لئے لوگوں سے سوال کیا۔ تو وہ (بھیک) جہنم کا
تپتا پتھر ہے۔ جسے وہ لقمہ بنا رہا ہے۔ اب جو چاہے اس میں سے کم
لے اور جو چاہے زیادہ لے لے۔“

ابو عبید : میرے خیال میں ان روایات کا محوری نقطہ یہ ہے کہ
زکوٰۃ مانگ کر دولت بڑھانا یا اسے ذریعہ اکتساب بنا کر غنیمت بنا
لینا ناپسندیدہ کام ہے۔ یہ تمام سخت گیری اور وعید خود سائل کے
خلاف ہے۔ اب رہا وہ شخص جو ایسے سائل کو اپنے مال کی زکوٰۃ
دیدتا ہے۔ جس کے پاس صبح یا شام کے کھانے سے زائد مال موجود
ہو تو معطی کو اس کی زکوٰۃ کفایت کرے گی۔ انشاء اللہ

اسی فیصلہ پر لوگوں کا عمل ہے اور علماء کا یہی فتویٰ ہے۔

(۱۲۴۱) جہاں تک عبد اللہ کی پچاس درہم کی موجودگی کا تعین
کرنے والی حدیث اور اسدی کی ایک اوقیہ کی شرط والی حدیث کا
تعلق ہے۔ تو غنی اور فقر کے درمیان حد فاصل کے سلسلہ میں اکثر
فقہاء کی طرح میں بھی اسی حد پر ٹھہرتا ہوں، یہی وہ مقدار ہے
جس کے برابر ہونے پر زکوٰۃ حرام اور جس سے کم ہونے پر زکوٰۃ
حلال ہو جائیگی۔

- (۱۷۳۲) چنانچہ سفیان عبد اللہ کی حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے اس شخص کو زکوٰۃ کا مستحق نہیں سمجھتے۔ جس کے پاس پچاس درہم یا اس سے زائد ہوں۔
- (۱۷۳۳) اور جہاں تک میرا علم ہے مالک بن انس، اسدی کی ایک اوقیہ والی حدیث سے استدلال کرتے تھے، اس لئے کہ وہ خود بھی اسے زید بن اسلم سے روایت کرتے تھے۔
- (۱۷۳۴) ابو عبیدؓ :- اور بعض راویوں نے ان سے یہ روایت کی ہے کہ اس بارے میں انہوں نے کوئی حد مقرر نہیں کی اور ان کا یہی قول میرے نزدیک ارجح و محفوظ ہے۔
- (۱۷۳۵) ابو عبیدؓ :- مذکورہ بالا دونوں احادیث میں سے اوقیہ والی حدیث مجھے زیادہ اچھی اور سنداً اصح معلوم ہوتی ہے، اگرچہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کا نام مذکور نہیں، تاہم یہ متیقن ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ کے منہ سے یہ حدیث سنی ہے۔
- اسی حدیث کی یہی صورت مالک اور لیث بن سعد کی روایت کردہ احادیث میں ہے جو علماء نے اس کی حدیث گوارا کر لی ہے۔
- لیکن باین ہمہ اس کی تائید میں ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے

- (۱۷۳۶) ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا : ”یا رسول اللہ ! میرے پاس ایک دینار ہے، آپ نے فرمایا ! اسے اپنے اوپر خرچ کرو، اس شخص نے کہا - میرے پاس دوسرا ہے ، آپ نے فرمایا ! اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اس شخص نے کہا میرے پاس ایک اور ہے آپ نے فرمایا : اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو اس شخص نے کہا میرے پاس ایک اور ہے آپ نے فرمایا اسے اپنے خادم پر

خرچ کرو۔ پھر اس شخص نے کہا میرے پاس ایک اور ہے آپ نے فرمایا : تم اس کے مصرف کو زیادہ سمجھ سکتے ہو۔“

ابو عبید : - ملاحظہ فرمائیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چار دینار تک اپنے اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، واضح رہے کہ چار دینار برابر ہیں ایک اوقیہ کے، اس لئے کہ ایک دینار دس درہم کے مساوی ہوتا ہے۔ پھر جب اس مقدار سے رقم زائد ہوتی ہے تب آپ نے اسے یہ کہتے ہوئے صدقہ کے معاملہ میں اختیار سونپ دیا کہ تم اس کے مصرف کو زیادہ سمجھ سکتے ہو۔ یعنی اب تمہاری مرضی ہے جی چاہے تو اسے صدقہ کر دو، اس لئے کہ آپ نے ایک اوقیہ سے پہلے پہلے اسے فقیر خیال فرمایا۔ اور اس کے بعد غنی۔

(۱۴۳۷) آپ کی ایک اور حدیث سے بھی اس مضمون کی شرح ہو رہی ہے آپ نے فرمایا : صدقہ تونگری کے بعد دیا جاتا ہے اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے ان پر خرچ کرو جن کی تم کفالت کر رہے ہو،

(۱۴۳۸-۱۴۳۹) ابو عبیدؓ یہ حدیث دو سندوں سے حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ نیز ایک اور سند سے اسے حکیم بن حزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ (۴)

یہ اوقیہ گھر، لباس خادم (غلام) اور گھر کے ضروری اسباب کے علاوہ ہونا چاہئیے

اسی طرح ہماری مذکورہ حضرت عمرؓ والی روایت بھی اوقیہ سے متعلق ہے۔ بناء بریں ہم بھی اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس حدیث کی صحیح توجیہ یہ ہوگی کہ یہ اوقیہ جس کا وہ شخص

مالک ہو، اس گھر کے علاوہ ہو جو اسے اور اس کے بال بچوں کو پناہ دے رہا ہو۔ نیز ان سب کے ضروری لباس کے علاوہ ہو۔ اور اس غلام کے بھی علاوہ ہو جس کی انہیں کام کاج کے لئے ضرورت رہتی ہے یہی کچھ حسن سے مروی ہے۔

(۱۷۵۰) ربیع بن صبیح کہتے ہیں کہ حسن سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کے پاس گھر ہو اور کام کاج کے لئے خادم بھی ہو (کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟) تو انہوں نے کہا: „اگر وہ ضرورتمند ہو تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور اس پر اس بارے میں کوئی تنگی نہ ہوگی۔“

ابو عبیدؓ: - اب اگر کسی شخص کے پاس حسب ضرورت رہائش گاہ اور لباس و خادم کے علاوہ ایسی چیز ہو جس کی قیمت ایک اوقیہ ہو جاتی ہو۔ تو اُس کے لئے زکوٰۃ حلال نہ ہوگی۔ خواہ وہ سیم و زر (نقدی) کی صورت میں نہ ہو، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: „جس کے پاس ایک اوقیہ یا اس کے مساوی ہو“

عمر بن عبدالعزیز سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔

(۱۷۵۱) لیث بن سعد کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے تحریر کیا تھا۔ „تاوان زدہ (اور قرضدار) لوگوں کے ذمہ کی رقم ادا کر دو،“ اس پر انہیں لکھا گیا „اگر ہم ایسے شخص کے پاس مکان، خادم، گھوڑا اور گھر کا اسباب (فرنیچر وغیرہ) پائیں (تب بھی اس کے ذمہ کی رقم ادا کر دیں؟) تو عمر نے انہیں جواب میں لکھا: „مرد مسلم کے پاس رہنے کے لئے مکان، کام کاج کے لئے خدمت گار، اپنے دشمن سے جہاد کرنے کے لئے گھوڑا اور اپنے گھر کا اسباب (فرنیچر) تو ضروریات میں سے ہے، ہاں (ان تمام چیزوں کی موجودگی کے باوجود

بھی) اس کا بار ادا کر دو اس لئے کہ بلاشبہ وہ تاوان زدہ و مقروض ہے۔

ابو عبیدؓ : ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ عمر اس بارے میں بقدر کفایت کی شرط لگا رہے ہیں جس کے بغیر اس شخص کا کام نہ چل سکے، اور اس حد کے اندر اسے زکوٰۃ لینے کی اجازت دے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کے لئے زکوٰۃ حلال نہیں کرتے۔

ہمارا مذکورہ حسن کا قول بھی اس سے مشابہ ہے۔ تاہم یہ زیادہ واضح شرح پیش کر رہا ہے۔

(۱۷۵۲) اس تونگری اور بقدر ضرورت ہونے کی شرط کے علاوہ

ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے لئے جس پر زکوٰۃ حلال ہو۔ ایک اور شرط بھی ملتی ہے اور وہ آپ کے اس فرمان میں ہے۔ زکوٰۃ تونگر کے لئے حلال نہیں۔ اور نہ طاقت ور کمانے کی طاقت رکھنے والے کے لئے، دوسری جگہ آپ نے فرمایا :
 „اور نہ طاقت ور صحتمند کے لئے جس کے ہاتھ پیر چلتے ہوں۔“

(۱۷۵۳) ابو عبیدؓ : میرا خیال ہے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ان دونوں کو زکوٰۃ کے حرام ہونے میں یکساں قرار دیدیا، نیز تونگری اور کمانے کی طاقت کو دو برابر کی حیثیتیں دیدیں،

خواہ طاقتور مالدار نہ ہو۔ بہر حال اب یہ دونوں برابر ہیں۔ الایہ کہ

اس طاقتور کے کمانے کے ذرائع منقطع ہوں اور وہ امکانی کوشش کے

باوجود محروم رہتا ہو اور اپنے بال بچوں کے گزارہ بھر کا نہ پاتا ہو۔

اندریں حالات اسے مندرجہ ذیل فرمان الہی کے بموجب مسلمانوں

کے اموال میں سے لینے کا حق پہنچے گا

المحروم کا مفہوم

وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاریات ۵۱ : ۱۹)

اور ان کے اموال میں سے حق ہے سائل اور محروم کے لئے

(۱۷۵۴) سعید بن جبیر، ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں „المحرور“ سے مراد ہے وہ شخص جو امکانی کوشش کے باوجود گزارہ بھر نہ پاسکے۔

(۱۷۵۵) قیس بن کر کم سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباسؓ سے اس (محرور) کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا „سائل تو سوال کرنے والا ہے اور محرور وہ امکانی کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہونے والا ہے جس کے لئے اسلام میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے

(۱۷۵۶) حسن بن محمد بن الحنفیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گشتی دستہ روانہ کیا جسے کچھ غنیمت ہاتھ لگی، پھر کچھ ایسے لوگ آگئے جو غنیمت، (حاصل کرنے وقت دستہ) میں موجود نہ تھے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذریات ۵۱ : ۱۹)

اور ان کے اموال میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔
بعض علماء عراق کی تونگری و فقر کی تعریف اور اُس پر بحث

(۱۷۵۷) ابو عبیدؓ : سفیان کے علاوہ متعدد علماء عراق کا قول ہے کہ زکوٰۃ اس شخص کے لئے حلال ہے جو دو سو درہم سے کم کی ملکیت رکھتا، ہو ان کا کہنا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ اتنی ملکیت والے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس بارے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ جس میں آپ نے زکوٰۃ (وصدقہ) وصول کرنے کے لئے ان الفاظ میں حکم دیا ہے „یہ زکوٰۃ ان کے تونگروں سے لی جائیگی اور ان کے فقراء میں پلٹا دی جائے گی۔“

اس حدیث سے یہ استناط کرتے ہیں کہ تونگری اور فقر کے درمیان حد فاصل زکوٰۃ کا واجب ہونا اور زکوٰۃ کا معاف ہونا ہے اور یہ ایسا مسلک ہے جس کا وزن ہوتا بشرطیکہ اس پر یہ اعتراض و ارد نہ ہو سکتا۔

(۱۷۵۸) کہ اگر ایک شخص بہت بڑی مقدار میں اموال کا مالک ہو جس میں جائیداد غلام اور سامان تجارت اتنی مقدار میں ہو کہ اس کے تھوڑے سے حصہ میں ہی تونگری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہو، لیکن بایں ہمہ جب سال ختم ہونے لگے تو اس کے پاس سیم وزر کی صورت میں دو سو درہم موجود نہ ہوں اندریں صورت اس شخص کو جو تونگری و فقر میں حد فاصل، زکوٰۃ کا واجب ہونا، قرار دیتا ہے یہ چاہئیں کہ وہ اس شخص کو ایسا فقیر شمار کرے جسے زکوٰۃ دی جائے اور اس لئے کہ اس مذکور شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اسے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچنے کی وجہ سے معطی کا فرض ادا ہو جائے گا۔ خواہ اس شخص کے اموال کی قیمت ہزاروں دو سو کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے علم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو اس قسم کا مسلک رکھتا ہو یا جس نے ایسا فتویٰ دیا۔

ہماری نظر میں اس فقر و غنا کے بارے میں حد فاصل وہی ہے جسے سنت نے متعین و مقرر کر دیا ہے۔ یعنی ایک اوقیہ یا اس کے مساوی مال کی ملکیت۔

حضرت عمرؓ کی روایت کہ قحط سالی میں ایک ریوڑ بکریوں کا مالک زکوٰۃ لے سکتا ہے اور اس پر کلام

(۱۷۵۹) اب رہی حضرت عمر بن الخطابؓ کی روایت جس میں وہ کہتے ہیں لا زکوٰۃ میں سے اس شخص کو دو جس کے پاس قحط

سالی بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ چھوڑ دے ، اور اس شخص کو زکوٰۃ نہ دو جس کے پاس قحط سالی دو ریوڑ (بھیڑ بکریوں کے) چھوڑ دے ۔

(۱۲۶۰) مذکورہ بالا روایت کے ایک راوی اسماعیل بن ابراہیم نے کہا ہے ۔ ابن ابی بھیح نے ایک ریوڑ کی تعریف یہ کی ہے کہ ایک سو بھیڑ بکریاں اور دو ریوڑوں کی دو سو بھیڑ بکریاں ۔ ابو عبیدؓ : اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سو بکریوں کے مالک کو بھی زکوٰۃ لینا مباح ہے ، حالانکہ ان کی قیمت تو بہت سے اوقیوں کے مساوی ہوگی ۔

لیکن یہ روایت بغیر اسناد کے مرسل ہے ، تاہم اگر حضرت عمرؓ سے اس کی نسبت صحیح طور پر ثابت ہو جائے تو میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ یہ رخصت قحط سالی کے دوران ہوگی ، اس لئے کہ اس روایت میں قحط سال کے لئے ، سنۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس (کے ایک معنی اگرچہ سال ہیں تاہم یہاں اس) کے معنی قحط سالی اور خشک سالی ہیں ، جو لوگوں کے مال اور مویشی غارت کر دیتی ہے اور ایک بھی گودے دار (تروتازہ) دودھ دینے والا جانور باقی نہیں چھوڑتی اسی طرح یہ پہلوں اور کھیتوں کو بھی جلا ڈالتی ہے (سنۃ کی جمع سنون و سنین ہے ، اسی معنی میں) اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالتَّنِينِ وَنَقُصٍ مِنَ الشَّجَرَاتِ (الاعراف > :

(۱۳۰)

اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں اور پہلوں کی قلت میں گرفتار کر دیا :

چنانچہ ان حالات میں حضرت عمرؓ کی رائے یہ ہوگئی تھی کہ

سو بھیڑ بکریوں کے مالک کو بھی زکوٰۃ دیدی جائے۔ چنانچہ ان کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے :

من ابقت له السنة غنما :

جس کے لئے قحط سالی ایک ریوڑ بھیڑ بکریوں کا چھوڑ دے (یعنی سو عدد) جس میں خاص طور پر ”سنة“ کی شرط ہے، اس لئے کہ قحط سالی میں یہ سو بھیڑ بکریاں جو بھوک اور قحط سے لاغر و نڈھال ہوں سرسبزی کے زمانہ کی دس بکریوں کی برابری نہیں کر سکتیں۔ بناء بریں انہوں نے لوگوں پر نرمی و مہربانی کرتے ہوئے سو بکریوں کے مالک کو بھی زکوٰۃ لینے کی اجازت دیدی۔ بلکہ انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر یہ کیا کہ قحط سالی میں لوگوں سے زکوٰۃ کی وصولی کو موخر کر کے اگلے سال پر ملتوی کر دیا، اور جب تک بارش سے سیرابی و سرسبزی نہ ہوتی انہوں نے زکوٰۃ وصول نہ کی۔

قحط سالی میں قطع ید کی ممانعت

یہ بحث ہم کسی اور موقع پر بیان کر آئے ہیں (دیکھتے نمبر ۹۸۵ تا ۹۸۵) یہی نہیں بلکہ ان کی خیرخواہی میں آپ کی معاملہ فہمی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ آپ نے ایسے قحط کے زمانہ میں چوروں سے ہاتھ کائٹنے کی حد بھی ہٹا دی تھی اور فرمایا تھا: ”قحط سالی کے زمانہ میں ہاتھ کائٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔“

ایسے ہی وجوہ کی بناء پر انہوں نے سو بکریوں کے مالک کو زکوٰۃ لینے کی اجازت دے دی ہوگی۔

— * —

حوالہ جات

(۱) ابو دؤد اور بیہقی نے حضرت انسؓ سے یہ روایت اس انصاری کے قصہ میں بیان کی ہے۔ جس کا بوریا اور کاسہ رسول اللہ نے فروخت کر کے اس کے عوض اسے رسی اور کلہاڑی خرید کر دی تھی اور حکم دیا تھا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے فروخت کرے اور گزارہ کرے۔ (از حاشیہ کتاب الاموال)

(۲) ابو دؤد میں بنی اسد کے ایک شخص روایت کرتے ہیں : میں اور میرے اہل و عیال بقیع الفرقد میں اترے۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ تم رسول اللہ سے جا کر ہمارے کھانے کے لئے کچھ مانگ لاؤ۔ چنانچہ میں رسول اللہ کے پاس پہنچا۔ میں نے وہاں آپ سے ایک شخص کو مانگتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ جواب دے رہے تھے : میرے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھ نہیں ہے۔ وہ شخص غضب ناک ہو کر واپس ہو رہا تھا۔ اور کہہ رہا تھا۔ میری قسم۔ آپ جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا۔ یہ اس لئے غصہ ہو رہا ہے کہ میرے پاس اسے دینے کے لئے کچھ نہیں ہے، یاد رکھو تم میں سے جس کے پاس ایک اوقیہ یا اس کے مساوی قیمت کا سامان ہو تو اس کا مانگنا ہٹ دھرنی ہے، یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا ہمارے پاس جو اونٹنی ہے۔ وہ تو اوقیہ سے زیادہ قیمتی ہے، اوقیہ تو چالیس درہم کا ہوتا ہے۔ بھر میں آپ سے کچھ مطالبہ کئے بغیر ہی واپس آ گیا۔ بعد ازاں حضور کے پاس جو اور کشمش آئے تو آپ نے وہ ہم میں تقسیم فرما دینے تاکہ اللہ نے ہمیں تونگر کر دیا۔ یہ روایت احمد اور نسائی میں بھی ہے (از حاشیہ کتاب الاموال)

(۳) ابو دؤد میں یہ روایت ہے : رسول اللہ کے پاس عیینہ بن حصن اور اقرع بن حابس آئے اور انہوں نے آپ سے کچھ مانگا، جس کو آپ نے پورا کر دیا، ۔۔۔۔۔ اس روایت کے آخری میں ہے کہ آپ نے فرمایا : جس کے پاس بقدر آسودگی ہو اور بھر بھی وہ مانگے تو وہ آگ میں اضافہ کر رہا ہے، لوگوں نے دریافت کیا : یا رسول اللہ، بقدر آسودگی جس کے بعد سوال روا نہیں۔ کا کیا مفہوم ہے؟ آپ نے فرمایا : صبح شام کی خوراک جو اسے کافی ہو۔ (از حاشیہ کتاب الاموال)

(۴) یہ روایت احمد اور وار قطنی نے باسناد صحیح یوں بیان کی ہے : بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی آسودگی کے بعد دیا جائے۔ اسی روایت میں ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا۔ یا رسول اللہ میں کس کی کفالت کروں؟ آپ نے فرمایا : اپنی بیوی کی، کیونکہ وہ کہتی ہے : مجھے کھلاؤ یا مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر اپنی کنیز کی کہ وہ کہتی ہے مجھے کھلاؤ اور مجھ سے کام لو۔ پھر اپنی اولاد کی کہ وہ کہتی ہیں : ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ ابن تیمیہ نے منتقی میں لکھا ہے یہ روایت شبخین نے اور امام احمد نے ایک سند میں بیان کی ہے لیکن ان حضرات نے

اس روایت کے تفسیری جملوں کو ابوہریرہ کا قول بنایا ہے۔ (از حاشیہ کتاب الاموال)

زکوٰۃ میں سے ایک شخص کو کم از کم کتنا
دیا جائے

اور زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار اس کے لئے
روا ہو گی

زکوٰۃ بقدر سرمایہ نہ دی جائے اس ضمن میں اختلافات
(۱۶۶۱) ابراہیم کہتے ہیں، (علماء دین) اس بات کو ناپسند
کرتے تھے کہ زکوٰۃ میں سے اتنی مقدار لوگوں کو دی جائے کہ وہ
سرمایہ بن جائے۔

(۱۶۶۲) ابو عبیدؓ : - سفیان زکوٰۃ میں سے کسی کو پچاس درہم
سے زیادہ دینا ناپسند کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی رائے یہ تھی کہ جو
پچاس درہم کا مالک ہو اسے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اپنے اس
فیصلہ میں وہ صرف قرض دار (یا تاوان زدہ) کو مستثنیٰ قرار دیتے تھے
اور ان کا قول تھا کہ ایسے شخص کا قرض (یا بار تاوان) ادا کر دیا
جائے گا خواہ وہ اس مقدار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

ابو عبیدؓ : - اس طرح سفیان نے عطیہ کی مقدار کو دینے جانے
والے کی سابقہ ملکیت سے مشابہ قرار دیا ہے۔

یہ ایک مسلک ہے اور اس شخص کے لئے ایک قابل تقلید نمونہ
ہے جو اس پر عمل کرنا اور اس پر اتباع کرنا چاہتا ہے۔

(۱۶۶۳) سفیان کے علاوہ اس بارے میں بقیہ تمام اہل عراق کا بھی یہی مسلک ہے کہ دی جانے والی رقم سابقہ ملکیت سے مشابہ قرار دی جائے۔ البتہ انہوں نے اس رقم کا تعین (بجائے پچاس درہم کے) دو سو درہم کیا ہے، بناء بریں ان کا کہنا ہے کہ کسی (سائل) کو بھی دو صد (درہم) سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر اس کے پاس دو صد درہم ہوں تو اسے زکوٰۃ لینا حلال نہ ہوگی۔

(۱۶۶۴) ضحاک بن مزاحم سے بھی ایسا ہی قول مروی ہے۔

(۱۶۶۵) لیکن مالک بن انس کے نزدیک اس بارے میں کوئی معین حد نہیں ہے ان کا قول تھا۔ ”میرے خیال میں دینے والے کو چاہئیے کہ وہ اس بارے میں پوری جہان بین اور حسن نظر سے کام لے۔“

زکوٰۃ دینے کی کوئی حد متعین نہیں

ابو عبیدؓ :- مذکورہ بالا احادیث کا غائر مطالعہ ہمیں اس نتیجہ پر پہنچاتا ہے کہ ان میں اس بارے میں کوئی حد بندی نہیں کی گئی البتہ سنت اتنی قید ضرور لگاتی ہے کہ جسکو دیا جائے اگر اس کے پاس عطیہ سے قبل ایک اوقیہ ہو تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں لیکن جبکہ اسکو دیا جا رہا ہو وہ فقیر ہو اور اور مستحق زکوٰۃ و صدقہ ہو تو ان آثار میں ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی بناء پر ہم عطیہ کی مقدار محدود کر سکیں اس کے برخلاف ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں جن میں زیادہ دینے کی فضیلت ہے اور اسے پسندیدہ و مستحب قرار دیا گیا ہے۔

(۱۶۶۶) انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل

ہوئی کہ :-

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (البقرة ۲) : (۲۳۵)

کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے

نیز یہ آیت کریمہ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران ۳ : ۹۲)

تم ہمہ گیر بھلائی اسوقت تک ہرگز نہیں پاؤ گے تاآنکہ تم ان چیزوں میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ، ہیں ۔

تو حضرت ابو طلحہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ،، فلاں فلاں مقام پر میرا جو باغ ہے وہ اللہ کے لئے ہو گیا ۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس عطیے کو چھپا سکتا تو میں اس کا اعلان نہ کرتا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،، اس باغ کو اپنی قوم کے فقیروں میں تقسیم کر دو۔

(۱۷۶) اسی حدیث میں انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہؓ نے وہ باغ اُبی بن کعبؓ اور حسان بن ثابتؓ کے درمیان تقسیم کر دیا ۔

ابو عبیدؓ :- باغ سے مراد کھجور کے نیز دیگر پھل دار درختوں اور کھیتوں پر مشتمل (قطعہ) زمین ہے ۔ ایسے قطعہ زمین کی قیمت آپ کے اندازہ کے مطابق کیا ہو گی ؟ پھر یہ بھی نہ بھولئے کہ یہ باغ اپنی شہرت و گرانقدری کے لحاظ سے ایسی صورت اختیار کر چکا تھا کہ حضرت ابو طلحہؓ اسے لوگوں سے چھپا کر نہیں دے سکتے تھے ۔ بایں ہمہ انہوں نے اسے دو آدمیوں میں تقسیم کر دیا جس میں کوئی تیسرا نہ تھا ۔

(۱۷۸) ابو عبیدؓ :- یہ صدقہ اگرچہ (فرض نہ تھا بلکہ) رضا کارانہ (نقل) تھا تاہم اسکی اور فرض صدقہ (یعنی زکوٰۃ) کی حیثیت برابر ہے ۔ اس لئے کہ جب زکوٰۃ جسے اللہ نے حتماً مالداروں کے اموال میں فقراء کے لئے مقرر فرما دیا ہے اسی کی زیادہ مقدار لینے والے کے لئے حرام ہو جاتی ہے تو رضاکارانہ خیرات و صدقہ کا زیادہ

حصصہ لینا تو ان فقراء کے لئے بدرجہ اولیٰ حرام ٹھہرے گا۔ لیکن اگر یہ ان لوگوں کے لئے حلال ہو گیا اور رضاکارانہ صدقہ دینے والا اندر میں صورت نیکو کار و محسن ٹھہرا تو پھر یقیناً ایسی صورت میں معطیٰ فرض زکوٰۃ ادا کرنے میں اور بھی نیکوکار ٹھہرے گا۔

خرچ کرنے میں نفل خیرات و صدقہ اور فرض زکوٰۃ کی یکساں حیثیت

ابو عبیدؓ :- اس بات کا ثبوت ، کہ نقل خیرات و صدقہ اور فرض زکوٰۃ (صدقہ) دونوں کی برابر حیثیت ہے حضرت سلمانؓ کی، یہ روایت پیش کر رہی ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔

(۱۶۶۸) ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے سلمانؓ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانے کی چیز لے گیا۔ اور میں نے عرض کی، ”یہ صدقہ ہے اور میں غلام ہوں، تو آپ نے صحابہؓ کو حکم دیا کہ وہ اسے کھائیں، لیکن آپ نے ان کے ساتھ خود اس میں سے نہ کھایا۔ پھر میں آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز (دوبارہ) لے گیا اور میں نے عرض کی، ”یہ ہدیہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں آپ کے اعزاز و اکرام کے لئے پیش کر رہا ہوں، اس لئے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، چنانچہ آپ نے اپنے صحابہؓ کو حکم دیا کہ وہ اسے کھائیں اور خود آپ نے بھی ان کے ساتھ کھایا۔

ابو عبیدؓ :- ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کے استعمال سے کس طرح باز رہے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ حضرت سلمانؓ مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے یہ واقعہ اسی طرح ان کی ایک طویل حدیث میں مذکور ہے اس طرح حضرت

سلمانؓ نے آپ کی نبوت کا امتحان لینا چاہا تھا کیونکہ جو نشانیاں انہیں اہل کتاب سے معلوم ہوئی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ نبی ہدیہ کھائے گا اور صدقہ نہیں کھائے گا۔ یہاں ایک ایسے شخص سے جو ابھی اسلام بھی نہ لایا ہو زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو؟

پھر ہمیں آپ کی ایک دوسری حدیث سے صدقہ کے معنی بالتفصیل معلوم ہوتے ہیں نیز اس میں اور ہبہ میں امتیازی فرق معلوم ہوتا ہے۔

صدقہ اور ہدیہ کا فرق

(۱۷۷۰) عبدالرحمن بن علقمہ سے روایت ہے کہ ثقیف کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اپنے ساتھ کچھ ہدیہ لائے تھے، آپ نے ان سے دریافت فرمایا، ”یہ کیا ہے؟ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ صدقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی و رضا جوئی کے لئے دیا جائے اور ہدیہ سے خوشنودی رسول مراد ہوتی ہے نیز حاجت برآری اور ضرورت پوری کرنا مطلوب ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا، ”یہ ہدیہ ہے، چنانچہ آپ نے ان سے وہ قبول فرمایا، پھر ان لوگوں نے آپ کو اپنے مسائل و مطالبات میں مشغول رکھا تاآنکہ آپ نے نماز ظہر، عصر کے وقت ادا فرمائی۔

ابو عبیدؓ: - یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خصوصیت کے عمومی طور پر یہ بتایا کہ صدقہ سے مراد وہ چیز ہے جس سے اجر و رضائے الہی مطلوب ہو، اور آپ نے اس ضمن میں فرض و نفل کا کوئی امتیاز نہ فرمایا ساتھ ہی آپ نے ہدیہ کو صدقہ کے علاوہ کوئی اور چیز قرار دیا۔

(۱۷۱) یہی وہ چیز ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں اور جس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں یعنی یہ کہ ہم کسی تونگر کے لئے صدقہ (زکوٰۃ و خیرات) کا وصول کرنا پسند نہیں کرتے خواہ وہ صدقہ رضاکارانہ (نفل) ہو یہ میرا ایک پسندیدہ طریقہ ہے جسے میں مکروہات سے اجتناب کرتے ہوئے اختیار کرتا ہوں اگرچہ یہ قطعی (فرض شدہ) حرام کے درجہ پر نہیں پہنچتا۔ بہر حال مجھے اس طرف سے خطرہ اور کھشکا ہے ایک تو ان احادیث و روایات کی رو سے جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بناء پر کہ،، صدقہ کسی تونگر کے لئے حلال نہیں ہے۔،،

(۱۷۲) آپ ہی بتائیے کہ اگر سینکڑوں اور ہزاروں کی ملکیت رکھنے والے کو کوئی شخص ایک درہم یا ایک روٹی اس صدقہ سے دے دے جس سے صرف اللہ کی رضا جوئی اور اس کا اجر مطلوب ہوتا ہے اور اس نیت کا علم خود اس شخص کو بھی ہو جسے وہ صدقہ دیا جا رہا ہو، کیا کوئی مسلمان بھی اسے گوارا کرے گا۔؟

یہی صورت اس وقت ہوگی جبکہ صدقہ کی نیت سے بہت سی نقدی یا جائداد یا جانور وغیرہ دینے جائیں بلکہ زیادہ مقدار اور بھی زیادہ مکروہ ہوگی، الا یہ کہ اس عطیہ سے معطی کی دلی نیت تو اپنی اولاد یا دیگر رشتہ داروں یا بیگانوں کے لئے تحفہ یا ہدیہ دینے کی ہو لیکن بظاہر وہ اسے صدقہ بتائے تاکہ جس کو دیا جا رہا ہے اسے وہ صدقہ کا یقین دلاتے اور اس لئے بھی کہ وہ صدقہ اس پر واجب ہو تب اس فیصلہ میں کسی نظرثانی کی ضرورت نہیں۔ اندر میں صورت وہ عطیہ اس کے لئے انشاء اللہ پاک و خوشگوار ہو گا۔

(۱۷۳) ابو عبیدؓ۔ تو جب صورت حال یہ ہے کہ فرض صدقہ (زکوٰۃ) اور نفل صدقہ (خیرات و عطیات) دونوں کو تقسیم کرنے کا

حکم یکساں ہے تو جس طرح رضاکارانہ (نفل صدقے و عطیے میں سے زیادہ مقدار دینا جائز ہے زکات میں سے بھی دیا جا سکتا ہے بشرطیکہ جس کو دیا جا رہا وہ وہ اس وقت ضرورت مند، محتاج ہونے کی وجہ سے مستحق زکوٰۃ ہو یہ عمل ہماری اس مذکورہ حدیث کے مطابق ہوگا جس میں ابو طلحہؓ نے اپنا باغ ابی بن کعبؓ اور حسان بن ثابتؓ کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ وہ نفل صدقہ (خیرات و عطیات) کی حیثیت رکھتا تھا۔ (فرض زکوٰۃ نہ تھی) تاہم ہمیں خود زکوٰۃ کی تقسیم کے سلسلہ میں ایسی روایات ملتی ہیں۔

جن سے زیادہ مقدار دیدینے کا جواز ثابت ہوتا ہے

(۱۷۷۳) جراد بن شیبہ راوی ہیں کہ میں حضرت عمر بن الخطابؓ کے پاس تھا کہ ان کے پاس بظاہر ایک ہٹاکٹا کھاتا پیتا شخص آیا اور اس نے کہا، ”یا امیر المومنین۔ میں مر گیا اور میرے بال بچے بھی تباہ و برباد ہو گئے، تو حضرت عمرؓ نے کہا، ”تم میں سے ایک شخص گھبی کے کپے کی طرح چکنا چڑا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مر گیا اور میرے بال بچے تباہ و برباد ہو گئے پھر اسے قریب بلاتے ہوئے حضرت عمرؓ نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا۔ میں اور میری ایک بہن اپنے والدین کے ایک اونٹ کو جسے پانی بھرنے کے کام میں لایا جاتا تھا چراتے تھے۔ ہماری ماں اپنی تہمد ہمیں پہنا دیتی تھی اور ہمیں مٹھی مٹھی اندرائن کے بیج کھانے کے لٹے دیدیا کرتی تھی۔ ہم اپنے اس اونٹ کو لے کر نکلتے، جب سورج نکل جاتا تو میں اپنی تہمد بہن کے پاس ڈال کر ننگا محنت کرنے لگتا۔ پھر ہم اپنی ماں کے پاس واپس جاتے اور وہ ہمارے لٹے اندرائن کے بیجوں کا ہریرا تیار رکھتیں کیا سرسبز و شاداب زمانہ تھا وہ، پھر حضرت عمرؓ نے کہا، ”اسے صدقہ کے جانوروں میں سے ایک ربیع میں پیدا ہونے والی اونٹنی

(جو ایک سال سے کم عمر کی ہوتی ہے) دے دو (راوی جراد بن شیبٹ کہتے ہیں) چنانچہ میں نے دیکھا کہ وہ اونٹنی اس طرح نکلی کہ اس کے پیچھے اس کی ماں اور اس کا باپ دونوں آ رہے تھے راوی کہتے ہیں " اس دن اس شخص پر مجھے جتنی جلن آئی اتنی جلن کبھی کسی پر مجھے نہیں آئی تھی۔"

(۱۷۷۵) ایک اور سند سے بھی جراد بن (شیبٹ بن) طارق حضرت عمرؓ سے یہی مضمون روایت کرتے ہیں۔

ابو عبیدؓ :- ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو تین اونٹ دیدئیے ہیں اور یہ بڑی قیمت کا مال ہوتا ہے انہوں نے یہ اس لئے کیا تھا کہ اسے تنگدستی اور عیالداری سے نکال کر آسودہ کر دیں۔ کیونکہ اس نے بال بچوں کی تباہی کا ذکر کیا تھا۔ اور حضرت عمرؓ کی رائے یہی تھی کہ جب دیا جائے تو آسودہ و تونگر کر دیا جائے۔

(۱۷۷۶) عمرو بن دنیاہ راوی ہیں کہ عمر بن الخطابؓ نے کہا "جب تم دو تونگر و آسودہ کر دو۔"

ابو عبیدؓ :- یہی نہیں بلکہ ان سے تو کچھ اس سے بھی بڑھ کر روایت ہے۔

(۱۷۷۷) مرہ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے زکوٰۃ پر مامور کارکنوں سے کہا "ان پر بار بار زکوٰۃ تقسیم کرو خواہ ان میں سے ایک کے پاس سو اونٹ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔"

(۱۷۷۸) اسی سند کا ایک دوسرا راوی مرہ کے واسطے سے یہ روایت حضرت عمرؓ سے اس طرح بیان کرتا ہے۔ "ہم بالضرور انہیں بار بار زکوٰۃ دیں گے خواہ ان میں سے ایک کے پاس سو اونٹ کیوں نہ ہو جائیں۔"

(۱۷۷۹) ابو عبیدہؓ :- اس روایت کی اسناد میں کلام ہے اگر حضرت عمرؓ سے اس کی روایت „محفوظ“ طور پر ثابت ہو تو میرے نزدیک اس کی توجیہ وہ نہیں ہوگی جو بعض لوگ کرتے ہیں۔ کہ زکوٰۃ میں سے اس شخص کو بھی دیا جائے گا جو سو اونٹ کا مالک ہو کیونکہ یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عمرؓ ایسی بات کہیں۔ لیکن ہمارے خیال میں اس بات سے حضرت عمرؓ وہی کہہ رہے ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں یعنی یہ کہ حاجتمند اور فقیر کو زکوٰۃ میں سے محصل زکوٰۃ اتنی مقدار دیدے کہ وہ سو اونٹ تک پہنچ جائے تو جائز ہوگا۔

(۱۷۸۰) ابو عبیدہؓ :- رہی وہ پہلی توجیہ جو بعض حضرات نے کی ہے وہ ناجائز ہے بہلا یہ کیونکر ممکن ہے کہ پانچ اونٹوں کے مالک پر تو زکوٰۃ فرض ہو اور اس سے ان پر بطور زکوٰۃ ایک بکری لی جائے اور پھر اس پانچ اونٹوں کے مالک سے لے کر اسے سو اونٹوں کے مالک کو دیدیا جائے؟ یہ ناممکن اور اسلامی فیصلہ کی حدود سے خارج ہے۔

(۱۷۸۱) الغرض ہمارے خیال میں ہماری تاویل کے مطابق حضرت عمرؓ نے عطیہ میں توسیع کرتے ہوئے اسے سو کی تعداد تک بڑھا دیا یاد رہے کہ یہ عطیہ فرض زکوٰۃ میں سے ہوگا اس لئے کہ یہ عطیہ مویشیوں کی زکوٰۃ میں سے دیا گیا ہے۔

زکوٰۃ سے اتنی مقدار دی جائے کہ محتاج اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے

بناء بریں بعض تابعین اس طریقہ پر عمل پیرا تھے اور وہ تھوڑا دینے پر زیادہ دینے کو ترجیح دیتے تھے۔

(۱۷۸۲) عطاء کہتے ہیں جب کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے کسی مسلمان گھرانہ کو دے اور اتنا دے کہ ان کو سنبھال لے اور انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کر دے تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔

زکوٰۃ کی رقم سے غلام آزاد کرنا اور حج کرانا

ابو عبیدؓ:۔ اسی موضوع سے متعلق حضرات ابن عباسؓ کی وہ روایت بھی ہے جس میں غلام کو آزاد کرنے کا ذکر ہے۔

(۱۷۸۳) مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ نے کہا،، اپنے مال کی زکوٰۃ سے غلام کو آزاد کر دو۔،،

(۱۷۸۴) مجاہد ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ سے کسی کو حج کرا دے اور اس (زکوٰۃ کی رقم) سے غلام آزاد کرا دے۔

ابو عبیدؓ:۔ ظاہر ہے کہ ایک غلام کی جو کم از کم قیمت ہو سکتی ہے وہ بھی بہر حال دو سو درہم سے بہت زیادہ ہوگی۔

الفرض حضرت ابن عباسؓ ایک شخص کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ اپنی زکوٰۃ میں سے ایک غلام کی قیمت دے کر اسے آزاد کرا دے اگرچہ بعض فقہاء اس مسلک کو نہیں اپناتے تاہم وہ قیمت کی بیشی کی وجہ سے اس عمل کو پسند نہیں کرتے بلکہ ان کی ناپسندیدگی کا سبب یہ ہے کہ اس طرح وہ (زکوٰۃ کی رقم دے کر آزاد کرائے والا شخص) آزاد کرائے کا شرف اور ولاء اپنے آپ سے وابستہ کر لے گا۔ (۱)

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قول زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔

زکوٰۃ کی رقم میں سے بے گھر کو گھر اور تنگے کو لباس اور مسافر کو رسد اور سواری دینا

(۱۷۸۵) الغرض یہ تمام آثار ثبوت ہیں اس بات کا کہ محتاجوں اور فقیروں کو زکوٰۃ دینے کے لئے مسلمانوں پر کوئی حد مقرر نہیں ہے جس سے تجاوز نہ کیا جائے خواہ جسکو دیا جا رہا ہو وہ مقروض و تاوان زدہ نہ ہو بلکہ اس عمل کی انجام دہی میں محبت و ہمدردی اور فضل و احسان کارفرما رہے گا اس لئے کہ اس کا تعلق معطی کے صواب دید پر ہے جس میں وہ طرف داری نہ کرے نہ اپنی خواہش نفس کو ترجیح دے۔ اسے یوں سمجھئے کہ جیسے ایک شخص جو بہت مالدار ہو ایک مسلم گھرانہ کو ایسی فقیری و بے چارگی کی حالت میں دیکھے کہ ان کے پاس سر چھپانے کو گھر تک نہ ہو چنانچہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے انہیں ایک گھر خرید کر دیدے جس سے وہ سردیوں کی شدت اور گرمی کی تمازت سے محفوظ ہو جائیں یا مثلاً وہ دیکھے کہ ان کے بدن تنگے ہیں اور ان کے پاس کپڑے پہننے کو نہیں ہیں اور وہ ان کے لئے (اپنی زکوٰۃ میں سے) اتنے کپڑے مہیا کر دے جس سے نماز میں ان کی ستر پوشی اور گرمی سردی سے بچاؤ ہو جائے یا وہ ایسے غلام کو دیکھے جو بدسرشت مالک کے قبضہ میں ہو اور جو اپنے غلام پر ظلم و زیادتی کرتا ہو اور اسے (اپنی زکوٰۃ کی رقم سے) خرید کر آزاد کرادے، یا وہ کسی نادار مسافر کو دیکھے جس کی منزل دور ہو اور اسے اس کے وطن تک پہنچانے کے لئے کرایہ پر یا خرید کر سواری کا بندوبست کر دے تو اس قسم کے سلوک جن کے لئے ظاہر ہے کہ بڑی رقمیں درکار ہیں اگر اس قسم کی امداد کرنے کے لئے معطی کا دل نفل صدقہ و خیرات و عطیات کرنے کو نہ چاہیے اور وہ ان مدوں میں اپنے مال کی زکوٰۃ لگا دیتا ہے تو کیا

اس سے اس کی فرض زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں۔ ضرور ادا ہو جائے گی۔ اور اللہ نے چاہا تو وہ محسن بھی مانا جائے گا۔ اور مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ شخص جو ایسے محسن معطی کو اس قسم کے کام انجام دینے سے روکتا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ معطی رضاکارانہ عطیات سے اتنی سخاوت نہ کر سکے گا۔ اپنے فتویٰ کے ذریعہ معطی کو ان مدوں میں فرض زکوٰۃ لگانے سے منع کرتا ہے تو یقیناً اس طرز عمل سے حقوق تلف ہوں گے اور مستحقین زکوٰۃ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔

حوالہ جات

- (۱) یعنی حق ولاء کی وجہ سے آزاد کرنے والا اپنے آزاد کردہ غلام کی میراث کا مستحق ہو جائے گا اور اس طرح، زکوٰۃ ادا کرنے میں اس کا ذاتی مفاد بھی شامل ہو جائے گا۔

حکام کو زکوٰۃ دینا اور اس بارے میں

علماء کے اختلاف کا بیان

عہد نبوت اور خلافت راشدہ میں زکوٰۃ سربراہ حکومت اسلامیہ یا اس کے نمائندوں کو دی جاتی تھی

(۱۷۸۶) ابن سیرین کہتے ہیں : ،، زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی یا پھر اسے دی جاتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مامور ہوتا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکرؓ کو دی جاتی یا جیسے وہ مامور کر دیتے ان کے بعد حضرت عمرؓ کو دی جاتی یا جسے وہ مامور کر دیتے۔ ان کے بعد حضرت عثمانؓ کو دی جاتی یا جسے وہ مامور کر دیتے۔ پھر اس بارے میں حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد لوگوں میں اختلاف رونما ہو گیا۔ لوگوں میں سے کچھ تو اپنی زکوٰۃیں حکام ہی کو دیتے رہے اور کچھ اپنے طور پر اس کی تقسیم کر دیتے وہ لوگ جو حکام کو دیتے تھے انہی میں حضرت ابن عمرؓ بھی تھے۔ (۱)

بعد ازاں ابن سیرین نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا: جو شخص اپنے طور پر زکوٰۃ تقسیم کرے (۲) وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور کسی جماعت پر کسی بات میں اظہار عتاب نہ کرے حالانکہ بعد میں وہ خود بھی ویسی ہی بات کرے یا اس سے بھی بدتر۔

(۱۷۸۷) ایک اور سند سے ابن سیرین ہی سے اسی مضمون کی روایت ہے البتہ اس میں آخر کے الفاظ اس طرح ہیں: ”جو اپنے طور پر زکوٰۃ کی تقسیم پسند کرے وہ ڈرتا رہے۔ اور اس کے ذریعہ اپنے مال کو نہ بچائے۔“

وہ صحابہ کرامؓ جو حکام کو زکوٰۃ دینے کے حق میں ہیں (۱۷۸۸) ام علقمہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہؓ اپنی زکوٰۃ ”سلطان“ (صاحب اقتدار حاکم) کو دیتی تھیں۔

(۱۷۸۹) سہیل بن ابی صالح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سعد ابن ابی وقاص، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا: یہ سلطان تو وہ کچھ کر رہے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ کیا اس پر بھی میں انہیں اپنی زکوٰۃ دے دوں؟ تو ان سب نے ایک ہی جواب دیا: ”زکوٰۃ انہی کو دے دو۔“

(۱۷۹۰) ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ”مجھ سے عبداللہ بن عبید بن عمیر نے اس موقع پر جبکہ وہ ہمارے ساتھ طواف کر رہے تھے کہا کہ ایک شخص ابن عمرؓ کے پاس اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر آیا اور اُس نے کہا: ”اے ابو عبدالرحمن! یہ ہے میرے مال کی زکوٰۃ، اب آپ حکم دیں کہ اسے میں کہاں دے ڈالوں؟“ تو انہوں نے کہا: ”یہ اسے دے دو جس سے تم نے بیعت کی ہے۔“ راوی کہتا ہے کہ ابن عون نے کہا کہ مجاہد نے (بیعت بتانے کے لئے) اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر تالی بجاتے ہوئے مارا۔ بعد ازاں عبید بن عمیر نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہا: ”میں اپنے طور پر زکوٰۃ تقسیم نہیں کروں گا۔“

(۱۷۹۱) مجاہد کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ نے کہا: ”زکوٰۃ“ سلطان“

یا „امراء“ کو دو، تو عبید بن عمیر نے کہا: „نہیں، بلکہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اسے دینے کا حکم دیا ہے ان میں دے دو۔“
کافر (عاملوں) کو زکوٰۃ نہ دو

(۱۷۹۲) ابن عون راوی ہیں کہ انس بن سیرین نے کہا: „میں ابن عمرؓ کے پاس تھا کہ ایک شخص نے دریافت کیا: „کیا ہم اپنے عاملوں (یا سرکاری کارندوں) کو اپنے اموال کی زکوٰۃ دے دیں؟“ تو انہوں نے کہا: „ہاں، تو اس سائل نے کہا: „ہمارے ہاں متعین ہونے والے سرکاری کارندے کافر ہیں۔ (راوی کہتا ہے کہ زیاد مشہور اموی گورنر کافروں کو بھی عامل بنا دیتا تھا) تب ابن عمرؓ نے کہا: „کافروں کو اپنی زکوٰتیں نہ دیا کرو۔“

(۱۷۹۳) ربیع بن معبد کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عمرؓ سے فتنہ کے زمانہ میں اپنے زیر نگرانی یتیموں کے مال کی زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا کہ آیا میں اسے اپنے ضرورت مند چچا زاد بھائیوں کو دے

دوں؟ تو انہوں نے کہا: „نہیں، اسے والیوں کے حوالہ کر دو۔“

(۱۷۹۴) ابن عمرؓ نے کہا: جب تک یہ (حکام) نماز قائم کرائیں، زکوٰۃ انہیں دیتے رہو۔“

(۱۷۹۵) ابن عمرؓ سے روایت ہے: „جسے اللہ نے تمہارے امور کا متولی (ناظم و نگران) بنایا ہے زکوٰۃ انہی کو دو۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے بھلے کے لٹے اور جو گناہ کرے گا وہ اپنے برے کے لٹے۔“

(۱۷۹۶) ابن عمرؓ کہتے ہیں: „زکوٰۃ امراء (و حکام) کو دو، اس پر ان سے ایک شخص نے کہا: „وہ لوگ اس (زکوٰۃ) کو صحیح جگہوں پر خرچ نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا: „خواہ کچھ بھی ہو، خواہ وہ ایسا کریں۔“

(۱۷۹۷) قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحکم کو یہ کہتے سنا: „ابن عمرؓ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا: „مجھے بتائیے کہ میں کسے زکوٰۃ دوں؟“ تو انہوں نے کہا: „امراء (حکام) کو دو۔ خواہ اس کے ذریعہ وہ اپنے دستر خوانوں پر کتوں کے گوشت بائیں۔“

(۱۷۹۸) قزعه کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ سے کہا: „میرے پاس مال ہے میں اس کی زکوٰۃ کسے دوں؟“ تو انہوں نے کہا: „ان لوگوں یعنی امراء و حکام کو دے دو، تو میں نے کہا: „یہ تو اسے کپڑے اور خوشبو کے کام میں لائیں گے، تو انہوں نے کہا: „خواہ وہ اسے کپڑے اور خوشبو کے کام میں لے آئیں۔ لیکن یہ جان لو کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی حقوق ہیں۔“

(۱۷۹۹) قتادہ کہتے ہیں: „میں نے سعید بن المسیب سے دریافت کیا: „میں اپنے مال کی زکوٰۃ کسے دوں؟“ تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔“ وہ کہتے ہیں پھر میں نے یہی سوال حسن سے کیا تو انہوں نے کہا: „اسے „سلطان“ کو دے دو۔“

حکام کو زکوٰۃ دینے یا نہ دینے کی توجیہ

(۱۸۰۰) ابو عبیدؓ:۔ ہمارا خیال ہے کہ جو لوگ حکام و امراء کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے ہیں وہ ان لوگوں کے لئے ایسا کرنا واجب قرار دیتے ہیں جو (حکومت سے تنخواہ و وظائف) عطیات حاصل کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ حضرت ابن عمرؓ کے اس قول میں ملتا ہے: „اسے زکوٰۃ دو جس سے تم نے بیعت کی ہے۔“ جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔

(۱۸۰۱) اور یہی پہلو حضرت عمر بن الخطابؓ کی اس روایت سے ظاہر ہو رہا ہے:۔ „ہمارا حق تو ان پر ہے جو ہم سے „فنی“ (میں سے حصہ) لیتا ہے۔“

اسی کی شرح حضرت علی اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کی ان روایات سے ہو رہی ہے:

(۱۸۰۲) اسامہ بن زید راوی ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا: ”تیرے باپ نے ابوہریرہ سے زکوٰۃ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ”اگر میں ان (حکام) سے جزیہ (یعنی عطیہ و تنخواہ) نہ لے رہا ہوتا تو میں انہیں کچھ بھی نہ دیتا۔ لہذا تم انہیں (حکام کو زکوٰۃ) مت دو۔“

(۱۸۰۳) ابو سعید اعمیٰ راوی ہیں کہ ابو ہریرہؓ کو ایک شخص ملا جو اپنے مال کی زکوٰۃ امام (حاکم) کو دینے کے لئے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس سے دریافت کیا: ”اپنے ساتھ کیا لے جا رہے ہو؟“ اس شخص نے کہا: ”اپنے مال کی زکوٰۃ ہے جو امام کے پاس لے جا رہا ہو۔“ انہوں نے دریافت کیا: ”کیا تم دفتر میں ہو؟ (یعنی تمہارا نام سرکاری رجسٹر میں درج ہے اور تمہیں وظیفہ مل رہا ہے؟) تو اس شخص نے کہا: ”نہیں“ اس پر انہوں نے کہا: ”تو پھر تم انہیں (حکام کو) کچھ مت دو۔“

(۱۸۰۴) ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے عطاء نے بتایا کہ ہمیں حضرت علیؓ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس اپنے مال کی زکوٰۃ لایا تو انہوں نے پوچھا: ”کیا تم ہمارے عطیوں (وظائف) میں سے لے رہے ہو؟“ - اس نے کہا: ”نہیں“ تو انہوں نے کہا: ”تب تم چلے جاؤ۔ ہم تم سے کچھ نہیں لیں گے۔ ہم تمہیں دوہری تکلیف نہیں دیں گے کہ ایک تو ہم تمہیں کوئی عطیہ نہ دیں اور دوسری طرف تم سے لیں۔“

اپنی زکوٰۃ خود مستحقین میں تقسیم کرنا
 (۱۸۰۵) ابو سعید مقبری کہتے ہیں کہ میں عمر بن الخطابؓ کے پاس دو سو درہم لے کر گیا اور ان سے کہا: ،،اے امیر المومنین - یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے، تو انہوں نے دریافت کیا ،،اے کیسان - کیا تم نے غلام آزاد کیا؟، تو میں نے کہا: ،،ہاں،، تب انہوں نے کہا: ،،یہ رقم تم ہی جاؤ اور اسے تقسیم کر دو،،

اپنے آپ زکوٰۃ تقسیم کرنے میں تقویٰ سے کام لینا
 (۱۸۰۶) ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے دریافت کیا: ،،کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کر دوں یا مجھے یہ زکوٰۃ امراء (و حکام) ہی کو ادا کرنا ہوگی؟، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباسؓ کو یہ کہتے سنا: ،،اگر تم اسے صحیح جگہوں پر (مستحقین کو) دے سکو اور اس میں سے کسی ایسے شخص کو کچھ نہ دو جس کی تم کفالت کر رہے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے،،

ابن جریج کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے کئی بار عطاء سے سنی ہے۔

(۱۸۰۷) عبید بن عمیر کہتے ہیں: ،،زکوٰۃ کو تم (خود ہی) تقسیم کر دو۔،

(۱۸۰۸) ایک اور سند سے بھی عبید بن عمیر ہی سے یہ قول مروی ہے۔

(۱۸۰۹) جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ میں نے میمون بن مہران سے کہا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ابن عمرؓ کہا کرتے تھے:

”زکوٰۃ حکام کو ادا کرو خواہ وہ اس سے شراب نوشی کریں۔“ تو میمون نے کہا: ”کیا تم فلاں نصیبی کو جانتے ہو جو ابن عمرؓ کا دوست تھا؟“ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ابن عمر سے دریافت کیا: ”زکوٰۃ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟۔ یہ لوگ (حکام) تو اسے صحیح جگہوں پر صرف نہیں کر رہے ہیں؟“ تو انہوں نے کہا: ”زکوٰۃ انہی کو دو، میں نے کہا: ”یہ تو فرمائیے کہ اگر یہ لوگ نماز اس کے صحیح اوقات سے دیر لگا کر پڑھیں تو کیا پھر بھی آپ انہی کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟“ اس پر انہوں نے کہا: ”نہیں، تب میں نے کہا: ”کیا نماز کی وہی حیثیت نہیں ہے جو زکوٰۃ کی ہے؟“ انہوں نے کہا: ”جیسے انہوں نے ہمارے معاملات کو مشکوک بنا دیا اللہ انہیں بھی حیران و پریشان رکھے۔“

(۱۸۱۰) حبان بن ابی جبہ، ابن عمرؓ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا کہ زکوٰۃ ”سلطان“ کو دی جائے، اور یہ کہتے تھے: ”زکوٰۃ کو اس کی جگہ پر صرف کرو۔“

(۱۸۱۱) حسان بن ابی یحییٰ کندی کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیرؓ سے زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ”زکوٰۃ ان لوگوں کو دو جو تمہارے معاملات کے منتظم و والی ہیں۔“ کندی کہتے ہیں جب سعید (اس محفل سے) اُٹھے تو میں اُن کے پیچھے ہو گیا اور میں نے کہا: ”آپ نے تو مجھے حکم دے دیا کہ ان حکام کو زکوٰۃ دے دیا کروں حالانکہ یہ لوگ اس زکوٰۃ (کی رقم) سے ایسے ویسے کام کرتے ہیں۔“ تو انہوں نے کہا: ”تم زکوٰۃ وہاں صرف کر دو جہاں صرف کرنے کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تم نے مجھ سے برسراعام پوچھا تھا تو میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا۔“

(۱۸۱۲) ابراہیم اور حسن سے روایت ہے کہ وہ دونوں کہتے تھے : -
 ،، زکوٰۃ کو اُن کی جگہوں پر صرف کر دو اور اسے خفیہ رکھو۔
 (۱۸۱۳) میمون بن مہران کہتے ہیں : ،، زکوٰۃ کو تھیلیوں میں
 رکھ لو۔ پھر ان تھیلیوں کو ان میں تقسیم کر دو جنہیں تم مستحق
 سمجھتے ہو، اور مہینہ نہ گذرنے پائے کہ تم اسے بانٹ چکو۔ -
 (۱۸۱۴) حسن کہتے ہیں: اگر زکوٰۃ ،،سلطان، کو ادا کر دو تو
 بھی اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اسے نہ دے
 تو خدا سے ڈرے اور اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرنے کی سعی کرے۔
 اور اس بارے میں کسی کی رو رعایت نہ کرے۔ -

(۱۸۱۵) ابن سیرین کہتے ہیں: ،، جو اپنے طور پر زکوٰۃ کی
 تقسیم پسند کرے تو وہ اللہ سے ڈرے، اور اس کے ذریعہ اپنے مال کو نہ
 بچائے۔ - (۳)

(۱۸۱۶) حمید کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے کہا: ،، اگر کوئی
 شخص اپنے مال کی زکوٰۃ رکھ۔ چھوڑے اور جب حقدار دیکھے اسے
 دیتا رہے۔ تو انہوں نے کہا: ،، اپنی زکوٰۃ کو اپنے مال کا سہارا نہ بناؤ
 کہ جب کوئی حق نظر آئے تم اس (زکوٰۃ کے مال) کے ذریعہ اپنے مال
 (کے دیگر حقوق) کو بچاؤ۔ -

اپنے طور پر صرف نقدی کی زکوٰۃ بانٹی جا سکتے گی
 ابو عبیدؓ : - ہماری مذکورہ بالا تمام روایات جن کے بموجب
 زکوٰۃ حکام کر دینا اور اسے اپنے طور پر بانٹ دینا، دونوں پر عمل ہوتا
 رہا ہے۔ لیکن یہ صورت نقدی (سونے اور چاندی) کی زکوٰۃ سے
 مخصوص ہے۔ اس کا مالک مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں سے جس

صورت میں بھی زکوٰۃ دے وہ اپنے ذمہ عائد ہونے والے فرض کو ادا کر دے گا۔

(۱۸۱۷) اور ہمارے نزدیک اہل حجاز و عراق وغیرہ کے محدثین و فقہاء کا نقدی سیم و زر کے متعلق یہی قول ہے۔ اس لئے کہ اس بارے میں مسلمانوں کو اسی طرح امین متصور کیا جائے گا جیسے کہ نماز ادا کرنے میں انہیں امین سمجھا جاتا ہے۔

موشیوں، غلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ صرف حکام وصول کریں گے

باقی رہا موشیوں، غلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ کا معاملہ سو ان اشیاء کی زکوٰۃ حکام ہی وصول کریں گے اور ان اشیاء کے مالکوں کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کی زکوٰۃ ان (حکام) سے چھپائیں۔ اور اگر مالک اپنے طور پر ان اشیاء کی زکوٰۃ نکال کر مستحقین میں بانٹ دے تو اس عمل سے اس کی فرض زکوٰۃ ادا نہ ہوگی اور اسے دوبارہ ان کی زکوٰۃ حکام کو دینا ہوگی۔ آثار و روایات میں ان دونوں قسموں کی زکوٰۃ میں فرق ملحوظ ہے :

(۱۸۱۸) چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مہاجرین و انصار کی موجودگی میں موشیوں کی زکوٰۃ روکنے پر مرتدین سے جنگ کی تھی لیکن سونے چاندی (کی زکوٰۃ نہ دینے) پر ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد مسلم اپنی زکوٰۃ لے کر ”عاشر“ کے پاس پہنچے اور وہ اس سے یہ زکوٰۃ وصول کرے تو ہمارے نزدیک اس کی یہ زکوٰۃ ادائی فریضہ کے لئے کافی ہوگی۔

اس لئے کہ وہ (عاشر) منجملہ (نمائندگان) „سلطان“ ہے۔ علماء نے ایسا ہی فتویٰ دیا ہے۔

(۱۸۱۹) انس بن مالک اور حسن دونوں کہتے ہیں : „جو رقم تم پلوں اور راستوں (کے ناکوں) پر (عاشر کو) دو وہ زکوٰۃ کا کام دے گی۔

(۱۸۲۰) مغیرہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا „عشر وصول کرنے والے تمہارا جتنا مال لیں اسے زکوٰۃ میں شمار کر لو۔“

(۱۸۲۱) حسن اور ابراہیم دونوں کہتے ہیں: „تمہارا جو مال عاشر (چنگی وصول کرنے والا) لے اسے (زکوٰۃ میں) شمار کر لو۔“

(۱۸۲۲) شعبی کہتے ہیں: „عشور وصول کرنے والا تمہارا جو مال لے اسے اپنی زکوٰۃ میں شمار کر لو۔“

(۱۸۲۳) حبیب بن جری کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا : „اسے اپنی

زکوٰۃ میں شمار کر لو۔“

(۱۸۲۴) ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے اس بارے میں دریافت کیا کہ کیا میں ایسے دئے ہوئے مال کو زکوٰۃ میں شمار کر لوں؟

تو انہوں نے کہا : „ہاں۔“

ابو عبیدؓ: یہی قول ہمارے نزدیک قابل عمل ہے۔ اگرچہ بعض حضرات سے اس سے مختلف قول بھی منقول ہے:

(۱۸۲۵) جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ اس بارے میں میمون بن مہران کہا کرتے تھے : „وہ اپنے مال کی (پوری) زکوٰۃ نکالے گا اور

جو کچھ اس سے لیا جا چکا ہے اسے شمار نہ کرے گا۔“

(۱۸۲۶) محمد بن علی سلمی کہتے ہیں کہ میں نے ربیع بن خراش کو ایک عاشر کے پاس سے گذرئے ہوئے دیکھا : انہوں نے ایک

تھیلی لی جو ان کے لڑکے کے پاس تھی اور اسے اپنے اور اپنی زین کی

اُٹھی ہوئی لکڑی کے درمیان رکھ لیا تاآنکہ وہ اسے لے کر عاشر کے پاس سے اگے نکل گئے۔

(۱۸۲۷) ابو عبیدؓ: اس بارے میں ہمارا فیصلہ اس قول کے مطابق ہے جو حضرات انس، حسن، ابراہیم، شعبی اور محمد بن علی کا ہے۔ اور اسی پر لوگوں کا عمل ہے حتیٰ کہ بعض لوگوں نے خوارج کا بھی یہی قول بتایا ہے۔

(۱۸۲۸) ابن شہاب سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے مال کی زکوٰۃ حروریہ (۳) نے لی ہو کہ آیا اس پر کوئی تنگی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا: ”ابن عمرؓ کا خیال تھا کہ اس طرح اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ واللہ اعلم“

ملک میں غالب آنے والی جماعت کو زکوٰۃ دے دو

(۱۸۲۹) نافع سے روایت ہے کہ انصار نے ابن عمرؓ سے زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ”زکوٰۃ سرکاری عاملوں کو دو“ انصار نے کہا: ”ہمارے ہاں کبھی شامی غالب آتے ہیں اور کبھی یہ لوگ (عراقی یعنی علیؓ) والے۔“ تو انہوں نے کہا: ”جو غالب آ جائے اسے زکوٰۃ دے دو۔“

ابو عبیدؓ کے نزدیک حاکم کا قریشی ہونا شرط ہے

(۱۸۳۰) ابو عبیدؓ: ”جہاں تک خوارج (کو زکوٰۃ دینے) کا معاملہ ہے تو میری پسندیدہ رائے یہ ہے کہ جس سے وہ زکوٰۃ لیں وہ اپنی زکوٰۃ دوبارہ ادا کرے۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”اس حکومت کے معاملہ میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ ان لوگوں کے پہلے لوگ ان (قریش) کے بھلوں کے تابع اور ان (لوگوں) کے برے لوگ ان (قریش) کے برون کے تابع ہیں۔“

(۱۸۳۱) نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے

مطابق : ”یہ حکومت کا معاملہ برابر قریش میں رہے گا۔ جب تک
بھی لوگوں میں سے دو شخص باقی رہیں۔“
اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے قریش کے علاوہ دوسروں کو
والی مقرر نہ کیا۔

(۱۸۳۲) ابن عمرؓ کی وہ روایت۔ جس میں حروریہ کے زکوٰۃ لینے
پر وہ صاحب زکوٰۃ کا فریضہ ادا شدہ مانتے ہیں، ان سے ثابت نہیں
ہے۔ اس لئے کہ ابن شہاب ان سے یہ روایت مرسل بیان کرتے تھے۔
پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کی صحت کے بارے میں پختہ
یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس روایت کے آخر میں
انہیں ”واللہ اعلم“ کہتا دیکھتے رہے ہیں (دیکھئے نمبر ۱۸۲۸)۔

جہاں تک ان کے اس جواب کا تعلق ہے جو انہوں نے شامیوں اور
دوسرے لوگوں کے بارے میں سوال کرنے پر کہا: ”جو غالب آ جائے
اسے زکوٰۃ دے دو، تو یہ جائز ہے اس لئے کہ اس زمانہ میں جو
شامی یا عراقی و حجازی لڑ رہے تھے وہ بہر حال قریشی امامت (۵)
ہی کے داعی تھے، لیکن خوارج ان سے مختلف تھے۔

(۱۸۳۳) اہل عراق یا ان میں سے بعض کا کہنا ہے: ”اگر
خوارج اس (زکوٰۃ دینے والے) کے گھر پہنچ کر اس سے زکوٰۃ وصول
کر لیں تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر
وہ اپنی زکوٰۃ لے کر ان کے پاس جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

حوالہ جات

- (۱) اس سے واضح ہے کہ خیر القرون میں زکوٰۃ کا نظام حکومت اسلامی کی نگرانی میں تھا۔ اور جب بھی اسلامی نظام قائم کیا جائے گا زکوٰۃ کا بندوبست حکومت اسلامی کے ہاتھ میں رہے گا۔ مسلمان جب بھی اپنی ایک حکومت بنالیں تو اس کے بعد انہیں اپنے طور پر زکوٰۃ دینے کا حق نہیں ہوگا۔
- (۲) اپنے طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت اسی وقت ہوتی ہے جب مسلمانوں کی منظم حکومت نہ ہو یا حکومت میں تنازعہ ہو اور طوائف الملوک کا دور دورہ ہو۔
- (۳) یعنی جہاں اور مدوں سے مصارف کرنا ہوں وہاں زکوٰۃ نہ خرچ کرے۔
- (۴) یہ حضرت علیؓ کے خلاف بغاوت کرنے والے خوارج کے ایک فرقہ کا نام ہے کیونکہ یہ لوگ حروراء مقام پر جمع ہو گئے تھے۔ پھر بعد میں بھی ان کی بغاوتوں کا سلسلہ جاری رہا۔
- (۵) امامت کے قریش میں ہونے کی ابو عبید کی تاویل سے ہم مستفق نہیں ہیں۔ اس بارے میں امام باقلانی اور ابن خلدون کو ہماری تائید حاصل ہے جنہوں نے امامت کے لئے قریشیت کی شرط ضروری نہیں ٹھہرائی۔ دیکھئے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، علامہ اقبال ترجمہ نذیر نیازی ۲۳۳ :

زکوٰۃ کو آٹھ مدوں میں بانٹنے نیز بعض مستحقین کو

چھوڑ کر بعض کو دینے کا بیان

آٹھ مدوں میں سے کسی ایک مد میں تمام زکوٰۃ خرچ کی جا
سکتی ہے

(۱۸۳۳) حذیفہ کہتے ہیں : ،،اگر تم زکوٰۃ کو اس کی آٹھ مدوں

میں سے کسی ایک (مد) میں خرچ کر دو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ۔

(۱۸۳۵) حجاج کہتے ہیں ،،میں نے عطاء سے اس بارے میں

دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ،،(کسی ایک مد میں دے دینے میں) کوئی

مضائقہ نہیں ہے۔

(۱۸۳۶) سعید بن جبیر اور عطاء دونوں کہتے ہیں: ،،اگر تم زکوٰۃ

کسی ایک مد میں دے دو تو وہ تمہیں کفایت کرے گی ۔

(۱۸۳۷) ابن جریج کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباسؓ کے متعلق یہ

بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا: ،،اگر تم زکوٰۃ اس کی مقررہ مدوں

میں سے کسی ایک مد میں خرچ کر دو تو وہ ہمارے لئے کفایت کرے

گی ۔

اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ الْخ (التوبہ ۹ : ۶۰)

بے شک زکوٰۃ تو فقراء و مساکین کے لئے ہے۔ الخ ”
 تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نام بنام تمام مستحقین کا ذکر فرما دیا
 ہے تاکہ لوگوں کو مستحقین زکوٰۃ کا علم ہو جائے اور وہ ان مذکورہ
 مدوں کے علاوہ کسی اور مد میں زکوٰۃ نہ دیں۔

(۱۸۳۸) حسن کہتے ہیں: ”زکوٰۃ علم (جھنڈے) کی حیثیت
 رکھتی ہے۔ جہاں بھی اسے لگا دیا جائے وہ تمہارے لئے کفایت کرے
 گی۔“

زکوٰۃ کی رقوم وافر ہوں تو تمام مدوں میں بانٹی جائیں۔ کم
 ہوں تو ایک مد میں بھی دی جا سکتی ہے،

(۱۸۳۹) عکرمہ کہتے ہیں: زکوٰۃ کو (اس کی) مدوں میں بانٹو۔

(۱۸۴۰) ابراہیم کہتے: ”اگر مال وافر ہو تو اسے تمام مدوں میں
 بانٹو، لیکن اگر تھوڑا ہو تو اسے ایک ہی مد میں دے دو۔“

(۱۸۴۱) ابراہیم کے اس قول کی تائید عطاء سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۴۲) ابراہیم کہتے ہیں: ”لوگ صرف فقر و فاقہ سے مجبور ہو
 کر ہی سوال کرتے تھے۔“

زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق

(۱۸۴۳) ابن شہاب کہتے ہیں: ”زکوٰۃ کے سب سے زیادہ
 مستحق وہ ہیں جو تعداد میں زیادہ اور فقر و احتیاج کے لحاظ سے
 بہت تنگ حال ہوں۔“

تقسیم زکوٰۃ میں حاکم کی صوابدید کی اہمیت

(۱۸۴۳) یحییٰ بن بکیر مالک سے روایت کرتے ہیں: ”تقسیم

زکوٰۃ کے جس مسئلہ میں ہمارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے: ”
 کہ یہ تقسیم والی (حاکم) کی صوابدید کے بغیر نہ ہو۔ وہ مصارف

زکوٰۃ کے اصناف میں سے جس کو زیادہ محتاج اور زیادہ تعداد پائے اسے اپنے انداز کے مطابق ترجیح دے گا، مالک نے یہ بھی کہا: ”زکوٰۃ پر متعین عامل کے لئے کوئی تنخواہ مقرر نہیں ہے۔“

(۱۸۳۵) ابو عبیدؓ: اسی طرح سفیان اور اہل عراق بھی یہی کہتے ہیں: ”اگر وہ زکوٰۃ کو اس کے آٹھ مصارف میں سے کسی ایک مد میں خرچ کر دے تو فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔“

زکوٰۃ تمام مدوں میں بہ تناسب بانٹی جائے

(۱۸۳۶) دوسروں کا کہنا ہے: وہ زکوٰۃ کو ان تمام آٹھوں اصناف میں تقسیم کرے گا، ایسا کہنے والوں میں عکرمہ بھی ہیں۔ ان سے یہ روایت ہم بیان کر چکے ہیں۔

(۱۸۳۷) ابراہیم اور عطاء بھی یہی رائے رکھتے تھے بشرطیکہ (زکوٰۃ میں دیا ہوا) مال زیادہ ہو۔ خود عمر بن عبدالعزیز نے ابن شہاب کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے لئے زکوٰۃ کے مصارف کی تفصیل لکھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے ہر صنف کی جدا جدا مختصر شرح پر مشتمل تحریر ان کے لئے لکھ دی تھی:

زکوٰۃ کے مصارف (مدات) کی مختصر شرح

(۱۸۳۸) عقیل کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن شہاب نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے زکوٰۃ کے مصارف کا قانون یوں لکھا:

”زکوٰۃ کے منازل و مصارف یہ ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ جو آٹھ حصوں پر مشتمل ہیں، ایک حصہ فقراء کے لئے اور ایک حصہ مساکین کے لئے۔ اور ایک حصہ زکوٰۃ کے کارندوں (عاملوں) کے لئے۔ اور ایک حصہ مولفۃ القلوب کا۔ اور ایک حصہ غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ اور ایک حصہ مقروض و تاوان زدہ کا۔ اور ایک حصہ فی سبیل اللہ۔ اور ایک حصہ مسافر کے لئے“

پہلی مد فقراء اور اس مد کی رقوم کے مصارف
 فقراء کے حصہ میں سے نصف تو ان (فقراء) کے لئے ہوگا جو راہ
 خدا میں پہلا غزوہ کر رہے ہوں جبکہ انہیں کمک میں بھیجے جانے
 والے امدادی لشکر میں متعین کیا جا رہا ہو اور وہ پہلا عطیہ (تنخواہ)
 لے لیں۔ بعد ازاں انہیں زکوٰۃ کی رقوم نہیں دی جائیں گی بلکہ
 انہیں فتنے میں سے حصہ دیا جائے گا، بقیہ نصف ان فقراء کو دیا
 جائے گا جو غزوہ میں شریک نہیں ہوں اباہج و لاچار ہوں۔ اور وہ
 انتظار کرنے والے ہوں جو روزینے (اور تنخواہیں) لے رہے ہوں۔ ان
 شاء اللہ۔

دوسری مد „مساکین“ اور اس کے مصارف

اور مساکین کے حصہ میں سے نصف تو ان مسکینوں کو دیا جائے
 گا جو آفت زدہ ہوں اور زمین میں چل پھر کر کسی روزگار کا وسیلہ
 پیدا کر سکتے ہوں اور بقیہ نصف ان مساکین کو دیا جائے گا جو بھیک
 مانگ رہے ہوں۔ اور ان مسلمانوں کو جو قید میں ہوں اور ان کا کوئی
 نہ ہو۔ ان شاء اللہ۔

تیسری مد „محصلین زکوٰۃ“ اور اس کے مصارف

اور زکوٰۃ کے کارندوں (محصلوں یا عاملوں) کے حصہ کا تعین اس
 طرح کیا جائے گا کہ جو ان میں سے پاکبازی و امانت سے زکوٰۃ کا
 حساب رکھے گا اسے اپنی کارکردگی و نگرانی اور وصولی زکوٰۃ کے
 مطابق اس میں سے رقم دی جائے گی نیز اس کے ساتھ دیگر کارکنوں
 کو بھی ان کی کارکردگی کے اعتبار سے اس میں سے رقوم دی جائیں
 گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس حصہ میں سے جو رقم عاملین زکوٰۃ کو
 ملے وہ تقریباً اس حصہ کی چوتھائی ($\frac{1}{4}$) رقم ہو جائے اور انہیں دے
 چکنے کے بعد اس کا حصہ کا تین چوتھائی ($\frac{3}{4}$) بیچ رہے لہذا یہ بقیہ

رقم کمک کے لئے محفوظ فوج اور مشروط طور پر بھرتی ہونے والے فوجیوں کو دی جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

چوتھی مد، مؤلفۃ القلوب، اور اس کے مصارف

اور مؤلفۃ القلوب کا حصہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کو لوگوں کی کمک کے لئے محفوظ فوج میں رکھ کر پہلا عطیہ دیا جائے۔ نیز وہ جانباز جو مشروط طور پر فوج میں شریک ہو کر جہاد کریں اور ان کا کوئی عطیہ مقرر نہ ہو۔ اور وہ محتاج و ضرورت مند ہوں۔ نیز ان مساکین میں جو مساجد میں آتے ہوں۔ لیکن نہ تو ان کا کوئی عطیہ مقرر ہو اور نہ کوئی حصہ ہو۔ اور وہ لوگوں کے سامنے دست سوال بھی نہ پھیلاتے ہوں۔ ان شاء اللہ۔

پانچویں مد غلاموں کو آزاد کرانا اور اس کے مصارف

اور غلاموں کو آزاد کرانے کا حصہ دو حصوں میں تقسیم ہوگا۔ چنانچہ اس میں سے آدھا تو اس مدعی اسلام غلام کے لئے ہوگا جس نے اپنے آقا سے کسی معاوضہ کی ادائیگی کی شرط پر آزادی کا معاہدہ کر لیا ہو۔ ان کے مختلف مراتب و اصناف ہوں گے ان میں سے جو اسلامی فقہ میں دسترس رکھتے ہوں انہیں فضیلت حاصل ہوگی۔ ان کے سوا دیگر لوگوں کا دوسرا رتبہ ہوگا۔ اور اس کے دینے میں اس مقدار کو ملحوظ رکھا جائے گا جو ان میں سے ایک ادا کر چکا ہو نیز وہ مقدار جو اس کے ذمہ باقی اور واجب الادا ہو۔ ان شاء اللہ۔ اور بقیہ نصف رقم ان غلام مردوں اور عورتوں کے خریدنے میں صرف کی جائے گی جو نماز روزہ کے پابند ہوں اور دیر سے اسلام لاچکے ہوں، پھر انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ ان شاء اللہ

چھٹی مد، مقروض و تاوان رسیدہ لوگ اور اس کے مصارف

اور مقروض و تاوان رسیدہ لوگوں کا حصہ تین حصوں میں منقسم

ہوگا، ان میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لئے ہوگا جن کا مال اور سواری اور غلام راہ خدا میں کام آگیا ہو اور وہ اس حد تک مقروض ہوں کہ اس کی ادائیگی کی سبیل نہ ہو۔ اور نہ قرض کے سوا دیگر اخراجات کے لئے ان کے پاس کوئی ذریعہ ہو۔ اس مد کے بقیہ دو حصے ان لوگوں کے لئے ہیں جو ایک جگہ اقامت پذیر رہیں اور جہاد کے لئے نہ نکلیں اور وہ مقروض و تاوان رسیدہ ہونے کے ساتھ محتاج بھی ہوں۔ ان کے ذمہ جو قرض ہو اس کا کچھ حصہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ (صرف ہوا) ہو۔ ان کی دینداری۔ یا ان کی قرضداری۔ پر بھی کوئی الزام نہ لگایا جاتا ہو (یعنی یہ کہ وہ بلا ضرورت قرض لیتے ہوں اور غیر ضروری یا ناجائز مصارف میں اسے استعمال کر لیتے ہیں) ان شاء اللہ۔

ساتویں مد فی سبیل اللہ، اور اس کے مصارف

اور ایک حصہ فی سبیل اللہ ہے۔ اس میں کچھ ایسے مستحقین ہیں جن کے لئے اس حصہ کا چوتھائی مقرر کر دیا گیا ہے۔ اسی میں سے محتاج جانباز فوجی کو چوتھائی حصہ دیا جائے گا۔ اسی میں سے اس غازی فی سبیل اللہ کو دیا جائے گا۔ جسے محاذ پر ضرورت لاحق ہو جائے۔ ان شاء اللہ۔

آٹھویں مد ابن السبیل اور اس کے مصارف

اور مسافروں کا حصہ اس انداز سے تمام راہوں پر تقسیم کر دیا جائے گا جس انداز سے لوگ ان پر سفر کرتے ہوں۔ اس حصہ میں سے ہر ایسے مسافر کو دیا جائے گا جس کے پاس کوئی ٹھکانا نہ ہو۔ نہ پناہ لینے کے لئے گھر بار اور رشتہ دار ہو۔ اس کے کھانے کا اس وقت تک انتظام کیا جائے گا تا آنکہ اسے ٹھکانا مل جائے یا وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ یہ (مسافروں کا حصہ) ایسے مقرر اور جانے پہچانے

مقامات میں ایسے امانت داروں کے پاس رکھوایا جائے کہ ایک مسافر بھی ان کے پاس سے ایسا نہ گذرے جس کی ضرورت ہو اور وہ اسے پناہ نہ دیں۔ اسے کھلائیں پلائیں نہیں اور اس کے جانور کو چارہ نہ دیں۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ ان کے پاس اس مد میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ ان شاء اللہ

ابو عبیدؓ:۔ اس کے بعد انہوں نے غلوں، پہلوں، اونٹوں گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کی تفصیلات بیان کی ہیں۔

زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں امام ہی خرچ کر سکتا ہے

(۱۸۳۹) ابو عبیدؓ:۔ یہ ہیں زکوٰۃ کے مصارف جبکہ اسے اس کی تمام مدوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور جو ایسا کر سکے اس کے لئے یہی صحیح طریقہ ہے۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ صورت امام کے سوا کسی پر واجب نہیں کیونکہ اس کے پاس بڑے پیمانہ پر مسلمانوں کی زکوٰۃ جمع ہوتی رہتی ہے اور اس پر ان تمام اصناف کے حقوق کی ادائیگی لازمی ہو جاتی ہے۔ نیز اس کے پاس ایسے اعوان و انصار (مددگار کارکن) بھی ہوتے ہیں جو یہ خدمت اس کے لئے ممکن بنا سکتے ہیں۔ لیکن جس کو یہ سہولتیں حاصل نہ ہوں اور وہ صرف اپنی زکوٰۃ ہی کا ذمہ دار ہو تو وہ اگر اسے دیگر مدوں کو چھوڑ کر کسی ایک مد میں بھی خرچ کر دے تو بقول ان علماء کے جن کے نام ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

(۱۸۵۰) اس ضمن میں بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے زکوٰۃ کا ذکر فرماتے ہوئے کہا: ”یہ اُن (مسلمانوں) کے امیروں سے لی جائے گی۔“ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ایک ہی مصرف اور ایک ہی مد بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس مال آیا تو آپ نے اسے محتاجوں

کے علاوہ دوسری صنف، „مؤلفۃ القلوب“ میں دے دیا جو اقرع بن حابس عیینہ بن حصن، علقمہ ابن علاثہ اور زید الخیل پر مشتمل تھی۔ ان لوگوں میں حضور نے وہ سونے کا ڈلا تقسیم کر دیا جو حضرت علیؓ نے یمن والوں کے اموال میں سے بھیجا تھا اور اہل یمن سے جو مال لیا جاتا تھا وہ صدقہ ہوتا تھا۔ بعد ازاں آپ کے پاس کچھ اور مال آیا تو اسے آپ نے تیسری مد میں دے دیا جو مقروض و تاوان رسیدہ لوگوں کی ہے۔

(۱۸۵۱) اس ضمن میں آپ نے قبیصہ بن مخارق سے اس تاوان کے متعلق، جو اس نے اپنے ذمہ لیا تھا، یہ فرمایا: „تم اتنی دیر ٹھہرو کہ ہمارے پاس صدقہ (کا مال) آ جائے پھر یا تو ہم تمہارے بار کو کم کرانے میں تمہاری مدد کریں گے یا پھر اس پورے بار کو ہم اپنے ذمہ لے لیں گے۔“

اور یہ تمام احادیث اپنے مقامات پر پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دینے میں بعض مدوں کو بعض پر ترجیح دی تھی۔

(۱۸۵۲) الغرض امام کو اختیار ہے کہ وہ ان تمام اصناف میں زکوٰۃ کی تقسیم کرے یا ان میں سے بعض اصناف کو بعض پر خصوصیت بخشے ہوئے ترجیح دے دے۔ بشرطیکہ یہ عمل پوری معلومات حاصل کرنے اور پوری کوشش کر لینے کے بعد کیا گیا ہو اور اُس نے اس میں اپنی مرضی کو داخل نہ کیا ہو اور نہ حق سے انحراف کیا ہو۔ یہی صورت امام کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی ہے۔ بلکہ دوسروں کے لئے تو اس بارے میں اور زیادہ وسعت و گنجائش ہے۔ ان شاء اللہ۔

— * —

رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا بیان - نیز یہ کہ ان میں سے

کون اس کا مستحق ہے اور کون نہیں

محتاج و ضرورتمند رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے
(۱۸۵۳) عطاء کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ کو یہ کہتے سنا:
،،اگر کسی شخص کے رشتہ دار محتاج ہوں تو وہ انہیں زکوٰۃ دے گا۔
(۱۸۵۳) عبدالخالق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن
المسیب سے زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ،،جنہیں
میں زکوٰۃ دوں ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند وہ یتیم ہے جو میری
زیرنگرانی ہو اور میرا قریبی عزیز جو محتاج ہو۔
اپنے زیرنگرانی یتیم رشتہ دار بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے

(۱۸۵۵) ابراہیم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعودؓ کی اہلیہ نے ان
سے اپنے زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہا: ،،کیا
میں یہ زکوٰۃ اپنے ان یتیم بھتیجوں کو دے سکتی ہوں جو میری نگرانی
میں ہیں؟، تو انہوں نے کہا: ،،ہاں۔

(۱۸۵۶) ابراہیم سے علقمہ کی وساطت سے ایسی ہی روایت
عبداللہ اور ان کی اہلیہ سے ہے۔

(۱۸۵۸) عبد ربہ نمیری کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے دریافت کیا: „کیا میں اپنے بھائی کو اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟“ تو انہوں نے کہا: „ہاں اور بڑی خوشی سے۔“
 زکوٰۃ اس رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے جو مزکی کے عیال میں شامل نہ ہو

(۱۸۵۹) ابراہیم بن ابی حفصہ راوی ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے دریافت کیا: „کیا میں اپنی خالہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟“ تو انہوں نے کہا: „ہاں تاوقتیکہ تم اس پر دروازہ بند نہ کر دو۔“
 ابو عبیدؓ: - اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے عیال میں شامل نہ ہو۔ (۱)

(۱۸۶۰) حسن کہتے ہیں: „آدمی اپنی زکوٰۃ ان رشتہ داروں کو دے سکتا ہے جو اس کے عیال میں شامل نہ ہوں۔“

(۱۸۶۱) عطاء کہتے ہیں اگر آدمی کے رشتہ دار اس کے ان عیال میں شامل نہ ہوں جن کی وہ پرورش کرتا ہے تو وہ رشتہ دار دوسروں کے مقابلہ میں اس کی زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہوں گے بشرطیکہ وہ محتاج ہوں۔“

(۱۸۶۲) ابن عباسؓ سے روایت ہے: „اگر تم زکوٰۃ میں سے کسی ایسے شخص کو نہ دو جو تمہارے عیال میں شامل ہو (یعنی جس کی کفالت و پرورش اور دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہو) تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔“

عیال میں شامل ہونے والے کو زکوٰۃ نہ دینے کی علت
 (۱۸۶۳) ابو عبیدؓ: - مجھ سے عبدالرحمن نے کہا: لوگوں نے یہ (یعنی عیال کو زکوٰۃ دینا) اس لئے ناپسند کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان (رشتہ داروں) کا خرچ اپنے ذمہ لے لے اور انہیں اپنے اندر شامل

کر لے اور پھر بعد میں ان پر کئے ہوئے خرچ کو زکوٰۃ میں شمار کرے تو ایسی شکل ہو جائے گی کہ جیسے اس نے زکوٰۃ کے ذریعہ اپنا مال بچانے کی کوشش کی۔

اگر سلطان نے کسی عزیز کا خرچ برداشت کرنے پر مجبور کر دیا ہو تو اُسے زکوٰۃ دینا مکروہ ہے

(۱۸۶۳) ابو عبیدؓ: - اور مجھ سے عبد اللہ بن داؤد نے کہا: ”یہ صورت اس وقت مکروہ ہو جائے گی جبکہ سلطان نے اس شخص کو ان کا خرچ برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اگر اسے مجبور نہ کیا گیا ہو تو پھر کوئی مضائقہ نہیں۔“

ابو عبیدؓ: - عیال کے مفہوم پر (ان دونوں حضرات) عبدالرحمن اور ابن داؤد نے اس طرح اظہار خیال کیا ہے، اور جس کی مرضی ہو اس کے سامنے یہ دو مسلک بھی موجود ہیں۔

عیال سے کون مراد ہے

(۱۸۶۵) ابو عبیدؓ: - لیکن میرا پسندیدہ مسلک ان دونوں سے جداگانہ ہے، اور وہ یہ کہ میرے نزدیک اس موضوع پر بنیادی چیز یہ ہے کہ ”عیال“ سے مراد تمام وہ افراد ہیں جن کی نگہداشت کفالت و پرورش عیالدار پر واجب ہو اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اس کے برتنے کی گنجائش نہ ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بیان میں فرمایا: ”جن کی تم پرورش و نگرانی (عیالدار) کرتے ہو ان سے (خرچ میں) ابتداء کرو۔ پھر ہمارے پاس آپ سے اس روایت کی تفسیر بھی آئی ہے جو ہم کسی دوسری جگہ بیان کر آئے ہیں، جس میں مذکور ہے: ”ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی: ”یا رسول اللہ - میرے پاس ایک دینار ہے، تو آپ نے فرمایا: ”اسے اپنی ذات پر خرچ کرو، اس نے

کہا: ”میرے پاس ایک اور ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”اسے اپنے اہل پر خرچ کرو۔“ اس نے کہا: ”میرے پاس ایک اور ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”اسے اپنی اولاد پر خرچ کرو۔“ اس شخص نے کہا: ”میرے پاس ایک اور ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔“ اس شخص نے کہا: ”میرے پاس ایک اور ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”اس کے (خرچ کرے) بارے میں تم زیادہ سمجھو۔ دار یا زیادہ جانتے والے ہو۔“

(۱۸۶۶) اور اسی سے مشابہ وہ واقعہ ہے جس میں آپ نے، ہند بنت عتبہ کے اس سوال پر کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے کیا میں اس کے مال میں سے لے سکتی ہوں؟ فرمایا تھا: اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو عرف عام کے مطابق کفایت کرے۔

ابو عبیدؓ: میں نے یہ روایت ابو معاویہ سے سنی وہ اس کی روایت ہشام بن عروہ سے اُن کے والد اور حضرت عائشہؓ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔

(۱۸۶۷) ابو عبیدؓ: - بناء برین (عیال) اہل (بیوی) اور اولاد (پر) مشتمل ہے نیز) اسی طرح والدین بشرطیکہ وہ ضرورتمند و محتاج ہوں تو ان کے آسودہ حال لڑکے پر ان کی عیالداری (پرورش و کفالت) فرض ہے اسی طرح جیسے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی عیالداری و کفالت کرتا ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت موجود ہے۔

(۱۸۶۸) اور وہ یہ ہے: ”بے شک آدمی کو اولاد اس کی کمائی

میں سے ہے۔“ اس مضمون کی احادیث بکثرت و مستفیض ہیں: یہی سنن ہمارے نزدیک آدمی کے اس عیال کے درمیان جس کی عیالداری و کفالت اس پر لازم ہے اور ان دیگر لوگوں کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہیں ان کی رو سے عیال مشتمل ہے والدین اولاد بیوی

اور غلام پر۔ چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اس کی زکوٰۃ میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کو اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اس لئے کہ یہ لوگ ان حقوق کی بناء پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال پر زکوٰۃ کے علاوہ واجب قرار دئے ہیں، اس کے مال میں شریک و حصہ دار ہیں۔ پھر ان سب حقوق و فرائض کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ایک جداگانہ فرض مقرر فرمایا۔ اب اگر وہ شخص زکوٰۃ ان حقوق والوں میں سے رہا ہے تو وہ اس طرح ایک حق کو ادا کر کے دو فرض ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ ناجائز و ناروا ہے۔ بناء بریں خصوصی طور پر یہ لوگ تمام مسلمانوں کے نزدیک مستحقین زکوٰۃ کی مد سے خارج ہیں البتہ ان کے سوا جتنے محرم یا غیر محرم رشتہ دار ہیں تو ان کی عیال داری و کفالت از روئے کتاب و سنت دراصل اس پر واجب نہیں ہے۔

(۱۸۶۹) یہی فیصلہ مالک بن انس اور اہل حجاز کا ہے۔

عیال کے سلسلہ میں محرم رشتہ دار اور غیر محرم رشتہ دار میں اختلاف

(۱۸۸۱) لیکن اہل عراق اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ یا ان میں سے بعض کا قول ہے: ”محرم رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار پر خرچ کرنے کے لئے مجبور کیا جائے گا۔“

ابو عبید: ”میرے نزدیک قول اول کو ترجیح حاصل ہے۔ لہذا ان (رشتہ داروں) کو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ماننی جائے گی بشرطیکہ وہ اس کے مستحق ہوں بلکہ ایسا شخص (یعنی مستحق رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے والا) مخیر و محسن اور اپنے فریضہ کی ادائیگی میں نیکوکار مانا جائے گا۔“

(۱۸۴۲) اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: „اگر مسکین کو صدقہ دیا جائے تو وہ صرف صدقہ ہے لیکن یہی جب رشتہ دار کو دیا جائے تو صدقہ کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہے۔“

ابو عبید: یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے „صدقہ“ فرمایا جو فرض زکوٰۃ اور نفل خیرات دونوں کے لئے عام ہے اور آپ نے اس بارے میں فرض یا نفل کی شرط نہیں لگائی۔

(۱۸۴۳) یہی بات میرے نزدیک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس بارے میں میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ مال والے کو ان پر خرچ کرنے کا پابند کیا گیا ہے یا نہیں، نہ یہ کہ وہ لوگ اپنے بدنوں کے ساتھ (جسمانی طور پر) اس کے عیال میں شامل ہیں یا نہیں، یہاں ہم صرف اصل فرضیت کو مدنظر رکھیں گے۔

آپ دیکھ چکے ہیں (۲) کہ عبداللہ (بن مسعود) نے اپنی بیوی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنی زکوٰۃ اپنے بھتیجوں کو دے دیں حالانکہ انہوں نے سوال کرتے وقت انہیں انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ بھتیجے ان کی زیر نگرانی ہیں، کیا (کسی کے عیال میں) شامل ہونے کے لئے اس سے زیادہ اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی زیر نگرانی تربیت پا رہے ہوں؟

یہی صورت سعید بن المسیب کے اس قول میں ہے: „میرے زیر نگرانی رہنے والا یتیم، اور میرا وہ عزیز جو محتاج ہو۔“ (دیکھئے نمبر ۱۸۵۴)

(۱۸۴۴) ابو عبید:۔ اس میں جو صورت جائز ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص کا قریبی رشتہ دار یا گھرا دوست ضرورت مند و محتاج ہو جائے۔ اور بایں ہمہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کی کفالت اس کے ذمہ فرض ہے۔ اور اس شخص کے دل میں آئے کہ وہ

اسے اپنے گھر میں شامل کر کے رضا کارانہ اسے اپنے عیال میں داخل کر لے۔ پھر بعد میں اس کا ارادہ بدل جائے اور وہ اسے اپنے خرچ سے الگ کرنا چاہے تاکہ وہ اپنی پہلی حالت پر چلا جائے، پھر بعد ازاں اگر وہ شخص اسے اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ دینا چاہے جیسے کہ وہ کسی غیر کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو جہاں تک میری معلومات ہے تمام اہل علم کے نزدیک اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بلکہ قریب ترین عزیز بموجب حدیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) بہ نسبت دور کے آدمی کے اس کی زکوٰۃ کا زیادہ سزاوار ہے۔ آپ نے فرمایا ہے: مسکین کو صدقہ (و زکوٰۃ) تو صرف صدقہ ہی ہے لیکن یہی رشتہ دار کے لئے دو حیثیتیں رکھتا ہے ایک صدقہ (و زکوٰۃ) دو صلہ رحمی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ان صحابہ و تابعین کا ذکر بھی اس باب میں کر دیا ہے جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔

— * —

حوالہ جات

- (۱) اس کی تفسیر اگلے نمبروں میں ۱۸۴۳ دیکھئے۔
 (۲) دیکھئے نمبر ۱۸۵۵

عورت کا اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے اپنے

شوہر کو دینا

(۱۸۵) ابو ہریرہؓ راوی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فراغت کے بعد (لوگوں کی طرف متوجہ ہونے تو) ان عورتوں کی طرف تشریف لے گئے جو مسجد میں تھیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا: ”اے زمرہ خواتین میں نے کبھی کسی کو عقل و دین کی کمی کے باوجود تم سے زیادہ عقلمندوں کے دلوں کو اڑا لے جانے والا نہیں پایا۔ اور مجھے یہ دکھلایا گیا ہے کہ روز قیامت جہنمیوں میں تمہاری اکثریت ہے۔ لہذا جن ذرائع سے بھی تم سے ممکن ہو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔“ راوی کہتے ہیں کہ ان خواتین میں عبداللہ بن مسعودؓ کی بیوی بھی موجود تھیں، وہ عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس واپس گئیں اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ان سے بیان کیا۔ پھر وہ اپنے زیورات لے کر جانے لگیں تو انہوں نے کہا: ”یہ زیورات لے کر کہاں جا رہی ہوں، انہوں نے کہا: ”میں ان کے ذریعہ اللہ اور اس کے رسول کا تقرب حاصل کروں گی۔ تاکہ اللہ مجھے جہنمیوں میں نہ کر دے۔“ انہوں نے کہا: ”ادھر آؤ اور یہ زیورات مجھے اور میری اولاد کو خیرات کر دو کہ بے شک ہم اس کے مستحق ہیں۔“ انہوں نے کہا: ”نہیں، اللہ

کی قسم ، جب تک میں انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں پہنچوں گی کچھ نہیں کروں گی۔“ راوی کہتا ہے کہ وہ گئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ لوگوں نے آپ سے عرض کی: ”یا رسول اللہ۔ یہ زینب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”یہ زینبوں میں سے کون سی (زینب) ہیں؟“ لوگوں نے عرض کیا: ”عبداللہ بن مسعود کی بیوی“ تو آپ نے فرمایا: ”انہیں اجازت دے دو۔“ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے آپ کی بات سنی تو واپس جا کر میں نے وہ بات ابن مسعود کو بتا دی۔ پھر میں اللہ اور آپ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنے زیورات لے کر اس امید پر نکلی کہ اللہ مجھے جہنمیوں میں سے نہ کرے ، تو ابن مسعود نے مجھ سے کہا: ”یہ زیورات مجھے اور میری اولاد کو خیرات کر دو کہ بے شک ہم اس کے مستحق ہیں۔“ میں نے کہا کہ میں رسول اللہ کی اجازت کے بغیر ایسا نہ کروں گی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ زیورات اسے اور اس کے بچوں کو خیرات کر دو کہ بے شک وہ اس کے مستحق ہیں۔“ پھر انہوں نے کہا: ”یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ جب آپ ہمارے سامنے وعظ فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے یہ فرمایا تھا: ”میں نے کبھی کسی کو باوجود کم عقلی اور دینی کمی کے تم سے زیادہ عقلمندوں کے دلوں کو اڑالے جانے والا نہیں پایا۔“ یا رسول اللہ۔ یہ تو فرمائیے کہ ہمارے دین اور ہماری عقلوں میں کیا نقصان اور کمی ہے؟“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہارے دین میں کمی اور کوتاہی کا جو تذکرہ کیا تھا تو اس کا سبب حیض کا عارضہ ہے۔

تم میں سے ایک اس مدت میں بے نماز پڑھے اور بے روزہ رکھے — جب تک اللہ چاہتا ہے — رہتی ہے۔ یہ تو ہوا تمہارے دین کا نقصان۔ باقی رہا میرے بیان کا وہ حصہ جو تمہاری عقلوں کی کوتاہی سے متعلق تھا سو اس کا ثبوت تم عورتوں کی „گواہی“ ہے کہ ایک عورت کی گواہی نصف گواہی رکھی گئی ہے۔“

(۱۸۶۶) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر عید گاہ کے لئے نکلے۔ پھر نماز پڑھی بعد ازاں لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے انہیں وعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا پھر عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا: „صدقہ دو، پھر وہی مضمون بیان کیا جو حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں گذرا، لیکن اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: „ابن مسعود نے سچ کہا، تیرا شوہر اور اس کی اولاد دیگر لوگوں کے مقابلہ میں تیرے صدقہ و خیرات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔“

(۱۸۶۷) ایک اور سند سے ربطہ بنت عبد اللہ (بن معاویہ) زوجہ عبد اللہ بن مسعود کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کی روایت ہے، لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں: „وہ بولیں: میرے شوہر اور میری اولاد کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا: „ان پر تو جو کچھ خرچ کرے گی اس پر تجھے بدلہ ملے گا۔“ اس روایت میں آپ کا یہ قول بھی نہیں ہے: „میں نے کبھی کسی کو باوجود عقل اور دین کی کمی کے الخ“

(۱۸۶۸) ایک اور سند سے عبد اللہ بن دینار نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کی روایت کی ہے۔

عورت اپنے شوہر کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہے
 ابو عبیدؓ :- ہمارے نزدیک محفوظ اور قابل ترجیح ان لوگوں کا
 قول ہے جنہوں نے اولاد کو عورت کے بجائے عبداللہ بن مسعود کی
 اولاد بتایا ہے، جیسے کہ ابوہریرہؓ اور ابو سعید خدریؓ کی روایات میں
 ہے۔ اس لئے کہ یہ سنت نہیں ہے کہ والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ دیں،
 اور جہاں تک میرا علم ہے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ایسی زکوٰۃ ادا
 مانی جائے گی۔ (۱)

اہل عراق کا قیاس کہ جس طرح مرد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں
 دے سکتا عورت بھی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور
 اس پر ابو عبید کا کلام

(۱۸۷۹) رہا عورت کا اپنے شوہر کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ تو بعض
 اہل عراق کا خیال ہے کہ ایسی عورت کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ یہ
 لوگ بیوی کے شوہر کو زکوٰۃ دینے اور شوہر کے بیوی کو زکوٰۃ دینے
 کو یکساں مشابہ قرار دیتے ہیں۔

حالانکہ از روئے سنت و عقل و نظر ہمارے نزدیک یہ دونوں
 صورتیں مختلف ہیں۔

(۱۸۸۰) جہاں تک سنت کا تعلق ہے وہ ان احادیث رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہو جاتی ہے جو اوپر ہم عبداللہ بن
 مسعود اور ان کی بیوی کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔

(۱۸۸۱) اب رہا عقل و نظر کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں کا
 اختلاف سو وہ اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ مرد کو عورت کے نان
 نفقہ پر مجبور کیا جائے گا خواہ وہ عورت امیر و آسودہ حال ہی کیوں
 نہ ہو لیکن اس کے برخلاف عورت کو مرد کے نان نفقہ پر مجبور
 نہیں کیا جائے گا خواہ وہ مرد تنگدست ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ہی

بتائیں کہ ان دونوں صورتوں میں اس سے زیادہ شدید اختلاف اور کیا ہو سکتا ہے۔

کسی کو زکوٰۃ دینے یا نہ دینے کے بارے میں فیصلہ کن اصول ہمارے نزدیک ان لوگوں کے درمیان جسے آدمی زکوٰۃ دے سکتا ہے اور جسے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، فیصلہ کن اصول یہ ہے کہ جس کی کفالت کرنا اور جس کے اخراجات برداشت کرنا کسی شخص پر فرض ہو ایسے شخص کو اس کی زکوٰۃ میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور جس پر اس کی زکوٰۃ حلال ہو اس کی کفالت اس پر فرض نہیں ہوگی، اور یہ اہل حجاز کا قول ہے۔

(۱۸۸۲) لیکن اہل عراق کے نزدیک رشتہ داروں میں سے ہر ذی محرم کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے ذی محرم کی کفالت کرے بشرطیکہ وہ (محرم رشتہ دار) کمسن محتاج یا معمر اپاہج ہو لیکن بایں ہمہ وہ والدین اور اولاد کو مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے ان سب (رشتہ داروں) کو اس کی زکوٰۃ کا مستحق بھی سمجھتے ہیں۔

(۱۸۸۳) ابو عبید: ہم اس بارے میں قول اول کو ترجیح دیتے ہیں جس کی رو سے، "کفالت فرض ہونا" اور "زکوٰۃ دینا" دو ایسے کام ہیں جو کسی ایک شخص کے مال میں یکجا نہیں ہو سکتے۔ اور اس بارے میں مجھے کتاب و سنت میں کوئی بنیاد نہیں ملتی۔ ایسے شخص کے وہ رشتہ دار (جن پر اس کی کفالت فرض نہیں) عام مومن محتاجوں کے زمرہ میں شامل ہوں گے جن کے حقوق فتنے، خمس اور زکوٰۃ کی مدد سے واجب الادا ہوں گے لیکن جہاں تک کسی شخص کے خصوصی مال کا تعلق ہے اس میں سے ان کے کچھ حقوق نہ ہوں گے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے ان اعزہ و اقرباء کی صلہ رحمی کی طرف توجہ اور ترغیب دلائی جائے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو

وہ صلح رحمی کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس ضمن میں اس پر کوئی فیصلہ مجبوراً نہیں تھوپا جائے گا۔ البتہ والدین، اولاد، بیوی اور غلام کا حکم اس سے مستثنیٰ ہے اور اس کی کفالت نہ کرنے والے کو ان کی کفالت کرنے کے لئے لازمی حکم دیا جائے گا۔ اس لئے کہ یہ لوگ اس کی زکوٰۃ کے نہیں بلکہ اس کے نان نفقہ کے مستحق ہیں۔ اور ان کے علاوہ اس کے دیگر اقارب اس کی کفالت و نفقہ کے نہیں بلکہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔

لہذا ہر دو فریق میں یہی حد فاصل ہے۔

حوالہ جات

(۱) عبد اللہ بن مسعود کی زوجہ کا نام بعض نے (رطلہ یا) رائلہ اور بعض نے زینب بتایا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ ان کا نام زینب تھا اور لقب رائلہ۔ یہ ہنرمند اور کاروبار کرنے والی خاتون تھیں۔ ان کے شوہر عبد اللہ بن مسعود اور ان کے بیٹے نادار تھے وہ اپنے شوہر اور ان کی اولاد پر خرچ کرتی تھیں تو ان کے پاس صدقہ و خیرات کے لئے رقم نہ بچتی تھی۔ اپنی اس کیفیت کا اظہار جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا: تم ان پر خرچ کرو تمہیں ان پر خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔

الاصابہ لاین حجرہ : ۸۹ و اسد الغابہ لاین الاثیرج ۵ : ۴۰

زکوٰۃ جلدی یا قبل از وقت ادا کرنے کا بیان

زکوٰۃ پیشگی لے لینا یا ادا کرنا

(۱۸۸۳) حکم بن عتیبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ چنانچہ وہ حضرت عباسؓ کے پاس ان کے مال کی زکوٰۃ مانگنے کے لئے پہنچے، تو حضرت عباسؓ نے ان سے کہا: ”میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دو سال کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں، حضرت عمرؓ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا: ”میرے چچا نے سچ کہا۔ ہم ان سے دو سال کی زکوٰۃ پہلے ہی لے چکے ہیں۔“ (۱)

(۱۸۸۵) ابو عبیدہ: حضرت علیؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ سے دو سال کی زکوٰۃ پیشگی لے لی تھی۔

(۱۸۸۶) حفص بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے دریافت کیا: کیا تین سال کی زکوٰۃ یک مشت نکال سکتا ہوں، تو انہوں نے اس میں کوئی مضائقہ نہ سمجھا۔

(۱۸۸۸ - ۱۸۸۷) ہشیم نے ابراہیم سے اور حسن سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں جلدی زکوٰۃ نکال دینے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھتے تھے بشرطیکہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق مل جائے۔

(۱۸۸۹) سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ زکوٰۃ جلدی ادا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے بشرطیکہ اس کا مستحق مل جائے۔

(۱۸۹۰) یوسف بن ابی حیکم کہتے ہیں کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے قبل از وقت زکوٰۃ ادا کرنے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ”پہلے دے دو اور دیر میں نہ دو۔“

(۱۸۹۱) جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے دریافت کیا: ”کیا میں ایک بار میں اپنے مال کی دو سال کی زکوٰۃ نکال سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا: ”اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔“

ابو عبید:۔ ان تمام آثار پر ہمارے ہاں عمل جاری ہے۔ ان کی رو سے زکوٰۃ کو جلدی ادا کرنے سے وہ ادا ہو جاتی ہے ساتھ ہی اس طرح ادا کرنے والا نیکوکار و محسن بھی ہوتا ہے۔

پیشگی زکوٰۃ لینے کے مسئلہ میں توقف

اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ابن سیرین کے علاوہ کوئی اس بارے میں شک نہیں کرتا۔ وہ بھی اسے مکروہ نہیں سمجھتے بلکہ اس بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے ہیں۔

پیشگی زکوٰۃ دینے کی مخالفت اور اس پر کلام

(۱۸۹۲) البتہ مالک بن انس اس پہلے دی ہوئی زکوٰۃ (کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ وہ اسے نماز اور روزہ سے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ (۱۸۹۳) ابن عون کہتے ہیں کہ محمد سے جلدی زکوٰۃ دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: ”مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہوتی ہے؟“

ابو عبید:۔ ہمارے خیال میں جن حضرات نے اس بارے میں سکوت و توقف اختیار کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کو

نماز سے مشابہ قرار دیا۔ اس لئے کہ نماز قبل از وقت جائز نہیں ہوتی۔ ان حضرات کو اندیشہ ہوا کہ کہیں زکوٰۃ بھی نماز کی طرح نہ ہو۔

لیکن اس باب میں ہماری رائے یہ ہے کہ سنت نے ان میں تفریق کر دی ہے۔

چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ اوقات اور معینہ حدود بیان فرما دئے ہیں۔ اور آپ نے ان اوقات کو حضرت جبریل علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے آپ کی ان نمازوں کے اوقات میں امامت کی اور پھر ان اوقات کے حدود بھی آپ کے لئے مقرر فرمائے۔ بناء بریں نمازیں ان مقررہ اوقات و حدود سے آگے پیچھے نہیں کی جا سکتیں۔

(۱۸۹۳) لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت نہیں پہنچی کہ آپ نے زکوٰۃ کے لئے بھی زمانہ میں سے کوئی خاص اور معین وقت مقرر کیا ہو۔ اس کے برخلاف آپ نے ہر سال گذرنے پر زکوٰۃ ایک بار مقرر فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو مختلف زمانوں میں مال حاصل ہوتا ہے۔ کسی شخص کو اس مہینہ میں بقدر نصاب ملتا ہے اور کسی کو دوسرے مہینہ میں اور تیسرے کو ان دونوں کے بعد کے مہینہ میں۔ اسی طرح سال کے مختلف مہینوں میں مختلف لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک پر زکوٰۃ اگلے سال کے اس ماہ میں عائد ہوگی (جس میں کہ اسے بقدر نصاب مال ملا تھا) چنانچہ ملکیت کے زمانہ کے اختلاف کی وجہ سے ان کے زکوٰۃ نکالنے کا زمانہ بھی مختلف ہوگا۔ لہذا یہ کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ سب لوگوں کے لئے زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک مقررہ مشترکہ زمانہ مقرر کر دیا جائے؟ جبکہ نماز تمام لوگوں پر ایک ساتھ۔

بیک وقت واجب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے وقت آنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کا فتویٰ دے دیا ہے اور انہوں نے زکوٰۃ اور نماز کو جداگانہ حیثیت دی ہے اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے وہ بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔

(۱۸۹۵) اسی قول کی تائید علماء عراق و شام بھی کرتے ہیں اور اسی پر لوگوں کا عمل ہے اور جیسا کہ ہم اوپر بیان کر آئے ہیں صرف مالک بن انس اور اہل حجاز اس سے مستثنیٰ ہیں زکوٰۃ میں تاخیر بھی کی جا سکتی ہے

(۱۸۹۶) ابو عبیدؓ:۔ یہی صورت مویشیوں کی زکوٰۃ کو دیر میں ادا کرنے کی بھی ہے بشرطیکہ امام اپنی صوابدید کی بناء پر یہ سمجھے کہ جو قحط یا بحرانی کیفیت طاری ہوئی ہے اس سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کر دے کہ سرسبزی اور فصلوں کے بحال ہونے تک زکوٰۃ کی وصولی ملتوی ہے۔ اور پھر وہ آئندہ سال ان سے پورا پورا وصول کر لے، جیسے کہ حضرت عمرؓ نے „عام الرمادہ“ (قحط سالی) میں کیا تھا۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے جس سے حضرت عمرؓ کے اس عمل کو سند ملتی ہے۔

(۱۸۹۷) حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ (و زکوٰۃ) دینے کا حکم دیا، تو بعض طعن کرنے والوں نے کہا: ابن جمیل، خالد بن ولید اور عباس بن عبدالمطلب نے زکوٰۃ بند کر دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں بتایا عباسؓ اور خالدؓ کے زکوٰۃ بند کر دینے کی خبر جھوٹ ہے اور ابن جمیل کی خبر کی تصدیق فرمائی۔ پھر رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: „اور ابن جمیل کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ محتاج و نادار تھا اور اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے اسے تونگری عطا فرمائی۔ رہا خالد بن ولید کا معاملہ سو لوگ خالد پر ظلم کر رہے ہیں۔ خالد تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی زرہیں اور غلام (یا ایک روایت کے مطابق سازو سامان) راہ خدا میں وقف کر دیے ہیں۔ باقی رہے عباس عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر زکوٰۃ واجب الادا ہے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور۔

ابو عبید: - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا „عباسؓ کی زکوٰۃ ان کے ذمہ واجب ہے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور، آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ان سے وصول زکوٰۃ کو مؤخر کر دیا تھا اور پھر اسے ایک قرض کی صورت دے دی تھی جو ان سے وصول کیا جاتا تھا۔ اس طرح پہلی حدیث (دیکھئے ۱۸۸۳) کی رو سے تو رسول اللہ نے ان سے پیشگی زکوٰۃ لے لی تھی اور اس کی رو سے آپ نے ان سے بعد میں زکوٰۃ وصول کی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ دونوں شکلیں پیش آئی ہوں۔

(۱۸۹۸) بعض راویوں نے حضرت عباسؓ والی روایت یوں بیان کی ہے: „رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہاں تک عباس کی زکوٰۃ کا تعلق ہے وہ میرے ذمہ ہے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور۔“ اب اگر یہ روایت محفوظ وارجح ہے تو یہ ہماری اس باب میں بیان کردہ پہلی روایت کی طرح ہے جس کی رو سے قبل از وقت زکوٰۃ کی ادائیگی جائز ہے۔ بہر حال یہ دونوں صورتیں جائز ہیں بشرطیکہ امام کا اجتہاد اور اس کی صوابدید اس کی اجازت دے دیں۔ یہ ہے حضرت عباسؓ کی روایت سے متعلق علمی پہلو۔

اب رہا حضرت خالدؓ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان : „انہوں نے اپنی زرہیں اور غلام راہ خدا میں وقف کر دئے ہیں، تو اس میں تین مسنون طریقے نکلتے ہیں:۔“

پہلا یہ ہے کہ یہ بھی حضرت عباسؓ کے واقعہ کی طرح پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے کی شکل ہو۔ اس لئے کہ آپ نے اس واقعہ (یعنی پیشگی زکوٰۃ وصول کرنے) کی خبر محصل کے اپنے پاس واپس پلٹنے پر دی۔ اس سے ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ صورت اس سے قبل واقع ہوئی تھی۔ اور یہ کہ محصلوں کو زکوٰۃ واجب ہونے کے ساتھ ہی بھیج دیا جاتا تھا۔

دوسرا یہ ہے کہ آپ نے زرہیں اور غلام زکوٰۃ کے بدلہ میں قبول کر لئے ہوں۔ اس لئے کہ غلاموں اور زرہوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ نے مویشیوں یا دیگر اشیاء کی زکوٰۃ کے عوض انہیں (زرہوں کو) قبول کر لیا تھا۔ جیسا کہ اس کتاب کے آغاز میں بھی ہم بیان کر آئے کہ کسی چیز کی زکوٰۃ یا جزیہ میں مقررہ شے کے علاوہ کسی اور قسم کے (مساوی قیمت کے) مال کو قبول کر لیا جائے گا بشرطیکہ دینے والے اور جس کے لئے لیا جا رہا ہو (دونوں) کے لئے اس میں سہولت اور نفع ہو۔

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام کی تمام زکوٰۃ صرف ایک مد یعنی „فی سبیل اللہ“ میں دے دی اور اسے دیگر مدوں میں تقسیم نہ فرمایا۔ ان کے اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنظر استحسان دیکھا۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم پیشتر اس قسم کے عمل بتا چکے ہیں جس میں ایک بار اپنی زکوٰۃ فقیروں میں تقسیم کر دی گئی۔ دوسری مرتبہ تاوان زدہ اور مقروضوں میں اور تیسری مرتبہ

مؤلفۃ القلوب میں - اور یہ چوتھی مثال ہے جس میں پوری زکوٰۃ
 ”سبیل اللہ“ میں دے دی گئی ہے - اور یہی صورت تمام مدوں کے
 ساتھ کی جا سکتی ہے -

— * —

حوالہ جات

(۱) فتح الباری ۳ : ۲۱۳ میں امام ابن حجر نے حضرت عباسؓ سے دو سال کی زکوٰۃ لی جانے والی
 روایات پر بحث کی ہے اور تقریباً ہر ایک پر جرح کی ہے - مجموعی طور پر وہ اس کی
 صحت کو بعید نہیں سمجھتے - زکوٰۃ کی تعجیل و تاخیر پر ابو عبید کا محاکمہ نمبر ۱۸۹۷ کے
 تحت دیکھئے -

زکوٰۃ کو اسی علاقہ میں تقسیم کرنا جہاں سے
وہ

لی گئی ہو نیز اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں
لے جانا

اور یہ کہ زکوٰۃ میں سے پہلے دئے جانے کا کون

زیادہ مستحق ہے

جس علاقہ کی زکوٰۃ ہو پہلے وہاں کے مستحقین میں تقسیم
کی جائے

(۱۹۰۰) ابراہیم کہتے ہیں: „زکوٰۃ ان لوگوں میں تقسیم کی جائے
گی جو ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہوں۔ پھر اگر اس گھاٹ والوں میں
کوئی مستحق نہ ہو تو ان سے قریب تر جو گھاٹ ہو وہاں مستحق
دیکھا جائے گا اور وہ زکوٰۃ ان میں تقسیم ہوگی۔“ اگر وہاں بھی
مستحق نہ ہو تو پھر جو ان سے قریب تر گھاٹ ہو،

امام علاقائی ضرورتوں کے مدنظر ہنگامی فیصلہ کر سکتا ہے
(۱۹۰۱) ابن جریج کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے
عاملوں کو لکھا تھا: „زکوٰۃ کا نصف رکھ لو (— ابو عبید یعنی

مقامی مستحقین میں دینے کے لئے —) اور نصف مجھے بھیج دو۔
پھر انہوں نے اگلے سال یہ لکھ بھیجا : „تمام زکوٰۃ اپنے پاس رکھ لو۔
شخصی طور پر رشتہ داری کی وجہ سے ایک علاقہ کی زکوٰۃ دوسرے
علاقہ میں لے جانے کی اجازت

(۱۹۰۲) ابراہیم سے مروی ہے کہ وہ ایک علاقہ کی زکوٰۃ کو
دوسرے علاقہ میں لے جانا ناپسند کرتے تھے الا یہ کہ کسی اپنے رشتہ
دار کو دینے کے لئے ایسا کیا جائے۔

علاقائی ضرورت کی وجہ سے زکوٰۃ پر پابندی

(۱۹۰۳) فضالہ نے حسن سے بھی ایسی ہی روایت کی ہے۔

(۱۹۰۴) فرقد سبخی کہتے ہیں کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ بانٹنے
کے لئے اسے لے کر مکہ کو روانہ ہوا۔ راستہ میں مجھے سعید بن جبیر
ملے اور انہوں نے کہا: „اسے واپس لے جاؤ اور اپنے علاقہ ہی میں اسے
تقسیم کرو۔“

(۱۹۰۵) سفیان بن سعید راوی ہیں: „کسی کی زکوٰۃ رے سے
کوفہ لائی گئی تو عمر بن عبدالعزیز نے اسے رے میں واپس بھیج
دیا۔“

جن لوگوں سے زکوٰۃ لی جائے انہی کے فقراء میں زکوٰۃ تقسیم
کر دی جائے

(۱۹۰۶) نعمان بن زبیر کہتے ہیں کہ محمد ابن یوسف نے طاؤس
کو مخالف (يمن کے قصبہ) کا عامل بنایا۔ وہ امیروں سے زکوٰۃ لے کر
فقراء میں بانٹنے رہے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو محمد بن یوسف نے ان
سے کہا: „اپنا حساب پیش کرو۔“ اس پر انہوں نے جواب دیا: „میرے
پاس کوئی حساب نہیں ہے۔ میں امیر سے وصول کرتا اور مسکین کو
دیتا تھا۔“

(۱۹۰۷) عمرو بن ميمون کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنی وصیت میں کہا تھا: ,,میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو فلان بات اور فلان بات کی وصیت کرتا ہوں اور اسے وصیت کرتا ہوں کہ وہ دیہاتی عربوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اس لئے کہ ان لوگوں پر عربوں کا دارومدار ہے اور یہی لوگ اسلام کا بنیادی مواد ہیں - (میرے جانشین کو چاہئے کہ) وہ ان کے زائد (بقدر نصاب) اموال میں سے (زکوٰۃ) لے اور اسے انہی کے محتاجوں میں واپس کر دے۔

ابو عبیدؓ :- ان روایات کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر ہے جو آپ نے حضرت معاذؓ کو یمن بھیجتے وقت کی تھی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اہل یمن کو اسلام اور نماز کی دعوت دیں - پھر آپ نے فرمایا: جب وہ تم سے ان دونوں باتوں پر کاربند ہونے کا اقرار کر لیں تو تم ان سے کہنا: ,,اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے اموال کا صدقہ (زکوٰۃ) فرض کیا ہے جو تمہارے تونگروں سے لے کر تمہارے حاجت مندوں میں ہی پلٹا دیا جائے گا۔

(۱۹۰۸) ایک اور سند سے ایک لمبی حدیث میں ابن عباسؓ نے بھی یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ سے یہ (مذکورہ الصدر قول) کہا تھا -

ابو عبیدؓ :- اور اسی موضوع سے متعلق حضرت علیؓ کی یہ روایت بھی ہے -

امیروں پر فرض ہے کہ وہ اتنی زکوٰۃ نکالیں جو فقراء کی ضروریات کے لئے کافی ہو

(۱۹۰۹) ابو جعفر محمد بن علی راوی ہیں کہ حضرت علیؓ نے فرمایا: ,,اللہ تعالیٰ نے آسودہ حال لوگوں کے اموال پر اتنی مقدار (زکوٰۃ) نکالنا فرض کیا ہے جو فقراء اور محتاجوں کی ضرورت کے

لئے کافی ہو۔ اب اگر یہ لوگ بھوکے یا ننگے رہتے ہیں یا پریشان و تنگ حال ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ امراء ان کا حق روک لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ ان سے محاسبہ کرے اور انہیں عذاب دے۔

جب تک علاقہ میں ایک بھی محتاج ہو وہاں کی زکوٰۃ باہر نہیں جائے گی

(۱۹۱۰) ابو عبیدہ:۔ آج ان تمام آثار پر جملہ علماء کا اتفاق ہے کہ ملک کے ہر علاقہ کے باشندے یا گھاٹوں میں سے ایک گھاٹ سے پانی پینے والے اپنے حلقہ کی زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور یہ استحقاق اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ ان میں ایک یا اس سے زائد حاجتمند باقی رہیں۔ خواہ اس احتیاج کو رفع کرنے کے لئے وہاں کی تمام زکوٰۃ کام میں آ جائے اور محصل زکوٰۃ کو وہاں سے بغیر کچھ لئے خالی ہاتھ ہی واپس آنا پڑے۔

اس مضمون کی تفصیل و شرح ان روایات میں ملتی ہے :

جب کسی علاقہ کی زکوٰۃ لینے کے لئے کوئی مستحق وہاں نہ رہے تو وہاں کی زکوٰۃ مرکز بھیج دی جائے گی

(۱۹۱۱) عمرو بن شعیب کہتے ہیں کہ حضرت معاذؓ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا، جند میں رہے۔ تاآنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کے انتقال کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی انہیں ان کی پہلی جگہ پر واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت معاذؓ نے ان (حضرت عمرؓ) کے پاس لوگوں کی زکوٰۃ کا تنہائی حصہ بھیجا تو حضرت عمرؓ نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: ”میں نے تمہیں مال جمع کرنے یا جزیہ وصول کرنے کے لئے نہیں بھیجا بلکہ اس لئے مامور کیا ہے کہ تم

امیر لوگوں سے وصول کر کے ان کے محتاجوں میں واپس کر دیا، اس پر حضرت معاذؓ نے کہا : میں نے کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں بھیجی کہ یہاں مجھے اس کا کوئی مستحق وصول کرنے والا مل رہا ہو۔ پھر اگلے سال معاذؓ نے آدھی زکوٰۃ انہیں بھیجی اور دونوں میں پہلی جیسی گفتگو کا تبادلہ ہوا۔ اور جب تیسرا سال گذرا تو حضرت معاذؓ نے تمام کی تمام زکوٰۃ ان کے پاس بھیج دی اور جواباً حضرت عمرؓ نے وہی پہلی سی بات کہی۔ تب حضرت معاذؓ نے کہا : ”یہاں مجھے ایک (ضرورتمند) بھی ایسا نہیں ملتا جو مجھ سے کچھ (صدقہ و زکوٰۃ) لینے کا مستحق ہو۔“

(۱۹۱۲) سعید بن المسیب راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے معاذؓ کو بنی کلاب یا بنی سعد بن ذبیان پر زکوٰۃ کا محصل بنا کر بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے انہی (قبائل کے فقراء) میں وہ زکوٰۃ تقسیم کر دی اور کچھ بھی نہ بچایا۔ اور اپنی گردن پر وہی بوری رکھ کر گھر بلٹے جسے لے کر نکلتے تھے۔ یہ سماں دیکھ کر ان کی بیوی نے کہا: ”تم جو کچھ لاتے ہو اسے ان تحائف اور سوغاتوں سے کیا نسبت ہے جو عمال (محصلین زکوٰۃ) اپنے بال بچوں کے لئے لاتے ہیں؟“ انہوں نے جواب دیا: ”میرے ساتھ ایک نگران افسر تھا، ان کی بیوی نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ تو تمہیں معتمد علیہ اور امین سمجھتے تھے یہ عمرؓ کو کیا ہوا کہ انہوں نے تم پر نگران مسلط کر دیا؟“ پھر وہ اپنی سپیلیوں میں گئیں اور وہاں انہوں نے حضرت عمرؓ کے اس رویہ کی شکایت کی۔ چنانچہ یہ شکوہ حضرت عمرؓ تک پہنچا اور انہوں نے حضرت معاذؓ کو بلا کر کہا: ”کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی نگران افسر بھیجا تھا؟“ تو انہوں نے کہا: ”اپنی بیوی کے پاس خالی ہاتھ پہنچنے کا اس کے سوا میں کوئی عذر نہ

پیش کر سکا۔ اس پر حضرت عمرؓ ہنسے اور انہیں کچھ دیتے ہوئے کہا: ”یہ دے کر اسے منالو۔“

(۱۹۱۳) ابن جریر کہتے ہیں کہ حضرت معاذؓ نے ”نگران افسر“ سے مراد ”اپنے رب“ کو لیا تھا۔

(۱۹۱۴) شہاب بن عبداللہ خولانی روایت کرتے ہیں کہ سعد —

جو یعلیٰ بن اُمیہ کے ساتھیوں میں سے تھے — چل کر مدینہ میں حضرت عمرؓ کے پاس آئے۔ انہوں نے سعد سے دریافت کیا: ”کہاں کا قصد ہے؟“ انہوں نے جواب دیا: ”جہاد کا۔“ حضرت عمرؓ نے کہا: ”واپس جاؤ، یاد رکھو کہ حق کے مطابق عمل کرنا نہایت عمدہ جہاد ہے۔“ جب انہوں نے پلٹنا چاہا تو حضرت عمرؓ نے ان سے کہا: ”جب تم مال والے کے پاس پہنچو تو نہ تم بھلائی کو اچھوڑو نہ اسے بھلائی فراموش کراؤ۔ تم تمام مال کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کر دو اور مال والے کو اختیار دو کہ وہ ان میں سے ایک حصہ پسند کرے پھر تم باقیماندہ دو تہائیوں میں سے ایک حصہ کو چن لو (اور ان میں سے زکوٰۃ لو) پھر اسے فلاں فلاں (مستحقین) میں خرچ کرو۔ راوی کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں بیان کیں۔ سعد کہتے ہیں: ”ہم زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے نکلتے تھے اور واپسی پر ہمارے پاس صرف ہمارے کوڑے ہوتے۔“

(۱۹۱۵) ابو عبیدؓ: — مذکورہ بالا روایات ثبوت پیش کر رہی ہیں کہ ہر قوم کے لوگ اپنی زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں تاآنکہ آسودگی کی وجہ سے انہیں اس کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اور ہم دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر ان قریبی لوگوں کو اس زکوٰۃ کا زیادہ مستحق اس لئے قرار دیتے ہیں کہ پڑوس کی حرمت اور ان امیروں کے گھروں سے ان فقراء کے گھروں کی قربت کی وجہ سے سنت نے یہی قاعدہ مقرر کیا ہے۔

(۱۹۱۶) لہذا اگر محصل زکوٰۃ لاعلمی کی بناء پر ایک علاقہ کی زکوٰۃ دوسرے علاقہ میں لے جائے حالانکہ اس علاقہ والوں کو اس کی ضرورت باقی ہو تو امام اس لائی ہوئی زکوٰۃ کو واپس انہی لوگوں کے پاس بھیج دے گا جیسے عمر بن عبدالعزیز نے کیا تھا اور جیسا کہ سعید ابن جبیر نے فتویٰ دیا تھا۔

اگرچہ ابراہیم اور حسن دونوں اس بارے میں ایسے شخص کو رخصت دیتے ہیں جو (زکوٰۃ دینے کے لئے) اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دینا چاہتا ہو تاہم یہ اجازت کسی شخص کو اس کے اپنے مخصوص (ذاتی) مال میں حاصل ہوگی۔ اور یہ شکل اس مجموعی زکوٰۃ میں روانہ رکھی جائے گی جو ائمہ کے زیر تصرف ہو۔

اور انہی دونوں کے قول سے مشابہ ابوالعالیہ سے مروی یہ روایت

بھی ہے:

(۱۹۱۷) ابو العالیہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ مدینہ لے جاتے تھے۔

ابو عبیدؓ: ہمارے خیال میں وہ اس زکوٰۃ کو اپنے اقارب و موالی میں محدود رکھنے کے لئے ایسا کرتے تھے۔

اگر کسی مستحق زکوٰۃ کی محرومی کی شکایت ملے تو آئندہ سال اسے دگنی زکوٰۃ دینا

(۱۹۱۸) لیکن اگر امام کو ضرورت مند مستحق زکوٰۃ کا علم نہ ہو

سکے اور وہ (اس علاقہ کے علاوہ) دوسروں میں ان کی زکوٰۃ بانٹ

دے یا اس کے بعض ماتحت عمال سے ایسا ہو جائے اور پھر بعد میں

اسے اس (غلطی) کا علم ہو تو اس بارے میں حضرت عمر بن

الخطابؓ سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے اسے موقع پر اگلے سال دگنی

زکوٰۃ کر دی تھی۔ (۱)

عمیر بن سلمہ دؤلی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمرؓ کے ساتھ سفر میں تھے یا عمیر کو کسی ایسے شخص نے بتایا جو حضرت عمرؓ کے رفیق سفر تھے۔ اگرچہ خود عمیر بھی بڑے بوڑھے اور پرانے لوگوں میں سے تھے۔ اس اثناء میں کہ حضرت عمرؓ دوپہر کو ایک درخت کے سایہ میں قیلولہ کر رہے تھے ایسا ہوا کہ ایک عرب کی دیہاتی عورت آئی اور اس نے بغور لوگوں کو پہچانتا شروع کیا پھر وہ ان (حضرت عمرؓ) کے پاس پہنچی اور اس نے ان سے عرض کیا: ”میں ایک مسکین عورت ہوں، میرے بچے ہیں۔ اور امیرالمومنین عمر بن الخطابؓ نے ہمارے ہاں تحصیل زکوٰۃ کے لئے محمد بن مسلمہ کو مامور کیا تھا۔ لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیا۔ میں آپ کی خدمت میں پہنچی ہوں کہ آپ ان سے ہمارے لئے سفارش فرما دیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔“ راوی کہتے ہیں کہ اس پر حضرت عمرؓ نے یرفاً کو آواز دی اور کہا: ”محمد بن مسلمہ کو میرے پاس بلاؤ۔ اس عورت نے کہا: ”میری حاجت برآری کے لئے یہ زیادہ مفید ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ان کے پاس چلیں۔“ حضرت عمرؓ نے کہا: ”ان شاء اللہ وہ تمہارا کام کر دیں گے۔“

یرفأ ان (محمد بن مسلمہ) کے پاس پہنچا اور ان سے کہا: ”امیرالمومنین کے بلاوے پر پہنچو۔“ چنانچہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے اور کہا: ”اسلام علیک، یا امیرالمومنین وہ عورت شرمنا گئی اور حضرت عمرؓ یوں گویا ہوئے: ”اللہ کی قسم، اپنی جانب سے میں کسر نہیں چھوڑتا کہ تم میں سے بہترین آدمی کو منتخب کروں بھلا بتاؤ تو تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے جب وہ تم سے اس عورت کے بارے میں سوال کرے گا؟“ اس پر محمد (بن مسلمہ) کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر حضرت عمرؓ نے کہا: ”اللہ

تعالیٰ نے ہم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان کے بتائے ہوئے راستہ کی اتباع کی۔ رسول اللہ نے وہی عمل کیا جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے زکوٰۃ اس کے مستحق مساکین میں تقسیم فرمائی اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے آپ نے اپنی جان اللہ کو سونپ دی۔ پھر اللہ نے حضرت ابوبکرؓ کو ان کا جانشین بنایا اور وہ بھی مرتے دم تک آپ کے طریق کار پر عمل پیرا رہے۔ پھر اس نے مجھے ان کا جانشین بنایا اور میں نے تم میں سے بہترین کو انتخاب کرنے میں کوئی دقیقہ فردگذاشت نہ کیا۔ اگر میں نے پھر تمہیں مامور کیا تو اس عورت کو اس سال اور پہلے سال کی زکوٰۃ دینا، اور میرا خیال ہے کہ شاید میں تمہیں مامور نہ کروں۔ پھر انہوں نے ایک اونٹ منگوایا اور اُسے آٹا اور زیتون کا تیل دیتے ہوئے کہا: ”یہ لے لو، ہم خیبر جا رہے ہیں وہاں تم ہم سے ملو۔“ چنانچہ وہ عورت خیبر میں ان کے پاس پہنچی اور انہوں نے اس کے لئے دو دوسرے اونٹ منگوائے اور کہا: ”یہ لے لو، اس میں گذر بسر ہو جائے گی تاآنکہ محمد بن مسلمہ تمہارے پاس پہنچیں، میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے کہ وہ تمہارا اس سال کا اور پچھلے سال کا حق تمہیں ادا کر دیں۔“

(۱۹۲۰) ایک اور سند سے یحییٰ بن سعید نے ایسی ہی روایت بیان کی ہے۔ البتہ اس کی ابتدائی عبارت اس طرح ہے: ”اس عورت نے ایک شخص کو درخت کے نیچے سوتا پایا تو اس نے اس شخص کے پاؤں کی کوئی انگلی پکڑی جس کی وجہ سے وہ شخص بیدار ہو گیا اور اس نے دریافت کیا: ”تمہیں کیا معاملہ درپیش ہے؟“ چنانچہ اس عورت نے اس سے محمد بن مسلمہ کا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تب اس شخص نے کہا: ”اُن کے پاس جا کر اُن سے کہو کہ یہ شخص تمہیں

بلا رہا ہے۔ تو اس عورت نے ان سے کہا: ”سفارشی اس طرح نہیں کہتا ہے۔ انہوں نے کہا: ”ان کے پاس جا کر جیسے میں تم سے کہہ رہا ہوں ویسے ہی کہہ دو وہ چلے آئیں گے۔ چنانچہ وہ لوگوں کے درمیان سے نکلتی ہوئی ان سے جاملی اور وہی بات ان سے کہہ دی۔ وہ اُٹھ کر تیزی سے چل پڑے اور وہ عورت بھی ان کے پیچھے ہولی، تاآنکہ وہ حضرت عمرؓ کے پاس جا کر ٹھہرے۔ پھر بقیہ حدیث بیان کی۔

بعض روایات جن سے ایک علاقہ کی زکوٰۃ دوسرے علاقہ لے جانے کا جواز ملتا ہے اور ان کی توجیہ

(۱۹۲۱) ابو عبیدؓ :- بایں ہمہ کچھ احادیث ایسی آئی ہیں جن سے ایک علاقہ کی زکوٰۃ دوسرے علاقہ میں لے جانے کی رخصت کے بارے میں دلائل ملتے ہیں مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپؐ نے قبیصہ بن مخارق کے تاوان سے زیر باری کے ضمن فرمایا تھا: ”تم ہمارے پاس قیام کرو تاآنکہ زکوٰۃ ہمارے پاس آئے، پھر یا تو ہم تمہارے بار کو کم کرنے میں تمہاری مدد کریں گے یا وہ سارا بار تم سے ہٹا کر اپنے ذمہ لے لیں گے۔ اس طرح آپ نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ وہ انہیں حجاز کی زکوٰۃ میں سے دیں گے حالانکہ وہ نجد کے باشندے تھے۔ نیز یہ بھی کہ اہل نجد کی زکوٰۃ اہل حجاز کی طرف منتقل کی جائے۔

(۱۹۲۲) اسی طرح عدی بن حاتم کی روایت ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایام ارتداد میں انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کو اپنی قوم کی زکوٰۃ لا کر دی۔

(۱۹۲۳) ایسی ہی حضرت عمرؓ کی وہ روایت ہے جس میں انہوں نے عام الرمادة (قحط سالی) کے بعد ابن ابی ذباب کو محصل بنا

کر بھیجتے وقت کہا تھا : ،،ان سے دو سال کی زکوٰۃ لینا، پھر ایک سال کی انہی میں تقسیم کر دینا اور دوسرے سال کی میرے پاس لے آنا۔

(۱۹۲۳) اور یہی مضمون حضرت معاذؓ کی اس روایت کا ہے جس میں انہوں نے اہل یمن سے کہا تھا: ،،میرے پاس یعنی چادریں اور کپڑے (خمیس و لیس) لے آؤ میں دوسری چیزوں کی بجائے زکوٰۃ میں تم سے یہ لے لوں گا۔ اس لئے کہ ان کا دینا تمہارے لئے زیادہ آسان ہے اور یہ کپڑے مہاجرین کے لئے مدینہ میں زیادہ سود مند رہیں گے۔

ابو عبیدؓ :۔ ان تمام اشیاء کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں الا یہ کہ یہ چیزیں علاقہ والوں کی ضرورتوں سے زائد ہوں اور انہیں ان اشیاء کی ضرورت باقی نہ رہے۔ جیسا کہ حضرات عمرؓ و معاذؓ کی روایات میں ہم بیان کر آئے ہیں۔

(۱۹۲۵) مقسم بن عباس آیت کریمہ :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ: (البقرہ ۲ : ۲۱۹)

وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ ،،عفو،

میں ،،عفو، کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے آسودگی (کے بعد ضرورت) سے زائد (یا تونگری کے بعد ضرورت سے بچ رہنے والی چیز)۔

★

حوالہ جات

(۱) ہمارے خیال میں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگلے سال لوگوں سے دگنی زکوٰۃ وصول کی بلکہ اگلے سال مستحقین کو دگنی زکوٰۃ دے کر پہلی محرومی کی تلافی کر دی جیسا کہ اگلی روایت سے ظاہر ہے۔ (مترجم)

کسی شخص کے زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس زکوٰۃ کے

ضائع ہو جانے یا لاعلمی میں زکوٰۃ کسی
تونگرو

آسودہ حال کو دے دینے کا بیان

نکالنے کے بعد مستحقین تک پہنچے بغیر تلف ہو جانے والی
زکوٰۃ ادا نہیں مانی جائے گی

(۱۹۲۶) زہریؒ سے ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنے مال
کی زکوٰۃ نکالی اور پھر وہ ضائع ہوگئی یہ قول مروی ہے: „ہمارا
خیال تو یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ اس شخص پر واجب رہے گی تاآنکہ وہ
اسے ادا نہ کر دے۔“

(۱۹۲۷) اسی مسئلہ میں حسنؒ سے مروی ہے: „ایسے شخص نے
اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اسے چاہئیں کہ وہ دوبارہ ادا کرے۔“
(۱۹۲۸) دوسری سند سے حسنؒ ہی سے روایت ہے: „ایسی تلف
ہو جانے والی زکوٰۃ اس مالک مال کو کفایت نہ کرے گی تاآنکہ وہ
زکوٰۃ کے مستحقین میں اسے تقسیم نہ کرے۔“

(۱۹۲۹) ابراہیمؒ سے (اسی بارے میں) روایت ہے: „ایسی زکوٰۃ
اسے کفایت نہیں کرے گی۔“

(۱۹۳۰) شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حکم بن عتیبہ سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا: „ایسا شخص دوبارہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ کسی دوسرے کو برائے تقسیم دے دی جائے اور پھر اس سے ضائع ہو جائے تو ادا مانی جائے گی
ابو عبید: - اس مسئلہ میں ایک اور قول بھی ہے -

(۱۹۳۱) حسن سے روایت ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنی زکوٰۃ نکال کر کسی دوسرے آدمی کو برائے تقسیم دے دی ہو اور پھر اس سے وہ زکوٰۃ ضائع ہو گئی ہو یہ کہا: „اسے یہ زکوٰۃ کفایت کرے گی۔“

(۱۹۳۲) قتادہ کہتے ہیں: „اگر مالک مال اپنے مال سے زکوٰۃ کی رقم نکال کر علیحدہ کر چکا ہو تب وہ اسے کفایت کرے گی۔“
ابو عبید: - ہمارے ہاں جس قول پر عمل ہوتا ہے وہ حسن کا پہلا قول ہے جس کی موافقت ابراہیم، حکم اور زہری کر رہے ہیں جس کی رو سے ایسی زکوٰۃ نکافی ہوتی ہے اس لئے کہ مالداروں پر تو فریضہ یہ ہے کہ وہ فقیروں یا امام کو زکوٰۃ ادا کر دیں اور (اس سے پہلے) ضائع کر دینے والا اپنے ذمہ واجب الادا فریضہ کو ادا کرنے والا نہیں مانا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرہ ۲ : ۲۷۱)۔

اگر تم صدقات کو ظاہر (کر کے ادا) کرو تو یہ بہت ہی خوب ہے اور اگر تم انہیں چھپا کر فقراء کو دے دو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔

لیکن ایسا (ضائع کرنے والا) شخص تو ان فقراء کو کچھ بھی نہیں دے پایا۔ یہاں تک تو قبل ادائیگی زکوٰۃ ضائع کر دینے کے مسئلہ پر

بحث ہوئی۔ اب لیجئے اس شخص کو جو زکوٰۃ کسی تونگر کو دے ڈالتا ہے :-

لاعلمی میں تونگر کو زکوٰۃ دے دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی

(۱۹۳۳) حسن سے مروی ہے کہ ایسا شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ کسی آدمی کو فقیر سمجھتے ہوئے دے دے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ تونگر تھا، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔

(۱۹۳۳) ایک اور سند سے بھی حسن سے ایسی ہی روایت ہے۔

ایسے شخص کو دوبارہ زکوٰۃ نکالنا ہوگی

(۱۹۳۵) ابو عبیدؓ :- اس موضوع پر بعد میں لوگوں میں اختلاف

ہو گیا، کچھ لوگوں نے اس قول کی تائید کی اور دوسروں نے کہا کہ

ایسے شخص کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔

ہر دو فیصلہ پر ابو عبیدؓ کا محاکمہ

میرا خیال ہے کہ ہر دو فریق نے اس مسئلہ کو نماز سے مشابہ قرار دیا ہے۔ اب جو لوگ ایسی زکوٰۃ کو ادا مانتے ہیں ان کی نظر میں یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے لاعلمی میں غیر قبلہ رخ کر کے نماز پڑھ لینا اور ایسی صورت میں اسے نماز دوبارہ نہیں پڑھنا ہوگی، دوسروں نے اسے لاعلمی میں بغیر طہارت کے نماز پڑھ لینے سے تشبیہ دی ہے اور ایسے شخص کو (معلوم ہو جانے کے بعد) دوبارہ نماز ادا کرنا ہوگی۔

(۱۹۳۶) اس ضمن میں ہمارے نزدیک جو تشبیہ زیادہ مناسب

معلوم ہوتی ہے وہ قبلہ والی ہے۔ لیکن اس تشبیہ کا اطلاق اس سے

پہلے والے مسئلہ پر نہیں ہوگا۔ (دیکھئے نمبر ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۰) اس

لئے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے لوگوں پر اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ

اپنی جانب سے پوری چہان بین کر لیں اور جب وہ مستحقین کو اپنی دانست میں صحیح سمجھتے ہوئے زکوٰۃ دے دیں تو انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ خواہ حقیقت کچھ اور ہی ہو۔ اس لئے کہ حقیقت ان سے اوجھل ہو سکتی ہے۔

(۱۹۳۷) اس بارے میں جس حدیث کو اساسی حیثیت حاصل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں دو آدمیوں نے آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ (زکوٰۃ) کا مطالبہ کیا تھا اور آپؐ نے ان سے فرمایا تھا: ,,اگر تم دونوں چاہتے ہو تو میں تمہیں دئے دیتا ہوں۔ لیکن (یہ جان لو) کہ اس (زکوٰۃ کے مال) میں کسی تونگر اور طاقتور کماؤ کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بایں ہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اس مد میں سے رقوم دے دیں، اور ان کے اس دعویٰ کو کہ وہ فقیر و حاجتمند ہیں قبول کر لیا۔ اس لئے کہ آپؐ پر یہ نہ کھل سکا کہ وہ دونوں تونگر ہیں، بناء بریں رسول اللہؐ نے یہی مناسب خیال فرمایا کہ انہیں دے دیا جائے۔ یہی صورت ہر زکوٰۃ دینے والے کے لئے روا رہے گی۔

—★—

زکوٰۃ میں فقراء و مساکین کا حصہ، نیز از روئے تاویل

فقراء و مساکین کا فرق

مسکین و فقیر کا فرق

(۱۹۳۸) ابراہیم آیت کریمہ :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ (التوبہ ۹ : ۶۰)

بے شک صدقات (زکوٰۃ) فقراء اور مساکین کے لئے ہیں۔

کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں یہ کہا جاتا تھا: ”یہ لوگ
فی سبیل اللہ مہاجرین ہیں۔“

(۱۹۳۹) ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں : ”فقراء سے مراد تو

مہاجرین فقراء ہیں اور مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے
ہجرت نہ کی ہو۔“

(۱۹۴۰) ابن عباسؓ کہتے ہیں : ”فقراء سے مراد مہاجرین

فقراء اور مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہ کی ہو۔“

(۱۹۴۱) ابن عباسؓ ہی سے روایت ہے : ”فقراء سے مراد مہ

مسلمان فقراء اور مساکین سے مراد مہ در بدر پہنچنے والے فقراء

وسائلین۔“

- (۱۹۳۲) مجاہد سے مروی ہے : „فقیر سے مراد ہے وہ حاجت مند جو سوال نہ کرے اور مسکین سے مراد ہے وہ جو سوال کرے۔“
- (۱۹۳۳) ایسی ہی روایت جابر بن زید سے ہے : „فقیر وہ جو سوال نہ کرے اور مسکین وہ ہے جو سوال کرتا ہو۔“
- (۱۹۳۴) عکرمہ کہتے ہیں : „فقیر سے مراد ہے کمزور و ناتوان اور مسکین سے مراد ہے جو کھانے کا سوال کرے۔“
- (۱۹۳۵) ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : „مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو کھجور، یا ایک دو لقمہ لے کر واپس چلا جاتا ہے بلکہ مسکین وہ ہے جو (احتیاج کے باوجود) سوال سے گریز کرتا ہے۔ اگر تم چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھ لو :

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اَلْحَافَاً : (البقرہ ۲ : ۲۷۳)

وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں :

ابو عبیدؓ : یہ ہے فقیر اور مسکین کا فرق۔

قانع ، معتر ، بائس اور فقیر کا فرق

علماء نے „قانع و معتر“ اور „بائس“ و فقیر کے درمیان بھی

فرق کیا ہے۔ حالانکہ ہر دو زکوٰۃ اور کھلائے جانے کے مستحق ہیں :

(۱۹۳۶) مجاہد آیت کریمہ :-

فَكُلُوا مِنْهَا وَ اطْعَمُوا اَلْبَائِسَ اَلْفَقِيرَ : (الحج ۲۲ : ۲۸)

تو اس (قربانی) میں سے خود کھاؤ اور پریشان حال فقیر کو

کھلاؤ۔

کی تفسیر میں کہتے ہیں : یہ دونوں (بائس اور فقیر) ایک ہی

ہیں۔

- (۱۹۳۷) عکرمہ کہتے ہیں : ”فقیر سے مراد ہے کمزور و ناتوان اور ”باتس“ سے مراد ہے لاچار و مجبور، جس پر تنگی و پریشان حالی کا غلبہ ہو۔ اور ”قانع“ سے مراد ہے طمع اور امید رکھنے والا۔“
- (۱۹۳۸) ابراہیم سے مروی ہے : ”قانع اور معتر“ میں سے ایک سے مراد ہے سائل اور دوسرے سے مراد ہے پڑوسی۔
- (۱۹۳۹) سعید بن جبر کہتے ہیں : ”قانع وہ ہے جو سوال کرے۔ یا جو تجھ سے سوال کرے۔ اور معتر وہ ہے جو تمہارے پاس چکر لگائے۔“
- (۱۹۵۰) مجاہد کہتے ہیں : ”قانع تمہارا وہ پڑوسی ہے جو سوال کرے اور معتر وہ ہے جو سامنے آئے لیکن سوال نہ کرے۔“
- (۱۹۵۱) حسن کہتے ہیں : قانع وہ ہے جو کسی آدمی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے ہوئے سوال کرے اور معتر وہ ہے جو سامنے آئے اور سوال نہ کرے۔
- (۱۹۵۲) مجاہد کہتے ہیں : ”قانع سے مراد ہے وہ شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور معتر وہ ہے جو لوگوں کے پاس پہنچ کر ان سے سوال کرے۔“

محصلین زکوٰۃ (غاملین) اور مؤلفۃ القلوب

کے حصے

دیانتدار محصل زکوٰۃ کا رتبہ غازی جیسا ہے

(۱۹۵۳) رافع بن خدیج راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: ”زکوٰۃ کی تحصیل پر مامور اسی طرح راہ حق پر لگا ہوا ہے جیسے فی سبیل اللہ غازی، تاآنکہ وہ اپنے کام سے واپس آ جائے۔“

زکوٰۃ میں سے محصل زکوٰۃ کو محدود طور پر کھانے پینے کی اجازت دی جا سکتی ہے

(۱۹۵۳) عقبہ بن عامر جہنیؓ کہتے ہیں: ”مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محصل زکوٰۃ بنا کر بھیجا تو میں نے آپؐ سے زکوٰۃ کے مال میں سے کھا لینے کی اجازت طلب کی تو آپؐ نے ہمیں اجازت دے دی۔“

(۱۹۵۵) سلیمان بن یسار راوی ہیں کہ ابن ابی ربیعہ اپنی جمع کردہ زکوٰۃ لائے، جب وہ (مدینہ) پہنچے تو حضرت عمر بن الخطابؓ ان کے پاس آئے تو انہیں عمر نے کھجور پیش کئے۔ انہوں نے وہ کھجور کھائے، لیکن حضرت عمرؓ نے خود نہ کھایا۔ اس پر ابن ابی ربیعہ نے ان سے کہا: ”خدا آپ کا بھلا کرے، واللہ ہم تو ان (زکوٰۃ کے

جانوروں کا دودھ بھی پیتے ہیں اور ان میں سے بعض کو کھا بھی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا: ”اے ابن ابی ربیعہ میرا موقف تمہاری طرح کا نہیں ہے۔ تم تو ان جانوروں کی دموں کے پیچھے لگے رہتے ہو تب تم ان میں سے کچھ لے لیتے ہو، لیکن تمہاری طرح میری یہ کیفیت نہیں ہے۔“

محصلین زکوٰۃ کا معاوضہ اور اُس کی مقدار

(۱۹۵۶) ابن شہاب نے محصلین زکوٰۃ کے حصے کے بارے میں کہا: ”جس نے امانت داری اور پاکبازی سے زکوٰۃ کی تحصیل کا کام کیا۔ اسے اپنی کارکردگی اور جمع کردہ زکوٰۃ کے انداز (و تناسب) سے محنتانہ دیا جائے گا۔ اور وہ اپنے ساتھ کے ماتحت عملہ کو بھی ان کی کارکردگی کے مطابق اجرت دے گا۔ اور یہ محنتانہ مجموعی طور پر اس حصہ کے چوتھائی تک ہو سکے گا۔“

(۱۹۵۷) ابن بکیر مالک سے روایت کرتے ہیں: ”زکوٰۃ کے محصل کے لئے کوئی مقررہ اجرت (و تنخواہ) نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ امام کے اجتہاد اور اس کی صوابدید پر موقوف ہے۔“

محصلین زکوٰۃ سرکاری افسر ہوتے ہیں

(۱۹۵۸) ابو عبیدہ: ”یہی سفیان اور اہل عراق کا قول ہے اور اسی پر ہمارے ہاں عمل جاری ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو اس مد میں آٹھویں حصہ ($\frac{1}{8}$) کی قید مقرر کرتے ہیں، لیکن اگر عاملین زکوٰۃ کے لئے اسے محدود کر دیا جائے تو پھر آٹھویں مدت کا حال بھی اسی طرح محدود ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ عاملین و محصلین زکوٰۃ دیگر عمال و حکام کی طرح جو فتنے وغیرہ جمع کرتے ہیں مسلمانوں کے نگران افسروں اور اہلکاروں کا ایک حصہ ہیں اور ان لوگوں کو ان کی کارکردگی اور محنت کے مطابق اجرت دی جائے

گی۔ اس ضمن میں نہ ان کے ساتھ کمی روا رکھی جائے گی اور نہ (دیگر عاملین حکومت کے مقابلہ میں) انہیں کچھ زائد دیا جائے گا۔ یہاں تک تو عاملین زکوٰۃ کی بحث تھی۔

مؤلفۃ القلوب کا بیان اور ان کی تعریف

اور اب لیجئے،،مؤلفۃ القلوب،، کو :

(۱۹۵۹) حسنؒ سے آیت کریمہ میں،،المؤلفۃ قلوبہم،، کی تفسیر کے ضمن مروی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے ہوں۔

(۱۹۶۰) ابن جریج سے مروی ہے:،،یہ وہ گروہ ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ملانے اور ان کی دلجمعی کرنے کے لئے بخشش و عطیہ دیا کرتے تھے جیسے عیینہ بن حصن اور ان کے ساتھی اور اقرع بن حابس۔،

(۱۹۶۱) ابن شہاب کہتے ہیں،،(کہ مؤلفۃ القلوب سے مراد) وہ لوگ ہیں جنہیں کمک میں بھیجے جانے والوں میں بھرتی کیا جائے تاوقتیکہ انہیں پہلا عطیہ دیا جائے اور وہ جانباز مجاہدین جو غزوہ میں مشروط طور پر حصہ لیں اور ان کے لئے کوئی عطیہ یا وظیفہ (مقرر) نہ ہو، بشرطیکہ وہ فقیر ہوں اور لوگوں سے سوال بھی نہ کرتے ہوں،،

ابو عبیدؓ :۔ اس آیت کریمہ (میں مؤلفۃ القلوب) کا مفہوم جو عوام میں معروف و مشہور ہے وہی ہے جو حضرات حسن اور ابن جریج سے مروی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عطیہ دے کر تالیف قلب کی جائے اور مانوس کیا جائے۔ اور اسلام میں ان کا کوئی حساب نہ ہو۔

مؤلفۃ القلوب کے بارے میں اختلاف

پھر بعد میں علماء میں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی حالت ان سے مشابہ ہو، اختلاف ہو گیا:

(۱۹۶۲) چنانچہ بعض علماء کا خیال ہے کہ جن حضرات پر اس آیت کا اطلاق ہوتا تھا وہ ختم ہو چکے، اور یہ صورت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک محدود تھی۔

مؤلفۃ القلوب ہمیشہ رہیں گے اور ان کی مد ختم نہیں کی جائے گی

(۱۹۶۳) لیکن حسن اور ابن شہاب کے قول کے مطابق یہ صورت حال ہمیشہ جاری رہے گی اور میں بھی اسی قول سے اتفاق کرتا ہوں اس لئے کہ آیت محکمہ ہے اور کتاب و سنت میں ہمیں اس کا کوئی نسخ نہیں ملتا۔

(۱۹۶۳) بناء بریں اگر کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہو کہ انہیں سوال حصول و یافت کے اسلام سے اور کچھ دلچسپی نہ ہو اور حالت یہ ہو کہ اگر وہ ارتداد اختیار کر لیں یا (مسلمانوں کے خلاف) جنگ کرنے لگیں تو ان کی طاقت و قوت اور ان کے غلبہ کی وجہ سے اسلام کو گزند پہنچنے کا اندیشہ ہو اور اس وجہ سے امام یہ مناسب تصور کرے کہ انہیں زکوٰۃ سے کچھ دے (کر خاموش کر دے) تو اسے تین وجوہ کی بناء پر یہ اختیار ہوگا۔ ان میں ایک وجہ تو کتاب و سنت پر عمل ہے۔ دوسری مسلمانوں کا بچاؤ (اور دشمن کی دست درازیوں سے ان کی حفاظت) ہے اور تیسری یہ کہ ان لوگوں سے نومید نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اسلام کی مسلسل حوصلہ افزائیوں سے وہ اسے سمجھنے اور اس میں خوش اسلوبی سے دلچسپی لینے لگیں۔

زکوٰۃ میں سے غلاموں کو آزاد کرانے اور

مقروض و تاوان زدگان کا حصہ

زکوٰۃ کی رقم سے غلام آزاد کرانے کی اجازت

(۱۹۶۵) حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے کسی کو حج کرا دے اور اس زکوٰۃ میں سے غلام کو آزاد کرا دے۔
(۱۹۶۶) ابن عباسؓ کہتے ہیں : ”اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے غلام کو آزاد کر دو۔“

(۱۹۶۷) حسنؓ کے متعلق یونس کہتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے کوئی جان خرید کر اسے آزاد کر دے۔
زکوٰۃ سے غلام آزاد کرانے کی کراہت

(۱۹۶۸) ابراہیم سے روایت ہے کہ وہ اس (مذکورہ بالا عمل) کو ناپسند کرتے تھے۔ (یعنی غلام کو زکوٰۃ کی رقم سے آزاد کرنا) کراہت کا سبب

(۱۹۶۹) ابراہیم سے روایت ہے کہ وہ ایسا اس لئے ناپسند کرتے تھے کہ اس طرح وہ (آزاد کرنے والا) اُس (آزاد کردہ غلام) کی میراث میں حقدار ہو جائے گا۔

(۱۹۷۰) ابراہیم کہتے ہیں : ”زکوٰۃ میں سے غلام کو آزاد کرانے میں مدد دی جائے گی لیکن اس میں سے پوری رقم دے کر آزاد نہیں کرایا جائے گا۔“

(۱۹۷۱) سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں : ”اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے غلام کو آزاد نہ کرو، اس لئے کہ اس طرح ”حق ولاء“ (وہ مراعات جو غلام کو آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتی ہیں) حاصل ہو جائے گا۔“

(۱۹۷۲) سعید بن جبیرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایسا کرنے کو ناپسند بھی کیا ہے۔

زکوٰۃ میت کے کفن دفن میں نہیں خرچ کی جائے گی

(۱۹۷۳) ابراہیمؓ سے مروی ہے: زکوٰۃ میں سے میت کے قرض یا اس کے کفن دفن میں نہیں دیا جائے گا۔

زکوٰۃ سے غلام آزاد کرانے پر ابو عبیدؓ کا محاکمہ

ابو عبیدؓ :۔ اور یہی اہل عراق کا قول ہے۔ ان میں سے بیشتر غلام آزاد کرانے کو اسی سبب سے ناپسند کرتے ہیں جس کا ابراہیمؓ اور سعید بن جبیرؓ نے اظہار کیا ہے یعنی اس طرح آزاد کرنے والا حق ولاء (غلام کو آزاد کرانے کی مراعات) اور میراث میں حصہ لے سکے گا۔

لیکن اس مسئلہ میں جتنے اقوال آتے ہیں ان میں ابن عباسؓ کا قول (نمبر ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶) سب سے بلند ہے اور وہ اتباع کا زیادہ مستحق ہے اس لئے کہ ابن عباسؓ مفہوم و تاویل زیادہ جاننے والے تھے۔ پھر حسنؓ بھی اس بارے میں ان سے موافقت کر رہے ہیں، اور یہی بیشتر علماء کا فیصلہ ہے۔

اور اس قول کو جو چیز مزید تقویت بخشتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آزاد کرنے والے کو ایک طرف یہ امکانی خطرہ ہے کہ وہ ولاء کے باعث

میراث حاصل کرے گا تو دوسری طرف اسے یہ خطرہ بھی ہے کہ وہ آزاد کردہ غلام کچھ ایسے تاوان اور قرض بھی چھوڑ سکتا ہے جو آزاد کرنے والے اور اس کی قوم کو بھگتنا پڑیں۔ بناء بریں ان میں سے ایک (نفع) دوسرے (امکانی خطرہ) کے عوض حاصل ہوگا۔

صدقہ معطی کی میراث بن سکتا ہے

لہذا وہ شخص جو اس شکل کو جائز نہیں سمجھتا اس پر یہ بھی لازم ہوگا کہ وہ کسی کا اپنے والدین یا اپنے کسی رشتہ دار کو صدقہ (۱) دینا بھی مکروہ سمجھے اس لئے کہ یہ اندیشہ موجود ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ مر جائے اور صدقہ میراث بن کر پھر معطی کو واپس مل جائے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے برخلاف ہے۔

(۱۹۴۳) اس لئے کہ آپ نے اس شخص سے جس نے اپنی ماں کو صدقہ میں زمین دی پھر ماں کے مرنے کی وجہ سے وہ زمین میراث میں اسے واپس مل گئی تھی یہ فرمایا: تیرا اجر واجب ہو گیا، اور تیرا مال تجھے واپس مل گیا۔

ابو عبید: - تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میراث میں (اپنا دیا ہوا) صدقہ جوں کا توں واپس لے لینے کی اجازت ہے تو ولاء کے سبب سے اس صدقہ کا وارث ہونا تو اور بھی زیادہ جائز ہوگا۔

یہاں تک تو ہوئی ابن عباسؓ کے اس قول پر بحث جس کی رو سے زکوٰۃ میں سے غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔

زکوٰۃ میں سے حج کرانے پر بحث

(۱۹۴۵) اب ان کے اس قول پر بحث کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ میں

سے حج بھی کرایا جا سکتا ہے :-

مجھے نہیں معلوم کہ ان سے یہ قول زیادہ محفوظ (ارجح) ہے یا نہیں۔ اس لئے کہ اسے دیگر راویوں کے علاوہ صرف ابو معاویہ نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے۔ بہر حال اگر یہ قول ان سے ثابت ہو جاتا ہے تو ہمارے خیال میں انہوں نے یہ بات آیت کریمہ کے ٹکڑے ”وفی سبیل اللہ وابن السبیل“ کی تفسیر میں کہی ہوگی۔ اور انہوں نے حج کو اللہ کی راہوں میں شمار کیا ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت عمرؓ نے ایک موقع پر آیت وصیت کی تاویل کرتے ہوئے کہا تھا: (۱۹۶۶) یہ اس موقع پر جبکہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت نے فی سبیل اللہ تیس درہم دینے کی وصیت کی ہے۔ کیا اس کی وصیت کی یہ رقم حج کرانے میں دی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ”کیوں نہیں، حج بھی تو اللہ کی راہوں میں سے ہے۔“

ابو عبیدؓ :- بہر حال لوگ اس پر عامل نہیں ہیں، اور مجھے ایک بھی شخص نہیں معلوم جس نے زکوٰۃ کو حج میں خرچ کرنے کا فتویٰ دیا ہو۔

(۱۹۶۷) حج اور غلام کو آزاد کرنا دونوں جدا جدا حکم اس لئے رکھتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرانے کا حکم تو صاف طور پر قرآن مجید میں ”وفی الرقاب“ (اور غلاموں کو آزاد کرانے میں) کے الفاظ سے مذکور ہے، لیکن حج کرانے کا ذکر زکوٰۃ کے قرآن مجید میں مذکور آٹھ مدات میں نہیں ہے، البتہ تاویل کر کے حج کو شامل کیا جا سکتا ہے۔

(۱۹۶۸) رہے وہ لوگ جو (زکوٰۃ کی رقم سے) غلام آزاد کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں وہ اس آیت (میں فی الرقاب) کے الفاظ سے مراد ان (مکاتبین) غلاموں کی امداد لیتے ہیں جو اپنے مالکوں سے

آزادی حاصل کرنے کے لئے معاہدہ کر لیتے ہیں ، لیکن جو علماء غلام آزاد کرنے کی اجازت دیتے ہیں وہ اس آیت کو ہمہ گیر اور عمومی حیثیت دیتے ہیں اور غلام آزاد کرنا یا آزادی میں مدد کرنا سب اس میں شامل سمجھتے ہیں۔

زکوٰۃ سے میت کا قرض ادا کرنے یا دیگر رفاہ عامہ کے کام کرنے کا بیان

(۱۹۷۹) جہاں تک زکوٰۃ میں سے میت کے قرض کی ادائیگی اور اس کے کفن دفن میں دینے یا مساجد تعمیر کرانے اور نہریں کھدوانے اور اسی قسم کے دیگر کارہائے خیر کا تعلق ہے تو سفیان اور اہل عراق اور ان کے علاوہ دیگر علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ان میں دی ہوئی زکوٰۃ ادا شدہ نہیں مانی جائے گی (۲)۔ اس لئے کہ یہ اخراجات قرآن مجید کی مذکورہ آئہ مدت میں سے نہیں ہیں۔

(۱۹۸۰) ابو عبیدؓ :- ادائیگی قرض میں زندہ اور مردہ کا فرق اس لئے ملحوظ رکھا گیا ہے کہ میت اپنے قرض کا ذمہ دار ہوگا اس لئے کہ اس کا لیا ہوا قرض اب دوسرے پر جو وارث ہے آگیا ہے۔ اور اگر اس میت کے پاس اس قرض کی ادائیگی بھر مال ہو تو اس کی میراث میں سے وہ ادا ہوگا اور زکوٰۃ میں سے نہیں بلکہ اس کے مال میں سے وہ ادا ہوگا لیکن اگر اس (میت) کے پاس مال نہ ہو تو اس کے وارث پر (اس قرض کی) کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ اور وہ قرض ادا کرنے کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے تو وہ قرض لیا ہی نہیں، بناء بریں علماء کا اجماع ہے کہ میت کا قرض زکوٰۃ سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ (۳)

رہ گیا زندہ تو اسے از روئے کتاب و سنت (قرض ادا کرنے کے لئے) زکوٰۃ دے دی جائے گی۔

(۱۹۸۱) اس بارے میں جہاں تک کتاب کا تعلق ہے اس کا فرمان ہے ،،والغارمین،، (اور قرضداروں ، تاوان زدہ لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی)

(۱۹۸۲) جہاں تک سنت کا تعلق ہے وہ قبیبہ بن مخارق کے تاوان و قرض سے زیر بار ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے عیاں ہے: ،،تم ہمارے پاس زکوٰۃ کے آنے تک قیام کرو۔ پھر یا تو ہم تمہاری زیر باری کو کم کرنے میں تمہاری مدد کریں گے یا پھر ہم ہی تمہارا سارا بار اپنے ذمہ لے لیں گے۔،

حوالہ جات

- (۱) یہاں صدقہ سے مراد نجی طور پر بوجہ اللہ صدقہ و خیرات دینا ہے۔
- (۲) شاید یہ اس موقع کی بات ہے جب زکوٰۃ انفرادی طور پر لوگ ادا کر رہے ہوں لیکن اگر امام اور اس کے نمائندوں کے ذریعہ زکوٰۃ باقاعدہ وصول اور خرچ کی جاتی ہو تو اس قسم کے تمام کار خیر اور رفاہ عامہ کے متعلق امام (اسلامی نظام کا مرکز) ہی اپنی صوابدید سے فیصلہ کرے گا اور صدقات کے آٹھ مدوں کی تاویل بھی وہی بہتر پیش کرے گا۔ (مترجم)
- (۳) ایسے میت کا قرض بشرطیکہ وہ فضول خرچی اور غیر شرعی کاموں کی وجہ سے نہ ہو ،،بیت المال،، کو ادا کرنا چاہئیں ، بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ قرض دینے والا اس تاوان کو برداشت نہ کر سکے اور ،،غارمین،، کے زمرہ میں شامل ہو جائے۔ (مترجم)

مجاہدین فی سبیل اللہ اور مسافروں کے حصے

پانچ تونگر جن کے لئے زکوٰۃ لینا حلال ہے۔ ان میں سے ایک
غازی ہے

(۱۹۸۳) عطاء بن یسارؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا : سوائے پانچ آدمیوں کے کسی آسودہ و تونگر کے لئے
صدقہ (زکوٰۃ) حلال نہیں ہے۔ (۱) زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور محصل
(۲) یا جس نے اپنے مال کے عوض زکوٰۃ کا مال خرید لیا ہو۔ (۳) یا
وہ شخص جس کا پڑوسی فقیر ہو اور اسے زکوٰۃ دی جائے پھر وہ فقیر
اپنے پڑوسی کو زکوٰۃ (کی چیز) ہدیۃً پیش کر دے (۴) یا غازی (۵) یا
تاوان زدہ و مقروض ۔۔

ابوعبیدہؓ نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غازی کو
زکوٰۃ لینے کی اجازت دے دی خواہ وہ تونگر ہو۔ اور ہمارے خیال میں
آپؐ نے قرآن مجید کے الفاظ ” وفی سبیل اللہ “ کی تاویل میں یہ
کچھ فرمایا ہے۔

اس حدیث کے سوا ہم نے کوئی حدیث نہیں سنی جس میں
غازی کو زکوٰۃ دینے کا مذکور ہے ۔۔

ابن السبیل (مسافر) کا بیان

اب ہم ابن السبیل (مسافر) کا بیان کرتے ہیں :

(۱۹۸۳) سر بن مالک عبسی کہتے ہیں: ... میں اور میرا ایک ساتھی دو اونٹوں پر حج کے لئے گئے۔ جب ہم وہاں تمام ارکان حج ادا کر چکے تو ہمارے اونٹوں کی پیشوں میں زخم ہو گئے۔ چنانچہ مدینہ پہنچ کر میں حضرت عمرؓ بن الخطاب کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا: ... اے امیر المومنین! میں اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا۔ ارکان حج سے فراغت کے بعد ہمارے اونٹوں کی پیشیں زخمی ہو چکی تھیں۔ اب آپ یا امیر المومنین ہمیں ہمارے گھروں تک پہنچانے کے لئے سواری کا انتظام فرما دیجیئے۔ انہوں نے کہا: ... میرے پاس اپنے دونوں اونٹ لے آؤ۔ میں وہ دونوں اونٹ لے کر ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے ان اونٹوں کو بٹھنایا پھر ان کی پشت کے زخموں کو دیکھا۔ پھر اپنے عجلان نامی ایک کارندہ کو آواز دی اور اس سے کہا: ... یہ دونوں اونٹ لے کر جاؤ اور انہیں حمی (سرکاری رکھت) میں زکوٰۃ کے جانوروں میں چھوڑ دو۔ اور میرے پاس دو سدھائے ہوئے نوجوان اونٹ لے آؤ۔ چنانچہ وہ دو اونٹ لے آیا۔ تب حضرت عمرؓ نے کہا: ... تم دونوں یہ دونوں اونٹ لے لے لو۔ اللہ تمہیں سواری دے رہا ہے اور پہنچا رہا ہے۔ جب اپنے مقام پر پہنچ جاؤ تو تم مختار ہو خواہ انہیں اپنے پاس رکھ لو یا فروخت کر کے اپنے خرچ میں لے لو۔

ابوعبیدہؓ: یہ ہیں مسلمانوں کی وہ زکوٰتیں جن کے وہ آپس میں حق دار و مستحق ہوتے ہیں۔ اب رہے ذمی سو ان کے لئے زکوٰۃ میں جداگانہ حکم ہے۔

—*—

زکوٰۃ (و صدقات) میں سے ذمیوں کو دینے کا بیان نیز یہ کہ کونسا صدقہ ان کو دینے پر ادا مانا جائے گا اور کونسا غیر ادا شدہ رہے گا۔

مسلمان محتاج کے ہوتے ہوئے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔

(۱۹۸۵) مجاہد کہتے ہیں :،، یہودی اور عیسائی کو زکوٰۃ نہ دو۔ الا یہ کہ تمہیں کوئی مسلمان (فقیر) نہ ملے۔،،

(۱۹۸۶) حسن کہتے ہیں :،، زکوٰۃ میں سے عیسائی ، یہودی اور مجوسی کو نہیں دیا جائے گا۔،،

(۱۹۸۷) ابراہیم بن مہاجر کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی سے دریافت کیا :،، ہماری آیاتیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے ہیں کیا میں انہیں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟،، انہوں نے کہا :،، جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے اس میں سے تو نہیں دے سکتے۔،،

غیر مسلموں کو زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات و خیرات میں سے دیا جا سکتا ہے۔

(۱۹۸۸) عکرمہ کہتے ہیں :،، انہیں (غیر مسلموں) کو زکوٰۃ مت دو لیکن اور کچھ۔ (نجی خیرات و صدقات میں سے) دے سکتے ہو۔،،

ابوعبیدہ نے ان کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر خیرات و صدقات انہیں دینے جا سکتے ہیں۔

(۱۹۸۹) حسن کہتے ہیں:،،، ذمیوں کا قرض زکوٰۃ میں کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہے تو دیگر مدات میں سے انہیں دے سکتا ہے۔،،

زکوٰۃ کو مسلمان محتاجوں میں محدود رکھنے کا سبب

ابوعبیدہ:،،، جہاں تک ہمارا خیال ہے علماء نے خصوصیت سے زکوٰۃ میں سے غیر مسلموں کو دیا جانا اس لئے مکروہ سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جہاں مسلمانوں کی زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر ہے وہاں آپؐ کا یہ ارشاد ہے:،،، زکوٰۃ ان (مسلمانوں) کے امیروں سے لی جائے گی اور انہیں کے فقیروں میں واپس دے دی جائے گی۔،،

اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ادیان والوں کو الگ کر کے زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے لئے واجب فرمائی۔ آپؐ کا یہی فرمان اس باب میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی مضمون کی تائید آپؐ کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔

(۱۹۹۰) عبداللہ بن ہلال ثقفی کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا:،،، میں آپؐ کے بعد زکوٰۃ کی ایک سالہ بکری (یا بکری) کے عوض جان سے ہی مارا جانے والا تھا،،، تو آپؐ نے فرمایا:،،، اگر یہ (زکوٰۃ میں لیا جانے والا جانور) مہاجرین فقراء کو نہ دیا جاتا تو میں اسے نہ لیتا،،،

غیر مفروضہ صدقات میں سے غیر مسلموں کو دینے کا بیان ابو عبیدہ:،،، یہ صورت صرف زکوٰۃ کے لئے مخصوص ہے۔ لیکن جہاں تک غیر مفروضہ صدقات کا تعلق ہے تو کتاب میں بھی اس کی

اجازت مذکور ہے اور سنت نے بھی یہی عمل روا رکھا ہے :
(۱۹۹۱) سعید بن جبیر، ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں:۔

”مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے تھے جن کی بنو قریظہ اور بنو النضیر میں رشتہ داریاں اور قرابتیں تھیں اور یہ لوگ اپنے ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ و صدقات دینے سے گریز کرتے تھے اور ان کے اسلام لے آنے کے خواہشمند بھی تھے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُنْفِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ (البقرہ ۲ : ۲۷۲)

آپ پر انہیں ہدایت دے دینے کی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور جو کچھ تم خیر (مال) سے خرچ کرتے ہو تو وہ اپنی جانوں کے بھلنے کے لٹے ہے۔ اور تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی رضا جوئی کے لٹے۔ اور جو کچھ بھی تم خیر (مال) سے خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا۔ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

(۱۹۹۲) سعید بن المسیب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک گھرانہ کو صدقہ دیا، اور وہ انہیں دیا جا رہا ہے۔

(۱۹۹۳) یزید بن الہاد سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ نے اپنے دو یہودی رشتہ داروں کو صدقہ (۱) دیا جو تیس ہزار (درہم) کے عوض فروخت کیا گیا۔

(۱۹۹۳) عبداللہ بن مروان کہتے ہیں کہ میں نے مجاہد سے دریافت کیا : ”میرا ایک مشرک رشتہ دار ہے اور اس کے ذمہ میرا کچھ قرض ہے، کیا میں اسے معاف کر دوں؟“ انہوں نے

کہا: „ضرور اور اسے (رشتہ داری کے تعلق کو مدنظر رکھتے ہوئے) کچھ دو بھی۔“

(۱۹۹۵) ابن جریج آیت کریمہ :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُمَا مَشَكَيْتُمْ وَبِئْتِمًا وَآسِيرًا - (الدھر ۷۶) :

(۸)

اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین اور یتیم و قیدی کو۔

کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں : „اس زمانہ میں مشرکین کے علاوہ اور قیدی ہوتے ہی نہ تھے۔“

ابو عبیدؓ : ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو کھانا کھلانے کی بھی ستائش فرمائی ہے۔

(۱۹۹۶) ابو میسرہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس صدقہ فطر (فطرہ) جمع کر دیتے تھے اور وہ اسے یا اس میں سے (عیسائی) راہبوں کو دیتے تھے۔

(۱۹۹۷) ابو اسحق راوی ہیں کہ عمرو بن میمون اور عمرو بن شرحبیل اور مرہ ہمدانی (سب) صدقہ فطر (فطرہ) میں سے راہبوں کو دے دیا کرتے تھے۔

ابو عبیدؓ : ہمارا خیال ہے کہ یہ حضرات اس لئے یہ عمل جائز سمجھتے تھے کہ یہ فرض زکوٰۃ میں سے نہیں بلکہ مسنون صدقات میں سے ہوتی ہے۔ (۲)

★

اللہ تعالیٰ کی مدد اور حسن توفیق سے کتاب الاموال
تکمیل پذیر ہوئی۔ فلہ الحمد کثیراً والشکر
وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم

حوالہ جات

- (۱) یہ زکوٰۃ نہیں بلکہ سخاوت وصلہ رحمی کرنے ہونے کسی کی حالت سدھارنے کے لئے جو امداد دی جاتی ہے اس ذیل میں آتا ہے۔ (مترجم)
- (۲) زکوٰۃ و فطرہ میں سے اولین مستحق مسلم محتاج ہیں لیکن ملک میں جب ان کی تقسیم نظام حکومت اسلامی کے تحت ہوگی تو وہی نظام اپنے حالات کے مطابق مستحقین و غیرمستحقین میں امتیاز کرے گا۔ حضرت عمرؓ نے آیت انما الصدقات کی مدوں میں سے الفقراء سے مراد مسلمان اور المساکین میں سے اہل کتاب کے غیر مسلم مساکین بھی مراد لئے ہیں۔ (دیکھئے کتاب الخراج، ابو یوسف : ۲۷)

ضمیمہ : ۱

— از مترجم

مختلف عمروں کے اونٹوں کے عربی ناموں کی تشریح

بنت مَخَاض: - ایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں جانے والی اونٹنی -

ابن مَخَاض: - ایک سال کا ہو کر دوسرے سال میں جانے والا اونٹ (یہ بنت مخاض کا مذکر ہے)

مخاض حاملہ اونٹیوں کو کہا جاتا ہے۔ بچہ دینے کے ایک سال کے بعد اونٹنی کے دوبارہ حاملہ ہونے کا امکان ہو جاتا ہے لہذا دوسرے سال میں لگنے والے اونٹ کے بچہ کو „ابن مخاض“ اور مادہ کو „بنت مخاض“ کہہ دیا جاتا ہے۔

بنت لَبُون: - پورے دو سال کی ہو کر تیسرے سال میں جانے والی اونٹنی -

ابن لَبُون: - پورے دو سال کا ہو کر تیسرے سال میں لگنے والا اونٹ -

لَبُون دودھ دینے والی اونٹنی کو کہتے ہیں۔ جب ایک اونٹنی کو بچہ دئے ہوئے دو برس ہو جائے ہیں تو تیسرے برس میں اس کی ازسرنو ولادت متوقع ہوتی ہے جس سے وہ پھر دودھ دینے والی بن جاتی ہے۔ اس لئے تیسرے سال میں لگنے والے اونٹ کو „ابن لبون“ اور اس کی مادہ کو „بنت لبون“ کہا جاتا ہے۔

حِقَّہ: - جوان اونٹنی جو پورے تین سال کی ہو کر چوتھے سال میں لگی ہو۔ ایسی اونٹنی نہ صرف سواری و بار برداری کے لئے بلکہ نر

سے جفتی کے لٹے بھی پوری طرح تیار ہو جاتی اس کا مذکر "حِق" کہلاتا ہے۔

جَذَعَة: - پورے چار سال کی ہونے کے بعد پانچویں سال میں لگنے والی اونٹنی۔ اس کا مذکر "جَذَع" کہلاتا ہے۔

ثَنِيَّة: - پورے پانچ سال کی ہونے کے بعد چھٹے سال میں لگنے والی اونٹنی۔ اس کا مذکر "ثَنِي" کہلاتا ہے۔

رَبَاعِيَّة: - ساتویں برس میں لگنے والی اونٹنی۔

سَدْرِيْس: - آٹھویں سال میں لگنے والا اونٹ۔

بَازِل: - پورے آٹھ سال کا ہو کر نویں سال میں جانے والا اونٹ۔ یہ عمر اونٹ کے بھرپور شباب و کمال کی عمر ہوتی ہے۔

مختلف عمروں کی بھیڑ بکریوں کے عربی ناموں کی تشریح

جَذَعَة: - پورے ایک سال کی ہو کر دوسرے سال میں لگنے والی بھیڑ بکری (مذکر: جَذَع)

ثَنِيَّة: - پورے دو سال کی ہو کر تیسرے سال میں لگنے والی بھیڑ بکری۔ (مذکر: ثَنِي)

(نوٹ) یہ دونوں نام اسی عمر کی گایوں کے لٹے بھی بولے جاتے ہیں۔

مختلف عمروں کی گایوں بیلوں کے عربی ناموں کی تشریح

تَبِيْع: - (۹) گائے کا یک سالہ بچہ (۱۱) پورے ایک سال کا ہو کر

دوسرے سال میں داخل ہونے والا گائے کا بچہ (۱۱) وہ بچہ جس

کے کانوں اور سینگوں کی لمبائی برابر ہوگئی ہو (چونکہ اس عمر

تک یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے اس لئے اسے تَبِيْع

کہا جاتا ہے) اس کی مونث "تَبِيْعَةُ" کہلائے گی۔

مُسَيِّنَة: - دو سال کی ہو کر تیسرے سال میں جانے والی گائے۔ اس

عمر میں اس کے اگلے دو دانت نکل جاتے ہیں، (یہی لفظ اس عمر

کی بھیڑ بکریوں کے لٹے بھی بولا جاتا ہے: -

★

— از مترجم

فہرستِ امکانہ

مقامات کی تحدید و تعین میں بیشتر پہلی دو صدیوں کے جغرافیہ
کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کہیں کہیں موجودہ زمانہ میں ان کے
محل وقوع کی تصریح بھی کر دی گئی ہے

کے مختلف نام ہیں۔

(۱)

آبادان :- دیکھنے، عبادان۔

أبلہ :- عراق میں بصرہ کے قریب ساحلِ دجلہ پر ایک

شہر ہے۔ یہ علاقہ نہایت زرخیز تھا۔

أحد :- مدینہ کے قریب شمالی سمت ایک پہاڑ کا نام ہے۔

إخنا :- مصر میں سکندریہ کے قریب ایک ریاست تھی جو

ساحلی علاقہ میں واقع تھی۔

أذرح :- فلسطین کے علاقہ میں برموک کے پاس ایک

شہر ہے یہ ملک شام میں شامل تھا۔

أذرعَات :- شام میں اذرح کے قریب ایک علاقہ ہے آج

کل یہ اردن میں، دراعا، کے نام سے مشہور ہے۔

أرمینیا :- - أرمینیة :- شام کے شمال مشرق میں شرقاً

عرباً پھیلا ہوا تھا۔ وسیع و عریض صوبہ

(علاقہ) جس میں بہت سے شہر تھے اس کے دو

حصے ارمینیہ صغریٰ اور ارمینیہ کبریٰ تھے۔ اس

کے بیشتر علاقے اب ترکی اور روس میں چلے گئے

ہیں۔

إسکندریة :- مصر میں بحیرہ روم پر ایک مشہور شہر

یہ اسکندریہ العظمیٰ بھی کہلاتا تھا۔

أصفہان :- اسی کو اصبہان بھی کہتے ہیں۔ یہ ایران کا

ایک صوبہ اور اس میں بڑا شہر بھی ہے۔

ألّیس :- عراق کی سرحد سے متصل (یا انبار کی بستیوں

میں یا جزیرہ میں) ایک شہر

أنطابُلس :- افریقہ میں اسکندریہ اور برقہ کے درمیان

ایک شہر۔

أهواز :- ایران میں خوزستان کے صوبہ میں ایک بڑا

علاقہ اور شہر۔

أوطاس :- (قبیلہ) ہوازن کی بستیوں میں ایک وادی ہے

جہاں معرکہ حنین ہوا تھا۔

ایران :- مملکت فارس

أبلہ :- بحر قلزم کے شمال میں خلیجِ ابلہ کے سرے پر ایک

ساحلی شہر، یہاں پہلے حجاز اور شام کی

سرحدیں ملتی تھیں۔

أبلہاء :- القدس - المقدس اور شلیم سب ایک ہی شہر

(ب)

بأینفیا :- کوفہ سے وئے نجف کا ایک علاقہ۔

بَحْرین :- خلیج فارس کے مغربی ساحل پر ایک مشہور

ریاست۔

بدر :- مدینہ سے مکہ کے راستہ میں انتھائیس فرسخ کے

فاصل پر ایک سرسبز و ساداب وادی۔

بَدْرَی :- (نہر) شام کا ایک مشہور دریا۔

بَرْقہ :- شمالی افریقہ میں اسکندریہ اور طرابلس کے

درمیان بحیرہ روم پر ایک بڑا علاقہ ہے آج کل

لیبیا کا ایک صوبہ ہے۔

بَصْرَة :- عراق کی ایک مشہور بندرگاہ۔

بُعَاث :- مدینہ کے مضافات میں ایک مقام کا نام ہے جہاں

بنی قریظہ کی بستی تھی۔

بَعْلَبَک :- شام کا مشہور اور قدیم شہر۔

بُوَيْرَة :- بنو نضیر (یہود) کی وہ بستی جہاں ان کے

باغات اور کھیتیاں تھیں۔

بَیْت لَحْم :- بیت المقدس کے قریب ایک جھوٹا سا شہر

جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی۔

بَیْت اللّٰه :- خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ میں۔

بَیْت المقدس :- مشہور شہر جو نصف فلسطین میں اور

نصف اردن میں ہے۔ مسجد اقصیٰ اردن میں ہے۔

اس شہر کو یروشلم (اور وشلیم) اور القدس بھی

کہا جاتا ہے۔

(ت)

تَبوکَد :- وادی القریٰ اور شام کے درمیان ایک علاقہ۔

تُسْتَر :- خوزستان کا ایک بڑا شہر ہے۔

تَفْلِیس :- (طفلیس) ارمینہ کا ایک شہر ہے۔

تِبْهَاعَه :- عرب کا ایک بڑا علاقہ جو شمال میں سیناء

جنوب میں اطرافِ یمن مشرق میں حجاز اور

مغرب میں ساحل سمندر تک پھیلا ہوا ہے۔

نجران، مکہ، جدہ اسی میں تھے۔

حَنّ: - مصر کے علاقہ صید کی ایک بستی -

حُلوان: - عراق عجم کا ایک شہر ہے -

حُثین: - طائف اور مکہ کے درمیان (طائف سے قریب تر) ایک وادی -

حیرہ: - عراق میں دریائے فرات کے مغربی ساحل پر مشہور علاقہ جو نجف وقادسیہ تک پھیلا ہوا تھا -

(خ)

خُراسان: - فارس (ایران) کا ایک بڑا اور مشہور ضلع -
خِضْرَمَة: (یا خِضْرَامَه): - یمامہ کا ایک علاقہ -
خُورْتَق: - حیرہ کے مضافات میں نعمان کا مشہور محل اور قلعہ -

خِیْر: - مدینہ کے شمال میں تین دن کی مسافت پر یہودیوں کی ایک بستی - یہ سرسبز علاقہ تھا -

دارابجرد (درابگرد): - فارس میں اصطخر کے جنوب مشرق میں ایک شہر -

دِجْلَه: - ایک مشہور دریا جو دریائے فرات سے مل کر خلیج فارس میں گرتا ہے -

دِمَشْق: - شام کا دارالخلافہ اور ایک ضلع

دُوْمَة الجَنْدَل: - شام اور مدینہ کے راستے میں تبوک و مؤتہ کے درمیان (مؤتہ سے زیادہ قریب) ایک بڑا علاقہ جس میں قلعے اور بستیاں تھیں -

دِیرِجَمَاجِم: - کوفہ سے سات فرسخ پر ایک مقام

دیلَم: - اذربائیجان کے جنوب میں ایک مشہور علاقہ -

(ذ)

ذُو الحَلِیْفَه: - مدینہ سے سات میل کے فاصلہ پر ایک مقام جو اہل مدینہ کے لئے میقات حج ہے -

ذُو المَجَاز: - ایک مقام جہاں جاہلیت میں عرب میلہ لگاتے تھے -

ذی القِصَّة: - مدینہ سے عراق کے راستہ پر ایک مقام -

(ث)

ثُقُور: - شمالی شام کا وہ وسیع سرحدی علاقہ (صوبہ) جہاں مسلمانوں نے دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لئے قلعے وغیرہ بنائے تھے - اس میں طرسوس ، ادنہ، ہلطبہ مرعش ، قابل ذکر شہر تھے -

(ج)

جَابِیَہ: - شام میں دمشق کے جنوب مغرب میں ایک مقام - دمشق میں ایک دروازہ کا نام بھی ، باب الجابیہ تھا -

الجَبَل: - عراق عجم کا ایک بڑا علاقہ جس میں بہت سے شہر قلعے اور باغات وغیرہ ہیں

الجَبَال: - (۱) فرات کے آگے دیلم و خوزستان کے درمیان کا علاقہ (۱۱) اذربائیجان کے مشرق میں ایرانی علاقہ ہے -

جرزان: - ارمینہ کا ایک ضلع جس کا صدر مقام تفلیس ہے -

الجَزیرَہ: - دجلہ و فرات کے درمیان کا علاقہ (دوآبہ) اس کا شمال مغربی علاقہ الجزیرہ اور جنوب مشرقی علاقہ عراق کہلاتا تھا -

جِجْرَانَه: - جِجْرَانَه طائف و مکہ کے درمیان طائف کے مقابلہ میں مکہ سے قریب تر ایک وادی -

جَلُولَاء: - سواد (عراق) کے قصبوں میں سے ایک قصبہ جو حلوان کے جنوب میں واقع ہے -

(ح)

حَبَل: - یمامہ میں ایک جگہ

الحَبَل: - بصرہ میں ایک جگہ

حِجَاز: - جزیرہ عرب کا ایک بڑا کوهستانی علاقہ جو

مغرب میں بحر احمر جنوب میں تھامہ ، مشرق

میں نجد اور شمال میں خلیج عقبہ تک پھیلا ہوا

ہے - آج کل سعودی عرب کا ایک صوبہ ہے -

حَرَّان: - الجزیرہ میں رہا کے جنوب میں دیار مضر کا قدیم

دارالحکومت اور مشہور شہر -

شام۔ آج کے مقابلہ میں پہلے ایک بہت بڑا ملک تھا۔ اس کی حدود فرات سے مصر اور قبیلہ طے کے دو پہاڑ (اجادسلسی) سے بحیرہ روم تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس میں بڑے صوبے قنسرین، دمشق، اردن فلسطین حمص اور نفور تھے۔

شطّ عثمان :۔ بصرہ میں ایک بنجر علاقہ تھا جسے عثمان بن ابی العاص نے آباد کیا تھا۔

صعیّد:۔ مصر کا ایک وسیع صوبہ جس کا ایک ضلع اسوان بھی ہے۔

صفا:۔ مسجد حرام اور بطحا و مکہ کے درمیان ایک پہاڑی۔

طائف:۔ مکہ کے جنوب مشرق میں ایک سرسبز و شاداب شہر۔

طفلیس (تفلیس):۔ دیکھئے تفلیس۔

عبّادان (آبادان):۔ خلیج فارس پر بصرہ کے جنوب مشرق

میں ایک قلعہ جو بعد میں ایک بڑا شہر بن گیا۔

یہ آج کل ایران کی بندرگاہ ہے۔

عذیب:۔ کوفہ کے مضافات میں ایک وادی۔

عراق:۔ پہلے دجلہ و فرات کی جنوبی وادی پر مشتمل یہ

ایک وسیع علاقہ تھا اور اس کے مشرق و جنوب

میں دُور دُور تک جہاں اسلامی حکومت پہنچتی

تھی اسے بھی "عراق" کہہ دیا جاتا تھا،

موجودہ عراق تقریباً سواد عراق کہلاتا تھا اور

اس کا مشرقی پہاڑی حصہ جو آب ایران میں ہے

عراق عجم کہلاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی

راذان :۔ (۱) سواد عراق کی ایک بستی

(۱۱) مدینہ کے نواح میں ایک بستی۔

رَبْدَة:۔ مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر حجاز کی جانب ایک بستی

رُعاش:۔ نجران کا ایک مقام

رُہام:۔ جزیرہ (دجلہ و فرات کے دوآبہ) میں حران کے

شمال میں ایک وسیع علاقہ

رُوم:۔ (بیزنطینی حکومت) روم کا علاقہ شام، ترکی،

بحر روم پر واقع شمالی افریقہ نیز مغربی یورپ

کے بعض ممالک تک پھیلا ہوا تھا۔

زُرَّارَة:۔ کوفہ کی ایک مضافاتی بستی۔

زَاوَة:۔ بحرین میں ایک بڑی بستی ہے۔

سَعِيفَة بَنِي سَاعِدَة:۔ یہ مدینہ میں بنی ساعدہ نے ایک چبوترہ پر جھت ڈال کر جماعت خانہ بنا رکھا تھا۔

سِلْسِلَة:۔ واسط میں ایک جگہ کا نام جہاں چنگی کی چوکی قائم تھی۔

سَوَاد (سواد عراق) ایک وسیع و عریض علاقہ جو طول

میں موصل سے نہر کے کنارے کنارے دجلہ کے

مشرق سے ہوتا ہوا عبادان تک پہنچتا تھا اور

عرض میں حلوان میں جبل کے علاقہ سے قادیسیہ

کے آخری سرے پر سرزمین عرب کی حدود

عذیب سے جا ملتا تھا۔ (دیکھئے ترجمہ کتاب

الاموال نمبر ۱۸۲)

سُوَس:۔ فارس کا وہ علاقہ جسے بعد میں اہواز کہا گیا۔

یہ بصرہ کے مشرق میں واقع ہے۔

سیراف:۔ ایران کے جنوب میں ایک مشہور بندرگاہ۔

کہلاتا ہے

فلسطین۔ پہلے یہ شام کا ایک صوبہ تھا جس کا صدر مقام بیت المقدس تھا اس میں فسقلان، رملہ، غزہ، قیصریہ، نابلس، اریحا، عمان، یافہ، بیت جبرین قابل ذکر شہر تھے۔

(ق)

قاصیۃ:۔ عراق میں نجف کے جنوب میں ایک شہر۔
قبرص (قبرس):۔ بحیرہ روم میں شام سے مغرب کی طرف ترکی کے جنوب میں ایک مشہور جزیرہ ہے۔

قبلیۃ:۔ ایک علاقہ جو فرج کے مضافات میں ہے۔
قرن۔ یمن میں ایک علاقہ جس میں سات بڑی وادیاں ہیں۔

قری عربیۃ:۔ حجاز میں مدینہ سے شمالاً شام کے راستہ میں متعدد بستیاں (جن میں فدک بھی شامل تھا)

قنسرین:۔ شام میں حمص کے شمال میں ایک بڑا علاقہ اور ایک شہر۔ پہلے حمص بھی قنسرین کے علاقہ میں شامل تھا۔
قیساریہ (قیصریہ):۔ (۱) حیفہ کے جنوب میں سابقہ شام کے سرحدی صوبہ (قفور) میں بحیرہ روم کے ساحل پر ایک شہر۔

(۱۱) ایک مشہور شہر جو اب ترکی میں ہے اور قیصری کہلاتا ہے۔

(ک)

کوفہ:۔ فرات کے کنارے عراق کا ایک مشہور شہر۔

(ل)

لیۃ:۔ طائف کے مضافات میں ایک مقام

(م)

مأرب:۔ صنعا کے مشرق میں یمن کا ایک شہر۔
مأورالنہر:۔ خراسان کے شمال مشرق میں وہ علاقہ جو

سواد عراق اور جزیرہ دیکھ لیجئے۔

غربسوس (عرب السوس):۔ قفور کے علاقہ میں ایک بستی جو اسلامی حکومت اور رومن حکومت کے درمیان تھی۔

عقیق (وادی):۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک وادی کا نام۔

عکاظ:۔ نخلہ و طائف کے درمیان ایک نخلستان جہاں

زمانہ جاہلیت میں ہر سال ماہ شوال میں میلہ

لگتا تھا۔ یہ بمقام انبیا مکہ سے تین راتوں کی

مسافت اور طائف سے ایک رات کی مسافت پر

واقع تھا

عمان۔ عرب کے جنوب مشرقی سرے پر ایک زرخیز و

وسیع علاقہ اس کے ساحل پر خلیج عمان اور

بحر ہند واقع ہیں۔

عینون:۔ شام میں بیت المقدس کے مضافات کی ایک

بستی۔

(غ)

غرابہ:۔ بمانہ میں سیاہ بھاڑوں پر مشتمل ایک علاقہ۔

غورہ:۔ بمانہ کے قریب ایک جگہ

غوظہ:۔ شام کا ایک سرسبز وسیع علاقہ جس میں شہر

دمشق واقع ہے۔

(ف)

فارس:۔ ایران۔ عرب مشرقی علاقہ کو فارس کہتے تھے۔

فہ بڑا وسیع علاقہ تھا اس کی حدود ارجان

سیرجان سیراف اور مکران تک پہنچی تھیں۔

فدک:۔ مدینہ سے ایک شب کی مسافت پر شمالی سمت

ایک سرسبز و شاداب بستی۔

فرائ:۔ عراق کا مشہور دریا۔

فرع:۔ ربنہ کے اطراف میں ایک بستی ہے۔

فسطاط:۔ مصر میں عمرو بن العاص کا بنایا ہوا شہر۔

یہ قاہرہ کے قریب واقع تھا۔ آج کل یہ امبابہ

ثَعْبَلَه: - کوفہ سے مغرب کی طرف ایک مقام۔
تَقِيع: - مدینہ کے قریب متعدد وادیوں پر مشتمل ایک علاقہ
جس میں جنگلات تھے۔

تَهَاوَتَد: - ایران میں ہمدان کے جنوب میں ایک شہر۔
نہر سَعِيد: - بصرہ میں ایک نہر۔
نہر المَلَك: - بغداد میں نہر عیسیٰ کے بعد کا ایک
وسیع قصبہ جس میں تین سو ساٹھ گاؤں تھے۔

(و)

وَادِي جَهَنَّمَ: - بیت المقدس کے جنوب مغرب میں ایک
گھائی۔

وَادِي عَقِيْق: - مدینہ کے قریب ایک زرخیز وادی۔
وَادِي الْقُرَى: - مدینہ کے شمال میں شام تک پھیلی ہوئی
وادی جس میں بہت سی بستیاں یکے بعد دیگرے
آباد تھیں۔

وَأَسْط: - دوابہ دجلہ و فرات میں بغداد اور بصرہ کے
درمیان ایک شہر جو تقریباً بصرہ، کوفہ، اور
مدائن سے یکساں فاصلوں پر تھا۔

وَجْج: - وہ وادی جس میں طائف واقع ہے اور خود طائف
کو بھی کہتے تھے۔

وَهْط: - طائف کے علاقہ میں ایک بستی جس میں
انگوروں کے بڑے بڑے باغات تھے۔

(ہ)

هَجْر: - بحرین کا ایک شہر جو بحرین کا دارالخلافہ
بھی تھا۔ یہ لفظ بحرین کے لئے بھی بولا جاتا
تھا۔

هرمز: - ایران میں خلیج فارس کے ساحل پر ایک بندرگاہ۔
همدان (همدان): - ایران کا ایک صوبہ جس میں ایک
شہر کا نام بھی ہمدان ہے۔

(ی)

يَعَانَه: - جزیرہ عرب کے وسط میں ایک وسیع علاقہ۔
يَعْن: - عرب کے جنوب مغربی گوشہ میں ایک مشہور
ملک۔

* * *

دریائے جیحون کے اُس پار ہے۔ اسی علاقہ میں
سمرقند و بخارا تھے۔

مَدَائِن: - عراق میں سات شہروں کا مجموعہ جو بغداد
کے جنوب میں دریائے دجلہ پر واقع تھا۔

مَدِينَه (منورہ): - مشہور شہر جسے یزید بھی کہا جاتا
تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ
مکرمہ سے ہجرت فرما کر قیام پذیر ہو گئے تھے۔

مَرِيد: - بصرہ کے مضافات کا ایک مشہور مقام جہاں

پہلے اونٹوں کی منڈی لگتی تھی اور بعد میں

مشاعروں کے اکھاڑے لگتے رہے۔

مَرْجُ الصُّفْر: - دمشق کے ایک مقام کا نام۔

مَرَوَالرَّوْد: - بلخ کے جنوب میں ایک شہر۔

مِصْر: - افریقہ میں ایک مشہور ملک

مَغْرِب (افریقہ): - عرب یہ لفظ تمام افریقہ کے لئے

استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہسپانیہ کو بھی

شامل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن بیشتر اس کا

استعمال مصر سے آگے شمالی افریقہ کے ساحلی

علاقوں پر ہوتا تھا۔ مصر سے قریب علاقہ مغرب

اوسط اور دور کا مغرب اقصی۔

مِکَّه (مُكْرَمَه): - عرب کا مشہور مقدس شہر۔

مِنَافِر: - ایران کے صوبہ خوزستان میں دو بستیاں جن میں

سے ایک „مناذ الکبریٰ“ اور دوسری „مناذر

الصغریٰ“ کہلاتی تھی۔

مِيسَان: - بصرہ و واسط کے درمیان ایک وسیع ضلع جس

کا صدر مقام بھی ميسان نام کا تھا۔

(ن)

نَجْد: - جزیرہ عرب کے شمال میں ایک وسیع کوہستانی
علاقہ۔

نَجْرَان: - جزیرہ عرب میں یمن سے متصل ایک علاقہ۔

نَجْرَانِيَه: - ایک بستی جو نجران سے بیدخل کئے جانے

والی عیسائیوں نے عراق میں کوفہ کے قریب بنالی

تھی اسے نجران بھی کہتے تھے۔

اشاريه

رجال

*

اصطلاحات

*

حسین بن علیؑ : ۱۸۷ ، ۲۹۳ ، ۲۳۶ ، ۲۵۳ ، ۲۵۹ ، ۸۰۷ ،
 حصین : ۱۳۱
 حفص : ۶۷۷
 حفص بن سلیمان : ۸۶۹
 حفصہ (بنت عبد الرحمن) : ۷۵۶
 حکم : ۲۸ ، ۶۱۵ ، ۸۰۹
 حکم بن عتیہ : ۸۰۲ ، ۸۰۳ ، ۸۶۸
 حکیم بن حزام : ۸۱۳
 حکیم بن عمیر : ۲۱۶ ، ۲۲۳ ، ۲۵۱
 حماد : ۶۳۱
 حماس : ۶۲۹
 حمید : ۶۸۲ ، ۸۳۱
 حمید بن عبد الرحمن : ۲۳۶
 حمید بن ہلال : ۳۹ ، ۱۲۳ ، ۲۷۶
 حنظلہ ، حضرت : ۵۵
 حیان بن شریح : ۷۲
 حیی بن اخطب : ۲۵۰

(خ)

خارجہ بن حذافہ : ۳۳۷
 خالد بن ابی عثمان ایدی : ۷۹
 خالد بن ابی عمران : ۷۲۳
 خالد بن ثابت : ۷۷۱
 خالد بن زید مزنی : ۱۹۶
 خالد بن سعید : ۲۹۳
 خالد بن عرفطہ : ۱۲۵
 خالد بن ولید : حضرت : ۵ ، ۳۹ ، ۳۸ ، ۹۶ ، ۱۲۳ ، ۱۵۱ ،
 ۲۲۱ ، ۲۳۷ ، ۲۶۸ ، ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، ۲۸۸ ، ۲۹۹ ،
 ۳۰۸ ، ۳۵۹ ، ۳۶۲ ، ۵۲۸ ، ۸۱۱ ، ۸۱۲ ، ۸۱۳
 خالد الحذاء : ۶۸۰
 خیاب : ۱۲۸
 خیاب بن الارت : ۳۱۳
 خصیف : ۷۲۹
 خضر (علیہ السلام ، حضرت) : ۳۹۶ ، ۳۹۷
 خفاف ابن ایماء : ۳۹۲
 خلیفہ بن قیس : ۷۹

۲۰۸ : ۲۰۸

باب بن عبد اللہ : ۲۱۹

ہوزیرہ بنت حارث : ۷۸

(ح)

حارث بن ابی الحارث ازدی : ۵۰۵
 حارث بن عبد کلال : ۳۰ ، ۳۹
 حارث بن یزید : ۲
 حارث بن یسجد اشعری : ۳۹۲
 حارث عکلی : ۱۵۸
 حارث بن ابی بلتمہ : ۳۸۳
 حارث بن ابی جیلہ : ۸۳۰
 حارث بن زید : ۳۳۷
 حارث بن جنادہ سلولی : ۸۱۲
 حارث بن ابی ثابت : ۱۱۸ ، ۶۶۵
 حارث بن جری : ۸۳۳
 حارث بن مسلمہ : ۲۱۸ ، ۲۱۰ ، ۲۳۱ ، ۳۷۷
 حارث : ۸۳۸ ، ۸۶۰ ، ۸۰۹ ، ۸۳۷
 حارث (ابن اوطاہ) : ۱۹۲ ، ۶۱۵
 حارث : ۸۳۷
 حارث بن الیمان : ۸۸ ، ۱۲۸ ، ۳۷۷
 حارث بن عبد اللہ تقی : ۷۷۵
 حارث بن ابی یحییٰ کنذی : ۸۳۰
 حارث بن ثابت : ۸۲۳ ، ۸۲۸
 حارث : ۱۸۰ ، ۱۳۰ ، ۱۵۳ ، ۱۷۱ ، ۱۸۰ ، ۲۰۱ ، ۲۵۰ ،
 ۲۸۲ ، ۲۳۶ ، ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۲۵۹ ، ۲۸۲ ، ۲۸۸ ،
 ۵۱۳ ، ۵۱۴ ، ۵۲۸ ، ۵۶۱ ، ۵۶۳ ، ۵۷۳ ، ۵۸۸ ،
 ۵۹۶ ، ۶۱۵ ، ۶۱۶ ، ۶۲۳ ، ۶۲۵ ، ۶۳۰ ، ۶۳۸ ،
 ۶۳۹ ، ۶۴۲ ، ۶۴۶ ، ۶۵۵ ، ۶۵۶ ، ۶۷۷ ، ۶۸۸ ،
 ۶۹۱ ، ۷۰۵ ، ۷۲۹ ، ۷۳۸ ، ۸۰۲ ، ۸۰۷ ، ۸۱۵ ،
 ۸۱۶ ، ۸۳۱ ، ۸۳۲ ، ۸۳۳ ، ۸۳۸ ، ۸۵۶ ، ۸۶۸ ،
 ۸۶۹ ، ۸۷۰ ، ۸۸۷ ، ۸۸۸ ، ۸۸۹ ، ۸۹۶ ،
 ۸۹۷ ، ۸۹۸ ، ۹۰۶ ، ۹۰۷ ، ۹۰۸
 حسن بن حسن : ۵۵۷
 حسن بن صالح : ۶۱ ، ۱۰۹ ، ۱۳۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳
 حسن بن علیؑ : ۱۳۱ ، ۲۹۳ ، ۸۰۷
 حسن بن محمد : ۱۸ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۵۲ ، ۱۰۶ ، ۲۷۱ ، ۸۱۷
 حسن بن یزید : ۶۶۶

(ض)

ضبه بن محسن : ۱۸۱
ضحاک بن مزاحم : ۳۸۵ ، ۵۲۹ ، ۸۲۳ ، ۸۹۱

(ط)

طارق : ۶۱۱
طارق بن اشیم : ۲۵
طارق بن شهاب : ۱۳۲ ، ۲۹۶ ، ۶۱۱
طاؤس : ۳۲۶ ، ۳۰۸ ، ۵۲۸ ، ۵۴۱ ، ۵۹۳ ، ۶۱۵ ، ۶۵۳ ، ۶۹۱ ، ۷۱۶ ، ۸۲۶

طاؤس یمانی : ۵۶۳

طلحة، حضرت : ۳۱۹ ، ۳۲۶

طلحة بن ابی سعید : ۵۵۹

طلحة بن عبد الله : ۳۱۱ ، ۳۱۲

طلحة بن مصرف : ۲۲۱

(ع)

عاصم بن حمزه : ۵۳۳ ، ۵۳۹

عاصم بن عمر : ۳۳۶

عامر بن طفیل : ۳۸۳ ، ۳۸۴

عامر بن مالک : ۳۸۳

عامر شعبی : ۹۳

عائشه بنت قدامه : ۶۱۰

عائشه صدیقه، حضرت : ۹۹ ، ۱۹۲ ، ۲۴۴ ، ۲۴۸ ، ۲۴۵

۳۳۶ ، ۳۶۳ ، ۳۹۹ ، ۴۲۵ ، ۴۳۶ ، ۵۲۱ ، ۵۲۹

۵۲۲ ، ۵۹۸ ، ۶۱۲ ، ۶۵۳ ، ۶۶۱ ، ۷۰۸ ، ۷۵۵

۸۵۶ ، ۸۵۸ ، ۸۹۸ ، ۹۲۵ ، ۹۵۴

عباده بن الصامت : ۲۲۲ ، ۳۶۴ ، ۳۶۸

عباس، حضرت : ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۹ ، ۱۶۸ ، ۲۴۴ ، ۳۱۴

۸۴۱ ، ۸۴۲ ، ۸۴۳

عباس بن مرداس : ۱۴۴

عبد الحمید بن عبد الرحمن : ۶۸ ، ۹۳۹ ، ۱۵۳ ، ۲۴۳

عبد الخالق بن سلمه شیبانی : ۳۶۹ ، ۶۸۶ ، ۸۵۵

عبد ربه نعیری : ۸۵۶

عبد الرحمن : ۳۸۵ ، ۶۳۴ ، ۶۶۳ ، ۸۵۶ ، ۸۵۸

عبدالرحمن اعرج : ۴۴

عبدالرحمن بن ابی بکر : ۳۴۳ ، ۳۴۴

عبدالرحمن بن ابی بکره : ۳۰۳

سليمان بن يسار : ۶۳۹ ، ۶۶۲ ، ۶۸۶ ، ۸۹۳

سليمان جعفر : ۶۸

سليمان عليه السلام ، حضرت : ۶۸۰

سماعه : ۳۱۰

سويد : ۲۴۳

سويد بن غفله : ۴۳ ، ۴۲۲ ، ۵۸۱

سهل بن ابی حشمه : ۴۱۱ ، ۴۱۲ ، ۴۱۳ ، ۴۱۶ ، ۴۱۷

سهل بن بيضاء : ۱۴۰

سهل بن الخنظليه انصاري : ۸۱۰ ، ۸۱۱

سهيل : ۱۴۰

سهيل بن ابی صالح : ۸۲۵

(ش)

شبرمه : ۱۵۸

شبر بن علقمه : ۳۶۰

شرجيل بن حسنه : ۱۵۱ ، ۳۰۹

شريح : ۳۲۳ ، ۳۵۸ ، ۳۳۵ ، ۶۶۴ ، ۶۹۵ ، ۶۳۹

شريح بن زبير : ۶۳

شريح بن عبد كلال : ۳۰

شريك (ابن عبد الله) : ۲۲۰ ، ۵۶۲ ، ۶۲۲ ، ۸۵۹ ، ۸۰۰

شعبه : ۴۸۸ ، ۴۸۸ ، ۴۸۸

شعبی : ۲۸ ، ۱۰۰ ، ۱۰۴ ، ۱۲۳ ، ۱۳۸ ، ۱۴۲ ، ۱۹۸ ، ۲۰۰

۳۲۵ ، ۳۳۳ ، ۳۹۶ ، ۵۰۹ ، ۵۲۹ ، ۵۲۸ ، ۵۶۳

۵۴۱ ، ۵۴۲ ، ۶۱۸ ، ۶۵۴ ، ۶۶۳ ، ۶۶۴ ، ۸۰۰ ، ۸۲۵

۸۲۳ ، ۸۲۳ ، ۸۱۲ ، ۸۴۳ ، ۸۴۳ ، ۸۶۳ ، ۸۶۳

شعيب : ۵۸۳

شهاب : ۴۳۳

شهاب بن عبد الله : ۶۰۰

شهاب بن عبد الله فولاني : ۸۸۰

(ص)

صالح بن بشير : ۳۲۶

صالح بن جبیر : ۱۸۹

صعب بن ابی جناحه : ۵۵ ، ۳۳۴ ، ۳۳۳

صعصعه : ۲۲۱

صفوان بن عمرو : ۶۲ ، ۲۱۴ ، ۲۳۹ ، ۲۶۹

صفیه ، ام المؤمنین ، حضرت : ۹۰۸

صلت بن ابی عاصم : ۲۰۸

عبد الله بن شفيق : ۳۵۲
 عبد الله بن شهاب : ۶۰۰
 عبد الله بن صالح : ۱۲۲ ، ۳۰۳
 عبد الله بن عامر : ۱۵۱ ، ۱۹۶
 عبد الله بن عبد الله : ۲۵ ، ۵۴۵
 عبد الله بن عبيد : ۴۰۸
 عبد الله بن عبيد بن عمير : ۸۲۵
 عبد الله بن عدن : ۵۲
 عبد الله بن عمرو (ابن عاصم) : ۱۰۰ ، ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ،
 ۳۲۴ ، ۳۳۵ ، ۳۳۶ ، ۳۳۷ ، ۶۰۳ ، ۶۵۳ ، ۸۲۵ ، ۸۲۶
 عبد الله بن عوف القاري : ۴۲
 عبد الله بن كعب : ۵۶
 عبد الله بن مبارك : ۱۳۶
 عبد الله بن محمد بن زياد : ۸۲۳
 عبد الله بن مسعود ، حضرت : ۲۱ ، ۵۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۶ ،
 ۱۲۸ ، ۱۶۸ ، ۱۷۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۲ ، ۵۱۹ ، ۵۲۳ ،
 ۶۱۰ ، ۶۱۱ ، ۶۳۳ ، ۶۶۱ ، ۶۶۶ ، ۶۶۷ ، ۶۶۸ ، ۶۶۹ ،
 ۸۰۸ ، ۸۵۵ ، ۸۶۰ ، ۸۶۳ ، ۸۶۴ ، ۸۶۵
 عبد الله بن مفضل : ۳۵۸
 عبد الله بن مفضل : ۱۲۳ ، ۱۲۵
 عبد الله بن نافع : ۶۵
 عبد الله بن هبيرة سبائي : ۴۵
 عبد الله بن هلال ثقفی : ۹۰
 عبد الله ديلمی : ۱۵۶
 عبد المطلب بن ربيعة : ۳۹۱ ، ۳۹۲ ، ۳۹۹
 عبد الملك بن ابی بكر : ۶۳
 عبد الملك بن صالح : ۲۵۴ ، ۲۵۸ ، ۲۶۳
 عبد الملك بن عمير : ۲۱۶
 عبد الواحد بن ايمن : ۶۳۶
 عبيد بن عمير : ۱۰۱ ، ۳۲۴ ، ۸۲۹
 عبيد بن نسطاس : ۱۲۵
 عبيد الله بن ابی جعفر : ۱۳۶ ، ۲۱۳
 عبيد الله بن جعفر : ۲۰۸
 عبيد الله بن عبد الله بن عتبہ : ۹۸
 عبيد الله بن عدی بن الخیار : ۸۰
 عبيدہ : ۳۹۶ ، ۶۳۹
 عتاب بن اسيد : ۳۰۳
 عتبہ بن غزوان ، حضرت : ۱۵۲

عبد عبد الرحمن بن ابی حسين : ۱۶۲
 عبد عبد الرحمن بن ابی العصاة : ۱۵۲
 عبد عبد الرحمن بن ابی ليلى : ۴۵۹
 عبد عبد الرحمن بن جبير : ۳۹۶
 عبد عبد الرحمن بن جنادة : ۴۲
 عبد عبد الرحمن بن عبد الله : ۳۸۲
 عبد عبد الرحمن بن علقمة : ۸۲۶
 عبد عبد الرحمن بن عوف : ۳۰ ، ۵۱ ، ۱۳۵ ، ۱۹۳ ، ۲۰۳ ،
 ۳۰۱ ، ۳۴۲
 عبد الرحمن بن قاري : ۶۲۴ ، ۶۲۹
 عبد الرحمن بن مسعود : ۴۱
 عبد الرحمن بن مفضل : ۴۲ ، ۴۳
 عبد الرحمن بن مهدي : ۳۴۵
 عبد الرحمن بن يزيد : ۲۴۹ ، ۳۱۲
 عبد الرحمن القاري : ۴۲
 عبد الكريم : ۱۹۵ ، ۵۴۰
 عبد الكريم بصري : ۴۲۳
 عبد الكريم جزري : ۴۹
 عبد الله : ۵۲۵ ، ۶۵۳ ، ۸۵۵
 عبد الله (ديكهو : ابن عمر) : ۴۹
 عبد الله ابن المبارك : ۱۵۶
 عبد الله بن ابی بكر : ۵۰۳ ، ۵۳۶ ، ۴۳۰
 عبد الله بن ابی عبد الله : ۲۲۸
 عبد الله بن ابی قيس : ۸۸ ، ۲۲۵ ، ۳۶۸
 عبد الله بن ابی مليكة : ۳۹۹
 عبد الله بن ابی الهذيل : ۶۸۱
 عبد الله بن بكير : ۵۳۳
 عبد الله بن بيرة سبائي : ۲۱۶
 عبد الله بن جعفر : ۸۰
 عبد الله بن جارت : ۳۹۱ ، ۳۹۳
 عبد الله بن خباب : ۲۶۵
 عبد الله بن دارم : ۲۸
 عبد الله بن دلؤد : ۸۵۴
 عبد الله بن دينار : ۶۸۵ ، ۸۶۳
 عبد الله بن رواجه : ۱۶۸ ، ۴۰۴ ، ۴۰۸
 عبد الله بن الزبير : ۳۳۲
 عبد الله بن زياد : ۱۰۵
 عبد الله سح : ۱۵۲

(ن)

ناع : ۹ ، ۱۰۸ ، ۳۶۱ ، ۵۸۲ ، ۵۸۳ ، ۶۰۵ ، ۶۰۶ ، ۶۰۹ ،
۶۳۰ ، ۶۵۵ ، ۶۷۵ ، ۸۳۳

ناع بن یزید : ۱۲۲

نصر بن حارث : ۱۹۲

نعمان بن زبیر : ۸۷۶

نعمان بن زرعه : ۳۰

نعمان بن مقرن : ۱۵۲ ، ۳۷۷

نعیم بن حماد : ۱۳۶

نعیم بن عبد کلال : ۳۰

نعیم بن عبد اللہ : ۱۲۷

نوح علیہ السلام ، حضرت : ۱۶۹

نوفل بن حارث : ۳۹۹

(ی)

یحییٰ : ۵۹۸

یحییٰ بن بکیر : ۱۲۲ ، ۱۲۶ ، ۲۲۵ ، ۸۰۷ ، ۸۳۸

یحییٰ بن العکرم : ۵۷۱

یحییٰ بن حمزہ : ۲۵۷ ، ۲۶۳

یحییٰ بن سعید : ۱۰ ، ۳۰۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۵ ، ۸۸۲

یحییٰ بن سعید انصاری : ۲۱۷ ، ۵۸۶ ، ۶۰۰ ، ۶۵۶

یحییٰ بن عبد اللہ بن بکیر : ۵۰۳

یحییٰ بن عنیق : ۷۳

یحییٰ بن یحییٰ غسانی : ۳۷۳

یزید : ۱۱۹

یزید بن ابی حبیب : ۷۲ ، ۸۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۳

۲۰۲ ، ۲۱۰ ، ۲۱۶ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۳۷ ، ۲۹۴

یزید بن ابی سفیان : ۱۵۱

یزید بن ابی مالک : ۲۲۳

یزید بن حصین : ۳۳۹

یزید بن خصیفہ : ۶۳۹

یزید بن خمیر : ۳۸۷

یزید بن عبد اللہ حضرمی : ۲۱۶

یزید بن عبد الملک : ۲۶۳

یزید بن الہادی : ۹۰۸

یزید بن ہارون : ۷۱

یزید بن ہرمز : ۳۹۷ ، ۳۹۸

یعقوب : ۷۱

یحییٰ بن امیہ : ۵۷۷ ، ۸۸۰

یوسف بن ابی حکیم : ۸۶۹

یوسف بن مالک : ۶۶۳

یوسف علیہ السلام ، حضرت : ۳۰۳

یونس : ۵۶۳ ، ۵۷۸ ، ۶۲۸ ، ۶۸۱ ، ۷۳۳

یونس بن عبید : ۵۱۳ ، ۵۱۵ ، ۵۵۱

یونس بن یزید ابلی : ۲۷

(و)

وائلہ بن اسقع : ۲۶۷

ولید : ۶۲۳

ولید بن رفاعہ : ۱۸۹

ولید بن مسلم : ۲۲۰ ، ۳۵۵

(ہ)

ہارون بن عنقرہ : ۳۰۳

ہرقل : ۳۱

ہشام : ۳۲۷ ، ۵۶۱ ، ۶۲۳ ، ۶۶۸

ہشام بن ابی رقیہ : ۲۵۳

ہشام بن حکیم : ۶۳

ہشام بن عبد الملک : ۱۸۹

ہشام بن عمرو : ۳ ، ۸۵۷

ہشیم : ۵۹۹ ، ۸۶۸

ہلال بن مرہ : ۷۲۹

ہوڈہ : ۳۰۱

ہیرہ بن یریم : ۶۱۰

المدد یارسول اللہ

شرعی عدالتی نظام کیلئے حوالہ کی بے مثال کتاب

شرح مجلۃ الاحکام العدلیہ (اردو ترجمہ)

(زیر طبع)

مجلۃ الاحکام الشرعیہ، وہ مشہور قانونی دستاویز ہے جسے خلافت عثمانیہ میں ترکی کے ماہرین قانون نے مرتب کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ فقہ اسلامی کے قسم المعاملات کو قانونی دفعات کی صورت میں ملکی عدالتوں میں رائج کر دیا جائے۔ یہ قوانین ترکی کے علاوہ حجاز، شام، عراق، اردن، مصر اور سوڈان کی عدالتوں میں ۱۹۱۸ء تک نافذ رہے۔

اس مجموعہ قوانین کی سب سے مفصل شرح علامہ خالد اتاسی کی ہے۔ ادارہ نے اس کے اردو ترجمہ کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔ پہلی جلد طباعت کے آخری مراحل میں ہے۔ اعلیٰ کاغذ اور خوبصورت ٹائپ، ماہرین قانون کے لئیے قوانین اسلام کا مستند ذخیرہ۔

مکمل فہرست عنوانات، اور تفصیلی اشاریے

لائبریریوں، طالبان علم، اور تاجران کتب کیلئے خصوصی رعایت

رجوع کیجیئے :

سرکولیشن مینیجر۔ ادارہ تحقیقات اسلامی، پوسٹ بکس ۱۰۳۵

اسلام آباد۔

سیرت نبوی اور فقہ اسلامی پر ایک گرانقدر کتاب کا اضافہ
تحقیقات اسلامی کے میدان میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں
ان کے برسوں کے مطالعہ کا نچوڑ

خطبات بہاول پور

ان تاریخی خطبات پر مشتمل ہے جو انہوں نے ۱۹۸۰ء میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور
میں مندرجہ ذیل اساسی موضوعات پر دینے تھے۔

- تاریخ قرآن مجید
- عہد نبوی میں مملکت اور نظم و نسق
- تاریخ حدیث شریف
- عہد نبوی میں دفاع اور غزوات
- تاریخ فقہ
- عہد نبوی میں نظام تعلیم
- تاریخ اصول اجتہاد
- عہد نبوی میں نظام تشریح و عدلیہ
- اسلامی قانون بین الممالک
- عہد نبوی میں نظام مالیہ و تقویم
- دین (عقائد، عبادات، تصوف)
- عہد نبوی میں تبلیغ اسلام اور
- غیر مسلموں سے برتاؤ

اس کتاب میں وہ سب کچھ ہے جو ایک تعلیم یافتہ، باشعور

اور باخبر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔

اسلوب تحریر شگفتہ اور سلجھا ہوا، اور انداز افہام و تفہیم کا ہے۔
زیر نظر ایڈیشن مؤلف کی بھرپور نظر ثانی، تصحیحات، توضیحی نقشوں اور کتابیات و
اشاریہ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔

کمپوٹرائزڈ ٹائپ، بہترین آفسٹ پیپر، صوری اور معنوی ہر دو لحاظ سے

نادر علمی تحفہ،

صفحہ ۳۸۰ قیمت ۱۲۵/۰۰ روپے

لائبریریوں، طالبان علم اور تاجران کتب کیلئے خصوصی رعایت۔

آج ہی طلب کیجئے :-

سرکولیشن منیجر، ادارہ تحقیقات اسلامی، پوسٹ بکس ۱۰۳۵، اسلام آباد

مطبع : ادارہ تحقیقات اسلامی پریس، اسلام آباد