

اسلام اور معاشی آزادی

ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی

معاش یا معیشت تلاش رزق کی آزادانہ جدوجہد کا نام ہے۔ عربی زبان میں 'عیش' زندگی گزارنے کو کہتے ہیں اور 'معاش' زندگی گزارنے کے وسائل کو حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ تاریخ اور عمرانیات کے نام و ر عالم ابن خلدون کہتے ہیں:

إِنَّ الْمَعَاشَ هُوَ ابْتِغَاءُ الرِّزْقِ وَالسَّعْيُ فِي تَحْصِيلِهِ، معاش رزق تلاش کرنے اور حصول میں دوڑ دھوپ کرنے کا نام ہے۔ (مقدمہ، ص ۶۳، قاہرہ ۲۰۰۳ء)

وسائل رزق کے لیے معاش کا لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ طَقِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝
(اعراف: ۱۰) اور بے شک ہم نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور اس میں تمہاری زندگی کا سامان رکھا، مگر تم لوگ کم ہی شکر کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں آباد کیا ہے، اسے خلیفہ بنایا ہے اور اسے عقل و شعور کے ساتھ قوت و اختیار اور مالکانہ حقوق سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو بھی پیدا کیا ہے مگر نہ تو ان کو عقل و شعور عطا کیا ہے اور نہ حق ملکیت عطا کیا ہے۔ حیوانات کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے، جب کہ انسان کو ہر شے کی ملکیت عطا کی گئی ہے، یہاں تک کہ حیوانات کی بھی۔ انسان کی عظمت و فضیلت اس کی قوت و قدرت اور آزادی و اختیار سے ظاہر ہوتی ہے۔ جس انسان کو حق ملکیت حاصل نہیں ہے اسے آزادی بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے ارادہ، اختیار اور قدرت میں کمی ہے۔ گویا حق ملکیت

انسان کی آزادی کی علامت ہے اور حق ملکیت سے محرومی غلامی کی علامت ہے۔ اسی نکتے کو قرآن پاک میں اس طرح مثال دے کر سمجھایا گیا ہے:

صَبَّرَ اللَّهُ مَعْلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ط هَلْ يَسْتَوُونَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (النحل: ۱۶: ۷۵) اللہ نے غلام بندے کی مثال دی ہے جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور اس بندے کی مثال دی ہے جس کو ہم نے اچھا رزق عطا کیا ہے، تو وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمد للہ مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

غلام کو مالکانہ حقوق حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے وہ اپنی مرضی سے مال خرچ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے مالک کی مرضی کا محتاج رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آزاد انسان اپنے ارادے اور اختیار سے جس طرح چاہے مال خرچ کر سکتا ہے۔ کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ان دونوں انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک مختار ہے دوسرا محتاج، ایک مالک ہے دوسرا مجبور۔

اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کے لیے اس میں منافع اور برکتیں رکھی ہیں۔ انسانوں کو اپنی عقل و بصیرت اور فہم و فراست سے کام لے کر آزادانہ تصرف کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ رزق کے وسائل اور معیشت کے ذرائع اس زمین میں کثرت سے پیدا کیے ہیں اور انسانوں کو اپنی لیاقت اور محنت سے ان کو کام میں لانے کی دعوت دی ہے اور اپنی زندگی کو خوش حال بنانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ط
وَالْيَهُ النُّشُورُ ۝ (الملك: ۶۷: ۱۵) اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو
پست بنا دیا، چلو اس کے کندھوں پر اور کھاؤ اس کا رزق اور اسی کی طرف مرنے کے
بعد اٹھ کر جانا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رزق کے وسائل پر کسی خاص خاندان، گروہ اور قوم کا حق نہیں رکھا ہے، بلکہ ان کو تمام انسانوں کے استفادے کے لیے بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرہ ۲: ۲۹) اور اللہ ہی ہے جس نے

تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔

کوئی بھی شخص اپنی صلاحیت اور محنت سے ان کو بروے کار لا سکتا ہے اور ان سے استفادہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انفرادی ملکیت کا حق بھی دیا ہے اور اس میں تصرف کی آزادی بھی بخشی ہے۔ اسی کے ساتھ بعض بنیادی چیزوں کو تمام انسانوں کی مشترکہ ملکیت بھی قرار دیا ہے، جن میں ہوا، پانی، روشنی، آگ اور گھاس وغیرہ شامل ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **الْمُسْلِمُونَ شَرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ** (سنن ابوداؤد، کتاب البیوع) ”تین چیزوں میں تمام مسلمان شریک ہیں: گھاس، پانی، اور آگ میں“۔

اللہ تعالیٰ نے وسائل رزق کی فراوانی کے ساتھ انسانوں کو محنت و عمل کی آزادی بھی بخشی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی مرضی اور ارادے سے حلال رزق کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کر سکتا ہے۔ کوئی بھی پیشہ پسند کر سکتا ہے اور کوئی بھی میدان عمل منتخب کر سکتا ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالانے کے ساتھ حلال رزق کی جدوجہد میں اپنا وقت لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا بَدَأَ لَكُمْ تَقْلِيحُونَ (الجمعة ۶۲: ۱۰) پس جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل، یعنی رزق تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا تَصَحَّ** (مسند احمد ۲/ ۳۳۳) بہترین کمائی وہ ہے جو محنت کش اپنے ہاتھ سے کماتا ہے بشرطیکہ وہ خیر خواہ ہو۔

ایک شخص نے امام احمد بن حنبلؓ سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو یہ سوچ کر گھر یا مسجد میں بیٹھ جائے کہ میری روزی خود بخود میرے پاس پہنچ جائے گی۔

اس کے لیے مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے جواب دیا کہ ایسا شخص جاہل ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ رِزْقِي تَحْتِ رُفْحِي (فتح الباری ج ۱۱، ص ۶۰۳) اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔

ابن خلدون نے لکھا ہے کہ: ”روزی کمانے کے لیے کوشش کرنا اور محنت کرنا ضروری ہے۔“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ (مقدمہ، ص ۴۶۲) ”اللہ کے پاس رزق تلاش کرو۔“

معاشی آزادی کے لیے آزاد تجارت اور فری مارکیٹ بھی ضروری ہے۔ حکومت کنٹرول ریٹ پر غلہ اور اشیائے خورد و نوش تو فراہم کر سکتی ہے مگر آزادانہ تجارت پر پابندی عائد نہیں کر سکتی۔ لوگ جس طرح چاہیں کاروبار کریں، جیسے چاہیں لین دین کریں، اس میں مداخلت کرنے کا جواز نہیں۔ حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہو گئیں۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بازاری اشیاء کا بھاد مقرر کرنے کی درخواست کی تو اس جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّاظِقُ وَإِنِّي لَأَرَجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُظَالِمُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي ذِمِّي وَلَا مَالٍ (سنن ابی داؤد، کتاب البیوع) بے شک نرخ مقرر کرنے والا اللہ ہے، وہی روزی تنگ کرتا ہے، وہی روزی کشادہ کرتا ہے، اور وہی روزی مہیا کرتا ہے۔ میری آرزو ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ تم میں سے کوئی مجھ سے کسی جانی یا مالی زیادتی کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بازاری اشیاء کی قیمت متعین کر سکتے تھے اور لوگ آپؐ کی مقرر کردہ قیمتوں کو بخوشی قبول بھی کر لیتے۔ پھر بھی آپؐ نے آزادی تجارت کو برقرار رکھنے کے لیے مداخلت نہیں فرمائی، بلکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ وہی حالات سازگار کرنے والا ہے۔ وہی حالات تنگ کرنے والا ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں انسانی قلوب اور ذہن ہیں۔ اسلام نے معاشی آزادی کے لیے کاروبار کی آزادی کو یقینی بنایا ہے۔ آزادانہ تجارت

اور لین دین کی رکاوٹوں کو دور کرنے پر زور دیا ہے، اور ایسے طور طریقوں کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے جو آزادانہ تجارت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَبِيعُ حَاجِرٌ لِبِنَادٍ وَدَعَا النَّاسَ يَرْزُقُوا اللَّهَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (سنن ابن ماجہ) کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال لے کر نہ بیچے (دلالی نہ کرے)۔ لوگوں کو چھوڑ دو کہ وہ خود سے کاروبار کریں۔ اللہ بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے۔

غرض یہ کہ اسلام نے آزادانہ تجارت کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کیوں کہ اس سے تمدن کی ترقی اور سماج کی خوش حالی جڑی ہوئی ہے۔ جب کبھی آزادانہ معیشت پر تدریج لگایا جائے گا اور عوام کو معاشی جبر میں مبتلا کیا جائے گا تو ملک میں بد امنی پھیلے گی اور حکمران کے خلاف بغاوت کے شعلے بھڑکیں گے۔ معاشی جبر انسان کے ایمان و اخلاق کو بھی برباد کرتا ہے اور ملک میں برائی اور فساد کا بھی ذریعہ ہے۔ ماضی قریب میں بعض مسلم ممالک میں جو بغاوت کی لہر اٹھی وہ بہت حد تک اسی معاشی جبر کا نتیجہ تھی۔ حکمران طبقہ معاشی وسائل پر سانپ بن کر بیٹھ گیا تھا اور عوام پر رزق کے راستے تنگ کر دیے تھے۔ اس کا نتیجہ بغاوت اور انقلاب کی شکل میں رونما ہوا۔ ۱۹۷۹ء میں ایران کے شہنشاہ آریہ مہر رضا شاہ پہلوی کے خلاف جو بغاوت رونما ہوئی اس کا بنیادی سبب حکمران کی معاشی اصلاحات سے عوام کی بے اطمینانی اور بے چینی تھی۔ ۲۰۱۱ء میں تیونس میں عوامی انقلاب، ۲۰۱۲ء میں لیبیا اور مصر میں عوامی انقلاب حکمرانوں کے معاشی جبر کا رد عمل تھا۔ حکمران خاندان نے معاشی وسائل اور ذرائع تجارت پر قبضہ کر لیا تھا اور عوام کو ملکی وسائل کی آمدنی سے محروم کر دیا تھا۔ حکمران عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے اور عوام تنگ دستی میں مبتلا تھے، بلکہ فاقہ کشی پر مجبور تھے۔ اس جبر و استبداد کو ختم ہونا تھا بالآخر عوامی رد عمل نے ان حکمرانوں کو کيفر کر دار تک پہنچا دیا۔

معاشی جبر جس طرح انسان کو فساد میں مبتلا کر دیتا ہے، اسی طرح معاشی وسائل کی کثرت اور دولت کی فراوانی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ حکمران طبقے کے ساتھ بالعموم یہی ہوتا ہے۔ ان کی تعیش پسند زندگی ان کو انجام سے بے خبر کر دیتی ہے اور ان کی نگاہوں پر پردے ڈال دیتی ہے۔

معاشیات کے اسی نکتے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمجھایا ہے:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۗ ط
 إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ۝ (الشورى ۴۲:۲۷) اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے
 وسائل رزق کی فراوانی کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگیں، لیکن اللہ جتنا چاہتا ہے
 اندازے سے نازل کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے احوال پر نظر رکھتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔

● معاشی اصول و ضوابط: اسی لیے اسلام نے بے قید معاشی آزادی کی حوصلہ افزائی

نہیں کی۔ ایسی تجارت کو پسند نہیں کیا جو دوسرے کے نقصان یا استحصال کا ذریعہ ہو۔ دوسروں کی
 آزادی میں مغل ہو، اور دوسروں کے نفع و نقصان پر اثر انداز ہو۔ چنانچہ اسلام نے معاشی آزادی کے
 ساتھ کچھ اصول و ضوابط بھی مقرر کیے تاکہ یہ آزادی استعمار اور استحصال کا موجب نہ بن جائے۔
 ان اصولوں کی وجہ سے فرد کی معاشی آزادی کا تحفظ بھی ہوتا ہے اور عام انسانوں کو راحت اور سکون
 بھی ملتا ہے۔ اگر آزادی کے نام پر ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو معاشرے میں وہی تباہی
 آئے گی جو قارون اور ہامان اور فرعون کے زمانے میں آئی تھی۔

● پہلا اصول یہ ہے کہ تجارت اور مالی لین دین عادلانہ طریقوں اور باہمی رضامندی سے
 کیا جائے، زور زبردستی اور جبر و اکراہ سے کسی کا مال نہ حاصل کیا جائے۔ کسی کے مال اور جائیداد پر
 حیلہ اور تدبیر سے قبضہ نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 (النساء: ۲۹) اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے الا یہ کہ باہمی رضامندی
 سے تجارت ہو۔

اسی لیے اسلام نے چوری، ڈاکا زنی، جوا، لائری وغیرہ کے ذریعے حاصل کیے ہوئے مال کو
 انسان کی ملکیت تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ کیوں کہ یہ باطل طریقے سے مال کمانا ہے۔

● دوسرا اصول یہ ہے کہ تجارت میں شفافیت اور ایمان داری ہو دھوکا دہی نہ ہو اور نہ کسی

فریق کا نقصان ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں:

تَمَلُّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (سنن الترمذی، ابواب البیوع) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی تجارت سے منع فرمایا ہے۔

غدر ایک جامع لفظ ہے۔ اس میں ہر طرح کی دھوکے بازیاں، مال مجہول اور تجارتی جعل سازی شامل ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا (سنن ترمذی) جو دھوکا دے گا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تجارت اور کاروبار کی آزادی اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ کسی فریق کا نقصان نہ ہو اور اس کی حکمت یہ ہے: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْاِسْلَامِ، ”نہ تو نقصان اٹھاؤ اور نہ نقصان پہنچاؤ“۔ یہی اسلامی معیشت کی روح اور جان ہے اور یہی نظام عدل و احسان ہے۔ اگر کسی فریق کے تجارتی فائدے میں دوسرے فریق کا نقصان ہو تو اس کاروبار کو عادلانہ نہیں کہا جاسکتا اور ایسی آزادی کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

● تیسرا اصول یہ ہے کہ ایک مسلمان کو صرف انہی اشیا کی تجارت کی آزادی ہے جو حلال اور پاک ہیں۔ حرام اور ناپاک چیزوں کی تجارت کی آزادی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا صَوًّا اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَنْتُمْ بِهٖ مُّؤْمِنُوْنَ ۝ (المائدہ ۵: ۸۸) جو پاکیزہ حلال رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

ایک مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سور، شراب، مردار اور خون کی تجارت کرے، یا بدکاری اور فحش چیزوں کا دھندا کرے، یا سودی لین دین کرے۔ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ اللہ کی نظر میں ناپاک ہیں اور پاکیزہ عقیدے کے حاملین کو ناپاک اشیا کی تجارت زیب نہیں دیتی۔ اس کے مقابلے میں پاک چیزوں کی تجارت کا وسیع میدان موجود ہے۔

● چوتھا اصول یہ ہے کہ ایسی تجارت اور لین دین سے گریز کیا جائے جس میں فریقین میں جھگڑا اور تصادم ہو۔ اسی لیے شریعت نے تجارت کی شرطوں اور طریقوں کو وضاحت سے بیان کرنے اور اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ ایسی تجارت اور کاروبار جس میں تنازع ہو، فتنہ و فساد ہو کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ اگر بیچنے اور خریدنے والے میں تنازع ہو جائے تو بات بیچنے والے کی تسلیم کی جائے گی، خریدنے والے کو معاملہ ختم کرنے کا حق ہے۔

● پانچواں اصول یہ ہے کہ فرد اور سماج کی ضرورت اور مجبوری کا استحصال نہ کیا جائے۔ کسی آجر کے کام میں کمی نہ کی جائے اور کسی مزدور کی اجرت اس کی محنت سے کم نہ دی جائے۔ سماج میں اگر خورد و نوش کی اشیاء کی قلت ہو تو گوداموں میں مال جمع کر کے نہ رکھا جائے تاکہ قیمت تناسب سے بڑھ جائے اور گراں قیمت وصول کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان خورد و نوش کی قلت کے وقت سامان جمع کر کے رکھنے والوں کو گنہگار قرار دیا ہے۔ لَا يَجْتَمِعُونَ إِلَّا خَاطِئِينَ، ”صرف گنہگار ہی اجتماع کرتا ہے“۔

● چھٹا اصول یہ ہے کہ تجارت تو کی جائے مگر سودی لین دین سے گریز کیا جائے۔ سود بھی اصلاً معاشی استحصال کی ایک شکل ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمُ الرِّبَا أَعْظَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (ال عمران ۱۳۰:۳) اے مومنو! مت کھاؤ سود بڑھا چڑھا کر۔ اللہ سے ڈرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

اسلام نے اس طرح کی متعدد شرطوں اور حدوں کا تعین کیا ہے، جن پر عمل کر کے انسانی معاشرے کو فساد سے اور بد امنی سے بچایا جاسکتا ہے اور معاشی آزادی کو با معنی بنایا جاسکتا ہے۔

رسالے کے بارے میں اپنی رائے اور تاثرات ارسال کیجیے

0307-4112700

tarjumanq@gmail.com

tarjuman@tarjumanulquran.org

www.tarjumanulquran.org

● براے ایس ایم ایس:

● ای میل ادارتی امور:

● ای میل انتظامی امور:

ویب سائٹ:

ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الاعظمی مرحوم

عبدالغفار عزیز

رب ذوالجلال کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ سورہ مریم میں ارشاد ہوا:
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝ جو لوگ ایمان
 لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے، یقیناً رحمن ان کے لیے عنقریب دلوں میں محبت
 پیدا فرمادے گا۔“ (۹۶:۱۹)

دنیا میں اللہ کے لاتعداد بندے ایسے آئے اور آتے رہیں گے کہ اخلاص اور صبر و محنت سے اپنا فرض
 انجام دیتے رہے۔ انھیں نہ کسی ستائش کی فکر تھی اور نہ کسی ملامت کی۔ فکر مندی تھی تو بس یہ کہ آپ کا
 امتی ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض ادا ہو، آخرت سنور جائے، اور اپنے بعد علم و عمل صالح کا
 صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں۔ رب کی جناب میں جن بندوں کی یہ ادا قبول ہوگئی، وہ پھانسی کے
 پھندے پر بھی یہی پکارتے سنائی دیے کہ: فُوْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، ”رب کعبہ کی قسم میں کامیاب
 ہو گیا!“۔ ان کی دشمنی میں اندھے ہو جانے والوں کے دل بھی بالآخر گواہی دیتے رہے کہ وہ حق پر
 تھے اور ہم غلطی پر۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس ابدی حقیقت کی مزید وضاحت کرتی ہے۔
 نبی کریم کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریلؑ کو بلا کر کہتا
 ہے: جبریل! میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریلؑ بھی اس
 سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اہل آسمان میں منادی کر کے کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ اپنے فلاں
 بندے سے محبت کرتا ہے، آپ لوگ بھی اس سے محبت کریں۔ اہل آسمان بھی اس بندے سے محبت

کرنے لگتے ہیں اور پھر زمین پر بھی اس کے لیے قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ (مسند احمد)
 ۲۰ دسمبر ۲۰۱۷ء کو بھی اللہ کا ایک ایسا ہی بندہ، اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ الاعظمی
 دنیا سے رخصت ہوئے تو دنیا کے نمایاں ترین اہل علم نے ان کے فراق کا دکھ محسوس کیا۔
 ۱۹۳۲ء میں اعظم گڑھ، ہندستان میں پیدا ہونے والے کے والدین نے محمد مصطفیٰ نام رکھتے ہوئے
 شاید سوچا بھی نہ ہوگا، کہ اس نومولود کی ساری زندگی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے گی۔ دور جدید
 کی سہولیات اور ٹکنالوجی کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جناب اعظمی نے اس طور
 وقف کیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے خیر کے وسیع ابواب کھل گئے۔

قطر میں دوران تعلیم اعظمی صاحب سے ملاقات کا موقع ملا، لیکن بہتر ہے کہ خود کچھ عرض
 کرنے کے بجائے ان کے بارے میں دو جلیل القدر ہستیوں کی تحریریں من و عن پیش کر دی
 جائیں۔ ان میں سے ایک تو ہیں ان کے ہم عصر اور رفیق وہم دم علامہ یوسف القرضاوی اور
 دوسرے ہیں ان کے براہ راست شاگرد اور گذشتہ ۳۵ سال سے امام کعبہ جناب شیخ صالح بن
 عبد اللہ بن حمید۔

● علامہ یوسف القرضاوی فرماتے ہیں: میرے پیارے بھائی، میرے ادیب دوست،
 علم حدیث کے علامہ کہلانے والے محقق، ثقافت اسلامی کے دانا نبض شناس، ہندستان کے دینی
 مدارس و جامعات سے فارغ التحصیل، ہندستان کے چوٹی کے علما و شخصیات کے سامنے زانوئے تلمذ
 طے کرنے والے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الاعظمی سے میں تب واقف ہوا، جب وہ علما کے اس قول
 کے مطابق کہ: 'علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے' کے مصداق مصر کی جامعہ ازہر پہنچ گئے۔

'اعظمی' کا نام ان کی جائے ولادت ہندستان کے اعظم گڑھ سے منسوب ہے۔ اس شہر سے
 کئی علما ہند منسوب ہیں۔ واضح رہے کہ اعظمی کہلانے والی کئی شخصیات بغداد کے علاقے 'اعظمیہ'
 سے بھی منسوب ہیں۔ یہ بغداد کا وہ علاقہ ہے جہاں امام ابو حنیفہ کی جامع مسجد ہے۔ اس علاقے اور
 جامع مسجد کو ان کے جلیل القدر شاگرد علما کرام نے اپنے امام اعظم سے منسوب کرتے ہوئے
 'اعظمیہ' کا نام دے دیا۔ اس کے مقابل ایک دوسرا علاقہ ہے، جہاں امام موسیٰ کاظم کی قبر ہے،
 وہ علاقہ ان کی نسبت سے 'کاظمیہ' کہلاتا ہے۔

اپنے بھائی ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الاعظمی سے جامعہ ازہر میں میرا تعارف وہاں ان کی گرفتاری سے کچھ عرصہ قبل ہی ہوا تھا۔ ان کی گرفتاری پر ہم سب کو حیرت ہوئی۔ اس گرفتاری کا اصل ماجرا یہ تھا کہ وہ جامعہ ازہر میں احمد العسال اور الصفطوی، ہم اخوانی طلبہ سے اکثر ملا کرتے تھے۔ اس وقت وہاں موسم سرما کا آغاز تھا۔ اعظمی صاحب، ہندستانی علما کا معروف لباس شیروانی اور جناح کیپ پہنتے تھے۔ لمبی سیاہ شیروانی، سیاہ ٹوپی اور سیاہ داڑھی، حکومت کے شکاری کتوں نے سمجھا کہ یہ کوئی عیسائی پادری ہیں۔ وہ اخوان کے طلبہ اور کارکنان کو گرفتار کر رہے تھے۔ ایک روز گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے: ”کسی..... کے بچو! تم مسلم نوجوانوں کو تو اخوان میں شامل کر ہی رہے تھے اب عیسائیوں کو بھی نہیں بخشنا؟ انھیں بھی اخوان میں شامل کر لیا ہے؟ انھوں نے اعظمی صاحب کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا۔ یاد نہیں وہ کتنا عرصہ گرفتار رہے، لیکن مختلف ویلوں اور واسطوں کے ذریعے وہ ہم سے پہلے رہا ہو گئے تھے۔

اس دور کے بعد اللہ نے ہمیں ایک خلیجی ریاست قطر میں اکٹھا کر دیا۔ انھیں اس وقت قطر کے حکمران علی بن عبداللہ آل ثانی کی ذاتی لائبریریوں کا نگران مقرر کیا گیا تھا۔ بعد میں قطر کی ’نیشنل لائبریری دارالکتب‘ تعمیر ہوئی تو یہ سابق الذکر تمام لائبریریاں بھی اس میں شامل کر دی گئیں۔ اعظمی صاحب اس کے نگران اعلیٰ اور جناب عبدالبدیع صقر اس کے ڈائریکٹر جنرل مقرر کیے گئے۔ میں جب دوحہ پہنچا تو اعظمی صاحب نے ہمارا استقبال کیا۔ وہاں ہماری مستقل مجالس منعقد ہونے لگیں۔ جن میں جناب عبدالحکیم ابوشقہ، احمد العسال، ڈاکٹر حسن المعایرجی جیسے احباب شریک ہوتے تھے۔ ہم سب کا تعلق مصر سے تھا، جب کہ ازہر میں رہنے اور اخوان کے ساتھ جیل میں رہنے کے باعث، اعظمی صاحب بھی مصری ہو گئے تھے۔

ہمارے اہل خانہ بھی ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے تھے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ ہمارے گھر آتے تو کہتے ”آپ کا کھانا مزیدار تو ہے، لیکن ہے بے جان، بے روح“۔ ہم نے پوچھا کہ اسے زندہ کیسے کیا جاسکتا ہے؟ کہنے لگے صرف ایک چیز سے، اور وہ ہے مریح مصلحہ، مریحوں کے بغیر کھانے کا بھلا کیا فائدہ۔ ہم نے کہا: بس ٹھیک ہے، کھانا ہم بنایا کریں گے، مریح مصلحہ آپ لایا کریں گے۔ ایک قہقہہ لگا اور پھر یہ معمول ہو گیا کہ وہ آتے تو اپنے لیے

بیگ میں سرخ مرچیں بہراہ لاتے۔ برعظیم کے ہمارے بھائی اتنی مرچیں کھاتے ہیں کہ بعض اوقات ان کے بیٹھے میں بھی مرچیں ہوتی ہیں۔

مصر سے آنے والے ہم سب دوست اور اعظمی صاحب اکثر کسی نہ کسی کے گھر میں مل بیٹھے، مختلف امور پر تفصیلی بحث و مباحثہ ہوتا۔ لندن سے پی ایچ ڈی کر کے آنے والے ڈاکٹر عز الدین ابراہیم ان مجالس کو 'راہ سلوک' کی ابتدائی مجالس کہا کرتے تھے۔ پھر عبدالجلیم ابوشقہ صاحب تالیف و تصنیف میں مصروف ہو گئے اور جناب اعظمی صاحب سعودی جامعات میں تدریس کے لیے چلے گئے اور یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔

قطر میں مرکز بحث سنت و سیرت قائم کیا گیا اور امیر قطر نے مجھے اس کی ذمہ داری دے دی، تو میں نے کئی امور میں ڈاکٹر اعظمی صاحب سے مشورہ کیا۔ ان کے تعاون سے ہم نے دارالکتب اور دیگر لائبریریوں سے کئی اہم کتب اور ان کی کاپیاں حاصل کیں۔ اکتوبر ۱۹۷۵ء میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے ندوۃ العلماء کی ۸۵ سالہ تقریبات منعقد کیں تو اس موقع پر بھی ان سے مفصل ملاقاتیں رہیں۔

ہمارے بھائی ڈاکٹر عبدالعظیم الدیب نے ایک بار ایک مقالہ لکھا جس کا عنوان تھا: 'کمپیوٹر دور حاضر کا حافظ'۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دور گذشتہ کے طلبہ اپنے اساتذہ اور مشائخ کو حافظ کا لقب دیا کرتے تھے، جیسے حافظ ابن حجر، حافظ سیوطی۔ تو آج کے دور میں یہ لقب کمپیوٹر کو دیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے اپنے مقالے میں اس تکنالوجی اور سہولت کو علوم حدیث و فقہ کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اعظمی صاحب اس میدان کے سرخیل تھے۔ ہم نے تقریباً ۳۰ سال قبل قطر میں ایک کانفرنس منعقد کی تھی، جس کا عنوان تھا: 'حدیث نبوی کا جامع انسانی کلو پیڈیا'۔ اس وقت اعظمی صاحب نے ہمیں بتایا کہ انھوں نے سنت نبوی کی ۱۷ کتب جن میں ۳ لاکھ احادیث کا مجموعہ ہے، ایک مختصر ڈسک میں محفوظ کر لی ہیں، اور وہ اس پر مزید کام کر رہے ہیں۔

اعظمی صاحب کا زیادہ تر علمی کام حدیث ہی پر تھا۔ اگرچہ قرآن کریم کے دفاع اور ترویج کے لیے بھی انھوں نے اہم خدمات انجام دیں۔ اس ضمن میں انگریزی زبان میں لکھے جانے والے ان کے مقالے کو بھی اہل زبان نے بہت پسند کیا ہے۔ لیکن جس دور میں انھوں نے حدیث نبوی کو