

مالکانہ تصرفات پر نفاذِ حجر کے اسباب

* احمد سعید

خزائن ارض و سما کا حقیقی مالک

زمین و آسمان میں موجود اشیاء کے خزائنوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے (1) جس نے زمین اور وسائل پیداوار کو مخلوق کے فائدے کی خاطر پیدا کیا اور نظام ہستی چلانے کے لئے بندوں کو اس ہدایت کے ساتھ ان چیزوں کا مالک بنایا کہ وہ انہیں اصل مالک کی امانت سمجھیں اور یہ یقین کر لیں کہ جو مال ان کے قبضے میں ہے اس میں مالک حقیقی کے نائب کی حیثیت سے اور اس کی مرضی کے مطابق ان کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے (2)

مال و ملکیت اسلام کی نظر میں

اسلام مال و دولت کی ملکیت کو استحسان کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے قوت و طاقت، انسانی معاشی زندگی کے قیام و استحکام کا ذریعہ اور زمانے کی کروٹوں سے پیدا ہونے والی ضرورتوں کے نتیجے میں سامنے آنے والے مسائل و مشکلات کا حل سمجھتا ہے۔ اس نے مال و متاع کو سبب معیشت اور کامیابیوں کے حصول کا باعث قرار دیا اور جائز ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت کو خیر اور فضل سے تعبیر کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ﴾ (3) ”اور تم جو مال خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔“

﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (4) ”اور خدا کا فضل تلاش کرو“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

((نعم المال الصالح للرجل الصالح ولا باس بالغني لمن اتقى الله))

”صالح آدمی کے لئے صالح مال اچھی چیز ہے اور جو شخص اللہ عزوجل سے ڈرتا ہو اس کی

مال داری میں کوئی حرج نہیں ہے“ (5)

* اسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کالج، بٹگرام۔

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:

”انسان جب تک خوش حال اور فارغ البال نہ ہو وہ دنیوی اور اخروی مصالح حاصل نہیں کر سکتا۔ مال ہی کی مدد سے حصولِ منفعت اور دفعِ مضرت ممکن ہوتا ہے۔“

مال و دولت کی فراوانی اور خوراک اور ضرورت کی اشیاء کا بکثرت آنکھوں کے سامنے موجود ہونا ایک نفسیاتی اثر رکھتا ہے۔ اطمینانِ قلب اور آسودگی خاطر میں اس کو خاص دخل ہوا کرتا ہے۔ سامانِ معیشت جس پر بھروسہ ہو فراہم نہ رہے تو نفس پریشان رہتا ہے اور جب اپنی روزی جمع کر لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اسی لیے تو اس کو قوامِ زندگی اور سببِ معیشت کہا گیا ہے“ (7)

قرآن و سنت کی رُو سے مالکانہ تصرفات پر پابندی کا نفاذ

نظامِ سرمایہ داری (Capitalism) اور اشتراکیت (Communism) میں دولت و ملکیت کے بارے میں افراط و تفریط پر مبنی نظریوں کے برعکس اسلام کا معاشی نظام انسان کو خداداد صلاحیتیں بروئے کار لانے اور انفرادی و اجتماعی مفادات کے حصول اور تحفظ کو ممکن بنانے کے لئے کچھ قیود و حدود کی پابندی کے ساتھ ملکیت اور اس کے استعمال کا حق عطا کرتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو تمام مخلوق کی نسبت اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا (8) اسے عزت، شان و شوکت اور بے شمار ذہنی و جسمانی صلاحیتوں سے نوازا (9) باوجود اس کے حصولِ ملکیت کے حق سے اس کو محروم کر دینا اور اس کی اہلیتِ تصرف کو سلب کر لینا شرفِ انسانیت اور کرامتِ آدمیت کے خلاف ہے، تاہم انسانوں میں بھی عقل و خرد اور فہم و فراست کے اعتبار سے تفاوت قائم رکھنا، بعض کو تو ان میں اعلیٰ درجہ کی ذہنی اور بدنی استعداد اور صلاحیت کا مالک بنا دیا اور کچھ لوگوں کو ایسا بنا دیا کہ بسببِ صغر، جنون، سفاهت، غفلت، مرض اور پیرانہ سالی ان کی عقل خراب، رائے فاسد اور تدبیر بگڑی ہوئی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے یہ لوگ اگرچہ محترم اور بزرگ ہیں لیکن اوصافِ مذکورہ کے باعث اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں مال و املاک کے آزادانہ استعمال کی اجازت دی جائے جس کا نتیجہ آخر کار کاروبارِ حیات کے ارتقا و نمو کے رُک جانے اور اجتماعی فساد برپا ہونے کی صورت میں برآمد ہوگا۔ قرآن حکیم ہدایت کرتا ہے مال تمہاری معیشت کا ذریعہ ہے اسے احمقوں کے سپرد نہ کرو اور شاد ہوا:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ (10)

”اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کے لئے سببِ معیشت بنایا ہے مت دو“

آیت کریمہ میں یہ نکتہ بیان ہو رہا ہے کہ افراد کی ملکیت میں رہتے ہوئے بھی اموال بالکلیہ ان کے نہیں ہیں اگر بے عقلوں اور نادانوں کے تصرف میں رہیں تو فضول خرچ کر کے بہت جلد ان کو ضائع کر دیں گے اور مفلس بن کر خویش و اقارب بلکہ معاشرے پر بوجھ بنے رہیں گے۔ چنانچہ جو لوگ طبعی حماقت کی بناء پر اسراف و تبذیر کا مظاہرہ کریں قرآن ان کے سر پرستوں کو ان کے مالکانہ تصرفات پر پابندی لاگو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ (11) اور باہمی تعاون کے شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ہدایت دیتا ہے کہ مال تحویل میں دینے سے قبل اس وقت تک ان کو جانچتے رہو جب تک سن بلوغ کو نہ پہنچ جائیں، بالغ ہو جانے پر ان میں عقل کی پختگی (Maturity) کے آثار نمایاں ہوں تو اموال ان کو سونپے جائیں۔ (12)

بے عقلوں اور ضعیفوں کے مالی امور و معاملات کی نگرانی کرنے کا حق اولیاء کو عطا کر دینے کے قرآنی حکم کا واضح مطلب تصرفاتِ مالیہ کے سلسلے میں بد تدبیری اور فضول خرچی کو روکنا ہے۔ (13)

احادیث و آثار میں موجود بعض واقعات کے تذکرہ سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ ناگزیر ذریعہ معیشت ہونے کے موجب بھولے بے وقوف، غافل و لاپرواہ اور مسرف کی شدید ضروریات پر اٹھنے والے اخراجات اور مریض مبتلائے مرض الموت کے تہائی مال کے علاوہ میں مالکانہ تصرفات پر پابندی عائد ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کے گھر والے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگے: ”یا رسول اللہ ﷺ فلاں کی عقل کمزور ہے اور کاروبار خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہے“۔ آپ ﷺ نے اس شخص کو بلا کر منع کر دیا۔ اس نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! میں خرید و فروخت کرنے سے نہیں رُک سکتا“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب خریدایا بیچا کرو تو کہہ دیا کرو کوئی دھوکہ نہیں۔ (14)

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بارگاہِ نبوت سے اس شخص کو خرید و فروخت کے معاملات طے کرنے کی اجازت ملنا اس کا خاصا تھا لیکن جو شخص دھوکہ کھا جاتا ہو اور خصوصاً جب اس کی عقل اور وجدان میں خرابی ہو

حاکم و عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تصرفات پر روک لگا دے۔“ (15)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ساری جائیداد قرض کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی قرض خواہوں نے عدالتِ نبوی میں درخواست دائر کی کہ ہمارا قرض ادا کر دیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی استدعا منظور کرتے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تصرف سے روکا اور آپ رضی اللہ عنہ کے مال و جائیداد کو سب قرض خواہوں میں تقسیم کر دیا۔ عبد اللہ بن کعب بن مالک روایت کرتے ہیں:

((فباع رسول اللہ لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء))

”رسول اللہ ﷺ نے قرض خواہوں کے قرض کی ادائیگی کے لئے معاذ رضی اللہ عنہ کے

مال (جائیداد) کو فروخت کر دیا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہ بچا“ (16)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو لاحق مرض نے زندگی سے بیزار کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ بیمار پرسی کے لئے تشریف لائے تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی:

((يا رسول الله ! ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي فاوصي بما لي

كله قال لا قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال

الثلث والثلث كثير))

”یا رسول اللہ ﷺ میں بسیار مال و دولت کا مالک ہوں اور میری ایک بیٹی اس بہت ساری

دولت کی اکیلی وارث ہے، میں اپنی ساری دولت کی (راہِ خدا میں) وصیت کر دوں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، میں نے کہا: آدھے مال کی آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، میں

نے کہا: تہائی مال کی آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! تہائی مال بہت ہے“ (17)

قاضی شریح کی عدالت میں ایک شخص اپنا جوان سال بھتیجا ساتھ لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا یہ نوجوان شراب نوشی کرتا اور پھر دولت بے جا اڑاتا ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا:

((امسك عليه ماله وانفق عليه بالمعروف))

”اس کا مال روکے رکھو اور دستور کے مطابق اس کی ضروریات پر خرچ کرو“ (18)

الحاصل! بوجہ سادگی کاروبار تجارت اور معاملات خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جانے، حماقت و نادانی کے سبب مال و دولت فضول اُڑانے، مال و جائیداد کو قرض میں ڈبونے اور مرض الموت کی حالت میں ثلث مال سے زائد کی وصیت کرنے والے لوگوں کو احادیث و آثار کی رُو سے ممنوع التصرف قرار دیا گیا ہے۔
علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اور اس طرح کے لوگوں کو مالی تصرفات سے روکنا رسول اللہ ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے ہاں مروج تھا“ (19)

حجر؛ مفہوم و معنی

مالکانہ حقوق کے استعمال پر پابندی لاگو کرنے کا جو تصور قرآن نے پیش کیا احادیث میں اسی کو بعض واقعات کے ذکر کے سلسلے میں حجر سے تعبیر کیا جاتا ہے جو از روئے لغت روک اور ممانعت اور عرف فقہاء میں مالکانہ تصرفات سے منع کرنے یا انہیں محدود کرنے کا مفہوم ادا کرتا ہے:

((والحجر فى اللغة المنع و فى الشرع منع مخصوص وهو المنع من

التصرف لشخص مخصوص وهو المستحق بأى سبب كان))

”لغت میں حجر مطلق منع کو اور عرف شرع میں مخصوص ممانعت کو کہتے ہیں اور وہ مخصوص شخص

کو تصرف سے روکنا ہے جو کسی بھی وجہ سے حجر کیے جانے کا مستحق ہو“ (20)

اس تعریف کی روشنی میں جو خاص بات نمایاں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوارض موجبات حجر تصور کیے

جائیں گے جن کو قانون شریعت معتبر سمجھے۔ اسباب و موجبات حجر مختلف ہیں جن پر تفصیلی بحث مقصدیت حجر کی وضاحت پیش کرنے کے بعد کی جائے گی۔

حجر کا مقصد

مال و دولت کی مسلمہ اہمیت اور قرآن و سنت سے مالکانہ تصرفات پر پابندی کے نفاذ اور سفیہ و ضعیف کے

مالی امور کی خبر گیری کرنے کا حق اولیاء کو ملنے کا ثبوت میسر آنے کے بعد (21) علمائے اسلام اور فقہائے مذاہب

اس بات پر متفق ہیں کہ:

”مال و دولت جو قوام زندگی اور سب کے لئے سبب معیشت ہے ان لوگوں کی تحویل میں نہ رہے جو فقدان بصیرت اور کوہ تاہ نظری کے سبب بہتر نظم و نسق کے ساتھ مالی امور چلانے سے قاصر ہوں، بلکہ عاقل بالغ اور دانا و بینا لوگ ان پر کڑی نظر رکھیں اور مالی معاملات طے کرنے کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کریں تاکہ وہ ان کے مال و جائیداد تک نہ پہنچ پائیں جو دھوکہ، غبن اور ملاوٹ سے لوگوں کے مال چھین لیتے ہوں اور اجتماعی معاشی نقصان کا موجب بنتے ہوں“ (22)

علامہ الجزائر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”جو لوگ مال و املاک میں خوش اسلوبی کے ساتھ تصرف کرنے کے قابل نہ ہوں ان کی خیر طلبی بلکہ وسیع معنوں میں عامۃ الناس کی بھلائی (Public Interest) کے لیے ان کے مالکانہ تصرفات پر پابندی عائد کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ اپنے اور دوسروں کے مالی امور انجام دے کر لازمی طور پر مال ضائع کر دیں گے“ (23)

امام فخر الدین زبیلی اور شمس الائمہ السنحسی لکھتے ہیں:

((كل ذالك رحمة و لطفاً و نظراً لهم فيحجر لاجل النظر لهم وللمسلمين))
 ”یہ سب کچھ ان (قاصر لوگوں) کے ساتھ شفقت و مہربانی کا برتاؤ اور ان کے مالوں کو تحفظ دلانا ہے تو ان کے اور (سر مایہ کار کے طور پر تمام) مسلمانوں کے مالوں کی حفاظت کے لیے حجر لاگو کیا جائے گا“ (24)

المختصر! علامہ کاسانی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ بات کہہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ:
 ”اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو حق ملکیت اور شریعت کی رُو سے اس کے استعمال کی اجازت اس لیے عطا کی گئی ہے کہ وہ دنیوی اور اخروی مصالح اور مفادات کا حصول ممکن بنا سکیں اور توازن و اعتدال کے ساتھ ایسا تب ممکن ہوگا کہ کبھی تو ان کو مالکانہ تصرفات کی اجازت ملے اور کبھی ان پر قانون حجر نافذ رہے“ (25)

اسبابِ حجر

ملتِ اسلامیہ کے علماء کا قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات پر اجماع ہے کہ کم سنی اور جنون موجباتِ حجر ہیں اور فقہائے مذاہب کی اکثریت نے قیاس و استنباط سے سفاہت، غفلت، مرض الموت، افلاس، اسراف و تبذیر اور ضرر کو بھی حجر کیے جانے کے اسباب میں شامل کر کے اس فہرست کو وسعت دی اور اس طرف اشارہ کیا کہ یہ کوئی حتمی منزل نہیں بلکہ نشانِ راہ ہے۔

صغر

صغر چھوٹا ہونے، صغر السن کم عمری اور صغیر کم عمر کو کہتے ہیں (26) جو بچہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو وہ اصطلاحِ فقہاء میں صغیر کہلاتا ہے (27)

ہر انسان کم سنی اور طفولیت کا زمانہ گزارتا ہے جو ولادت سے لے کر بلوغت تک ہوتا ہے اور بلوغت کے بعد طاری ہونے والے احوال کے نتیجے میں بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ کوئی شخص دیوانہ یا فاقر العقل ہے۔

صغیر کے احوال

بلوغت سے قبل بچے کی دو حالتیں ہوتی ہیں:

(i) حالتِ شعور و تمیز۔

(ii) حالتِ عدم شعور و تمیز۔ (28)

(i) شعور و تمیز: جو بچے سات سال کی عمر کو پہنچ جائیں، بات کو سمجھ سکیں، اس کا درست جواب دیں، خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کو پہچانیں اور اس ضمن میں پیدا ہونے والے نقصان اور غبن فاحش کو معلوم کر سکیں وہ شعور و تمیز سے متصف ہو کر ممیز کہلائیں گے۔ (29)

(ii) عدم شعور و تمیز: اس کے برعکس جو بچے اوصافِ مذکورہ بالا کے حامل نہ ہوں وہ شعور و تمیز سے عاری اور غیر ممیز تصور کیے جائیں گے۔ (30)

ممیز کے تصرفات

سات سال کے بعد اور سن بلوغت سے پہلے بچوں میں تمیز اور شعور کا آغاز ہونے لگتا ہے جس کے ساتھ ساتھ ان میں قدر اہلیت تصرف بھی پیدا ہونے لگتی ہے، تاہم وہ عاقل بالغ نہیں ہوتے، انہیں لوگوں کی پہچان ہوتی ہے اور نہ ظروف و احوال سے آگاہی، لہذا انفرادی اور اجتماعی معاشی نقصان سے محفوظ رہنے کے لئے شریعت انہیں عاقل بالغ، سمجھ دار اور تجربہ کار لوگوں کے زیر سرپرستی مالی امور نمٹانے کی اجازت دیتی ہے۔ (31)

خالص مفید تصرفات

صغیر غیر ممیز کے جو مالی تصرفات اس کے حق میں مفید ثابت ہوں وہ اس کے سرپرست کی اجازت کے بغیر بھی نافذ العمل ہوں گے مجملۃ الاحکام العدلیۃ میں ہے۔

((يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفعاً محضاً وان لم يأذن

به الولی كقبول الهدية والهبة))

”صغیر ممیز کا تصرف جب اس کے حق میں مفید ہوگا تو معتبر سمجھا جائے گا اگرچہ ولی نے

اس کی اجازت نہ دی ہو جیسے تحفہ اور ہدیہ قبول کرنا۔“ (32)

خالص غیر مفید تصرفات

صغیر ممیز کے ایسے مالی تصرفات ولی کی اجازت سے بھی نافذ نہیں ہوں گے جو اس کے لئے نقصان دہ ہوں فقہاء فرماتے ہیں:

((تصرفاته ضارة ضرراً محضاً كتبرعه بشئ من ماله او اقرضه فهذه لا

تصح منه بحال من الاحوال. وهكذا لا يصح طلاق الصبی واعارة ماله و

اقراره حتى لو اجازها الولی او الوصی))

”صغیر ممیز کے تصرفات جو خالص مضر ہوں کسی طرح صحیح نہیں ہوں گے مثلاً کچھ مال مفت

میں یا قرض کے طور پر دے دینا اور یہی حکم اس کا بیوی کو طلاق دینے، مال عاریتاً کسی کو

عطا کر دینے اور کسی کے حق میں مالی اقرار کرنے کا بھی ہے۔“ (33)

نفع و نقصان کے محتمل تصرفات

صغیر ممیز کے جو تصرفات نفع و نقصان دونوں کا احتمال رکھتے ہوں ان کا نافذ العمل ہونا اور نہ ہونا ولی کی

اجازت پر موقوف ہے:

((اما العقود و التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ای تحتمل الأمرين كالبيع

وَالشراء فهذه تصح منه لكنها لا تنفذ الا باجازة الولی او الوصی فان اجازها

نفذت وان لم یجزها بطلت ، مثلاً اذا باع الصغیر الممیز ما لا بلا اذن وان كان

قد باعه بازید من ثمنه یكون نفاذ ذلك البیع موقفا علی اجازة ولیة))

”البتہ (صغیر ممیز کے) جو عقود و تصرفات نفع و نقصان دونوں کا احتمال رکھتے ہوں جیسے

خرید و فروخت تو صحیح ہیں لیکن ولی یا وصی کی اجازت کے بغیر نافذ نہیں ہوں گے اگر اس نے

اجازت دے دی تو نافذ ہو جائیں گے ورنہ نہیں مثلاً جب صغیر ممیز اجازت ولی کے بغیر کوئی

مال بیچے اگرچہ وہ اسے قیمت خرید سے زیادہ فروخت نہ کرے تو یہ سودا ولی کی اجازت پر

موقوف ہوگا۔“ (34)

صغیر ممیز کے تصرفات

فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صغیر غیر ممیز کے مالی تصرفات خواہ مفید ہوں یا غیر مفید اور ولی کی اجازت

سے ہوں یا بغیر اجازت کے کسی طور نافذ نہیں ہوتے ہیں۔ (35)

بلوغت و رشد چھوٹی عمر میں ہونا حیاتِ انسانی کے احوال میں سے ایک حالت ہے جو پیدائش کے وقت

سے لے کر اس کے سن بلوغت تک رہتی ہے۔ صغیر السنی (Minority) میں قوائے بشریہ مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ

کم سن ایسے ہوتے ہیں جن میں سن شعور کو پہنچنے کے بعد معاملہ فہمی کا شعور پیدا ہو جاتا ہے اور بعض بچے بلوغت کی

عمر کو پہنچنے کے بعد بھی تمیز و شعور سے عاری ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے شریعت نے تحویل مال کے دو معیار متعین

کئے ہیں، ایک صغیر کا بالغ السن ہو جانا اور دوم معاملہ فہم اور خوش اطوار ہو جانا۔

بلوغت

لغت میں پہنچنے اور اصطلاح شرع میں بچپن کی مدت ختم ہونے کی حد کو بلوغ کہتے ہیں۔ (36)

لڑکے اور لڑکی کے بلوغ کی کچھ طبعی اور جسمانی علامات ہیں جن کے ظہور پذیر ہونے پر ان کا بالغ ہو جانا پہچانا جاتا ہے۔ اگر جسمانی علامات میں سے کوئی نشانی ظاہر نہ ہو سکے تو پھر عمر کے حساب سے بچہ اور بچی کے بالغ ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (37)

رُشد

رُشد کے لفظی معنی ہیں:

”ہدایت و استقامت اور از روئے شرع رُشد اس نفسیاتی ملکہ کو کہتے ہیں جو مال کی حفاظت اور اصلاح کا متقاضی ہو اور اس کے ضیاع کو روکتا ہو“ (38)

سن رُشد کی تحدید

سن رُشد کی تحدید کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی ایک ایسی حد مقرر ہو جہاں پہنچنے والے کو عاقل بالغ سمجھا جائے اور صغر السنی کی حالت میں مالکانہ تصرفات کے حوالے سے عائد پابندیاں اس پر سے دُور کی جائیں اور عمر کی اس مقدار کو حاصل کر لینے سے قبل اس کی طرف سے بالغ اور معاملہ فہم ہونے کے دعوے کو تسلیم نہ کیا جائے اگرچہ فعلاً و حکماً وہ عاقل بالغ کیوں نہ ہو۔ (39)

بعض عرب اور مغربی ممالک کے شخصی قوانین کی طرح ملکی قانون میں بھی بلوغ اور رُشد کے حصول کے لیے عمر کی ایک حد کا تعین کیا گیا ہے۔ جب کہ شریعت نے اس بارے میں عمر کی کسی حد تک تعین نہیں کیا ہے کہ ہر شخص کی فطرت و طبیعت ماحول، علم و تربیت، اخلاق عامہ اور اجتماعی و اقتصادی احوال کے زیر اثر یہ مدت مختلف ہو سکتی ہے اس بناء پر احکام شرعیہ اور ان کی دلائل تفصیلیہ سے بخوبی عیاں ہے کہ بلوغ سے پہلے رُشد کا کوئی اعتبار نہیں اور قصور اہلیت کی حالت سے حالت رُشد تک منتقل ہونے کے لئے بالغ ہونا ضروری ہے۔ رُشد کبھی بالغ ہونے کے ساتھ متحقق ہوتا ہے اور کبھی بلوغت سے پہلے۔ (40)

جنون اور مدہوشی

عقل زائل ہو جانے کو لغت میں جنون اور فقہی و قانونی زبان میں جنون کہتے ہیں۔ خلل دماغ اور عقلی خرابی کو جس کسی شخص کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دے۔ (41)

مجنون کے تصرفات

فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ دیوانگی اہلیت ادا کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جنون اصلی ہو یا طاری ہونے والا ہو متاثرہ شخص کو اہلیت ادا سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے مالکانہ تصرفات کے اثر و نفوذ میں حائل بن جاتا ہے۔

((قد اتفق الفقهاء علی ان الجنون من عوارض الالهية ولا خلاف

بینہم فی الحجر علی المجنون سواء كان الجنون اصلياً أم طارئاً وسواء

كان قویاً أم ضعیفاً))

”فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دیوانگی عوارض اہلیت میں سے ہے اور مجنون پر حجر عائد

کرنے میں بھی ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، جنون خواہ اصلی ہو یا وقتی قوی ہو یا

کمزور ہو“۔ (42)

مدہوشی

نشہ میں چور ہونے کی وجہ سے کسی شخص کا اس کیفیت میں مبتلا ہونا مدہوشی کہلاتا ہے کہ اشیاء کے درمیان تمیز کرنے کی قوت اس سے جاتی رہے اور اپنے فعل کی ماہیت یا یہ جاننے کے قابل نہ ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے قانونی ہے یا غیر قانونی۔ (43)

فقہی مذاہب اور ملکی قانون معاہدہ کی رو سے سکران یعنی مدہوش اگر حالت نشہ میں کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی اور جب تک نشہ کی حالت قائم رہے وہ کوئی معاملہ نہیں کر سکتا بلکہ مجنون کی طرح اس کے مالی تصرفات پر بھی پابندی لاگو رہے گی۔ (44)

سفاہت اور غفلت

سفاہت عقلی نقص کو کہتے ہیں جس کے لاحق ہونے سے انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پھر غم اور خوشی کے مواقع پر خلاف تقاضائے عقل و شرع مال و دولت استعمال میں لاتا ہے اور اسے ضائع کرتا ہے، لہذا جو شخص ایسی حالت سے دوچار ہو وہ سفیہ یعنی احمق کہلائے گا۔ (45)

غفلت و لاپرواہی

شرعی اور وضعی قوانین کے پیش نظر زندگی کے امور و معاملات میں جن معمولی احساسات و توجہات سے باقاعدگی آتی ہو اور جن کی مدد سے مالی کارروائیوں میں حسن و خوبی لائی جاتی ہو۔ ان کا مفقود ہو جانا غفلت ہے اور مغفل وہ شخص ہے جس کے پاس پیش آمدہ مسائل و مشکلات کے حل کے لیے عمدہ ذہنی استعداد نہ ہو اور معاملات خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہو۔ (46)

سفیہ کے مالی تصرفات

جسے کسی عاقل بالغ شخص کی حماقت اور اخراجات کے سلسلے میں اس کا فضول خرچ ہونا ثابت ہو جائے، تو عدالت بنیادی ضروریات اور خالصتاً مبنی بر مصالحت مالی معاملات کے علاوہ اس کے مالکانہ تصرفات پر قانونی ممانعت تصرف لاگو کرے گی۔ ہدایہ سمیت دیگر کتب مذاہب فقہ میں ہے:

((لا یحجر علی السفیہ البالغ الحر فی الانفاق علی من تجب علیہ نفقتهم))

”احق بالغ اور آزاد شخص پر جن لوگوں کے نان و نفقہ اور بود و باش کے اخراجات لازم ہیں

ان پر خرچ کرنے کے سلسلے میں اس کی کارروائیوں کو حرج نہیں کیا جائے گا۔“ (47)

مالی عبادات

سفیہ کے ذمہ مالی عبادات جیسے زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے اخراجات پر قانون حجر لاگو کا اطلاق نہیں ہوتا، البتہ عدالت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ مالی زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم ہو اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے مختص رقم اسی کارخیر میں صرف ہو نہ کہ ایسے ویسے کاموں میں خرچ کر کے سفیہ اس کو ضائع کر دے۔

مغفل کے تصرفات

بھولا بھالا سیدھا آدمی جسے مالی امور کے سلسلے میں نفع و نقصان کی پہچان حاصل نہ ہو اور سہولت دھوکہ کھا جاتا ہو احمق شخص کی طرح ناگزیر ضروریات پر اٹھنے والے اخراجات اور خالص مبنی بر منفعت مالی تصرفات کے علاوہ مال و ملکیت میں اس کی جانب سے ہونے والی مداخلت پر قانونِ حجر کا اطلاق ہوگا۔

((فی رأی جمهور الفقہار یحجر علیہ کالسفیہ صیانناً لما له ونظراً له لان اهل منقذ طلبوا من النبی الحجر علیہ فاقروہم علی ذلک ولم ینکر علیہم فدل علی انه مشروع))

”جمہور فقہاء کی رائے میں مغفل پر اس کے مال کی حفاظت اور اس کے اصلاح احوال کے لیے سفیہ کی طرح حجر عائد کیا جائے گا۔ کیونکہ حبان بن منقذ کے گھر والوں نے نبی کریم ﷺ سے اس پر حجر لاگو کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ ﷺ نے انہیں برقرار رکھا اور ان کے مطالبہ کو رد نہیں کیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ مغفل پر حجر نافذ کرنا مشروع ہے“ (49)

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ سفاہت و غفلت دونوں مفہوم کے لحاظ سے آپس میں جدا جدا ہیں اور اس حوالے سے بھی مغفل حماقت زدہ سے مختلف ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل اور فضول خواہشات میں قصداً اور اراداً مال و دولت خرچ نہیں کرتا تاہم یہ دونوں آزاد اور عاقل بالغ، ایک پر بوجہ سادگی اور دوسرے پر بسبب حماقت مالکانہ تصرفات کی پابندی عائد کی جائے گی تاکہ ان کے اموال کی حفاظت ممکن بنائی جائے اور ان کے احوال اصلاح پذیر ہوں۔

مرض الموت

فساد مزاج اور خرابی صحت کا نام مرض ہے (50) یعنی جسم انسانی کی غیر طبعی کیفیت خصوصاً جب مرض شدید ہو اور مریض کو اپنی موت کا غالب گمان ہو مرض الموت کی حیثیت رکھتا ہے (51) فقہاء نے ان حالتوں کو بھی مرض الموت میں شامل کیا ہے جن میں انسانی جان کو ہلاکت لاحق ہو سکتی ہے مثلاً جنگ کے لیے جاتے ہوئے اس بارے میں اصل علت موت کا خوف ہے جہاں بھی موت کا خوف ہوگا مرض الموت کا حکم لاگو ہو جائے گا۔ (52)

مریض مبتلائے مرض الموت کے تصرفات

تمام فقہی مذاہب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ مرض الموت کا تقاضا ہے کہ مریض مبتلائے مرض الموت کے مال میں ایک تہائی تک اس کے تصرفات نافذ العمل ہوں گے تاکہ ورثہ اور قرض خواہوں کے حقوق جو اس کے مال و جائیداد سے وابستہ ہوں وہ محفوظ رہیں۔

((قد اتفق الفقهاء على ان مرض الموت يقتضى الحجر على صاحبه فى بعض تصرفاته محافظة على حقوق الورثة والغرماء فيحجر عليه فيما زاد على ثلث تركته واذا تبرع بما زاد عن الثلث فحكمه حكم الوصية اذا مات))
 ”فقہاء نے اتفاق کیا ہے کہ مرض الموت کے مریض کے بعض تصرفات پر ورثہ اور قرض خواہوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے حجر کرنے کا مقتضی ہے تو مریض کے ترکہ کے ایک تہائی سے زائد مال میں اس کے مالکانہ تصرف پر پابندی لاگو ہوگی اور جب وہ ایک ثلث سے زائد (مال) مفت (میں کسی کو) دے گا تو اس کی موت کے بعد اس کا حکم مالِ وصیت جیسا ہوگا“۔ (53)

غرض فقہائے اسلام اس بارے میں متفق ہیں کہ مرض الموت میں مبتلا شخص از روئے قانون حجر مال کے ایک تہائی سے زائد حصہ میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا، خواہ ہبہ، صدقہ اور وقف کی شکل میں ہو یا نقصان پر مشتمل لین دین کی صورت میں۔

افلاس

لعوی اعتبار سے افلاس نام ہے مال ختم ہو جانے اور کشائش کے بعد تنگ دستی لاحق ہو جانے کا (54) اور فقہ و قانون کی اصطلاح میں اس حالت کو افلاس کہتے ہیں:

”آدمی کے اموال و املاک پر قرض کے احاطہ کر لینے کو جس کے بعد وہ اپنے ذمہ واجب الادا قرض کی ادائیگی سے عاجز ہو جائے اور عدالت کی جانب سے ایسے شخص کو افلاس کا حکم جاری ہو جانا تفلیس (Declaration of Bank Ruptcy) کہلاتا ہے۔ (55)

اس تفصیل کی روشنی میں مفلس وہ شخص ہوا جس کے نہ مالی حقوق اور قرض باقی ہوں اور ہوں بھی واجب الادا لیکن ادائیگی کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ مال بھی نہ ہو اور عدالت نے اس کے مفلس ہونے کا فیصلہ بھی صادر کیا ہو (56)

مفلس کے تصرفات

مقروض کے اموال پر جب قرض احاطہ کرے اور قرض خواہ اپنے مالی حقوق کو تحفظ دلانے اور نزاع سے بچنے کے لیے عدالت کی طرف رجوع کرے تو مقروض کو مفلس قرار دیتے ہوئے عدالت اس کے اموال میں اس کے مالکانہ تصرفات کو اثر پذیر ہونے سے روکنے کے لیے اس پر حجر عائد کر دیتی ہے۔ چنانچہ فقہائے مذاہب اس بارے میں فرماتے ہیں:

((اذا ركبت الديون شخصا تستغرق امواله او تزيد على امواله ورفع الغرماء امره الى الحاكم وطلبوا منه ان يحجر عليه حتى لا يهب ماله ولا يتصدق به ولا يقربه لغريم اخر فاقضى يحجر عليه حتى لا تصح هبته ولا صدقته بعد ذلك))

”جب قرض کسی شخص کے اموال کا احاطہ کر لیں اور یا اس کے اموال سے بھی بڑھ جائیں اور قرض خواہ اس کا معاملہ حاکم کے پاس لے جائیں اور اس سے مطالبہ کریں کہ وہ مقروض پر حجر لاگو کر دے تاکہ وہ اپنا مال ہبہ، صدقہ اور خیرات نہ کر دے اور یا کسی اور قرض خواہ کو نہ دے تو حاکم اس پر حجر عائد کرے گا تنفیذ حجر کے بعد اس کی طرف سے ہبہ اور صدقہ کرنا درست نہ ہوگا“ (57)

تعمیل حجر کے بعد مفلس کی بنیادی ضروریات اور بیوی بچوں کے نان و نفقہ کے اخراجات کے علاوہ اس کے ان تمام مالی تصرفات پر حجر کا اطلاق ہوگا جو قرض خواہوں کے حقوق باطل ٹھہراتے ہوں مثلاً کوئی شے کسی کو ہبہ کرنا، صدقہ کرنا اور بازاری مول سے کم قیمت میں کوئی چیز فروخت کرنا۔

المختصر! مفلس کے تبرعات اور بیع وغیرہ کے تمام مالی معاملات جو قرض خواہوں کے حق میں ضرر رساں ہوں وہ ان اموال میں معتبر تصور نہیں ہوں گے جو نفاذ حجر کے وقت موجود ہوں تاکہ قرض خواہ اپنا قرض وصول کر لیں (58)

اسراف و تبذیر

اسلامی نظم معیشت میں مال و دولت کے مبذرانہ و مسرفانہ استعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نے اسراف و تبذیر کو ممنوع ٹھہرا کر مسرفین کو ناپسندیدہ اور مبذرین کو شیطان کا بھائی قرار دیا (59) اور فرمایا:

”کھانے پینے اور بود و باش کی ضروریات اپنی وسعت کے مطابق پوری کرو اور بے جا نہ اڑاؤ“ (60) اور ہاتھ کو سبھی کچھ دے نہ ڈالو کہ انجام کار ملامت زدہ اور در ماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ“ (61)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((کلو او شربوا و تصدقوا و البسوا مالہم یخالطہ اسراف و مخیلۃ))

”کھاؤ، پیو، صدقہ کرو اور پہنو بشرطیکہ اس میں اسراف یا تکبر کی آمیزش نہ ہو“ (62)

مال و دولت کو غیر شرعی طور پر تصرف میں لانا اور جائز مصارف میں ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرنا اضعاف مال ہے جسے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ (63)

مسرفانہ اور مبذرانہ اخراجات کے نتیجہ میں سرمایہ ضائع ہونے لگتا ہے اور فضول خرچ لوگ بہت جلد قلاش اور تہی دست ہو کر معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں ثروت مند لوگوں کے خلاف سماج کے غریب طبقوں کے دلوں میں بغض و حسد اور نفرت کے جذبات جنم لیتے ہیں جو سوسائٹی میں بگاڑ پیدا کرنے کے مترادف اور ایک مکروہ عمل ہے (64) لہذا علمائے اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شرعی اور عقلی تقاضوں کو پورا کیے بغیر دولت و ثروت اسراف و تبذیر کے نذر کر کرنا سفاہت و حماقت ہے جو موجب حرج ہے۔ (65)

دولت و ثروت کے مسرفانہ استعمال کے محرکات

دولت و ثروت اور سرمایہ کے فضول اور بے مصرف استعمال ہونے کے کئی محرکات ہیں جن میں سے بعض پر ذیل میں اختصار کے ساتھ روشنی ڈالی جاتی ہے۔

① نام و نمود و اظہارِ ثروت

اظہارِ ثروت کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی اچھائی اور بڑھائی ظاہر کر کے لوگوں میں اپنی نسبت حسن ظن پیدا کرے اور خود کو بڑا کر کے دکھائے، غرور بھی اسی شوق کا جذبہ ہے، کیونکہ اس کا منشا بھی اپنے نفس کی بڑائی اور دکھاوے کے سوا کچھ نہیں۔ ریاکار دولت کو نعمتِ خداوندی جان کر خالصتاً لوجہ اللہ اور شکرگزاری کے جذبہ سے خرچ نہیں کرتا بلکہ اس کو یہ دنیوی غرضِ طلب ہوتی ہے کہ انفاق کے نتیجہ میں اس کی عظمت اور کبریائی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور اسے اترانے اور فخر و غرور کا مظاہرہ کرنے کا موقع میسر آ جائے، چنانچہ وہ ایسی جگہوں میں خرچ کر کے اظہارِ ثروت کرنے کی فکر میں لگا رہے گا جہاں لوگ اس کی تعریف کریں، اسے بڑا سخی اور فیاض کہیں خواہ ان مواقع پر دولت خرچ کرنا نقصان دہ کیوں نہ ہو، جیسے سیاہ کار و خطا کار اور فتنہ پرور لوگوں کی مدد کرنا۔ وہ تو ایک سوداگر ہوتا ہے جو دولت کے ذریعہ لوگوں سے اپنی تعظیم کرانے کا سودا کرتا ہے، لہذا اسلامی اقتصادی تعلیمات کی روشنی میں اس نوع کے اخراجات کو کوئی جگہ حاصل نہیں اور قوتِ نافذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وسیع اجتماعی مفاد میں ان پر قانونِ حجر کی عمل داری قائم کرے (66)۔

② تنعم و عیشِ کوشی

زندگی کو خوشگوار اور آسودہ بنانے اور ذوقِ جمال کی تسکین کے لیے مال و دولت کو استعمال میں لانا از روئے شریعت اس حد تک درست ہے کہ اعتدال سے تجاوز نہ ہونے پائے اور جو فائدہ مطلوب ہو اس کے لیے اتنا مال خرچ ہو جتنا اس کے لیے اکتفا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ضابطہٴ حیات میں اس بات کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کہ انسان عیش و آرام اور اس کی خاطر کسب مال کو عملاً زندگی کا مقصد بنائے۔

مال و دولت کی فراوانی بعض اوقات انسان کو اخراجات کے سلسلے میں اقتصاد اور میانہ روی اختیار کرنے سے غافل بنا دیتی ہے اور دنیا کی محبت اور اس کی لذات میں منہمک ہونا اسے بلند تر مقاصد سے لاپرواہ کر دیتا ہے جس کا نتیجہ قوموں کی تباہی کی صورت میں سامنے آنے لگتا ہے (68)۔

اسلام میں جو چیز ممنوع ہے وہ دولت کی محبت اور انہماک فی الدنیا ہے جو انسانوں کو زندگی کے اصل

نصب العین سے پھیر دیتا ہے (69)۔ رسول اللہ ﷺ نے دُنیاوی لذات سے لطف اندوزی میں انہماک اور مبالغہ کی حد تک استراحت و تن آسانی کے حصول کو ناپسند فرمایا۔

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر یمن کی طرف روانہ کرتے وقت آپ ﷺ نے ازراہ نصیحت ان سے یہ کہا: ((ایاک والتعم فان عباد اللہ لیسوا بالمتعمین))

”آگاہ رہو! خوش عیشی اور عیش کوشی سے اجتناب کرو کیوں کہ اللہ کے بندے عیش کوش نہیں ہوتے ہیں“۔ (70)

بامقصد زندگی کا تقاضا ہے کہ ضرورتوں کو زیب و زینت، تن آسانی، آسائش پر ترجیح دی جائے۔ بنیادی ضرورتوں اور مفادات عامہ کو نظر انداز کر کے عیش و عشرت اور جمال آفرینی سے متعلق امور پر دولت و ثروت خرچ کرنا اسراف میں داخل ہے۔ خصوصاً ان حالات میں جب ایک طرف مال و دولت کی کثرت اور ریل پیل ہو اور لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی میں عقلی تقاضوں کے خلاف عیش و آرام میں ڈوبی ہوئی زندگی گزارنے کے عادی بن رہے ہوں اور دوسری طرف سماج میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوں جو زندگی کی لازمی اور بنیادی ضروریات کی تکمیل سے یا تو عاجز ہوں یا بصد مشکل انہیں پورا کرتے ہوں اور ریاست کے اجتماعی اداروں کو بہتر سہولیات کی فراہمی اور عامۃ الناس کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے زرخیر درکار ہو جس کا قومی اور ملکی خزانہ متحمل نہ ہو۔ ان حالات میں الہی نظام اسلامی ریاست کے کارندوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ثروت مند لوگوں کو عیش و آرام کی آخری حد تک جانے کے لیے ہر سہولت کی فراہمی اور جمال و آرائش اور زیب و زینت سے متعلق ہر ممکن سامان کو حاصل کرنے کی کوشش سے باز رکھیں اور اصحابِ ثروت کی طرف سے سہولت و تن آسانی کی زندگی بسر کرنے کے لیے سرمایہ کو پانی کی طرح بہانے پر روک لگا دیں تاکہ عیش کوشی اور لذت اندوزی کی نذر ہونے والی دولت سماجی ضروریات پر خرچ ہو (71)۔

③ کھیل کود اور تفریحی مشاغل

وہ کھیل کود اور تفریحی مشاغل جن سے جسمانی ورزش، تومندی، بدنی و ذہنی چستی اور قلبی نشاط و سرور حاصل ہوتا ہو اور احکام شرعیہ ضروریہ سے باز رکھنے کا باعث اور کسی مصیبت کا سبب نہ بنتے ہوں اور ان میں قمار کی کوئی

شکل اور نہ دولت کے مسرفانہ استعمال کی کوئی صورت ہو شرعی حوالے سے نہ صرف جائز بلکہ زیادہ پسندیدہ بھی ہیں۔ جیسے ڈور، گھوڑ دوڑ، کشتی، تیراکی، مکا بازی، کبڈی، چھلانگیں لگانا، وزن اٹھانا، رسی کودنا اور تیراندازی کرنا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایسے کئی کھیلوں میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ ان میں شرکت کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے قبیلہ اسلم کے کچھ لوگوں کو دیکھا جو باہم تیراندازی کی مشق کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے کوشاں تھے آپ ﷺ نے انہیں دیکھ کر فرمایا:

((ارموا بنی اسماعیل فان اباکم کان رامیا ، ارموا وانا مع بنی فلان، قال:

فامسک احد الفریقین بایدیہم، فقال رسول اللہ مالکم لا ترمون؟ قالوا:

کیف نرمی وانت معہم؟ فقال النبی ارموا فانا معکم کلکم))

”اسماعیل علیہ السلام کی اولاد! تیراندازی کرو تمہارے باپ (اسماعیل) تیرانداز تھے اور

میں اس گروہ کی طرف سے ہوتا ہوں۔ یہ سن کر دوسرے گروہ نے ہاتھ روک لیے۔

آپ ﷺ نے پوچھا کیوں تیر نہیں چلاتے انہوں نے کہا: کیوں کر چلائیں آپ ﷺ تو

دوسرے فریق کے ساتھ ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا! میں دونوں کے ساتھ ہوں

تیر چلاؤ“ (72)

لیکن جب ایک طرف معاشرے کے بہت سارے افراد ضروریات زندگی کی تکمیل کو ترس رہے ہوں اور دوسری طرف دولت مند افراد اور طبقہ امرا کھیل کود، لہو و لعب اور تفریحی مشاغل پر بے دریغ خرچ کرتے چلے جائیں اور یہ رجحان اتنا نمایاں ہو جائے کہ خارجی پیمانوں سے مایا جاسکے اور یہ تاثر ملے کہ کھیل کود، لہو و لعب اور ان کے مقابلوں کا انعقاد مقصود حیات ہیں تو اسلامی ریاست مصالح عامہ کو تحفظ دلانے کے لیے اس شعبے کے مسرفانہ اخراجات کو قانون حجر کے قواعد و ضوابط کے تحت لانے کی غرض سے اقدامات کرے گی (73)۔

ضرر

ضرر کہتے ہیں تکلیف، ناپسندیدگی اور نقصان کو جو جان و مال میں واقع ہو (74) بنیادی طور پر ضرر دو طرح

کا ہے، ایک ضرر عام اور دوسرا ضرر خاص۔

ضرر عام: ایسے فعل کا نام ضرر عام ہے جس سے عام اشخاص کو یا ان لوگوں کو جو قرب و جوار میں دخل رکھتے ہوں یا کسی زمین میں رہتے ہوں کوئی ذہنی، جسمانی اور مالی نقصان پہنچے (75)۔

ضرر خاص: تکلیف اور نقصان اگر چند مخصوص افراد تک محدود ہو تو ضرر خاص کہلاتا ہے (76)۔

ضرر کا شرعی حکم

شریعت میں ضرر کی تمام قسمیں حرام اور ممنوع ہیں، البتہ کہیں کسی دلیل کی بناء پر اگر عِلّت اٹھ گئی ہو۔ تو وہ استثنائی صورت اس سے الگ ہوگی۔ ضرر جس قدر شدید ہوگا اتنا ہی اس کا حکم ممانعت بھی زیادہ سخت ہوگا۔

قرآنی حکم ہے کہ ماں اگر بچے کو دودھ پلانے کے لیے راضی نہ ہو تو اس پر جبر نہ کیا جائے اور نہ باپ سے اس کی استطاعت سے زیادہ نفقہ مانگا جائے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَأْتِضَارَّ وَالِدَةٌ مِّبْوَلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ؛ بَوْلِدَهُ﴾ (77)

”نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔“

احادیث نبویہ میں بھی ضرر کے ممنوع ہونے پر واضح احکام موجود ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ((ان رسول اللہ قضی ان لا ضرر ولا ضرار)) رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کیا کہ کسی کو نہ تو ابتداءً نقصان پہنچایا جائے اور نہ بدلے میں (78)۔

ضرر کی اہمیت کے پیش نظر فقہائے اسلام نے اس کی طرف خاص توجہات مبذول کیں اور ضرر سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے اثرات کا حل تلاش کرنے میں سعی بلیغ فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے باہمی تعلقات اور معاملات کے قیام اور وسعت میں ضرر کا لاحق ہونا لازمی امر ہے جس کے باعث اس کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قرآن و سنت کی ہدایات کی مدد سے ایسے قواعد وضع کیے ہیں جو ضرر کی علامات اور اہم نشانیوں کی وضاحت کرتے ہیں اور ضرر رساں تصرفات کے سد باب اور تدارک کی جانب راہنمائی بھی، چنانچہ وہ فرماتے ہیں: ((الضرر يزال)) ”ضرر کا ازالہ کیا جائے گا“ (79)۔

اس قاعدہ کی مدد سے فقہاء نے کثیر فقہی و قیاسی مسائل کے حل کی بنیاد رکھی اور بہت سے مسائل کا استنباط بھی کیا (80) امام ابو اسحاق شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”مقتضائے شرع کے برخلاف ضرر انسانی جانوں، عقولوں، نسلوں اور مالوں کو غیر محفوظ بنانا ہے جس کو دُور کرنا ممکن حد تک لازم ہوگا۔ (81)

شریعتِ اسلامیہ اس بات کی روادار ہے کہ جن افعال و تصرفات کا صدور دوسروں کے لیے نقصان دہ اور مفادِ عامہ کے حق میں ضرر رساں ہو اس پر قانون جبر نافذ کیا جائے گا شرح الجبلہ میں ہے:

((يبحر على بعض الاشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس ان كان من هؤلاء مضر بالعامه))

”ان بعض لوگوں پر قانون جبر لاگو ہوگا جن کے افعال و تصرفات سے عام نقصان پہنچتا ہو جیسے اناڑی طبیب، جاہل مفتی اور مکار مفلس کیونکہ ان میں سے ہر ایک مفادِ عام کا نقصان کرنے والا ہے۔“ (82)

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”بعض ہنرمندوں کے پیشوں کے حسن قیام، ان کے مصالح کی رعایت اور ملاوٹ کا سد باب کرنے کے لیے اگر داروغہ مقرر ہے تو حکمہ احتساب کا عملہ ایسے لوگوں کے مالکانہ تصرفات کی کڑی نگرانی کیوں نہیں کرتا جو انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر مضرت رساں ثابت ہو رہے ہوں۔“ (83)

ضررِ عام؛ مثالیں

فقہاء نے ضررِ عام کی کثیر مثالیں بیان کیں جن کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں؛ طوالت سے بچنے اور مدعا کو واضح کرنے کے لیے یہاں صرف اتلاف اور احتکار کی دو مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

اتلافِ مال: اسلام اگرچہ حق ملکیت تسلیم کرتا ہے مگر وہ اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ کسی کے

مالکانہ تصرفات کے نتیجے میں افراد یا بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کو نقصان پہنچے، چنانچہ اس نے مفید اور کارآمد اشیاء تباہ کرنے کو انسانیت کی حق تلفی اور معاشرے پر ظلم کرنے کے مترادف قرار دیا اور اتلاف مال کو اسلامی نظریہ ملکیت کے منافی اور منشاء الہی کے خلاف ٹھہراتے ہوئے سختی سے منع کیا۔ (84)

ذخیرہ اندوزی: اسلام نے ملکیت سے انتفاع کا حق بھی تسلیم کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکتساب مال کے ناجائز ذرائع کو اختیار کرنے سے روکا اور دولت کے ان تمام وسائل کو مسدود کر دیا جن سے جھگڑے اور فساد کو راہ ملتی ہے۔ احتکار یا ذخیرہ اندوزی نام ہے، اشیاء ضرورت روکے رکھنے اور بازار میں اس کی قلت پیدا کرنے کا، جس کے نتیجے میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ صارفین پر بوجھ پڑتا ہے اور ان کا گزر بسر مشکل ہو جاتا ہے جو دراصل ظلم و زیادتی ہے۔ کچھ خود غرض اور انسان دشمن لوگ بعض ضروری چیزوں کو اس خیال سے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ جب بازار میں ان کی کمی واقع ہوگی اور مانگ میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر من مانے دام پر فروخت کر کے ضرورت مند کی دولت سے دامن ہوس بھرتے رہیں گے۔ آپ ﷺ نے اس ناروا کام سے منع کرتے ہوئے فرمایا: ((لا یحتکر الا خاطی)) ”مہنگائی کے انتظار میں ضروری اشیاء ذخیرہ کرنے والا خطا کار ہے۔“ (85)

خلافت راشدہ میں بازاروں کی نگرانی باقاعدگی کے ساتھ کی جاتی تھی کہ کوئی ذخیرہ اندوزی کر کے بازار گراں نہ کرے۔ (86)

فقہاء نے لکھا ہے کہ:

”تاجروں کی ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں عام لوگ اگر معاشی تنگی میں مبتلا ہوں تو ارباب اختیار ایسے تاجروں کا ذخیرہ جبراً بازار میں لائے اور ان کے من مانے نرخ کے خلاف فروخت کرے۔“

ابن نجیم قاعدہ ((یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)) کے تحت لکھتے ہیں:

((ومنها بیع طعام المحتکر جبراً علیہ عند الحاجة وامتناعه من البیع دفعاً للضرر العام))

”اور ضرر عام سے بچانے کے لیے ضرورت کے وقت تاجر کے ذخیرہ کو زبردستی فروخت

کرنا اور اسے بازاری مول کے خلاف لین دین کے معاملات سے روکنا مسائل حرج میں شامل ہے۔“ (87)

ضرر خاص؛ مثالیں

ضرر کی تمام صورتوں کی حرمت و ممانعت کے ثبوت اور بمقابلہ ضرر خاص ضرر عام کی اہمیت کی وضاحت کے بعد مناسب ہوگا کہ مثالوں کی مدد سے ضرر خاص کی حیثیت کا تعین کیا جائے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ:

”کسی شخص کی طرف سے مالکانہ حقوق کے استعمال کے نتیجے میں اگر ایک یا چند افراد کو نقصان پہنچ رہا ہو اور ترک استعمال کی صورت میں اس کو کوئی ضرر لاحق نہیں ہو رہا ہو اور یا مضرت منفعت کے مقابلے میں زیادہ شدید ہو تو دفع الضرر اولیٰ من جلب المنفعت کے تحت اس عمل کو روکا جائے مثلاً مالک کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پڑوسی کے مکان سے متصل اپنی زمین کی حدود میں ایسی جگہ کٹواں کھودے جس سے پڑوسی کے مکان کو خطرہ لاحق ہو اور نہ کھودنے کی صورت میں کوئی خاطر خواہ نقصان اس کو نہ پہنچ رہا ہو“ (88)۔

اس طرح کوئی اپنی زمین کی آخری حد پر اس جگہ سایہ دار درخت نہیں لگا سکتا جو پڑوسی کی زرخیز زمین سے ملتی ہو اور درخت کا سایہ پڑنے کی وجہ سے فصل کی پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہو اور نہ کوئی شخص اپنی ملکیت کی حدود میں ایسی جگہ دیوار کھڑی کر سکتا ہے جو اس کے پڑوسی کو اس کے املاک میں مفید تصرف کرنے کے لیے آمدورفت سے روکے اور اس کی طرف آنے والی صاف ہوا اور روشنی کے راستوں کو مسدود کر دے (89)۔

حاصل بحث

مرقومہ بالا تفصیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ کاروبار حیات کی روانی اور معیشت کی استواری کے لیے دولت و ثروت کا ہونا لازمی امر ہے۔ اس کے بغیر دنیاوی اور اخروی منافع کے حصول اور مضرتوں کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہوتا

، اطمینان قلب اور آسودگی خاطر میں اس کو خاص دخل ہے، سامانِ معیشت فراہم نہ رہے تو نفس پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ (جو خزائن ارض و سما کا حقیقی مالک ہے) نے مال دولت کو فضل و خیر سے تعبیر کیا اور رسول اللہ ﷺ نے صالح مال کو متاع عزیز گردانا۔

جناب باری تعالیٰ نے حضرت انسان کو عمدہ شکل و صورت، عزت و شوکت والا اور بے شمار ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کا مالک بنا کر پیدا فرمایا اور اس ہدایت کے ساتھ اسے زمین اور وسائل پیداوار کے مالکانہ حقوق عطا کر دیے کہ وہ انہیں اپنے پاس مالک حقیقی کی امانت سمجھے اور ان کے ایسے استعمالات سے گریز کرے جو اس کے منشا کے خلاف اور انفرادی و اجتماعی مفادات کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔

خالق باکمال کی تخلیق کا بہترین نمونہ اور مجموعہ کمالات ہستی کو حصول ملکیت کے حق سے محروم کر دینا یا اس کی اہلیت تصرف سلب کر لینا اس کے شرف انسانیت کے خلاف ہے، تاہم انسان بھی عقل و خرد، احساس و شعور اور فہم و فراست کے لحاظ سے باہم متفاوت ہیں، بعض تو ان میں اعلیٰ درجہ ذہنی اور بدنی صلاحیتوں کے مالک اور بعض ایسے ہیں کہ ان کی عقلیں خراب، رائے فاسد اور تداہیر بگڑی ہوئی ہیں اور کرامت آدمیت کے باوصف اس قابل نہیں ہیں کہ مالکانہ تصرف کے سلسلے میں ان کو آ زاد چھوڑا جائے اور مفید و غیر مفید مصرف کی تمیز اور ظرف و احوال کی پہچان کیے بغیر جاوے جاوے بے موقع خرچ کر کے دولت و ثروت کو فنا کر دیں اور مفلس بن کر عزیز و اقارب اور حکومت کے لیے وبال بن جائیں یا ان کی طرف سے مال املاک میں مداخلت کرنے کا نتیجہ خاص و عام کے ضرر رساں ثابت ہو۔ اسی تناظر میں فقہائے اسلام صغر و جنوں کو بالاتفاق عوارض اہلیت اور موجبات حجر قرار دیتے ہوئے صغیر و جنون کے مالی تصرفات پر حجر عائد کر دیتے ہیں۔ اور جمہور فقہائے مذاہب حماقت، غفلت، مرض، افلاس، تہذیر اور ضرر عام و خاص کو اسباب حجر تسلیم کرتے ہیں اور سفیہ، مغفل، مریض بتلائے مرض الموت، مفلس، مسرف مبذر اور مضر کے ایسے تمام مالی امور و معاملات اور مالکانہ حقوق کے استعمالات کو قانون حجر کے قواعد و ضوابط کے تحت لانے کا فیصلہ صادر کرتے ہیں جو خود ان کے ذاتی اور آخر کار اجتماعی مفادات کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔

حواشی و حوالہ جات

- (1) آل عمران: 109، 129۔
المنافقون: 7
- (2) اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو مال و دولت اور ذرائع پیداوار کی ملکیت عطاء ہونے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اصل مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھے اور مال کو قبضہ میں رکھنے کے باعث خود کو امین تصور کرے اور مالی استعمالات کے سلسلے میں مالک حقیقی کے منشا کا حصول ہر وقت اس کے پیش نظر رہے۔ حکم خداوندی ہے:
- ﴿اور جس مال میں اس نے تم کو (اپنا) نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ الحدید: 7﴾
- (3) البقرة: 215، 272
- (4) البقرة: 198
- آل عمران: 180
- النساء: 54، 76
- الاسراء: 12
- النور: 32
- الجمعة: 10
- (5) الخطیب التبریزی، ولی الدین محمد بن عبد اللہ، مشکوٰۃ المصابیح، نور محمد اصح المطابع و کارخانہ کتب دہلی، 1350 ھ
- 1930 م؛ کتاب الامارہ، باب رزق الولاة وهدایاھم، حدیث نمبر 1، 358، ص 326 و کتاب الرقاق، باب استحباب المال و العمر للطاعة، حدیث نمبر 5058، ص: 451
- (6) ابو عبد اللہ محمد بن الحسین الرازی، مفاتیح الغیب الشہیر، تفسیر الکبیر، بیروت، لبنان، 1411 ھ، 1990 م، ص: 7/115 و 9/189
- (7) زنگی پوری: محمد رضی، السید، اسلام کا معاشی نظام، شعبہ نشر حقائق و معارف جامعہ جواد بنارس، الجواد بک ڈپو بنارس (ہندوستان) 1372 ھ، ص: 223، و فخر الدین الرازی، م۔ ن
- (8) قرآن حکیم میں ہے ﴿لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم﴾ ”ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا

- (9) ارشاد ہوا ”ہم نے بنی آدم کو عزت بخش اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی۔ دیکھئے: الاسراء: 70
- (10) سورة النساء: 5
- (11) ابن کثیر: ابوالفدا اسماعیل بن عمر کثیر، تفسیر القرآن العظیم، نور محمد صح المطابق وکارخانہ کتب آرام باغ، کراچی، 1984ء، ص: 3/343؛ محمد رشید رضا، تفسیر القرآن حکیم الشہیر بتفسیر المنار، دارالمعرفۃ للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 1393ھ 1973م۔ ص: 4/380
- (12) فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ ”اور نابالغ بچوں کی آزمائش کرتے رہو حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر ان میں اہلیت معلوم کر لو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ النساء: 6
- (13) سلیم رستم الباز، شرح الجبلہ، مکتبہ حبیبہ کونئہ، 1305ھ، ص: 538
- (14) الترمذی: ابویسٰی محمد بن عیسیٰ، جامع الترمذی، مطبع المخبائی دہلی، 1343، کتاب البیوع، باب ماجاء فیمن یتخذ فی البیوع، حدیث نمبر 1258، ص: 1/150
- (15) ابوعبداللہ محمد بن احمد القرطبی، الجامع لأحكام القرآن، دارالکتب العربیۃ للطباعة والنشر، بیروت۔ لبنان، الطبعة الثالثة، 1387ھ 1967م، ص: 3/386
- (16) البیہقی: ابوبکر احمد بن حسین بن علی البیہقی، السنن الکبری، دار احیاء التراث العربی بیروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 1424ھ، کتاب التقلیس، باب الحجر علی المغلس وبيع مالہ فی دیونہ، حدیث نمبر 11261، ص: 6/80
- (17) مسلم، ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیری، صحیح مسلم (مترجم عزیز الرحمن) مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور، 2001ء، کتاب الوصیۃ، باب الوصیۃ بالثلث، حدیث نمبر 4209، ص: 9/595؛ وابوداؤد، سلیمان بن الأشعث السجستانی، السنن (مترجم وحید الزمان) نعمانی کتب خانہ اردو بازار لاہور، 1987ء، کتاب الوصیاء باب ماجاء فیما لا یجوز للموصی فی مالہ، حدیث نمبر 1091، ص: 2/456-455
- (18) دیکھئے! ابن ابی شیبہ: ابوبکر محمد بن ابی شیبہ، المصنف لابن ابی شیبہ، ادارة القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی، 1406ھ 19086م کتاب البیوع ولا قضیہ، باب من کره الحجر علی الحرمین رخص فیہ، حدیث نمبر 1111، ص: 6/291
- (19) محمد بن علی الشوکانی، نیل الاوطار، شرح منتهی الاخبار من احادیث سید الاخبار، مطبع مصطفیٰ البانی الحلبی، مصر 1390ھ

- (20) الجرجانی: السید الشریف علی بن محمد بن علی السید الذین، التریقان، دار المنار للطباعة والنشر 1405ھ، ص: 59؛ محمد بن محمد البخاری الکاکی، معراج الدراریہ شرح المحدثیہ، مطبع العلمی دہلی 1358ھ، ص: 336/3، وسعدی ابو حسیب، القاموس الفقہی لغتہ واصطلاحاً، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی، 1397، 1977م، ص: 77-78
- (21) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَليُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ ”اور قرض لینے والا اگر بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے۔ البقرہ: 282
- (22) الزیلیعی: ابو محمد عثمان بن علی مجن، فخر الدین، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، مکتبہ امدادیہ ملتان، 1993ء، ص: 4/196، محمد قدری باشا، مرشد الحیر ان الی معرفۃ احوال الانسان فی المعاملات الشرعیۃ علی مذہب ابی حنیفہ النعمان، المطبعۃ الکبریٰ المیریہ، بولاق مصر، 1980م، ص: 44
- (23) عبدالرحمن الجزیری، کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ، دار احیاء التراث العربی للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1406ھ 1986ء
- (24) الزیلیعی، م۔ن۔ ص: 5/191؛ محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی، کتاب المیسوط شرح الکاکی، مطبع السعاده، مصر، 1324ھ، ص: 24/163؛ نیز دیکھئے! الرازی، م۔ن۔ ص: 8/115؛ والزخیلی، محمد وہب، التفسیر المنیر، دار الفکر للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الاولیٰ، 1402ھ، ص: 4/248-249؛ والندوی: علی احمد، القواعد الفقہیہ، دار القلم دمشق، الطبعة الاولیٰ، 1406ھ، 1986م، ص: 254
- (25) ملاحظہ فرمائیے: علاء الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ، کونینہ، 1410ھ 1990م، ص: 7/169
- (26) سعدی ابو حسیب، القاموس الفقہی، ص: 212؛ وقلعہ جی: محمد رواں قنشی: حامد صادق، معجم لغتہ الفقہاء، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی، 1358ھ، ص: 274
- (27) ایضاً
- (28) زیلیعی، م۔ن۔ ص: 5/199؛ والدردیر: ابو البرکات احمد بن محمد بن احمد، الشرح الصغیر علی اقرب المساکک الی مذہب الامام مالک، دار المعارف القاہرہ، ت۔ن۔ ص: 3/384، ولجئہ مولفہ من العلماء والفقہاء مجلۃ الاحکام

الحدیہ، قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ، کراچی، ت-ن، م-943، ص: 184:

(29) ایضاً

(30) ایضاً

(31) الزرقا: مصطفیٰ احمد، الفقہ الاسلامی فی نوابہ الجدید: المدخل الفقہی العام، مطبعہ جامعہ دمشق، 1883ھ 1963 م،

ص: 763-762/2؛ وایشیخ العمید: عبدالفتاح الحسینی، الاکراه واثرن فی الاحکام الشرعیہ، دارالفکر للطباعۃ والنشر دمشق،
الطبعۃ الاولی، 1399ھ 1979 م، ص: 13:

(32) لجنۃ مولفۃ من العلماء والفقہاء المجلد، م-967، ص: 187؛ والزحلی: محمد وهب، الفقہ الاسلامی وادلته، دارالفکر للطباعۃ
والنشر دمشق الطبعة الثانية، 1405ھ، ص: 418/5:

(33) سلیم رستم الباز، شرح المجلد، ص: 541، والزحلی، م-ن، ص: 418-419:

(34) لجنۃ مولفۃ من العلماء والفقہاء المجلد، م-957، ص: 187؛ ووزاره الاوقاف والشؤون الاسلامیة الکویت، الموسوعۃ
الفقہیة، الطبعة الثانية: 1406ھ 1986 م، ص: 87/17:

(35) التركي: علی حیدر، دررالحکام شرح مجلۃ الاحکام، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان، ت-ن، ص: 604/9؛
والسرخسی، م-ن، ص: 157/24؛ وابن رشد (الحفید): ابوالولید محمد بن القرطبی، بدایۃ المجتہد ونهایۃ المتقصد، مطبع

مصطفیٰ البابی، مصر، 1339ھ، ص: 257/2؛ والسنبوری: عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،
مکتبۃ التحقیق بداراحیاء التراث العربی، موسسۃ التاریخ العربی بیروت، لبنان، ت-ن، ص: 153/2:

(36) قلعه جی و قنبری، معجم لفظ الفقہاء، ص: 100:

(37) الجزیری: عبدالرحمن، کتاب الفقہ علی المذاهب الاربعۃ، ص: 350/2؛ والزرقا: المدخل الفقہی العام، ص: 778/2:

(38) دیکھئے! سعدی ابوجیب، م-ن، ص: 148؛ وابن عابدین: علاء الدین محمد امین، الرد المختار علی الدر المختار شرح تنویر
الابصار، ایم ایچ سعید، ادب غزnel پاکستان چوک کراچی، ت-ن، ص: 95/5؛ وابن رشد (الحفید) م-ن،

ص: 212/2؛ والشیرازی: ابراہیم بن علی بن یوسف، ابواسحاق، المہذب فی فقہ الامام الشافعی، دارالقلم دمشق،
1998 م، ص: 331/1؛ وابن قدامہ: موفق الدین ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن محمد، المغنی فی شرح الخرقی فی فقہ الامام

احمد بن حنبل، دارالفکر للطباعۃ والنشر، بیروت، لبنان، 1404ھ 1983 م، ص: 517-516/4:

(39) الزرقا: المدخل الفقہی العام، ص: 790-787/2:

(40) م-ن، ص: 2/794-795؛ وتنزيل الرحمن، ڈاکٹر جسٹس، قانونی لغت، مکتبہ خیابان ادب چیمبر لین روڈ، لاہور،

1983ء، ص: 348

(48) The Federal Sharia Court Jurisdiction, Federal Sharia Court, Islamabad, P:36; and Raja Akbar Khan, The Majority Act 1978, All Pakistan Legal Decision, Erfan Books, Urdu Bazar, Lahore, 1990-P:158.

(41) البحر جانی، التعریفات، ص: 58؛ وسعدی ابو حبیب، م-ن، 70-69؛ والشربینی الخطیب: محمد الشربینی، المغنی المحتاج الی معرفۃ معانی الفاظ المساج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1352ھ 1993م، ص: 2/164-165؛ نیز ملاحظہ ہو! تنزیل الرحمن، قانونی لغت، ص: 332

(42) وزارہ الاوقاف والشؤون الاسلامیہ، الموسوعۃ الفقہیہ، ص: 17/92-93؛ وابن نجیم: زین العابدین بن ابراہیم بن بکر، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، المکتبۃ الماجدیہ، کوئٹہ، ت-ن، ص: 3/83

(43) قلعہ جی قنیسی، معجز لغۃ الفقہاء، ص: 247؛ وتنزیل الرحمن، م-ن، ص: 304

(44) عبد القادر عودہ، التشریح الجنائی الاسلامی مقارباناً للقانون الوضعی، موسسۃ الرسالۃ للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة السادسة، 1405ھ، 1985م، ص: 1/408؛ وابن نجیم، الأشباہ والنظائر، موسسۃ الحلیمی وشراکھ للنشر والتوزیع بالقاهرہ، 13897ھ، ص: 218-217؛ ومفتدرہ قومی زبان، قانون معاہدہ (مترجم اردو) مفتدرہ قومی زبان، اسلام آباد، 1996ء ایکٹ نمبر 9، ص: 28

(45) دیکھئے! سعدی ابو حبیب، القاموس الفقہی، ص: 172؛ والکاسانی، م-ن، ص: 3/393؛ والشیرازی، المہذب ص: 1/232؛ وابن قدامیہ: المغنی، ص: 4/567؛ والبحر العاقلی، م-ن، ص: 6/591

(46) سعدی ابو حبیب، م-ن، ص: 174؛ والبحزیری، کتاب الفقہ علی المذہب الاربعۃ، ص: 2/368

(47) ملاحظہ کیجئے! المرغینانی: برہان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر الفرغانی، الھدایۃ شرح بدایۃ المبتدی، مطبع العلمی دہلی، 1358ھ؛ والطور: محمد بن حسین بن علی، تکملۃ البحر الرائق، مطبع رشیدیہ، سرکی روڈ، کوئٹہ، ت-ن، 8/146؛ ولجنتہ

المولفۃ من العلماء وفقہاء، مجلۃ الاحکام العدلیہ، م 992-991، ص: 191؛ والبحزیری، م-ن، ص: 2/368

(48) دیکھئے! البحریری، م-ن، ص: 2: 368-369

(49) الحسکفی، علاء الدین محمد علی بن محمد، الدر المختار شرح تنویر الأبصار، قانونی کتب خانہ، کچھری روڈ، لاہور، ت-ن،

- ص: 93/4؛ والدردير، م-ن، ص: 393/3
- (50) قلعه جي و قنيبي، م-ن، ص: 422
- (51) سعدى ابو حبيب، م-ن، 343؛ والدسوقي، شمس الدين محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار احياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي مصر، ت-ن، ص: 306/3
- (52) عرفاني، عبد المالك، اسلامى نظريه ضرورت، شريعه اكيڏى، بين الاقوامى اسلامى يونيورسٽى، اسلام آباد، ص: 81
- (53) المرغيناني، م-ن، ص: 226/3؛ والدسوقي، م-ن، ص: 306/3، واليهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الاقناع، اداره مطبعة الحكومة بمكة، 4931 هـ، ص: 404/2؛ والطباطبائي، اية الله المحقق السيد الطباطبائي، رياض المسائل في بيان الأحكام بدلا للأكل، مطبعة الشهيد، قم، ايران، 1404 هـ، ص: 591-
- (54) وزارة الاوقاف والشؤون الاسلاميه الكويت، م-ن، ص: 300/5، وقلعه قنيبي، م-ن، ص: 81
- (55) ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير شرح الهداية، المكتبة الرشيدية سركي روڊ، كويت، ت-ن، ص: 227/7؛ الرزحلي، الفقه الاسلامى وادلت، ص: 455/5؛ وابن رشد (الحفيد)، م-ن، ص: 245/5؛ والمجلس الألى على لشؤون الاسلاميه مصر، موسوعة الفقه الاسلامى، وزاره الاوقاف مصر القايرة، ت-ن، ص: 21/20؛ والمحقق الحلى: ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام في الفقه الاسلامى الجعفرى، مكتبة اسلاميه تهران، 1380، ص: 2001/1، وتنزيل الرحمن، م-ن، ص: 245
- (56) ملاحظه فرمايے! ابن الهمام، م-ن، ص: 228/7؛ والشربيني الخطيب، المعنى المحتاج، ص: 146/2؛ والدردير، الشرح الكبير، ص: 261/2؛ وابن قدامه، المعنى، ص: 456/4؛ والمحقق الحلى، م-ن، ص: 201/1
- (57) المرغيناني، م-ن، ص: 343/3؛ ولجنة مولفة من العلماء والفقهاء مجلته الاحكام العدليه، م 998، ص: 192؛ والدردير، الشرح الصغير، ص: 140-138/2؛ وابن فرحون: برهان الدين ابراهيم بن على، تبصرة الحكام في اصول الأقتضية ومناجى الاحكام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، 1378 هـ، ص: 130-131؛ والنووى: ابو ذكريا محي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهدب، دار الفكر، بيروت، لبنان، ت-ن، ص: 278/10؛ وابن قدامه، م-ن، ص: 489-488/4؛ واهم بن يحيى المرتضى، كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار، موسسة الرسالة بيروت، لبنان، الطبعة الاولى، 1366 هـ، 1947، ص: 91-90/5
- (58) قاضى خان: فخر الدين حسن بن منصور الاوزجندى الفرغانى، فتاوى الهندية، مطبع منشى نول كشور كهنو 1291 هـ

- ص:3/1314؛ نیز دیکھئے! السنہوری: عبدالرزاق، مصادرالحق فی الفقہ الاسلامی، دراسة مقارنة بالفقہ العربی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1997ء، م، ص:77/5؛ والدردیر، م-ن، ص:2/138-140؛ وابن رشد، م-ن، ص:2/245؛ ومحمد بن عبدالرحمن الشافعی، رحمة الامہ فی اختلاف الائمة، مکتبۃ امدادیہ ملتان، 1986، ص:152؛ والشربینی الخطیب، م-ن، ص:2/148-149؛ وابن قدامہ، المغنی، ص:4/488-489، واحمد بن یحییٰ المرقتسی، م-ن، ص:90-92، والمحقق الحلیمی، م-ن، ص:1/200-202
- (59) ارشاد ہوا ﴿﴾ ”کھاؤ پیو اور بے جا نہ اڑاؤ کہ خدا بے جا اڑانے والوں کو درست نہیں رکھتا“۔ الاعراف:31؛ والانعام:141؛ نیز فرمایا ﴿﴾ فضول خرچ کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ الاسراء:27
- (60) ملاحظہ فرمائیے! الاسراء:27
- (61) ارشادِ ربانی ہے ﴿﴾ اور نہ (ہاتھ) بالکل کھول ہی دو (کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ) ملامت زدہ اور در ماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ الاسراء:29
- (62) ابن ماجہ: ابو عبداللہ محمد بن یزید القزوینی، السنن (مترجم، ترجمہ اردو وحید الزمان مولانا) اسلامی اکادمی، اردو بازار، لاہور، 1990ء، کتاب الاطعمہ، باب من الاسراف ان تاکل کل اما اشھیت، حدیث نمبر 3355، ص:2/240؛ و کتاب اللباس، باب البس ماشئت ما اخطاک سرف او خلیہ، حدیث نمبر 3605، ص:2/257
- (63) البخاری: ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل الجعفی، الجامع الصحیح، دار الاشاعت، اردو بازار، کراچی، 1989ء، کتاب الرقاق، باب ما یکرہ من قیل وقال: حدیث نمبر 1393، ص:3/594؛ ومسلم، صحیح مسلم، م-ن، کتاب الاخصیة، باب النہی عن کثرة المسائل من غیر حاجۃ، حدیث نمبر 4481، ص:2/696
- (64) دیکھئے: ندوی: سید سلیمان، سیرۃ النبی ﷺ، الفیصل ناشران و تاجران کتب، اردو بازار، لاہور، 1998ء، ص:6/377,78
- (65) ملاحظہ کیجئے! و زادة الاوقاف والشئون الاسلامیة الکویت، م-ن، ص:4/194
- (66) ندوی، سید سلیمان، م-ن، ص:6/371-372؛ محمد رشید رضا، م-ن، ص:4/194
- (67) دیکھئے! محمد نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظریہ ملکیت، اسلامک پبلی کیشنز، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور، 1973ء، ص:1/222-223
- (68) القصص:58

- (69) حیدر زمان صدیقی، اسلام کا معاشیاتی نظام، کتاب منزل لاہور، 1949ء، ص: 158
- (70) الخطیب التہریزی: ولی الدین محمد بن عبد اللہ، مکتلوة المصانح، نور محمد اصح المطابع وکارخانہ کتب دہلی، 1350ھ، 1930م، کتاب الرقاق، باب فضل الفقراء، حدیث نمبر 5030، ص: 449
- (71) محمد نجات اللہ صدیقی، م۔ن۔ ص: 222/1
- (72) البخاری، محمد بن اسماعیل، م۔ن۔ کتاب الجہاد والسیر، باب التحریض علی الرمی حدیث نمبر 160، ص: 102-101/2
- (73) ملاحظہ فرمائیے: محمد نجات اللہ صدیقی، م۔ن۔ ص: 222-222/1، وحیہ ان صدیقی، م۔ن۔ ص وندوی: مجیب اللہ، اسلامی فقہ، پروگریسو بکس اُردو بازار، لاہور، 1991ء، ص: 6/679
- (74) قلعہ جی ونشی، م۔ن۔ ص: 283؛ وسعدی ابو حبیب، م۔ن۔ ص: 222
- (75) ایضاً: وتنزیل الرحمن، قانونی لغت، ص: 310

And See! Thabvala, Noshirvan Advocate, The Law of Tort, Popular Law Books Published, Law House, Longley Road, Lahore, 1999-P:76.

- (76) ملاحظہ ہو! لیاقت علی نیازی، ڈاکٹر، اسلام میں قانون ٹارٹ کا تصور، شریعہ اکیڈمی، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد، 1996ء، ص: 37-38؛ وتنزیل الرحمن، م۔ن۔ ص: 365
- (77) سورة البقرة: 233
- (78) دیکھئے! ابن ماجہ، م۔ن۔ کتاب الاحکام، باب من بنی فی حقہ ما یضربہ بجارہ، حدیث نمبر 241، 2340، ص: 2/193
- (79) ملاحظہ فرمائیے! ابن نجیم، م۔ن۔ ص: 85-87
- (80) الأتاسی، محمد خالد، مفتی حمص، شرح مجلۃ الاحکام العدلیہ، المکتبۃ الرشیدیہ، سرکی روڈ، کونڈہ، 1999ء، ص: 2/221
- (81) الشاطبی: ابواسحاق ابراہیم بن موسیٰ، الموافقات فی اصول الشریعۃ، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان، 1988، ص: 2/132
- (82) الحسکفی، م۔ن۔ ص: 4/92؛ وابن قیم الجوزیہ: شمس الدین، ابو عبد اللہ محمد بن ابی بکر، اعلام الموقعین، عب رب العالمین، دار الخلیل، للمشر والتوزیع والطباعۃ، بیروت، لبنان، 1412ھ، ص: 4/94
- (83) ابو العباس تقی الدین احمد، الحسیۃ فی الاسلام، مطبع الموبد مصر، 1318ھ، ص: 70؛ وابن قیم، م۔ن۔ ص: 1/131
- (84) ارشاد خداوندی ہے ﴿﴾ اور جب واپس لوٹ کر جاتا ہے تو ملک میں فساد دلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ فصلوں

اور کھیتوں کو برباد اور نسل انسانی کو ہلاک کر ڈالے اور اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ البقرة: 205؛ و نیز حکم ہوا ﴿﴾ ”یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجز اس طریق کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنے بلوغ کو پہنچ جائے“۔ الاسراء: 34

(85) مالک الامام: مالک ابن انس بن مالک، المؤطا (مترجم) اسلامی اکادمی، اردو بازار لاہور، 1404ھ، کتاب

البيع، باب الحکرة والتربص، حدیث نمبر 120، ص: 489

(86) حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسروں کو عبرت دلانے کے لئے ذخیرہ اندوزوں کو بازار میں خرید و فروخت کے معاملات سے منع کیا کرتے تھے۔

ملاحظہ فرمائیے! عبدالرزاق بن الہمام الصنعانی، المصنف، المکتب الاسلامی، بیروت، الطبعة الاولى، 1392ھ،

ص: 8/206

(87) دیکھئے! زین العابدین بن ابراہیم بن محمد بن بکر بن نجیم، م۔ن۔ ص: 85؛ وزنگی پوری: محمد رضی، اسلام کا معاشی

نظام، شعبہ نشر حقائق و معارف، جامعہ جواد یہ بنارس، الجواد بک ڈپو بنارس (ہندوستان) 1372ھ، ص: 43

(88) وزارہ الاوقاف والشؤون الاسلامیہ الکوئیت، م۔ن۔ ص: 185/2؛ واہن قدامہ، المغنی، م۔ن۔ ص: 571/4

(89) السنہوری: عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی المجدید، ص: 679/8