

اسلامیات

پارٹ II

سوال نمبر ۲
اسلامی اقتصادی نظام

اسلامی اقتصادی نظام تجارت، کاروبار اور خرید و فروخت کے تمام معاملات میں راستہ چلانی فراہم کرتا ہے۔ ان معاملات میں شریعت کے مطابق راستہ چلانی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں وسائل کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ اس بات کی یقین دہانی کروانا ہے کہ دولت کمانے کا حق ہیکس ہے، حق تلفی کی ممانعت کرتا ہے حلال ذرائع سے کمانے کو فروغ دیتا ہے، حرام، سود کی ممانعت کرتا ہے۔ نذر ذخیرہ اندوزی، رشوت، عوامی جائداد پر قبضہ، جوڑی اور اسراف و تبذیر کی ممانعت کرتا ہے۔ اسلامی اقتصادی نظام زکوٰۃ، عشر، انفقہ فی سبیل اللہ پر قائم ہے۔ ان ذرائع کی بدولت معاشرے کے تمام افراد تک وسائل کی فراہمی ممکن ہے۔ مندرجہ ذیل خصوصیات اسلامی اقتصادی نظام کی معاشرے میں منصفانہ اور ہیکس وسائل کی تقسیم کو واضح کرتے ہیں۔

اسلامی اقتصادی نظام کی خصوصیات

۱۔ مال و دولت کی گردش کا فروغ

اسلامی نظام زکوٰۃ، صدقات، عشر، خراج جیسے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کے ذریعے دولت ایک ہاتھ میں

جمع نہیں ہوتی رہتی بلکہ معاشرے کے مستحق افراد تک پہنچتی ہے۔
 نیز وراثت کے قوانین پر بھی پالیسیاں مرتب کی ہیں تاکہ دولت کی
 گردش ہو سکے۔ ~~ال لیک جگہ جمع نہ ہو اس بات پر اللہ نے بنی اکرم~~
 کو ہدایت فرمائی کہ مال ان کے حصہ داروں اور حق داروں میں یکساں
 تقسیم کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

"جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو شہر والوں سے
 دلویا ہے وہ خدا ہی اور اس کے رسول کا
 ہے، رشتہ داروں، مسافروں، یتیموں
 اور کنوئوں کا ہے۔ تاکہ یہ مال صرف تمہارے
 دولت مندوں کے درمیان نہ گھومے پھرے۔"

(القوان)

اللہ نے دولت کو جمع کرنے پر مذمت کی ہے۔

"خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب
 کرے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے اور دولت جمع
 کرے اور اسے گنتا رہے اور یہ سمجھے کہ اسکا
 مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔"

(القران)

One reference is enough for a
 single heading ۲۔ پیسے سے پیسہ بنانے کی ممانعت

اگر پیسہ معاشرے میں جنم لے اور اس سے دو پارہ پیسہ
 بنیے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ پیسہ سے مال خرید کر دوبار
 کرنا جائز ہے۔ پیسے کو اجناس کی طرح نہ سمجھا جائے۔ جن معاشی
 بنیادوں پر جائز ہے وہ زمین، مزدوری اور کاروبار ہیں۔

معاهدات کو استعمال میں لاتے ہوئے رزقِ حلال کمایا جائے تاکہ سوری کاروبار سے بچا جاسکے۔

۱- مضاربہ

وہ معاہدہ جس میں ایک شخص سرمایہ کاری کرے اور دوسرا اس سے کاروبار کرے۔ کاروبار میں نقصان کی صورت میں دونوں کا برابر کا نقصان ہوگا، ایک کے سرمایہ کا دوسرے کی محنت کا ضیاع۔ جب نفع ہوگا تو دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔

۲- مشارکہ

وہ معاہدہ جس میں دو شرکاء دارِ کاروبار پر ہنٹ اور سرمایہ کاری مشترکہ طور پر کریں۔ نفع و نقصان مشترکہ ہوگا۔

۳- کمائی کے ذرائع

سور کے نظام سے بچنے کیلئے کمائی کے کچھ ذرائع منقص کیے گئے تاکہ مزدور سے بیکر سرمایہ کار دونوں مستفید ہو سکیں۔ معاشرے میں دولت یکساں تقسیم ہو اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔

۱- سرمایہ کاری کریں اور کمائیں

اس سے مراد کاروبار کرنا ہے تاکہ مالک اور مزدور دونوں فائدے

میں رہیں۔

۲- خدمات فراہم کریں

خدمات فراہم کرنے سے مراد ہے کہ کسی قسم کی نوکری کرنا جیسا کہ استاد، طبیب وغیرہ تاکہ ان خدمات کے بدلے میں ہسبہ کمائیں جو کہ حلال ہو۔

۴۔ نجی ملکیت کی تقسیم :

نجی ملکیت کو شریعت کے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے۔
انہی دولت جو انسان نے غنت سے کمائی ہو اس پر مکمل حق ہے ماسوائے
ترکواتہ کے حصے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ
” مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا
اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے
کمایا۔“

(القران)

۵۔ میانہ روی

نجی دولت کو استعمال کرتے ہوئے توازن برقرار رکھا جائے
بے جا اسراف یا فضول خرچی نہ کی جائے۔ اگر اللہ نے مال عطا کیا ہو
تو اسے شریعت کے اصولوں میں رہتے ہوئے استعمال کیا جائے اور
واضح ہو کہ اللہ نے مال عطا کیا ہے تیار رہے کہ میانہ روی کا رامن ہاتھ
سے چھوٹنے نہ پائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

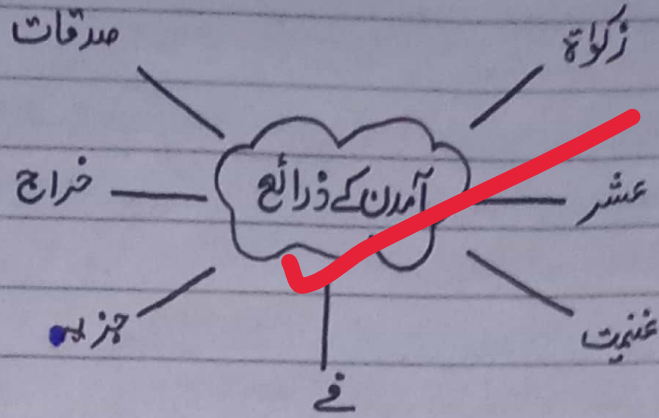
”اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کی نشانیاں دیکھنا
پسند کرتا ہے۔“

(القران)

میانہ روی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں
Try to add the Arabic of quranic
ayats

” اور جب وہ (مومنین) خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے
ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی کیساتھ نہ ضرورت
سے زیادہ نہ ضرورت سے کم۔“
(القران)

4- اسلامی اقتصادی نظام میں آمدن کے ذرائع

۴- کاروبار کیلئے اسلامی ضابطہ اخلاق

کاروبار کیلئے چند اسلامی ضابطہ اخلاق ملاحظہ کیے تاکہ کسی کو بھی نقصان کا اندیشہ نہ رہے -

- 1- اگر کسی بھینس میں عیب ہو تو بتایا جائے۔
• رسولؐ ایک دھار میں بھر رہے تھے ایک شخص کی دکان پر ر کے اور گندم کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو عتی محسوس کی۔ آجئے دکاندار سے کہا اس کا عیب واضح کرو -
- 2- مال بیچنے کیلئے قسم کھانے سے گریز کریں۔
- 3- لین دین کے دیکھنے کی حوصلہ افزائی کی تاکہ ریکارڈ رہے۔
- 4- وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی گئی۔
" اے ایمان والو! اپنے وعدوں کو پورا کرو -"
(القرآن)

5- کسی جماعت کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔
4. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

" کسی جماعت کو نقصان پہنچانا یا کسی کے نقصان کا بدلہ لیکر دوبارہ نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔"
(القرآن)

۸۔ غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کی اجازت

اسلامی اقتصادی نظام معاشرے کے ہر فرد کو یکساں

موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ روزگار کما سکیں۔ اسی ضمن میں
مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت ہے اور ان
کے ساتھ کاروباری تعلقات بنانا جائز ہے۔

• نبی اکرمؐ نے ایک یہودی سے 30 صاع جو خریدا
اور بدلے میں اپنی زرہ گروی رکھوائی۔ جب آپؐ ہوئے ان کی
زرہ تیس صاع جو کے عوض یہودی کے پاس گروی تھی۔

• حضور اکرمؐ نے خیبر کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کو
اپنی زمین پر کاشتکاری اجازت دی اس شرط پر کہ نفع دونوں
جماعتوں میں برابر تقسیم ہوگا۔

۹۔ نفع کمانے کی حد کی کوئی تقرری نہیں

نفع کمانے کی اسلامی اقتصادی نظام میں کوئی حد مقرر

نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر شخص میں کوئی عیب نہیں ہے اور غرر
کا امکان نہیں ہے پھر جس حد تک چاہے نفع کما سکتے ہیں۔
کسی شخص کو فروخت کرتے وقت اس کے بارے میں مکمل معلومات
دی جائیں تاکہ دھوکے کا امکان نہ رہے۔

۱۰۔ لین دین کو مشورہ کیلئے رضامندی ظاہر کرنا

اگر ایک دفعہ کوئی چیز خرید لی جائے یا کوئی لین دین کا
معاہدہ ہو جائے اس پر دونوں فریقین راضی ہوں۔ بعض بعد میں

کسی وجہ سے دونوں میں سے ایک معاہدہ لینا دینا منسوخ کرنا چاہیے تو اسکی درخواست پر رضامندی دینے کی اسلام میں جو صلاحیتیں الٹی کی گئی ہیں۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ
” جس نے کسی مسلمان سے معاہدہ منسوخ کرنے پر رضامندی ظاہر کی اللہ فیصلہ اس کے دن اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ “

(القرآن)

۱۱۔ معاشی فلا ۶ و بہود پر مبنی نظام

اسلامی اقتصادی نظام میں ایسی بالیسیاں مرتب کی جاتی ہیں جس میں تمام لوگوں کا فائدہ ہو۔ اس معاشرے میں توازن پیدا ہوگا۔ سود، ذریعہ اندوزی، رشوت خوری، چوری اور سٹے بازی سے منع کی گیا تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو اور توازن برقرار رہے۔

حاصل کلام:

اسلامی اقتصادی نظام ایسے اصول وضع کرتا ہے اور ان خوبیوں کا حامل ہے جو مجموعی طور پر معاشرے میں منصفانہ دولت کی تقسیم، وسائل کی رسائی، کاروبار کے حقوق اور اصول، ذرائع آمدن اور معاشی صلاحیت پر مکمل راستہ مقرر کرنا ہے۔ اسلام میں راہبانی کا کوئی تصور نہیں اس لیے وسائل کے استعمال اور قابل احترام روزی کمانے کی ترغیب دی۔ یہ تمام اصول اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ منصفانہ اور یکساں وسائل کی تقسیم پر مبنی ہے۔

سوال

خلفائے راشدین کے دور میں گڈ گورننس کا نظام

تعارف

خلافت: وہ طرز حکومت جو آپ کے اصولوں اور طرز حکومت کے مطابق تھا۔

دور خلفائے راشدین خلافت راشدہ تیس سال تک چلی اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہوا۔

حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور حضرت حسنؓ خلافت راشدہ کا حصہ رہے۔

خلافت راشدہ کا مرکزی ڈھانچہ خلیفہ، شوریٰ اور کاتب

پر مشتمل تھا۔ حکومت کا سربراہ خلیفہ تھا جو کہ وسیع اختیارات کا مالک تھا۔

قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کا تھا، شوریٰ کے فیصلوں کا پابند تھا اور اکثر معاملات میں شوریٰ سے مشورے لیے لیتا تھا۔ اس کے فرائض

میں امن و امان کا قیام، ریاست کا دفاع، نظام عدل کو برقرار رکھنا اور شاعت دین کے لیے اقدامات شامل تھے۔ وہ گورنر اور جج کی

تفہری کرتا اور دینی سربراہ کی حیثیت سے جمعہ کا خطبہ بھی دیتا تھا۔ خلیفہ تے نبیائت خلوص و اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کیں۔

گڈ گورننس کے نظام کی خلفاء راشدین کے دور میں وضاحت

خلفائے راشدین کے دور میں گڈ گورننس کا نظام مندرجہ بالا نکات پر

مشتمل تھا۔

۱- خلیفہ کی تقرری

خلیفہ کی تقرری کیلئے نبیؐ نے کسی شخص کا نام منتخب نہیں کیا تھا تاہم ان کی سنت کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ منتخب ہونے والا شخص اہل بیو اور لوگوں کو اس پر اعتماد ہو، اس بنیاد پر خلیفہ کی تقرری کی جاتی۔ کہ کسی شخص پر سرکاری دباؤ ڈالا جاتا نہ تلواریں نکالتیں۔ خلفائے راشدین کے یہاں ہونے کا طریقہ درج ذیل ہے۔

حضرت ابو بکرؓ: آپ کے انتقال کے بعد لوگوں کے صلاح مشورہ سے آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔

حضرت عمرؓ: حضرت ابو بکرؓ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمرؓ کو نامزد کر دیا جس پر لوگوں نے ابو بکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

حضرت عثمانؓ: حضرت عمرؓ نے جو لوگوں کی کھٹی بتائی (عشرہ مبشرہ) میں سے اور انہوں نے احمدیہ کا استعمال کرتے ہوئے حضرت عثمانؓ کا نام منتخب کیا۔

حضرت علیؓ: حضرت علیؓ اجماع امت سے خلیفہ مقرر ہوئے۔

۲- نظام شوری

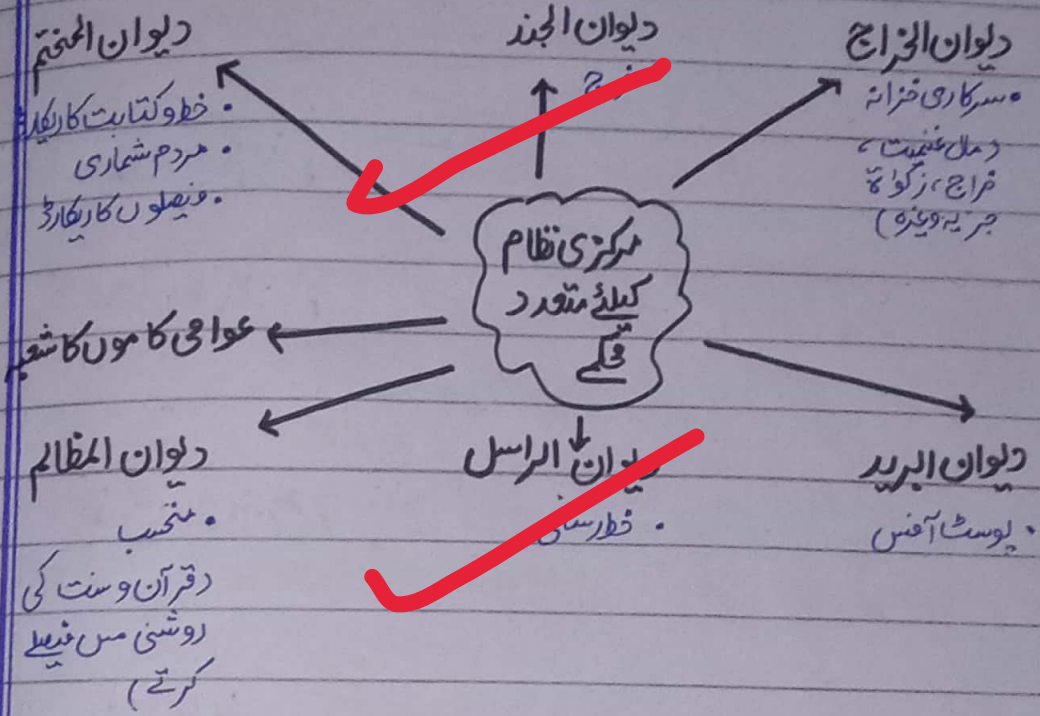
مسجد میں لوگ باہم صلاح مشورے کیلئے جمع ہوتے۔ فیصلے کے دوران لوگوں کو رائے دینے کا مکمل حق ہوتا باقی خلیفہ کی مرضی پر مشورہ ہوتا کہ وہ باہم مشورے کے بعد کیا فیصلہ سنائے گا اور لوگوں سے امید کی جاتی کہ وہ خلیفہ کی اطاعت کریں۔ حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ:

”میں نے نبیؐ سے زائد کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا۔“

(الحديث)

۱۔ مضبوط مرکزی نظام

خلیفہ کے پاس تمام اختیارات تھے لیکن مرکزی نظام کو مضبوط بنانے اور شفاف طرز حکومت کیلئے متعدد حکمے بنائے۔

۲۔ صوبوں اور ضلعوں کا قیام

حضرت ابوبکرؓ نے اپنے دور میں صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم نہیں کی۔ حضرت عمرؓ کے دور میں اور حضرت عثمانؓ کے دور میں علاقوں کی صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم ہوئی اور حضرت علیؓ کے دور میں ۶۵۱ء - ۶۵۶ء

• جزیرہ عرب ۽ مکہ مدینہ اور طائف پر مشتمل تھا

مکہ اور مدینہ کو علیحدہ کیا گیا

عراق ۽ بصرہ اور کوفہ میں تقسیم ہوا

فارس ۽ خراسان، آذربائیجان اور فارس

میں تقسیم ہوا

۳ حضرت عثمان ^{رضی اللہ عنہ} کے دور میں 12 صوبے بنے۔

۵۔ صوبوں کے حکام اعلیٰ

والی	صوبہ کاکورہ سوات و پراہ
کاتب	چیف سیکرٹری
کاتب الدیوان	فوجی سیکرٹری
صاحب الخراج	آمدن، زکوٰۃ اٹھانے والا
صاحب الاحداث	پولیس کا سربراہ
صاحب بیت المال	بیت المال کا سربراہ
قاضی	چیف جسٹس
عامل	صوبوں کا سربراہ

قلعی سطح پر افسران کی تعزری کی جاتی تھی۔

۴۔ نظام عدل

عدل و انصاف کے فروغ کیلئے قاضی کی تعزری کی جائے تاکہ درست فیصلے کر سکے۔ اس ضمن میں عزت مآب پٹا میر مردوں کو قاضی بننے پر ترغیب دی جاتی تاکہ کسی نے ان میں نہ آئیں اور فیصلہ درست کریں

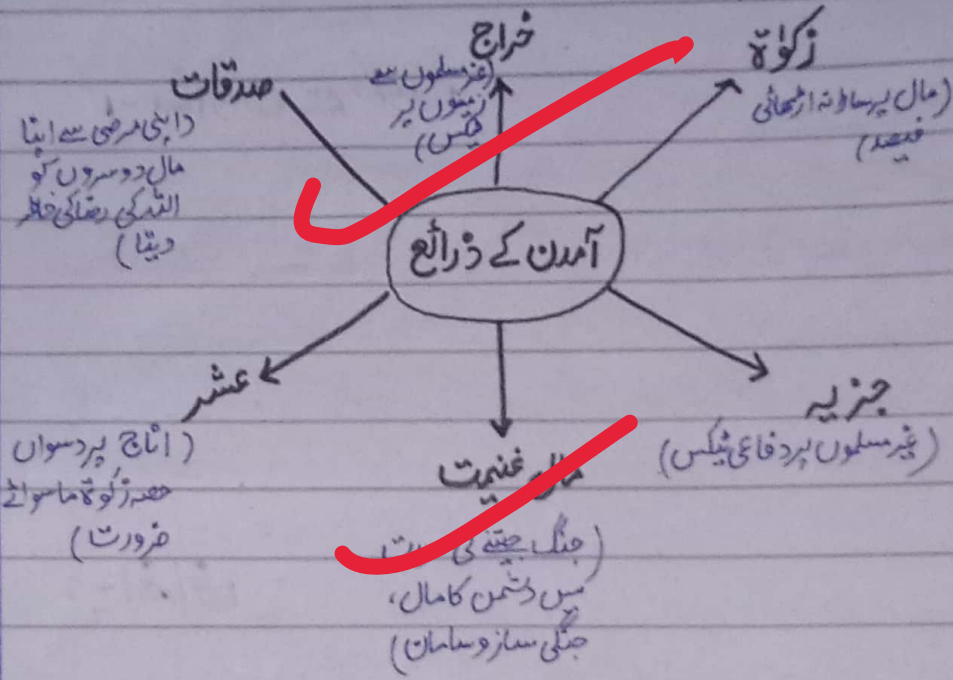
۴۔ نظام الشرطة

سیکورٹی یعنی نظام الشرطة کی بنیاد ہی نے رکھی جب ہاجرین مدینہ آنے لگے تو مدینہ و اہل کو قدشات ہوئے آپ نے ان درشات کو چھاپتے ہوئے محمد بن سیدہ لغہ کو مدینہ کا پہلا سیکورٹی اہلکار بنا دیا خلفائے راشدین نے اس میں مزید توسیع کی۔

- حضرت عمرؓ نے قید خانہ بنایا مدینہ میں
- حضرت علیؓ نے کوفہ میں جیل بنائی
- حضرت معاویہؓ نے دمشق میں جیل بنائی

۸۔ بیت المال

حکومت کی تمام آمدنی بیت المال میں جمع کی جاتی تھی

زکوٰۃ اور عشر اگلے کرنے کے بعد مصارف زکوٰۃ اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہوتی۔

۹۔ دیوان البرید

حضرت عمرؓ نے دیوان البرید کا قلم متعارف کروایا۔ اس کا مقصد ریاست کے حکام کے درمیان مؤثر باثبات چیت تھی تاکہ تعلقات بہتر ہو سکیں۔

خلفائے راشدین کے دور میں حکومت چلانے کے بنیادی اصول

خلفائے راشدین کے دور میں حکومت چلانے کے بنیادی اصول درج

ذیل تھے -

۱- مشاورت سے حکومت

باہم صلاح مشورے سے حکومتی معاملات طے پاتے اور

خلیفہ لوگوں کی آراء لینے کے بعد فیصلہ کرتا تھا۔ حضرت محمد نے اپنے دور میں
یہی اصول نافذ کیے اور خلفائے راشدین ان کی سنت پر عمل پیرا ہوئے۔
تمام لوگ آراء اور مشوروں کے بعد اپنے نتیجے پر پہنچتے اور معاملات
طے پا جاتے۔

۲- انصاف

انصاف کا فروغ حکومت چلانے اور ایک بہتر میں حکومت

کے لیے بہت ضروری ہے۔ خلفائے راشدین بھی اس بات کو یقینی بناتے کہ
انصاف کا پورا پورا ہو تمام معاملات عدل سے طے پا جائیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

”اے ایمان والو! انصاف قائم ہو اور خدا
کے لیے سچی گواہی دو چاہے اس میں تمہارا
اپنا، ماں باپ یا رشتہ داروں کا نقصان
ہو کیوں نہ ہو۔“

(القرآن)

۳- قانون کی بالادستی

خلافت راشدہ میں قاضی کو خلیفہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ تھا۔ قانون کی نظر میں سب رنگ، نسل، مذہب، نسل سے بالاتر ہیں اور برابر ہیں۔ مثلاً ذمی کے قتل کے بدلہ میں مسلمان قاتل کو قتل کی ہی سزا ملتی تھی۔ خلیفہ وقت اور کسی غیر مسلم کے درمیان جھگڑا یا تنازع عدالت میں جا کر قاضی کے سامنے کھڑے ہوتے۔ حضرت علیؓ نے جب خلیفہ تھے اپنی زرہ حاصل کرنے کے لیے عدالت میں استغاثہ دائر کیا تو نصرانی کے ساتھ عدالت میں حاضر ہوئے اور ثبوت مہیا کرنے کی وجہ سے آپؓ کا استغاثہ خارج کر دیا گیا۔

۴- احتساب

”احتساب اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے اور اس کا مقصد عوامی بہبود اور اصلاحات کیلئے کام کرنا ہے ایسے معاملات میں اللہ کا حکم یاد کریں یا روکیں۔“

(ابن الاثیر، مسلم عالم)

نظام احتساب حکومت کو بہتر طریقے سے چلانے میں مددگار ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح خلافت راشدہ میں بھی احتساب اعلیٰ اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی اہمیت قرآن میں یوں بیان ہوئی ہے۔

”تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا اسے دیکھے گا۔“

(القرآن)

حضرت سعید بن عامرؓ حمص کے گورنر تھے۔ حمص کے لوگوں نے انکی شکایات کسی وجہ سے حضرت عمرؓ کو کی۔ حضرت عمرؓ نے عوام کی شکایات پر انکا احتساب کیا۔

5 - انسانی حقوق کا احترام

خلافت راشدہ ایک دستوری حکومت تھی۔ عام لوگوں،

قبائل اور اقلیتوں کے حقوق کے سلسلے میں میثاق مدینہ میں جو وجود بنیادیں فراہم کی گئی تھیں خلافت راشدہ میں برقرار رہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن عبدالعزیزؓ نے کسی شخص کو ناحق سزا دی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”عزیز تم نے کب سنان کے غلام بنا ہے ان کی ماؤں نے ایسے آزار دیا تھا۔“ خلافت راشدہ میں حکومت کے خلاف اظہار رائے کی آزادی تھی لیکن ان کے بعد کے ادوار میں وہ آزادی نہ تھی۔

حاصل کلام

خلفائے راشدین کا طرز حکومت مثالی تھا۔ جس کے اندر

گڈ گورننس کی تمام خوبیاں تھیں اور پورے ممالک کیلئے روشن ہدایات بھی موجود تھیں۔ موجودہ دور میں خلفائے راشدین کے طرز حکومت کی خوبیاں اور اصول نافذ کر دیے جائیں تو بلاشبہ نتائج امید افزا اور دور رس ہوں گے اور جس سے انسانی وقار میں اضافہ ہوگا۔

سول فقہ نوٹ

۱۔ اجتہاد

لغوی معنی : اجتہاد کا لفظ جہد سے نکلا ہے جس کے معنی کوشش کرنا کے ہیں

اصطلاحی معنی : اصطلاح میں اس سے مراد ایسی کوشش ہے جو ایک قانونی مسئلے پر آزادانہ رائے قائم کرنے پر عبارت ہے۔

” ایسے مسائل جن میں اجماع نہیں کیا جاسکتا یا پھر قرآن و سنت سے براہ راست ان کے لیے کوئی حکم نہیں ملتا ان مسائل کے حل کیلئے فقہیہ قرآن و حدیث کی رو سے جو رائے اس مسئلے پر دیتا ہے وہ اجتہاد ہے۔“

قرآن پاک کی آیت کے مفہوم کے مطابق

” اور جنہوں نے ہمارے راستے میں جدوتہد کی ہم
انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے۔“
(القرآن)

۱۔ بنی اکرم کے دور میں اجتہاد

آپ نے صحابہ کی حوصلہ افزائی کی کہ اگر کسی مسئلے پر قرآن و سنت براہ راست حل نہ ملے تو اجتہاد کا طریقہ اختیار کریں۔

آپ نے معاذ بن جبلؓ کو یمن کا کیطرف بطور گورنر معلم اور جج کے لیے بھیجا۔ ان کو رضیت کرنے کیلئے ان کے ساتھ آئے اور پوچھا معاذ اگر کسی مقدمے کا فیصلہ آنے کا وقت آئے تو کیسے فیصلہ کرو گے معاذ نے جواب دیا میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے پوچھا اگر قرآن میں راہنمائی نہ ملی تو کیا کرو گے فرمایا آپ

کی سنت پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ کروں گا - پھر سوال کیا اگر سنت سے
راہنمائی نہ ملی تو کیا کرو گے انہوں نے جواب دیا کہ میں پوری کوشش
کروں گا کہ اپنی رائے قائم کروں اور کوئی کسر نہ چھوڑوں اللہ کے ہستی نے
ان کے سینے پر تحقیقی سی اور کہا:

”تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کو
نمائندہ کو ایسی چیز تلاش کرنے میں مدد کی جو
رسول اللہ کو پسند آئی۔“
(الحديث)

۲۔ منطقی بنیادوں پر اجتہاد

اگرچہ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے لیکن ضروری
ہیں ہے کہ ہر مسئلہ کا حل براہ راست ملے۔ یہ فقہاء کے لیے اصول
فراہم کرتا ہے اسکے قوانین قرآن و سنت پر مبنی ہوتے ہیں۔ موجودہ
دور میں مسلمان مختلف حالات سے نبرد آزما ہیں اور براہ راست
ان حالات پر مبنی مسائل کا حل قرآن و سنت سے نہیں ڈھونڈ
سکتے۔ منطقی حل یہ ہے کہ ان حالات میں مسلم فقہاء اپنے فتاویٰ
پر عمل کر سکتے ہیں مگر وہ قرآن و سنت پر مبنی ہونے چاہیں۔

۳۔ حضرت ابوبکرؓ کے دور میں اجتہاد

حضرت ابوبکرؓ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ نہ
دینے کا اعلان کیا۔ آپؓ نے پہلے قرآن و سنت سے رجوع کیا حل نہ
ملا تو صحابہ سے مشورہ کیا اور پھر اپنے مرضی سے سنت اور قرآن
کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے ان کے خلاف اجتہاد کیا۔

۲- حضرت عمرؓ کے دور میں

مدینہ میں قحط آیا لوگ چوری پر مجبور ہو گئے اس دور میں چوری کرنے والوں پر حد نافذ نہیں کی جاتی تھی۔ آپؓ ایسے حل نکالتے جن کا عوام کو مزید فائدہ ہو۔

حضرت عمرؓ کے دور میں اس بات پر بھی اجتہاد ہوا کہ کوئی ایسا شخص جو چار سال تک (لاپتہ ہے اسکی) لاپتہ ہو جائے اسکی بیوی کیلئے 4 سال انتظار کرنے کی حد مقرر ہوئی۔

اجتہاد کا دائرہ کار

- ① - عبادات اور عقائد میں کوئی اجتہاد نہیں وہ پہلے سے اللہ اور اس کے رسولؐ سے ثابت شدہ ہیں
- ② - صرف ان مسائل میں اجتہاد ہے جن کا حل براہ راست قرآن و سنت میں نہ ملے۔ لیکن اگر قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیں۔

• اجتہاد کون کر سکتا ہے؟

- ① شاہ ولی اللہ اپنی کتاب "حجۃ البالغہ" میں کہتے ہیں کہ
- 1- ایک مجتہد کے لیے لازم ہے کہ اسے کم از کم علم کی 33 شاخیں آنی چاہیں
- 2- 15 علم کی شاخوں کا تعلق عربی سے ہونا چاہیے۔
- 3- مجتہد کا عملی مسلمان ہونا لازم ہے۔
- 4- باشعور، عاقل، بالغ ہونا چاہیے۔
- 5- حدیث، حدیث سائنس، اسلامی قانون اور فقہ کا علم ہونا چاہیے۔

علامہ محمد اقبال کے مطابق اجتہاد کا حق صرف پارلیمنٹ کے پاس ہونا

چاہیے یا صرف اداروں کے پاس

مولانا عبدالکلام آزاد کے مطابق منتخب حکومت کے کابینہ کے پاس

اجتہاد کا حق ہونا چاہیے - ایسے کابینہ اور پارلیمنٹ ہوں جو
اجتہاد کے قابل ہوں -

Add more arguments

حاصل کلام

اجتہاد کی صورت جس طرح قرون اولیٰ کے

مسلمانوں کو تھی آج کے مسلمانوں کو بھی ہے - اسی حوالے سے یہ

بہت اہم ہے - یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلک

ہی پورے کابور اور دوسرے یا دوسرے مسالک غلط ہیں یا ان

وسنت کی روشنی میں دی گئی ہر امر و نہی اور فتاویٰ بہترین

ثابت ہوں گے مسائل کے حل اور معاشرتی ترقی کے لیے -

05