

جزیہ و خراج: فقہ اسلامی کے تناظر میں خصوصی مطالعہ

ذوالفقار علی*

عصر حاضر میں دنیا کے کسی خطے میں اسلامی اصولوں کے مطابق ریاست کا وجود ناپید ہو چکا ہے۔ گذشتہ ادوار میں جہاں کہیں ایسی ریاست کا وجود رہا وہاں یہ ریاست مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق کی بھی محافظ بنی رہی ہے۔ تاریخ کی کسی کتاب میں اسلامی ریاست کی طرف سے غیر مسلم رعایا (اہل ذمہ) کے خلاف نہ کبھی ظالمانہ کارروائی ہوئی نہ انہیں شکایت کرنے کا موقع دیا گیا۔ البتہ دور حاضر کے چند مستشرقین ماضی کی اسلامی ریاستوں کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگاتے رہتے ہیں اور بے بنیاد جھوٹا پروپیگنڈہ بھی کرتے ہیں۔ مثلاً جزیہ سے متعلق ان کا الزام یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ نا انصافی اور ظلم پر مبنی ٹیکس ہے جو مسلمانوں سے تو نہیں لیا جاتا مگر غیر مسلموں پر سزا کے طور پر نافذ کیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا قرآن و سنت اور فقہ اسلامی میں جزیہ کی یہی حیثیت بیان کی گئی ہے یا اس کی کوئی اور حقیقت و مقصدیت بھی ہے؟ فقہاء کی آراء اس سے متعلق کیا ہیں؟ اس مقالہ میں قرآن و سنت کے علاوہ آثارِ صحابہؓ اور فقہ اسلامی سے فقہاء کی آراء معلوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

(الف) جزیہ

فقہ اسلامی کی اصطلاح میں جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو اسلامی ریاست غیر مسلم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں ان سے وصول کرتی ہے۔ (۱)

اور جو ٹیکس ان کے زیر قبضہ سرکاری زمینوں پر مقرر کیا جاتا ہے اسے خراج کہا جاتا ہے۔ (۲) دنیا میں اسلامی ریاست کا اپنے شہریوں سے ٹیکس وصول کرنا کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ عوام سے ٹیکس وصولی کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ٹیکس کی وصولی کا نظام اسی وقت معرض وجود میں آ گیا تھا جب لوگوں نے پہلی بار کسی معاہدہ عمرانی کے تحت حکومت قائم کی تھی کیوں کہ ٹیکس کے بغیر کسی حکومت کا قائم رہنا اور مستحکم ہونا ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جزیرۃ العرب میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی تو اس وقت عرب سے باہر ایران اور روم

* لیکچرار شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ کالج سیٹلاٹ ٹاؤن راولپنڈی، پاکستان

جو دو بڑی سلطنتیں تھیں ان میں قدیم زمانے سے ہی اس طرح کے ٹیکس نافذ تھے۔ عرب کے جن علاقوں پر ان کا حکم چلتا تھا اور عوام نے ان کی ماتحتی قبول کر رکھی تھی وہ اس قسم کے ٹیکسوں سے شناسا تھے۔ چنانچہ نجران کے عیسائیوں کا وفد جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان تو نہیں ہوتے البتہ آپ کی ماتحتی قبول کرتے ہیں اور اس کے عوض ہم پر جو جزیہ عائد کیا جائے گا اسے بخوشی ادا کریں گے۔ (۳)

قرآن مجید میں جزیہ سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ 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 (۴)

”لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچا، ان لوگوں میں سے جو کہ اہل کتاب ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے مطیع ہو کر۔“

امام شافعیؒ (۲۰۴ھ/۸۱۹ء) منہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”سَمِعْتُ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: الصَّغَارُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ“ (۵) ”میں نے متعدد اہل علم سے سنا ہے کہ ان پر اسلامی حکومت کے قوانین جاری ہو جائیں۔“ یعنی ان کا گھمنڈ اور غرور ٹوٹ جائے اور خوشی سے اپنے ہاتھوں ٹیکس دینے پر راضی ہو جائیں تو ان پر جنگ مسلط نہ رہے گی بلکہ ان کا تحفظ مسلمانوں کا فرض بن جائے گا۔

جزیہ سے متعلق شریعت اسلامی کا یہ حکم صرف ان غیر مسلموں کے لیے ہے جو اسلامی ریاست کی سرپرستی قبول کرتے ہوئے اس کے شہری بن جاتے ہیں۔ چنانچہ صدر اول سے ہی اسلامی ریاست کا اسی پر عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نجران کے نصاریٰ اور ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا گیا جب کہ خلفائے راشدینؓ کے عہد میں صابیوں، اور خلفائے بنو امیہ و بنو عباس کے عہد میں سندھ کے ہندوؤں اور پیروان بدھ سے جزیہ لینا ثابت ہے۔ (۶)

ابوبکر الجصاص (م 370ھ/980ء) (۷) لکھتے ہیں:

”فغير جائز للإمام أن يقر أحداً من أهل سائر الأديان على الكفر غير جزية“ (۸)

”امام کے لیے جائز نہیں کہ وہ اہل کفر میں سے کسی کو جزیہ کے بغیر رہنے دے۔“

لہذا اسلامی ریاست کا غیر مسلم اقلیتوں سے ان کے جان و مال کے تحفظ کے بدلے میں جزیہ لینا شرعی طور

پر جائز اور درست اقدام ہے۔

۱- جزیہ کے لیے شرائط:

شریعت اسلامیہ کے عمومی احکام کی ادائیگی کے لیے مکلف میں اہلیت اور استطاعت کا پایا جانا ضروری ہے اور اگر کسی شخص میں متعلقہ اہلیت نہ ہو تو وہ حکم شرعی کا مخاطب نہیں ہوتا۔ فقہائے کرام جزیے کے وجوب کے لیے اہل ذمہ میں درج ذیل قسم کی شرائط کے پائے جانے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔

i- مرد ہونا

جزیہ واجب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ غیر مسلم شہری مرد ہو کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جزیہ صرف اس غیر مسلم شخص پر واجب فرمایا ہے جو کہ اہل قتال میں سے ہو۔

قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: **فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ** (۹) فقہاء کے نزدیک آیت مبارکہ میں لفظ مقاتلہ باب مفاعلہ میں سے ہے اور باب مفاعلہ کی ایک خاصیت مشارکت ہوتی ہے یعنی دو شخصوں کا اس طرح مل کر کام کرنا کہ ایک کا فعل دوسرے پر واقع ہو رہا ہو۔ لہذا یہاں دونوں فریقوں کی طرف سے لڑائی کرنا ضروری ہے۔ جنگوں میں چون کہ عام طور پر مرد شریک ہوتے ہیں اس لیے جزیہ بھی صرف اہل ذمہ کے مردوں پر ہی واجب ہوگا۔ (۱۰)

ii- بالغ ہونا

جزیے کے وجوب کے لیے دوسری شرط غیر مسلم شہری کا بالغ ہونا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کی طرح اہل ذمہ کے صرف بالغ کو شرعی احکام کا مخاطب بنایا ہے۔ لہذا نابالغ ذمی اس حکم کا مکلف نہ ہوگا۔ قاضی ابویوسف لکھتے ہیں: **”انما تجب الجزية على الرجال منهم۔“** (۱۱) جزیہ اہل ذمہ کے مردوں پر واجب ہے۔

iii- عقل و شعور کا ہونا

جزیے کے وجوب کی ایک اور شرط غیر مسلم شہری کا صاحب عقل و شعور ہونا بھی ہے۔ اس لیے جزیہ صرف صاحب عقل ذمی پر ہی نافذ ہوگا اور جس میں عقل نہ پائی جائے گی اس پر جزیہ کا حکم لاگو نہ ہوگا۔ (۱۲)

جزیہ سے مستثنیٰ افراد

فقہ اسلامی کے ریاستی قانون میں غیر مسلموں کی کثیر تعداد ایسی بھی ہے جسے جزیے کی ادائیگی سے استثنائی

حیثیت حاصل ہے۔ مثلاً:

i- بچے، فاتر العقل اور عورتیں

فقہ اسلامی کے مطابق بچے، فاتر العقل اور عورتیں چون کہ عام طور پر جنگوں میں شریک نہیں ہوتے اور نہ

ہی کاروبار کر سکتے ہیں اس لیے یہ افراد جزے ایسے ٹیکس سے مستثنیٰ ہوں گے۔
ابن قدامہ (م 620ھ/1223ء) رقم طراز ہیں:

”ولاجزیه علی صبی ولازائل العقل ولامرأة“ (۱۳) ”جزیہ نہ بچنے پر ہے اور نہ فاتر العقل
پر اور نہ ہی عورت پر۔“

فقہ اسلامی کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ فقہائے اربعہ کا مسلک ہے جس میں کسی کا اختلاف
نہیں ہے۔ (۱۴)

ii- فقراء و مساکین (۱۵)

فقہاء جزیے کے حکم سے ان افراد بھی مستثنیٰ قرار دیتے ہیں جس کی آمدن ان کے اخراجات کی نسبت کم ہو
یا بالکل ہی نہ ہو۔ (۱۶)

قاضی ابویوسف (م 182ھ/798ء) لکھتے ہیں:

”ولا تؤخذ الجزیه من المسکین الذی يتصدق علیه“ (۱۷) ”جزیہ اس مسکین سے بھی نہ
لیا جائے گا جس پر صدقہ کیا جاسکتا ہو۔“

ابن قیم الجوزیہ (م 751ھ/1350ء) لکھتے ہیں:

”ولاجزیه علی فقیر عاجز عن اداها: هذا قول الجمهور“ (۱۸) ”ایسے فقیر پر جزیہ نہیں
ہے جو اسے ادا کرنے سے قاصر ہو، اور یہ جمہور کا قول ہے۔“

خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروقؓ کا معروف واقعہ ہے کہ انھوں نے مدینے میں ایک بوڑھے یہودی کو بھیک
مانگتے دیکھا تو پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ جواب میں اس نے عرض کیا کہ میرے پاس جزیے کے لیے
پیسے نہیں ہیں اس لیے مانگ رہا ہوں۔ آپؓ نے اسی وقت اس کا جزیہ معاف کر کے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر
دیا۔ (۱۹)

الغرض اسلامی ریاست میں ایسے فقراء و مساکین جزیے کے حکم سے مستثنیٰ ہوں گے جن کا کوئی ذریعہ آمدن
نہ ہو۔ بلکہ ریاست ایسے افراد کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ان کی مالی معاونت کرنے کی پابند ہے۔

iii- نابینا، دائمی مریض، اپانج اور بوڑھا

فقہ اسلامی کے مطابق جزیے سے مستثنیٰ افراد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مادر زاد اندھے ہوں یا کسی
بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے ان کی نظر جاتی رہی ہو اور مستقل آمدن کا کوئی ذریعہ بھی نہ رکھتے ہوں۔ اسی طرح دائمی

مریض، اپانچ اور بوڑھے شخص کا معاملہ ہے۔ چونکہ ان افراد کا بھی معذورین میں شمار ہوتا ہے اس لیے ان پر بھی جزیہ واجب نہ ہوگا، البتہ اگر یہ خوش حال ہوں اور آسانی سے جزیہ دے سکتے ہوں تو پھر ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ (۲۰)

iv- مذہبی پیشوا اور راہب

جزیے سے مستثنیٰ افراد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عام طور پر لوگوں سے میل ملاقات رکھنے کی بجائے ان سے دور عبادت گاہوں میں تنہا بیٹھے دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہوں یا انہوں نے اپنے آپ کو مذہبی کاموں کے لیے وقف کر رکھا ہو۔ چونکہ یہ لوگ کام کاج نہیں کرتے اس لیے فقہاء نے انہیں بھی جزیہ ایسی تکلیف سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ان میں پادری، راہب، پنڈت، پروہت ایسے لوگ شامل ہیں۔ البتہ اگر یہ لوگ مالی لحاظ سے خوش حال ہوں اور لوگوں سے میل ملاقات بھی رکھتے ہوں تو پھر ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ (۲۱)

جزیہ سے معافی کے اسباب

جزیے سے مذکورہ بالا استثنائی صورتوں کے علاوہ دیگر کئی ایسے اسباب اور موانع بھی ہیں جن کی وجہ سے غیر مسلم شہریوں سے جزیہ معاف ہو جاتا ہے۔ جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

i- قبول اسلام

فقہ اسلامی کے مطابق اگر کوئی غیر مسلم شہری اپنے ذوق و شوق اور مرضی سے اسلام قبول کر لے تو اس سے جزیہ معاف کر دیا جائے گا۔ خواہ وہ کتنے ہی سالوں کا بقایا ہو۔ ابن قیم رقمطراز ہیں: ”ومن أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده ولو اجتمعت عليه جزية سنين ثم أسلم سقطت كلها“ (۲۲) ”جو غیر مسلم اسلام قبول کر لے تو اس کا جزیہ معاف ہو جائے گا خواہ وہ دوران سال اسلام قبول کرے یا سال مکمل ہونے کے بعد اور اگر اس پر کئی سالوں کا جزیہ جمع ہو چکا ہو تو تب بھی قبول اسلام کے ساتھ ہی کالعدم ہو جائے گا۔“ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ٹیکس اللہ تعالیٰ نے صرف غیر مسلموں پر عائد کیا ہے۔ جب ایک شخص غیر مسلم نہ رہے تو اس پر عائد ہونے والا ٹیکس بھی نہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: نلیس علی المسلمین جزية (۲۳) ”مسلمانوں پر جزیہ نہیں ہے۔“ لہذا قبول اسلام جزیہ کی ادائیگی کے موانع میں سے ہے۔

ii- وفات یا اسلامی ریاست سے فرار

اگر کسی غیر مسلم کی دوران سال یا اختتام پر وفات ہو جائے یا وہ اسلامی ریاست سے دشمن ریاست کی

طرف بھاگ جائے تو اس صورت میں بھی جزیہ کا عدم ہو جائے گا۔ (۲۳) اس کا سبب یہ ہے کہ جزیہ چوں کہ غیر مسلم کی نفس ذات پر واجب ہے جب وہ ذات ہی نہ رہی تو اس پر عائد ہونے والا ٹیکس بھی باقی نہ رہے گا۔ لہذا اس کے ورثاء سے جزیہ کی ادائیگی کا مطالبہ نہ کیا جائے گا۔ یہاں قرآن مجید کا یہ اصول بھی لاگو ہوتا ہے کہ وَلَا تَوْرُ وَاَزْرَکَ وَذُرَّ اٰخِرٰی (۲۵) ”اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا“ نیز اس معاملے میں عمر بن عبدالعزیز (م ۱۰۱/۷۲۰ھ) کا ایک قول ہے: ”لیس علی من مات ولا من ابق جزية یقول لا تؤخذ من ورثته بعد موته، ولا یجعلها بمنزلة الدين، ولا تؤخذ من اهلہ اذا هرب عنهم منها، لأنهم لم یكونوا ضامنین لذلك“ (۲۶) ”ایسا غیر مسلم شہری جو فوت ہو جائے اور جو بھاگ جائے تو اس پر جزیہ نہ رہے گا۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر مسلم کی موت کے بعد اس کے ورثاء سے جزیہ نہ لیا جائے گا اور نہ اسے قرض کی مانند قرار دیا جائے گا (جس کی ادائیگی وراثت میں سے ادا کی جاتی ہے۔) اور نہ اس کے اہل و عیال سے لیا جائے گا جس وقت کہ وہ ان سے بھاگ جائے کیوں کہ وہ اس کے ضامن نہ تھے۔“

iii- تحفظ میں ناکامی:

جزیہ سے معافی اور موانع کا ایک اور سبب غیر مسلم شہریوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ میں ناکامی بھی ہے۔ اگر کسی موقع پر ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچ جائے تو ریاست ان سے جزیہ لینے کی حق دار نہ ہوگی۔ خالد بن ولیدؓ نے اہل حیرہ سے معاہدہ کرتے وقت انہیں لکھ کر دیا تھا: ”ان منعناکم فلنا الجزية، والافلا حتی نمنعکم“ (۲۷) اگر ہم تمہارا دفاع کر سکتے تو جزیہ لینا ہمارا حق ہوگا اگر نہیں تو نہیں، تا وقتیکہ ہم تمہارے تحفظ اور دفاع کے قابل ہو جائیں۔“ ابو عبیدہؓ کی گورنری کے زمانے میں شام کے بعض مفتوحہ علاقوں کو چھوڑنا پڑا تو آپ نے اپنے امراء کو (جو وہاں تعینات تھے) لکھا کہ جو کچھ تم نے اہل ذمہ سے جزیہ و خراج لیا ہے وہ انہیں واپس کر دو اور ان سے کہو: ”إنما ردناکم علیکم أموالکم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع وأنکم قد اشترطتم علينا أن نمنعکم و إننا لا نقدر علی ذلك، وقد ردنا علیکم ما أخذنا منکم“ (۲۸) ”ہم تمہارے اموال (جزیہ و خراج) واپس کر رہے ہیں کیوں کہ ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ (رومیوں نے) ہمارے خلاف افواج اکٹھی کر رکھی ہیں اور تم نے ہمارے ساتھ اس بنیاد پر صلح کی تھی کہ ہم تمہارا دفاع کریں گے، اس وقت ہم دفاع سے قاصر ہیں۔ اس لیے جو کچھ ہم نے تم سے لیا تھا واپس کر رہے ہیں۔“ (۲۹) یہ وہی چیز ہے جسے بعد کے ادوار میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصول و ضوابط میں شمار کیا گیا اور فقہائے کرامؒ نے اس طرز عمل سے قاعدہ کلیہ اخذ کیا جسے حسب ذیل الفاظ میں روایت کیا جاتا ہے: ”الجبایة بازاء الحماية“ (۳۰) یعنی ٹیکس کی وصولی تحفظ کے مقابلے

میں ہے۔

iv- ملکی دفاع:

جزیے کی معافی کا ایک اور سبب غیر مسلم شہریوں کا ملکی دفاع میں شریک ہونا بھی ہے۔ اس کی نظیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ طے پانے والے معاہدے ”میثاق مدینہ“ سے دی جاسکتی ہے۔ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریاست مدینہ کے دفاع میں اپنے ساتھ شریک کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر کسی قسم کا ٹیکس (جزیہ) نہیں لگایا۔ لہذا اگر اسلامی ریاست ان سے رابطہ کرے یا وہ خود اپنے آپ کو دفاع ریاست کے لیے پیش کریں تو ان پر عائد جزیہ کا عدم ہو جائے گا۔

جزیہ کی ادائیگی کا وقت:

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک غیر مسلم شہریوں پر جزیے کے وجوب کا وقت سال کا آغاز ہے کیوں کہ اس کے واجب ہونے کی وجہ سے مستقبل میں ان کے جان و مال کی حفاظت ہو سکے گی۔ لہذا سال کے آخر تک اسے مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ بلکہ ماہانہ قسط کے طور پر ان سے جزیہ کی وصولی کی جائے گی۔ (۳۱) جبکہ امام احمد بن حنبلؒ (م 241ھ/855ء) اور امام شافعیؒ (م 204ھ/819ء) کہتے ہیں کہ جزیہ سال گزرنے پر واجب ہوگا۔ (۳۲)

جزیہ کی مقدار کا تعین

فقہائے احناف کے نزدیک جزیے کی ایک مقدار تو وہ ہے جو غیر مسلم شہریوں سے صلح کے وقت طے کر لی جاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے ایک ہزار دو سو کپڑوں کے جوڑوں پر صلح کے وقت طے کی تھی جب کہ اس کی دوسری مقدار وہ ہے جسے امام غیر مسلم شہریوں پر ان کی رضامندی کے بغیر عائد کرتا ہے۔ مثلاً امام غلبہ حاصل کرنے کے بعد انہیں ذمی بنائے اور ان کی زمینوں پر برقرار رکھے۔ جزیے کی اس قسم میں غیر مسلم شہریوں کو تین طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یعنی دولت مند، متوسط اور غریب وغیرہ۔ یہ ترتیب حضرت عمرؓ کے دور میں اختیار کی گئی تھی جس کے مطابق دولت مند پراڑتالیس درہم، متوسط پر چوبیس درہم اور غریب پر بارہ درہم جزیہ عائد کیا گیا تھا۔ (۳۳) قاضی ابویوسفؒ کے بقول کرنسی اور کپڑے کا کاروبار کرنے والے کاریگر، تاجر، ڈاکٹر اور ہر وہ شخص جو صنعت و تجارت سے وابستہ ہوں ان میں سے خوش حال کے لیے اڑتالیس درہم اور متوسط کے لیے چوبیس درہم جب کہ مزدور اور ہاتھوں سے کام کرنے والے افراد مثلاً درزی، رنگ ساز، موچی اور ان کی مانند دیگر شعبوں سے وابستہ افراد کے لیے بارہ درہم ہیں۔ (۳۴) امام شافعیؒ (م 204ھ/819ء) کے نزدیک غیر مسلم شہریوں کے ہر امیر اور غریب سے ایک دینار سالانہ جزیہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے۔ جیسا کہ آپ نے

اہل یمن سے ایک دینار یا اس کی قیمت کے برابر کپڑا لیا تھا۔ ایسے ہی آپؐ نے اہل ایلہ اور مکہ مکرمہ کے نصرانیوں سے ایک دینار فی کس کے حساب سے جزیہ لیا تھا۔ (۳۵) ان کے نزدیک غیر مسلم شہریوں کو تین طبقات میں تقسیم کر کے ان سے جزیہ وصول کرنا حضرت عمرؓ کا فعل ہے۔ جسے ترک کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا بہتر ہے۔ (۳۶) جمہور فقہاء کے نزدیک حضرت عمرؓ کے اجتہاد پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل نہیں ہے بلکہ یہ بھی سنت ہی ہے (۳۷) ان فقہاء کے نزدیک اصل معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیہ غیر مسلم شہریوں کو ایک ہی طبقہ شمار کر کے عائد کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب صحابہ کرامؓ دور دراز علاقوں میں پہنچے تو انہیں غیر مسلم شہریوں کے مختلف طبقات کا علم ہوا جس کی وجہ سے ان کے تین طبقات بنائے گئے اور ہر طبقے سے اس کی مالی حیثیت اور استطاعت کے مطابق جزیہ وصول کیا گیا اور یہی فیصلہ شریعت اسلامی کی منشا کے عین مطابق ہے۔

جزیہ میں اشیاء کی وصولی:

غیر مسلم شہریوں سے جزیے کی مد میں ضروری نہیں ہے کہ نقدی ہی وصول کی جائے بلکہ اس سلسلے میں ان کی سہولت کو دیکھا جائے گا، اگر وہ باہمی رضامندی سے متعین کردہ رقم کی بجائے اسی قیمت کی کوئی چیز دینا چاہیں تو اسلامی ریاست اسے قبول کر لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں یہ طریق کار جاری تھا کہ اگر غیر مسلم شہری دینار (سونے کے سکے) یا درہم (چاندی کے سکے) کی بجائے کوئی اور چیز پیش کرتے تو وہ قبول کر لی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق روایت ہے کہ جب آپؐ نے معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجا تو انہیں حکم دیا کہ (ان یاخذ کل حالم دیناراً أو عدلہ معافیر) (۳۸) ”وہ غیر مسلم شہریوں کے ہر بالغ شخص سے ایک دینار یا اس کی قیمت کے برابر معافیر (یعنی کپڑا) جزیہ کی مد میں وصول کریں۔“ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے صلح کے وقت یہ طے کیا تھا کہ جزیہ میں ان سے سونے چاندی کی بجائے کپڑا اور اسلحہ وصول کیا جائے گا۔ ابن عباسؓ سے روایت ہے:

صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أهل نجران الفی حلة، النصف فی الصفر و البقیة فی الرجب، یودونها إلی المسلمین و عاریة ثلاثین فرساً و ثلاثین بعیراً و ثلاثین من کل صنف من أصناف السلاح یغزون بها و المسلمون ضامنون لها حتی یردوها علیهم (۳۹)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے اس بات پر صلح کی کہ وہ مسلمانوں کو

(ہر سال) دو ہزار حلے (۲۰) دیا کریں گے۔ نصف صفر میں اور بقیہ نصف رجب میں، نیز عاریہ ۳۰ عدد، زرہیں، ۳۰ عدد، گھوڑے، ۳۰ عدد اونٹ اور ۳۰ عدد اسلحے کی ہر قسم سے ۳۰ عدد جو جنگ میں کام آسکتا ہو، دیں گے، مسلمان ان کی واپسی تک ضامن ہوں گے۔“

حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت (13ھ/634ء تا 23ھ/644ء) میں غیر مسلموں سے جزیے میں اونٹ لیے تھے۔ (۴۱) اسی طرح حضرت علیؓ نے اپنے زمانے (36ھ/656ء یا 40ھ/661ء) میں ہر صنعت و حرفت والے سے اس کی بنائی ہوئی چیز وصول کی جیسے سوئی بنانے سے سوئی، مسان بنانے والے سے مسان (۴۲) اور رسی والے سے رسی۔“ (۴۳) شریعت نے جزیے کی مقدار کی طرح اس کی جنس کو بھی متعین کرنے سے گریز کیا ہے تاکہ وقت کا امام حالات و زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان میں کمی بیشی کر سکیں۔

حرام اشیاء کی وصولی کی ممانعت:

غیر مسلم شہریوں سے اشیاء کی صورت میں جزیہ لیتے وقت ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان سے شراب اور خنزیر ایسی چیزیں بھی وصول کی جاسکتی ہیں یا نہیں؟ امام احمد بن حنبلؒ (م 241ھ/855ء) کی رائے ہے کہ انہیں قبول کیا جاسکتا ہے۔ (۴۴) جب کہ دیگر ائمہ کے نزدیک ان چیزوں میں جزیہ قبول کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ یہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حرام قرار دی گئی ہیں۔ نیز یہ مسلمانوں کے حق میں مال بھی نہیں ہیں جنہیں وہ فروخت کر سکیں لہذا ان چیزوں کا جزیے میں وصول نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ (۴۵) روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں بعض عمال حکومت نے غیر مسلم شہریوں سے ایسی ہی بعض چیزیں وصول کیں تو آپؓ نے انہیں روک دیا اور حکم جاری کیا کہ یہ چیزیں انہیں واپس کر دو اور ان کی قیمت وصول کر لو۔“ (۴۶) اس لیے ان سے جزیہ میں وہی چیز قبول کی جائے گی جو مسلمانوں کے حق میں مال کا درجہ رکھتی ہو، اگر ایسی چیز نہ ہو تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔

جزیے کی وصولی میں سختی سے اجتناب

جزیے کی وصولی کے وقت اہل ذمہ کو ناجائز طور پر تنگ کرنا، ان پر تشدد کرنا یا کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کرنا جس میں ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہو درست نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ان سے نرمی کا برتاؤ کرنے اور ان پر ایسا بار ڈالنے سے منع کیا ہے جسے وہ اٹھانہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "ألا من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته، أو انتقصه أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة" (۴۷) "خبردار جو کسی غیر

مسلم پر ظلم کیا یا اس کا نقصان کیا یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے تکلیف پہنچائی یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو قیامت کے دن میں ایسے شخص سے جھگڑا کروں گا۔“ روایت ہے کہ حضرت عمرؓ شام کے سفر سے واپس آرہے تھے کہ راستے میں آپؐ نے دیکھا کہ ایک عامل نے بعض ذمیوں کے سروں پر تیل لگا کر انہیں تیز دھوپ میں کھڑا کر رکھا ہے۔ آپؐ نے اس سے پوچھا کہ انہیں یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ جزیہ نہیں دیتے۔ آپؐ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواباً عرض کیا کہ ہمارے پاس جزیے کے لیے پیسے نہیں تھے پھر آپؐ نے عامل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”قدعوہم ولا تکلفوہم مالا یطیقون“ انہیں چھوڑ دو اور آئندہ انہیں ایسی تکلیف مت دینا جس کی یہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔“ ساتھ ہی آپؐ نے عامل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ (لا تعذبوا الناس، فان الذین یعذبون الناس فی الدنیا یعذبہم اللہ یوم القیامۃ) (۴۸) ”لوگوں کو بلا وجہ سزا مت دو، کیوں کہ وہ لوگ جو دنیا میں لوگوں کو بلا وجہ سزائیں دیتے پھرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی انہیں ایسے ہی سزائیں دیں گے۔“ قاضی ابو یوسف لکھتے ہیں: ولا یضرب أحد من أهل الحزبة فی استیذائهم الحزبة، ولا یقاموا فی الشمس ولا غیرھا، ولا یحمل علیہم فی أبدانہم شیء من المکارہ ولكن یرفق بہم“ (۴۹) ”جزیہ کی وصولی کے وقت کسی غیر مسلم شہری کو مارا نہ جائے نہ انہیں دھوپ میں کھڑا کیا جائے، نہ ان کے اوپر کوئی ایسا بوجھ ڈالا جائے جسے برداشت نہ کر سکیں، بلکہ ان کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے۔“

الغرض فقہ اسلامی کے ملکی قانون میں غیر مسلم شہریوں کو بہت زیادہ چھوٹ دی گئی ہے۔ جزیے کی مد میں ان پر کوئی دوسرا ٹیکس نہیں ہے ان کے پاس اونٹ، گائے اور بکریاں جتنی بھی تعداد میں ہو جائیں ان پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے۔ (۵۰)

(ب) خراج کا نفاذ:

اسلامی ریاست میں جزیے کے علاوہ اہل ذمہ پر جو دوسرا ٹیکس نافذ ہوتا ہے اسے خراج کہتے ہیں۔ یہ ٹیکس ان کے زیر قبضہ ریاستی زمینوں پر عائد کیا جاتا ہے۔

خراج کی اقسام

فقہاء کے نزدیک خراج کی دو اقسام ہیں۔ (۵۱)

(i) خراج مقاسمہ: اس سے مراد وہ ٹیکس ہے جو زمین کی پیداوار کی نسبت سے مقرر کیا جاتا ہے یعنی ربع، خمس یا نصف وغیرہ۔

(ii) خراج مؤظف: اس سے مراد وہ ٹیکس ہے جو زمین کے رقبے کی نسبت سے مقرر کیا جاتا ہے جیسے حضرت عمرؓ

نے اپنے زمانے میں سواد عراق کی زمینوں پر مقرر کیا تھا۔
عشری اور خراجی زمینوں کی اقسام

فقہ اسلامی میں فقہا اسلامی ریاست کی زمینوں کو چار اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ (۵۲)

- (i) وہ زمین جس کے باشندے اسلام قبول کر لیں خواہ وہ زمین عرب کی حدود میں ہو یا عجم کی، وہ ان ہی لوگوں کی ملکیت قرار دی جائے گی اور وہ زمین مدینہ اور یمن کی زمینوں کی طرح عشری ہوگی۔
- (ii) وہ زمین جس کے باشندوں سے جزیہ قبول نہ کیا جائے۔ عرب کے مشرکین کی طرح ان سے اسلام کے علاوہ اور بھی کوئی چیز قبول نہ کی جائے تو غلبہ کے بعد وہ زمین بھی عشری ہوگی۔
- (iii) عجم کا ہر وہ علاقہ جس پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو اور زمین سابقہ باشندوں کے قبضے میں ہی رہنے دی جائے تو وہ زمین خراجی ہوگی اور اگر وہ غائبانہ کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو وہ عشری بن جائے گی۔
- (iv) عجم کی ہر وہ زمین جس کے باشندے مصالحت کر لیں اور ذمی بن جائیں تو وہ زمین خراجی ہوگی۔ (۵۳)

خراج کی مقدار کا تعین

فقہاء کے نزدیک خراج کی مقدار کا تعین زمین کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ جیسے حضرت عمرؓ نے عراق کے بعض حصوں پر فی جریب ایک قفیر اور ایک درہم خراج مقرر کیا تھا۔ انھوں نے اس معاملے میں کسریٰ بن قباد کی رائے کو اختیار کیا تھا جس نے سب سے پہلے اس علاقے کی زمینوں کی پیمائش اور حد بندی کر دینے کے بعد ان پر خراج عائد کیا اور سرکاری رجسٹر وغیرہ ایجاد کیے اور زمین سے متعلق ایسے امور کا لحاظ کیا جن سے زمین دار اور کاشت کار دونوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اس نے یہاں فی جریب ایک قفیر اور ایک درہم مقرر کیا تھا۔ قفیر کا وزن اس وقت آٹھ رطل تھا جس کی قیمت بہ وزن مشقال تین درہم بنتی تھی جو کہ دور جاہلیت سے عربوں میں مشہور و معروف تھی۔ (۵۴) بعض دوسرے علاقوں میں مقدار مذکورہ کے علاوہ ایک اور نسبت سے بھی خراج کا تعین کیا گیا چنانچہ حضرت عمرؓ نے عثمان بن حنیفؓ کو سواد کے علاقوں کا عامل بنا کر بھیجا تو انہوں نے زمین کی پیمائش کے بعد زمین کے رقبے اور حیثیت کے پیش نظر حسب ذیل شرح سے خراج مقرر کیا تھا۔

i	انگور	فی جریب :	دس درہم
ii	کھجور	فی جریب :	آٹھ درہم
iii	گنا	فی جریب :	چھ درہم
iv	سبزیاں	فی جریب :	پانچ درہم

v گندم فی جریب: چار درہم

vi جو فی جریب: دو درہم (۵۵)

خراج کی شرح مذکور اگرچہ عہد صحابہؓ میں متعین کی گئی تھی اور اس پر کسی صحابیؓ نے اختلاف نہیں کیا اور اجماع صحابہؓ ہو گیا لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس شرح کا تعین پیداوار پر اٹھنے والے اخراجات اور محنت کی بنیاد پر طے کیا تھا۔ اس لیے دور حاضر میں خراج کے تعین کے لیے اسی چیز کو بنیاد بنایا جائے تو مناسب معلوم ہوتا ہے نہ کہ شرح مذکور کو۔

خراج کی مقدار میں کمی کا جواز:

فقہاء کے نزدیک خراج کا تعین چوں کہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے اس لیے ان کی مقدار میں کمی یا اضافہ کرنا جائز ہے جیسے خراج مؤظف میں زمین کی صلاحیت کو دیکھ کر خراج متعین کیا جاتا ہے جو کہ دنیا میں یکساں صلاحیت اور اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ سے متعلق روایت ہے کہ انھوں نے عراق کی زمینوں پر جو خراج مقرر کیا تھا اسی شرح سے شام کی زمینوں پر مقرر نہیں کیا۔ کیوں کہ شام کی زمینوں میں سواد عراق ایسی صلاحیت نہ تھی۔ اس لیے امام کو خراج کے تعین کے وقت ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ عام طور پر تین وجوہات کی بنا پر زمین کے خراج میں کمی بیشی کی جاتی ہے:

i زمین عمدہ ہو اور پیداوار خوب دیتی ہو یا زمین بے کار ہو اور پیداوار نہ دیتی ہو۔

ii زمین میں مختلف اجناس کی کاشت ہو کسی کی قیمت اچھی اٹھے اور کسی کی کم۔

iii ذرائع آب پاشی میں فرق ہو یعنی بارش سے سیراب ہوتی ہو یا رہٹ سے۔

بعض علمائے ایک چوتھی صورت کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین شہر سے دور ہو یا قریب تو اس کا

لحاظ بھی کیا جائے گا۔ (۵۶)

قاضی ابو یوسفؒ (م 182ھ/798ء) کے نزدیک خراج میں اضافہ جائز نہیں ہے کیوں کہ حضرت عمرؓ نے ایسا نہیں کیا۔ حالاں کہ انھیں بتادیا گیا تھا کہ زمین میں مقرر کردہ خراج سے زیادہ پیداوار کی طاقت موجود ہے۔ (۵۷) الشیبانی (م 189ھ/805ء) کے نزدیک اناج کی پیداوار زیادہ ہونے کی صورت میں اضافہ ایسے ہی جائز ہے جیسے نقصان کی صورت میں کمی جائز ہے۔ (۵۸) الماوردی (م 450ھ/1058ء) کے نزدیک زمین کی انتہائی حیثیت اور وسعت پر خراج نہ لگایا جائے بلکہ جتنا ممکن ہو خراج کے تعین میں ترقی اختیار کرنی چاہیے تاکہ کاشت کاروں کو مختلف حالات و حادثات کے وقت مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کے اخراجات بہ سہولت

پورے ہوتے رہیں۔

خراج میں چھوٹ کا جواز:

خراج اگرچہ غیر مسلم شہریوں پر ایک زرعی ٹیکس ہے جس کا ادا کرنا ان پر ضروری ہے لیکن یہ ادائیگی اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب زمین پیداوار دے۔ اگر زمین سے پیداوار نہ ہو تو خراج بھی نہ ہوگا۔ ٹیکس ایسی ادائیگیوں سے متعلق السرخسی (م 490ھ/1097ء) کی رائے ہے کہ: ”ان الوجوب الأداء باعتبار القدرة المیسرة“ (۵۹) ”واجب الادائیکس کا اعتبار قدرت میسرہ پر ہے۔“ یعنی اگر خراجی زمین پر پانی چڑھ آئے یا پانی کا سلسلہ منقطع ہو جائے یا کسی آفت کی وجہ سے پیداوار ضائع ہو جائے تو ان صورتوں میں خراج وصول نہ کیا جائے گا کیوں کہ زراعت سے نفع حاصل کرنا ممکن نہ رہا اور خراج کی ادائیگی میں دقت آگئی اور قدرت میسرہ جاتی رہی۔ (۶۰) البتہ اگر فصل کو جزوی نقصان پہنچے تو ٹیکس میں بھی اسی قدر کمی کی جائے گی کیوں کہ ”الخراج بقدر الطاقة“ (۶۱) خراج بقدر طاقت ہوتا ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ زرعی ٹیکس میں چھوٹ صرف ایسی صورت میں ممکن ہے کہ جب فصل کے نقصان میں ٹیکس ادا کرنے والے شخص کا ذاتی عمل دخل کا فرمانہ ہو اگر اس کے ذاتی عمل کی وجہ سے فصل کو نقصان پہنچے یا پیداوار کم ہو تو پھر ایسی چھوٹ ہرگز نہ دی جائے گی اور اگر کوئی شخص آسانی کے ساتھ خراج دے سکتا ہو مگر ٹال مٹول سے کام لے اور بروقت ادائیگی نہ کرے تو اسے قید بھی کیا جاسکتا ہے اور درزے بھی لگائے جاسکتے ہیں۔ (۶۲)

شرعی پیمانے اور اوزان:

صدر اسلام اور صحابہؓ و تابعینؒ کے زمانے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تجارتی معاملات کے علاوہ خراج کی وصولی کے لیے جو پیمانے اور اوزان مستعمل رہے ان کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے:

i شرعی پیمانے

(الف) جریب: یہ پیمانہ فصل اور زمین کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ رقبے کے اعتبار سے 10 قصبات کے برابر جگہ کو جریب کہتے ہیں۔ دور حاضر میں یہ پیمائش 1366.0416 مربع میٹر کے برابر بنتی ہے۔

(ب) قصبہ: یہ جریب سے چھوٹا پیمانہ ہے جو 6 ذراع (ہاتھ) کے برابر ہوتا تھا۔ موجودہ دور کے حساب سے 13.660416 مربع میٹر جگہ کو ایک قصبہ کہتے ہیں۔

(ج) ذراع عامہ: قصبہ سے چھوٹا پیمانہ جو تقریباً 6 قبضہ (مٹھی) کے برابر ہوتا ہے۔ موجودہ حساب سے 42.2 سینٹی میٹر بنتا ہے۔ (۶۳)

قدیم دور میں ذراع میں اکثر اختلاف رہا جس میں دور کے ساتھ ساتھ کی پیشی ہوتی رہی اس دور میں حسب ذیل سات قسم کے ذراع کے نام ملتے ہیں جو لوگوں کے درمیان مستعمل رہے۔ (۶۴)

i- عمریہ

یہ ذراع حضرت عمرؓ (م 23ھ/644ء) کی ایجاد ہے۔ سواد عراق کی زمینوں کی پیمائش اس سے کی گئی تھی۔ موسیٰ بن طلحہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ کا ذراع دیکھا ہے وہ ایک ہاتھ، ایک مٹھی اور ایک کھڑے انگوٹھے کی مقدار کے برابر تھا۔ حکم بن عیینہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے زمانے میں تین مروجہ ذراع (سب سے بڑا، سب سے چھوٹا اور متوسط) کو منگوا یا اور تینوں کو ایک ساتھ ملایا اور ان کے مجموعے کا ثلث (ساڑھے تین حصہ) لے کر اس پر ایک مٹھی اور ایک انگوٹھا زیادہ کیا اور اس کے دونوں اطراف پر مہریں لگائیں اور عثمان بن حنیفؓ کے پاس عراق بھیج دیا۔ انھوں نے سواد کی زمینوں کی پیمائش اسی سے کی۔ (۶۵)

ii قاضیہ

اس ذراع کو قاضی ابن ابی لیلیٰ (م 148ھ/765ء) نے ایجاد کیا تھا۔ باشندگان کلوازی اپنے معاملات اس سے طے کرتے تھے۔

iii ہاشمیہ صغریٰ / بلالیہ

اس ذراع کو بلالیہ بھی کہتے ہیں کیوں کہ بلال بن ابی بردہ نے اسے ایجاد کیا تھا۔ ایک قول کے مطابق یہ ذراع ان کے دادا ابو موسیٰ اشعریؓ کی ایجاد ہے۔ یہ ذراع سواد سے ساڑھے تین انگشت اور زیادہ سے 3/40 حصہ کم ہے۔ کوفہ اور بصرہ میں یہ مستعمل رہا ہے۔

iv ہاشمیہ کبریٰ / زیادہ

اسے شاہی ذراع بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے منصورؓ (م 158ھ/775ء) نے اسے ہاشمیہ سے نسبت دی تھی۔ یہ ذراع سواد سے 5.2/3 انگشت بڑا ہے اور ہاشمیہ صغریٰ سے 3/40 حصہ کم ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ نے ارض سواد کی پیمائش اس سے کی تھی۔ اہل ہواز کے ہاں یہ مستعمل رہا ہے۔

v یوسفیہ

اس ذراع کو قاضی ابو یوسفؓ (م 182ھ/798ء) نے ایجاد کیا تھا۔ بغداد کے قاضی مکانات کی پیمائش وغیرہ اسی سے کرتے تھے۔

vi سودا

اس ذراع کو ہارون الرشید (م 193ھ/809ء) نے اپنے سیاہ فام خادم کے ہاتھ سے ناپ کر ایجاد کیا تھا۔ یہ ذراع لوگوں کے درمیان تجارتی معاملات، کپڑوں اور مکانات کی پیمائش میں مستعمل تھا۔ دریائے نیل کی پیمائش بھی اسی سے کی گئی تھی۔

vii میزانیہ

اس ذراع کو مامون الرشید (م 218ھ/833ء) نے ایجاد کیا تھا۔ یہ ذراع سوداء سے 2/3 ذراع اور 2/3 انگشت بڑا تھا۔ لوگ اس سے مسافت برید (۶۶) مکانات، بازار، نہروں اور گڑھوں کی پیمائش کرتے تھے۔ (۶۷)

ii شرعی اوزان کے سکے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانے (01ھ/622ء تا 13ھ/634ء) میں مالی معاملات میں وہی سکے چلتے رہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھے۔ حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانے میں جو سکے پائے جاتے تھے وہ درج ذیل اوزان کے تھے۔

- الف۔ بنگلی درہم: 8 دانق = 3.968 گرام
ب۔ طبری درہم: 4 دانق = 1.984 گرام
ج۔ مغربی درہم: 3 دانق = 1.488 گرام
د۔ یمنی درہم: 1 دانق = 0.496 گرام

حضرت عمرؓ نے اپنے زمانے (13ھ/634ء تا 23ھ/644ء) میں بنگلی اور طبری دارہم کو جمع کرنے کے بعد اس کے نصف 6 دانق کو ضرب کرایا تھا۔ اس طرح اسلامی درہم 6 دانق کا قرار پایا۔ ایک اور روایت کے مطابق عہد فارس میں تین قسم کے درہم مضروب ہوتے تھے۔ یعنی ایک مشقال کے وزن پر 20 قیراط کا، دوسرا 12 قیراط کا اور تیسرا 10 قیراط کا۔ عہد بنو امیہ (41ھ/661ء تا 132ھ/750ء) میں ان تینوں کے مجموعے یعنی 42 قیراط سے تیسرا حصہ 14 قیراط (۶۸) لے کر درہم ضرب کرائے گئے تھے جن پر پوری امت مسلمہ کا اجماع نقل کیا جاتا ہے۔ (۶۹) اس دور میں حسب ذیل اوزان کے سکے پائے جاتے تھے۔ (۷۰)

- الف۔ 1 درہم: 6 دانق = 2.976 گرام
ب۔ 1 دانق: 8 حبات = .496 گرام
ج۔ 1 مشقال: 72 حبات = 4.464 گرام

د۔ 10 درہم: 7 مثقال = 29.76 گرام

ھ۔ 10 مثقال: 14.3/10 درہم = 42.5142 گرام

و۔ 1 دینار: 72 حبات = 4.25 گرام

ز۔ احبہ: 6 خردلات = 0.062 گرام (۷۱)

اسلامی سکوں کے ضرب کرانے سے متعلق روایت ہے کہ یہ عبدالملک بن مروان (م 85ھ/704ء) کے حکم سے حجاج بن یوسف (م 95ھ/714ء) نے 714ھ/694ء یا 75ھ/695ء عراق میں ضرب کرائے تھے۔ اس کے بعد 76ھ/696ء میں دوبارہ ضرب کرائے گئے۔ حجاج کے بعد یزید بن عبدالملک (م 105ھ/724ء) کے عہد میں عمر بن ہبیرہ یہاں کا والی ہوا تو اس نے پہلے سے زیادہ کھرے سکے ضرب کرائے۔ اس کے بعد خالد بن عبداللہ قسری اور یوسف بن عمرو نے مزید خالص سکے ضرب کرائے۔ اسی وجہ سے ہبیرہ، خالد، یوسف، عہد بنو امیہ کے خالص ترین سکے شمار ہوتے تھے۔ عباسیوں کے ابتدائی دور میں منصور (م 158ھ/755ء) ان ہی سکوں میں غیر مسلم شہریوں سے خراج وصول کرتا تھا۔ (۷۲)

iii شرعی ماپ تول:

عہد اسلامی کے ابتدائی دور میں خراج و عشر اور دیگر اشیا کے ماپ تول کے لیے جو پیمانے مستعمل رہے۔ احناف کے نزدیک ان کے شرعی اوزان حسب ذیل تھے۔ (۷۳)

نام پیمانہ	صاع	ٹھوس اشیا گرام	مانع اشیا لیٹر
الف۔ مد	1/4	815.39	1.032
ب۔ صاع	-	3261.5	3.362
ج۔ قفیز	12	39138	40.344
د۔ اردب	24	78276	80.288
ھ۔ جریب	48	156552	161.376
و۔ وسق	60	192690	201.72

خراج مقاسمہ میں ضروری نہیں ہے کہ اوزان مذکورہ ہی کے تحت غیر مسلم شہریوں سے معاملات طے کیے جائیں بلکہ جس علاقے میں جو اوزان معروف ہوں اور ان ہی کے تحت معاملات طے پا جائیں تو وہ اوزان شرعی قرار

پائیں گے۔ جیسا کہ عثمان بن حنیفؓ سے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے اہل سواد کے لیے جس قفیر (پیمانے) کو تجویز کیا تھا اسے شابرقان کہتے تھے۔ حضرت عمرؓ کے پاس جب اس قفیر کو منظوری (Approval) کے لیے بھیجا گیا تو آپؓ نے اس کی منظوری دے دی۔ (۷۴)

خلاصہ بحث:

- ۱۔ مذکورہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم جزیہ وخراج کی ادائیگی کے بعد اسلامی ریاست کے مستقل شہری بن جاتے تھے۔ جس میں انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہوتے تھے جو عام مسلمانوں کو حاصل ہوتے تھے۔
- ۲۔ اس بحث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جزیہ وخراج غیر مسلموں پر کسی قسم کا ناروا بوجھ نہ تھا اور نہ ہی یہ ان پر ظلم کے مترادف تھا۔ مسلمانوں پر تو زکوٰۃ و عشر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ فوجی خدمات لازمی ہوتی تھیں مگر غیر مسلم اس سے مستثنیٰ قرار دیئے جاتے تھے۔
- ۳۔ جزیہ ہر کسی غیر مسلم پر نہیں تھا بلکہ یہ ان کے صرف عاقل و بالغ اور کمائی کرنے والے مردوں پر عائد کیا جاتا تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، معذورین اور مذہبی پیشوا اس سے مستثنیٰ ہوتے تھے۔
- ۴۔ خراج بھی صرف ان ہی لوگوں سے لیا جاتا تھا جن کے زیر قبضہ قابل کاشت زمینیں ہوتی تھیں۔
- ۵۔ شریعت نے مسلمانوں کو غیر مسلم شہریوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ جس کے تحت کئی موقعوں پر انہیں جزیہ وخراج ایسے ٹیکسوں میں چھوٹ مل جاتی تھی۔

حوالہ جات و حواشی

- (۱) الراغب الاصفہانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 93؛ المناوی، محمد بن عبدالرؤف (م 1031ھ/1122ء) دارالفکر، بیروت (1410ھ/1990ء) ص 243
- (۲) قلعه جی، محمد رواس و حامد صادق قنبی ”معجم لغة الفقهاء“ (عربی، انگریزی) ادارة القرآن و العلوم الاسلامیة، کراچی، (س۔ن) ص 94
- (۳) ابو یوسف، یعقوب بن ابراہیم الانصاری (م 182ھ/798ء) ”کتاب الخراج“، تحقیق: محمد ابراہیم البنا، مکتبہ فاروقیہ، پشاور، 1981ء، ص 157 و ما بعد؛ ابن قیم، محمد بن ابی بکر ایوب الزریعی (م 751ھ/1350ء) ”احکام أهل الذمة“ دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1423ھ/2002ء (م۔ن) ص 39/1
- (۴) التوبة 9:29
- (۵) الشافعی، محمد بن ادیس، ابو عبد اللہ (م 204ھ/819ء) ”الأم“ دار المعرفۃ بیروت، لبنان، 1393ھ، ص 176/4؛ مصنف مذکور ”احکام القرآن“ ص 236/1
- (۶) ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن، اسلامی اکادمی اردو بازار، لاہور، ص 122/2
- (۷) الجصاص، احمد بن علی الرازی، ابوبکر، فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم و فاضل فقیہ، مفسر بغداد میں رہے اور ادھر ہی انتقال ہوا (الزرکلی، الاعلام، ص 171/1)
- (۸) الجصاص، احکام القرآن، دار احیاء التراث العربی بیروت، 1405ھ، ص 189/3
- (۹) التوبة 9:29
- (۱۰) ابو یوسف، م۔ن۔ ص 253؛ الکاسانی، ابوبکر بن مسعود، علاء الدین (م 587ھ/1191ء) ”بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع“ دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، 1982ء ص 111/7
- (۱۱) ابو یوسف، م۔ن۔ ص 253
- (۱۲) اس سلسلے میں قاضی ابو یوسف کے الفاظ ہیں: و كذلك المغلوب علی عقله لا توخذ منه، ص 254
- (۱۳) ابن قدامة، عبد اللہ بن احمد المقدسی (م 620ھ/1223ء) ”المغنی فی الفقہ“ بیروت، لبنان، 1405ھ، ص 270/9؛ نیز دیکھیے: ابن قیم، م۔ن۔ ص 48/1
- (۱۴) ابن قدامة، م۔ن۔ ص 270/9
- (۱۵) فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آمدنی اس کی ضروریات کے لیے ناکافی ہو (الفقیہ هو الذی له بعض ما یکفیه) اسی طرح مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو (المسکین الذی لاشی له، (دیکھیے:

- القرطبی، الجامع لأحكام القرآن، ص 169/8
- (۱۶) ابو یوسف، م۔ن۔ص 253
- (۱۷) ابن قیم، م۔ن۔ص 52/1
- (۱۸) الترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ (م 279ھ / 892ء) الجامع الصحیح، دار احیاء التراث العربی، بیروت (س۔ن) کتاب الزکوٰۃ، باب ماجاء لیس علی المسلمین جزیة (ح/633) ص 27/3
- (۱۹) القرطبی، محمد بن احمد بن ابی بکر، ابو عبد اللہ (م 671ھ / 1273ء) ”الجامع لأحكام القرآن“ دار الشعب القاہرہ، 1372ھ، ص 169
- (۲۰) ابو یوسف، م۔ن۔ص 253؛ ابن قدامة، م۔ن۔ص 272/9؛ ابن قیم، م۔ن۔ص 53/1 وما بعد
- (۲۱) ابو یوسف، م۔ن۔ص 254؛ ابن قیم، م۔ن۔ص 54-55/1
- (۲۲) ابن قیم، احکام اهل الذمة، ص 60/1
- (۲۳) الترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ (م 279ھ / 892ء) الجامع الصحیح، دار احیاء التراث العربی، بیروت (س۔ن) کتاب الزکوٰۃ، باب ماجاء لیس علی المسلمین جزیة (ح/633) ص 27/3
- (۲۴) ابن قیم، م۔ن۔ص 62/1
- (۲۵) الانعام 164:6
- (۲۶) ابن قیم، م۔ن۔ص 62/1
- (۲۷) الطبری محمد بن جریر، ابو جعفر (م 310ھ / 923ء)، تاریخ الام و ملوک، مطبعة الحسینیة المصریة، القاہرہ (1336ء)، ص 270/2
- (۲۸) ابو یوسف، کتاب الخراج، ص 283-282
- (۲۹) بلازری نے فتوح البلدان میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ابو عبیدہؓ نے یہ جزیہ اہل حمص کو اس وقت واپس کیا تھا جب ہرقل کی فوجیں جنگ یرموک کی تیاری کر رہی تھیں۔ (دیکھیے کتاب مذکور، ص 206)
- (۳۰) السرخسی، محمد بن احمد بن ابی سہل، ابو بکر (م 490ھ / 1097ء) ”شرح السیر الکبیر“ دار التتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1417ھ / 1997ء، ص 292/5
- (۳۱) الکاسانی، بدائع الصنائع، ص 111/7
- (۳۲) ابن قیم، م۔ن۔ص 46/1
- (۳۳) الکاسانی، م۔ن۔ص 111/7
- (۳۴) ابو یوسف، کتاب الخراج، ص 456-455

- (۳۵) الشافعی، الام، ص 199/4
- (۳۶) ابن قیم، احکام اهل الذمة، ص 41/1
- (۳۷) ابن قیم، م۔ن، ص 41/1
- (۳۸) الترمذی، الجامع الصحیح، کتاب الزکوٰۃ، باب ماجاء فی زکاة البقر (ح/623) ص 20/3
- (۳۹) ابو داؤد، سلیمان بن اشعث الجبستانی (م 275ھ/889ء) سنن ابی داؤد، دار الفکر، بیروت (س۔ن) کتاب الجهاد، باب فی اخذا لجزیة، (ح/3041) ص 167/3
- (۴۰) حله و دیننی چادروں پر مشتمل لباس (جوڑے) کو کہتے ہیں۔
- (۴۱) ابن قیم، م۔ن، ص 40/1
- (۴۲) وہ آلہ جس سے اسلحہ (تلوار اور چاقو) وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔
- (۴۳) ابن قیم، م۔ن، ص 40/1
- (۴۴) ابن قیم، م۔ن، ص 63/1
- (۴۵) ابن قیم، م۔ن، ص 63/1
- (۴۶) ابو یوسف، کتاب الخراج، ص 253؛ ابن قیم، م۔ن، ص 63/1
- (۴۷) ابو داؤد، م۔ن، کتاب الجهاد، باب فی تعشیر اهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارات (ح/3051)
- ص 170/3 نیز دیکھیے: ابو یوسف، کتاب الخراج، ص 258
- (۴۸) حدیث کا متن ابو یوسف کی کتاب الخراج ص 255 سے لیا گیا ہے۔ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ یہ حدیث اور بھی کئی کتب میں بھی پائی جاتی ہے مثلاً: دیکھیے مسلم، الجامع الصحیح، کتاب البر والصلۃ و الآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق (ح/2613) ص 2018/4؛ ابو داؤد، السنن، کتاب الجهاد، باب فی التشديد فی جباية الجزية (ح/3045) ص 169/3؛ محمد بن حبان (م 354ھ/965ء) صحیح ابن حبان، مؤسسة الرسالة بیروت (1414ھ/1993ء) ذکر تعذيب الله جل و علا فی القيامة من عذاب الناس فی الدنيا (ح/5612) ص 426/12
- (۴۹) ابو یوسف، م۔ن، ص 255
- (۵۰) ابو یوسف، م۔ن، ص 254
- (۵۱) الحر جانی، کتاب التعريفات، ص 71؛ قلعه جی، معجم لغة الفقهاء، ص 194
- (۵۲) الماوردی، علی بن محمد بن حبیب، ابوالحسن (م 450ھ/1058ء) ”الاحکام السلطانية والولايات الدينية“ دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1405ھ/1985ء، ص 187
- (۵۳) ابو یوسف، کتاب الخراج، ص 149؛ الماوردی، م۔ن، ص 187

- (۵۴) الماوردی، م۔ن۔ص 188
- (۵۵) ابو یوسف، م۔ن۔ص 87؛ الماوردی، م۔ن۔ص 189
- (۵۶) تفصیل کے لیے دیکھیے: الماوردی، م۔ن۔ص 189
- (۵۷) المرغینانی، علی بن ابی بکر، ابوالحسن (م 593ھ/1197ء) ”الهدایة شرح بداية المبتدی“ المکتبۃ الاسلامیة، بیروت، لبنان (س۔ن)، ص 158/2
- (۵۸) المرغینانی، م۔ن۔ص 158/2
- (۵۹) السرخسی، محمد بن احمد بن ابی اسھل، ابوبکر (م 490ھ/1097ء) ”اصول السرخسی“، تحقیق: ابوالوفاء الافغانی، دارالمعرفۃ، بیروت، لبنان، ص 69/1
- (۶۰) السرخسی، المسموط، ص 83/10؛ المرغینانی، الہدایۃ، ص 158/2؛ ابن الصمام، شرح فتح القدر، ص 38/6؛ ابن نجیم، البحر الرائق 117/5؛ ابن قیم، م۔ن۔ص 107/1
- (۶۱) السرخسی، م۔ن۔ص 82/10
- (۶۲) ابن قیم، م۔ن۔ص 106/1
- (۶۳) قلعہ جی، معجم لغۃ الفقہاء، ص 451-450
- (۶۴) الماوردی، م۔ن۔ص 194
- (۶۵) الماوردی، م۔ن۔ص 195
- (۶۶) ایک برید = 22176 میٹر فاصلہ
- (۶۷) الماوردی، م۔ن۔ص 194
- (۶۸) قیراط ڈھائی سینٹی میٹر یا ہر چیز کا چوبیسواں حصہ یا جو کے پانچ دانوں کے برابر وزن
- (۶۹) السید البکری، اعانۃ الطالبین، دارالفکر، بیروت، ص 150/2؛ السھوتی، کشاف القناع، ص 229/2؛ القتوبی، صدیق بن حسن، دارالکتب العلمیۃ، بیروت، ص 119/2
- (۷۰) قلعہ جی، معجم لغۃ الفقہاء، ص 450
- (۷۱) قلعہ جی، م۔ن۔ص 212
- (۷۲) الماوردی، الاحکام السلطانیۃ، ص 195 وما بعد
- (۷۳) قلعہ جی، م۔ن۔ص 450
- (۷۴) الماوردی، م۔ن۔ص 198

