

زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟

کیا زکوٰۃ علمی و اشاعتی اداروں کو دی جاسکتی ہے۔

(۱)

محمد شہاب الدین ندوی، ناظم فرقانیہ اکیڈمی ٹرسٹ، بنگلور ۷۵

آغاز کلام۔

راقم سطور نے اسلام میں زکوٰۃ کا نظام کے عنوان سے ایک مضمون سپرد قلم کیا تھا۔ جو ماہنامہ بریل دہلی دسمبر ۱۹۸۷ء اور ماہنامہ الحق اکوڑہ ذیل، پشاور (جون ۱۹۸۷ء) کے شماروں میں شائع ہوا، پھر اسے کتابچے کی شکل میں بھی شائع کیا گیا۔ اور اس میں اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کی رقم آیا صرف مدرسوں ہی کو دی جاسکتی ہے یا علمی و اشاعتی اداروں کا بھی اس میں حصہ ہے؟ یعنی وہ علماء اور کارکن جو علمی و اشاعتی اداروں میں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں کیا وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہو سکتے؟ نیز یہ کہ سورۃ توبہ کی آیت غلا (زکوٰۃ محتاجوں، مسکینوں، وصول کرنے والوں، نو مسلموں، غلامی سے آزادی حاصل کرنے والوں، قرض داروں، اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں اور مسافروں کا حق ہے) کی رو سے داعیہ کی راہ میں "دفعی سبیل اللہ" کا مطلب کیا ہے اور اس اصطلاح میں کون لوگ داخل ہیں؟ تو ان دو بنیادی مسائل پر بحث کرتے ہوئے راقم السطور نے قرآن حدیث اور علمائے اہل سنت کی راہیوں کی روشنی میں چند قابل غور نکات مختصر طور پر پیش کئے تھے۔ تاکہ ہمارے علماء و ان

مسائل پر بھرپور روشنی ڈال کر نئے مسائل کا چھٹل نکالیں۔ اور وہ شرعی دلائل کی روشنی میں ان نجات کے درست یا نادرست ہونے کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ وہ نکات یہ ہیں۔

۱۔ اسلام میں زکوٰۃ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسلامی معاشرے کے صحیح فوائد سے ہیرہ ور کرنے کے لئے نظام زکوٰۃ کو درست کرنا اور اسے اجتماعی حیثیت سے منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ قرآن و حدیث کی تصریحات سے ظاہر ہوتا ہے۔

۲۔ زکوٰۃ جس طرح در رسول کے طلبہ کو دینا درست ہے، اسی طرح وہ قرآنی تقریبات کی رو سے دین کی خدمت میں مشغول علماء اور ان کے معاون کارکنوں کو دینا بھی درست اور ضروری ہے۔ جب کہ ان کا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ ہو، جیسا کہ خاص کر سورۃ بقرہ کی آیت ۲۷۳ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کی تائید علامہ جلال الدین سیوطی، امام قرطبی، امام رازی، مولانا اشرف علی تھانوی، اور مفتی محمد شفیع وغیرہ کی تفسیر و رد سے ہوتی ہے۔ اور علامہ سید سلیمان ندوی نے اس آیت پر سیرت النبی میں بھرپور بحث کرتے ہوئے اس نقطہ نظر کو صحیح ثابت کیا ہے۔ (اس آیت پر بحث آگے آ رہی ہے۔)

۳۔ سورۃ توبہ کی آیت ۶۰ میں جن آٹھ معارف (مدوں) کا ذکر ہے وہ یہ ہیں، کہ زکوٰۃ (۱) محتاجوں (۲) مسکینوں، (۳) زکوٰۃ وصول کرنے والوں (۴) نو مسلموں (۵) غلامی سے آزادی حاصل کرنے والوں، (۶) قرضداروں، (۷) اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں، (۸) اور مسافروں کا حق ہے۔ (اصل متن مع ترجمہ اگلے صفحات میں مذکور ہے۔) اس آیت کے مطابق ساقیوں میں مذکور الفاظ ہیں۔ "وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ" یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اور فقہ حنفی میں اس کی اچھا تفسیریں کی گئی ہیں جو اس طرح ہیں۔

(الف) امام ابو یوسف (حنفی) کے نزدیک اس سے مراد محتاج غازی ہیں۔

(ب) امام محمد (حنفی) کے نزدیک اس سے مراد محتاج حاجی ہیں۔

(ج) فقہ حنفی (مؤلف قاضی ظہیر الدین ابوبکر بخاری حنفی) کے مطابق اس سے

مراد طالب علم ہیں۔

۱۵۔ امام کا سنی حنفی کے نزدیک تمام امور ظہری میں داخل ہیں۔ اور فقہاء احناف کے عام فتوے کے مطابق اس معرفت سے کوئی بھی شخص فقیر و محتاج کی شرط کے ساتھ زکاۃ کا مستحق بن سکتا ہے۔ اگرچہ دیگر فقہاء (مالکیہ، شوافع، حنبلیہ اور اہل حدیث) کے نزدیک یہ ایک زائد شرط ہے۔ جو قرآن پر ایک اضافہ ہے۔ مگر یہ ایک الگ بحث ہے۔

۱۶۔ مذکورہ بالا نکتہ علیٰ اور علیٰ کی رُوسے علماء اور دینی خدمت گاروں کا حق دونوں طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی سورۃ بقرہ کی آیت ۲۷۳ کے تحت راصل حق اُن محتاجوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں گھر، ہونے ہیں۔ اور سورۃ توبہ ۹ کے تحت اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کا بھی حق ہے۔ اور فقہ حنفی کے عام فتوے، رُوسے سے ایسے لوگ محتاج ہونے کی بنا پر زکاۃ کے مستحق بن سکتے ہیں۔

۱۷۔ قرآن حکیم کی تفسیر کے مطابق جو لوگ دین و ملت کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ وہ اس خدائی امداد (زکاۃ) کے سبب زیادہ مستحق ہیں۔ درہ دین و ملت کے مصالحوں کیڑا سکتے ہیں، اور اس میدان میں زوال آسکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک قابل محتاج کے مقابلے میں ایک عالم محتاج کو ترجیح دینی چاہیے۔ عموماً کسی سنیہ پیشہ کو محتاج و فقیر تسلیم کرنے کے لئے تیار نظر نہیں آتے، جس کی مدد نہ کرتی، نہ پست کیوں نہ ہو۔ جب کو گدا گروں یا بھکاریوں کی خوب بڑاٹھ مسئلہ کی رُوسے پیشہ ور بھکاریوں کو زکاۃ کی رقم دینا منع ہے۔ مستحق محروم رہ جاتے ہیں۔ زکاۃ کی ادائیگی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مستحق ہی حیثیت سے تنگ حال ہوں، اگرچہ وہ بظاہر کھاتے پیتے نظر آتے ہوں۔

زکاۃ بعض خصوصی حالات میں خود فقہ حنفی کی رُوسے فقیرانہ مزدوری شرط ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ کی مشنڈ کے پورے پر روشنی کے صفحات میں ڈالی گئی ہے۔

مکر کے زکاۃ کی رقم ان تک ایک خدائی احاد کے طور پر پہنچائی جائے۔
 راقم سطور نے اپنے رسالے میں ایک خاص نکتے کی طرف علماء کی توجہ مبذول
 کئے ہوئے تحریر کیا تھا۔ کہ ”فی سبیل اللہ“ (توبہ، ۶۰) کی رو سے لازمی طور پر
 ”ہاد“ مراد نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ اور اگر بالفرض اس سے
 وہی مراد لیا جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے جہاد یعنی جنگ و جدل
 مراد لیا جائے۔ بلکہ جہاد کی اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ خود قرآن اور حدیث
 ”جہاد قولی“ یعنی زبانی وعظ و نصیحت، بحث و مباحثہ اور دلیل و استدلال کو بھی
 ہاد قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی تائید میں بعض مفسرین کے اقوال بھی پیش کئے گئے۔
 پھر موجودہ دور کے اعتبار سے ”فی سبیل اللہ“ سے مراد علمی و قلمی جہاد ہونے پر
 محققین کی آراء اور تحقیقات پیش کی تھیں۔ خاص کر مشہور عرب عالم ڈاکٹر یوسف قرضاوی
 بعض رائے جہنوں نے زکاۃ کے موضوع پر پوری اسلامی فقہ کو کھنکال کر ایک ایسی مبسوط و
 صحیح کتاب مدقن کر دی ہے۔ جو اس موضوع پر ایک فقہی انسائیکلو پیڈیا کا درجہ رکھتی ہے۔
 کئی بعض رایوں سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ را اور ایسا ہونا ایک تحقیقی کتاب میں کوئی مضر
 تشویشناک بات نہیں بلکہ ایک فطری چیز ہے۔ مگر انہوں نے چاروں فقہ کو یکجا کر کے
 بغیر جانبداری کے ساتھ تحقیق کی ہے۔ وہ یقیناً ایک کارنامہ ہے۔

۱۔ زکاۃ کی ادائیگی کے لئے ”کسی محتاج“ کے مال کا مالک بنانا ضروری
 آیا نہیں؟ یہ ایک معرکہ الامارہ بحث ہے مگر راقم سطور نے اپنے کتابچے میں اس پر
 فی تفصیلی بحث نہیں کی تھی۔ بلکہ یہ مسائل اصلاً علماء کی خدمت میں برائے تصویب پیش
 کئے تھے۔ اس لئے رد و اداری میں اس پر چند شبہات پیش کرنے پر اکتفاء کرتے
 ہوئے دو ایک نکات سرسری طور پر بیان کئے تھے۔ مگر اپنی راتے پر کسی قسم کا اصرار
 نہیں کیا تھا۔ لیکن اب کتاب لہذا میں اس سلسلے کے بعض مزید مباحث سے تعذر نہیں
 یا گیا ہے۔ جو قارئین کی دل چسپی کا باعث ہوں گے۔

۸۔ آخر میں راقم سطور نے نتیجہ منکر کے طور پر تحریر کیا تھا کہ موجودہ دور الحاد و لادینییت

دور ہے، جس میں اجمادی علوم اور لادینی تحریکوں نے نوع انسانی کو مختلف قسم کے تقنوں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور ان کی بیخ کنی کے لئے ایسے علمی و تحقیقی اداروں کی سخت ضرورت جو فکری و نظریاتی اعتبار سے اسلام کو ایک بہتر نظام اور برتر مذہب ثابت کر کے اس کی نشاۃ ثانیہ کی راہیں ہموار کر سکیں۔ موجودہ اتحاد و لادینیت کے دور میں ایک فکری مافقی معرکہ سر کرنا اپنی اہمیت و افادیت کے لحاظ سے کسی بھی طرح ایک فوجی و عسکری جہاد کم نہیں ہو سکتا۔ اگر زکاۃ کی رقم سے اس قسم کے اداروں کی اعانت کی جائے تو کایا پٹ کٹی ہے۔ اور زیادہ بہتر نتائج حاصل کئے ہیں۔ فکر و نظر کا یہ معرکہ موجودہ دور کا سب سے جہاد ہے۔

۱۔ نیز اس کے علاوہ آج کل دانتائی اعتبار سے ہماری ملت میں زکاۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اپنے بعض اہدات بھی پیش کئے تھے۔ جو بڑے شہروں میں رائج ہیں اور جن سے علماء کی غیرت و۔ داری پر حرف آتا ہے۔ اور علم دین کی تحقیر ہوتی ہے۔

۲۔ زکاۃ کے سلسلے میں ہماری ملت میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکاۃ یا تو کسی "فقیر" کو دینی چاہئے یا پھر مدرسے کے طالب علم۔ اور طالب علم بھی وہ جو مدرسے میں "مقیم" ہو۔ حالانکہ یہ ایک خود ساختہ مسئلہ ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں پوری طرح لبس کیا ہے۔ یا بسا دیا گیا ہے۔ اس کا ذکر نہ تو قرآن میں، نہ حدیث میں اور نہ فقہ میں معلوم نہیں۔ یہ مسئلہ کہاں سے نکلا گیا ہے؟ سورۃ توبہ کی تبتیل کی رو سے ادھر جہاں آٹھ مدوں کا ذکر کیا گیا ہے، ذرا ان پر دوبارہ نظر نا ڈال کر دیکھئے۔ ان میں کتنی وسعت پائی جا رہی ہے! مگر ہماری ملت اپنی نادانیت کی بنا پر کہاں سے کہاں پچ گئی ہے؟ کیا ان آٹھ مصارف میں "کھانے پینے" کا تذکرہ کہیں بھی موجود ہے؟ مگر آج آٹھ دینے والے لوگ کسی مدرسے کے سفیر سے سب سے پہلا سوال جو کرتے ہیں وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے مدرسے میں طلبہ کی تعداد کیا ہے۔ اور ان میں "کھانے والے" اتیم طلبہ کتنے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے یہاں کھانے والے یا مقیم طلبہ موجود نہیں ہیں تو

پھر انہیں ماف جواب دے کر ٹال دیا جاتا ہے۔ اہل علم اور دینی خدمت نگاروں کو زکاۃ دینے کا تو کوئی تصور ہی ہماری ملت میں موجود نہیں ہے۔

اس طرح اب ہر زکاۃ نکالنے والا اپنی جگہ پر مفتی، بنا بیٹھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عوام کو یہ غلط عمل کیسے معلوم ہوتے اور انہیں کس نے بتایا؟ اگر یہ مسئلہ غلط ہیں، (اور یقیناً غلط ہیں) تو کیا آج تک کس عالم نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارے علماء عوام کو صحیح مسائل کیوں نہیں بتاتے، اور فراہمیوں کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کہ ہمارے علماء حالات کو جوں کا توں برقرار رکھتے ہوئے عوام سے اصل مسائل چھپاتے ہیں؟

ایک معترض کی فتنہ انگیزی۔

مذکورہ بالا نکات کے جواب میں علماء نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگرچہ بعض حلقوں میں دینی زبان سے چہ میگوئیاں ضرور ہوتیں۔ اور بعض لوگوں نے مسئلہ کے وجود کا اعتراف بھی کیا، مگر صرف زبانی تبصرہ کے طور پر، جبکہ بعض لوگوں نے اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ مضمون میں کچھ نئے حقائق بیان کئے گئے تھے۔ جو علماء کو جھنجھوٹنے والے تھے۔

واضح رہے تقریباً بارہ سال پہلے بھی فرقانیہ اکیڈمی کی جانب سے ”زکاۃ کا ایک معرفتی سبیل“ کے عنوان سے ایک کتابچہ شائع کیا گیا تھا اور اسے خاص کر مطالعہ کرام کی میں ہلے نقویت پیش کیا گیا تھا۔ مگر علماء نے اس پر کسی قسم کا تفریح تبصرہ کرنے سے احتراز کیا تھا۔ البتہ بعض مفتی صاحبان نے زبانی طور پر ہند کھنکھستہ بچے پر اتنا کرمے چُپ سادھ اختیار کر لی۔ مگر اب ایک صاحب نے جو بظاہر عالم معلوم ہوتے ہیں۔ (اور وہ ایک بہت بڑے دارالعلوم کے مدرس تھے) بالآخر ان مسائل پر زبان کیا کھولی کہ علمی دنیا کا ستمنا س کر کے رکھ دیا۔ اگر ان کا جواب ماننا، (الفرقان لکھنؤ میں شائع نہ ہوتا تو وہ اس قابل ہی نہیں تھا۔ کہ اس کی طرف سنجیدگی

لے ساتھ قوم کی جاتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے موصوف کو آک بیکر خواہ مخواہ
لے دل کی بھرپور فاسک کھانے کی کوشش کی ہے۔ موصوف کو اس کے بعد معترضین کے نام سے
لے لیا جاتے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی علمی جواب نہیں بلکہ علم کے نام پر ”بے علمی“ کا
لے سہارہ ہے۔ معترض نے سنجیدہ اور تحلیل انداز میں میری معروضات پر علمی مسائل کا جواب
لے دینے سے گریز کرتے ہوئے چند خواہ مخواہ قسم کے شبہات و اعتراضات پیدا کر کے اشتعا
لے نگر انداز میں اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ایسے مغالطہ اور غلط الزامات کا
لے یہ ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ پورا معنوں و جو آٹھ قسطوں میں مشائخ
لے ہوا ہے) ایک اشتعالی جذبہ کے تحت تحریر کیا ہے۔ اصل میں معترض راقم سطور کی صاف
لے دئی اور کھرے کھرے انداز سے کھل گئے ہیں اور برا فروختہ ہو کر بجائے علمی انداز سے
لے استعمال انگیزی پر اُتر آئے ہیں۔ اور بعض جگہ ان کی تحریر ابتذال اور بدکلامی کی حدود
لے دھپوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ”علمی اداروں کو زکاۃ“ چلی جا۔
لے فی فکر میں (جیسا کہ راقم سطور نے اپنے معنوں میں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی)۔
لے بدحواس ہو گئے ہیں اور اب انہیں مدرسوں کو ”بچانے“ کی فکر شروع ہو گئی ہے۔ ا
لے جب سے وہ دلیل و استدلال کا راستہ اختیار کر کے ”حق بات“ کو واضح کرنے کے بجائے
لے نئے سیدھے طریقے سے الزامی قسم کے جوابات دینے یا ”مُذہب دہ کرنے والی“ ٹکنک
لے اختیار کر کے راقم سطور کی تحریک کو دبانے اور حق بات کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اور لے
لے بات یہ ہے کہ بوکھلاہٹ میں وہ جن باتوں کو بطور ”دلیل“ پیش کرتے ہیں وہ
لے رت انگیز طور پر خود انہیں کے خلاف محبت بن جاتی ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ پو
لے ش بڑی دل چسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی کہ بعض برٹے مدارس کے مولوی صاف
لے بوکھلاہٹ اور بدحواسی میں اتنی پست ذہنیت کا بھی مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ا
لے بیسے دعوے، غلط الزامات، مغالطے یا علمی جھجھانسے، تناقضات اور بے علمی کا ات
لے بنزیر مظاہرہ علمی دنیا میں شاید ہی اب تک کسی نے کیا ہو۔ مگر کمال یہ ہے
لے ہر موقع پر اپنے آپ کو علامہ وقت اور دوسروں کو جاہل محض باور کرانے پر

آئے ہیں۔ جب کہ واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے۔

آئیے اب ذرا معترض کے دعووں یا اُن کی قلابازیوں کا ایک جائزہ لے کر دیکھیں کہ وہ کتنے پاتی میں ہیں اور اُن کو ایک بہت بڑے دارالعلوم کے مدرس ہونے کے مانے "علم" سے کتنی مناسبت ہے! اگر معترض خواہ مخواہ قسم کی اشتعال انگیزی سے کام نہ لیتے تو شاید راقم سطور اس لغو مضمون کی طرف کوئی توجہ بھی نہ کرتا۔ اور پھر الفرقان جیسے رسالے میں اس کو جس جوش و خروش کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی اشتعال انگیزی کتنی گنا بڑھ گئی ہے۔ مگر علمی حلقے خاموش تماشائی بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ لہذا ضروری معلوم ہوا کہ اس پر فوری توجہ مسدول کی جائے اور بلا وجہ پیداکردہ شکوک و شبہات کا پردہ چاک کیا جائے، جو دراصل کتمانِ حق کی ایک بدترین مثال ہے۔ اب اس بحث کے بعد دنیا کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے؟ لہذا آئیے اب معترض کے "دلائل" ان کے دعووں اور اُن کے الزامات کا ایک علمی اور تحلیلی انداز میں جائزہ لے کر دیکھیں کہ کون حق پر ہے۔ اور کون ناحق بر؟ ہدایت یافتہ کون ہے اور گمراہ کون؟

مگر اس موقع پر یہ حقیقت اچھی طرح پیش نظر رہنی چاہئے کہ علمی دُنیا میں اختلاف رائے ایک فطری چیز ہے جو محبوب نہیں بلکہ محمود ہے۔ مگر وہ علمی حدود کے اندر رہنا چاہئے۔ مگر جب وہ علمی حدود سے آگے بڑھ جائے اور سنجیدہ بحث کی بجائے آدمی عناد، بہتان تراشی اور ذاتیات پر اُتر آئے تو وہ چیز بجائے محمود ہونے کے مذموم اور قابلِ ملامت بن جاتی ہے۔ اور اس کا مظاہرہ معترض کے اپنے مضمون میں جگہ جگہ بھر پورا انداز میں کیا ہے۔ اور اس طرح یہ پورا مضمون علمی اعتبار سے

ساقط الاعتبار قرار پاتا ہے اور اس پر "ایک لو کر لیا اور پھر نیم چڑھا" والی مثال صادق آتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معترض شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں اور راقم سطور کو ہر طرح سے زک پہنچانے کے درپے ہیں۔ خواہ وہ جس طرح بھی بن پڑے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے مقصد میں بُری طرح ناکام

دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص بجائے ذلیل و استذلّال کے محرمِ مکرّم نہفتگو
کس کے ایک حق بات کو ناجائز ثابت نہیں کر سکتا۔ اور اس قسم کی ادھی حرکتوں سے علی
دینا میں سوائے بدنامی و رسوائی کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہر حال یہ پورا
مضمون کسی سنجیدہ علمی تنقید کے طور پر نہیں بلکہ محض ایک انتقامی جذبہ کے تحت معاندانہ
طور پر تحریر کیا گیا ہے۔ جو حد درجہ اشتعال انگیز ہے۔

بحث کا اصل اور مرکزی نکتہ۔

اُدھر کے مباحث میں سب سے زیادہ اہم بحث یا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ
(رتوبہ ۱۶۰) سے کیا مراد ہے اور اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ اور بقیہ تمام مباحث ضمنی
ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت (رتوبہ ۱۶۰) میں آٹھ مصارف یا آٹھ قسم کے لوگوں کا
تذکرہ کیا ہے۔ کہ ان کو زکاۃ کی رقم ملنی چاہئے۔ ان آٹھ مصارف میں سے سات
مصارف وضاحت کے ساتھ مذکور ہیں کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں، جیسا کہ تفصیل اوپر گزر چکی۔
مگر ساتواں مصرف اللہ کی راہ میں ذرا مبہم طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس میں واضح اور
دو ٹوک انداز میں نہیں بتایا گیا۔ کہ اس کے تحت کون لوگ آتے ہیں؟ مگر قرآن و حدیث
مفسرین اور فقہاء کی تصریحات کے مطابق اس میں (فی سبیل اللہ) میں کئی قسم کے لوگ
داخل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً مجاہد، حاجی، اہل علم اور اللہ کی راہ میں کام کرنے والے لوگ۔
اور فقہ حنفی کی تائید کے مطابق یہ چاروں قسم فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، جیسا کہ تفصیل
اوپر گزر چکی۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام ایک ابدی اور دائمی مذہب ہے۔ اس لئے وہ اپنے احکام
میں کچھ ایسی دائمی دفعات (دائمہ الوجود) بھی رکھتا ہے۔ جو ہر دور کے تقاضوں سے
بہم آمیز ہو سکیں اور دینی اقدار کو فروغ پانے کا موقع مل سکے۔ اس اعتبار سے
فی سبیل اللہ کی دفعہ ایک ابدی اور دائمی دفعہ ہے۔ جس کو حکیم مطلق نے قیامت تک
ہمیشہ آنے والے احوال و کوائف کے ہمیشہ نظر اپنے کلام ابدی میں رکھ چھوڑی ہے۔ اور اسی
مدد سے وہ تمام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو دین و ملت کی خدمت اور ان کی سرپرستی

میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کا دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت ۲۳۸ کی رو سے اس نظریہ کی پوری پوری تائید ہوتی ہے اور علماء و مفتیین نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں آیتیں ملاحظہ ہوں۔

اِنَّ الْمَصَدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالنَّوَلِفَةِ
فَلَوْ بِهِمْ وَفِي السَّرَّابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔

زکاۃ محسنوں، مفلسوں اور اُس کی وصولی کرنے والوں کا حق ہے، اور جن کی دلجوئی کرنی ہے، غلاموں کو آزاد کرانے کے لئے، فرض داروں کے لئے۔ امیر کی راہ میں اور مسافر کے لئے۔ یہ اشرفی طرف سے فریضہ ہے، اور اشرفیوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

(توبہ : ۶۰)

لِلْفُقَرَاءِ النَّوْنِ اُحْمَرُوْا فِی سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ هَرَبًا
فِی الْاَنْهَارِ مِنْ يَّحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
سَبِيْلُهُمْ لَا يَسْأَلُوْنَ اِنْسًا سِالًا وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ
فَلَا تِلْكَ اِلَّا بِمِ عِلْمٍ۔

زکاۃ کے مستحق، حاجت مند ہیں جو اشرفی راہ میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ (دروغی) حاصل کرنے کے لئے زمین میں ہیں پھر نہیں سکتے۔ ناواقف ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کو ان کے بسترے سے پہچان سکتے ہو کہ وہ حاجت مند ہیں۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اور تم ہر کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

رومانہ : ۲۷۳

ترجمہ دونوں آیات پر مفصل بحث راقم سطور نے اپنے کتابچے میں کی ہے اور بعض نکات پر بھی صفحات ہیں۔ ایک نئے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی ہے۔ مگر اس موقع پر دو ترمیمیں ضروری کرنا پڑیں گی، وہ یہ ہیں کہ پہلی آیت (توبہ والی) میں سب سے پہلا بیوقوف قرار دیا گیا ہے۔ عربی زبان کی رو سے فقرہ کے صحیح معنی ہیں محتاج یا

مزورت مند، مگر اس کی فقہی تعریف میں اختلاف ہے کہ ”مزورت مند“ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو فقہائے احناف کی تصریحات کی رُو سے مزورت مند وہ ہے جو صاحب نصاب ^۱ نہ ہو۔ یعنی وہ اتنا مالدار نہ ہو جس پر زکاۃ واجب ہو چکی ہو لہذا فقہی تصریحات کی رُو سے ایسے تنگ دست لوگوں کو زکاۃ کی رقم دی جاسکتی ہے، اگرچہ وہ تندرست و توانا ہوں، اور کمانے کھانے والے ہوں، بالفاظ دیگر جو لوگ معاشی بدعالی میں مبتلا ہیں یا جن کی ضرورتیں ان کی آمدنی کے لحاظ سے پوری نہیں ہوتیں ایسے تمام لوگ مال زکاۃ کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

اور دوسری آیت ^۲ ”وَمَا يَكْفُرُ“ متنی محتاجوں میں سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے، یعنی دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں۔ بالفاظ دیگر قرآن حکیم نے فقراء، ”مزورت مندوں“ کی دو قسمیں کی ہیں۔ ۱۔ عام محتاج یا کوئی بھی ضرورت مند خواہ وہ ملت کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم، خواہ وہ طالب علم یا غیر طالب علم۔ (۲) خاص قسم کے محتاج جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں اور جن کا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ ہو۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ کے تحت آتے ہیں۔ گویا کہ قرآن حکیم نے ویسے دینی خدمت گاروں کا حق دو طریقوں سے ثابت کیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں مقامات میں فی سبیل اللہ کے الفاظ مذکور ہیں، جن سے ایک دوسرے کی تشریح و تفسیر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اصول ہے ”القرآن یفسر بعضہ بعضاً“ یعنی قرآن کا ایک مقام دوسرے

۱۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب ہے جو شخص دوسو درہم چاندی یا بیس مثقال سونے کا مالک ہو۔ اور ایسے شخص پر زکاۃ ادا کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھئے فتاویٰ عالمگیری ۱/۱۷۸۔ فتاویٰ قاضی خاں ۱/۲۴۹ بر حاشیہ عالمگیری، بدائع الصنائع اٹھام کاساتی ۲/۱۶-۱۸ در مختار ۲/۳۱ بر حاشیہ رد المحتار، البحر الرائق ۲/۲۲۵ ہدایہ مع فتح القدیر ۲/۱۵۸-۱۵۹۔

مقام کی تشریح کرتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ مفسرین نے ان دونوں آیتوں کو نزاکۃ میں متعلق قرار دیا ہے۔ لہذا ان دونوں کو ملا کر ان میں باہم تطبیق دین ضروری ہے اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ سورۃ توبہ کی آیت میں فی سبیل اللہ کے تحت خرچ کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد سورۃ بقرہ والی آیت کے مطابق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہوں۔

بہر حال سورۃ بقرہ والی آیت میں جو چھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ صرف دینی خدمت گاروں ہی پر صادق آتی ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث اگلے صفحات میں آ رہی ہے۔

ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں اور خود علماء مفسرین کی تفسیرات کے مطابق موجودہ دور میں اس کے مصداق وہ علماء ہیں جو علم دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہوں۔ ان کا حق سب پر مقدم ہے۔ اور وہ اپنا کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہ ہونے کی بنا پر اس خدائی امداد کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر فقر و احتیاج کی شرط کے ساتھ (عام حالات میں) مالِ زکوٰۃ سے مستفید ہونے کا بلا پورا حق رکھتے ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ علمی ترقی رک جائے گی۔ اور دین کے آئینہ پس پشت چلے جائیں گے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں علم دین کی کسمپرسی اور اس کے حال صاف ظاہر ہے۔ لہذا دینی اقدار کی صحیح ترویج و اشاعت کے لئے زکوٰۃ کے مال سے علمی اداروں اور ان میں لگے ہوئے علماء اور ان کے مددگاروں کی امداد نہایت ضروری ہے۔ اور فقہاء کی بعض تفسیرات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جیسا کہ اگلے صفحات میں خاص کر متاخر فقہائے احناف علماء الذین حاکمینی معنی دصاحب درمختار اور علامہ ابن عابد بن شامی حنفی دصاحب رد المحتار یعنی متاخری شامی وغیرہ کی تفسیرات سے ثابت کیا جائے گا۔

یہ اس پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ اور یہ خلاصہ اس لئے پیش کیا گیا ہے تاکہ قارئین بحث کے اصل اور مرکزی نکتے سے واقف رہیں اور اگلے صفحات میں معترضین کے اعتراضات

نقل کر کے جو جواب دیا گیا ہے اس کے سمجھنے کی انہیں کوئی دشواری نہ ہو۔ کیونکہ یہ مباحث جہت زیادہ علمی اور دقیق ہیں اس لئے اصل مسئلہ اگر پیش نظر نہ رہے تو پھر خواہ مخواہ علمی پیدا ہو سکتی ہے۔ چونکہ ہمارے قارئین زیادہ تر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔۔۔ اس لئے ان مباحث کو صحیح الامکان نہایت درجہ سلیجے ہوئے اور عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہو گا کہ عوام کو بھی علمی مسائل سمجھنے میں رغبت اور دل چسپی پیدا ہوگی جو علمی ترقی کا بھی باعث ہوگی۔

معترضین کے دعوؤں کا خلاصہ :-

اس تمہید کے بعد اب معترضین کے غلط اور بے بنیاد دعوؤں اور ان کے لغو اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا۔ مگر ان کے ایک ایک اعتراض پر نقل کر کے اس کا الگ الگ جواب دینے سے پہلے ضروری ہے کہ پورے اعتراضات کا ایک خلاصہ پیش کر دیا جائے۔ تاکہ ان کے تمام دعوے بیک نظر اور بیک وقت سامنے آجائیں۔ تاکہ اس سے ان کے اصل مقاصد بھی واضح ہو جائیں۔ چنانچہ ان کے دعوؤں اور ان کے افکار کا خلاصہ اس طرح پیش کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ معترضین کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ قرآنی آیت و توبہ: ۷۰ کے مطابق رقی سبیل اللہ کا مصروف عام نہیں ہے بلکہ وہ صرف جہاد کے ساتھ مخصوص ہے یا کچھ شاذ اقوال کی بناء پر اس کو چ پرستی سمجھ کر کیا جاسکتا ہے۔ مگر دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے حج مراد لینے سے دین میں رخصت اور شکار پیدا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کا واحد مفہوم جہاد اور وہ بھی عسکری جہاد ہے۔

۲۔ اس دعوے کی صداقت پر انہوں نے بطور دلیل کئی چیزیں پتہ کرنے کی کوشش کی ہے جو اس طرح ہیں۔

۱۔ ائمتہ بقول ان کے فقہائے اُمت کی اکثریت اس سے جہاد مراد لیا ہے۔ اور وہ اس کو اجماع اُمت کہتے ہیں۔ (۱) ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد غازی ہے۔

رجع بعض ائمہ مفت کے تصریح کی ہے کہ فی سبیل اللہ کے الفاظ جب بغیر کسی قرینے کے مطلقاً بولے جائیں تو اس سے غالب طور پر جہاد مراد ہوتا ہے۔ (دعائے قدیم مفسرین نے فی سبیل اللہ کی تفسیر رجح و تفسیر جہاد کے لفظ سے کی ہے۔ لہذا اس مفہوم سے ہٹنا جائز نہیں ہے۔

۳۔ دعویٰ نمبر ۲ کو بنیاد بنا کر انہوں نے مزید دعویٰ کر دیا ہے کہ فی سبیل اللہ سے جب مراد لینا "جمہور فقہار" (فقہاء کی اکثریت) ہی کا مسلک نہیں بلکہ گویا کہ اُمت کا اجماعی موقف ہے۔

۴۔ پھر دعویٰ نمبر ۳ کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس سے بھی بڑا دعویٰ ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہنے کی جہارت کر ڈالی ہے کہ اُمت کے اس اجماع "متفقہ موقف" سے ہٹنا اور قرآنی الفاظ کے لفظی مفہوم کا سہارا لے کر قرآن کی تفسیر کرنا دین میں تحریف ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔

۵۔ اس دعوے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی زرد ملک العلماء امام علماء الدین کاشانی صنفی "دعایہ بدائع الفوائد" اور تاج فی ظہیر الدین بخاری صنفی "دعایہ فتاویٰ ظہیریہ" پر پڑتی ہے کہ ان دونوں بزرگوں نے گویا کہ اُمت کے "اجماع" سے ہٹ کر فی سبیل اللہ میں طالب علموں کے بھی داخل ہونے یا اس میں ہر کار خیر کے شامل ہونے کا جو اعلان کیا تھا۔ وہ گمراہ کن تھا۔ مگر معترضین اس قسم کا صاف صاف اعلان کرنے کی ہمت نہ کر کے صرف دبی زبان سے اس کو ایک "ضعیف" قول قرار دے کر ڈیڑھ مارے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ یہ بات سوائے معترضین کے آج تک کسی بھی عالم یا محقق نے نہیں کہی۔ بلکہ سب کے سب ان دونوں بزرگوں کے قول ہی پر صاد کرتے آئے ہیں۔ اور خاص گھر عربی مدرسے والے آج تک اپنی بزرگوں کے نام کی "ردی" کھا رہے ہیں۔ صرف اسی ایک حرکت سے معترضین کے اصل مقاصد کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے گویا کہ جی تھیلے سے ہاتھ آ جاتی ہے۔ چنانچہ :-

۶۔ معترضین نے ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ سورہ توبہ (آیت ۶۰) کی رو سے

ذکاوت کے طرف سے مصلحت رندی ہیں اور ”دینی خدمت گاروں“ کو اس میں شامل کرنے سے ایک نئی اور ”نویں مد“ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو قرآن پر ایک اضافہ ہے۔ مگر دوسری طرف بغیر کسی دلیل کے طالب علموں کو ان معارف میں شامل کر کے خود ہی ایک ”تیس مد“ کا اضافہ کر لیا ہے۔

۵۔ واضح رہے معترضین کے نزدیک اہل علم یا دینی خدمت گار نہ تو فی سبیل اللہ میں داخل ہیں اور نہ فقراری مد میں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی صورت میں ان دونوں مدوں میں داخل نہیں ہیں۔ تو پھر طالب علم ان میں کس اصول اور کس قاعدہ کی رُو سے داخل ہو گئے؟

۷۔ ار۔ فتاویٰ ظہیریہ کے مطابق طالب علم فی سبیل اللہ کی نادرل میں داخل ہو کر زکاۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ مگر جب یہ فتویٰ یا قول گمراہان ہے (کیونکہ معترضین کے اصول کے مطابق احمہ فی سبیل اللہ کے اصل مفہوم سے انحراف لازم آتا ہے) تو پھر سوال یہ ہے کہ طالب علم فی سبیل اللہ میں داخل کیسے ہو گئے؟ اور جب وہ داخل نہیں ہیں۔ تو کیا اس سے قرآن پر اضافہ نہیں ہوا؟ اگر وہ صرف یہی ایک مسئلہ حل کر دیتے تو یہ ایک بہت بڑی علمی خدمت ہوتی۔ اور ساری دنیا ان کی ایمانداری اور اصول پسندی پر عیش و عشرت کر اٹھتی۔ مگر یہی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جسے انہوں نے زندگی ماز کر لوگوں کو فریب دینا چاہا ہے۔ اور بدتر یہی قسم کی علمی قیانت کا مظاہرہ کیا ہے۔

۸۔ معترضین کے ایک طرف تو اپنے خود مسختر ”اجماع“ سے جتنے والوں کو مسجد دار گمراہ قرار دینے کی کوشش کی ہے، جن میں راقم مسطور کے بشمول نواب صدیق حسن خان، ڈاکٹر یوسف قرضاوی اور شیخ رشید رضا وغیرہ ہیں۔ مگر دوسری طرف اپنے خاص علماء کو بخش دیا ہے۔ جن میں خصوصیت کے ساتھ علامہ سید سبیلان ندویؒ اور مولانا منظر صاحب نعمانی بھی اس زمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو الفرقان کے سرپرست ہیں۔ تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔ اور یہ علمی دنیا کا سب سے بڑا اندھیر ہے جو ایک اچھا خاصہ عجوبہ معلوم ہوتا ہے۔

۹۔ اس کے علاوہ معترضین نے بہت سے غلط اور لاپرواہی کے لئے ہیں۔ مجھ کی تفصیل اپنے اپنے مواقع پر آئے گی اور ان کی کذب بیانیوں کا پردہ چاک کیا جائے گا۔

۱۰۔ واقعہ یہ ہے کہ معترضین نے نہ تو قرآن اور حدیث کا صحیح مطالعہ کیا ہے اور نہ وہ اس میدان کے آدمی معلوم ہوتے ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے انہیں راقم سطور کے خلاف مواد معروضہ آگیا کر پھینکا دیا ہے۔ اور اب وہ اس دلدل میں پوری طرح پھنس چکے ہیں۔ جس سے باہر نکلنے کی کوئی سبیل ہی نہیں رہ گئی ہے۔ بلکہ انہوں نے نہ صرف تعارض و تضاد کا مظاہرہ کیا ہے بلکہ غلط بیانی اور کتمان حق سے بھی کام لے کر حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو دنیا کے علم کے لئے رسوا کن چیز ہے۔

مضمون نگار کے اصل مقاصد۔

معترضین کے پیش نظر اس مضمون کی تحریر کے دو مقاصد نظر آتے ہیں۔ ایک تو انتقامی کارروائی اور اپنی انا کی تسکین کا جذبہ کارفرما نظر آتا ہے۔ چنانچہ معترضین نے علمی تنقید کرنے اور اصل حقائق منکشف کرنے کے بجائے کتمان حق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذاتی بغض و عناد کا اظہار کیا ہے اور بے جا قسم کی بہتان تراشیوں سے کام لیا ہے، اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ راقم سطور کے کتابچے کو (جو دراصل ایک سوالنامے کی طرح ہے) مدرسوں کے خلاف بلا وجہ ایک "چیلنج" تصور کر لیا گیا ہے۔ گویا کہ اب اہل دین کو علمی اداروں سے ایک طرح کا "خطرہ" محسوس ہونے لگا ہے۔ لہذا اب وہ اپنے بچاؤ کے لئے علمی اداروں پر ایک "بھرپور وار" کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ پورا مضمون اسی قسم کی ذہنیت کا آئینہ دار نظر آتا ہے۔ اور اس اعتبار سے یہ کوئی "علمی جنگ" نہیں بلکہ ایک قسم کی "اقتدار سی جنگ" یا "پیٹ کا مسئلہ" معلوم ہوتا ہے جس کا ایک مستند مدرس سے ظہور و عدم درجہ شرمناک ہے۔ ورنہ اگر یہ خالص علمی تنقید ہوتی اور اس کو نیک نیتی کے ساتھ سپرد قلم کیا گیا ہوتا، تو راقم سطور اسے بخیرداشت کر لیت۔ کیونکہ بندہ علمی و نظریاتی اختلافات کے وجود کا تسلیم کرتا ہے اور اسے رواداری کے ساتھ

بول کرنے کی قلبی وسعت اپنے اندر رکھتا ہے۔ مگر جب معاملہ علمی حیثیت اور بددیانتی کا آجائے تو وہ ناتاہل برداشت ہو جاتا ہے۔ لہذا مزدوری معلوم ہوا کہ علمی دنیا کے سامنے اصل تقاضا آجائیں اور وہ خود فیصد کریں کہ اس سلسلے میں سمجھ کیا ہے اور غلط کیا ہے؟

معترض کے دلائل پر ایک اجمالی نظر :-

معترض کے شبہات و اعتراضات پر تفصیلی بحث کرنے اور ان کی گذب بیانیوں کا پردہ چاک کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کے اصل دلائل پر ایک اجمالی نظر ڈال لی جائے۔ چنانچہ معترض کے پورے معنوں اور ان کے تمام دلائل کا خلاصہ چار چیزیں ہیں، یا یوں کہئے ان کی تعمیر کردہ عمارت کی بنیاد چار ستونوں پر ہے جو یہ ہیں۔

۱۔ معترض کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے اس کے عام معنی مراد لینا سترعت میں مداخلت اور گمراہی ہے، کیونکہ ایک حدیث کی رو سے اس کے معنی متعین ہو جاتے ہیں۔ کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، چنانچہ وہ حدیث پیش کرتے ہیں، ”کسی مالدار شخص کے لئے زکوٰۃ لینا صرف پانچ صوبوں میں جائز ہو سکتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہو۔۔۔۔۔۔“ (اصل الفاظ: لِعَادِ فِی سَبِيلِ الْمَدِينَةِ) چنانچہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی سبیل اللہ کے معنی متعین کر دیے ہیں۔ کہ وہ ”غازی“ ہے۔ مگر یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، کیونکہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ کی تشریح و تفسیر نہیں فرما رہے ہیں۔ بلکہ صرف یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ایک مالدار شخص کن صورتوں میں زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے؟ تو ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے یا لڑنے والا ہو۔ تو منطقی طور پر اس سے یہ مفہوم کیسے پیدا ہو گیا کہ فی سبیل اللہ کے معنی ہیں ”لڑنے“ کے ہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ سراسر باطل ہے۔ اس پر تفصیلی بحث اور جوابی

۱۔ پوری حدیث اور اس کا ترجمہ اگلے صفحات میں مذکور ہے۔

الزام دونوں اپنے موقع پر آئیں گے۔

۴۔ معترضین نے علامہ ابن اثیر (مصاب النہایۃ فی عزیب الحدیث) کے اس قول کو برے جوش و غرور و نفس کے ساتھ نقل کیا ہے کہ فی سبیل اللہ کے الفاظ جب بغیر کسی قرینے کے مطلقاً بولے جائیں تو اس سے غالب طور پر جہاد مراد ہوتا ہے۔ مگر معترضین نے علامہ موصوف کی کتاب کھول کر یہ دیکھنے کی زحمت باطل ہی گواہ نہیں کی کہ ان کے نزدیک خود لفظ جہاد کا مفہوم کیا ہے؟ اگر وہ یہ بحث دیکھتے تو ان کے جوش اُڑ جانے اور ان کے دعوؤں کی پوری عمارت ہی مسمار ہو جاتی۔ چنانچہ موصوف کے نزدیک جہاد کا مفہولاً ”دفع جہاد“ ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ قولاً (بطور وعظ و نصیحت یا دلیل و استدلال) بھی ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی تشریح میں جہاد قولی کو جہاد فعلی پر مقدم رکھا ہے۔ اس کی تفصیل اپنی جگہ پر آئے گی۔

۵۔ معترضین نے دعویٰ کر دیا ہے کہ فقہائے امت کی اکثریت نے فی سبیل اللہ سے جہاد مراد لیا جائے۔ بس کو بعض جگہ وہ ”جمہور کا مسلک“ کہتے ہیں اور بعض مقامات پر ”اجماع امت“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ یا تو اجماع کی تعریف سے قطعاً ناواقف ہیں یا پھر محقق لوگوں کو دھوکا دینے کی غرض سے اجماع کا لفظ تراش لیا ہے۔ چنانچہ اجماع کی تعریف یہ ہے، ”کسی دور میں امت کے تمام صالح مجتہدین (یا اہل حل و عقد) کا شریعت کے کسی قول و فعلی مسئلے میں اتفاق رائے“۔

اتفاق مجتہدین صالحین من أمة معتد (علیہ السلام)
فی عصر واحد علی امر قولی أو فعلی۔

الاجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل العمل والعقد من أمة
معتد (علیہ السلام) فی عصر من الأعصار علی حکم واقعة من الوقائع۔

۶۔ فتاویٰ از ملا جیون امینوی، ص ۲۱۹، مطبوعہ محمدی کابھور۔

۷۔ الاحکام فی اصول الاحکام، سیف الدین ابوالحسن آمدی، ۱۹۶۱ء، ص ۱۳۸۷

اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ اس مسئلے میں کسی بھی دور کے علماء و فقہاء کا اس سے مراد صرف جہاد یا صرف حج ہونے پر اتفاق کبھی نہیں رہا ہے، بلکہ یہ مسئلہ سراسر اختلافی رہا ہے لہذا جماع کا دعویٰ بالکل باطل اور مردود ہے۔

اس سلسلے میں دوسری بات یہ کہ کسی بھی مسئلے میں سب سے پہلے جمیل کی قوت دیکھی جاتی ہے نہ کہ جمہور کا مسلک۔ اگر وہ فی الواقع جمہور کا مسلک ہی جمہور کا مسلک صرف اسی وقت قابل استدلال ہو سکتا ہے۔ جب کہ قرآن اور حدیث سے اس کی تائید ہو رہی ہو۔ درجہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بھی مسلک اختیار نہیں رہا جاتا۔ اس کی ایک مثال خود مصارف زکاۃ ہی کے سلسلے میں ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ "مؤتخۃ القلوب" (دلوں کی دل جوں) صوب ہے۔ (توبہ: ۶۰) کی مد منسوخ ہو گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ بھی غور ہے کہ زکاۃ کو اللہ نے آٹھ معارف کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے مقرر کردہ تراغض کو کوئی عالم و مجتہد تو کیا خود رسول بھی منسوخ نہیں کر سکتا تو کیا ایسی صورت میں ہم جمہور کے مسلک کو برحق مان لیں؟ دیکھئے دونوں جگہ نوعیت ایک ہی قسم کی ہے۔ لہذا اگر دلیل و استدلال کوئی چیز ہے تو پھر اہمیت اسی کو دی جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دلیل و استدلال کی کمزوری کے باوجود کسی مسئلے میں فقہاء کے مسلک کو مقدم کر دیا جائے۔ بلکہ خود فقہائے کرام کا قول ہے کہ جب کوئی بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے تو پھر ان کے قول کو دیوار پر دے مارا جائے۔

یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھنی چاہئے کہ قرآن و حدیث کی تفسیرات کے خلاف کوئی اجماع کبھی اور کسی حال میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس مسئلے میں اجماع کا نام لے کر خواہ مخواہ..... مرعوب کرنا ایک اوجھا طریقہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے نہ کہ اجماعی مسئلہ، اور اگر بالفرض اس سے جہاد ہی مراد لیا جائے تب بھی جہاد کے واحد معنی "جہاد حسبانی" کے نہیں ہیں، بلکہ اس میں "جہاد قوی" بھی شامل ہے۔ اور ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن اور حدیث اس پر دلالت کرتے ہیں اور خود ائمہ لغت اور ائمہ حدیث نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اس

موضوع پر تفصیل بحث اپنے موقع پر آئے گی۔

۱۴۔ قدیم مفسرین نے فی حبیل اسٹر کی تشریح و تفسیر جہاں کے لفظ سے کی ہے، لہذا اس مفہوم سے ہٹا جائز نہیں ہے۔ اگر دلیل اسی کو کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد دلتے جلتے بھی مفسرین اور فقہاء نے فی حبیل اسٹر کے دوسرے معنی لئے وہ سب گمراہ اور دین میں تخریف کرنے والے تھے۔ مثلاً امام ملا الدین کاسانیؒ (مصاحب بذائع الصنائع) قاضی ظہیر الدین بخاری حنفیؒ، (مصاحب قاضی ظہیر) علامہ ابن نجیم حنفیؒ (مصاحب البحر الرائق) علامہ ابن عابدین حنفیؒ (مصاحب رد المحتار) علامہ علاء الدین حصکفی حنفیؒ (مصاحب در مختار) علامہ مشہاب الدین آلوسی بغدادی حنفیؒ (مصاحب تفسیر روح المعانی) مفتی محمد شفیعؒ (مصاحب تفسیر معارف القرآن) مولانا اشرف علی تھانویؒ (مصاحب تفسیر بیان القرآن) علامہ سید سلیمان ندویؒ (مصاحب سیرۃ النبیؐ) اور خود مولانا منظور صاحب نعمانیؒ (مصاحب معارف الحدیث) وغیرہ وغیرہ۔ (ان علمائے محققین کی بعض عبارتیں اگلے صفحات میں پیش کیا جا رہی ہیں۔

اب ان فقہاء و مفسرین کے مقابلے میں معترض ہی وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے قرآن، حدیث اور دین کے امواض کو صحیح طور سے سمجھا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ پورا مسنون کسی دماغی فتور کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے جس میں نہ کوئی دلیل ہے اور نہ صحیح استدلال۔

معترض کے بھی وہ چارہ مضبوط ترین دلائل ہیں جن کے بل بوتے پر وہ دن کورات اور لات محکوم باور کو اٹا چاہتے ہیں، مگر ان کے یہ دلائل نارغبت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، جن کے ابطال کے بعد ان کی فلک شکن عمارت ریت کے ٹودے کی طرح زمین بوس ہو جائی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پورا مسنون علمی اعتبار سے ساقط الاعتبار ہے جو دنیا کا اکٹھا مجموعہ معلوم ہوتا ہے۔ علمی اداروں سے خداوند عباد کی وجہ سے وہ خدا کی شریعت کے خلاف لوگوں کو بغاوت کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ ایک سیرت انگیز حقیقت ہے۔ بقول اقبالؒ

قرآن کو باز پیکر بنا کر
ہم سے ملکیت چاہ میں ایک مرد تماشا
ہم سے تو خود ایک تازہ شریعت کر کے ایجاد
اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد
(جامی)