

(۱)

زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟

مولانا محمد شہاب الدین ندوی، (بنگلور)

نواب صدیق حسن اور فقہائے احناف کے فتاویٰ

فی سبیل اللہ کا مفہوم نواب صاحب کے نزدیک :-

علامہ صدیق حسن خاں بخاری قنوجی ^{رحمہ} ۱۳۰۷ھ / ۱۸۹۰ء
ایک مشہور اہل حدیث عالم اور عصر جدید کے ایک بہت بڑے مفت
گزرے ہیں۔ جی کے علم و فضل سے متاثر ہو کر ملکہ بھوپال نے آپ سے ملنا
کر لیا تھا، اور اسی بنا پر آپ نواب بھوپال کہلاتے۔ اگرچہ موصوف ایک
کٹر اہل حدیث عالم تھے، اور اسی بنا پر احناف کو ان سے بعض مسائل پر
شدید اختلاف بھی ہے۔ مگر جہاں تک آپ کے علم و فضل اور وسعہ
معلومات کا تعلق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ علی اختلافاً

طہ: دیکھئے الاعلام فیہ الدینی زر کلی، ۶، ۱۴۷، ۱۴۸، بیرفت، ایڈیشن ۱۹۸۰

تو ایک فطری چیز ہیں، مگر انہیں ہر علمی حدود ہی تک محدود رہنا چاہئے۔ اور انہیں امت کے درمیان نزاع و انتشار کا باعث نہیں بنانا چاہئے۔

پھر حال محض کے نزدیک سبیل اللہ سے مراد (مطلق) اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور جہاد (مکرمی) اگرچہ اللہ کی طرف لے جانے والا سب سے بڑا راستہ ضرور ہے۔ مگر اس کے اسی مدد سہم کے ساتھ مخصوص ہونے کی کوئی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بلکہ اس کا اطلاق ہر اس راستے پر ہو سکتا ہے، جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہو۔ یہ اس آیت (توبہ ۶۰) کے لغوی معنی ہیں۔ اور جب یہاں پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے تو اُسے لغوی معنی پر قائم رکھنا واجب ہے۔

فَأَمَّا سَبِيلَ اللَّهِ فَمَاذَا هُنَا الطَّرِيقُ إِلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَالْجِهَادُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَكِنْ لَا دَلِيلَ عَلَى اخْتِصَاصِ هَذَا الْمَعْنَى بِهِ، بَلْ لِيَمَازِ مَسْرُوفٌ ذَلِكَ فَنُفِصِلُ مَا هُوَ طَرِيقًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. هَذَا مَعْنَى الْآيَةِ لَفْظًا، وَالْوَاحِبُ الْوُقُوفُ عَلَى الْمَعْنَى اللَّغَوِيَّةِ حَيْثُ لَمْ يَمَازِ التَّقْلِيدُ شَرْعًا. ۱؎

مختلف مسلکوں میں تطبیق :-

راقم سطور نے پچھلے صفحات میں جو بحث کی ہے وہ حدیث نبویؐ کے بعض نصوص کے پیش نظر ہے کہ فی سبیل اللہ میں جہاد (مکرمی) کے علاوہ اور کون کون سے مفہوم و معنی شرعاً ثابت ہوئے ہیں لیکن جہاں تک فی سبیل اللہ

۱؎ :- الروضة الهندية، محدثی حسن خاں، ۱/۳۰۶، مطبوعہ قطر۔

کو مطلق طور پر دیکھا کسی شرط کے) عام کر دینے کا سوال ہے، تو اگر یہ قرآن اور حدیث میں اس سلسلے میں کوئی بندش تو نظر نہیں آتی، مگر پھر بھی یہ بات مزید غور و غوض کی محتاج ہے، ہاں البتہ یہ بات علامہ ابن جوزیؒ اور مفسر دامغانیؒ کی تفسیر کے مطابق معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال اس موقع پر نواب صاحب کے اس دعوے کو یکسر رد کر دینا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ کتاب ہذا کے آخر میں ڈاکٹر قرمناویؒ اور علامہ سید رشید رضاؒ کے افکار کے حصوں میں بحث کی جباتے گی، اگر نواب صاحب کے اس فتوے کو کہ ”خدا کی طرف لے جانے والا ہر راستہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے،“ اُمت کے ”اجتماعی امور سے متعلق قرار دے دیا جائے تو پھر سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اور یہی بات ملک العلماء امام کاسانیؒ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ ”تمام امور غیر سے مراد اجتماعی امور غیر ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ سابقہ ابواب میں علامہ ابن قیمؒ کی بعض تصریحات کی روشنی میں اس اصول کے مطابق تطبیق دیجئے ہوئے تھے۔“ جہاد اجتماعی اور ”جہاد انفرادی“ پر معمول کیا گیا ہے۔ اور اس کا حاصل یہ ہوا کہ جو شخص ”جہاد اجتماعی“ میں مشغول ہو وہ فی سبیل اللہ کے تحت آسکتا ہے، اور جو شخص ”جہاد انفرادی“ میں مشغول ہو، صرف اپنی ذات کے لئے جدوجہد کرنے والا وہ فی سبیل اللہ کے تحت نہیں آسکتا بلکہ وہ محتاج ہونے کی صورت میں معارفِ لکاة کی پہلی مد کے تحت (فقراء کے ذیل میں) اگر زکاة کے مال سے مستفید ہو سکتا ہے۔

اس تشریح و توضیح سے اس سلسلے کے سارے اختلافات دور

جو جہلتے ہیں، اور ہماری اُمت کے مختلف اقوال و آراء میں تطبیق کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس اعتبار سے مختلف طبقات اور مسکلوں کے درمیان موجود شدہ باہمی اختلاف کو لا دور کرنا اور ہماری اُمت کو ذہنی و فکری انتشار اور باہمی سر پھٹوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کام پختہ فکر اور صاحب بصیرت علماء ہی انجام دے سکتے ہیں، ورنہ معترض جیسے لوگ توقف و شریعت کو علماء یوں کا کھیل تماشہ بنا کر پوری اُمت کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ معترض نے اپنے معنوں کے شروع میں عصر حاضر کے بعض علماء و مفسرین پر گمراہی کا جو ”فتویٰ“ صادر کیا ہے، اس کا خاص نشانہ نواب صاحب ہی معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ قریب کرتے ہیں :

”تیرہویں اور چودھویں صدی ہجری میں دوسرے فاسد رجحانات کی طرح یہ رجحان بھی پروان چڑھا کہ احادیث و آثار، متقدمین کی تفاسیر سے قطع نظر صرف لغت اور عربی ادب کے ذریعہ قرآن کی تفسیر کی جائے۔ تفسیر کے سلسلے میں یہ معترف رجحان بعض گمراہ فرقوں میں ماضی میں موجود تھا، انیسویں صدی میں زور پکڑنے والی ”مغربی عقلیت“ نے اس مردہ رجحان کو نئی زندگی بخشی، مغربی فکر و فلسفہ کی سحر انگیزی کے زمانہ میں بیسویں صدی کے بعض قابلِ قدر مفسرین بھی غیر شعوری طور پر اس رجحان سے متاثر ہوئے۔“

حکمت میں قلم آ جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ آدمی بلا سوچے سمجھے محض

اپنی نفسانی خواہش کے تحت جو چاہے ممکن شروع کر دے، چنانچہ ابتدائی ابواب میں اُن کے اس گلابِ واقفانہ کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے علمی دلائل کی روشنی میں ثابت کیا جا چکا ہے، کہ یہ مفروضہ "گمراہیِ رحمان" تیرہویں اور چودھویں صدی میں نہیں بلکہ دسویں اور تیسری صدی ہجری میں ہروانِ چرطہ سا ہے، اور اس طرزِ فکر کے مؤجد کوئی اور نہیں بلکہ خود علمائے احناف ہیں۔ اور ایسے ہی موقعوں پر قرآن حکیم کی یہ آیتِ کریمہ صادق آتی ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ إِذِ اعْبَثْنَاهُ لَبِيسًا لِّئَلَّا يَعْلَمَ أُولَٰئِكَ بِأَنَّهُمْ رِجَالٌ لَا لِقَاءَ لَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ فَاذْكُرْكُنَّ يَوْمَ إِذْ وَقَعَتِ الْوَاقِعُ ۚ لَمَّا جَاءَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِرَبِّهِ ۖ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّبِّ زَكَاةً فَلَمْ أَصِلْهَا ۖ وَاتَّقِ اللَّهَ ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۚ لَمَّا جَاءَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِرَبِّهِ ۖ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّبِّ زَكَاةً فَلَمْ أَصِلْهَا ۖ وَاتَّقِ اللَّهَ ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۚ لَمَّا جَاءَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِرَبِّهِ ۖ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّبِّ زَكَاةً فَلَمْ أَصِلْهَا ۖ وَاتَّقِ اللَّهَ ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۚ

اور ابھی تک اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں۔ (یونس، ۳۹)

نواب صاحب اور فقہائے احناف۔

اب جہاں تک نواب صاحب کے اصل فتوے کا تعلق ہے، جس پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے تو وہ تین نکات پر مشتمل ہے۔

- ۱۔ فی سبیل اللہ کے صرف جہادِ عسکری کے ساتھ مخصوص ہونے کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔

۲۔ مجاہد باوجود غنی یعنی صاحبِ نصاب ہونے کے زکاۃ لے سکتا ہے۔

۳۔ اور فی سبیل اللہ میں مجاہد دیگر امور کے خاص کر علماء بھی شامل ہیں۔

تو نواب صاحب کے یہ فتاویٰ اگرچہ بظاہر ان کے اور خاص کر

بھی دیکھنے کنایہ کا دوسرا باب

نکستہ

۴۲

بیان

فہم کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ مگر درحقیقت ان میں اور فقہ حنفی میں
محموی اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے، خواہ الفاظ و عبارت کتنی
بہ بدلی ہوئی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ نواب صاحب کا پہلا نکتہ ملک العلماء الدین
کا ساقی حنفی کی اس تصریح کے عین مطابق ہے۔

باری تعالیٰ کے قول "اور اللہ کے راستے میں" سے مراد تمام کربتیں
(امور خیر) ہیں۔ لہذا اس میں ہر شخص داخل ہو سکتا ہے، جو اللہ کی
زبان پر داری اور خیر کے راستے میں جدوجہد کر رہا ہو، جب کہ وہ مستحق ہو۔
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى (رَوْضَى سَبِيلِ اللَّهِ) عِبَادَةُ عَنْ
حَمِيصِ الْقُرْبِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ جَمِيعُ سَبْعِي فِي طَاعَةِ
اللَّهِ وَسَبِيلِ الْغَيْرَاتِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا۔

دیکھتے ہیں کہ دونوں نے فی سبیل اللہ کا لغوی مفہوم ہی مراد لیا
ہے نہ کہ اصطلاحی۔ لہذا اگر معترض اور ان کے جمنواؤں کے نزدیک
نواب صاحب قابل گردن زدنی ہیں تو پھر علماء الدین کا ساقی کیوں نہیں
پرہیز فرماتا کہ ان کا انصاف ہے کہ اپنے مسلک کے ایک بزرگ کو
تو بخش دیا، مگر مخالف مسلک رکھنے والے کی گردن ناہی شروع کر دی!
اصل تو سب کے لئے ایک ہی ہونا چاہئے۔

دوسرے نکتہ پر نواب صاحب نے بالتفصیل تحریر کیا ہے کہ مجاہد
سے مال نہ کافہ سے مستفید ہونے کے لئے "شرعی فقیر" (یعنی صاحب نصاب
مردری نہیں ہے، بلکہ یہ بات قرآن اور حدیث کے ظاہری مضمون سے

ہے۔ اور مسکرم بھی فی اور مال زکاۃ سے بطور عطا یا ہر مال مستفید ہوا کرتے تھے۔ اور ان میں غنی و فقیر دونوں قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ کو کئی کئی ہزار درہم دیے جاتے تھے۔ اور ان لوگوں سے ایسی کوئی بات مروی نہیں ہے کہ ان عطایا میں مالداروں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جس شخص کو اس قسم کا دعویٰ ہو تو اس کے لئے دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر اس موقع پر یہ حدیث پیش کی جائے جس میں کہا گیا ہے کہ ”زکاۃ کسی مالدار کے لئے جائز نہیں ہے“ تو ہم کہیں گے کہ مہارت زکاۃ کی آٹھ قسمیں ہیں جن میں سے ایک فقیر و محتاج ہے تو جس شخص میں سوائے محتاج ہونے کے اور کوئی دوسرا وصف مذکورہ بالا آٹھ قسموں میں سے موجود نہ ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ غنی ہو جاتے تو اس کے لئے زکاۃ لیتا جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ فقیر ہونا غنی ہونے کی ضد ہے (لیکن اگر وہ فقر و احتیاج کے علاوہ کسی اور وصف کے تحت (یعنی مجاہد یا غلام درخدار وغیرہ ہونے کی حیثیت سے لیتا ہے تو اس صورت میں وہ فقیر ہونے کی حیثیت سے نہیں لے رہا ہے۔ لہذا اس صورت میں اس کا غنی ہونا اس کے لئے مال زکاۃ سے مستفید ہونے میں حارج نہیں بنتا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ مجاہد، غلام اور عامل وغیرہ کی حیثیت سے لے رہا ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔

وَأَمَّا اشْتِراطُ الْغَنِيِّ الْمَجَاهِدِ فَغَنِيَّةُ الْمَجَاهِدِ
بِلَا ظَاهِرٍ أَوْ سَطْرٍ لَا نَمِيْبًا وَادَّاهُ كَانَ غَنِيًّا. وَقَدْ كَانَتْ
الْمَجَاهِدَةُ رِضَى اللَّهِ عَنْهُمْ بِأَخْذِ مَنْ أَمْوَالِ اللَّهِ مِنْ
الَّتِي سَنَ جَلَّتْهَا الزَّكَاةُ فَسَوَّلَ عَامٌ وَيَسْتَمُونَ ذَلِكَ عَطَا

فمنهم الأغنياء والفكراء، وكان مطاعاً الواحد منهم الوان
متعددة، ولم يسمع من أحد منهم أنه لا نصيب للأغنياء
في المطاع، ومن ثم ذلك فعليه الدليل، فإن قال
الدليل حديثاً، "إن الصدقة لا تحل لغنى، قلنا أمنا
مصارف الزكاة ثمانية، أحدها الفقير، فمن لم يكن
فيه الأكونه فقيراً بدون التماسه يومئذاً حرم من
أوصاف أصناف مصارف الزكاة، فلا ريب أنه إذا صار
غنياً لم تحله، وأما من أخذها يستوعب آخر غير
الغنى، وهو كونه مجاهداً أو غارماً أو نحوهما فهو
لم يأخذها لكونه فقيراً حتى يكون الغنى مانعاً، بل
أخذها لكونه مجاهداً أو غارماً أو نحوهما فتدبر
هذا فهو مفيد.

چنانچہ میرے باب میں تفصیل گزر چکی ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے
شاگرد خاص امام محمد بن حسن شیبانیؒ نے اپنی مؤلفی میں ایک حدیث
منقول کر کے امام صاحب کا یہ فتویٰ بیان کیا ہے کہ غازی اور غارم
(قرضدار) کے لئے زکاة کی رقم لینا ناجائز نہیں، بلکہ مرتبہ مستحب
ہے، جبکہ قرضدار کے پاس اتنا مال موجود ہے جس سے اس کا قرضہ ادا
ہو کر اتنا مال بچ جائے جس پر زکاة واجب ہو سکتی ہو (۱۰)
والغازی فمن سبيل الله اذا كان له عنها غنى فيقتدا

بِقِنَاءِ مَنْ هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يَسْتَحِبَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ
 مِنْهَا شَيْئًا - وَكَذَلِكَ أَنْتُمْ أَعْلَانٌ عِنْدَ اللَّهِ
 وَفَعَلْتُ حَبِيبِ فِيهِ الزَّكَاةُ لَمْ يَسْتَحِبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا
 شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - كِه

نیز علامہ جہاں رازی حنفیؒ نے بھی مجاہد کے لئے بعض حالات میں
 دکان کی رقم لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث
 لَا تَحِيلُوا الْمَسْكِينَةَ (یعنی سبیل اللہ زکوٰۃ لینا صرف لی سبیل اللہ
 کی صورت میں جائز ہے) کی تشریح میں تحریر کرتے ہیں۔

کوئی شخص اپنے شہر اور اپنے اہل و عیال میں اس طور پر مالدار
 ہو کہ اس کے رہنے کا گھر مع اُس کے اٹانے رفرفر وغیرہ لوازمات اخراجات
 خادم اور سواری کے گھوڑے کے علاوہ دوسو درہم (رہلہ ۵۲ تولے)
 چاندی یا اس کے مساوی قیمت کا مال زائد طور پر موجود ہو اس کے لئے
 دکان کی رقم لینا جائز نہیں ہے، ہاں جب وہ غزوہ دہاد کے سفر
 کا اعلان کرتا ہے تو اس کے لئے سامان سفر اور ہتھیار وغیرہ کی تیاری
 کی ضرورت پڑتی ہے تو اس صورت میں ان چیزوں کی تیاری پر اگر
 اتنا خرچہ آجاتے کہ اس کے اقامت ہی کی حالت میں وہ محتاج بن جائے
 تو اس صورت میں اسے دکان کی رقم لینا جائز ہوگا۔

قَدْ يَكُونُ الرَّحْبِلُ غَنِيًّا عَنْ أَهْلِهِ وَبَلَدِهِ أَمَّا يَسْكُنُهَا
 وَأَشْأَتْ بَيْتًا ثَمَّ مَهْنَةً وَخَادِمًا يَخْدُمُهُ وَنَسْرًا

ک۔ مؤلفہ امام محمد، ص ۱۷۹، مطبوعہ کراچی، ص ۱۲۰، مطبوعہ دارالعلم بیروت۔

يَرْكَبُ وَلَهُ فَضْلٌ مَّا تُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ: فَتَجِدُ لَهُ
الْعِدَّةَ، مَا دَامَ زَمَنُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ مَفْرَعِزٍ وَاجْتِاجِ
مِنَ الْأَتِ اسْفَرُوا وَسَلَامٌ وَالْعِدَّةُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ مَحْتَاجًا
إِلَيْهِ فَنَسَحَالِ امْتَامَتِهِ، فَيَنْفِقُ الْفَضْلَ عَنْ امْتَامَتِهِ وَمَا
يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَصْرَافٍ عَلَى السَّلَامِ وَالْأَلَةِ وَالْعِدَّةِ
فَتَجِدُ لَهُ الْعِدَّةَ . ۵۷

اگرچہ یہ اجازت بھی مشروط طور پر ہے۔ مگر پھر بھی فقہ حنفیؒ مالدار
مجاہد کو زکوٰۃ دینے کے اصول سے یکسر نا آشنا نہیں ہے، جبکہ اس
سلسلے میں اوپر مذکور امام محمدؒ کے فتوے میں زیادہ توسع ہے، جو بغیر
کسی شرط کے ہے، اور اس فتوے کی رُمت سے کسی مالدار مجاہد کو زکوٰۃ
کی رقم لیتا کسی فرد کا ایک انفرادی و اخلاقی معاملہ ہے اور اسے قانون
کے دائرے میں محصور نہیں کیا جاسکتا۔

اب جہاں تک لؤا تب صاحب کے فتوے کے تیسرے نکتے سے متعلق
ہے تو وہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اور معرکہ الاراء ہے، جو اس
پوری بحث کا اصل مقصود ہے۔ چنانچہ موصوف تحریر کرتے ہیں:-
فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کی ایک صورت ان علماء پر خرچ کرنا
ہے جو مسلمانوں کی دینی مصلحتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے مال میں
ان کا بھی حصہ ہے، خواہ وہ مالدار ہوں یا محتاج، بلکہ اسی مصروف میں
خرچ کرنا بہت اہم بات ہے۔ کیونکہ علماء انبیاء کے وارث اور دین

۱۷۶/۱۲، دار الکتب العربی، بیروت

کے حامل ہوتے ہیں۔ اور انہیں کی وجہ سے مسلمان کی آن باقی قائم رہے
اور طریقت اسلام کی حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ علما نے صحابہ علیہ السلام
سے اتنا لیتے تھے کہ اس سے نہ صرف اہل کی ضرورتیں پوری ہوتا تھا بلکہ
جو محتاج اُن کے پاس آتے ان کی ضرورتیں بھی وہ پوری کر دیتے تھے
اور یہ بات ان کے بارے میں بہت مشہور ہے۔ ان میں سے دسھایہ ایک
لاکھ درہم سے بھی زیادہ بیچتے تھے۔ اور ان مجتہد اُن اموال کے جو اس دور
میں اس طرح تقسیم ہوتے تھے۔ ایک ملل زکوٰۃ بھی تھا۔ چنانچہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حضرت عمرؓ سے فرمایا اس مال
سے جو کچھ تمہارے پاس آجائے۔ جبکہ تم اس مال کے نہ تو خواہشمند
ہو اور نہ مانگنے والے ہو تو اسے دیکھ چاہا لے لو۔ اور جو بات ایسی
نہ ہو اُس کے پیچھے نہ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات
اُس وقت فرمائی جبکہ حضرت عمرؓ نے اس قسم کا مال لینے میں پس و
پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ، آپا یہ مال اُسے عنایت فرمائیں جو
مجھ سے زیادہ اس کا محتاج ہو۔

ومن جملة سبيل الله المصروف في العلماء الذين
يقومون بمصالح المسلمين الدينية، فان لهم في مال
الله نصيباً، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، بل المصروف في
هذه الجهة من أهم الأمور، لأن العلماء وصحة الأنبياء
وحملته الدين، وبهم تحفظ بيضة الاسلام وطريقه
سيد الانام. وقد كان علماء الصحابة يأخذون من
ما يتوزع مما يحتاجون اليه مع زيادات كثيرة.

اکتوبر ۱۹۹۷ء

۳۹

برصغیر

بما فيه قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم
والأمر سرفته فاهت مشهور، ومنهم من يأخذ زيادة على
مائة ألف درهم، وسحيلة هذا مال أموال التي كانت
تتلقى من المسلمين على هذه الصفة الزكاة، وقد قال
صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له: يعطى من
هو أخرج منه: "ما أتاك من هذا المال وانت غير
مستشرق ولا سائل، فخذها، وما لا فلا تتبعه نفسك"
كما في الصحيح، والأمر ظاهراً

نواب صاحب کایہ فتویٰ بڑا منکر انگریز اور قرآن و حدیث کے بہت
سے حقائق و معارف کا جامع ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کے بعض مباحث
کچھ صفحات میں گزر چکے ہیں۔ اور خاص کر امام بخاریؒ کا وہ فتویٰ
کہ "اصل مجاہدین اہل علم ہیں۔ اور اس سلسلے میں "مجاہدین علم" کے
تعلق سے بہت سے اسرار و حقائق اگلے مباحث رحمتہ سوم میں آرہے
ہیں، جو علمی دنیا کے لئے چونکا دینے والے ہوں گے، اور ان مباحث
سے دین میں "جہاد علمی" کی حقیقت انشا اللہ پوری طرح بے نقاب
ہو جائے گی۔

مگر اس موقع پر صوبہ نواب صاحب کے اس فتویٰ کی
تطبیق فقہ حنفی سے دکھانا ہے۔ چنانچہ جو نئے باب میں فقہائے
اعراف اور خاص کر علامہ علاء الدین حصکفیؒ صاحب درمختار اور

نور الدین علی بن ابی طالبؒ

علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ صاحب رد المحتار کے فتاویٰ کے مطابق جو طلبہ یا علماء نے علمی افادے اور استفادے میں لگے ہوئے ہوں وہ مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی رقم لے سکتے ہیں۔ کیونکہ اپنی علمی مشغولیت کی بنا پر وہ معاشی مدد و جہد سے عاجز رہتے ہیں۔

وبهذا التعليل يقوى ما نسب للواقعات من ان طالب العلم يجهون له أخذ الزكاة ولو غنياً اذا فرغ نفسه لافادة العلم واستفادته بحجزة عن الكسب - مثله

اور ابن عابدین اس فتوے کی توثیق کرنے ہوئے مزید تحریر کرتے ہیں کہ انسان اشیائے مزروریہ کا محتاج ہوتا ہے، جن سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنی صورت میں اگر اُسے (معاشی اعتبار سے) کوئی پیشہ اختیار کیے بغیر زکوٰۃ کی رقم لینا جائز نہ ہو تو جو کچھ اس کے پاس (سرمایہ) موجود ہو گا اُسے خرچ کر کے وہ محتاج بن جائے گا۔ نتیجہ یہ کہ وہ علمی افادہ و استفادہ سے منقطع ہو جائے گا اور اس بنا پر دین کمزور پڑ جائے گا۔ کیونکہ اس کی جگہ لینے والا کوئی دوسرا موجود نہ رہے گا۔

والمعنى ان الانسان يحتاج الى أشياء لا غنى عنها فحينئذ اذا لم يجز له قبول الزكاة مع عدم اكتافه أنفق ما عنده ومكث محتاجاً، فينقطع عن الافادة

حالاً استفادۃ، فی حجت الدیمہ لعدمہ من یحتملہ ۵۔
 اس بحث سے بخوبی واضح ہو گیا کہ نواب صاحب کے اس بمقارنہ
 فتوے اور فقہ حنفی میں سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے
 اجمال و تفصیل کے، لیکن اس کے باوجود نواب صاحب کے فتوے کو
 غلط یا مردود قرار دینا نہ صرف ہند اور عناد کا نتیجہ ہے بلکہ خود
 اپنی ہی فطرت سے ناواقفیت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت، جسے سوائے
 تعصب، علم دشمنی اور علمی اداروں سے بغض و حسد کے اور کوئی نام
 نہیں دیا جاسکتا۔ اور یہ فتاویٰ ہماری ملت کی آنکھیں کھولنے
 کے لئے کافی ہیں۔

زکاة کے بعض حقائق و ضوابط :-

بہر حال نواب صاحب کے اس فتوے اور اس بحث سے بہت سے
 حقائق و معارف ثابت ہوتے ہیں۔ اور ان کا حال معلوم کرنے سے
 پہلے بخاری و مسلم کی وہ حدیث ملاحظہ فرمائیے جس کا حوالہ نواب صاحب
 نے مذکورہ بالا فتوے میں دیا ہے :-

عن عبد اللہ بن عمر، عنی اللہ عنہما فتال سمعت
 عمر یقول کاذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیع

۱۵۔ رد المحتار (فتاویٰ شاہ) ۶۵/۲۔
 ۱۶۔ ملاحظہ ہو ماہنامہ الفرقان، نومبر ۱۹۸۸ء جس میں معروض نے اصل مسئلے
 کو نظر انداز کر کے غیر متعلق اور دور از کار مباحث چھیڑ دیے ہیں۔

الْعَطَاءُ . مَا قَوْلُ اعْطُوا مِنْهُ هُوَ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مِثْقَى فَقَالَ
هَذَا إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا السَّمَاءِ سَمْعِي وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
فَكَأَنَّكَ سَائِلٌ فَخُذْ ، وَمَا لَكَ أَنْ تَتَّبِعَهُ نَفْسُكَ ؟

حضرت امیر عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت عمرؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دربار میں (عطیہ دینا کرتے تھے۔ اور میں کہا کرتا کہ آپ اُس شخص کو دیجئے جو مجھ سے زیادہ اِس مال کا محتاج ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ اِس مال میں سے تمہارے پاس آجائے اور حال یہ ہو کہ تم نہ تو اس مال کے۔۔ خواہش مند ہو اور نہ طلبگار، تو اسے (خاموشی سے) لے لو۔ اور جب یہ بات نہ ہو تو پھر اپنے نفس کو اُس مال کے وسیع نہ لگاؤ۔ **۱۱۱۱**
یہ بخاری کے الفاظ میں۔ جب کہ مسلم کے الفاظ میں کچھ فرق ہے جو اِس طرح ہے :-

فَقَالَ لَهُ ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خُذْهُ
فَتَمَوَّلُهُ أَوْ تَصَدِّقْ بِهِ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اسے لے لو اور پھر اسے یا تو اپنے پاس مبطور مال رکھ لو، یا کسی دوسرے
کو دے دو۔ **۱۱۱۲**

اس بحث سے کئی علمی مسائل نکلتے ہیں جو یہ ہیں :-

۱۔ زکوٰۃ کا مال اپنی کھدینا اور اُن کو لینا بالکل جائز ہے۔

۲۔ صحیح بخاری و صحیح الزکوٰۃ، ۱۱/۱۱۱۱ مطبوعہ استانبول، ۱۳۱۱ھ
۳۔ صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، ۱۱/۱۱۱۲ مطبوعہ دارالافتاء دہلی

اکتوبر ۱۹۹۰ء

۴۳

برہان

۲۔ غلام کو دست سوال دلازا نہیں کرنا چاہئے، جہان کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے۔

۳۔ اہل غیر حضرات کا فرض ہے کہ وہ مستحق علم، کوتاہیوں کو تلاش کر کے دلائل و اہل علم جات خود اُن تک پہنچائیں اور انہیں مانگنے پر مجبور نہ کریں۔ عیسائی دھرم سے نہ صرف علماء کا دفار گھٹ جاتا ہے بلکہ اس سے خود علم دین کی تحقیر بھی ہوتی ہے۔

۴۔ وہ علماء جو دینی خدمت گار ہوں اُن کے پاس جب کوئی رقم یا عطا بلا مطالبہ آجائے تو پھر اس کو قبول کرنے کے لئے خواہ مخواہ تکلف نہ کرنا چاہئے۔
۵۔ ایسے اہل علم اپنی ضرورت کار و پیہ خود لے کر بقیہ دوسرے مستحقین کو دے سکتے ہیں اور خائن مکر علمی اداروں میں جو مانت لوگ یا معادی و مددگار ہوتے ہیں اُن میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

۱۔ اس مسئلے میں کسی ”فقہی ضابطہ“ کی پیروی کر کے سختی سے کام لینا درست نہیں ہے۔ یعنی اس بارے میں ہر ایک کو ہر حالت میں ”منہاجی“ بنانا سے نامنپنا صحیح نہ ہوگا۔ بلکہ اسے لینے والے کی اخلاقی ذمہ داری بہ چھوڑ دینا چاہئے۔ جیسا کہ امام ابو حلیفہؒ اور امام محمدؒ کا فتویٰ ہے۔
۲۔ اب رمل معاملہ تملیک کا تو وہ اس ضابطہ کے تحت پورا ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی پیچیدگی باقی نہیں رہتی۔ تملیک کے مسئلے پر بعضی بحث جو تھے اب سب سمجھ چکی ہے، اور فقہ حنفی کے فتاویٰ کی رُو سے واضح کیا جا چکا ہے کہ ”شرعی حیلوں“ کے چکر میں آکر تملیک کی حیثیت لکڑی کی ایک تلوار سے زیادہ نہیں رہ گئی ہے۔ سمجھو کہ حیلہ کیسے دکان کی رقم، شرعاً کسی بھی مد میں استعمال کی جاسکتی ہے۔

ہم کہ اس سے مدد سیکھ کی تھوڑی دینا اور محنت بنانا بھی ہوتا ہے۔

اربابِ ملت کے لئے ایک لمحہ فکریہ :-

دانش رہے کہ موجودہ دور میں ایک اہم اور نادر مسئلہ بن گیا ہے کہ آج کل اہل غیر حضرات علماء اور خاص کر دینی خدمت گاروں کا خیال نہیں کرتے۔ جس کی وجہ سے علماء کو باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کے لئے دین کی تعلیم و تدریس اور اس کی تشہر اشاعت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ذریعہ معاش اختیار کر لے پر مجبور ہونا پڑتا ہے اور موجودہ دور میں علم دین کے انحطاط کی ایک بہت بڑی وجہ علماء کی بھی تافذری ہے۔ لہذا ہماری ملت کے اربابِ فکر کو اس مشکل مسئلے کے حل کی طرف فوری توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور دین علمی زوال کا شکوہ بالکل بیکار ہے۔

واللہ یہ ہے کہ موجودہ مادیت کے دور میں دینی و علمی معیار کو بلند کرنے اور علم دین کے میدان میں اچھے نتائج پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ باصلاحیت علماء اور اہل قلم حضرات کو معقول و خلیفے دے کر تحقیق و تمصیف کے کام میں لگایا جائے اور ہمیشہ با اقتادہ مسائل دینی ہماری ملت آج فکری و تمدنی اعتبار سے مشکل حالات و مسائل سے دوچار ہے ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں نکالنے کی فرض سے مثبت انداز میں جدوجہد کی جائے۔ چنانچہ یہ زکات کا ایک بہترین مصرف ہے جس کی مشروعیت قرآن و حدیث اور فقہ تینوں سے ثابت ہے۔ لہذا اس راہ میں جدوجہد کرنے بلکہ علمی جہاد کرنے والوں کا معیار

بلند کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی ہر ممکن طریقے سے ہمت افزائی کی جائے۔ اس طرح ملت اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ جو صرف علمی اعتبار ہی سے برپا ہو سکتی ہے۔

اس بحث سے معترضین کے وہ متم دعویٰ باطل ہو گئے کہ علمائے دین دینی خدمت نگاروں کو کسی بھی حال میں زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے بلکہ ایسا کرنے سے علم و دین کا استحقاق لازم آتا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنی اس فاسد رائے کا اظہار اپنے مضمون میں جا بجا کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”ماہنامہ برہان“ دہلی میں شائع شدہ زیر نمبرہ مضمون پڑھ کر مشدّت سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ فاضل مضمون نگار نے ”دینی خدمت“ اور ”زکوٰۃ“ کو لازم و ملزوم سمجھ لیا ہے۔ ان کے نزدیک ہر ”دینی خدمت نگار“ کا اولین حق ہے کہ زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنے اوپر خرچ کرے۔ غالباً موصوف یہ بات محسوس نہ کر سکیں کہ انہوں نے دینی خدمت کو زکوٰۃ کے ساتھ مربوط کر کے اس بلند ترین کام کو کتنا پست کر دیا ہے اور دین کے حقیقی خدمت نگاروں کی کس قدر توہین کی ہے۔“

معترضین نے اس موقع پر اگرچہ راقم سطور کے مفہوم و مدعا کو توڑ مروڑ کر اور اس میں ٹمک مچ لگا کر ہمیش کیا ہے لیکن پھر بھی اصولی اعتبار سے قارئین مذکورہ بالا مباحث کے لحاظ کے بعد خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں کس کی بات معقول اور کتاب و سنت اور فقہ اسلامی

اور مسئلہ

۶

برہان

سے قریب ہے اور پھر جو شخص قرآن و حدیث اور غلط بیانیوں کی صورتوں کو
 نظر انداز کر کے محض اپنی رائے و قیاس سے دین و شریعت میں گفتگو کرنا
 اور مغالطے پیدا کر کے ہوائیاں بھجوانا شروع کر دی۔ تو آپ اسے کس
 مقام پر قائم کریں گے؟ یہ فیصلہ کرنا میرا نہیں آپ کا کام ہے۔ کیونکہ ملام
 سلور کو کٹ جتنی ملاؤں کی طرح فتوے بازی کا کوئی شوق نہیں ہے۔
 فراموشی قسم کے ملاؤں ہی کو مبارک ہو، جو داتِ دین اسلٹے سیدھے
 فتوے دے کر اکثر و بیشتر میاں بیوی میں "تفریق" کرانے رہتے ہیں۔
 اور اس کا رٹو اب میں انہیں بڑا لطف آتا ہے۔ مگر اب انہیں اپنے کذب
 و افتراء کی قیمت چکانی پڑے گی۔ کیونکہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، سمجھی
 مغلوب نہیں ہوتا۔

وَحَسِبَ الَّذِينَ مَنَعُوا مَالَهُمْ
 لِيُخْرِجَهُ اللَّهُ أَخْطَاءَهُمْ۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض
 ہے وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو نفا ہر نہ کر دے گا؟
 (محمد، ۲۹) (دہاری)