

پروفیسر محمد رفیع قاسمی

تفتیش و تحقیق

# استراکیت کی درآمد قرآن کے جملی پر مٹ

نسط ۳

ملکیت مالے - اور - قرآن مجید

قرآن کریم میں اس بات کی کیا دلیل  
ہے کہ افراد اپنی محنت کی کمائی میں سے

قُلِ الْعَفْوَ (۲۱۹) پر بحث

صرف اس قدر کے ہی حق دار ہیں، جو فرد کا سب کی محنت کے بقدر ہو اور اس  
سے زائد کمائی کے وہ مالک نہیں ہو سکتے؟ اس کے جواب میں سُوۃ البقرة  
کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔

”يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ قَدْ أَعْفَوْتُ“ (البقرة: ۲۱۹)

”وہ آپ پر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ کہو جو بہترین چیز ہو۔“

پرویز صاحب کا استدلال یہ ہے کہ یہاں عفو کے اتفاق کا حکم ہے لغت

عرب میں چونکہ عفو لال کے معنی زائد از ضرورت، مال کے بھی ہیں۔ اس لئے یہاں تمام زائد  
از ضرورت مال کے، اتفاق کا حکم دیا گیا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ لوگ  
ملکہ دولت کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں۔

لیکن یہ استدلال کرتے ہوئے ادارہ طلوع اسلام کے بانی نے یہ قطعاً  
سوچا کہ زائد از ضرورت مال و دولت خرچ کرنے کی یہ ترغیب اہل ایمان کو  
لئے تو دی گئی ہے کہ وہ اس مال کے خود مالک ہیں۔ اگر وہ اس فی ضرورت

کے مالک ہی نہ ہوتے اور قرآن کریم کے اس حکم کی روشنی میں کہ :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ  
(النساء : ۳۲) وہ اپنی سعی و کوشش اور محنت کے حاصل کے حق دار ہی نہیں ، تو  
انہیں اتفاقِ مال کی یہ ترغیب دی ہی کیوں جاتی۔ پھر بجائے اس کے کہ قرآن ارباب  
اقتدار سے یہ کہے کہ :

”تم اہل مال و دولت سے فاضلہ دولت حاصل کر لو ، کیونکہ وہ اس  
کے مختار ہی نہیں ہیں۔“ اہل مال ہی سے یہ کہتا ہے کہ :

”آپ اپنی ”زائد از ضرورت“ کمائی کو راہِ خدا میں صرف کر دیں۔“

یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ فاضلہ دولت کو پہلے افراد کی ملکیت

سمجھتا ہے اور پھر انہیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنے عفو المال میں سے راہِ خدا  
میں صرف کریں۔

ممكن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آجائے کہ  
خُذِ الْعَفْوَ (۱۹/۱) پر بحث ارباب اقتدار کو قرآن نے یہ ذمہ داری سونپی ہے

کہ وہ اہل مال سے زائد از ضرورت مال لے لیں اور دلیل میں آیت (۱۹۹/۶)

کے ابتدائی ٹکڑے کو پیش کریں جس کے متعلق پر دیز صاحب کا یہ فرمان ہے کہ :

”اس آیت میں اسلامی نظام یا اس کے سربراہ سے کہا گیا ہے

کہ جماعتِ مؤمنین کا زائد از ضرورت مال اپنی تحویل میں لے

لیا کرو۔“ (تفسیر مطالب الفرقان، ج ۱۶، ص ۵۵)

حالانکہ اس سے قبل وہ ”خُذِ الْعَفْوَ“ کا ترجمہ ”درگزر کرنا“ کرتے رہے ہیں

جیسا کہ مندرجہ ذیل عبارت کے ظاہر ہے :

”خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (۱۹۹/۶)

(بہر حال تم ان کی ان باتوں کی وجہ سے اپنے پروگرام میں رکنو نہیں)

تم ان سے درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ اور قاعدے اور

قانون کے مطابق ، انہیں خدا کے احکام دیتے جاؤ اور پہلار سے

کنارہ کش رہو“ (مفہوم القرآن ۱۹۹/۶)

© rasailojaraid.com

ہمارے نزدیک پریز صاحب کا یہ جدید مفہوم قطعی غلط ہے :

اولاً : اس لئے کہ عفو کا مفہوم زائد از ضرورت مال صرف اسی صورت میں لیا جاسکتا ہے جبکہ اس کے ساتھ مال کا لفظ بطور مضاف الیہ موجود ہو (جیسے عفو المال) یا پھر عفو کے ساتھ کوئی قرینہ ہو جو اس معنی پر دلالت کرتا ہو اور اگر دئے لنت اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا متعذر ہو لیکن یہاں آیت (۱۹۹) میں عفو المال کی بجائے "خذ العفو" کے الفاظ ہیں۔ اس لئے یہاں "زائد از ضرورت" مال کا مفہوم مراد نہیں لیا جاسکتا بلکہ "درگزر کرنے کا مفہوم ہی صحیح مفہوم ہے۔

ثانیاً : اس لئے کہ یہ آیت قبل از ہجرت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور مکی دور میں سکر سے وہ نظام حکومت قائم ہی نہیں ہوا تھا دجے پرویز صاحب نظام ربوبیت کا نام دے رہے ہیں کہ اس کے سربراہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت پڑتی کہ ۔ "آپ لوگوں کے عفو المال اپنی تحویل میں لے لیں۔" وہاں تو صورتحال یہ تھی کہ غریب مسلمان کفار بھٹہ کی چہرہ دستیوں کا شکار تھے۔ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ مار پیٹ، استہزار و تضحیک، اطمین و تشیع، سب و شتم، مخالفت و عداوت اور سب و نہب کی فضا میں ان کے لئے سانس لینا مشکل تھا۔ اس صورت حال میں ان ستم رسیدہ اور مظلوم و مقہور مسلمانوں سے ان کے ضرورت سے زائد مال کو اپنی تحویل میں لے لینے کا حکم قطعی طور پر غیر معقول حکم ہے اس صورتحال سے یہ حکم کوئی میل نہیں کھاتا۔ اس لئے لامحالہ خذ العفو کا یہ معنی کہ ۔ اہل مال سے زائد از ضرورت مال لے کر لے اپنی تحویل میں کر لو، "قطعی غلط معنی ہے۔ آیت کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ ۔ اے نبی! نرمی و درگزر کا رویہ اختیار کرو۔ معروف کی تلقین کئے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔"

ثالثاً : اس لئے کہ ربط آیات کا تقاضا یہ ہے کہ خذ العفو کو درگزر کے مفہوم میں لیا جائے۔ آیت میں تین حکم دیئے گئے ہیں :

۱۔ عفو کو اختیار کیجئے۔

۲۔ معروف کی تلقین کرتے رہیئے۔

۳۔ جاہلوں کی جہالت سے کنکش نہ کیجئے۔

فَذِ الْعَفْوِ کا معنی "زائد از ضرورت مال" لینے کی صورت میں پہلا حکم اہل ایمان سے وابستہ ہوگا جبکہ اسی آیت کے باقی دونوں احکام امر بالمعروف اور اعراض عن الجاہلین کا تعلق کفار سے قائم ہوگا۔ اس طرح آیت کے ابتدائی حصے کا تعلق اہل ایمان سے جوڑنا اور باقی ماندہ احکام کو اہل کفر سے وابستہ کرنا، اختلال نظم کا موجب ہے جبکہ تینوں احکام کا تعلق ایک ہی فریق (کفار) کے جوڑنے میں کسی قسم کا خلل اور سقم واقع نہیں ہوتا۔ اس لئے فَذِ الْعَفْوِ کا یہ معنی کہ "در گزر کیجئے" ہی صحیح اور مناسب معنی ہے۔

رابعاً: اس لئے کہ ان الفاظ کا "زائد از ضرورت مال" کا معنی لینے کی صورت میں عفو کے بعد مال کو بطور مضاف الیہ محذوف ماننا پڑتا ہے، لیکن در گزر کا معنی ہمارے لینے کی صورت میں کوئی محذوف نہیں ماننا پڑتا۔ اور یہ بات، عالم، تو رہا ایک طرف عام آدمی بھی جانتا ہے کہ قرآن کا معنی کرتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی محذوف ماننے کی بجائے، بغیر محذوف کو مانے ہوئے اس کا مفہوم بیان کرنا اولیٰ النسب اور افضل ہے۔

خامساً: اس لئے کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکمت تبلیغ کی تعلیم دی ہے۔ اس لئے ان آیات کے مضمون و مدعا کی روشنی میں ان جملہ احکام کو ان معانی پر محمول کرنا جو حکمت تبلیغ سے میل کھاتے ہوں اقرب الی الصواب ہے بہ نسبت اس کے کہ انہیں خود ساختہ محذوفات کی بدولت ایسے معانی پہناتے جائیں جو نہ تو سیاق کلام سے کوئی مناسبت رکھتے ہیں اور نہ ہی اس دور سے جس میں یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔

ان وجوہ کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فَذِ الْعَفْوِ کا وہی سابقہ مفہوم ہی درست ہے، جو پرہیزگار اپنے اس نئے مفہوم سے قبل یوں پیش کرتے رہے ہیں :

فَذِ الْعَفْوِ وَأَمْرٍ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

ذہر حال، تم ان کی ان باتوں کی وجہ سے اپنے پروگرام میں رک نہیں  
تم ان سے درگزر کرتے ہوئے، آگے بڑھتے جاؤ اور قاعدے  
اور قانون کے مطابق، انہیں خدا کے احکام دیتے جاؤ اور جہلا سے  
کنارہ کش رہو۔ (اگر تم ان سے الجھتے رہے، تو یہ ناسحق تمہارا وقت  
ضائع کریں گے) (مفہوم القرآن ۶/۱۹۹)  
آیت (۶/۲۱۹) :

اب آئیے: آیت (۶/۲۱۹) کی طرف، جناب پرویز صاحب نے اس کا  
معنی یوں کیا ہے :

”پوچھتے ہیں کہ اپنی کمائی کا کتنا حصہ دوسروں کے لئے کھلا رکھنا ہوگا۔  
ان سے کچھ جتنا تمہاری ضروریات کے لئے ”ایماندہو“ (نظام ربوبیت ص ۱۵)  
اگرچہ قواعد لغت کے اعتبار سے ”عفو“ کا یہ ترجمہ غلط نہیں ہے۔ لیکن ترجمہ  
کرتے ہوئے صرف قواعد لغت کو ہی نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ  
وہ ترجمہ قرآن کی مجموعی تعلیم کے بھی مطابق ہے یا نہیں۔ جناب پرویز صاحب رقمطراز  
ہیں :

”جب کسی لفظ کے ایک سے زیادہ معانی ہوں اور قرآن کریم میں وہ  
لفظ مختلف آیات میں آیا ہو، تو قرآنی طالب علم کے لئے یہ دیکھنا ہوتا  
ہے کہ اس آیت میں اس لفظ کے متعدد معانی میں سے کون سا  
معنی زیادہ موزوں ہے۔ اس لئے قرآن کے دیگر مقامات کو بھی  
سامنے رکھنا ہوگا۔ اس طریق سے جن معانی کو ترجیح دی جائے گی وہ  
قرآنی مفکر کا فکری اجتہاد ہوگا اور نہ ظاہر ہے کہ کسی (بڑے سے بڑے  
مفکر) کا فکری اجتہاد بھی نہ وہی خداوندی کی طرح حرف آخر ہو سکتا  
ہے اور نہ غیر تبدیل، دو سے تو ایک طرف، وہ خود بھی مزید غور و  
تدبر سے اپنے سابقہ فکری استنباط میں تبدیلی کر سکتا ہے بشرطیکہ اس  
کی تائید لغت اور قرآن کی کلی تعلیم سے ہوتی ہو۔“

اگرچہ لغت کی رو سے دُفِيقُوْنَ کے قرینہ سے، عفو کا معنی یہاں "زائد از ضرورت مال" ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اس معنی کی تائید قرآن کریم کی کلی تعلیم سے ہوتی ہے؛ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ — وہ اپنی ساری زائد از ضرورت دولت کو صرف کر دے — بلکہ جہاں بھی حکم دیا ہے یہی حکم دیا ہے کہ — "وہ تمہارے عطا کردہ رزق میں سے بعض کو راہ خدا میں صرف کر دے۔" اور یہ بعض حصہ بھی اس فاضلہ دولت میں سے ماخوذ ہوگا، جو فرد کا سب کی ضروریات سے زائد ہو۔ کیونکہ مال بقدر ضرورت و کفایت کا تو وہ ہر حال میں مستحق و مالک ہوگا۔ خواہ وہ خود کھائے یا کمانے سے معذور ہونے کی صورت میں حکومت کی طرف سے اسے عطا کیا گیا ہو خود کمانے کی صورت میں تو اس کا احتیاق ظاہری ہے اور معذور ہونے کی صورت میں بقدر کفایت مال اس کے حوالے کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے الغرض! قرآن کی مجموعی اور کلی تعلیم یہ نہیں ہے کہ فرد کا سب اپنا تمام عفو المال حکومت کے حوالے کر ڈالے، بلکہ یہ ہے کہ وہ خدا کے عطا کردہ اس رزق میں سے بعض کو اس کی راہ میں صرف کر دے۔ چند آیات کے ملاحظہ فرمائیے جن سے آپ کو اسلام کی کلی اور مجموعی تعلیم کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّنْ

قَدْ أَنْتَبَئْتُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ (البقرة: ۲۵۴)

"اے ایمان والو! جو مال ہم نے تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خریدو نہ فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔"

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقرة: ۲۶۷)

"اے ایمان والو! جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لئے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔" "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

”جب بھی ان سے کہا گیا کہ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو کفار نے یہی کہا کہ ....“  
امنت مسئلہ کے افراد کو انفاقِ اموال کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے الفاظ

یہ ہیں :

”وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ“ (الحديد : ۷)

”ان چیزوں میں سے خرچ کرو، جن پر اللہ کے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔“  
”وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ“ (المنافقون : ۱۰)

”جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی پر موت آجائے۔“

”قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ“ (ابراہیم : ۳۱)

”اے نبی ! میرے صاحبِ ایمان بندوں کو فدا دو کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر لیں۔“

مشتہ نمونہ از ضرورے۔ یہ آیات اس امر کو واضح کر دیتی ہیں کہ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو یہ حکم دیا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری زائد از ضرورت دولت حکومت کی تحویل میں دے دیں بلکہ اس کا حکم صرف یہ ہے کہ اس دولت کا بعض حصہ راہِ خدا میں صرف کر دیا جائے۔ یہ تو وہ آیات میں جن میں انفاق کا حکم دیا گیا ہے۔ اب وہ آیات ملاحظہ فرمائیے، جن میں ان احکام پر عمل پیرا ہونے والے مؤمنین کی تحسین فرمائی گئی ہے اور وہ بھی ان کے اس فعل پر نہیں کہ وہ اپنی ساری زائد از ضرورت دولت حکومت کی تحویل میں دے دیتے ہیں بلکہ اس پر کہ وہ اپنے اموال میں سے ایک حصہ خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔

سورة البقرة کی ابتدا میں اہل تقوے مؤمنین کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے :  
”الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ“ (البقرة : ۳)

”وہ لوگ غیب پر ایمان، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“  
 انہی لوگوں کو قرآن نے سید فلاح و کامیابی عطا فرمائی ہے۔  
 ”أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“  
 (البقرة : ۵)

یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب و کامران لوگ ہیں۔“  
 سورۃ الانفال میں، جن لوگوں کو سچے اور پکے مومن قرار دیا گیا ہے۔ ان کی تجویز یہ ہے کہ :

”الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ“  
 (الانفال : ۳)

یہ وہ لوگ ہیں، جو نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“  
 سورۃ الحج میں اہل ایمان کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے۔

”وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ“ (الحج : ۳۵)  
 ”وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“

سورۃ القصص میں مؤمنین کے اتفاق کی مدح سرائی یوں کی گئی ہے :

(القصص : ۵۴)

”وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“

سورۃ السجۃ میں ان کے اتفاق کا حال بایں الفاظ پیش کیا گیا ہے :

(السجۃ : ۱۶)

شتر اہمیت کی درآمد...

وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہم اسے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔  
سورۃ الشوریٰ میں مؤمنین کے اوصاف یوں بیان کئے گئے ہیں:  
”وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ“

(الشوریٰ: ۳۸)

”وہ اپنے معاملات باہمی مشورے سے چلاتے ہیں اور تم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“  
ان آیات کی روشنی میں ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ قرآن کی کلی اور مجموعی تعلیم یہ ہے کہ تمام زائد از ضرورت دولت کو خرچ کرتے ہوئے حوالہ حکومت کیا جائے یا یہ کہ عفو المال میں سے ایک حصہ صرف کیا جائے، خواہ حکومت کے اجتماعی نظام کے توسط سے یا براہ راست؛

اگر کوئی شخص فی الواقعہ خالی الذہن ہو کہ قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کرے تو وہ ہرگز یہ باور نہیں کر سکتا کہ قرآن پورے عفو المال کو خرچ کر دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ مفہوم قرآن سے اس وقت تب تکلف پھوڑا جا، ہے جب کوئی شخص اشتراکیت پریشانیان لاکر قرآن کا مطالعہ کرتا ہے پھر تو ظاہر ہے کہ سادوں کے اندھے کو ہر طرف ہر اسی پر نظر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کے تصورات سے پاک کر کے بارگاہ قرآن میں آتا ہے، تو وہ یہ باور کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن پورے عفو المال کے انفاق کا روادار نہیں ہے بلکہ وہ اعتدال اور توسط کی ایسی تعلیم دیتا ہے کہ نہ کوئی اسراف و تبذیر پر اترتا ہے اور نہ ہی بخل و کجھوسی پر۔ وہ مؤمنین کی مدح سرائی ان الفاظ میں کرتا ہے کہ:

”وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ“ (الفرقان: ۶۷)

”یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل ایک ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔“  
غور فرمائیے؛ اگر قرآن کی تعلیم کے تحت کسی شخص کا زائد از

ضرورت دولت یہ ہی نہیں سکتی — اور افراد کی انفرادی ملکیت صرف بقدر کفایت مال تک محدود ہوتی تو اس صورت میں اسراف کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں رہتا کہ اسے اسراف سے منع کیا جاتا اور میانہ روی کا حکم دیا جاتا۔ تَبَيَّنَ ذَلِكَ قَوَامًا کی روش تو وہی شخص اختیار کر سکتا ہے جس کے پاس زائد از ضرورت دولت ہو اور پھر خرچ کر کے میں افراط و تفریط کی دونوں راہیں اس کیلئے کھلی ہوتی ہوں مگر وہ اپنے تقاضائے ایمان سے مدبخل کرے اور نہ ہی اسراف و تبذیر کرے جس کے پاس مال ہو ہی حسب ضرورت اور بقدر کفایت وہ بیچارہ کیا اسراف و مدبخل کرے گا۔ ایک مقام پر قرآن کے الفاظ یہ ہیں:

وَلَا تَجْعَلْ لِّدِينِكَ مَخْلُوقًا إِلَّا عَنِكَ وَلَا تَبْسُطْ

كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْضُورًا (الاسراء: ۲۹)

”نہ تو اپنا دین گندہ گردن سے باندھے رکھ اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ کہ تو ملازمیت زدہ اور عاجز بن کر رہ جائے۔“

اگر فی الواقعہ قرآن کے پیش نظر اشتراکیت کا وہی نظام قائم کرنا ہوتا جس پر پرویز صاحب نے نظام رابوئیت کا لیل چکا دیا ہے اور جس میں افراد معاشرہ حکومت کے قیدیوں کی حیثیت میں کوہلو کے بیل کی طرح سارا دن کام کاج میں رہتے اور تمام لوہے کی کھیت چنہ سکے اور دوڑیاں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے بالکل اسی طرح مل جائیں جس طرح کوہلو کے بیل کو شام کے وقت ہری بھری گھاس مل جاتی ہے اور افراد کے پاس ان کی محنت کے حاصل میں سے صرف بقدر ضرورت ہی انہیں میسر آتا اور باقی اس کی محنت کی نعمت کی حکومت کی تحویل میں چلی جاتی تو قرآن صرف اموال میں اعتدال و توسط کی تعلیم ہی سرے سے نہ دیتا۔ قرآن کی مجموعی اور کلی تعلیم میں ان امور کا موجود ہونا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ ایسے نظام معیشت کا علمبردار ہے، جو ذاتی ملکیت کے اصولوں کی نفی نہیں کرتا بلکہ وہ اس بات کے حق میں ہے کہ افراد کے پاس عفو المال رہے اور وہ اپنے ایمانی تقاضوں کی روشنی میں دل و دماغ کی پوری آمادگی کے ساتھ

## ”قُلِّ الْعَفْوُ“ کا صحیح مفہوم

اب آئیے قُلِّ الْعَفْوُ کے معنی و مفہوم کی طرف۔  
ہمارے نزدیک ”عفو“ کا مفہوم، زائد از ضرورت

مال“ نہیں ہے بلکہ ”بہترین اور محبوب مال“ ہے، لغت اور قرآن دونوں سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔ جہاں تک لغت کا تعلق ہے وہ ”عفو“ کے دیگر معانی کے علاوہ اس معنی کو بھی تسلیم کرتی ہے، جو ہم نے پیش کیا ہے۔ خود جناب پرویز صاحب رقمطراز ہیں:

”عفو“ کے معنی ”بہترین چیز“ کے ہوتے ہیں۔ نیز وہ چیز جس میں کسی قسم کی تکلیف و مشقت نہ اٹھانی پڑے۔“

(لغات الفرقان، ص ۱۱)

جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ”اَفْقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ“ (البقرة ۲۶۷) طَيِّبَاتِ کی وضاحت کرتے ہوئے جناب پرویز صاحب رقمطراز ہیں:

طیب۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے اصل معنی میں وہ چیز جس سے انسان کے حواس بھی لذت یاب ہوں اور نفس بھی، یعنی ہر وہ چیز جو دیکھنے، سونگھنے، سننے اور کھانے میں بھی پسندیدہ ہو اور اس سے انسانی نفس بھی کیف اندوز ہوں۔ الاطایب اور المطایب پسندیدہ اور بہترین چیزیں۔ (لغات القرآن ۱۱۰۲)

اس کے بعد آیت (۲۶۷) کا وہ مفہوم بھی ملاحظہ فرمائیے، جو جناب پرویز صاحب نے لکھا ہے:

”اے مومنین! تم زمین کی پیداوار میں سے بھی اور اپنی صنعت و حرفت میں سے بھی جو کچھ کماد اسیس میں سے بہترین حصہ کو نظام ربوبیت کے قیام کے لئے کھلا رکھو۔ اس قسم کا بھولے سے بھی ارادہ نہ کرو کہ اس میں ایسی ننگی چیزیں دی جائیں جو.....“ (مفہوم القرآن ص ۱۰۶)

ایک اور مقام پر قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ:

”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ“ (الاعران ۹۲)

”تم نیکی کو نہیں پاسکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب اشیاء میں سے راہ  
خدا میں (خریج نہ کرو۔“

اور ظاہر ہے کہ انسان کی محبوب اشیاء وہی ہوتی ہیں، جو اچھی اور

بہترین ہوں۔

اس کے علاوہ اس معنی کو یہ چیز بھی تقویت پہنچاتی ہے کہ قرآن کریم کے تیس  
سالہ دورِ نزول میں ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام نازل فرمائے ہیں جو بالواسطہ یا  
بلاواسطہ فاضلہ دولت کی انفرادی ملکیت پر دلالت کمال ہیں۔ ان احکام کے نتیجہ  
میں عملاً جو نظام مشکل ہوا اس میں کہیں بھی اس اصول کی نفی نہیں کی گئی۔ تزک و میراث، بیع و  
نشر، صدقہ و خیرات اور لین دین کے احکام (جو انفرادی ملکیت اور فاضلہ دولت  
کے وجود کو متضمن ہیں) آخری دورِ نبوی تک نازل ہوتے رہے۔ ان کیلئے  
یہ بھنا کہ۔ ”یہ سب عبوری دور کے احکام ہیں۔“ (نظام ربوبیت، ص ۱۹۴)  
قطعی بے جا بات ہے۔ یہ محض ایک دعویٰ ہے جس کی پشت پر کوئی دلیل و برہان  
نہیں ہے۔ دورِ نبوی تو بالکل ایک طرف۔ خلافتِ راشدہ تک میں شخصی اور انفرادی  
ملکیت کو ثابت کرنے والے بے شمار واقعات ہیں اور خود قرآن بھی اس حقیقت پر  
شاہدِ عدل ہے۔ سورۃ التوبہ قرآن کی ان سورتوں میں ہے، جو سب آخر میں نازل  
ہوئی ہیں۔ اس سورہ میں غزوہ تبوک پر تبصرہ کیا گیا ہے اور غزوہ تبوک رجب ۹ھ  
میں ہوا تھا جس سے یہ ظاہر ہے کہ سورۃ التوبہ رجب ۹ھ کے بعد ہی نازل ہوئی  
ہے۔ اس سورت میں ان آیات کو ملاحظہ فرمائیے، جو ذاتی ملکیت کا منہ بولتا ثبوت  
ہیں :

”وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا“ (التوبہ: ۹۸)

”ان بدویوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، جو راہِ خدا میں خرچ کرنے کو اپنے  
اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں۔“

”وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ

مَا يُنْفِقُ قَرْضًا مِّنْ اللَّهِ“ (التوبہ: ۹۹)

”ان بدویوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔  
محکمہ دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور راہ خدا میں خرچ کرنے کو قُرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔  
غزوۂ تبوک میں داسے، درے، قدمے اسنے حصہ لینے والے شخصین  
کو یہ خوشخبری دی گئی،

وَلَا يَنْفَعُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ  
وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ (التوبة: ۱۰۷)

”ایسا کہیں نہیں ہوگا کہ اہل ایمان (راہ خدا میں) تھوڑا یا بہت کوئی  
خرچ کریں اور (مسی جہاد میں) کوئی وادی عبور کریں اور ان کے حق میں  
اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے ان کارناموں پر انہیں بہت  
ہی بہتر اجر عطا فرمائے۔“  
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان سے ”صدقات“ وصول کرنے  
کا حکم دیا گیا:

”تُخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ  
بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ“ (التوبة: ۱۰۳)

”لے نبی! تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور  
نیکی میں انہیں آگے بڑھاؤ اور ان کے حق میں دُعا کرو۔“

ان جملہ آیات میں انفاقِ اموال کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ فاضلہ دولت  
کی انفرادی ملکیت کو یا اسلامی نظامِ معیشت کی ایک طے شدہ پالیسی ہے۔ اگر  
قُلُوبُ الْعَفْوَ (۲/۱۹۹) اور خُذِ الْعَفْوَ (۶/۱۹۹) کا یہی مفہوم ہوتا کہ افراد کی زائد از ضرورت  
دولت کو ریاست اپنی تحویل میں لے لے تو نفقۃ صغیرۃ اور نفقۃ کبیرۃ کا وجود ہی نہ  
ہوتا اور افراد کے پاس کچھ خرچ کرنے کے لئے زائد از ضرورت دولت کا وجود ہی  
نہ ہوتا۔ کجایہ کہ وہ خرچ کرتے اور پھر اپنے ان انفاقات کو زبردستی کی چٹی سمجھتے یا  
قرب الہی کا ذریعہ۔ حضور اکرم کو وصولی ”صدقات“ کا حکم اسی لئے تو دیا گیا ہے کہ لوگ  
اپنی فاضلہ دولت کے آپ مالک تھے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سربراہِ مملکت  
کی حیثیت سے لوگوں کے پاس بقدر کفایت اور حسبِ ضرورت ہی مال و دولت

چھوڑتے، تو ان کے پاس سرے سے وہ غنواً المال ہی نہ ہوتا جن میں سے آپ صدقات وصول فرماتے۔

الغرض! ان آیات سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب ۹ھ کے بعد تک عہد نبوی میں ذاتی ملکیت اور فاضلہ دولت کے شخصی قبضے میں رہنے کا اصول جاری تھا۔ پھر یہیں نہیں معلوم کہ "قُلِ الْغَنُو" اور "خُذِ الْغَنُو" کی روشنی میں اشتراکیت کا جو ایڈیشن، "قرآنی نظام ربوبیت" کے ہم سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ وہ کب نفاذ پذیر ہوا تھا؟

یہاں ایک اور قابل غور بات ہے۔ اگر عہد نبوی میں واقعی قابل غور بات لوگوں میں زائد از ضرورت دولت، ان کی شخصی ملکیت سے نکل کر ریاست کی تحویل میں آتی رہتی تو بیت المال میں اس قدر مال و دولت کی فراوانی ہوتی کہ غزوہ تبوک میں اہل ایمان کو قلمت اسلحہ اور اسباب جنگ و سفر کی کمی واقع نہ ہوتی، لیکن غزوہ تبوک میں حال یہ تھا کہ بعض افراد، جن کو سفر جنگ کے لئے سواری بھی میسر نہ تھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بیت المال میں بھی اس وقت قلمت وسائل و ذرائع کا یہ عالم تھا کہ آپ انہیں کوئی سواری مہیا نہ کر سکے اور وہ لوگ اپنی اس معذوری پر بے بسی سے آنسو بہاتے ہوئے واپس آگئے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا ذکر آیت (۹/۹۲) میں کیا ہے جناب پرویز صاحب اس آیت کا مفہوم یوں بیان فرماتے ہیں:

"نہ ہی وہ لوگ پیچھے رہ جانے میں مورد الزام قرار دیئے جاسکتے ہیں جن کی یہ حالت ہے کہ وہ (سفر کے لئے) سواری کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، اس لئے وہ تیرے پاس درخواست لے کر آئے کہ ان کے لئے سواری کا انتظام کر دیا جائے اور تنگی کا یہ عالم تھا کہ تم بھی اس کا کچھ انتظام نہیں کر سکتے تھے اس لئے تم نے بھی اپنی معذوری کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ وہ بے بس ہو کر لوٹ گئے۔ دریں عالم کہ ان کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے اور ان کا دل اس احساس سے پھٹا جاتا تھا کہ افسوس! آج ہمارے پاس اتنا بھی نہیں کہ ہم اس سے جہاد

لئے سواری کا انتظام کر سکیں۔" (مفہوم القرآن، ص ۴۴۳)

یہ واقعہ اور قرآن پاک کی اس قسم کی آیات اس امر کو ہر شک و شبہ سے بالاتر کر دیتی ہیں کہ مغزوہ تبوک کے بعد بھی فاضلہ دولت کی شخصی ملکیت کا اصول رائج تھا۔ علاوہ ازیں تاریخ و سیر اور کتب احادیث میں ایسے بے شمار واقعات مذکور ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف مجدد نبویؐ میں بلکہ خلافتِ راشدہ میں بھی شخصی ملکیت کا اصول رائج تھا اور اسی نام نہاد "قرآنی نظام ربوبیت" کا نام تک نہ تھا جسے جناب پرویز صاحب کی قلم کاری نے قُلُوبُ الْعَمٰوِ اور عُزْبَةُ الْعَمٰوِ کے قرآنی الفاظ سے کتاب اللہ کی علی اور مجموعی تعلیم کے خلاف کشید کر ڈالا ہے مگر میں ان بے شمار واقعات کو صرف اس لئے پیش نہیں کر سکتا کہ پرویز صاحب ان کے جواب میں یہ فرمادیں گے کہ یہ سب تلمیخی واقعات ہیں اور :

"دین میں سند نہ تاریخ کے مشمولات ہیں اور نہ مسلمانوں کے متواتر و متواتر عقائد و مسائل۔ سند ہے خدا کی کتاب۔"

(نظام ربوبیت، ص ۱۹۲)

"تاریخ بہر حال قطعی ہے اور قرآن یقینی۔ قطعی چیز کو یقینی کی روشنی میں پرکھنا ہو گا نہ کہ یقینی کو قطعی کے تابع رکھنا۔" (نظام ربوبیت، ص ۱۹۱)

واقعی یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ قرآن فی الواقعہ وحی ہے۔ لہذا قطعی اور یقینی ہے۔ اس معاملے میں ہمیں جناب پرویز صاحب سے سو فیصد اتفاق ہے۔ ہمیں ان سے اختلاف تو اس امر میں ہے کہ وہ ایک زالی اچھ اختیار کرتے ہیں اور اسے فسوب الی القرآن کر کے یہ کہتے ہیں کہ — یہی قرآنی مفہوم ہے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ خلاف قرآن ہے۔ فہذا قابل رد ہے۔ حالانکہ جسے وہ قابل رد قرار دیتے ہیں وہ قطعاً قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ صرف اس مفہوم کے خلاف ہوتا ہے جسے فسوب الی القرآن کہ دیا جاتا ہے۔ اس لئے میں خود کو مجبور رہا ہوں کہ کتب احادیث و سیر میں مذکور شخصی ملکیت پر دلالت کرنے والے ان لاتعداد واقعات سے صرف نظر کر لوں جو زیر بحث مسئلہ میں پرویز صاحب کے موقف کے بطلان پر شاہد عدل ہیں، لیکن ان میں سے ان واقعات کو پیش کرنے

کا ہمیں پورا پورا حقی حاصل ہے جو ان کی قرآنی بصیرت کی کسوٹی پر پورے اتر کر ان کی کتب میں استشہاداً جگہ پا چکے ہیں۔

**شخصی ملکیت پر والہ واقعات** | قبل اس کے کہ ہم ان واقعات کو پیش

کریں جو مال و دولت کی ذاتی ملکیت پر دلالت کمال ہیں۔ قاریین کے لئے یہ جان لینا ضروری ہے کہ قُلِ الْعَفْوَ کا حکم بعد از ہجرت نازل ہوا تھا اور خُدَّ الْعَفْوَ کا حکم تو ہجرت سے بھی پہلے ہی دور میں نازل ہو چکا تھا۔ جب منہور نظام اسلامی نفاذ پذیر ہی نہیں ہوا تھا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ان دونوں آیات (۱۹۹/۲ اور ۱۹۹/۱) کے نزول کے بعد بھی اموال و اراضی کی شخصی ملکیت کا اصول اس نظام ملکیت میں رائج تھا، جو جناب سالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اور خلافتِ راشدہ میں بھی برقرار رہا تھا۔

**عہد نبوی میں دولت کی شخصی ملکیت** | غزوہ تبوک (جو رجب ۹ ھ میں وقوع پذیر ہوا) میں لوگوں نے جس ایثار و قربانی سے کام لے کر اپنے اموال پیش کئے۔ اس کی تفصیل پر دیز صاحب کے یوں بیان کی ہے :

”یہ معرکہ، اخلاص و منافقت کی امتحان گاہ تھا۔ چنانچہ ایک طرف صحابہ کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ کسی کے پاس تھا، لیکر حاضر ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نو سو (۹۰۰) اونٹ، ایک ٹشو گھوڑے اور ایک ہزار دینار پیش کئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے چالیس ہزار درہم پیش کئے۔ حضرت عمرؓ کئی ہزار روپے کا نقد و جنس لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے گھر میں اللہ اور رسول کی محبت کے سوا کچھ بھی چھوڑ کر زائے حضرت ابو جحیل انصاریؓ لے دو میر چھوڑا۔ لاکھ حاضر کئے اور عرض کی کہ رات بھر کسی کے کھیت پر مزدوری کر کے چار میر چھوڑا۔ لے کر حاضر کئے۔ دو سیز بچوں کو دے آیا ہوں۔ اور دو سیر خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔“ (معارف القرآن، ج ۴، ص ۵۸۰)

یہ واقعہ اموال فاضلہ کی ذاتی ملکیت کا منہ لولہ ثبوت ہے۔ اگر آیت ۱۹۹/۲ اور ۱۹۹/۱

کی روشنی میں "بقول پرویز صاحب" واقعی قرآنی حکم یہی ہوتا کہ افراد "زائد از ضرورت مال" اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اور نظام حکومت کا واقعی یہی فریضہ ہوتا کہ وہ افراد سے ان کا غنواً المال اپنی تحویل میں لے لیتا، تو صحابہ کرام کے پاس یقیناً اپنی ضرورت سے زائد یہ مال نہ ہوتا جو اب وہ غزوہ تبوک (رجب ۹ھ) میں پیش کر رہے ہیں۔ پھر یہ واقعہ، غنو سے متعلقہ دونوں آیات کے نزول کے برسوں بعد کا واقعہ ہے حتیٰ کہ فتح مکہ کے بھی چند کارِ وقوع پذیر ہوا اس لئے یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ شاید ابھی تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو پائی ہو کیونکہ اسلامی حکومت کا قیام، مدینۃ الرسول میں ہجرت کے فوراً بعد عمل میں آچکا تھا۔ اور غزوہ تبوک تک اس کی قلمرو میں تقریباً پورا جزیرۃ العرب شامل ہو چکا تھا۔

لہذا عہدِ رسالت میں یہ بات بہر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ وہاں ذاتی ملکیت کی نفی کا اصول قطعی معدوم تھا۔ لوگ محنت کے ما حاصل کو پاتے تھے۔ ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد فائزہ دولت ان کی ملکیت میں رہتی تھی۔ اس میں سے حسب استطاعت ملک کی راہ میں فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔

عہد نبوی و صدیقی میں تقسیم غنائم | اموال غنیمت میں سے چار خمس (۴) کا مجاہدین میں تقسیم کیا جانا بھی مال و دولت کی انفرادی ملکیت کا زبردست ثبوت ہے۔ غنائم کی تقسیم اگرچہ ہر دور میں وقوع پذیر رہی ہے مگر عہد نبوی اور دور صدیقی میں تقسیم غنائم کا ذکر، خود پرویز صاحب نے بھی کیا ہے:

رسول اللہ اور خلافت صدیقی میں قانون یہ تھا کہ مال غنیمت مجاہدین میں

تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ (شاہکار رسالت، ص ۳۷۹)

حضرت خالد بن ولید (سیف اللہ) کی معزولی پر بحث کرتے ہوئے پرویز صاحب نے لکھا ہے کہ:

"حضرت عمرؓ نے انہیں (خالدؓ) کو مدینہ بلایا اور ان سے کہا کہ "تم کہاں کے ایسے دولت مند تھے کہ اس قدر خیر رقم انعام میں دے دی۔" انہوں نے کہا کہ: "میں نے اپنے مال کا صرف ایک حصہ لے لیا تھا۔"

حصہ میں آیا ہے، آپ حساب کر لیجئے جس قدر اس سے زائد ہو وہ لے لیجئے۔ چنانچہ حساب کیا گیا، تو ۸۰ ہزار درہم بچے، ان میں سے ۶۰ ہزار چھوڑ دیئے گئے اور باقی بیس ہزار بیت المال میں داخل کر دیئے گئے.....“

الفرض! مال غنیمت کا سپاہ میں تقسیم کیا جانا، مال و دولت کی انفرادی ملکیت کا کھلا ثبوت ہے۔

عہد فاروقی اور مال و دولت کی شخصی ملکیت | عہد فاروقی کا درج ذیل واقعہ بھی مال و دولت کی شخصی ملکیت کا آئینہ دار ہے:

”یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ لوگ اپنی بیویوں کا ہر مقرر کرنے میں بڑی افراط سے کام لے رہے ہیں تو آپ نے ایک اجتماع میں اس کا ذکر کیا اور چاہا کہ ہر کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کر دی جائے۔ اس پر ایک کونے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ یہ کیا، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ: **وَأَنِتَّمُ احْذَاہُ فَنُطَارًا فَلَا تَحْذُوا مِنْہُ شَیْئًا** (النساء: ۷۰) اور تم نے بیویوں میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔“ حضرت عمرؓ یہ سن کر بول اٹھے کہ عورت نے سچ کہا ہے۔ عمر غلطی پر تھا۔ (شاہکار رسالت ص ۲۴۴)

شادی کے موقع پر لوگوں کا اپنی مالی حیثیت کے مطابق - عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِقْدَرِ - کی روشنی میں حقیر یا خیر رقم کو بصورتِ ساقی مہر بیویوں کو دے دینے کا عمل صریحاً اس معاشرت سے میل کھاتا ہے جس میں ذاتی ملکیت مال و دولت کا اصول متداول ہو اور لوگوں میں مساوات شکم کی بجائے، تفاضل فی الرزق پایا جاتا ہو مثلاً فاروقی کا یہ واقعہ، اس امر کو مہر بن کر ڈالتا ہے کہ اس دور میں بھی مال و زر کی انفرادی ملکیت کا اصول کارفرما تھا۔ اگر ریاستِ فاروقی، لوگوں کی کمائی میں سے جملہ فائدہ دولت خود اپنی تحویل میں لے لیتی تو یہ ممکن نہ ہوتا۔

ہی نہ رہتا۔ اگر ریاست لوگوں کو عفو المال سے محروم کر دیا کرتی تو حق مہر کے تعین میں ان کے لئے کوئی راستہ ہی نہ رہتا کجایہ کہ وہ افراط سے کام لیتے اور خلیفہ وقت کو ایک بیش بیش حد مقرر کرنے کی نوبت پیش آتی اور خلیفہ عمرؓ سے مخاطب عورت اس دروازے کو کھلا رکھنے پر زور دیتی جس سے بیویوں کے لئے حصول قنطار کا امکان البتہ رہتا تھا۔ یہ سب کچھ تو اس نظام حکومت اور معاشرے ہی میں ممکن ہے جہاں شخصی ملکیت کا اصول جاری ہو اور لوگوں میں وہ مساوات شکم مفقود ہو جو آج سَوَاءَ لِسَاءِ لَمْلَمِیْنَ کے الفاظ سے کشیدگی جلا رہی ہے بلکہ ان میں تفاضل فی الرزق پایا جاتا ہو اور لاریب، خلافت فاروقی ایسے ہی نظام حکومت اور سماج کا منظر پیش کرتی ہے نہ کہ وہ منظر جو ذہن پر دیر کی خلاقی کا کرشمہ ہے۔

**پرویز صاحب کا ایک تحریفی کارنامہ؟**  
ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اموال غنیمت کا سپاہ افواج میں تقسیم کیا جانا بجائے خود مال و دولت کی کھل دیل ہے اور اسلام میں تقسیم غنائم کے قانون کا موجود ہونا اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ انفرادی ملکیت کا علمبردار ہے۔ یہ نقطہ نظر جو کہ پرویز صاحب کے اس مارکسزم کے خلاف ہے جسے وہ نظام ربوبیت کے نام سے پیش کرتے رہے ہیں اسی لئے انہیں اس قانون میں مطلوب تبدیلی واقع کرنے کے لئے تحریف کی راہ اختیار کرنا پڑی۔

قرآن کریم نے مال غنیمت کے متعلق یہ اصول دیا ہے کہ کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ خدا و رسول، رشتہ دار، یتامی، مساکین اور مسافروں کے لئے ہے اور بقیہ چار خمس سپاہ فوج میں تقسیم کر دیئے جاتے ہیں۔ مجاہدین میں مال غنیمت کی تقسیم چونکہ مرتب طو پر فائدہ دولت کی شخصی ملکیت کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اس لئے پرویز صاحب نے اس پر بھی حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لئے، آیت غنیمت کے مفہوم میں ایسی ترمیم بلکہ تحریف کی ہے جو قواعد زبان کے یکسر خلاف ہے۔ آیت غنیمت کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ  
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

(الانفال : ۴۱)

وَابْنِ السَّبِيلِ

”اور یہ جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ، رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔“

لیکن آج پرویز صاحب نے ان الفاظ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے:

**آیت غنیمت کا جدید مفہوم پرویز**

”یاد رکھو! میدان جنگ میں جو مال غنیمت بھی لے گا اس میں سے پانچواں حصہ خدا اور رسول یعنی مملکت کی انتظامی ضروریات کے لئے رکھ کر باقی (یعنی ۴/۵ حصہ قاسمی) ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے صرف کیا جائے گا۔ مثلاً (میدان جنگ میں جانے اور کام آجانے والوں کے) اقرباء کے لئے۔ یتیموں اور معاشرہ میں بے یار و مددگار، تنہا رہ جانے والوں کے لئے۔ جو مدد کے محتاج ہوں۔“

(مفہوم القرآن (۴۱) مطالب الفرقان ج ۶، ص ۹)

پرویز صاحب کے اس جدید مفہوم کے لحاظ سے کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ خدا و رسول یعنی مملکت کی انتظامی ضروریات کے لئے ہوگا۔ اور بقیہ ۴/۵ (چار خمس) اقرباء یتیمی، مساکین اور مسافروں کے لئے مخصوص ہوں گے۔ جبکہ چودہ صدیوں پر محیط اسلامی ادب میں علماء امت کے نزدیک کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ (۵/۱ حصہ) خدا، رسول ذوی القربی، یتیمی، مساکین اور مسافر سب کے لئے ہے اور بقیہ چار خمس (۴/۵) سپاہ افواج میں تقسیم ہوں گے۔

پرویز صاحب نے اپنے اس جدید ترجمہ و مفہوم میں آیت کو بدترین تحریف کا نشانہ بنایا ہے۔ الفاظ، آیت میں ”لِللّٰهِ خُمُسُهُ“ وَلِلرَّسُولِ کی بنیاد پر خدا و رسول کو

لے وَلِلرَّسُولِ الْقُرْبٰنِ سے کون اندکس کے رشتہ دار ہیں؟ پرویز صاحب نے انکے دو مختلف خواب بیٹے ہیں۔

(۱) میدان جنگ میں جانے اور کام آجانے والوں کے رشتہ دار۔ (مفہوم القرآن (۴۱) ص ۹)

(ب) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ (معارف القرآن ج ۴، ص ۶۲۴)

کس کا یقین کیجیے کس کا قصہ نہ کہتے۔ زمین زمین سے لوگ سرانگ آگ

باقی مستحقین غنیمت سے علیحدہ کر کے ان کے لئے ایک خمس مخصوص کرنا اور ذی القربیٰ والیتامیٰ والنساکین وابن السبیل کو، خدا و رسول کے الفاظ سے اکھاڑ کر انہیں چار خمس کا مستحق قرار دینا، قواعد زبان کے قطعی خلاف ہے کیونکہ جس حرف جار دلام کے تحت "خدا و رسول" کا ذکر ہے۔ اسی حرف جار کے تحت باقی مستحقین بھی مذکور ہیں۔ لہذا یہ تمام لوگ وجوہیت میں مذکور ہیں (خدا و رسول کیساتھ صرف اور صرف ایک خمس کے مستحق ہیں۔

ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم پرویز صاحب کے موقف کی تردید میں جمیع علماء امت کے اقتباسات پیش کریں، جس سے قافون غنیمت کے اس منہدم کی تصویب ہو جاتی، جو ہم نے پیش کیا، لیکن ہم اے صرف اس لئے پیش نہیں کریں گے کہ اتباع پرویز، ان کی تقلید میں یہ کہہ دیں گے کہ اسلاف کی سیدھی راہ پر چلنا، اندھے کی لائٹی کا سہارا لینے کے مترادف ہے۔ اس لئے ہم یہاں پرویز صاحب ہی کا ایک اقتباس پیش کر رہے ہیں کیونکہ :

ع مدعی لاکھ پڑ بھاری ہے گواہی تیری

"اور جان رکھو کہ جو تمہیں مال، غنیمت میں ملے، اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے، رسول کے لئے (رسول کے) قرائبہ اوروں کے لئے، یتیموں کے لئے، مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے نکالنا چاہئے (اور) بقایا چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیئے جاسکتے ہیں۔"

اس ترجمہ کے حاشیہ میں پرویز صاحب کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں :  
"مال غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں جمع ہوگا اور باقی چار حصے پیادوں میں تقسیم ہوں گے۔" (معارف القرآن ج ۴، ص ۷۲۲)

یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے  
سوال یہ ہے کہ "خدا و رسول" کے نام پر مال

ایک اور قابل غور بات

غنیمت کا ایک خمس الگ کر کے "نظام خداوندی کی تحویل میں رکھا گیا ہے۔ اس کا مصرف کیا ہے؟ - پرویز صاحب لکھتے ہیں :

"یہ مال سب کا سب نظام خداوندی کی تحویل میں رہنا چاہئے تاکہ اس

کو ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے صرف کیا جائے۔“

(تفسير مطالب الفرقان، ج ٦، ص ٩٤)

اور مال غنیمت میں سے ایک خمس نکال باقی چار خمس کا مصرف کیا ہے؟  
 پروریز صاحب قسطنطنیہ:

یاد رکھو! میدان جنگ میں جو مال غنیمت بھی ملے گا اس میں سے پانچواں حصہ خدا و رسول یعنی انتظامی ضروریات مملکت کے لئے رکھ کر باقی ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لئے صرف کیا جائے گا۔ (مفہوم القرآن (۴۱) مطالب الفرقان، ج ۶، ص ۹۶)

اب جبکہ خدا و رسول کے نام سے الگ کیا جانے والا ایک خمس غنیمت اور باقی مذکورین آیت کے نام سے الگ کئے جانے والے چار اعماں خمس غنیمت کا مصرف ایک ہی ٹھہرا، تو پھر مستحقین غنیمت میں یہ فرق اختیار کیا؟ جب سدا مال غنیمت ضرورت مندوں کے لئے ہی ہے، تو ایک خمس اور چار خمس میں اس کی تقسیم کیوں؟ پانی میں اس مدحانی کے چلانے کا فائدہ کیا؟

[illegible]