

حقیقتِ زکوٰۃ

www.KitaboSunnat.com

مولانا ابوالکلام آزادؒ

اسلام میں گردشِ دولت

سید ابوبکر غزنویؒ

۲۰۲،
ح-۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

حقیقتِ زکوٰۃ

مولانا ابوالکلام آزادؒ

اسلام میں گردشِ دولت

سید ابوبکر غزنویؒ

طارق اکیڈمی

ڈی گراؤنڈ (سوسپل) فیصل آباد

2524
آرا-ح

جملہ حقوق طارق اکیڈمی محفوظ ہیں

- اہتمام محمد سرور طارق
- اشاعت جنوری 2003ء
- طباعت R.P.S پرنٹرز، لاہور

ناشر

TARIQ ACADEMY

D/Ground (samosa chok)
Faisalabad, PAKISTAN.

☎ 0092 41 548984 Fax: 0092 41 733360

E-mail: tariqacademy1974@hotmail.com

دارالسلام

ڈسٹریبیوٹر

پبلسٹی گزٹ

غزنی سٹریٹ اریو بازار لاہور

فون 7120054 فکس 7320703

99... جے مائل، فون - لاہور
15097

فقہ وسنت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
13	غفلتوں کے قتل	7	حرف اول
14	حقیقت کی آواز		زکوٰۃ..... (قرآن کے آئینہ میں)
15	تیس سالہ غور و فکر کا نتیجہ	9	ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی
"	اسلامی برادری	"	زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ
16	انحصار و عمار اسلام	"	زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت
"	ایک فلاحی جہی کا ازالہ	10	زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال گلے کا طوق
17	چھٹی ہوئی برکات کی واپسی		زکوٰۃ کی ادائیگی سالِ ہولت میں برکت
"	نظام زکوٰۃ		زکوٰۃ (احادیث کی روشنی میں)
18	فکری وسائل اور اجتماعی عمل		زکوٰۃ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان
"	بام رفقہ کی طرف	11	میں سے ہے
	حقیقت زکوٰۃ، فریضہ زکوٰۃ اور.....	"	زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے
20	اس کی ضرورت		زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر.....
"	معصیت کبریٰ	12	رسول اللہ ﷺ کی لعنت
"	یورپ اور اس کے مصائب	"	زکوٰۃ ادا نہ کرنا قحط سالی کا باعث
21	اسلام اور مفاسد اجتماعیہ کا علاج		نظام زکوٰۃ
22	تفہیل و تحظیم فریضہ زکوٰۃ	13	دل کی دنیا، کانوں سے دور

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
	زکوٰۃ کا شرعی نظام	22	مصائب کی اصلی وجہ
34	زکوٰۃ اور اس کی ادائیگی		زکوٰۃ اور قرآن حکیم
35	غناہ حکومت کی اطاعت کا حکم	23	مستحقین زکوٰۃ
36	حاکم وقت اگرچہ ظالم و جاہل ہو	"	احتیاج اور اس کی حدود
37	شرعی نظام سے انحراف کی بنیاد	25	وسعتِ حلقہٴ مساکین
"	مسلمانوں کی غفلت	26	یعنی مساکین
38	انتخابِ امیر اور قیامِ بیت المال	"	حکمی مساکین
"	مسلمانوں کے لئے اصلی سوال	"	تصریحات کتابِ دست
39	ہلاکت آفریں خطرہ	27	مصارف زکوٰۃ کی قدرتی ترتیب
39	اقتصادی بد حالی کا واحد علاج	28	فی سبیل اللہ کا مفہوم
	زکوٰۃ اور اس کی نوعیت	29	اسلامی زندگی کی اولین شناخت
40	زکوٰۃ اور اکم نکس میں فرق	"	عدم تعمیل کی سزا
41	یہود سے مشابہت	"	زکوٰۃ کی غرض و غایت
"	فسق و فجور کا انتہائی مرجعہ		قرآن اور ارتکازِ دولت
	زکوٰۃ و خیرات میں فرق	30	روح قرآن اور تقسیم ہرگز
42	محتاج رشتہ داروں کی اعانت کا مسئلہ	31	تحریم سود کی حکمت
43	صلہ رحمی کا حق	32	انفاق فی سبیل اللہ کی حکمت
44	مسلمانوں کی پوری زندگی غیر اسلامی	33	اسلامی سوسائٹی کی نوعیت
	انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ	34	اجتماعی مشکلات کا حل

صفحہ نمبر	مطامین	صفحہ نمبر	مطامین
55	زکوٰۃ دینا نہ دینا برابر	44	اسلامی زندگی کا لب لباب
56	صحابہ کے طرز عمل کا ایک واقعہ	46	مناظر کی پہچان
"	صحابہ کرام کا عذر	"	مومن کی پہچان
57	اجتماعی زندگی کا نقشہ بدل گیا	47	شیطانی خیال
"	جامعہ و اکمل اصول اسلام	"	تعلیم قرآن سے اعراض
58	مسلم و کافر کی پہچان		قرآن اور سوشلزم
"	اجتماعی طور پر خرچ کرنے کے فوائد	48	مقاسد سرمایہ داری و تقسیم دولت
59	خلاف ورزی اسلام	"	انفرادی ملکیت کا حق
"	مولانا کا مشورہ	49	انفرادی قبضہ کا حق
	اسلام میں گردش دولت	"	قرآن کا طریق کار
62	سرمایہ کا چھپا ہوا تھول میں سٹما سکھیں جرم	50	اسلام اور سوشلزم کا نظریہ
63	ذخیرہ آمدوزی حرام ہے	51	انسانی زندگی کے قییب و فراز
"	اصول معاشیات قرآن مجید کی روشنی میں	52	قرآنی تعلیم کا نچوڑ
65	گردش دولت کا نظام	53	سوشلزم کا تقاضا
66	زکوٰۃ و عشر	"	مشاہدات و واقعات
"	قانون و مراعات	"	سبق آموزی توقع
70	کیا اسلامی حکومت جبراً جمین سکتی ہے؟	54	فی زمانہ ادا ہوئی زکوٰۃ
78	حضرت سید ابوبکر فرزند نوحی کی یاد میں	"	اسلام اور انگریزی حکومت کا تکیس
		55	تعیین زکوٰۃ میں آسانیاں

حرف چند

زکوٰۃ..... بے مثال معاشی نظام

نماز کے بعد دین اسلام کا اہم ترین حکم ادا یعنی زکوٰۃ ہے، قرآن مجید میں تقریباً 82 مقام پر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ فرمان رسول ﷺ کے مطابق اسلامی معاشرہ ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اگر ایک عضو کسی دکھ درد کا شکار ہے تو سارا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ اسلام نے زندگی کے باقی شعبوں کی طرح معاشی نظام کو بھی مکمل خیر خواہی اور ہمدردی کی بنیاد پر اس طرح ترتیب دیا ہے کہ کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے، بیوہ اور یتیم، بے آسرا اور غریب احساسِ محرومی کا شکار نہ ہوں..... غرضیکہ معاشی تنگدستوں اور حاجت مندوں کی ضروریات کا کفیل ایک بہترین معاشی نظام..... زکوٰۃ ہے۔

نظامِ زکوٰۃ کی اصل غرض و غایت اس طرح بیان کی گئی ہے:

تؤخذ من اغنیائہم، فتروى ففقراء ہم (رواہ الجماد)

”ان کے دولت مندوں سے وصول کی جائے اور پھر ان کے محتاج

افراد میں تقسیم کی جائے“

رسول اللہ ﷺ نے اس بہترین معاشی نظام کو متعارف کروا کر ایسا معاشرہ تیار کیا جس میں محبت و الفت، ایثار و قربانی، ہمدردی و خیر خواہی جیسی عظیم اخلاقی اقدار پیدا ہو گئیں اور انہی اعلیٰ قدروں کی بدولت خیر و برکت اور فراوانی کی وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اسلامی مملکت میں زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا تھا۔

جو نظام زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے بڑے

درجات بیان فرمائے ہیں:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَاتَوَّأَتِ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٤٤﴾ (البقرة: ۲۴۴)

”جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے، نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے“

بد قسمتی سے جس طرح دین اسلام کے باقی شعبوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اسی طرح زکوٰۃ جیسی اہم عبادت بھی بے ترتیبی کا شکار ہو گئی اور معاشرہ اس کے فیض اور برکتوں سے محروم ہو گیا ہے۔

مولانا آزاد بڑے درید دل سے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ نماز کی طرح زکوٰۃ کی ادا یگی بھی ایک اجتماعی عمل ہے اور اجتماعیت ہی سے اس میں برکت ہے۔

مولانا آزاد کے فکر کی سچائی کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگائیے!

”وطن عزیز پاکستان میں اب سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کروڑ پتی موجود ہیں۔ ایک شخص جس کے پاس دس کروڑ روپے ہوں اس کی سالانہ زکوٰۃ پچیس لاکھ روپے بنتی ہے..... ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی سالانہ زکوٰۃ پانچ ارب روپے بنتی ہے۔ صرف ایک سال کی زکوٰۃ سے اگر اوسط درجے کے مکان تعمیر کئے جائیں تو دو لاکھ مکان تعمیر ہو سکتے ہیں۔ اتنی ہی رقم میں اگر یتیم اور بے سہارا بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا

مقصود ہو تو سارے ملک میں ایک سال کی زکوٰۃ سے تین سو ایسے مراکز تعمیر کئے جا سکتے ہیں جس میں ایک لاکھ ستر ہزار بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ملک میں صحیح طریقے سے نظامِ زکوٰۃ نافذ ہو جائے تو چند ہی سالوں میں پورے ملک میں عظیم معاشی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ (زکوٰۃ کے مسائل..... محمد اقبال کیانی)

کس قدر المیہ ہے کہ ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لئے گزشتہ پچاس سالوں میں نہ معلوم کتنے معاشی منصوبے زیر غور اور زیر عمل آئے لیکن کسی سے خیر برآمد نہ ہوئی۔ سوشلزم کی آندھی، سرمایہ داری کا طوفان لوگوں کی محرومیوں میں اضافہ کا باعث ہی بنا۔

”طارق اکیٹھی“ اللہ کے فضل و رحمت سے برصغیر کے عظیم علمی و فکری رہنما ابوالکلام آزاد کے علم کو عام کرنے کے لئے ان کی تمام کتب کو جدید اعلیٰ معیار..... عربی، فارسی عبارتوں اور اشعار کے ترجمہ سے مزین کر کے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہی ہے تاکہ عام لوگ بھی ان سے استفادہ کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں حسن نیت اور حسن عمل کی گراں قدر نعمت سے نوازے اور علم کا نور پھیلانے کی ہماری کوششوں کو ہمارے اور ہمارے والدین کے لئے توشہ آخرت بنائے۔

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

محمد سرور طارق (ڈائریکٹر)

طارق اکیٹھی

10 جنوری 2003ء

زکوٰۃ

(قرآن کے آئینہ میں)

ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ (العوبة: ۱۱)

”جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس

سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں۔“

زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ۝ (النور: ۵۶)

نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر (محمد ﷺ) کے فرمان پر

چلتے رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“

زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت

﴿أَلَمْ تَلِكْ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى وَرَحْمَةً

لِّلْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ وَأُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ

﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (العمان: ۵۰۱)

”الم۔ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں ان نیک بندوں کے لئے ہدایت اور رحمت جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہِ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔“

زکوٰۃ نہ دینے والوں کا مال گلے کا طوق بنا دیا جائے گا

﴿ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرًّا لَهُمْ سَيَتُوفُّونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (آل عمران: ۱۸۰)

”جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت دی ہے اور وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لئے بہت بُرا ہے، اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔“

زکوٰۃ کی ادائیگی..... مال و دولت میں برکت

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَعُونَ ﴾ (الروم: ۳۹)

”اور جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے دیتے ہیں،

اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔“

زکوٰۃ

(احادیث کی روشنی میں)

زکوٰۃ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ہے:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَي خُمُسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ
وَصَوْمُ رَمَضَانَ (بخاری)

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

ہے کہ ”اسلام کی بنیادی پانچ چیزوں پر ہے (۱) اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ
کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں (۲) نماز قائم کرنا (۳)
زکوٰۃ ادا کرنا (۴) حج کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا“

زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِي النَّارِ (طبرانی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

”زکوٰۃ“ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔“

زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر رسول اللہ ﷺ کی لعنت

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْبَلَ
الْبَرِّبَا وَمُؤَكِّلِهِ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَشِيمَةَ وَالْمُسْتَوَشِيمَةَ
وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (سہانی)

حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سو دکھائے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی۔ نیز بال گوندھنے، گندوانے والی پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر، حلالہ نکالنے اور نکوانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنا..... قحط سالی کا باعث

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَمْنَعَ قَوْمٍ
الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمْ اللَّهُ بِالسِّنِينَ (طبرانی)

حضرت بریدہؓ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔“

نظامِ زکوٰۃ

دل کی دنیا، کانوں سے دور

پہلے میری آواز اس میدان میں ایک محدود حلقہ تک پہنچتی تھی۔ گزشتہ چند سالوں سے پورے میدان میں انجمن کی مساعی اور سائنس کی ایک مفید ایجاد کے ذریعے پہنچنے لگی۔ لیکن اس مرتبہ جیسا کہ مجھے یقین دلایا گیا ہے، میری آواز ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں پہنچ رہی ہے، بلکہ اس مرتبہ مجھے اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ ہمالیہ کی چوٹیاں، سمندر کی موجیں اور صحرائے عرب کے گولے بھی میری آواز کو روک نہیں رہے ہیں۔ بمبئی، کلکتہ سے تیرہ سو میل کے فاصلہ پر ہے، پشاور پندرہ سو میل دور ہے، لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے کانوں سے تمہارے دل کی دنیا کتنی دور ہے؟ میری آواز تمہارے کانوں کے پردے سے ٹکرا کر رہ جاتی ہے اور دل کوئی اثر قبول نہیں کرتا۔ وہ دل جس پر تم نے قفل چڑھائے حالانکہ میرے مخاطب تمہارے کان نہیں بلکہ تمہارے دل ہیں۔

عقلتوں کے قفل

۱۹۰۶ء میں والد مرحوم کی موجودگی میں سب سے پہلی مرتبہ اس مقام سے اس منبر سے میری ایک آواز جو حقیقت کی آواز ہے، بلند ہوئی اور آج مارچ

۱۹۳۶ء میں پورے تیس برس کا قرنِ جب کہ گزر چکا ہے، باستثناء چند سالوں کے جب کہ وقت کی اہم اور ملک کی نازک صورتِ حال نے جبراً مجھے کلکتہ سے دور و معذور رکھا تھا، میں اسی حقیقت کا اعادہ کرتا رہا ہوں اور تمہیں توجہ دلاتا رہا ہوں لیکن تم نے اب تک میری ایک بات نہ سنی۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں تمہارے دل کا نام نہیں لیتا، تمہارے کانوں تک اپنی صدائیں پہنچاتا ہوں، کیونکہ تم نے اپنے دلوں پر غفلتوں کے اتنے قفل چڑھائے ہیں کہ اس دل کو..... جسے تم آج عید کے پر تکلف کپڑوں میں چھپائے بیٹھے ہو، مخاطب نہیں کر سکتا۔

حقیقت کی آواز

جاننا ہوں کہ تم نے ہمیشہ میری بات ٹھکرائی ہے، لیکن تم میری بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میری بات سے انکار، حقیقت سے انکار ہے اور تم حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ تم نے میری بات سے انکار کر کے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، حقیقت سے انکار کر کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں، سراسر حقیقت ہے۔ تم نے میری بات سے انکار کر کے اپنی اجتماعی عزت کو صدمہ پہنچایا، حقیقت سے انکار کر کے کوئی شخص کسی طرح کی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ سن رکھو کہ حقیقت میرے ساتھ ہے، حقیقت میری آواز ہے اور وہ کسی طرح ٹھکرائی نہیں جاسکتی۔ تم نے میری صبحِ شباب کی بات نہ سنی، تم نے میرے دورِ جوانی کی گفتگو نہ سنی، کیا اب شامِ زندگی کی نصیحت بھی نہ مانو گے؟

تیس سالہ غور و فکر کا نتیجہ

جس حقیقت کو ایک مدت سے میں تمہارے سامنے رکھتا آیا ہوں، آج پھر اسی حقیقت کو تمہارے کانوں تک پہنچاتا ہوں اور کیا اتنے بڑے انسانی ہجوم میں چند انسان بھی ایسے نہیں، جن کے دلوں کی صلاحیت اس حقیقت کو قبول کر سکے۔ میں پورے تیس برس کے غور و فکر کے بعد، جس کی کوئی صبح اور شام ایسی نہیں گزری کہ میں نے پوری توجہ اور پوری دلسوزی کے ساتھ غور و فکر نہ کیا ہو، اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و صلاح بجز اس کے کسی دوسرے معاملات پر موقوف نہیں ہے، جو قرآن کے ہر صفحہ پر لکھا ہوا تم دیکھو گے:

إِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزُّكْوَةِ..... قِيَامِ نَمَازٍ أَوْ إِتَاءِ نِكَاحِي زَكْوَةٍ۔

اور یہی دو مسائل ایسے ہیں، جن کو تم نے سب سے زیادہ غفلت کے حوالے کر رکھا ہے، قرآن کریم نے اس مسئلہ پر سب سے زیادہ زور دیا، سب سے زیادہ تاکید کی، مگر آج انہی دو مسائل کو تم نے سب سے زیادہ پس پشت ڈال دیا ہے۔ سب سے زیادہ غفلت (وہ غفلت، جو انکار تو نہیں، لیکن قریب انکار ضرور ہے) کی نذر کر دیا ہے۔

اسلامی برادری

حالانکہ کفر و اسلام کے امتیاز کے سلسلہ میں بھی اسی نماز و زکوٰۃ کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزُّكْوَةَ فَأِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ ط (التوبة: ۱۱)

بہر حال اگر یہ باز آ جائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو (پھر ان کے خلاف تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے) وہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے۔
وہ اگر پچھلے بد اعمالیوں سے تائب ہو جائیں نماز پڑھیں اور زکوٰۃ کی پابندی کا اقرار کریں، تو وہ بھی تمہاری برادری میں شامل کیے جاسکتے ہیں۔

انحصار و مدارِ اسلام

معلوم ہوا کہ شرطِ اسلام، انحصار و مدارِ اسلام، نیک عملی کے ساتھ ساتھ مشروط ہے قیامِ صلوة اور ادائے زکوٰۃ سے۔ غور کرو گے تو خود سمجھ لو گے کہ اسلامی اعمال و احکام قطعاً اجتماعیت کے حامل ہیں۔ اسلام اپنے حلقہ بگوش افراد سے خود انہی کے مفاد کے لئے چاہتا ہے کہ ان کا ہر عمل اجتماعی ہو۔ اسی لئے فرض قرار دیا گیا کہ نماز ہر مسلمان بہ استثنائے حالتِ مجبوری ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اگر مشاغلِ معاش و ذرائعِ روزی مغل ہوں، تو لازم ہے کہ کم سے کم ایک وقت کی نماز ضرور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ادا کرے۔

اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی حکم ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ بھی اجتماعی صورت سے ادا کی جائے۔ کچھ پرواہ نہیں، اگر سارے شہر کی تنظیم نہیں ہو سکتی!

ایک غلط فہمی کا ازالہ

اور میں آج اس غلط فہمی کی بھی تردید کر دوں جو بعض حلقوں میں ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کے لئے امارت کی شرط ہے۔ امارت کی قطعاً کوئی شرط نہیں۔ البتہ وہ

ایک اولی صورت ہے۔ لیکن اگر امارت، حالات کے تقاضا یا ماحول کے اثر سے بعید الامکان یا ناممکن ہے تو اس چیز کو جائز یا ناجائز بہانہ بنا کر اللہ کے ایک واضح، صریح اور تاکیدی حکم میں لیت و لعل، حیل و حجت یقیناً قابلِ سخت مواخذہ قابلِ سخت وعید ہے۔

جو لوگ فرداً فرداً زکوٰۃ اپنے طور پر ادا کرتے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ درست نہیں ہے اور آج میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں اور اس منبر سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ یہ زکوٰۃ جو انفرادی طور پر ادا کی گئی ہے، درست نہیں ہے، بلکہ صحیح اور اصح یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ کوئی دوسرا نام دیا جاسکتا ہے۔ زکوٰۃ کا نام نہیں دیا جاسکتا۔

چھنی ہوئی برکات کی واپسی

پس جب تک تم بحیثیت مسلمان، اجتماعی طور پر قرآن کے حکم اور منشاءِ فطرت کے ماتحت اپنے اعمال خصوصاً نماز و زکوٰۃ کو تنظیم کے ساتھ ادا نہیں کرتے، تم سے وہ تمام دینی برکات اور وعدے، جن کی تم کو تلاش ہے، ہمیشہ تم سے دور رہیں گے اور جس دن تم نے اجتماعی شکل اور اعمال میں اجتماعی حسن نظام پیدا کر لیا، یقین کرو کہ چھنی ہوئی تمام دولت تم کو پھر سوئپ دی جائے گی۔

نظامِ زکوٰۃ

میں تم سے آج پھر تاکید کرتا ہوں کہ اپنے اعمال میں اجتماعیت کی صورت پیدا کرو، اٹھو اور ہر ہر قصبہ اور محلہ میں کم سے کم پانچ آدمیوں کی ایک

جماعت بنا لو۔ چھ بھی نہیں، صرف پانچ، جو زکوٰۃ کی تحصیل و تنظیم کریں اور اسے پوری ذمہ داری اور باقاعدگی کے ساتھ صرف کریں۔ تم دیکھو گے کہ بہت جلد پورا محلہ بلکہ پورا شہر تمہاری کمیٹی کا ممبر بن جائے گا اور یہ ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گا، جس پر عامل ہو کر خیر و برکت کے متلاشی اپنی سعادتوں اور گم شدہ متاع و دولتِ حشمت ڈھونڈیں گے۔ کیا تم میں ایسے پانچ دل بھی نہیں ہیں جو میری بات بگوشِ دل سن سکیں؟

فکری وسائل اور اجتماعی عمل

یاد رکھو! محض فکری وسائل سے تم اپنے کھوئے ہوئے وقار اور دولت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بنیادی چیز جس کو تم نے اپنی غفلتوں اور گمراہیوں کی نذر کر دیا ہے یعنی عمل اور عملِ اجتماعی، جب تک اس پر استوار اور مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں ہوتے، تم کو اس وقت تک کھویا ہوا وقار یا چھنی ہوئی دولت واپس نہیں ہو سکتی۔

فکری وسائل کو محض دماغ کے اندرونی رنگ و روغن سمجھو، باہر کا رنگ و روغن نہیں ہے۔ باہر کی دیواریں جب ہی رنگین ہوں گی کہ عمل کا رنگ و روغن ابھر آئے اور عمل میں رنگ و روغن تب ہی پیدا ہوگا، جب جز اور بنیاد مضبوط رکھو گے۔

بامِ رفعت کی طرف

تم کسی درخت کو ہرا بھرا، سبز و شاداب رکھنے کے لئے شاخوں اور

پتوں میں پانی ڈالو گے تو درخت ہرگز سرسبز نہ ہوگا۔ البتہ اگر تم جڑ میں پانی دو گے اور اس کو ہرا بھرا کھو گے تو تمام درخت سرسبز و شاداب اور بار آور رہے گا۔ لہذا اگر تم اپنے کھوئے ہوئے وقار اور دولت کی واپسی کی کھوج میں ہو، اگر تم موجودہ پستی سے بامِ رفعت پر دوبارہ پہنچنا چاہتے ہو تو جڑ، بنیاد اور اصل کی شادابی کی فکر کرو یعنی اپنی نمازوں پر استوار ہو جاؤ اور اجتماعی شکل میں زکوٰۃ کی تنظیم و تقسیم پر قائم و عامل ہو جاؤ، کہ یہی دونوں اصل و بنیاد ہیں اور انہیں پر مضبوطی کے ساتھ قائم و عامل ہونے پر کھوئی ہوئی دولت کی واپسی کا مدار ہے:

هَذَا، وَاِنْ أَحْسَنَ الْكَلَامَ، كَلَامَ اللَّهِ، الْمَلِكِ
 الْعَلَامِ (فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
 فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ
 أُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝ (الزمر: ۱۸، ۱۷)

حقیقتِ زکوٰۃ

فرضِ زکوٰۃ اور اس کی ضرورت

مصیبتِ کُمری

حکمِ زکوٰۃ (ایک اعظم ترین فرائضِ مسلمین اور اہم ترین احکامِ شریعتِ حقہ اسلامیہ میں سے ہے) اور اس کی فرضیت مثل فرضیتِ حج و صلوٰۃ و صیام، نصوصِ قطعیہ شریعت اور تعاملِ غیر منقطع اہل اسلام سے ثابت ہے اور منجملہ ہمارے موجودہ مصائبِ عظیمہ کے ایک مصیبتِ کُمری یہ ہے کہ اس فرض کی طرف سے غفلت و تساہل بالعموم طاری و ساری اور اس کے جمع و صرف کے لیے انتظام و اہتمام کے وسائل مفقود۔ ہم نے گھر کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں اور دنیا کے دور دراز گوشوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں!

یورپ اور اُس کے مصائب

آج سترہ یورپ میں مختلف مدارج و طبقات کے تصادم اور فقر و عملِ ستار کے افلاس و مصائب اور دولت کی عدم تقسیم و مرکزیتِ ستار کی وجہ

☆ سب سے پہلی مرتبہ ۱۹۱۳ء کو یہ تحریر شائع ہوئی۔

☆ آج کل عربی میں یورپ کی لیبر پارٹی کے لیے ”حزب العمال“ کا لفظ رائج ہے اور مزدوروں کے لیے ”عمال“ ہی کا لفظ زیادہ تر لکھا جاتا ہے۔

سے موجودہ بہت اجتماعی اور معیشتِ مدنیہ کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ اشتراکیت (سوشلزم) کی اسی لیے پیدائش ہوئی اور فوضویہ (نہلزم) کے مہیب وجود کی تولید (پیدائش) اسی کا نتیجہ ہے۔ کل کی بات ہے کہ انگلستان میں مسٹر لائڈ جارج نے امر و اشراف کے ٹیکس کا مسئلہ اٹھایا تھا اور برطانیہ کے مزدوروں کی اصلاح حالت اور تقویتِ مالی کے مقصد نے ایک سخت ہنگامہ مچا دیا تھا!

یہ سب کچھ قوم کے مفلس حصے کی ضروریات کے پورا نہ ہونے ہی کا نتیجہ ہے۔ جرمنی اور بعض حصص امریکہ میں غرباً و محتاجین کے لیے حکومت اور قوم کے مشترک فنڈ قائم کیے گئے ہیں۔

کوآپریٹو سوسائٹیاں اور زرعی دیہاتی بنکیں جو آج قائم کی جا رہی ہیں، یہ بھی دراصل اسی ضرورت کا علاج ہے کہ قوم کے محتاج اور بے مایہ حصے کی اعانت کی جائے۔

اسلام اور مفسدِ اجتماعیہ کا علاج

لیکن اسلام نے اپنے ظہور کے ساتھ ہی ان مفسدِ اجتماعیہ و مدنیہ کا علاج کر دیا تھا۔ فریضہ زکوٰۃ کی بہت بڑی مصلحت یہی تھی کہ اس کے ذریعہ قوم کے مفلس و محتاج حصے کی ضروریات کا انتظام کیا جائے..... نیز صد ہا ملی احتیاجاتِ مالیہ کے لئے ایک دائمی خزانہ (فنڈ) مہیا ہو جائے۔

☆ (بقیہ حاشیہ) دولت کی "مرکزیت" یعنی دولت کا کسی ایک جماعت اور سوسائٹی کے ہلے میں جمع ہو جانا اور دیگر حصص و طبقات کا بالکل محروم رہنا، یہ حالت تمدن اور سوسائٹی کے لیے سخت ضرور رساں ہے۔ رومہ الکبریٰ کے انقراض و تباہی کے اسبابِ اولیٰ میں سے ایک سبب یہ بھی تھا۔ اسلام کا قانون توریث اور تقسیم وراثہ اسی مصلحتِ حکیمانہ پر مبنی ہے۔

اسلام نے ایک طرف تو سود حرام کیا، جو غریبوں اور محتاجوں کی زندگی کے لیے مہلک و سم قاتل تھا اور جس کے ذریعہ دولت مندوں کو ان پر جابرانہ و ظالمانہ تسلط کا موقع مل جاتا تھا۔ دوسری طرف اس کے بدلے زکوٰۃ کو فرض کر دیا تاکہ جن احتیاجات کی وجہ سے غریب و محتاج طبقہ سود دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ پیش ہی نہ آئیں!

تشکیل و تنظیم فریضہ زکوٰۃ

فی الحقیقت موجودہ زمانے کے وقت کے کاموں میں سے ایک اہم اور ضروری کام فریضہ زکوٰۃ کی تعمیل اور اس کے جمع و خرچ کے انتظامات کی باقاعدہ تشکیل بھی ہے اور اس عاجز کے پیش نظر بعض کاموں میں اس کی تحریک بھی داخل ہے: وَكُلُّ أَمْرٍ مَرْهُونٌ بِأَوْقَاتِهِ۔

مصائب کی اصلی وجہ

در اصل یہ تمام مصیبتیں اس لیے ہیں کہ ”امر بالمعروف ونہی عن المنکر“ کے سلسلہ کھٹے کا عمل اسد باب ہو گیا ہے۔ علماء اپنے قدرتی فرائض کو بھلا چکے ہیں اور دارالشفق کے طبیب خود ہی بیمار اور محتاج اطباء ہیں۔ ایسی حالت میں کس کس بات پر رویئے اور کس کس کا ماتم کیجئے!

تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ گجا گجا نہم!

(سارا جسم داغ داغ ہے، مرہم کہاں کہاں رکھی جائے)

زکوٰۃ اور قرآن حکیم

مستحقینِ زکوٰۃ:

ارشاد ہوتا ہے: اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ
الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ
الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ - فَرِيضَةٌ مِّنَ
اللّٰهِ - وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ (التوبة: ۶۰)

صدقہ کا مال (یعنی مالِ زکوٰۃ) تو اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے صرف
(۱) فقیروں کے لیے (۲) مسکینوں کے لیے (۳) ان کے لیے جو اس کی وصولی
کے کام پر مقرر کیے جائیں (۴) وہ کہ ان کے دلوں میں (کلمہ حق کی) الفت
پیدا کرنی ہے (۵) وہ کہ ان کی گردنیں (غلامی کی زنجیروں میں) جکڑی ہیں
(اور انہیں آزاد کرانا ہے)، نیز (۶) قرض داروں کے لیے (جو قرض کے بوجھ
سے دب گئے ہوں، اور ادا کرنے کی طاقت نہ رکھیں) (۷) اللہ کی راہ میں (یعنی
جہاد کے لیے اور ان تمام کاموں کے لیے جو مثل جہاد کے، اعلائے کلمہ حق کے
لیے ہوں) (۸) مسافروں کے لیے (جو اپنے گھر نہ پہنچ سکتے ہوں اور مفلسی کی
حالت میں پڑ گئے ہوں) یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی بات ہے اور اللہ (سب
کچھ) جاننے والا (اپنے تمام حکموں میں) حکمت رکھنے والا ہے۔

یہ آیت مصارفِ زکوٰۃ کے بارے میں اصل و اساس ہے اور ضروری
ہے کہ اس کی اہمیت واضح ترین الفاظ میں بیان کر دی جائے۔

احتیاج اور اس کی حدود

فقیر اور مسکین دونوں سے مقصود ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہوں، لیکن فقیر عام ہے اور مسکنت کی حالت خاص ہے۔ فقیر اسے کہیں گے جس کے پاس ضروریاتِ زندگی کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن مسکین وہ ہے جس کی احتیاج ابھی اس آخری درجہ تک تو نہیں پہنچی، مگر پہنچ جائے گی اگر خبر گیری نہ کی جائے۔ مثلاً سوسائٹی کے ایسے افراد جو مختلف اسباب سے مفلس ہو گئے ہیں، یا وسائلِ معیشت کا اہتمام نہیں کر سکتے، ان کے جسم پر اچلے کپڑے ابھی باقی ہیں، گھر میں تھوڑا بہت سامان بھی نکل آئے گا، ممکن ہے دو چار روپے بھی جیب میں موجود ہوں۔ اگر انہیں آج کھانا نہ ملے تو بھوکے نہیں رہیں گے۔ کل نہ ملے تو برتن بیچ لیں گے، پرسوں نہ ملے تو کپڑے فروخت کر ڈالیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد؟ کوئی وسیلہ معاش سامنے نہیں دیکھتے۔

فقیر اور مسکین میں اس لحاظ سے بھی فرق ہے کہ فقیر کو سوال کرنے میں عار نہیں ہوتا لیکن مسکین کو اس کی خودداری اور عفتِ نفس، طلب و الحاح کی اجازت نہیں دیتی۔ صحیحین کی ایک حدیث میں خود آنحضرت ﷺ نے مسکین کی یہ تعریف کی ہے کہ:

الذی لایجد غنی یغنیہ، ولا یفطن فیتصدق علیہ،

ولا یقوم فیسأل الناس (بخاری و مسلم)

(۱) جسے ایسے وسائل میسر نہیں کہ تو نگر کر دیں (۲) جس کا فقر ظاہر نہیں

کہ لوگ خیرات دیں (۳) جو خود سوال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔

اور پھر اسی حدیث میں سورۃ بقرہ کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ:

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ

(البقرة: ۲۷۳)

لَا يَسْتَأْذِنُ النَّاسَ الْخَافِئُ

(۱) ان کی خودداری کا یہ حال ہے کہ ناواقف خیال کریں یہ تو تو نگر

ہیں، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کبھی سوال نہیں کرتے۔

وسعتِ حلقہٴ مساکین

بلاشبہ ایسے علمائے دین جو سورۃ بقرہ کی آیت متذکرہ صدر کے

مصدق ہوں کہ:

الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا

(البقرة: ۲۷۳)

فِي الْأَرْضِ۔

یعنی دین کی تعلیم و خدمت کے لیے وقف ہو گئے ہوں اور

فکرِ معیشت کے لیے وقت نہ نکال سکیں۔

مساکین میں داخل ہیں۔ بشرطیکہ انہوں نے تعلیم دین کو حصولِ زر کا

پیشہ نہ بنالیا ہو یا محتاج سے زیادہ نہ لیتے ہوں اور کسی حال میں خود سائل و ساعی نہ

ہوتے ہوں۔ نیز وہ تمام افراد جو ان کی طرح خدمتِ دین و امت کے لیے وقف

ہو جائیں اور معیشت کا کوئی سامان نہ رکھتے ہوں، اسی کے تحت آتے ہیں۔

یقینی مساکین

قوم کے ایسے افراد جن پر وسائلِ معیشت کی تنگی کی وجہ سے معیشت کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور اگرچہ وہ خود پوری طرح ساعی ہیں، لیکن نہ تو نوکری ہی ملتی ہے، نہ کوئی اور راہِ معیشت نکلتی ہے، یقیناً مساکین میں داخل ہیں اور اس مدد کے اولین مستحق ہیں، لیکن اس کا انتظام اس طرح ہونا چاہئے کہ ان کی خبرگیری بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ان میں بیکاری کی عادت اور اباہج پنا بھی پیدا نہ ہو۔ یہ بات نہ صرف انہی لوگوں کی اعانت میں، بلکہ تمام مستحقین کی اعانت میں ملحوظ رہنی چاہئے۔

حکمی مساکین

ایسے افراد جو خوشحال تھے، لیکن کاروبار کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور ناگہانی مصیبت کی وجہ سے مفلس ہو گئے ہیں، اگرچہ اپنی پچھلی حیثیت کی بناء پر معزز سمجھے جاتے ہوں، حکماً مساکین میں داخل ہیں اور ضروری ہے کہ اس مدد میں سے ان کی بھی خبرگیری کی جائے۔

تصریحاتِ کتاب و سنت

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مصارف کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ہر رقم ان سب میں وجوباً تقسیم کی جائے یا یہ ہے کہ خرچ ان ہی میں کی جاسکتی ہے؟ لیکن جس مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہو، اسی میں خرچ کی جائے؟ تو اس بارے میں بعض فقہاء نے اختلاف کیا ہے لیکن جمہور کا مذہب

یہی ہے کہ تمام مصارف میں بیک وقت تقسیم کرنا ضروری نہیں، بلکہ جس وقت جیسی حالت اور جیسی ضرورت ہو، اسی کے مطابق خرچ کرنا چاہئے اور یہی مذہب قرآن و سنت کی تصریحات اور روح کے عین مطابق ہے۔ ائمہ اربعہ میں صرف امام شافعی اس کے خلاف گئے ہیں۔

مصارفِ زکوٰۃ کی قدرتی ترتیب

یہ آٹھ مصارف جس ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں، اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ معاملہ کی قدرتی ترتیب بھی یہی ہے! سب سے پہلے ان دو گروہوں کا ذکر کیا ہے جو استحقاق میں سب سے زیادہ مقدم ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا اولین مقصود انہی کی اعانت ہے، یعنی فقراء اور مساکین۔

پھر اس گروہ کا ذکر کیا ہے جس کی موجودگی کے بغیر زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں رہ سکتا اور اس اعتبار سے اس کا تقدم ظاہر ہے لیکن چونکہ اس کا استحقاق بالذات نہیں تھا، اس لیے اولین جگہ نہیں دی جا سکتی تھی، پس دوسری جگہ پائی ”الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا“ یعنی جو لوگ مالِ زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال میں جمع کرتے اور اس کے مصارف میں باقاعدہ صرف کرتے ہیں۔

پھر ”الْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ“ کا درجہ ہوا کہ ان کا دل ہاتھ میں لینا ایمان کی تقویت اور حق کی اشاعت کے لیے ضروری تھا۔

پھر غلاموں کو آزاد کرانے اور قرض داروں کو بارِ قرض سے سبکدوش کرانے کے مقاصد نمایاں ہوئے، جو نسبتاً موقت اور محدود تھے۔

پھر فی سبیل اللہ کا مقصد رکھا گیا کہ اگر مستحقین کی پچھلی جماعتیں کسی

وقت مفقود ہوگئی ہوں، یا کم ہوگئی ہوں، یا مقتضیاتِ وقت نے ان کی اہمیت کم کر دی ہو، یا مالی زکوٰۃ کی مقدار بہت زیادہ ہوگئی ہو، تو ایک جامع و حاوی مقصد کا دروازہ کھول دیا جائے، جس میں دین و امت کے مصالح کی ساری باتیں آجائیں۔

سب سے آخر میں ابن السبیل کی جگہ ہوئی۔ کیونکہ تقدّم میں یہ سب سے کم اور مقدار کے لحاظ سے بہت ہی محدود صورت میں پیش آنے والا مصرف تھا۔

فی سبیل اللہ کا مفہوم

قرآن کی اصطلاح میں وہ تمام کام جو براہِ راست دین و ملت کی حفاظت و تقویت کے لیے ہوں، سبیل اللہ کے کام ہیں اور چونکہ حفظ و صیانتِ امت کا سب سے زیادہ ضروری کام دفاع ہے، اس لیے زیادہ تر اطلاق اسی پر ہوا۔ پس اگر دفاع درپیش ہے اور امامِ وقت اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ مدد زکوٰۃ سے مدد لی جائے، تو اس میں خرچ کیا جائیگا۔ ورنہ دین و امت کے عام مصالح میں۔ مثلاً قرآن اور علومِ دینیہ کی ترویج و اشاعت میں، مدارس کے اجر اوقیام میں، دعا و مبلغین کے قیام و ترسیل میں، ہدایت و ارشادِ امت کے تمام مفید وسائل میں ☆

☆ بھلا مفسرین کا ایک گروہ اسی طرف گیا ہے اور بعضوں نے تو اسے اس درجہ عام کر دیا کہ مسجد، کنواں، پل اور تمام اس طرح کی تعمیرات جزئیہ بھی اس میں داخل کر دیں۔

وقیل ان اللفظ عام فلا يجوز قصره على نوع خاص ويدخل فيه جميع وجوه الخیر من تكفین الموتی و بناء الجسور و الحصون و عمارة المساجد و غیر ذلك (نیل الاوطان) کہا گیا ہے کہ لفظ عام ہے اور اسے کسی خاص نوع میں محدود کرنا جائز نہیں۔ اس میں مردوں کی تکفین سے لے کر مسجدوں، فضیلوں اور قلعوں کے بنانے تک نیکی کی تمام چیزیں داخل ہیں۔

فقہاء حنفیہ میں صاحبِ فتاویٰ ظہیر یہ لکھتے ہیں (المراد طلبہ العلم) اور صاحبِ بدائع کے نزدیک وہ تمام کام جو نیکی و خیرات کے لیے ہوں۔ اس میں داخل ہیں۔

اسلامی زندگی کی اولین شناخت

دنیا میں کوئی دین نہیں، جس نے محتاجوں کی اعانت اور ایفاء جنس کی خدمت کی تلقین نہ کی ہو اور اسے عبادت یا عبادت کا لازمی جزو نہ قرار دے دیا ہو لیکن یہ خصوصیت صرف اسلام ہی کی ہے کہ وہ صرف اسی پر قانع نہیں ہوا بلکہ ہر مستطیع مسلمان پر ایک خاص ٹیکس مقرر کر دیا ہے جو اسے اپنی تمام آمدنی کا حساب کر کے سال بہ سال ادا کرنا چاہیے اور پھر اسے اس درجہ اہمیت دی کہ اعمال میں نماز کے بعد اسی کا درجہ ہوا ہے اور قرآن نے ہر جگہ دونوں عملوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ کسی جماعت کی اسلامی زندگی کی سب سے پہلی شناخت یہی دو عمل ہیں: نماز اور زکوٰۃ۔

عدم تعمیل کی سزا

اگر کوئی جماعت بہ حیثیت جماعت کے انہیں یک قلم ترک کر دے گی تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا اور حضرت ابو بکرؓ نے کہا:

۱۔ واللہ لا قاتلن من فرق بین الصلوٰۃ والزکوٰۃ (متفق علیہ)

(اللہ کی قسم میں ہر اس شخص سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا)

زکوٰۃ کی غرض و غایت

پھر اس باب میں اس کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے۔ یعنی وہ علت جو نہ صرف زکوٰۃ کے لیے بلکہ تمام صدقات و خیرات کے لیے قرار دی گئی اور جس

کی وجہ سے اس معاملہ نے بالکل ایک دوسری ہی نوعیت اختیار کر لی:

كَمْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط (الحشر: ۷)

(تاکہ ایسا نہ ہو مال و دولت صرف دولت مندوں کے گروہ ہی میں محصور ہو کر رہ جائے)

یعنی زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ دولت سب میں پھیلے، سب میں بٹے، کسی

ایک گروہ ہی کی ٹھیکہ داری نہ ہو جائے اور اسی طرح سورۃ توبہ میں فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ط (التوبة: ۳۴)

(جو لوگ چاندی سونا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے

ان کے لیے اگر کوئی بشارت ہو سکتی ہے تو یہی کہ عذاب دردناک کی بشارت دے دو!)

اور حدیثِ بعثتِ معاذِ ابی الیمین میں زکوٰۃ کا مقصد یہ فرمایا کہ:

تَوْخِذْ مِنْ اغْنِيَاءِ نَهْمُ، فَتَرُدَّ عَلَى فَقَرَاءِ هُمْ۔ (رواہ الجماعة)

(ان کے دولت مندوں سے وصول کی جائے اور پھر ان کے محتاج افراد میں لوٹائی جائے)

قرآن اور ارتکازِ دولت

رُوحِ قرآن اور تقسیمِ ترکہ

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ قرآن کی روح، دولت کے

اختکار و اختصاص کے خلاف ہے، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ دولت کسی ایک گروہ کی

ٹھیکیداری اور اجارہ داری میں آئے، یا سوسائٹی میں کوئی ایسا طبقہ پیدا ہو جائے

جو دولت کو خزانہ بنا بنا کر جمع کرے۔ بلکہ وہ (قرآن) چاہتا ہے کہ دولت ہمیشہ

سیر و گردش میں رہے اور زیادہ سے زیادہ تمام افرادِ قوم میں پھیلے اور منقسم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ورثا کے لیے تقسیم و اسہام کا قانون نافذ کر دیا ہے اور اقوامِ عالم کے عام قوانین کی طرح یہ نہیں کیا کہ خاندان کے ایک ہی فرد کے قبضہ میں رہے۔ جو نبی ایک شخص کی آنکھیں بند ہوئیں، اس کی دولت جو اس وقت تک تنہا ایک جگہ میں تھی، اب وارثوں میں بٹ کر کئی جگہوں میں پھیل جائے گی اور پھر ان میں سے ہر وارث کے وارث ہوں گے اور اسے بانٹتے اور پھیلاتے رہیں گے۔

تحریمِ سود کی حکمت

اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس نے سود کا لین دین حرام کر دیا اور قاعدہ یہ ٹھہرایا کہ:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ ط (البقرة: ۲۷۶)

اللہ سود کا جذبہ گھٹانا چاہتا ہے، خیرات کا جذبہ بڑھانا چاہتا ہے۔ یعنی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں۔ جس قوم میں سود کا جذبہ ابھرے گا، اس کے غالب افراد شقاوت و محرومی میں مبتلا رہیں گے۔ جس قوم میں خیرات کا جذبہ ابھرے گا، اس کا کوئی فرد محتاج و مفلس نہیں رہے گا اور اسی لیے اس (قرآن) نے سود کے معاملہ کو اتنی اہمیت دی کہ فرمایا جو لوگ اس پر مُصر رہیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے خلاف اعلانِ جنگ کریں گے:

فَاذْنُبُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ (البقرة: ۲۷۹)

(ممانعت کے بعد بھی سود کے پیچھے پڑے رہے) تو پھر اللہ اور اس کے

رسول ﷺ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
کیونکہ اس معاملہ پر جماعت کی بنیادی فلاح موقوف تھی اور ضروری
تھا کہ اسے ایمان و انقیاد کا معیار قرار دیا جاتا۔

انفاق فی سبیل اللہ کی حکمت

اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں انفاق کا حکم دینے کے بعد متصل فرمایا:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

خَيْرًا كَثِيرًا - وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥ (البقرة: ٢٦٩)

وہ جسے چاہتا ہے، حکمت دے دیتا ہے اور جس کسی کو حکمت مل گئی تو
یقین کرو، اس نے بڑی ہی بھلائی پائی اور صرف وہی لوگ جو عقل و بصیرت رکھنے
والے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

یعنی یہ بات کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ دوسرے افراد جماعت کو دے دینا،
کھو دینا اور ضائع کرنا نہیں ہے، بلکہ پالینا ہے اور یہ ایک بہت ہی دقیق بات ہے۔
اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحبِ حکمت ہیں اور جس کسی نے حکمت کی دولت
پائی تو اس نے بڑی سے بڑی بھلائی پالی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ☆

☆ قرآن نے زکوٰۃ و صدقات کے باب میں جو کچھ کہا ہے، اس کے معارف و دقائق بے شمار ہیں، اور

بد قسمتی سے مفسرین دوسرے گوشوں میں نکل گئے۔ یہاں تفصیل ممکن نہیں۔ اتنی باتیں بھی بلا قصد قلم
سے نکل گئیں اور پھر طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ قلم و کردی جائیں۔ تفصیل کے لیے ”البیان“ کا انتظار
کرنا چاہئے۔ سورہ توہ کی آیت:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (پیداگلے صفحہ پر)

اسلامی سوسائٹی کی نوعیت

قرآن و سنت کی تعلیمات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عملی زندگی کے مطالعہ کے بعد مجھے اس حقیقت کا پورا اذعان ہو گیا ہے کہ اسلام کے بنائے ہوئے اجتماعی نقشہ میں دولت اور وسائل دولت کے احتکار اور اکتاز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ احتکار یہ کہ دولت کا کسی ایک طبقہ ہی میں محصور ہو کر رہ جانا۔ اکتاز یہ کہ دولت کے بڑے بڑے خزانوں کا افراد کے پاس جمع ہو جانا۔ اس (قرآن) نے سوسائٹی کی نوعیت کا جو نقشہ بنایا ہے اگر ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے اور صرف چند خانے ہی نہیں بلکہ تمام خانے اپنی اپنی جگہ بن جائیں تو ایک ایسا اجتماعی نظام پیدا ہو جائے گا، جس میں نہ تو بڑے بڑے کروڑ پتی ہوں گے، نہ مفلس و محتاج طبقے۔ ایک طرح کی درمیانی حالت غالب افراد پر طاری و ساری نظر آئے گی۔

بلاشبہ زیادہ سے زیادہ کمانے والے افراد موجود ہوں گے، کیونکہ سعی و کسب کے بغیر کوئی مومن زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو فرد جتنا زیادہ کمائے گا..... اتنا ہی زیادہ انفاق پر مجبور بھی ہوگا اور اس لیے افراد کی کمائی جتنی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی زیادہ جماعت بہ حیثیت جماعت کے خوش حال ہوتی جائے گی۔ قابل اور مستعد افراد زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، لیکن صرف اپنے ہی لیے نہیں کمائیں گے، تمام افراد قوم کے لیے کمائیں گے۔ یہ صورت نہ پیدا ہو سکے گی کہ ایک طبقہ

کی تعمیر تمام حداول تقاسیر میں پڑے۔ "وَلَا يَنْفَعُوْهُمْ" کی توجیہ میں کس قدر مشکلیں پیدا کر دی گئی اور پھر کیسے دور دراز صل نکالے ہیں؟ حالانکہ اگر "اکتاز" کے زور پر غور کیا جاتا اور اس بارے میں قرآن و سنت کی روح تلاش نظر ہوتی، تو معاملہ بالکل واضح تھا۔ بہر حال یہ جمل اظہاب نہیں۔

کی کمائی دوسرے طبقوں کے لیے محتاجی و مفلسی کا پیام ہو جائے، جیسا کہ اب عام طور پر ہو رہا ہے۔

اجتماعی مشکلات کا حل

یہ بات کہ قرآن کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کس طرح کی مدنیت اور اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے؟ جس درجہ اہم ہے، اتنی ہی زیادہ دقیق بھی ہے۔ اگر مسلمان آج اور کچھ نہ کریں، صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہی احکام قرآنی کے مطابق درست کر لیں تو بغیر کسی تامل کے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ان کی تمام اجتماعی مشکلات و مصائب کا حل خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا تو احکام قرآنی کی تعمیل یک قلم ترک کر دی ہے، یا پھر عمل بھی کر رہے ہیں تو اس طرح کہ فی الحقیقت عمل نہیں کر رہے ہیں۔

زکوٰۃ کا شرعی نظام

زکوٰۃ اور اس کی ادائیگی

قرآن نے زکوٰۃ کا معاملہ ایک خاص نظام سے وابستہ کر دیا ہے اور اسی نظام کے قیام پر اس کے تمام مقاصد و مصالح کا حصول موقوف ہے۔ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے۔ بالکل اسی طرح کا ٹیکس ہے جس طرح آج کل انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ پس اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ نہ تھا کہ ہر شخص خود ہی اپنا ٹیکس نکالے اور خود ہی خرچ بھی کر ڈالے۔ بلکہ اس کا انتظام یہ تھا کہ حکومت اپنے کلکٹروں

کے ذریعہ ہر شخص سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرتی تھی اور پھر ضروریات وقت کے مطابق جس مصرف کو مقدم سمجھتی تھی، اس میں خرچ کرتی تھی جب ایک شخص نے حکومت کے مقررہ عامل کو اپنی زکوٰۃ دے دی، اس کی زکوٰۃ ادا ہوگئی، چنانچہ اسی لیے کلکٹروں اور عاملوں کی تنخواہ کا بار بھی اسی فنڈ پر ڈال دیا گیا ہے اور صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا-

جو کارندے وصولی کے لیے مقرر ہوں ان کے ضروری مصارف (بھی اس فنڈ سے ادا کیے جائیں)

اگر ادائیگی کے لیے یہ بات ضروری نہ ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ مصارف کی مد میں مستقلاً عمال حکومت کا ذکر کیا جاتا۔

عمال حکومت کی اطاعت کا حکم

اور پھر یہی وجہ ہے کہ صاف و صریح لفظوں میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اس بارے میں عمال حکومت کی پوری پوری اطاعت کریں اور بلا عذر زکوٰۃ ان کے حوالہ کر دیں۔ حتیٰ کہ اگر عمال ظالم بھی ہوں، یا بیت المال کا روپیہ ٹھیک طور پر خرچ نہ ہو رہا ہو، تب بھی اصلاح حال کی سعی کے ساتھ، ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہئے۔ یہ نہیں کرنا چاہئے کہ بطور خود خرچ کر ڈالی جائے۔

بشر بن خصاصہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی:

ان قوما من اصحاب الصدقة يعتدون علينا-

نعمال کا ایک گروہ صدقہ لینے میں ہم پر زیادتیاں کرتا ہے کیا اس کا مقابلہ کریں؟

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”نہیں“ (ابوداؤد)

حاکم وقت اگرچہ ظالم و جابر ہو

سعد بن ابی وقاص ﷺ کی روایت میں صاف موجود ہے:

ادفعوا الیہم ماصلوا۔

جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ انہیں دیتے رہو۔

بنو امیہ کے زمانہ میں جب نظامِ خلافت بدل گیا اور حکامِ ظلم و تشدد پر اثر

آئے تو بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ایسے لوگ ہماری زکوٰۃ کے کیوں کر امین سمجھے

جائیں! لیکن تمام صحابہ نے یہی فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ انہی کو دینی چاہئے۔ یہ کسی نے نہیں

کہا کہ خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر ڈالو۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے۔ ایک شخص نے آنحضرت

ﷺ سے پوچھا زکوٰۃ کسے دیں؟ ”آپ ﷺ نے فرمایا: وقت کے حاکموں کو۔“

اس نے پھر عرض کی:

اذایتخذون بہا ثیاباً وطیباً۔

وہ تو زکوٰۃ کارو پیہ اپنے کپڑوں اور عطروں پر خرچ کر ڈالتے ہیں!

آنحضرت ﷺ نے جواب میں فرمایا ”وَاِنَّ“ اگرچہ ایسا کرتے ہوں

مگر وہ انہی کو۔ (ابن ابی شیبہ)

کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بغیر نظام کے قائم نہیں رہ سکتا۔

شرعی نظام سے انحراف کی بنیاد

صدر اوّل سے لے کر آخر عہد عباسیہ تک یہ نظام بلا استثناء قائم رہا۔ لیکن ساتویں صدی ہجری میں تاتاریوں کا سیلاب تمام اسلامی ممالک میں امنڈ آیا اور نظامِ خلافت معدوم ہو گیا، تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا چاہئے؟ فقہاء حنفیہ کے جس قدر شروع و متون اور کتب و فتاویٰ آج کل متداول ہیں، زیادہ تر اسی دور میں یا اس کے بعد لکھے گئے ہیں۔ اس وقت پہلے پہل اس بات کی تخم ریزی ہوئی کہ زکوٰۃ کی رقم بطور خود خرچ کر ڈالی جائے۔ کیونکہ غیر مسلموں کو نہیں دی جاسکتی۔ مگر ساتھ ہی فقہاء نے اس پر بھی زور دیا کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت قائم نہیں رہی ہے اور اعادہٴ حالت فوراً ممکن نہیں تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ کسی اہل مسلمان کو اپنا امیر مقرر کر لیں اور اپنی زکوٰۃ اس کے حوالے کر دیں، تاکہ اسلامی زندگی کا نظام قائم رہے، معدوم نہ ہو جائے۔

مسلمانوں کی غفلت

لیکن افسوس ہے کہ بعد میں بتدریج اس نظام کی اہمیت سے مسلمان غافل ہوتے گئے اور رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ لوگوں نے سمجھ لیا، زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خود حساب کر کے ایک رقم نکال لیں اور پھر جس طرح چاہیں خود ہی خرچ کر ڈالیں۔ حالانکہ جس زکوٰۃ کی ادائیگی کا قرآن نے حکم دیا ہے، اس کا قطعاً یہ طریقہ نہیں ہے اور مسلمانوں کی جو جماعت اپنی زکوٰۃ

بیت المال کے حوالے کرنے کی جگہ خود ہی خرچ کر ڈالتی ہے، وہ دیدہ و دانستہ حکم شریعت سے انحراف کرتی ہے اور یقیناً عند اللہ اس کے لیے جواب دہ ہوگی۔

انتخابِ امیر اور قیامِ بیت المال

اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت موجود نہیں اس لیے مسلمان مجبور ہو گئے اور انفرادی طور پر خرچ کرنے لگے، تو شرعاً و عقلاً یہ عذر مسوع نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلامی حکومت کے فقدان سے جمعہ ترک نہیں کر دیا گیا، جس کا قیام امام و سلطان کی موجودگی پر موقوف تھا۔ تو زکوٰۃ کا نظام کیوں ترک کر دیا جائے؟ کس نے مسلمانوں کے ہاتھ اس بات سے باندھ دیئے ہیں کہ اپنے اسلامی معاملات کے لیے ایک امیر منتخب نہ کریں ایک مرکزی بیت المال پر متفق نہ ہو جائیں، یا عقلاً ویسی ہی انجمنیں بنالیں۔ بے شمار غیر ضروری باتوں کے لیے بلکہ بعض حالتوں میں بدعات و محدثات کے لیے انہوں نے جا بجا انجمنیں بنالی ہیں۔

مسلمانوں کے لیے اصلی سوال

اسلام نے اجتماعی زندگی کا ایک پورا نقشہ بنایا تھا۔ جہاں اس کے چند خانے بگڑ گئے، سبھی لو پورا نقشہ بگڑ گیا، چنانچہ اس ایک نظام کے فقدان نے مسلمانوں کی پوری اجتماعی زندگی مختل کر دی ہے لوگ اصلاح کے لیے طرح طرح کے ہنگامے پکا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں انجمنوں اور قومی چندوں کے ذریعہ وقت کی مشکلوں اور مصیبتوں کا علاج ڈھونڈھ نکالیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے

اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ نکالیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے گم گشتہ طریقہ کا کھوج نکالیں۔

درازی شب و بیداری من میں ہمہ نیست

ز بخت من خبر آرید تا کجا خفت ست؟

(رات کا طویل ہونا اور میرا جاتے رہنا، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میری قسمت کی خبر

لاؤ کہ وہ کہاں سو گئی ہے)

ہلاکت آفریں خطرہ

اگر محض دولت مند افراد کے عطیوں اور قومی انجمنوں کے نظام سے قوم کا اقتصادی مسئلہ حل ہو سکتا تو آج یورپ اور امریکہ سے بڑھ کر کون ہے جو ان دونوں باتوں کا انتظام کر سکتا ہے؟ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی قومی فنڈ اور کوئی قومی نظام بھی نچلے طبقوں کی بیکاری اور متوسط طبقہ کا افلاس روک نہ سکا اور اب اجتماعی مسئلہ کا ہلاکت آفریں خطرہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔

اقتصادی بد حالی کا واحد علاج

اصل یہ ہے کہ افراد کی وقتی فیاضیاں کتنی ہی زیادہ ہوں، قوم کی اجتماعی زندگی کے قیام کے لیے کبھی کفیل نہیں ہو سکتیں۔ اس صورت حال کا علاج صرف وہی ہے جو اسلام نے تیرہ سو برس پہلے تجویز کیا تھا، یعنی قانون سازی کے ذریعہ قوم کی پوری کمائی کا ایک خاص حصہ کمزور افراد کی خبر گیری کے لیے مخصوص کر دینا چاہئے، تاکہ:

تُوْخِذْمِنْ اَغْنِيَاءِ هُمْ فَتَرِدْ عَلٰى فُقَرَاءِ هُمْ - (رواۃ الجماعة)
 قوم کے آسودہ حال لوگوں سے وصول کر کے غریب و مسکین لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔
 (۲) كَمْ لَا يَكُوْنُ ذُوْلَةً اَبِيْنَ اَلَا غْنِيَاءٍ مِنْكُمْ ط (الحشر: ۷)
 تاکہ دولت، دولت مند لوگوں کی اجارہ داری نہ بن جائے۔

زکوٰۃ اور اس کی نوعیت

زکوٰۃ اور انکم ٹیکس میں فرق

بہر حال یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ کی نوعیت عام خیرات کی سی نہیں ہے بلکہ اپنے پورے معنوں میں ایک انکم ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت نے ہر کمانے والے فرد پر لگا دیا ہے۔ بشرطیکہ اس کی کمائی اس کی ذاتی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو۔ موجودہ زمانے کے انکم ٹیکسوں میں اور اس (زکوٰۃ) میں صرف دو باتوں کا فرق ہے: ایک یہ کہ اپنی نوعیت میں یہ زیادہ وسیع ہے یعنی صرف کاروبار کی گھنٹی بڑھتی آمدنی ہی پر عائد نہیں ہوتا، بلکہ اندوختہ (جمع شدہ مال) پر بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس سال کوئی نئی آمدنی نہ ہوئی ہو۔ نیز اس طرح تمام منگلتیوں بھی اس میں داخل ہیں جو بڑھنے کی استعداد رکھتی ہوں۔ مثلاً مویشی۔

دوسری یہ کہ مقصد کے لحاظ سے یہ ایک خاص مصرف رکھتا ہے، جس کی مختلف صورتیں معین کر دی گئی ہیں۔ اسٹیٹ کو حق نہیں کہ ان مصارف کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ کر سکے۔

یہود سے مشابہت

قرآن نے یہودیوں کی اس گمراہی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے احکامِ شرع کی تعمیل سے بچنے کے لیے شرعی حیلے نکال لیے تھے افسوس کہ مسلمانوں میں بھی اس گمراہی نے سراٹھایا۔ حتیٰ کہ حیلے کا معاملہ بعض سبب فقہ کا ایک مستقل باب بن گیا۔ ان میں سے ایک حیلہ زکوٰۃ کے باب میں بھی مشہور ہے۔ طریقہ اس کا یہ بتلایا جاتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ سے بچنا چاہے، وہ کسی آدمی سے بخش دینے اور بخشوا لینے کا فرضی معاملہ کر لے اور قبل اس کے کہ برس پورا ہو، اپنا تمام مال اس کے نام ہبہ کر دے۔ پھر وہ برس ختم ہونے سے پہلے وہی مال اس کے نام ہبہ کر دے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دونوں پر سے باوجود مالدار ہونے کے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ مثلاً شوہر نے اپنی بیوی سے رجب کے مہینے میں کہہ دیا میں نے اپنا مال تجھے ہبہ کر دیا۔ اس نے کہا: قبول۔ اب شوہر پر زکوٰۃ نہیں رہی۔ کیونکہ قبل اس کے کہ سال تمام ہو وہ صاحبِ نصاب نہ رہا۔ اگر بارہ مہینے گزر جائیں تو بیوی پر پڑ گئی، لیکن وہ بارہ مہینے کیوں گزرنے دیں گی! وہ جمادی الاولیٰ میں شوہر سے کہہ دے گی میں نے تمام مال اب تمہیں ہبہ کر دیا۔ اس طرح نیک بخت پر سے بھی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔

قصہ کوتاہ گشت ورنہ درِ دوسر بسیار بود!

(قصہ مختصر ہو اور نہ یہ بڑے درِ دوسر کا باعث تھا)

فسق و فجور کا انتہائی مرتبہ

لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ احکامِ شرع کی تعمیل میں اس طرح کی حیلہ

بازیاں نکالنا فسق و ضلالت کا انتہائی مرتبہ ہے اور جو شخص اس طرح کی مکاریاں کر کے احکامِ الہی سے بچنا چاہتا ہے، اس کی معصیت ان لوگوں سے بدرجہا زیادہ ہے۔ جو سیدھی سادھی طرح ترکِ اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ ایک شخص سے جرم ہو گیا، محض جرم ہے مگر یہ بات کہ ایک شخص جرم کو بے جرمی و پاک عملی بنا کر کرتا ہے، صرف جرم ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے، اور صرف اس کی عملی زندگی ہی کو نہیں بلکہ ایمان و فکر کو بھی تاراج کر دینے والا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جونہی اس طرح کے حیلوں کا چرچا پھیلا، تمام سلفِ امت نے اس پر انکارِ عظیم کیا، اور ائمہ و فقہاء میں کوئی بھی نہیں جس نے انہیں جائز رکھا ہو۔

زکوٰۃ و خیرات میں فرق

محتاج رشتہ داروں کی اعانت کا مسئلہ

ایک اور غلط فہمی اس باب میں یہ پھیل گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، اپنے مفلس رشتہ داروں کی خبر گیری کا یہی طریقہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کی جائے۔ بلاشبہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ غیروں سے پہلے اپنے محتاج رشتہ داروں کی خبر لے اور قرآن نے صدقات و خیرات کے معاملہ میں جو اصلاحات کی ہیں، منجملہ ان کے ایک بڑی اصلاح یہ ہے کہ رشتہ داروں کی اعانت کو بھی خیرات قرار دے دیا ہے، بلکہ خیرات کا سب سے پہلا اور بہتر مصرف یہی رشتہ داروں کی امداد و اعانت شمار ہوا:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أُنْفِقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ

فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآقْرَبِينَ - (البقرة: ۲۱۵)

اے پیغمبر ﷺ! تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ خیرات کے لیے خرچ کریں تو کیا خرچ کریں؟ آپ ﷺ ان سے کہہ دو، جو کچھ بھی تم اپنے مال سے نکالو اور جب نکالو تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔

صلہ رحمی کا حق

لیکن زکوٰۃ جو خیرات کی ایک خاص قسم ہے، اس لیے واجب نہیں کی گئی ہے کہ لوگ خیرات کی دوسری قسموں سے ہاتھ روک لیں، اور اپنے محتاج رشتہ داروں کی مدد کا بوجھ بھی اسی پر ڈال دیں۔ زکوٰۃ وہی دے گا جو صاحب استطاعت ہو اور اگر ایک شخص خوشحال ہے اور اس کے رشتہ دار تنگی و محتاجی میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو بہ حیثیت مسلمان ہونے کے اس کا فرض ہے کہ ان کی خبر گیری کرے اگر ان کی اعانت و خبر گیری نہیں کرے گا تو یقیناً عند اللہ جواب دہ ہوگا۔ کیونکہ صلہ رحمی کا حق اللہ کا ٹھہرایا ہوا حق ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْآرْحَامَ ۗ (النساء: ۱)

(پس دیکھو، اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت برآری کا ذریعہ

بناتے ہو، نیز قرابت داری کے معاملہ میں بے پروا نہ ہو جاؤ)

بلاشبہ اس کی یہ خبر گیری اس کے لیے خیرات کا بہترین عمل ہوگی لیکن خبر گیری ہر حال میں اس کا اسلامی فرض ہے۔ یہ طریقہ کسی حال میں بھی شرعی نہیں ہو سکتا کہ باوجود خوشحال ہونے کے اپنے رشتہ داروں کو فقر و فاقہ میں چھوڑ دیا

جائے اور پھر اگر کچھ دیا بھی جائے تو اسے زکوٰۃ کی مد میں شمار کر لیا جائے۔

مسلمانوں کی پوری زندگی غیر اسلامی

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے کوئی خاص اسلامی عمل ہی ترک نہیں کر دیا ہے، بلکہ ان کی پوری زندگی غیر اسلامی ہو گئی ہے۔ ان کی فکری حالت غیر اسلامی ہے، ان کی عملی رفتار غیر اسلامی ہے، ان کا دینی زاویہ نگاہ غیر اسلامی ہو گیا ہے۔ وہ اگر اسلامی احکام پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، تو غیر اسلامی طریقہ سے اور یہ دینی تزل کی انتہا ہے:

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (النساء: ۷۸)
ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ سمجھ بوجھ کے قریب بھی نہیں سمجھتے؟

انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ

اسلامی زندگی کا لب لباب

ایک عام اور سب سے مہلک غلط فہمی یہ پھیل گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دے دینے کے بعد انفاق و خیرات کے اور تمام اسلامی فرائض ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایک شخص نے رمضان میں اٹھنیوں اور روپیوں کی پڑیاں باندھ کر تقسیم کے لیے رکھ دیں، سال بھر کے لیے اسے ہر طرح کے انسانی و اسلامی تقاضوں سے چھٹی مل گئی!

حالانکہ ایسا سمجھنا، یک قلم اسلام کو بھلا دینا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں

کو جس طرح کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے وہ محض اپنی اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ ہی کی زندگی نہیں ہے بلکہ منزلی، خاندانی، معاشرتی، جماعتی اور انسانی فرائض کی ادائیگی کی ایک پوری آزمائش ہے اور جب تک ایک انسان اس آزمائش میں پورا نہیں اترتا، اسلامی زندگی کی لذت اس پر حرام ہے۔

اس پر اس کے نفس کا حق ہے، اس کے والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے کہ اپنی استطاعت اور مقدر کے مطابق یہ تمام فرائض ادا کرے اور انہیں فرائض کی ادائیگی پر اس کی زندگی کی ساری دنیوی اور اخروی سعادتیں موقوف ہیں:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ (النساء: ۳۶)

اور (دیکھو) اللہ کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اور چاہئے کہ ماں باپ کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ خواہ قرابت والے پڑوسی ہوں، خواہ اجنبی ہوں، نیز پاس کے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو مسافر ہوں یا (لوٹنی غلام ہونے کی وجہ سے) تمہارے قبضہ میں ہوں ان کے ساتھ احسان و سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔

یہ تمام فرائض اس وقت تک ادا نہیں کیے جاسکتے جب تک کہ انفاق و

خیرات کے لیے انسان کا ہاتھ کشادہ نہ ہو جائے۔

منافق کی پہچان

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اعمال میں سے کسی عمل پر اتنا زور نہیں دیا جس قدر نماز اور انفاق پر، اور منافقوں کی سب سے بڑی پہچان اسی سورہ میں یہ بتلائی کہ ان کی مٹھیاں بند رہتی ہیں انفاق کے لیے کھلتی نہیں:

وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ط (التوبة: ٦٧)

(راہِ حق میں خرچ کرنے سے) اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔

اور اگر کچھ دیتے بھی ہیں تو مجبور ہو کر:

وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ ه (التوبة: ٥٤)

وہ (راہِ حق میں) مال خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ خرچ کرنے

کی ناگواری ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے!

سامون کی پہچان

اور مومنوں کی نسبت فرمایا:

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. (البقرة: ٢٧٤)

وہ لوگ رات کی تاریکی میں اور دن کی روشنی میں، پوشیدہ طور پر اور

کھلے طور پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔

مومن وہ ہیں جن کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، رات دن، پوشیدہ و ظاہر ہر

حال میں سرگرمِ انفاق رہتے ہیں۔

شیطانی خیال

نیز فرمایا! یہ شیطانی خیال ہے کہ خرچ کرنے سے ہم محتاج ہو جائیں گے، اور اس راہ میں بخل ”نحش“ ہے، یعنی سخت قسم کی برائی، اور اللہ انفاق کا حکم دے کر تمہیں مغفرت اور خوشحالی کی راہوں پر لگاتا ہے:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ
يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا
(البقرة: ۲۶۸)

شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور برائیوں کی ترغیب دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی راہ کی طرف دعوت دیتا ہے جس میں اس کی مغفرت اور فضل و کرم کا وعدہ ہے۔ (پس شیطانی دوسووں پر کاربند نہ رہو، اللہ کی بتلائی ہوئی راہ اختیار کرو)

تعلیمِ قرآن سے اعراض

پس یہ سمجھنا کہ جہاں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا ٹیکس دے دیا، انفاق فی سبیل اللہ کے تمام مطالبات پورے ہو گئے، صریح قرآن کی تعلیم سے اعراض کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو ایک خاص قسم کا ٹیکس ہے، وہ خاص مقصد کے لیے لگایا گیا ہے جو سال میں ایک مرتبہ دینا پڑتا ہے لیکن ہماری زندگی کا ہر چوبیس گھنٹہ ہم سے انفاق کا مطالبہ کرتا ہے اور اگر ہم اسلامی زندگی کا توشہ لے کر دنیا سے جانا چاہتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ حسب استطاعت اس کے تمام مطالبات پورے کریں۔

قرآن اور سوشلزم

مفسدِ سرمایہ داری و تقسیمِ دولت

دنیا میں دولت اور وسائلِ دولت کا احتکار اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ضروری تھا اس کا ردِ فعل پیدا ہو۔ چنانچہ اٹھارہویں صدی میں موجودہ سوشلزم کی بنیادیں پڑیں، اور اب اس نے کمیونزم کی انتہائی صورت اختیار کر لی ہے اور پندرہ برس سے روس میں اس کا اولین تجربہ بھی ہو رہا ہے۔ قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم سرمایہ داری کے مفاسد مٹانا چاہتی ہے اور دولت کی تقسیم کی حامی ہے، تو کیا ایسا نہیں سمجھا جاسکتا کہ اس کا رخ بھی اسی طرف ہے جس طرف سوشلزم جا رہا ہے؟ بلاشبہ ایسا سمجھا جاسکتا ہے لیکن ایک خاص درجہ تک اس کی حقیقت سمجھ لینی چاہئے۔

انفرادی ملکیت کا حق

اس کی دو صورتیں ہیں اور ضروری ہے کہ دونوں کا فرق ملحوظ رکھا جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ دولت اور وسائلِ دولت کا احتکار روک دیا جائے اور ہرکمانے والے فرد کو قانون سازی کے ذریعہ مجبور کیا جائے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ کمزور افراد کے لئے نکالے، نیز اسٹیٹ کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ کوئی فرد ضروریاتِ زندگی سے محروم نہ رہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ

اصل بھی تسلیم کی جائے کہ معیشت کے لحاظ سے تمام افراد و طبقات کی حالت یکساں نہیں ہو سکتی اور یہ عدم یکسانیت اکثر حالتوں میں قدرتی ہے کیونکہ سب کی جسمانی و دماغی استعداد یکساں نہیں اور جب استعداد یکساں نہیں تو ناگزیر ہے کہ جدوجہد معیشت کے ثمرات بھی یکساں نہ ہوں، بالفاظِ دیگر انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کر لیا جائے کہ جو جس قدر حاصل کر سکتا ہے، وہ اس کا ہے۔

انفرادی قبضہ کا حق

دوسری صورت یہ ہے کہ صرف دولت کا احتکار ہی نہ روکا جائے، بلکہ دولت کی انفرادی ملکیت بھی ختم کر دی جائے اور ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں اجباری قوانین کے ذریعہ اقتصادی اور معیشتی مساوات کی حالت پیدا کر دی جائے۔ مثلاً وسائل دولت تمام تر قومی ملکیت ہو جائیں۔ انفرادی قبضہ باقی نہ رہے اور جسمانی و دماغی استعداد کے اختلاف سے معیشت کا مختلف ہونا بنائے حق تسلیم نہ کیا جائے۔

قرآن کا طریق کار

قرآن نے جو صورت اختیار کی ہے وہ پہلی ہے اور سوشلزم جس بات کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ دوسری ہے۔ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ انسانی اکثریت کی شقاوت دور کی جائے۔ دونوں نے علاج بھی ایک ہی تجویز کیا ہے یعنی دولت کا اکتنا زرو کا جائے، لیکن دونوں کا طریق کار ایک نہیں۔ ایک اختلافِ معیشت سے تعرض نہیں کرتا اور اسے قائم رکھ کر راہ نکالتا ہے۔ دوسرا اسے مٹا دیتا

چاہتا ہے۔

اسلام اور سوشلزم کا نظریہ

اسلام اور سوشلزم کا یہ اختلاف اگرچہ محض درجہ (DEGREE) کا اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن تہہ میں مبدأ کا اختلاف بھی موجود ہے۔ سوشلزم کا نظریہ یہ ہے کہ مدارج معیشت کا اختلاف کوئی قدرتی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں اس طرح کے اشارات جا بجا پائے جاتے ہیں کہ یہ اختلاف قدرتی ہے اور ضروری تھا کہ ظہور میں آئے۔ وہ کہتا ہے اگر یہاں سب کی حالت یکساں ہو جاتی، تو تراحم و تنافس کی حالت پیدا نہ ہوتی، اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہوتی تو انسان کی قدرتی قوتوں کے ابھرنے اور ترقی پانے کے لیے کوئی شے محرک بھی نہ ہوتی اور اجتماعی زندگی کی وہ تمام سرگرمیاں ظہور میں نہ آتیں، جن سے یہ تمام کارخانہ چل رہا ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ
سَرِيعُ الْعِقَابِ رُو أَنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (الانعام: ۱۶۵)

اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور بعض کو بعض پر مرتبے دیئے، تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے، اسی میں تمہیں آزمائے۔ بلاشبہ تمہارا پروردگار (بد عملیوں کی) فوراً سزا دینے والا ہے اور بلاشبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا رحمت والا ہے۔

انسانی زندگی کے نشیب و فراز

اس آیت میں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے:

① اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا کارخانہ کچھ اس طرح چلایا ہے کہ یہاں ہر گوشہ میں ایک طرح کی جانشینی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی ایک فرد اور گروہ جاتا ہے، دوسرا فرد اور گروہ اس کی جگہ لیتا اور اس کے ثمرات و نتائج سعی کا وارث ہوتا ہے۔

② درجے کے لحاظ سے سب یکساں نہ ہوئے۔ بعض اوپر ہوئے بعض ان سے نیچے۔

③ مدارجِ معیشت کی یہ بلندی و پستی اس لئے ہوئی تاکہ انسان کے عمل و تصرف کے لیے آزمائش کی حالت پیدا ہو جائے اور ہر فرد اور ہر گروہ کو موقع دیا جائے کہ اپنی سعی و کوشش سے جو درجہ حاصل کر سکتا ہے حاصل کر لے۔ آخر میں فرمایا، اللہ کا قانون جزا سست رفتار نہیں۔ یعنی سعی و طلب کی اسی امتحان گاہ سے جزائے عمل کا معاملہ وابستہ ہے۔ جیسے جن کے اعمال ہوں گے ویسے ہی نتائج اس کے حصہ میں آجائیں گے۔ اسی طرح جا بجا قرآن میں پاؤ گے:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ (النحل: ۷۱)

اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی ہے۔

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ۔ (الزخرف: ۳۲)

دنوی زندگی کی معیشت ہم نے لوگوں میں تقسیم کر دی، اور اس کا

کارخانہ ایسا بنا دیا کہ سب ایک ہی درجہ میں نہیں ہیں۔ کوئی کسی درجہ میں ہے اور کوئی کسی درجہ میں۔

قرآنی تعلیم کا نچوڑ

بہر حال قرآن نے اجتماعی مسئلہ کا جو حل تجویز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مدارجِ معیشت کی مساوات قائم کرنی نہیں چاہتا، لیکن حقِ معیشت کی مساوات قائم کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے، یہ بات ضروری نہیں کہ سب کو ایک ہی طرح پر سامانِ معیشت ملے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ملے سب کو..... اور سچی و ترقی کی راہ یکساں طور پر سب کے سامنے کھل جائے۔ اس نے ہر طرح کے نسلی، خاندانی، جغرافیائی اور طبقاتی امتیاز مٹا دیئے، اس نے زندگی کے ہر میدان میں انسانی مساوات کا اعلان کر دیا، اس نے وہ تمام رکاوٹیں دور کر دیں جو سوسائٹی کے اونچے طبقوں نے کمزور افراد کی خوش حالی و ترقی کی راہ میں پیدا کر دی تھیں۔ اس نے قانون سازی کے ذریعہ دولت کا احتکار و اختصاص روک دیا۔ اس نے زندگی کے ہر گوشہ میں دولت کے اکتناز کی جگہ دولت کی تقسیم پر زور دیا۔ اُس نے اس بات سے قطعاً انکار کر دیا کہ دولت مندی بجائے خود کوئی حق ہے۔ اس نے بے اعتمادانہ سرمایہ داری کی تمام راہیں روک دیں۔ اس نے سود کی ہر شکل حرام کر دی اس نے جوئے کو کسی حال میں جائز نہ رکھا پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ انسانی زندگی کے اعمالِ حق میں انفاق فی سبیل اللہ کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی اور ہر کمانے والے فرد کو سالانہ ٹیکس کے ذریعہ مجبور کر دیا ہے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ دوسروں کے لیے بھی نکالے۔ پس یہ ایک نقشہ ہے جو اسلام نے اجتماعی نظام کا بتایا ہے۔

سوشلزم کا تقاضا

لیکن سوشلزم صرف اتنے ہی پر قانع نہیں رہنا چاہتا وہ آگے بھی بڑھنا چاہتا ہے، وہ انفرادی ملکیت کی جگہ قومی ملکیت کا نظام قائم کر دیتا ہے اور مدارجِ معیشت کی اونچ نیچ معدوم کر دیتا ہے۔ وہ یہ اصل تسلیم نہیں کرتا کہ احوالِ معیشت کا اختلاف قدرتی ہے اور اجتماعی زندگی کی سرگرمی و ترقی کے لیے محور و محرک وہی ہے۔ وہ کہتا ہے اس وقت تک حالت ایسی ہی رہی ہے، لیکن اگر سوسائٹی کا نظام مساواتِ معیشت پر قائم کیا گیا تو دوسری طرح کی ذہنی اور معنوی محزکات پیدا ہو جائیں گی اور کارخانہ معیشت کی سرگرمی اسی طرح جاری رہے گی جس طرح اس وقت تک جاری رہی ہے۔

مشاہداتِ مافات

دنیا کا اس وقت تک کا تجربہ اس کے خلاف ہے اور روس کا نیا تجربہ بھی اس وقت تک اپنے نظریوں کو عملیت کا جامہ نہیں پہناسکا ہے۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ سوشلزم کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مزید تجربہ کا موقع دیا جائے:

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝ (ص: ۸۸)

یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد (صحیح طور پر) جان لو گے۔

سبق آموزی کی توقع

بہر حال کلکتہ کے مسلمانوں کو میرا مشورہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقمیں اجتماعی طور سے خرچ کرنے کے لیے کوئی ایک نمائندہ جماعت یا متعدد نمائندہ جماعتیں

بنائیں اور کلکتہ میں اس کی پہلی مثال قائم کر دیں ان شاء اللہ العزیز یہاں کی دیکھا دیکھی اور شہروں میں بھی اس کی جماعتیں بن جائیں گی۔

فی زمانہ ادائیگی زکوٰۃ

..... ہر اسلامی حکم میں انفاق کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ انفاق کے معنی یہ ہیں کہ اسلام تمہاری جیبوں سے کچھ لینا چاہتا ہے۔ حج، زکوٰۃ اور دوسرے احکام میں بھی یہی بات پاؤ گے۔ تفصیل کا موقع نہیں۔

عید کے موقع پر تم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے فطرانہ دے دیا ہوگا اور بہت سے لوگ فطرانہ دیں گے لیکن میں کہوں گا کہ تم میں فطرانہ، صدقہ اور زکوٰۃ تقسیم کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس موقع پر ہندوستان کے ہر گوشہ سے بھیک منگے اور گداگر اپنی اپنی جھولیاں پھیلائے کلکتہ پہنچ جاتے ہیں اور سال بھر کی روٹیاں جمع کر کے واپس گھروں کو چل دیتے ہیں۔

اسلام اور انگریزی حکومت کا ٹیکس

..... تم جانتے ہو زکوٰۃ کیا ہے؟ ایک انکم ٹیکس ہے جو اسلام کے ہر اس آدمی پر عائد ہے جس نے کھاپی کر ایک خاص رقم جمع کر لی ہو۔ اسلام کی زکوٰۃ یعنی ٹیکس یہ ہے کہ جس آدمی نے سال بھر میں چالیس روپے جمع کر لیے ہوں وہ ایک روپیہ ٹیکس داخل کرے۔

انگریزی حکومت بھی انکم ٹیکس وصول کرتی ہے لیکن اس ٹیکس اور اسلامی

ٹیکس میں یہ فرق ہے کہ حکومت ٹیکس لے کر اپنے کاموں میں خرچ کرتی ہے اور اسلام ٹیکس کی رقمیں غربا، مساکین اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اسلام نے ٹیکس کی رقموں کو خرچ کرنے کے لیے آٹھ حلقے بنائے ہیں۔

.....قرآن حکیم میں زکوٰۃ کا صاف اور صریح حکم موجود ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ صاحبِ نصاب پر فرض کی ہے۔ قرآن حکیم میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ بار بار ذکر آیا ہے لیکن ہندوستان کے مسلمان اس اہم فرض کی واجبی ادائیگی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تم میں سے بعض لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن یہ زکوٰۃ دینے والے بھی نہ دینے والوں کے برابر ہیں۔ کیونکہ اسلامی احکام کے مطابق زکوٰۃ نہیں دیتے۔

تعمین زکوٰۃ میں آسانیاں

تم کو معلوم ہے کہ انکم ٹیکس وصول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کلکٹر مقرر ہوتے ہیں جو دفاتر اور کھاتوں کی جانچ پڑتال کر کے ٹیکس کی رقمیں متعین کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی ٹیکس یعنی زکوٰۃ نکالنے میں اس قسم کی کوئی صورت نہیں پیش آتی، اسلام نے اپنے ٹیکس کی ادائیگی میں تمہیں کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں۔ تم خود اپنے کاروبار اور اپنی آمدنی کا جائزہ لو اپنی آمدنی کا تعین کرو اور اپنے ہی ہاتھ سے زکوٰۃ نکالو..... کیا اس سے زیادہ آسانیاں ممکن ہیں؟

زکوٰۃ دینا نہ دینا برابر

..... یقین مانو کہ تم میں سے جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اسلامی احکام

کے مطابق نہیں نکالتے اور وہ ان لوگوں کے برابر ہیں جو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں؛ تمہاری زکوٰۃ کی رقمیں برباد جاتی ہیں۔ اسلام نے زکوٰۃ کی رقموں کو اجتماعی طور سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور تم اپنے انفرادی ہاتھوں سے خرچ کر رہے ہو۔

اسلام کا حکم صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل اور تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقمیں اجتماعی طور سے خرچ ہونی چاہئیں۔ انفرادی طور سے خرچ کرنے کی بنیاد خلفائے راشدین کے بعد پڑی۔

صحابہؓ کے طرزِ عمل کا ایک واقعہ

تم کو معلوم ہے کہ خلفائے بنو امیہ کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ سوال پیش ہوا کہ موجودہ خلیفہ بہت ہی فاسق و فاجر ہے۔ زکوٰۃ کی رقمیں بیت المال میں کیونکر بھیجی جائیں؟ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ خلیفہ کے فسق و فجور سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی خلل نہیں آتا۔ زکوٰۃ کی رقمیں اسی خلیفہ کو بھیجی جائیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ عباسی دور حکومت میں جب تاتاری کافروں اور مشرکوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور خلافت کا خاتمہ کر ڈالا اس وقت کے مسلمان اعیان و اکابر نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر موجودہ حالات کے ماتحت حکومت نہیں بدلی جاسکتی تو حکومت سے درخواست کی جائے کہ ہماری زکوٰۃ کی رقمیں وصول اور تقسیم کرنے کے لیے قاضی اور عمال مقرر کر دے۔

مخالفین کا عذر

بعض لوگ یہ عذر لاسکتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان میں اسلامی حکومت

نہیں ہے اس لیے زکوٰۃ کی اجتماعی تقسیم کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عذر بالکل لنگ اور بے بنیاد ہے۔ تمہارا کون سا کام ہے جو رکا رہتا ہے؟ اس حالت میں بھی تم اگر اجتماعی تقسیم کا انتظام کر سکتے ہو تو یہ عذر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تم فضول لغو اور غیر اسلامی کاموں کے لیے آئے دن انجمنیں بناتے رہتے ہو۔ کیا ایک اسلامی کام کے لیے کوئی ایسی انجمن نہیں بنا سکتے جو تمہاری زکوٰۃوں کو اسلامی طریقہ پر خرچ کر سکے؟

اجتماعی زندگی کا نقشہ بدل گیا

دراصل بات یہ ہے کہ یہاں اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ اسلام اجتماعی زندگی کا ایک مکمل نقشہ پیش کرتا ہے اور وہ نقشہ بدل چکا ہے۔ جس طرح تم مکان بناتے ہو اس میں مختلف خانے ہوتے ہیں۔ کوئی خانہ سونے کا ہوتا ہے کوئی باورچی خانہ ہوتا ہے، کوئی سامان رکھنے کا خانہ ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے تمام کاموں کے لیے اگر ایک ہی خانہ کا تعین کر لے اور دوسری ضرورتوں کے لیے اس کا کوئی خانہ نہ ہو تو بتاؤ وہ گھر کا صحیح لطف اٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں..... اسی طرح جب تک تم اسلام کے تمام خانوں کو سامنے نہیں رکھو گے اس کے فیوض و برکات سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔

جامع و اکمل اصولِ اسلام

دراصل مسلمانوں نے اسلامی احکام کو چھوڑ دیا ہے۔ البتہ ان میں نمائشی اور بے روح سرگرمیاں باقی رہ گئی ہیں۔ ایک زکوٰۃ ہی کے حکم کو دیکھو اگر مسلمان

سکتی ہے۔ اگر تم نے زکوٰۃ کی رقموں کو اجتماعی طور سے خرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یقین جانو کہ 24 گھنٹہ کے اندر تمہاری حالت کیا سے کیا ہو سکتی ہے!

خلاف ورزی اسلام

میں یہ نہیں کہتا کہ تم جن فقیروں، جن ملاؤں، جن پیروں اور جن لوگوں کو دیتے ہو، نہ دو۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اجتماعی ہاتھوں سے دو۔ انہی لوگوں کو دو جنہیں تم دیتے ہو لیکن انفرادی ہاتھوں سے نہ دو! اجتماعی ہاتھوں سے دو۔ اگر تم انہی لوگوں کو اجتماعی ہاتھوں سے دے سکتے ہو تو تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے کہ انفرادی ہاتھوں سے دے کر اسلامی احکام کے خلاف کام کرتے ہو؟

مولانا کا مشورہ

میں کم سے کم کلکتہ کے مسلمانوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ کوئی ایسی جماعت بنائیں جو ان کی زکوٰۃوں کا صحیح مصرف کر سکے اور اس میں ہر طبقہ اور ہر جماعت کے نمائندے شریک ہوں یا ہر طبقہ میں اس کی جماعت بنائی جائے جو اس طبقہ کی زکوٰۃ کی رقمیں اسلام کی بنائی ہوئی حدود کے اندر خرچ کر سکے۔

اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری رقمیں ان لوگوں پر خرچ کی جائیں جنہیں تم دینا چاہتے ہو تو یہ کر سکتے ہو کہ اپنی جمعیت کو ان اشخاص کے ناموں کی اطلاع کر دو۔

اسلام میں گردشِ دولت

تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں نظمِ معیشت بگڑتا ہے اور دولت چند افراد کے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے، اس معاشرے کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ زندگی کی ضروریات کیسے میسر آئیں، روٹی کہاں سے کھائیں اور تن ڈھانپنے کو کپڑا کہاں سے لائیں۔ یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ افلاس انسان کی اخلاقی اور روحانی قدروں کو برباد کر دیتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

كاد الفقران يكون كفرا۔ (مشکوٰۃ)

قریب ہے کہ مفلسی انسان کو کفر تک پہنچادے۔

وہ شخص جس کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہ ہو اور تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ ہو، وہ اس بات پر کان نہیں دھر سکتا کہ زندگی کا مقصد اللہ کی محبت اور اس کی عبادت ہے۔ شیخ شیراز نے بجا کہا تھا:

چنان قحط سألہ شد اندر دمشق

کہ یاراں فراموش کردند عشق

(ایک سال دمشق میں ایسا قحط پڑا کہ یار لوگوں کو عشق و عاشقی کی سب

باتیں بھول گئیں)

پاکستان میں بھی دولت چند افراد کے ہاتھوں میں سمٹ آئی اور معاشرہ

بھوک اور تنگ کے ہاتھوں کراہنے لگا۔ عوام کی زبانوں پر ایک ہی سوال ہے۔ ہمارے معاشی مسائل کا حل تمہارے پاس کیا ہے؟ اس سوال نے اس شدت کے ساتھ سر اٹھایا ہے کہ آپ اسے ٹال نہیں سکتے۔ اس سوال کا جواب دیجئے اور واضح اور حتمی جواب دیجئے۔

اسلام ایک مکمل ضابطہٴ حیات ہے، وہ عبادت بھی ہے، روحانیت بھی۔ وہ تدبیر منزل بھی ہے اور اصولِ تمدن بھی، وہ ہماری سیاست بھی ہے اور ہماری معیشت بھی۔ آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے معاشی مسائل کا حل تلاش کریں۔

سرمایہ کا چند ہاتھوں میں سمٹ آنا بدترین اور سنگین جرم ہے یہ بات تو بالکل صاف اور واضح ہے کہ معاشرے میں دولت کا چند ہاتھوں میں سمٹ آنا، اسلامی نقطہٴ نظر سے ایک بدترین اور سنگین جرم ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُوا نَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَنُقَذِّبَنَّهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝

(التوبة: ۳۴، ۳۵)

(جو لوگ معاشرے کا خون چوستے ہیں اور سرمایہ سمیٹتے ہیں اور اللہ کی خاطر معاشرے پر اسے خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک سزا کی خبر

دو۔ جس روزِ دوزخ کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا اور اسی دولت سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ داغی جائے گی۔ یہی ہے وہ دولت جو تم اپنے لیے سمیٹ سمیٹ کر رکھتے تھے۔ پس دولت سمیٹنے کا مزہ چکھو)

اسلام یہ چاہتا ہے کہ سرمایہ معاشرے میں یوں گردش کرے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ وہ نظام جس میں چند افراد بے زمام اور بے مہار ہو کر کھیل کھیلتے ہوں اور معاشرے کا خون چوستے ہوں۔ اسلام اسے باطل نظام قرار دیتا ہے۔ وہ ہمیں خبردار کرتا ہے:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً اٰبِيْنَ اَلَا غَنِيَّآءٍ مِّنْكُمْ ط (الحشر: ۷)

(ایسا نہ ہو کہ دولت صرف سرمایہ داروں ہی میں گردش کرتی رہے)

اكتناز کی بدترین صورت سود کا کاروبار ہے۔ وہ سودی کاروبار ہی ہے جس نے ساری اجتماعی معیشت کی باگ دوڑ چند خود غرض سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بجا کہا تھا:

ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جو ہے

سود ایک کالا کھوں کے لیے مرگِ مفاجات

یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبیر، یہ سیاست

پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات

ذخیرہ اندوزی حرام ہے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ - (شرح مشکوٰۃ، کتاب البیوع طبعی)

﴿احتکار﴾ (ذخیرہ اندوزی) کرنے والے پر اللہ کی پھنکار ہے ﴿﴾
شریعت کی بولی میں احتکار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص بعض اجناس
کی بہت بڑی مقدار اس لیے خریدتا ہے کہ بازار میں وہ اجناس کم یاب ہو یا
نایاب ہو جائیں اور لوگ مجبور ہو جائیں کہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ وہ من
مانی قیمت لگائے اور اجناس کا نرخ خود ٹھہرا دے، لوگوں کو وہی نرخ قبول کرنا
پڑے۔ ایسے شخص پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی پھنکار ہو۔

اصول معاشیات قرآن مجید کی روشنی میں

قرآن مجید نے نظم معیشت کو متوازن کرنے کے لیے چند اصول
انسان کو بخشنے۔ قرآن مجید اس بات پر زور دیتا ہے کہ:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ۲۸)
(وہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا جو روئے زمین پر ہے)

اور سورہ حَم السجدة میں ہے:

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سِوَاءَ لِّلسَّائِلِينَ ۝

(حَم السجدة: ۱۰)

(چار معین مدتوں میں روئے زمین پر مختلف غذاؤں کو اندازے سے

پیدا کیا۔ تمام ضرورت مندوں کا ان غذاؤں پر برابر کا حق ہے)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِي

فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ

(النحل: ۷۱)

سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

(اور اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر رزق میں برتری عطا کی ہے۔ پھر جن کو برتری عطاء کی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے زیر دستوں کو نہیں لوٹاتے ہیں کہ وہ اس میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ پھر کیا یہ اللہ کی نعمتوں کے صریحاً منکر نہیں ہو رہے ہیں؟)

ان آیتوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن مجید اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ ہی نے رزق کی تمام انواع و اقسام پیدا کی ہیں۔ وہی ہر فرد کی کفالت کرنے والا ہے اور اللہ کی مخلوق کو اس کی پیدا کی ہوئی غذاؤں پر برابر کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۝ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ

(الواقعة: ۶۳، ۶۴)

الزَّارِعُونَ ۝

(جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو کیا تم نے اس پر نظر ڈالی ہے؟ کیا انہیں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟)

یہ ہوا میں کون چلاتا ہے۔ کون ہے جو مینہ برستا ہے۔ یہ دھوپ کس نے پیدا کی ہے، جس کی کرنوں سے تمہاری فصل کھتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہمیں نے پیدا کیا ہے تو اسے ہماری خاطر معاشرے پر خرچ کرنے سے دریغ کیوں کرتے ہو؟

گردشِ دولت کا نظام

دولت کو گردش میں لانے کے لیے اور معاشرے کے تمام افراد میں

پھیلانے کے لیے اسلام نے یہ ترغیب دی کہ:

أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ مَسْوَ لَا تَتَمَنَّوْا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ - (البقرة: ۲۶۷)
(جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا اس
کا بہترین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور روڑی چیزیں چھانٹ چھانٹ
کر اللہ کی راہ میں نہ دیا کرو)

زکوٰۃ و عشر

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور زکوٰۃ کو واجب ٹھہرایا اور
مالداروں سے ڈھائی فیصد رقم جبراً وصول کرنے کا حکم دیا اور یہ اسلام میں
کروڑوں کی رقم صرف مساکین کے لیے روزگار فراہم کرنے کے لیے وقف کر
دی جاتی ہے۔

قانون وراثت

دولت کو گردش میں لانے کے لیے حکم دیا کہ ہر شخص کی وفات پر اس
کے مال اور اس کی زمین کو اس کے قریب کے اور دور کے رشتہ داروں میں بانٹ
دیا جائے۔ جائیداد کے حصے بخرے کر دیئے جائیں تاکہ مرکوز نہ ہو۔ اولادِ اکبر کی
جانشینی کا قانون (LAW OF PRIMOGENITE) مشترکہ خاندان کا
طریقہ (JOINT FAMILY SYSTEM) اسلام نے اسی لیے ناجائز
قرار دیا کہ اس سے دولت مرکوز ہوتی ہے۔

اس مقصد کے پیش نظر کہ نظام معیشت غیر متوازن نہ ہو۔ حکم دیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم

بِالْبَاطِلِ۔ (النساء: ۲۹)

(اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال نا جائز طریقوں سے نہ

کھایا کرو)

ہر وہ بات جس سے نظم معیشت کے بگڑ جانے کا خدشہ تھا اور اس کے غیر متوازن ہونے کا امکان تھا، ناجائز قرار دی گئی۔ سود خواری، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، سٹ (SPECULATION) اور تجارتی قمار بازی کو حرام ٹھہرا دیا گیا۔

یوں اسلام زکوٰۃ، عشر اور قانون وراثت کو نافذ کر کے اور سود خواری ذخیرہ اندوزی اور تجارتی قمار بازی کو حرام ٹھہرا کر ایک متوازن معیشت قائم کرتا ہے۔ یہ سمجھنا ضرر بیجا غلط ہے کہ زکوٰۃ اور عشر ادا کرنے کے بعد سرمایہ دار کے مال پر معاشرہ کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ:

لَنْ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزُّكُوَّةِ۔ (جامع ترمذی)

(یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی معاشرے کا حق ہے)

قرآن مجید ہر قانون کی تمام ارتقائی کڑیوں کو محفوظ کرتا ہے تاکہ جب بھی کسی معاشرے میں اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے وہ انہی ارتقائی منزلوں سے گزرا کریں۔ جیسے شراب کی حرمت کا قانون جن مرحلوں سے گزرا، قرآن مجید نے ان تمام مرحلوں کو محفوظ کیا۔

حرمتِ شراب کا پہلا مرحلہ یہ تھا:

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ - (النساء: ۴۳)

(نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو)

اور حرمتِ شراب کی آخری ارتقائی منزل کا ذکر اس آیت میں کیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَسْبَاطُ

ذُلٌّ لِّمَنْ رَجَسَهُ مِنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ - (المائدہ: ۸۹)

(اے ایمان والو! شراب، جوا، بت اور پانے شیطانی عمل کی نجاست

ہے تم اس سے دور ہٹ جاؤ)

اسی طرح اسلام کے نظامِ معیشت کی آخری ارتقائی منزل قرآن نے

یوں بیان کی ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ (البقرة: ۲۱۸)

یہ لوگ جن کے پاس سرمایہ ہے، آپ ﷺ سے آکر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس

حد تک خرچ کرنا ہوگا۔ آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری ضرورت سے

زائد جو کچھ ہے وہ تمہیں معاشرے پر خرچ کر دینا چاہیے۔

حکیمِ ملامت اقبال علیہ الرحمۃ نے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا:

جو حرفِ قُلِ الْعَفْوَ میں پوشیدہ ہے اب تک

اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار

یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، مصر کے بہت سے علماء نے بھی یہ بات کہی

ہے۔ میں دانستہ طور پر ایک ثقہ عالم کا حوالہ دیتا ہوں اور کسی تجد و پسند کا حوالہ نہیں

دیتا کہ آپ کے نزدیک ان کی ثقافت محل نظر ہو۔ میری مراد مولانا محمود حسن سے ہے۔ ”ایضاح الادلہ“ میں **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جملہ اشیاء بدلیل فرمان واجب الادعان“ **خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** تمام بنی آدم کی مملوک معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی غرض خداوندی تمام اشیاء کی پیدائش سے رفع حوائج جملہ ناس (انسان) ہے اور کوئی شے فی حد ذاتہ کسی کی مملوک خاص نہیں، بلکہ ہر شے اصل خلقت میں جملہ ناس میں مشترک ہے اور بن وجہ سب کی مملوک ہے۔ ہاں بوجہ رفع نزاع و حصول انتفاع قبضہ کو علت ملک مقرر کیا گیا اور جب تک کسی شے پر ایک شخص کا قبضہ تامہ مستقلہ باقی رہے اس وقت تک کوئی اور اس میں دست درازی نہیں کر سکتا، ہاں خود مالک و قابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے زائد پر قبضہ نہ رکھے، بلکہ اس کو اوروں کے حوالے کر دے، کیونکہ باعتبار اصل اوروں کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مال کثیر حاجت سے بالکل زائد جمع رکھنا بہتر نہ ہو اگر زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے اور انبیاء علیہم السلام اور صلحاء اس سے نہایت مجتنب رہے۔ چنانچہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے بلکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین نے حاجت سے زائد رکھنے کو حرام ہی فرما دیا۔ (صفحہ ۲۶۸)

قل العفو کا مفہوم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث وضاحت سے متعین کرتی ہے:

عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان معہ

فضل ظہر فلیعده بہ علی من لا ظہر لہ و من کان لہ فضل من زاد فلیعد بہ علی من لا زاد لہ فذکر من اصناف المال ما ذکر حتی رأینا انہ لا حق لا حد منافی فضل۔ (المحلی جلد ۶، صفحہ ۱۵۷: ۱۵۸)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کے پاس فالتو سواری ہو وہ اسے لوٹا دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد غذا ہے وہ ان لوگوں کے حوالے کر دے جن کے پاس غذا نہیں ہے۔ ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ایک ایک جنس اور مال کی ایک ایک قسم کا جُودا کر کیا حتیٰ کہ ہماری یہ رائے ہو گئی کہ فالتو مال پر ہمارا کوئی حق نہیں رہا۔

یہ دینا جو یہاں ہے اس کے یہ معنی نہ خیال کیجئے کہ ”ہم نے یہ خیال کیا۔“ یہ میں عربی کے طالب علموں سے کہہ رہا ہوں..... فقہ کی بولی میں ہم زینا، اس وقت کہتے ہیں جب ہم کوئی فتویٰ دے رہے ہوں اور اپنی علمی رائے کا اظہار کر رہے ہوں۔ پس یہ جو ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”حتی رأینا انہ لا حد حق لا منافی فضل“ تو اس کا معنی یہ ہوا۔

حتیٰ کہ ہماری یہ فقہی رائے ہو گئی کہ فالتو مال پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔

کیا اسلامی حکومت جبراً چھین سکتی ہے؟

اس بارے میں ایک سوال بہت اہم ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔

اگر دولت چند افراد کے ہاتھوں میں یوں سمٹ آئی ہو کہ خدشہ ہو کہ یہ اصول

معاشیات جو میں نے بیان کیے ہیں ان کو تدریجی اور ارتقائی طور پر نافذ کرنے سے پہلے ہی یہ معاشرہ دم توڑ دے گا اور کیفیت یہ ہو کہ:

”تا تریاق از عراق آوردہ شود ما رگزیدہ مُردہ شود“ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

امام ابن حزمؒ نے جو ایک عظیم انقلابی مفکر ہیں، لٹحٹی کی چھٹی جلد میں بہت فاضلانہ بحث اس پر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر معیشت یکسر غیر متوازن ہو گئی ہو اور خدشہ ہو کہ تدریجی اور ارتقائی طور پر اصول معاشیات کے نفاذ سے پہلے ہی معاشرہ دم توڑ دے گا، تو اسلامی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سرمایہ داروں سے پیسہ اور غلہ جبراً وصول کرے۔ اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو قرآن مجید یہ بار بار کہتا ہے کہ سرمایہ داروں کی دولت میں مساکین کا ”حق“ ہے۔ قرآن مجید لفظ ”حق“ بار بار استعمال کرتا ہے:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ (الذَّهَات: ۱۹)

اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (دونوں) کا حق ہوتا تھا۔

اور سورہ اسرئٰی میں ہے:

وَاتِ ذَٰلَ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ - (بنی اسرائیل: ۲۶)

رشتہ داروں اور محتاجوں کا حق ادا کرو۔

وہ فرماتے ہیں کہ اس میں احسان کا کوئی سوال نہیں ہے اور جن کی

طرف مال لوٹا یا جا رہا ہے وہ سرمایہ داروں کے رہن منت نہیں۔ امام ابن حزمؒ کی چھٹی جلد میں یوں رقمطراز ہیں:

”اگر ارباب ثروت ایسے عادلانہ معاشی نظام کو منظور نہ کریں، تو اسلامی سٹیٹ کا فرض ہے کہ اسلام کے اجتماعی معاشی نظام کے مطابق ارباب ثروت کو قانوناً مجبور کرے اور اگر ملٹی خزانے کا میزانیہ کافی نہ ہو تو محروم المعیشت انسانوں کو سنبھال دینے کے لیے صنعت کاروں اور جاگیرداروں سے پیسہ اور غلہ بہ جبر حاصل کر کے حق معیشت کی مساوات بروئے کار لائے خواہ اہل دولت مالیاتہ اور سرکاری واجبات ادا کر چکے ہوں۔“

(المحلی ۱۳/۱۵۶/۶- نیز ۱۲/۱۵۶/۶- ایضاً ۱۵۸/۶۳۳/۱- ۲۳۳- ۱۰ تا ۱۰)

حضرت ابو عبیدہؓ بن جراح اور تین سو جلیل القدر صحابہؓ نے باوثوق ذرائع سے بیان کیا ہے کہ ایک سال غلہ کا قحط ہوا۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم سب اپنا غلہ شاک کرنے کے مرکزوں میں اکٹھا کر دیں۔ پھر حضرت ابو عبیدہؓ ان مراکز میں سے خود ہر ایک فرد کو مساوی طور پر خوراک دیتے رہے۔

اس کے بعد امام ابن حزمؒ فرماتے ہیں:

فهذا اجماع مقطوع به من الصحابة لا متخالف لهم

منہم۔

(اس پر صحابہؓ کا قطعی اجماع ہے۔ ان میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے)

یحییٰ بن آدمؒ، جو ایک جلیل القدر محدث تھے، نے زراعت کے موضوع پر اپنی کتاب ”الخراج“ میں لکھا ہے:

عن عبد اللہ ابن ابی بکر قال جاء بلال بن الحارث المزني الى رسول الله ﷺ فاستقطعه ارضا فاقطعها له طويلة عريضة فلما قال عمر ﷺ قال له يا بلال ﷺ الك استقطعت رسول الله ﷺ ارضا طويلة وعريضة فقطعها لك وكان رسول الله ﷺ لم يكن يمنع شيئا له وانت لا تطيق ما في به يك فقال اجل فقال فانه نظر ما قويت منها فامسكه ما لم تطق وما لم تقو عليه فارفعه الينا نقسمه بين المسلمين فقال لا افعل - والله اقطعيته رسول الله ﷺ فقال عمر والله ليفعلن - فاخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين -

یعنی حضرت ابو بکرؓ کے فرزند حضرت عبداللہؓ جو حضورؐ کے محبوب صحابی اور کفار مکہ کی سازشوں کی اطلاع دینے والے فداکار مسلمان، جنگ مکہ سے لے کر طائفہ کے لوگوں تک حضورؐ کے دوش بدوش لڑنے والے تھے روایت کرتے ہیں کہ بلالؓ بن حارث المزنی حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضورؐ سے زمین کا ٹکڑا مانگا۔ آپؐ نے ایک لمبا چوڑا رقبہ عطا فرمادیا: جب حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے، تو حضرت بلالؓ سے کہا: عمرؓ بن خطاب بلالؓ! تم نے رسول اللہؐ سے زمین کا ایک لمبا چوڑا قطعہ مانگا اور آپؐ نے عطا فرمادیا اور حضورؐ کا تو یہ عالم تھا کہ

مانگنے والے کی کسی بات کو رد نہ کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ زمین کی جو مقدار تم نے حاصل کی ہے وہ تمہاری بساط اور قوتِ کاشت سے زیادہ نہیں ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ! ہاں یہ ٹھیک ہے۔

عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب! دیکھو تم جتنی زمین آباد کر سکتے ہو اسے اپنے پاس رہنے دو اور جو تمہاری قوتِ کاشت سے زیادہ ہے، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ تاکہ ہم اسے مسلمانوں میں بانٹ دیں۔

بلال رضی اللہ عنہ! میں ہرگز واپس نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم یہ قطعہ زمین تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بخشا تھا۔ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب! اللہ کی قسم تم کو ایسا کرنا پڑے گا۔

پس زمین کا وہ حصہ جسے آباد کرنے سے بلال رضی اللہ عنہ بن حارث قاصر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے چھین لیا اور مسلمانوں میں اسے بانٹ دیا۔ (کتاب ”الخراج“ یحییٰ بن آدم ص ۹۳ سطر ۲ تا ۱۰۔ نیز کنز العمال جلد: ۱۹۱/۲۔ بہقی ۱۳۸/۶۔ ۳۱ ص ۱۳۹ سطر ۱۱)

”میں کہتا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشی ہوئی زمین ملی مفاد کی خاطر چھینی جاسکتی ہے، تو وہ جاگیریں جو مسلمانوں پر گولیاں برسانے کے صلے میں دی گئی تھیں..... وہ جاگیریں جو مسلمانوں کا لہو بہانے کے صلے میں عطا کی گئی تھیں..... وہ جاگیریں جو ملک و ملت کے ساتھ غداروں کے صلے میں بخشی گئی تھیں..... کیوں نہیں چھینی جاسکتیں؟

میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں غریب اور مزدور کی

حمایت کا حق ادا نہیں کیا گیا۔ میں مجمع الزوائد میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد پڑھ رہا تھا اور سردھن رہا تھا۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

خير الكاسب العامل اذ انصح-

(ا) کسب معاش کرنے والوں میں سب سے بہتر اور معزز مزدور ہے، جب وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے)

حضور ﷺ نے مزدور کو معاشرے کا معزز ترین فرد قرار دیا۔

ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے اس معاشرے میں مزدور کی توہین و تذلیل کی ہے۔ اس کا دامن، اس کا گریباں ہماری دست دراز یوں سے گلہ مند ہے۔ اس ملک میں عین اس وقت جب کہ مزدور پٹ رہا تھا اور زخموں سے کراہ رہا تھا ہم نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ ہم نے اس سے کہا اور ٹھوکر دے دے کر کہا کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو سرمایہ دار پر تمہارے حقوق ہیں، مگر یہ ہرگز نہ بھولنا کہ تم پر بھی سرمایہ دار کے حقوق ہیں۔

ہم نے اس سے یہ بات عین اس وقت کہی جبکہ وہ سسکیاں لے لے کر دم توڑ رہا تھا۔

ہر خن جائے و ہر نکتہ مکانے دارد

ہر بات کا ایک محل ہوتا ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک موٹا مسٹنڈا ہے اور دوسرا جو کمزور اور نحیف و نزار ہے، مجروح ہے پٹ رہا ہے اور نزع کی حالت میں پنڈلی پر پنڈلی پنگ رہا ہے، اگر اس وقت کوئی آ کر اس دم توڑنے والے کو

چھبیاں دے دے کر یہ کہے کہ یہ ٹھیک ہے گو تم مر رہے ہو اور دم توڑ رہے ہو، مگر تم یہ نہ بھولنا کہ اس ہٹے کٹے بھائی کے بھی تم پر حقوق ہیں..... یہ بات اس ملک میں کہی گئی۔ عین اس وقت جب کہ غریب اور مزدور کے پیٹ میں بھوک سے قراقر اُٹھ رہا تھا، ہم نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد پیٹ نہیں دل ہے۔ وہ بھوکا تھا، وہ دل کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عین اس وقت جب کہ وہ بھوک سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، ہم اللہ کی محبت کے گیت اس کو سنانے لگے۔ وہ بھوک سے نڈھال تھا، وہ محبت کے گیتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہم سے روٹی مانگتا رہا۔ ہم اسے محبت کے گیت سناتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سرخ جھنڈیاں لے کر چوراہوں میں ناچنے لگا۔ وہ مذہب سے برگشتہ ہوا، وہ علماء سے برگشتہ ہوا حتیٰ کہ وہ اللہ سے برگشتہ ہوا۔ وہ سرخ جھنڈیاں لے کر چوراہوں میں ناچ رہا تھا۔ ہاں وہ غیروں سے اپنی وابستگی کا اعلان کر رہا تھا۔ میں نے جو اسے دیکھا، تو میرے ذہن کو کوئی جھکا نہ لگا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ کادالفقران یکون کفرا۔

(مفلس انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے)

دیکھیے معاشی مسائل کا حل واضح اور متعین پیش کیجئے۔ مزدور اس ملک میں صدیوں سے مامتا سے محروم ہے۔ اس کے زخموں پر نمک مت چھڑکیں۔ اس کو مامتا بخشیں۔ اس سے جھگڑانہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سوشلزم نہ آئے، تو اس کا علاج یہ تو نہ تھا؟ منبر و محراب سے غلط آوازیں اُٹھتی رہیں۔ آپ یقین کیجیے کہ اگر مزدور اور غریب کے معاشی مسائل کا واضح اور

متعین حل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش نہ کیا گیا اور اگر مزدور کا غم کھانے میں ہم سوشلسٹوں سے آگے نہ نکل گئے (جیسا کہ حضور اقدس ﷺ کی تعلیمات کا تقاضا ہے)

تو یہ عارضی بند جو سوشلزم کے اُڈتے ہوئے سیلاب پر باندھا گیا ہے۔ ٹوٹ جائے گا اور اس کی موجیں جو ابھی تک پایاب ہیں، ہمارے سروں سے گزر جائیں گی۔

16227

90000

16227

حضرت سید ابو بکر غزنویؒ کی یاد میں

حضرت سید ابو بکر غزنویؒ کے آباؤ اجداد میں سب سے پہلے جس شخصیت نے برصغیر پاک و ہند کو اپنے قدوم میں منت لڑوم سے نوازا، وہ ولی کامل، عارف باللہ حضرت سید عبداللہ غزنویؒ تھے، جو غزنی (افغانستان) کے رہنے والے تھے اور انہیں اپنے خالص عقیدہ توحید، کامل اتباع سنت اور پیروی مسلک سلف کے جرم میں افضل خاں امیرِ کابل کے دورِ حکومت میں افغانستان سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ آپ نے افغانستان سے ہجرت کر کے اپنے خاندان سمیت امرتسر کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں توحید و محنت کی تبلیغ و اشاعت اور تعلیم کتاب و حکمت کا ایک مرکز قائم کر دیا، آپ ایک عظیم المرتبت بزرگ، بلند پایہ داعی الی اللہ، توحید و سنت کے بے لوث مبلغ اور قرآن و حدیث کے بے باک ترجمان تھے، اپنے اور بیگانے بھی آپ کی ولایت و بزرگی کے قائل ہیں۔ مولانا سید عبدالحیؒ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”نزہۃ الخواطر“ میں صاحب القامات ”الشہیرۃ والمعارف العظیمۃ الکبیرۃ“ کے پر شکوہ الفاظ میں آپ کا تذکرہ کیا ہے اور آپ کو اپنے زمانہ کے لئے باعثِ برکت اور ہندوستان کے لیے باعثِ زینت لکھا ہے۔

آپ کے بلند وبالا اور رفیع و اعلیٰ روحانی معارف اور باطنی مقامات کی روایات حد تو اتر تک پہنچی ہوئی ہیں، یہ بات تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آپ کے استاد گرامی منزلت حضرت میاں سید نذیر حسین محدث دہلویؒ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم باعمل اور محدث تھے، فرمایا کرتے تھے:

”مولوی عبداللہ حدیث مجھ سے پڑھ گیا اور نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا۔“

مولانا محی الدین احمد قصوریؒ لکھتے ہیں:

میرے ایک استاد مولوی حافظ عبدالرحمن مرحوم تھے، جن سے میں نے حدیث کی مشہور کتاب ”ریاض الصالحین“ پڑھی، فرمایا کرتے تھے کہ قیام امرتسر میں جب وہ حضرت مولانا سے حدیث پڑھا کرتے تھے، تو ان کی محویت کے عجیب و غریب واقعات دیکھنے میں آئے:

ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ یکا یک سخت بارش شروع ہو گئی، ایسی سخت کہ مقتدی سب نماز چھوڑ کر بھاگ گئے، صرف دو چار رہ گئے، نماز سے فارغ ہو کر جب دعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ سب کچھڑ سے بھرے ہوئے تھے، فرمانے لگے: ”باراں شد، واللہ عبداللہ را خبر نہ شد (بارش ہوئی لیکن اللہ کی قسم عبداللہ کو خبر تک نہ ہوئی)“ (داؤد غزنوی، ص ۱۴)

اس طرح علامہ اقبالؒ کی دور وایتیں آغا شورش کاشمیریؒ نے نقل کی ہیں:

① دہلی میں (شیخ عبداللہ غزنویؒ) تھے یہ ۱۸۵۷ء کی بغاوت کا زمانہ تھا، گورنوفوج نے چاروں طرف گولیوں سے ہلاکت کا طوفان اٹھا رکھا تھا، مسجد میں اور گردونواح کا علاقہ خصوصیت سے اس قتل عام کا مرکز تھا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا

تو آپ مسجد کے حوض پر آگئے، گولیاں چلتی رہیں، رانی برابر کھڑا محسوس نہ کیا، اس معجز نماجرات کو دیکھ کر مقتدیوں نے بھی حوصلہ کیا اور گولیوں کی بوچھاڑ میں وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ (داؤد غزنوی ص: ۶۵)

● علامہ اقبالؒ جیسے فلسفی شاعر اور ماہر تعلیم نے آپ کے طریقِ درس کو بڑے طمطراق کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہوں نے 19 دسمبر 1۹۲۲ء کو اپنے ایک مکتوب بنام منشی محمد دین فوق میں لکھا ہے:

مولوی عبداللہ غزنویؒ حدیث کا درس دے رہے تھے کہ ان کو اپنے بیٹے کے قتل کیے جانے کی خبر ملی، ایک منٹ تامل کیا اور پھر طلبہ کو مخاطب کر کے کہا:

ما برضائے او راضی ہستیم، بیا آید کہ کار خود بکنیم
(میں اس کی رضا پر راضی ہوں، آؤ ہم اپنا کام جاری رکھیں)
یہ کہہ کر درس میں مشغول ہو گئے۔ (انوار اقبال ص: ۷۱)

نماز میں یہ خشوع و خضوع اور درس حدیث میں یہ استغراق و انہماک اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق و عنایت کے بغیر ممکن نہیں اور اس طرح کا بے پایاں لطف و کرم حضرت عبداللہ غزنویؒ کے شامل حال تھا۔

اللہ تعالیٰ نے روحانی کمالات کی فراوانی کے ساتھ کثرتِ اولاد کی نعمت سے بھی آپ کو ہر فراز فرمایا تھا۔ آپ کے بارہ بیٹے اور پندرہ بیٹیاں تھیں، یوں تو آپ کے تمام صاحبزادگان گرامی ہی جید علماء اور بلند پایہ محدث تھے لیکن آپ کے صاحبزادے مولانا سید عبدالجبار غزنویؒ جو بعد میں حضرت الامام کے لقب سے مشہور ہوئے، اپنے والد گرامی کی سچی تصویر تھے۔ مولانا سید عبداللہ رحمہ اللہ

تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

ان کی ولایت اور جلالتِ شان پر اہل زمانہ کا اتفاق ہے۔ ۱۳۳۱ھ میں انہوں نے وفات پائی، امرتسر میں وہ اپنے خاص رنگ میں قرآن مجید کا درس دیتے تھے ”ہرچہ ازدل خیزد بردل ریزد“ کے بمصداق سننے والوں کے دلوں پر وہ اثر پڑتا تھا، جو بڑے بڑے عالمانہ و محققانہ درسوں، علمی موشگافیوں اور فنی نکتہ آفرینیوں کا نہیں پڑتا۔ رجب ۱۳۳۰ھ (اکتوبر ۱۹۰۲ء) میں ندوۃ العلماء کا امرتسر میں سالانہ اجلاس تھا۔ ہندوستان کے چوٹی کے علماء اور مشاہیر شریک تھے، نواب صدیاری جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی راوی ہیں کہ علامہ شبلیؒ بھی ایک دن اس درس میں شریک ہوئے، وہاں سے آ کر اپنا تاثر بیان کیا اور فرمایا کہ ”جس وقت وہ شخص اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتا تو بے اختیار جی چاہتا تھا کہ سر اس کے قدموں پر رکھ دیجئے۔“ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ رات کے کھانے پر جلسہ کے سب مہمان جو ملک کے گوشہ گوشہ سے آئے تھے اور مقامی علماء اور معززین بھی شریک تھے، جس کمرہ میں کھانا کھلایا گیا تھا، اس میں بیچ کے ہال کے علاوہ بغل میں دائیں بائیں کمرے تھے، دسترخوان ایک تھا لیکن کمروں کے الگ ہونے کی وجہ سے ایک طرف کا آدمی دوسری طرف کے آدمی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری نشست جہاں تھی، وہاں مولانا عبدالجبار صاحب غزنویؒ بھی رونق افروز تھے، مولانا سید محمد علی مونگیریؒ ناظم ندوۃ العلماء

دوسری طرف کے کمرہ میں تھے، کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولوی حبیب الرحمن! تمہارے پاس اور کون کون بیٹھا ہوا تھا؟“ میں نے چند مشاہیر کے نام بتائے، مولانا برابر پوچھتے رہے کہ اور کون تھا؟ آخر میں نے مولانا عبدالجبار غزنویؒ کا نام لیا، کہنے لگے کہ ہاں اب میں سمجھا۔ میرا دل بے اختیار اس طرف کھنچ رہا تھا، اس کی یہی وجہ تھی۔“ (پرانے چراغِ حصہ دوم ص ۲۷۶)

حضرت مولانا عبدالجبار غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادوں میں سے شہرت عام اور بقائے دوام حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حاصل ہے۔ آپ کے بارے میں مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ رقمطراز ہیں:

سانچہ میں ڈھلا ہوا جمال ظاہری، حسن مردانہ اور افغانی وجاہت کا
ایک پیکر، سر و قامت، دوہرا بدن، سرخ سفید رنگ، چہرہ پر حسب
نسب کا نور، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کر فرش زمین پر
آ گیا ہے، لباس بھی نظیف و جمیل، ہر ادا سے خوش ذوقی اور ^{سہمعلقہ} سہمعلقہ
نمایاں، بہت اچھی مجلسی گفتگو کرنے والے اور بہت اچھے مقرر.....
 میں نے ان کی ایک تقریر خواجہ عبدالوحید صاحب کے مکان پر سنی، ایک مرتبہ احرار کے ایک جلسہ میں صدارتی تقریر کرتے ہوئے سنا، سیاست میں مولانا آزادؒ کے ہم مسلک اور تحریک آزادی میں ان کے ہم مشرب، شروع سے مجلس احرار اسلام کے راہنماؤں میں رہے اور اس سلسلہ میں مولانا سید عطا اللہ بخاریؒ اور مولانا حبیب الرحمن غزنویؒ

کے ہم سفر وہم رکاب، تقسیم ہند سے متصل پنجاب کا نگرنس کے صدر بھی رہے، اس سیاسی دلچسپی و سرگرمی کے ساتھ صاحب مطالعہ اور صاحب درس، صاحب نظر اور صاحب ذوق عالم تھے، مولانا سید طلحہ صاحب کی ملاقات ہوتی تو نئی کتابوں نبی کا تذکرہ رہتا کہ مولانا سیاست کے مرد میدان نہ تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ”النبوات“ کا سب سے پہلے میں نے ان ہی سے نام سنا، ان کی تعریف سے مجھے اس کے مطالعہ کا شوق ہوا اور معلوم ہوا کہ ان کی تصنیفات میں اس کا ایجازی مقام ہے۔

”مولانا داؤد صاحب عیدین کی نماز منٹو پارک کے میدان میں پڑھتے تھے۔ ہمارے استاذ شیخ مولانا احمد علی لاہوری بالالتزام ان کے پیچھے نماز عیدین ادا کرتے، مولانا طلحہ صاحب اور بہت سے ان حضرات کا بھی یہی معمول تھا، جو مساجد میں عید کی نماز ادا کرنے پر میدان میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے اور اسے اقرب الی السنہ سمجھتے تھے، مجھے بھی کئی بار مولانا کے پیچھے عیدین کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، وہ اردو میں خطبہ بھی دیتے جو موثر اور دل پذیر ہوتا۔“

(پرانے چراغِ حصہ دوم ص ۲۷۸، ۲۷۹)

اس وقت مولانا سید محمد داؤد غزنوی باخاندان غزنویہ کے دیگر بزرگوں کے مفصل حالات بیان کرنا مقصود نہیں ہے (تفصیل کے خواہش مند مولانا سید ابوبکر غزنوی کی کتاب سیدی والی کا مطالعہ فرمائیں) بلکہ اس وقت مقصود سید ابوبکر غزنوی کے بارے میں چند باتیں اپنے قارئین کرام کی خدمت

میں پیش کرنا ہے۔ سید ابو بکر غزنوی خاندانِ غزنویہ کے چشم و چراغ، انہی کی روایات کے امین، حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی کے فرزند ارجمند اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے پہلے وائس چانسلر تھے لیکن آپ کی عظمت کا انحصار صرف انہی بلند نسبتوں ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی عظمت کا اصل سرمایہ آپ کا علم و فضل اور حسن عمل ہے، جس کی بدولت آسمانِ رفعت پر ماہِ شہِ چہار دہم بن کر جگمگائے تھے۔

آپ پیکرِ شرافت، مجسمِ اخلاق اور نہایت منکسر المزاج تھے، مرنجان مریخِ طبیعت کا مالک تھے، جس محفل میں ہوتے کشتِ زعفران بن جاتی، مزاج کے ورویش، دل کے بادشاہ، دماغ کے غنی، زبان (بلکہ اردو، عربی، فارسی، انگریزی کئی زبانوں) کے دہنی، علم و فضل کے پہاڑ، حسن عمل کے بحرِ ذخار، تہجد گزار اور شبِ زندہ دار تھے۔ آپ کو دیکھنے سے معلوم یوں ہوتا کہ احسن الخالقین نے حب الہی، عشقِ رسول، علم و عمل، تڑپِ احیائے دین، ولولہٴ جہاد، سوز و گداز اور حسن و جمال سے ایک انسان بنایا اور نام اس کا ابو بکر غزنوی رکھ دیا۔

آپ نے اگرچہ باقاعدہ تعلیم کالج اور یونیورسٹی میں حاصل کی تھی لیکن آپ کے تحصیلِ علم کے شوق کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ فرصت کے لمحات میں اپنی آبا کی درس گاہ ”دارالعلوم تقویۃ الاسلام“ کے اساتذہ کرام سے بھی کسبِ ضو کرتے، اسی پر بس نہیں بلکہ جب سرکاری تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات ہوتیں تو آپ ملک کی ایک عظیم دینی درس گاہ..... جامعہ سلفیہ فیصل آباد (جس کے بانیوں میں ان کے والد گرامی مولانا سید محمد داؤد غزنوی کا بھی نام ہے)

میں تشریف لے جاتے اور یہاں کے اساتذہ کرام بالخصوص حضرت العلام مولانا حافظ محمد محمد شہر گوند لوی اور مولانا شریف اللہ خاں کے سامنے زانوئے تلمذتہ کر کے اپنی علمی تشنگی کی تسکین کا سامان فراہم کرتے تھے (بندہ عاجز کو پہلے پہل آپ کی زیارت کا شرف جامعہ سلیفہ ہی میں حاصل ہوا تھا کہ میں بھی ان دنوں اسی مادر علمی میں حصول علم کی منزلوں کو طے کرنے میں مصروف تھا)

الغرض آپ نے بڑی محنت، لگن اور شوق سے اپنے تئیں قدیم و جدید علوم سے آراستہ کیا اور بہت جلد ممتاز علمی مقام پیدا کر لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلامیہ کالج لاہور اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے عربی اور اسلامیات کے شعبوں کی سربراہی سے ہوتے ہوئے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر کے منصب پر فائز ہو گئے۔ آپ اس یونیورسٹی کے سب سے پہلے وائس چانسلر تھے اور حکومت کے حسن انتخاب کی بہترین مثال، اسلامک سٹڈیز کے علاوہ شعر و ادب اور تصوف آپ کے خاص موضوع تھے بلکہ کہانیوں چاہئے کہ آپ کی شخصیت شعر و ادب اور تصوف کا نہایت حسین امتزاج تھی۔ خطابت کی وادی میں قدم رکھا تو بہت جلد اپنا لوہا منوالیا، اس باب میں کوئی آپ کا سہیم و شریک نہ تھا، ملک کے درو دیوار آپ کی منفرد اور بے مثل خطابت کے شاہد عدل ہیں، آپ جب خطاب فرماتے تو مجمع پر ایک عجب سناٹا طاری ہو جاتا، آپ کی زبان فیض ترجمان سے شعر و ادب، تصوف، تاریخ اور سیاست کی روشنی میں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ حقائق و معارف کا ایک چشمہ ابل پڑتا اور لوگ تصویر حیرت سے آپ کے رخ آتشیں کو تکتے رہ جاتے۔

آپ اردو، عربی، فارسی، پنجابی اور انگریزی زبان پر یکساں قدرت رکھتے تھے، جب ان میں سے کسی بھی زبان کو اظہار خیال کا ذریعہ بناتے تو اہل زبان کا ساگمان گزرتا۔ نہایت پاکیزہ، شستہ، فصاحت و بلاغت میں ڈوبی ہوئی اور کوثر و تسمیم میں دھلی ہوئی زبان استعمال کرنا آپ کی فطرت بن چکا تھا، جن لوگوں نے آپ کی تقاریر کو سنا یا آپ کے مقالات اور کتب کو پڑھا ہے، وہ ہماری اس بات کی یقیناً تصدیق کریں گے۔

آہ ۱۹۶۶ء کی وہ شام کس قدر یاس انگیز تھی، جب لندن کے افق پر پاکستان ہی نہیں عالم اسلام کا یہ بے مثل آفتاب غروب ہو گیا تھا۔ آپ لندن نے ایک اسلامی میلے میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے تھے کہ چارپانچ اپریل کی درمیان شب سڑک عبور کرتے ہوئے کار کے حادثہ میں شدید زخمی ہو گئے، ۲۰ دن تک لندن کے ویسٹ منسٹر ہسپتال میں زیر علاج رہے مگر زخم کاری ثابت ہوئے اور بالآخر یہ مردِ حق آگاہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اسی ہسپتال میں ۲۳ اپریل کی شام اپنے اللہ کے حضور جانپنچے بحرحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔ اگرچہ دنیا کے اس پل پر سے گزر کر آخرت کی طرف ہر انسان کو جانا ہے مگر ان جانے والوں میں کچھ شخصیتیں حضرت سید صاحب جیسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کی وفات حسرت آیات سے سوگواری کا گہرا احساس چھا جاتا ہے، لہو کے دیپ جل اٹھتے ہیں اور سیلِ اشک ہیں کہ تھمتے ہی نہیں۔

جب نام تیرا لیجئے، تب چشم بھر آوے

ربیع صدی سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود ہماری کیفیت بھی وہی

ہے، جو آپ نے ”امانِ قریش“ کے بارے میں اپنے مضمون مطبوعہ ہفت روزہ ”چٹان“ لاہور میں درج اس شعر کے ذریعہ بیان فرمائی تھی۔

روز کہ ذرہ ذرہ شود استخوانِ من

باشد هنوز در دلِ ریشم ہوائے تو

(جس دن میری ہڈیاں گل کر ڈڑوں میں بکھر جائیں گی، میرے زخمی

دل کے ریزوں میں جب بھی تیری محبت رچی بھری ہوگی)

برادر عزیز محمد سرور طارق نے جب یہ خوش خبری سنائی کہ وہ مولانا

ابوالکلام آزاد کی کتاب ”حقیقۃ الزکوٰۃ“ کے ساتھ موضوع کی مناسبت

سے حضرت سید ابوبکر غزنویؓ کے مقالہ ”اسلام میں گردشِ دولت“ کو بھی زیور

طباعت سے آراستہ کر رہے ہیں، تو اس تقریب سے میں سید صاحب کی یاد میں

کھو گیا اور جی چاہا کہ..... ”اسلام میں گردشِ دولت“ کے قارئین کرام کو بھی

ساتھ شامل کر لیا جائے، یہ چند سطور اسی لئے پیش خدمت ہیں اس دعاء کے

ساتھ کہ اللہ رب ذوالجلال والا کرام سید صاحب کو اعلیٰ علیین میں بلند و بالا اور

ارفع و اعلیٰ درجات سے سرفراز فرمائے: مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ

النَّبِيِّْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۗ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ

رَفِيْقًا ۝

الکتاب والسنن
محمد صالح المنجد
(مجلد ۱۱، ص ۱۱)

11 اپریل 2007

طابق لکھنؤ

۹۹۔۔۔ جے ماؤل، ذین۔ لاہور

15097

نمبر

دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کا بہترین نسخہ

درود پاک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ
اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی
اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا
اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے دس گناہ معاف
اور دس درجے بلند فرمائے گا۔ (سنن نسائی)

مولانا ابوالکلام آزاد کا طرزِ تحریر اردو زبان کا ایک معجزہ ہے

امام الہند ابوالکلام آزاد کے معجز نگارِ قلم کے وہ علمی و ادبی شاہ پارے

جنہیں ”طارق اکیڈمی“ نے حسنِ طباعت سے آراستہ کیا

1 انسانیت موت کے دروازے پر

2 ولادتِ نبوی ﷺ و رفتِ الہی ﷺ

3 حقیقتِ صیام

4 اسلام کا نظریہ جہاد

5 حقیقتِ حج

6 قولِ فیصل

7 اصحابِ کہف و یا جوج ماجوج

8 مسلمان عورت

9 اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان

10 امر بالمعروف و نہی عن المنکر

● کمپیوٹر کتابت

● عربی، فارسی اشعار اور عبارتوں کا ترجمہ

● آیات و احادیث کے حوالہ جات

● رنگین ٹائٹل، اعلیٰ کاغذ

نصوئیات

TARIQ
ACADEMY

D/ground (Near Noorani Mosque) Faisalabad

Ph: 546964 Fax: 733350