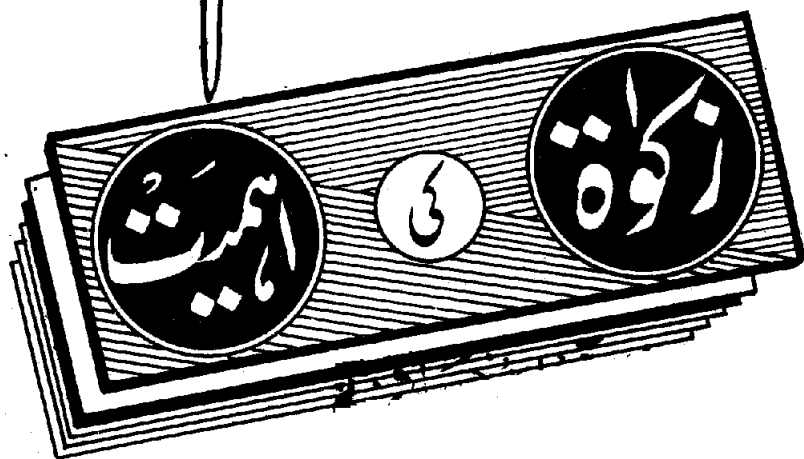

اسلام میں

از حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

ناشر:
جامعۃ الزہراء
ٹرسٹ

جامعۃ الزہراء
الاسلامیۃ

جارج ٹاؤن
کان پور ٹاؤن

الاسلامیۃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۴۰۸ھ - ۱۹۸۸ء

بامقام

عتیق الرحمن طیبی

اسکائی لین پرنٹرس - جیامٹو، لکھنؤ

پیش لفظ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

پیش نظر رسالہ دراصل حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی دامت برکاتہم کی مہتمم بالشان کتاب 'ارکان اربعہ' کا ایک باب ہے، یہ زکوٰۃ سے متعلق ہے، اور اس پر شرعی نقطہ نظر سے مدلل بحث کی گئی ہے، اور زکوٰۃ کو اسلام کا ایک عظیم رکن ہونے کی حیثیت سے جو اہمیت حاصل ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، اور اسلامی معاشرہ کی تعمیر و تزکیہ میں اس کی بنیادی ضرورت کو واضح کیا گیا ہے، اور دوسرے مذاہب میں اس جیسی عبادت سے اس کا تقابلی معالعمل پیش کیا گیا ہے موجودہ دور میں زکوٰۃ نکالنے والے اور اس کے مستحقین دونوں ہی جانب سے اس کی شرعی حیثیت کو بڑی حد تک نظر انداز کر کے محض ایک ریم سمجھ کر اس پر عمل ہوتا ہے، بہت سے اہل ثروت اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں سمجھتے، اور بہت سے اہل حاجت اس کو ایک تلافی یافتہ کا ذریعہ تصور کرتے ہیں، یہ دونوں رجحان نہایت خطرناک مستقبل کی نشاندہی کرتے ہیں۔

اس لیے ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی شرعی حیثیت کا استحضار کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم اس کو صحیح مصرف میں صرف کریں اور اسلام کے اس عظیم رکن کو اخلاص اور سچی نیت سے قائم کر کے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار بنیں۔ اس جذبہ کو عام کرنے کی نیت سے جناب مولانا عین الحق صاحب اعظمی نے جامعۃ الزہراء ٹرسٹ کی طرف سے اس رسالہ کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے متوقع فوائد سے نوازے۔

سعید اللہ اعظمی مدیر البعث الاسلامی

یکم جمادی الاخریٰ ۱۴۰۸ھ / ۲۲ جنوری ۱۹۸۸ء

زکوٰۃ

فَإِنْ تَابَ إِتَّابًا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا
لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں
اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے
دین میں۔ (سورۃ توبہ - ۱۱)

رب اور بندہ کا تعلق اور اس تعلق کا تقاضا

رب اور بندہ کے درمیان جو تعلق قائم ہے وہ (جیسا کہ باب اول میں بیان کیا جا چکا ہے) ایسا تعلق ہے جس کے لئے کوئی نظیر اس اس یا یہاں نہ ہمارے ان تعلقات میں موجود نہیں جن سے ہم آشنا ہیں ہم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک عظیم و کریم اور نعم و فیاض مالک اور فقیر و ذلیل مفلس و محتاج اور عاجز و درماندہ انسان کا تعلق ہے اور اس رب کریم کی صفات کمال افعال قدرت ربوبیت تامہ اور اس کی محبت رافت اور لطف بے نہایت کا یہ ادنیٰ تقاضا ہے کہ بندہ دل و جان سے اس پر قربان ہو جائے اور نہ صرف مال و زر بلکہ روح و دل ہر چیز اس پر بصد شوق نثار کرنے کے لئے تیار رہے۔

مظاہر ربوبیت اور لطف و عنایت

اب ہمیں اس کی ربوبیت تامہ، رحمت و ہدایت، لطف و عنایت، اور کرم و بخشائش کے مظاہر ہو

غور کرنا چاہئے، یہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے انسان کو یہ متناسب و موزوں لباس و جوہر عطا کیا اور اس کو زمین کے خزانوں اور ذخیروں، اور اس کے وسیلوں اور سرشتوں سے فائدہ اٹھانے کی طاقت بخشی اور اس غرض سے اس کے اندر نہایت لطیف نازک اور حکیمانہ و معجزانہ نظام قائم فرمایا، اس کے اندر بخت و جو کافوقی ان وسائل و ذخائر کے استعمال، ان کی تنظیم، تبادلہ، باہمی تعاون اور لعین دین کی صلاحیت پیدا فرمائی۔

اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ربوبیت و ہدایت کائنات کے تمام انواع و اجناس اور اصناف و جہات میں جلوہ گر ہے: **الَّذِي أَنْعَمَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ** (جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا کی پھر اس کی رہنمائی کی) لیکن انسان کو (جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بھی ہے) اس کا سب سے بڑا حصہ ملتا ہے اور وہی اس کا سب سے بڑا منظر اور مرکز بنتی ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رِجَالًا مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَوَضَعْنَا لَهُمْ عَلَىٰ كَنَفِهِمْ مَّقَاتِنًا
فَتَقْتُلُوهُمْ (سورہ اسراء - ۷۰)

اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور ہم نے انہیں
خشکی اور دریا (دونوں) میں سوار کیا اور ہم نے ان کو
نقیص چیزیں عطا کیں اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی
مخلوقات پر بڑی فضیلت دی ہے۔

اس نے اس کے لئے زمین کو ہموار اور فضا کو ساگڑ بنا دیا اور زمین کی مخفی طاقتوں، پوشیدہ خزانوں، آبی ذخیروں اور خام معدنیات سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ، شوق اور استعداد پیدا کیا۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّائِمِينَ ذُلًّا لَّفَلْتَشْكُوا
فِي مَا كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ (سورہ ملک - ۱۵)

وہ وہی ہے جس نے زمین کو تھکے لئے سخر کر دیا
سو تم اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اللہ کی (دی ہوئی)
روزی میں سے کھاؤ (بیو)۔

اس لئے انسان کے لئے زندگی کی ان ضروری اشیاء کو جو (شہری و دیہاتی ترقی یافتہ اور پسماندہ ہر قوم کے لئے

زندگی کا آسرا اور غذا کا سرچشمہ میں اور جن کے بغیر زندگی کا وجود ناقابل تصور ہے، یعنی ظہ پانی اور آگ کو
صرف سحر کیا بلکہ عام وارزائل بنا دیا۔

اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم بولتے ہو اسے تم آگاہتے ہو
یا (اس کے) آگاہنے والے میں اگر تم چاہیں تو اس پر ایسا
کو چورا چور کر دیں پھر تم حیرت کرنے لگو (ب کی تو)
ہم پر تاہم بڑگیا بلکہ ہم (بالکل ہی) محروم رہ گئے،
اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بدل
تے تم برساتے ہو یا (اس کے) برساتے والے ہم ہیں؟
اگر تم چاہیں اس کو کراؤ اور ڈالیں تو تم شکر کیوں
نہیں کرتے، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے
ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا
کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور
سافروں کے نفع کی چیز بنا لیا ہے۔

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ ۝ اَنْتُمْ تَحْمِلُوْنَ
اَمْ مَعَنَ الرَّارِعُونَ ۝ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
حُطَا مَا ظَلَمْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّا الْمَغْمُومُونَ
بَلْ مَعَنَ مَحْمُومُونَ ۝ اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ
الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمْهُ مِنْ
السَّمَاءِ اَمْ مَعَنَ الْمُنزِلُونَ ۝ وَاَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُوْنَ ۝ اَمْ جَا فُلُوْا تَشْكُرُوْنَ ۝ اَفَرَأَيْتُمْ
النَّارَ الَّتِي تُوْرُونَ ۝ اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ
شَجَرَهَا ۝ اَمْ مَعَنَ الْمُشْشُونَ ۝ مَعْنُ
جَعَلْنَاهَا نَارًا لَّكْرٍ ۝ وَمَتَاعًا لِّلْمَغْمُومِينَ ۝

(سورہ واقعہ ۶۳ تا ۷۱)

فطرت انسانی کا خاصہ اور زندگی و تمدن پر اس کا اثر

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جمادات و حیوانات کے برعکس ذوق جمال، حسن و نفاست، قوت و اور
تنوع و ترقی کا ایک ایسا جذبہ رکھا ہے جس کے دم سے زندگی کی یہ فلق قائم اور اس کل خون رواں اور گرم ہے اور اس
دنیا کی ساری تعمیر و ترقی تنوع و جدت پسندی اور ایجادات و انکشافات دراصل اسی جذبہ کے
مرہون منت ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

كَلَّا نَسْتَدْعِيَهُمْ هُوَ اَوْلَادُهُمْ وَهُوَ اَوْلَادٌ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
 وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا لِمَا أَنْتُمْ كُنْتُمْ
 فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَوَلَّاهُمُ النَّارَ
 الْكَبِيرَ ذَرْبَاتٍ وَالْكَبِيرَ تَفْصِيْلًا
 (سورہ اسراء - ۲۰-۲۱)

ہم ہر ایک کا بڑھ بڑھ کر دیتے ہیں ان میں سے بھی اولاد میں
 بھی آپ کے پروردگار کی بخشش میں سے اور آپ کے
 پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں تو دیکھ ہم نے
 ان میں سے ایک کو دوسرے پر کسی فضیلت دے رکھی ہے
 اور آخرت یقیناً بہت بڑی ہے درجہ کے اعتبار سے بھی
 اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی۔

اس نے اس کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے حقوق کا خیال رکھنے، ملک کے امن و سلامتی کو برقرار
 رکھنے، اکل حلال اور مشترکہ منافع کے حصول کے لئے ہم جوئی و خطر پسندی کا جذبہ اور شوق پیدا کیا، انسانیت
 کا کوئی طبقہ اور تاجی کا کوئی دور ایسا نہیں جو اس جذبہ سے خالی اور اس صلاحیت سے محروم رہا ہو۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذْ تَدْعُوْا نَجْوًۭا لِّمَنْ اَدْبَرَ وُجُوْهُهُۥٓ
 وَاصْبِرُوْا لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ وَلْيَذَّكَّرْ لِمَنْ اَدْبَرَ وُجُوْهُهُۥٓ
 الَّذِيْنَ اٰطَعُوْا مِنْهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَّاَمَنُومِيْنَ
 حَوْثٍ ۚ
 (سورہ قمر - ۱۷-۱۸)

قریش کو تو گرمونے کی بنا پر اپنے جانے اور گری کے
 سفر کے تو گرمونے کی بنا پر چاہئے تھا کلاس خانہ کعبہ
 کے الگ کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں
 کھانے کو دیا، اور انھیں خوف سے اس دیا۔

کوئی چیز انسان کی حقیقی ملک نہیں

ان سلسلہ حقائق اور فطری صورت حال کا (جس میں انسان کا عجز و افلاس اور اس کا ضعف و بے حقیقتی
 اپنی آخری شکل میں کھل کر ظاہر ہو رہی ہے) اور جس میں خدا کی ربوبیت کا مکمل بھی پوری طرح جلوہ گر ہے) نیز عقل
 منطوق اور ذوق سلیم کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز انسان کی ملک نہ سمجھی جائے کوئی چیز
 اس کی طرف منسوب کی جائے، اور مختصر الفاظ میں اس سے وہ معاملہ کیا جائے جو اس شیر خوار اور

چھوٹے بچے سے کیا جاتا ہے جو اپنے والدین کی گود میں پلتا اور ان کی انجمنی پکڑ کر چلتا ہے بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ انسان اس عظیم کائنات میں اور اس بلند و بزرگ اور قادر مطلق پروردگار کے سامنے اس بچے سے بھی زیادہ کمزور و ناتواں اور بے حقیقت ہے جو اپنے والدین کے سایہ عاطفت میں پلتا بڑھتا اور ان کے قدموں میں گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے، خدا کی شان تو اس مجازی مرتبی و مالک سے کہیں بلند و بزرگ ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ روم - ۲۷) اعلیٰ ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

اس لئے وہ تمام اشیاء جو انسان کی ملکیت سمجھی جاتی ہیں یا جن املاک کو اس نے اپنے جہل و ناواقفیت کی بنا پر خود اپنی طرف منسوب کر لیا ہے ان سب کی اضافت صرف اسی کی طرف کرنی چاہئے جو ان کا پیدا کرنے والا ہے اور جس نے انسان کو ان چیزوں پر اختیار صرف محدود مقاصد کے لئے محدود وقت تک اور محدود طریقہ پر بخشا ہے۔

اسلام کے اقتصادی نظام کا بنیادی تخیل، ہر چیز خدا کی ملکیت ہے

اس حقیقت کے پیش نظر (جو سارے حقائق پر محیط اور دنیا کے تمام دینی، اخلاقی اور معاشی نظاموں میں جاری و ساری ہے) قرآن مجید نے تمام انسانی معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیا ہے اور انسان کو صرف ایک چیز کا ذمہ دار بنایا ہے اور وہ چیز ہے منصب خلافت۔ وہ مسلمانوں سے کبھی اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے۔

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ
 اور اللہ کے اس مال میں سے بھی انہیں دو جو اس
 نہیں عطا کیا ہے۔ (سورہ نور - ۳۳)

کبھی اس طرح :-

وَأَنْفِقُوا مِمَّا حَقَّكُمْ مِنْهُ لِيُبْنِيَ بِنَاءً صَالِحًا

اور جس مال میں سے اس نے تم کو دوسروں کا

جانشین بنا لیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔
(سورہ حدید - ۷)

آیت بالا میں اس کا اعلان مضاطریقہ پر موجود ہے کہ ان تمام اشیاء کا حقیقی مالک و حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہے اس لئے انسان اگر چند پیسے اس کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اس کو اس پر فخر و ناز کا کوئی حق نہیں۔

وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَشْفُقُوا لِإِنْسَانٍ سَبِيلِ اللَّهِ

تہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں

وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

کرتے ہو اور انجا ایک آسمان اور زمین سب تمہیں

(سورہ حدید - ۱۰) اللہ ہی کے رہ جائیں گے۔

اس صورت حال کا تقاضا بلکہ قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہر ملکیت سے دستبردار ہو جائے اور اس کو اپنی زمین و جائیداد میں ادنیٰ تصرف کا حق باقی نہ رہے اور وہ بالکل مقید پابند اور مظلوم ہو جائے۔

انسان کی طرف مال کی اضافت کا راز اور اس کے مصالحو

لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و حکمت نے انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا اور ان اموال و املاک اور انسانی جدوجہد کے ثمرات و نتائج کو صرف خدا کی طرف منسوب کر کے انسان کو اس سے محروم نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو اس میں تعجب یا چون و چرا کی کوئی بات نہ تھی، لیکن اس سے انسان خود اعتمادی و ولولہ کا ز قوت، خواہ جذبہ مسابقت، ذوق جستجو، اور مختصر الفاظ میں زندگی کے اس کیفیت اور سرور سے محروم ہو جاتا جو اپنی کوشش کے نتائج اور اپنی محنت کا ثمرہ دیکھ کر اس کو حاصل ہوتا ہے۔

یہ وہ فطری لذت ہے جو بچوں کو اپنے گھر اور اپنے والدین کی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اگر انسان اس جذبہ سے محروم ہو جائے تو وہ اخلاص و محبت، غیر خواہی ان اموال و املاک کی

حفاظت اور ان کو ترقی دینے کی فکر و مانگ سے محروم ہو جائے گا، زندگی اپنی ساری سرگرمی و جوش و کوشش اور

جز وہ سب بالقت اور وہ حوصلہ اور دلوں کو ہونے کی جو انسان کی بقا و ترقی کے لئے ناگزیر ہے دنیا ایک بڑا کارخانہ بن جائے گی جس میں انسان شیش کے گونگے بہرے کل پرندوں کی طرح متحرک ہوں گے نہ ان کے پاس بدل ہوگا نہ ضمیر نہ آسودگی نہ لذت۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کا انتساب بار بار انسان کی طرف کیا ہے اس کے خالق و رازق کی طرف نہیں :-

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ
وَقَدْ لُوِيَ مَا لِي بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا لَعَرِيَّةَاتٍ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَيْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(سورہ بقرہ - ۱۸۸)

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر
کھاؤ اور لوٹو اور نہ اسے حکام کو پہنچاؤ کہ جس سے
لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ
اور انھیں ایک تم جان ہے ہو۔

الَّذِينَ يُضْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا إِذْيًا
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُعْرَضُونَ
(سورہ بقرہ - ۲۶۲)

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور
جو کچھ خرچ کر چکے ہیں اس کے عقب میں حسان اذیت
سے کام نہیں لیتے ان کے لئے اس کا اجر ان کے
پروردگار کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف (واقع)
ہوگا اور نہ وہ ٹھگین ہوں گے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ حَيْثُ
مَا كُنْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
(سورہ بقرہ - ۲۶۷)

اے ایمان والو جو تم نے کہا ہے اس میں سے عہد
چیزیں خرچ کرو اور اس میں سے (بھی) جو ہم نے تمہارا
لئے زمین سے نکالی ہیں۔

وَلَا تُولُوا الصُّفْهَاءَ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. (سورہ نساء - ۵)

اور کم عقلوں کو اپنا مال نہ دے دو جس کو اللہ نے
تمہارے لئے ایسے زندگی بنایا ہے۔

وَأَنْ تَقِيمُوا وَتَتَّقُوا إِنَّكُمْ أَجُودٌ كُفْرًا

اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو (شر)

وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ

تم کو تمہارے اجر و عطا کرے گا اور تم سے تمہارے

(سورہ محمد (علی الصلوٰۃ والسلام) ۳۶) مال طلب نہیں کرے گا۔

غرض قرآن مجید میں اس طرح کی بکثرت آیات موجود ہیں جن میں نہ صرف مال کی اضافت انسان کی طرف کی گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور وسعت دے کر قرض حسنہ قرار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اور اس کے بندوں کی بھلائی کے لئے انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کے نزدیک قرض حسن ہے ارشاد ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

کون ایسا ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے پھر اللہ

فِيضُحِفَّةً لَهُ أَصْفًا كَثِيرَةً

اسے بڑھا کر اس کے لئے کئی گنا کر دے۔

(سورہ بقرہ ۲۴۵)

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

إِنَّ قَرْضَ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ

اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو وہ اس کو

كُفْرًا (سورہ تباہین - ۱۷)

تمہارے لئے بڑھاتا چلا جائے گا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرؤُوا

اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور

اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا (سورہ مزمل - ۲۰)

اللہ کو اچھی طرح قرض دو۔

خلافت و امانت کا تصور

حقیقت کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک مطلق ہے اور وہ اس کا مالک کے تمام موجودات کا مالک حقیقی ہے، قرن اول

کے مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ وہ اپنے کو اس مالِ دولت کا صرف امین سمجھتے تھے اور

اپنی رائے سے اس میں کوئی تصرف نہ کرتے تھے ان کے مال کے استعمال میں نہ ریاکاری شامل ہوتی تھی نہ غریزہ تکبر و بناؤ

قرآن مجید نے امانت و خلافت کے تصور کو ان کے دل و دماغ میں مختلف طریقوں سے اچھی طرح راسخ کر دیا تھا، اور ان کو یہ باور کر دیا تھا کہ اگرچہ یہ مال انھوں نے اپنے زور و بازو سے اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کیا ہے، تاہم اسلام کے عہد نامہ کی رو سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام حقوق اور دعویٰوں سے دستبردار ہونے کے لحاظ سے وہ دوبارہ خدا کی ملکیت میں آ گیا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کا اقرار انسان اسلام میں داخل ہوتے وقت اور کلمہ شہادت پڑھتے وقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا حق حاصل ہے کہ اپنی استعاری ہوئی اور ودیعت کی ہوئی چیز جب چاہے واپس لے لے، یہ اس کی خریدی ہوئی چیز ہے جس کو وہ ہر وقت حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ
وَأَعْلَىٰ الثَّمَنَ بِأَنَّهُمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ
بِأَجْرِهِمْ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ
ان کے مالوں کو اس کے عوض میں کرنا نہیں جنت لے گی۔

وہ ان لوگوں کو بڑے انجام سے ڈراتا اور تنبیہ کرتا ہے جو مال کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ اور ادائیگی فرض کے مقابلہ میں ان کو اپنی راحت اور اپنی خواہشات زیادہ عزیز ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے مال و دولت اور المالک جائیداد میں ہر طرح کا تصرف کرنے اس کو بچا بچا کر رکھنے اور اس کی حفاظت کا پورا حق حاصل ہے، ارشاد ہوتا ہے :-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَسْوَاقٌ
بِأَقْتَرَفْتُمْوهَا وَبِعَابُوا نَحْتَسُونَ كَسَاةً
فَمَا أَنْ تَتَّخِذُواهَا مَتَابِعَ الْيَاقُوتِ
وَأَنْ تَتَّخِذُوا فِي سَبِيلِهِ قَتْرًا تَصْوَ
عَىٰ يَأْتِي اللَّهَ بِأَمْوَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور
تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبہ اور
وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بوجھانے
سے تم ڈر رہے ہو اور وہ گھر تمہیں ہم پسند کرتے ہو (بسیب)
تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں چہا
کرنے سے زیادہ عزیز نہیں تو نظر جو یہاں لگ کر لڑنا

الْفَقْرُ الْمُنْفِقِينَ ۝ (سورۃ توبہ - ۲۳) حکم صحیح دے اور انہما فرما لوگوں کو تمہو کو کس میں پھینچا۔

وہ مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ اور خبردار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سخاوت و عالی ہمتی کے ساتھ خرچ کرنے سے پرہیز اس کے لئے جان و مال کی قربانی سے دریغ اور اس کے دین کی نصرت و حمایت سے (جس کے ساتھ ان کی زندگی و بقا وابستہ ہے) کنارہ کشی اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے کے مرادف اور آج کل کی تعبیر میں "خودکشی" کے ہم معنی ہے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ (سورۃ بقرہ - ۱۹۵) اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے کو اپنے ہتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور اچھے کام کرنے رہو یقیناً اللہ تمہیں کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

امانت و خلافت کا تصور اولین مسلمانوں میں کیا تھا؟

صحابہ کرام کا اپنے مال و متاع، زمین و جائیداد، کھیتی باڑی اور تجارت و کاروبار کے ساتھ بالکل ہی معاملہ تھا، انہوں نے ان سب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیا تھا ہجرت سے قبل مکہ معظمہ میں انہوں نے یہی کردار ادا کیا حضرت ابوبکر صدیق، عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، صہیب رضی اللہ عنہم اور دوسرے بڑے بڑے ہاجرین و انبیاء صحابہ نے ہمیشہ اسی طرز عمل کا نمونہ پیش کیا جس کا مطالبہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے "مدینہ طیبہ میں انصار کا طرز عمل اور رویہ بھی اسی کے مطابق تھا۔

جنگ بدر سے قبل حضرت سعد بن معاذ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو فرمائی تھی اس میں ہم کو اس تصور کی پوری حکما سی ملتی ہے حدیث میں آتا ہے:-

"جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا مہاجرین سے آپ نے مشورہ فرمایا تو انہوں نے بہت اچھی بات کی، آپ نے دوبارہ مشورہ کیا تو انہوں نے

بہت اچھی گفتگو کی، پھر آپ نے ان سے تیسری بار مشورہ کیا تو انصار نے عموماً کیا کہ شاید حضورؐ کی بات کا رخ انصار کی طرف ہے اس وقت سعد بن معاذ نے بڑھ کر عرض کیا کہ شاید حضورؐ کا دئے سخن ہماری طرف کا اور حقیقت یہی تھی اس لئے کہ انصاف نے آپ سے اس پر ہمت کی تھی کہ وہ اپنے گھر رہتے ہوئے آپ کی حمایت و نصرت کا حق ادا کریں گے اور دفعہ کا فرض انجام دیں گے؛ جب آپ نے باہر نکل کر مقابلہ کا ارادہ کیا تو آپ نے سب کا خیال معلوم کرنے کے لئے عمومی مشورہ کیا، اس وقت سعد بن معاذ آگے بڑھے اور کہا کہ شاید حضورؐ کو اس کا خیال ہے کہ انصار نے صرف اپنے دیار میں حضورؐ کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، میں انصار کی طرف سے بولتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں سفر فرمائیں جس سے چاہیں رشتہ جوڑیں جس سے چاہیں قطع تعلق کر لیں، ہمارے مالوں میں سے جتنا ہی چاہے لے لیں اور جتنا چاہیں چھوڑ دیں جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں چھوٹے ہوئے سے زیادہ محبوب اور عزیز ہوگا، جو آپ حکم فرمائیں گے ہم اس کو بسر و تم قول کریں گے خدا کی قسم اگر آپ برک عثمان تک جانا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ سمنڈ میں جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں کود جائیں گے۔

انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور مسلمانوں کی فیاضی و گرمجوشی

جب عقیدہ مسلمانوں کے دلوں میں اچھی طرح مستحکم ہو گیا بلکہ ان کے رگ ریشہ میں ہر ایت کر گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا ہے جو بطور امانت ان کے سپرد کیا گیا ہے تو اس وقت ان سے یہ مطالبہ کر گیا کہ زیادتی اور شرعی حقوق کی بجا آوری اور ضرورت یا زندگی کی تکمیل کے بعد جو کچھ بچے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کر دیں اس موقع پر آیت نازل ہوئی۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

اور (لوگ) آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا خرچ

لے زاد المعاد ج ۱ ص ۱۳۶-۱۳۷ ۵۴ سورہ بقرہ ۲۱۹۔ ابن کثیر نے انصاف کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو تمہارے گھر کی ضرورت سے فاضل ہو ابن عمر مجاہد عطاء عکرمہ سعید بن جبیر رحمہم بن کعب احن، قتادہ، انعام، سالم، عطاء، فراسانی، ربیع بن انس سے بھی یہی روایت ہے کہ جو ضرورت سے فاضل ہو ابن بطال کہتے ہیں کہ جو کفالت (ضرورت بھر مال) سے بچے ہم نے ترجمہ میں ہی کو اختیار کیا ہے۔

کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو ضروریات سے بچ رہے۔

انہوں نے اس مطالبہ کو پوری گنجوشی و فیاضی اور انشراح صدر کے ساتھ پورا کیا، اسل قرار کے بعد کہ سب مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ صرف اس کے امین، متولی، منظم اور رٹھی ہیں، ہر قربانی ان پر آسان ہو گئی تھی اور یہ بات یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنی ضروریات روک کر اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں پر خرچ کرتے تھے، حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کی میزبانی کا واقعہ تاریخ میں مشہور ہے، اور حق یہ ہے کہ سخاوت و ایثار کی نظیر جو انہوں نے قائم کی وہ انسانی تمدن کی پوری تاریخ میں نہایت نادر و کمیاب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا پتہ ہے آپ نے اپنے یہاں دریافت فرمایا وہاں کچھ نہ تھا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ہے جو اس شخص کی اس رات میزبانی کرے، میں نے کہا کہ انصاری (حضرت ابو طلحہؓ) کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ اپنے گھر گئے اور سوئی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہیں جو کچھ ہو ان کو پیش کر دیا جائے، انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے، انہوں نے کہا کہ جب عشاء ہو جائے تو بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو اور اگر چراغ بجھا دو، ہم لوگ رات اسی طرح گزار دیں گے، انہوں نے یہی کیا صبح ہوئی تو یہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں اور فلاں کا یہ کام بہت پسند آیا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آئی، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ذِي نُوْنٍ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَذُوْكَانَ مِنْهُمْ مَخَصَّصَةٌ ۗ

اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود فاقہ میں ہی ہوں۔

زکوٰۃ انفاق و صدقات کے معنی میں

زکوٰۃ کا ذکر کی سورتوں میں بھی آیا ہے، جہاں اس سمراد قدرتی طور پر مطلق خیرات ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لے سورہ حشر - ۹ - صحیح مسلم میں ہے کہ ان انصاری صاحب کا نام ابو طلحہ تھا۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
 خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّيْلِ يُنَادُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ (المؤمن، ۱-۴)

یقیناً وہ (مؤمنین) صلح پالنے والے جو اپنی نماز میں خاشع
 رکھنے والے ہیں اور جو نماز (رات) سے بیدار رہنے
 والے ہیں اور وہ لوگ جو زکوٰۃ پر عمل ہیں۔

دوسری جگہ ذکر ہے۔

وَالَّذِينَ لِلشَّرِيعَةِ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ (تم حج، ۶-۷)

اور بڑی کجخی ہے شرکین کے لئے جو زکوٰۃ نہیں دیتے
 اور آخرت کے وہ منکر ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے فضائل و احسانات کے ضمن میں بعض شاہانِ وقت کے
 سامنے بھی اس کا ذکر اسی مہنی میں کیا گیا ہے، چنانچہ جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں یہ کہا۔

وَأَمْرَانَا نَسْتَدْعُو اللَّهَ وَهَذَا لَا شَرِيكَ
 لَهُ شَيْئًا وَأَمْرَانَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
 وَالصِّيَامِ

انہوں نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی
 عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ کریں اور
 انہوں نے ہم کو نماز زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا ہے۔

یعنت نبوی کے پانچ سال بعد کا واقعہ ہے۔

زکوٰۃ کے ایک ایسے معین اور مخصوص نفاذ کی ضرورت جو ہر طبقہ اور ہر جگہ ساتھ دے سکے

جب اسلامی معاشرہ عقیدہ کی پختگی اخلاقی تربیت اطاعت و انقیاد سخاوت و ایثار اور انفرادی و
 جماعتی انانیت سے آزادی کی آخری سطح تک پہنچ گیا، سو سائٹی بہت وسیع ہو گئی اور اس میں مختلف اخلاقی
 و روحانی مراتب اور درجات قائم ہو گئے، انسانوں کے مختلف گروہ اور قسمیں ہو گئیں جن میں مالدار بھی تھے،
 غریب بھی اور متوسطا بحال بھی ایسے فیاض اور سخی بھی تھے کہ داد و دہش ان کا ذوق اور غذا بلکہ مزاج اور طبیعت آ
 لہ سیرت ابن ہشام۔

بن گئی تھی، بخیل اور جبر سے بھی تھے اور میانہ رو و معتدل بھی ایک طرف ایسی قوت یہاں تھی جو بڑے سے بڑا خطرہ مول لے سکتی تھی، بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی تھی، مشکل سے مشکل مسئلہ حل کر سکتی تھی، دوسری طرف اس ضعف ایمانی کے نونے تھے جو عالم اسلام کے دور دراز گوشوں میں اور جہد آخر کی نسلوں میں دیکھے جاسکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت و رحمت تھی کہ اس نے ایسے متنوع مختلف اعمال معاشرہ کو لے لیکل یا واضح اور عین نصاب مقرر کر دیا جس کی مقدار و تعداد اصول و شرائط اور علامات و نشانات سب پوری طرح واضح اور قہر ہیں یہ نصاب اتنا زیادہ ہے کہ متوسط طبقہ اس کے باسے پریشان ہو جائے نہ اتنا کم کہ امراء و دولت مند طبقہ اور اہل ہمت اہل خیر کی نگاہ سے گرجا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی حکمت تھی کہ اس کو کسی کی رائے یا شخصی ہمت و حوصلہ پر نہیں چھوڑا گیا، نہ اس کو ان انسانی جذبات کے حوالہ کیا گیا جن میں مدوجزرا و راتا چڑھاؤ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اس کو قانون سازوں اور علماء یا احکام کے حوالہ بھی نہیں کیا گیا اس لئے کہ ان پر بھی کلی اعتماد ممکن نہیں اور وہ بھی ہوئے نفس سے محفوظ و مومن نہیں، ان سب باتوں کے پیش نظر زکوٰۃ اپنے نصاب و مقدار کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب زکوٰۃ کے نصاب کی حکمت اور اس کے تعین کی مصلحت و افادیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

لے ہائے نزدیک ترجیح اس کو ہے کہ زکوٰۃ ہجرت کے بعد فرض ہوئی اور یہاں ہجرت کے پانچویں سال سے قبل پیش آئی اور اس کا ایک فریضہ اور اسلام کے ایک رکن کی حیثیت سے ذکر آیا، جناب امام بن علیہ اور وزیر القیس کی حدیث (جس کی حاضری پانچویں سال ہوئی) اور ترمذی اور ابوسفیان کے مکالمہ سے (جو ساتویں سال کے آغاز میں ہوا) یہ بات عیاں ہے، احمد ابن حنبلہ نے ابی بن ابی اور حاکم سے قیس بن جبادہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس سے اس کی مزید تصدیق ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقہ فطر کا حکم دیا، قبل اس کے زکوٰۃ کا حکم آئے پھر زکوٰۃ فرض کی گئی اور آپ نے ہمیں اس سے (صدقہ فطر) سے منع فرمایا، حکم دیا، لیکن ہم اس کی پابندی کرتے رہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے، صدقہ فطر کا رمضان سے تعلق ہے، جو ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا، آیت اس فریضہ پر دلالت کرتی ہے، اور وہ بلا اختلاف رائے مدنی آیت ہے۔

پھر اس کی ضرورت ہونی کہ زکوٰۃ کی مقدار مقرر کر دی جائے اس لئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس میں بہت افراد کو فریاد اور صدمہ سے تہاؤر کا خطرہ ہے یہ نہ اتنی کم ہونی چاہئے کہ ان پر اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہ ہو اور ان کے بغل کا کوئی علاج ہی نہ ہو سکے نہ اتنی زیادہ ہونی چاہئے کہ اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے اسی طرح زکوٰۃ کی مدت کا بھی معاملہ ہے نہ یہ مدت اتنی مختصر مناسب تھی کہ بار بار زکوٰۃ ادا کرنے کی ذمہ داری نہ اتنی طویل کہ بخیلوں کو پوری چھوٹ مل جاتی اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کا کوئی بھلا ہی نہ ہو سکتا، یہی تھا کہ اس کا ایک ایسا قانون بنا دیا جاتا جس طرح عام طور پر بادشاہ اپنی رعایا کے لئے ٹیکس کی مقدار کر دیتے ہیں اس لئے کہ عرفیہ عم سب اس کے عادی ہیں اور اس کو ایک ناگزیر چیز سمجھتے ہیں اور ان کے احساس کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، خاص طور پر مسلمان جو کلفت کے بجائے الفت کا عادی اور ہو کر ہے اس حکم کی تابعداری میں سب سے پیش پیش ہو گا۔

زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہے اور اس کے مقدار کے تعیین میں کیا حکمت ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی مقدار بھی متعین فرمادی ہے اور ان چیزوں کی نشان دہی بھی کر دی ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوگی، آپ نے ان چیزوں کی چار قسمیں کی ہیں اور یہ چاروں ایسی ہیں جن سے تقریباً ہم سب کو واسطہ پڑتا ہے، پہلی قسم کاشت اور باغات، دوسری قسم مویشی (اونٹ، گائے، بکری وغیرہ) اور تیسری قسم وہ ہے جس پر بیابات کا سارا نظام قائم ہے یعنی سونا، چاندی، چوتھی تجارت کا مال، اپنی تمام قسموں اور شعبوں کے ساتھ۔

زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، البتہ باغات و کاشت کا سال اس وقت پورا سمجھا جائے گا جب یہ باغات اوکھینتیاں پک جائیں اور اپنے کمال کو پہنچ جائیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ انصاف

ممکن ہی نہیں تھا، اگر زکوٰۃ ہر مہینہ ہر مہینہ ادا کرنی پڑتی تو یہ دولت مند لوگوں کے لئے بہت نقصان دہ
 ہو سکتی تھی اور اگر عمر میں ایک بار فرض ہوتی تو غریبوں اور مساکین کے حق میں حضرت رسالت بھی اس لحاظ سے اس سے
 زیادہ مؤید و معتدل حکم کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو ہر سال ادا کیا جائے، زکوٰۃ کی مقدار کا تعیین
 مابکین نصاب کی محنت و جدوجہد اور ان کی سہولت و شفقت کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے، چنانچہ جو مال و دولت
 آدمی کو اچانک و ریکشیت دستیاب ہو جائے (مثلاً کان، کوئی معدنی ذخیرہ یا خزانہ) تو اس میں سال گزرنے کا
 انتظار نہ کیا جائے، گلا و جرس قوت وہ اس کو حاصل ہوگا اسی وقت اس کا خمس (پانچواں حصہ) اس پر واجب
 ہو جائے گا، البتہ جس کی تحصیل میں خود اس کی محنت اور سعی کو دخل ہو اور اس نے اس کے لئے محنت و شفقت برداری
 ہو تو اس پر عشر واجب ہوگا مثلاً کاشت و باغات وغیرہ اس سے مراد وہ کاشت ہے جس کو بونے جوتے کا کام تو وہ
 خود کرتا ہے لیکن نہ اس کی سیچائی اس کو کرنا پڑتی ہے نہ اس کے لئے کنواں کھونا اور ربٹ لگانا پڑتا ہے بلکہ اکثر تیلے
 باڑوں کے پانی سے اس کی سیچائی فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی شخص ٹول کے ذریعہ یا کسی اور طریقہ سے اس کی سیچائی کرتا
 ہے تو بیسواں حصہ اس پر واجب ہوگا، اگر کوئی ایسا کام ہو جس کے اضافہ کا انحصار مالک کی محنت پر ہو اس کا انتظام
 نگرانی اور حفاظت اس کے ذمہ ہو تو اس پر اس کا بھی نصف یعنی چالیسواں حصہ واجب ہے، اس لئے کہ اس میں اس کو کھیتی باڑی
 سے زیادہ مصروف رہنا پڑتا ہے اور ہر وقت نگرانی کرنی ہوتی ہے، کھیتی باڑی اور باغات وغیرہ میں تجارت کم دیکھ جال
 کرنی پڑتی ہے اور اس میں اتنا وقت بھی صرف نہیں ہوتا جتنا کسی دکان یا کارخانہ اور کھیتی میں ہوتا ہے اسی طرح باڑوں
 سے کھیتی پیدا ہوتی ہے وہ سیچائی والی کھیتی سے زیادہ اچھی اور آسان ہوتی ہے، اسی طرح کسی خزانہ کی دفتیان تمام
 چیزوں سے زیادہ آسان اور اس میں کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، چنانچہ نقدی کے لئے دو سو درہم اور سونے کے لئے بیس مثقال
 لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمد مبارک میں ایک مثقال ایک تینار کے مساوی تھا، اور ایک دینار دس درہم کے برابر اس لحاظ
 سے بیس مثقال (یا بیس دینار) دو سو درہم کے برابر ہوئے، دو سو درہم اکثر علماء ہنر و تان کی تحقیق کے مطابق ساڑھے باون تولہ
 چاندی کے مساوی ہوتے ہیں، ۲۰ مثقال (یا بیس دینار) ساڑھے سات تولہ سونے کے مساوی سمجھا گیا ہے۔

غلہ اور پھلوں کے لئے پانچ وسن (جو اونٹ کے پانچ بوجھ کے برابر ہوتا ہے) بکری کے لئے چالیس بکریاں،
گائے کے لئے تیس اور اونٹ کے لئے پانچ مقرر کئے گئے ہیں۔

زکوٰۃ کا صحیح مصرف اور اس کے مناسب اوقات

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے زکوٰۃ کے مناسب محل اور اس کے اوقات کی صحت و مصلحت کی
بڑی اچھی وضاحت کی ہے، وہ لکھتے ہیں۔

”وہ دروازے جو صالح سلاطین نے بلا کسی تکلیف و مشقت کے زکوٰۃ کے لئے کھولے تھے، اور جن کو
عقل بھی قبول کرتی ہے، چارہیں اول یہ کہ اموال نامیہ سے زکوٰۃ لی جائے اس لئے کہ اس کی حفاظت
کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور نو ملک کے باہر آنے جانے کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔

اموال نامیہ کی تین قسمیں ہیں، مویشی، کاشت، تجارت دوسرے یہ کہ خزانے کے مالکوں اور سرایے اور
سے لی جائے اس لئے کہ ان کو چوروں اور ڈاکوؤں سے اپنے مال کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت
ہے اور ان کی آمدنی کی مدد تیزی زیادہ ہے کہ اس نئے خرچ سے ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔

تیسرے یہ کہ ان اموال سے لی جائے جو بغیر کسی محنت و سعی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں مثلاً عہدہ جاہلیت

لے وسن ۶۰ صاع کے برابر ہوتا ہے اور ہر صاع ۸ رطل کے مساوی ہے اور امام مالک امام شافعی امام احمد اور اکثر علماء کا مذہب

یہی ہے ان کے نزدیک اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، ابن عباس، زید بن علی اور امام ابوحنیفہ کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کم از زیادہ

سب میں واجب ہے اور نصاب کا اعتناء نہیں، یہ اختلاف ایک اصولی بحث کے نتیجے میں ہوا جس کی تفصیل مذاہب کی کتب

استدلال نیز اصول فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے ان الفاظ کا مفہوم اور مطلب سمجھنے اور اس سلسلہ کے اقوال و

مذہب سے آگاہی کے لئے امام ابو بکر جصاص (م ۳۸۰ھ) کی کتاب احکام القرآن نیز قاضی ابوبکر بن العربی (م ۴۲۲ھ)

کی کتاب احکام القرآن اور تفسیر مذاہب اربعہ کی کتب کا مطالعہ مفید ہوگا۔ ۱۵؛ نو ذرا زاد المعاد ص ۲۲ باختصاف

کے خزانے اور قدام کے دہنیے، اس لئے کہ ان کی حیثیت بالکل مفت کی سی ہے اور اس میں سے
 خرچ کرنا بہت آسان ہے، چوتھے یہ کہ عام تجارت پیشہ لوگوں سے لی جائے، مگر جسے تھوڑا تھوڑا
 بچا جائے گا تو ان پر زیادہ بار بھی نہ ہوگا اور مجموعہ کافی ہو جائے گا۔

تجارت (مع در آمد برآمد) غلہ اور پھل زکوٰۃ کی سب سے اہم قسمیں ہیں جن میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے،
 اس لئے اس کے لئے ایک سال رکھا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ درمیان میں مختلف فصلیں اور حالتیں پیش آتی
 ہیں جن میں پیداوار میں اضافہ کا امکان بہت رہتا ہے اور اس کا اندازہ کرنے کے لئے ایک سال بالکل کافی ہے۔
 آسان اور مطابق مصلحت یہی ہے کہ زکوٰۃ ان ہی اموال کا ایک جزو ہو مثلاً اونٹ کے گلہ
 سے ایک دہنی، گائے کے ریوڑ سے ایک گائے، بکری کے ریوڑ سے ایک بکری لے

زکوٰۃ کے مصارف اور اس کے اجتماعی نظام کا قیام

زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے سورہ براۃ کی آیت میں بیان فرمائے ہیں ارشاد ہے۔

رَدْمًا لِّلصَّدَقَاتِ لِّلْفُقَرَاءِ وَ لِّلسَّائِلِينَ	صدقاً (واجب) تو صرف غریبوں اور محتاجوں اور
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ لِقَةٍ قُلُوبُهُمْ	کارکنوں کا حق ہیں جو ان پر قرض، نذران کا حق کی
وَفِي التَّرْقَاتِ وَالتَّغْرِ مِثْنٍ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ	دبوتی منظور ہے، اور (صدقاً کو صرف کیا جائے)
كَاتِبِ السَّبِيلِ وَفَرِيضَةٍ مِّنْ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ	گردوں (کے چھڑانے) میں اور قرضوں (کے قرض
عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ (سورہ توبہ - ۶۰)	ادا کرنے) میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی

امداد) میں یہ (سب) فرض ہے اللہ کی طرف سے
 اور اللہ کا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔

سورۂ براءۃ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اس وقت اسلام کی بنیادیں مستحکم ہو گئی تھیں اور لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے تھے، اس کے بعد زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر اپنے اعمال اور محصلین بھیجے اور ان کو اس کی تحصیل کے احکام اور آداب بھی بتائے اور بہت سی ایسی وصیتیں کیں جن میں شفقت، حکمت اور انفرادی مصلحت کے ساتھ اجتماعی مفاد بھی وابستہ تھے، اچھا نچوڑ اپنے معاذ بن جبلؓ کو ساتھ میں بین روانہ کرنے سے پہلے جو ہدایات دیں وہ زکوٰۃ کے قانون کی اساس اور گویا اس کا سرکاری منشور ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا۔

تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں پس دعوت دو ان کو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ بات قبول کر لیں تو ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ایک صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا، اور ان کے فقراء کو دے دیا جائے گا اگر وہ یہ بات بھی منظور کر لیں پس تم کو چاہئے کہ ان کے بہترین مال پر ہاتھ ڈالنے سے احتراز کرو اور مظلوم کی دعا اور پکار سے ڈرو اس لئے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا!

اس میں مخصوص معارف زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ دائم اور جاری ہیں، سوائے المؤمنۃ قلوبہم کے، اکثر علماء، ائمہ اور فقہاء کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت اور غلبہ کی وجہ سے اب ان کے حصہ کی ضرورت باقی نہیں رہی وہ دلیل ہیں حضرت ابوبکرؓ کے عمل کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی، البتہ بعض دوسرے فقہاء اس کے نفاکے قائل ہیں۔

اس سلسلہ میں قاضی ابوبکر ابن العربی وغیرہ کی رائے راقم سطور کو زیادہ پسند آئی وہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر اسلام کو غلبہ اقتدار حاصل ہو تو ضرورت نہیں لیکن اگر اس کی ضرورت محسوس کی جائے تو ان کو اسی طرح دینا چاہئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے حدیث صحیح میں ہے: **بِأَنَّ الْإِسْلَامَ غَرَبِيًّا وَسَيَعُوذُ غَرَبًا لِمَا بَدَأَ** (احکام القرآن ۲۸۵) **عَلَيْهِ** یہ ہدایت نامے اور فرامین احادیث اور سیرت کی کتابوں میں لکھے جاسکتے ہیں صحیح بخاری، کتاب المناجیح، ترمذی، ابن ماجہ، تیسری صحیح ہے، یعنی یہ ناسر نہیں کہ تم چھانٹ چھانٹ کر سب سے بہتر جان لو۔

زکوٰۃ کے بنیادی مصاح

بہت سے معاصر اہل قلم اور اہل فکر وچید معاشی فلسفوں اور علم الاقتصاد کی غیر معمولی اہمیت اور ہمہ گیری سے کم و بیش متاثر اور ذہنی طور پر معیوب ہیں، سارا زور زکوٰۃ کے اقتصادی اور اجتماعی مصاح و منافع پر دیتے ہیں، اور اس کو صرف ایک عادلانہ ٹیکس قرار دیتے ہیں، یا زیادہ محتاط الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحریروں کو پڑھنے والا کم از کم ایسا محسوس کرتا ہے کہ ان کی رائے زکوٰۃ کے بارہ میں یہ ہے کہ دنیا کے معاشی نظاموں نے اب تک جتنے ٹیکس سوشلسٹی پر عائد کئے ہیں، یہ اسلامی ٹیکسوں میں سے زیادہ منصفانہ حکیمانہ اور متوازن ہے، اس لحاظ سے وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ زکوٰۃ اس لئے شراکت (سوشلزم) کی نہایت مستحکم بنیاد ثابت ہو سکتی ہے جسے اسلام نے اپنی ترقی و عروج کے بہترین زمانہ میں دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، وہ (چند مستثنیات کو چھوڑ کر) زکوٰۃ کی اس حقیقی روح کو فراموش کر دیتے ہیں جو اس کے پورے نظام میں جاری و ساری ہے، یہ روح ہے عبادت اور تقرب الی اللہ کی اس طرح وہ اس کے بنیادی مقصد اور اصل مصلحت و حکمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی نفس کو بخل، خود غرضی، انانیت، فقرائے حق کی مٹلپی اور قلب کی قساوت کے پاک و صاف کرنا، اللہ تعالیٰ کی قبولیت و رضا حاصل کرنا اور فقراء و ضعفاء کی دلداری اور ہمدردی کے تقسیم میں مال میں پاکی اور نورانیت اور خیر و برکت کا ظہور۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت اہتمام و تاکید کے ساتھ اس بنیادی مصلحت اور حقیقی فائدہ کا ذکر کیا ہے اور سب سے زیادہ زور اسی مرکزی نقطہ پر دیا ہے:-

خُدَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

آپ ان کے مالوں سے صدقے لیجئے اس کے ذریعہ

سے آپ انہیں پاک و صاف کر دیں گے۔

قَدْزَكَّوْهُمْ بِهَا. (سورۃ توبہ- ۱۰۳)

زکوٰۃ اور سو کا موازنہ کرتے ہوئے ارشاد ہے:-

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ رَبِّكَ زُكَاةٍ يُنْفِقُونَ
فَلَا يَزِيدُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ هَمًّا آتَيْنَاهُمْ مِنْكَ تَوْفِيقًا وَجَعَلَ اللَّهُ فَاوْزَانَهُمْ
الْمُضَعُفُونَ ۝ (سورہ روم - ۳۹)

اور جو میر تم اس فرض سے دوگے کہ لوگوں کے مال
میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے سو وہ اللہ کے ہنگامے نہیں بڑھتی
اور جو تم صدقہ دوگے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے
ہو گے تو ایسے ہی لوگ مغرب بڑھاتے رہیں گے۔

ابوداؤد میں ہے، حضرت ابن عباسؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں فرض کی
اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مگر اس لئے کہ اس کے ذریعہ تمہارا بقیہ مال و دولت پاک ہو جائے۔

اس اساسی مصلحت کے بعد جماعت اور معاشرہ کی مصلحت آتی ہے جس میں معاشرہ کی خود کفالتی
غزبا کی اہم ضرورتوں کی تکمیل ہو سانسٹی کہ ہر ممبر کے لئے باعزت اور شریفانہ زندگی کے مواقع کی فراہمی تاکہ
وہ حقوق اللہ و حقوق العباد ادا کر سکے اور مقصد حقیقی اور کمال اصلی تک پہنچ سکے۔

وہ علماء جنہوں نے کتاب سنت اور دوسرے علوم اسلامیہ کا براہ راست اور گہرا مطالعہ کیا تھا اور اپنے کو
خارجی اثرات سے محفوظ رکھا تھا اور صرف مدرسہ نبوت سے واقف تھے اور گویا وہیں کے تعلیم یافتہ تھے اور
جنہوں نے اسلام کے فہم صحیح کے لئے صحیح راستہ منتخب کیا تھا وہ ان مصاحح میں ترتیب و فریق مراتب ہمیشہ ملحوظ
رکھتے تھے اور ہر چیز کو وہی حیثیت دیتے تھے جو کتاب سنت نے مقرر کر دی ہے، سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس بات
کو صحابہ کرام نے سمجھا پھر ان کے جانشین اس فہم صحیح کو میراث نبوت کی حفاظت کے ساتھ اپنی آئندہ نسلوں
تک منتقل کرتے رہے، ہم اس سلسلہ میں اسلام کے بعض ممتاز ترین علماء اور ائمہ کے اقتباسات پیش کرتے ہیں تاکہ
ہمیں اس طرز فکر کا صحیح اندازہ ہو سکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب زکوٰۃ کے بنیادی مصاحح اور اس کے احکام کے اسرار اور حکمتوں کا ذکر
کرتے ہوئے "حجۃ المراد باللہ" میں لکھتے ہیں :-

جاننا چاہئے کہ زکوٰۃ میں سب سے اہم مصاحح دو ہیں، پہلی مصلحت تہذیب نفس ہے اس لئے کہ نفس اور

حوس و بخل کا چھل و اس کا ساتھ ہے حوس بدترین اخلاق میں سے ہے جو محاذیں انسان کو سخت ہلاکت میں ڈال سکتی ہے جو حوس ہو گا کرتے وقت بھی اس کا دل مال میں اٹکا ہے گا اور اس کی وجہ سے غلاب میں بٹکا کی جائے گا مگر نذوہ کی کشت اس کو ہوگی تو یہ حوس میں سے ختم ہو چکی ہوگی جو با آخرا اس کو نفع پہنچائے گی۔

انابت اور رجوع الی اللہ کے بعد حاد میں سب سے اعلیٰ اخلاق سخاوت نفس ہے جس طرح رجوع الی اللہ انابت و عبودیت دعا اور غرض سے عالم جبروت سے مناسبت اور قرب پیدا ہوتا ہے اسی طرح سخاوت خیس اور نیت دنیاوی صورتوں اور ملکوں کو توڑتی ہے اس لئے کہ وہ ہیبت کی ضد ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ ملکوتی (رشتوں والی صفات) غالب ہوں اور یہی ماہ صفات سے دب جائیں بلکہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں اور ان پر بھی اس حکم کا اطلاق ہونے لگے جو ملکوتی صفات پر ہوتا ہے اس کا راستہ یہی ہے کہ مال کو باوجود ضرورت و احتیاج کے راہِ خدا میں خرچ کیا جائے ظالم کو معاف کیا جائے مصائب پر محکم کیا جائے اور دنیاوی تکالیف و مشکلات آخرت کے یقین کی وجہ سے آسان و خوشگوار ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کا حکم دیا ہے اور ان کے حدود مقرر فرمادیئے ہیں ان میں مال کا خرچ کرنا بھی ہے جو بہت سے حرد و قیود کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ایمان اور ناز کے ساتھ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اہل ناز کے بارہ میں فرماتا ہے۔

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝ وَ لَمْ نَكُ
نُظْمِرُ الْمَشْكِينَ ۝ وَ كُنَّا غُوفَىٰ مَعَ
الْمُتَأَصِّبِينَ ۝ (سورہ مدثر- ۲۲-۲۵)

دوسری مصلحت کا تعلق شہر سے ہے اس لئے کہ رخصتاء و اہل حاجت جمع ہوں گے اگر ان کی ہمدی و اعانت کی یہ سنت نہ ہو تو وہ سب بھوک سے ہلاک ہو جائیں اس کے علاوہ شہروں کا نظام مال پر قائم ہوتا ہے اور ان شہروں کی حفاظت کے ذمہ دار اور وہاں کے حیرین و متعلمین اپنی ملک و ثروت اور

ذمہ داریوں کی وجہ سے کوئی باقاعدہ ذریعہ معاش اختیار نہیں کر سکتے، ان کی معیشت کا انحصار بھی اسی پر ہوتا ہے، مشترکہ اخراجات یا چندے نہ سب کے لئے آسان ہیں نہ ممکن اس لئے رحمت سے ان مصالح کے لئے مقررہ رقم وصول کرنا مناسب و متوجہ ہے۔

اور چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دو مصالح باہم لازم و ملزوم رہیں اس لئے شرع نے بھی اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ رکھا ہے!

علامہ بحر العلوم فرمائی جاتی ہیں کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں، بلکہ دوسری عبادتوں کی طرح خاص اللہ کی عبادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ:-

”ادائیگی زکوٰۃ کے وقت نیت کی دہائی بہت ضروری ہے، اس لئے کہ زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، جس طرح نماز کا مقصد سوائے حصول ثواب کے کچھ نہیں، چنانچہ نیت اس کے لئے فرض ہے، اگر بلا نیت کے ادا کرے گا تو جس طرح نماز بلا نیت کے نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، البتہ نماز بلا نیت کے باطل ہو جاتی ہے، بخلاف زکوٰۃ کے جو بلا نیت کے ہدیہ ہو جاتی ہے، چنانچہ ہدیہ کا ثواب اس کو ضرور حاصل ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نیکو کار کے عمل کو ضائع نہیں کرتا!“

زکوٰۃ کی نمایاں خصوصیات

زکوٰۃ کی بہت سی ایسی نمایاں خصوصیات ہیں جو انسان کے خود ساختہ قوانین اور حکومت کے عائد کردہ فیکسوں بہت مختلف ہیں، ان باتوں پر امتیاز خصوصیات نے زکوٰۃ کو ایک خاص رنگ اور مزاج بخشا ہے، اس کو دینی تقدس اور پاکیزگی عطا کی ہے، اور اس کے اندر زندگی و اخلاق پر اثر انداز ہونے اور خدا و بندہ کے تعلق کو استوار اور مستحکم کرنے کی ایسی قوت و صلاحیت پیدا کر دی ہے، جو کسی دوسرے دنیاوی ٹیکس میں

سات بائیاں آگیں ہر سرہالی کے اندر صدائے

اصل اور اکثر ہے چاہے افزوں دیا دیتا ہے اکثر

وسعت والا ہے بڑا علم والا ہے جو لوگ پناہ مال اکثر

کدوا میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کر چکے ہیں ان

مقبض میں اسلحہ وادنیٰ سے کام نہیں لیتے ان کے

لئے اس کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان پر

ذکوئی خوف (واقع) ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

جو لوگ پناہ مال رات اور دن (اور) پوشیدہ اور کھلا

خرچ کر رہتے ہیں سو ان لوگوں کے لئے ان کے

پروردگار کے پاس اجر ہے نہ ان کے لئے کوئی خوف

ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

فِي كُلِّ مَسْجِدٍ مَّائَةٌ مِّنْهُنَّ وَآلِهَةٌ يُّسَبِّحُ

بِحَمْدِ رَبِّهَا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ

يُؤْتُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى

لَهُمْ أَجْرُهُمْ جَدًّا رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(سورہ بقرہ - ۲۶۱-۲۶۲)

الَّذِينَ يُؤْتُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ جَدًّا رَبِّهِمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(سورہ بقرہ - ۲۷۴)

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل

کئے اور نماز کیا پابندی کی اور زکوٰۃ دی ان کے لئے

ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے نہ ان پر

کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَأَنفَقُوا الصَّلَاةَ وَالْزَّكَاةَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ جَدًّا رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (سورہ بقرہ - ۲۷۷)

ایک جگہ اور ارشاد ہے۔

کوئی شخص ہے جو اکثر کو اچھی طرح ترنم کے طور پر

رے پھر ارشاد اس شخص کے لئے بڑھا آپ بول جائے

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِئُ اللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا مِّضْجَةً لَهُ وَلَهُ

تَجْرِكُمْ يَوْمَهُ (سورہ صید - ۱۱) اور اس کے لئے اجر پسندیدہ ہے۔

إِنَّ الْمَصْدُقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَأَقْرَبُوا

اللَّهُ قَرِيبًا حَسَنًا يَضَعُ لَهُمْ وُكُوفَهُمْ

أَجْرًا كَرِيمًا (سورہ صید - ۱۸) لئے بڑھایا جائے گا اور ان کے لئے اجر پسندیدہ ہے۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ

اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْمَعُونَ (سورہ روم - ۳۹) ہو گے تو ایسے ہی لوگ مغرب بٹھانے لیں گے۔

ان خوشخبریوں اور بشارتوں کے ساتھ (جو انسان کی ضرورت اور فطرت بشری کا تقاضا ہے) ال جمع کرنے فقراء و اہل حاجت کی حق تلفی کرنے حقوق الشرائع کو تاہی محض لاپچ اور حرص اور اپنا دل خوش کرنے کے لئے سراپا جمع کرنے کے شوق اور مال سے عشق پر بار بار تشبیہ اور وعیدوں سے کام لیا گیا ہے۔

الشرعاً کے ارشاد ہے:-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

وَلَا يَفْقَهُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَبَشِّرْهُمْ

بِعَذَابِ الْيَوْمِ الَّذِي عَلَيْهِمْ نَارُ صَعْتَمٍ

فَشَكَّوْا بِمَوَاجِبِهِمْ وَجُنُودِهِمْ

وَنظَرُوْا فِيْهَا مَا كَانَتْ تَمْلِكُنَّ لِآنْسَانٍ

مِنْ قَدْرًا وَقَدْ كَانَتْ تَكْتُمُنَّ كُنُوزَهُمْ

(سورہ توبہ - ۳۴-۳۵) جب تم اپنے واسطے جمع کرتے رہے تھے سو اب ہر اکھٹو

اپنے جمع کرنے کا۔

اسی طرح مسان نبوت نے زکوٰۃ دینے والوں کو مختلف بشارتیں سنائی ہیں اور اس کو مال و اولاد

اور دنیا و آخرت دونوں جگہ باعث برکت اور باعث نجات بنایا ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی اپنے پاک مال (اور اللہ تعالیٰ صرف پاک مال ہی پسند کرتا ہے) سے کچھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اگر وہ کھجور پھونکے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے یا بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے؟

انہیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کھلے میدان میں جا رہا تھا کہ اس نے بادل سے ایک دازسی کہ فلاں کے باغ کو سیخ دو، چنانچہ بادل اپنی جگہ سے ہٹا اور سب پانی ایک قطعہ آراضی میں نڈیل آیا، وہاں ایک تالاب یا گہرائی تھی، جہاں سارا پانی بھر گیا، اس نے اس پانی کی طرف چلنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اس پانی سے اپنے کھیت سیخ رہا ہے، اس نے پوچھا اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم نے ہمارا نام کیوں پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے اس نام کے ساتھ ایک دازسی کہ فلاں کے باغ کو سیخ آؤ، اب مجھے بتاؤ کہ تم اس کھیت میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اب جبکہ تم پوچھ رہے ہو تو سنو، میں اس کی سپیلو اور کالیک تہائی حصہ صدقہ رویتا ہوں اور ایک تہائی سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوں اور ایک تہائی دوبارہ اسی میں لگا دیتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کی وجہ سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا اور عمارت کرنے سے اللہ تعالیٰ بندہ کو عزت ہی عطا فرماتا ہے اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع سے کام لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے؟

ایک اور موقع پر ارشاد ہوا ہے کہ کوئی صبح بندوں پر ایسی نہیں گذرتی کہ دو فرشتے نہ آتے ہوں جن میں ایک یہ کہتا ہے کہ اسے اللہ شرف کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اسے اللہ تجلیل کے مال کو عطا کرے؟

لے صحاح ستہ، مستطاب، ابو داؤد، صحیح مسلم، صحیح مسلم، ترمذی، موسطی، صحیح بخاری۔

ایک اور روایت میں ہے کہ امام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے بکری ذبح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس میں سے کچھ بچا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس میں سے سوائے ایک دست کے کچھ نہیں بچا، آپ نے فرمایا کہ سوائے دست کے سب کچھ بچ گیا!

زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے اور دنیا میں برے انجام اور آخرت میں بڑے حشر سے خبردار کیا ہے حضرت ابوہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کا مال قیامت کے دن ایک نساہ کی شکل میں لایا جائے گا جس کی دوزاں میں ہوں گی وہ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا وہ اس کو اپنے دونوں جبڑوں میں جکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی "وَلَا يَحْصِبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ"۔

حضرت ابوہریرہؓ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجب مال غنیمت لوٹا، مال بن جائے، امانت مال غنیمت ہو جائے، زکوٰۃ جو مانہ اور تاوان بن جائے، علم کو غیر دین کے لئے سیکھا جانے لگے، شوہر اپنی بیوی کی فرماں برداری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کر لے، باپ کو دور کرے، مسجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قبیلہ کی سرداری اس کے سب سے زیادہ فاسق آدمی کے ہاتھ میں آجائے اور قوم کا سردار وہ ہو جو ان میں سب سے زیادہ ذلیل ہو آدمی کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لئے کی جائے لگے، گانے والیاں اور باجے عام ہو جائیں، شراب پی جانے لگیں اور اس امت کے آخری دور کے لوگ دور اول کے لوگوں کو مطعون کرنے لگیں، اس وقت انتظار کرو سرخ آنکھی کا، زلزلہ کا، دھنسنے کا، مسخ ہونے کا اور آفات کی بارش کا اور خدا کی نشانیوں کے اس طرح پے در پے ظہور کا جس طرح کوئی بڑی ٹوٹ جائے اور کیے بعد دیگرے دانے گرنے لگیں!

ان فضائل اور ترغیب و تہیب کی آیات و احادیث کا اثر یہ تھا کہ مسلمان خود اپنے نفوس کے نگران بن گئے تھے، وہ ایک طرف بیت المال کے لئے رضا کارانہ طور پر رقم اکٹھا کرتے تھے، اور دوسری طرف اہل حاجت اور فقرا کے کیل اور نامہ دے بھی بن گئے تھے، وہ زکوٰۃ کے مستحقین اور اس کے صحیح مصارف کے لئے بہت فکر و توجہ اور دیانت کے ساتھ جستجو کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حق جلد سے جلد ان سے ادا ہو جائے۔

جب تک وہ کام پورا نہ کر لیتے تھے ان کو کھانے پینے اور کسی چیز میں لطف نہ آتا تھا، صحابہ کرامؓ اور تابعین کی زندگی کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا رویہ اور طرز زندگی کیا تھا اور ایمان نیز ترغیب و تہیب کی ان احادیث نے ان کے دلوں کو کس درجہ متاثر کیا تھا، زکوٰۃ و حقیقت ان کے لئے نماز کی طرح تھی جس کی ادائیگی کے لئے ایک سچا مسلمان دل سے بے قرار ہوتا ہے، اور جب تک نماز پڑھ نہ لے اس کے دل کو کسی طرح سکون نہیں ملتا۔

ان فضائل اور دینی شعور پیدا کرنے میں ان کے کردار کی اہمیت سے علماء اسلام خوب واقف تھے، اسی لئے انھوں نے اپنی کتابوں اور مواضع میں ترغیب و تہیب سے بہت کام لیا ہے، اور اس بات پر بہت زور دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ پر اس کا خاطر خواہ اثر پڑا، اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید زکوٰۃ کارکن مصل ہی ہو جاتا، اور چونکہ حکومتوں نے سرکاری اور باضابطہ طور پر اس کے حصول و تقسیم کا کام چھوڑ دیا تھا اس لئے مسلمان بھی اس کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اسلامی شریعت میں ان فضائل کے مقام و اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے خوب لکھا ہے:-

”انفاق کی ترغیب و فضیلت پر جو احادیث آئی ہیں ان کا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ عیال سخاوت کے ساتھ ہو، زکوٰۃ کی روح ہے، اور تہذیب نفس کا کام بہت حد تک اس سے انجام پاسکتا ہے، بخل کی برائی بار بار اس لئے بیان کی گئی ہے کہ حوصلہ ایسی چیز ہے جو مانع زکوٰۃ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور جس کا اشارہ اس حدیث میں ہے کہ اللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَاللّٰهُمَّ اَعْطِ مَبْسُكًا تَلْفَاءً“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اس لئے کہ جو میں ہی نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا ہے دوسرے موقع پر ارشاد ہے اِنَّ الصَّدَقَةَ تَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، بیشک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے ایک مرتبہ فرمایا اِنَّ الصَّدَقَةَ تَطْفِئُ الْغَضَبَةَ، بیشک صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر تمنا صدقہ کو اپنے دانے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو بڑھا کرتا ہے!

مالداروں سے لیا جائے اور غرباء میں تقسیم کیا جائے

زکوٰۃ اور ان ٹیکسوں کے درمیان جو شخصی سلطنتوں میں یا نئے زمانہ کی جمہوری اور عوامی حکومتوں میں نظر آتے ہیں ایک نمایاں اور بنیادی فرق جو اس کے اثرات و نتائج پر پورے طور پر اثر انداز ہے وہ اس کی شرعی ساخت اور حیثیت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلوغ و مجرمانہ الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا تَعْمَدًا مِنْ اَغْنِيَاءِهِمْ وَمُحَدَّ عَلٰى فَقَرَائِهِمْ (ان کے دولت مندوں سے لیا جائے اور ان کے غرباء میں تقسیم کیا جائے) نیز زکوٰۃ کی وہ شرعی حیثیت ہے جو حدیثوں میں نظر آتی ہے اور جو قیامت تک برقرار رہنی چاہئے، وہ ان اغنیاء (جو اس کے شرائط فرضیت پر پورے اترتے ہیں اور زکوٰۃ کا منصوبہ مال و زمین خاصاً ان کے پاس موجود ہے) سے لے کر ان مصارف میں صرف کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں اور کسی متفق اور قانون ساز ادارہ یا شخصیت کو اس کا حق نہیں دیا ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف کچھ ترمیم کر سکے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (سورہ توبہ۔ ۶) صدقات (واجبہ) تو صرف فقیروں کا حق ہیں۔

شریعت اور احادیث نبوی کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد شہر کے فقروں اور اہل محتاجت

ہیں زکوٰۃ کا یہ نظام ان حکومتوں میں بھی قائم رہا جو اسلامی قوانین کی تطبیق پر سونی صدی میں تھیں۔ پھر فقراء و مستحقین ان حکومتوں کے سایہ میں کبھی اپنے حقوق سے کلیتاً محروم نہیں رہے اور حدود الشکر بھی پوری طرح معطل نہیں ہوئے، یہ وہ حکومتیں ہیں جن کی خدمت میں غرض مند مروجہ اور مستشرق پیش پیش نظر آتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے داعی ہیں۔

اس کے برعکس جو ٹیکس موجودہ حکومتوں میں لگائے جاتے ہیں وہ زکوٰۃ کی عین ضد ہیں، ٹیکس (خواہ ظالمانہ ہوں یا عادلانہ، کم ہوں یا زیادہ) زیادہ تر متوسط طبقہ اور غرباء سے وصول کئے جاتے ہیں اور اغنیاء و امراء کی طرف لوٹا دیئے جاتے ہیں، یہ دولت جو کسانوں کے گارھے پسینے کی کمائی اور مزدوروں کا رگڑول و تاجروں پر لگائے ہوئے ٹیکس سے حاصل ہوتی ہے بڑی سخاوت بلکہ بیدردی اور بے رحمی کے ساتھ صدر مملکت اور بیرونی مہانوں کے استقبال اور ان کی شانانہ اور پُر تکلف ضیافتوں پر (جن کو دیکھ کر لعن لیلہ کے خیالی قصے یاد آجاتے ہیں) بیرونی ملکوں کے سفارت خانوں کی شاندار کائٹل پارٹیوں پر جن میں شراب پانی کی طرح بہائی جاتی ہے، حکومتوں کی پروگنڈہ مشنری جس کا کام عوام کی دولت کو لوٹنا اور ان کا خون چوستا ہے، غیر ملکی صحافیوں، نیوز ایجنسیوں اور ریڈیو کے اناؤنسرز پر جن کا مقصد چھوٹی خبریں گڑھنا بے گناہوں پر الزام رکھنا اور اپنے دشمنوں کو دن رات گالی دینا اور ہر وقت بڑا بھلا کہنا ہے اور ان اخباروں پر جن کو آج کل فوجوں اور ہتھیاروں سے زیادہ مفید اور کارگر سمجھا جاتا ہے، تخریب کی جارہی ہے اور اس دولت کا سب سے بڑا مصرف ان ہی چیزوں کو سمجھو لیا گیا ہے، آج ہر عوامی جمہوری، اشتراکی اور سوشلسٹ حکومت اپنی سب سے بڑی عوام کا خون چوستی ہے اور پروگنڈہ سیاسی رشوت اور صحافتی تبلیغ کے سمندر میں اندیل دیتی ہے اس کا نام سے ان ٹیکسوں کی اصل تصویر اور موجودہ حکومتوں کا اصل مرقع پیش کرنے کے لئے اس سے لئے اس کے ثبوت کے لئے امام ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج کافی ہے جو خلیفہ ہارون رشید کے ایما اور تجویز پر لکھی گئی اور

جس سے خراج، زکوٰۃ اور صدقات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی کہ یہ ٹیکس عزاہ سے لے کر امر اہ کو دے دیا جاتا ہے، اسلامی زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالدار و مالک نصاب پر فرض کی گئی ہے اور جو اس امت کے ساتھ درحقیقت لطف و رحمت کا معاملہ اور نعمت نبوت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے، ایک ایسا ٹیکس ہے (اگر اس کو ٹیکس کہنا ضروری ہو) جس کا بار سب کم اور برکت سب زیادہ ہے، اس لئے کہ وہ اغنیاء سے وصول کیا جاتا ہے، اور فقراء کو ٹوٹا دیا جاتا ہے۔

تقویٰ، تواضع اور اخلاص کی اسپرٹ

زکوٰۃ کا تیسرا امتیازی پہلو اخلاص تواضع اور ممنونیت کی وہ روح ہے، جو ہر لمحہ اس میں جاری و ساری رہتی ہے، اس سے مراد زکوٰۃ کے آداب اعلیٰ اخلاق اور دینی جذبات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بہت اہتمام سے بار بار کیا گیا ہے اور زکوٰۃ دینے والوں کو ان صفات سے بہرہ ور ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، اس نے اہل خیر کو اس کی تلقین کی ہے کہ وہ احسان جتانے سے پرہیز کریں، اور اپنے صدقہ و خیرات کو اس سے ملوث کر کے بے قیمت نہ بنائیں۔

قرآن اپنے معجزانہ سیرایہ بیان میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہے :-

اللَّذِينَ يَبْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ	جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ جو کچھ
تُمْرَلَا يَبْغِيُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا اَمْوَالًا اَوْ اٰدٰى	خرچ کر چکے ہیں اس کے عقب میں احسان و اذیت سے
لَهُمْ اَجْرٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ جَ وَاَخْوَفٌ	کا نہیں لینے، ان لئے اس کا اجر ان کے بڑے دگار کے
عَلَيْهِمْ وَاَلَهُمْ مَّجْرٰوْنَهٗ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ	پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خون (واقع) ہوگا اور
وَمَعْفَرَةٌ لِّخَيْرٍ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّبْتَغِيْهَا	نہ وہ ٹھکین ہوں، مناسب یا اور درگزر ایسی خیرت
اٰدٰى وَاَللّٰهُ غَفِيْرٌ حَلِيْمٌ هٗ يٰۤاَيُّهَا	سے بہتر جس کے عقب میں اذیت ہو اللہ بڑا مہربان ہے
الَّذِيْنَ اَمْوَالًا تَبْلُوْا وَاَصَدَقٰكُمْ بِاللّٰحِ	بڑا مرد بار ہے، ایمان والوں اپنے صدقوں کو اس

وَالَّذِينَ كَانَتْ فِي شَيْئٍ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ غِلًّا وَالنَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلَهُ
كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَكَبٌ فَأَصَابَهُ
وَأَبْلٌ فَنَفَرَهُ صَدَأٌ لَا يُصَدِّقُونَ
عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

(سورہ بقرہ - ۲۶۲ تا ۲۶۴)

اس نے ان اہل خیر کی مدح کی ہے جن کے اندر تواضع و اخلاص کی یہ روح پائی جاتی ہے اور
زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ سب کیفیات ان پر طاری ہوتی ہیں، ارشاد ہے :-

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ
أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝
(سورہ مؤمنون - ۶۰)

اور جو لوگ دیتے رہتے ہیں جو کچھ دیتے رہتے ہیں اور
ان کے دل اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انھیں
پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

إِنَّمَا أَوْلِيَاكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ (سورہ ائمہ - ۵۵)

تہا سے دوست تو رسول اللہ اور اس کا رسول و رابیان
و ان میں جو نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے
رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ خشوع بھی رکھتے ہیں۔

ان اہل خیر کی تعریف کرتے ہوئے وہ ان کو اخلاص کامل و قہر کم کی اعراض سے آزادگی متصف قرار دیتا ہے
وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسَكِينَتِنَا

اور کھانا کھلاتے رہتے ہیں مسکینوں اور یتیموں کو

لہ علامہ ابوجان اندلسی جو محیط میں لکھتے ہیں کہ رکوع سے مراد یہاں خشوع و خضوع اور تنظیم و توقیر ہے نہ کہ خاص کیفیت جو نماز میں ہوتی ہے۔

دَيِّنِي مَاذَا يَأْتِيهِ إِنْ مَا نَلِّعُكُمْ بِيُؤْتُوهُ
 اللَّهُ لَا رَيْبَ مِنْكُمْ جَاءَ وَلَا يَسْأَلُكُمْ
 إِنْ أَنْخَافُ مِنْ رَبِّيَ أَيُّمَا عَبَسُوا
 قَمَطِرٍ يَبِيْرًا (سورہ دہرہ ۸-۱۰)

اس نے اس کی بھی ترغیب ہی ہے کہ جو مال اللہ کے راستہ میں اور اللہ کے مستحق اور حاجت مند بندوں کے لئے نکالا جائے وہ پکال وراچھا مال ہو، وہ اس مال میں سے نہ جو جس کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
 مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْغَنِيَّاتِ مِنْهُ تُنْفَقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُنْفِقُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ
 (سورہ بقرہ ۲۳۷)

اے ایمان والو جو تم نے کلیا جاس میں جس چیز سے
 خرچ کرے اور اس میں سے (بھی) جو ہم نے تمہارے لئے
 زمین سے نکالی ہیں... اور خراب چیز کا تصدق نہ کرو
 کس میں سے خرچ کر کے اسلحا تم خود بھی اس کے لینے
 والے نہیں ہو، بجز اس صورت کے کہ تم پشیمانی کو جانو اور
 جانے دو کہ اللہ بے نیاز ہے ستودہ صفات ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے ایک مرتبہ باسی گوشت صدقہ کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم نہیں کھا سکتیں اس میں سے صدقہ کرتی ہو؟
 اس کے برعکس جو وجود زمانہ کے ٹیکس (قطع نظر اس کے کہ وہ عادلانہ ہیں یا ظالمانہ) اس اخلاقی و روحانی اسپرٹ، تواضع نفس، نام و نمود سے پرہیز، اخلاص نیت اور اخلاص عمل اپنے محبوب پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرنے کے جذبہ سے عاری نہیں بلکہ یہ ٹیکس زیادہ تر بے دلی، اکٹاہٹ اور نفرت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں اس کے لئے اکثر قانونی حیلہ سازوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور اگر محبوب اور مہربانی پڑتا ہے،

لے مند احمد۔

تو پھر اس ناگوار کام کے لئے غیر قانونی طریقہ سے کمائے ہوئے مال کو استعمال کیا جاتا ہے یہ دراصل ان تمام لاندھی انسانی اور عصری قوانین کا مزاج ہے جن کو کسی عقیدہ، دینی فکر اور روحانی تقدس کا سہارا حاصل نہیں۔

زکوٰۃ اور سود کا فرق

زکوٰۃ اور سود بخاطر مستقیم ایک دوسرے سے جدا ہیں ان دونوں میں ایسے معنوی اور اخلاقی تضاد موجود ہیں جو ابتداء ہی سے قائم ہو جاتے ہیں اور آخر تک ختم نہیں ہوتے، دونوں کے محرکات و عوامل ایک دوسرے کے ضد مقاصد اور نتائج اور فرد و جماعت، معاشرہ اور انسانی سوسائٹی پر اثرات بالکل علیحدہ اور مختلف ہیں۔

زکوٰۃ کی روح خدا کا خوف اور اطاعت اس کی رضا جوئی، فقراء کے حال پر غمخواری دل کی نرمی، اخلاص اور اعراض سے آزادی ہے جبکہ سود کی روح خدا کی معصیت اس کے ساتھ اعلان جنگ، دل کی سختی، حسد سے بڑھی ہوئی حرص، مال سے عشق اور مال کے ذریعہ سے اس کی نسل بڑھانے کی کوشش، غریبوں کی ضرورتوں اور ان کے فقر و صفت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی خواہش ہے، زکوٰۃ کا نتیجہ اور اس کا نفسیاتی اثر یہ ہے کہ اس سے ایمان بڑھتا ہے، انشراح قلب، صفائی نفس، کرم و شرافت اور سخاوت و فیاضی کے جذبات کو قوت حاصل ہوتی ہے، سودی کاروبار کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے انقباض، دل کی سختی، روح کی کثافت، اخلاق کی پستی، انسانی گوشت اور انسانی آبرو کے ساتھ سفاکانہ طریقہ عمل، آبروریزی، دوسروں کی کمزوریوں سے لطف اندوزی اور سوسائٹی کے کمزور عناصر سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

زکوٰۃ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے ہمدردی و غمخواری کی روح عام ہو جاتی ہے، معاشرہ کے افراد میں خوشحالی نظر آنے لگتی ہے، مالوں میں برکت ہوتی ہے، دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے پر اعتقاد لہذا اس لئے کہ سود خور کا مال کو پیدا کرتا ہے اور بغیر کسی محنت و تجارت کے دولت آفرینی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے،

زیادہ صاف الفاظ میں ایک ہی جگہ پڑے پڑے انٹے سے بچے دیتا رہتا ہے۔

اور بھروسہ کی فضا قائم ہوتی ہے، سود کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور معاشرہ کے افرادی گوشوشوں کے جمع شدہ مال ایک فرد یا چند افراد یا ایک محدود ترین ادارہ اور جماعت کے ہاتھوں میں مہصور ہو جاتا ہے، مہاجن کی مثال اس معاشرہ میں ایک ایسے چھوٹے حوض کی ہے جہاں سارے شہر کی دولت کھنچ کھنچ کر جمع ہوتی رہتی ہے، یا مفتناطیس کے اس پہاڑ کی طرح جس کا ذکر سندباد جہازی کے قصہ میں آتا ہے کہ جب اس کی کشتی طوفان میں گھر کر گئی اور جبکہ نکل گئی تو طلاح نے اچانک رونانا شروع کیا، جب اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہاں سے قریب ایک مفتناطیس کا پہاڑ ہے، وہاں پہنچ کر یہ ساری کیلیں کھنچ کر علیحدہ ہو جائیں گی اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر غرق ہو جائے گی، اسی طرح یہ مہاجن اور سودی کاروبار کرنے والے بھی اپنے پاس ایک مفتناطیس (سرمایہ) رکھتے ہیں اور یہ مفتناطیس زندگی کی کشتی کی ان ساری کیلیوں کو کھینچتا رہتا ہے، جو اس کے تختوں کو جوڑتی ہیں، اور ایک کو دوسرے سے وابستہ رکھتی ہیں، چنانچہ یہ اجزاء بالآخر جدا ہو جاتے ہیں، زندگی کا گرم و سرخ اور صحت مند خون ضائع ہو جاتا ہے، معاشرہ ایک ایسے اخلاقی اور معاشی تپنق میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے شفا یابی اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بدقوق، مفلوج، معطل، محروم اور غمزدہ نظر آتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مکمل زوال ہو جاتا ہے۔

غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ سود کے نتائج صرف یہ ہیں، افراد کے درمیان کشاکش، معاشرہ میں باہمی اعتماد کا فقدان، بیدگانی اور تاریک پہلو دیکھنے کی عادت، سودی کاروبار کرنے والوں کے درمیان رکشی فقراء و غریبوں کا استحصال، اور دو بالکل علیحدہ اور نمایاں طبقوں کا وجود جن میں سے ایک نئی نسل انسان میں سے سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا اجازتوں، کتوں اور تلیوں کی قسم سے پہلا طبقہ، امراء و اغیاء کا طبقہ کہلاتا ہے، اور دوسرا فقراء و غریبوں کا، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سود کی جس قدر مذمت کی گئی ہے اور اس کی جتنی مکروہ تصویر کشی کی گئی ہے، اور اس کی مذمت میں جتنے سخت اور عیدوں سے بھرے ہوئے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، اتنی تعریف زکوٰۃ کی نہیں کی گئی ہے..... منکرات و فواحش اور اخلاق ذمیرہ کی مذمت نہیں

میں بھی قرآن مجید کا اسلوب وہ نہیں ہے جو اس نے سود کے سلسلہ میں اختیار کیا ہے یہ وہ اسلوب بیان ہے جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ دل سینہ سے نکل آئے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن كُنْ
تَفَعَلُوا فَاذْنُوبُوا عَن غَيْرِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن سَأَلْتُمْ فَلَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ وَأَمْوَالُهُمْ
وَلَا تَطْلُمُون ۝ (سورہ بقرہ - ۲۷۸-۲۷۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے
اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو لیکن تم نے ایسا نہ کیا تو
خبردار ہو جاؤ جنگ کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی نظر
سے اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے اہل مال تمہارا
ہی نہیں نہ تم (کسی پر) ظلم کر گے نہ تم پر (کسی کا) ظلم ہو گا۔

اس نے سود خوار کی جو تصویر کھینچی ہے اس سے ایک مومن کے دل میں نفرت و کراہت خود پیدا ہونے لگتی ہے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا
كَمَا يَقْوَمُ الَّذِينَ الَّتِي يَخْتَبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَيْسِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن يَعْمَلْ مِثْلَ شَيْءٍ مِّن
رَّبِّهِ فَأَتَّهُم بِقَلْبِهِ مَن سَلَفَ ۚ وَأَمَّا
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

جو لوگ سود کھاتے رہتے ہیں وہ لوگ نہ کھڑے
ہو سکیں گے سو اس کے کہ جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے
شیطان نے جنوں سے خراب بنا دیا ہو نیز اس لئے
ہو گی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہے
حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام
کیا ہے پھر جس۔ کسی کو نصیحت اس پر نہ کار
کی طرف سے پہنچے گی اور وہ باز آگیا تو کچھ پہلے
ہو چکا وہ اس کا ہو چکا اور اس کا سامنا اللہ کے

حوالہ رہا اور جو کوئی پھر سوچ کرے تو یہی لوگ
(سورہ بقرہ - ۲۷۵)

دو بیخ والے ہیں اس میں وہ ہمیشہ شہے رہیں گے۔

قرآن مجید نے سود اور صدقات کا موازنہ کئی جگہ کیا ہے اور ان دونوں کے آثار و نتائج ایسے

مغربی اہل جہوں میں بیان کے ہیں جن کی تشریح و تفصیل کے لئے درحقیقت ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے اور جن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے علم الاقتصاد اور سود و وار ملکوں اور اقوام کی معاشی و ذہنی حالت کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔

الشرعائے کارشاد ہے :-

يَحَقُّ اللهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (سورہ بقرہ ۲۷۶)

الشرعاً سود کو حلال ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور
الشرک کی کفر کرنے والے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِكُرْبَاتِي أَصْوَابِ النَّاسِ
فَلَا يَزِيدُ فِي عِزِّ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُم مِّن
زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَفَاءً لَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمَضْحُوقُونَ (سورہ روم - ۳۹)

اور جو کچھ تم اس غرض سے دو گے کہ لوگوں کے الیں
پہنچ کر زیادہ ہو جائے سو وہ اللہ کے آگے نہیں بڑھتا
اور تم جو صدقہ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے
ہو گے تو ایسے ہی لوگ غریب بڑھاتے رہیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ اور صدقات کی تعریف فرمائی ہے اور مسلمانوں کے مال میں اس کی وجہ سے جو خیر و برکت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے (وہ احادیث جن میں مال میں برکت اور صدقہ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان ہے اور پرگزریں ہیں) اور اسی کے ساتھ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو دنیا میں فوری سزا اور اتبلا کی سخت وعید بھی سنائی ہے بڑیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خشک سالی اور قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سودی کاروبار کرنے والوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ سخت سزا اور عذاب کی وعید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں سود کا عام رواج ہو جاتا ہے تو وہ قحط میں مبتلا

لے اوسط طبرانی۔

کر دی جاتی ہے اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے تو وہ رعوبیں گرفتار ہو جاتی ہے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ
 "الشر تعلق العنت یحییٰ ہے، سو لینے والے اور دینے والے اور اس کو لکھنے اور صدقہ دینے والے پر ۱۰

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمان پر
 لے جایا گیا میرا گزرا ایک ایسی جماعت پر ہوا جن کے پیٹ گھر کی طرح تھے اس میں سانپ تھے جو باہر سے
 نظر آتے تھے میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود خوار ہیں ۱۱

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ "جب اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں سود عام کر دیتا ہے ۱۲
 اگر کوئی شخص اسلامی معاشرہ کی تاریخ اس کے اخلاقی پہلو، احکام شرعیہ کا اجراء، اوامر الہیہ کی تنفیذ اور
 اس میں خیر و برکت امن و اطمینان خوش حالی اور فائز البالی کا جائزہ لے گا جو احکام شرعیہ کے نفاذ کی برکت پیدا
 ہوئی تھی نیز اس تنگی و دشواری اور پریشان حالی پر بھی ایک نظر ڈالے گا جو شریعت کے ترک و فرائض کے تعطل کے
 نتیجہ میں اسلامی معاشرہ پر چھا گئیں تو وہ ان احادیث نبوی کی تصدیق کرنے پر مجبور ہوگا، جو ابھی اوپر گزری ہیں۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْتَىٰ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
 وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا
 يَعْمَلُوْنَ ۝ (سورہ نحل - ۹۷)

نیک عمل جو کوئی بھی کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطیکہ
 صاحب ایمان ہو تو ہم اسے ضرور ایک پاکیزہ زندگی
 عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے اچھے کاموں کے
 عوض میں ضرور اجر دیں گے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيْنََةً
 مِّنَّا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنْحٰمًا
 (سورہ طہ - ۱۲۳)

جو کوئی میری نصیحت سے اعراض رکھے گا سو اس کی زندگی
 کا جینا ہوگا اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا ٹھائیں گے۔

۱۰ لہٰذا متذکر و نسائی ۱۱ ایضاً ۱۲ روایت احمد ابن ماجہ ۱۳ لہٰذا کنز العمال ج ۲ ص ۲۱۱ روایت حضرت ابو ہریرہ

قانون زکوٰۃ میں اسلامی اصلاحات

اسلام نے جس طرح دوسرے ارکان مثلاً نماز، روزہ اور حج میں مختلف اصلاحات کی ہیں اسی طرح اس نے زکوٰۃ میں بھی اپنا اصلاحی کردار ادا کیا ہے یہ اصلاحات زکوٰۃ کے قانون اور اس کے احکام کے تمام انفرادی اور اجتماعی مصالح پر حاوی ہیں اور تحریف و فساد کی ان تمام آلائشوں سے پاک ہیں جن میں گذشتہ قومی اور تحریف شدہ مذاہب ملوث نظر آتے ہیں۔

قدیم مذاہب میں صدقہ و زکوٰۃ کا تصور

جو شخص علی اور قانونی طریقہ کار کا عادی اور حدود و قوانین فقہی احکام اور اسلامی شریعت کے قانونی تفصیلات سے باخبر ہے وہ جب قدیم مذاہب میں زکوٰۃ کا متعین واضح اور مفصل قانون تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو بڑی ناکامی اور بالوسی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ان مذاہب میں زکوٰۃ و صدقات کا قانون چند مختصر اور مشرطاً بطوں یا احکام پر مشتمل ہے جن کو اخلاقی و روحانی نصاب یا ہدایا کہنا زیادہ صحیح ہوگا ان کی شکل فقہی احکام اور قانونی تفصیلات سے زیادہ عام دینی مشوروں کی سی ہے جن میں کوئی متعین اور واضح حکم مشکل ہی سے ملتا ہے طویل جستجو کے بعد بھی اس کو اس فریضہ کے سلسلہ میں صرف چند زیادتی مباحث ہاتھ لگتے ہیں اور ایک ہندی تصویر سے زیادہ کوئی چیز اس کی گرفت میں نہیں آتی۔

مثلاً اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر اور کن چیزوں پر واجب تھی اس کا نصاب کیا ہے زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی تھی اس کی کم سے کم مقدار کیا تھی اس کا مستحق کون تھا تو اس کو ان سوالوں کا بہت کم تشفی بخش جواب ملتا ہے اس کے مقابلہ میں حدیث و فقہ کی کتابوں میں ان سوالوں کے ہر جزو کا تشفی بخش جواب موجود ہے اور اس کی تفصیلات اور تحقیقات میں ایک پورا کتب خانہ تیار کیا جا چکا ہے۔

ہم کو اس نئی اور مختلف صورت حال سے سابقہ اسلام کے علاوہ ہر مذہب میں پیش آتا ہے اور اس کی وجہ سے عبادت و معاملات اور فقہ و احکام میں اسلام اور دوسرے مذاہب کے تقابلی مطالعہ میں خاصی خود آزیں پرتلیاں ہیں۔ پھر بھی ہم دنیا کے تین قدیم و عظیم مذاہب (ہندو مذہب، یہودیت و عیسائیت) میں صدقہ و خیرات کے تصور اور اُس کے اُس نظام کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو ان مذاہب کے فضلاء یا اخیر جانبدار مغربی محققین کی کتابوں میں پیش کیا گیا ہے۔

صدقہ و خیرات ہندو مذہب میں

ہم سب سے پہلے مذاہب اخلاق کے انسائیکلو پیڈیا کے فاضل مقالہ نگار (ASGF DEN) کے اس مضمون کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جس میں ہندو مذہب میں صدقہ و خیرات کے تصور و عقیدہ اس کے انواع و اقسام، اس کے طریقہ عمل اور مختلف ادوار میں اس کی تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے، یہ بڑی حد تک ایک مستند اور محققانہ کوشش ہے جس میں صرف اصل نظریات و ضوابط پیش کئے گئے ہیں اور کسی قسم کی تنقید و موازنہ اور اپنی طرف سے نتائج نکالنے سے احتراز کیا گیا ہے مقالہ نگار لکھتا ہے:-

”خیرات (دان) ہندوؤں کے نزدیک ایک مذہبی فرض ہے اور کئی اہم اعتبارات سے اصول و عمل دونوں ہی میں مفرک تصور خیرات سے مختلف ہے، ازراہ ہمدردی و رحم غریب اور مسکین کو ہدیہ دینے کا تصور ہندو دھرم میں مفقود ہے، لیکن فیاضی کی رسم جتنی ہندوستان میں عام ہے، شاید وہ کہیں نہیں ہے، علاوہ ازیں یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ فقیروں اور درویشوں کی بڑی بڑی جہتیں..... بارود کو لوگ ادھر ادھر اسی وقت گھوم سکتی ہیں، جسکان کو یقین ہو کہ ان کی ضروریات ہر جگہ پوری ہوں گی اور یہ وہیں ہو سکتا ہے، جہاں کہ ایسے فرض کو عمومی طور پر تسلیم کیا جاتا ہو اور اس پر عمل بھی ہوتا ہو، منو کا بھی کہنا ہے کہ اس دور کی جگ میں صفت فیاضی مخصوص ہے اور

سب کا فرض ہے، لیکن اس خیرات کے پانے والے (تختین) صرف برہمن اور درویشوں کی مخصوص جماعتیں ہی سمجھی گئی ہیں، سماج کی دوسری تمام جماعتوں سے امداد اور ہدیہ کی نشہ نظر... حاصل کرنے کا انہیں کو حق ہے اور ان عظیموں کا ثواب ان دینے والے کو عظیموں کی مقدار کے مطابق ملتا ہے۔

اسی طور پر ہندوستان میں خیرات کا ایک مذہبی مقصد ہوتا ہے یعنی بعد کی زندگی میں جزائے خیر اور ذاتی فائدوں کا حاصل کرنا ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کی تعلیم اور ان کے اصول بے لوث فیاضی، داد و دہش کے لئے کوئی مقام نہیں دیتے، لیکن اس معاملہ میں اکثر ہندو اپنے مذہب کے بالاتر میں خیرات کے مغربی تصور سے ملنا جلتا عمل صرف درویشوں کی چند جماعتوں میں ملتا ہے، جو کہ اپنے وقت کا کچھ حصہ غزبا کی امداد اور کاخیر میں صرف کرتے ہیں اس میں شک نہیں کہ درویشوں کے اس عمل میں بد مذہب کی نیک اور کریمانہ تعلیمات کا اثر موجود ہے، تہو باروں اور یا تراؤں (زیارتوں) کے خاص مواقع پڑھ (خانقاہ) کے بڑے پجاری (مقظم) تمام نائزین کی ضیافت کرتے ہیں اور خرچ کا مطلق خیال نہیں کرتے، لیکن ان صورتوں کا بنیادی تصور ہندوستانی ہے، نہ کہ مغربی یا عیسائی، فی الحقیقت درویشوں کو فیاضی کا عہد کرنا پڑتا ہے، جو کچھ اور نہ دے سکیں تو انہیں اپنی کتابیں ہی بطور خیرات دینی چاہئیں، لیکن بالعموم فقیر اور درویش دیتے نہیں بلکہ لیتے ہیں، لیکن عوام اور غیر برہمن آبادی میں خیرات کی صورتوں اور مواقع کو بڑی حد تک اتوں اور مشترکہ خاندانوں کے رواجوں سے پورا کیا جاتا ہے (یعنی مختلف مواقع پر خیرات لازمی ہوتی ہے) جہاں کہ فرد کا بار پوری جماعت پر ہوتا ہے۔

ویدوں کی مقدس دعاؤں کے زمانہ میں کبھی دان اور دگشتا (خیرات) کا تصور شعراء کے ذہن میں ایک مقام رکھتا تھا، خیرات کرنے والے کا ثواب اور اس کے علوشان کا بار بار ذکر آتا ہے، ویدک طریقہ میں بالعموم اور ازمنہ آخری کی سمتوں خصوصاً دھرم شاستروں اور پراڑوں میں گھراؤ والوں پر

لے یہاں پر یاد رکھنا چاہئے کہ اوگون (تاسخ) کا عقیدہ ہندو مذاہب کا مشترک اور بنیادی عقیدہ ہے۔

جو فرائض عائد کئے گئے ہیں ان میں خیرات کا مقام بلند رکھا گیا ہے اور ان لوگوں کی تفصیلات بیان کرنے میں بہت احتیاط برتنی گئی ہے (اگرچہ ان پر اتفاق نہیں) جن کو خیرات ملنی چاہئے منونے اس مسئلہ پر باقاعدہ اور واضح قوانین مرتب کئے ہیں جو کہ ہندو رسم و رواج (متعلق خیرات) پر آج بھی اثر انداز ہیں (علاوہ ان صورتوں کے جہاں کہ ہندو رسم نے یورپین یعنی مغربی اثرات کو قبول کیا ہے) اس خیرات کو دھرمستان..... یعنی مذہبی ثواب حاصل کرنے کے لئے وسائل بتلایا گیا ہے اسکنڈ پوننا..... کا ایک مکمل باب اصول خیرات ہی پر ہے اور ہانڈا (Handa) نے اپنی بڑی تصنیف کا نصف آخر اسی مسئلہ کے لئے وقف کیا ہے۔

اس طرح تمام ہندو درویش خیرات ہی پر گذر کرتے ہیں مغرب میں اسی قسم کی جامعین بڑی مشقت اور قربانی کی زندگی بسر کرتی ہیں اس کے برخلاف ہندو درویش اپنی روزی محنت سے نہیں کماتے اور نہ کما سکتے ہیں بلکہ ان کو دوسروں کی خیرات کا محتاج رہنا پڑتا ہے تنظیم اور وسیع پیمانے پر بھیک مانگنے کی رسم ہندوستان میں ازمنہ قدیم سے چلی آتی ہے اور ادھر ادھر گھومنے والے بھکاریوں کی فوج کا بار (جبکہ وہ خود کچھ نہیں کاتے) پوری آبادی کے غریب طبقہ پر ہمیشہ ایک بڑا بار ہوا گا۔

برہمن دھرم ہی سے بدھ مذہب نے بھی فریضہ خیرات کا تصور ورثہ میں پایا، انھوں نے مذہب کی خدمت کے لئے اپنی زندگی وقف کر دینے والوں کے لئے داد و دہش کے فریضہ کے قدیم اصول کو ترقی دے کر زیادہ منظم بنایا اور اس کی بنیادوں کو وسیع کیا۔

شاکیہ مثنیٰ (یعنی خود بودھ جی) کسی پھلی زندگی میں دان شور..... فیاضی کے ہیورہ چکے تھے، اس لئے ایسے رسم و رواج برہمت کے اخلاقی اور سماجی نظام میں کوئی نئی چیز نہ تھے جن دھرم نے بھی (جو کہ ازمنہ قدیم کی برہمن دھرم سے اختلاف کرنے والی دوسری بڑی جماعت تھی) اگرچہ برہمنوں کے خیرات حاصل کرنے کے غیر معمولی استحقاق کو رد کیا، لیکن درویش اور ریاضت میں

مصروف فرد کے بارگاہ عوام پر عام کیا ہے ان دونوں صورتوں میں (یعنی بودھا و جین) میں سے کسی نے بھی کوئی نیا اصول وضع نہیں کیا بلکہ ایک قدیم رسم (خیرات) کو مذہب کے سکھانے والوں و درویشوں کی جماعتوں کے لئے تسلیم کیا اور اس کو جاری رکھا۔

اس قسم کے عطیات بالعموم قوم کے ہوا کرتے تھے پہلی صورت تھی جائیدادوں (مکانات و عمارت) کا وقف کر دینا یا دیہاتوں کی آمدنی کو خیرات کے لئے وقف کرنا یا آمدنی کا عشر (دسواں حصہ) خیرات میں دینا، اس کے علاوہ دوسری صورت میں تیوہاروں سالانہ تقاریب اور خانہ دانی رسوم کے موقعوں پر برہمنوں کو نقد اور خوراک کی شکل میں غیر معمولی آمدنی ہو جاتی تھی، اسی ضمن میں وہ ساز و سامان کا دان بھی آجاتا ہے جو گھومنے والے بھکاری جاہل دیہاتیوں کو رانہ عقائد زور و ٹکی بنا پر حاصل کر لیتے تھے۔

مہادان (خیرات کبیر) دس سے سولہ تک تھیں ان میں سب سے اہم سوتا تھا، اس کے بعد عمارتیں، گاؤں کی آمدنی وغیرہ سونے کی خیرات میں سب سے زیادہ قیمت والا اور اسی لئے سب سے زیادہ ثواب رکھنے والا تھا پوروش ٹلا دان تھا، معطی (دان دینے والا) اپنے آپ کو سونے میں تلواتا تھا پھر بیہوش ہونا مجتمع برہمنوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا، کہا جاتا ہے کہ بارہویں صدی میں قنوج کے ایک راجا نے قیمتی دان تنوہا کیا، دوسری مثال تھلا (MITHILA) (بہار کی ایک قدیم چھوٹی سلطنت) کے وزیر کی ہے جس نے چودھویں صدی کے آغاز میں یہی عمل کیا چینی سیاح ہوئن سیانگ (HIUEN TSANG) نے شاہ قنوج شلا دتیبہ (یعنی ہرش اردھن) کی داد و پیش کا عجیب و غریب بیان دیا ہے وہ ہر پانچویں سال اپنی جملہ ملکیت کو تمام و کمال خیرات میں دے ڈالتا تھا، اسی قسم کی مسرفانہ خیرات میں کبھی کبھی زیادہ قیمتی دھات (سونے) کے بجائے چاندی کا استعمال کیا جاتا تھا، جنیو (زنار) کی رسوم کے سلسلے میں بھی سونے سے بنی ہوئی گامے یا کنول کا پھول ایک اہم حیثیت رکھتا تھا، رسم کے خاتمہ پر اس کو توڑ ڈالا جاتا تھا اور ٹکڑے برہمنوں پر تقسیم کر دیے جاتے تھے یا مندر کو دے دیے جاتے تھے شاہی اور مالدار بریزبان اسی طرح

کبھی کبھی جانوں کو سونے چاندی کے وہ ظروف بھی دے ڈالتے تھے، جو کہ دعوت میں استعمال ہونے میں درویشوں کے ٹھوں (خانقاہوں) کو اور برہمنوں کو دیہی علاقوں کے یلاگراری کے دین دینے جانے کا رواج ہندوستان میں قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے، اشوک کے قدیم کتبوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور روایات کے بموجب ہی شہنشاہ کو اس کی آخری زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو مسرفاً فیاضی سے برباد کرنے سے قریب قریب بزور قوت روکا گیا، ایسے عطیات اور وقف آج بھی زیادہ غیر معمولی نہیں ہیں، برہمنوں کو کھانا کھلانا بڑے ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے اور برہمنوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوتی ہے، افضل کار ثواب گردانا جاتا ہے، کسی قدر کم پیمانے پر یہ خاندانی تقرب، بری بادعت کے موقع پر بھی کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے تہواروں کے موقع پر اس خیرات کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے اور یا تزیوں اور درویشوں کی بڑی بڑی جماعتوں کی کئی کئی دن تک ضیافت کی جاتی ہے اس سلسلے میں اشوڈاٹ..... کی مثال دی جاتی ہے، جس کے ایک غار کے کتبہ سے (جو کہ پہلی صدی کا سمجھا گیا ہے) معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس امر پر بڑا فخر تھا کہ وہ سالانہ ایک لاکھ برہمنوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، اور ایک لاکھ گایوں کا اور نیز سولہ گاؤں، سیر و تفریح گاہوں اور تالاب وغیرہ کا دان کرتا تھا، ازمنہ قدیم میں اکثر ایسے بادشاہوں کا ذکر آتا ہے، جو متعدد برہمنوں کو عرصہ دراز تک یا عمر بھر پالتے تھے، یورپ کے دور وسطی (MIDDLE AGES) کے ٹھوں (خانقاہوں) کی طرح ہندوستان میں بھی درویشوں کی جماعتیں دیہی ملکیت اور دیوتاؤں کی جائیدادوں سے الما مال رہتی تھیں، کبھی کبھی سلطنت کی آمدنی اور ملکیت کا بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں آجاتا تھا۔

شمالی ہندوستان میں باقاعدہ خیرات دیہی یعنی مقرر عطیات یا آمدنی کا دسواں حصہ درویشوں کی جماعتوں یا منفرد گرو (معلم) کے لئے جو کہ کسی کتب خیال کا مسلم پیشوا ہو، جنوبی ہندوستان کی نسبت بہت کم ہے، واقعہ یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں مذہبی پیشواؤں کا زیادہ اثر نہیں ہے، جنوبی ہند میں

مقررہ رقم وصول کی جاتی ہیں اور قانونی کارروائی اور برہنہ دہی کے علاوہ ایسے رقم وصول کرنے کے لئے اور سب ممکن ذرائع استعمال کئے جاتے ہیں یہ مذہبی پیشوا اپنے اپنے علاقہ کے خاص خاص شہروں میں دورہ کرتے ہیں اور ان دوروں کے وقت معین اور مسلم عطیات طلب کرتے جاتے ہیں، مذہبی اداروں کے باقاعدہ عطیوں کی شکل جنوبی ہندوستان میں جائیدادوں کی آمدنی کا وقت ہے، یہ صورت شمالی ہندوستان میں اس درجہ نہیں ہے، اسی آمدنی سے ان اداروں میں مستقل طور پر رہنے والے درویشوں اور پجاریوں کا خرچ پورا ہوتا ہے، ان خیرات اور صدقات دینے والے لوگوں کے مقصد اور نیت کا جہان تک تعلق ہے تو وہ بڑی حد تک یہی ہوتی ہے جو کہ تیسو ہاروں کے موقعوں پر دیتا کی عام خیرات کے مواقع پر (لوگوں کی) ہوتی ہے۔

انفرادی خیرات کے لئے ایک قاعدہ مقرر تھا کہ کسی کو خیرات کرنے وقت اتنا دے ڈالنا چاہئے کہ اس کے بیوی بچے محتاج ہو جائیں، دوسرے قواعد کی وجہ سے مقرر تھا کہ نو دہان ہزار گائیوں سے زیادہ کا نہ ہو، دوسرے عطیات کا بھی تعین کر دیا گیا تھا، نیز یہ کہ جس عطیہ کو ایک (بہن) نے لینے سے انکار کر دیا ہو اس کو دوسرا بھی نہ قبول کرے نیز یہ کہ جس روز کوئی عطیہ دیا جائے اسی روز اس کو کسی کو نہ دے دیا جائے، تحقیق خیرات کی بھی باقاعدہ تفصیل بہ اعتبار استحقاق کر دی گئی تھی، ان میں سے کچھ کو خیرات دینا نہ صرف ممنوع بلکہ گناہ سمجھا جاتا تھا، اصولاً ہر اونچی ذات والے ہندو کا فرض ہے کہ جب وہ عین مدت تک گھر باریکی زندگی بسر کر چکے اور اس کے ایک لڑکا ہو جائے جو کہ اس کی نسل کو جاری رکھ سکے تو اس کو اپنی جملہ ملکیت برہمنوں کو دان کر دینا چاہئے، اور خود بے گھر اور بے سامان ہو کر جنگل میں ڈال پڑے۔..... کی زندگی بسر کرنی چاہئے اور اس کے بعد اس کی بیوی یا کسی اور کو نہ دے دیا جائے، سنیاسی ہونا سنیاسی ہونے کی صورت میں اپنی خوراک کے لئے اس کو درد و صیک مانگنا چاہئے، درویش بالعموم کوئی شے بطور ملکیت نہیں رکھتے، ان کے پاس صرف نایل یا کسی

دعات کا بنا ہوا ایک کاسہ گردائی، ایک پانی کی چھاگل اور کبھی کبھی ایک ڈنڈا اور ایک کالا ہوتی ہے۔
دو صاخر میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ بااثر اصدولت مند لوگوں کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انھوں نے
سب کچھ ترک کر کے زندگی کے آخری حصہ کو غریبی اور مذہبی مراقبہ کے لئے وقف کر دیا اور جماعت
اور عام انسانوں کی خیرات پر زندگی گذاری۔

ہندوؤں میں خیر کی ایک اور شکل بھی (ازمنہ قدیم سے) چلی آتی ہے، وہ یہ کہ گنوسالوں.....
کے لئے عطیہ دینے جائیں اور یہ ادا لے کہیں کہیں بہت قدیم میں بنارس اور دوسری جگہوں
پر بھی، بیمار لولی سنگڑھی گالیوں کو کھانا اور پناہ ہمسائی جاتی ہے جس کے لئے نیک اور پرہیزگار لوگ
فیاضی سے چندے دیتے ہیں اور ایمان والے روزانہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں ہندوستان میں اس قسم کی
خیرات مجموعی طور پر بہت زیادہ ہوگی!

اس مقالہ سے قارئین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صدقہ و خیرات کے اس وسیع نظام میں جو ہندوستان کے
ویسٹ سے ویسٹ ترقیہ اور تاریخ کے طویل سے طویل تروڑ میں رائج رہا ہے، برہمنوں کو مرکزی مقام اور دائرہ
میں نقطہ کی حیثیت حاصل رہی ہے، اور یہ سارا نظام ان کے گرد گردش کرتا رہا ہے، برہمنوں کے بعد ریشیوں
اور نازک دنیا ستیا سیوں کا نمبر آتا ہے، اس طرح (بلا ارادہ بلا قصد ہی) ہندو معاشرہ میں ایک ایسے طبقہ کا
نشوونما ہوتا ہے جس کی بسا اوقات اور جس کا تمام تر انحصار اس کے ہم مذہب لوگوں کے عطیات، مذہبی خیرات
اور جذبہ فیاضی پر رہ جاتا ہے، فطرت انسانی اس سے جو غلط فائدہ اٹھاتی ہے، اور اس سے جو اخلاقی کمزوری
پیدا ہوتی ہے، دوسروں کی محنتوں پر لیکہ کرنا، مفت خوری اور بیکاری، کاہلی اور آرام طلبی اور اس سے پیدا
ہونے والی جو خرابیاں رونما ہوتی ہیں، ان کا تصور کرنا کچھ مشکل نہیں، یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس مذہبی نظام
میں (خواہ اس کو دورِ انحطاط کی خصوصیت سمجھ لیا جائے) خیرات لینا..... نہ صرف محمود بلکہ

تذکرہ نفس کے لئے ایک حد تک ضروری خیال کیا جاتا تھا اس کے نتیجے میں ہندوستان کے بعض مذاہب میں
 صلیفہ گرنگائی (Vedant) جاکر بھیک مانگنے اور اس سے اپنا پیٹ بھرنے کو مستقل عبادت اور اصلاح
 نفس کا ایک موثر ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور خاص طبقوں کے لئے اس کو روزمرہ کے فرائض میں شامل کیا گیا
 ہے، بھکشوؤں (Monks) کا طبقہ ان ممالک میں جہاں بد مذہب لوگوں کی غالب اکثریت ہے بہت نمایاں
 طریقہ پر دیکھا جاسکتا ہے، برائیں ہر غیر ملکی سیاح کو یہ چیز اپنی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ کرتی ہے،
 اس طبقہ کی روز افزوں تعداد اور ملک کی آبادی کے ایک طبقہ کو کیسے معطل ہو جانے کے مسئلہ اور اس کے اخلاقی
 حالات نے وہاں کی سماجی زندگی میں بہت سی مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔

اسی طرح سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس نظام اور ان مذہبی تعلیمات و ہدایات میں تنظیم اور تعین کا وہ
 اہتمام نہیں پایا جاتا جو سماجی مذاہب میں تقریباً مشترک ہے، ان مذاہب میں عبادت سے لے کر روزانہ تکلیف
 کی وہ آزادی اور مقامی حالات کی رعایت اور ایسی چمک رکھی گئی ہے کہ ہندوستان کے ایک حصہ کا ضابطہ
 حیات اور مذہبی نظام دوسرے حصہ کے ضابطہ حیات اور مذہبی نظام سے اتنا مختلف ہو کر رہ گیا ہے کہ
 اس پر ایک ہی مذہب کا اطلاق مشکل ہو جاتا ہے۔

صدقہ و خیرات یہودی مذہب میں

مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سیرۃ النبی (جلد پنجم) میں زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔
 "زکوٰۃ بھی ان عبادت میں سے ہے، جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہے، لیکن
 ان کے پیروؤں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا کہ بظاہر ان کے مذہبی احکام کی فہرست میں

لے مصنف کتاب نے ۱۹۶۰ء میں جب براہِ سفر کیا اور اس کو رنگون مان لے اور جس دوسرے اہم مقامات پر قیام کا مقصد ملا اس نے

کثیر تعداد میں بھکشوؤں اور ان کے دفتر کے سولہ گاہت قریب شاہراہ کیلہ دیونہ گری کے دو نادر کھجور کے درختوں میں رکھ کر

اس کا نام بھی نظر نہیں آتا حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسانی سمیعوں سے ہوتی ہے کہ جس طرح نماز پر مذہب کا جرم لایفک تھی اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جرم رہی ہے بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا، اس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں تھیں۔

رَقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَالْزَّكَاةَ۔ ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار کیا تھا کہ کھڑی رکھیے نماز

(سورہ بقرہ-۸۳) اور دیتے رہو زکوٰۃ۔

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ اے بنی اسرائیل اگر تم کھڑی رکھتے نماز اور دیتے

(سورہ ائمہ-۱۲) رہتے زکوٰۃ۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں ہے:-

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكَلْبِ إِسْمَاعِيلَ إِذْ أَنْزَلْنَا

صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَأَوْكِنَّا

يَا مَعْزَلَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ

عِنْدَ رَبِّكَ مِنْضِيًّا (سورہ مريم ۵۵)

حضرت عیسیٰ کہتے ہیں:-

وَأَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ

حَيًّا (سورہ مريم-۳۱) اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی۔

توراة سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانوروں میں ایک شتر لینی دسواں حصہ

(اجار-۲۷-۳۰-۳۲) نیز ہر تیس برس یا اس سے زیادہ عمر والے پر خواہ امیر ہو یا غریب دھاتقال

دینا واجب تھا (خروج-۳۰-۱۳-۱۵) ساتھ ہی غلہ کاٹنے وقت گرا پڑا اناج کھلیان کی منشر

بائیں اور پھل والے درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے جو مال کی زکوٰۃ تھی اور چھوٹا ہر تیسرے سال

واجب الادا ہوتی تھی یہ رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کی جاتی تھی اس کا ساٹھواں حصہ مذہبی عہدہ دار پاتے تھے، سواں حصہ حضرت ہارون کی اولاد (لاویین) قومی خانہ داری کا ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی اور تیسرے سال میں سواں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی ہمانی کے لئے رکھا جاتا تھا، اسی دسے عام مسافروں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے مثقال والی زکوٰۃ کی رقم جماعت کے خیمہ (یا مسجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی (قرات: خروج ۲۰: ۲۸-۳۸)۔

ہندوستانی مذاہب کے مقابلہ میں یہودی مذہب میں جو انبیاء کی تعلیمات پر ہر دور میں کسی نہ کسی درجہ میں مبنی رہا ہے اور جس پر آریں نسل کے مذاہب کے مقابلہ میں نبوت کا زیادہ عرصہ تک سایہ رہا ہے، خیرات و صدقات کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور اقدار سے زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، ہندو مذہب کے مقابلہ میں (جس کی پرانی تعلیمات کا خلاصہ لو پر گزرجکا ہے) یہودیوں کی مقدس کتابوں میں مفت خوری اور خیرات پر گنڈا کر کے کوہ نظر استحسان نہیں دیکھا گیا ہے اور نہ اس کی ہمت افزائی کی گئی ہے، بلکہ اس کے برخلاف غرباء کے طبقہ میں خود اعتمادی و خود داری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بنسرا (BENSIRA) کا کہنا ہے ایک غریب انسان کا اپنی اٹھوں کی بھونپڑی میں رہنا دوسرے شخص کے مکان کے آرام و آسائش سے کہیں بہتر ہے اور بد پھر نایک بڑی خرابی ہے (SIRA 22-24-28) زکوٰۃ و خیرات کے فضائل اور اس کے ذمی و اخروی منافع کے متعلق بھی جو کچھ کہا گیا ہے، وہ اسلامی تعلیمات سے زیادہ قریب، خیرات کی انواع و اقسام کی کثرت اس کے تصور میں وسعت اور ہر اس چیز پر اس کے حاوی ہونے کا عقیدہ جو کسی دوسرے آدمی کے لئے راحت رساں اور مسرت بخش ہو، اسلامی تعلیمات اور قرآن و حدیث کی ہدایات سے مشابہ نظر آتا ہے، ان تعلیمات میں انسانی جذبات کی رعایت اور نازک احساسات کی جھلک بھی نظر آتی ہے، جن کا اعلیٰ و ارفع

۱۔ ان ایگل پڑیا بڑیا کا طبع یازدہم مضمون خیرات (CHARITY) بت یہودیوں میں خیرات ۵۷ میرقا النبی ص ۱۸۹-۱۸۸

نورۃ اسلامی تعلیمات میں نظر آتا ہے ابوتکہ (ABOTH 1-5) کے بیان کے مطابق زکوٰۃ وغیرات کا فرض انسانی معاشرہ کے ارکان میں سے ایک ہے تیز اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ غریب کو بھی خیرات دینی چاہئے۔ یہودی تعلیمات کے مطابق خیرات دہندہ کو اپنی آمدنی کا دسواں حصہ (عشر) خیرات میں لینا لازمی ہے، لیکن پانچویں حصہ سے خیرات نہ دینا چاہئے، مبادا خیرات دینے والا خود خیرات کا کالبا بھونے پر مجبور ہو جائے (KETHUBOTH 50 A) خیرات کے حصول میں بوقت ضرورت حکومت کی مداخلت کی بھی اجازت دی گئی ہے (KETHUBOTH 13B) میں ہے: "بخیل لوگ جو کہ خیرات دینے سے انکار کریں یا جو اپنی حیثیت کے مطابق خیرات نہ دیتے ہوں ان کو حکام کی طرف سے مجبور کیا جائے اور اگر ضرورت ہو تو مجرم کو مارا جائے یہاں تک کہ وہ حکم کی تعمیل کرے اس طرح سے اسلام کی تعلیم کی طرح خیرات دینے والے کے خاندان کو اس سے مستفیذ ہونے کا حق دیا گیا ہے، ان کو اس کا زیادہ حقدار بنایا گیا ہے، حدیث نبویؐ ہے: "ابدأ بمن تعول" (خروج میں سب سے پہلے ان کا آغاز کرو جو تمہاری پرورش میں ہیں) (BARABATHRA) میں ہے خیرات سے سب سے پہلے خاندان کو مستفیذ ہونا چاہئے، اول الذکر پھر بھائی بہن اس کے بعد بی بی کے غریبوں کی باری آتی ہے، اس کے بعد دوسری دستوں کے رہنے والے۔ "خیرات یہودیوں اور غیر یہودیوں کو یکساں طور پر دی جاسکتی ہے (GULTIN 61A) قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کرنے کا فرض بخشش و خیرات کے دیگر اعمال سے افضل ہے (BARABATHRA 28) خیرات دینے وقت خیرات پانے والے کی خورداری کا بھی خیال رکھا جائے (SHABBATH 62A) ترش روی سے فریضہ کا فیاضی سے دینا ثواب عمل کو ضائع کر دیتا ہے (BARABATHRA 29)

"انسانی کلچر پر یہ آیت عملی پیمانہ پر چمکتی ہے، میں ہے کہ تلمودی دور میں غریبوں کی امداد کا اصلی نظم

لے صحیح بخاری سے قرآن شریف میں ہے: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْلُغُوا إِلَىٰ هَذِهِ السُّورَةِ وَلَا تَحْمِلُوا سَمْعَهَا"

والوہیہ صدقوں کو احسان (رکھ کر) ادا نہ کرنا (بہرچاکر) باطل نہ کرو (سورہ بقرہ ۲۶۴)

۱۰۰ نظر (ENCYCLOPEDIA OF RELIGION AND ETHICS VOL. III BY MORRIS JASTROW)

موجود تھا، اس کی خصوصیات روزانہ کھانے کی تقسیم اور ہفتہ وار نقدی تقسیم تھی، دونوں کاموں کے لئے ایسے ہی دو تین ایماندار آدمی جن پر کسی کو شک نہ ہو جماعت سے لازمی چندہ لیا کرتے تھے، اور اس کا اہتمام تین اور افزا کے ہاتھ میں ہوتا تھا جو کہ سائلین کے استحقاق کی جانچ کرتے تھے (BARABATHRA SA) ان کا فرض تھا کہ غریبوں اور مسکینوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں (KETHUBOTH SA) یہ دونوں تقسیمیں بہت بعد تک قائم رہیں۔ (MAIMLOCLIT 9:3)

دور وسطیٰ میں دیندار یہودی اپنی شریعت کے مقرر کئے ہوئے عشر پراعتیہ کے ساتھ پابند رہتے تھے، دور وسطیٰ کے یہودی معاشرہ میں بھیک مانگنے کی کم بہت ہی شاذ تھی لیکن تیسویں صدی میں یہ رسم بے حد بڑھی اور ناقابل برداشت برائی بن گئی، پیشہ ور بھکاری (SEHNORER) ہر یہودی جماعت میں عام ہو گئے اور نہایت نفرت انگیز اور تکلیف دہ معلوم ہونے لگے، ایسے پیشہ ور بھکاریوں کی گستاخانہ خیرات طلبی کی ایک لازوال تصویر (ZANAWALL) کی کتاب (MINA OF SINOWET) تاملوں کا بیان میں ملتی ہے، لیکن دور حاضر کے ہندو ممالک کے یہودیوں کی خیراتی تنظیم نے پیشہ ور بھکاریوں کے پیشکے قریب قریب فنا کر دیا۔

اسلامی تعلیمات سے اس جزئی مماثلت کے باوجود جس کے کچھ نمونے ہم نے اچھڑیں گئے ہیں، اسلام کے نظام زکوٰۃ و صدقات سے ایک بڑا فرق یہ ہے کہ یہودیوں میں بھی صدقات قبل کرنے اور اس کا انتظام کرنے والا ایک نہ ہی گروہ پایا جاتا ہے جس کی بنیاد خاص نسل و نسب اور اکابر سے منسوب ہے اور وہ منصب خودی اولیٰ ہے، یہودی صنعت (A. R. MORA) اپنی کتاب (JUDAIAN) میں لکھتا ہے۔

اس تنظیم (ذہبی امور) کے لئے ٹیکس کو وصولیوں کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بنیادی قانون میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ مذہب ہمارا معاشرہ قوم لاوی (لازمی) کو دیا جائے، اس کا عشر دینی پیشواؤں کو دے۔

اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا جو ایسے مستقل اور موروثی طبقوں اور گروہوں کے پیدا ہونے پر نکلا کرتا ہے
یعنی سر سے بڑھی ہوئی حوص، استحصال بالجبر اور دوسروں کی حق تلفی (G. F. MOORE) جی ایف مور لکھتا ہے۔

”سنہ (یہودی) کی بغاوت سے پہلے بڑے بڑے اونچے یہودی علماء و طاقتور آدمیوں کی عجات
بھیج کر عشر کو خرمین ہی سے زبردستی وصول کر لیتے تھے اور ان چھوٹے مذہبی پیشواؤں کو جو خاص
طور پر اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، زرد کو ب کرتے تھے“

اس مذہبی فرض کی ادائیگی میں یہودیوں کی مستعدی اور سرگرمی اور احساس ذمہ داری کا کیا حال
تھا، اور کہاں تک اس مذہبی فریضہ پر یہودیوں کے مختلف ادوار حیات میں عمل درآمد ہوتا رہا، اس کا اندازہ
مذکورہ بالا مصنف کی اسی کتاب کے ایک اقتباس سے ہوگا۔

”غالباً عشر کی ادائیگی اس مذہبی ٹیکس کے ادا کرنے والے کے ضمیر پر چھوڑ دی گئی ہے، تجربہ بتلاتا ہے
کہ ٹیکس دہنڈ پر ادائیگی کے فرض کا اعتماد بہت ہی ناقابل اطمینان رہا ہے، جو ڈیا (Judea) کے
اس چھوٹے سے علاقے میں بھی جو کہ ایران کی حکومت میں تھا، ٹیکس کی ادائیگی کا یہ خود ارادی طریقہ ناکام
رہا، اس لئے (NEH 10-33FF) کے ضابطہ سے یہ انتظام کیا گیا کہ زراعت پیشہ جماعتوں سے عشر
وصول کرنے کے لئے لادوی قوم کے لوگ کی مذہبی پیشوا کو لے کر جائیں (NEH 7-9B) یہ تدبیر بھی
کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ (NEH 13-10) میں لکھا ہے کہ عشر ادا نہیں کیا جاتا تھا، اس لئے قوم لادوی
مجدد چھوڑ کر علیٰ راجا ناظر آتا کہ وہ اپنی زمین جو ت کروڑی حاصل کر سکیں (MAL 3-8F)“
آگے چل کر وہ لکھتا ہے:-

”یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کسان کو مذہبی واجبات کے ادا کرنے کے سلسلے میں بہت ہی
ناقابل اعتماد سمجھا گیا ہے، اس سلسلے میں بہت ہی دیندار کسان بھی تو ان مذہب کے مقابلے میں اپنے

آباد و اجداد کے عمل کو زیادہ قابل قبول گردانتے تھے، ان کے نزدیک پرانی روایت مدارس کے فتوے اور قانون کی تشریحات سے کہیں زیادہ وزنی سمجھی جاتی تھی؛

آگے چل کر لکھتا ہے :-

• مذہبی رہنماؤں کو اس عام غفلت سے سخت فکر و پریشانی رونما ہوئی، لیکن مذہبی قوانین پر عمل کرنے کی جملہ سعی کم و بیش ناکام ہی رہی، اس سلسلے میں معمولاً افراد کی غفلت و لاپرواہی انفرادی ہی نہ تھی جس کا وہ خود خدا کے سامنے جواب دہ ہوتا، خدا کے صبر کی یہ لوٹ ایک قوی جرم بن چکی تھی، جس کی سزا کل قوم کو بھگتنا پڑی، اللہ کی مہربانی اور برکت دوبارہ حاصل کرنے کے لئے قوم کو مکمل طور پر

اپنے عمل میں اصلاح کرنا تھی (3-1) MIDRASH TEBELHORON ISLAM 3 (3-12)

اسی عشر (مذہبی ٹیکس) سے غفلت یہودی کی جلا وطنی کا ایک سبب بنی؛

مزید یہ کہ :-

• اس میں شک نہیں کہ مذہبی پیشواؤں نے پر زور نصیحت اور ہدایات کے تحت میرا اپنی قوم کو متلایا کہ خدا کو دھوکا دینا، اور مشرادانہ کرنا اس قدر بڑا گناہ ہے، لیکن ان کو اس واضح حیرت کا سامنا کرنا پڑا؛ یہودی علماء اور روحانیوں کی ان شہادتوں کو سامنے رکھ کر نیز اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہودی اپنی تاریخ کے تقریباً ہر دور میں ایک دو متمند اور سرمایہ دار قوم رہی ہے جس نے عام طور پر ساہوکار، سودی لین دین، اور دولت آفرینی کے دوسرے ذرائع سے بڑی فراخ دلی سے کام لیا ہے اور عام طور پر وہ اپنی ہنرمندی، صناعتی اور کاروباری صلاحیت میں متلذذ رہا ہے، قرآن مجید کی ان آیات پر غور کرنا چاہئے جن میں ان کے نخل خست، مالی حقوق کی ادائیگی میں ان کے بیت و محل، تن پروری و جیلم سازی اور ایسے مطالبوں کے موقعوں پر ان کے گستاخانہ کلمات کا ذکر کیا گیا ہے۔

ایک موقع پر فرمایا گیا ہے:-

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَمِعَتْكَ
مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ
ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

جسک اشرف نے ان لوگوں کا نقل من یا ہے جنہوں نے
کہا ہے کہ اللہ مفلس ہے اور ہم بالادین، ہم ضرور
ان کے کہے ہوئے کو لکھ کر دیں گے اور اس کے حق
قتل انبیاء کو بھی اور کہیں گے کہ (اب) آگ کے ساتھ جلیجی

ایسی ہی اجتماعی ضرورتوں اور ایشارو فیاضی کے مطالبہ کے موقع پر انہوں نے مجھ جھلا کر یہ گستاخانہ کلمات
بھی کہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو اپنے بندوں کی کار براری کرنے میں کوئی مجبوری پیش آرہی ہے (اور معاذ اللہ
کسی نے اس کے ہاتھ باندھ دیئے ہیں) اس لئے مخلوق سے مدد لینے کی ضرورت پیش آگئی:-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يُدْعِي اللَّهُ مَعْلُومًا لَّنَا عَلَتْ
أَيْدِيَهُمْ وَلِعَمْرٍأَمَا قَالُوا بَلْ يَدْعُو
مَسْئُولِينَ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بند ہو گیا ہا تم ان ہی
کے بند ہوں اپنے اس کہنے سے یہ ملوں ہو گئے اللہ
کے تودوں ہا تم خوب کھلے ہوئے یہ وہ جس طرح
چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ (سورہ اعدہ-۵-۶۴)

قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حجاز کے یہود نے جو ملک کی دولت کے سبب بڑے حصہ پر قابض اور
تجارت پر حاوی تھے زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کے کاموں میں ہمیشہ کوتاہی سے کام لیا، قرآن مجید
کہتا ہے:-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
إِلَّا اللَّهَ وَيَالِ الَّذِينَ إِخْسَانًا وَقَدْ خَلَقْنَا
أُولَئِكَ قَوْمًا فَعُولِينَ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے
ہدایا کہ عبادت نہ کرنا کہ کسی کی (مگر اللہ کے اور

لے سورہ آل عمران-۱۸۱۔ کتب تفسیر میں کہ جب آیت آمَنُوا بِاللَّهِ يَخْرِقْنَا سِتْرًا نَازِلًا ہوتی تو یہودیوں

اس کے جواب میں یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سبب محتاج ہو گیا ہے اس صدقہ و خیرات اور قرض مانگتا ہے (ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر وغیرہ)

وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّالِفِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
مُنَادًا وَقِيمًا مَّسْلُومَةً وَالَّذِينَ كَفَرُوا
تَوَلَّيْتُمْ لَأَعْلَبُ بكم وَأَنْتُمْ
مُعْرِضُونَ ۝ (سورہ بقرہ - ۸۳)

حق سلوک سے پیش آنا اپنے) ان باپکے اور قرابت
داروں اور یتیموں اور محتاجوں (سے بھی) اور گول
سے (بالعموم) بھلی بات کہنا اور ناز قائم رکھنا اور
زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم (مسلان احکام سے) پھر گئے
بجز تم میں سے (معدوئے) چند کے اور تم ہی ہو گے دشمن۔

صدقہ و خیرات عیسائی مذہب میں

چونکہ حضرت مسیح اپنے پیروں کے لئے کوئی مستقل اور مفصل قانون اور شریعت موسویہ کے متوازی
کوئی شریعت لے کر نہیں آئے ان کا کام چند تزیینات اور اصلاحات تک محدود تھا اور ان کی اصل تبلیغ
و دعوت یہودیوں کی حد سے بڑھی ہوئی ظاہر داری اور رسم پرستی کے مقابل میں عبودیت اخلاص کی سچی
روح، محبت الہی اور انسان دوستی کا زندہ جذبہ اور ظواہر و اشکال میں حقیقت کا جلوہ پیدا کرنا تھا اس
دوسرے ارکان مذہب اور زندگی کے شعبوں کی طرح خیرات و صدقات کے لئے بھی انھوں نے کوئی
مستقل قانون و نظام پیش نہیں کیا، جو یہودی شریعت اور تورات کے احکام کے بالقابل مستقل ضوابط
اور قوانین پر مشتمل ہو، انھوں نے اسی سابقہ نظام میں صرف حقیقت و روح، خلوص صداقت، محبت الہی

لہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ کے بیان میں آتا ہے۔

وَمَسَدٍ فَأَلَمَ بِنِيَّةٍ عَلَىٰ مِنَ التَّوَلَّىٰ وَالْأَمَلِ
لَكُمْ مَعْنَىٰ الَّذِينَ مَعَكُمْ كَلِمَةً وَمِنْكُمْ رَابِعَةٌ
مَنْ رِيكُ مَعَكُمْ مَعَكُمْ مَعَكُمْ وَأَطِيعُونَ ۝

اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پیشتر آئی ہوئی تورت
کی اور اس آیتوں) کہ تم پر جو کہ ہوا م کر گیا تھا اس کی
تم پر کہ طلال کہ صل اڈیں تمہارے پاس تمہارے بڑے ہونگے
ہاں سے ظن لے کر آیا ہوں تم اللہ سے دعا اور میرے ہونگے۔

(سورہ عمران - ۵۰)

دائوت انسانی کا احساس زندہ کرنے کی کوشش کی یہی وجہ ہے کہ ہمیں عیسائیت کے مذہبی لٹریچر اور کلیسا کی رہنمائی اور ہدایات میں خیرات و صدقات کا کوئی مفصل اور واضح ضابطہ اور کوئی منضبط اور مرتب قانون نہیں ملتا، جو کچھ بھی ملتا ہے اس کی حیثیت محض اخلاقی ہدایات اور پرنڈ نصاب کی ہے۔ انجیل (عہد جدید) میں خیرات کا کیا درجہ ہے اس کے متعلق حضرت عیسیٰ کی بنیادی تعلیمات، ہدایات اور ذاتی جذبات کیا تھے، یہ تصور بعد کے کلیسائی عہد میں کس درجہ قائم رہا، اور اس پر سچی دنیا میں کہاں تک عمل درآمد کیا گیا؟ مذہب و اخلاق کے انسائیکلو پیڈیا کے مسیحی مقالہ نگار نے اس کا اجمالی جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے۔

حضرت عیسیٰ نے اپنے پہاڑی کے وعظ میں اور دوسرے موقعوں پر خیرات دہی کے فریضہ کو اتنے ہی عزم و خلوص سے بیان کیا ہے، جیسا کہ علماء یہود کیا کرتے تھے، ان کے پیروں کے لئے بھی خیرات دینا ضروری ہے، لیکن ان کی خیرات خلوص قلب سے محض کا رخیر کے ارادہ سے ہونا چاہئے (ہر عیسائی اپنی ذات اتنا ہی کامل کرنا چاہتا ہے جتنا کہ ان کا باپ، جو کہ آسمان پر ہے کامل تھا) اس کی نیت میں خود نمائی ستائش طلبی یا ذاتی فروغ کا شائبہ مطلق نہیں ہونا چاہئے (MT. 64-66) ایسے ہی اس وعظ میں جو لوقا کی انجیل میں درج ہے، خیرات کے احکام زیادہ واضح ہیں۔

”دو اور تم کو دیا جائے گا، جو تم سے سوال کرے اس کو دو، اور جو تمہارا سببے جائے اس سے واپس نہ مانگو، اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو، ان کو قرض دو، اور نا امید نہ کرو، تمہارا انعام بہت بڑا ہو گا اور تم اس رنج و اعلیٰ ذات کے فرزند بن جاؤ گے، کیونکہ وہ ناشکر گزار اور بد امتین کے ساتھ بھی مہربانی کرتا ہے (LUKE 6. 30-35)“

حضرت عیسیٰ نے جس کی تعلیم دی اس پر عمل بھی ہوئے (بلکہ اس سے زائد کر دکھایا) انھوں نے اپنی محبت کا بہت سا وقت لوگوں کی تکالیف کے دور کرنے میں صرف کیا، جو ان کی خدمت کی لڑائی جن کو شیطان نے ستا رکھا تھا، ان کو اچھا کیا، کیونکہ ان کے ساتھ تھک (AC 10-38)

تاہم ہم کو یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضرت یسوع ایک کروہی خواہ انسانیت تھے، جیسا کہ انھوں نے کہا ہے کہ انسان کو پہلے خدا کی سلطنت اور راست روی کا خواہاں ہونا چاہئے اور دوسری چیزیں (یعنی دوسری صفات عیسوی) اپنے آپ شامل ہوتی جائیں گی، دوسروں کی امداد کرتے وقت (حضرت عیسوی نے فرمایا کہ) ان کی روحوں کی حفاظت کا خیال ان کے جسم کی حفاظت سے بالاتر ہونا چاہئے، وہ خود بھی لوگوں کا علاج کرنے ہوئے یا ان کو مدد دیتے ہوئے ان کی فوری امداد کے مقابلہ میں ان کی دائمی ترقی (روح) کا زیادہ خیال رکھتے تھے، ایک دوسری بات بھی ہے جس کو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا (حضرت عیسوی) نے امداد باہمی کی بنیاد اس تعلق کو گردانا ہے جو کہ تمام انسان اپنے پروردگار کے ساتھ رکھتے ہیں، یہی تعلق ان کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے، اور اس طرح چونکہ سب انسان اصلاً ایک ہی گروہ کے افراد ہیں اس لئے سب کا فرض ہے کہ (ایک ہی اللہ کے بندے کی بنیاد پر) ایک دوسرے کی فکری، سینٹ پال نے فرمایا ہے کہ تم آقا سے (انعام) کی طرح ایک دوسرے کے بوجھاٹھاؤ اور اس طرح حضرت عیسوی کے قانون پر حال رہو (Gal. 6: 2) لیکن یہ امر بالکل تین ہے کہ جہاں تک فیاضی اور خیرا دی کا تعلق ان اعلیٰ مقاصد اور طوع و نہی سے ہے، وہاں خود نمائی اور فخر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

اب ہم یہ دیکھیں کہ حضرت عیسوی کی تعلیم اور ان کی ذاتی مثال نے ان کے سب سے پہلے پیروں اور شاگردوں کو کہاں تک متاثر کیا، یوم (Penta Cost) کو روح کے باہر نکال لانے کے فوری نتیجے کے طور پر ایک ایسا اشتراکی نظام رونما ہوا جو کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے قائم کر لیا اور جبراً اس پر اجابت کے مال دار افراد نے اپنا کل (یا قریب قریب کل) مال اپنے قریب پیڑھیوں کی ضرورت کی فراہمی میں صرف کر دیا، (Ac 2: 44-45) ہر ایک نے تو اپنا کل مال فروخت نہیں کیا، جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ تھا وہ تو اپنی ہی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے، لیکن جن کے پاس ضرورت سے زائد تھا انھوں نے اس کو فروخت کر کے یہ ضرورت کے لوگوں کے لئے صرف کیا۔

خیرات ظاہر ہے کہ زیادہ دونوں قائم نہیں رہ سکتی تھی (ANANIA) اور (SAPHIRA) کی مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جدید (ضعف) جو کہ ہونا چاہئے تھا، اکثر مصنوعی ہوتا تھا اور شاید یہ تمام خرابیاں جو کہ سخت اور ناکارہ لوگوں کی لدا کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، کلیسائے یروشلم میں بھی نمودار ہو گئیں اور سینٹ پال کی تہدید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خرابیاں دوسرے کلیساؤں میں بھی پیدا ہو گئی تھیں؛

(2 TH. 3. 10FF)

اگرچہ ابتدائی دور کی خیرات اس شاندار طور پر اس وقت قائم نہ رہ سکی جبکہ پہلا جوش و خروش ختم ہو گیا، تاہم خیرات وہی قائم رہی اور وہ تمام عیسائی گرجاؤں کی ایک مابہ الاقار خصوصیت بنی رہی، بلکہ کلیسا کی خصوصیت رہی، جبکہ نئے عیسائی بھائیوں نے سینٹ پال کو اپنا دست راست برائے یگانگت پیش کیا، تو یہ بات خاص طور پر طے ہوئی کہ غریبوں کا لحاظ رکھا جائے گا (خواہ وہ غیر عیسائی ہی کیوں نہ ہوں) یہ اصول وہ تھا جو کہ سینٹ پال خود بھی قائم رکھنا چاہتے تھے (1 CO. 13)۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس طور سے یہودیوں اور دوسرے غیر عیسائیوں کو الگ الگ گرجاؤں کو ایک ساتھ لے آنے کے لئے سینٹ پال نے مقدونیا اور (ACHAI) کے گرجاؤں کو بڑی احتیاط سے منظم کیا، اور خیرات کے چندوں کو جمع کیا گیا، اور اس کی یونانی فنڈ کو یروشلم کے مذہبی حلقہ کے پاس پہنچانے کی صورت خود سینٹ پال نے سنبھالی، اگرچہ اس کلام میں دوسرے گرجاؤں کے نام نہ بھی شامل ہیں۔ (2 CO. 8-9)

ہفتہ وار چندہ کا حکم جو کہ انھوں نے اس موقع پر نافذ فرمایا تھا، غالباً ہفتہ وار چندے کی اس کم کی بنیاد بن گیا جو کہ مختلف گرجاؤں میں عموماً قائم رہی اور ہمارے زمانہ میں بھی اکثر گرجاؤں میں قائم ہے۔

خیرات وہی اہل غریبوں پر دم کرنے پر دوسرے عیسائی برگزیدہ رہبروں نے سینٹ پال

سے کچھ کم زور نہیں دیا ہے سینٹ جیمس نے پر زور الفاظ میں اس ظلم و تعدی کو برا کہا ہے جو کہ زردار لوگ غریبوں پر کرتے رہتے ہیں (JA 51-6-26) لیکن مذہبی خدمات کے قانون کو انھوں نے اس طرح اجمالی شکل دی ہے۔

اصلی مذہب جس پر خدا اور باپ کی نظریں کوئی دھبہ نہیں وہ یہ ہے۔

• تیسویں اور چوہواؤں کے پاس جانا (ہمدردی کرنا) اور ان کے رنج غم میں شریک ہونا اور اپنی

ذات کو (فخر و مباہات) سے پاک رکھنا۔ (1-27)

کتوب بنام یہود کے مصنف نے اپنے نیا طبعین کو مکتوب کے ختم کرتے ہوئے ایک ایسی نصیحت ان الفاظ میں کی ہے۔

• نیکی کرنا اور تقسیم (خیرات) کو فراموش نہ کرو، کیونکہ انھیں قربانیوں سے خدا بہت خوش ہوتا ہے۔

سینٹ جان نے اس فرض (خیرات دہی) کو انتہائی روشن اور نمایاں طریق پر پیش کیا ہے

انھوں نے انسانی خدمت کو جذبہ حب اللہ سے پیدا ہوتا ہوا بتلایا ہے، وہ فرماتے ہیں۔

• جس کے پاس دنیا بھر کا سامان موجود ہے لیکن وہ اپنے بھائی کو ضرورت مند دیکھتے ہوئے اس کا ساتھ دہم کرنے سے گریز کرتا ہے تو اللہ کی محبت اس میں کیسے قائم رہ سکتی ہے؟

اس طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عیسیٰ کی تعلیم میں اور ان کے اولین پیروں کی تعلیم میں

خیرات دہی اور براء کی امداد کو عیسائی زندگی کا بنیادی فرض سمجھا گیا ہے اور اس فرض کا فوری

تعلق اس رشتہ سے ہے، جو کہ لوگ حضرت عیسیٰ کے واسطے سے خدا کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس رشتہ

کے تسلیم کر لینے کا فوری تہیہ ہی (خیرات دہی اور نیکی) ہے۔

اسلام کی اصلاحات

اسلام نے زکوٰۃ و صدقات کے نظام میں بہت سی ایسی بنیادی تبدیلیاں لیں جن کا معاشرہ کے اخلاقی نظام پر بہت گہرا دریا، اور انقلاب فرمایا۔ ان میں سے خاص خاص اصلاحات اور تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہیں۔

مذہبی اور طبقاتی اجارہ داری کا خاتمہ

اس نے سب سے پہلے اس مذہبی اور خاندانی اجارہ داری کو ختم کیا جس سے ایک طرف خود اس اجارہ دار طبقہ کو نقصان پہنچ رہا تھا، اس کے اخلاق خراب ہو رہے تھے، اور وہ ایسا آرام پسند اور عافیت کو شہ طلبین گیا تھا جس کی صرف صدقات پر اوقات تھی اور جو محنت کے مال کا (جو اس کو بلا محنت کے ہاتھ لگ جاتا ہے) عادی ہو گیا تھا، اور اس کے لئے شریفانہ اور قدرتی ذرائع معاش اختیار کرنے اور اپنے دست و بازو کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی اس کے رزق کی ضمانت و کفالت کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ فلاں نبی کی اولاد میں ہے، فلاں گھرانہ اور فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا موروثی طور پر فلاں مذہبی عہدہ پر فائز ہے، خواہ وہ اس سلسلے میں اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہ کرنا ہو اس کی وجہ سے ایک ایسا پیشہ ور طبقہ وجود میں گیا جو دین کا اجارہ دار بن کر اس کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرتا تھا اور ہر قسم کی اخلاقی بلندی، مردانگی، عزت نفس اور خود داری سے محروم تھا۔

دوسری طرف اس سے ان فقراء و مساکین اور مستحقین زکوٰۃ کو بھی سخت نقصان پہنچ رہا تھا جن کے حقوق پامال ہو رہے تھے اس لئے کہ ہر صدقہ کرنے والا قدرتی طور پر یہ چاہتا تھا کہ اس کا صدقہ اس شخص کو پہنچے جو کسی دینی منصب پر فائز ہو، یا کسی گروں میں ایسا کا خون رکھتا ہو اور کسی شریف و اعلیٰ خاندان سے متعلق ہو، ہرگز نہ یہی بلکہ زیادہ نیکو بھی ایساں برہمن مندروں کے پرہت اور پختہ ان صدقات پر پوری طرح قابض تھے اور ان میں سے کسی کوئی حصہ نہ تھا، جو مقدس برہمنوں نہ رکھتے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے

رکھے جاتے اور انعامات اور مالی فوائد میں ان کو کم سے کم حصہ دیا جاتا جب سود حرام کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اس قانون کو اپنے رشتہ داروں پر نافذ کیا جب جاہلیت کا خون حرام کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک نوجوان کا خون معاف کیا، حجۃ الوداع کے خطبہ میں صاف طور پر ارشاد فرمایا۔

الاکمل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی
یاد رکھو کہ جاہلیت کی ہر چیز میرے پر دل کے نیچے ہے
موضوع و دماء الجاہلیۃ موضوعۃ وان
میں جاہلیت کا خون تم کرتا ہوں اور پہلا خون ہوں
اول ما اضع من دماءنا انما ابن ربیعۃ بن
معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن الحارث کا خون ہے
الحارث وکان مسترضعاً لابی سعد
جن کو قبیلہ بنی سعد میں دودھ پینے کے لئے بھیجا گیا تھا
فصلتہ مذیل وریا الجاہلیۃ موضوع،
اور قبیل نے ان کو قتل کر دیا تھا جاہلیت کا سود بھی
وان اول ریا اضع من ریاناربا عیاس بن
میں تم کرتا ہوں اور پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں
عبدالطلب فانہ موضوع کلہ۔ الخ
وہ جس بن عبدالمطلب کا سود ہے اب وہ ختم ہے۔

اسی طرح جب زکوٰۃ فرض کی گئی تو اس کے باوجود کہ وہ رزق و آسائش کا ایک بڑا ذریعہ اور دروازہ تھا آپ نے اس کو نبی ہاشم اپنے اہل بیت اور اپنے پورے خاندان پر ہمیشہ کے لئے بند کر دیا یہ درحقیقت تمام انبیاء و مرسلین کا طرز اور نبوت و رسالت کا خاصہ ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود حاصل ہے۔

زکوٰۃ کی ادائیگی میں واسطوں کی ضرورت نہیں

آپ نے زکوٰۃ دینے والوں اور لینے والوں کے بیچ سے وہ سارے واسطے ختم کر دیئے جو شریعت ہو سوی میں پائے جاتے تھے یعنی موروثی عالم یا بیت المقدس کے کارکن جن کا ذریعہ اختیار کئے بغیر اس فریضہ سے سبکدوش ہونا ممکن نہ تھا، اس چیز نے اس طبقہ میں مال کی حد سے بڑھی ہوئی محبت اور حرص و طمع پیدا کر دی اس نے

لہ عرب میں پتوئی تھا کہ باہر رہنے والے قبائل کی عورتیں شرفاء کے چوکنے دودھ پلانے کے لئے جاتی تھیں ۱۵ وایت جاہل بن عبدالمطلب (رحمہم اللہ)

اکثر و بیشتر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور بالآخر اس پر قائل ہو گیا، قرآن مجید کہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْيَارِ
وَالرَّهْبَانِ لَمِيَافِ كَلُذُنَ آمَافِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصِدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَشْفُقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بَعْدَ آبِ الْآلَمِ
لے ایمان والوں اہل کتاب کے اکثر علماء و شائخ لوگوں
کے مال باطل طریقوں پر کھاتے (اڑاتے) رہتے ہیں
اور لوگوں کو الٹے کی راہ سے رکھتے رہتے ہیں اور جو
لوگ کہ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور
اس کو خرچ نہیں کرتے الٹے کی راہ میں آپ نہیں
ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ (سورۃ توبہ - ۳۴)

اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسری عبادات اور دینی فرائض سے ان واسطوں کو ختم فرمادیا تھا اسی طرح
زکوٰۃ و صدقہ کے لئے بھی اس نے کسی وساطت اور ذریعہ کو باقی نہیں رکھا، مسلمان خود اپنے طور پر نماز پڑھ سکتا
ہے، زکوٰۃ نکال سکتا ہے، روزه رکھ سکتا ہے اور حج کر سکتا ہے، اس کے لئے اس کو صرف ان احکام سے واقفیت
حاصل کرنا ضروری ہے، جن کے بغیر یہ ارکان ادا نہیں ہو سکتے، اگر نیت کی تصحیح ہو گئی ہو اور شرائط پورے کر لئے
گئے ہوں تو پھر ایک مسلمان کو ان فرائض کی بجا آوری کے لئے کسی سہارے اور واسطہ اور کسی دوسری مذہبی طبقہ کی
منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔

مستحقین زکوٰۃ کے حقوق میں اضافہ

ان چیزوں کے ساتھ ایک خصوصیت زکوٰۃ کو اور حاصل ہے، اور وہ یہ کہ زکوٰۃ پر پہلے (جیسا کہ ہم ایک جگہ
بیان کر چکے ہیں) مختلف قسم کی پابندیاں تھیں، زکوٰۃ لینے والوں کو اس کا اختیار نہ تھا کہ اس کو جس طرح چاہیں
استعمال کریں، اس کا ایک حصہ بیت المقدس کے حجاج کے لئے مخصوص تھا، جو زیادہ تر ان کی ضیافت اور کھانے
کے مصارف پر خرچ ہو جاتا تھا، شریعت اسلامی نے فقراء و مساکین اور زکوٰۃ کے مستحقین کو اس مال کا مالک

بنادیا اور ان کو اس کا حق دیا کہ وہ اس مال میں جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ "للفقراء والمساكين والعاملین علیہا" میں تلام اس پر دال ہے کہ وہ اس کو اپنی ضرورت و مصلحت کے لئے پوری آزادی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔

اللہ عزوجل اور مفید اصلاحات نے زکوٰۃ کے اسلامی نظام کو ایک نہایت لطیف ترقی یافتہ جامع اور مکمل عبادتی اور اجتماعی نظام بنا دیا ہے، جو تمام انفرادی و اجتماعی مصالح پر حاوی ہے۔

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور شرعی حیثیت

قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ۸۶ مقامات پر آیا ہے چنانچہ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ سے پورا قرآن بھر اہوا ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کے اوصاف جہاں جہاں بیان کئے گئے ہیں وہاں بھی ہمیشہ نِعْمَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ وَآتِ الزَّكَاةَ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار فرمایا ہے آپ کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔

آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، ضامن بننے کی حدیث میں ہے کہ انھوں نے ایک مرتبہ حضور سے دریافت کیا کہ میں اللہ کی قسم دلا کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے اغنیاء سے زکوٰۃ حاصل کریں اور فقراء میں تقسیم کر دیں آپ نے

لے اس لام کی بجائے اَلْحَقُّ اَلْقَوْلُ مذاہب اربعہ کی اصول فقہ کی کتابیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ۵۴ اس بحث میں میرۃ النبی (از مولانا ربیع الدین) جلد پنجم سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ۵۵ مظاہر حق ترجمہ مشکوٰۃ از نواب قطب الدین

خان دہلوی (۱۲۸۹) ۵۴ سورۃ نائمہ - ۵۵ ۵۵ شیخین روایت ابوہریرۃ۔

فرمایا ہاں بالکل:

اس موضوع پر احادیث اس کثرت سے ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے وہ حد تو اتنا تک کہ پہنچ چکی ہیں، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ نماز کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اور صدیوں اور نسلیں سے برابر اس پر عمل ہو رہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو اسلام کی صحت و قبولیت، اس کے احکام کی بجا آوری اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت کی علامت قرار دیا ہے۔

قرآن مجید میں ہے:-

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤَلَّفِينَ لَهُمْ
مِنَ الذِّمَّةِ يَلْفُوا بِكُمْ عَلَى مَن لَّهُم
عَهْدٌ مِّنَ اللَّهِ عَمَّا كَفَرُوا بِهِمْ
وَمَا لَهُمْ لِيَلْفُوا بِكُمْ عَلَى مَن لَّهُم
عَهْدٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَآ أَنزَلْنَا هَٰذَا
فِي قُرْآنٍ مُّبِينٍ (سورۃ توبہ - ۵)

پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بیشک اللہ شریعت میں مغفرت والا ہے، بڑا رحمت والا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ وَالْمُؤَلَّفِينَ لَهُمْ
مِنَ الذِّمَّةِ يَلْفُوا بِكُمْ عَلَى مَن لَّهُم
عَهْدٌ مِّنَ اللَّهِ عَمَّا كَفَرُوا بِهِمْ
وَمَا لَهُمْ لِيَلْفُوا بِكُمْ عَلَى مَن لَّهُم
عَهْدٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَآ أَنزَلْنَا هَٰذَا
فِي قُرْآنٍ مُّبِينٍ (سورۃ توبہ - ۱۱)

لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابن ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے، میں انہیں اور انہوں کو ظم و ادا کے بغیر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اپنے خون اور اپنے مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیتے ہیں، سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔

بخاری و مسلم اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے اور پر ایمان لائیں اور جو میں لایا ہوں اس کو قبول کریں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیتے ہیں، مگر اس کے حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔

زکوٰۃ نظام کے ساتھ ضروری ہے

جس طرح نماز کا مزاج اور شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے اسی طرح زکوٰۃ کا مزاج اور شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ پہلے بیت المال میں جمع کی جائے اور ان خلفاء و امراء کے سپرد کی جائے جو اس کے منتظم و ذمہ دار ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ کا موقف

زکوٰۃ کی یہ وہ حیثیت تھی جس کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے آپ کے بعد آپ کے جانشین اور امین اور اس دین کے سر اور مقاصد کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور اس کے لئے سب سے اہل مسلمان خلافت و امارت کا نظام قائم کرنے کے شرعی طور پر رکھتے ہیں اور اس میں کوئی تاہی اور سہل انگاری ان کو گنہگار کر سکتی ہے۔ حدیث و فقہ کی کتابوں اور اسلام کی روح اور اس کے مقاصد کے صحیح فہم کا بھی یہی تقاضا ہے اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہؒ کی کتاب "ازالہ الخصاص" اور مولانا اسماعیل شہیدؒ کی کتاب "منصب امارت" کا مطالعہ بہت مفید ہو گا۔ پہلے کے مسلمان اس بات کے روادار نہیں تھے اور اس کو بہت بڑی بات سمجھتے تھے، کہ ان کا کوئی مختصر وقت بغیر خلافت و امارت کے گزر جائے چنانچہ مسلمان مومنین جب کسی نئے سال کے آغاز کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں کہ "یسا سال شروع ہو گیا اللہ مسلمان اب تک بلا خلیفہ کے ہیں، اگر وہ اس زمانہ میں ہوتے اور اس طویل مدت کو دیکھتے تو بغیر خلافت و امارت ہی کے نہیں لنگر کسی اور شخص اور فکر کے گزرنے ہی ہے تو ہمارے متعلق کیا رائے قائم کرتے؟"

زیادہ غیرت و حمیت رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اس پر سنجیدگی اور قوت کے ساتھ اصرار کیا کہ جو بیت المال کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے اس سے قتال کیا جائے۔

حضرت ابو ہریرہ نے اس واقعہ کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے درمیان جو اختلاف تھا اور جو بعد میں اتفاق سے تبدیل ہو گیا، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے اپنی رائے تبدیل کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم کی بالغ نظری و دقت فہم اور اس معاملے میں ان کی غیرت و حمیت کا اقرار کیا۔ ہم وہ روایت یہاں نقل کر رہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ”جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم خلیفہ ہوئے اور اس وقت عرب میں بہت لوگ مرتد ہونے لگے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر لوگوں سے قتال کریں گے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ ”لا الہ الا اللہ“ نہ کہہ دیں، اگر وہ کہہ دیں گے تو اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ رکھیں گے مگر اس کے حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم نے کہا کہ جو ناز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور جنگ کروں گا اس لئے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے خدا کی قسم اگر وہ ایک بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیتے تھے اب دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے اس بات پر ضرور قتال کروں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے قتال پر پورا شرح صد عطا فرمایا، اس سے میں سمجھا کہ یہی بات حق ہے۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم نے یہ موقف کیوں اختیار کیا؟

علامہ خطابی نے اہل ازنداد اور اہل بغاوت کی تمام قسموں، ان کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی حقیقت

لے ابن ابی عمیر کے سوا یہ حدیث تمام کتب صحاح میں موجود ہے بلکہ مسلم ترمذی اور ابوداؤد میں مناقب کے باب ”مخالفات“ میں بھی ایک رکھا۔

یز حضرت ابو بکرؓ نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس پر یہ حاصل بحث کی ہے اس سے اس وقت کے خاص حالات اور فہم صحابہ میں اختلاف کے اسباب روشنی میں آجاتے ہیں، اختصار و تلخیص کے ساتھ اس بحث کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے :-

۱۰ اہل اترداد کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم وہ تھی جو دین سے مرتد ہو گئی تھی اور ملت سے کنارہ کش ہو کر کفر کی طرف مائل ہو گئی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہے، یہ قسم دو طبقوں پر مشتمل تھی، ایک طبقہ وہ تھا، جس نے میلہ کذاب اور اسود غنسی وغیرہ مدعیان نبوت کی تصدیق اور پیروی کی تھی، یہ پورا فرقہ نبوت محمدیؐ کا منکر تھا، ان سب سے حضرت ابو بکرؓ نے جہاد کیا، چنانچہ میلہ یارہ میں مارا گیا اور غنسی صنعا میں قتل کیا گیا، ان کی اکثریت مقتول ہو گئی اور باقی منتشر ہو گئے، دوسری جماعت جو دین سے مرتد ہو گئی ان کی نوعیت یہ تھی کہ انھوں نے احکام شریعت کا انکار کیا، نماز اور زکوٰۃ چھوڑ دی اور جاہلیت کی زندگی پھر سے اختیار کر لی، اس وقت تین مسجدیں باقی رہ گئیں جہاں صرف اللہ کے لئے سجدہ ہو رہا تھا، مسجد مکہ، مسجد مدینہ، مسجد علیہ القیس۔

(مندرجہ بالا طبقوں کے مقابل میں) ایک دوسری قسم وہ تھی، جنھوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی انھوں نے زکوٰۃ کے وجوب سے نیز ان کے پاس اور ایسی کے وجوب سے انکار کیا، یہ لوگ درحقیقت باغی تھے، لیکن اس زمانہ میں ان کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس لئے کہ وہ بھی اہل اترداد کے ساتھ اس معاملہ میں شریک تھے، اور اترداد کا مشابہت سے اہم اور مقدم تھا، چنانچہ سب کے لئے اہل الذیۃ کا لفظ استعمال ہونے لگا، بائیسویں قتال کا مفہوم حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے زمانہ سے رائج ہوا، اس لئے کہ اس وقت وہ منفرد اور مستقل بالذات تھے، اور اہل شرک کے ساتھ ان کا اختلاف نہیں تھا۔

ان مانعین زکوٰۃ کے ساتھ کچھ لوگ وہ بھی تھے، جو زکوٰۃ کے قائل تھے، لیکن ان کے سزاؤں اور جو دھریوں نے ان کو داد ایسی زکوٰۃ سے باز رکھا، مثلاً بنی ربیع کے قبیلہ والے انھوں نے زکوٰۃ جس بھی

کئی اور اس کو حضرت ابو بکرؓ کے پاس بھیجے گا لڑا وہ بھی کر لیا لیکن مالک بن نویرہ نے ان کو اس سے روک دیا اور یہ زکوٰۃ الہی کے قبیلہ میں تقسیم کر دائی، یہی وہ لوگ تھے جن کے معاملہ میں اختلاف پیدا ہوا اور حضرت عمرؓ کو شہرہ ہوا کہ آیا ان سے قتال جائز ہے یا نہیں؟ انھوں نے حضرت ابو بکرؓ سے رجعت کی اور اس مسئلہ پر بحث کی اور اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا (امرت ان اقاتل الناس اموالکم حضرت عمرؓ کی یہ رائے ظاہر قول پر مبنی تھی انھوں نے اس کے شرائط پر غور نہیں کیا تھا حضرت ابو بکرؓ نے ان سے کہا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے ان کی مراد یہ تھی کہ مسئلہ خون اور مال دونوں کی ضمانت اور حفاظت کا تھا جو اپنی شرائط کے ساتھ وابستہ ہے یہ حکم دو شرطوں کے ساتھ مقید ہے دونوں شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے یہاں (ما فی ذلک من زکوٰۃ کے مسئلہ میں) ایک شرط (ادائے زکوٰۃ) مفقود ہے اس لئے حکم جاری نہیں ہوگا اس کے علاوہ انھوں نے اس کو نماز پر قیاس کیا اور چونکہ تارک صلوٰۃ پر بالاجماع قتال واجب ہے اس حیثیت سے منکر زکوٰۃ پہلے واجب ہونی چاہئے، اس طرح یہ مختلف فیہ مسئلہ متفق علیہ بن گیا جب حضرت عمرؓ پر حضرت ابو بکرؓ کی صحت رائے بالکل عیاں ہو گئی تو انھوں نے اس قتال میں ان کی پوری سپورٹ کی، ان کے اس قول "فصرفت انہ الحق" (پھر میں نے سمجھ لیا کہ یہی حق ہے) کے معنی یہی ہیں، یعنی حضرت ابو بکرؓ کی اس دلیل پر جو انھوں نے نص و دلالت کے ساتھ پیش کی ان کو شرح صدر حاصل ہو گیا؟

لہذا رقم سلور کا خیال ہے کہ جو لوگ ملت چھوڑ بیٹھے، کفر کی طرف جھک گئے، شرائع کے منکر ہو گئے، نماز وغیرہ چھوڑ دی اور جاہلیت کے عظیم حال پر واپس آ گئے (اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو خطابی نے قسم اول میں شمار کیا ہے) اسی طرح وہ لوگ جو نماز و زکوٰۃ میں فرق کرنے لگے تھے، اور جو بے کوفتہ کے منکر ہو گئے تھے (اور یہ لوگ جیسا کہ خطابی نے اوپر لکھا ہے صفت دوم سے تعلق رکھتے تھے) ان سے سب حضرت ابو بکرؓ کا قتال اس بنیاد پر تھا کہ وہ مرتد ہیں اس لئے کہ وہ لوگ مزوریات دین کے کھلے طور پر کر تھے، اسی لئے انھوں نے فرمایا (اداعہ لا قتال من فرق بین الصلوٰۃ والذکوٰۃ فان الذکوٰۃ حق المال) لیکن وہ لوگ جو امام کو زکوٰۃ دینے سے (باقی صفحہ ۷۳ پر)

حضرت ابو بکرؓ کا موقف اور اس کے اہم نتائج

امام کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تحریک اسلام پر ایک کاری ضرب تھی اور اس سے بغاوت و انتشار کا ایک بڑا دروازہ کھل رہا تھا، اگر حضرت ابو بکرؓ خدا نخواستہ اس میں رواداری برتتے اور اس کے سدباب میں غفلت اور سستی سے کام لیتے تو پھر یہ دروازہ کبھی بند نہ ہوتا اور اس کے بعد دوسرے دروازے بھی کیے بعد دیگرے کھلنے لگتے، زکوٰۃ کے بعد نماز کی باری آئی اور ایک جماعت یہ کہنے لگتی کہ جمعہ اور جماعت کی کیا ضرورت ہے ہم تنہا اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ کی باری آئی تو یہ کہا جاتا کہ رمضان میں اوقات مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے اصل یہ ہے کہ ایک مہینہ کے روزے پورے ہو جائیں خواہ جس ترتیب سے ہوں، حج میں بھی کتر بیعت کی جاتی اور اس کے متعین مناسک اعمال اور اوقات مہینہ میں رد و بدل ہونے لگتا، غرض کہ اس کے نتیجے میں خلافت نبوت اور نظام امارت (جس کے ساتھ تمام حدود و احکام اور عزت اسلام وابستہ ہے) اشعار کے اس سبکی طرح ہو جاتا جس کا نام تو "بکھر" ہوتا ہے لیکن پانی کا کہیں وجود نہیں ہوتا، اسلام اور مسلمانوں کا شیرازہ اسی زمانہ میں اس طرح منتشر ہو جاتا جس طرح اس کے صدیوں بعد ہوا، اس لحاظ سے حضرت ابو بکرؓ کا موقف جس میں نرمی، سہل انگاری، برداشت یا مفاہمت کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القا ہوا تھا، اور اس کے دین کی بقا اور اس کی پاکیزگی و بائیدگی اور اس کی حقیقت کی حفاظت میں اس کا سب سے بڑا اہم حصہ ہے، پوری امت اس پر متفق ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ اس طوفان اژداد کے (باقی صفحہ ۷۳) منکر تھے یا اس پر قابض ہو کر خود اپنے قبیلے میں اور اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کر رہے تھے نیز وہ لوگ جو خود زکوٰۃ دینا چاہتے تھے لیکن اپنے مرادوں سے مجبور تھے ان سے حضرت ابو بکرؓ کا قتال اس بنیاد پر تھا کہ وہ باغی ہیں اور اہل نبی سے قتال قرآن مجید سے ثابت ہے اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "فَاَنْ بَدَّتْ لِحَدَاہُمْ اَلْحٰمٰی اَلْاُمْرِیْ فَقَاتِلُوْا لَئِیْ تَشْفِیَ حَتٰی تَخْرُجَ اِلَیْ اَمْرِیْ لَعَلَّہُمْ" (سورہ مجرات۔ ۹) واللہ اعلم بالصواب۔

مقابلہ کے لئے جو اسلام کی ایک ایک کڑی کو ختم کر دینے کے واسطے تھا، حضرت ابو بکرؓ نے وہ موقف اختیار کیا جو اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء کرام نے اختیار کیا تھا، یہ خلافت نبوت تھی جس کا حق حضرت ابو بکرؓ نے پوری طرح ادا کیا اور اس کی وجہ سے وہ قیامت تک آنے والے مسلمان نسلوں کے شکر یہ کے مستحق ہیں۔

نقد مال کی زکوٰۃ میں حضرت عثمانؓ کا موقف

حضرت ابو بکرؓ کے جہاد اور ان کی صلابت و استقامت کے نتیجے میں یہ صورتِ حال ایک عرصہ تک باقی رہی اور قسطنطنیہ کے مالوں کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کی جاتی رہی، جب حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انھوں نے اموالِ باطنہ (نقد وغیرہ) کی زکوٰۃ مستحقین اور دوسرے مصارفِ زکوٰۃ پر بطور خرچ کرنے کی اجازت دی، حضرت اموالِ ظاہرہ مثلاً مویشی، کاشت اور باغات کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرنے کا حکم برقرار رہا۔ امام ابو بکرؓ جیسا کہ اپنی تفسیر میں اس کی تفصیل و تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

• زکوٰۃ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے پاس جمع ہوتی تھی، پھر حضرت عثمانؓ نے ایک موقع پر تقریر کی اور کہا کہ یہ نہاے زکوٰۃ کا مہینہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ اس کو ادا کرے پھر اپنے بقیہ مال کی زکوٰۃ نکالے انھوں نے لکین تصابغہ خود اپنے طور پر دینے کی آزادی سے دی اور مالِ کاسن اس سے ساقط ہو گیا، اس کا فیصلہ بھی ائمہ عدل میں سے ایک امام نے کیا تھا جس نے پوری امت پر اسی وقت نافذ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے وہ بعد علیہ السلام

لے علامہ علاء الدین ابو بکر انکاسانی (م ۷۸۵ھ) لکھتے ہیں کہ پوشیدہ مال (اموالِ باطنہ) جو شہر میں ہو بلکہ اس کے متعلق عام علماء کی رائے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ لی، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے بھی اس کی زکوٰۃ لی، حضرت عثمانؓ نے بھی ایک مدت تک زکوٰۃ لی لیکن جبے دولت کی فراوانی ہوئی اور انھوں نے محسوس کیا کہ اہل ان اموال کی زکوٰۃ حاصل کرنے کی وجہ سے امت کو پریشانی اٹھانی چڑھے گی اور اس کی تعیین و تحقیق کی وجہ سے اہل ثروت کو زحمت پیش آئے گی تو انھوں نے (باقی صفحہ پر)

نظام زکوٰۃ میں مسلم حکومتوں کی کوتاہی اور اس کا انجام

اسلامی خلافت (اپنے درجات کے تفاوت کے باوجود) اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ برابر تحصیل وصول کرتی رہی اور جیسا کہ امام ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج، نیز حکومت کے ذرائع آمدنی اور ایات پر جو کتابیں مختلف زمانوں میں لکھی گئیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت جیسا کہ آخری دور تک یہ صورت برقرار رہی، بالآخر شریعی حکم ان مسلم حکومتوں میں بالکل ختم ہو گیا جو شریعی نظام کی پوری طرح پابند نہ تھیں اور جن کو اخلاقی ضابطوں، اجتماعی خصوصاً اور مالی سیاست میں خلافت نبوت کا وارث کہنا مشکل ہے، اس کے نتیجے میں تمام اسلامی ملکوں میں سخت انتشار برپا ہوا، مسلمان شریعت اسلامی کی برکتوں سے محروم ہو گئے، اور اسی کی سزا ہے کہ آج ان کو ظالمانہ سرمایہ داری پُر فریب سوشلزم اور انتہا پسندانہ اور غیر متوازن کیونزم کا مزہ چکھنا پڑا ہے۔

الشرائع کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ مَقْتًا الْعُقَابِ الْأُولَىٰ ذُوْنَ الْعُقَابِ الْأُكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝
 اور تم انھیں قریب کا عذاب بھی علاوہ اس بڑے عذاب کے چکھا کر دینے کے شاید کہ یہ لوگ باز آجائیں۔
 (سورۃ المائدہ: ۲۱)

زکوٰۃ ہمدردی و سخاوری کی ادنیٰ حد ہے

اسلام نے جو زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض کی ہے وہ ہمدردی و سخاوری اور جن لوگوں کی کم سے کم حد ہے یہ ایسا

(باقی صفحہ ۷۷) یہ جن خود ان کے سپرد کر دیا (البدائع و الصنائع ج ۲ ص ۳۵۲) علامہ ابن الہمام (دم ۱۱۳۸ھ) لکھتے ہیں کہ سلاطین و امراء علیہم السلام اور آپ کے دونوں خلیفہ اس پر قائم رہے جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور لوگوں کا نظریہ ظاہر ہونے لگا تو انھوں نے خیال کیا کہ لوگوں کو پوزیٹو مالوں کا خفیہ طریقوں سے چکانا سنا نہیں اسلئے انھوں نے اس مال کی ادائیگی ان کے مالکین کے سپرد کر دی اور صحابہ نے بھی اس طریقہ سے

کوئی اختلاف نہیں کیا، اس کی حیثیت امام کے حق وصول کو باقاعدہ نظر کرنے اور گذشتہ حکم کو شروع کرنے کی نہیں تھی (مخبر القادریہ ص ۱۳)

فریضہ ہے، جس سے روگردانی اور فرار اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں منظور نہیں، اسلامی شریعت نے نہایت جزم اور سختی کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا ہے اور اس کو اسلامی شریعت سے مسلمانوں کا شعار اور دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔

فَاتَّبِعُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور

فَلْيَخُشِعُوا فِي الذَّمِّ (سورہ توبہ - ۱۱)

زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تہا ہے بھائی ہو جائیں گے ہیں۔

جواس کا منکر ہو گیا اس کی داد ایسگی سے جان بوجھ کر روگردانی کرے گا وہ اسلام کے دائرہ سے خارج اور جہور امت سے علیحدہ سمجھا جائے گا چنانچہ یہی وہ منکرین زکوٰۃ تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین شخص حضرت ابو بکرؓ نے کھلے طریقہ پر قتال کیا تھا، اور اس قتال میں تمام صحابہ ان کے ساتھ تھے اور اس اقدام پر ان سب کا اجماع تھا۔

مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور طرز زندگی اپنے ذوق و رجحان اپنی ترقیب و دعوت اور اپنے مخصوص اصحاب، اہل تعلق، اہل ہمت و اصحاب عزیمت کے سامنے اپنے نصح و ارشادات اور ہدایات و تعلیمات میں صرف اسی حد پر اکتفا نہیں کی اور اس کو ہمدردی و خیر خواہی اور ادائیگی حقوق کی سب سے اعلیٰ مثال یا آخری شکل قرار نہیں دیا، آپ نے اپنے مجھ ازہ نبوی اسلوب اور ایک مختصر جملہ میں جس کے سامنے بڑے بڑے ادیبوں اور عالموں کی بلاغت و فصاحت ہیچ ہے، اس بات کو اس طرح ادا کیا کہ: ان فی المال حقاسوی الزکوٰۃ (بیشک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے) ترمذی میں فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ حضورؐ سے زکوٰۃ کے بارہ میں سوال کیا گیا یا فاطمہ بنت قیس نے خود پوچھا تو آپ نے فرمایا: ان فی المال حقاسوی الزکوٰۃ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآلَى
 الْمَالِ عَلَىٰ حَمِيهِمْ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاوِعِ
 وَالْبَأْسَاءِ وَالْوَسْئِيسِ وَالْمُؤْتُونَ بِالْكَفَالَةِ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ ٥ (سورہ بقرہ - ۱۷۷)

طاعت نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف
 پھیر لیا کرو بلکہ طاعت یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ اور اس
 کے دن اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان
 لائے اور اس کی محبت میں مال صرف کرے قربت
 داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیروں اور مالوں
 پر اور گردنوں کے آزاد کرنے میں اور نازکی پابندی
 کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور اپنے وعدوں کو پورا
 کرنے والے جبکہ دھرم رکھے ہوں اور تنگی میں اور بیماری
 میں اور لڑائی کے وقت سبر کرنے والے یہی لوگ ہیں
 جو سچے اترے اور یہی لوگ تو متقی ہیں۔

زندگی اور مال کے باپے میں نبوی نقطہ نظر

مال کے ساتھ آپ کا رویہ اور اپنے اہل بیت کے ساتھ آپ کا معاملہ (خاص طور پر یہ بات ملحوظ رکھتے
 ہوئے کہ آپ اس امت پر سب سے زیادہ شفیق اور اس کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے اور آپ ہی نے فرمایا تھا کہ خیر کم
 خیر کم لاملہ وانا خیر کم (لاہلیؑ) اس نبوی نقطہ نظر کا پورا ترجمان تھا جس کی صحیح تصویر کے لئے لغت ملو
 اور کچلے سے بڑا ذخیرہ ناکافی ہے، بلکہ سخن پروری اور عبارت آرائی اس کے تقدس پاکیزگی کے لئے ایک عجب
 یاد داغ ہے، وہ ایک ایسی ہستی کی بات جس کے سامنے خدا کی عظمت و جلال ہر وقت عیاں تھا، اس اخلاق، اخلاق الہی
 کا نمونہ تھے اور لوہم آخرت پر ہر وقت اس کی نظر رہتی تھی، تَوْفِیْمْ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ اَلَا اِنَّ اٰیَاتِ اللّٰهِ تَقْلِبُ السَّاعِیْنَ ۝

(جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک لے کر آئے جس طرح پھیلی پانی کے لئے بے قرار رہتی ہے یاد ن بھر کی تھکی ماندی چڑیا اپنے آشیانے کے لئے بیتاب ہوتی ہے اس سے زیادہ بیتابی و بے قراری اور شوق و انتظار اس کو آخرت کا رہتا تھا اور اس کی زبان یوں گویا تھی "اللهم لا عیش الا عیش الآخرة" وہ اس مال کو سمندر کے جھاگ ہاتھ کے میل یا خرف ریزوں اور نگر یوں سے زیادہ وقعت نہیں دیتا تھا سارا مخلوق اس کی نظر میں خدا کا کتبہ تھی اور خود وہ اپنے کو تمیموں اور غریبوں کا والی سمجھتا تھا دوسروں کے لئے عیش و آرام کا خواہشمند اور اپنے گھروالوں کے لئے فقر و فاقہ کا آرزو مند اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے:

اشبع يوماً و اجوع يوماً^۱ و يقول اللهم ارزق ال محمد قوتاً^۲

اس نے خدا کا پیغام جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھا اپنی ازواجِ مطہرات کو صاف سنا دیا۔

یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ هَلْ لَكَ زَوْجٌ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ	بے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرمادیجئے کہ اگر تم دنیوی
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زَيْنَتَهَا فَاعْلَمِ إِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ	زندگی اور اس کی بہار کو مقصود رکھتی ہو تو ان میں سے
وَ أَسْرَهُنَّكَ سَرَّاحًا جَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتَ تَرِيدُ	کچھ متاع (دنیوی) سے دلا کر نبی کے ساتھ رخصت
تُرِيدُ مِنْهُ وَ رَسْخَلَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ	کردوں اور اگر تم مقصود رکھتی ہو اللہ اور اس کے
فَإِنَّ اللَّهَ أَهْدَى لَكُمْ حَسَنَاتٍ مَكْتُوبَةً آخِرًا	رسول کو اور عالم آخرت کو تو اللہ نے تم سے نیک
كَبِيرَةً	کرداروں کے لئے بڑی عظیم تیار کر رکھا ہے۔

(سورہ احزاب - ۲۸-۲۹)

آپ کی ازواجِ مطہرات نے پیغامِ خداوندی سنتے ہی ایک لمحہ توقف کے بغیر آپ کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کیا اور اپنے باپ بھائی کے ہاں رہنے کو گوارا نہ کیا جہاں راحت و آسانی و امن پھیلائے ہوئے ان کی نظر تھی۔

۱۔ بخاری ۲۵۴۲ ۲۔ ترمذی نے ابوالہار سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ

مگر کی وادیوں کو نونا بنا دیا جائے وہیں سے کہا نہیں میرے رب مجھے یا چھانگتا ہے کہ ایک دن میری بھر کے کھاؤں اور لیکن جو بھوکا ہوں وہ

بھوکا ہوں تو آپ کو یاد کروں اور آپ کے سامنے گزاراؤں جب بیت بھرا ہو تو آپ کا کھانا کراؤں اور کھوں۔ ۳۔ بخاری ج ۱ ص ۱۵۴

حضور صلے اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی زندگی

وہ زندگی کیا تھی جس کو آپ کی ازواج مطہرات نے اپنے لئے پسند کیا اور قابلِ ترحیم سمجھا، حضرت عائشہ صدیقہؓ اپنی سادہ روٹی صداقت اور وسیع تجربہ اور واقفیت کے ساتھ بیان کرتی ہیں:-

ما شیخ ال محمد من خبز البز، ولقد کنا
 نمکت الشہر والشہرین، لایوقد فی
 بیتنا نار، وما کان طعامنا الا التمر والماء
 ولقد آتونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم وما فی بیتنا شیءٌ یا کلمہ ذکب
 الا کسرة خبز من شعیر علی روٹی لہ

رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت باجرہ کی
 روٹی سے بھی سیر نہیں ہونے ہم ایک ہینہ دور وہینے
 اس حالت میں گزارتے تھے کہ ہلکے گھر میں پوہا بھی
 نہیں جلتا تھا اور ہماری غذا صرف کھجور اور پانی ہوتی تھی
 جس وقت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا
 اس وقت ہمارے گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس کا

کوئی ذی حیات کھا سکتا، سوائے ایک روٹی کے

مکڑے کے جو میرے سردل پر رکھا ہوا تھا۔

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ چٹائی پر تشریف رکھتے ہیں جس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑ گئے ہیں، گھر کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو دیوار سے لٹکا ہوا شکیزہ ٹھٹی بھڑو اور ایک پرانی چٹائی کے سوا کچھ نظر نہ آیا، یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ رو پڑے، رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو پڑے ہو! حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ نبی اللہؐ کیوں نہ روٹیں یہ چٹائی ہے، جس کے نشانات آپ کے پہلو میں پڑ گئے ہیں، ان خزانوں میں مجھ صرف یہی نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جب کہ کسریٰ قیسہ پہلو میں ہاتھ ہوں میں ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، حضور نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ابن الخطاب کیا تم شک میں مبتلا ہو!

لے بخاری و سلم و دیگر کتب صحاح۔ رفت۔ اس کو دیکھتے ہیں جو دیوار میں لگا دی جاتی ہے اور وہ پورا ماں کہتے ہیں۔

ضرورت سے زائد مال کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب

آپ نے اپنے اصحاب کرام اور اپنی پوری امت کی اسی اخلاق اور اسی سیرت پر تربیت فرمائی، اور مال خرچ کرنے کی ترغیب میں ایسی موثر نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں جن کو پڑھ کر ایسا خیال ہونے لگتا ہے کہ فاضل مال میں شاید آدمی کا کوئی حق ہی نہیں، ان احادیث کو پڑھنے کے بعد ایک انسان جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور اس آرام و آسائش اور کشادگی و سہولت کو دیکھتا ہے تو اس کو بڑی دشواری محسوس ہوتی ہے، اس کے ہر چیز ضرورت سے زائد اور فاضل محسوس ہونے لگتی ہے اور یہ خوبصورت پوشاکیں، انواع و اقسام کے کھانے آرام دہ سواریاں اور وسائل زندگی کی فراوانی اس کو غلط اور ناجائز نظر آتی ہے حالانکہ یہ صرف ترغیب کے دائرہ کی بات ہے، حکم شرعی اور قانون کی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی تھا۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ

اللَّهَ كَثِيرًا (سورہ احزاب - ۲۱) اور ذکر الہی کثرت سے کرتا ہو۔

صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک سواری زائد ہو تو جس کے پاس ایک بھی سواری نہ ہو اس کو دے دے، جس کے پاس ایک ناشتہ زائد ہو اس کو دے دے، جس کے پاس ناشتہ نہ ہو؛ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس دو کا کھانا ہو تو وہ تیسرے کو بھی کھانا کھلائے اور جس کے پاس تین کا کھانا ہو وہ چوتھے کو شریک کرے؛

آپ نے فرمایا مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جو رات بھر بیٹ بھر کرتا رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا حالانکہ اس کو اس بات کی خبر تھی؛

لے ابو داؤد روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے ترمذی سے طبرانی فی الاوسط۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے کپڑا پہنائیے آپ نے اس سے کہا کہ کیا تمہارا کوئی ایسا پڑوسی نہیں ہے جس کے پاس دو جوڑے زائد ہوں اس نے عرض کیا ایک سے زیادہ ہیں آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اور تم کو جمع نہ کر لے۔

اسلام کی نظر میں انسان کی قیمت اور غنچواری کی اہمیت

آپ نے انسان کا مرتبہ اور اس کی حاجت برآری و غنچواری کی قیمت اور اہمیت اتنی زیادہ بلند کی کہ اس سے بلند کسی اور معیار کا تصور ہی ناممکن ہے اس میں کوتاہی کرنے والا ایسا ہے جس طرح خاص خدا کی نافرمانی اور کوتاہی کرنے والا مشہور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندہ سے فرمائیں گے کہ میں تمہارے لئے میری عبادت نہیں کی، وہ کہے گا کہ اے رب میں کیسے آپ کی عبادت کرتا آپ تو رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عبادت نہیں کی، اگر تو اس کی عبادت کرتا تو مجھے اس پاس پاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا نہیں دیا وہ کہے گا اے رب میں کیسے آپ کو کھانا دیتا آپ تو رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو خبر نہیں کہ میرے فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہ کھانا میرے پاس پہنچتا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ کہے گا کہ اے رب میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندہ نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔

اس کی انتہائی تہیٰ اور غنچواری و احسان اور صل و انصاف کی اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاجنہ ما یحب لنفسہ (تم میں سے کوئی

اس وقت تک کمال مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے بھی یہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔

صحابہ کرام کی زندگی پر اسوۂ رسول کا پرتو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے صحابہ کرام کی زندگی ان کے اذواق و رجحانات اور اپنے گھروالوں اور اپنے مال کے ساتھ ان کے رویہ پر پھر پورا اور گہرا اثر ڈالا اور یہ روح ان کے رگ ریشہ ان کے اخلاق اور ان کی عقلیت میں اس طرح جاری و ساری ہو گئی کہ ان کی زندگی بڑی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تصویر یا عکس بن گئی جو آپ سے زیادہ قریب تھا، وہ قدرتی طور پر آپ سے زیادہ مشابہ تھا تاہم نے ان کے زہد و توہم و نحوہ اور عبادت برآری، قناعت پسندی، سادگی و جفاکشی اور ایثار و قربانی کے جو واقعات اور کارنامے مخصوص کر دیئے ہیں وہ اخلاق و مذاہب کی تاریخ میں سب سے اوپر اور سب سے زیادہ روشن نظر آتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوم اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکی ہے۔

خلفاء راشدین، صحابہ اور اہل بیت رسول کا طرز زندگی

تاریخ کی مشہور روایت ہے کہ خلیفہ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ کو ایک مرتبہ حلوہ کی خواہش ہوئی، انھوں نے اپنے ہدف میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر ایک قلم اس کے لئے جمع کر لیا، جب حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے یہ چند دم بھی بیت المال میں داخل کر دیئے اور بتی قلم وہ حلوہ کے لئے بچا لیتی تھیں اس کو یہ کہہ کر روزینہ میں سے کم کر دیا کہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔

حضرت عمر کا زہد و مجاہدہ اور سادہ زندگی تاریخ میں ضرب المثل بن چکی ہے اس سلسلہ میں جابرہ کی طرقت ان کے ایک نر کا ذکر کافی ہے جو انھوں نے خلیفہ اور امیر المؤمنین کی حیثیت سے کیا تھا اور سچ کے قلم نے اس کی اس طرح تصویر کشی ہے کہ وہ ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا سر صوب میں چمک رہا تھا، نہ سر پر ٹوپی تھی

زہد و عبادت کے مدد سے ہاؤں کو اپنے کے مدد سے کہیں کے سب سے زیادہ تہمتوں سے پاک کرنا
 لگا تھا، جب اونٹ سے اترتے تھے تو وہی ان کا بستر بن جاتا تھا، جب سلاہ کرتے تھے تو کبھی کبھار گانا دیتا
 تھا، ایک تھیلا تھا جس میں روٹی بھری ہوتی تھی، سفر کے وقت اس سے تھیلے کا کام لیتے اترتے تو کلمے کے طور
 پر استعمال کرتے ان کی قمیص گری گاڑھے کی تھی جو پرانی بھی تھی اور ایک طرف پھٹ بھی گئی تھی!

حضرت عثمانؓ جو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ مالدار اور آسودہ حال تھے ان کے تعلق شریعت
 بن سلم کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دوسروں کی ضیافت تو امیرانہ انداز میں کرتے تھے لیکن خود
 اپنے گھر جا کر صرف روٹی اور تیل تناول فرماتے تھے، حضرت علی بن ابی طالبؓ کو اللہ صمد رحمت کا شمار
 مخصوص زہاد صحابہ میں ہے، کی زہادانہ زندگی کی تصویر مزار بن عمرو اس طرح کی ہے:

• دنیا اور اس کی زینت و آرائش سے متوجس مزید اور عبادت کی تادیگ سے انہیں تہمت
 رنے والے اور بہت سوچنے والے اپنا ہاتھ پلٹاتے تھے اور اپنے نفس سے منکر ہوتے تھے، اس
 معمولی لوگ کا ناموٹا مھوٹا ہوتا تھا، غلگلی قسم دہم ہی میں سے ایک کلمہ بولتے تھے، ہم کہہ دیتے
 تھے تو فوراً جواب دیتے تھے ہم نے آتے تو بات کی ابتدا خود ہی کرتے ہم جاتے تو دعوت قبول کرتے!

اسوۂ رسولؐ کا یہ عکس اور جمال نبویؐ کا یہ پرتو آپ کی صحبت و تربیت کے اعتبار سے تھا، چنانچہ
 ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کا مرتبہ (جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں) زہد و ایشاد اور عبادت
 میں بہت بلند ہے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک مرتبہ ایک لاکھ دو ہجرت صدقہ کئے، حالانکہ ان کے
 پاس صرف ایک بھٹی پرانی پوشاک تھی اور وہ روزہ سے تھیں، ان کی خادمہ نے عرض کیا کہ اگر آپ انظار کرنے
 کے لئے کچھ بچا لیتیں تو اچھا تھا، جواب دیا کہ اگر اس وقت یاد دلاتیں تو میں ایسا ہی کرتی، انھوں نے بھوک
 کی حالت میں ایک لاکھ صدقہ کر دیئے اپنے کو بھول گئیں اور دوسروں کو یاد رکھا!

اولین اسلامی معاشرہ میں غمخواری و ایثار کی مثالیں

یہ اخلاق اور روح اولین اسلامی معاشرہ میں اس طرح سراپت کر گئی تھی کہ سب صحابہ ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور قربانی ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا زمانہ گزارا ہے کہ کوئی شخص اپنے کو مسلمان بھائی سے زیادہ اپنے دینار و دھرم کا مستحق نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے جنہوں نے غمخواری کی حدوں کو مساوات و برابری سے ملادیا اور جن جو ان کو ایثار کے بلند سے بلند مقام تک پہنچا دیا، یہی ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو ایک مرتبہ ایک بکری کی سری ہدیٰ ملی، انھوں نے یہ سوچ کر فلاں شخص مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے اس کو وہاں بھیج دیا، اس نے یہی بات سوچ کر اس کو تیسرے کے پاس بھیج دیا، اسی طرح یہ سری لیکر سے دوسرے کے پاس جاتی رہی اور سات گھروں کا چکر کرنے کے بعد انہی صحابی کے پاس اس پہنچ گئی۔

زہد و قربانی کے سلسلہ میں یہ لطافت جس اور بار یک بنی، ہمدردی و دیکھ بھائی کا عشق اور مدد کرنے کا جذبہ اور شوق جو بعد کی نسلوں میں منتقل ہوا اس میں تابعین کا حصہ قدرتی طور پر سب سے زیادہ تھا۔ یہ اتنا تابعین جن بصری کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جب صبح ہوتی تھی تو ایک آدمی یہ آواز لگاتا تھا گھر والو اپنے تمیم کی خبر لو، اپنے سلکین کی خبر لو۔

خاص طور پر نبی ہاشم اور اہل بیت کے بزرگ اس میدان میں بہت آگے تھے، اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس راستہ پر گامزن تھے، امام حسن اور عبداللہ بن جعفرؓ کے جو دو سنا اور دلدادہ و دو گم گستری کے سلسلہ کے بکثرت واقعات مورخین نے قلمبند کئے ہیں، علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہما (زین العابدین) کو

آباء و اجداد سے ان فضائل و مناقب میں مرتبہ سبقت و فضیلت حاصل تھا، محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں بکثرت ایسے آدمی تھے، جن کو یہ نہ معلوم تھا کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا رزق کہاں آتا ہے، جب علی بن حسین کی وفات ہوئی تو یہ سلسلہ بند ہو گیا، اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ وہی تھے، جو راتوں کو چھپ چھپ کر ان کے پاس سامان پہنچاتے تھے، ان کی وفات کے بعد وہ کچھ لگتا تو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹھا اور شانہ پر بیواؤں اور مسکینوں کے ہاں بولے پہنچانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں۔

ایشارہ و ہمدردی کے حسہ حسہ واقعات

اسلامی نسلوں نے ذوق رفیع، احساس لطیف اور نفس کے احتساب کے اس قیمتی ورثہ کی برابر نطق کی راہیں میں فی العلم علماء ہی اور اہل تربیت و اصلاح ہر ملک اور ہر زمانہ میں اس طرز زندگی اور اس ذوق کی مکمل نمائندگی کرتے رہے، ان کے حیرت انگیز واقعات کا زمانوں اور قریبانیوں کے تذکرہ سے تا بیخ و تراجم کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان مایہ ناز مومنین کے صحیح کردہ واقعات سے زیادہ محیر العقول اور عجیب واقعات وہ ہیں جو بہت سی کتابوں میں ملتے ہیں، جو اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں اور جن کے متعلق یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس میں یہ چیزیں ملی سکیں گی۔

ان ہی پرست اور اہل دل علماء و شیوخ کا اصول و شعار ہمیشہ یہ رہا کہ رات تک ان کے ہاں روپیہ باقی نہ بچے، اپنی ضرورت کو ملتوی کر کے وہ دوسروں کی ضرورت پوری کریں، ان کے پاس جو تحفے اور ہدایا امراء اور اغنیاء کی طرف سے آئیں وہ شہر کے ان غرباء اور اہل حاجت کے لئے وقف کر دیں جو اس سے محروم ہیں، اور ناقابل اعتناء سمجھ لئے گئے ہیں، ان کا مسلک و اصول یہ تھا: "وخذ من اغنیائہم و ترده علی فقرائہم" (ان کے امراء سے لیا جائے اور غربا کو دیا جائے) ان کا دسترخوان ان کے لئے یہ واقعات زیادہ تر ہمارے دوست ڈاکٹر مصطفیٰ باہمی کی کتاب "اشراک فی الاسلام" سے ماخوذ ہیں۔

دل کی طرح امراء و افضیاء کے دسترخوان سے زیادہ کشادہ وسیع اور عمومی تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے (جو اس پورے طبقہ امتیاز کے سرگرم و سرخیل ہیں) منقول ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے اپنے متعلق فرمایا کہ میری تحصیل میں مخلد ہے اس میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی مگر ایک ہزار دینار بھی میرے پاس لائیں تو رات آنے سے پہلے ختم ہو جائیں، ایک مرتبہ فریالڈیئر کا ہاش ہے کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں دے دی جائے اور میں بھوکوں کو کھلاتا ہوں۔

عالم اسلام کے وسیع رقبہ اور اس کے دو دروازہ گوشوں اور کناروں میں سے کوئی کنارہ اور گوشہ ایسا باقی نہ تھا، جہاں اس قسم کے لوگ نہ پائے جاتے ہوں، ان سب علاقوں میں سے کسی کا حصہ بھی کم نہ تھا، ان مخلص ربانی علماء و مشائخ اور اہل دل کے حالات زندگی زہد و ایثار، ہمدردی و دلداری، اخوت، بذل و عطا، سخاوت و فیاضیت سے عشق، اور عاجت براری کے شوق اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچانے کے ذوق کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، ہم ان نمونوں میں سے یہاں صرف دو نمونے پیش کر رہے ہیں، اس طبقہ کی زندگی میں اس طرح کی سائنیت اور تسلسل کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جس طرح کسی درخت کے پتوں میں کیسائیت ہوتی ہے، یہ سب شجر نبوت کے برگ و بار ہیں، اور اس اصل سے نکلے ہیں، جس کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے:-

أَصْلُهُا تَائِبَةٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ نُؤْمَانٌ
جس کی بڑ (خوب) مضبوط ہے اور اس کی شاخیں

أَعْلَاهَا كَلٌّ حِينَمَا يَأْتِيَنَّ رِيْحًا
(خوب) اونچائی میں جا رہی ہیں، وہ اپنا پھل

(سورہ ابراہیم، ۲۴-۱۵) فرصل میں اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا رہتا ہے۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے متعلق ان کے خادم شہادت دیتے ہیں کہ سگری جس میں قریم کی چیزیں ہوتیں سامنے رکھتا، آپ اس میں سے بہت کم تناول فرماتے، باقی کے لئے ارشاد ہوتا کہ

لے کھاتا، جو اہر منہ لے لیتا

ہوں کے لئے مخالفت سے رکھ لو خواجہ عبدالرحیم جن کے ذمہ سحر کالے جانا تھا بیان کرتے ہیں کہ اکثر تو تاکہ حضرت
خواجہ سحری میں سے کچھ نہ کھاتے، میں عرض کرتا کہ حضرت والا اطفالہ کے وقت بھی بہت کم کھاتے ہیں اگر سحری
بھی کچھ نہ کریں گے تو ضعف بہت بڑھ جائے گا اس پر گریہ فرماتے اور کہتے کہ کتنے غریب اور سکیں سجدوں
کے کوٹوں اور چوتروں پر بھوکے پڑے ہوتے ہیں اور فاقہ سے رات گزار دیتے ہیں یہ کھانا میرے حلق سے
کیسے اتر سکتا ہے، چنانچہ اکثر ایسا ہوتا کہ سحری میں جیسی لانا تو ایسی ہی اٹھا کر لے جاتا۔

جب فاقہ کا وقت قریب ہوا تو تمام عظام و مریدین کو جو حاضر تھے طلب فرمایا اور ان کی طرف
منوجہ ہو کر فرمایا کہ تم گواہ رہنا کہ اگر اقبال (خادم) نے کوئی چیز بھی گھر میں گھسی سے پچالی ہے تو کل روز
قیامت اس کو خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا، اقبال (خادم) نے عرض کیا کہ میں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے
سب آپ پر صدقہ کر دیا ہے، اور واقعی اس جو انہوں نے ایسا ہی کیا تھا سوائے اس غلہ کے جو چند دن
کے لئے فقراء و غناقاہ کو کفایت کرتا سب کو تقسیم کر دیا تھا، سید حسین کرمانی نے اطلاع دی کہ غلہ کے
سواہر چیزیں محتاجوں کو پہنچ گئی، سلطان المشائخ اقبال سے ناواض ہوئے ان کو طلب کیا اور
فرمایا کہ اس مردار دیت کو کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ اقبال نے عرض کیا کہ غلہ کے سوا جو کچھ موجود تھا سب کچھ
تقسیم ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ خلقت کو بلاؤ، جب لوگ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ غلہ کے انبار خانے
توڑ ڈالو، اور تمام غلہ بے تکلف اٹھائے جاؤ اور وہاں بھاڑو دے دو، ذرا سی زمین خلقت جمع
ہو گئی اور اس نے غلہ کو لوٹ لیا۔

اس طرز زندگی کا دوسرا نمونہ بارہویں صدی کے ایک بزرگ سید محمد سعید انبالی کی
سیرت سے پیش کرتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نواب روشن الدولہ ان کی زیارت کو
لے آیا، لایا، ملہ معروف بہ سید میراں بھیک، آپ حضرت شاہ ابوالعالی بنیستھوی کے خلیفہ تھے (م ۱۱۳۱ھ)

سوانح کے لئے ملاحظہ ہو "نزہۃ الخواطر" ج ۶

حاضر ہوئے اور خانقاہ کی تعمیر کے لئے ۶۰ ہزار روپیہ (جس کی قیمت آج کل لاکھوں کم نہ ہوگی) ان کی خدمت میں پیش کیا، شیخ نے ان سے کہا کہ روپیہ کسی جگہ چھوڑ دیں اور آرام کریں جب روشن الدولہ واپس ہوئے تو آپ نے شہر اور قریب کے گاؤں اور قصبات کے تمام فقراء اہل حاجت اور یتیموں و سواؤں کو دعوت عام دے دی اور ایک پیر بھی اپنے لئے نہ رکھا، جب روشن الدولہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے کہا کہ عمارت کی تعمیر میں وہ ٹو اے نہیں جو اہل حاجت و فقراء کی خدمت میں ہے۔

ایک مرتبہ شاہ فرخ سیر نواب روشن الدولہ اور نواب عبدالشہزاد کے خطوط اور اس کے ساتھ تین لاکھ روپیہ کی رقم پہنچی، آپ نے سب قصبات و دیہات کے شرفاء و اہل حاجت میں تقسیم کر دی۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ تو اس طبقہ زہاد کا حال ہے جو دنیا اور اسباب دنیا سے پہلے ہی کنارہ کش ہو چکا ہے اور اس کو مخلوق سے کوئی واسطہ اور زندگی کے دھارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ زہد و ایثار اور استغناء بے نیازی کی یہ مثالیں امت کے دوسرے طبقوں میں بھی ملتی ہیں یا نہیں، تاریخ پورے اعتماد کے ساتھ اس کا جواب اثبات میں دیتی ہے اس لئے کہ ہر اسلامی نسل ہر اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول و ہر اسلامی دور میں ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں جو ان چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل و اپنی زندگی اپنے مال اہل و عیال بہانہ تک کہ اپنے پڑوسیوں اور ہم وطنوں کے ساتھ معاملہ میں اسی اخلاق نبوی کے حامل ہیں، تاریخ نے ان کے جیتے جیتے واقعات ہمارے لئے محفوظ کر دیئے ہیں اور ان میں سلاطین، امراء، علماء و صلحاء سب شامل ہیں، ہم اس موقع پر صرف دو طبقوں کا ذکر کرتے ہیں ایک اہل علم کا طبقہ اور دوسرا سلاطین و فاتحین کا۔ علماء اسلام کی شرف نمائندگی کے لئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام سب سے زیادہ موزوں ہے اس لئے کہ عام طور پر وہ لوگ جو ان سے ناواقف ہیں ان پر خشکی و بے روحی کا الزام لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کی عقل ان کے دل اور جذبات پر حاوی ہے، ان کے معاصر حافظ ابن فضل اللہ عمری لکھتے ہیں کہ

لہ نظام تعلیم و تربیت ج ۲ - مناظر حسن گیلانی۔

”ان کے پاس سونے چاندی اور مال و اسباب کے ڈھیر آتے اور وہ سب کو تقسیم کر دیتے اور
 وامن جھاڑ کر اٹھ جاتے، اگر کسی چیز کو رکھنے بھی تو اس نیت سے کہ کسی کو دینا ہے۔“

ان کی داد و دہش اور جوہر و سخا کا یہ حال تھا کہ بعض وقت اپنے کپڑے تک اتار کر سائل کو دیتے
 تھے حافظ ابن فضل اللہ لکھتے ہیں ”وہ بکثرت صدقہ و خیرات کرتے اور جب کوئی چیز دینے کو نہ بچتی
 تو بعض وقت اپنے کپڑے تک اتار کر اہل حاجت اور فقراء کو دے دیتے۔“

سلاطین و فاتحین کی نمائندگی کا حق سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ اور کس کو پہنچتا ہے
 وہ اپنے عہد کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے فرماں روا تھے، اور اپنے زمانہ کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو
 انھوں نے شکست دی، ان کے رفیق ابن شداد شہادت دیتے ہیں کہ ”سلطان نے اپنے ترکہ میں صرف
 ۴۷ درہم اور ایک سونے کا سکہ چھوڑا، باقی کوئی جائیداد ملکیت نہیں چھوڑی۔“

یہ عظیم فاتح اور فرماں روا جو ایشیا میں شام کے شمالی حدود سے لے کر افریقہ کے صحراؤں و بے کے جنوب
 تک سارے علاقہ کا حکمران تھا، دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی
 جس سے اس کی تجہیز و تکفین کا سامان کیا جاسکے، ابن شداد لکھتے ہیں :-

”ان کی تجہیز و تکفین میں ایک پیسہ بھی ان کی میراث سے صرف نہیں ہوا سارا سامان قرض سے
 کیا گیا، یہاں تک کہ قبر کے لئے گھاس کے پوٹے بھی قرض سے آئے، کفن کا انتظام ان کے وزیر و
 کاتب قاضی فاضل نے کسی جائز و حلال ذریعہ سے کیا۔“

یہ کسی ایک نسل یا فکری و روحانی مکاتب خیال میں سے کسی ایک کتب خیال کا ذکر نہیں ہے بلکہ تمام علماء و رہنما
 اور شیوخ کا ملین کا ہر زمانہ میں یہی حال رہا، ان کا اصول یہ تھا کہ ”نیادون نیارزق“ وہ نہ کچھ جمع کرتے نہ خرچ
 ہونے اور تمہر ہو جانے کے ڈر سے نخل سے کام لیتے تھے، یہی حمد و فتنہ کی کہانی نہیں بلکہ اس زمانہ میں بھی ایسے علماء

و شایخ موجود ہیں جو یہ نہیں کرتے کہ ضرورت سے زائد کوئی چیز جس کے اللہ کے دوسرے بندے کا ہمت

ہوں ان کے پاس باقی بے بیارات اس حال میں گزریں کہ ان کے پاس فاضل روپیہ ہو یہ بات رہبانیت اور دنیا سے کنارہ کشی کی وجہ سے نہیں ہے نہ اس کی پشت پر خدا کے قانون میں دخل اندازی یا خدا کی آسان کردہ چیزوں میں تشدد پسندی یا اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینے کا جذبہ ہے نہ انھوں نے مجبوری کی وجہ سے اس طرز زندگی کو اختیار کیا ہے بلکہ ان کے پیش نظر صرف عبادت کا خوف، خلق خدا پر شفقت بہت رسول کی پیروی، جو دعوت، ایثار و قربانی اور تمام اعمال صالحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور عملی مثالوں اور زندہ نمونوں کے ذریعہ ان کاموں کی خاموش ترغیب ہے ان کے اس طرز عمل کا ان کے مزید و اہل تعلق پر بہت گہرا اثر پڑتا تھا، اور ان میں ان کے نقش قدم پر چلنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔

عہد آخر میں اسلامی معاشرہ کی مابہ الامتیاز خصوصیت

اسلامی سوسائٹی اپنے نقائص اور کمزوریوں اور متعدد بیماریوں کے باوجود جس کا مقابلہ مصلحین امت برابر کرتے رہے ہیں اب بھی بہرہ بردی و نحواری اور صدقہ و خیرات کے کاموں میں دوسری کسی سوسائٹی سے ممتاز اور فائق ہے باہمی بہرہ بردی اور اعانت و نحواری کا جذبہ اسلامی تعلیمات کی بدولت اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا ہے وہ مادہ اور مدد کی پرستش سے نسبت دوسرے معاشروں کے سب سے زیادہ آزاد ہے اس کے علاوہ اس میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو مادہ پرستی کے غلط علم بغاوت بلند کرتے رہتے ہیں اور اس کو دین اسلام کی اخلاقی قدروں کے دائرہ اثر میں لانا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں تجارتی رقابت، انفرادی اور شخصی انانیت اور دولت پرستی کا تناسب ان سوسائٹیوں کے نسبت جو اس زندگی کے بے کسی اور زندگی کی قائل نہیں اور عیش و آرام کے سوا اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رکھتیں اور خیالی معاشی معیاروں کے پیچھے دیوانہ وار سرسٹ دھندھی ہیں بہت کم ہے۔

لے مصنف سے جہاں کہہ سمن سمورہ معتبر زندگیوں نے جو اشعار کے عہد کو دیکھ چکے تھے خود بیان کیا کہ کہ کے (باقی صفحہ ۹۳)

یہ اسلامی معاشرہ کی موجودہ خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود اس کا ایک خاص امتیاز ہے اس کے سامنے اجتماعی انصاف اور اعلیٰ انسانی قدروں کے اختیار کے مواقع دنیا کی ہر سوسائٹی سے زیادہ ہیں اور اس کا اصل سبب کسی نہ کسی درجہ میں اسلامی زندگی کا احترام اور اس ایمانی رشتہ کا وجود ہے جس نے اس کے تمام اجزاء کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔

رضا کارانہ اور فطری جذبہ ہمدردی یا جبری اور مجزی و نظریہ مساوات؟

موجودہ زمانہ میں جو معاشی اور ترقی پسندانہ تحریکیں پیدا ہوئی ہیں ان کی قدر مشترک یہ ہے کہ

(باقی ملنے لگا) تاہم اس زمانہ میں اپنے ہم پیشہ تاجروں کے ساتھ بڑی غیر خواہی اور تعاون کا سامنا کرتے تھے انھوں نے اپنے ساتھ

بعض تاجر ایسے تھے کہ شام کے وقت اگر کوئی خریدار ان کے پاس آتا اور وہ سمجھتے کہ جتنا حساب لیکھ ان کے لئے انھوں نے مقرر کیا تھا وہ

پورا ہو چکا ہے اور اتنی بکری ہو گئی ہے جو ایک دن کے لئے کافی ہو جائے گی جبکہ ان کا پڑوسی تاجر اس دن بیاں خوش قسمت ثابت نہیں

ہو لہذا تو وہ بڑی زہی سے اس خریدار سے کہنے کر میرے بھل میں ہو گا ہے یہ سامان آپ ہاں لے لیجئے کہ آج ان یہاں خریدار زیادہ نہیں آئے ہیں۔

معاشرہ صاحب نے ایک اور مشہور اسلامی شہر دمشق کی زندگی پر اسی سے لئے جملے سازات تلمیذ کے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں

پہنچ کر مجھے ان غریبوں کے اندوخی سکون و اطمینان یا قلبی طمانیت کا سرخ لگ گیا یہ دراصل اس معاشرت اور برتاؤ کا نتیجہ تھا جو

وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے اس کے بعد وہ اس معاشرت اور برتاؤ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اندوخی سکون و

اطمینان اس طریقہ میں نظر آجاس طریقہ سے دکاندار اپنے گاہکوں سے برتاؤ کرتے ہیں یہ لوگ جن میں خوف اور حسد کا کوئی شائبہ نہیں

مسلوم ہوتا تھا اگر کسی دکاندار کو اپنی خسرویت سے غیر حاضر رہنا پڑتا تو وہ اپنے پڑوسی یا اپنے ہم پیشہ قریبی دکاندار کی نگرانی میں

بے تکلف اپنی دکان چھوڑ کر چلا جاتا، اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی گاہک آتا اور دکان کو خالی پا کر سوچنے لگتا کہ لاؤ دوسری جگہ سے سودا

خریدیں اس وقت وہ دکاندار اپنی دکان چھوڑ کر آجاتا اور سودا بہت اچھا اپنا سامان نہیں اپنے سامان کی دکان کا سودا اور قیمت اس کے

کاؤنٹر پر رکھ دیتا کیا یورپ میں بھی ایسی تجارت دیکھی گئی ہے!؟ (الطریق الی کتبہ ص ۱۶)

انسان اور انسانیت پر کوئی بھروسہ نہیں کہتیں ان تحریکوں کے داعیوں اور حامیوں نے جبری اور محدود طرز کی مساوات کو انسان کے فطری اندرونی اور رضا کارانہ جذبہ ہمدردی و خیر خواہی پر ترجیح دی ہے اور اس اہم حقیقت کو فراموش کر دیا ہے کہ صرف مال ہی انسان کی ضرورت نہیں اور تنہا مال میں شرکت یا مساوات اس کے دل اور احساسات و جذبات کے خلا کو پر نہیں کر سکتی، اور نہ اس کے ہرزخم پر ہم رکھ سکتے ہیں زندگی میں عام جذبہ ہمدردی کی اس کو ذرائع آمدنی اور ذرائع پیداوار میں شرکت سے کہیں زیادہ ضرورت ہے بعض اوقات ایک قطرہ اشک جو کسی دکھے ہوئے دل کا غماز ہوتا ہے وہ کام کر جاتا ہے جو زور و جواہر اول و گھر سے بھی نہیں ہوتا، ہر انسان کو اپنے بھائی کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ بھی اس کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی تکلیفوں اور دکھوں میں ہاتھ بٹاتے ہیں اس کو لطافتِ حس کی بھی ضرورت ہے اور نزاکت خیال کی بھی دل کی گرمی، گرمجوشی اور خندہ پیشانی کی بھی خوش خلقی و خوش دلی اور تباہت و انبساط کی بھی، اس کو پیش نظر رکھا جائے تو نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم ہمدردی و بخوراری کی تمام قسموں اور اس کے باریک سے باریک و ریزارک سے ریزارک گوشوں پر حاوی ہے اور اس میں انسانی احساسات کی سب سے سچی اور اچھی تصویر پیش کی گئی ہے خیر خواہی اور نیکی کے کاموں اور صدقہ کی قسموں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے۔

تعدل بین الاتین صدقة وتعين
الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع
له عليها متاعه صدقة والكلمة
الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها
الى الصلوة صدقة وقميط الاذى عن
الطريق صدقة.

دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرو تو یہ صدقہ ہے
کسی کو سہارا دے کر سواری پر بٹھاؤ تو یہ بھی صدقہ ہے
اس کا سامان اٹھا کر اوپر رکھ دو یہ بھی صدقہ ہے
اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، ناز کی طرف ایک قدم
اٹھانا بھی صدقہ ہے اور راستے سے کوئی ٹھرا باہر
بخلیعت دینے والی چیز (اینٹ پتھر کانٹے وغیرہ)

ہشادینا بھی صدقہ ہے۔

(میسین)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ "صیبت زوہ حاجت مند کی مدد کرنے دریافت کی گئی اگر اسی نے فرمایا کہ اچھائی اور نیکی کا حکم دے صحابہ کرام نے پوچھا اگر یہ بھی نہ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا برائی سے باز ہے یہی صدقہ ہے۔"
ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کام کرنے والے کی مدد کرو یا کسی بچھوٹے کام بنا دو تو یہ بھی صدقہ ہے
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اتنا کم زور ہو کہ اس طرح کے بعض کام نہ کر کے ارشاد ہوا، اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ تو یہ تمہارے نفس پر تمہارا صدقہ ہو گا؟

ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے لٹا بھی صدقہ ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے آدمی کی رہنمائی کرنا اور راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، جسے کم نظر آتا ہو اس کو اپنی نظر سے فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا، ٹہری ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی بھر دینا بھی صدقہ ہے۔

انسان کی فطری ہمدردی پر جس کا سوتادل کی گہرائیوں سے ابلتا ہے، اور زندگی کی رگول و وحاشرو کے تمام گوشوں میں خون کی طرح جوش مازتا ہے، برآمد کی ہوئی مساوات کو (جو طاقت کے بل پر نافذ کی جاتی ہے) تزیین دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کمیونسٹ اور سوشلسٹ ملکوں میں ایسا معاشرہ پیدا ہو گیا جو انسانی ہمدردی سے نا آشنا اور جذبہ خیر خواہی سے محروم ہے، اس کے افراد اس طرح کے تاجر بن گئے ہیں جو باہم دست و گریباں ہیں، نہ کوئی کسی پر بھروسہ کرتا ہے، نہ دوسرے کی خاطر اپنے حق سے کبھی دست بردار ہو سکتا ہے، ہر شخص ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی میں مصروف ہے، اس کے خلاف جھوٹی خبریں اور جعلی دستاویزات تیار کرتا ہے، اس کی صیبت و ابتلا پر جوش ہوتا اور اس کی ترقی و کامیابی پر غمگین ہوتا ہے، غرض کہ پورا ملک ایک ایسا میدان کارزار بن جاتا ہے، جہاں کسی کی جان محفوظ نہیں، یا کچھ ہی عدالت میں جہاں کسی کی آبرو کی ضمانت نہیں۔

اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں احساس ذمہ داری اور اپنے فرض کے صحیح طور پر پوراوری

۱۰ صحیحین ۱۱ جس کو اس کام کا سلیقہ نہ ہو ۱۲ صحیحین ۱۳ ایضاً

کا جذبہ جس میں انسانی شرافت و عظمت کا راز پوشیدہ ہے بالکل مفقود ہو گیا ہے اور ہر پابندی و ذمہ داری اور احساسِ فرض سے آزاد ہو کر بالکل پچھلے نمونے اور اہل جانوروں کے شاہجہان بن گئے ہیں جن کو سوائے اپنے بے جا جگر بگڑنے کے اور مسلسل کھاتے رہنے کے اور کئی کام نہیں ہر قسم کی ذمہ داری حکومتوں اور ان کی انتظامی مشینوں کے تعویذی قوانین پر ڈال دی گئی ہے، معاشرہ کے ساتھ ایک ایسے نابالغ بچہ کی طرح معاملہ کیا جاتا ہے جو عقل و تیز سے بالکل محروم ہے، حکومت ہی سب کچھ لیتی دیتی ہے اور ہر شخص کی ضرورت پوری کرتی ہے اس لئے ہمدردی اور رحم دلی سخاوت و ایثار اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاونِ قدرتی طور پر یعنی اخلاقی بن گئے ہیں ہر شخص کے حقوق کی ضمانت اور ضروریاتِ زندگی کی کفالت حکومت اپنے ذمہ رکھتی ہے اور لوگ آگے بڑھے مشینی پرزوں کی طرح اس کے اشارہ پر چلتے ہیں اس لئے قدرتی طور پر ان میں سے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

اس کے برخلاف قدرتی فطری اور قلبِ انسانی کے اندر سے بھرنے والی ہمدردی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا سکون و اطمینان باطنی سعادتِ باہمی اعتماد اور محبت و عودتِ امن و اطمینانِ روح کی لذتِ ضمیر کی آسودگی، انسانیت پر ناز اور زندگی کے نابیناگ پہلو کو دیکھنے کا ولولہ اپنے فرض و ذمہ داری کا مکمل احساسِ اسلام کے اولین معاشرہ میں اپنی تمام گہرائیوں، بلندیوں اور عنایتوں کے ساتھ موجود تھا، اور زندگی کے ہر شعبہ پر اس کی چھاپ تھی لیکن انقلابِ حال صرف اسی زمانہ تک محدود نہیں ہوا انسانی معاشرہ جبری اور مجبور مساوات کے مقابلے میں اس جامع فطری اور رضا کارانہ جذبہ ہمدردی کو اپنا اصول اور نظامِ زندگی بنالے گا اس کے سبب افراد باہم شکر و شکر اور ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد بن جائیں گے، سب ایک دوسرے کا کھلے دل سے اعتراف کریں گے اور فرخِ دلی سے اس کے حق میں شہادت دیں گے، ہر نسل اپنی گذشتہ نسل کے لئے سبقت و فضیلت کی شہادت دے گی اور اس کے لئے قبولیت و تعفرت کی طلب گزار اور دعا جو ہوگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ

اور ان لوگوں کا (جو حق ہے) جو ان کے بعد آئے

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

(اور وہ) یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار

بِالَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِكُمْ مَسَافِلًا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

ہم کو کچھ ایسا نہ بناؤ جو ایمان والوں کی طرف سے ہلکا پھلکا

ہو سکے اور ہماری طرف سے ایمان والوں کی طرف سے

نہ ہونے سے ہلکا پھلکا پروردگار تو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔
(سورہ حشر - ۱۰)

یہ وہ اسلامی معاشرہ ہے جس کا ہر فرد اپنے بھائی کا آئینہ ہے جو تہمت اور سہ الزام اور سہ نقس اور
عیب کے اس کو بری دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لئے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ

بِأَنفُسِهِمْ مِمَّا رَأَوْا قَالُوا هَذَا أَفْوَكَ مَسِينٌ

مردوں اور مسلمانوں تو تو نے انہوں کے حق میں بیک گمان
کیا اور (یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو میرے طرف سے باندی

معاشرہ کی اس کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلیغ مثال سے بیان فرمایا ہے آپ نے
فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال اپنی موت و حرم اور شفقت میں ایک جسم واحد کی ہے اگر ایک عضو کو کوئی شکایت
ہو جاتی ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔

یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کا ہر رکن محافظ، دیانت دار، شریف اور امین اور قابلِ بھروسہ ہے حدیث
میں ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس کی خیانت کرتا ہے نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے نہ اس کو
رسوا کرتا اور بے یار و مددگار چھوڑتا ہے مسلمان کی عزت، مال اور خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔
اس کے برعکس بہت سے ملکوں میں زندگی عذاب جان اور جہنم کا نمونہ بن گئی ہے۔

كَلِمَاتٍ خَلَقَتْ أُمَّةً لَعَنَتْ أَهْمَهُمْ

جس وقت بھی کوئی (تھی) جماعت (دو ذمہ میں) داخل
ہوگی اس کی ہم رنگی دوسری جماعت اس پر لعنت کے لگے۔
(سورہ اعراف - ۳۸)

چنانچہ جب کوئی اکثریت آتا ہے تو اپنے پیشرو کو لعنت کرتا اور اس پر غمخواری، ملک دشمنی اور خیانت کا

الزام لگانا اپنا فرض سمجھتا ہے جس کو ایک ن کے لئے بھی اقتدار مل جاتا ہے وہ اپنے دشمنوں، قیموں اور مخالفوں سے سخت سے سخت انتقام لینا چاہتا ہے اور اس کے لئے ہر قسم کی سفاکی ظلم و تشدد اور خون ریزی جائز سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَإِذْ أَوْفَى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
 فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (سورہ بقرہ- ۲۵)

اور جب پیٹھ پھیر جاتا ہے تو اس دوزخ حویلی میں رہتا

ہے کہ زمین پر فساد کرے اور کھیتی اور جانوروں کو تلخ

کرے درانحالیکہ اللہ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔

اب اگر کسی کو یہی پرشقت اور طویل راستہ اور تلخ و ناکام تجربہ پسند ہے تو اس کے لئے قرآن مجید کا یہ ارشاد کافی ہے:-

أَسْتَبِيدُ أَوَّلَ الَّذِي هُوَ أَذَىٰ بِالَّذِي
 هُوَ خَيْرٌ ۗ إِنْ هِيَ إِلَّا مَصْرَافَاتُ لَكُم
 مَا سَأَلْتُمُوهُ (سورہ بقرہ- ۶۱)

تو کیا جو چیز ادنیٰ ہے تم سے لینا چاہتے ہو اس چیز

کے مقابل میں جو بہتر ہے (تو خیر) کسی شہر میں اتر پڑو

(وہیں) مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔

انیل حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی

ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وملتہ
 علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت مرد پر فرض ہے، اس حدیث کے پیش نظر تمام مسلمانوں کی یہ
 ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں بیٹیوں اور دیگر مسلمان بچیوں کی تعلیم کا انتظام کریں۔ اور اس کی پوری
 کوشش کریں کہ کوئی مسلمان بچی اسلامی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے، عہد نبوی میں جہاں صحابہ کرامؓ اسلامی
 تعلیمات سے بہرہ مند ہوئے ہیں، صحابیات نے بھی علم دین اپنا حصہ حاصل کیا اور ازواج مطہرات کے علاوہ
 حضرت فاطمہؓ، حضرت ام حارثہؓ، حضرت ام ہانیؓ، حضرت سیمہؓ وغیرہ صاحبہ کراموں صحابیات اپنے وقت میں
 علم دین اور اسلامی کردار کا اعلیٰ نمونہ تھیں، اسی طرح تابعین کے دور میں بہت سی محدثہ تھیں جن
 اکابر محدثین و علماء نے علم دین حاصل کیا، اسلام کی پوری تاریخ مسلمان عورتوں سے کبھی خالی نہیں
 رہی مگر افسوس ہے کہ اب جدید عصری تعلیم اور مادی فوائد کی کشش کی وجہ سے مسلمان بچیاں دینی تعلیم
 سے غافل ہو رہی ہیں اور ان کے والدین اور سرپرست انھیں لادینیت اور مادیت کے مرکزوں
 میں بڑے شوق سے بھیج رہے ہیں۔ یہ صورت حال ہر دردمند مسلمان کے لیے فکر انگیز اور
 افسوس ناک ہے اور اس کے تدارک کے لیے جو قدم بھی اٹھایا جائے وہ مبارک و درکار ثواب ہے، ضرورت ہے کہ
 مسلمان بچیوں کی دینی تعلیم کی طرف پوری توجہ دی جائے اور ہر شہر و دیہات میں ”مدیرۃ البنات“ قائم کیے جائیں
 جیسے دلی مسرت کے محب کرم حاجی عین الحق صاحب اور عزیز مولوی مظفر ندوی صاحب کی مبارک کوشش
 سے کانپور میں ایک ”مدیرۃ البنات“ (بنام جامعۃ الزہراء) قائم ہو گیا ہے، جس کی ترقی کے لیے اطراف کے
 مسلمانوں کو سرگرم ہونا چاہیے کہ ایک وقت کی اہم ضرورت اور بڑے اسلامی زینہ کی تکمیل ہے، دعا ہے کہ اللہ
 تعالیٰ اس ”مدیرۃ البنات“ کو قائم و دائم اور ترقی بخیر بنائے، آمین! ————— دارالعلوم ندوۃ العلماء

اپیل مولانا سعید الاعظمی الندوی رحمۃ اللہ علیہ

ندوة العلماء لکھنؤ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء و

امام المرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جامعۃ الزہراء الاسلامیہ جامعہ کانپور کے ناظم

اعلیٰ بنیاد بنظر الحاج عین الحق صاحب اعظمی کے بارے میں یہ تحریر کہوں کہ موصوف مندوبہ بالا

ادارہ کو اپنی مخلصانہ امداد ذاتی گوشہ نشینوں سے ایک عرصہ سے چلا رہے ہیں، اور مسلمان لڑکیوں کی تعلیم

و تربیت کے انتظام میں بڑے انہماک اور اخلاص کے ساتھ مشغول ہیں، اس ادارہ کو قائم کرنے اور

اس کو ایک اچھی تربیت گاہ بنانے کے لیے دن رات انہوں نے محنت کی ہے اور اپنے ذاتی فنڈ

سے ایک غنیمت رقم اس پر لگا چکے ہیں، اور ہر ماہ اس کے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں۔

چونکہ یہ ایک بہت ہی مخلصانہ اور اہم دینی خدمت ہے اس لیے میں اہل خیر اور غیور

مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ الحاج مولانا عین الحق صاحب اعظمی کے ساتھ تعاون فرما کر

اپنی ملی غیرت و حمیت کا ثبوت دیں اور ذخیرہ آخت بنائیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمَا تُقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا (جو چیز اپنے لیے آگے بھیجے اس کو

اللہ کے نزدیک پاؤ گے، وہ زیادہ بہتر اور اجر کے اعتبار سے بڑا ہوگا۔

سعید الاعظمی ندوی

جامعۃ الترمذیہ الاسلامیۃ جاجمؤ کانپور کیلئے علماء اور رہنمایاں ملت کی اپیل

اسلام کی بنیاد علم و معرفت ہے۔ اس کے نزدیک دینی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب سے پہلی بار وحی نازل ہوئی تھی کہ: **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ** (پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا)۔

اسی لیے آپ نے علم کی تحصیل کو ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ لیکن موجودہ زمانہ میں دینی تعلیم کی جانب سے مسلمانوں کی غفلت اور بے پرواہی بہت بڑھ چکی ہے اور اس سے بھی زیادہ دردناک امر یہ ہے کہ مسلمان بچیاں جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان اسکولوں اور کالجوں میں جاتی ہیں جن میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو مفاسد رونما ہو رہے ہیں ان سے مسلم معاشرہ محفوظ نہیں ہے۔

الماہج مولانا عین الحق اعظمی جو پہلے اعظم گڑھ اور پھر کانپور میں چمڑے کے نہایت کامیاب اور نیک نام تاجر رہ چکے ہیں اور نیولائٹ ٹینری جاجمؤ کانپور کے وہی بانی ہیں وہ اپنی علمی زندگی کے ہر دور میں قومی و ملی کاموں میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں، خصوصاً دینی تعلیم کے فروغ و اشاعت کے معاملہ میں انہیں ہمیشہ بڑی دل چسپی رہی ہے، وہ اپنے وطن موضع کاٹھ تراؤں، ضلع اعظم گڑھ، مدرسۃ الاسلام کے مدتوں ناظم رہے، مدرسۃ اسلامیہ محلہ باغ میر پٹیو، ضلع اعظم گڑھ کی خدمت بھی مختلف حیثیتوں سے عرصہ دراز تک انجام دیتے رہے، مدرسۃ الاصلاح، سرائے میر اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و مدرسہ

مظاہر علوم سہارنپور، نورالعلوم بہرائچ وغیرہم جیسے عظیم الشان مدارس کی مالی امداد بھی کرتے رہے اور ان اداروں کے علاوہ دارالمصنفین اعظم گدھ کے اکابر سے انھوں نے برابر مخلصانہ رونا لٹا رکھے جو الحمد للہ اب بھی قائم ہیں۔

مولانا حین الحق اعظمی گذشتہ ۲۲ برس سے جاجمؤ کانپور میں مقیم ہیں، جاجمؤ کے معمولی گھرانوں کی بچیاں بھی انہی اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم پاتی ہیں جن میں نہ پرے سے کا کوئی اہتمام ہے اور نہ جن کے یہاں کوئی عفت و پاکدامنی کا کوئی تصور ہے، اور غریب مسلمان اپنی عمرت و ناداری کی وجہ سے بچیوں کو سرے سے تعلیم ہی نہیں دلاتے، یہ صورت حال دیکھ کر حاجی صاحب کے درد مند دل میں یہاں مسلمان بچیوں کی دینی تعلیم کی فکر دامن گیر ہوئی۔ اور الحمد للہ ۱۹۷۷ء میں ان کے مساعی حمید سے جامعۃ الزہراء الاسلامیہ جاجمؤ کا قیام عمل میں آیا۔ اب موصوف نے کاروباری زندگی سے وکسٹ ہو کر اپنی ساری سرگرمیاں اور دلچسپیاں بچیوں کی اسی تعلیم گاہ کی تعمیر و ترقی اداس کے فروغ استحکام کے لیے مخصوص کر دی ہیں جن میں خدا کے فضل سے پرے کے مکمل اہتمام کے ساتھ اعلیٰ محلات کے ذریعہ تقریباً ۲۰ بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اطفال سے ڈل تک درجات قائم ہو چکے ہیں۔ کلام پاک، ناظرہ، دینیات اور اردو کے علاوہ ہندی، انگریزی، حساب، جغرافیہ اور ہوم سائنس وغیرہ کی تعلیم کا معقول انتظام ہے۔ مدرسہ کی اپنی پختہ عمارت بھی تعمیر کی جا چکی ہے جس میں بجلی، پانی، پیشاب پانخانہ اور دوسری ضروری چیزوں کا مناسب انتظام ہے۔ کدوں میں میز کرسی اور دوسرے آرائش و زیبائش کے اسباب اور ضروری تعلیمی سامان بھی مہیا کر دیے گئے ہیں۔

ابھی مدرسہ میں بہت سے تعمیری کام نامکمل بھی ہیں۔ اور وہ تین ہزار روپے کا مقروض ہے، محلات اور ملازمہ خواتین کی تنخواہوں پر دو ڈھائی ہزار روپے ماہوار کا مستقل خرچ ہے

جس کو تنہا ایک ہی شخص پورا نہیں کر سکتا، جاہلو ایک بڑا صنعتی علاقہ اور کارخانہ دار امراء کی سب سے ہے، اگر اس کے اصحاب ثروت معمولی توجہ کریں تو جامعہ کا یہ خراج نہایت آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ مسلمان بچوں کی دینی تعلیم وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، آج کی بچیاں کل مائیں بنیں گی، انہیں کی آغوش میں قوم و ملت کی نئی نسل پر دان چڑھے گی اس لیے اگر ان کا دین و ایمان سلامت رہا اور وہ اسلامی انکار و نظریات اور دینی عقائد و تصورات کی حامل رہیں تو قوم کے نونہال اور آئندہ نسل بھی دین و ایمان پر قائم رہے گی۔ اسی لیے تمام اصحاب خیر خصوصاً جاہلو اور کانپور کے ارباب ثروت کو جامعہ الزہراء الاسلامیہ کو مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کا ایک بڑا مرکز بنانے میں مولوی عین الحق اعظمی کا مکمل تعاون کرنا چاہیے، تَعَاوَنُوا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی

جامعہ الزہراء الاسلامیہ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ دنیا سے اسلام کے مشہور عالم اور نامور خطیب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ اور ان کے رفقاء کارکنی بار اس میں تشریف لاکر اس کے کارکنوں نیز معاملات و مشعلات کو اپنے نصح اور مشوروں سے مستفید فرما چکے ہیں اور وہ اس کے پہلے بھی چند بار جامعہ کے لیے بڑی فراخ دلی سے دردمندانہ اپیل بھی کر چکے ہیں، اس عترت البنات کا افتتاح بنفس نفیس خود مولانا صاحب رفقہ (مولانا معین اللہ ندوی، مولانا محمد تقی صاحب ندوی وغیر کچھ ہمراہ تشریف لاکر فرمایا تھا۔ بلکہ اس کا قیام مولانا کی دعا پر ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت بنائے اور دائم وقائم رکھے، آمین

الداعیان ● مولانا قاری صدیق احمد الجامعۃ العربیۃ ہتھورا، ضلع بانہ ● مولانا حافظ مجیب اللہ ندوی جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ ● مولانا حافظ ظفر الدین احمد جامعہ اسلامیہ کانپور ● مولانا مفتی منظور احمد مظاہری صاحب العلوم کانپور ● مولانا حکیم عبدالرحیم ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ ● مولانا حافظ سلامت اللہ مدہ مسعودی نور العلوم بہارنچ ● مولانا ڈاکٹر محمد نسیم صدیقی ندوی حال تقیم ابوظہبی امارت متحدہ ● مولانا ڈاکٹر طالعان اعظمی ندوی حال تقیم حال سعودی عرب ● مولانا ضیاء الدین اصلاہی دارالمصنفین اعظم گڑھ ● ڈاکٹر محمد استیاق حسین قریشی کراچی منزل، لکھنؤ ● حاجی محمد سمیع الیشیائیری جامعہ کانپور ● حاجی یونس علی ایڈووکیٹ کانپور ●

اپیل مخلصانہ

منجانب مولانا محمد صدیق احمد صاحب: بانی مدرسہ جامعہ عربیہ ہتھورا، باندہ یوپی

و

حضرت مولانا ظفر الدین احمد صاحب بانی مدرسہ جامعہ اسلامیہ قلی بازار کانپور
جامعۃ الزہراء جاجمنو عرصہ دس سال سے قائم اور جناب الحاج عین الحق صاحب
مظللہ العالی کی مخلصانہ کوشش سے روز افزوں ترقی کر رہا ہے، اس قسم کے مدارس کی ہر جگہ ضرورت
ہے جہاں مسلم بچوں کی دینی تعلیمی اور اسلامی تہذیب کا اسلام ہو، عام طور پر ایسے مدارس سے مسلمانوں کو
جیسی دلچسپی ہونی چاہیے، اور جو توجہ دے گا ہے، وہ ابھی تک نہیں پیدا ہو سکی۔ عام اہل خیر سے گزارش ہے
کہ اس طرف توجہ فرمائیں، اور اس ادارہ کو شمالی ادارہ بنانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا
بہتر اجر عطا فرمائے گا۔

احقر محمد صدیق احمد خادم جامعہ عربیہ، ہتھورا، باندہ

و ظفر الدین احمد خادم جامعہ اسلامیہ، کانپور

بمقام کانپور۔ ۲۱ مارچ ۱۹۵۷ء

مدرسہ کے تعلیمی نصاب کی دینی ترتیب ہے کہ صرف چھ برس میں طالبہ سرکاری
خزوری اعلیٰ بڈل کا امتحان دے کر سند بڈل پاس کی جاتی ہے جبکہ سرکاری اسکولوں میں بلا
دینی تعلیم اردو یا قرآن سے نابلد رہ کر ۹ برس لگتے ہیں اور مذہب و دین سے بیزار دیومالائی کتاہیں
ٹھکانے عقیدہ و ایمان و دین سے متفق کیا جاتا ہے۔ (عین الحق)