

استحکام معاشرہ اور زکوٰۃ

* ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل

Islam as a complete code of life focus on the welfare and betterment of its followers in this and the world hereafter. Though moral and spiritual aspect of human life is more important but some time worldly and materialistic dimension is neglected. Zakat is one of the basic pillars of Islam which ensures social and materialistic uplift of society while success in the hereafter is result and reward of this obligation. If in a Muslim society Zakat is paid with true sense, it can benefit all the social classes. Social and moral aspect of Zakat is not only for the sake of social welfare but by paying Zakat Muslim purify their soul and as a result personality development goes in right directions. In this article it has been tried to project social betterment and uplift rather than just rules and regulations.

اسلام اپنے تمام ارکان کے ذریعے اجتماعیت پر زور دیتا ہے معاشرتی زندگی کا توازن اور استحکام انسانی ضرورت بھی ہے اور اسلامی تعلیمات کا ہدف بھی ہے جیسا کہ فرمان رسول مقبول ہے ”لا رہبانية فی الاسلام“ ”اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے“ اسی طرح حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اس سے وہ بہتر ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور انکی طرف سے ملنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔“

اجتماعی زندگی میں معیشت کی اہمیت مسلم ہے اور معیشت میں اعتدال کے لیے زکوٰۃ کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے معاشی ناہمواری طبقاتی کشمکش کو جنم دیتی ہے جبکہ زکوٰۃ معاشی ناہمواری کو کم کرتی ہے گردش دولت کو ممکن بناتی ہے اور معاشرتی استحکام کا باعث بنتی ہے۔

قرآن مجید میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف قرار دیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمولفۃ قلوبہم وفی

الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم

○ حکیم

زکوٰۃ کا مال تو غریبوں، مسکینوں اور زکوٰۃ کے شعبہ میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے،

* اسٹنٹ پروفیسر، شیخ زاید اسلامک سنٹر، جامعہ پنجاب، لاہور۔

جن کے دلوں کو اسلام کی طرف ملانا ہے اور گردن چھوڑانے میں جوتا وان بھریں ان میں اور خدا کی راہ میں اور مسافر کے بارہ میں یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ ۳

اسلام نے فقراء میں ان خوددار اور مستور الحال شرفاء کو ترجیح دی ہے جو دین اور مسلمانوں کے کسی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی ملازمت یا بیوپاریا تجارت نہیں کر سکتے۔ اور حاجت مند ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنی آبرو اور خودداری کو ہر حال میں قائم رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا

للفقراء الذين احصر وافي سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس الحافاً

”اُن مفلسوں کو دینا ہے جو اللہ کی راہ میں اٹک رہے ہیں اور زمین میں (روزی حاصل کرنے کے لیے) چل پھر نہیں سکے، ناواقف ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے ان کو بے احتیاج سمجھتے ہیں تم ان کو ان کے چہرہ سے پہچانتے ہو کہ وہ حاجت مند ہیں، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے“۔ ۴

زکوٰۃ تمام مستحقین کو درجہ بدرجہ ان کی اہمیت اور اپنے تعلق کے لحاظ سے دینا چاہیے چنانچہ اسی سورۃ میں فرمایا:

”واتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والساثلين وفى الرقاب“

: ”اور جس نے خدا کی محبت پر دیا مال کی محبت کے باوجود، قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں یا مقروضوں کی گردن چھڑانے میں مال دیا“۔ ۵

معاشرتی استحکام فرد کی تربیت کا مرہون منت ہے اس لئے زکوٰۃ تزکیہ نفس کے ذریعے فرد کی شخصیت نکھارتی ہے۔

زکوٰۃ اور تزکیہ نفس:

زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد ہی وہ ہے جو خود لفظ زکوٰۃ کے معنی کے اندر ہے زکوٰۃ کے لغوی معنی ”پاکیزگی“، پاکی اور صفائی کے ہیں یعنی گناہ اور دوسری روحانی، قلبی اور اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف ہونا۔ ۶

قرآن پاک میں یہ لفظ اسی معنی میں بار بار آیا ہے: ارشاد باری ہے:

قد افلح من تزكى O و ذكر اسم ربه فصلى O

”یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔“

”قد افلح من زکھا O و قد خاب من دسھا“ O
 ”مراد پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسکو میلا اور گندہ کیا۔“
 یہ تزکیہ اور پاکی وصفائی نبوت کی تین عظیم الشان خصوصیات میں سے ایک ہے۔
 فرمایا:

”یتلو علیہم ایئہ و یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ“
 ”وہ نبی خدا کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے اور ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔“

تزکیہ نفس، دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی اصل غایت اور نبوتوں کا اصل مقصد ہے۔ انسانوں کی روحانی و نفسانی بیماریوں کے بڑے حصے کا سبب تو خدا سے خوف و رجاء اور تعلق و محبت کا نہ ہونا ہے تو اسکی اصلاح نماز سے ہوتی ہے۔ جبکہ دوسرا سبب رسول اللہ کی محبت اور مال و دولت اور دیگر اسباب دنیا سے دل کا تعلق، زکوٰۃ درحقیقت اس دوسری بیماری کا علاج ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہؓ سے باغ و بستان جو انکی دولت تھی کے سبب سے غزوہ میں عدم شرکت کی خطا ہوئی، پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو معافی دی تو رسول کریم ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا:

”خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها“
 ”ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک و صاف بنا۔“
 اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہوا کہ اپنے محبوب ترین مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہنے سے انسانی نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا زنگ ”محبت مال“ دل سے دور ہو جاتا ہے۔ بخل کا مریض تندرست ہو جاتا ہے مریض کی حرص کم ہوتی ہے باہمی ہمدردی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے شخصی خود غرضی کے بجائے اجتماعی اغراض کے لیے اپنے اوپر ایثار کرنا انسان سیکھتا ہے یہی وہ دیواریں ہیں، جن پر تہذیب نفس اور حسن خلق کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اور معاشرتی زندگی کا نظام مٹی ہے۔ ارشاد باری ہے:

”یمحق اللہ الربو و یربی الصدقات“

”خدا سود کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔“

اس آئیہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ سود گشخصی دولت میں اضافہ کرتا ہے لیکن اجتماعی دولت کو برباد کرتا ہے جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے اور آخر کار، وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے جبکہ قومی صدقہ و عطاء سے قوم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا معتدل نظام باقی رہتا ہے ساری قوم خوشی اور برکت سے زندگی بسر کرتی ہے اگر سود لینے والا کبھی اتفاقی و حادثاتی طور پر مالی خطرہ میں پڑ جاتا ہے تو اسکی مدد کیلئے قوم کی ایک انگلی تک نہیں ہلا کرتی جبکہ صدقہ و زکوٰۃ دینے والے کی امداد کیلئے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔

سود خور اس قدر حرص اور لالچی ہو جاتے ہیں کہ ان کو مال کی کثیر تعداد بھی کم نظر آتی ہے لیکن جو لوگ صدقہ و زکوٰۃ دینے کے خوگر ہوتے ہیں وہ اس قدر مستغنی اور قانع ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا مال بھی کافی ہو جاتا ہے سود خور اپنے مال کے اضافہ اور ترقی کی حرص میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسروں کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے۔ آخر اسی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اصل و منافع پر بیک وقت قبضہ کر لیتا ہے لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسروں کی دولت ناجائز طریقے سے نہیں لوٹتا بلکہ خود دوسروں کو اپنے مال سے دیتا ہے اور سلامت روی کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اسکو کوئی دوسرا بھی نہیں لوٹتا، وہ اپنے سرمایہ اور قلیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے۔

پھر استغناء اور قناعت پسندی یا کفایت شعاری، تمام اخلاقی محاسن کا سنگ بنیاد ہے فرمان مصطفیٰ ہے۔

”ليس الغنى من كثرة العرض و لكن الغنى، غنى النفس“

”تو نگرى دولت کی کثرت کا نام نہیں، یہ تو دل کی بے نیازی کا نام ہے“۔ ۱۲

حقیقتاً دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہیں بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے تاہم یہ غیر فانی دولت حرص و طمع سے نہیں بلکہ صبر و قناعت کی بدولت حاصل ہوتی ہے اس بناء پر زکوٰۃ و صدقہ مطہر، مژگی اور مصلح اخلاق ہے۔

امدادِ باہمی کی عملی تدبیر:

زکوٰۃ و صدقات کے مصارف کا بڑا حصہ غریبوں اور حاجت مندوں کی امداد ہے کہنے کی حد تک تو تمام مذاہب نے اس طبقہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے مگر حضرت محمد ﷺ نے اس طبقہ سے عملی ہمدردی کا ثبوت پیش کیا۔ ان کی تکالیف اور مصائب کو کم کرنے کیلئے عملی تدبیر جاری اور نافذ فرمائی، خود اپنی زندگی غریبوں، اور مسکینوں کی صورت سے بسر کی اور دعاء فرمائی۔

”یا الہی! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ہی زمرہ میں میرا حشر کر“۔ ۱۳

آپ کی نظر میں کسی انسان کی غربت اور تنگ دستی اسکی ذلت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی اور نہ دولت و

امارت، عزت و وقار کے مترادف تھی بلکہ صرف نیکی اور پرہیزگاری فضیلت اور بزرگی کا اصلی معیار تھی۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا:

”ان المكشرين هم المقلون“

”جو دولت مند ہیں وہی غریب ہیں“ ۱۴

اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہیں وہی دولت مند ہوں گے۔

فلاسفہ کے نزدیک انسان روح اور مادے کا مرکب ہے جہاں زکوٰۃ فرد کی روحانی نشوونما کا باعث بنتی ہے وہاں اپنے ہی معاشرے کے محروم طبقات کی اعانت کی عملی تدبیر بھی ہے۔

اسلام نے ہر مسلمان کو نصیحت کی کہ جس سے جتنا ہوا اپنی دولت سے ان کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہے قرآنی اصطلاح میں اسکو ”انفاق“ کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور نہیں کر سکتی، اس لیے ایک مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا، جس کا سالانہ ادا کرنا اس کا مذہبی فریضہ ہے اور اس رقم کا بڑا حصہ غریبوں اور محتاجوں کی اعانت و امداد کیلئے مخصوص کیا۔ رسول اللہؐ نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابل تغیر دستور العمل قرار دیا۔ چنانچہ جب آپؐ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر یمن بھیجا، تو توحید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہے فرمایا:

”توخذ من اغنياءهم و ترد على فقراءهم“

”وہ مال اُن کے دولت مندوں سے لیکر ان کے غریبوں کو لوٹا دیا جائے۔“ ۱۵

چنانچہ صحابہؓ نے ان دونوں قسموں کی خیراتوں پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے وہ بھی بازار جا کر مزدوری کرتے تھے تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ غریب، معذور اور ضرورت مند بھائیوں کی اخلاقی اعانت میں خرچ کر دیں۔

پھر ان غریب و فقراء کی دل جوئی اس حد تک فرمائی کہ ”اگر کسی اور کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات ہی کرنا اس کا صدقہ ہے۔“ ۱۶

پھر فرمایا جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو، خدا نے تعلیم دی ہے:

”فاما اليتيم فلا تقهر O واما السائل فلا تنهر O“

”تو یتیم کو دبایا نہ کر اور نہ مانگنے والے کو جھڑک“ ۱۷

اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دی کہ تم اگر کسی حاجت مند کی مدد کرو تو اس پر احسان مت دھرا کرو، کہ وہ

شرمندہ رہ جائے بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی، اسکی توفیق دی، احسان دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ حباب کی طرح ٹوٹ کر بیٹھ جائیگا فرمایا:

”لا تبطلوا صدقا تکم بالّمن والاذى“

”تم اپنی خیرات کو احسان دھر کر یا طعنہ دے کر برباد نہ کرو“۔ ۱۸

دولت مندی کی بیماریوں کا علاج:

نفس دولت خیر و شر نہیں ہے بلکہ اس کا درست و نادرست طریقہ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے اگر درست طریقہ سے وہ حاصل کی جائے، اور صحیح طریقہ سے خرچ کی جائے تو وہ نیکیوں اور بھلائیوں کا بہترین ذریعہ ہے ہاں! اگر اس کے حصول و صرف کا طریقہ صحیح نہیں تو وہ بری ہے شر انگیز ہے۔

اخلاقی محاسن و مصائب امیر و غریب دونوں کے لیے یکساں ہیں ایک سخی و فیاض و متواضع امیر، اور ایک قناعت پسند اور صابر و شاکر غریب اسلام کی نظر میں فضیلت کے ایک ہی درجہ پر ہیں۔

اسی طرح ایک متکبر بخیل، اور خوشامدی و لالچی فقیر پستی کی ایک سطح پر ہیں، اس لیے ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امراء اور دولت مندوں کے اخلاق کی اصلاح کی جائے اور دوسری طرف غریبوں اور فقیروں کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے اخلاق و عادات کو بھی درست کیا جائے۔

اسلام میں زکوٰۃ اسی دو طرفہ اصلاح کا نام ہے۔

چنانچہ اسی سلسلہ میں حضور اکرمؐ کی تعلیم نے سب سے پہلے حصول دولت کے ناجائز طریقوں، دھوکا، فریب، خیانت، لوٹ مار، جوا، سود وغیرہ کی سخت ممانعت کی، اور سرمایہ داری کے اصول کی حمایت نہیں کی، اور اس کے سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبوں کو لوٹنے کے سب سے عام طریقہ، سود کو حرام مطلق، اور اللہ اور رسول ﷺ سے لڑائی کے ہم معنی فرمایا، جو زمین یونہی بے آباد پڑی ہوئی ہے اس کو جو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کرے، اسی کی ملکیت قرار دی۔ چنانچہ فرمایا: زمین خدا کی ہے اور سب بندے خدا کے بندے ہیں جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے گا وہ اسی کی ہے ۱۹

میت کی متروکہ جائیداد کا مالک کسی ایک کو نہیں بلکہ بقدر استحقاق تمام عزیزوں کو اس کا حصہ دار بنا دیا، ممالک مفتوحہ کو امیر اسلام کی شخصی ملکیت نہیں بلکہ پوری جماعت کی ملکیت قرار دیا۔ ۲۰

فطرت کی ان بخششوں کو جو انسانی محنت کی ممنون نہیں، جیسے پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کی کان، معدنیات وغیرہ کو اجتماعی تصرف میں دیا اور بن لڑائی کے دشمنوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کو امراء اور

دولت مندوں کے بجائے خالص غریبوں اور بے کسوں کا حق قرار دیا اور اسکی وجہ بھی ظاہر کر دی۔

”ما آفاء الله على رسوله من اهل القرى فلهه و للرسول و لذی القرى و الیتیمی

والمسکین و ابن السبیل کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم“

: ”بستیوں والوں کی ملکیت سے اللہ جو اپنے رسول کو ہاتھ لگا دے وہ خدا اور رسول اور رشتہ داروں اور

یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کا حق ہے تاکہ وہ الٹ پھیر تم میں سے دولت مندوں ہی کے لینے دینے

میں نہ رہ جائے“۔ ۲۱

اس کے بعد دولت مندی کی سب سے بڑی بیماری ”بخل“ کو دنیا میں انسانیت کا بدترین مظہر اور

آخرت میں بڑی سزا کا مستوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو اس کو کامیابی کی بشارت دی فرمایا:

”ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون“

”اور جو اپنے جی کی لالچ سے بچایا گیا وہی لوگ ہیں مراد پانے والے“۔ ۲۲

بخیل دوسروں سے بخل نہیں کرتا بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے وہ اسکی بدولت اس دنیا

میں اپنے آپ کو ہر دل عزیزی اور نیک نامی بلکہ جائز آرام و راحت تک سے اور آخرت میں ثواب کی نعمت

سے محروم رکھتا ہے فرمایا:

”ومن ینخل فانما ینخل عن نفسه و الله الغنی و انتم الفقراء“

”اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو“۔ ۲۳

ملکیت حقیقی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے:

اس آیت میں درپردہ یہ بھی واضح کر دیا کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ درحقیقت تمہاری نہیں ہے

اصل مالک خدا ہے تم خود اسکے محتاج ہو، پھر جو شخص مال کا اصلی مالک نہ بلکہ محض امین ہو، وہ اصلی مالک کے

حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ خود اسکی ملکیت ہے اور اسکو اپنی ملکیت میں کسی کو کچھ دینے نہ

دینے کا اختیار ہے خائن اور بے ایمان نہ کہا جائے گا؟

درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے اور میری شخصیت اور میری انسانیت کی طرف اسکی نسبت ہے دنیا

کی تمام برائیوں کی جڑ ہے پھر دولت کے ان مجازی مالکوں اور امینوں کو یہ بتایا گیا کہ خدا کی عدالت میں ان کو

اپنی دولت کے ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا: فرمایا

”ثم لتسئلن يومئذٍ عن النّعيم“

”پھر اس دن تم سے تمہاری نعمت کا حساب پوچھا جائے گا“۔ ۲۴

لہذا ان کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اپنی دولت کو کہاں اور کس طرح صرف کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو اپنے روپے پیسے کی تھلیوں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں تنبیہ کی، فرمایا:

”وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا...“

”برائی ہو اسکی جو طعنے دیتا اور عیب چنتا ہو، جو مال کو سینت کر رکھتا ہو اور اس کو گن گن کر وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسکے ساتھ سدا رہے گا، ہرگز نہیں“۔ ۲۵

ارشاد نبویؐ ہے:

رشک کرنا صرف دو آدمیوں پر جائز ہے ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا ہے اور وہ اس کے مطابق شب و روز اس پر عمل کرتا ہے اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت دی اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ۲۶

اور جو لوگ سونے چاندی کو زمین میں گاڑ کر رکھتے ہیں اور کار خیر میں خرچ نہ کرتے ہوں ان کو خطاب کیا۔

”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا لَهُمُ بَعْدَ

الیم“

”وہ لوگ جو سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔“۔ ۲۷

طبقاتی کشمکش اور معاشرتی توازن:

دولت کی مساویانہ تقسیم یا معاشی مساوات اسلام کا ہدف نہیں ہے اور نہ ہی فی الواقع یہ ممکن ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا:

”نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ

درجات لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا“

”ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کے اسباب معاش ان کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں اور بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے کہ ان میں ایک دوسرے کو اپنا تابعدار (خادم) بنا لیتا ہے۔“۔ ۲۸

دنیا کا نظم و نسق قائم رکھنے کیلئے اور توازن قائم رکھنے کیلئے یہ اونچ نیچ بالکل ضروری، فطری اور لا بدی چیز

ہے آسمان کا بلند ہونا اور زمین کا نیچے ہونا تناسب اور توازن کیلئے ضروری ہے تاہم یہ اونچ نیچ مقرر کر کے خدائے حکیم نے ان دونوں فریقوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جہاں ایک طرف ہزاروں تکوینی مصلحتوں کے تحت یہ اونچ نیچ رکھی گئی ہے وہیں خدائے قیوم نے تشریفی طور پر یہ حکم دیا:

وفي اموالهم حق معلوم O للسائل والمحروم O

”ان کے مالوں میں حصہ مقرر ہے مانگنے والوں اور (وسائل معاش سے) محروم لوگوں کے لیے“ ۲۹ نبی کریم ﷺ نے یہ اصول مقرر کیا کہ ذاتی و شخصی ملکیت کے ساتھ (جس کی انسانی فطرت متقاضی ہے) دولت و سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں جانے سے روکا، سود کو حرام قرار دیا، مقرر کیا کہ جائیداد کو صرف ایک ہی شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا، نفع عام کی چیزیں اشخاص کی بجائے عوام اور معاشرہ کی ملک قرار دیں۔ قیصریت اور شہنشاہیت کی بجائے جماعت کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پرانا اصول جس میں کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدل دیا، اور اسکی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی۔

انسانی فطرت کے خلاف یہ نہیں کیا کہ سرمایہ کو لے کر تمام انسانوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے تاکہ دنیا میں کوئی ننگا اور بھوکا باقی نہ رہے، بلکہ یہ کیا کہ ہر سرمایہ دار پر جس کے پاس مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے اس کے غریب بھائیوں کی امداد کے لیے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دی تاکہ وہ اس کے ادا کرنے پر مجبور ہو اور جماعت کا فرض قرار دیا کہ وہ اس رقم سے قابل اعانت لوگوں کی دستگیری کرے، یہی وہ راز ہے جس کی بناء پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتوں سے محفوظ رہا۔

خلافت راشدہ کے عہد میں حضرت عثمانؓ کی حکومت کا دور وہ زمانہ تھا جب عرب میں دولت افراط کی حد تک پہنچ گئی تھی حضرت ابوذر غفاریؓ نے شام میں قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق کہ ”جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر (جمع کر کے) رکھتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے“ یہ فتویٰ دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام ہے ۳۰ اور ہر شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زائد ہے وہ خدا کی راہ میں دے دے تو شام کے دولت مند صحابہؓ نے انکی مخالفت کی۔ اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ میں دے کر بچاتے ہیں۔ تو حضرت ابوذرؓ کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی اور نہ عوام میں کوئی فتنہ پیدا کر سکی کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا۔ اور عرب کے آرام و آسائش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ میں کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہیں رہا۔ ۳۱

تجارتی و اقتصادی فوائد:

زکوٰۃ میں ان روحانی و اخلاقی فوائد کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے دنیاوی فائدے بھی ملحوظ رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ ان ہی اشیاء میں واجب ہوتی ہے جن میں دو صفات پائی جاتیں ہیں۔

۱۔ بقاء ۲۔ نمو

بقاء سے مراد کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکیں، کیونکہ جو چیز ایسی نہ ہوگی اسکی تجارت میں نہ چنداں فائدہ ہے اور نہ دوسروں کے استعمال کیلئے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہے اسی بناء پر سبزیوں اور ترکاریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے اور نمو سے یہ مقصد ہے کہ ان میں یا تو پیداوار یا تناسل یا مبادلہ کی بناء پر افزائش کی صلاحیت ہو۔ اسی لیے جواہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھروں میں یا غیر مزرعہ زمین اور مکان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔

ان دونوں نکتوں سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ کے فرض کرنے میں یہ مقصد پیش نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھیں بلکہ محنت، کوشش اور جدوجہد سے سرمایہ کو ترقی دیں، ورنہ اصل سرمایہ میں سال بسال کمی ہوتی جائیگی جس کو فطرتاً کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔

اسی طرح زکوٰۃ کا ایک بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و زراعت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ ہیں، ترقی دی جائے، کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال میں خاص رقم ادا کرنی پڑے گی تو وہ کوشش کرے گا کہ جہاں تک ہو سکے یہ رقم منافع سے ادا کرے اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے اس بناء پر اسلام نے زکوٰۃ کو ان ہی چیزوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جن میں نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو۔ اور اسی بناء پر زکوٰۃ کو ادا کرنے کیلئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی، تاکہ ہر شخص اپنے مال و جائیداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے۔

صحابہ کرامؓ اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان لوگوں کو جو یتیموں کے سرمایہ کے متولی تھے، ہدایت کی کہ وہ ان کو تجارت میں لگائیں تاکہ ان کے بالغ ہونے تک ان کا اصل سرمایہ زکوٰۃ میں سب صرف نہ ہو جائے۔

بعض معیشت دان تجارتی اور تمدنی تنزل کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں مال کا اکثر حصہ بیکار زمین میں مدفون رکھا جاتا ہے لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان وحی نے آج سے چودہ سو سال قبل زکوٰۃ کو فرض کر کے یہ نکتہ بتا دیا تھا۔

سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا:

”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوا بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبُشِّرْهُمْ بَعَذَابٍ

الیم۔“

”اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو۔“ ۳۲

یہ دردناک عذاب قیامت میں تو جو ہوگا سو ہوگا۔ اس دنیا میں بھی ان کے لیے اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفون سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہیں اور اس دولت کی افزائش اور ترقی کا کام لینے کی بجائے اسکو بیکار اور معدوم کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذاب الیم میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور بالآخر خود بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے امراء کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی میں ہے کہ وہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کریں استعمال میں لائیں۔

فقراء کی اصلاح:

غریب و امیر اور مسکین و دولت مند دونوں اسلام کی نگاہ میں یکساں ہیں۔ اس لیے حضور اکرمؐ نے کسی ایک طبقہ کی اصلاح کا فریضہ سرانجام نہیں دیا۔ بلکہ دونوں طبقوں کو ترازو کے دونوں پلٹروں میں رکھ کر برابر باٹ سے ناپا ہے اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات میں سے دونوں کو مساوی حصہ دیا ہے۔ بقول اقبال:

یہ نعمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند

بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ

اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات اور دوسروں کی اعانت و ہمدردی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں تو انسانی جو ہر شرافت کی بربادی کے ساتھ امراء کا طبقہ اپنے مصائب کی فراوانی اور کثرت سے ہلاک اور اخلاقی محاسن سے تمام تر تہی مایہ ہو جائے گا، اور فقراء کو ہر قسم کی گداگری اور دربوڑہ گری کی اجازت دے دی جائے، تو انسان کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔

اسی لیے داعی اسلام ﷺ نے انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی، جس سے دونوں طبقوں کو اپنی جگہ پر اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا اور دونوں کو اپنی شرافت کے جوہر کو پیش کر کے اپنے اپنے نقائص اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی ایک طرف تو اسلام نے امراء اور دولت مندوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا:

”وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ“

”اور مانگنے والے کو مت جھڑکیے“ ۳۳

دوسری طرف خود دار اور بے نیاز فقراء اور غریبوں کے طبقہ کی مدح فرمائی فرمایا:

يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمِهِمْ لَا يَسْتَلُونُ النَّاسَ
الْحَافًا ۝

”ناواقف ان کی خود داری اور سوال کی ذلت سے بچنے کے سبب سے ان کو دولت مند سمجھتا ہے تو ان کو ان کی پیشانی سے پہچانتا ہے وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔“ ۳۴

تاہم بھیک مانگنے کو خلاف تقویٰ قرار دیا، جو لوگ بھیک مانگ کر حج کرتے تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا:

”وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ“

”اور زادِ راہ لے کر چلو کہ بہترین زادِ راہ تقویٰ (بھیک نہ مانگنا) ہے۔“ ۳۵

ایک طرف دولت مندوں کو ہدایت کی کہ تمہارا حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کو خالی مت لوٹاؤ، ”اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ“ اگرچہ چھوہارے کی ایک پھانک ہی کیوں نہ ہو ۳۶

صدقہ و خیرات درحقیقت وہ پانی ہے جو دینے والے کے قلوب و نفوس کی تمام میل اور گندہ پن کو چھانٹ کر ان کو پاک و صاف بنا دیتا ہے لیکن وہ خود جب اس میل اور گندہ پن کو لے کر باہر نکلتا ہے تو حرص و طمع کے پیاسے اس کو چلو میں لے کر پینے لگتے ہیں اسی لیے آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس“

”یہ صدقہ لوگوں کا میل ہے“ ۳۷

اگر آج اُن فقیروں اور گداگروں کی صورتوں اور سیرتوں پر نظر ڈالیں جو استحقاق کے بغیر اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ محمد مصطفیٰ نے اس کو لوگوں کے دلوں کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارہ کیا ہے۔

حرص، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غیرتی اور وہ تمام باتیں جو ان کے لازمی اخلاقی نتائج ہیں، ان میں کوئی چیز ہے جو غیر مستحق ابناء السبیل، فقراء اور مہذب گداگروں کی امتیازی شان بن گئی ہے اور درحقیقت یہی وہ میل ہے جو زکوٰۃ دینے والوں کے دامن سے چھٹ کر فقراء اور گداگروں کے دامن دل کو نجس بنا دیتا ہے۔

تاہم اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ بسا اوقات قدرتی طور پر ایسی مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں جب نفیس الطبع سے نفیس انسان کو اپنی جان بچانے کیلئے گندہ سے گندہ اور میلا سے میلا پانی کے پی لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے اور اس وقت اسکی اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی طور سے صدقہ و خیرات قبول کرنے کی اجازت دی جائے۔

شریعت محمدیہ نے اسی اصول پر اسی حیثیت سے لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے اور مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق و عادات پر جو بُرے اثرات پڑ سکتے ہیں، ان کے انسداد یا ان کو کم سے کم مضربانہ کے لیے مفید تدابیر اختیار کی ہیں۔

۱۔ صدقات کے متعلق اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے صدقہ اور زکوٰۃ کو لوجہ اللہ ادا کیا جائے۔
ارشاد باری ہے:

”انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکوراً“

”ہم تم کو خدا (کی رضا) کیلئے کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔“ ۳۸
یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کے احسان کا بار رکھا جائے نہ ممنون کرم بنایا جائے نہ مجمع عام میں اسکو ذلیل و رسوا کرنے کیلئے دیا جائے، کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والی کی اخلاقی پستی اور دنائیت ظاہر ہوتی ہے تو دوسری طرف خود لینے والے کی خودداری اور اخلاقی غیرت کو صدمہ پہنچتا ہے اور بجائے محبت کے نفرت پروان چڑھتی ہے۔

پھر یہ بھی خبردار کیا کہ تمہارے احسان دھرنے، طعنہ دینے یا لینے والے کو ذلیل و رسوا کرنے سے تمہارے اس عظیم الشان کارنامہ کی حقیقت باطل ہو جائیگی اور ثواب نامہ اعمال سے مٹ جائے گا۔ فرمایا:

”الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما أنفقوا مناً ولا اذی لہم

اجر ہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون“ قول معروف و مغفۃ

خیر من صدقة یتبعہا اذی واللہ غنی حلیم“

”جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اسکے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ طعنہ دیتے ہیں اُن کا اجر اُن کے خدا کے پاس امانت ہے اور نہ اُن کو قیامت میں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہونگے، کچھ نرمی کی بات کہہ کر اور چشم پوشی کر کے سائل کو ٹال دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جسکے بعد طعنہ دیا جائے یا احسان جتلا یا جائے کہ خدا تمہاری ایسی خیرات سے بے نیاز ہے اور تمہارے ایسے کاموں پر بردباری سے درگزر کرنے والا ہے۔“ ۳۹

۲۔ دوسری تعلیم اسلام نے یہ دی کہ زکوٰۃ دینے والے خود کسی کو نہ دیں بلکہ وہ اس کو بیت المال میں جمع کریں اور امیر یا حاکم حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دے، تاکہ لینے والا ممنون احسان بن کر اپنی ذلت محسوس نہ کرے اور دینے والے کو ذاتی طور پر کسی پر منت رکھنے کا موقع نہ ملے اور پوری قوم کا اخلاقی

معیار بلندی پر قائم رہے۔

۳۔ تیسری تعلیم یہ ہے کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے کیونکہ اعلانیہ دینے میں بھی سائل بے حیائی اور بے غیرتی کا عادی ہو جاتا ہے اس لیے کہ جب کسی کے فقر و فاقہ کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اسے اپنے فعل پر غیرت اور شرم نہیں آتی۔ ارشاد نبوی ہے:

”بہتر صدقہ وہ ہے کہ داسنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو“ ۴۰

البتہ بعض مواقع ایسے بھی ہیں جہاں صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ ظاہری طور پر دینے کی ضرورت پیش آتی ہے مقصود دوسروں کو ترغیب یا تشویق دلانا ہوتا ہے نیت خالص ہوتی ہے یا سائل خود پیش دستی کر کے مجمع میں سوال کر بیٹھے یا کوئی اور نیک غرض شامل ہو تو قرآن حکیم میں ہدایت الہی ہے۔

”ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها و تو توها الفقرا، فهو خیر لکم“ ۴۱

”اگر تم صدقہ کھلم کھلا دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر تم اسکو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے“ ۴۱۔

مفہوم یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ و خیرات بیت المال میں جمع کراؤ تو اعلان بغرض تشویق و ترغیب بہتر ہے تاہم جب زکوٰۃ یا دیگر عطیات بذات خود کسی فقیر، مسکین کو دو تو پھر اخفا کا طریقہ ہی اولیٰ ہے۔

۴۔ تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دار و مدار صرف بلند ہمتی اور عالی خیال پر ہے بلند ہمتی کا مقتضاء یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچ کر نہ ٹھہرے، اور اس کو دنیا کی تمام چیزیں بچ نظر آئیں۔ اس بناء پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ و صدقہ میں مال کا عمدہ اور بہتر حصہ دیا جائے تاکہ متبذل اور ادنیٰ درجہ کی چیزوں کے دینے اور لینے سے دینے والے اور لینے والے کے اندر پستی اور دنائت پیدا نہ ہو۔ چنانچہ ”اصحاب صفہ“ جن کو کسب معاش کا موقعہ نہیں ملتا تھا۔ تعلیم و تعلم اور خدمت دین میں مصروف رہنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا۔ ان کے لیے لوگ کھجوروں کے بدمزہ خوشے لا کر مسجدوں میں لٹکا دیا کرتے تھے اور جب وہ گروہ (اصحاب صفہ) بھوک کی شدت سے بیتاب ہو جاتا تو مجبوراً ان میں سے دو چار کھجوریں توڑ کر کھالیتا تھا۔ چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی اس بناء پر یہ آیت نازل ہوئی۔

”یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخر جنا لکم من الارض ولا

تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذیہ الا أن تغمضوا فیہ و اعلموا أن اللہ

غنی حمید“ ۴۲

”مسلمانو! اپنی کمائی سے اور اس چیز سے جو تمہارے لئے ہم نے زمین سے نکالی ہے بہتر حصہ خیرات کرو اور ان میں سے ردی مال کی خیرات کا قصد نہ کرو۔ حالانکہ اگر وہی تم کو دیا جائے تو خود تم نہ لو گے لیکن یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور یقین کرو کہ خدا تمہاری اس قسم کی خیرات سے بے نیاز ہے اور وہ خوبیوں والا ہے“ (خوبیوں والی چیز ہی پسند کرتا ہے) ۴۲

۵۔ فقراء و مساکین کی دنائیت اور حرص و طمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان ہی لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق قرار دیا جائے جو باوجود تنگی اور بے بضاعتی کے خودداری اور قناعت کو ہاتھ سے نہیں جانتے دیتے کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے اشخاص کی طرف مبذول ہوگی تو ہر شخص خود بخود ان کی خودداری اور قانع اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، اصحاب صفہ کی قناعت اور خودداری کا یہ حال تھا کہ پریشان کن صورت حال کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا راز فاش نہیں کر سکتی تھی، اسی بناء پر اسلام نے ان کو زکوٰۃ کا بہترین مستحق ٹھہرایا۔ قرآن میں ارشاد ہے:

”للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم

الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس الحافاً“

”صدقہ ان فقراء کیلئے ہے جو خدا کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں (بغرض معاش و تجارت، سفر کی قدرت نہیں رکھتے)۔ جو لوگ ان سے ناواقف ہیں خودداری اور عدم سوال کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھتے ہیں تم صرف ان کی پیشانی سے ان کو پہچانتے ہو وہ لوگوں سے گڑگڑا کر کچھ نہیں مانگتے۔“ ۴۳

آج مسلمانوں نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے جس کا نتیجہ ہے کہ سینکڑوں شریف آدمی دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہیں۔

۶۔ گداگری درحقیقت ایک نہایت متبدل شیوہ ہے اس بناء پر اسلام نے سخت مجبوری کی حالت میں اسکی اجازت دی ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے بعض حضرات سے اس کی بیعت بھی لی کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ تو انہوں نے بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستہ میں اگر ان سے کسی کا کوڑا اگر جاتا تو وہ بھی کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا دو۔ ۴۴

ایک دفعہ آپؐ نے فرمایا جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ کسی سے نہیں مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔ آپؐ کے آزاد کردہ غلام ثوبان بولے میں یہ ضمانت کرتا ہوں چنانچہ اس کے بعد وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے۔ ۴۵

حکیم بن حزامؓ ایک صحابی رسولؐ تھے انہوں نے ایک دو دفعہ رسول اللہؐ سے سوال کیا آپؐ نے عنایت فرمادیا پھر تیسری مرتبہ جب یہ صورت پیش آئی تو فرمایا اے حکیم! یہ مال بظاہر نہایت شیریں اور خوش رنگ چیز ہے جو اس کو شرافت کے ساتھ لے گا اس کو اس میں برکت دی جائیگی اور جو لالچ کے ساتھ لے گا اس کو برکت نہ ملے گی۔ اور اسکی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی کھاتا چلا جائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے اور پرکا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم نے کہا یا رسول اللہؐ آج کے بعد کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، اس کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ خلافت راشدہ کے زمانہ میں خلفاء ان کو اپنا وظیفہ لینے کے لیے بلاتے تھے اور وہ انکار کرتے رہے آخر عمر تک اس انکار پر قائم رہے۔ ۴۶

آپؐ نے صاحب وسعت اور صحیح وسلم لوگوں کیلئے بھیک مانگنے کی سخت ممانعت کردی فرمایا:

”لا يحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى“

”غیر محتاج اور صحیح وسلم آدمی کے لیے صدقہ حلال نہیں۔“ ۴۷

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

”والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن

ياتي رجلا فيسأله إعطاه أو منعه“

”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کسی کا رسی لے کر اپنی پیٹھ پر

لکڑی کا بوجھ اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے سے بھیک مانگے وہ اسے دے یا نہ دے“ ۴۸

آنحضرتؐ نے اس پر بھی عمل فرمایا۔ ایک دست نگر صحابی نے خیرات مانگی، آپؐ نے فرمایا تمہارے

پاس کچھ ہے عرض کی! ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے آپؐ نے ان کو منگو کر نیلام کیا اور ان کی قیمت سے ایک

کلہاڑی خریدی اور فرمایا کہ ”جنگل سے لکڑی کاٹ لاؤ، اور فروخت کرو“ انہوں نے اس پر عمل کیا تو خدا نے

ان کو یہ برکت دی کہ وہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ کیلئے بچ گئے۔ ۴۹

۷۔ رہا ان لوگوں کا معاملہ جو بد قسمتی سے کسب معاش نہیں کر سکتے، ان کو بھی الحاح، کثرت

سوال بخالت اور گڑگڑا کر زبردستی سے مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی۔ آپؐ نے فرمایا:

”ليس المسكين الذي ترده الا كلة و الا كلتان ولكن المسكين الذي ليس له

غني ويستحيي ولا يستال الناس الحافاً“

”مسکین وہ نہیں جس کو لقمہ، دو لقمے دروازوں سے واپس لوٹا دیتے ہیں مسکین تو وہ ہے جو گوبے نیاز

نہیں ہے لیکن حیا کرتا ہے اور لوگوں سے گڑگڑا کر نہیں مانگتا۔“ ۵۰۔
تاہم یہ بھی متنبہ کر دیا کہ سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ گداگری اور بھیک ہر حال میں انسان کی شرم و
حیا اور غیرت و آبرو کو برباد کر دیتی ہے۔ فرمایا:

”ما زال الرجل یسئل الناس حتی یاتی یوم القیامۃ لیس فی وجہہ مضغۃ لحم“
”آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرہ پر
گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔“ ۵۱۔

یہ اسکی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا میں گداگری کر کے بھیک مانگ کر اپنے چہرہ سے عزت و آبرو کی رونق
خود دھو دی تھی۔

ان ضروری اصلاحات کے ساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا اور ان تمام برائیوں اور اخلاقی
بیماریوں کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت خوری سے انسانوں میں پیدا ہو سکتی تھیں۔

اور ساتھ ہی انسانی برادری کے دونوں طبقوں کو ترازو کے پلڑے میں برابر رکھ کر ان کو باہمی معاونت،
باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا اور اس طرح پوری جماعت انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر
دیا، پست و بلند کے تفرقے ممکن حد تک ختم کر دیے اور اس اقتصادی بربادی سے اجتماعی زندگی اور سماج کو محفوظ
رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر اپنی بھیانک شکلوں سے اس کو ڈرایا کرتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولت مند صحابہؓ میں یہ فیاضی آگئی کہ وہ دین و ملت کی
خدمت کیلئے اپنی ساری دولت لٹا کر بھی سیر نہیں ہوتے تھے۔

اور غریب صحابہ کرامؓ میں یہ فطانت اور خودداری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب
سمجھتے تھے۔

دولت مند اپنی زکوٰۃ خود لیکر بیت المال کے دروازوں پر آتے تھے اور غریب اپنے افلاس اور حاجت کو
خدا کے سوا دوسروں کے سامنے پیش کرنا تو کلن کے منافی سمجھتے تھے۔

پھر حضور اکرمؐ کے دور کے بعد جب فراغت آئی تو عوامی بیت المال میں اتنا سرمایہ رہتا تھا کہ زکوٰۃ کے
کسی واضح مصرف کے لیے کمی محسوس نہیں ہوتی تھی ضرورت مندوں کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا۔ ۵۲۔
اس طرح یہ ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام سامنے آ گیا تھا کہ بلا نفع قرض دینے میں افراد کو جو تامل ہوتا
تھا وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا اور سود کی لعنت کے بغیر تعاون کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ زکوٰۃ و خیرات

کے اس نظام نے عالم اسلام کو محبت کی ایک لڑی میں پرو دیا تھا اور فلاحی ریاست کی عملی تصویر دنیا کے سامنے رکھ دی تھی۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ ابن ابی شیبہ، جلد ۳، ص ۲۵۳
- ۲۔ مسند احمد: جلد ۵، ص ۳۶۵، ترمذی، حدیث: ۲۵۰۷
- ۳۔ توبہ: ۶۰ -۴ بقرہ: ۲۷۳
- ۵۔ بقرہ: ۱۷۷ -۶ فتح الباری: جلد ۲، ص ۶۳۳
- ۷۔ الاعلیٰ: ۱۴، ۱۳ -۸ الشمس: ۱۰، ۹
- ۹۔ الجمعة: ۲ -۱۰ توبہ: ۱۰۳
- ۱۱۔ بقرہ: ۲۷۶
- ۱۲۔ متفق علیہ: بحوالہ ریاض الصالحین، حدیث: ۵۲۴، ص ۱۰۴
- ۱۳۔ ترمذی، بحوالہ مشکوٰۃ، باب فضل الفقراء و ما کان من عیش النبی، ص ۲۴
- ۱۴۔ بخاری، بحوالہ ریاض الصالحین، حدیث: ۴۶۶، ص ۹۴
- ۱۵۔ بخاری، جلد ۲، ص ۹۶ کتاب الزکوٰۃ علی الجمیع
- ۱۶۔ بخاری، بحوالہ الترغیب والترہیب، ص ۴۲۳، ترمذی، ص ۴۲۱
- ۱۷۔ الضحیٰ: ۱۰، ۹ -۱۸ بقرہ: ۲۶۴
- ۱۹۔ مسند طیبی: ۲۰۸ -۲۰ النساء: ۱۲، ۱۱
- ۲۱۔ الحشر: ۷ -۲۲ الحشر: ۹
- ۲۳۔ محمد: ۳۸ -۲۴ التکاثر: ۸
- ۲۵۔ ہمزہ: ۳، ۲، ۱
- ۲۶۔ بخاری: کتاب العلم باب الاعتباط فی العلم والحکمۃ حدیث ۷۶
- ۲۷۔ توبہ: ۳۴ -۲۸ الزخرف: ۳۲
- ۲۹۔ الذریت: ۱۹ -۳۰ مسند احمد بن حنبل: جلد ۵، ص ۱۷۶

- ۳۱۔ فتح الباری، جلد ۲ ص ۴۰۱، وطبقات ابن سعد ص ۲۰۶
- ۳۲۔ توبہ: ۳۴ ۳۳۔ الضحیٰ: ۱۰
- ۳۴۔ بقرہ: ۲۷۳ ۳۵۔ بقرہ: ۱۹۷
- ۳۶۔ بخاری۔ کتاب الزکوٰۃ باب (اتقوا النار ولو بشق تمرة) حدیث ۱۴۱۳
- ۳۷۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ، باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقة: جلد ۳ ص ۹۶
- ۳۸۔ الدر: ۹ ۳۹۔ بقرہ: ۲۶۳، ۲۶۲
- ۴۰۔ صحیح مسلم: کتاب الزکوٰۃ باب فضل اخفاء الصدقة جلد ۳ ص ۵۷
- ۴۱۔ بقرہ: ۲۷۱ ۴۲۔ بقرہ: ۲۶۷
- ۴۳۔ بقرہ: ۲۷۳
- ۴۴۔ ابوداؤد: کتاب الزکاۃ، باب کراہتہ المسئلۃ جلد ۱ ص ۶۷۱
- ۴۵۔ ابوداؤد: کتاب الزکاۃ، باب کراہتہ المسئلۃ جلد ۱ ص ۶۷۱
- ۴۶۔ صحیح بخاری: کتاب الزکاۃ باب الاستعفاف من المسئلۃ حدیث ۱۴۶۹
- ۴۷۔ ترمذی: کتاب الزکاۃ جلد ۱ ص ۲۵۲
- ۴۸۔ بخاری: کتاب الزکاۃ باب الاستعفاف عن المسئلۃ حدیث ۱۴۸۰
- ۴۹۔ ابوداؤد، کتاب الزکاۃ ص ۶۶۸ جلد ۱
- ۵۰۔ بخاری، کتاب التفسیر باب قول اللہ عز وجل ” لا یسئلون الناس الخافاً“ حدیث ۴۵۳۹
- ۵۱۔ بخاری، کتاب الزکاۃ، باب من سأل الناس تكثر حدیث ۱۴۷۴
- ۵۲۔ تفسیر کبیر، جلد ۴ ص ۶۸۱

مصادر و مراجع

- ۱۔ البستانی، نواد افرام، منجد الطلاب، دارالمشرق۔ بیروت لبنان، ۱۹۸۱م
- ۲۔ کیرانوی، مولانا وحید الزمان قاسمی، القاموس الوحید، داراسلامیات لاہور ۲۰۰۱م ۱۳۲۲ھ
- ۳۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، مختصر صحیح البخاری المسمی التجرید الصریح لاحادیث الجامع الصحیح، دارالسلام للنشر والتوزیع، ۱۳۱۷ھ
- ۴۔ النوی، محی الدین ابی بکر زکریا یحییٰ بن شرف، ریاض الصالحین، دارالقاسم للنشر والتوزیع، الریاض،

۱۴۲۲ھ

- ۵۔ مسلم بن الحجاج، القشیری، الجامع الصحیح لمسلم، بیروت، دار الوفا، ۱۹۹۸م
- ۶۔ ابوداؤد، سلمان بن اشعث، کتاب السنن، بیروت، دار الجیل، ۱۹۹۲م
- ۷۔ محمد فواد عبدالباقی، المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، سہیل اکیڈمی، لاہور، ۱۹۸۷م
- ۸۔ احمد بن حنبل، امام، مسند احمد، تحقیق احمد شاہ، طبعۃ دار المعارف بمصر۔
- ۹۔ الترمذی، ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، الجامع الترمذی، طبعۃ مصطفیٰ البابی الحسبی، القاہرہ
- ۱۰۔ ابن ابی شیبہ، عبداللہ بن محمد ابراہیم ابی شیبہ العسبی، مصنف ابن ابی شیبہ، محقق، کمال یوسف الحوت، مکتبۃ الرشید، الریاض، ۱۴۰۹ھ
- ۱۱۔ الطیالسی، سلیمان بن داؤد، مسند ابی داؤد الطیالسی، محقق، محمد بن عبدالحسن الترمذی، دار المعرفۃ، بیروت، ۱۴۱۹ھ ۱۹۹۹م
- ۱۲۔ التبریزی، محمد بن عبداللہ الخطیب، مشکوٰۃ المصابیح، دار الدعوة السلفیۃ، لاہور، ۱۴۱۱ھ ۱۹۹۰م
- ۱۳۔ الرازی، فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین، تفسیر کبیر، دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۱ھ ۱۹۸۱م