

جائے گا، یا غیر مستحق لوگوں کو پہنچنے لگے گا۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اجتماعی تنظیم کی شکل میں بھی بے جا صرف کے بہت سے خطرات ہیں، مگر اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ تمدیک کی شرط پر اصرار کر کے زکوٰۃ کی اجتماعی تحصیل و تنقیم ہی کوسرے سے ناممکن بنادیں۔ بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ جہاں کوئی بے جا صرف ہو رہا ہو اس کی نشاندہی کبھی اور دلیل و ثبوت کے ساتھ تنقید کر کے اس کی اصلاح کے لیے کوشش فرمائیے۔

تیسرا تحریر:

زکوٰۃ اور مسئلہ تمدیک

سید ابوالاعلیٰ مودودی

(ترجمان القرآن، ربیع الاول ۱۳۷۸ھ / دسمبر ۱۹۵۲ء)

[جناب خان محمد صاحب رباني (ملتان) کا ایک مضمون "علماء کرام سے چند سوالات" کے زیر عنوان محرم ۱۴۷۷ھ کے "ترجمان" میں (نیز "تنقیم" میں) شائع ہوا تھا۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے ابھی تک ان سوالات کا کسی جانب سے جواب نہیں دیا گیا۔ جمل کے ذمہ داران کی وساطت سے یہ سوالات مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی تک پہنچا کر ان سے بھی اس بارے میں استفسار کیا گیا تھا۔ مولانا محترم نے ان سوالات سے متعلق اپنی رائے تحریر فرمائی ہے، جو سفر ہونے کے بعد جمل سے باہر آئی ہے۔ ہم اسے بھی "ترجمان" میں شائع کر رہے ہیں، تاکہ مسئلہ "تمدیک" کے سارے پہلو بامنے آجائیں اور جو صاحب علم بھی رباني صاحب کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب دینا چاہیں وہ جواب دیتے وقت ان تنقیحات کو بھی پیش نظر رکھیں جو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے پیش کی ہیں۔]

زکوٰۃ کے متعلق جناب خان محمد صاحب رباني کے سوالات میرے علم میں لائے گئے ہیں اور مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ اس معاملے میں میری تحقیق کیا ہے۔ مختصرًا میں اپنی رائے عرض کرتا ہوں۔

جس فتوے پر یہ سوالات کیے گئے ہیں میرے نزدیک وہ آیتِ انّمَا الصَّدَقُ

لِلْفُقَرَاءِ الخ کی اس تاویل کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے جو حنفیہ نے اختیار فرمائی ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے آیت کے الفاظ پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ الخ﴾ (التوبۃ: ۶۰)

”صدقات تو فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ان پر کام کرنے والے ہوں اور ان کے لیے جن کی تائیف قلب مقصود ہو..... الخ۔“ دیکھئے یہاں ”لام“ کا عمل صرف فقراء ہی پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ مساکین، عاملین علیہا اور مؤلفۃ قلوب ہم پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ لام تمیلک کے لیے ہے تو اور استحقاق یا اخلاص یا کسی اور معنی کے لیے ہے تو بہر صورت جس معنی میں بھی وہ فقراء سے متعلق ہو گا اسی معنی میں باقی نہیں سے بھی متعلق ہو گا۔ اب اگر ختنی تاویل کے لحاظ سے وہ تمیلک کا مقضی ہے تو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مال ان چاروں میں سے جس کے حوالے بھی کر دیا جائے گا تمیلک کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ آگے تمیلک در تمیلک کا حکم کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ کیا فیر یا مسکین کی ملک میں زکوٰۃ کا مال پہنچ جانے کے بعد اس کے تصرفات پر کوئی پابندی ہے؟ اگر نہیں تو عاملین علیہا کے ہاتھ میں مال پہنچ جانے کے بعد جبکہ لام تمیلک کا تقاضا پورا ہو چکا پھر مزید تمیلک کی پابندی لگانے کے لیے کیا دلیل ہے؟

لام کو اگر تمیلک ہی کے معنی میں لیا جائے تو ایک شخص جب زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے اموال عاملین علیہا کے پرد کر دیتا ہے تو گویا وہ انہیں اس کا مالک بنادیتا ہے اور یہ اسی طرح اُن کی ملک بن جاتے ہیں جس طرح فے اور غیمت کے اموال حکومت کی ملک بنتے ہیں پھر اُن پر یہ لازم نہیں رہتا کہ وہ اُن اموال کو آگے جن مستحقین پر بھی صرف کریں بصورت تمیلک ہی کریں بلکہ انہیں یہ حق حاصل ہے کہ باقی ماندہ سات مصارف زکوٰۃ میں اس کو جس طرح مناسب اور ضروری سمجھیں صرف کریں۔ لام تمیلک کے زور سے اُن پر کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی۔ البتہ جو قید لگائی جاسکتی ہے وہ صرف یہ کہ جو شخص بھی زکوٰۃ کی تحصیل و صرف کے سلسلے میں کوئی عمل کرے وہ بس اس عمل کی اجرت لے لے باقی مال اُسے دوسرے مستحقین زکوٰۃ پر صرف کرنا ہو گا۔ اس لیے کہ یہ لوگ عاملین علیہا ہونے کی حیثیت سے اُن اموال کے مالک ہنائے جاتے ہیں نہ کہ بجائے خود مستحق ہونے کی حیثیت سے۔ ”عاملین علیہا“ کا لفظ خود اُس

وجہ کو ظاہر کرتا ہے جس کے لیے زکوٰۃ ان کے حوالے کی جاتی ہے اور پھر یہی لفظ یہ بھی طے کر دیتا ہے کہ وہ عامل ہونے کی حیثیت سے اس مال کا کتنا حصہ جائز طور پر اپنے ذاتی تصرف میں لانے کا حق رکھتے ہیں۔

اس تشرع کے بعد اس حدیث پر نگاہ ڈالیے جو امام احمد نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے۔ اس میں حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ: إِذَا أَدَبْتُ الرَّكَأَةَ إِلَى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَثْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ ”جب میں نے آپ کے سچھے ہوئے عامل کو زکوٰۃ ادا کر دی تو میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا نا؟“ حضور ﷺ نے جواب دیا: (نعم إِذَا أَدَبْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرَثْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِنْمَا عَلَى مَنْ بَدَلَهَا) ”ہاں! جب تو نے اسے میرے فرستادہ عامل کے حوالہ کر دیا تو شو اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنے فرض سے بری الذمہ ہو گیا۔ اس کا اجر تیرے لیے ہے اور جو اس میں نا جائز تصرف کرے اس کا گناہ اسی پر ہے۔“ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ عاملین علیہما کے پرد کر کے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ بالفا ظاہر مگرلام تمملیک کا تقاضا جس طرح کسی فقیر یا مسکین کو زکوٰۃ دینے سے پورا ہوتا ہے اسی طرح عاملین علیہما کو دے دینے سے بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ فتویٰ کس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ عاملین علیہما اگر آگے تمملیک ہی کے طریقے پر اموالی زکوٰۃ کو صرف کرتے ہوں تو انہیں زکوٰۃ دو ورنہ نہیں؟ زکوٰۃ دینے والوں پر یہ دیکھنا کس نے فرض کیا ہے کہ عاملین کس طریقے پر عمل کرتے ہیں؟ ان کا فرض صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کو یا ان کے لیے کام کرنے والے عاملین کو اپنے اموالی زکوٰۃ کا مالک بنا دیں۔ عاملین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جوبات کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ جس شخصیت کو اس حیثیت سے زکوٰۃ دی جا رہی ہو اس کے بارے میں زکوٰۃ دینے والا یہ اطمینان کر لے کہ وہ واقعی ”عامل“ ہے یا نہیں۔ حکومت اسلامی موجود ہو اور اس نے عاملین زکوٰۃ مقرر کیے ہوں تو ان کے پاس حکومت کی طرف سے تحصیل زکوٰۃ کا پروانہ موجود ہونا ہی اس اطمینان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو اور مسلمانوں کی کسی اجتماعی تنظیم نے بطور خود زکوٰۃ کی تحصیل و صرف کا بندوبست کیا ہو تو اس کے بارے میں بس یہ تحقیق کر لینا چاہیے کہ وہ واقعی مستحقین زکوٰۃ پر اس مال کو صرف کرتی ہے اور ”عمل“ کے معنارف اسی حد تک لیتی ہے جنہیں جائز و معقول کہا جاسکے۔ تحقیق سے ان باتوں کا اطمینان ہو جائے تو اس کو

زکوٰۃ دینے والا یقیناً فرض سے سبکدوش ہو جائے گا۔ کوئی شرعی دلیل مجھے اسی نظر نہیں آتی جس کی بنا پر زکوٰۃ دینے والوں کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ عالمین علیہما کو زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ بھی تحقیق کریں کہ وہ اموالی زکوٰۃ کو بطریق تملیک صرف کرتے ہیں یا نہیں۔

اب یہ بات بھی سمجھ لئی چاہیے کہ ”عالمین علیہما“ کے الفاظ جو قرآن میں ارشاد فرمائے گئے ہیں، ان کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ لوگ اسے صرف ان کارندوں تک محدود سمجھتے ہیں جن کو حکومتِ اسلامی اس کام کے لیے مقرر کرے۔ لیکن قرآن کے الفاظ عام ہیں جن کا اطلاق ہر اُس شخص پر ہو سکتا ہے جو زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے سلسلے میں ”عمل“ کرے۔ اس عام کو خاص کرنے والی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر حکومتِ اسلامی موجود نہ ہو یا ہو مگر اس فرض سے غافل ہوا در مسلمانوں میں کوئی گروہ یہ ”عمل“ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو آخر کس دلیل سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ نہیں تم ”عالمین علیہما“ نہیں ہو؟ میرے نزدیک تو یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اُس نے عالمین حکومت کے لیے خاص کرنے کے بجائے اپنا حکم ایسے عام الفاظ میں دیا ہے جن میں یہ مجموعیں پائی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت کی غیر موجودگی یا غافل حکمرانوں کی موجودگی میں مسلمان بطور خود بھی زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے لیے مختلف انتظامات کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس عام حکم کو عام ہی رہنے دیا جائے تو غریب طباء کی تعلیم، تبیہوں کی پروشن، بوڑھوں اور معدودروں اور اپاہجھوں کی نگہداشت، نادار مریضوں کے علاج اور ایسی دوسرے کاموں کے لیے جو ادارے قائم ہوں، ان سب کے منتظمین بالکل بجا طور پر ”عالمین علیہما“ کی تعریف میں آئیں گے اور ان کو زکوٰۃ لینے اور ہب ضرورت صرف کرنے کے اختیارات حاصل ہو جائیں گے اور ان حیلہ بازیوں کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی جو آج کل ہمارے عربی مدرسون کے مہتمم حضرات زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اس طرح ایسے ادارات قائم کرنے کی بھی مجموعیں نکل آئے گی جو خاص طور پر تحصیل و صرف زکوٰۃ ہی کے لیے قائم ہوں۔ ان کے منتظمین بھی ”عالمین علیہما“، قرار پائیں گے اور صرف زکوٰۃ کے معاملے میں ان کے ہاتھ بھی تملیک کے فتوے سے باندھنے کی ضرورت نہ رہے گی۔

میرے نزدیک اگر قرآن کے الفاظ کی عمومیت نگاہ میں رکھی جائے تو صرف مذکورہ بالاعالمین ہی پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ دوسرے بہت سے کارکن بھی اس تعریف میں آتے ہیں۔ مثلاً: ایک یتیم کا ولی، ایک بیمار یا اپاچ کی خبر گیری کرنے والا، اور ایک بے کس بوڑھے کا

نگہداں بھی ”عامل“ ہے، اسے زکوٰۃ وصول کر کے ان لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کا حق ہے، اور اس میں سے معروف طریقے پر اپنے عمل کی اجرت بھی وہ چاہے تو لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم اگر ایک جگہ سے دوسرا جگہ بھینے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں ذاک خانے یا پینک کو اجرت دی جاسکتی ہے، کیونکہ اس خدمت کو انجام دینے کی حد تک وہ بھی ”عاملین علیہا“ ہوں گے۔

زکوٰۃ وصول کرنے، یا زکوٰۃ کے اموال ایک جگہ سے دوسرا جگہ حسب ضرورت لے جانے یا مستحقین زکوٰۃ کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے ریل، بس، ٹرک، نائل، ٹھیلی وغیرہ جو استعمال کیے جائیں ان کے کرائے مالی زکوٰۃ سے دیے جاسکتے ہیں، کیونکہ یہ خدمات انجام دیتے وقت یہ سب ”عاملین علیہا“ میں ہی شمار ہوں گے۔

مستحقین زکوٰۃ کی خدمت کے لیے جس قدر بھی ملازم اور مزدor استعمال کیے جائیں گے، ان سب کی تحویلیں اور اجرتیں زکوٰۃ کی مدت سے دی جاسکتی ہیں، کیونکہ وہ سب عاملین علیہا میں داخل ہیں، قطع نظر اس سے کہ کوئی ریلوے شیشن پر زکوٰۃ کے غلنے کی بوریاں ڈھونے، یا کوئی غریب مریضوں کی خدمت کے لیے گاڑی چلانے، یا کوئی تین بچوں کی نگہداشت کرے۔

اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ آیا عاملین علیہا کے تصرفات پر کوئی ایسی پابندی ہے کہ وہ مستحقین زکوٰۃ کی خدمت کے لیے عمارات نہ بناؤ سکیں اور اشیائے ضرورت مثلًا گاڑیاں، دوائیں، آلات، کپڑے وغیرہ نہ خرید سکیں؟ میں کہتا ہوں کہ خفی تاویل آیت کے لحاظ سے یہ پابندی صرف زکوٰۃ ادا کرنے والے پر عائد ہوتی ہے۔ وہ خود بلاشبہ ان تصرفات میں سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اس کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی رو سے زکوٰۃ ”جن کے لیے“ ہے اُن کی یا اُن میں سے کسی کی ملک میں دے دیں۔ رہے ”عاملین علیہا“ تو ان پر اس طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ وہ تمام مستحقین زکوٰۃ کے لیے بہنzelہ ولی یا وکیل ہیں۔ اور اصل حق اس مال میں جتنے تصرفات کر سکتا ہے وہ سب تصرفات اس کے ولی یا وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جب فقراء و مساکین کی ضروریات کے لیے کوئی عمارت بنا میں یا کوئی گاڑی خریدیں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہت سے فقیروں اور مسکینوں نے، جن کو فرد افراد از زکوٰۃ ملی تھی، باہم کر ایک عمارت بنوائی یا ایک سواری خریدی۔ جس طرح ان کے اس تصرف پر کوئی پابندی نہیں ہے اس طرح ان کے وکیل یا ولی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عاملین علیہا کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر کیا ہے اور اللہ کے رسول ﷺ نے اسی لیے ان کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے دینے والے کو فرض سے سکدوں