

اشتراکیت کی درآمد، قرآن کے حبلِ پرمٹ پر

زکوٰۃ اور قرآن مجید

زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ مخصوص مقدار مال ہے جو اسلامی مملکت مسلم اغنیاء سے وصول کرتی ہے اور اُسے امت مسلمہ کے اہل حاجت کی طرف لٹا دیتی ہے تاکہ اُن کی ضروریات بھی پوری ہوں اور وہ بھی معاشی خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ چودہ صدیوں پر مشتمل اسلامی ادب، زکوٰۃ کا یہی مفہوم تواتر اور تسلسل کے ساتھ پیش کرتا رہا ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کا یہ مفہوم بجائے خود فاضلہ دولت کی شخصی ملکیت کا ثبوت ہے۔ اس لیے باقی ظنوں اسلام کو اصطلاح زکوٰۃ سے یہ مفہوم خارج کرنے کے لیے اور اس کی جگہ نیا مفہوم داخل کرنے کے لیے خاصی کوشش کرنی پڑی ہے۔ نئے دور میں "زکوٰۃ" کا ماڈرن

مفہوم اب کمیونزم اور مارکس ازم سے ہم آہنگ ہو کر رہ گیا ہے۔ چنانچہ پروفیسر قسطنطنیہ

"قرآن کریم کے پیش کردہ معاشی نظام کی رو سے مملکت کی ساری آمدنی

"زکوٰۃ" ہے کیونکہ اسے نوری انسانی کی نشوونما کے لیے صرف کیا جاتا ہے

(ایثار زکوٰۃ کے معنی نشوونما دینا ہوتا ہے) جسے آج کل زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔" (تفسیر مطالب الفرقان ج ۶ ص ۶۸)

"مملکت میں تمام کا سب افراد، ان کاموں کو جو ان کے سپرد کیے

جائیں گے اپنی اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق پوری تنہا ہی

سے انجام دیں گے اس کے ماحصل میں سے بقدر اپنی ضروریات

کے لے کر فاضلہ اس کے نظام کی سنٹرل اٹھاریٹی (مرکزیت) کی تحویل

لے یہ قرآن پاک کا پیش کردہ معاشی نظام نہیں بلکہ قرآن کی طرف منسوب کردہ ان کا اپنا طبع زاد نظام ہے جو کمیونزم اور مارکسزم میں سے ماخوذ ہے۔

میں دے دیں گے تاکہ وہ اس سے ان لوگوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا انتظام بھی کرے جو اپنی ضروریات خود پوری کرنے کے قابل نہ ہوں اس کے علاوہ، وہ مملکت، افراد معاشرہ کی مناسب تعلیم تربیت کا انتظام بھی کرے جس سے وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنی ذات کی نشوونما کر سکیں، اس اعتبار سے آپ آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلامی مملکت کی جملہ آمدنی (REVENUE) کو کہا جائے گا اور اسے اس لیے زکوٰۃ کہا جائے گا کہ اس آمدنی کا مقصد، افراد معاشرہ کی نشوونما ہوگا۔“

(تفسیر مطالب الفرقان ج ۲ ص ۲۰۷)

اس ماڈرن مفہوم کی رو سے اب ”زکوٰۃ“ وہ مخصوص مقدار مال نہ رہی جو فرما ایزدی کے مطابق حسب مال، اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر اپنے عضو المال میں سے نکال کر نظم اجتماعی کے حوالے کرتا ہے بلکہ اب وہ سارے کا سارا عضو المال ”زکوٰۃ“ قرار پا گیا۔ جو افراد کی شخصی ملکیت میں رہنے کی بجائے، مملکت کی تحویل میں رہے گا۔ قرآنی ”زکوٰۃ“ میں یہ مفہوم گھیرنے کے لیے عربی لغات کو کھنڈا لایا گیا اور بہت سے صغول کبروں کو ملا کر زکوٰۃ کا یہ مفہوم ایجاد کر ڈالا گیا۔

زَكَوَالْمَالِ وَالزَّرْعِ يُزَكُّوْا وَاذْكَا۔ جانوروں کا اور کھیتی کا پھلنا پھولنا، بڑھنا، نشوونما پانا۔ اذْكَا اللّٰهُ الْمَالَ وَاذْكَا خدائے مال کو نشوونما دی اور بڑھایا۔ زَكَوَالرَّجُلِ يُزَكُّوْهُ اُدمی آسودہ اور خوشحال ہو گیا۔ اس کی صلاحیتوں میں نشوونما آگئی۔ اس کی زندگی سرسبز و شاداب ہو گئی۔“

لہذا زکوٰۃ کے بنیادی معنی نشوونما پانا، بڑھنا، پھلنا، پھولنا ہیں، راجح نے یہ معنی لکھ کر اس کی مثال میں قرآن مجید کی یہ آیت درج کی ہے:

لے اس کے ساتھ متصل راغب نے یہ بھی لکھا ہے وَمِنْهُ الزَّكَاةُ لِمَا يُجْرِحُ الْاِنْسَانَ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰی اِلَى الْفَقْرِ وَوَسْمِيَةً يَنْذَلُ لِمَا يَكُوْنُ فِيْهَا مِنْ رَجَاةٍ الْبُرْكَاةِ وَتَرْكِيَةِ النَّفْسِ اور اسی سے زکوٰۃ ہے جو انسان اپنے مال میں سے بطور حق اللہ نکالتا ہے۔ اسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے یا تو مال میں برکت ہوتی ہے یا نفس انسانی میں طہارت (باقی اگلے صفحہ پر)

فَلْيَنْظُرْ اِنَّهَا اَزْكَىٰ طَعَامًا (۱۸)۔ دیکھو کہ کون سا کھانا حلال اور خوش اسجام ہے۔

یعنی جس میں نشوونما دینے کی زیادہ صلاحیت ہے جو زیادہ (NUTRITIOUS)

(لغات القرآن ص ۸۰)

ہے۔

لفظ ”زکوٰۃ“ کے بنیادی معنوں میں جس طرح ”افزائش و نشوونما“ کا مفہوم پایا جاتا ہے بالکل اسی طرح ”طہارت و صلاح“ کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے، لیکن چونکہ باقی طلوع اسلام کو دوسرا مفہوم قابل قبول نہیں تھا۔ اس لیے انھوں نے اُسے پایہ تقابلیت سے گرا دینے کے لیے اس مفہوم کی ایسی کمزور بلکہ لالچینی (اور شاید من گھڑت) توجیہ پیش کی ہے کہ ایک اوسط درجے کا قاری بھی اسے تسلیم نہ کر پائے اور یہی ان کا مطمح نظر تھا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

زکوٰۃ کے معنی ہیں نشوونما پانا، بڑھنا، پھلنا پھولنا، بالیدگی۔ اس کے

معنی پاکیزگی کے بھی آتے ہیں غالباً اس لیے کہ درختوں کی نشوونما کے لیے

ان کی شاخ تراشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ اس کے بنیادی معنی

نہیں ہیں۔ (لغات القرآن ص ۸۰)

پرویز صاحب کو نہ معلوم کس طرح کلیجہ تمام کر یہ تسلیم کرنا پڑا ہے کہ ”زکوٰۃ کے معنی

پاکیزگی کے بھی آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بے بنیاد دعویٰ بھی کر ڈالا کہ۔ ”یہ اُس

کے بنیادی معنی نہیں ہیں۔“ اور پھر اس کی توجیہ میں ایسی بے کار سخن سازی کی ہے کہ درختوں

کی ”نشوونما“ کے پیش نظر ان کی ”شاخ تراشی“ کے عمل میں اور ”پاکیزگی“ میں کوئی معنوی ربط

سے پایا ہی نہیں جاتا ہے۔

گزشتہ سے پیوستہ: پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عبارت چونکہ پرویز صاحب کے لیے مفید مطلب نہ تھی

اس لیے اسے نظر انداز کر دیا کیونکہ انہیں زندگی بھر مفید مطلب (نہ کہ مفید حق وصدق) انیٹا ہی کی تلاش

ستور رہی، جہاں انہیں رائی کے برابر بھی ایسی کوئی چیز مل گئی اسے پہاڑ بنا کر پیش کر دیا۔ تاہم جہاں انہیں ایسی

کوئی چیز نہ ملتی تھی تو وہ گھبراہٹ میں کرتے تھے بلکہ رائی کے بغیر ہی پہاڑ بنا ڈالتے تھے لیکن جہاں کوئی چیز

پہاڑ کے برابر غلاتِ مطلب نظر آئی وہاں ”جبار“ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تھا پرویز صاحب کا ”قرآنی

تحقیق“ کا انداز، جس پر وہ عمر بھر تم رہے۔

علاوہ ازیں "زکوٰۃ" کے مفہوم کے تعین میں ایک اور چیز کو بھی بانی طلوع اسلام نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے اور وہ یہ کہ مال کھیتی وغیرہ رحن کی مثالیں دے کر انہوں نے "زکوٰۃ" بمعنی "بایدگی و نشوونما" کو اجاگر کیا ہے۔ بے جان اشیاء ہیں، کجا یہ کہ وہ یکے از جاندار مخلوق ہونے کے باعث اپنا اخلاقی و اعتقادی وجود رکھتی ہوں۔ جب کہ انسان اول و آخر ایک اخلاقی و اعتقادی شخص کا حامل ہے۔ اس لیے جب زکوٰۃ کے مادہ سے کوئی مشتقہ فعل، مال یا کھیتی کے لیے آئے تو وہ اس کے معنی یقیناً "نشوونما، بایدگی اور پھلنا چھوٹنا" ہی ہوں گے کیونکہ ان چیزوں میں اخلاقی طور پر "خیر و صلاح" اور اعتقادی لحاظ سے "طہارت و پاکیزگی" کا مفہوم ہو ہی نہیں سکتا لیکن جب انسان کے متعلق کہا جائے کہ زَكَكَ الرَّجُلُ تو اس کا معنی "صلاح و طہارت" ہی کی نسبت سے کیا جائے گا نہ کہ طبعی نشوونما اور جسمانی بایدگی کی نسبت سے کیونکہ ایک اخلاقی و اعتقادی وجود میں جو "افزائش اور بایدگی و نمو" پایا جائے گا اس کا تعلق بھی اس کی طہارت و پاکیزگی "اور صلاح و خیر" ہی سے ہوگا نہ کہ طبعی افزائش "اور جسمانی بایدگی" جو صرف غیر اخلاقی اور غیر اعتقادی وجود ہی میں متحقق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب لغت میں بے جان اشیاء یا غیر انسانی مخلوق کے لیے زَكَكَ يَزْكُو کے فعل میں غالب مفہوم افزائش و نمو کا ہوتا ہے نہ کہ طہارت و صلاح کا، جبکہ انسان کے لیے استعمال ہونے کی صورت میں اس فعل کے مفہوم میں طہارت و صلاح کا مفہوم ہی غالب ہوگا نہ کہ "طبعی افزائش" یا جسمانی بایدگی کا مفہوم۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے پرویز صاحب نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔

پرویز صاحب کا ایک بنیاد دعویٰ رہا ان کا یہ فرمان کہ — "طہارت و پاکیزگی کا معنی زکوٰۃ کے بنیادی مفہوم میں شامل نہیں

ہے" — تو یہ ایک قطعی غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ "نشوونما اور بایدگی" اور "صلاح و طہارت" دونوں ہی اس لفظ کے بنیادی مفہوم میں شامل ہیں۔ دیگر لغات کو تو چھوڑیے جن کتب لغات کی مدد سے پرویز صاحب نے لغات القرآن کو مرتب کیا ہے ان میں معجم مقاییس اللغة بھی شامل ہے۔ اس میں یہ عبارت موجود ہے۔

(ذَكَ)، التَّرَادُ وَالْكَانُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى نَعَاءٍ وَزِيَا حَقِّدٍ يُقَالُ الطَّهَارَةُ زَكَاةُ الْمَالِ - قَالَ بَعْضُهُمْ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا

مِمَّا يُرْجَى بِهِ زَكَاءُ الْمَالِ وَهُوَ زِيَادَتُهُ وَنَمَائُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ
 مُعَيَّتُ زَكَاةٍ لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ قَالُوا وَحُجَّةٌ ذَلِكَ تَوْلُهُ جَدُّ
 ثَمَاءُ - "حُذِّمْنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا"
 وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ كَلِمَةٌ رَاجِعٌ إِلَى هَدْيِ الْمُعْتَبِينَ، وَهِيَ
 النَّارُ وَالطَّهَارَةُ - (معجم مقاییں اللغلابن فارس ج ۳ ص ۱)

زکوٰۃ - زاء، کاف اور حرف علت اس کا اصل مادہ ہے جو ثناء اور
 افزائش پر دلالت کرتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ طہارت بھی زکوٰۃ مال ہے،
 بعض علماء لغت کے نزدیک زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس فعل
 سے "افزائش مال اور نماز" کی امید کی جاتی ہے جبکہ دیگر علماء کے
 نزدیک طہارت و پاکیزگی کے پیش نظر اسے زکوٰۃ کا نام دیا گیا ہے ان
 کی دلیل یہ ارشادِ ربّانی ہے کہ "حُذِّمْنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ
 وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا" ان کے اموال میں بے صدقے کے انہیں پاک
 کر دیں اور نیکی کی راہ میں ان کی نشوونما کرتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے
 کہ اس مادے میں "بایدگی و افزائش" اور طہارت و صلاح کے دونوں
 ہی مفہوم پائے جاتے ہیں۔

اس کے بعد ابن منظور کی لسان العرب کی یہ عبارت بھی ملاحظہ فرمائیے۔ یاد رہے
 کہ پرویز حبیب نے لغات القرآن کی تدوین و ترتیب میں لسان العرب کے بھی استفادہ
 کیا ہے۔ علامہ ابن منظور بھی زکوٰۃ کے معانی میں "نشوونما" کے علاوہ "طہارت و صلاح"
 کا معنی بیان کرتے ہیں۔

الزَّكَاةُ: الْإِصْلَاحُ..... زَكَاةُ اللَّهِ وَزَكَاةُ نَفْسِهِ تَزْكِيَةٌ :
 مَدَحٌ..... وَذَكَى الرَّجُلُ نَفْسَهُ إِذَا دَصَفَهَا وَأَثْنَى عَلَيْهَا.
 الزکوٰۃ صلاح ہے..... اور زَكَاةُ اللَّهِ وَزَكَاةُ نَفْسِهِ تَزْكِيَةٌ کا
 معنی ہے کہ اللہ نے اس کی اصلاح کی اور اس نے اپنے نفس کو سنوارا
 یا اس کی تعریف کی..... وَذَكَى الرَّجُلُ نَفْسَهُ کا معنی ہے کہ۔ آدمی
 نے اپنے آپ کی تعریف کی یا اپنی اصلاح کی۔ (لسان العرب ج ۱ ص ۳۵۸)

وَقَالَ تَعَالَى: خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةٌ أَيْ خَيْرًا مِنْهُ عَمَلًا صَالِحًا وَ
 قَالَ الْفَرَسُ زَكَاةٌ مَصْلَحًا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَتَانَا مِمَّنْ
 كَدْنَا وَزَكَاةٌ قَالَ صَالِحًا - قَالَ أَبُو زَيْدٍ السَّخَوِيُّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
 وَكُلُّ مَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ
 أَبَدًا وَقَرَأَ مَا زَكَ مِنْكُمْ، فَمَنْ قَرَأَ مَا زَكَ فَمَعْنَاهُ مَا صَلَحَ
 مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأَ مَا زَكَ فَمَعْنَاهُ مَا أَصْلَحَ وَلَيْسَ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ
 يَشَاءُ أَيْ يُصْلِحُ -

ارشاد خداوندی خیراً مِنْهُ زَكَاةٌ کا معنی ہے کہ "عمل صالح کے
 اعتبار سے بہتر" اور فرماتے ہیں کہ "زکوة، اصلاح ہے" اسی طرح فرمانِ
 ایزدی ہے حَتَانَا مِمَّنْ كَدْنَا وَزَكَاةٌ یعنی "ہماری طرف سے نرم دل
 اور صاحبِ صلاح" ابو زید سخوی نے اس فرمانِ باری تعالیٰ کے متعلق کہا
 ہے کہ: وَكُلُّ مَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنْكُمْ
 مِنْ أَحَدٍ وَلَيْسَ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ، میں بعض لوگوں نے مَآ
 زَكَ مِنْكُمْ پڑھا ہے اور بعض نے مَا زَكَ مِنْكُمْ پڑھا ہے، پھر
 جس نے مَا زَكَ پڑھا تو معنی یہ ہوا کہ "تم میں سے وہ صاحبِ صلاح
 نہ ہوا" اور جس نے مَا زَكَ پڑھا تو معنی یہ ہوا کہ "اس نے اصلاح نہ
 کی بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اس کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی اصلاح کرتا ہے۔"

(لسان العرب جلد ۱۳ ص ۳۵۸)

چونکہ عام لوگوں کو الفاظ کی لغوی تحقیق سے کوئی دلچسپی نہیں اس لیے ہم انہی دو کتب
 کے حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں ورنہ کوئی کتاب لغت ایسی نہیں ہے جس میں "زکوة" کے
 مفہوم میں "نشوونما" کے علاوہ "طہارت وصلاح" کے معنی کو بنیادی معانی میں شامل نہ
 کیا گیا ہو۔

لفظ زکوة اور جدیدِ قدیم، مفہیم پر پوز
 اس کے بعد اب یہ ملاحظہ فرمائیے کہ
 پرویز صاحب پر جوں جوں اشتراکیت
 کا رنگ گہرا ہوتا چلا گیا، وہ الفاظ کے قالب میں سے کس طرح سابقہ مفہوم کو خارج کر کے

ان میں نے خود ساختہ معانی داخل کرتے چلے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر، اسی لفظ زکوٰۃ اور اس کے قرآنی مشتقات کے سابقہ اور جدید مفاہم پر ایک نظر ڈال لیجئے سب کچھ واضح ہو جائے گا۔

بشمار قرآنی الفاظ و آیات	سابقہ مفہوم مع حوالہ کتاب و سال اشاعت کا	جدید مفہوم مع حوالہ کتاب و سال اشاعت کا
۱۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝	”جو زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم ہیں“ معارف قرآن جلد ۴ ص ۴۵۵ ۲ نومبر ۱۹۴۹ء، ۱۲ محرم ۱۳۶۹ھ	وہ اس پر درگرم پر عمل پیرا ہو گئے جس سے تمام نوع انسانی کو نشوونما کا سامان ہم پہنچتا ہے۔ مفہوم القرآن ص ۴۲
۲۔ اَقْتَلْتِ نَفْسًا زَكِيَّةً بَعِيْرًا مِّنْ (۱۹)	”آپ نے ایک بیگناہ کی جان لی، حالانکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی“ معارف جلد ۳ ص ۳۸۱ سال: جولائی ۱۹۳۵ء	آپ نے کیا کیا ایک پلے پلوسے لڑکے کو یونہی قتل کر دیا۔ مفہوم القرآن جلد دوم ص ۶۷ (سال اشاعت صحیح نہیں جبکہ جلد اول کا سال ۱۹۶۱ء ہے)
۳۔ فَلْيَنْظُرْ اِيْهَا اَنْرَكِي طَعَامًا (۱۹)	”جا کر دیکھے کس کے ہاں اچھا کھانا ملتا ہے۔“ معارف قرآن ج ۳ ص ۵۹۱ سال: جولائی ۱۹۳۵ء	”ایسا کھانا، جو زیادہ (NUT- RITIOUS) ہے۔“ لغات القرآن ص ۸۰۸ سال: اکتوبر ۱۹۶۰ء
۴۔ لِاَهْبِ لَكَ عُلْمًا زَكِيًّا (۱۹)	”کہہ دیجئے ایک پاک فرزند کے دول“ معارف القرآن جلد ۳ ص ۴۹۱ سال: جولائی ۱۹۳۵ء	وہ تجھے عمدہ نشوونما یافتہ بچہ عطا کرے گا۔ مفہوم القرآن جلد دوم ص ۶۸۹ سال اشاعت صحیح نہیں جبکہ جلد اول کا سال ۱۹۶۱ء ہے)

یہ شاید اس وقت صاحب موعود کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور اسے نظر نہ آیا کہ وہ ایک پلے پلوسے لڑکے کو قتل
کر رہے وہ اس لڑکے کی بیعت کسی لیے لڑکے کو اپنی مشن آزمانی کے لیے چھتے جو پلا پلوسا لڑکے ہوتا۔

ان مثالوں سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ لفظ زکوٰۃ سے طہارت و پاکیزگی، صلاح و خیر اور توصیف نفسی و شمار کے ان مفہام سے اپنے جدید مفہوم کی خاطر کس طرح گریز کیا گیا ہے جو سابقہ مفہام میں مسلم چلے آ رہے تھے۔ نیز یہ بھی کہ ماڈرن مفہام میں سجدہ دلپندی کی اس روش کے باعث کس قدر تکلف کیا گیا ہے اور جو معانی برآمد کئے گئے وہ اپنی اصل سے کس قدر بے ربط رکھتے ہیں۔

علاوہ ازیں، یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے **زکوٰۃ کا اصطلاحی و لغوی مفہوم** کہ "زکوٰۃ" یا "الزکوٰۃ" قرآن پاک کی ایک مخصوص اصطلاح ہے اس کا یکے از اصطلاحات قرآن ہونا، خود پر ویز صاحب کو بھی مسلم تھا۔ انہوں نے ایک مقام پر یہ لکھا کہ:

"قرآن کریم نے الزکوٰۃ کی جامع اصطلاح استعمال کی ہے۔"

(تفسیر مطبوعہ الفرقان جلد ۲، ص ۲۰۲)

اب یہ بات اہل علم تو درکنار معمولی سمجھ بوجھ والا آدمی بھی جانتا ہے کہ الفاظ کے اصطلاحی اور لغوی مفہوم میں بڑا فرق و تفادیت ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی لفظ ایک مخصوص اصطلاح کے طور پر مستعمل ہوتا ہے، تو اس میں، لغوی مفہوم سے انتہائی بعد بلکہ مغائرت تک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بنا پر اس اصطلاح کا مفہوم لغت کی بنیاد پر متعین کرنا قطعی غلط ہے۔ کسی اصطلاح کا مفہوم، اس نظام، نظریہ، فن یا شخصیت کے حوالے سے متعین کیا جائے گا۔ جس کے ہاتھوں وہ اصطلاح اختیار کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے جس کا خود پر ویز صاحب کو بھی اقرار و اعتراف تھا۔ چنانچہ انہوں نے خود ایک مقام پر یہ لکھا کہ:

"جب کوئی لفظ اصطلاح کی شکل میں مستعمل ہونے لگ جائے تو وہ

اپنا لغوی مفہوم کھو دیتا ہے، اس کے بعد آپ جب بھی اس لفظ کا استعمال کریں گے وہ اپنے ان تمام مضمرات و لزومات کو اپنے ساتھ لائے گا جن سے وہ نظریہ یا نظام عبارت ہے۔ جس کے لیے وہ اصطلاح وضع کی گئی ہے"

(طلوع اسلام - ستمبر ۱۹۷۳ء ص ۴۷)

اب اس کے بعد بانی طلوع اسلام کا طرز عمل ملاحظہ فرمائیے کہ وہ "الزکوٰۃ" کو قرآنی

اصطلاح بھی مانتے تھے پھر یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ — ”جب کوئی لفظ اصطلاح کی شکل میں مستعمل ہونے لگ جائے تو وہ اپنا لغوی مفہوم کھودیتا ہے“۔ پھر وہ اس قرآنی اصطلاح — زکوٰۃ — کے مفہوم کے تعین کے لیے کتب لغت کھول کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس ورق گردانی کے نتیجے میں، کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا لے کر وہ نئے معانی کا کتبہ چڑھتے رہتے تھے۔ ہمارے نزدیک یہ ساری کارروائی جس میں قرآنی اصطلاحات کا مفہوم، از روئے کتب لغات متعین کرنے کی کوشش، پرویز صاحب عمر بھر کرتے رہے ہیں، یہ سب کچھ اگر فریب دہی نہیں تو فریب خوردگی ضرور ہے۔

بہر حال، زکوٰۃ ایک قرآنی اصطلاح ہے۔ شارع نے نظام اسلام سے اسے وابستہ کرتے ہوئے جو معنی و مفہوم اس میں ودیعت کیا ہے اور معاشیات اسلام سے وابستگی کی بنیاد پر جو لزومات و مضمرات اس میں سمودیتے ہیں۔ ان سے صرف نظر کرتے ہوئے کتب لغات کی بنیاد پر کھینچ تان کر کے، مارکنسٹم کی فکری و ذہنی غلامی کے زیر اثر، نئے معانی داخل کرنا بیجا حرکت ہے۔ پرویز صاحب کی عمر بھر کی قرآنی خدمت کا حاصل یہ ہے کہ انھوں نے قرآن کی ایک اصطلاح کو لے کر اشتراکی تہذیب کی فکری اسیری میں مبتلا ہو کر کتب لغات کے نام پر، ان میں نئے معانی داخل کئے ہیں۔

اگرچہ زکوٰۃ کے لغوی مفہوم میں بالیدگی
زکوٰۃ، لغوی و اصطلاحی مفہوم کا مجمع البحرین نشوونما اور طہارت و صلاح“

دونوں داخل ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر خود شارع نے زکوٰۃ کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ مال و دولت میں سے وہ مخصوص مقدار ہے جو امت اسلامیہ کے صاحب ثروت افراد سے وصول کر کے، امت کے مفلس اور حاجت مند افراد کو ٹھانی جاتی ہے۔ شارع نے مختلف النوع اموال کے لیے جداگانہ نصاب مقرر فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ کے عملی پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے خود افراد امت کے ہاں اس کا لغوی مفہوم بھی نظر انداز نہیں ہوتا ہے۔ وہ زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے مال میں بالیدگی و نشوونما اور ان کے نفوس میں طہارت و صلاح پیدا ہو، ان کے قلب و ذہن، بخل زر پرستی اور حب دنیا جیسی صفات رذیلہ سے پاکیزگی و طہارت پالیں اور ایثار قربانی، ہمدردی و نمکساری، فیاضی و سخاوت، رحمہندی اور انسان پروری کی صفات حسنہ

کی ان میں افزائش و نشوونما ہو۔ دوسری طرف، نظامِ زکوٰۃ کی بنیاد پر اہلِ حث اور نادار طبقوں کو جو امداد بصورتِ مال یا بصورتِ جنس (HELP IN CASH OR KIND) اہل ثروت کی طرف سے ملتی ہے اسے پا کر ان افراد کے قلوب و نفوس مالدار طبقے کے خلاف حسد، کڑھن، جلن اور احساسِ کمتری جیسی صفاتِ رذیلہ سے پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے قلوب و اذہان میں بھی اہل ثروت کے ساتھ خیر خواہی، خیر سگالی اور باہمی احترام و اکرام کے جذبات کو افزائش اور بالیدگی میسر آتی ہے اس طرح مجموعی طور پر پورے معاشرے میں مالی اعتبار سے قومی اور کمزور طبقوں میں باہمی تعاون و اشتراکِ عمل کی نصابھیلتی چھوہلتی اور افزائش پذیر ہوتی ہے، اس طرح معاشرہ طبقاتی کشمکش کے مفسدات سے دن بدن، نظامِ زکوٰۃ کی بدولت پاک ہوتا رہتا ہے۔ پس جب یہاں حال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اصطلاحی مفہوم پر عمل پیرا ہونے میں لغوی مفہوم بھی اس سے منفک نہیں ہوتا تو آخر اس بات کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ زکوٰۃ کے نقط سے اس اصطلاحی مفہوم کو نکال باہر کیا جائے، جو شارع نے خود اس میں داخل کیا ہے اور اشتراکیت کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہوتے ہوئے، حکومت کی جملہ آمدنی (REVENUE) کا مفہوم خواہ مخواہ اس میں گھسیڑا جائے لیکن ہمارے ہاں کے غلامِ فطرت مفسرِ قرآن صاحب کی "قرآنی فکر" کی معراج ہی یہ ہے کہ وہ قرآنی اصطلاحات کو اصل معانی سے (جو شارع نے انہیں دے رکھی ہیں) مجرّد کر کے، لغت کی کتب کی بنیاد پر مختلف صُغے اور کبُرے ملا کر ان میں نئے نئے خود ساختہ معانے دال کئے جائیں۔ پرویز صاحب نے زکوٰۃ کی قرآنی اصطلاح کے ساتھ یہی سلوک کیا اور شارع کے مقرر کردہ مفہوم کو "مروجہ مفہوم" کہتے ہوئے مذاق اڑاتے رہے۔

حالا نیکو کل تک وہ خود اسی شرعی اور مصطلح مفہوم کو مانتے رہے ہیں۔ یہ اقباس

زکوٰۃ کا مفہوم اصلی اور پرویز صاحب

ملاحظہ فرمائیے :-

"نبی اکرمؐ نے (اور حضورؐ کے اتباع میں خلفائے راشدین نے) جن یہود و نصاریٰ وغیرہ سے صلح کی تو ان کے معاہدات میں جزیہ کے مقاصد کی بھی تصریح فرمادی۔ ان معاہدات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زجر جزیہ

کے معاوضہ میں ان لوگوں کو یہ حقوق حاصل تھے۔

(۱) کوئی شخص ان پر حملہ آور ہوگا تو ان کی مدافعت کی جائے گی اس میں ان کی جان و مال، کاروان تجارت اور دیگر مملوکہ اشیاء سب شامل ہیں۔

(۲) ان کو ان کے مذہب سے برگشتہ نہیں کیا جائے گا، ان کے معاہدہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔

(۳) جو حقوق انہیں اس سے پہلے حاصل تھے وہ زائل نہیں کئے جائیں گے۔

(۴) ان سے عشر وصول نہیں کیا جائے گا۔

اب دیکھیے، اس ٹیکس کی مقدار کیا تھی؟ اس کی عام شرح تین روپے اور چھ روپے سالانہ تھی اور زیادہ سے زیادہ بیس روپے اور پھر اُس سے بیس برس سے کم اور سچا کس برس سے زیادہ عمر والے مرد، نیز تمام عورتیں، مفلوج، معطل العضو، نابینا، مفلس اور تمام لوگ جو فوجی خدمت از خود قبول کر لیں، مستثنیٰ تھے۔ اس کے برعکس اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھئے کہ مسلمانوں کو جبری فوجی ملازمت کے علاوہ، زکوٰۃ بھی دینی پڑتی تھی۔ یعنی اگر کسی مسلمان کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہو تو اُسے (اس وقت کی شرح کے مطابق) کم از کم اڑھائی ہزار روپیہ زکوٰۃ کا دینا پڑا۔ ساتھ ہی فوجی ملازمت بھی اگر وہ غیر مسلم ہے تو اُسے صرف بیس روپے ادا کرنے پڑے اور اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری دوسروں کے سر ہو گئی۔ (معارف القرآن ج ۴ ص ۵۶۸)

مصارف زکوٰۃ کل تک پرویز صاحب زکوٰۃ کے اسی مصطلح مفہوم کو مانتے رہے ہیں جو پچودہ صدیوں میں ملت اسلامیہ میں ایک متفق علیہ مفہوم کی حیثیت سے

مسلم چلا آ رہا ہے۔ مگر آج اشتراکیت کا اسیر زلف ہونے کی بنا پر انہوں نے اس مفہوم کی مختلفت کی، چنانچہ زکوٰۃ کے مصارف پر مشتمل آیات کے متعلق لکھا کہ:

آج کل ہمارے ہاں ان مدات کو "زکوٰۃ" کی مدات سمجھا جاتا ہے جو صحیح نہیں، قرآن کریم کے پیش کردہ معاشی نظام کی رو سے مملکت کی ساری آمدنی

لے۔ بات پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ جسے پرویز صاحب قرآن کا پیش کردہ معاشی نظام کہتے ہیں وہ فی الواقعہ قرآن کی طرف منسوب کردہ ان کا اپنا معاشی نظام ہے جسے انہوں نے مارکسزم کی طابق النعل بالنعل تقلید سے اخذ کیا ہے۔

زکوٰۃ ہے، اسے نوع انسانی کی نشوونما کے لیے صرف کیا جاتا ہے (ایثار زکوٰۃ کے معنی نشوونما دینا ہیں) جسے آج کل زکوٰۃ کہا جاتا ہے قرآن کریم میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ (تفسیر مطالب القرآن ج ۶ ص ۲۰۸)

ایک اور مقام پر اسی آیت کے متعلق لکھتے ہیں:

یہ صدقات کے مصارف ہیں جنہیں ہمارے ہاں غلطی سے زکوٰۃ کے مصارف سمجھ لیا گیا ہے۔ (نظام ربوبیت ص ۲۸۲)

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم میں صدقات کا لفظ، دو معانی میں استعمال ہوا ہے۔

اولاً عام خیرات کے لیے اور ثانیاً زکوٰۃ کے لیے لیکن جنس پر ویز صاحب نے آج لفظ "صدقات" کے مفہوم کو بھی ہاکل بدل کر رکھ دیا آیت نمبر ۹/۴۰ اور پرویز ہے۔ آج "صدقات" سے کیا مراد ہے؟ پرویز صاحب سے ملاحظہ فرمائیے۔

"بعض اوقات، ہنگامی حالات ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن کے لیے سبٹ میں گنجائش نہیں ہوتی، مثلاً سیلاب، زلزلہ، جنگ وغیرہ ان کے لیے منت سے خاص عطیات کی اپیل کرنی پڑتی ہے۔ انہیں قرآن کریم نے صدقات سے تعبیر کیا ہے سورہ توبہ کی آیت (۶۰) میں جن مصارف کا ذکر ہے وہ صدقات کے مصارف ہیں، زکوٰۃ کے نہیں۔"

(نظام ربوبیت ص ۲۱۸)

"ہنگامی حالات کے لیے عطیت کو صدقات کہا جاتا ہے۔"

(نظام ربوبیت ص ۲۱۸)

صدقات سے مراد ہنگامی حالات کے عطیات "ہیں یا زکوٰۃ؟ نیز سورہ توبہ کی

آیت ۹/۴۰ اور سلم جیراچ پوری آیت (۶۰) میں جو فرست مذکور ہے وہ مستحقین زکوٰۃ کی فرست ہے یا ہنگامی عطیات کے

حق داروں کی؟ اس کے حتمی فیصلہ کے لیے ہم بوجہ تاریخ الامت کا اقتباس پیش کر رہے ہیں۔ اولاً، اس لیے کہ اس کتاب کے مصنف "سلم جیراچ پوری" کو بانی طلوع اسلام نے جا بجا اپنا اتا تسلیم کیا ہے۔

ثانیاً اس لیے کہ اس کتاب کو ادارہ طلوع اسلام نے شائع کیا ہے۔
ثالثاً اس لیے کہ اس کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مصنف نے
کتاب میں — ”جو تحقیقی بات تھی، وہی ثبت کر دی —“ (۱۲) لہذا اس کتاب کا
اقتباس والبتگان طلوع اسلام کے لیے اتمام حجت کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اقتباس ملاحظہ
فرمائیے۔ اہم حیراچوری صاحب آیت (۹/۶) کے متعلق لکھتے ہیں۔

”زکوٰۃ کے آٹھ مصارف میں سے ایک مصرف خاص اس کے لیے مقرر
فرمایا یعنی زکوٰۃ کی آمدنی میں سے مال کا ایک حصہ اس غرض کے لیے
مخصوص کر لیا جائے کہ اس سے غلام آزاد کرائے جائیں۔“ (ص ۲۰۵)
زکوٰۃ مدنیہ میں فرض ہوئی اس کے مصارف سورہ توبہ میں بیان کر
دیئے گئے۔ (ص ۲۰۶)

اب یہ ظاہر ہے کہ سورہ توبہ کی جس آیت (۶۰) میں مصارف زکوٰۃ کا حوالہ اہم
حیراچوری نے دیا ہے وہ وہی آیت ہے جس کے متعلق پرویز صاحب نے کچھ مدت
پیش از مرگ یہ وادیلہ مچانا شروع کر دیا تھا کہ — ”یہ صدقات کے مصارف ہیں جنہیں ہمارے
ہاں غلطی سے زکوٰۃ کے مصارف سمجھ لیا گیا ہے۔“ نظام ربوبیت ص ۲۸۴) حالانکہ اس
وادیلہ سے قبل، وہ ایک مدت تک آیت (۶۰) میں مذکور مصارف کو زکوٰۃ ہی کے مصارف
قرار دیتے رہے ہیں۔ ”صدقات“ کا لفظ زکوٰۃ کے معنوں میں آیت (۹/۶) میں آیا ہے۔
پرویز صاحب نے اس کا ترجمہ بایں الفاظ پیش کیا ہے — ”دَٰرِئُهَا مِّنْ يَّلْمُزُكَ
فِي الصَّدَقَاتِ (۹/۶)“ اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ مال زکوٰۃ بانٹنے میں تجھ
پر عیب لگاتے ہیں۔“ (معارف القرآن ج ۴ ص ۵۸۵)

اب آیت (۹/۶) کی طرف جس کے متعلق پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ
ان میں مذکور مصارف صدقات کے مصارف ہیں نہ کہ زکوٰۃ کے۔

اِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ
السَّكِينِ وَ الْعَامِلِيْنَ
عَلَيْهَا دَانَمَوْكْفَةً تَلُوْبُهُمْ
فِي الرِّقَابِ
یہ اموال صدقات تو دراصل فقرو
اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں
کے لیے جو زکوٰۃ کے کام پر مامور ہوں اور
ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب

وَالْفَارِصِينَ وَذِي سَبِيلٍ
 اللَّهُ ذَاتِ السَّبِيلِ ،
 قَرِيْبَةً مِنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۹۶)

ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضہ اور
 کی مدد کرنے میں اور راہِ خدا میں اور سافر
 نوازی میں استعمال ہونے کی خاطر ہیں۔
 یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور
 اللہ صاحبِ علم و حکمت ہے۔

یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ اگر اس آیت میں صدقات سے مراد ہنگامی حالات
 کے عطیات ہوتے تو ہنگامی حالات کے باعث افرادِ معاشرہ کا فقر و مسکنت میں مبتلا
 ہو جانا تو سمجھ میں آتا ہے مگر لوگوں کی گردنوں کا غلامی میں پھنس جانا اور ان پر حالت
 سفر کا طاری ہو جانا (جس میں یہ عطیات انہیں دینے جائیں گے) بالکل ناقابلِ فہم ہے؛
 کیا لوگ ہنگامی حالات ہی میں سفر کیا کرتے ہیں کہ ان کو چندوں کی ضرورت پڑتی ہے؟
 کیا عہدِ نبوی میں ہنگامی حالات ہی میں غلامی کا وجود تھا؟ عام حالات میں غلامی رواج
 پذیر نہ تھی؟ کہ ان کی گردنوں کو تب غلامی سے چھڑانے کے لیے ہنگامی چندوں کی ضرورت
 ہوتی؟ حقیقت یہ ہے کہ صدقات کا یہ مفہوم کہ وہ ہنگامی چندوں اور عطیات کا نام
 ہے، قطعی خود سختہ مفہوم ہے جسے طلہومِ اسلام کی لغت ساز تیس سال میں ڈھالا گیا ہے
 آیت (۹۶) میں "صدقات" کا لفظ مالِ زکوٰۃ ہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس
 کی دلیل یہ ہے کہ انہی صدقات کو اسی آیت میں قَرِيْبَةً مِنَ اللَّهِ کہا گیا ہے اور
 یہ خدائی فریضہ بہ حالِ زکوٰۃ ہی ہے۔ زکوٰۃ سے مراد "ضرورت سے زائد" پوری دولت
 مکتوبہ نہیں ہے جو بقول پروردگار صاحب، ریاست کی تحویل میں چلی جاتی ہے بلکہ یہ وہ
 مال کی مقدار ہے جس کی ادائیگی کے بعد بھی فرد کا سبکے پاس مال و دولت بچ رہتی ہے۔
 جس میں سے وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی، فراخانی سے خرچ کر تا رہتا ہے۔ درج ذیل آیات
 اس حقیقت پر شاہدِ عدل ہیں۔

زکوٰۃ کے بعد بھی حکمِ انفاق :

وَاتَّبِعُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَاقْرَءُوا لِلَّهِ قُرْآنًا حَسَنًا (۳۱)

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ
 تعالیٰ کو قرضِ حسن بھی پیش کرتے رہو۔

اس آیت سے دو باتیں بالکل واضح ہیں :

اولاً یہ کہ زکوٰۃ سے مراد پوری دولت نہیں ہے جو لقبول پر دینے والا صاحب کا سبب
افزادہ ہاتھوں سے نکل کر مملکت کی تحویل میں چلی جاتی ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو انسان کے پاس سب سے کوئی
فاضل مال باقی ہی نہ بچتا، گنجائش یہ کہ وہ قرض حسن بھی پیش کر ڈالتا۔ زکوٰۃ کے علاوہ
یہاں قرض حسن کا مطالبہ اس امر کو متکرم ہے کہ قرآن کے نزدیک فرد کا سبب اپنے
اموال کم سوہ میں سے صرف اتنے ہی کا حقدار نہیں ہے جو اس کی ضروریات کی کفایت
کرسکے بلکہ وہ اپنے پورے ما حاصل کا مالک ہے اور مالک ہی کی حیثیت سے پھر وہ
انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے۔

ثانیاً: یہ کہ، زکوٰۃ ایک ایسی مخصوص مقدار مال کا نام ہے جو عفو المال میں سے
نکالی جاتی ہے۔ اور اس مقدار کے نکل جانے کے بعد بھی اس کی ملکیت میں اس قدر
عفو المال بچ رہتا ہے کہ قرآن کریم اس میں سے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن پیش کرنے کا
مطالبہ کرتا ہے۔

نور پر دینے کا سبب نے ایک مقام پر اس آیت کے ترجمے میں، اس حقیقت کو
بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کر دیا ہے :

”اور نماز کے نظام کو قائم رکھو، زکوٰۃ دو، نیز زکوٰۃ کے علاوہ بھی،
اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو مرکز کو قرض
حسن بھی دیا کرو“ (معارف القرآن ج ۴ ص ۳۳۳)

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل آیات بھی اس حقیقت
کو واضح کرتی ہیں۔

زکوٰۃ کے علاوہ بھی قرآنی حکم انفاق

نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی
طرف کر لیے یا مغرب کی طرف بلکہ نیکی یہ
ہے آدمی اللہ کو، یوم آخر اور ملائکہ کو،
اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے
پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت
میں اپنا دل پسند مال رشتے داروں اور ان صورت میں

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْكُمْ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مِنْ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ
النَّبِيِّينَ وَإِتَى الْمَالِ عَلَى جِهَةِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَ

ابن السبیلِ ذالسائلینِ ذفی
 الرقابِ ذاقام الصلوةِ
 الفی الزکوٰۃ (۲۱۷)

سورہ مادہ میں یہ الفاظ بھی اسی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں،

لین اقمم الصلوة وانیتم
 الزکوٰۃ وامنتم برسلی
 وعزوموہم واقومکم اللہ
 قرضاً حسناً لا کفرک عنکم
 سبتانکم ولا دخلکم
 جنت تجری من تحتها الانہار
 (المائدہ: ۱۲۱)

نہری بہتی ہوں گی۔

ان آیات میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اہل حاجت پر مال خرچ کرنے یا اللہ تعالیٰ کو قرض حنہ
 دینے کا ذکر ہے۔ اگر فی الواقعہ زکوٰۃ سے مراد، وہ سارے کا سارا عضو المال ہوتا جو افراد
 کی ذاتی ملکیت سے نکل کر ریاست کی تحویل میں چلا جاتا تو اس کے بعد اہل حاجت پر صرف
 کرنے یا اللہ کو قرض حنہ دینے کا حکم عبت قرار پاتا۔ حکم زکوٰۃ کے بعد بھی انفاق کے یہ مطالبے
 اس امر کو شک و شبہ سے بالاتر کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا وہ مفہوم قطعی غلط ہے جو پرویز صاحب
 نے بیان کیا ہے۔

الغرض، آیت (۹/۶۰) میں صدقات سے مراد "زکوٰۃ" ہی ہے جس کا ذکر (۹/۶۰)
 میں بھی کیا گیا ہے جیسا کہ پرویز صاحب کے حوالے (معارف القرآن ج ۲ ص ۵۸۵) سے گزر چکا

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ

مصطلح زکوٰۃ پر پرویز صاحبی اعتراضات کا جائزہ مفکر قرآن صاحب نے

زکوٰۃ کے اس مصطلح مفہوم پر جو دو نزول قرآن سے لے کر آج تک متفق علیہ اور مجمع علیہ
 مفہوم کے طور پر متواتر اور معروف رہا جو اعتراضات کئے ہیں، ان کا بھی جائزہ لیا جائے
 ان اعتراضات کا خلاصہ (جن کی تفصیل تفسیر مطب الفرقان جلد ۲ ص ۲۰۸ پر دی گئی ہے)

ذاکر ہے:

- ۱- قرآن جمع مال ہی کے خلاف ہے کجا یہ کہ اس پر ایک سال گزر جائے اور پھر اس پر مصلوہ زکوٰۃ واجب ہو۔
- ۲- قرآن میں وصولی و جمع زکوٰۃ کا سرے سے کوئی حکم ہی نہیں ہے، اس میں صرف ایثار زکوٰۃ کا حکم ہے۔ لہذا یہ مزوجہ وصولی و جمع کے خلاف ہے۔
- ۳- قُلِ الْعَفْوَ اَتْمَانٰی مَرْعَلٰہ ہے جس پر پہنچ کر جمع مال اور پھر اس پر زکوٰۃ "ممکن ہی نہیں ہے۔

اب ہم ان اعتراضات کا قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں :

ہاں! یہ درست ہے کہ قرآن، جمع مال کے خلاف ہے۔

جائزہ اعتراض اول

جبکہ مال و دولت میں سے شرعی حقوق و واجبات ادا نہ

کئے جاتے ہوں۔ اگر شرعی حقوق کی ادائیگی جاری رہے اور مال و دولت بھی شریعت کی حدود میں رہ کر کمایا جائے اور اُسے نیکی کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے سچل سے کام بھی نہ لیا جائے تو اس کے باوجود مال، اس کے پاس جمع ہوگا وہ اکتنا زور کی وعید میں نہیں آتا اکتنا زور کی وعید صرف اس صورت میں ہے جبکہ جمع مال کے ساتھ لَا يَنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ کا طرز عمل بھی موجود ہو۔ پر دین صاحب نے مطلق جمع مال کو اس وعید کا مصداق قرار دے کر جمع مال کی مذمت کی ہے۔ حالانکہ یہ بات ہی سرے سے غلط ہے، جمع مال کی مذمت میں پر دین صاحب نے الفاظ قرآنی - جَمَعَ فَاَدْعٰی (۱۸/۷۷) اور الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَكَ (۱۰۴/۶) سے بھی استدلال کیا ہے۔ حالانکہ یہ آیت ان لوگوں کی مذمت میں ہے جو کافر ہیں اور سرے سے اپنے اموال میں خدا کے کسی حق کو مانتے ہی نہیں ہیں کجا یہ کہ وہ عملاً اس کا حق ادا کریں۔ لہذا یہ منکرینِ خدا و آخرت مال کی محبت میں ایسے بتلا ہیں کہ انہیں اپنے رزق میں رازق کے حقوق کی مطلق پرواہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ واقعی مذمت کے مستحق ہیں خواہ وہ کھلے کافر ہوں یا منافق یا نام نہا مسلمان ہوں۔ ایک سچے اور کھلے مسلمان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنی مکسوبہ دولت میں سے خدا کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے، فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے بعد بھی، اگر کچھ رقم اس کے پاس جمع رہ جائے تو اسلام اس دولت کو اللہ کا فضل قرار دیتا ہے۔ قرآن مطلق جمع مال کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ صرف اس صورت میں

اس کے خلاف ہے جبکہ خدا اور آخرت کے تقاضوں سے گریز کرتے ہوئے مال جمع کیا جائے ایک مقام پر اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
هُوَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ (۱۱/۵۸)

اے نبی! یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان سب بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔

یہاں نہ تو "مَا يَجْمَعُونَ" کو برا بھلا کہا گیا ہے اور نہ ہی جمع کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے بلکہ نعمتِ قرآن پر انہیں خوشی منانے کی دعوت دی گئی ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے دنیاوی مال کو بہتر نہ جانا جائے کہ حقیر دولت کی خاطر کتاب اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص کتاب اللہ پر عمل پیرا رہتے ہوئے، مال و دولت کو حاصل کرتا ہے تو یہ کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے جس کے پاس بھی نہ پھسکا جائے بلکہ یہ ذلک۔ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشَاءُ کی رو سے فضل ربانی ہے اور یہ شجر ممنوعہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ:

۱- قرآن پاک، اپنی ضروریات پوری کر لینے کے بعد بچ جانے والے مال میں سے ادائے زکوٰۃ اور قرضِ حسنہ کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے جو اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس عفو المال موجود ہو۔

۲- قرآن مجید، مال و دولت کو بھی خیر کے نام سے موسوم کرتا ہے مَا تَمْتَقُوا مِنْ خَيْرٍ (۱۱/۱۶۴) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (۱۶۸) ان تعلیمات کو بھی وہ خیر ہی کہتا ہے جو منزل من اللہ ہوں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا ذُكِّرُوا فَاعْبُدُوا خَيْرًا (۱۶۳-۱۶۴) جب قرآن کریم دونوں کو (مال و دولت کو بھی اور وحی کی تعلیمات کو بھی) خیر ہی کہتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے حصول کو مذموم و ممنوع قرار دے، البتہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ دنیوی خیر کو دینی خیر کے تابع رکھ کر حاصل کیا جائے اور جب ایسا کیا جائے تو جو خیر بھی از قبیل دنیا حاصل ہوگی وہ نہ تو عند اللہ معیوب و مبغوض ہوگی اور نہ ہی اس کے حاصل کرنے والوں کو ان وعیدوں کا مستحق گردانا جائے گا جن کو

پرویز صاحب، عمر بھر، جاویدجا، بے سوچے سمجھے چپاں کر دینے کے عادی رہے ہیں۔

پرویز صاحب، کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں جمع زکوٰۃ کا سرے سے کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ لہذا جس زکوٰۃ کے

جمع اور وصول کرنے پر زور دیا جاتا ہے وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔

پرویز صاحب اشتراکیت پر ایمان لاکر، اُسے مشرف بالاسلام کرنے کے

لیے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ سے اور ایک ایک اصطلاح سے زور آزمائی

کیا کرتے تھے اور زندگی بھر ان قرآنی مصطلحات کے ظرف میں نئے معانی و مفہیم

کی شراب بھرا کرتے تھے، پھر ان خود ساختہ مفہیم و مطالب کو معیار اور سند

قرار دے کر وہ ہر اس چپکے انکار پر تیل جایا کرتے تھے جو ان کے تصورات کے

خلاف ہوں۔ قرآنی اصطلاح زکوٰۃ اور صدقات کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کھیل

کھیلا اور ان کے اصل معنی و متبادل معانی سے انکار کر کے انہیں اپنی طرف سے

نئے معانی دینے اور پھر دھڑلے سے یہ دعویٰ کر ڈالا کہ:

”ہمارے ہاں صدقات کے انہی مصارف کو زکوٰۃ کے مصارف کہا

جاتا ہے اور کوئی نہیں پوچھتا کہ قرآن نے یہ مصارف، صدقات کے تین

ہیں، انہیں زکوٰۃ کے مصارف کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟“

(تفسیر مطالب الفرقان ج ۶ ص ۲۹)

حالانکہ انہی صدقات کا ذکر سورہ توبہ کی آیت (۵۸) میں بھی ہے جس کا ترجمہ خود

پرویز صاحب نے یہ کیا ہے:

”وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ (۱۰) الَّذِينَ فِيهَا مِنْ سَخِرَ بِهَا

ہیں کہ مال زکوٰۃ بانٹنے میں تجھ پر عیب لگاتے ہیں (کہ تو لوگوں کی رعایت

کرتا ہے) پھر حالت ان کی یہ ہے کہ اگر انہیں ان میں سے دیا جائے تو

خوش ہو جائیں، نہ دیا جائے تو بس اچانک بگڑ بیٹھیں۔“

(معارف القرآن ج ۴ ص ۱۵۵)

اس آیت میں پرویز صاحب نے ”صدقات“ سے مراد ”مال زکوٰۃ“ لیا ہے اور انہی صدقات کی تقسیم کا ذکر آیت (۹۰/۹) میں ہے خود پرویز صاحب رقم طراز ہیں کہ

سابقہ آیات میں منافقین نے انہی صدقات کی تقسیم کے سلسلہ میں حضور کے خلاف الزام تراشی کی تھی، زیر نظر آیات میں انہی صدقات کے مہارت کا ذکر ہے۔ (تفسیر مطالب الفرقان ج ۶، ص ۲۰۹)

یسی وہ صدقات، اموالِ زکوٰۃ؟ ہیں جن کی وصولی و جمع کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں دیا گیا ہے۔

خَذْنِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَاتٍ تَطَهِّرُهُمْ
دُزُخِيَّتِهِمْ بِهَا (۹۱/۲)

لوگوں کے مالوں میں سے (لے نبی)
تم صدقات (اموالِ زکوٰۃ) وصول
کیا کرو.....

اس وصولی و جمع کے بعد ہی وہ مرحلہ آتا ہے جس میں اسلامی حکومت کا فرضیہ، ایتنا زکوٰۃ (۲۳۱) بتایا گیا ہے، ناوار لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے قبل، بہر حال خوشحال اور حساب ثروت افراد سے اس کی وصولی و جمع کا مرحلہ مقدم اور ناگزیر ہے، جب زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے تو پھر بیت المال سے مستحقین کو عطا کی جاتی ہے، اس پر یہ کہنا کہ قرآن میں سرے سے وصولی و جمع زکوٰۃ کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں پایا جاتا ہے، ایک بیجا بات ہے۔ اپنے ہی خیالات میں مگن رہنے والوں کو کوئی چیز بھی اپنے مطلب کے خلاف قرآن میں نہیں ملا کرتی۔

اس آیت (۹۱) کے تحت پروردگار صاحب فرماتے ہیں کہ:

”یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ہنوز قرآنی نظام اپنی مکمل شکل میں قائم نہیں ہوا تھا، اس نظام میں ہر شخص اپنی آمدنی میں سے، اپنی ضروریات کے بقدر لے کر باقی سب مملکت کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے کہ وہ اس سے حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرے“ (۲۱۹)

(تفسیر مطالب الفرقان ج ۶ ص ۲۳۲)

پروردگار صاحب کا یہ جملہ، بڑے تکرار کے ساتھ، اکثر و بیشتر مقامات پر آپ کو ملے گا۔ ”یہ اس زمانے کا ذکر ہے۔ جبکہ قرآنی نظام، ابھی نافذ نہیں ہوا تھا۔“ لیکن کسی مقام پر انھوں نے بھولے سے بھی یہ نہیں بتایا کہ ”قرآنی نظام“ کا مکمل نفاذ کس سال میں ہوا تھا کیونکہ

وہ جس سال کو بھی "قرآنی نظام" کے مکمل نفاذ کا سال قرار دیں گے اس کے بعد تک بلکہ خلافت راشدہ تک کے دور میں ذاتی ملکیت کا اصول برقرار رہا ہے کہیں بھی وہ دور نہیں آیا جس میں زائد از ضرورت مال، لوگوں نے ریاست کے حوالے کر دیا ہو اور ریاست نے اُسے اپنی تحویل میں لے لیا ہو۔ اب یہاں دیکھئے کہ مُخَدَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَاتٌ کا حکم، غزوہ تبوک (رجب ۹ھ، مطابق نومبر ۶۳۵ء)۔ معارف القرآن ج ۴ صفحہ ۵۵ اور معراج انسانیت ص ۱ کے بعد نازل ہوا اور پرویز صاحب آخر عمر تک یہی رٹ لگاتے رہے کہ۔ "ہنوز قرآنی نظام، اپنی مکمل شکل میں قائم نہیں ہوا تھا۔" حالانکہ بقول پرویز صاحب "قرآنی نظام" کے تحت، ہر شخص، اپنی آمدنی میں سے بقدر ضرورت لے کر باقی سب کچھ جس حکم کے تحت، مملکت کی تحویل میں دینے پر مامور تھا وہ سورہ بقرہ (۲/۱۹) میر موجود ہے اور ۲ھ میں نازل ہوا تھا۔ اب جب کہ ۲ ہجری میں نازل ہونے والے حکم کے بعد بھی ۹ھ تک اس پر عملدرآمد نہیں ہوا تو نہ معلوم پھر وہ "قرآنی نظام" نافذ کب ہوا تھا جس کا یہ لوگ ڈھنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے۔ جب خلفاء راشدین تک کے دور میں مال و دولت اور زمین کی شخصی ملکیت کا وجود ثابت و برقرار رہا ہے، (جیسا کہ اس سے قبل پرویز صاحب کی کتب کے حوالوں سے گزر چکا ہے) تو پھر نہ معلوم وہ انتہائی مرحلہ کس سن و سال میں آیا ہے جب لوگوں کے پاس زائد از ضرورت کوئی مال و دولت نہیں رہی؟ کاش پرویز صاحب یہ وضاحت بھی کر ڈالتے کہ ان کے "قرآنی نظام" کے نفاذ کے تین مراحل، کن سن و سال میں طے پانے تھے تاکہ ہم خود بھی قرآن کی روشنی میں ان کا جائزہ لے سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ "قُلِ الْعَفْوَ" کا وہ انتہائی مرحلہ (جسے مارکنرم سے ماخوذ نام نہاد نظام رلوبیت کی آخری منزل کے طور پر پرویز صاحب نے پیش کیا تھا) عہد نبوی یا خلافت راشدہ میں آیا ہی نہیں، یہ صرف مفکر قرآن کی اپنی فکری کوشش ہے جو ان کے اپنے ذہن کے سوا عالم واقعہ میں کہیں اپنا وجود نہیں رکھتی۔

خط و کتابت کرتے وقت خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں، ورنہ تعمیل ممکن نہ ہوگی۔