

عبدالستار گوندل

نظامِ زکوٰۃ فوائد و برکات

زکوٰۃ اور عشر کا نفاذ اسلامی نظام کے قیام کی طرف بہت رفت اور ایک مبارک قدم ہے۔ بشرطیکہ اس پر ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے عمل کیا جائے نہ کہ بطور ٹیکس کیونکہ اگر ہم بطور ٹیکس اس کو نافذ کریں گے۔ یا اس پر عمل کریں گے۔ تو ہمیں وہ فوائد و برکات حاصل نہیں ہوں گے۔ جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ اور عشر کے نفاذ کے حوالہ سے ہمارا مقصد اب اس کے فوائد و برکات پر تبصرہ کرنا ہے۔

نظامِ زکوٰۃ میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دولت کو کسی فرد واحد کے پاس جمع نہیں ہونے دیتا اور نہ کسی کو دولت پر سانپ بن کر بیٹھنے دیتا ہے۔ بلکہ گردش زر کے عمل کو جاری رکھتا ہے۔ اگر کسی ملک میں گردش زر جاری رہتی ہو۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان روپیہ چالو رہتا ہو۔ تو وہ ملک خوش حال ہو جاتا ہے اور جس ملک میں روپے کی گردش کم ہو جائے یا بعض لوگ روپے کو اپنے پاس محفوظ کریں اور روپے کا چلن صرف چند آدمیوں میں مخصوص ہو جائے وہاں کساد بازاری ہو جاتی ہے۔ اور عوام مفلس اور تلاش ہو جاتے ہیں۔

دنیا میں کئی معاشی نظام اراجح ہیں۔ ان میں سرمایہ داری اور اشتراکِ نظام زیادہ ملکوں میں جاری ہیں۔ لیکن دنیا کا کوئی معاشی نظام بھی انسان کو امن اور راحت کی زندگی مہیا نہیں کر سکا۔ عوام کو طرح طرح کی دشواریوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ کہیں گردش زر چند افراد تک محدود ہو جاتی ہے۔

یعنی ارتکاز زر ہو جاتا ہے اور عوام اتناہ و برباد ہونے لگتے ہیں۔ کہیں عوام کو لباس اور خوراک جیسی معمولی سہولتیں تو مل جاتی ہیں لیکن انہیں اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ قیمت یہ ہے کہ بعض ملکوں میں انسان کی معمولی آزادی تک سلب ہو کر رہ جاتی ہے۔ ان دشواریوں کا اصل

سبب یہ ہے کہ ان نظاموں میں اخلاقی ضابطوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اسلام اور صرف اسلام ہی وہ ضابطہ حیات ہے، جس میں کسی کا جائز حق غضب نہیں ہوتا اور حلال و حرام کا امتیاز باقی رکھا جاتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد عدل و انصاف اور احکامات ربانی کی پابندی ہے۔

اور اسلام وہ واحد دین ہے جو روحانی اور مادی دونوں پہلوؤں سے انسان کی ترقی کا خواہش مند ہے۔ قرآن معاشی جدوجہد کی ترغیب دیتا ہے اور مادی وسائل سے کام لینے پر اصرار کرتا ہے خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فاذا قضیۃ الصلوٰۃ فانشر وافر
الارض وبتسخوا من فضل اللہ (القرآن)

کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ
اور اللہ کے فضل سے رزق تلاش کرو۔

یہ آیت قرآنی انسان کو مادی وسائل سے کام لینے کا درس دیتی ہے۔

مادی وسائل سے کام لینے کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ انسان رزق حلال کمائے اسے چاہیے کہ اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی نہ کرے۔ ورنہ اس کی کمائی ہوائی دولت حرام کی کسائی کہلائے گی۔ جائز اور ناجائز کا یہ فرق قرآن حکیم میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے اور اسلام کے معاشی نظام میں اس کی سرکزی حیثیت ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں۔

یا ایہا الذین امنوا لاتاكلوا اموالکم
بیسئکم بالباطل۔ (القرآن)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے
کا مال ناروا طریقوں سے نہ کھایا کرو۔

حلال و حرام کا یہ امتیاز ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ معاشی نظام کی عمارت اس بنیادی تصور پر قائم ہے کہ ساری کائنات خدا نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز خدا کی ملکیت ہے۔ اور انسان زمین پر خدا کا نائب ہے۔ اور یہاں کا مال و دولت اس کے پاس امانت کے طور پر ہے۔ خالق کے نائب ہونے طریقے پر عمل کرنا انسان پر واجب ہے۔ اس کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ وہ ہنر و ریاضت کی فراہمی کے لیے صرف وہی طریقے استعمال کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ انسان اپنے ہر عمل کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسے کامل یقین ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے اور قیامت کے روز اسے خدا کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی دکھی نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اور جانتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان صرف اسی یقین کے ساتھ حلال و حرام کا فرق محسوس کرتا ہے۔ معاشی نظام میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنا۔ اس کا حق مارنا مکاری سے کام لینا بڑے اعمال ہیں۔ اور خدا کے نزدیک گنہ

پسندیدہ نہیں۔ تجارت اور معاش کے شعبوں میں یہ احساس برابر کارفرما رہنا چاہیے کہ جو، ڈاکہ، ملاوٹ، سنگلنگ، چوربازاری اور اخلاق کو خراب کرنے والے دوسرے کاروبار سراسر ناجائز ہیں۔ صرف وہی دولت حلال ہے جو جائز ذریعے سے کمائی گئی ہو۔

جائز ذریعے سے کمائی ہوئی دولت پر کمانے والے کا حق ملکیت مسلم ہے۔ لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جائے۔ دولت کو اس طرح تجوری میں بند کرے کہ گردشِ زر میں رکاوٹ پیدا ہو یا پھر صاحبِ دولت عیشِ پسند ہو کہ طرح طرح کی برائیوں کا شکار ہو۔ حکم یہ ہے کہ تنہا سے پاسِ ضرورت سے زیادہ جو مال بھی ہو اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتا کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ باری تعالیٰ فرمانے ہیں۔

وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ هِيَ مِمَّا كَسَبَتْ يَدَاكَ وَأُولَٰئِكَ سَعَىٰ مُغْتَابِكُمْ وَسَعَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِكُمْ وَأُولَٰئِكَ يَخْرُجُ الْبَاطِلُ مِمَّا كَسَبَتْ ۗ

اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں گے۔

انفقتم من خیر۔ (القرآن)

حلال کی کمائی سے جائز طریقوں سے خرچ کرنے کے باوجود اگر مال مسلمان کے پاس بچ جاتا ہے اور سال بھر تک اس کے قبضے میں پڑا رہتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، پس بچے ہوئے مال و دولت سے اڑھائی فی صد رقم نکال کر سوسائٹی کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے اور ہر صاحبِ حیثیت شخص کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا مذہبی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (القرآن)

کہ ان اموال میں سے زکوٰۃ وصول کر جو انہیں پاک کر دے اور جن کے ذریعے سے ان کا تزکیہ ہو۔

زکوٰۃ معاشرہ کے امیر طبقے سے وصول کی جاتی ہے۔ اور غریب طبقے میں تقسیم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے گردشِ زر کا عمل جاری رہتا ہے۔ اور دولت کے چند ہاتھوں میں سمٹ جانے کا امکان نہیں رہتا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سودی کاروبار کے ذریعے دولت سمٹ کر چند سرمایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ دولت کی گردش کم ہو جاتی ہے اور عوام کی قوت خرید بھی اسی نسبت سے کم ہوتی ہے اس سے کسادبازاری کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت حال میں نقصان غریبوں کو ہوتا ہے۔

اسلام نے اسی لیے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود ادا کر کے قرض لیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرض کی ایک ہی صورت جائز ہے اور وہ ہے قرضِ حسنہ اور اگر قرضِ ننگ دست ہو یا اس کی حالت درست نہ رہے تو پھر قرض کو معاف کر دینے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں کلامِ پاک میں بہت

واضح الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ فرمایا۔

وان كان ذو عسرة فنظرة الى
ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم
تعلمون - (القرآن)

کہ اگر قرضدار تنگ دست ہو تو اسے کشائش
تک مہلت دو اور اگر بخشش دو تو وہ تمہارے
لیسے زیادہ اچھا ہے۔ بشرطیکہ تم سمجھو۔

سوڈی کاروبار ہر حالت میں قرآن نے ممنوع قرار دیا ہے معاشرے سے سود کو خارج
کرنے سے معاشی نظام کی بہت سی خرابیوں کا علاج ممکن ہے۔

اسلام کے معاشی نظام کے یہ چند بنیادی اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کہ کوئی معاشرہ بھی اپنے
آپ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دولت جائز وسیلوں سے کمائی گئے۔ اس کے ازکار زکوٰۃ کا جائے۔ اسلام
کی تعلیم کے موافق ان طریقوں پر عمل ہوتا رہے۔ جن سے گروہ زبر ہوتی رہتی ہے اور دیانت داری کو کم
میں لایا جائے تو معاشرے کی حالت سدھر جاتی ہے۔ زکوٰۃ۔ صدقات اور وراثت کے قوانین سے
سوسائٹی میں توازن اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ سٹے بانڈ۔ سوا۔ سود۔ غلے کی گراں فروشی۔ اجناس میں
ملاوٹ اور دوسری کئی برائیاں اخلاقی اصولوں کی مدد سے یہ آسانی دور ہو سکتی ہیں۔ اسلام کے معاشی
نظام کی مدد سے ہم اپنے معاشرے کو صحیح معنوں میں ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنا سکتے ہیں جس میں کسی
پر ظلم و ستم کا امکان نہ ہے اور سب لوگ اپنی معاشی ضرورتیں پوری کر کے خوشحال اور کامیاب زندگی
بسر کر سکیں۔

