

”چپ“ تو تم نے بھی لغو حرکت کی۔“ [بخاری الجمعة باب ۳۶ ح ۹۳۴، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی]

خطبے سے نماز قدر لمبی ہو: حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ (جمعہ) مختصر ہوتا تھا۔ اور نماز طویل ہوتی تھی۔“ ابو داؤد میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل خطبہ نہیں دیتے تھے؛ بس چند مختصر کلمات ہوتے تھے۔“ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آدمی کی نماز کا طویل اور خطبے کا مختصر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے۔“ [مسند أحمد، صحیح مسلم]

جمعہ کے دن قبولیت دعا کی ساعت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے جب کوئی مسلمان بندہ اس میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو وہی عنایت فرمائے گا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ساعت تھوڑی ہے۔“ [صحیح بخاری مترجم ۵۷۳/۱ کتاب الجمعة باب ۳۷ ح ۹۳۵]

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: ”..... کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ”جو شخص نماز پڑھ کر اگلی نماز کا انتظار کرے وہ نماز میں ہی ہے؟“ [نسائی مترجم ۴۷۴/۱ کتاب الجمعة] یعنی یہ وقت نماز عصر کے بعد ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بجلائیں۔ آمین

ہدیہ تبریک

• ممتاز سکالر جناب ڈاکٹر فضل الہی - حفظہ اللہ - کوان کی شہرہ آفاق کتاب (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد) کی تصنیف اور ڈاکٹر پروفیسر عبدالرؤف ظفر - حفظہ اللہ - چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ و ڈائریکٹر شعبہ سیرت اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو (اسوہ کامل) کی تصنیف پر ”وزارت مذہبی امور پاکستان“ کی طرف سے ”صدارتی ایوارڈ 2010ء“ پیش کیا گیا۔

ہم اس عظیم قومی اعزاز پر دونوں علمائے کرام کی خدمت میں ”**ہدیہ تبریک**“ پیش کرتے ہیں۔ اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مساعی جمیلہ کو امت اسلامیہ کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بنائے۔ آمین

محمد حسین آزاد

عبدالرحمن حنیف

عبدالواحد عبداللہ

رییس مجلس عمل جمعیت اہلحدیث بلتستان

امیر جمعیت اہلحدیث بلتستان

ناظم اعلیٰ جامعہ دارالعلوم بلتستان غواڑی

مصارف و زکاہ

ابو محمد عبدالوہاب خان

﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغرمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل صفریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم ﴾ [التوبۃ 60]

”صدقات تو صرف (۱) فقیروں (۲) اور مسکینوں (۳) اور مقرر کارکنوں (۴) اور جن کے دلوں میں الفت ڈالنا ہو ان کے لیے اور (۵) گردنوں کی آزادی میں (۶) اور تاوان بھرنے والوں میں (۷) اور اللہ کی راہ میں (۸) اور مسافروں کی ضرورت میں خرچنے کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا کمال حکمت والا ہے۔“

آیت کا پس منظر:

لا لچی منافقین تقسیم مال کے بارے میں رسول اقدس ﷺ کی کارگزاری پر مطمئن نہ تھے؛ حتیٰ کہ حقوق ذوالخویرہ تمہی نے غزوہ حنین کے بعد تقسیم غنیمت میں تالیف قلبی کے مد پر اعتراض کرتے ہوئے کہ دیا: ”اے رسول اللہ عدل وانصاف کر“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تجھ پر افسوس ہے، اگر میں انصاف نہیں کرتا تو کون کر سکتا ہے؟! حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ سے اُس کا سر قلم کرنے کی اجازت مانگی.....“ [البخاری الأدب باب ۹۵ ح ۶۱۶۳، المناقب باب ۲۵ ح ۳۶۱۰، مسلم ۱۰۹/۷ ح ۱۴۲]

ایسے اعتراضات کے سدباب کے لیے اللہ پاک نے صدقات کے مصارف نازل فرمائے کہ یہ تقسیم ربانی ہے؛ جس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں۔ [جامع البیان فی تفسیر القرآن ۶۴/۳، تفسیر القرآن العظیم ۴۷۹/۲]

عبدالعزیز السلمان: (إنما) اداة حصر اور (الصدقات) کے ”الف لام استغراق“ نے صدقات کو ان آٹھ مصارف میں محصور کر دیا ہے، لہذا ان کے علاوہ کسی اور جگہ خرچ کرنا درست نہیں؛ کیونکہ ایسی صورت میں ”بعض“ صدقات ہی ان مصارف میں خرچ ہوں گے ”تمام“ نہیں۔ [الأستلثة والأجوبة الفقهية ۹۹/۲]

اس آیت میں فرض صدقات کے مصارف کا احاطہ کیا گیا ہے، نفلی کا نہیں۔ کیونکہ کتاب و سنت میں دیگر مصارف میں بھی خرچ کرنے کی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔ جیسے رشتہ دار، یتامی، قیدی اور رفاہ عامہ وغیرہ [سورة البقرة ۱۷۷، ۲۱۵، النساء ۸، ۳۶، الاسراء ۲۶، الروم ۳۸، البلد ۱۵، یس ۱۲، مریم ۷۶، صحیح مسلم الوصیة ح ۱۴] واللہ اعلم

مصارفِ زکاة

{1} الفقراء

{2} والمساكين : فقراء و مساکین غریب محتاج لوگ ہیں۔

ان دونوں کے فرق میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ امام ابن جریر طبری نے اسلاف کے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔
 ۱ لشقیطی: ﴿للفقراء الذين احصروا في سبيل الله.....﴾ [البقرة ۲۷۳] اس آیت میں فقر کا سبب نہیں آیا،
 ان کے فقر کا سبب قرآن کی دوسری جگہ آیا ہے کہ کافروں نے انہیں اپنے وطن اور مال سے نکال دیا تھا۔ [سورة الحشر ۸،
 أضواء البيان ۱/۲۹۰]

حدیث: ”صدقہ کسی مالدار کے لیے حلال ہے نہ طاقتور تندرست شخص کے لیے۔“ [ابوداؤد الزکاة باب ۲۳

ح ۶۳۴، الترمذی الزکاة ح ۶۵۲ و حسنه و صححه الألبانی]

حدیث: (مستحق ترین) مسکین وہ بھکاری نہیں جو ایک دو کھجور، ایک دو لقمے لے کر پلٹتا ہے؛ بلکہ ایسا شخص ہے جس کے
 پاس حسب ضرورت مال نہیں ہوتا اور عام لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا، کہ اس کی اعانت کی جاتی اور وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی
 نہیں پھیلاتا۔“ [البخاری الزکاة باب ۵۳ ح ۱۴۷۶، ۱۴۷۹، التفسیر باب ۴۸ ح ۴۵۳۹ عن ابی ہریرة]

طبری : اس حدیث میں فقر و مسکنت کے لغوی معنی نظر انداز کر کے عرف بیان کیا گیا ہے۔ [جامع البيان ۱۰/۱۱۱]

”گزارہ کے باوجود مانگنے والا آتش دوزخ زیادہ مانگتا ہے۔“ گزارہ کیا ہے: ”قدر ما یغدیہ و یعشیہ“ یعنی صرف

ایک دن کی خوراک۔ [ابوداؤد الزکاة باب ۲۲ ح ۱۶۲۹ و صححه الألبانی]

”ایک اوقیہ مالیت کی موجودگی میں مانگنا اصرار ہے۔“ پھر اوقیہ سے قیمتی اونٹنی والے کو صدقے کا حصہ دیا۔ [ابوداؤد

الزکاة باب ۲۲ ح ۱۶۲۷، النسائی ح ۲۵۹۶ و صححه الألبانی]

”باصرار مانگنے پر دیا جائے تو اس میں برکت بالکل نہ ہوگی۔“ [مسلم الزکاة ۷/۱۲۸ ح ۹۹ و نحوه فی البخاری

الزکاة باب ۵۰ ح ۱۴۷۲]

فرمایا: ”جو گزارے کے باوجود مانگے، روز قیامت اس کا چہرہ زخمی ہوگا۔“ گزارہ کیا ہے؟ ”خمسون درهما“

[ابوداؤد الزکاة باب ۲۲ ح ۱۶۲۶، الترمذی الزکاة باب ۲۲ ح ۶۵۰ و حسنه و صححه الألبانی]

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ: (۱) فقیر کم مال والا بے ہنر شخص ہے جو کمائی کی خاص مہارت نہیں رکھتا۔
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ: (۲) فقراء معذور اہل کتاب ہیں۔ [فتح القدیر ۲/۳۷۴]
 علمہ: فقراء مسلمان ہیں اور مساکین اہل کتاب۔ [جامع البیان للطبری ۱۰/۱۰۹-۱۱۰]
 ترجیح امام طبری: فقراء مانگتے نہیں، مساکین مانگتے ہیں۔ فقیر معذور ہوتا ہے، مسکین تندرست۔
 الضحاک، ابراہیم، مجاہد و ابو جعفر: فقراء غریب مہاجر ہیں اور مساکین ہجرت نہ کرنے والے۔ [جامع البیان ۳/۶۴]
 سفیان ثوری: فقراء و مساکین صرف شہر کے باشندے ہیں پس زکاۃ اعراب (دیہاتیوں) کو نہ دی جائے۔
 سعید بن جبیر و سعید بن عبد الرحمن: گھربار، بیوی، غلام اور اونٹنی کے مالک مہاجرین اپنی سواری پر حج اور جہاد بھی کرتے تھے، اللہ پاک نے انہیں ”فقراء“ قرار دے کر ان کے لیے زکاۃ میں حصہ رکھا۔
 احادیث و آثار سے معلوم ہوا کہ فقر و مسکنت کی شرعی تعریف صدقات کی طلب اور رسد کی نسبت سے تغیر پذیر ہوتی رہتی ہے؛ حتیٰ کہ خلافت فاروقی میں فارس و روم کی فتح کے بعد کوئی مسلمان محتاج نہ رہا تو اس مد میں ذمی معذور شامل کیے گئے۔

{3} عاملین :

عبد اللہ بن السعدی: ”میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر صدقہ جمع کیا، کام پورا کر کے انہیں پہنچایا تو میرے لیے اجرت کا حکم دیا۔ میں نے کہا اس کام کی اجرت صرف اللہ سے چاہتا ہوں؛ تو فرمایا: جو تجھے دیا جائے لے لو؛ بیشک میں نے بھی عہد رسالت میں یہی کام کیا، پھر تیری طرح بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تجھے بغیر مانگے دیا جائے تو اسے کھاؤ اور صدقہ کرو۔“ [مسلم الزکاۃ ۷/۱۲۷ باب ۲۸ ح ۱۱۱۲]

الکلیا الہراس (ت ۵۰۳): اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ سارا مال عاملین کو دینا جائز نہیں۔ [احکام القرآن ۳/۸۵]

{4} المؤلفہ قلوبہم :

تالیف قلبی میں مال دینے کے متعدد مقاصد ہو سکتے ہیں:

(۱) اسلام قبول کروانا: صفوان: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے مال غنیمت میں سے مجھے بار بار دیتے رہے حتیٰ کہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک محبوب ترین ہو گئے، جبکہ پہلے میرے ہاں ناپسندیدہ ترین تھے۔“ [مسلم الفضائل ۲/۵۹ ح ۳۱۳]

(۲) ایمان مضبوط کرانا: حدیث: ”بیشک میں زیادہ پسندیدہ شخص کو چھوڑ کر دوسرے کو مال دیتا ہوں، مبادا وہ اوندھے

منہ دوزخ میں نہ گرایا جائے۔“ [مسلم الزکاة ۷/ ۱۴۹ ح ۱۳۱]

”بیشک میں نو مسلموں کو حصول الفت کی خاطر دیا کرتا ہوں۔“ [مسلم الزکاة ۷/ ۱۵۰ ح ۱۳۲]

دوہٹے کئے افراد نے صدقہ مانگا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم دونوں چاہیں تو میں (تالیف قلبی کے لیے) تمہیں دیتا ہوں، ورنہ اس میں کسی مالدار یا طاقتور کمائی کرنے والے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔“ [أبو داؤد الزکاة باب ۲۳ ح ۱۶۳۳ و صححه الألبانی]

(۳) دیگر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا: رسول اللہ ﷺ نے ابوسفیان رضی اللہ عنہ، صفوان رضی اللہ عنہ، عیینہ رضی اللہ عنہ اور اقرع رضی اللہ عنہ

کو سوسواؤٹ دیے؛ پھر عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ کو بھی اتنے ہی دیے۔ [مسلم الزکاة ۷/ ۱۵۰ ح ۱۳۸ عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ]

(۴) دور دراز علاقوں کے مسلمانوں کا تحفظ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امام شعبی رضی اللہ عنہ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دور نبوت

کے بعد ”تالیف قلبی“ کا مد بند ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخشی ہے، زمین میں حکومت عطا فرمائی ہے اور بندوں کو ان کے آگے سرنگوں کر دیا ہے۔

۱ دکتور الزحیلی: کافر حکومتوں کی تالیف قلبی کے ذریعے وہاں کے اسلامی اداروں کو امن فراہم کرنا یا وہاں اسلامی

ادارے قائم کروانا بھی درست ہے، کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کو تقویت دینا شرعاً مطلوب ہے۔ [الفقه الاسلامی ۳/ ۲۰۱]

۲ حافظ صلاح الدین یوسف: جن کو دینے سے اپنے لوگوں کو مسلمانوں پر حملے سے روکیں اور اپنے قریبی

مسلمانوں کا تحفظ کریں۔ [تفسیر أحسن البیان ص ۴۸۸]

{5} فی الرقاب :

حدیث: ”تین قسم کے افراد کی مدد کو اللہ نے ان کا حق قرار دیا ہے: مجاہد فی سبیل اللہ، مکاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو

اور نکاح کرنے والا جو پاکدامنی چاہتا ہو۔“ [ترمذی فضائل الجهاد باب ۲۰ ح ۱۶۵۵، وحسنہ الألبانی]

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حسن بصری رضی اللہ عنہ، مقاتل بن حیان، عمر بن عبدالعزیز، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، زہری اور ابن زید کے

نزدیک یہ مدد مکاتب (مالک سے آزادی کی قیمت طے کر وہ) کے لیے خاص ہے۔

سعید بن جبیر نے مال زکاة سے غلام خرید کر آزاد کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے؛ کیونکہ یہ ولاء (کے ذریعے حق غصب)

حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ [احکام القرآن للکذا النہراس ۳/ ۹۰]

مالکیہ: اس کی ولاء بیت المال کے لیے ہوگی۔ [الفقه على المذاهب الاربعه ۱/۶۲۳]

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی زکاۃ سے غلام خرید کر آزاد کرتے تھے۔ [البخاری الزکاۃ باب ۴۹ تعليقا]

حسن بصری، مالک، احمد، اسحاق: زکاۃ کی رقم سے غلام خرید کر آزاد کرنا بھی درست ہے۔ [القرطبی ۸/۱۸۵]

{6} الغارمین : اس میں کئی اقسام کے لوگ شامل ہیں :

(۱) جس نے کسی مستحق کی ضمانت دی پھر زرخمانت یا تاوان بھرنا پڑا۔

قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ: میں نے ایک ضمانت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون مانگا تو فرمایا: صدقات آئیں تو دلائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا: تین صورتوں میں مانگنا درست ہے: (۱) کوئی ضمانت بھرنا ہو تو اسی حد تک صدقہ مانگے پھر رک جائے۔ (۲) کسی آفت سے مال تباہ ہو جائے تو گزارے کی حد تک مانگنا جائز ہے۔ (۳) فاقے کی نوبت آنے پر قوم کے تین سچھدار افراد اعلان کر دیں تو اس کے لیے گزارہ ہونے تک مانگنا حلال ہے؛ ان کے علاوہ مانگنے والا حرام خور ہے۔“

[مسلم الزکاۃ باب من تحل له المسألة ۷/۱۳۳ ح ۱۰۹]

ابن قاسم مالکی: ایسے شخص کے لیے اپنا مال بچانے کی خاطر صدقہ لینا جائز نہیں۔ [القرطبی ۸/۱۸۶]

(۲) کاروبار میں خسارے سے مقروض ہو جائے: ایک شخص کے خریدے گئے پھلوں پر آفت آئی اور قرض میں

ڈوب گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا: ”اس کو صدقہ دو۔“ لوگوں نے صدقہ دیا؛ لیکن قرض ادا کرنے کی حد تک نہ پہنچا

تو قرض خواہوں سے فرمایا: ”جتنا ملے لے لو؛ تمہیں مزید نہ ملے گا۔“ [مسلم المساقاة ۱۰/۲۱۸ ح ۱۸]

ابن عمر، عائشہ رضی اللہ عنہا: ضرورت پر بلا اسراف قرض لے پھر ادا نہ کر سکے تو وہ بھی مستحق ہے۔ [الکباہرہ ۳/۹۲]

(۳) کسی گناہ سے توبہ کرتے ہوئے کفارہ لازم ہو: ”ایک غریب شخص کو روزہ توڑنے کا کفارہ ادا کرنے کا کوئی

چارہ نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ میں سے دیا“ [بخاری الصوم باب ۳۰ ح ۱۹۳۶، مسلم الصیام ۷/۲۲۴ ح ۸۱]

{7} فی سبیل اللہ :

اس لفظ کا تبادر مفہوم بجاطور پر ”جہاد فی سبیل اللہ“ ہے اور مفسرین نے بطور خاص یہی معنی بیان کیے ہیں۔

مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ ”جہاد اور مجاہدین“ کے لیے مال زکاۃ بالا جماع حلال ہے:

(الف) اسلحہ اور جہاد کا ساز و سامان خریدنے کے لیے زکاۃ بیت المال سے خرچ کی جائے۔

(ب) غریب مجاہد کے لیے مقام جہاد تک آمد و رفت وغیرہ کا خرچہ زکاۃ میں سے دیا جائے گا بشرطیکہ وہ حصول ثواب کے لیے اپنی مرضی سے جہاد کرتا ہو اور اسے سرکاری فنڈ سے رقم نہ ملتی ہو۔ [تفسیر القرآن العظیم ۲/۴۸۲، فتح القدیر ۲/۳۷۲، الأسئلة ۲/۱۰۲، تیسیر الکریم الرحمن ۲/۴۴۶]

دولت مند مجاہدین کے لیے استحقاق زکاۃ سے متعلق درج ذیل اقوال ہیں:

(۱) جہادی سفر میں ضرورت پڑے تو قرض لے کر خرچ کرے، بعد میں اپنے مال سے ادا کرے۔ یہ ابن القاسم مالکی سے ایک روایت ہے۔ [القرطبی ۸/۱۸۶، الأسئلة ۲/۱۰۸] یہ قول روایۃ اختلافی اور درایۃ مرجوح ہے، کیونکہ اس مجاہد نے ”جہاد بالنفس“ کیا، اگر ”جہاد بالمال“ بھی کرے تو افضل ہے، مگر اس پر لازم نہیں۔ واللہ اعلم

(۲) امام مالکؒ اور جمہور فقہاء کے نزدیک مالدار مجاہد کو صرف آمد و رفت کا خرچہ اور دوران جہاد اخراجات لینا جائز ہے؛ جہاد سے فارغ ہونے پر مال زکاۃ میں سے جتنا بچ جائے دیگر مصارف زکاۃ میں لوٹا دے۔ اگر جہاد نہ ہو سکے تو لیا ہوا مال واپس جمع کر دے۔ [قرطبی ۸/۱۸۶، الأسئلة والأجوبة ۲/۱۰۸]

(۳) السعدیؒ اور بعض علماء کے نزدیک مجاہد کے لیے صرف جہادی خرچ کے علاوہ ذاتی اور گھریلو اخراجات کے لیے بھی زکاۃ لینا جائز ہے، تاکہ کسب معاش کی فکر سے فارغ رہ کر اطمینان سے جہاد کی تیاری جاری رکھ سکے۔ [تیسیر الکریم الرحمن ۱/۴۴۶، أحكام القرآن للکلبی الہراس ۳/۹۲]

درج ذیل حدیث کے عمومی الفاظ کی روشنی میں یہی قول راجح لگتا ہے: ”پانچ قسم کے مالداروں کے سوا کسی کے لیے زکاۃ حلال نہیں: (۱) لغاز فی سبیل اللہ.....“ [أبو داؤد زکاۃ باب ۲۴ ح ۱۶۳۵ وصححه الألبانی] واللہ اعلم

کیا ﴿سبیل اللہ﴾ سے مراد صرف ”قتال الکفار“ ہے؟

{1} ﴿سبیل اللہ﴾ کی تفسیر بالقرآن:

قرآن مجید میں ﴿سبیل اللہ﴾ ”جہاد و قتال“ کے علاوہ ”دین اسلام“ کے معنی میں بھی بکثرت استعمال ہوا ہے:

(۱) دین سے روکتا: ﴿و صد عن سبیل اللہ و کفر بہ و المسجد الحرام و إخراج أهله منه أكبر

عند اللہ﴾ [البقرہ ۲۱۷]، ﴿إن الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضللاً بعيداً﴾ [النساء

۱۶۷]، ﴿الذین یصدون عن سبیل اللہ ویغونها عوجاً.....﴾ [الأعراف ۴۵]

(۲) دین سے بھگانا اور بھگانا: ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله﴾

[الأنعام ۱۱۶] ﴿ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب

شديد بما نسوا يوم الحساب﴾ [ص ۲۶]

(۳) دین کی راہ میں ہجرت: ﴿فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله﴾ [النساء

۸۹] ﴿ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة﴾ [النساء ۱۰۰] ﴿ولا يأتل

أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمسكين والمهاجرين في سبيل الله﴾ [النور ۲۲]

(۴) دین کی تبلیغ و تعلیم: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم

بالتي هي أحسن﴾ [النحل ۱۲۵] ﴿والله يقول الحق وهو يهدي السبيل﴾ [الأحزاب ۴] ﴿قل هذه

سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني﴾ [يوسف ۱۰۸] ﴿وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصمكم به لعلكم تتقون﴾ [الأنعام ۱۵۳]

(۵) دین کی راہ میں مال خرچ کرنا: ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت

سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم﴾ [الذين ينفقون أموالهم

في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم

يحزنون﴾ [البقرة ۲۶۱-۲۶۲]

الانفاق ﴿في سبيل الله﴾ میں جہاد کے علاوہ اسلام اور امت اسلامیہ کے دیگر مفادات بھی شامل ہیں۔ دلائل:

۱۔ فرمان نبوی: ”آدمی کا ہر نیک عمل بڑھایا جاتا ہے، ایک نیکی کو دس گنا سے سات سو گنا تک۔ ارشاد الہی ہے:

”سوائے روزہ کے، بیشک یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا.....“ [مسلم الصیام ۳۱/۸ ح ۱۶۶]

”جس کسی نے راہ الہی میں فضیلت والا خرچ کیا تو اسے سات سو گنا ثواب ملے گا اور جس نے اپنی ذات اور اہل و عیال

پر خرچ کیا مریض کی تیمارداری کی یا (راستے سے) کسی موذی چیز کو ہٹایا تو ایسی نیکیاں دس گنا ثواب رکھتی ہیں.....“ [مسند

أحمد ۳/ ۲۲۰، ۲۲۷ ح ۱۶۹۰، ۱۷۰۰، أبو یعلیٰ ح ۸۷۸ عن أبی عبیدة بن الجراح ؓ وحسنه الزئی والأرنؤط]

اس حدیث میں ذاتی اور گھریلو اخراجات کے مقابلے میں عام صدقہ و خیرات کو ﴿فی سبیل اللہ﴾ قرار دے کر

سات سو گنا اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ لہذا اس میں ”جہاد بالمال“ سمیت دیگر ”صدقات“ بھی شامل ہیں۔ واللہ اعلم

۲۔ ﴿والله يضاعف لمن يشاء﴾ اس اضافے کا دارومدار اخلاص نیت کے علاوہ شدت ضرورت اور اقتصادی حالت پر بھی ہے؛ حتیٰ کہ ایک دفعہ عظیم مجاہد سپہ سالار خالد بن الولیدؓ نے جلیل القدر صحابی عبدالرحمن بن عوفؓ کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت خالدؓ سے فرمایا: ”میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو؛ اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی کوہ احد کے برابر سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی کے ایک مد (تقریباً 576 گرام غلہ) یا اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔“ [البخاری فضائل الصحابة باب ۵ ح ۳۶۷۳ مختصراً، مسلم الفضائل ۱۶/۹۲ ح ۲۲۱، ۲۲۲]

”مال حلال میں سے ایک دانہ عمدہ کھجور کا صدقہ اللہ پاک کے ہاتھوں بڑھ کر پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔“ [البخاری الزکاة باب ۷ ح ۱۴۱۰، مسلم الزکاة ۷/۹۸ ح ۶۴ عن أبي هريرة ؓ]

”غریب کی محنت کی کمائی میں سے ایک درہم کبھی دولت مند کے ایک لاکھ درہم سے آگے بڑھ سکتا ہے۔“ [النسائی الزکاة باب ۴۹ جهد المقل ۵/۵۸، ۵۹ وحسنه الالبانی فی صحیح الترغیب ح ۸۷۱]

ان احادیث میں مذکورہ اضافہ ”جہاد“ سے مشروط نہیں ہے؛ لہذا یہ مصرف کے لحاظ سے عام ہے۔ واللہ اعلم

۳۔ ﴿الذین ینفقون.....﴾ آیت میں قبولیت کے لیے ”احسان نہ جتلانے اور اذیت نہ دینے“ کی شرط ہے۔

”تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے روز قیامت اللہ کلام فرمائے گا نہ انہیں رحمت سے دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ملے گا۔“ (تین بار) ابوذرؓ کے استفسار پر آپ ﷺ نے ان کی وضاحت فرمائی: ”کپڑا اٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سو دینے والا۔“ [مسلم الایمان ۲/۱۱۴ ح ۱۷۱]

دیکھیے! عام طور پر فقراء و مساکین اور تالیف قلبی میں احسان جتلانے اور اذیت دینے کے مواقع اور اندیشے ہوتے ہیں؛ جہاد فی سبیل اللہ میں اس کا موقع ملنا مشکل ہے۔ اگر صدقہ فی سبیل اللہ ”جہاد“ کے ساتھ خاص ہوتا تو ”مجاہدین پر“ احسان جتلانے پر خصوصی وعید ضرور ہوتی..... جب اس کی مذمت عام ہے تو ﴿فی سبیل اللہ﴾ بھی عام ہوگا۔

(۶) مصارف زکاة میں دینا: ﴿والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم﴾ یوم یحمر علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتہم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ﴿ [التوبة ۳۴، ۳۵]

حدیث: ”(سونے چاندی کے) خزانے کا مالک جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، پچاس ہزار سالہ روز قیامت اسے آتشیں تختے بنا کر آتش دوزخ میں تپا کر اس کے پہلوؤں اور پیشانی پر داغ لگایا جاتا رہے گا، یہاں تک اللہ بندوں کے مابین فیصلہ فرمائے

گا؛ تب وہ جنت یا جہنم کی طرف اپنا راستہ دیکھے گا۔“ [مسلم الزکاة ۷/ ۶۷-۶۸ ح ۲۴، ۲۵ عن ابی ہریرة ؓ]۔
اگر یہاں ﴿فی سبیل اللہ﴾ ”جہاد“ سے خاص ہوتا، تو اس آیت کی رو سے صدقات کا مصرف فقط ”جہاد“ ہوتا۔
حتی کہ باقی مصارف زکاة میں خرچ کرنے والے پر بھی اس وعید کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ فتدبر!

(۷) ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَانَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ سَاءَ مَثَلًا لِّلْمُصِيبِينَ﴾ [التوبة ۷۳، التحريم ۹] سیرت نبویہ سے اظہر من الشمس ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کافروں کے ساتھ باقاعدہ ”مسلح جہاد“ کیا، جبکہ منافقین سے صرف ”ترغیب و ترہیب“ کا مؤثر اسلوب اختیار کر کے اس حکم الہی پر پوری طرح عمل فرمایا۔
حتی کہ رئیس المنافقین (جس کا نفاق متواتر اثبات ہے) کے خلاف بھی اسلحہ استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی۔
لہذا اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جس طرح ﴿فی سبیل اللہ﴾ کی اصطلاح ”مسلح جہاد“ کے ساتھ مخصوص نہیں، اسی طرح لفظ ”جہاد“ بھی ”قتال“ کے ساتھ خاص نہیں؛ بلکہ اہل باطل کو تبلیغ کرنا اور زبان و قلم سے ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنا بھی قرآن مجید کے اصطلاحی ”جہاد“ میں شامل ہے۔ واللہ اعلم

{2} ﴿سبیل اللہ﴾ کی تفسیر بالحديث :

(۱) حج و عمرہ: ابو معقل انصاری ؓ نے ایک جوان اونٹ ﴿فی سبیل اللہ﴾ وقف کر رکھا تھا؛ وہ بھی صرف ”جہاد“ کو ہی ”سبیل اللہ“ سمجھتے تھے؛ ام معقلؓ نے اس پر حج کا ارادہ کیا تو نہ مانے..... آخر دونوں کا مقدمہ دربار رسالت میں پیش ہوا؛ آپ ﷺ نے فرمایا: ”أعطاها فلتحج عليه فبانه في سبيل الله“ [أبو داؤد المناسك باب ۸۰ ح ۱۹۸۸-۱۹۹۰ و صححه الألبانی، التمهيد ۲۲/۵۷]

ابولاس ؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حج کے لیے صدقہ کے اونٹ دیے۔ [بخاری الزکاة باب ۴۹ تعليقا] امام مالکؒ، ابو حنیفہؒ، ثوریؒ اور شافعیؒ وغیرہ نے درایت کی رو سے فقیر کو زکاة میں سے حج کا خرچہ دینے سے اختلاف کیا ہے، کیونکہ زکاة صرف اس کے محتاج کو دی جاتی ہے یا مسلمانوں کی اجتماعی حاجت میں صرف کی جاتی ہے۔ اور فقیر پر حج فرض نہیں کہ محتاج ہوتا اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ بھی نہیں۔ اگر نقلی حج مراد ہو تو یہ رقم حاجت مندوں اور مسلمانوں کے مفادات میں خرچنا اہم تر ہے۔ [تیسیر الکریم الرحمن ۱/ ۴۴۶]

پھر اسی حدیث کی بنیاد پر عبدالعزیز المسلمان نے بجا طور پر جواز کو ترجیح دی۔ [الأسئلة والأجوبة ۲/ ۱۰۲-۱۰۳]

(۲) زبان و قلم سے اسلام کا دفاع: حدیث: ”جاہدوا المشرکین بأموالکم وأنفسکم

وَأَلْسِنَتِكُمْ“ [أبو داؤد الجهاد باب ۱۸ ح ۲۵۰۴، نسائی الجهاد باب وجوب الجهاد ۶/۷ وصححه الألبانی]

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مشرکین کے مذمتی اشعار کے مقابلے میں ”دفاعی محاذ“ پر کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

بارگاہ الہی میں دعا فرمائی: ”اللہم آیدہ بروح القدس“ [البخاری الصلاة باب ۶۸ ح ۴۵۳، المغازی باب ۳۴

ح ۴۱۴۵ الادب باب ۹۱ ح ۶۱۵۰، ۶۱۵۲، مسلم فضائل الصحابة ح ۱۵۱، ۱۵۰]

عمرۃ القضاء رضی اللہ عنہا کے عہد میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شعر گوئی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: ”.....لہی أسرع فیہم من نضح النبل“ پڑھنے دو، کیونکہ یہ اشعار ان پر تیرا انداز سے زیادہ موثر

ہیں۔ [الترمذی کتاب الأدب باب ۷۰ ح ۲۸۴۷ وقال: حسن صحیح غریب]

(۳) دینی تعلیم حاصل کرنا: حدیث: ”من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع“

[الترمذی العلم باب ۲ ح ۲۶۴۷ عن أنس وقال حسن غریب] ”ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله

له به طريقا إلى الجنة“ [مسلم الذکر ۱۷/۲۱ عن أبي هريرة ح ۳۸، البخاری العلم ترجمة الباب ۱۰، ۱۹۲/۱]

دینی مدارس بھی زکاۃ کا شرعی مصرف ہیں کیونکہ:

{1} دینی تعلیم دفاع دین کی بنیاد ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيَنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿۳۷﴾

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ..... ﴿الأنفال ۳۶-۳۷﴾

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما، حکم رضی اللہ عنہ، قنادہ رضی اللہ عنہ، سدئی اور ابن ابزی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد قریش نے

اگلی جنگ کے لیے مال اکٹھا کیا؛ اس بارے میں یہ آیت اتری۔

ابن کثیر: بہر حال اس آیت کا حکم ”عام“ ہے؛ اگرچہ سبب نزول ”خاص“ ہو۔ [تفسیر القرآن العظیم ۲/۴۰۶]

کفار لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے کن کن طریقوں سے اپنا مال استعمال کرتے ہیں؟ ان کا احاطہ کرنا تو

ممکن نہیں؛ البتہ ان کے بعض حربے درج ذیل ہیں:

(۱) ”اہل اسلام پر جنگ مسلط کرنا“ جیسے کہ سبب نزول سے بھی ظاہر ہے۔

جارج بش نے بھی نائن الیون کی عالمی سازش کے پس منظر میں ”صلیبی جنگ“ ہی کا اعلان کیا تھا۔

(۲) ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا﴾

[لقمان ۶] دنیا بھر میں بے پردگی، اختلاط، موسیقی، فلم، ڈرامے اور گانے عام کر کے اسلامی احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔

19 ویں صدی کے وسط میں کیمبرہ ایجاد ہوا، 1892ء میں متحرک تصویریں پھر ریڈیو اور بیسویں صدی میں سینما (بولتی تصویریں)

پھر ٹیلی ویژن، پھر کلر ٹی وی آیا۔ [ماہنامہ حکمت بانڈ دسمبر 2007ء] اس کے بعد کمپیوٹر اور ویب سائٹ آئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ

اس وقت تقریباً 36,00,000 ویب سائٹ ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر صرف ”فحاشی“ کی اشاعت میں مصروف ہیں۔

(۳) NGOs کے ذریعے رفاہی و تعلیمی خدمات کے نام پر اختلاط اور غیر اسلامی اقدار کو عام کرنے کی عملی کوششیں

زوروں پر ہیں۔ اندازاً اس وقت پاکستان میں رجسٹرڈ این جی او کی تعداد 40,000 سے زائد ہے۔

(۴) اسلام دشمن ممالک کو مضبوط کر کے اسلامی ملکوں کو خطرے میں مبتلا کرنا، پھر غریب مسلم ممالک کو سودی قرضوں

میں جکڑ کر انہیں غلام بنانے کی سازشیں ہماری آزادی اور خود مختاری کو سلب کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں ورلڈ بینک اور IMF

بھاری قرضوں کے لیے وزیروں کی تعداد 70 سے کم کرنے کی نہیں، عوام پر ٹیکس اور مہنگائی بڑھانے کی شرط لگاتے ہیں۔

(۵) ﴿وان الشیطين لیوحون الی اولیائهم لیجدلو کم صلہ وان اطعموهم انکم لمشرکون﴾

[الانعام ۱۲۱]، ﴿وَد کثیر من اهل الکتب لو یردونکم من بعد ایمنکم کفاراً حسداً من عند انفسهم من

بعد ما تبین لهم الحق﴾ [البقرة ۱۰۹]

مستشرقین کی علمی کاوشوں کا محور ہی اسلام میں ایسے من پسند نکات کی تلاش ہے، جنہیں ”کنزور پہلو“ ثابت کر کے

مسلمانوں کو بے دین بنا سکیں۔ بہت ساری ویب سائٹس اسی لیے گمراہ کن شبہات پیش کر رہی ہیں۔

(۶) توہین رسالت مآب ﷺ پر مشتمل کتب و رسائل، فلموں اور کارٹونوں کی اشاعت جاری ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ جس جس راستے سے ملت اسلامیہ اور اس کے اعلیٰ وارفع اقدار پر حملے ہوں؛ ان تمام

راستوں سے ان کا مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ پس امام ابن کثیرؒ کا یہ بیان بالکل بجا ہے کہ آیت بالا کا حکم ”عام“ ہے۔

اب ہر پہلو سے کفار کی سازشوں کا مقابلہ ضروری ہونے کی صورت میں ﴿سبیل اللہ﴾ کو صرف

”قتال کفار“ میں منحصر کرنا علمی اور عملی لحاظ سے ممکن نہیں۔ واللہ اعلم

بلاشبہ اہل اسلام پر جنگی قوت اور دفاعی حکمت عملی کا شائستہ انتظام تو اولین فریضہ ہے، لیکن ہمیں اسلامی کلاسیکی ادب،

نظم و نثر، شائستہ فنون لطیفہ، سنجیدہ تحقیقی تصنیفات اور ایکسٹرانک و پرنٹ میڈیا کے محاذوں پر بھی مقابلے کے لیے تیار رہنا از بس ضروری ہے۔ ان تمام ”دفاعی اقدامات“ میں ”دینی تعلیم“ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؛ کیونکہ دین کا صحیح فہم حاصل کیے بغیر اس کا ”دفاع“ عام طور پر غیر موثر بلکہ بعض اوقات الٹا ”ضرر رساں“ بھی ہوتا ہے۔

{2} دینی تعلیم کے لیے سفر کا حکم: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافةً ۗ فلولا نفر من كل فرقة

منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ [التوبة 122]

ابن کثیر: اسلاف کی ایک جماعت کے نزدیک غزوہ تبوک میں ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾ [التوبة 41] اور ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله﴾ [التوبة 120] فرما کر ہر شہری و دیہی مسلمان پر غزوہ تبوک میں جانا فرض کر دیا تھا، اس فرضیت کو اسی آیت نے منسوخ کر دیا ہے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہر قبیلے اور بستی سے سارے لوگ نہ نکل سکیں تو مختصر سی جماعت ضرور نکل پڑے اور واپس جا کر اپنی اپنی قوم کو دشمن کے خطرے سے بھی آگاہ کرے؛ ان کے لیے اس معین سفر میں دونوں چیزیں حاصل ہوں گی اور آپ ﷺ کے بعد بستی سے نکلنے والے گروہ میں سے ہر شخص ”علم دین“ یا ”جہاد“ میں سے ایک کو اختیار کرے، کیونکہ یہ (دونوں) ہر بستی والوں پر فرض کفایہ ہے۔ [تفسیر القرآن العظیم 527/2]

شوکانی: ایک قول کے مطابق یہ بقایا احکام جہاد ہے؛ یعنی پوری کی پوری بستیاں خالی کر کے جہاد کے لیے نہ جانا چاہیے؛ بلکہ ہر محلے اور قبیلے سے ایک ایک گروہ جہاد کے لیے نکل پڑے اور دیگر لوگ دین کا علم حاصل کرتے رہیں، پھر جب غازی واپس لوٹیں تو ان کو تعلیم دیں۔ یا ہر بستی اور قبیلے سے کچھ لوگ سفر کر کے علم حاصل کریں اور اپنی قوم میں واپس آ کر ان کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سرانجام دیں۔

دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں طلب علم کا مستقل حکم ہے، پس سفر کی دو قسمیں ہیں (۱) سفر جہاد (۲) سفر طلب علم جب بستی میں کوئی تعلیم دینے والا نہ ہو تو حصول علم کے لیے سفر واجب ہوتا ہے۔ ”فقہ“ سے شرعی احکام کا علم اور اس کے معاون علوم مراد ہیں۔ پس اللہ نے اس سفر میں دو مقاصد جمع فرمائے: ایک تقام دوسرا تعلیم [فتح القدیر 316/2]

{3} دینی تعلیم کو باقاعدہ سرکاری سرپرستی اور کفالت حاصل رہی ہے:

مکہ میں دارالارقم اور مدینہ میں مسجد نبوی اسلام کے اولین مدارس تھے؛ جہاں معلم حقیقی ﷺ اور آپ کے فیض یافتہ

اصحاب کرام ﷺ عام صحابہ اور نو مسلموں کو دینی تعلیمات سے روشناس کراتے۔ اور توفیق الہی سے سرفراز اہل ایمان یہاں کے ”طالب علموں“ کی تمام ضروریات کا ممکنہ حد تک خیال رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ دیگر مساجد میں بھی دینی مدارس قائم ہوئے۔

حضرت عمر فاروق ﷺ نے فتح شدہ ملکوں میں ہر جگہ قرآن مجید کا درس باقاعدہ جاری کرایا اور بیت المال کے ذریعے معلم و قاری مقرر کر کے ان کی معقول تنخواہیں مقرر کیں۔ بچوں کے مکتب معلمین کی تنخواہیں پندرہ پندرہ درہم ماہانہ تھیں۔ یہ مدارس کتابت اور شہسواری کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ ابوسفیان نامی شخص کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ قبائل کا دورہ کر کے معلوم کرے اور جس شخص کو قرآن مجید کا کوئی حصہ یاد نہ ہو اسے سزا دے۔ [الفاروق ص ۲۱۶]

عبادۃ بن الصامت ﷺ حمص میں تعلیم پر مقرر ہوئے، معاذ بن جبل ﷺ نے فلسطین کو سنبھال لیا اور ابوالدرداء ﷺ نے شام میں ”قرآنی یونیورسٹی“ قائم کی۔ آپ دس افراد پر ایک قاری مقرر کرتے اور خود پڑھنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ جن طلباء کا حفظ مکمل ہو جاتا انہیں اپنی شاگردی میں لیتے تھے۔ تقریباً 1600 طلباء ان کے حلقہ درس میں ہوتے تھے۔ آپ ﷺ نے عمال حکومت کو حکم دے رکھا تھا کہ جو لوگ قرآن سیکھیں ان کی تنخواہیں مقرر کریں۔ فوجیوں پر بھی تعلیم قرآن لازم کر دیا۔ مدارس قرآنیہ کے رجسٹروں پر بھی کڑی نظر رکھتے تھے۔ حدیث نبوی اور فقہ اسلامی کی تعلیم و اشاعت کا بھی خاص اہتمام تھا۔ [الفاروق ص ۲۶۷-۲۶۹]

خليفة راشد عمر فاروق ﷺ کا شروع کردہ یہ مبارک سلسلہ خلافت راشدہ کے بعد بھی جاری رہا۔ عبداللہ بن الزبیر ﷺ کی طرف سے گورنر کوفہ مصعب بن الزبیر (ت ۷۲ھ) تمام قاریوں کو ماہ رمضان کے اخراجات کے لیے فی کس 2000 درہم بھیج دیتے تھے۔ [سنن الدارمی مقدمہ باب ۴۸ صیانة العلم ح ۵۸۵، ۵۷۴]

امویوں کے بعد بعض عباسی حکمرانوں نے اپنی صوابدید پر ان مدارس کے نصاب میں بعض غیر مفید علوم بھی داخل کیے۔ پھر..... ہر دور کے تقاضوں کے مطابق نصاب تعلیم میں مسلسل تبدیلیاں آتی رہیں..... آخر ایک تعلیمی انقلابی دور ایسا بھی آیا کہ مسلمان علماء دنیا بھر کے تشنگان علم کے مرجع و ماویٰ بن گئے۔

تاریخ شاہد ہے کہ برصغیر میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے تسلط حاصل کر کے مغلیہ حکومت کو ختم کر دیا تو انگریز حکومت نے راج الوقت نظام تعلیم کو توڑ کر مغربی طرز کے سکول قائم کیے۔ اس طرح دینی تعلیم کے مراکز اچانک بے دست و پا ہو گئے..... اس وقت کے علماء دین نے مغربی تہذیب و ثقافت کے حملوں سے دین اسلام کا دفاع کرنے کے لیے دینی مدارس کا سلسلہ قائم رکھنے کی ضرورت پر اتفاق کیا اور ﴿ فی سبیل اللہ ﴾ کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے اس مد میں زکاۃ کے استعمال پر کوئی

اختلاف نہ رہا اور ہر فرقے کے علماء کے بلائیر لگا تا عمل سے اجماع جیسی حیثیت تک حاصل ہو گئی۔

[4] تعلیم و تعلم میں مشغولیت کسب معاش میں بڑی رکاوٹ ہے:

﴿للفقرآء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف﴾ [البقرة ۲۷۲] نزول قرآن کے دوران اس کا اطلاق ”اہل صفہ“ پر ہوتا تھا، جہاں غریب مہاجرین بسیرا کرتے جو طلب علم اور عبادت میں ہمہ وقت مشغول رہتے تھے اور جب جہادی مہم ہوتی تو اس میں بھی شریک ہوتے۔ اسی پہلو کو مد نظر رکھ کر مفسرین نے اس سے ”مجاہدین“ مراد لیا ہے۔

جب ”مجاہدین“ اور ”طلباء“ کے مابین موازنہ کی نوبت آئے تو ﴿لا يستطيعون ضربا في الأرض﴾ کا مصداق ”طلباء“ کو ہی قرار دینا زیادہ مناسب ہے؛ کیونکہ موجودہ نظام تعلیم کے تحت انہیں مقررہ ٹائم ٹیبل میں مقررہ نصاب تعلیم مکمل کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح وہ تجارت وغیرہ کی خاطر آٹھ دس سال تک سفر نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں جہاد عام طور پر محدود مدت کے لیے ہوتا ہے اور مجاہد فارغ وقت میں تجارت کے لیے سفر یا محنت مزدوری بھی کر سکتا ہے۔

سیرت نبویہ کی روشنی میں ”جہاد“ لگا تا جاری رہنے والا عمل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے دس سال تک جنگ بندی اور پرامن رہنے کا معاہدہ فرماتے ہوئے دیگر تمام قبائل کو کسی ایک فریق کے ساتھ دوستی کا موقع بھی دیا گیا۔ جبکہ ”تعلیم“ ایک مسلسل عمل ہے، جو ﴿اقصروا.....﴾ سے شروع ہو کر آج تک نسل در نسل جاری و ساری ہے۔ اگرچہ حالیہ صلیبی جنگ کے دور میں دینی مدارس پر کڑی آزمائشیں آرہی ہیں، مگر ان شاء اللہ یہ سلسلہ قیامت تک بلاناغہ چلتا رہے گا۔

اللہ پاک نے ان ”فقراء“ کو صدقات کے استحقاق میں خصوصیت عطا فرمائی ہے جو ﴿في سبيل الله﴾ مصروفیت کی وجہ سے کسب معاش اور تجارتی سفر نہیں کر سکتے اور عام لوگ انہیں محتاج اور ”مستحق زکاۃ“ نہیں سمجھتے! دینی مدارس کے اساتذہ و انتظامیہ بھی تعلیمی دورانیے میں تعلیم و تربیت میں پابندی سے مصروف رہتے ہیں اور سالانہ چھٹیوں میں یہ خود دار علماء جو اپنی ذات کے لیے پانی کا گلاس تک نہیں مانگ سکتے، قریہ بہ قریہ کو بہ کو پھر کر عزیز شاگردوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اہل توفیق سے رابطہ کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کو دو اسباب نے چندہ مہم پر مجبور کیا ہے:

(۱) حضرت عمر فاروق ؓ کے مبارک دور سے جاری سرکاری سرپرستی اور کفالت کا سلسلہ انگریز سامراج نے بند

کر دیا۔ اور آج تک نام نہاد مسلمان حکمرانوں کو بھی اسے بحال کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔

(۲) سرکاری تعلیمی اداروں میں رائج ”اسلامیات“ کا نصاب امت کی نئی نسل کو کافی دینی رہنمائی فراہم کرنے سے عاجز ہے؛ نیز اس میں بھی کافرانہ ”روشن خیالی“ بڑھانے کی کاوشیں وقتاً فوقتاً جاری رہتی ہیں۔

{5} دینی مدارس ہی ”اعلانے کلمة اللہ کی کھیتیاں“ ہیں:

تاریخ اسلام شاہد ہے کہ دعوتِ اسلام کے ابتدائی پندرہ بیس سالوں میں جن اہل توفیق نے محض دینی تعلیم و تربیت کے بل بوتے پر نصرتِ دین کا بیڑا اٹھایا؛ وہ اگرچہ ”کمیت“ میں بہت زیادہ نہ تھے، مگر ”کیفیت“ میں بے مثال تھے۔ وسیع تر فتوحات کے بعد جو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے ان میں سے بیشتر رسالت مآب ﷺ کی رحلت کے بعد فوج در فوج دین سے خارج بھی ہو گئے؛ پھر ان سے جہاد کر کے دوبارہ صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے کا سہرا بھی انہی سابقین اولین کے سر ہے۔ رضی اللہ عنہم وأرضاهم أجمعین

حالیہ صلیبی جنگ میں مشغول حکومتوں کے ”تھنک ٹینک“ بھی اسی حقیقت کو بھانپ کر نہ صرف دینی مدارس خصوصاً توحید پرستوں کے مدارس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں؛ یہاں تک کہ اسلامی ممالک کے نصابِ تعلیم میں بھی من پسند ترمیم پر زور دے رہے ہیں۔

{6} دینی مدارس میں اکثر غریب اور پردیسی بچے پڑھتے ہیں:

تقدیر الہی سے غریبوں کو دینی تعلیم میں بڑا حصہ ملا ہے۔ اسی چیز کو قوم نوح کے مالداروں نے ”ذلت“ سے تعبیر کیا تھا: ﴿قَالُوا أَنْزَلْنَا لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ﴾ [الشعراء ۱۱۱] اشرافِ قریش بھی ان کی نفرت میں دعوتِ نبوی کو سننا گوارا نہ کرتے تھے؛ مگر رب العالمین کو انہی سے بہت پیار تھا۔ فرمایا: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الانعام ۵۲]، ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاکَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الکہف ۲۸] مسٹر ہرقل شاہ روم کے سوال پر سردارِ قریش ابوسفیانؓ نے جواب دیا تھا: ”کنز و لوگ ہی اس (مدعی نبوت) کی پیروی کرتے ہیں۔“ اس پر ہرقل نے کہ دیا تھا: ”وہم أتباع الرسل“ [بخاری بدء النوحی باب ۶ ح ۷] آج بھی دینی مدارس میں اسی حقیقت کا عکس نمایاں ہے۔

{7} دینی تعلیم کے سلسلے میں سرکاری نصاب پر اکتفا نہیں کیا جاسکتا

اسلام آباد کی ایک سیکولر خاتون نے بل کونشن کو خط لکھا تھا کہ ہمارے بچے سرکاری قانون کی رو سے ”ترجمہ قرآن“

پڑھنے پر مجبور ہیں۔ اسی بات پر وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال نے تمام تعلیمی بورڈوں کو آرڈر جاری کر دیا کہ میٹرک کے اسلامیات لازمی میں ترجمہ قرآن کا 25 نمبر کا سوال سلیپس سے نکال دیا جائے۔ [روزنامہ خبریں اسلام آباد 5 جنوری 2001ء]

ڈکٹیٹر پرویز نے 2002ء میں پورے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام تعلیم آغا خان یونیورسٹی کو ”عطا“ کرنے کا آرڈیننس جاری کیا۔ پھر اُن کے ”بالغانہ صحت کے سروے“ کے ذریعے بعض سنگین اخلاقی جرائم کی ترغیب طشت از بام ہو گئی تو طلباء کے ملک گیر احتجاج چراس ”سودے“ کو فوراً نافذ نہ کیا جاسکا۔ [دیکھیے التراث ۱۰۳/۱۴]

پرویزی دور کے وزیر تعلیم جاوید اشرف قاضی نے دینی مدارس کو فیل کرنے کے لیے قرآن کے ”چالیس“ پارے سکولوں میں پڑھانے کا اعلان کیا۔ موجودہ جمہوری حکومت نے بھی پرویزی سودے کو بتدریج نافذ کرنا شروع کر دیا ہے اور بڑی خاموشی سے ہر علاقے سے کامیاب سکولوں کو ایک ایک کر کے آغا خان اسماعیلی کے حوالے کیا جا رہا ہے!!

{3} ﴿سبیل اللہ﴾ کی تفسیر اقوال سلف کی روشنی میں :

- ۱۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حج کے لیے سفر کا انتظام کرو؛ بیشک یہ بھی ”جہاد“ ہے۔ [بخاری الصحیح باب ۳ تعلیقاً]
 - ۲۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہ فقراء کو حج کے لیے زکاۃ دیتے تھے۔ [بخاری الزکاۃ باب ۲۹ تعلیقاً]
 - ۳۔ ایک عورت نے کہا: میرے خاوند نے ”فی سبیل اللہ“ وصیت کی ہے۔ عبدالرحمن بن ابی نعمان کے مشورے پر صادق کرتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فتویٰ دیا کہ یہ مال فساد اور لیسے فوجیوں کے بجائے نیک لوگوں کو دے کر حج کرایا جائے۔ پھر تین بار کہا: ”یہی (حجاج کرام) رحمانی وفد ہیں جو کہ شیطانی وفد سے بہت مختلف ہیں۔“ [الجامع لأحكام القرآن ۱۸۵/۸]
 - ۴۔ تابعی عبایہ بن رفاعہ بن رافع نے نماز کے لیے جانے کو ”فی سبیل اللہ“ قرار دیتے ہوئے فضیلت میں یہ حدیث پیش کی: ”من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ فهو حرام علی النار“ [بخاری الجمعة باب ۱۸ ح ۹۰۷]
- ان اقوال کا مشترکہ مفہوم یہی ہے کہ اسلاف کرام رضی اللہ عنہم ”فی سبیل اللہ“ کو صرف ”قال کفار“ میں منحصر نہیں سمجھتے تھے۔

{4} ﴿فی سبیل اللہ﴾ کے الفاظ سے علمائے دین کا استدلال :

بابرکت عصر نبوت اور خیر القرون میں مساجد ہی تمام دینی، تعلیمی، جہادی اور معاشرتی سرگرمیوں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی تھیں۔ جس طرح مسجد سے الگ تھلگ مدارس قائم نہیں تھے، اسی طرح مجاہدین کے دفاتر اور قیام گاہیں بھی نہ تھیں۔ شرعی عدالت کی بھی الگ عمارت نہیں تھی۔ لہذا ان میں سے کسی بھی چیز کے حق میں ”نص صریح“ ملنا مشکل ہے۔

۱۔ عبد الماجد دریابادی: جب دینی مدارس سرکاری سرپرستی اور بیت المال کی کفالت سے محروم ہو گئے تو علمائے اسلام نے عام دلائل اور کتاب و سنت میں ﴿سبیل اللہ﴾ کے وسیع تر مفہوم سے استدلال کرتے ہوئے مدارس اسلامیہ کو مطلقاً ﴿فی سبیل اللہ﴾ میں شامل سمجھا اور فقر و مسکنت کی شرط کے بغیر تعلیم و تعلم میں مصروفیت کی بنیاد پر ان کو زکاۃ کا صحیح مصرف تسلیم کیا۔ [دیکھیے تفسیر ماجدی ۱/ ۵۰۱-۵۰۲]

۲۔ نواب صدیق الحسن: اگرچہ ﴿سبیل اللہ﴾ میں جہاد عظیم ترین حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس حصے کا ”جہاد“ کے ساتھ مخصوص ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ [الروضۃ الندیۃ ۱/ ۲۰۶]

یہ لفظ عام ہے، اس لیے جس چیز پر عرفاً، شرعاً اور لغتاً سبیل اللہ صادق آئے، وہ بھی زکاۃ کا مصرف ہو سکتی ہے۔ علمائے دین پر صرف صدقات بھی اس میں شامل ہے، کہ خالص دین کی حفاظت کے لیے یہ حضرات وقف ہوتے ہیں۔ [تعلیم الزکاۃ ص ۱۲]

۳۔ عبدالرحمن السعدی: اگر کمائی کی قدرت رکھنے والا طلب علم کے لیے فارغ رہے تو اسے بھی زکاۃ دینا چاہیے کیونکہ علم بھی ”جہاد فی سبیل اللہ“ میں شامل ہے اور یہ بہت سارے فقہاء کا قول ہے۔ [تیسیر الکریم الرحمن ۱/ ۴۴۶]

۴۔ السلمان: شیخ تقی الدین نے علمی کتب کی خریداری کے لیے زکاۃ جائز قرار دیا ہے۔ شرح الاقناع میں ہے کہ یہ مصارف زکاۃ سے باہر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ طالب علم کی جملہ ضروریات میں سے ہے۔ طلب علم شرعی کے لیے فارغ شخص حصول علم اور کمائی دونوں نہ کر سکے تو اسے زکاۃ دینا چاہیے، اگرچہ طلب علم اس پر لازم نہ ہو۔ لیکن اگر کمائی کی صلاحیت والا شخص عبادت کے لیے فارغ ہو جائے تو اسے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ محدود ہے۔ [الاسئله والأجوبة الفقہیة ۲/ ۹۹]

۵۔ ابوالکلام آزاد: قرآنی اصطلاح میں براہ راست دین و ملت کی حفاظت و تقویت کا ہر ایک کام ﴿سبیل اللہ﴾ میں شامل ہے۔ اور امت کا دفاع نہایت اہم ہے، لہذا امام وقت ضرورت محسوس کرے تو اس میں زکاۃ سے مدد لی جائے ورنہ دین و امامت کے عام مصالح مثلاً قرآن و علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت میں، مدارس کے اجراء و قیام میں، دعا و مبلغین کے قیام و ترسیل میں اور ہدایت کے تمام مفید وسائل میں خرچ کرنا چاہیے۔ [ترجمان القرآن ۲/ ۱۶۸]

۶۔ سعودی عرب کی ہیئۃ کبار العلماء کے فتویٰ نمبر ۲۴ مورخہ ۱۲/ ۸/ ۱۳۹۴ میں ﴿سبیل اللہ﴾ سے

تطوعاً جہاد کرنے والے مراد لیے گئے توچھ بڑے علماء نے اس مسئلے میں اپنا وضاحتی بیان جاری کیا:

”اس مسئلے کو پرکھنے کے بعد ہمیں زیادہ درست بات یہی لگی کہ ﴿سبیل اللہ﴾ سے مراد ”نیکی کے کام“ ہیں اور ان

میں سے سرفہرست ”جہاد“ ہے۔ اس عموم کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) ﴿سبیل اللہ﴾ کا لفظ عام ہے، اسے بلا دلیل کسی ایک قسم پر محدود کرنا جائز نہیں۔

(۲) احادیث و آثار میں ﴿سبیل اللہ﴾ کا اطلاق حج و عمرہ وغیرہ پر بھی ہوا ہے۔ جیسا کہ ابولاس، ام معقل اور ابن عباس ؓ کی احادیث میں آیا ہے۔ ابن عباس ؓ، ابن عمر ؓ اور ابن ابی نعیم نے حج کو بھی ﴿سبیل اللہ﴾ قرار دیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں الفت و اطمینان پیدا کرنا اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنا بھی ﴿سبیل اللہ﴾ میں شامل ہے؛ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے مدعی کو ”قسامہ“ پر رضامند نہ ہونے کی صورت میں زکاۃ کے اذخوں سے دیت ادا فرمائی ہے۔ [ابوداؤد الديات باب ۹ ح ۴۵۲۳ عن سهل ؓ وصححه الألبانی] امام قرطبی نے کہا: نبی کریم ﷺ نے اپنے کرم و احسان اور عمدہ سیاست سے حصول مصلحت اور خرابی کو روکنے کے لیے ایسا کیا، خصوصاً جب حق وصول کرنا ممکن نہ رہا۔ امام نووی نے امام ابواسحاق مروزی سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے ایسے واقعات میں دیت زکاۃ میں سے ادا کرنا جائز ہے۔

(۳) نبی کریم ﷺ کا حدیث معقل ؓ میں ”من“ تبعضیۃ سے تعبیر کرنا ظاہر کرتا ہے کہ آیت کریمہ میں بیان کردہ ﴿سبیل اللہ﴾ عام ہے اور حج سمیت کئی امور پر مشتمل ہے۔ ”فإن الحج من سبیل اللہ“ [التمہید ۵۶/۲۲]

خلاصہ یہ ہے کہ دیگر مصارف زکاۃ کا خیال رکھتے ہوئے ﴿سبیل اللہ﴾ کا حصہ تمام عمومی مصلحتوں میں عام ہے اور ان میں سے جہاد کے لیے اسلحہ خریدنا، مجاہدین کو تیار کرنا اور ان کو راشن سپلائی کرنا زیادہ اہم ہے، اگر بیت المال میں اس کام کے لیے مالی گنجائش نہ ہو یا کافی نہ ہو۔ پھر عام مصلحت کی سب سے بڑی چیز اسلام کی تبلیغ و تعلیم کے لیے افرادی قوت کی فراہمی اور گراہی و کجروی اور تباہ کن تحریکوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ واللہ اعلم

کبار علماء: محمد الحركان، صالح بن عضون، عبد اللہ بن منیع، عبد العزیز بن صالح، عبد المجید حسن، عبد اللہ الخياط [فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ۳۹/۱۲-۴۳]

۷۔ ابن العثیمین: علم شرعی کا طالب علم اگر چہ کمائی کر سکتا ہو زکاۃ کا مستحق ہے، کیونکہ ”علم شرعی“ کی طلب بھی ”جہاد

فی سبیل اللہ“ ہی کی ایک قسم ہے۔ [فتاویٰ ارکان الاسلام ص ۴۴۰، رقم السؤال ۳۸۴]

۸۔ حافظ صلاح الدین: ﴿للفقراء الذين أحصروا﴾ [البقرة ۲۷۳]، ”انما المسکین الذی یتعفف“ [البخاری التفسیر ح ۴۵۳۹] سے واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ علم دین کی تعلیم و تعلم اور نشر و اشاعت کو کاروباری مصروفیت پر ترجیح دیں ان کی حاجتوں کو زکاۃ کے مد سے پورا کیا جاسکتا ہے؛ اور اس فنڈ سے دینی و علمی کتب بھی خرید کر انہیں دی جاسکتی ہیں۔ [زکاۃ و عشر اور صدقہ فطر ص ۹۶]

۹۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی: جو شخص علم نافع کی طلب میں مصروف ہو اور حصول علم کے ساتھ کسب معاش نہ کر سکتا ہو تو اسے بقدر ضرورت زکاۃ دی جاسکتی ہے اور اس کے فریضہ حصول علم کی تکمیل کے لیے کتابیں بھی دی جاسکتی ہیں؛ کیونکہ طلب علم دین فرض کفایہ ہے اور اس علم کا فائدہ اس کی ذات تک محدود نہیں بلکہ تمام امت کے لیے ہے۔ مصارف زکاۃ کے دو پہلو ہیں: احتیاج اور جس سے مسلمانوں کی ضرورت وابستہ ہو؛ یہاں دونوں پہلو اکٹھے ہیں۔ [فقہ الزکاۃ ۲/۳۲]

دینی مدارس کے لیے زکاۃ کا جواز حاجت و ضرورت سے مربوط ہے، لہذا جن مدارس کے پاس مستقل ذریعہ آمدن کافی ہو انہیں زکاۃ جمع کرنے کی مہم نہیں چلانا چاہیے تاکہ دیگر مصارف کو کمی کا سامنا نہ ہو۔ واللہ اعلم

اہل پاکستان کا ”جہاد“ میں مالی حصہ:

تقسیم برصغیر میں ہمارے ازلی دشمن بھارت نے انگریز سامراج کے گٹھ جوڑ سے پاکستان کا حصہ ہر ممکن طریقے سے گھٹایا۔ پھر حیدرآباد، دکن، جونا گڑھ اور کشمیر کے مسائل معلق رکھے۔ مسئلہ کشمیر پر UN کی قراردادوں کو پامال کیا؛ اسی بنا پر تین بڑی جنگیں ہوئیں اور 1971ء میں بے نظیر شکست سے مشرقی پاکستان کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ معرکہ کرگل میں ”مجاہدین“ کی کارروائی سے حاصل کردہ فتح کو ”غیر سرکاری“ قرار دیتے ہوئے سپلائی لائن کاٹ کر پسپائی اختیار کرائی گئی!!

اسی مسئلے کی وجہ سے آج تک ہمیں خون پسینے کی حلال کمائی کا بہت بڑا حصہ طوعاً و کرہاً ﴿فی سبیل اللہ﴾ کے مد میں ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ پس ملک کے 17 کروڑ عوام میں سے جو بھی نیک نیتی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں وہ ”مالی جہاد“ میں باقاعدہ شریک ہیں، کیونکہ وفاقی بجٹ کا تقریباً 75 فیصد صرف 8 لاکھ فوجیوں پر خرچ ہوتا ہے اور بقایا 25 فیصد 17 کروڑ عوام کے حصے میں آتا ہے۔ یہی ہماری ملکی بد حالی، بیرونی قرضوں، مہنگائی اور بیروزگاری کا بنیادی سبب ہے۔

دیکھیے 5 جون 2010ء کے اعلان کردہ وفاقی بجٹ میں دفاع یعنی جہاد ﴿فی سبیل اللہ﴾ کے لیے 442.17 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں؛ اس کے مقابلے میں سرکاری تعلیم پر صرف 21 بلین روپے صرف کیے جائیں گے۔ غور کیجیے! ”اسلامی“ جمہوریہ پاکستان کے بجٹ میں ”اسلامی“ تعلیم کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں!!

اب اگر پاک فوج سیاسی حکومت کی مجبوریوں کی وجہ سے اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں ناکام ہے، اس کے باوجود سارا دفاعی فنڈ بھی خود کھا کر اصلی مجاہدین کو زکاۃ کا محتاج رکھتی ہے تو آزاد عدلیہ یا پارلیمنٹ کے ذریعے ان میں مناسب تخفیف کر کے باقاعدہ مجاہدین بھرتی کرنے چاہئیں؛ تاکہ قومی سلامتی کے تحفظ کے ساتھ اردگرد کی مسلم برادری کے مسائل بھی حل