

سوال

(33) زکات کی رقم مدرسے میں دینا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اموال زکوٰۃ مفروضہ میں سے مدرسۃ العلوم میں دینا بایں طور کہ نقد روپیہ یا کتب حوالہ مہتمان مدرسہ کے کیا جاوے کہ وہ لوگ داخل مدرسہ کر کے نفقہ طلبا و مشاہرہ مدرسین و دیگر مصارف مدرسہ میں صرف کرین اور وہ کتب درس و تدریس میں رہیں۔ از روئے کتاب اللہ تعالیٰ و سنت رسول اللہ ﷺ جائز ہے یا نہیں؟ ائمہ حنفیہ کا اس باب میں کیا مسلک ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حسب تصریح فقہائے حنفیہ اموال زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، یعنی اس مال کو کسی اہل مصرف زکوٰۃ کی ملک گردانے، اس لیے بنائے مساجد و تکفین اموات میں اموال زکوٰۃ کو صرف کرنے سے عند الاحتماف زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔

ہدایہ میں ہے :

”ولایینی بجا مسجد، ولا یکن بجا میت، لانعدام التملیک، وهو الرکن، ولا یقتضی بجا دین میت، لان قضاء دین الغیر لا یقتضی التملیک منہ، لایسافی المیت“ (الہدایہ، ص: ۱۱۰)

”اس رقم سے مسجد بنائی جائے گی نہ میت کی تکفین کی جائے گی، کیونکہ یہاں ملکیت ثابت نہیں ہے، جب کہ ملکیت کا ثبوت اہم رکن ہے اور نہ اس کے ذریعہ میت کا قرض چکایا جائے گا، کیونکہ دوسرے کے قرض کو ادا کرنا اس کی جانب سے تملیک ثابت نہیں کرتے بالخصوص میت کے لیے۔“

اور ”فتح القدر شرح الہدایہ“ میں ہے :

”قولہ: لانعدام التملیک، وهو الرکن: فان اللہ تعالیٰ سماھا صدقۃ، وحقیقۃ الصدقۃ تملیک المال من الفقیر، وھذا فی البناء ظاہر، وکذا فی التکفین، لانہ لیس تملیکا للکفن من المیت“ (فتح القدر ۲، ۲۶۷)

”یہ قول کہ تملیک نہیں پائی جاتی، جو اہم رکن ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صدقے کا نام دیا ہے اور صدقے کی حقیقت فقیر کو مال کا مالک بنانا ہے۔ یہ چیز تعمیر میں ظاہر ہے، ایسا ہی معاملہ تکفین کے سلسلے میں ہے، کیونکہ تکفین میں میت کو کفن کا مالک نہیں بنایا جاتا۔ ختم شد“

”البنایہ فی شرح الہدایہ للعینی“ میں ہے :

”لا يثنى بالزكاة مسجد، لأن الركن في الزكاة التملك... (وهو الركن) وكذا الأئمة بما القناطر والسقايات، ولا تحفر بها الآبار، ولا تصرف في إصلاح الطرقات وسد الشوارع، ونحو ذلك مما لا يملك فيه“ انتهى (البنائيات في شرح الهداية ٣ ٢٦٢)

”زكات کے مال سے مسجد تعمیر نہیں کی جاسکتی، کیونکہ زکات کا اہم رکن فقیر کو مال کا مالک بنانا ہے اور یہ چیز اس میں نہیں پائی جاتی اور نہ اس سے میت کی تجہیز و تکفین کی جاسکتی ہے، کیونکہ یہاں بھی میت کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، جو ایک رکن ہے۔ اسی طرح سے ہل نہیں بنائے جاسکتے اور نہ کنوئیں کھودے جاسکتے ہیں۔ سڑکوں کی مرمت و درستی اور سرحدوں کی حفاظت وغیرہ کے کام بھی زکات سے نہیں کیے جاسکتے، کیونکہ ان سے تملیک ثابت نہیں ہوتی۔ ختم شد“

اور ”البحر الرائق“ میں ہے :

”ولا يرفع إلى بناء مسجد، وتكفين ميت، وقضاء دينه، وشراء قن يعتيق، وعدم الجواز لاعداء التملك الذي هو الركن في الأربعة... والحيطة في الجواز في هذه الأربعة أن يتصدق بمقدار زكاة على فقير، ثم يأمره بعد ذلك بالصدق إلى حرفة الوجوه، ليكون لصاحب المال ثواب الزكاة، وللفقير ثواب هذه القرب، كذاني المحيط، وأشار المصنف إلى أنه لو أطعم يتيماً بنيهتلاً لا يجزئه، لعدم التملك، إلا إذا دفع له الطعام كالخسوة إذا كان يعقل القبض والإفلا“ انتهى (البحر الرائق ٢ ٢٦١)

”مسجد کی تعمیر کے لیے زکات کی رقم دی جائے گی نہ میت کی تجہیز و تکفین کے لیے، اور نہ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے اور نہ غلام کو خرید کر آزاد کرنے کے لیے، کیوں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان چاروں ہی صورتوں میں فقیر اور مسکین کو مال کا مالک بنانے کی کیفیت نہیں پائی جاتی ہے، جس کا ہونا ان چاروں ہی میں رکن ہے۔ ان چاروں معاملات میں زکات کا مال خرچ کرنے کا حیلہ یہ ہے کہ اپنے مال کی زکات کسی فقیر کو دیدے، پھر وہ زکات دینے والا مال دار شخص اس فقیر شخص سے کہے کہ وہ فقیر اس مال کو ان چاروں معاملات پر یا ان میں سے کسی ایک پر خرچ کر دے۔ اس طرح مال دار شخص کو زکات دینے کا ثواب مل جائے گا اور فقیر شخص کو ان چاروں معاملات میں خرچ کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ بات اسی طرح المحیط (نامی کتاب) میں لکھی ہوئی ہے۔ مصنف نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر اس نے زکات دینے کی نیت سے کسی یتیم بچے کو کھانا کھلادیا تو اس طرح کرنے سے زکات ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں یتیم بچے کو مال کا مالک نہیں بنایا گیا سوائے اس کے کہ اگر اس نے اس کے لیے کھانے کو کپڑوں کی مانند پیش کر دیا، بشرطیکہ وہ یتیم بچہ مال کا مالک بننے کی حقیقت کو سمجھتا ہو، ورنہ نہیں۔ ختم ہوا۔“

اور بھی ”البنائيات في شرح الهداية“ میں ہے :

”ويصح في بيت المال من الأموال أربعة أنواع: منها الصدقات، وهي زكاة السوائم والعشور، وما أخذه العاشر من المسلمين الذين يرون عليه من التجار، ونوع آخر: ما أخذ من خمس الغنائم والمدن والركاز، ويصرف هذين النوعين في الأصناف التي ذكرها الله في كتابه، وهو قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ... الآية، وقوله تعالى: وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ... الآية، فيصرف اليوم إلى ثلاث أصناف: اليتامى والمسكين وابن السبيل، والنوع الثالث: هو الخراج والجزية، وما صرح عليه مع بني نجران من الحلل ومع بني تغلب من الصدقة المضاعفة، وما أخذ العاشر من المستأمن من أهل الحرب، وما أخذ من تجار أهل الذمة، تصرف هذه في عمارة الرباطات والقناطر والبحور وسد الشوارع وكرى الأنهار العظام التي لا ملك لأحد فيها كبحون والفرات ودجلة، ويصرف إلى أرزاق القضاة وأرزاق الولاة المحضين والمعلمين والمقاتلة وأرزاق المقاتلة، ويصرف إلى رصد الطريق في دار الإسلام عن اللصوص وقطاع الطريق، والنوع الرابع: ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثاً أو ترك زوجاً أو زوجة، فنصرف هذا نفقة المرضى في أدويتهم وعلاجهم، وهم فقراء، وكفن الموتى الذين لا مال لهم، ونفقة اللقيط، وعقل جنائية، ونفقة من هو عاجز من الكسب، وليس له من يقضى عليه في نفقته وما أشبه ذلك“ انتهى كلامه مختصراً (البنائيات ٣ ٢٦٠)

”بيت المال میں چار طرح کے اموال جمع کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک قسم صدقات کی ہے۔ یہ چرنے والے جانوروں اور عشر کی زکات ہے، جو عشر جمع کرنے والے نے مسلمان تاجروں سے حاصل کیا ہے۔ دوسری قسم: غنائم، معادن اور وہینے کا خمس ہے۔ ان دونوں طرح کے اموال کو زکات کے ان آٹھ مستحقین پر خرچ کیا جائے گا، جن کا ہذا کرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ”صدقات صرف فقرا کے لیے ہیں...“ (التوبہ: ٦٠) نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”اور جان لو کہ تم لوگوں نے مال غنیمت میں جو کوئی بھی چیز حاصل کی ہے...“ (الانفال: ٢١) تو آج تین اصناف میں انھیں خرچ کیا جائے گا۔ یعنی یتامی، مسکین اور مسافروں پر۔ تیسری قسم خراج اور جزئیہ ہے اور

بنی نجران سے جن چیزوں پر مصالحت ہوئی تھی اور بنی تغلب کے ساتھ جس دو گنا صدقے پر مصالحت ہوئی تھی اور جو کچھ غیر مسلم معابد میں سے اور ذمی تاجروں سے وصول کیا جائے گا۔ یہ اموال دفاع، بل اور تعمیرات، سڑکوں کی درستی، بڑی بڑی نہروں کو کراٹے پراٹھانا، جو کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، جیسے جھون، فرات، دجلہ کی نہریں، نیز یہ اموال قضا، ولایت، محتسبین، معلمین اور مجاہدین کی تنخواہوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ چوروں اور ڈاکوؤں سے دارالاسلام کے راستوں کو محفوظ رکھنے کے انتظامات پر صرف کیے جائیں گے۔ جو تھی قسم وہ اموال جو میت کے ترکے سے لیے جائیں گے، جس کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کا کوئی وارث نہ ہو یا اس نے صرف شوہر یا بیوی چھوڑی ہو۔ تو اس کے مال کا مصرف اس کے علاقے کے فقرا، مریضوں پر خرچ کرنا اور ان کا علاج کرنا ہے اور ایسے مردوں کی تدفین کا انتظام کرنا ہے جو مال چھوڑ کر نہ مرے ہوں، لقیط کا خرچہ، قتل کی دیت اور اس شخص کا خرچہ جو روزی کمانے سے عاجز ہو اور اس کا کوئی ایسا مددگار نہ ہو جو اس کے اخراجات کا بار اٹھاسکے اور اس سے ملتی جلتی صورتیں۔ ان کا کلام ختم ہوا۔

لیکن یہ مسلک ائمہ احناف کا کہ ”صدقہ میں تملیک رکن اعظم ہے“ مضبوط و مدلل بالذات القویہ ثابت نہیں ہے، پچند وجوہ:

اول: یہ کہ ائمہ احناف کے کلام میں خود تعارض ہے۔ ایک جگہ تو اثبات تملیک کرتے ہیں۔ بایں عبارت کہ:

”إن اللہ تعالیٰ سماحاً صدقہ، وحقیقۃ الصدقہ تملیک المال للفقیر“ (فتح القدر، ۲، ۲۶۷)

”یعنی اللہ نے اس کا نام صدقہ رکھا ہے اور صدقے کی حقیقت فقیر کو مال کا مالک بنا دینا ہے۔“

”وقالوا: ولا یثنی بجا مسجد لانعدام التملیک وهو الرکن“ (الهدایہ، ص: ۱۱۰)

”اور انھوں نے کہا ہے کہ اس رقم سے مسجد تعمیر نہیں کی جائے گی کیوں کہ وہاں تملیک پائی نہیں جاتی جو اہم ترین رکن ہے۔“

اور دوسری جگہ ائمہ احناف نے تملیک کی نفی کی ہے۔ اور قولہ تعالیٰ: ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...“ (التوبہ: ۶۰) میں جو لام ہے، امام شافعی اس کو لام تملیک کہتے ہیں۔ اس کی ائمہ احناف تردید کرتے ہیں اور اس کو لام اختصاص قرار دیتے ہیں۔ یعنی کی شرح ہدایہ میں ہے:

” (م) [وَلَنَا أَنْ الْإِضَافَةُ] (ش) آئی إضافة الصدقات للیحم (م) [بیان انھم مصارف] (ش) وَأَنْ تَصِيرُ الْعَاقِبَةُ لِحَمِّ (م) [لَا إِشْبَاتَ الْإِسْتِحْقَاقِ] (ش) لِأَنَّ الْجَمْعَ لَا يَصْلِحُ مُسْتَحَقًّا، وَاللَّامُ لِلْإِخْتِصَاصِ لِلْمَلِكِ كَمَا يَقَالُ: الْجَلُّ لِلْفَرَسِ، وَالْمَلِكُ لَهُ، وَكَانَ الْمُرَادُ إِخْتِصَاصَهُمْ بِالصَّرْفِ إِلَيْهِمْ، وَمَعْنَى اللَّامِ تَرْتُقِي إِلَى أَكْثَرِ مِنْ عَشْرَةٍ، وَلَكِنْ أَصْلُهَا لِلْإِخْتِصَاصِ، وَلَمْ يَذَكَرْ الْمُخْتَشِرِيُّ فِي الْمَفْصَلِ غَيْرَ الْإِخْتِصَاصِ لِعُمُومِهِ، فَتَقَالُ: اللَّامُ لِلْإِخْتِصَاصِ، كَقَوْلِكَ: الْمَالُ لَزَيْدٍ، وَالسَّرَجُ لِلدَّابَّةِ، وَاللَّامُ فِي الْآيَةِ لِلْإِخْتِصَاصِ، يَعْنِي أَنْ يَخْتَصِمَ بِالرَّكَاةِ، وَلَا تَكُونُ لغيرِ حَمِّ، كَقَوْلِهِمْ: الْخِلَافَةُ لِقَرِيشٍ، وَالسَّقَايَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ، أَيْ لِأَجْلِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ حَمِّ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً لِحَمِّ، فَتَكُونُ اللَّامُ لِبَيَانِ مَحَلِّ صَرْفِهَا، وَأَيْضًا لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ لِإِخْتِصَاصِ الْكَثْرَةِ، فَكَانُوا مُجْمَعِينَ، وَالتَّمْلِيكُ مِنَ الْجَمْعِ مَحَالٌ“ (البنائہ شرح الہدایہ ۳، ۲۵۹)

”ہماری دلیل یہ ہے کہ صدقات کی اضافت ان کی جانب اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ زکات وصول کرنے اور اسے استعمال کرنے کے حق دار ہیں اور مال کو بالاتر ان ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جمول مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور لام اختصاص کے لیے ہے نہ کہ تملیک کے لیے، جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”الجل للفرس“ یعنی جل گھوڑے کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ ان پر صرف کرنے کی بنا پر اس سے مراد اس کا اختصاص ہوتا ہے۔ لام کے دس سے زیادہ معانی آتے ہیں، لیکن اس کی اصل اختصاص ہے۔ زحشری نے ”مفصل“ میں اختصاص کی عمومیت کی بنا پر اختصاص کے علاوہ کوئی مفہوم ذکر نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ لام اختصاص کے لیے ہے، جیسے تمہارا یہ کہنا کہ مال زید کے لیے ہے اور زین جانور کے لیے ہے۔ آیت میں لام اختصاص کے لیے ہے۔ یعنی یہ لوگ زکات کے لیے مختص ہیں، زکات ان کے علاوہ کے لیے نہیں ہوگی۔ جیسے ان کا قول ہے: خلافت قریش کے لیے خاص ہے اور پانی پلانا بنی ہاشم کے لیے مختص ہے۔ یعنی ان کے علاوہ میں یہ نہیں پایا جاتا۔ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ یہ چیزیں ان کی ملکیت ہو جائیں۔ اس طرح لام زکات کے صرف کرنے کے محل کے بیان میں آیا ہے اور اس لیے بھی کہ فقرا و مساکین کی کثرت کی بنا پر ان کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے وہ لوگ جمول ہیں اور جمول کی تملیک محال ہے۔“

پھر جس شے کی نفی ہے، اسی کا اثبات کیا جاتا ہے۔ اور علامہ عینی نے شرح ہدایہ میں دوبارہ رفع میں تناقض کے جو یہ لکھا ہے :

”لأن التملك ركن، لأنه الأصل في دفع الزكاة - فان قلت : انتم جعلتم اللام في الآية للعاقبة، ودعوى التملك بدلالة اللام، فلم تبين الادعوى مجردة؛ قلت : معنى جعل اللام للعاقبة أن المقبوض يصير ملكاً للعاقبة، ثم تحصل لهم الملك بدلالة اللام، فلم تبين دعوى مجردة“ انتہی (البنایہ شرح الہدایہ ۳ ۳۶۳)

”بے شک تملیک رکن ہے، کیوں کہ زکات ادا کرنے میں یہی اصل ہے۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ تم لوگوں نے لام کو آیت کریمہ میں معاقبت کے لیے بنا دیا ہے اور تملیک کا دعویٰ لام کی دلالت سے کرتے ہیں تو یہ صرف دعویٰ ہی رہ گیا۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ لام کو معاقبت کے معنی میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ قبضے کی گئی چیز آخر کار ان کی ملک میں ہوگی، پھر لام کی دلالت سے انہیں کی ملکیت حاصل ہوگی۔ لہذا یہ خالی دعویٰ نہ ہوا۔ ختم شد“

پس اس تقریر کا ضعف اور محض تاویل ریک ہونا اہل بصیرت پر مخفی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

اور تعریف ”صدقہ“ کی جو شیخ ابن الہمام نے کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت صدقہ کی یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے واسطے نکالے کہ وہ مال وجوہ خیر میں صرف کیے جاویں۔ پس جہاں تک تملیک ہوگا، وہ تملیک ہوگا، ورنہ بلا تملیک۔ اور اس کے مصارف کی تصریح حق تعالیٰ نے اپنے قول : **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...** (التوبہ: ۶۰) میں فرمایا ہے۔

امام راغب نے ”مفردات القرآن“ میں لکھا ہے :

”والصدقة ما يخرج من مال الإنسان من مال علي وجه القرية كالزكاة“ انتہی (المفردات فی غریب القرآن ۱ ۵۷۵)

”صدقہ وہ ہے جو انسان قرب الہی کے حصول کے لیے اپنے مال میں سے نکالتا ہے۔“

دوم یہ کہ بعض صورتوں میں صورت تملیک اصلاً نہیں پائی جاتی ہے اور وہ محل مصرف زکات قرار دیا گیا۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قول تعالیٰ :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالسَّكِينِ وَالْعَلِيِّينَ عَلَيْهَا وَالنَّوْفَلَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَبِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ (التوبہ: ۶۰)

”صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پر جائے جاتے ہوں اور گردن پھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ مسافروں کے لیے۔“

کے بارے میں امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے :

”ویذکر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما : یعتق من زکاة مالہ، یعطی فی الحج، وقال الحسن : ان اشترى اباہ من الزکاة جاز، ویعطی فی المجاہدین والذی لم یحج، ثم تلا : **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...** (صحیح البخاری ۲ ۵۳۳)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے ذکر کرتے ہیں : بندہ اپنے زکات کے مال سے آزاد کر سکتا ہے۔ حج میں بھی دے سکتا ہے۔ حسن نے کہا ہے کہ اگر اس نے زکات کے مال سے اپنے والد کو خرید لیا تو جائز ہے اور مجاہدین کو دے سکتا ہے اور وہ جس نے حج نہیں کیا۔ پھر تلاوت فرمائی : **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...**“

اور فتح الباری میں ہے :

”وصلد أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق حسان [بن] أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعطى من الرقبة - أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش عنه، وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : أعتق من زكاة مالك - وتابع أبو معاوية عبدة بن سليمان، رويناه في فوائد يحيى بن

معین روایتی بکر بن علی المروزی عنہ عن عبدہ عن الأعمش عن [ابن] أبي الأشرس، ولفظه: كان يخرج زكاته ثم يقول: حمزونا من خالي الحج، وقال اليموني: قلت لأبي عبد الله: يشترى الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجهل في ابن السبيل؟ قال: نعم، ابن عباس يقول ذلك، ولا أعلم شيئاً يفعله، وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن حاشم قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة، ثم كلفته عن ذلك، إنى لم أره يصح، قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس فقال: هو مضطرب - انتهي، وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى، ولهذا لم يجرم به البخاري -"

"وقد اختلفت السلف في تفسير قوله تعالى: وفي الرقاب فقيل: المراد شراء الرقبه لتتق، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، واختيار أبي عبيد وأبي ثور وقول إسحاق، وإليه مال البخاري وابن المنذر، وقال أبو عبيد: أعلی ما جاء فيه قول ابن عباس، وهو أولي بالاتباع، وأعلم بالتأويل، وروى ابن وهب عن مالك أن خاني الكاتب، وهو قول الشافعي والليث والخوفيين وأكثر أهل العلم، رحمه الطبراني، وفيه قول ثالث: إن سهم الرقاب يجهل نصفين: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، ونصف يشترى به رقاب من صلي وصام - أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيدني الأموال بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز -" (فتح الباري ٣ ٣٣٢)

"اور ابو عبید نے کتاب الاموال میں اسے موصول ذکر کیا ہے حسان بن ابوالاشرس کے طریق سے، انھوں نے مجاہد کے واسطے سے کہ ابن عباس کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنے مال کی زکات حج میں دے اور یہ کہ گردن آزاد کرے۔ انھوں نے اس کی تخریج کی ہے معاویہ کے واسطے سے، انھوں نے اعمش کے واسطے سے۔ نیز انھوں نے تخریج کی ہے ابو بکر بن عیاش کے واسطے سے، انھوں نے اعمش کے واسطے سے، انھوں نے ابو نعیم کے واسطے سے، انھوں نے مجاہد کے واسطے سے اور انھوں نے ابن عباس کے واسطے سے کہ انھوں نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے آزاد کرو۔ ابو معاویہ کی عبدہ بن سلیمان نے متابعت کی ہے، یحییٰ بن معین کی فوائد میں ہمیں اس کی روایت بیان کی گئی ہے ابو بکر بن علی المروزی کی روایت عبدہ کے واسطے سے، ان کی اعمش کے واسطے سے اور ان کی ابن ابوالاشرس کے واسطے سے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: وہ اپنی زکات نکالتے تھے، پھر کہتے: اس میں سے میرے لیے حج کا سامان سفر تیار کرو۔ میمون نے کہا: میں نے ابو عبد اللہ سے کہا کہ کوئی شخص اپنے مال کی زکات سے غلام خریدتا ہے، پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے اور اس کو محاذ جنگ پر روانہ کر دیتا ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں درست ہے۔ ابن عباس ایسا ہی کہا کرتے تھے اور اس کے علاوہ میں کوئی چیز نہیں جانتا جو اس کے مخالف ہو۔ خلال نے کہا: ہمیں خبر دی ہے احمد بن حاشم نے کہ امام احمد نے کہا کہ میں سمجھتا تھا: زکات سے آزاد کیا جانے، لیکن پھر میں اس سے باز آ گیا، کیونکہ میں اسے صحیح نہیں سمجھتا۔ حرب نے کہا: پھر ان کے سلسلے حدیث ابن عباس کو بطور دلیل ذکر کیا گیا تو انھوں نے کہا: وہ مضطرب ہے۔ حدیث میں اضطراب کی بات اعمش پر اس کی سند میں اختلاف کی بنا پر ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا اور اسی لیے بخاری نے اسے باجزم بیان نہیں کیا ہے۔"

"اللہ تعالیٰ کے قول: وفي الرقاب کی تفسیر کے سلسلے میں سلف کے مابین اختلاف رہا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد غلام خرید کر اس کو آزاد کرنا ہے۔ یہ روایت ابن قاسم کی ہے مالک کے واسطے سے۔ ابو عبید، ابو ثور، اور اسحاق نے اسی کو اختیار کیا ہے اور اسی کی جانب بخاری اور ابن المنذر مائل ہوئے ہیں۔ ابو عبید نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں جو اقوال ہیں، ان میں ابن عباس کا قول سب سے اعلیٰ ہے اور اس لیے کہ اتباع سنت اور تفسیر کے علم میں بھی وہ سب سے افضل ہیں۔ ابن وهب نے روایت کی ہے مالک سے کہ یہ مکاتب کے بارے میں ہے اور یہی قول شافعی، لیث، کوفیوں اور اکثر اہل علم کا ہے اور اسی کو طبرانی نے ترجیح دیا ہے۔ اس میں ایک تیسرا قول ہے کہ غلام آزاد کرانے کے سلسلے میں دو حصے کیے جائیں گے۔ ایک نصف ہر اس مکاتب کے لیے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، اور دوسرا نصف اس گردن کو آزاد کرانے کے لیے استعمال ہوگا جو روزے اور نماز کا پابند ہے۔ اس کی تخریج ابن ابی حاتم نے، اور ابو عبیدہ نے الاموال میں کی ہے صحیح اسناد کے ساتھ زہری کے واسطے سے کہ یہ مسئلہ انھوں نے عمر بن عبد العزیز کو لکھ بھیجا تھا۔"

اور تفسیر درثور میں ہے:

"ابن المنذر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: أعتق من زكاة مالك - وأخرج أبو عبید وابن المنذر عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يشترى الرجل من زكاة ماله نسمة فيعتقها، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز قال: سهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب ممن يدعي الإسلام، والنصف الباقي يشترى به رقاب من صلي وصام، وقدم إسلامه، من ذكر أو أنثى، يعتقون الله، قال أبو عبید: قول ابن عباس أعلی ما جاء في هذا الباب، وهو أولي بالاتباع، وأعلم بالتأويل، وقد وافقه عليه كثير من أهل العلم" (الدر المنثور ٣ ٢٢٢)

"ابن منذر رحمه الله ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ سے غلام آزاد کرو اور ابو عبید اور ابن منذر نے حسن کے واسطے سے تخریج کی

ہے کہ وہ اس امر میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ سے غلام خریدے، پھر اس کو آزاد کر دے۔ ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے عمر بن عبدالعزیز کے واسطے سے تخریج کی ہے کہ انھوں نے کہا کہ گردن کا حصہ دو نصف ہے۔ ایک نصف اس مکاتب کے لیے ہے جو اسلام کا مدعی ہے اور باقی نصف سے اس غلام کو خرید جائے گا جو نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور پہلے سے مسلمان ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، انھیں اللہ کے لیے آزاد کیا جائے گا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ابن عباس کا قول سب سے اعلیٰ ہے اور اتباع کے لیے سب سے مناسب ہے۔ کیوں کہ یہی تاویل کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اور اکابر اہل علم نے انھیں کی موافقت کی ہے۔

اور تفسیر ابن کثیر میں ہے :

”فَمَا الرِّقَابُ فَرُوي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبدالعزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهرري وابن يزيد أنهم المكاتبون، وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه، وهو قول الشافعي والليث رضي الله عنهما، وقال ابن عباس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو ذهب أحمد و مالك وإسحاق، أي أن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالاً انتهى (تفسير ابن كثير ٢ ٢٣٥)

”اور رقاب سے مراد حسن بصری، مقاتل بن حیان، عمر بن عبدالعزیز، سعید بن جبیر، نخعی، زہری اور ابن یزید کی روایت کے مطابق مکاتب غلام ہیں۔ ابو موسیٰ کے واسطے سے بھی ایسی ہی روایت بیان کی گئی ہے اور یہی شافعی اور لیث کا قول ہے۔ ابن عباس اور حسن نے کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ زکات سے رقاب آزاد کرایا جائے۔ یہی مسلک احمد، مالک، اور اسحاق کا ہے۔ یعنی یہ رقاب عام ہیں اس سے کہ مکاتب کو دیا جائے یا غلام خرید کر اس کو آزاد کیا جائے۔“

پس وَفِي الرِّقَابِ کی ایک صورت عبداللہ بن عباس و حسن بصری و عمر بن عبدالعزیز نے یہ قرار دیا ہے کہ اموال زکوٰۃ میں سے لوٹھی غلام خرید کر کے اولیٰ جاویں اور یہی قول مالک، احمد، ابو سعید و دیگر ائمہ کا ہے۔ پس اس صورت میں ”تملیک للفقراء“ (فقیروں کو مالک بنانے کی کیفیت) اصلاً نہیں پائی گئی، بلکہ وہ متصدق خود بنفسہ اس مال زکوٰۃ سے متولی و مباشر اس کے ثراء کا ہوا، پھر اس کو آزاد کیا۔ اور اس کا بیان صاف طور پر صاحب ہدایہ نے کیا ہے :

”ولا يشتري بمارقبة تعتق خلافاً لما لك رحمه الله حيث ذهب إليه في تأويل قوله تعالى : وفي الرقاب ولنا أن الإعتاق إسقاط الملك، وليس تملك“ (الهداية، ص: ١١٠)

”اور نہیں خرید جائے گا زکات کی رقم سے غلام جس کو آزاد کیا جائے (امام) مالک کے برخلاف جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول وَفِي الرِّقَابِ کی تاویل کے سلسلے میں ان کا مسلک ہے۔ ہمارے نزدیک آزاد کرنا ملکیت کو ساقط کرنا ہے نہ کہ مالک بنانا۔“

اور حاشیہ کشاف میں ہے :

”إن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم، وإنما يأخذونه ملاكاً، فكان دخول الام لاقتناهم، وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم، بل ولا يصرف إليهم، ولكن في مصالح تتعلق بهم، فالمل الذي يصرف في الرقاب إنما يتأوله السادة والمكاتبون والبائعون، فليس نصيبهم مصرفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك بالام المشعرة بتملكهم، ما يصرف نحوهم، وإنما هم مجال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به“ (حاشية الكشاف لابن المنير ٢ ٢٨٣)

”پہلی چار اصناف کا تعلق ملکیت سے ہے، کیوں کہ اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کو ملکیت کے طور پر لے لیتے ہیں۔ اس طور سے یہاں لازم کا دخول ان کے مناسب ہے۔ رہیں چاروں آخری اصناف تو اس میں وہ لوگ مالک نہیں بنتے ہیں کہ ان پر خرچ کیا جائے اور نہ ان کی طرف خرچ کیا جائے گا، مجازان مصالح کے جو ان سے متعلق ہیں۔ وہ مال جو گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا، اس کو صرف سید، مکاتب اور بیچنے والے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کا حصہ ان کے ہاتھوں سے خرچ نہیں ہونا ہے، یہاں تک کہ اس کی تعبیر ایسے لام سے کی جائے جو ان کی ملکیت کا پتہ دیتی ہو اس کا جو کچھ ان کی جانب خرچ کیا جائے گا اور یہ سب مجال ہیں، اس مصرف کے لیے اور اس مصلحت کے لیے جو اس سے متعلق ہے۔“

”ام معقل نے کہا کہ ابو معقل رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کے لیے گئے، پس جب وہ آئے تو ام معقل نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے اوپر حج فرض ہے۔ وہ دونوں چلے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، پس انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ، مجھ پر حج فرض ہے اور ابو معقل کے پاس ایک اونٹ ہے۔ ابو معقل نے کہا: تو نے سچ کہا، میں نے اسے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو دے کہ وہ اسی اونٹ پر حج کرے، کیونکہ یہ بھی تو اللہ کی راہ میں ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو اونٹ دے دیا۔ حدیث کی تخریج ابو داؤد نے کتاب الحج میں کی ہے۔“

کہا خطابی نے ”معالم السنن“ میں:

”فیہ من التثقیة جواز اجباس الحیوان، وفیہ أنه جعل الحج من السبیل، وقد اختلفت الناس فی ذلک، فكان ابن عباس لایری بأساً یعطی الرجل من زکاتہ فی الحج، وروی مثل ذلک عن ابن عمر، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق یقولان: یعطی من ذلک فی الحج، وقال أبو حنیفہ وأصحابہ وسفیان الثوری والشافعی: لا تصرف الزکاة إلی الحاج، سہم السبیل عندہم الفذاة والمجاهدون“ (انتہی) معالم السنن ۱/۳۶۶

”اس حدیث میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ حیوان کو وقف کرنا جائز ہے۔ نیز اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ حج فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ اپنے زکات کے مال میں سے حج کے لیے دے۔ ایسی ہی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی بیان کی جاتی ہے۔ ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور شافعی نے فرمایا کہ زکات کا مال حج کے مصرف میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کے نزدیک سبیل سے مراد اللہ کی راہ کے غازی اور مجاہدین ہیں۔ ختم شد“

پس اس حدیث نے وفی سبیل اللہ کے ایک افراد کو بیان کیا کہ وہ حج بھی ہے۔ اور ممکن ہے استدلال اس پر ساتھ حدیث سہل بن ابی حمزہ کے:

”إن النبی ﷺ وداه بماتہ من اہل الصدقة، یعنی دیا الانصاری الذی قتل بنیخبر“ أخرجه الأئمة السنیة فی تبصیر، واللفظ لأبی داؤد۔ (سنن أبی داؤد، رقم الحدیث ۱۶۳۸)

”نبی ﷺ نے صدقے کے اونٹوں میں سے سوا اونٹ دیت کے طور پر دیے، یعنی اس انصاری کی دیت جو بنیخبر میں قتل کیے گئے تھے۔ اس کی تخریج ائمہ ستہ نے اپنی کتابوں میں کی ہے اور مذکورہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔“

یعنی رسول اللہ ﷺ نے واسطے رفع فتنہ و اصلاح بین الناس کے سہل بن ابی حمزہ انصاری کو سوا اونٹ زکوٰۃ مفروضہ میں سے دے دیا۔ پس اب مصارف ثنائیہ مذکورہ فی القرآن میں سے کس مصرف میں یہ داخل کیا جائے گا؟ پس امام مالک اور ایک جماعت اس کو ”غارمین“ میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ”غارم“ کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ:

”ھو مدین مثل من استدان لیصلح بین الطائفتین فی دینہ وودین تسکینا للفتنة، وإن کان غنیاً“ ذکرہ الزرقانی۔ (شرح الزرقانی ۲/۱۶۸) عون المعبود ۵/۳۱

”وہ قرض دار ہے، جس نے قرض اس لیے لیا کہ دیت اور قرض کے معاملے میں دو گروہوں کے درمیان مصالحت کرائے یا فتنے کو رفع کرے، گرچہ وہ غنی ہو۔ اس کا ذکر زرقانی نے کیا ہے۔“

اور کہا خطابی نے ”شرح السنن“ میں:

”الغارم الغنی فھو الرجل یتحمل الحماة، ویدان فی المعروف و اصلاح ذات البین، ولہ مال إن سح فیھا افتقر، فیعطی من الصدقة ما یقتضی بہ دینہ، فاما الغارم الذی یدان لنفسہ وھو معسر فلا یدخل فی هذا المعنی، لآنہ من جملة الفقراء ایضاً“

قال الخطابی: ”یشبہ أن یمکن النبی ﷺ انما أعطاه ذلک من سہم الغارمین علی معنی الحماة فی اصلاح ذات البین، لآنہ قد شجر بین الانصاری و بین أهل بنیخبر فی دم التقتیل الذی وجد بها منہم، فآنہ لا مصرف بمال الصدقات فی الدیات“ (معالم السنن ۱/۳۳۳، ۳۳۵)

”غارم غنی وہ شخص ہے جو تانوان کا تحمل ہو اور اصلاح بین الناس جیسے معروف کام کے لیے قرض لیتا ہو اور اس کے پاس اتنا ہی ماہو کہ اگر اس نے اپنے پاس سے دیا تو وہ فقر میں مبتلا ہو جائے گا تو صدقے کے مال سے اس کو اتنا دیا جائے گا جو اس کے قرض کے لیے کافی ہو۔ رہا وہ غارم (مقروض) جو اپنے لیے قرض لیتا ہے اور وہ تنگ دست ہے تو یہ غنی کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عام فقر کی طرح ہے۔ خطاب نے کہا کہ ممکن ہے کہ نبی ﷺ نے اس کو صرف اس بنا پر غارم کے حصے میں سے دیا ہوگا کہ اسے اصلاح ذات البین پر محمول کیا ہوگا، کیونکہ انصاری اور اہل خیبر کے درمیان، اس مقتول کے سلسلے میں جو وہاں پایا گیا تھا، نزاع پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ دیتوں (خون بہا) کے لیے صدقات کا مال صرف نہیں کیا جاتا۔“

اور ائمہ احناف اس کو ”غارمین“ میں داخل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ”غارم“ کی وہ تعریف ہے جو ہدایہ میں ہے :

”والغارم من لزمہ دین، ولایملک نصاباً فاضلاً عن دینہ، وقال الشافعی: من تحمل غرامتہ فی اصلاح ذات البین وإطفاء التاثرۃ بین القبیلتین“ انتہی (الہدایہ ۱۱۲)

”اور غارم وہ شخص ہے جس کے اوپر قرض ہو اور اپنے قرض سے زیادہ فاضل نصاب کا مالک نہ ہو۔ شافعی نے کہا ہے کہ غارم وہ ہے کہ جو شخص آپسی نزاع کے اصلاح کرانے میں قرض دار ہو گیا یا دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ختم کروانے کے لیے قرض دار ہو گیا۔ ختم شد“

”عن الزہری عن سلم عن الغارمین، قال: أصحاب الدین، وابن السبیل، وإن کان غنیا، وقال مجاہد: من احترق یتیم، وذہب السبیل بمالہ، وادان علی عیالہ“ انتہی (تفسیر الدر المنثور للسیوطی ۲۲۵)

”زہری سے روایت ہے کہ ان سے غارمین کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: قرض دار لوگ اور مسافر اگرچہ غنی ہو۔ مجاہد نے کہا کہ جس کا گھر جل کر تباہ ہو گیا اور سیلاب کے سبب مال و اسباب سب ختم ہو گیا اور اس نے اپنے عیال کے لیے قرض لیا۔“

اور لغت میں ”غریم“ قرض دار کو کہتے ہیں۔ مفردات القرآن میں ہے :

”الغرم ما ینوب الإنسان فی مالہ من ضرر لغیر جنایۃ منہ، ینقال: غرم کذا غراماً ومغراماً۔ والغرم ینقال لمن لہ الدین، ولمن علیہ الدین، قال تعالیٰ: والغارمین و فی سبیل اللہ“ انتہی (مفردات القرآن ۲ ۱۵۱)

”غرم جو انسان کے مال میں بغیر کسی جرم کے آفت آتی ہے اور غریم وہ شخص ہے جس نے قرض دیا ہو اور جس کے اوپر قرض ہو، جیسا کہ فرمایا: غارمین اور فی سبیل اللہ۔ ختم شد“

اور ”بنایہ شرح ہدایہ“ میں ہے :

”الغرم هو من الخسران، وكان الغارم هو الذي خسر ماله، والخسران نقصان، وقال أبو جعفر البغدادي، الغارم من لزمه دين، وإن كان في يده مال، ولكنه لا يكفي لأداء الدين، فصار كمن لا مال له“ انتہی (البنایہ شرح الہدایہ للیعنی ۳ ۲۵۳)

”غرم خسران میں سے ہے اور غارم وہ شخص ہے جس کا مال خسارے میں ہو اور خسران نقصان کو کہتے ہیں۔ ابو جعفر بغدادی نے کہا ہے کہ غارم وہ ہے جس کے اوپر قرض ہے، اگرچہ اس کے پاس مال ہو، لیکن وہ مال قرض ادا کرنے کے لیے ناکافی ہو، تو یہ شخص ایسے ہے جیسے اس کے پاس مال نہیں ہے۔“

پس حدیث سہل بن ابی حمزہ کو تحت الغارمین داخل کرنے اور فی سبیل اللہ سے خارج کرنے پر کوئی دلیل قوی نہیں ہے سوائے احتمال اور ظن کے، جیسا کہ خطاب نے بلفظ ”یشبہ“ ذکر کیا ہے۔ بلکہ ظاہر حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ داخل تحت فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ صلح بین الطائفتین اور تسکین فتنہ رفع القتال اعظم امور خیر میں ہے۔ پس فی سبیل اللہ میں اس کو نہیں داخل کرنے کی دلیل قوی چلیے۔ اس لیے بعض ائمہ نے ”سبیل اللہ کو عموم پر رکھا ہے اور سارے امور خیر کو اس میں داخل کیا ہے اور شرط تملیک کو باطل کیا ہے۔“

تفسیر کبیر میں ہے :

”وَعَلَّمَ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلْمَوْجِبِ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغَزَاةِ، فَهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَطَّالُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَجَازًا وَاصْرَفَ الصَّدَقَاتُ إِلَى تَمَجُّعِ وَجْهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْتِفِينَ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحَصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لِعَامٍ فِي الْكُلِّ“ (التفسير الكبير ١٦ ٨٨)

”معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ کا ظاہری لفظ صرف غزات پر ہی محمول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ قتال نے اپنی تفسیر میں بعض فقہاء کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں نے جائز قرار دیا ہے کہ صدقات کے مصارف تمام خیر کے کام ہیں، جیسے مردے کی تکفین، قلعوں کی تعمیر اور مساجد کی تعمیر۔ کیونکہ اللہ کا قول وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ہر ایک کو عام ہے۔“

اور تفسیر خازن میں ہے :

”وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ: يَعْنِي وَفِي النِّفْتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَرَادَ بِهِ الْغَزَاةَ، فَلَمَّ سَحْمٌ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ، فَيُعْطُونَ إِذَا أَرَادُوا الْخُرُوجَ إِلَى الْغَزْوِ، وَمَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى أَمْرِ الْجِهَادِ مِنَ النِّفْتِ وَالْكُوفَةِ وَالسَّلَاحِ وَالْمَوْتَةِ فَيُعْطُونَ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، لَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ وَأَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، وَلَا يُعْطَى مِنْ سَحْمِ سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ أَرَادَ الْحُجَّ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ أَنْ يَصْرَفَ سَحْمُ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى الْحُجِّ، يَرَوِي ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوِيَةَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ اللَّفْظَ عَامٌ، فَلَا يَجُوزُ قَصْرُهُ عَلَى الْغَزَاةِ فَقَطْ، وَلِهَذَا أَجَازَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ صَرْفَ سَحْمِ سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى تَمَجُّعِ وَجْهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْتِفِينَ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحَصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ: لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لِعَامٍ فِي الْكُلِّ، فَلَا يَخْتَصُّ بِصَنْفٍ دُونَ غَيْرِهِ“ (تفسیر الخازن ٣ ١١٣)

”فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور اس سے مراد غزوات ہیں جن کا حصہ صدقات کے مال میں سے ہے۔ اگر وہ غزوات میں جانے کا ارادہ کریں گے تو ان کو دیا جائے گا اور اس سلسلے کے جو بھی اخراجات ہوں گے نفقہ، کپڑا، اسلحہ اور سامان وغیرہ، سب کچھ دیا جائے گا، گرچہ وہ اغنیاء ہوں، جیسا کہ عطا اور ابو سعید خدری کی حدیث میں گزرنا۔ اکثر اہل علم کے نزدیک فی سبیل اللہ کی مدد سے حج کے لیے جانے والوں کو نہیں دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ حج پر جانے والے کو سبیل اللہ کے مدد سے دینا جائز ہے۔ اس کی روایت ابن عباس کے واسطے سے کی جاتی ہے اور یہی حسن کا قول ہے اور اسی جانب احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ لفظ عام ہے، اس لیے اس کو صرف غزات پر محدود کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے بعض فقہانے اجازت دی ہے کہ سبیل اللہ کا حصہ تمام خیر کے کاموں کے لیے ہے۔ اس میں مردے کی تکفین، پلوں کی تعمیر، قلعوں کی تعمیر، مساجد وغیرہ کی تعمیر شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اس لیے کسی خاص صنف کے لیے اسے مختص نہیں کیا جائے گا۔“

اور بعض فقہانے بھی وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ کو عام رکھا ہے۔ ”البحر الرائق شرح كنز الدقائق“ میں ہے :

”قوله: وَمَنْقَطَعُ الْغَزَاةِ - هُوَ الْمَرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ مَنْه لِقَوْلِ أَبِي يُونُسَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: مَنْقَطَعُ الْحَاجِّ، وَقِيلَ: طَلِبَةُ الْعِلْمِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفِتَاوَى الطَّهْمِيرِيَّةُ، وَفَسَّرَهُ فِي الْبَدَائِعِ بِتَمَجُّعِ الْقُرْبِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَنْ سَعَى فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَسَبِيلِ الْخَيْرَاتِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ جَاءَ“ (البحر الرائق ٢ ٢٦٠)

”مجاہدین ہی اللہ تعالیٰ کے قول وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ سے مراد ہیں۔ ابو یوسف کے قول کے مطابق یہی مختار ہے اور امام محمد کے نزدیک حج کرنے والے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ طلبہ بھی مراد ہیں، جیسا کہ فتاویٰ ظہیریہ میں اسی پر اکتفا کیا گیا ہے۔ بدائع میں اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ تمام تقرب الہی کے کام (فی سبیل اللہ میں داخل ہیں) اس طور سے اس میں ہر وہ سعی کرنے والا داخل ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی طاعت کے لیے ہو اور خیر کے راستے میں ہو اگر وہ محتاج ہے۔“

اور تفسیر آلوسی میں ہے :

”وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ: أَرِيدَ بِذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُونُسَ: مَنْقَطَعُ الْغَزَاةِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: مَنْقَطَعُ الْحَاجِّ، وَقِيلَ: الْمَرَادُ طَلِبَةُ الْعِلْمِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفِتَاوَى الطَّهْمِيرِيَّةُ، وَفَسَّرَهُ فِي الْبَدَائِعِ بِتَمَجُّعِ الْقُرْبِ، فَيَدْخُلُ

فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبيل الخيرات، وقال في البحر: ولا يتخفى أن قيد الفقراء لا بد منه على الوجه كَمَا "انتهى (تفسير روح المعاني للأوسى ١٠ ١٢٣)

"اور في سبيل اللہ سے مراد ابو یوسف کے نزدیک غزوات میں شرکت کرنے والے ہیں اور محمد کے نزدیک حج کے لیے رخت سفر باندھنے والے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد طلبا ہیں۔ فتاویٰ ظہیریہ میں اسی پر اقتصار کیا گیا ہے۔ بدائع میں اس کی تفسیر ہے کہ تمام تقرب الہی کے کام اس میں شامل ہیں۔ اس طور سے اس میں ہر وہ سعی کرنے والا داخل ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہو اور خیر کے رستے میں ہو اور یہ چیز مخفی نہیں ہے کہ تمام صورتوں میں اس کو فقرا کے ساتھ مقید یا مختص ضرور کیا جائے گا۔"

اور "البنایہ فی شرح الہدایہ" میں ہے:

"وفي المرغینانی: وقیل: وفي سبیل اللہ طلبہ العلم "انتھی (البنایہ شرح الہدایہ ٣ ٣٥٥)

"اور مرغینانی میں ہے: کہا گیا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد طلبہ ہیں۔ ختم شد"

پس جن لوگوں نے فی سبیل اللہ کو اپنے عموم پر رکھا ہے یعنی سوائے ان مصارف سببہ مذکورہ اور کل امور خیر کو مراد لیا ہے، جس میں رضائے حق تعالیٰ مقصود ہو اور کسی حدیث مرفوعہ صحیح یا اثر صحابہ کی مخالفت لازم نہیں آوے، کلام اس کا اقرب الی الصواب ووافق الی لفظ القرآن ہے اور کل اصناف ثنائیہ میں تملیک کا تحقق نہیں ہے۔ پس شرط تملیک لگا کر اور اس کو رکن قرار دے کر بنائے مسجد وغیرہ کو مصرف زکوٰۃ قرار نہیں دینا غیر صحیح ہے۔ بلکہ جس طرح مجاہد غازی فی سبیل اللہ کو مال زکوٰۃ اس غرض سے دیا جاتا ہے کہ وہ امور مستغرق غزوہ میں اس کو صرف کرے اور وہ اس کا محل و مصرف قرار دیا گیا ہے اور محض اس کی ذاتی منفعت کی غرض سے وہ مال اس کو نہیں دیا جاتا ہے، پس اسی طرح مستمان مدارس علوم دینیہ کو اموال زکوٰۃ مفروضہ سے دینا باہن غرض کہ وہ انفاق طلبہ و دیگر مصارف مدرسہ میں صرف کریں یا کتب دینیہ خرید کر حوالہ کریں کہ اس میں طلبہ پڑھیں، بلاشبک جائز ہو سکتا ہے اور محل و مصرف زکوٰۃ قرار دیا جاسکتا ہے، اور تحت عموم قولہ تعالیٰ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ داخل ہو سکتا ہے۔

ایک فائدہ جلیلہ متعلق اسی مسئلہ کے یہ ہے جو "سبل السلام شرح بلوغ المرام" میں ہے:

"الغارم تحل له الصدقة، وإن كان غنيا، وكذلك الغازي تحل له أن يتحضر من الزكاة، وإن كان غنيا، لأنه ساع في سبيل اللہ۔ قال الشارح: ويلحق به من كان قائما بمصلحة عامة من مصالح المسلمين كالقضاء والإفتاء والتدريس، وإن كان غنيا، وأدخل أبو عبيدة من كان في مصلحة عامة في العالمين، وأشار إليه البخاري حديث قال: باب رزق الحاكم والعالمين عليهما۔ وأراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال ممن يقوم بمصالح المسلمين، كالقضاء والتدريس، فله الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة، وإن كان غنيا۔ قال الطبري: إنه ذهب الجعفوري إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم، لأنه يشتمل الحكم من القيام بمصالح، غير أن طائفة من السلف كروادك، ولم يحرّموا۔ وقالت طائفة: أخذ الرزق على القضاء إن كانت حجة الأخذ من الحلال كان جائزاً لجماعاً، ومن تركه فإثم تركه تورعاً۔" (سبل السلام ٢ ١٣٦)

"غارم کے لیے صدقہ حلال ہے، اگرچہ وہ مال دار ہو۔ اسی طرح غازی کے لیے حلال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کے لیے انتظام کیا جائے، اگرچہ وہ غنی ہو، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں سعی کرنے والا ہے۔ شارح نے کہا ہے کہ یہی حکم اس سے بھی ملتا ہے کہ جو مسلمانوں کے عام مصالح کے کام انجام دے رہا ہو، جیسے قضا، افتاء اور تدریس، اگرچہ وہ غنی ہو۔ ابو عبید نے اس شخص کو بھی شامل کیا ہے جو عالمین کے مصالح کے کام انجام دے رہا ہو۔ اسی کی جانب بخاری نے اشارہ کیا ہے اور کہا ہے: "باب رزق الحاكم والعالمين عليهما" یعنی حاکم اور عالمین کے رزق کا بیان۔ رزق سے مراد ان کے نزدیک وہ ہے جو امام بیت المال سے اسے دیتا ہے، جو مسلمانوں کے مصالح کے کام انجام دیتا ہو، جیسے قضا اور تدریس، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے لینا جائز ہے، اس کام کے عوض اس مخصوص مدت میں جس میں وہ کام انجام دے رہا ہے، اگرچہ وہ غنی ہو۔ طبری نے کہا ہے: جمہور کا مسلک یہ ہے کہ قاضی کا قضا کے سلسلے میں اجرت لیا جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے مصالح کی انجام دہی سے مشغول ہوتا ہے۔ ہاں سلف کے ایک طبقے نے اسے مکروہ کہا ہے، لیکن حرام نہیں قرار دیا ہے اور ایک گروہ نے کہا ہے: قضا پر اجرت (رزق) لینا اگر وہ حلال صورت میں ہے تو بالاجماع جائز ہے اور جس نے اسے چھوڑا ہے تو اس کا چھوڑنا زہد کی بنا پر ہے۔"

وقال الأوسى في تفسيره:

”وَيُجْزَىٰ صِرْفَ الزَّكَاةِ لِمَن لَّا تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ بَعْدَ كَوْنِهِ فَقِيرًا، وَلَا يَجْزَىٰ عَنِ الْفَقْرِ مَلَكَ نَصَبٍ كَثِيرَةٌ غَيْرِ نَامِيَةٍ إِذَا كَانَتْ مُسْتَفْرَفَةً لِلْحَاجَةِ، وَلِذَا قَالُوا: يُجْزَىٰ لِلْعَالَمِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُتُبٌ تَسَاوِي نَصَبًا كَثِيرَةً إِذَا كَانَ مَحْتِجًا لِیَحْتَاجَ لِتَدْرِيسٍ وَنَحْوِهِ أَخَذَ الزَّكَاةَ، بخلاف العامی“ (انتہی) (روح المعانی ۱۰/ ۱۲۰)

”زکات دینا جائز ہے، اس کے لیے جس کے لیے بھیک مانگنا حلال نہیں تھا فقیر ہونے کے بعد۔ فقر سے اس کو نہیں نکال سکتی ملکیت غیر نامیہ یعنی ایسی ملکیت جو بڑھنے والی نہ ہو، جبکہ اس کو شدید حاجت ہو۔ اسی لیے انھوں نے کہا ہے کہ عالم کے لیے جائز ہے، اگرچہ اس کے پاس ڈھیروں کتا ہیں ہوں، جب وہ تدریس کے لیے ان کتابوں کا محتاج ہو کہ وہ زکات لے، عامی کے برخلاف۔“

حدیث ما عہدی والنداء علم بالصواب

مجموعہ مقالات، وفتاویٰ

صفحہ نمبر 167

محدث فتویٰ