

وصول کرنے کا حق نہیں رکھتی، تاہم مسلمانوں پر اجتماعی و انفرادی ضروریات کے لیے خرچ کرنے کی ذمہ داری اس کے بعد بھی قائم ہوتی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ”فتح الباری“ میں اس سے ملتی جلتی بات اس طرح سے واضح کی ہے:

وفيه ان في المال حقا سوى الزكاة. واجاب العلماء عنه بجوابين: احدهما ان هذا الوعيد كان قبل فرض الزكاة و يؤيده ما سيأتي من حديث بن عمر في الكنز ولكن يعكر عليه ان فرض الزكاة متقدم على اسلام ابى هريرة كما تقدم تقريره. ثانی الاجوبة ان المراد بالحق القدر الزائد على الواجب ولا عقاب بتركه وانما ذكر استطرادا لما ذكر حقها بين الكمال فيه وان كان له اصل يزول الذم بفعله وهو الزكاة.

”اور اس میں یہ بھی ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق قائم ہوتا ہے۔ علمائے اس (باہمی تناقض) کے دو طرح سے جواب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بات زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے فرمائی گئی ہوگی۔ کنز کے بارے میں ابن عمر کی روایت جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، اس توجیہ کی تائید کرتی ہے، مگر اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت حضرت ابو ہریرہ کے اسلام لانے سے پہلے ہو چکی تھی، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس میں ’حق‘ سے مراد وہ اضافی مقدار ہے جو زکوٰۃ واجب کے ادا کر دینے کے بعد ملے گی جس کے نہ ادا کرنے پر کوئی مواخذہ نہ ہو۔ اس کا ذکر اس معاملے میں درجہ کمال کی تعلیم کے حوالے سے کیا گیا ہے، اگرچہ وہ ادائیگی جس کے بعد حق واجب مکمل طور پر پورا ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ ہی ہے۔“

جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں، اس ’اضافی حق‘ کی مثال وہ خرچ ہے جو کوئی شخص کسی اجتماعی یا انفرادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں، غزوات کے موقعوں پر ان کا خرچ اسی مد میں آئے گا۔ یہ معلوم ہے کہ ریاستِ مدینہ میں مسلمانوں سے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب کسی اجتماعی ضرورت کے لیے پیسہ جمع کرنے کی ضرورت پیش آتی تو اس مقصد کے لیے ریاست کی طرف سے اپیل کی جاتی تھی جس پر مسلمان دل کھول کر اپنی جمع پونجی لٹا دیتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ریاستِ مدینہ کو بارہا ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے اپنی ضرورتیں پوری کرنی مشکل ہو گئیں، مگر ایسے حالات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے مسلمان شہریوں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد نہیں کیا، بلکہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مسلمانوں سے اپنی مقدور بھرا عانت کرنے کی اپیل کی۔ یہ واقعات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ ”اگر کسی وقت قومی ضروریات زکوٰۃ اور بیت المال کی دیگر شرعی مددات سے پوری نہ ہوں،“ جیسا کہ مولانا نے یہ سوال اٹھایا ہے، تب بھی ریاست

اپنے مسلمان شہریوں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ ریاست اپنے مسلمان شہریوں سے مالی اعانت کی اپیل کرے۔ اس طرح کی کسی قومی ایمر جنسی میں ریاستی اپیل کے جواب میں قرآن مجید مسلمانوں کو ’العفو‘ یعنی ان کے پاس اپنی ضروریات سے بڑھ کر جو کچھ ہو، وہ سب خرچ کر دینے کی ہدایت کرتا ہے۔

اس کے بعد مولانا محترم نے مولانا مناظر احسن گیلانی اور مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہما اللہ کے حوالے سے امت کے بعض جلیل القدر بزرگوں کی یہ رائے نقل کی ہے کہ:

”اجتماعی ضروریات مثلاً نہر کھودنے، دفاعی تیاریوں، فوج کی تنخواہ اور قید کی رہائی وغیرہ کے لیے مزید ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں۔ البتہ، ہنرمندوں اور کاروباری لوگوں پر ان کے ہنر یا کاروبار کے حوالے سے جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں، وہ ظالمانہ ہیں اور شریعت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔“ (اوصاف، ۷ مارچ ۲۰۰۱)

اوپر قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ دین کے ان اصل ماخذوں سے مسلمان شہریوں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس عائد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بعد کسی شخص کی بات یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ اسے ان آیات و ارشادات سے نکلنے والے حکم پر ترجیح دی جائے۔ اس وجہ سے مولانا محترم سے ہماری گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے تو ہمارے استدلال کی کمزوری ہم پر واضح فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی مذکورہ آیت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محولہ ارشادات سے مسلمانوں پر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس عائد کرنے کی حرمت اگر ثابت نہیں ہوتی تو مولانا کو ٹیکس کے جواز کا استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر دین و شریعت میں واضح طور ٹیکس عائد کرنے کے خلاف کوئی حکم موجود نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں، آپ سے آپ زکوٰۃ کے علاوہ مزید ٹیکس لگانا جائز قرار پائے گا۔ مولانا محترم کو اس کے جواز کے لیے کسی استدلال کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔

اس وجہ سے مولانا محترم سے ہماری گزارش ہے کہ وہ لوگوں کی آرا کا حوالہ دینے کے بجائے، ہمارے استدلال کی غلطی واضح فرمادیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی رائے آپ سے آپ صائب قرار پائے گی۔

مولانا محترم مزید لکھتے ہیں:

”..... اصولی طور پر قومی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ اسلامی حکومت جائز حد تک اور ٹیکس بھی لگا سکتی ہے اور اس

کی کوئی واضح شرعی ممانعت موجود نہیں ہے۔“ (اوصاف، ۷ مارچ ۲۰۰۱)

ہمارے نزدیک، وہ ”جائز حد“ جس تک حکومت کو اپنے مسلمان شہریوں سے ٹیکس لینے کا حق حاصل ہے، وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ مولانا محترم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر، فی الواقع حکومت کے پاس اپنے مسلمان شہریوں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی ٹیکس عائد کرنے کا اختیار موجود ہوتا تو پھر اموال، مواشی اور پیداوار وغیرہ پر زکوٰۃ کی زیادہ سے زیادہ شرح متعین کرنے

کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مختلف صورتوں پر زکوٰۃ کی زیادہ سے زیادہ شروح کی تعیین کرنے کا اس کے سوا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں کے ہاتھوں، ٹیکس کے ذریعے سے ہونے والے لوگوں کے استحصال کے خلاف پیش بندی کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور ٹیکس عائد کرنے کی گنجائش موجود ہوتی تو پھر زکوٰۃ کی زیادہ سے زیادہ شروح متعین کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آخر زکوٰۃ کی متعین شروح میں اضافہ کرنے یا کوئی نیا ٹیکس عائد کرنے میں وہ کون سا فرق ہے جس کے باعث ایک جائز اور ایک ناجائز ٹھہرتا ہے؟ چنانچہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اسی حکمت کو واضح کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن انس رضی اللہ عنہ کو مختلف صورتوں پر عائد ہونے والی زکوٰۃ کی شروح واضح کرتے ہوئے یہ ہدایت بھیجی تھی:

بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة
الصدقة التي فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم على المسلمين والتي
امر الله بها رسوله فمن سئلها من
المسلمين على وجهها فليعطها ومن
سئل فوقها فلا يعط. (بخاری، رقم ۱۶۶۲)

”بسم الله الرحمن الرحيم صدقات کے معاملے میں
یہ وہ فريضہ ہے جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسلمانوں پر لازم ٹھہرایا اور جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول کو دیا۔ چنانچہ مسلمانوں سے جب اس
کے مطابق مانگا جائے تو انھیں چاہیے کہ وہ اسے ادا
کر دیں اور جب ان سے اس سے زیادہ مانگا جائے
تو پھر وہ نہ دیں۔“

اسی طرح جب انھوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تو لوگوں کے معارضہ پر یہ حقیقت پوری قطعیت کے ساتھ اس طرح واضح فرمائی:

قال الله تعالى ، فان تابوا و اقاموا
الصلوة واتوا الزكوة فخلوا سبيلهم -
والله ، ولا اسئل فوقهن ولا اقصر
دونهن - (احکام القرآن، الجصاص، ج ۲، ص ۸۲)

”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد اگر وہ
توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں لگیں تو ان کی
راہ چھوڑ دو، (اس لیے) خدا کی قسم، میں ان شرطوں
پر کسی اضافے کا مطالبہ کروں گا اور نہ ان میں کوئی کمی
برداشت کروں گا۔“

اسی طرح، حضرت عمر بن عبد العزیز کو جب ان کے بعض عمال نے یہ لکھا کہ لوگوں کے مسلمان ہونے سے چونکہ حکومت کی وصولی میں کمی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے لوگوں سے مسلمان ہونے کے بعد بھی جزیہ وصول کیا جاتا رہے تو انھوں نے ”جائز حد“ ہی تک صحیح، مسلمانوں پر کوئی اضافی ٹیکس عائد کرنے سے انکار کرتے ہوئے لکھا:

ان الله بعث محمداً صلى الله عليه
وسلم داعياً ولم يبعثه جابياً فاذا اتاك
كتابى هذا فارفع الجزية عمن اسلم من
اهل الزمة -

(احکام القرآن للجصاص، ج ۴، ص ۲۹۶)

”اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کی طرف
پکارنے والا بنا کر بھیجا تھا، لوگوں سے ٹیکس وصول
کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ چنانچہ اس خط کے
پہنچتے ہی، اسلام قبول کرنے والوں پر سے جزیہ ختم کر
دو۔“

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”حجة اللہ البالغہ“ میں زکوٰۃ کی شرحیں متعین کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے
ہیں:

ثم مست الحاجة الى تعيين مقادير
الزكاة اذ لو لا التقدير لفرط المفرط
ولا اعتدى المعتدى. ويجب ان تكون
غير يسيرة لا يجدون به بالا ولا تنجع
من بخلهم ولا ثقيلة يعسر عليهم اداؤها.
(ج ۲، ص ۳۹)

”پھر ضرورت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ مختلف
صورتوں کے لیے زکوٰۃ کی مقدار متعین کر دی جائے۔
اگر یہ تعین نہ کی جاتی تو زیادتی کرنے والوں کی
زیادتی کی راہ کھلی رہتی۔ یہ ضروری تھا کہ یہ مقدار نہ
اتنی کم ہو کہ لوگ اسے کوئی اہمیت نہ دیں اور نہ اتنی
زیادہ ہو کہ اس کی ادائیگی لوگوں کے لیے بہت مشکل
ہو جائے۔“

زکوٰۃ کی متعین شرحیں ہی وہ ”جائز حد“ ہے جس تک ایک اسلامی ریاست اپنے مسلمان شہریوں سے وصولی کر سکتی ہے۔
اس سے بڑھ کر ٹیکس لینا ”ناجائز“ حدود میں داخل ہونا ہی ہے۔ بہر حال، مولانا محترم اگر اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی
طے کردہ حدود سے آگے بھی ”جائز“ و ”ناجائز“ کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر وہی مہربانی فرما کر یہ واضح فرمادیں کہ اس
معاملے میں جائز و ناجائز کا فیصلہ کون کرے گا؟

علماء کے فتوے

جہاں تک فتوؤں کے بارے میں ہمارے اور مولانا محترم کے درمیان اختلاف کا تعلق ہے، اس میں ہمیں افسوس ہے کہ
قارئین کو اصطلاحات کی بھول بھلیاں میں الجھا کر خلطِ بحث پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی بحث ہی میں یہ واضح کر دیا
تھا کہ وہ کس قسم کے فتوے ہیں جنہیں ناجائز قرار پانا چاہیے۔ اس کے جواب میں مولانا محترم نے ’فتویٰ‘، ’امرا‘ اور ’قضا‘ کی
اصطلاحات کی تفصیل کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان میں سے کس کی کیا حیثیت ہے۔

ہم نے اپنے پچھلے مضمون میں یہ واضح کیا ہے کہ جس 'فتویٰ' پر ہمیں اعتراض ہے، وہ دراصل، 'فتویٰ' کے نام پر 'قضا' کے معاملات ہیں۔ مولانا محترم سے ہماری گزارش ہے کہ وہ 'فتویٰ'، 'امر' اور 'قضا' کا فرق سمجھانے کے بجائے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم نے اپنی مثالوں میں جن 'فتوؤں' کو حدود سے متجاوز قرار دیا ہے، وہ انھیں کس بنیاد پر جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ اگر اس نکتے کو واضح فرمائیں گے تو ہم ان کے فرمودات پر غور کر کے اپنی معروضات پیش کر دیں گے۔ مولانا کی موجودہ غیر متعلق بحث کے بارے میں ہمیں، فی الحال کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com