

R.N.088

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاسیس: ۱۴۲۹ھ ۲۰۰۸ء

المدرسة الخليلية

AL MADRASTUL.KHALILIA

V.NAROLI.NAGAR (LigNight)

P.O.NaniNaroli.Dist:SURAT

(GUJRAT) PIN394110 (INDIA)

Phone:0091-2629-261006

0091-09913179786



نرولی نگر (لیگ نائٹ)

ص، ب، ۱۰، ۳۹۴ نانی نرولی

بمديرية سورت، بولاية غجرات (الهند)

۰۰۹۱.۲۶۲۹.۲۶۱۰۰۶

۰۰۹۱.۰۹۹۱۳۱۷۹۷۸۶

فہم الهاتف

Date

Ref

۱۸۹۷۱
ب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مخدومت جناب مفتی صاحب - دامت برکاتہم -
ہمارا مدرس - نانی نرولی - لیگ نائٹ کے قریب - مدرسہ خلیلیہ دارالیتامی کے نام
سے حکومت رجسٹرڈ ہیں۔ ۵۸۸ - جسکے باقاعدہ مع علماء کرام مجال
کمیٹی بھی موجود ہیں - ابھی دارالیتامی کی عمارت بنانے کے لئے زمین کی ضرورت
پیش آئی -

کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے حیلہ کر کے دارالیتامی کے لئے زمین لے سکتے ہیں؟
تفصیل کے ساتھ جواب عطاء کر کے سکر یہ کا موقع عنایت فرمائیں۔۔۔

۲۲۳
تب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جواب دہانہ لکھتا ہوں! زکوٰۃ کا رقم اصل مستحق تک یعنی غریبوں، محتاجوں کو دیکر مہین
مالک و مختار بنانا ضروری ہے، زکوٰۃ کا رقم مدرسہ کیلئے زمین خریدنا، مدرسہ کا تعمیر کرنا
غایت میں - یہ غریبوں کی حق تلفی ہے۔ البتہ اگر آپ مدرسہ میں غریب و محتاج اور شیعہ طلبہ
بڑھتے ہیں تو شدید ضرورت کے وقت جبکہ ادارہ کا رقم زمین کی خریداری ممکن نہ ہو تو
مدرسہ مجبوری میں علم دین کی اشاعت اور مدرسہ کے بچوں میں اسلامی صحیح عقائد کی تعلیم
اور زکوٰۃ کا رقم کسی غریب و مسکین کو دیکر مالک و مختار بنادیں - اور پھر بچے شریف بنیں
کہ اگر رقم بڑھے مدرسہ کو دید تو ہم کو بیت اجر و ثواب ملے گا جو ہماری اپنی ضرورت کے مطابق
اس میں بیکریائی رقم مدرسہ کو دیدے تو اس طرح زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ اور پورا ہو جائیگی

تکریمت دی پیر ہوت ہے کہ امدادی رقم سے مدد کیے زمین خریدی جائے . فقط دارالعلوم

الحسن عفا اللہ عنہ

عبدالرحمن

البدار صبح

مفتی دارالعلوم دیوبند

دعائے غفران

۹ مرداد ۱۳۳۳ھ



اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صوبہ گجرات کے غربت زدہ اور دینی لحاظ سے پسماندہ علاقوں میں چند فقہاء کے ساتھ مکاتب کے قیام کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک تقریباً دو سو پچھتر آبادیوں میں قیام مکتب کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اب الحمد للہ یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اولاً ان مکاتب کے قیام کا پس منظر قدرے عرض کرتا ہوں:

جن دیہاتوں میں مسلمان قلیل تعداد میں ہے، اور آج تک ان بستیوں میں مسجد، مدرسہ، مکتب کی کوئی شکل نہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں ارتداد یا ارتداد جیسا ماحول تھا اور اب بھی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بت اور مخلوق میں بت کدہ بنے ہوئے ہیں اور بعض جگہ اب بھی یہ صورت حال ہے اور مسلمان غیر مسلموں جیسا شعار، لباس، وضع قطع اپنائے ہوئے ہیں، نام بھی غیر مسلموں جیسے ہیں، غیر مسلموں کے تہواروں کو ذوق و شوق سے مناتے ہیں، اسلامی تہواروں کا بہت سوں کو پتہ تک نہیں ہیں، بعضوں نے قرآن کا لفظ تک نہیں سنا ہے، شہروں کے اطراف میں نئی نئی کالونیا اور جھونپڑے بڑی مقدار میں آباد ہو رہے ہیں، ان جگہوں پر بھی مکتب، عبادت گاہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں گمراہی اور فتنے گھس آئے ہیں، قادیانی اور عیسائی مسنری ان جگہوں کو خاص نشان بنا رہے ہیں۔

ان علاقوں میں بسنے والے ۹۰ فیصد مسلمان غریب اور مزدور پیشہ ہیں، جن کے لئے اپنی آمدنی سے اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل مشکل ہوتی ہے، ان میں بہت ہی کم متوسط درجے کے ہیں جو اپنی آمدنی سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیتے ہیں۔

ایسے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکاتب کا سلسلہ شروع کیا ہے، بحمد اللہ جہاں کچھ مدت سے کام ہو رہا ہے، وہاں سے مکتب سے تکمیل کے بعد حافظ، عالم بنانے کے لئے بڑے اداروں میں بچوں کو بھیجنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اور نتائج سامنے آرہے ہیں اور مزید اچھے نتائج کی امید ہے۔ ان شاء اللہ

اس قسم کی کئی آبادیوں سے مکاتب شروع کرنے کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ مخلصین فکر مند علماء اور دعوت و تبلیغ کے اہلکاروں کی سروے رپورٹ میں چند اڑانے والے اور چونکانے والے اعداد و شمار سامنے آرہے ہیں۔

ایسے چھوٹے اور دور افتادہ علاقوں میں قیام و طعام کا نظم نہ ہونے کی وجہ سے معلمین حضرات روزانہ سائیکل، موٹر سائیکل، پیدل، بس، آٹو، کشتہ غرض جو میسر آتا ہے، اس کے ذریعہ آمد و رفت کرتے ہیں، بعض معلمین روزانہ ۸۰ کیلو میٹر تک کا سفر کرتے ہیں۔

اس پس منظر میں ہماری کچھ الجھنیں ہیں، اس کا شرعی حل مطلوب ہے، اس طرح کی آبادیوں میں قیام مکاتب اور عبادت گاہ کے لئے مالیات کی بھی بڑی مقدار میں ضرورت پیش آتی ہے، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

(۱) معلمین، مدرسین کی ماہانہ متعینہ تنخواہ، جن میں حسب ضرورت اضافے بھی ہوتے رہتے ہیں۔

(۲) معلمین اور نگران حضرات کے مصارف سفر۔

(۳) اس طرح کی غربت زدہ بستیوں کے پڑھنے والے بچوں کو سال میں ایک یا دو مرتبہ کپڑوں کے مصارف۔

(۴) مدرسین کو سال میں دو مرتبہ راشن اور ایک مرتبہ دئے جانے والے کپڑوں کے مصارف۔

(۵) امراض کے موقعہ پر مدرسین اور ان کے اہل خانہ کے لئے علاج و معالجہ کے مصارف۔

(۶) جن مدرسین کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کی شادی کے موقع پر حسب وسعت تعاون کے مصارف۔

(۷) معلمین اور نگران حضرات کی آمد و رفت کے لئے سائیکل اور موٹر سائیکل کی خریدی اور اس کے نباہ کے مصارف۔

(۸) بہت سی آبادیوں میں اب تک کھلی زمین پر آسمان کے نیچے یا درخت کے سایہ میں تعلیمی سلسلہ ہے، وہاں عبادت گاہ یا مکتب

بقدر ضرورت تعمیر یا کین کے سیڈ کے مصارف۔

(۹) بعض آبادیوں میں بعض مرتبہ بچوں کو اور ان کے والیوں کو راشن وغیرہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ گمراہ فرقے اس راہ سے

ایمان کا سودا کرتے ہیں، یہ تو ہوگئی مصارف کی تفصیلات۔

اب اس کے مقابلہ میں ہمارے پاس بطور خرچ آنے والی رقوم کی تفصیلات حسب ذیل ہیں:

کچھ آبادیوں میں بچوں اور ان کے والیوں پر محنت کی گئی، سمجھایا گیا تو اپنی غربت کے باوجود ۲۰/۱۰ روپے فیس کے عنوان سے کچھ

والیوں نے اپنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے اور کچھ حضرات اپنی رقم جمع حسب وسعت جمع کرواتے ہیں، بعض جگہوں پر دین کے متعلق

غفلت کی وجہ سے غربت کی بناء پر بسا اوقات دس بیس روپے فیس کے خاطر بچوں کو مکتب میں بھیجنا بند کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مصارف

کی تکمیل کے لئے مسلمانوں کو اپیل کی جاتی ہے، چندہ کیا جاتا ہے، حالات دکھائے جاتے ہیں، حالات سے واقف کیا جاتا ہے، تعلقات کو

بھی استعمال کیا جا رہا ہے، دعائیں کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، اس کے باوجود مصارف کی تکمیل کے لئے فیس اور عطیات

کی (لُذ) رقم نہایت قلیل مقدار میں حاصل ہوتی ہے، جس سے مجموعی بحث کا ۲۰ فیصد بھی پورا کرنا مشکل ہوتا ہے، زیادہ تر مسلمان زکوٰۃ

، صدقات کی رقم پیش کرنے کی بات کرتے ہیں۔

مذکورہ بالا حالات کے پیش نظر آں محترم ہماری رہبری فرمائیں کہ صدقہ، زکوٰۃ کی رقم ان کاموں کے لئے وصول کی جائے یا نہ کی

جائے اور ان کو مذکورہ بالا ضروریات کی تکمیل میں استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، جس میں معلمین کو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا بھی ہو جاوے

اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ آوے۔

امید ہے کہ کوئی آسان شکل جس میں بڑی دشواری کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے اور لوگوں کو بھی اپنی دی ہوئی زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلہ

میں کامل یقین، کامل اعتماد اور بھروسہ رہے بتلا کر ممنون فرمائیں اور اس طرح کے کاموں کے لئے بھی اگر زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے اور آپ

کے بتلائے ہوئے طریقہ پر عمل کیا جاوے تو مزید اجر کے مستحق ہوا، ایسی کوئی فضیلت آپ کے ذہن میں ہو تو اس کو بی ضرور تحریر فرمائیں

، تاکہ چندہ دہندگان پوری رضاء و رغبت کے ساتھ ہمارا تعاون فرمائیں۔ فقط

عبدالعزیز شبیر احمد حاجی

نورانی مکاتب

مالداروں کو اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ فقراء کا ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی اسی وقت تام ہوگی جب زکوٰۃ اپنے مصرف میں صرف ہو، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کے آٹھ مصارف متعین فرمادیئے ہیں، **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ** (التوبہ آیت: ۶۰)

لہذا صاحب مال کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنا مال زکوٰۃ صحیح مصرف میں صرف کرے، آج کل جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی عام ہے وہیں صحیح مصرف کی جستجو میں لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔

زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے سے مقصود محتاج کی حاجت پورا کرنا ہے، صاحب مال کو تو فرصت نہیں کہ مصرف کی تلاش کرنے میں ہر لمحہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو تن، من اور دل و جان سے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے، صحیح مصرف تلاش کر کے مال کی توجہ مبذول کراتے ہیں، درحقیقت اہل مال ان کے احسان مند ہیں، حاجتمند کی ضرورت پوری کرنے میں بہت ثواب ہے، یہ حاجت جس درجہ کی ہوگی، اسی قدر اس پر ثواب مرتب ہوگا، مصیبت زدہ اور حاجتمندوں کی ضرورت پورے کرنے پر بے شمار فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ چند احادیث نقل کی جاتی ہیں:

ابن عباسؓ کی حدیث میں ہے: **وَاللّٰهُ يَحِبُّ اغَاثَةَ اللَّهْفَانِ**. (فضائل صدقات حصہ اول ص: ۱۲۵)

اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے، کہ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برابر برتاؤ کیا نہ جاتا ہو۔

ایک حدیث میں ہے، جو شخص میری امت میں سے کسی شخص کی حاجت پوری کرے تاکہ اس کو خوشی ہو اس نے مجھ کو خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ جل شانہ کو خوش کیا اور جو شخص حق تعالیٰ شانہ کو خوش کرتا ہے، وہ اس کو جنت میں داخل فرمادیتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرتا ہے اس کے لئے تہتر ۷۳ درجے مغفرت کے لکھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک درجہ سے تو اس کی درنگی ہوتی ہے (یعنی لغزشوں کا بدلہ ہو جاتا ہے) باقی بہتر ۷۲ درجے رفع درجات کا سبب ہوتے ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، آدمیوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عیال ہے مشہور حدیث ہے۔ (فضائل صدقات حصہ اول ۱۲۸ تا ۱۲۹)

قرآن شریف میں نیک لوگوں کے اوصاف عالیہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں (سورہ دھر)

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

یعنی اہل جنت کے یہ انعامات اس سبب سے بھی ہیں کہ وہ دنیا میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، حرف علی بمعنی مع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی حالت میں بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے جبکہ وہ کھانا خود اپنے لئے بھی ان کو محبوب اور پسند ہے، یہی نہیں کہ اپنے سے زائد فالتو کھانا غریبوں کو دیدیں، مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانے کا عبادت اور ثواب ہونا تو ظاہر ہے۔ قیدی سے مراد ظاہر ہے کہ وہ قیدی ہے جس کو اصول شرعیہ کے مطابق قید میں رکھا گیا ہے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان مجرم، مگر بہر حال اس کو کھانا کھلانا حکومت اسلامی کے ذمہ داری ہے، جو شخص اس کو کھانا کھلاتا ہے وہ گویا حکومت اور بیت المال کی اعانت کرتا ہے اس لئے قیدی چاہے کافر بھی ہو اس کو کھانا کھلانا ثواب ہوگا، خصوصاً ابتدائے اسلام میں تو قیدیوں کا کھانا پینا اور ان کی حفاظت عام مسلمانوں میں تقسیم کر کے ان کے ذمہ کر دی جاتی تھی جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ (معارف القرآن ۸/۶۳۸)

حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے ان آیات میں قیدی کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے، حالانکہ اس وقت قیدی مشرک تھے تو مسلمان قیدی کا حق تجھ پر اور بھی زیادہ ہو گیا۔ (فضائل صدقات حصہ اول ص: ۴۵)

غور کرنے کا مقام ہے کہ مسلمان پھائیوں کو قید کرنے والے کافر، قیدیوں کو جسمانی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، بہت بہت تو قتل کر دیں گے لیکن ایمان سلب کر کے ان کو کافر بنانے کی ان میں قدرت نہیں، بایں ہمہ وہ قیدی قابل رحم ہیں، قرآن و احادیث میں ان پر انفاق مال کی مستقل فضیلت ہے، ان کی خبر گیری اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، تو بھلا ہمارے جو مسلمان بھائی گمراہ فرقوں کی زد میں ہیں، قادیانی اور عیسائی مشنریاں ان کو مرتد بنانے کی فکر میں ہیں، ایسے مسلمان ان قیدیوں سے زیادہ قابل رحم ہیں، ان کا ایمان بچانا اور دینی تعلیم سے ان کو روشناس کرانا ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔

وما يتعلق به سعادة ابدية ونجاة عقباوية وهي من اجل المنافع. (ہدایہ اولین ص: ۶۰۷)

آپ نے استفتاء میں اللہ رقم سے مصارف پورے نہ ہونے کا شکوہ کیا ہے، یہ واقعہ صحیح ہے

مال کی محبت اس قدر غالب ہے کہ مقدار واجب (چالیسواں حصہ) بھی ادا کرنا بڑا بوجھ لگتا ہے، حالانکہ مالداروں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالی حقوق ہیں،

فضائل صدقات میں ہے:

بعض تابعین جیسا کہ امام نخعی و شععی وغیرہ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق واجب ہیں، ان حضرات کے نزدیک مالدار کے ذمہ واجب ہے کہ جہاں کہیں ضرورت مند کو دیکھے تو زکوٰۃ سے زائد سے بھی اس کی حاجت کو پورا کرے، لیکن فقہ کے اعتبار سے صحیح یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی شخص اضطرار کے درجہ کو پہنچ گیا ہو تو اس کی ضرورت کا پورا کرنا فرض کفایہ ہے (فضائل صدقات حصہ اول ص: ۲۶۲)

ہمارے اسلاف نے مسئلہ اضطرار کو خوب سمجھا اور عمل کر کے بتلایا، ان کی زندگی ہمارے لئے اسوہ ہے، جو مالدار ہر سال عمرہ اور

نکلی جج کرتے ہیں، ان کے لئے حسب ذیل واقعہ میں بڑا سبق ہے:

حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے عالم باعمل محدث و مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد وقت تھے، ایک سال درس حدیث دیتے، ایک سال تجارت کرتے اور ایک سال جہاد کرتے، حضرت امام ابوحنیفہؒ کے جلیل القدر شاگرد تھے، اسلئے ہم حنفیوں کے امام و مقتداء ہیں، ان کا واقعہ ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم ہر سال حج کرنے والے مالداروں کو حدود شرعیہ اور دین کے ہر حکم کو اس کے مقام پر رکھنے کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک قافلہ بھی ساتھ تھا، راستہ میں ایک قافلہ والوں کی ایک مرغی مر گئی، قافلے والوں نے وہ مرغی کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دی، حضرت عبداللہ بن مبارکؒ قافلہ والوں سے کچھ پیچھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ قافلے والے تو اس مرغی کو پھینک کر چلے گئے، اتنے میں قریب کی بستی سے ایک لڑکی نکلی، وہ تیزی سے اس مردہ مرغی پر چھٹی، اور اس کو اٹھا کر ایک کپڑے میں لپیٹا، اور جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر چلی گئی، حضرت عبداللہ بن مبارکؒ یہ سب دیکھ رہے تھے، بہت حیران ہوئے کہ اس مردہ مرغی کو اس طرح رغبت کے ساتھ اٹھا کر لیجانے والی لڑکی کون ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ بستی میں اس لڑکی کے گھر گئے، اور پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اور اس طرح وہ مردہ مرغی اٹھا کر کیوں لائی ہے؟ جب بہت اصرار کیا تو اس لڑکی نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، جو ہمارے گھر میں واحد کمانے والے تھے، میری والدہ بیوہ ہیں، میں تنہا ہوں، اور لڑکی ذات ہوں، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم کئی روز سے اس حالت میں ہیں جس میں شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دی ہے، چنانچہ اس کوڑے میں جو کوئی مردار پھینک دیتا ہے، ہم اس کو کھا کر گزارہ کر لیتے ہیں، پہنچ کر حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کے دل پر چوٹ لگی، انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے تو اس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، کہ مردار کھا کھا کر گزارہ کر رہے ہیں، اور میں حج پر جا رہا ہوں، چنانچہ اپنے معاون سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ہمارے پاس دو ہزار دینار ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہمیں واپس گھر جانے کے لئے جتنے دینار کی ضرورت ہے، تقریباً بیس دینار، وہ رکھ لو، باقی سب اس لڑکی کو دے دو، اور ان دینار سے اس کے گھر والوں کو جو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حج سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، یہ کہہ کر آپ گھر کی طرف واپس لوٹ گئے (خطبات عثمانی ۳/۱۷۷، ۱۷۸)

گمراہ فرقے قادیانی اور عیسائی مشنریاں متحد ہو کر پسماندہ اور دین سے دور قوم کو قلمہ تربیانے کے درپے ہیں، طاغوتی طاقتیں جن کی ڈور باہر کے شیاطین کے ہاتھ میں ہے، اسلام اور مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کی فکر میں ہیں، ایسے قابل رحم غرباء اجتماعی طور پر حالت اضطرار سے کم نہیں۔

اس لئے دینی مکاتب زکوٰۃ و خیرات کا بہترین مصرف ہیں، اس میں دینی نشر و اشاعت کا ثواب بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارکؒ دائماً اپنی زکوٰۃ و خیرات اہل علم پر ہی خرچ کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں درجہ نبوت کے بعد علماء کے درجہ سے افضل کسی کا مرتبہ نہیں

دیکھتا ہوں، اگر اہل علم تنگ دست ہو گئے تو دینی خدمت نہ ہو سکے گی، نتیجہ امور دینیہ میں نقص آجائے گا، لہذا علمی خدمت کے لئے ان کو فارغ و بے فکر کر دینا سب سے بہتر ہے۔

وكان ابن المبارك يخصص بمعروفه أهل العلم فقليل له لو عمت فقال إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجة لم يتفرغ للعلم ولم يقبل على التعلم فتفريغهم للعلم أفضل (احياء العلوم ۱۹۷/۱ الوظيفة الثامنة، باب أن يطلب لصدقة من تزكو به الصدقة الخ)

زکوٰۃ ادا کرنے میں ایک کوتاہی یہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ سال پورا ہونے کے باوجود اہل مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور رمضان کا انتظار کرتے ہیں، تاکہ ثواب زیادہ حاصل ہو، حالانکہ فوری تقاضے سامنے ہیں، مصرف کے اہم مواقع موجود ہیں، زکوٰۃ وصول کر کے صحیح مصرف میں لگانے والے بے چین ہیں، پھر بھی اہل مال کو ان کی ضروریات پورا کرنے اور زکوٰۃ کا اہم فریضہ ادا کرنے کی فرصت نہیں، یہ طریقہ بھی قابل اصلاح ہے۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں:

بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ مثلاً زکوٰۃ تو یکم رجب کو فرض ہو گئی، لیکن ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب رمضان المبارک آئے گا، اس وقت زکوٰۃ نکالیں گے، کیوں؟ اس لئے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے سے ستر گنا ثواب زیادہ ملے گا، ارے بھائی! اگر آپ پر یکم رجب کو زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، اور ایک آدمی بے چارہ بھوکا ہے، اس کو تو فوری کھانے کی ضرورت ہے، اور تم رمضان کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ جب رمضان آئے گا تو زکوٰۃ نکالیں گے، یہ بات سمجھ لیں کہ بیشک رمضان میں زکوٰۃ نکالنے سے ثواب زیادہ ہوگا، لیکن اس سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ ایک مسلمان کی کوئی فوری ضرورت ہے، تو اس فوری ضرورت کی تکمیل کے لئے آپ زکوٰۃ دیدیں گے، تو انشاء اللہ اس پر زیادہ ثواب ملنے کی توقع ہے، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے رمضان کے انتظار میں بیٹھے رہنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں، بلکہ اگر پہلے بھی ضرورت کا موقع سامنے آئے تو رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے دینا بہتر ہے۔ (خطبات عثمانی ۲۴۹/۲)

سال کے متفرق اوقات میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں جانہین کے لئے سہولت ہونے کے ساتھ ساتھ چند مصالح بھی ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا واقع مشورہ غور سے پڑھئے، فرماتے ہیں:

اگر ساری زکوٰۃ ایک ہی وقت ادا کرنا مقصود ہو تو اس کی اچھی صورت یہ ہے کہ کوئی سا ایک مہینہ زکوٰۃ ادا کرنے کا معین کر لے اور بہتر یہ ہے کہ افضل مہینوں میں سے مقرر کرے، تاکہ اس میں خرچ کرنے سے ثواب میں زیادتی ہو، جیسا کہ مثلاً محرم کا مہینہ ہے کہ وہ سال کا شروع مہینہ ہونے کے علاوہ اشہر حرم میں سے ہے اور اس میں ایک دن یعنی عاشورہ کا ایسا ہے کہ اس میں صدقہ کرنے کی اور اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کی فضیلت آئی ہے، لہذا اس مہینہ میں اگر ادا کرے تو بہتر یہ ہے کہ دسویں تاریخ کو ادا کرے، یا مثلاً رمضان المبارک کا مہینہ ہے احادیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس ﷺ جو دو بخشش میں تمام آدمیوں سے بڑھ کر تھے اور ماہ رمضان میں تو آپ کی بخشش اور جود ایسی تیزی سے چلتی تھی جیسا کہ تیز ہوا۔ نیز اس مہینہ میں لیلۃ القدر ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، نیز اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی اس مہینہ میں

اپنے بندوں پر روز افزوں ہوتی ہیں، اسی طرح ذوالحجہ کا مہینہ بھی بڑی فضیلت والے مہینوں میں ہے، اس میں حج ہوتا ہے، اس میں ”ایام معلومات“ ہیں یعنی عشرہ ذی الحجہ، اور ”ایام معدودات“ ہیں: یعنی ایام تشریق، اور ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد کی ترغیب قرآن پاک میں آئی ہے، پس اگر کوئی رمضان کو متعین کرے تو اس کا عشرہ آخر مناسب ہے، اور ذی الحجہ کو مقرر کرے، تو اس کا عشرہ اول بہتر ہے، بندہ ناکارہ زکریا کا مشورہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی زکوٰۃ کا تقریبی اندازہ تو ہوتا ہی ہے اس لئے سال کے شروع ہی سے ضرورت کے مواقع پر اس انداز کی رعایت رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا دیتا رہے اور جب سال وجوب کا ختم ہو اس وقت اپنے مال کا اور اپنی زکوٰۃ کا پورا حساب لگا لے، اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو اس وقت پوری کر دے اور کچھ زیادہ ادا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اسی کی توفیق تھی کہ واجب سے بھی زیادہ ادا ہو گیا۔

اس میں تین مصلحتیں ہیں:

اول: تو یہ ہے کہ پوری رقم اگر مقدار میں زیادہ ہوئی تو بڑی رقم کا بیک وقت خرچ کرنا اکثر طبیعت پر بار ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے میں طیب نفس سے خرچ کرنے کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔

دوسری مصلحت: یہ ہے کہ ضرورت کے مواقع ہر وقت میسر نہیں ہوتے، اس طرح ادا کرنے میں ضرورت کے مواقع پر خرچ ہوتا رہے گا، اور اگر سال کے ختم پر حساب کر کے اس خیال سے اس کو علیحدہ رکھے گا کہ وقتاً فوقتاً خرچ کرتا رہوں گا تو اس میں ایک تو ہر دن تاخیر ہوتی رہے گی۔ دوسرے اس کا اطمینان نہیں کہ ادائیگی سے پہلے کوئی حادثہ جانی یا مالی پیش نہ آجائے اور زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد ادا نہ ہونے میں سب کے نزدیک گناہ ہے۔

تیسری مصلحت: یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ادا کرتے رہنے میں اگر آدمی کے بخل نے زیادہ زور نہ کیا تو امید یہ ہے کہ مقدار واجب سے کچھ زیادہ اکثر ادا ہو جایا کرے گا جو مرغوب چیز ہے، اور بیک وقت حساب لگا کر اس پر اضافہ کرنا بہت سے لوگوں کو دشوار ہوگا۔ (فضائل صدقات حصہ اول ۲۶۴، ۲۶۵)

اس تمہید و تحریر کے بعد استفتاء کا جواب ملاحظہ کیجئے:

زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے لئے تملیک ضروری ہے، یعنی مستحق زکوٰۃ کو مال کا مالک بنانا رکن ہے، ہدایہ میں ہے: ولا یکفن بھا

میت لانعدام التملیک وهو الرکن (ہدایہ اولین، باب من يجوز دفع الصدقات ص: ۲۲۲)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں:

قرآن کریم میں زکوٰۃ کو صدقہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، إنما الصدقات للفقراء اور صدقہ کے معنی حقیقی یہی ہیں کہ کسی فقیر

حاجت مند کو اس کا مالک بنادیا جائے، کسی کو کھانا دینا یا رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کر دینا حقیقی معنی کے اعتبار سے صدقہ نہیں کہلاتا۔

شیخ ابن ہمام نے فتح القدیر میں فرمایا: کہ حقیقت صدقہ کی بھی یہی ہے کہ کسی فقیر کو اس مال کا مالک بنادیا جائے، اسی طرح امام

بہا ص نے ”احکام القرآن“ میں فرمایا کہ لفظ صدقہ تملیک کا نام ہے۔ (بہا ص ۱۵۲/۲ بحوالہ معارف القرآن ۴/۴۱۱)

دیگر یہ کہ ادائیگی زکوٰۃ کیلئے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے عوض کوئی منفعت حاصل نہ کی جائے، قطع المنفعة عن المملک من کل وجه لله تعالیٰ (تنویر الابصار مع درمختار شامی ۱۷۳/۳)

اسی وجہ سے تدریس کے عوض اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لہذا صورت مسئلہ میں واجب التملیک رقم کی تملیک کے بغیر معلمین، مدرسین کی ماہانہ تنخواہ میں دینا جائز نہیں، اس کے علاوہ دیگر ضروریات مثلاً مدرسین کے مصارف سفر، آمد و رفت کے لئے سائیکل، موٹر سائیکل، راشن و کپڑوں کے مصارف، شادی کے موقع کی ضروریات میں زکوٰۃ و صدقات واجبہ کی رقم تملیکاً دینا جائز ہے، بشرطیکہ جن کو رقم زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مصرف زکوٰۃ ہوں، مالک بن جانے کے بعد وہ حضرات اپنی ضروریات میں صرف کر سکتے ہیں، مصرف زکوٰۃ وہ شخص ہے جس کی ملک میں چھ سو بارہ گرام اور تین سو پچاس ملی گرام چاندی یا اتنا نقد روپیہ یا اتنی قیمت کا مال اور حوائج اصلیہ سے زائد سامان نہ ہو۔ مگر یہ یاد رہے مذکورہ صورت میں سائیکل اور موٹر سائیکل کے معلمین خود مالک ہیں، آئندہ تدریس سے مستغنی ہو جائیں تو ان سے سائیکل اور موٹر سائیکل واپس نہیں لے سکتے۔

اسی طرح اس مد سے بچوں کو کپڑے اور ان کے والیوں کو راشن دینا بھی درست ہے، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں۔ بصورت دیگر شرعی حیلہ کے بعد دیں، شرعی حیلہ یہ ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو کہا جائے کہ کسی کے پاس سے قرض لے کر فلاں کار خیر میں تو اپنی طرف سے صرف کر دے، ہم تیرے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیں گے، وہ قرض لے کر اس کار خیر میں دے دے، پھر زکوٰۃ کی رقم کا اس کو مالک بنا دیا جائے، اس سے وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ (ماخوذ از فتاویٰ سگرہ جدید ۲۶۳/۳)

اگر قرض والا حیلہ کسی وجہ سے مشکل ہو تو مکتب کے ذمہ داران میں مستحق، سمجھدار، مسائل سے واقف شخص کو مالک بنا کر مصرف میں صرف کرنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔

حیلہ مذکورہ کے بعد تنخواہ، تعمیر، ٹین کے شیڈ وغیرہ میں استعمال کرنے میں حرج نہیں۔ فتاویٰ محمودیہ میں ہے:

زکوٰۃ اور چرم قربانی کو تعمیر یا تنخواہ میں یاوقفی کتب و قرآن شریف خریدنے میں صرف کرنا جائز نہیں، البتہ مستحق طلبہ کے وظائف میں صرف کرنا درست ہے کہ ان طلباء کے کپڑے وغیرہ بنادئے جائیں، اگر مکتب متولی یا مہتمم غریب اور مستحق ہو اور مالکان، زکوٰۃ یا قیمت چرم قربانی ان کو دیدیں اور مالک بنادیں تو اس کو از خود تنخواہ یا تعمیر وغیرہ میں صرف کرنا درست ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی غریب مستحق کو دے کر قبضہ کرادیں اور وہ اپنی طرف سے مکتب کے لئے دیدے، تب بھی مکتب کی جمیع ضروریات میں صرف کرنا درست ہے، یہ حکم ہے زکوٰۃ اور قیمت چرم قربانی کا۔ (فتاویٰ محمودیہ کراچی ۵۹۵/۹، ۵۹۶)

ایسی صورت میں زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب اور مستحق کو مکتب میں دینے کا ثواب ملے گا یعنی دونوں اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ درمختار میں ہے:

وقد منا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذا الأشياء، قوله: (ثم يأمره الخ) ويكون له ثواب

الزكاة وللفقير ثواب هذه القرب. بحر (شامی، کتاب الزكاة، باب المصروف ۲۹۳/۳)

اگر معلمین مستحق ہیں تو تنخواہ کے علاوہ ان کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ ان کے تقرر کے وقت تنخواہ کی ایک مقدار بحیثیت اجرت مقرر کر لی جائے، وہ تو ان کو مقررہ وقت پر ملتی رہے گی، لیکن ہنگامی ضرورت مثلاً شادی کے مصارف، ان کے یا ان کے اہل و عیال کے علاج و معالجہ کے مصارف وغیرہ کے لئے زکوٰۃ کی رقم براہ راست بھی دے سکتے ہیں۔

ایک شکل یہ بھی ہے کہ معلم صاحب سے اجارہ کا معاملہ ہی نہ کیا جائے، وہ لوجہ اللہ بچوں کو پڑھائیں، امامت کرائیں، حسب موقع اور حسب ضرورت ان کی تمام ضروریات زکوٰۃ کی رقم سے پوری کر دی جائے۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کے فتاویٰ ”فتاویٰ عثمانی“ سے ایک سوال و جواب نقل کیا جاتا ہے:

سوال: بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لئے ایک مولوی صاحب مقرر ہیں، محلے کے بچے ایک دو گھنٹہ قرآن پڑھ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، مدرسہ کی جانب سے طعام و قیام کا انتظام نہیں ہے، کیا عوام انہیں زکوٰۃ، فطرہ، چرم قربانی کی رقم سے تنخواہ دے سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں زکوٰۃ وغیرہ ادا ہو جائے گی۔

جواب: زکوٰۃ سے مذکور معلم صاحب کی تنخواہ شرعاً نہیں دی جاسکتی، ہاں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں یعنی ان کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا زائد از ضرورت سامان نہ ہو تو تنخواہ کے علاوہ ان کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، یعنی تنخواہ الگ مقرر ہو اور زکوٰۃ اس کے علاوہ دی جائے، یا پھر معلم صاحب کی کوئی تنخواہ مقرر نہ ہو وہ توجہ سے پڑھائیں، پھر جس شخص کو جتنی زکوٰۃ دینے کا موقع ملے انہیں دیدیا کرے لیکن مقررہ نہیں ہوگی۔ (فتاویٰ عثمانی ۱۴۴۲/۲) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

کتبہ: العبد العلیل عبد القیوم راجکوٹ

۱۵ / رجب المرجب ۱۴۳۲ھ



الجواب صحیح

عباس داور برادر

نائب مفتی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب صحیح

مفتی



મુસ્તીએ ગુજરાત હઝ. મુસ્તી ઈસ્માઈલ બિસ્મીલ્લાહ (રહ.)નો ઝકાતના વપરાશ બાબત અગત્યનો ફતવો

જવાબ : ઝકાતના નાણાના ખરા હકદાર મિસ્કીનો મુહતાજો, બેવાઓ, અપંગો વગયરહ જેઓ નિસાબધારી ન હોય તેજ છે. ઝકાતના નાણા મસ્જિદમાં આપવા કે મદરેસહમાં પગાર પેટે આપવા જાઈઝ નથી. જેઓ ખરા હકદારોનો હક મારીને પોતાની ઝકાતના નાણા એવા કામોમાં જેમાં ઝકાત ચાલતી નથી. હીલો કરી લેવાની શર્ત આપે છે, તેઓ ખરું જોતાં શરીઅતના મુળ હેતુને સદમો પહોંચાડી રહ્યાં છે.

મુસલમાને મસ્જિદ મદરેસહ વગયરહ માટે તો બીજાં નાણા આપવા જોઈએ. અલ્લાહે આપ્યું છે, તો અલ્લાહના કામો માટે પણ તિજોરીના દરવાજા ખુલતા રહે. અલ્લાહ ફર્માવે છે કે: અગર તમે શુક કરશો, તો અમે તમારી નિઅમતોમાં વધારો કરતાં રહીશું.

લેકિન જ્યાં મુસલમાનોએ બીજાં અનેક દીની કામોમાં ગફલત તથા બેપર્વાહી વર્તી છે, ત્યાં તેઓ પોતાની ઝકાતમાં પણ મુળ હકદારોને ભુલી, નવા નવા તુક્કા શોધવા લાગ્યા છે. હીલો તે હીલોજ રહ્યો, ઝાહિર છે કે તે, કોઈ સખ્ત અનિવાર્ય ઝુરૂરત આવી પડે ત્યારે જ તે કરવાનો હોય છે. પણ હાલમાં આપણા તવંગરો, ઝકાત સિવાય બીજી મુડીને તો અડકતાજ નથી. બસ, જ્યાં જુઓ ઝકાતમાંથી જ કાઢી આપે છે. તેઓ એ વિચારતા નથી, કે અમે જ્યારે ઝકાતના નાણા મસ્જિદમાં આપ્યાં તો એ ઝાહિર છે, કે મસ્જિદમાં તો વાપરી સકાશે નહિ, એટલે, હીલો કરવોજ પડશે અને હીલો કરનાર કોઈ ગરીબ જ હશે.

હવે ચાલુ ઝમાનામાં બે પ્રકારના હીલા પ્રચલિત છે. એક એકે અગાઉથીજ કોઈ ગરીબને કહેવામાં આવે છે, કે તને અગર નાણા આપવામાં આવે, તો તું મસ્જિદ કે મદરેસામાં આપી દેશે તો તે ગરીબ કહી નાખે છે, કે ઝુરૂર આપીશ. ત્યાર પછી તેના હાથમાં ઝકાતના નાણા આપવામાં આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કે: "લે તને નાણા મળ્યા. હવે મસ્જિદમાં આપી દે" અગર તે ના પાડે, અથવા વિચાર કરે તો તેને પજવવામાં આવે છે. તે બિચારો, પોતે નાણાનો મોહતાજ હોવા છતાં, મસ્જિદ માટે પાછા આપી દે છે. એ રીત તો ઘણી વસ્મી છે. કેટલીક વાર તો એવો હીલો થતો જ નથી.

બીજી રીત એ છે, કે ગરીબોને કહેવામાં આવે છે, કે તુ ફલાણા ફલાણા કનેથી અમુક રકમ (કહો, કે પાંચસો રૂપીયા) કર્જ લે અને મસ્જિદમાં આપ, અમે કોઈ પણ રીતે ત્હારોએ કર્જ પતાવી દઈશું, એ મુજબ તે બિચારો પાંચસો રૂપીયા કર્જ લઈને તે રકમ મસ્જિદમાં આપી દે છે. પછી તેને ઝકાતમાંથી રૂ. ૫૦૦ આપવામાં આવે છે અને તે તેના કબ્જામાં ગયા પછી પોતાના મઝકુર કર્જમાં તે ભરપાઈ કરી આપે છે. એમ ઝકાત પણ અપાઈ ગઈ અને મસ્જિદનું કામ પણ થઈ ગયું.

હીલાની આ બીજી રીત પહેલા કરતાં સારી છે, પરંતુ એ બન્ને હીલાઓમાં, મસ્જિદમાં નાણા આપનાર તો ગરીબ જ રહ્યો, એટલે તે ગરીબ જ મસ્જિદમાં નાણા આપનાર ગણાયો! પરંતુ ફાળાની લિસ્ટોમાં, રિપોર્ટ અને હિસાબોની બુકોમાં તો તેનું નામ જ નથી હોતું! અગર તેનું નામ લખો તો પેલો ઝકાત આપનાર ચઢી બેસે! છે. વાહ શી ઝકાતની અદાયગી! માટે બિહતર છે, કે મુસલમાનોએ પોતાની ઝકાતના નાણા ઝકાતની જગ્યાએજ વાપરવાં અને બીજા નક્કર માલમાંથી મસ્જિદ મદરેસહ વગયરહમાં આપવાં જોઈએ.

છતાં પણ અગર ઝકાત, એ કામોમાં આપશે અને ઉપર કહેલી બીજી રીતે હીલો કરાવી. તેના નાણા મસ્જિદમાં લેવામાં આવશે તો જાઈઝ ગણાશે, કારણ કે એ બીજી સુરતમાં ઝકાતની મુળ રકમ મસ્જિદમાં જતી નથી, પણ ગરીબે કર્જ લઈને આપેલી રકમ જાય છે, એટલે ઝકાતની અદાયગીમાં સ્હેજ પણ ઉણપ આવતી નથી. (મુસ્લિમ ગુજરાત ફતાવા સંગ્રહ ભાગ-૩, પેજ. ૭૯૩ પહેલી આવૃત્તિ)

પ્રકાશક

દારુલ ઈફતા

મદરેસહ જામિયહ ઈસ્લામીયહ તઅલીમુદીન,
મુ.પો. ડાબેલ. ૩૮૬૪૧૫. જી. વલસાડ.