

۶۲۲/۱

- (۱۰۸) سنن أبوداؤد، كتاب الفرائض، باب فى الميراث ذوى الأرحام ۴۰۲/۲
- (۱۰۹) حوالہ بالا، كتاب الخراج والفقہ والأمارۃ، باب نبش القبور العادية ۴۸۰/۲
- (۱۱۰) عظیم آبادی، محمد شمس الحق (م ۱۳۲۹ھ)، عون المعبود شرح سنن ابی داؤد، دارالکتب العلمیۃ بیروت لبنان

۲۴۱/۸

- (۱۱۱) صحیح بخاری، كتاب الجنائز، باب هل ینخرج المیت من القبر و اللحد لعلۃ ۵۰۸/۱
- (۱۱۲) المغنی ۵۵۳/۲
- (۱۱۳) حوالہ بالا

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

© rasaillojaraid.com

محنت کی عظمت اور محنت کشوں کے حقوق و فرائض (قرآن وحدیث کی روشنی میں)

محمد عبدالعلی اچکزئی*

لفظ محنت اگرچہ عربی زبان ہی کا ہے، مگر نہ قرآن مجید میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے، نہ حدیث نبوی میں، نہ ہی موجودہ فصیح عربی میں یہ اس معنی میں مستعمل ہے۔ قرآن وحدیث کی اصل اصطلاح ”عامل“ ہے، یعنی عمل کرنے والا، اور دوسرا لفظ اجیر استعمال ہوتا ہے۔

اہل علم کے نزدیک مزدوری کرنے والے کے لیے اجیر یا المستاجر اور مزدوری پر کام لینے والے کے لیے آجریا المستاجر کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، جیسا کہ اردو لغت میں ہے ”اجیر: اجرت پر کام کرنے والا، مزدور، نوکر اور آجر: اجرت دینے والا، آقا، مزدور کی ضد۔ (۱)

معاشیات کی اصطلاح میں محنت کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

”محنت سے مراد انسان کی وہ دماغی یا جسمانی کاوش ہے جس کے معاوضہ میں اسے زر یعنی روپیہ ملتا ہے“

گویا ایسی محنت جس کا معاوضہ محنت کرنے والے کو دنیا میں نہ ملے، اسے محنت نہیں کہا جاسکتا، یہ جدید معاشیات کا محنت کے بارے میں تصور ہے، لیکن اسلامی معاشیات نے اس تصور محنت کو نہایت کوتاہ اور قابل اصلاح سمجھا ہے، اسلام کی نگاہ میں دنیوی زندگی محنت کرنے اور اس کے نتیجہ میں اس دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے ہے، لہذا انسان جو بھی جسمانی یا ذہنی محنت کرے گا، اس کا بدلہ یا تو دنیا میں مادی صورت میں ملے گا، یا آخرت میں اللہ کریم کی رضا اور جنت کی صورت میں ملے گا۔ اس لیے اسلام نے محنت کو عبادت سے تعبیر کیا ہے اور محنت کا صلہ دنیا میں روپیہ کی شکل میں اور آخرت میں ثواب اور جنت کی شکل میں ملے گا، دونوں نیکی کے کام ہیں، لہذا اسلامی معاشیات میں محنت کی تعریف یوں کی جاسکتی ہے:

”محنت ہر اس ذہنی اور بدنی جدوجہد کا نام ہے جس کے بدلے میں دنیا میں مادی معاوضہ ملے، جس کے ذریعہ انسان اپنی اور اپنے متعلقین اور معاشرہ کے مستحق ضرورت مند افراد کی معاشی ضروریات

* ایسوسی ایٹ پروفیسر و صدر شعبہ علوم اسلامیہ، بلوچستان یونیورسٹی، کوئٹہ، پاکستان۔

پوری کر سکے، معاشی خوشحالی کا ذریعہ بنے یا اس کے بدلے میں ثواب ملے، جو دنیا و آخرت دونوں کے لیے ذریعہ کامیابی و خوشحالی ہے۔“ (۲)

محنت کے ذریعہ ثواب دنیوی زندگی کی خوشحالی اور کامیابی کا ذریعہ بننا اس طرح ہے کہ ثواب نیکی کے کاموں میں ملتا ہے اور نیکی بذات خود انسان میں نشاط، پابندی وقت اور دیانتداری کے جوہر پیدا کرتی ہے جو کسی بھی معاشی سرگرمی کی کامیابی کی ضمانت ہیں، قرآن مجید نے محنت کے اس جامع تصور کی طرف بلیغ اشارہ یوں فرمایا ہے:

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْتِيَهُمْ اَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ۔ (۳)

”ہر ایک شخص (یا جماعت) کے لیے اس کے کئے کے مطابق درجات ہیں، ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا“

جدید معیشت دانوں کی وضع کردہ محنت کی تعریف کے نتیجہ میں ایک سماجی کارکن جو اپنی کوششوں سے بہت سے لوگوں کو محنت کے قابل بناتا ہے، یا ان کی محنت کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی محنت، محنت نہیں، کیونکہ وہ روپیہ نہیں کماتا، اس طرح بہت سے لوگوں کی محنت، محنت نہیں، کیونکہ وہ زرنقہ مقصد نہ بنا سکے۔ مگر اسلامی معاشیات کے جامع تصور محنت میں ہر فرد کی ہر جدوجہد محنت ہے، جو دنیوی یا اخروی فائدہ کا ذریعہ بنے۔ دراصل محنت ہی وہ کلید ہے جس کے ذریعہ انسان، انسانی سرمایہ اور دیگر وسائل دولت کو استعمال کر کے یا انہیں کارآمد بنا کر معاش پیدا کرتا ہے، دولت کماتا ہے اور پیدائش دولت کے عمل کو جاری رکھتا ہے۔ (۴)

محنت کی عظمت قرآن وحدیث کی روشنی میں:

اسلام کے منصفانہ اقتصادی نظام کی ایک نہایت امتیازی شان یہ ہے کہ اس نے محنت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے اور مزدور و محنت کش طبقہ کو پستی کے مقام سے اٹھا کر قابل رشک عظمت کا مقام بخشا ہے، اسلام کا معاشی نظام اس حقیقت پر یقین رکھتا ہے کہ پیدائش دولت اور معاشی ترقی کی جو بھی صورت ہو، خواہ وہ زراعت و کاشتکاری ہو یا صنعت و حرفت، سرکاری ملازمت ہو یا نجی کاروبار میں ملازمت، ہر جگہ دو ہی ہاتھ ہیں جو سرگرم کار نظر آتے ہیں، ایک اصل (خواہ زمین ہو یا مشین یا زرنقہ یا سرکار کا کوئی پیداواری عمل) اور دوسرا محنت۔ بالفاظ دیگر ایک طرف اگر مالک زمین یا کارخانہ دار یا سرمایہ دار خواہ وہ سرکار ہو یا کوئی فرد ہے، تو دوسری طرف مزدور یا ملازم ہے جو زمین پر محنت کر کے یا کارخانہ میں کام کر کے یا سرمایہ کو مضاربت میں لگا کر یا سرمایہ کار کے ترقیاتی منصوبوں کو پروان چڑھا کر یا انتظامی شعبہ میں مدد کر کے پیدائش دولت کے عمل کو یقینی بناتا ہے، لہذا اصل دار (سرمایہ دار، زمیندار، کارخانہ دار یا سرکار وغیرہ) اور مزدور یا ملازم دونوں برابر ہیں، مزدور یا ملازم کسی بھی طرح اصل دار سے کمتر نہیں۔

مزدور کسی بھی ملک کی ترقی کی گاڑی کا ایک پہیہ ہوتے ہیں، جبکہ دوسرا پہیہ سرمایہ دار ہوتا ہے، اگر مزدور کو خوش رکھا جائے، اس کی عزت افزائی کی جائے جس کا وہ بجا طور پر اہل بھی ہے، تو وہ خوش اسلوبی سے کام کرے گا، جس کے نتیجہ میں ملکی معیشت ترقی کرے گی، پیداوار بڑھے گی اور نتیجہ ساری قوم کے ساتھ مزدور بھی خوشحال ہوگا۔

قرآن مجید میں اللہ کریم محنت کی جسمانی قسم کا ذکر ایک نبی علیہ السلام کے مبارک عمل سے کرتے ہیں، اس سے جہاں جسمانی محنت کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے وہاں محنت کی عظمت کو بھی چار چاند لگ گئے ہیں، کہ اس کا ذکر ایک نبی علیہ السلام کے عمل سے کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی دختر کا نکاح اس شرط پر کرنے کی آمادگی ظاہر کی کہ وہ آٹھ سال ان کے ہاں رہ کر ان کی بکریاں چرائیں، گویا کہ بیٹی کا حق مہر آٹھ سال کی جسمانی محنت ٹھہرایا ہے، جسے موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرمایا، ارشاد الہی ہے:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُكْحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَاجِرُنِي ثَمْنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرَ أَقْمِنَ عِنْدَكَ (۵)

”بے شک میرا ارادہ ہے کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ اس شرط پر کروں کہ تم آٹھ سال میرے ہاں محنت کرو، پھر اگر دس سال تم پورے کر دو گے، تو یہ تمہاری طرف سے (احسان کا معاملہ) ہوگا۔“

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس معاہدہ محنت کو قبول فرمایا۔

اسی طرح ایک اور پیغمبر یا ولی حضرت خضرؑ کی جسمانی محنت کا تذکرہ قرآن مجید نے فرمایا:

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ (۶)

”پھر ان دونوں (حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ) نے ایک دیوار کو دیکھا جو گراہی چاہتی تھی، پھر اس (خضرؑ) نے اسے درست کیا، اس (موسیٰ) نے کہا: اگر تم نے (ایسا کرنا) چاہا (ہی تھا) تو اس پر اجرت لیتا۔“

حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے:

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَكُمْ لَتَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ (۷)

”اور اس (داؤد علیہ السلام) کو سکھلایا ہم نے بنانا ایک تمہارا لباس کہ بچاؤ ہو تم کو تمہاری لڑائی میں۔“

آگے ارشاد ہے:

وَالنَّالَةُ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْمَلَ سَلِغَتٍ وَقَدَّرُ فِي السَّرْدِ (۸)

”اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے لوہا کہ بنا زر ہیں کشادہ اور اندازے سے جوڑ کڑیاں“

آیات مذکورہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ سازی کی صنعت سکھائی تھی اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لوہا مثل موم کے ان کے ہاتھ میں نرم ہوتا تھا، جس طرح چاہتے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو موڑ دیتے تھے، تپانے اور کوٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔

محنت کے بارے میں قرآن حکیم میں یہ ارشاد بھی ہے:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى - (۹)

”نہیں ہے آدمی کے لیے مگر وہی جو اس نے کمایا اور قریب ہے کہ دکھائی دے اسے اپنی کمائی۔“

اس آیت کا تعلق جس طرح اخروی معاملات اور نتائج سے ہے، اسی طرح یہ قانون دنیاوی کاروبار پر بھی چسپاں ہے، جیسے معادی زندگی میں ہر شخص اسی کے پانے کا حقدار ہوگا جو اس نے کمایا ہے اور اس کے سامنے اس کی کمائی ہی نتیجے کی شکل میں پیش ہوگی، یوں ہی معاشی زندگی میں ہر ایک کا نصیب اور حصہ اس کی محنت اور مشقت و کاوش کی مناسبت ہی پڑتی ہے، وہ جتنی محنت و جانفشانی کرتا ہے، اسی حساب سے وہ حصہ بھی پاتا ہے۔ (۱۰)

نبی کریم ﷺ نے مزدوروں کے اس معزز طبقہ کو ان کا صحیح مقام دلوانے کے لیے عملی اور قولی دونوں طریقوں سے کوشش فرمائی، مسجد نبوی کی تعمیر ہو یا غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی، آپؐ نے ہمیشہ مزدوروں کی طرح تعمیر کی ڈھوڈھو کر اور پانی اٹھا اٹھا کر، گویا کہ مزدور بن کر مزدوروں کو زبان حال سے سمجھا دیا کہ تمہارا ساتھی ہوں اور ساتھی وہی ہوتا ہے جو ساتھی کے جذبات و احساسات کی قدر دانی کرے اور اس کے دکھ سکھ کا شریک ہو اور اس کی عزت کا پاسبان بنے، مزدور کی عظمت کا اندازہ آپؐ کے اس قول سے بھی لگایا جاسکتا ہے، جس میں آپؐ نے ارشاد فرمایا:

عن المقدم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ

يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. (۱۱)

”حضرت مقدم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی نے اپنے ہاتھ کی محنت کی روزی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی ہی سے کھاتے تھے۔“

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ. (۱۲)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو کچھ تم کھاتے ہو اس میں سب سے بہتر وہ چیز ہے جو تمہیں کمائی سے حاصل ہوتی ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔“ (یعنی والدین کے لئے اپنی اولاد کی کمائی کھانا جائز ہے)۔

ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول یہ روایت نقل کرتے ہیں: کان داود زراً وکان آدم حراثاً وکان نوح نجاراً وکان ادریس خیاطاً وکان موسیٰ راعياً (۱۳)

”حضرت داود علیہ السلام زرہ بناتے تھے، آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا پیشہ کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے۔“

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

مَابَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعَى غَنَمَ قَالَ لَهُ اصْحَابُهُ وَاَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَاَنَا كُنْتُ ارْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ (۱۴)

”کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوا، جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، صحابہؓ نے عرض کیا کہ آپ ﷺ نے بھی! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ ہاں میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط پر چرایا کرتا تھا۔“

نبی کریم ﷺ نے اپنے اس عمل اور بعض دیگر انبیاء کرامؓ نے اپنے اعمال سے یہ ترغیب دی کہ معاش کمانے کے لیے بظاہر کوئی حقیر پیشہ اختیار کرنا پڑے تو ہچکچانا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کچھ کاموں کو معیوب خیال کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے اس کو غلط قرار دیا اور اپنے اصحاب کو اس بات کی تعلیم دی کہ عزت اور کامل عزت کام کرنے میں ہے، خواہ وہ کوئی کام ہو اور ذلت و خست لوگوں کی اعانت پر تکیہ کرنے میں ہے، حضرت ابو عبد اللہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَأْتِي بِحِزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيَكْفِ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، اعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. (۱۵)

”تم میں سے کسی ایک شخص کا رسیاں لے کر پہاڑ پر جانا کہ ان سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر

لا کر لائے، پھر اسے بیچے، پس اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو (ذلت سے) بچائے، یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، اسے دیں چاہیں تو انکار کر دیں۔“ اسی طرح آپؐ کا ارشاد ہے:

ان الله يحب العبد المؤمن المحترف الضعيف المتعفف، ويغض السائل الملحف۔ (۱۶)
 ”اللہ تعالیٰ مؤمن اہل پیشہ، ضعیف اور سوال سے بچنے والا بندہ پسند کرتا ہے اور اصرار سے مانگنے والے کو ناپسند کرتا ہے“

بہر حال نبی کریم ﷺ نے اپنے پیروؤں کے لیے اسوہ حسنہ بن کر ان کو بااخلاق تاجر بنایا، سینے، جوتیاں بنانے، برتن بنانے اور اسی قسم کی گھریلو ضروریات کو خود تیار کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی، عورتوں کو کاتنے کی ترغیب دی تو مردوں کو بننے کی تلقین کی اور اس طرح دستکاری سے روزی کمانے کو دنیوی فلاح بھی بتایا اور اخروی شاد کامی کی بشارتوں سے بھی نوازا۔

انہی ایمان افروز بشارتوں اور ہاتھ سے کما کر کھانے کی عظمت کا احساس دلانے کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرامؓ نے دستکاریوں اور صنعتوں کو بطور پیشہ اپنا کر جہاں اپنے روزگار کے مسئلہ کا حل کیا، وہاں رہتی دنیا تک انسانوں کو یہ سبق دے گئے کہ دستکاری اور صنعت معاشی تگ و دو کا ضروری جزو ہے اور کوئی بھی ہنر اپنی ذات میں حقیر نہیں ہوتا، غلط انسانوں کی غلط سوچ اسے برابراتی ہے۔

حضرت سعد انصاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں آہن گری کا کام کیا کرتے تھے، ہتھوڑا چلاتے چلاتے ان کے ہاتھ سیاہ اور کھر درے ہو گئے تھے، ایک دن نبی کریم ﷺ نے دوران مصافحہ یا کسی اور طریقے سے یہ کھر در اپن محسوس کیا تو وجہ دریافت فرمائی، حضرت سعدؓ نے عرض کیا ہتھوڑا چلاتے چلاتے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کماتا ہوں، آپؐ نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے فرمایا:

هذه يد يحبها الله ورسوله (۱۷)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عثمانؓ پارچہ باف تھے، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ تیر ساز تھے، حضرت زبیرؓ کے والد محترم حضرت عوامؓ خیاط تھے، کعبہ کے کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہؓ بھی درزی تھے، حضرت ابوسفیان بن صخر بن حربؓ چڑے کی دستکاری کرتے تھے، حضرت عقبہ بن ابی وقاصؓ بڑھئی تھے، حضرت خباب بن ارتؓ لوہار تھے۔ (۱۸)

دراصل محنت اور پیشہ انسان کی ذلت و رسوائی کا موجب نہیں ہے، بلکہ یہ انسان اور مسلمانوں کی عظمت کی

نشانی ہے اور جس ہنر یا پیشہ سے معاشرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہو یا اسے حقیقی فائدہ پہنچتا ہو، اگر اس کو اختیار کرنے والا خلوص اور خدمت خلق کے جذبہ کے ساتھ اس کو انجام دے، تو یہ عمل صالح اور عبادت ہے، جیسا کہ علامہ یوسف القرضاوی لکھتے ہیں:

”صنعت و حرفت اسلام کی رو سے ایک جائز خدمت ہی نہیں ہے بلکہ جیسا کہ علماء اور ائمہ نے کہا ہے فرض کفایہ ہے، اس مفہوم میں کہ اسلامی جماعت کے اندر صنعت و حرفت اور ہر فن کو جاننے والے اتنی وافر تعداد میں ہونے چاہیں کہ جماعت کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور وہ اپنا کام ٹھیک طریقہ سے انجام دے سکیں، اگر صنعت و فن کے کسی گوشہ میں اس طرح کی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ اس خدمت کو انجام دینے والا کوئی شخص بھی نہ ملے تو پوری جماعت گنہگار ہو جاتی ہے اور خاص طور سے اولوالا مر اور اہل حل و عقد“ (۱۹)

مذکورہ بالا روایات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اشیاء ضرورت کی ایجاد و صنعت ایک مقدس اور جائز پیشہ ہے اور ان کا سیکھنا، سکھانا نہ صرف داخل ثواب بلکہ فرض کفایہ ہے، بشرطیکہ نیت خدمت خلق کی ہو، صرف کمائی ہی مقصد نہ ہو، اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کسی جائز مقصد اور ضرورت کے تحت اختیار کی جانے والی صنعت اور پیشہ ور صنعت کو حقیر یا ذلیل سمجھنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔

محنت کشوں کے حقوق و فرائض:

اسلام چونکہ عدل و انصاف کا دین ہے، اس لیے اس نے اجیر (محنت کش) اور آجریا مستاجر (سرمایہ دار) کے باہمی تعلقات کو اجرت و ہمدردی کی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے مشفقانہ اور حکیمانہ تعلیمات کا ایک سلسلہ فراہم کیا ہے، اسلام کا اصلاحی خطاب پہلے نسبتاً طاقت و فریق یعنی مستاجر سے ہے اور اسے اسلام اخلاقی اور قانونی دونوں طریقوں سے اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے کمزور اور ضرورتمند بھائی مزدور (یا محنت کش) کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا کر اس کا استحصال نہ کرے، اس طرح اجیر پر بھی لازم کر دیا ہے کہ وہ مقررہ وقت میں ہی کام مکمل کر دے اور کام چوری کر کے وقت ضائع نہ کرے۔ دراصل اسلام اس طرح مستاجر اور اجیر کے حقوق و فرائض بیان کرتا ہے، جن کا ایک اجمالی خاکہ ذیل کی سطور میں پیش کیا جا رہا ہے۔

(الف) محنت کشوں کے حقوق (مستاجر کے فرائض): اسلام نے محنت کشوں کو مندرجہ ذیل حقوق عطا کیے ہیں۔

آجریا مستاجر کا فرض ہے کہ وہ ان حقوق کو بطریق احسن ادا کرے اور ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔

(۱) اجرت کا تعین: سب سے پہلی چیز اجرت کا تعین ہے، اسلام نے اس امر کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ مزدور کو کام

پر لگانے سے پہلے اجرت کا تعین کیا جائے، محنت کش کی غربت سے فائدہ اٹھا کر یونہی کام پر لگانے اور کام مکمل کرانے کے بعد جو اجرت چاہے، دے دینے کو ناپسند اور ناجائز کہا ہے اور ایسے معاملہ کو خیانت سے تعبیر کیا ہے، حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِذَا اسْتَأْجَرْتَ اجْبِرْ أَفْعَلْمُهُ اجْرَهُ (۲۰)

”جب تو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے تو اس کی اجرت پہلے بتائے۔“

اسی طرح یہ روایت بھی منقول ہے:

نہی عن استئجار الاجیر یعنی حتی یبین له اجر (۲۱)

”رسول اللہ ﷺ نے ممانعت فرمائی ہے کہ مزدور کو اس کی اجرت طے کئے بغیر کام پر لگایا جائے۔“

ایک دوسرے موقع پر آپؐ نے ارشاد فرمایا:

من استأجر اجیراً فلیسَم اجره (۲۲)

”جس شخص نے کسی ملازم (مزدور) کو اجرت پر رکھا، اسے چاہیے کہ اس کی اجرت مقرر کر دے“

فقہاء نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے کہ کسی کام کو کرایا جائے تو اس کی اجرت پہلے سے مقرر کر لی

جائے۔

(۲) اجرت کی مکمل ادائیگی: آجریا مستاجر کا فرض ہے کہ وہ محنت کش سے جس قدر کام کروائے، اس کا مکمل معاوضہ

ادا کرے، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً

فأكل ثمنه ورجل استأجر اجيراً فاستوفى منه ولم يوفه اجره۔ (۲۳)

”اللہ عز وجل نے فرمایا: تین افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا فریق مخالف بنوں گا، ایک

تو وہ شخص ہے جو میرے نام کی قسم کھا کر عہد کرے اور پھر عہد توڑ دے، دوسرا شخص وہ ہے جو کسی

آزاد انسان کو فروخت کر کے اس کی قیمت ہڑپ کر لے اور تیسرا وہ شخص ہے جو کسی مزدور کو مزدوری

پر رکھے، پس اس سے پورا کام کرا لے اور اسے اس کی مزدوری نہ دے۔“

حدیث کے لفظ فاستوفیٰ منہ مزدور سے پورا کام لے لیا اور اسے اجرت نہیں دی، یہ باطل طریقے سے

مزدور کا مال کھا جانے کے مترادف ہے، حالانکہ اس بے چارے نے اپنے طور پر محنت بھی کی اور مشقت بھی اٹھائی۔

قرآن مجید نے ایسے مستاجر کو مُطَقِّفِین کی فہرست میں شامل کیا ہے جو مزدور سے مزدوری کروا کے اس کا حق

پورا ادا نہیں کرتے۔ ارشاد الہی ہے:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (۲۴)

”بڑی خرابی (دردناک عذاب) ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔“

تطفیف کا مفہوم بہت وسیع ہے، وہ یہ کہ دوسرے کا جو بھی حق ہمارے ذمہ واجب ہے، اس کو اگر اس کا حق کم کر کے دیں تو یہ تطفیف کے اندر داخل ہے، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

”آپ نے ایک نوکر رکھا اور نوکر سے یہ طے کیا کہ تمہیں ماہانہ اتنی تنخواہ دی جائے گی اور روزانہ دو وقت کا کھانا دیا جائے گا، لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو خود پلاؤ زردے اڑائے، اعلیٰ درجہ کا کھانا کھایا اور بچا کھچا جس کو ایک معقول اور شریف آدمی پسند نہ کرے، وہ نوکر کے حوالے کر دیا تو یہ بھی تطفیف ہے، اس لیے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا طے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اتنی مقدار میں ایسا کھانا دو گے جو ایک معقول آدمی پیٹ بھر کر کھا سکے، لہذا اب اس کو بچا کھچا کھانا دینا اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا یہ بھی تطفیف کے اندر داخل ہوگی۔“ (۲۵)

(۳) اجرت کی بروقت ادائیگی: بعض طاقتور سرمایہ دار غریب مزدور کو تنگ کرنے کے لیے تنخواہ یا اجرت کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، تنخواہ یا معاوضہ اگر منصفانہ طے بھی ہو جائے تب بھی اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بے چارہ مزدور کے لیے مالی مشکلات پیدا کر دیتا ہے، نبی رحمت ﷺ نے سرمایہ دار کی اس حرکت کو ظلم قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مطل الغنی ظلم (۲۶)

”مالدار کا مالدار کی کے باوجود دوسرے کے ادائے حق میں تاخیر کرنا ظلم ہے۔“

مزدور طبقہ کے اس حق کی فوری ادائیگی کا کس قدر احساس تھا، اس کا اندازہ آپ کے اس ارشاد گرامی سے لگایا جاسکتا ہے:

اعط الاجير اجرہ قبل ان يجف عرقہ (۲۷)

”مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو“

(۴) حق راحت و آرام: اسلام سرمایہ داروں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین یا مزدوروں سے کام لیں جتنا وہ آسانی سے کر سکیں، اوقات کار کا جو معاہدہ فریقین کے مابین طے پائے اس سے زیادہ کام لینا شرعاً ظلم ہے، نبی

کریم ﷺ کو اس مظلوم طبقہ کے آرام و راحت کا کس قدر احساس تھا، اس کا اندازہ اس ارشاد سے لگایا جاسکتا ہے جو حضرت ابوذر غفاریؓ سے مروی ہے، جس میں آپؐ نے فرمایا:

وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَاعْيُنُوهُمْ (۲۸)

”اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان پر بار ہو جائے اور ان پر اگر کوئی ایسا سخت کام ڈالو تو تم (خود بھی) ان کی مدد کرو“

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں:

”اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت اور کام دونوں کے حساب سے مزدوروں پر اتنا بوجھ نہ لاداجائے جو ان کو مغلوب کر کے تھکا دے، وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ایسا فقرہ ہے جس سے موجودہ زمانہ میں وقت اور کام کی نوعیت کے مسئلہ کو طے کیا جاسکتا ہے اور اگر کوئی کام ایسا پیش آجائے جس کی انجام دہی میں مزدوروں کو دشواری پیش آرہی ہو تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کام کو نہ کرایا جائے اور نہ یہ مطلب ہے کہ خواہ مزدور پر کچھ ہی گذر جائے، اس سے وہ کام لیا ہی جائے، بلکہ ایسی صورت میں یہ کام کرنا چاہیے کہ مزدور کی اعانت مزید قوت سے کی جائے، فاعینوہم کا یہی مطلب نہیں ہے کہ خود اس کام میں لگ جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ بہر حال مزید قوت سے مزدور کی اعانت کی جائے“ (۲۹)

ایک دوسرے موقع پر آپؐ نے مالک یا آجر کو تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يَطِيقُ (۳۰)

”اور کام لینے میں اس سے صرف اتنا کام لیا جائے جو اس کی طاقت و ہمت کے مطابق ہو“

اس حدیث میں مالک یا آجر کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے غلام یا اجیر کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہ دے جس پر وہ مداومت نہ کر سکتا ہو اور جو اس کی ہمت و طاقت سے باہر ہو یا جس کی وجہ سے اس کے جسم کو کوئی ظاہری نقصان پہنچ سکتا ہو۔

(۵) حسن سلوک:۔ نبی کریم ﷺ نے کئی مواقع پر غلاموں (مزدوروں) کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، مثلاً ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

أَرْقَاؤُكُمْ إِخْوَانُكُمْ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ (۳۱)

”تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو“

اسی طرح ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا:

اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس۔ (۳۲)

”خول (یعنی تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے) تمہارے بھائی ہیں، حق تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے ڈال دیا ہے، پھر جس کا بھائی کسی کے ہاتھ کے نیچے پڑ جائے تو چاہیے کہ جو کچھ خود کھاتا ہو اسے کھلائے اور جو خود پہنتا ہو اسے پہنائے۔“

مذکورہ بالا روایات کا تعلق اگرچہ غلاموں سے ہے، لیکن آج کل جب کہ غلام موجود نہیں ہیں، تو جو تنخواہ دار نوکر چاکر ہوتے ہیں، انہیں سے کام لیا جاتا ہے اور جب غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے حالانکہ وہ مملوک ہوتے ہیں، تو ان تنخواہ دار غیر مملوک انسانوں کے ساتھ کیوں حسن سلوک کا حکم نہ ہوگا۔

مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں:

۱۔ مزدور اور جو مزدوری پر لوگوں سے کام لیتے ہیں، آنحضرت ﷺ کا منشا یہ ہے کہ ان کو وہ اپنا بھائی خیال کریں اور دونوں میں تعلقات کی نوعیت ایسی ہو جیسے بھائی بھائی میں ہوتی ہے۔

۲۔ کم از کم کھانے پینے، رہنے سہنے کی حد تک دونوں کی معاشی سطح برابر ہو، جو خود کھائے وہ مزدور کو کھلائے اور جو خود پہنے وہ مزدور کو پہنائے، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اجرت کے معاملہ میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، یعنی کم از کم اتنی اجرت تو بہر حال ہر مزدور کو ملنی چاہیے کہ کھانے اور پہننے کی حد تک وہ اپنے مالک کے برابر ہو جائے، مزدوری کی شرح اگر آج اتنی بھی کردی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شورش کی کمی بہت حد تک توقع کی جاسکتی ہے۔“ (۳۳)

جو لوگ مزدور پر ظلم کرتے ہیں، ان کا معاوضہ روک لیتے ہیں، بدزبانی سے پیش آتے ہیں، وہ درج ذیل حدیث پر غور کر لیں، حضرت علیؓ سے روایت ہے:

کان آخر کلام النبی ﷺ الصلوۃ الصلوۃ، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم (۳۴)

نبی کریم ﷺ کی آخری بات یہ تھی، نماز، نماز، اور غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔

یعنی آخری وقت میں بھی نبی کریم ﷺ تاکید فرماتے رہے کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی کسی حال میں اس کو نہ چھوڑو اور غلاموں یا مزدوروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ ان پر کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہ کرو۔

(۶) کاروبار کے منافع میں مزدور کی شرکت:۔ صنعتی ترقی کے اس دور میں جب تمام حکومتیں اپنے کو فلاحی ریاست کہتی

نہیں تھکتی ہیں اور جب کہ تقریباً دنیا کے ہر ملک میں مزدور اور ملازمین اپنی انجمنیں بھی بنا چکے ہیں، جن کی مسلسل طویل جدوجہد نے ان فلاحی ریاستوں کو ایسے قوانین پر غور کرنے کے لیے مجبور کیا ہے جن کی زد سے مزدور بھی کاروباری منافع میں شریک ہو سکیں اور غالباً ایسے قوانین کی تیاری کے پیچھے بھی یہ جذبہ کارفرما ہے کہ مزدور حصہ دار بن کر زیادہ لگن سے کام کریں گے اور پیداوار بھی بڑھے گی، لیکن نبی کریم ﷺ نے جو اسلامی ریاست قائم کی، اس کے مزدور کو روزا زول ہی سے یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ کاروباری منافع میں شریک ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

اعطو العامل من عمله فانّ الله لا يخيّب۔ (۳۵)

”مزدور کو بھی اس کی محنت (کے ثمر) میں سے کچھ دے دو کیونکہ اللہ کا مزدور نامراد نہیں کیا جاسکتا۔“

گو اس حدیث سے صراحۃً یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اجرت کے علاوہ منافع میں سے بھی مزدور کا کچھ حصہ مقرر کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ فقہ کی کتابوں میں بھی اس کی کوئی تصریح نظر سے نہیں گذری مگر اس حدیث سے اتنا ضرور مترشح ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ پیداوار کے منافع میں سے کچھ نہ کچھ عطا و بخشش کے طور پر مزدور کو دیتے رہنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، آنحضرت ﷺ کا ایک اور ارشاد اس کی مزید تشریح کرتا ہے، آپ کا ارشاد ہے:

اذا جاء احدكم خادمه بطعامه فليجلسه (۳۶)

”جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ خادم کو بھی ساتھ بٹھائے۔“

اسی طرح امام بخاری نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت جابرؓ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کا خادم اس کو (یعنی اپنے مالک کو) مشقت اور گرمی سے بچاتا ہے، تو کیا نبی کریم ﷺ نے حکم فرمایا کہ اسے کھانے پر بلایا جائے؟ حضرت جابرؓ نے فرمایا: ہاں (اسے کھانے پر بلایا جائے) (۳۷) ظاہر بات ہے کہ جس خادم نے کھانے کے پکالینے میں مشقت اور آگ کی گرمی کو برداشت کیا اور اپنے مالک کو اس مشقت اور گرمی سے بچایا، اس کا یہ حق ہے کہ اس کو بھی کھانے میں شریک کیا جائے اور چونکہ اس کھانے کو سرمایہ دار (مالک) کے مال اور محنت کش (مزدور) کی محنت نے مل کر وجود دیا ہے، لہذا اب ضروری ہے کہ مالدار ملازم کی محنت کے پیداواری فوائد (کھانا یا کوئی دوسری پیداوار) میں اسے شریک کرے، جیسا کہ تقی عثمانی لکھتے ہیں:

”آجروں (مستاجروں) کے ساتھ مزدوروں کے معاملے میں یہ شرط بھی حکومت کی طرف سے عائد کی جاسکتی ہے کہ وہ نقد اجرت کے علاوہ مزدوروں کو کسی خاص کارکردگی پر یا خاص مدت میں یا اور ٹائم کی مخصوص مقدار کے معاوضے کے طور پر ان کو نقد بونس دینے کے بجائے کسی مخصوص کارخانے کے شیئرز مالکانہ حیثیت میں دے دیں، اس طرح مزدور کارخانوں میں حصہ دار بن سکیں

گے۔“ (۳۸)

(ب) محنت کشوں کے فرائض (مستاجر کے حقوق):۔ اسلام حقوق حاصل کرنے کے بدلے میں مزدور پر فرائض بھی عائد کرتا ہے، مزدور کے یہ فرائض مستاجر کے حقوق ہیں، جن کا تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے:

(۱) معاہدہ کی پابندی:۔ ایک متعین وقت کے لیے طے شدہ مراعات یا مزدوری کے عوض کام کرنا دراصل اجیر اور مستاجر کے درمیان ایک عقد اور معاہدہ ہے، لہذا اس عقد و معاہدہ کی پابندی کرنا ملازم پر لازم آتا ہے، ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (۳۹)

”اے ایمان والو! عہدوں کو پورا کرو۔“

اسی طرح حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (۴۰)

”اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔“

(۲) کام یا پیشہ میں مہارت:۔ اسلام نے ملازم (اجیر) کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ جو پیشہ یا ملازمت اختیار کرنا چاہے، اس میں پوری طرح مہارت حاصل کرے تاکہ وہ مستاجر کے ساتھ پور پورا انصاف کر سکے، اس کے کام کو بخوبی پورا کر کے اسے نفع پہنچائے، پیداوار بڑھائے اور اس کے لیے سہولیات فراہم کریں، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

”إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يَتَّقَنَهُ (۴۱)

”یقیناً اللہ کریم یہ پسند فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی جب کسی کام (پیشہ) کو اپنائے تو اس میں پوری مہارت حاصل کر لے۔“

(۳) مستاجر کی خیر خواہی:۔ اجیر کے لیے ضروری ہے کہ جس کام کی وہ اجرت لیتا ہے، وہ کام مستاجر کا خیر خواہ بن کر پورے اخلاص اور لگن سے کرے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ (۴۲)

”بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے، بشرطیکہ وہ خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ کام والے کا کام انجام دے۔“

اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَاحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ (۴۳)

”کوئی غلام جب اپنے سید و آقا کی خیر خواہی اور وفاداری کرے اور خدا کی عبادت بھی اچھی طرح کرے تو وہ دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا“

گویا اس حدیث میں نبی کریم ﷺ مزدوروں کو یہ ہدایت اور ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آقاؤں (مستاجروں) کے خیر خواہ اور وفادار ہو کر رہیں اور ان کا پورا پورا حق ادا کریں، جس اجر نے اپنے مستاجر کی خیر خواہی اور وفاداری کا حق ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی پورا حق ادا کیا تو اس کو قیامت کے دن دہرا اجر ملے گا۔

(۴) دیانتداری اور امانتداری :- اسلام کے قانون محنت کا بنیادی قانون دیانتداری اور امانتداری ہے، اسلام چاہتا ہے کہ محنت کش طبقہ امانت و دیانت کا اپنا بنیادی وصف بنائے رکھے، امانت کی ادائیگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (۴۴)

”اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں پہنچاؤ“

قرآن مجید نے ایسے مزدور اور ملازم کو مطففین (کم ناپ اور تول دینے والوں) کے زمرہ میں شامل کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے جو اپنے فرائض کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا نہیں کر پاتے یا اپنی ڈیوٹی کو جان بوجھ کر ادھورا یا ناقص طور پر ادا کرتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں (جو پہلے بھی گزر چکی ہے) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ

يُخْسِرُونَ (۴۵)

”بڑی خرابی (دردناک عذاب) ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔“

آیت مذکورہ میں بظاہر مطففین کم ناپ تول کر دینے والوں کو کہا گیا ہے، مگر فقہاء اسلام نے اس زمرہ میں اس مزدور اور ملازم کو بھی شامل کیا ہے جو پوری تنخواہ (اجرت) لے کر وقت کہیں اور لگائے یا ضائع کر دے اور پورا کام کرنے کی استطاعت کے باوجود پورا نہ کرے یا اچھا کرنے کی استعداد کے باوجود ناقص کام کرے، جیسا کہ تقی عثمانی لکھتے ہیں:

”ایک شخص کسی محکمے میں، کسی دفتر میں آٹھ گھنٹے کا ملازم ہے تو گویا کہ اس نے یہ آٹھ گھنٹے اس محکمے کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں اور یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ میں آٹھ گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا اور اس کے عوض اس کو اجرت اور تنخواہ ملے گی، اب اگر وہ اجرت تو پوری لیتا ہے لیکن کام اس آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی میں کمی کر لیتا ہے اور اس میں سے کچھ وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کر لیتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی تطفیف کے اندر داخل ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی اسی طرح گناہ گار ہے جس طرح کم ناپنے اور کم تولنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اگر آٹھ گھنٹے کے بجائے سات گھنٹے کام کیا تو ایک گھنٹے کی ڈیوٹی ماردی، گویا کہ اجرت کے وقت اپنا حق اجرت تو پورا لے رہا ہے اور جب دوسروں کے حق دینے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے، لہذا تنخواہ کا وہ حصہ حرام ہوگا جو اس وقت کے بدلے میں ملے گا جو اس نے اپنے ذاتی کاموں میں صرف کیا۔ (۴۶)

اسلام میں گداگری کی مذمت:

اسلام کے معاشی نظام نے چونکہ ہر تندرست و عقلمند کو رزق حلال کمانے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اس لیے انہیں بھیک مانگنے سے منع کیا ہے، سوائے بہ وقت حاجت شدیدہ و بہ مجبوری و معدوری کے اور بلا ضرورت شدیدہ اپنے لیے سوال کرنا منع ہے، فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

ومن كان له قوت يومه لا يحل له السؤال وما جمع السائل من المال فهو خبيث (۴۷)

”اور جس کے پاس ایک دن کا خرچ ہو، اسے بھیک مانگنا حرام ہے اور اس کے باوجود جو مانگ کر جمع کرتے ہیں تو وہ حرام ہے۔“

اپنا روزگار تلاش نہ کرنا اور مفلس ہو کر گداگری اختیار کرنا نبی کریم ﷺ کو کس قدر ناپسند تھا، اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ آپؐ نے گداگری کے نتیجہ میں مانگی ہوئی چیز کو آگ کا انگارہ قرار دیا ہے، ارشاد نبوی ہے:

من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمرأً فليستقلّ أليس تكثراً (۴۸)

”جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے (اسے اختیار ہے کہ) وہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اس طرح اپنے کو جہنم کے انگاروں کا مستحق بنا لیتا ہے، افسوس ہے کہ جس مذہب نے گداگری کو اتنا بڑا جرم قرار دیا، اس مذہب کے ماننے والوں میں گداگری عام ہے۔

اسی طرح حضرت جندبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان المسألة كذا يكذبها الرجل وجهه (۴۹)

”سوال کرنا ایک عمل جراحی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنا چہرہ پھیلتا (یا زخمی کرتا) ہے۔

ایک اور مقام پر آپؐ نے خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب کہ آپؐ منبر پر تشریف فرما تھے اور آپؐ نے صدقے کا اور سوال سے بچنے کا ذکر فرمایا (اس موقع پر یہ بھی) فرمایا:

اليدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمَنْفَقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ (۵۰)

”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔“

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے ترغیب دی ہے کہ حاجت و ضرورت کے وقت انسانوں کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس لیے کہ وہی سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، ارشاد نبوی ہے:

من نزلت به فاقه فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقه فانزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او آجل (۵۱)

”جسے فاقہ پیش آجائے وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا بہ دیر اسے رزق عطا فرمائے گا“

بھیک کے نتیجے میں کوئی چیز مل بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں دینے والے کی رضا شامل نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجبور ہو کر نہایت نفرت و کراہت یا شرم کی وجہ سے وہ سائل کو دی ہے، آپؐ ارشاد فرماتے ہیں:

لا تلحقوا في المسئلة فوالله لا يستلني احد منكم شيئا فتخرج له مسئلته مني شيئا وانا له كاره فيبارك له فيما اعطيته (۵۲)

”پیچھے پڑ کر سوال مت کیا کرو، اللہ کی قسم! تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوالے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے۔“

جو لوگ بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بناتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں ذلت و رسوائی ہے،

جیسا کہ ارشاد نبویؐ ہے:

لا تزال المسئلة باحدكم حتى يلقي الله وليس في وجهه مزعة لحم (۵۳)
 ”تم میں سے جو کوئی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کو جالمتا ہے (تو وہ اس حال میں اللہ کو ملے گا کہ) اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا“

نبی اکرم ﷺ کے مذکورہ بالا ارشادات ہمارے لیے رہنما اصول ہے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ محنت و مشقت کر کے غیرت مندانہ کھانا اگرچہ کتنا سادہ اور سستا ہو، دست سوال دراز کرنے سے بہتر ہے، خواہ سوال کر کے سونا اور موتی ہی حاصل کیے جائیں، وہ بھیک ہی ہیں، نبی کریم ﷺ کی جو انمردی اور جفاکشی کی زندگی گزار کر عزت نفس برقرار رکھنے والے ان پاکیزہ تعلیمات نے صحابہ کرامؓ کی طبائع میں انقلاب برپا کر دیا تھا، وہ سوال کرنا بڑا گناہ تصور کرنے لگ گئے تھے، جیسا کہ:

نبی کریم ﷺ کے ایک معزز صحابی حضرت حکیم بن حزامؓ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے (مال کا) سوال کیا تو آپؐ نے مجھے عطا کیا، میں نے پھر سوال کیا، آپؐ نے مجھے عطا فرمایا، میں نے پھر سوال کیا، آپؐ نے مجھے عطا فرمایا اور فرمایا! اے حکیم یہ مال یقیناً سرسبز ہے، شیریں ہے، جو اسے بے نیازی کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے اور جو اسے نفس کے لالچ کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جاتی، اور وہ اس (بیمار) شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، حضرت حکیمؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپؐ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپؐ کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، یہاں تک کہ دنیا چھوڑ جاؤں، پس حضرت ابوبکرؓ حضرت حکیمؓ کو بلاتے، تاکہ انہیں کچھ عطا کریں، لیکن وہ قبول کرنے سے انکار فرمادیتے، پھر حضرت عمرؓ نے (اپنے دور خلافت میں) انہیں عطیہ دینے کے لیے بلایا، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ وفات تک کسی سے کچھ نہیں لیا“ (۵۴)

اسی طرح ایک اور صحابی حضرت ثوبانؓ کے بارے میں روایت ہے کہ اس کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ گھڑسواری کی حالت میں اگر ان کا کوڑا زمین پر گر جاتا تو کسی سے نہ کہتے، بلکہ خود گھوڑے سے اترتے اور اسے پکڑتے۔ (۵۵)

فقہاء کے نزدیک کم از کم مالی یا بدنی صلاحیت رکھنے والوں کے لیے جس طرح بھیک مانگنا حرام ہے، اسی

طرح ان کو بھیک دینا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں:

واذا حرم السؤال عليه اذا ملك قوت يومه فهل يحرم الاعطاء له اذا علم حاله قال الشيخ
اكمل الدين في شرح المشارق واما الدفع الى مثل ذلك السائل عالماً بحاله فحكمه
في القياس ان ياثم بذلك لانه اعانة على الحرام (۵۶)
”جس کے پاس ایک دن کا خرچہ ہو، اس کے لیے مانگنا تو حرام ہے، لیکن کیا ایسے شخص کو دینا جائز
ہے، جب دینے والے کو اس کی حالت معلوم ہو؟ تو اس بارے میں شیخ اکمل الدین شرح المشارق
میں فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو دینا جائز نہیں ہے اور دینے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ ایک ناجائز کام
پراس کی مدد کر رہا ہے“

حوالہ جات و حواشی

(۱) اردو لغت، کراچی، ترقی اردو بورڈ، ۱۹۷۹ء، ج: ۱، ص: ۲۰۸، ج: ۲، ص: ۱۰۴۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

۱۔ الزمخشري، جارا لله، اساس البلاغة، بيروت، دارصادر، ص: ۱۲

۲۔ ابن منظور الافريقي، لسان العرب، بيروت، دارصادر، ج: ۴، ص: ۱۰

۳۔ ساجد الرحمن، كشاف اصطلاحات قانون (اسلامی) اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۱ء، ج: ۱، ص: ۲۹

(۲) نور محمد غفاری، اسلام کا معاشی نظام، لاہور، دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری، ۱۹۹۴ء، ص: ۱۹۰-۱۹۳

(۳) الاحقاف ۴۶: ۱۹

(۴) نور محمد غفاری، اسلام کا معاشی نظام، ص: ۱۹۰-۱۹۳

(۵) القصص ۲۸: ۲۷

(۶) الکہف ۱۸: ۷۷

(۷) الانبیاء، ۲۱: ۸۰

(۸) سبا، ۳۴: ۱۰، ۱۱

(۹) النجم ۵۳: ۳۹، ۴۰

(۱۰) سید مناظر احسن گیلانی، اسلامی معاشیات، کراچی، دارالاشاعت، ص: ۲

- (۱۱) بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحيح، کتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده
- (۱۲) نسائي، احمد بن شعيب، المجتبى من السنن، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب
- (۱۳) ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي، فتح الباري، كراچی، قدیمی کتب خانہ، کتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ۳۸۴:۴
- (۱۴) بخاری، الجامع الصحيح، كتاب الاجارة، باب رعى الغنم على قراريط
- (۱۵) بخاری، الجامع الصحيح، كتاب الزكوة، باب الاستعفاف عن المسألة
- (۱۶) سیوطی، جلال الدین، عبدالرحمن بن ابی بکر، الجامع الصغير، مع شرح فيض القدير، بيروت، دار الفكر، ۱۹۷۲ء، ۲۹۰:۲
- (۱۷) ابن الاثير، ابی الحسن علی بن محمد الجزري، اسد الغابة في معرفة الصحابة، بيروت، دار الفكر، ترجمہ سعد الانصاري، ۱۸۵:۲
- (۱۸) تفصيل کے لیے ملاحظہ ہو: ابن قتيبة، ابی محمد عبداللہ بن مسلم، المعارف، صناعات الاشراف، كراچی، نور محمد اصح المطابع، ۱۹۷۶ء، ص ۲۳۹، ۲۵۰
- (۱۹) يوسف القرضاوى، الحلال والحرام فى الاسلام، بحث الكسب والاحتراف، ص ۱۲
- (۲۰) السنن للنسائي، كتاب الايمان والنذور، باب من الشروط فيه المزارعة والوثائق
- (۲۱) البيهقي، احمد بن حسين، السنن الكبرى، كتاب الاجارة، باب لا تجوز الاجارة حتى تكون معلومة، ۱۲۰:۶
- (۲۲) سيد محمد بن اسماعيل الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر عسقلاني، كتاب البيوع، باب المساقاة والاجارة
- (۲۳) ابن ماجه، محمد بن يزيد، السنن، ابواب الرهن، باب اجر الاجراء
- (۲۴) لمطفيين ۸۳:۱-۳
- (۲۵) محمد تقي عثمانی، اسلام اور جدید معاشی مسائل، لاہور، ادارہ اسلامیات، ۲۰۰۸ء، ج ۱: ص ۲۴۵
- (۲۶) المسلم بن حجاج، الجامع الصحيح، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم مطل الغنى
- (۲۷) السنن لابن ماجه، ابواب الرهن، باب اجر الاجراء
- (۲۸) الجامع الصحيح للبخارى، كتاب الايمان، باب المعاصي من امر الجاهلية
- (۲۹) مناظر احسن گیلانی، اسلامی معاشیات، ص ۳۶۳، ۳۶۴
- (۳۰) الخطيب، ولي الدين محمد بن عبد الله، مشكوة المصابيح، باب النفقات وحق المملوك
- (۳۱) بخاری، محمد بن اسماعیل، الادب المفرد، لاہور، مکتبہ رحمانیہ، باب هل یعین عبده