

قرآن مجید اور کمزور طبقات کے حقوق

حافظ ابوسفیان اصلاحی

قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اس میں ہر طبقہ و گروپ کے حقوق و فرائض واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے سبھی حقوق واجب الادا ہیں اور ان میں سے کسی کے تئیں کوتاہی موجب سزا ہوگی تاہم قرآن مجید کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور طبقات کے حقوق کے تئیں زیادہ حساس ہے اور ایسا لگتا ہے ہماری زندگی کی کامیابی و ناکامی کا انحصار بہت کچھ انہی حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ قرآن مجید نے ان کمزور طبقات کی جو نشان دہی کی ہے ان کی کل تعداد کم و بیش دس ہے۔ ذیل میں انہی طبقات کے حقوق سے بحث کی جائے گی۔

یتیم

یتیم سے مراد وہ کسمن بچہ ہے جو باپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو جائے۔ یہ معاشرہ کا سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہے اور افراد معاشرہ کے لطف و کرم اور عنایت و توجہ کا مستحق ہے۔ نزول قرآن کے وقت عرب معاشرہ میں یتیموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ہر طرح کا ظلم و ستم روا تھا۔ کمزور اور بے سہارا ہونے کی وجہ سے ان کی جائداد تک ہڑپ کر لی جاتی تھی۔

قرآن مجید نے یتیموں کو عزت و وقار بخشا اور والدین اور ذوی القربی کے حقوق کی ادائیگی کے بعد یتیموں کو معاشرہ میں حسن سلوک کا اولین مستحق قرار دیا۔ اس سے معاشرہ میں ان کے مقام و مرتبہ کا بھی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ (البقرہ ۸۳)

اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔
والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ قربات
داروں، یتیموں اور مسکینوں کو ان کا حق
دو گے۔

یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کو دین داری کا اعلیٰ معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ (البقرہ ۱۷۷)

اور اپنے مال، اس کی محبت کے باوجود، قربات
مندوں، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرو۔

یتیموں کے ساتھ کسی بھی طرح کی ظلم و زیادتی سے باز رہنے اور اسے کمزور پا کر دبانے
اور اس کے حقوق غصب نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے فرمایا:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (الضحیٰ ۹)

تو جو یتیم ہے اس کو مت دباؤ۔

اللہ تعالیٰ یتیموں کے مال کے تحفظ کے تئیں بہت حساس ہے اس لیے بجز نیک نیتی اور
بہبود کے اس کے قریب بھی پھٹکنے سے روکتا ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (اسراء ۳۴)

اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر اس
طریقہ سے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔

قراردیا:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (النساء ۱۰)

جو لوگ ظلم و نا انصافی سے یتیموں کا مال
ہڑپ کر رہے ہیں وہ تو بس اپنے پیڑوں
میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ دوزخ کی
بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔

قرآن مجید یتیموں کے اولیاء کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ یتیموں کے مال کو اپنے ناقص مال
سے تبدیل کر کے اسے خرد برد کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا
الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ (النساء ۲۰)

اور یتیموں کے مال ان کے حوالہ کرو، اور اپنے
پست مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو۔

قرآن مجید یتیموں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے ان کے اولیاء اور سرپرست کو اس کی سہولت دیتا ہے کہ اگر وہ ضرورت محسوس کریں اور عدل کے تقاضے پورے کر سکیں تو ان کی ماؤں سے دو دو تین تین شادیاں کر سکتے ہیں۔

اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملہ میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہارے لیے جائز ہو ان سے دو دو، تین تین، چار چار تک نکاح کر لو اور اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو۔

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (النساء/۳)

اسی طرح قرآن مجید یتیموں کے اولیاء کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ ان کے مال کی وہ اس وقت تک حفاظت کرتے رہیں جب تک وہ عقلی طور پر سن بلوغ کو نہ پہنچ جائیں اور شعوری طور پر اپنے مال کے تحفظ کے اہل نہ ہو جائیں البتہ اس دوران ان کے مال کو اللفی تلے اڑا کر ضائع نہ کریں اور اگر وہ خوش حال اور مستغنی ہوں تو یتیموں کے مال سے کچھ بھی لینے سے پرہیز کریں۔ ہاں اگر خود ضرورت مند ہوں تو دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جب ان کے مال واپس کرنے کا فیصلہ کریں تو کچھ معتبر لوگوں کو گواہ بنالیں تاکہ کسی نزاع اور بدگمانی کا احتمال باقی نہ رہے۔

اور ان یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر تم ان کے اندر سو جھ بوجھ پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالہ کر دو اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اسراف اور جلد بازی کر کے ان کا مال ہڑپ نہ کرو اور جو غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے اور جو محتاج ہو تو وہ دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالہ کرنے لگو تو ان پر گواہ بٹھراؤ۔

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ (النساء/۶)

قرآن مجید یتیموں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے کہ انھیں شفقت پداری سے محرومی کا مطلق احساس نہ ہو۔

وَاغْبُذُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ (النساء ۳۶)

اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس
کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین، قرابت دار،
یتیم اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

قرآن مجید کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ محض حسن سلوک ہی نہیں بلکہ احسان و اکرام کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ نہیں کرتے وہ ان کی سخت مذمت کرتا ہے۔

كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ (الفجر ۱۷)

بلکہ تم یتیموں کی قدر نہیں کرتے۔

قرآن مجید مال غنیمت اور مال فے میں بھی یتیموں کو حق دار قرار دیتا ہے اور ان کا ذکر رسول اللہ ﷺ کے ذوی القربی کے معاً بعد اس طرح کرتا ہے جیسے وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے قرابت داروں میں شامل ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس سے مقصود اس طبقہ کی عزت افزائی ہے۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ (الانفال ۴۱)

اور جان لو کہ جو کچھ تم غنیمت حاصل کرو
اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول
کے لیے اور قرابت داروں اور یتیموں کے
لیے ہے۔

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ (حشر ۷)

جو کچھ اللہ بستیوں والوں کی طرف سے
اپنے رسول کی طرف لوٹائے تو وہ اللہ اور
رسول اور قرابت مندوں اور یتیموں اور
مسکینوں کے لیے ہے۔

مختصراً یہ کہ یتیم معاشرہ کا سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہے لیکن مذکورہ آیات میں جس طرح ان کے حقوق کے تحفظ اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور عزت و تکریم کی تاکید کی گئی ہے یہ

شرف کسی اور کو حاصل نہیں۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ میں یتیم کسمپرسی کی زندگی گزارنے کے بجائے سب کی آنکھوں کا تارہ بن کر رہے اور اس کے حقوق کے تئیں سب چوکے اور بیدار رہیں اور اسے کسی بھی طرح شفقت پذیری سے محرومی کا احساس نہ ہو۔

مسکین

اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنے فقر و مسکنت، عاجزی و در ماندگی، جسمانی معذوری، فقدان عزم و حوصلہ کی وجہ سے زندگی کی جدوجہد میں حصہ لینے سے عاجز ہو اور صرف دوسروں ہی کی امداد اس کا سہارا ہو۔ گویا فقر کے ساتھ اس کے اوپر مسکنت و بے بسی کا غلبہ ہو، اس اعتبار سے مسکین وہ فرد ہے جو عام حاجت مندوں کی بہ نسبت زیادہ خستہ حال ہو۔

قرآن مجید معاشرہ کے ایسے کمزور اور خستہ حال افراد پر اپنا قیمتی اور محبوب مال خرچ کرنے کو حقیقی دین داری اور وفاداری کا اعلیٰ معیار قرار دیتا ہے۔

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ (البقرہ/۱۷۷)
وفاداری ان کی وفاداری ہے جو (اپنے
مال اس کی محبت کے باوجود قربت مندوں
قیموں اور مسکینوں پر خرچ کریں۔

چنانچہ ایسے لوگ جو ایسے حاجت مندوں کی ضرورتوں پر نگاہ رکھتے ہیں اور بغیر کسی شک و ستائش کی تمنا کے محض رضائے الہی کے لیے اپنا محبوب اور قیمتی مال ان پر صرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بڑی تحسین کرتا ہے۔

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا
(انسان/۸)
اور وہ مسکین کو کھانا کھلاتے رہے ہیں۔

قرآن مجید نے مسکینوں کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ہر صاحب مال کے مال میں ان کا حق متعین کر دیا ہے جس کی ادائیگی صاحب مال پر لازمی ہے اور اگر کوئی شخص اسے ادا نہیں کرے گا تو عند اللہ غضب و حق کا مجرم قرار پائے گا۔

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
اور تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین
(اسراء/۲۶) کو۔

قرآن مجید کی رو سے ہر صاحب مال کے مال میں دوسروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں جن کو ادا کیے بغیر وہ وہ خدا کی خوشنودی اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

فَآتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
پس قرابت دار کو اور مسکین و مسافر کو اس کا
وَابْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
حق دو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور وہی لوگ
الْمُقْبِلُونَ (روم/۳۸) فلاح پانے والے ہیں۔

قرآن مجید کی رو سے جو لوگ مسکینوں کے حقوق کو نہ خود ادا کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس پر آمادہ کرتے ہیں وہ خدا کے نزدیک مجرم ہیں۔

وَلَا تَحْضُوعًا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ
اور نہ مسکینوں کے کھلانے پر ایک دوسرے
(فجر/۱۸) کو ابھارتے ہیں۔

وَلَا يَحْضُوعًا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ
اور مسکینوں کے کھلانے پر نہیں ابھارتا۔
(ماعون/۳)

مسکینوں کے حقوق ادا نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے مجرم کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

خَذُوهُ فَعْلُوهُ. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوْهُ. ثُمَّ
اس کو پکڑو، پھر اس کی گردن میں طوق
فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا
ڈالو، پھر اس کو جہنم میں جھونک دو ... یہ
فَاسْلُكُوهُ. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
خدا کے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ
الْعَظِيمِ. وَلَا يَحْضُوعًا عَلَىٰ طَعَامِ
مسکینوں کے کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا تھا۔
الْمِسْكِينَ (حاقہ/۳۰-۳۳)

مجرمین جہنم میں اپنے جن گناہوں کا اعتراف کریں گے ان میں مسکینوں کے حقوق ادا

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ (مدثر ۴۳-۴۴)
ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور
نہ غریبوں کو کھلاتے ہی تھے۔

مساکین کے حقوق کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید نے صدقات واجبہ میں ان کو اولین مستحقین میں شامل کیا ہے، اب یہ حکومت و معاشرہ کی ذمہ داری ہے اس حق کو اس طرح ادا کریں کہ ان کی احتیاج باقی نہ رہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ (توبہ ۶۰)
صدقات تو بس محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔

قرآن مجید نے مساکین کی احتیاج کو دیکھتے ہوئے مال غنیمت اور مال فے میں بھی انھیں حق دار بنایا ہے۔ اسی طرح کفارہ قسم، کفارہ شکار، کفارہ ظہار اور فیہ صوم میں بھی انھیں مستحق قرار دیا ہے۔

قرآن مجید نے ان مختلف جہتوں سے مساکین کے جو حقوق متعین کیے ہیں اگر اسے ایماندارانہ طور پر ادا کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ مساکین کے سارے مسائل حل ہو جائیں اور وہ بھی معاشرہ میں عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے اور فی الواقع یہی مطلوب ہے۔

فقیر

فقیر غنی کی ضد ہے، غنی اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں کامل ہو اور خارج سے کسی چیز کا محتاج نہ ہو اس کے بالمقابل فقیر اس کو کہیں گے جو اپنی ذات میں کامل نہ ہو بلکہ خارجی امداد کا محتاج ہو۔ اس معنی و مفہوم پر ذیل کی آیت سے روشنی پڑتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ (فاطر ۱۵)
اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اللہ تو بے
نیاز و ستودہ صفات ہے۔

قرآن مجید نے فقیر کے جو اوصاف بیان کیے ہیں آیات ذیل کی روشنی میں اسے جانا اور پہچانا جاسکتا ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِلْحَافًا (البقرہ ۲۷۳)

یہ ان غریبوں کے لیے ہے جو خدا کی راہ
میں گھرے ہوئے ہیں، زمین میں کاروبار
کے لیے نقل و حرکت نہیں کر سکتے۔ بے خبر
خود داری کے سبب ان کو غنی خیال کرتا ہے
تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو،
وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔

گویا فقیر کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ کسی دینی مقصد کے حصول میں اس قدر مصروف
ہو کہ کسب معاش کی جدوجہد کے لیے اسے بالکل وقت نہیں مل پاتا ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ اس
قدر خود دار ہو کہ کہیں سے اپنی احتیاج کو ظاہر نہ ہونے دیتا ہو اور اگر بے خبر لوگ اسے دیکھیں تو
مال دار ہی سمجھیں۔ تیسرے یہ کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا
گوارا نہ کرے گا۔

فقیر کے اس معنی و مفہوم کی روح اور اس کے اوصاف پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
اس واقعہ سے روشنی پڑتی ہے جب وہ مصر سے ہجرت کر کے مدین پہنچے تھے اور وہاں حضرت
شعیب کی بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، لیکن اس کے بعد ایک حرف بھی ان صاحب زادیوں
کے سامنے ان کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جس سے ان کی کسی پریشانی یا مسافرت یا ضرورت کا
اظہار ہو... اور اپنے رب سے دعا کی اے رب جس منزل کو سامنے رکھ کر میں نے ادھر کا رخ کیا
تھا وہ تو آگئی اب بس تیرے فضل و رحمت کا انتظار ہے تو جو خیر بھی اس مرحلہ میں میرے لیے
نازل فرمائیے میں اس کا محتاج ہوں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقیر اپنی ساری احتیاج کے باوجود کسی اور کے سامنے اس کا
اظہار نہیں کرتا بلکہ صرف اپنے رب کے سامنے طالب مدد ہوتا ہے۔ ایسے خود دار فقیر کو اللہ تعالیٰ
نے صدقات کے مصارف میں سرفہرست رکھا ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ صدقات تو محض محتاجوں اور مسکینوں کے

ان مہاجرین کو بھی فقراء میں شمار کر کے مال فئے کا مستحق قرار دیا گیا ہے جو محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے مقصد سے اپنے گھروں سے مجبوراً ہاتھ جھاڑ کر نکل گئے۔ اور اگر آج بھی کوئی اس مقصد سے اپنا گھر، در اور مال و متاع چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو تو اس طرح کی تمام رعایتوں کا مستحق ہوگا۔

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ (حشر ۸)

یہ (خاص طور سے) ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی املاک سے نکالے گئے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے، یہی لوگ راست باز ہیں۔

یتیم کے مال کے تحفظ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بہت حساس ہے، سوائے جذبہ خیر کے اس کی طرف پھٹکنے سے بھی روکتا ہے اس لیے یتیموں کے سرپرستوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر وہ مستغنی ہوں تو یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی لینے سے پرہیز کریں ہاں اگر وہ خود محتاج اور ضرورت مند ہوں تو دستور کے مطابق اسی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ اور جو محتاج ہو تو وہ دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے۔ (نساء ۶)

مختصراً یہ کہ فقیر سے مراد ایسے خود دار اور ضرورت مند ہیں جو کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، اب یہ افراد معاشرہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے خود دار ضرورت مندوں کو ان کے چہرے بشرے سے پہچان کر ڈھونڈھنے کی کوشش کریں اور ان کے پاس خود پہنچ کر ان کی احتیاج رفع کریں۔

مسافر

انسانی سماج کا ایک اور کمزور طبقہ مسافر ہے جسے قرآن مجید ابن السبیل کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ مسافر فی نفسہ خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اگر ضرورت پڑ جائے تو محض اپنی

مسافرت ہی کی وجہ سے مدد و اعانت کا مستحق ہے کیوں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ سفر میں اسے کوئی ایسا حادثہ پیش آجائے جس میں وہ بالکل ہی محتاج ہو کر رہ جائے، ایسی صورت میں اگر کوئی اس کی مدد و اعانت نہ کرے تو اسے اپنا سفر پورا کر کے گھر لوٹنا ناممکن ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جن اعمال و افعال کو خدا کی کچی و فاداری سے تعبیر کیا گیا ہے ان میں مسافر کی مالی امداد بھی شامل ہے۔

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
اور اپنا مال اس کی محبت کے باوجود قربت
مندوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں
... پر خرچ کرے۔ (البقرہ/۱۷۷)

قرآن مجید نے اس سوال کے جواب میں کہ کتنا مال خرچ کیا جائے اور کون لوگ اس کے زیادہ حق دار ہیں ان میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان میں مسافر بھی ہے۔

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الذِّينُ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ (البقرہ/۲۱۵)

کہہ دو جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ
والدین، قربت مندوں ... اور مسافروں
کے لیے ہے۔

قرآن مجید نے سورہ نساء آیت ۳۶ میں اللہ تعالیٰ کے حق کے معا بعد جن کمزور طبقات کے حقوق کا نام بنام ذکر کر کے ان کی ادائیگی پر زور دیا ہے ان میں مسافر کا بھی نام شامل ہے۔

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ (النساء/۳۶)

اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس
کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین، قربت مند
اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

اس آیت پر غور کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو ان کمزور طبقات کے حقوق کے ساتھ مربوط کر کے یہ تعلیم دی ہے کہ جو میرا حق ادا کرے گا اسی کے اندر ان کمزور طبقات کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حوصلہ پیدا ہوگا کیوں کہ جو لوگ خدا کا حق نہیں ادا کرتے وہ دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نہیں پاتے۔

اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی اپنے حق کے ذکر کے بعد ان کمزور طبقات کے

حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے ان میں بھی مسافر شامل ہے۔

وَأَبْنِ السَّبِيلِ (اسرائیل ۲۶۱) مسافر کا بھی۔
وَأَبْنِ السَّبِيلِ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينِ اور تم قرابت دار کو اس کا حق دو اور مسکین و

اس آیت میں حق کو نمایا طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ محض اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ حق واجب ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب مال کے لیے لازمی ہے اور اگر کوئی شخص اس حق کو نہیں ادا کرے گا تو عند اللہ غضب حقوق کا مجرم قرار پائے گا۔

سورہ روم میں رزق کی فراخی اور تنگی کا فلسفہ بیان کر کے شکر کا یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ ساج کے کمزور طبقات کے حقوق کو ان کا واجب الادا حق سمجھ کر ادا کرو کہ یہی خدا کی خوشنودی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے اور جسے اس کی خوشنودی حاصل ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔

فَأَبْنِ السَّبِيلِ حَقُّهُ وَالْمَسْكِينِ پس قرابت دار کو اور مسکین و مسافر کو اس کا
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ حق دو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور وہی لوگ
الْمُفْلِحُونَ (روم ۳۸) فلاح پانے والے ہیں۔

قرآن مجید کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مسافر کے مصائب و مشکلات اور اس کی احتیاج و ضروریات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور کمزور طبقات کے حقوق کی فہرست میں ہر جگہ اسے شامل رکھا ہے چنانچہ سورہ توبہ آیت ۶۰ میں صدقہ واجبہ کے جن مستحقین کا ذکر کیا گیا ہے ان میں مسافر شامل ہے اور پھر مال غنیمت اور مال فتنے میں بھی اسے حق دار بنایا گیا ہے۔

واجبی صدقات میں مسافر کا حق

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ صدقات کے مستحق تو محض فقراء، مساکین
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ اور مسافر ہیں۔
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ (توبہ ۶۰)

مال غنیمت میں حق

اور جان رکھو کہ جو کچھ تم غنیمت حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ (انفال/۴۱)

مال فئے میں حق

جو کچھ اللہ نے بستیوں والوں کی طرف سے اپنے رسول کی طرف لوٹائے تو وہ اللہ اور رسول اور قرابت مندوں اور مسافروں کے لیے ہے۔

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (حشر/۷)

بہ حیثیت مجموعی قرآن مجید کی مذکورہ آیات پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو محض اس کی مسافرت کی وجہ سے اس کی احتیاج اور اس کے مصائب و مشکلات کو بڑی اہمیت دی ہے اور یہی نہیں بلکہ ہر سطح پر اس کا حق متعین کر کے اس ادائیگی کو اپنی خوشنودی سے مربوط کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کوئی نادان ہی ہوگا جو اس کی ادائیگی سے گریز کرے گا۔

سائل

اسلامی معاشرہ کا وہ کمزور طبقہ جو اپنی ضروریات زندگی کا برملا اظہار کرتا ہو اور دست سوال دراز کرنے میں کوئی عار و عیب محسوس نہیں کرتا، قرآن مجید اسے سائل قرار دیتا ہے۔ قرآن کی رو سے ایسے سائل کا حق یہ ہے کہ جب وہ سوال کر بیٹھے تو اسے رد نہ کیا جائے بلکہ کچھ نہ کچھ لازماً دے دیا جائے اور اگر ممکن نہ ہو تو جھڑکنے اور ملامت کرنے کے بجائے شریفانہ انداز سے معذرت کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (ضحیٰ ۱۰) اور سائل کو نہ جھڑکو۔
قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى (البقرہ ۲۶۳) دلداری کا ایک کلمہ کہہ دینا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری لگی ہوتی ہو۔

سید سلیمان ندوی اما السائل فلا تنہر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”لفظ کا عموم وسعت چاہتا ہے یعنی ہر ضرورت مند جو تم سے کسی قسم کی مدد کا خواست گار ہو خواہ وہ جسمانی ہو، مالی ہو، علمی ہو، یہاں تک کہ کوئی لنگڑا تم سے صرف تمہارے کندھے کا سہارا چاہتا ہو تو وہ بھی سائل کے تحت میں ہے، اس کے سوال کو بھی سختی سے رد نہ کرو بلکہ امکان بھر اس کو پورا کرو اور نہ کر سکو تو نرمی اور خوبصورتی سے عذر کرو۔“

معاشرہ کے اس کمزور طبقہ کے حق کو اللہ تعالیٰ بڑی اہمیت دینا ہے چنانچہ قرآن مجید میں جن اعمال و افعال کو اصل دین داری اور حقیقی وفاداری قرار دیا گیا ہے ان میں سائلین کے حقوق کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ (بقرہ ۱۷۷) اسی طرح سورہ ذاریات میں جن متقیوں کو جنت میں بڑے اعزازات اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا ان کے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق وَالْمَحْرُومِ (ذاریات ۱۹) ہوتا تھا۔

جو لوگ آخرت میں فی الواقع جنت کے حق دار اور خدا کے الطاف و عنایات کے مستحق ہوں گے ان کے اعمال کی تحسین کرتے ہوئے فرمایا:

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا ایک مَعِين ہے۔ وَالْمَحْرُومِ (معارج ۲۵)

مذکورہ آیات کے جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ گو بظاہر سائل کی ساج میں کوئی حیثیت نہ ہو لیکن ان کے حقوق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے اس لیے انھیں نظر انداز کرنے کے بجائے ان کے تین معاشرہ کو بہادر رہنے کی ضرورت ہے۔

غلام

نزول قرآن سے پہلے دنیا کی معلوم تاریخ کے ہر دور میں سب سے زیادہ مظلوم و مقہور اور سب سے زیادہ کمزور و ناتواں طبقہ یہی طبقہ غلام تھا۔ ہمیشہ سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ فاتح تو میں مفتوح قوموں کے افراد کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر محنت و مشقت کے کام لیتیں اور ان پر ہر ظلم و ستم روا رکھتیں۔ نزول قرآن کے بعد اسے فوری طور پر تو ختم نہیں کیا گیا البتہ متعدد ایسے اقدامات کیے گئے جن سے غلامی کی حوصلہ شکنی ہو اور تدریج کے ساتھ اس کے خاتمے کی طرف پیش قدمی ہوتی رہی۔

غلامی کے خاتمے کے لیے قرآن مجید نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اپنے ابتدائی دور ہی سے غلام آزاد کرنے کو ایک بہت بڑی معاشرتی نیکی قرار دیا چنانچہ سورہ بلد میں حکم دیا گیا کہ غلام آزاد کرو کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔

فک رقبة (بلد ۱۳) گردن چھڑانا یعنی غلام آزاد کرنا۔

قرآن مجید میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ہی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے جس سے ان کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ (النساء ۳۶)

قرآن مجید غلاموں کی باز آباد کاری اور معاشرہ کے اندر ان کے اخلاقی اور معاشرتی معیار کو بلند کرنے کے لیے تمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کا حکم دیتا ہے۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (نور ۳۲)
اور تم میں جو عورتیں بیوہ ہوں ان کے اور
ذی صلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے
نکاح کرو۔

اسی طرح غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی کی مہم کو زیادہ سے زیادہ تقویت پہونچانے
کے لئے مصارف زکوٰۃ میں ایک مستقل مد ”فی الرقاب“ متعین کر دی گئی ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ (توبہ ۶۰)
صدقات تو بس محتاجوں اور مسکینوں... کے
لیے ہیں اور اس لیے کہ یہ گردنوں کو
چھڑانے میں... خرچ کیے جائیں۔

زمانہ جاہلیت میں بہت سے مالکوں نے اپنی لونڈیوں سے پیشہ کرانے کے لیے چکلے
قائم کر رکھے تھے قرآن مجید نے اسے حرام قرار دیا اور حکم دیا کہ جو بھی لونڈیوں کو پیشہ کرانے پر
مجبور کرے گا اس کی خیر نہیں۔

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
أَرْذَلْنَ أَحْصَانًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورہ نور ۳۳)
اور اپنی لونڈیوں کو پیشہ پر مجبور نہ کرو جب
کہ وہ عفت کی زندگی کی خواہاں ہیں۔
محض اس لیے کہ کچھ متاع دنیا تمہیں
حاصل ہو جائے اور جوان کو مجبور کرے گا
تو اس اکراہ کے بعد اللہ ان کے لیے غفور

رحیم ہے۔

قیدیوں کے باب میں قرآن مجید کی عمومی پالیسی یہ ہے کہ سرغنوں کو قتل کیا جائے لیکن
عام قیدیوں کو فدیہ لے کر یا احساناً چھوڑ دیا جائے۔ (محمد ۴)

قرآن مجید قسم (ماندہ ۸۹) ظہار (مجادلہ ۳) اور قتل شبہ عمد (نساء ۹۲) جیسی گناہوں
اور کوتاہیوں کی تلافی کے لئے کفارہ کا حکم دیتا ہے جس کی ایک صورت غلاموں کو آزاد کرنا ہے۔
اس سے غلامی کے خاتمے کی راہ ہموار ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید نے مکاتبت کو قانونی درجہ
دے کر تمام ذی صلاحیت غلام اور لونڈیوں کے لئے آزادی کی نہایت کشادہ راہ کھول دی۔ ان کی

امداد اور حوصلہ افزائی کے لیے عام لوگوں کو ابھارا اور بیت المال سے بھی ان کے لیے رقیں مختص کی گئیں۔

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا (نور ۳۳)

اور جو مکاتبت ہونے کے طالب ہوں
تمہارے مملوکوں میں سے تو ان کو مکاتب
بنادو اگر تم ان میں صلاحیت پاؤ۔

مذکورہ بالا تمام آیات کے جائزہ سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے فوری طور پر تو رسم غلامی ختم نہیں کی البتہ غلاموں کی آزادی کی متعدد راہیں پیدا کیں اور کچھ ایسے قوانین وضع کیے جو بتدریج اس کے خاتمہ پر منتج ہوں۔

غارم

معاشرہ کا ایک کمزور طبقہ وہ بھی ہے جسے قرآن مجید غارم کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، غارم ایسے مقروض کو کہتے ہیں جسے تجارت میں نقصان ہو گیا ہو یا پھر کسی اور سبب سے قرض سے اس قدر گراں بار ہو گیا ہو کہ محض اپنے وسائل اور کوششوں سے سنبھلنا اور نقصان کی تلافی کر کے معمول پر آنا ناممکن ہو جائے۔ قرآن مجید کی رو سے ایسے شخص کو قرض ادا کر کے اپنی معیشت کو پھر سے منظم کرنے کے لیے زکوٰۃ و صدقات کی رقم سے بھرپور مدد کی جاسکتی ہے تاکہ وہ از سر نو سنبھل کر اپنی بھرپور صلاحیتوں سے معاشرہ کو مستفید کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ (توبہ ۶۰)

صدقات بس محتاجوں، مسکینوں، عاملین
صدقات اور تالیف قلوب کے سزاواروں
کے لیے ہیں اور اس لیے کہ یہ گردنوں
کے چھڑانے کے لیے ہیں اور اس لیے
ہیں کہ تاوان زدوں کے سنبھالنے میں
خرچ کیے جائیں۔

اس آیت کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمزور طبقات کی امداد اور تعاون کے لیے مستحقین کو ابھارا اور ان کی مدد کے لیے مستحقین کی ذمہ داری

ہے کہ وہ اس کے مستحقین کی اس طرح مدد کریں کہ ان کی احتیاج باقی نہ رہے اور عزت و توقیر کی زندگی گزار سکیں۔

ان زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ مقروض کے ساتھ تعاون اور نیکی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرض خواہ اسے ادائیگی قرض میں سہولت دے اور اگر اس کے باوجود ادائیگی اس کے بس میں نہ ہو تو اسے صدقہ کر کے معاف کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ مقروض نے قرض چاہے کسی بھی مقصد سے لیا ہوتا ہم یہ بات طے ہے کہ اس کے اپنے وسائل اس کی ضروریات اور مقاصد کی تکمیل کے لیے ناکافی تھے ورنہ وہ قرض لیتا ہی کیوں۔ اس لیے وہ قرض خواہ کی طرف سے سہولت و نرمی اور احسان و ہمدردی کا مستحق ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ ایک نہایت مستحسن عمل ہوگا، جس کی اس کے رب کے نزدیک بڑی قدر و قیمت ہے۔

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرہ ۲۸۰)

اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراخی تک اس کو مہلت دو اور بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔

مختصراً یہ کہ اگر زکوٰۃ و صدقات ٹھیک ٹھیک حساب کر کے نکالی جائے اور منظم طور پر مستحقین کو ادا کی جائے تو قرض سے گراں بار لوگوں کو بہت کچھ راحت پہونچائی جاسکتی ہے اور اگر قرآن کی روشنی میں قرض خواہ مقروض کو سہولت دے تو مقروض کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور قرآن کی رو سے یہی عین منشا الہی ہے۔

محروم

گو کہ محروم سے ہر وہ شخص مراد ہوتا ہے جو وسائل حیات سے محروم ہو اور اس میں یتیم، بیوہ، معذور، بے روزگار وغیرہ سبھی شامل ہیں تاہم اس کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ وہ شخص پہلے مالدار رہا ہو لیکن کسی افتاد نے محروم بنا دیا ہو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے عارمین کا لفظ استعمال کیا ہے اور ان کو صدقات کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس مفہوم کی تائید سورہ واقعہ کی آیت ۶۷ سے ہوتی ہے جس میں آسمانی افتاد سے کھیتوں کے تباہ و برباد ہونے کے نتیجے میں

إِنَّا لَمُعْرِضُونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ بے شک ہم مقروض ہو گئے ہیں بلکہ بالکل ہی محروم ہو گئے ہیں۔ (واقعہ ۶۷)

اسی طرح سورہ قلم کی آیت ۱۷ تا ۲۶ میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نہایت عزم و جزم کے ساتھ رات میں یہ طے کر کے لوٹے کہ صبح تڑکے باغ کے پھل توڑ لیے جائیں گے اور باغ میں کسی فقیر و مسکین کو گھسنے کا موقع نہ دیں گے۔ ابھی وہ سوئے ہی تھے کہ کسی آسمانی عذاب نے باغ کا صفایا کر دیا اور جب وہ پھل توڑنے پہنچے تو سرپیٹ لیا اور نہایت حسرت کے ساتھ بولے کہ ہم تو بالکل ہی محروم ہو کر رہ گئے۔

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (سورہ انعام ۲۶-۲۷)۔ پس جب انھوں نے اسے دیکھا تو بولے بے شک ہم بھٹک گئے بلکہ ہم محروم ہو کر رہ گئے۔

سورہ معارج آیت ۲۵ میں مخلص اور سچے نمازیوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کا ایک معین حق ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ فِيْ اٰمُوْا۟لِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلْسَالِیْلِ وَالْمَحْرُوْمِ (معارج ۲۵)۔ اور وہ لوگ جن کے مال میں سائل اور محروم کا ایک معین حق ہوا ہے۔

اس آیت میں محروم کا ذکر سائل کے بعد آیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند اور محروم کے باوجود دست سوال دراز کرنے کا ننگ گوارا نہ کرتے ہوں، بعض نادار ایسے خود دار ہوتے ہیں جو فاقے تو کر سکتے ہیں لیکن سوال کی ذلت گوارا نہیں کر سکتے۔ بالخصوص ایسے مصیبت زدہ جو پہلے تو صاحب حیثیت رہے ہوں لیکن پھر گردش روزگار نے انھیں نان شبینہ کا محتاج بنادیا ہو ایسے بھی خود دار لوگ لفظ محروم کے اصل مصداق ہیں۔ ان کی مدد ان کو تلاش کر کے کرنی پڑتی ہے، کیوں کہ ان کی بلند بہتی کسی کے آگے جھکنا گوارا نہیں کرتی۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات کی روشنی میں محروم اسلامی معاشرہ کا وہ کمزور طبقہ ہے جو کسی ارضی یا سماوی افتاد کا شکار ہو کر نان شبینہ کا محتاج ہو جائے لیکن اس کی خودداری دست سوال دراز کرنے کا ننگ گوارا نہ کرے۔

وجہ تو میں رہیں اور جب مل جائے تو نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اس کے شایان شان بھرپور طور پر اس کی مدد کریں۔

قیدی

قرآن مجید کی رو سے سماج کا ایک نہایت کمزور طبقہ قیدیوں کا ہے جس کے لیے وہ اسیر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قید میں ہے اس سے بحث نہیں کہ وہ مسلم ہے یا کافر، جنگی قیدی ہے یا مجرم، بہر حال وہ سماج کی توجہ کا مستحق ہے۔ اب اگر کوئی شخص بڑھ کر اس بے بس اور مجبور شخص کو تعاون دیتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے اور محض رضائے الہی کے لیے اپنی ضروریات روک کر اس کی ضروریات کو اس ادا کے ساتھ پوری کرنے کا اہتمام کرتا ہے کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلہ کی پرواہ تو یقیناً وہ خدا کی نگاہ میں سچا وفادار اور نیکو کار ہوگا۔ ایسے نیکو کاروں کی تحسین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (الدھر ۸-۹)

اور وہ مسکین، یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہے ہیں خود اس کے حاجت مند ہوتے ہوئے (اس جذبہ کے ساتھ کہ) ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے کسی بدلہ کے طالب ہیں اور نہ شکریہ کے۔

نزول قرآن کے وقت زمانہ قدیم سے یہ دستور تھا کہ قیدیوں کو جھکڑی اور بیڑیاں لگا کر روزانہ باہر نکالا جاتا تھا اور وہ سڑکوں یا محلوں میں بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے تھے لیکن اب جیل کے نظام میں بڑی تبدیلی آچکی ہے اس لیے گرچہ انفاق کی اب وہ اہمیت باقی نہیں رہی تاہم قیدیوں اور ان کے متعلقین کی امداد کی ایسی بہت سی صورتیں اب بھی ہیں جن میں انفاق آج بھی اسی حکم میں ہوگا۔ اس وقت جو صورت حال ہے اس میں لوگوں کو مختلف عنوان سے جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور بسا اوقات عدالتی چارہ جوئی کی راہیں بھی مسدود ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں

ان حالات میں وہ ہر ممکن امداد کے مستحق ہیں۔

قرآن مجید کی مذکورہ آیت میں جو اطعام کا لفظ آیا ہے وہ محدود معنی میں نہیں بلکہ بڑے وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی رو سے قیدی کی رہائی سے لے کر اس کی زیر کفالت اہل و عیال کی جملہ ضروریات میں ہر ممکن تعاون اطعام کے حکم میں داخل ہے اور جو شخص بھی اس تعلق سے کسی بھی قسم کا تعاون کرے گا وہ یقیناً نیکو کاروں کی فہرست میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مستحق ہوگا۔

بیوہ

نزول قرآن سے پہلے انسانی سماج میں بیوہ کی حالت نہایت اہتر تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ بے یار و مددگار اور بے مونس و غمخوار ہو کر رہ جاتی، کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ یہودی مذہب میں ایک بھائی کے مرنے کے بعد دوسرے بھائی کی ملک تصور کی جاتی، ہندومت میں شوہر کے مرنے کے بعد جینے کا کوئی حق نہ تھا، بلکہ اسے شوہر کی چتا پر جل کر سستی ہو جانے کو ترجیح دی جاتی۔ اگر وہ سستی نہ ہوتی تو اسے منحوس تصور کیا جاتا اور سماج میں اس کی کوئی عزت و توقیر نہ تھی۔ عربوں کے رواج کے مطابق وہ شوہر کے ورثاء کی ملکیت بن جاتی اور وہ اس کے ساتھ جو چاہتے کرتے اس میں اس کی مرضی کا دخل نہ ہوتا۔ ان سے جبراً دین مہر معاف کر داتے اور اپنی مرضی سے شادی کرنے سے روکتے۔ یوں اس کی زندگی اجیرن تھی۔

قرآن بیواؤں کو عقد ثانی کا حق دیتا ہے اور معاشرہ کو ہدایت کرتا ہے کہ جو بیوہ بھی نکاح ثانی کے لیے آمادہ ہو اسے حبالہ عقد میں لانے کی کوشش کی جائے اور اس راہ میں غربت بھی حائل نہیں ہونی چاہیے کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ نکاح فقر و غربت کے بجائے رزق و فضل میں اضافہ کا باعث ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
اور تم میں جو عورتیں بیوہ ہوں ان اور ذی
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
صلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح
کرو۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ
فُقَرَاءُ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (نور ۳۲)

اللہ تعالیٰ ان کے غنہ سے غنی کرے گا۔

قرآن مجید بیوہ کو زندگی بھر سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ وہ چار مہینہ دس دن کی حد متعین کر کے اسے یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ دستور کے مطابق اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے اور اس بابت کو کسی کو کسی کی ملامت کا حق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِى
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ (البقرہ ۲۴۰)

اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور
بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے
بارے میں چار ماہ دس دن توقف کریں
پھر وہ جب اس مدت کو پہنچ جائیں تو جو
کچھ وہ اپنے بارے میں دستور کے مطابق
کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔

اسی طرح قانون میراث کے نزول سے پہلے بیوی کی سماجی اور معاشی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید پس ماندگان میں بیوہ چھوڑنے والے شوہروں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنی بیواؤں کے لیے ایک سال کے نان و نفقہ اور اپنے گھروں میں سکونت کی اجازت کی وصیت کر جائیں۔ ہاں اگر وہ دستور کے مطابق خود ہی نکل جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِى
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ (البقرہ ۲۴۰)

اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور
بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے
لیے سال بھر کے نان و نفقہ کی گھر سے
نکالے بغیر وصیت کر جائیں اور اگر وہ خود
گھر چھوڑیں تو جو کچھ وہ اپنے باب میں
دستور کے مطابق کریں اس کا تم پر کوئی
الزام نہیں۔

قرآن مجید نے بیوی کی سماجی معاشی حیثیت کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے سابق قانون وصیت کو منسوخ کر کے اسے شوہر کی جائداد میں مستقل طور پر حقدار بنادیا ہے اس لیے اب وہ کسی کے دست و گرنہ نہیں (اس حق نے اسے جو عزت اور وقار بخشا ہے وہ محتاج بیان نہیں)۔ اللہ

تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَا (النساء: ۱۲)

اور وہ تمہارے ترکہ میں سے چوتھائی کی حق دار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہے وہ ادا کر دیا جائے۔

بحیثیت مجموعی ان تمام آیات کے مطالعہ سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ قرآن مجید نے بیوہ کو نکاح ثانی کا حق اور اختیار دے کر اور شوہر کی جائداد میں مستقل طور پر حق دار بنا کر بیوہ کی نہ صرف مظلومیت اور بے بسی اور لاچارگی و مجبوری کو دور کیا ہے بلکہ سماج میں اسے وہ عزت و تکریم اور وقار اعتبار بخشا ہے جس کا نزول قرآن سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

☆☆☆