

- ۷۳۔ سورۃ الزمر، ۳۹/۶۲۔
- ۷۴۔ امین الدین شافعی، تفسیر جامع البیان، ۲/۲۳۰۔
- ۷۵۔ سورۃ السجدہ، ۳۲/۱۱۔
- ۷۶۔ پیر کرم شاہ (ترجمہ)، تفسیر ضیاء القرآن، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور۔
- ۷۷۔ ۱۳۹۹ء، ۳/۶۳۱۔
- ۷۸۔ سورۃ الطلاق، ۶۵/۳۔
- ۷۹۔ المفردات، ص ۵۳۱۔
- ۸۰۔ سورۃ الاعراف، ۷/۸۹۔
- ۸۱۔ البخاری، (کتاب التہجد باب باللیل)، ۱۵۱/۱۔
- ۸۱۔ عینی، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، دار الفکر بیروت، (ت۔ن) ”جزء ۷، ۴/۱۶۷۔
- ۸۲۔ قسطلانی، ارشاد الساری، المطبعۃ الکبریٰ، الامیریہ، یولاق، مصر، ۱۳۰۴ھ، ۲/۳۰۸۔
- ۸۳۔ ترمذی، جامع (ابواب جنم باب ماجاء فی صفۃ النار، مکتبہ رحیمیہ، دیوبند، ۱۹۵۲ء، ۱/۸۱۔
- ۸۴۔ عبدالرحمن مبارکپوری، تھۃ الاحوذی، ادارۃ الحکیم، ذکی الدین امر و ہوی، ۱۳۵۲ھ، ۳/۳۴۰۔
- ۸۵۔ مسلم، الصحیح (کتاب الزکاة، باب تحریم الزکاة علی رسول اللہ ﷺ) مطبعہ علمی، دہلی، ۱۳۴۸ھ، ۱/۳۴۴۔ ابو داود، (کتاب الخراج والفی والامارۃ، باب فی بیان مواضع قسم الخمس)، ۲/۴۱۸۔
- ۸۶۔ جارا اللہ محمود زحرفی، الفائق فی غریب الحدیث، دار المعرفۃ، بیروت، (ت۔ن) ۴/۷۸۔
- ۸۷۔ ابن الاثیر، النہایۃ فی غریب الحدیث، موسسۃ اسماعیلیان، ایران، ۱۳۶۴ھ، ۵/۲۲۱۔
- ۸۷۔ ابو داود، (کتاب الجہاد، باب فی سکنی الشام)، ۳۳۶/۱۔ امام احمد، ۵/۲۸۸۔
- ۸۸۔ شمس الحق محمد عظیم آبادی، عون المعبود لشرح سنن ابی داود، ۷/۱۶۱۔
- ۸۹۔ البخاری، (کتاب الجہاد، باب فضل الناس مومن)، ۱/۳۹۱۔
- ۹۰۔ قسطلانی، ارشاد الساری، ۵/۳۵۔
- ۹۱۔ البخاری، (کتاب الحيض باب مخلقته و غیر مخلقته)، ۱/۴۶۶۔
- ۹۲۔ عینی، عمدۃ القاری، (جزء ۳)، ۲/۲۹۳۔
- ۹۳۔ ابو داود، (کتاب الاقضیۃ باب الوکالۃ)، ۲/۵۱۱۔

- ۹۴۔ وسق کی جمع اوسق ہے۔ عربوں کا یہ کیلی پیانہ تھا۔ ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع ہمارے تقریباً ساڑھے چار سیر یا سوا چار کلو کا ہوتا ہے اس طرح ایک وسق تقریباً چھ من تیس سیر یا ۲۵۵ کلو گرام کا ہوگا۔ (احمد یار خاں، مراۃ شرح مشکوٰۃ، نعیمی کتب خانہ، گجرات، (ت۔ن) ۲۴/۳۔
- ۹۵۔ السرخسی، البسوط ۲/۱۹۔
- ۹۶۔ کاسانی، بدائع الصنائع، ۱۹/۶۔
- ۹۷۔ فخر الدین رازی، التفسیر الکبیر، ۱۱/۳۔
- ۹۸۔ سید شریف جرجانی، التعریفات، المکتبہ الحما دیہ، کراچی، ۱۹۸۳ء، ص ۲۲۷۔
- ۹۹۔ البحر الرائق لابن نجیم میں ”مقامہ“ کی بجائے ”مقام فقہ“ کے الفاظ ہیں۔
- ۱۰۰۔ ابن ہمام، فتح القدیر، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ (ت۔ن) ۱۳۹/۷۔
- ۱۰۱۔ المقدسی، الاقفاغ فی فقہ الامام احمد بن حنبل، دارا المعرفۃ، بیروت (ت۔ن) ۵۵۳/۶۔ ابن نجیم، البحر الرائق، مکتبہ حامدیہ، کوئٹہ (ت۔ن) ۱۳۹/۷۔
- ۱۰۲۔ الشربینی، مغنی المحتاج، دارالفکر، بیروت (ت۔ن) ۲۱۷/۲۔
- ۱۰۳۔ شمس الدین محمد، نہایتہ المحتاج الی شرح المنہاج، دارالفکر، بیروت ۱۹۸۳ء، ۱۵/۵۔
- ۱۰۴۔ علاؤ الدین حنفی، الدر المختار، طابع قاضی ابراہیم، بمبئی (ت۔ن) ص ۶۸۳۔
- ۱۰۵۔ محمد اعلیٰ تھانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، سہیل اکیڈمی، لاہور، ۱۹۹۳ء، ۱۵۱۱/۲۔
- ۱۰۶۔ شوکانی، نیل الاوطار، انصار السنہ محمدیہ، لاہور (ت۔ن) ۹/۷۔ علامہ ابن حجر نے بھی وکالت کی یہی تعریف بیان کی ہے۔ (ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، دار نشر الکتب الاسلامیہ، لاہور، ۱۹۸۱ء، ۳/۹۷۔
- ۱۰۷۔ ابراہیم انیس، المعجم الوسیط، ۲/۱۰۵۵۔
- ۱۰۸۔ السنہوری، الوسیط، دارا لنہضۃ، قاہرہ، ۱۹۶۳ء، ۷/الف ۳۷۲۔
- ۱۰۹۔ الجزیری، کتاب الفقہ علی مذاہب الاربعہ، المکتبہ التجاریہ الکبریٰ، دارالفکر، بیروت، ۱۹۶۹ء، ۳/۱۶۷۔
- ۱۱۰۔ الرحلی، الفقہ الاسلامی ولولتہ، دارالفکر، بیروت، ۱۹۸۳ء، ۳/۱۵۰۔
- ۱۱۱۔ ایضاً۔

چائیلڈ لیبر اور اسلام

تحریر: صوبیدار لطیف اللہ، ڈیرہ اسماعیل خان

چائیلڈ لیبر کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر واضح کرنے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ اور ان بنیادی ضروریات کی تکمیل کیلئے خالق کائنات نے کیا انتظام و انصرام کیا ہے؟ ان پہلوؤں پر روشنی ڈالے بغیر چائیلڈ لیبر کے متعلق اسلام کا نظریہ جاننا مشکل نظر آتا ہے۔

انسان کی بنیادی ضروریات اور ان کی تکمیل کا انتظام و انصرام دنیا میں انسان کی دو بنیادی ضروریات ہیں ایک طرف جسم اور روح کے رشتے کو قائم رکھنے کیلئے اسے مادی اور جسمانی وسائل درکار ہیں اور دوسری طرف انفرادی اور اجتماعی زندگی کو صحت مند بنیادوں پر استوار کرنے کیلئے اخلاقی اور تمدنی رہنمائی کیلئے اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے:

"وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لهم فیصل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وهو العزیز الحکیم" (۱)

(اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں (احکام خدا) کھول کھول کر بتا دے پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے)

پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی اور جسمانی احتیاجات کی تسکین کیلئے وسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ زمین و آسمان میں ودیعت کر دیا ہے قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

"هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً" (۲)

(وہ اللہ جس نے تم سب کیلئے ہر وہ چیز پیدا کی ہے جو زمین میں ہے)

اسلام نے ساری زمین بلکہ پوری کائنات کو انسان کیلئے میدان عمل قرار دیا ہے اور کائنات کی ہر چیز میں وسائل معاش اور نعمتوں کی بھرمار پیدا کر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معاش" (۳)

(اور بیشک ہم ہی نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لئے سامان معاش پیدا کئے)

قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے انسان کی ان دو بنیادی ضروریات کی تکمیل کیلئے انتظام و انصرام کا کتنا وسیع منصوبہ بنایا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کیلئے جن اخلاقی اور تمدنی اصولوں کی ضرورت تھی اس کیلئے انبیاء و رسل کا طویل سلسلہ شروع کیا جو تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار مقدس نفوس پر مشتمل تھا۔ پھر انسانی جسم اور روح کے رشتے کو قائم و دائم رکھنے کیلئے اور اس کی مادی اور جسمانی ضروریات کی فراہمی کیلئے زمین و آسمان کی وسعتوں میں وسائل کا بیش بہا خزانہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وسائل کے ان بیش بہا خزانوں سے استفادہ کرنا ہر انسان کی استطاعت پر منحصر ہے۔

اسلام میں انسانی معاشی ضروریات کا اہتمام

اسلام کے نزدیک انسان کی اصل معراج اخروی نجات ہے اور ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے اور اسی کو اپنی منزل مقصود بنائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام دنیا کی ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا جو انسان کی مادی زندگی کیلئے مطلوب ہیں۔ انسان اصل میں صرف روح کا نام نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک مسلمان کو اس دنیا میں اپنا فرض بجالانے اور اپنے خالق کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کیلئے جو کچھ کرنا ہے اس کیلئے جسم اور جسمانی قوتیں نہایت ضروری ہیں ایسی حالت میں وہ سر و سامان کیوں ضروری نہ ہو گا جس پر اس جسم اور ان جسمانی قوتوں کی بقا کا انحصار ہے جسے ہم انسان کی معاشی ضرورت کہہ سکتے ہیں۔

اس حقیقت کی وضاحت کے بعد ضروری ہے کہ انسان کی معاشی ضرورت کی تکمیل کیلئے اسلام نے کیا ہدایات دی ہیں؟ اس سوال کا جواب بڑا مختصر اور جامع ہے۔ دراصل اسلام نے انسان کو اپنی معاشی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے معاشی جدوجہد پر اس قدر اکسایا ہے کہ ایک انسان معاشی جدوجہد کے سلسلے میں اپنے خالق حقیقی کو نہ بھولے اور جائز ذرائع کو بروئے کار لائے تو یہی کب معیشت اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک بہترین نعمت ہوگی کیونکہ اسی معاشی ضرورت سے انسانی زندگی کا قیام وابستہ ہے جس کے بغیر انسانی زندگی کے وجود کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر اسلام نے ہر انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق مختلف جائز ذرائع سے حصول رزق کی ترغیب دلائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

"وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ (۴)"

(اور رزق کی تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح پاسکو۔)

قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ابتغاء رزق کے کئی تاکیدیں احکام موجود ہیں ان کے علاوہ حضور اکرم ﷺ کے بے شمار ارشادات میں بھی حصول معاش کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی ﷺ ہے:

"عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضة" (۵)

(حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا رزق حلال کی تلاش وجستجو کرنا فریضہ کے بعد فریضہ ہے۔)

حضور اکرم ﷺ کے اس ارشاد مقدس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کیلئے حلال کمائی کی تلاش کرنا دیگر فرائض الیہ کے بعد ایک فریضہ ہے۔ ایک اور حدیث نبوی ﷺ ہے:

"عن رافع بن خدیج قال قيل يا رسول الله اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" (۶)

(حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کونسا کسب پاکیزہ ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور ہر ایسی بیع جو مقبول ہو۔)

قرآن مجید اور حضور اکرم ﷺ کے ان ارشادات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں انسانی معاشی ضروریات کی تکمیل کیلئے جدوجہد کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اس سے یہ بات بھی خوب ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی کے وجود کی بقا کتنی اہمیت کی حامل ہے۔

کسب معاش کے مختلف ذرائع

اسلام نے ہر فرد کو اپنی صلاحیت اور اپنی پسند کے مطابق کسب معاش کی آزادی دی ہے۔ لیکن اسے یہ آزادی ہر گز نہیں کہ وہ حصول معیشت میں جو طریقہ چاہے اختیار کرے بلکہ اس انفرادی جدوجہد میں بھی اسے ایسے اصولوں کا پابند بنایا گیا ہے جو نظام معیشت کو فاسد ہونے سے بچانے کے ساتھ اسے دینی اور اخلاقی رفعت بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ اصول قرآن مجید نے یوں بیان فرمائے ہیں:

"ياايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا" (۷)

(اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ)

یہ ایک ایسا اصول ہے جس سے آج کے دور کی معاشیات بالکل نا آشنا ہے چونکہ اسلام کا اصل مقصد صرف وسائل معاش کی فراوانی نہیں بلکہ ان کا منصفانہ اور مضابطہ استعمال ہے۔ کسب معاش کے

سارے جائز ذرائع ہر شخص کیلئے یکساں ہیں:

ماہر عمرانیات اور مؤرخ شہیر علامہ ابن خلدون معاش اور رزق طلبی کے مختلف ذرائع پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

"معاش عبارت ہے رزق طلبی اور اس کے راستہ میں سعی و کوشش کرنے سے۔ یہ دراصل عیش سے ہے جس کے معنی زندگی کے ہیں اور زندگی کا دار و مدار چونکہ رزق طلبی اور جد و کد پر ہے اسی لئے اس کو معاش کہا گیا ہے۔ رزق طلبی کے کئی طریقے ہیں اول یہ کہ اقتدار اعلیٰ حاصل ہونے پر قانون حکومت کے ماتحت محصول و خراج کی شکل میں دوسروں سے کچھ لیا جائے تو اسکا نام محصول و خراج ہی رکھا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ خشکی و تری میں سے وحشی جانوروں کو شکار کر کے زندہ حاصل کیا جائے۔ اس کو پیشہ شکار کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ پالتو جانوروں سے لوگوں کی نفع بخش چیزیں حاصل کی جائیں اور ان کو رزق کا ذریعہ بنائیں۔ چوتھے یہ کہ کھیتی سے غلہ اور درخت سے پھل لیا جائے اور یہی طریق معاش ہو۔ اس کا نام کاشتکاری ہے۔ پانچویں یہ کہ کسب اعمال انسانی سے ہو مثلاً بڑھی یاد رزی۔ چھٹے یہ کہ پونجی اندوختہ لگا کر رزق طلبی کی شکل نکالنا، اس ذریعہ معاش کو تجارت کہتے ہیں۔ محققین و ادباء و حکماء نے ان سب کو مختصر آس طرح جمع کیا ہے کہ معاش امارت ہے، تجارت ہے اور فلاح و صناعیت ہے ان میں امارت معاش کا طبعی طریق نہیں البتہ فلاح و صناعیت اور تجارت بے شک طبعی ذرائع معاش ہیں (۸)

یہ ایک حقیقت ہے کہ کسب معاش یعنی قوت بازو سے روزی پیدا کرنا خواہ تجارت و زراعت کے ذریعہ ہو یا صنعت و حرفت کے ترقی کیلئے ایک بہترین آگہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان محنت و مشقت کا عادی اور سرگرم عمل ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں افراد میں سستی، کاہلی اور مفت خوری کے ہلکے امراض پیدا ہوتے ہیں جو قوم کو فنا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو کسب معاش پر اتنا زور دیا ہے جس سے دیگر مذاہب کا دامن تعلیم سے یکسر خالی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی ﷺ میں زیادہ تر تجارت کو مقدس پیشے کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے لیکن صنعت و حرفت کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ اگرچہ اسلام کا ابتدائی دور مشینوں کا دور نہ تھا لیکن پھر بھی ہاتھ سے بنائی جانے والی مصنوعات اور دستی کاروبار کیلئے اسلام کی ترغیبات کا سلسلہ بہت طویل ہے جس کا مقصد اس طرف توجہ دلانا ہے کہ معاشی زندگی کی ترقی میں یہ ایک اہم اور پسندیدہ عملی جدوجہد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث نبوی ﷺ میں صنعت و حرفت کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے بیروزگاری کا خاتمہ اور خوشحالی کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ چنانچہ قرآن

مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا:

"والناله الحديد ان اعمل سبغت وقدر في السرد (۹)

(اور ان کیلئے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ اور کڑیوں کو اندازہ سے جوڑو) دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

"وعلمنه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون (۱۰)

(اور ہم نے انہیں تمہارے لئے زرہ بنانے کی صنعت سکھادی تھی تاکہ لڑائی میں تمہارا بچاؤ کرے پھر کیا تم شکر گزار ہو۔

قرآن مجید کے علاوہ حدیث نبوی ﷺ ہے:

"عن المقدام رضى الله عنه بن معديكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يديه وان نبى الله داؤد عليه السلام كان ياكل من عمل يديه (۱۱)

(حضرت مقدم بن معديكرب سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کھائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کھائی سے کھاتے تھے)

حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے اور جنگ کیلئے لوہے کی قمیص کی صنعت کا کام کرتے تھے۔ حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

"خالدؒ سمعته من رسول الله ﷺ سے پوچھا گیا کہ انسان کیلئے کب معاش کا کون سا ذریعہ بہتر ہے؟ فرمایا دستکاری"

بعض روایات میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام سینے کا اور حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا بننے کا کام کیا کرتے تھے اور اسی سے معاش پیدا کرتے تھے (۱۲)

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی مذکور ہے اس واقعہ سے قوت بازو سے روزی پیدا کرنے کا سبق ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

"فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لتخذت عليه اجرا" (۱۳)

(پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو (جھک کر) گرا جا رہی تھی

تو (خضر نے) اس کو سیدھا کر دیا (موسیٰ نے) کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے (اس کا) معاوضہ لیتے (تاکہ کھانے کا کام چلتا)

ایک حدیث میں حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

"أحل ما أكل العبد كسب يدالصانع اذا نصح" (۱۴)

(سب سے زیادہ حلال جو بندہ کھائے وہ کاریگر کے ہاتھ کی کھائی ہے بشرطیکہ وہ خیر خواہی کرے) قنمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا حلال کھائی سے مغلسی دور کرنا کیونکہ جو فقیر ہو جاتا ہے اس کے اندر تین باتیں پیدا ہوتی ہیں اول دین کی نرمی دوسرے ضعف عقل تیسرے مروت کا جاتے رہنا اور ان تینوں سے بڑھ کر یہ کہ آدمی اس کو حقیر جانتے ہیں۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ تم کو نہ چاہیے کہ طلب رزق میں تقاعد کرو اور یوں کہو کہ بار خدا یا ہم کو رزق دے اس لئے کہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برستا (۱۵)

ان نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء ﷺ اور صلحاء قوت بازو سے اپنی روزی پیدا کرتے تھے اور خودداری کی خاطر محنت مزدوری سے اپنے آپ کو پیوستہ رکھتے تھے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"ما بعث الله نبياً الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعى على قراريط لاهل مكة (۱۶)

(اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ ﷺ کے صحابہؓ نے کہا: آپ ﷺ نے بھی چرائی میں فرمایا ہاں میں چند قیراط کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔)

حقیقت یہ ہے کہ عمل و سعی دونوں انسانی فرائض میں سے ہیں اور اسلام ان دونوں کی ترغیب دیتا ہے۔ انبیاء کرام ﷺ اور ہمارے اسلاف نے قوت بازو سے اپنی روزی کھائی اور محنت و مزدوری کو اپنایا۔ بے کاری و کالہی کو اپنے نزدیک نہ آنے دیا۔ اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق مختلف پیشوں کا سہارا لیکر محنت و اجرت کو اپنا شعار بنایا اور سعادت و عزت کا مقام پایا جبکہ کسب معاش کا دوسرا مقابل پہلو بے کاری اور محتاجی ہے۔ اسلام نے اس کے متعلق سخت تہدید کی ہے۔ الغرض سعی و عمل کی فضیلت اور مال حلال کے اکتساب میں بے شمار اقوال و آثار ہیں۔ آنحضرت ﷺ طلب روزگار اور حصول روزگار پر ترغیت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

"من طلب الدنيا حلالا لاستعفافا عن المسئلة وسعيا على اهله وتعطفاً على جاره لقي الله

تعالیٰ یوم القيامة ووجہہ مثل القمر ليلة البدر" (۱۷)
(جو شخص دنیا کو حلال طریقے سے سوال سے بچنے کیلئے عیال پر سعی کیلئے اور اپنے ہمسایہ پر احسان کرنے کیلئے طلب کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا)

اس پوری تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام نے انسان کی معاشی ضروریات کی تکمیل کیلئے سعی و عمل کو ضروری قرار دیا ہے اور اپنی ذاتی پسند اور جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کوئی بھی جائز اور طیب پیشہ کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے تاکہ وہ دوسروں کی محتاجی کے بغیر اپنا اور اہل خانہ کا معاشی بندوبست کر کے دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکے۔

چائیلڈ ٹیلیبر اور اسلامی نقطہ نظر

گزشتہ صفحات میں انسان کی بنیادی ضروریات اور ان کی تکمیل کیلئے اسلام کا انتظام و انصرام مختصراً بیان کیا گیا ہے اور اس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسلام میں انسانی معاشی ضروریات کا کس قدر اہتمام کیا گیا ہے اور کس معاش کی اہمیت کے متعلق قرآن وحدیث کے احکام سے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ محنت مزدوری کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا پسندیدہ پیشہ ہے۔ چائیلڈ ٹیلیبر کا مسئلہ بھی اسی سلسلے سے وابستہ ہے اور اسی مناسبت سے اس کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر جاننے کی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے۔

در اصل کس معاش کے متعلق اسلام کی جتنی بھی ترغیبات و ہدایات وارد ہوئی ہیں ان کا تعلق گھر کے بچوں اور عورتوں سے نہیں بلکہ یہ ذمہ داری گھر کے سربراہ پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی تمام احتیاجات بشمول معاشی ضروریات کی تکمیل کرے۔ چنانچہ قرآن مجید اسی ذمہ داری کے متعلق ارشاد فرماتا ہے:

"الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم" (۱۸)

(مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لئے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں)

قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ مردوں کو عورتوں پر قوامیت کا درجہ دیتی ہے اور قوامیت کا جامع لفظ جہاں دوسری ذمہ داریوں کو اپنے اندر سمیٹتا ہے وہاں عورتوں کے نان و نفقہ کو بھی اولین اہمیت

دیتا ہے۔ اس طرح بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے بیوی کے علاوہ اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی معاشی ضروریات کا بھی اسے مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ اس طرح اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے عمل و اختیار کا دائرہ متعین کر دیا ہے۔ اور حقوق و فرائض کی نشاندہی اور دائرہ عمل و اختیار کی تعیین اور ہر موقع کی مناسبت سے ہدایات اس لئے دی گئی ہیں تاکہ ایک صلح اور صحت مند کنبہ کی بنیاد ڈالی جاسکے جو آگے چل کر ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ کنبہ یا خاندان معاشرہ کی بنیاد کا کافی ہے جو مرد و عورت اور بچوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر یہ اکائی اپنے دائرہ عمل و اختیار کو اسلامی روح کے مطابق ڈھال لے اور اسلامی معاشرہ اور حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے تو چائیلڈ لیبر کا مسئلہ خود بخود دم توڑ جائے گا۔ چنانچہ گھر کے سربراہ کے فرائض اور معاشرے اور حکومت کی ذمہ داریوں کی تفصیل اپنی مناسب جگہ پر آنے لگی لیکن اس سے پہلے چائیلڈ لیبر اور بچوں کے متعلق اسلام کے اصولی موقف کو بیان کیا جاتا ہے۔

چائیلڈ لیبر کے متعلق شریعت اسلامیہ کا اصولی موقف

ادیان عالم میں سے اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو فطرت کے اصولوں سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ اسلام کی تمام تر تعلیمات و ہدایات اور اس کے اصول و ضوابط کا بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بنی نوع انسان کے ہر طبقہ کی مخصوص فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے دینی و دنیاوی امور اور فرائض کی بجا آواری کا ذمہ دار اور مکلف ٹھہرایا ہے تاکہ ہر طبقہ اپنی طاقت و بساط کے مطابق اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکے اور اپنی فوز و فلاح اور ظفر و کامرانی کو یقینی بنا سکے۔ چنانچہ ان اوصاف و خصائص کی بدولت اسلام ہی وہ فطری مذہب ہے جو انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہے

اسی لئے اسے تمام ادیان عالم پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

"ان الدین عند اللہ الاسلام (۱۹)"

(بیشک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل نہ (۲۰) (جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا)

اس مختصر اور جامع وضاحت کے بعد جب ہم چائیلڈ لیبر کے حساس مسئلہ پر نظر دوڑاتے ہیں تو اسلام کی جو حقیقی روح کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اس معصوم اور کمزور و ناتواں طبقے کو کسب معاش کی خاطر محنت و مشقت اور عملی جدوجہد سے بالکل آزاد رکھا جائے کیونکہ یہ ان پر ایسا بوجھ اور تکلیف ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اس کے علاوہ اسلام کے جنہ انہ احکام عبادات، معاملات، مناکحات اور عقوبات کا تعلق ہے ان سے نابالغ بچے مستثنیٰ ہیں مثال کے طور پر نماز ہر مسلمان مرد، عورت عاقل بالغ پر فرض ہے (۲۱) نماز کے علاوہ زکوٰۃ ہر سال اس عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو اور اس مال پر پورا سال گزر گیا ہو۔ (۲۲) زکوٰۃ کے علاوہ روزہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر پورے رمضان کا فرض قرار دیا گیا ہے (۲۳) اسی طرح حج عمر میں ایک بار فرض ہے لیکن حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے بلکہ اس کیلئے بہت سی شرائط ضروری ہیں اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو حج فرض نہ ہوگا۔ ان میں سے پہلی شرط کسی مسلمان کا عاقل بالغ ہونا، نابالغ بچوں و ور پاگلوں پر خواہ ان کے پاس اتنا ہی روپیہ کیوں نہ ہو حج فرض نہیں ہے (۲۴)۔

مالی معاملات اور عقوبات کے سلسلہ میں بھی بلوغت اور عقلمند ہونا لازمی شرط ہے

حدیث نبوی ﷺ ہے:

"عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاثہ عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یبلغ وعن المعتوہ حتی یعقل" (۲۵)

(حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تین قسم کے آدمیوں سے قلم کو اٹھایا گیا ہے سونے والے سے اس کے جاگنے تک اور بچے سے بالغ ہونے تک اور بے عقل سے عقلمند ہونے تک۔)

اسی طرح نکاح کے معاملہ میں نابالغ لڑکے اور لڑکیاں خود مختار نہیں ہیں ان کے ولی ان کا نکاح جہاں چاہیں کر دیں ان کو رد کرنے کا حق نہیں۔ (۲۶)

بچوں کے متعلق اسلام کے ان احکامات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا کوئی دشوار امر نہیں کہ انہیں کسب معاش کے سلسلہ میں لیبر کرنے کا مکلف ٹھہرایا جائے یا حصول رزق کیلئے عملی جدوجہد میں ان پر بار ڈالا جائے۔ علاوہ ازیں عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جہاں شریعت مطہرہ نابالغ بچوں کو اتنی اہم عبادات، عقوبات و مناکحات اور مالی معاملات میں مکلف نہیں ٹھہراتی اور انہیں ان کی طبعی جسمانی اور مخصوص فطرت کی بنا پر بری الذمہ قرار دیتی ہے تو پھر انہیں کسب معاش کی خاطر محنت و مزدوری کی صعوبتوں میں شریک کرنا اور آجیر کی حیثیت سے مستاجر کے دامن فریب میں دے کر ان کی جسمانی و ذہنی منفی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

اسلام میں چائیلڈ لیبر کیلئے عمر کا تعین

اسلام میں احکام شرعیہ کا مکلف ٹھہرانے کیلئے سن بلوغت کا ہونا ضروری ہے جس کی دلیل حضور اکرم ﷺ کی یہ حدیث مبارکہ ہے:

"عن ابن عمر قال عرضت عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام احد وانا ابن اربع عشر سنہ فردنی ثم عرضت علیہ عام الخندق وانا ابن خمس عشرہ سنہ فاجازنی فقال عمر بن عبدالعزیز هذا فرق ما بین المقاتلہ والذریہ" (۲۷)

(۱) ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے احد کے سال رسول اللہ ﷺ پر پیش کیا گیا اور میری عمر چودہ برس تھی مجھے اپنے ساتھ نہ لے گئے پھر جنگ خندق کے موقع پر مجھے آپ ﷺ کے ساتھ پیش کیا گیا اور میری عمر پندرہ برس تھی۔ آپ ﷺ نے مجھ کو اجازت فرمائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ یہ عمر لڑنے والوں اور لڑکوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اس حدیث بنوی ﷺ سے بلوغت کی عمر کی تحدید کی جاسکتی ہے جو نبی کوئی لڑکا اس عمر کو پہنچ جائے تو وہ بالغ تصور کیا جائے گا اور اس پر وہ احکام جاری کئے جائیں گے جو ایک بالغ مرد پر جاری کیے جاسکتے ہیں اور اسی عمر کو بنیاد قرار دے کر چائلڈ لیبر کیلئے عمر کی تحدید کی جاسکتی ہے۔ اس عمر تک پہنچنے سے پہلے اسے کسب معاش کی ذمہ داری سے آزاد رکھنا معقول نظر آتا ہے۔

فتاویٰ عالمگیری کے فقہاء کرام نے بھی غالباً اسی حدیث مبارکہ کو بنیاد بنا کر سن بلوغت کا تعین کیا ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں اس کی صراحت یوں بیان کی گئی ہے:

"لڑکا تب بالغ ہوتا ہے جب احتلام یا اِحْبَال یا انزال ہو اور لڑکی احتلام و حیض و حبل سے بالغہ معلوم ہوتی ہے کذا فی المختار۔ اور جس سن تک پہنچنے سے لڑکے اور لڑکی کے بلوغ کا حکم دیا جاتا ہے وہ سن پندرہ سال کا ہے یہ صاحبین کا مذہب ہے اور یہی ایک روایت امام اعظم سے ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور مشہور روایت امام اعظم سے یہ ہے کہ اٹھارہ برس کا لڑکا اور سترہ برس کی لڑکی بالغ ہوتی ہے۔ احتلام وغیرہ سے بالغ ہونے کی ادنیٰ مدت طفل کے حق میں بارہ برس اور لڑکی کے حق میں نو برس ہیں اور اگر لڑکا بارہ برس سے کم اور لڑکی نو برس سے کم ہو اور بلوغ کا دعویٰ کیا تو بلوغ کا حکم نہ دیا جائے گا۔ اگر لڑکا اور لڑکی اپنے بلوغ کے مخبر ہونے یعنی دونوں نے اپنے بالغ ہونے کی خبر دی اور ان کا ظاہر حال ان کے قول کے خلاف و مکذب نہیں ہے تو ان کا قول قبول کیا جائے گا جیسے عورت کا قول حیض کے باب میں مقبول ہوتا ہے" (۲۸)

حضرت مولانا رشید احمد لنگوہی نے بھی بلوغت کی تحدید کچھ یوں بیان فرمائی:

"موافق مذہب مفتی پندرہ سال کی عمر تک حد بلوغ لڑکا لڑکی کی ہے اور اگر اس سے پہلے انزال یا حمل ظاہر ہو جاوے تو اس پر حکم بلوغ دیا جائے گا" (۲۹)

مولانا مجیب اللہ ندوی نے بھی صرح الجملۃ کے حوالے سے بلوغت کی حد کے متعلق یہی رائے نقل کی ہے "لڑکے کے بالغ ہونے کی عمر بارہ سے شروع ہوتی ہے اور لڑکیوں کی نو برس سے۔ اگر ۱۲ اور ۱۳ برس کے درمیان اور لڑکیاں ۱۳ تا ۱۴ برس کے درمیان بالغ نہ ہو جائیں تو ۱۵ برس کی عمر میں ان پر بالغ ہونے کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ خواہ بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہوں یا نہ ہوں۔ بالغ ہونے کی علامت لڑکوں کیلئے احتلام یا مہاشرت میں منی نکلنا ہے اور عورتوں کیلئے حیض آنا یا حاملہ ہو جانا ہے۔ اگر بغل یا چہرہ پر بال نکل آئیں تو اس سے بالغ ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ بارہ برس کی عمر ہو جائے اور بالغ نہ ہو تو اسے مراہق کہیں گے۔

"كما يشب حد البلوغ بالا احتلام والاحبال والحیض والحبل لاعتبار لبنات العانة واللحية وشعر الساق والشارب " مبداس البلوغ فی الرجل اثنتا عشرة سنة تامة وفي المرأة تسع سنين تامة ومنتهاه في كليهما خمس وشرة سنة واذا اكمل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقال له المراهق " (۳۰)

ان نصوص اور دلائل کی روشنی میں بلوغت کی انتہائی عمر پندرہ برس نہایت واضح نظر آتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پندرہ برس سے کم عمر بچوں کو حصول معاش کی خاطر محنت واجرت کی زحمت سے دور رکھا جائے۔ اور ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو خوب پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ بہترین شہری بن سکیں اور ملک و ملت کی بہترین خدمت کر سکیں۔

چائیلڈ لیسبر اور والدین کی ذمہ داریاں

اسلام میں لڑکے کی پرورش کی مدت سات برس ہے اور اس مدت تک پرورش کی نگرانی ماں کے ذمہ ہوگی لیکن نفقہ ان کے باپ کے ذمہ ہوگا (۳۱)

اگرچہ بچے کی پرورش والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس پرورش پر اس کی ساری زندگی کی اچائی اور برائی کا دارومدار ہے اس لئے اس ذمہ داری کے سلسلے میں والدین کو غفلت اور لاپرواہی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بچے کی ابتدائی عمر کا زیادہ تر حصہ ماں سے وابستہ ہوتا ہے اور پرورش کی زیادہ ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ماں کی تربیت کا اثر بچے کی پوری زندگی پر نمایاں

نظر آتا ہے۔ اسی خوبی اور وصف کے پیش نظر حضور اکرم ﷺ نے قریش کی عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا:

"عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء رکیب الابل صالح نساء قریش احناہ علی ولد فی صغره وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ" (۳۲)

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بہترین عورتیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں (عرب عورتیں) قریش کی نیک عورتیں تمام عورتوں سے اپنی اولاد پر شفیق، میں اور اپنے خاوندوں کے مالوں کی بہت حفاظت کرتی ہیں جو ان کے قبضہ میں ہوتا ہے۔

بچے کی پرورش کی ذمہ داری کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ اس کی جسمانی پرورش و نمو کا سامان میسر کریں بلکہ اس کی جسمانی نشوونما کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن، اخلاق و کردار اور اس کی تعلیم و تادیب کا بھی مناسب بندوبست کریں۔ اگر والدین نے بچے کی جسمانی پرورش اور صحت و تندرستی کی دیکھ بھال تو کی لیکن اس کے باطن پر کوئی توجہ نہ دی تو انہوں نے ایک طرف تورشہ زوجیت کے ایک اہم حق کی ادائیگی میں لاپرواہی برتی اور دوسری طرف معاشرہ میں صلاح کی بجائے فساد کا دائمی وابدی بیج بودیا کیونکہ ایسا بچہ جوان ہونے پر اپنے خاندان اور معاشرے کیلئے دینی و اخلاقی لحاظ سے مفید ہونے کی بجائے مضر ثابت ہوگا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید نے عام مسلمانوں کو یہ حکم دیا:

"یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا" (۳۳)

(اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ)

قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کو نہایت جامع انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم و تربیت دینی چاہیے جو ان کی دنیاوی و اخروی کامیابی کی ضامن ہو۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ہر شخص سے روز قیامت اس ذمہ داری کے متعلق باز پرس کی جائے گی کیونکہ حدیث نبوی ﷺ ہے:

"عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأۃ راعیتہ علی بیت زوجها وولده وہی مسئولة عنهم وعبد الرجل راع علی مال سیدہ وھو مسئول عنه الاف کلکم راع

وکلکم مسئول عن رعیتہ (۳۴)

(حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے ہر ایک ایک رعیت کا نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ امام جو لوگوں پر حاکم ہے نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر پر نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مرد کا غلام اس کے مال پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔) خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

اس حدیث مبارکہ میں ذمہ داری کے تصور کو نہایت جامع انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ جس میں گھر کے سربراہ سے لے کر ریاست کے سربراہ کو اپنے دائرہ اختیار کے اندر مسئولیت اور نگہبانی کا ملزم ٹھہرایا گیا ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کے ضمن میں اسلام کا یہ حکم ہے کہ ان کو پاکیزہ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرنا والدین کے تمام عطیات سے بہتر عطیہ ہے اگرچہ اولاد کی تعلیم و تربیت والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے مگر یہ ذمہ داری باپ پر زیادہ عائد ہے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے:

"مانحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن" (۳۵)

(کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر عطیہ نہیں دیا)

آپ ﷺ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے:

"من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه (۳۶)

(جس کا کوئی لڑکا پیدا ہوا تو اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے اور اچھی طرح ادب سکھانا چاہیے)

قرآن و حدیث کے ان احکام سے واضح ہو جاتا ہے کہ اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت والدین کا اولین فریضہ ہے اگر والدین نے اس فریضہ کی ادائیگی میں غفلت برتی تو وہ ضرور مایوس ہوں گے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اولاد طبعاً والدین کی محتاج ہوتی ہے اور اسی احتیاج کی بنا پر والدین ان سے محبت و شفقت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اولاد سے محبت و شفقت کا یہ جذبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت ایسی کی جائے جو قانون فطرت کے عین مطابق ہو۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

"اولاد کی آباء کی طرف احتیاج اور طبعاً والدین کی شفقت اس بات کی باعث ہوتی کہ وہ اولاد کو وہی باتیں تعلیم فرمائیں جو قانون فطرت کے موافق ان کے کام آئیں اور آباء کا تقدم جو اولاد پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اولاد بڑی ہو کر بھی عقل اور تجربہ میں ان کو زیادہ ہی پاتی ہے اور صحت اخلاق جس کا حکم ہے کہ

بھلائی کے بدلے میں بھلائی کی جائے اور ان کی تربیت میں آباء کا محنتیں برداشت کرنا جو کسی شرح کی محتاج نہیں ان سب باتوں نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو طریقہ لازم بنا دیا (۳۷)

اولاد کی ابتدائی پرورش اور تعلیم و تربیت کے ضمن میں اسلام کے احکام کا اجمالاً ذکر کرنے کے بعد وضاحت طلب امر یہ ہے کہ ایک فرد کو اپنی انفرادی معیشت میں سے اپنی اولاد پر کس قدر خرچ کرنا ضروری ہے یا پھر خود اولاد اپنی ضروریات کی تکمیل کیلئے مشقت لیبر کا بوجھ اٹھائے؟ ان سوالوں کا مختصر اور جامع جواب اسلام نے حسن سلوک کی ایک عام اور جامع اصطلاح میں نہایت خوبصورتی سے سمودئیے ہیں۔ حسن سلوک کی اس جامع اصطلاح کا اطلاق معاشرے کے ہر اس فرد پر ہو سکتا ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے دوسرے افراد کی توجہ اور مدد کا مستحق نظر آئے۔ اولاد کے متعلق والدین کا حسن سلوک ایک ایساوریہ ہے جس سے اولاد کی شخصیت کی تذلیل و تحقیر نہ ہو۔ اولاد کے ساتھ نرمی اور محبت و شفقت کا سلوک اسے ذمہ دار بناتا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کے بے شمار ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان پر مہربان ہونا کامل ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور سرور کو نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باھله" (۳۸)

(مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال پر مہربان ہو۔ اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان پر مہربان ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ان سے بات جیت میں نرمی اور ملامت کو ملحوظ رکھا جائے بلکہ ان پر استطاعت کے مطابق خرچ کرنا بھی ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

"لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یكلف الله نفسا الاما ائھا سیجعل الله بعد عسر یسرا" (۳۹)

(چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے موافق خرچ کرے اور جس کو نبی تلی روزی ملتی ہے وہ اتنا ہی خرچ کرے جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جس قدر دیا ہے اس سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی فرما دے گا۔)

قرآن مجید کے علاوہ بے شمار احادیث نبویہ ﷺ میں بھی اہل و عیال پر خرچ کرنے کی تاکید کی گئی ہے:

"عن جابر بن سمرہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطى الله احدكم

خیرا فلیبدا بنفسه واهل بیتہ (۴۰)

(حضرت جابر بن سرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے تو پہلے اپنے اوپر اور اپنے گھروالوں پر خرچ کرے)
آپ ﷺ کا دوسرا ارشاد گرامی یوں ہے:

"اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت صدقة (۴۱)"

(جب مسلمان اپنی بیوی بچوں پر کارِ ثواب سمجھ کر خرچ کرتا ہے تو وہ اس کیلئے صدقہ ہو جاتا ہے۔)
ایک دوسری حدیث نہار کہ میں حضور اکرم ﷺ نے اتفاق فی سبیل اللہ کے مقابلہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو اجر و ثواب کے لحاظ سے زیادہ افضل قرار دیا ہے:

"عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبہ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک" (۴۲)

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ایک دینار وہ ہے جس کو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایک دینار وہ ہے جس کو تو گردن آزاد کرانے میں خرچ کرتا ہے۔ ایک دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرتا ہے۔ ایک دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھروالوں پر خرچ کرتا ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے اپنے گھروالوں پر خرچ کیا گیا دینار بڑا ہے۔)

قرآن وحدیث کے ان نصوص سے یہ بات خوب ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ ایک فرد کو جب اللہ تعالیٰ رزق ودولت عطا فرمائے تو سب سے پہلے اسے اپنے اور اپنے گھروالوں کی ضروریات پر خرچ کرے اور ایسا کرنے پر وہ اجر و ثواب کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔

فقہاء کرام نے والد پر اپنے ہال بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر خرچ کرنے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں چنانچہ ختاوی عالمگیری میں لکھا ہے:

"ایک مرد تنگدست کا ایک لڑکا صغیر ہے پس اگر مرد مذکور کمائی کرنے پر قادر ہو تو اس پر واجب ہوگا کہ کمائی کر کے اپنے بچے کو کھلاوے۔ یہ ختاوی قاضی خان میں ہے اور اگر مرد مذکور نے کمائی کرنے سے انکار کیا کہ کمائی کرے اور ان کو کھلاوے تو وہ اس امر کے واسطے مجبور کیا جائے گا اور قید کیا جائے گا۔

یہ محیط میں ہے" (۴۳)

ختاوی عالمگیری میں ذرا آگے یہ لکھا ہے:

”اولادِ زینہ جب اس حد تک پہنچ جاوے کہ کھائی کر سکے حالانکہ فی ذاتہ وہ لائق نہ ہو تو باپ کو اختیار ہوگا کہ ان کو کسی کام میں دے دے تاکہ وہ کھادیں یا ان کو اجارہ دے دے پھر ان کی اجرت و کھائی سے ان کو نفقہ دے۔۔۔۔

ایسے ہی طالب علم لوگ اگر کھائی سے عاجز ہوں کہ اس کی طرف راہ نہ پاتے ہوں تو ان کے باپوں کے ذمہ سے ان کا نفقہ ساقط نہ ہوگا بشرطیکہ وہ علومِ شرعیہ حاصل کرتے ہوں نہ یہ کہ خلافیات رکھیں وہذیانِ فلاسفہ کی تحصیل میں مشغول ہوں حالانکہ ایسے ہیں کہ علومِ شرعیہ کی اہلیت رکھتے ہیں پس باپ کے ذمہ سے ان کا نفقہ ساقط ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو باپ کے ذمہ نفقہ واجب ہوگا (۴۴)

اسی طرح زینہ اولادِ بالغ کا نفقہ باپ پر واجب نہیں ہے الا اس صورت میں کہ پسر بسببِ نجس ہونے یا کسی مرض کے کھائی سے عاجز ہو اور جو کام کر سکتا ہے مگر اچھا نہیں کرتا خراب کرتا ہے وہ بمنزلہ عاجز کے ہے یہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے مرد بالغ اگر لچا ہو یا اس کو گھٹیا ہو یا دونوں ہاتھ شل ہوں کہ ان سے کام نہیں کر سکتا ہے یا معتوہ ہو یا مفلوج ہو پس اگر اس کا کچھ مال ہو تو نفقہ اس کے مال سے واجب ہوگا اور اگر نہ ہو اور اس کا باپ مالدار اور ماں مالدار ہو تو اس کا نفقہ باپ پر واجب ہوگا اور جب اس نے قاضی سے درخواست کی کہ میرے واسطے میرے باپ پر نفقہ فرض کر دے تو قاضی اس کی درخواست کو قبول کر کے فرض کرے گا اور جو کچھ وہ باپ پر فرض کرے گا باپ اسی پسر بالغ کو دے دے گا یہ محیط میں ہے۔ (۴۵)

اس تمام بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں والدین کا اولین فریضہ پرورش اور تربیتِ اولاد ہے ان کو دینی و شرعی علوم سے اس طرح مزین کرنا کہ وہ سچے اور صلحِ مسلمان، اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار اور ملک و ملت کے وفادار و معمار بن سکیں۔ اس مقصد کے حصول کیلئے والدین کو اپنی تمام جسمانی قوتوں اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا نہایت ضروری ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب بچوں کو حصولِ معیشت کی کاوشوں اور محنت و اجرت کے بندھنوں سے الگ رکھا جائے۔ والدین کو اپنی کسبِ معاش کی عظیم ذمہ داری سے بخوبی آگاہی ہو۔ اولاد کی صحیح جسمانی پرورش اور درست تعلیم و تربیت کے کامیاب مرحلے کے بعد ان کو اپنے ذوق و شوق اور اپنی پسند کے مطابق معقول پیشے کو اختیار کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ والد کی ذمہ داری میں اس کا ہاتھ بٹا سکیں۔ اور ضعیف العمری کے دنوں میں اپنے والدین کا سہارا بن سکیں البتہ مرورِ زمانہ اور نامساعد حالات کی صورت میں والد کی بے بسی اور مجبوری کے پیش نظر اولاد کو اس مرحلہ سے قبل بھی حصولِ معاش کی

عملی جدوجہد میں شریک کیا جاسکتا ہے لیکن ایسی صورت میں معاشرے اور حکومت کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی جن کی تفصیل اپنی مناسب جگہ پر دی جائے گی۔

چائیلڈ پلیسر اور معاشرے کی ذمہ داریاں

ہر معاشرے کے اندر انسانوں کے درمیان معاشی تفاوت کا پایا جانا ایک فطری امر ہے اس تفاوت کو خود خالق کائنات نے اپنی چند مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر قائم رکھا ہے۔ لیکن حق معیشت و اسباب معیشت سے فائدہ اٹھانے میں سب افراد کو برابر کا حق حاصل ہے۔ قرآن مجید میں معاشی تفاوت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا گیا:

"نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات" (۴۶)

(دنیاوی زندگی میں ہم نے لوگوں کی معیشت ان کے درمیان تقسیم کر دی ہے اور اس کو اس طرح کر دیا ہے کہ بعض کو بعض پر درجہ معیشت میں بلندی حاصل ہے) قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہے:

"وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم في ما اتاكم" (۴۷)

(اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور بعض کو بعض پر مرتبے دیے تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔) ایک اور جگہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

"والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برأى رزقهم على ما ملكت ايماهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون" (۴۸)

(اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں برتری دی۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کسی کو زیادہ روزی دی ہے وہ اپنی روزی سے اپنے زیر دستوں کو لوٹا دے حالانکہ اس (روزی) میں سب برابر کے حق دار ہیں پھر کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے صریح منکر نہیں ہو رہے ہیں۔)

قرآن مجید کی ان آیات میں معیشت میں تفاوت درجات اور اس کی مصلحتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تفاوت درجات کی ایک واضح مصلحت تو یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صاحب دولت کی آزمائش کر کے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس انفرادی دولت پر جو اجتماعی حقوق عائد ہوتے ہیں انہیں وہ ادا کرتا ہے یا نہیں

کیونکہ اسلام انفرادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اجتماعی حاجات کی تکمیل پر بھی زور دیتا ہے۔ اسلام انسانوں کے درمیان امیری اور غریبی کے اس فرق کو تسلیم کرتا ہے لیکن پہاڑ اور رانی میں جو فرق و امتیاز ہے اسلام اس امتیاز کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ تمام انسان جسمانی و ذہنی لحاظ سے برابر نہیں نتیجتاً سعی معیشت کا اختلاف بھی ناگزیر ہے۔ نیز معیشت میں تفاوت درجات اس لئے قائم کی گئی ہے تاکہ انسان کو اس کے عمل و تصرف میں آزمایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ضرور پائے جاتے ہیں جو مختلف وجوہات کے سبب حق معیشت سے محروم ہوتے ہیں۔ معاشرے میں سایہ پداری سے محروم ہو جانے والے چھوٹے یتیم بچوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایسے افراد کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی جو اپنے جسمانی و ذہنی اعضاء کی ناکامی و ناکارگی کی بنا پر کسب معاش سے قاصر ہوتے ہیں اور ان کے کم سن بچوں کو معاشی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ایسی بیوہ عورتیں بھی زیادہ تعداد میں ملتی ہیں جن کا سہارا کم عمر بچوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے اسباب و حالات بھی ہوتے ہیں جن کی بناء پر معاشرے میں چائیلڈ لیبر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں ایسے بچوں کی تعداد خاصی کافی ہو جاتی ہے جو چائیلڈ لیبر کا شکار ہو کر نہ تو صحیح پرورش پاسکتے ہیں اور نہ ہی تعلیم و تربیت حاصل کر سکتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک و قوم ان کی صلاحیتوں سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان کی صلاحیتوں اور قابلیتوں سے استفادہ اس صورت میں ممکن ہے جب معاشرہ اپنی ذمہ داریاں سچے اسلامی جذبے سے ادا کرے۔

اسلام جس معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے اس میں ہر فرد دوسرے فرد کا سہارا ہے اس معاشرے کا ہر فرد ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔ اس معاشرے میں ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کا حق قرار دیا گیا ہے اور تمام مسلمانوں کو قریب ترین رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں ترجیح کا درس دیا گیا ہے۔ اسی طرح قریب ترین رشتہ داروں کو نوازنے کا دائرہ پھیل کر پورے معاشرے کو سیراب کرتا جائے گا۔ یوں اسلام میں قرابت داری اور صلہ رحمی کا انتظام چائیلڈ لیبر کو ختم کرنے میں مدد و معاون ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسی ہدایات موجود ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ربانی ہے:

"واعبد اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذی القربى واليتيمى والمساكين
والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وماملکت ایمانکم
ان اللہ لا یحب من کان مختالاً فخوراً" (۴۹)

(اور تم سب لوگ اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔)

اسلامی معاشرے سے چائیلڈ لیبر کے خاتمے کیلئے قریب ترین رشتہ داروں کو نوازنے اور ان کی مالی معاونت کرنے کے بے شمار احکامات قرآن مجید اور حدیث نبوی ﷺ میں موجود ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر حضور اکرم ﷺ کو مخاطب فرما کر یوں ارشاد ہوا:

"يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يَنْفَعُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَاتَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ" (۵۰)

(لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں۔ آپ ﷺ فرمادیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرو اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔)

قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" (۵۱)

(اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم سبق لو۔)

قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی ﷺ میں بھی قرابت داری اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے جس سے قرابت داروں کی کفالت کر کے چائیلڈ لیبر سے نجات مل سکتی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے نہایت حکیمانہ انداز میں صلہ رحمی کا حکم فرما کر بے سہارا اور مغلوک الحال بچوں کو لیبر کی مشقت سے بچانے کی قابل عمل صورت نکالی ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

"عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيَنْسَالَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" (۵۲)

(حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق

میں کشادگی کی جائے اور اس کی اجل میں تاخیر کی جائے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔)

اسلام میں صلہ رحمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ صدقات میں قرابت داروں کو اوروں کی نسبت فوقیت دینے پر دوہرا ثواب عطا کرتا ہے تاکہ لوگ اپنے نادار رشتہ داروں کی مالی معاونت کرنے میں شریک ہو کر ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے قابل بنادیں۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

"الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" (۵۳)

(مسکین کو صدقہ دینا تو صرف صدقہ ہے اور رشتہ دار کو دینے میں دو باتیں ہیں صدقہ اور صلہ رحمی۔)

اسلام نے شفقت پداری سے محروم بچوں کیلئے پورے معاشرے کو ان کی نگہداشت اور پرورش و تربیت کا ذمہ دار ٹھہرا کر چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کی قابل فرمائش قائم کی ہے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے:

"عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال باصبعية السبابة والوسطى" (۵۴)

(حضرت سهلؓ بن سعد نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ ﷺ نے سبابة اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے نزدیکی بتائی۔)

قرآن مجید میں قرابت داروں اور یتامی کے بعد مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کی اس ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ قرابت داروں اور یتامی کے حقوق کے بعد مسکین کے حق کی ادائیگی اولین اہمیت کی حامل ہے۔ اسلام نے معاشرے کے اس کمزور اور ضعیف طبقے کی مالی اعانت کر کے چائلڈ لیبر کی ریخ کنی کو یقینی بنایا ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

"عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاهد فی سبیل اللہ" (۵۵)

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا مساکین اور بیواؤں کیلئے دوڑ دھوپ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے:

اسلام نے مساکین کے بعد معاشرتی ترتیب کے لحاظ سے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنے پر کافی زور دیا ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ پر احسان کرے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی نگریم کرے اور جو اللہ و قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے" (۵۶)

حضور اکرم ﷺ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے:

"ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی طننت انه سیورثه (۵۷)

(جبریل علیہ السلام ہمیشہ مجھ کو ہمسایہ کے متعلق وصیت کرتے رہتے یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اس کو وارث بنادیں گے)

قرآن مجید میں پڑوسی کی تین قسموں کا ذکر ملتا ہے ایک تو رشتہ دار پڑوسی ہے دوسرا اجنبی ہمسایہ اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے ساتھ کبھی بیٹھنے یا چلنے کا اتفاق ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے پڑوسیوں سے حسن سلوک ہمدردی اور مالی تعاون کرنے کی تاکید کی ہے:

معاشرے کے ہر فرد کیلئے پڑوسی کی ان تین قسموں کے ساتھ معالیٰ تعاون کرنے کا حکم اور لامحدود بچوں کو چائیلڈ لیبر سے نجات دلانے کا عملی منصوبہ ہے۔

اسلام نے معاشرہ میں عزیز و اقارب، یتامی، مساکین اور پڑوسیوں سے مالی تعاون کا دائرہ پھیلا کر عامہ مسلمین تک بڑھانے کا حکم دے کر اس دائرے کو کافی وسعت بخش دی ہے۔ جس سے معاشرے کے لاکھوں کم سن بچے جو حالات کی ستم ظریفی کے باعث چائیلڈ لیبر کی زد میں آچکے ہوں ان کی رہائی کی ایک عمدہ راہ بتلا دی ہے۔

اسلام تمام مسلمانوں کو رشتہ اخوت و بھائی چارے میں منسلک کر کے اتحاد و یک جہتی کو پروان چڑھا کر ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جس کا ہر ایک فرد دوسرے فرد کی مالی مدد کر کے اس کا سہارا بن سکتا ہو۔ قرآن مجید میں رشتہ اخوت کے متعلق ارشاد ہے:

"انما المؤمنون اخوة" (۵۸)

(تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں)

حدیث نبوی ﷺ ہے:

"عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلّمہ ومن کان فی حاجة اخیه کان اللہ فی حاجتہ" (۵۹)

(ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر نہ ظلم

کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔)

قرآن وحدیث کے ان نصوص سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی ضروریات وحاجات کو پورا کریں۔ معاشرے کا کوئی مسلمان بھائی برے حالات کا شکار ہو کر اس حالت تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش اور تربیت سے بھی قاصر ہو اور اس کی کم عمر اولاد کو معاشی جدوجہد کرنا ضروری ہو جائے تو اس کی اتنی مالی اعانت کی جائے جس سے اس کے بچوں کا مستقبل سنور جائے اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری ہو جائیں کیونکہ یہی شیوہ مومن ہے جس کی وضاحت اس حدیث نبوی ﷺ میں ہے:

"عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یومن عبد حتی یحب لآخریہ ما یحب لنفسہ" (۶۰)

(حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک کوئی آدمی مسلمان کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کیلئے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے کرتا ہے۔)

یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ معاشرے کا ایک صاحب ثروت کبھی بھی اپنی اولاد کو چائیلڈ لیبر کے عمل میں شریک کرنا گوارہ نہیں کر سکتا تو پھر عامہ مسلمین کے کم سن بچوں کی مشقت لیبر پر اسے رنجیدہ ہونا لازمی امر ہے اسے صرف رنجیدگی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ مالی کفالت کر کے چائیلڈ لیبر کے خاتمے کیلئے کوشاں رہنا چاہیے کیونکہ بچے قوم کا سرمایہ اور مستقبل کے محافظ و امین ہوتے ہیں۔ اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کیا اور ہرے بڑے کا حق نہیں پہنچانا" (۶۱)

اس پوری تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ معاشرے کو چائیلڈ لیبر سے محفوظ رکھنے کیلئے ہمیں بحیثیت مجموعی مومنانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ معاشرے کی ابتدائی سطح سے قرابت داری اور صلہ رحمی کا انتظام کر کے مالی کفالت کا دائرہ عامہ مسلمین تک پھیلا کر ملکی وقومی سطح پر آبادی کے بیشتر حصے کو مفلسی و ناداری سے بچا کر چائیلڈ لیبر جیسی بیماری کا خاتمہ کر کے روشن مستقبل کی نوید سنانا ممکن نظر آئے گا۔

چائیلڈ ٹیبلر اور حکومت کی ذمہ داری

اسلامی معاشرے سے چائیلڈ ٹیبلر کے خاتمے کیلئے قبل ازیں والدین کے فرائض اور ذمہ داریوں کے تحت کچھ اسلامی احکام بیان کر دیئے گئے ہیں پھر معاشرے میں قرابت داری اور صلہ رحمی کے کفالتی نظام کے ذریعے چائیلڈ ٹیبلر کو نیت و نابود کرنے کے متعلق اسلام کے اصولی موقف کو اختصار کے ساتھ اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خود کفالتی نظام اور اسلام کا معاشرتی کفالتی نظام کے ذریعے چائیلڈ ٹیبلر کے خاتمے کے سلسلے میں وعظ و تلقین، ہمدردانہ اپیلوں اور ترغیب و ترہیب سے کام لیا گیا۔ لیکن اسلام معاشرے سے چائیلڈ ٹیبلر کے خاتمے کیلئے وعظ و نصیحت اور ترغیب و تلقین پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ حکومت اور قانون کا دباؤ بھی استعمال کرتا ہے اور ایک مستقل اور پائیدار نظام تشکیل دیتا ہے جس کو نظام زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اس نظام کا قیام ہر اسلامی حکومت پر ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ معاشرے کے دولت مند افراد سے ایک مقررہ حصہ لے کر فقراء اور مساکین، معذور و مجبور، محروم المعیشت اور زندگی کی معاشی جدوجہد میں پیچھے رہ جانے والے افراد اور یتیمی و بیوگی کی بناء پر کب معیشت سے معذور لوگوں کی مالی اعانت و کفالت کا فریضہ سرانجام دے سکے۔ اس مقدس فریضہ کی تحصیل و تقسیم کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے اولین معمار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو سونپ کر ارشاد فرمایا:

"خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلْ عَلَيْهِمْ" (۶۲)

((اے حبیب ﷺ) ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کرو جو ان کو پاک کر دے اور ان کا تزکیہ کرے اور انہیں دعا دیں۔)

حضرت محمد ﷺ نے جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو ملک یمن کی طرف روانہ فرمایا تو ان کو ایک حکم یہ بھی فرمایا:

"ان الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ عن اغنيائهم فترد على فقراهم" (۶۳)

(اللہ جل شانہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لی جائے گی اور ان ہی کے ناداروں میں تقسیم کی جائے گی۔)

مولانا مودودی نے نظام زکوٰۃ کے متعلق کیا خوب تبصرہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

یہ مسلمانوں کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے یہ ان کی انشورنس کمپنی ہے۔ یہ ان کا پراویڈنٹ فنڈ ہے۔ یہ ان کے بے کاروں کا سرمایہ اعانت ہے۔ یہ ان کے معذوروں، ایتیموں، بیماورں، یتیموں، بیواؤں اور بے روزگاروں کا ذریعہ پرورش ہے۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ مسلم معاشرے میں کوئی

شخص ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے گا اور ان سب سے بڑھ کر یہ وہ چیز ہے جو مسلمان کو فکر فردا سے بالکل بے نیاز کر دیتی ہے۔ (۶۳)

قرآن مجید میں زکوٰۃ کی مد میں جمع ہونے والی دولت کے جوہت گانہ مصارف کی تفصیل بیان ہوئی ہے اس کی ترتیب یوں ہے:

"انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابتی السبیل۔ فریضة من اللہ۔ واللہ علیم حکیم" (۶۵)

(یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کیلئے ہیں اور ان لوگوں کیلئے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کیلئے جن کی تالیف قلوب مطلوب ہو نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کیلئے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔)

قرآن وحدیث کے مذکورہ بالا نصوص سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب حیثیت مسلمانوں سے جو مال و دولت زکوٰۃ کی شکل میں وصول کی جائے گی وہ ان ہی مصارف پر خرچ کی جائے گی جس کا ذکر آیت مذکور میں کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم اسلامی حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔

ایک اسلامی حکومت شرعی محاصل یعنی عشر و زکوٰۃ کے ذریعے اہل حاجت کی حاجت براری کر کے چائیلڈ لیبر پر قابو پا سکتی ہے۔ تاہم ان محاصل سے حاصل شدہ مال و دولت اس مقصد کیلئے پوری نہ ہو سکے تو اغنیاء اور اہل ثروت پر مزید ٹیکس عائد کیے جاسکتے ہیں۔ اسلامی حکومت کو مزید ٹیکس عائد کرنے کا اختیار اس حدیث مبارکہ کے بموجب حاصل ہے:

"عن فاطمة بنت قیس رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقاً سوی الزکوٰۃ" (۶۶)

(حضرت فاطمہ بنت قیسؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔)

معاشرے کے اہل حاجت افراد کی حاجت براری اور ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا اسلامی حکومت کے فرائض میں سرفہرست شامل ہے۔ اس مقصد کیلئے حکومت شرعی محاصل کے علاوہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی ناہمواری اور عدم توازن کو دور کرنے کی خاطر اغنیاء لوگوں پر عدل کے ساتھ مزید

ٹیکس لگا سکتی ہے اور محروم افراد کی ضروریات کی تکمیل کر کے معاشرے کو چائیدلیر سے پاک صاف رکھ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنا ہر اسلامی حکومت پر لازم ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے اصحاب امر کیلئے یہ ایک بنیادی اصول نہایت واضح فرادیا ہے کہ وہ محروم افراد کی ضروریات سے غافل نہیں رہ سکتے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے:

"عن عمرو بن مرة قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه شيئاً من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقه فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس" (۶۷)

(حضرت عمرو بن مرہ سے روایت ہے انہوں نے سیدنا معاویہؓ سے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے فرماتے تھے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کسی امر کا والی بنا دیا پھر ان کی ضروریات و حاجت اور محتاجی کے وقت ہر پردہ میں رہا اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات، حاجت اور محتاجی کے وقت پردے میں رہے گا۔ حضرت معاویہؓ نے لوگوں کی ضروریات کیلئے ایک آدمی مقرر کر دیا۔ حضور اکرم ﷺ کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے:

"من ولي من امر الناس شيئاً ثم اغلق باباً من ابواب المسلمين او المظلوم او ذى الحاجة اغلق الله دونه ابواب رحمته عند حاجته وفقه افقر ما يكون عليه" (۶۸) U
(جو شخص لوگوں کے امور میں سے کسی امر کا والی بنے پھر مسلمانوں پر اپنا دروازہ بند کر لے یا کسی مظلوم یا صاحب حاجت کیلئے دروازہ بند کر لے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس کی ضروریات اور حاجت کیلئے بند کر لے گا جبکہ وہ اس کا بہت محتاج ہوگا۔)

حضور اکرم ﷺ کے ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صاحب امر حاجت مند افراد کی حاجات پوری کرنے کا بندوبست نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا امیر معاویہؓ کو اس ارشاد نبوی ﷺ کے ذریعے ان کی ذمہ داری کا علم ہوا تو آپؐ نے فی الفور اس کو پورا کرنے کا بندوبست کیا۔

عوام کی ضروریات زندگی کی تکمیل کا انتظام فی الحقیقت اس خیر خواہی کے اندر شامل ہے جو صاحب امر پر ضروری قرار دی گئی ہے جو حاکم عوام کے ساتھ پوری خیر خواہی نہ برتے اس کا اخروی انجام بہت برا ہوگا ایسے حکمرانوں کیلئے حضور اکرم ﷺ کا ارشاد یوں ہے:

"ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الالم يجد رائحة الجنة" (۶۹)

(کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ رعیت پر نگہبان کر دے پھر وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی نہ کرے مگر جنت کی بونہ پائے گا)

حضور اکرم ﷺ کے اس ارشاد مبارکہ سے صاف ظاہر ہے کہ عوام اور رعیت کے ساتھ خیر خواہی کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جن ضروریات کی عدم تکمیل سے ان کی جانیں ضائع ہو جائے کا خدشہ ہو ان کو پورا کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ شریعت نے اسلامی حکومت کو اپنے عوام کا نگہبان قرار دیا ہے۔ نگہبانی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ محروم افراد کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کا بندوبست کیا جائے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

"الاکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ" (۷۰)

(خبردار تم میں سے ہر ایک ایک رعیت کا نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وہ امام جو لوگوں پر حاکم ہے نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔)

اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک اسلامی حکومت اپنی رعایا کی سرپرست اور نگہبان ہوتی ہے اور ان کی ضروریات زندگی کی کفیل ہوتی ہے وہ اپنے شرعی ذرائع آمدن سے ضرورت مندوں، حاجت مندوں، معذور و ایتام، یتیموں اور بیواؤں، فقراء و مساکین کی مالی کفالت کا فریضہ سرانجام دینے کی ضرعاً پابند ہے۔ شرعی حاصل ان مقاصد کیلئے ناکافی ہوں تو پھر صاحب ثروت افراد سے مزید ٹیکس وصول کر کے ان مدات پر خرچ کرتی ہے تاکہ معاشرے سے معاشی عدم توازن اور ناہمواری کو بھی کم کیا جاسکے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے سیاسی اور سماجی مصلح کا بھی تحفظ ہو سکے۔

اسلامی حکومت کے سربراہ کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنی حدود و مملکت سے فقر و مسکنت کی جڑیں کاٹ کر عوام کی فارغ البالی کا اہتمام کرے اس مقصد کے حصول کیلئے اسے اسلام کا عادلانہ نظام زکوٰۃ اپنی حقیقی روح کے ساتھ قائم کرنا ضروری ہے تاکہ صاحب نصاب افراد سے ان کے مال و دولت کا مقررہ حصہ لے کر معاشرے کے ضرورت مندوں اور پریشان حال بندوں کی خدمت و اعانت کر سکے۔ اغنیاء و ثروت مند افراد سے زکوٰۃ کے علاوہ مزید ٹیکس وصول کر کے معاشرے کو خوشحالی اور آسودگی کی راہ پر گامزن کر کے چائیلڈ لیبر کا مکمل قلع قمع ہونا یقینی امر ہے۔ بشرطیکہ حکمران اس دولت کو اپنے ذاتی آرام و آسائش کی بجائے اجتماعی کفالت و اعانت کیلئے صرف کریں۔

چائیلڈ ٹیلیبر اور مملکت پاکستان کا آئین

آئین کسی مملکت یا ریاست کی تنظیم کے عام اصولوں کی وضاحت کرتا ہے۔ حکومت کے مختلف شعبوں کے اختیارات اور ان کے باہمی تعلقات کا تعین کرتا ہے۔ آئین حکومت اور شہریوں کے تعلق کی وضاحت کرتا ہے اور شہریوں کے حقوق و فرائض کی تشریح کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور ۱۹۷۳ء کا حصہ دوم بنیادی حقوق سے متعلق ہے اس دستور کے آرٹیکل ۱۱ (۳) میں نمایاں درج ہے:

"چودہ سال سے کم عمر کے کسی بچے کو کسی کارخانے یا کان یا دیگر خطرناک ملازمت میں نہیں رکھا جائے گا" (۷۱)

آرٹیکل نمبر ۳۸ (الف) کے تحت درج ہے:

"مملکت عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے، دولت اور وسائل پیداوار و تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر کہ اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے اور آجرو و اجور اور زمیندار و مزارع کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل، عوام کی فلاح و بہبود کے حصول کی کوشش کرے گی۔"

اسی آرٹیکل کی شق (د) میں مذکور ہے:

"ان تمام شہریوں کیلئے جو کمزوری، بیماری یا بیروزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل بنیادی ضروریات زندگی مثلاً خوراک، لباس، رہائش تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی" (۷۲)

مملکت پاکستان کے موجودہ آئین کے مندرجہ بالا اقتباسات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت ایسے تمام شہریوں کو ضروریات زندگی فراہم کرے گی جو کسی بھی وجہ سے اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں۔ چودہ سال سے کم عمر بچوں کو پرخطر ملازمت سے دور رکھا جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک میں چائیلڈ ٹیلیبر کی متعلقہ دفعات پر عمل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ابھی تک نظر آئی اور نہ ہی کوئی ایسا قانون وضع ہو سکا جس کی وجہ سے چائیلڈ ٹیلیبر کو معاشرے سے ختم کرنے میں مدد مل سکتی۔ اس طرح کفالت عامہ اور چائیلڈ ٹیلیبر کی متعلقہ دفعات آئین کی زیب و زینت اور آرائش کے سوا کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اپنی معاشی ذمہ داریوں کا صحیح ادراک کرے اور سچے اسلامی جذبے اور خلوص سے ان ذمہ داریوں کو پورا کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ پورا معاشرہ خوشحالی کی منزل پا کر روشن اور تابناک مستقبل کا آغاز کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ملک میں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی

چائیلڈ لیبر کی روش اور اس کے رجحان کا انداد کرنے میں فاتح نظر نہ آئے۔
ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ موجودہ حکومت نے اس نئے مالی سال کے دوران
ٹریڈ پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا:

"چائیلڈ لیبر ایک حساس مسئلہ ہے حکومت اس کو مکمل طور پر ختم کرنے کیلئے اقدامات کر رہی
ہے۔ حکومت نے اس سال کارپٹ ایسوسی ایشن کو تین لاکھ ڈالر کی رقم فراہم کی ہے جس سے وہ
چائیلڈ لیبر کے خاتمے کے پروگرام کو آئی۔ ایل۔ او (I-L-O) کے تعاون سے مکمل کریں گے۔
چائیلڈ لیبر فاؤنڈیشن کو بھی بچوں کی بحالی کیلئے دو کروڑ روپے کا فنڈ مہیا کیا گیا ہے" (۷۳)
چائلڈ لیبر اور اقوام متحدہ کا ادارہ محنت

انجمن اقوام متحدہ میں مزدوروں کی فلاح و بہبود کیلئے بین الاقوامی ادارہ محنت قائم کیا گیا ہے۔ یہ
ادارہ دنیا کے لاکھوں مزدوروں کی اقتصادی اور معاشرتی بہبود کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اقوام
متحدہ کے تمام اراکین ممالک نے ادارہ محنت کے اقرارنامے پر دستخط کیے ہیں جو مزدوروں کے اوقات
کار، معقول مزدوری، عورتوں اور بچوں سے بیگار لینے کے خلاف تحفظ وغیرہ سے متعلق ہے۔ اقوام متحدہ
کے قیام کا سب سے بڑا مقصد سماجی انصاف اور نئی نوع انسان کی فلاح و بہبود کو ترقی دینا ہے اور اسی
مقصد کیلئے بین الاقوامی ادارہ محنت کا وجود ظہور پذیر ہوا ہے۔ چائلڈ لیبر کے متعلق ادارہ محنت کا فرض
منصبیوں بیان کیا گیا ہے:

ã"One of the function of the I-L O is protechion of the children
y ung persons and women(74)

("بین الاقوامی ادارہ محنت کا عظیم فرایض بچوں، نوجوانوں اور عورتوں کو لیبر سے تحفظ دلانا ہے")
اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس کی رکنیت ہر وہ ملک اختیار کر سکتا ہے جو اس کے
منشور اور پروگرام کو صدق دل سے تسلیم کر کے عمل پیرا ہونے کی یقین دہانی کرائے۔ چنانچہ پاکستان نے
بھی اس کے منشور و پروگرام کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی رکنیت حاصل کی ہوئی ہے۔

اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے انجمن متحدہ کے ممبر ممالک کو ہر طرح کی مالی امداد اور تعاون فراہم
کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں میں لیبر کے متعلق بھی ایک ذیلی ادارہ موجود ہے جسے بین
الاقوامی ادارہ محنت کا نام دیا گیا ہے۔ اس ادارے کا واحد مقصد اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے مزدوروں
کی معاشی و معاشرتی حالت کو بہتر بنانا ہے۔ اس ادارے کے نمائندے ہر رکن ملک کا دورہ کر کے

مزدوروں کے حالات کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہیں۔ مزدوروں کے مسائل و مشکلات سے آگاہی حاصل کر کے ان کے ازالہ کیلئے فنی و مالی تعاون مہیا کر کے سماجی انصاف کو فروغ دینے کی جدوجہد کی جاتی ہے۔

بین الاقوامی ادارہ محنت، بچوں، نوجوانوں اور عورتوں کو لیبر سے تحفظ دلانے کا پابند ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک کی طرح پاکستان بھی ایک پسماندہ اور ترقی پذیر ملک ہے جہاں چائلڈ لیبر کی تعداد خاصی کافی ہے جس کی بنیادی وجہ غربت اور مغیسی ہے۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کیلئے ضروری ہے کہ بین الاقوامی ادارہ محنت اپنے فرض منصبی کا احساس کرے اور غریب محنت کش بچوں کی بحالی و خوشحالی کیلئے اپنے منشور و پروگرام کو موثر انداز میں عملی جامہ پہنائے تاکہ دنیا کی معاشی زندگی کا کارخانہ بستر طور پر چل سکے اور عام خوشحالی اور مسرور زندگی کا آغاز ہو سکے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ بین الاقوامی ادارہ محنت اپنے بنیادی ماحول کے اثرات سے متاثر ہوئے بغیر تمام ممبر ممالک سے مساویانہ سلوک روارکھے اور اپنا دائرہ عمل ہمہ گیر اور عالمگیر بنائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پوری دنیا بالخصوص ترقی پذیر ممالک سے کارخانوں، فیکٹریوں، ملوں، کانوں اور دیگر لیبر اداروں میں کام کرنے والے کم سن بچوں کو مشقت لیبر سے محفوظ رکھا جاسکے۔

چائلڈ لیبر کے نقصانات اور ان کے ازالہ کا اسلامی لائحہ عمل

قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام مستاجر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اجیر کی حیثیت سے معاملہ اجرت طے کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے اپنے والد کو جو مشورہ دیا وہ قابل توجہ ہونے کے ساتھ ساتھ چائلڈ لیبر کے نقصان کی غمازی بھی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

"قَالَ احْذَرُوا بَابَ اسْتِاجَرَةٍ. اِنْ خَيْرٌ مِنْ اسْتِاجَرَتِ الْقَوَى الْاَمِيْنَ" (۷۵)

(ان دونوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی ہے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانتدار ہو۔)

قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اجیر کیلئے قومی و امین دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں جبکہ چائلڈ لیبر کی صورت میں ان دونوں صفت کا پایا جانا ممکن نہیں۔ بچے چونکہ جسمانی طور پر راتنی طاقت و قوت کے مالک نہیں ہوتے اور ان میں جسمانی پرورش و نمو کا مرحلہ ابھی جاری ہوتا ہے اس طرح اس جسمانی و ذہنی افزائش کے زمانے میں ان پر کسب معاش اور لیبر کی ذمہ داریاں ڈالنا ان کے جسم و ذہن کو

نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ علاوہ ازیں بچے چونکہ ذہنی طور پر بھی نڈبختہ ہوتے ہیں اس لئے امین کی صفت سے خالی ہونے کی بناء پر جو کام ان کے سپرد کیا جائے گا وہ اس امانت کی حفاظت صحیح طور پر نہیں کر پائیں گے چنانچہ قرآن مجید میں اجیر کی مذکورہ دونوں صفات کو ذہن میں رکھ کر میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ چائیلڈ لیبر کی صورت میں اجیر اور مستاجر دونوں کا نقصان یقینی ہے۔ اجیر کی صورت میں بچے جسمانی و ذہنی لحاظ سے ناکارہ و کمزور ہوں گے اور مستاجر کو سپرد کیئے ہوئے کام میں بطور امانت کی حفاظت نہ کرنے کا اندیشہ لاحق رہے گا۔ چائیلڈ لیبر کی صورت میں جبکہ فریقین کا نقصان ہونا یقینی ہے تو مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ چائیلڈ لیبر کا خاتمہ ہونا چاہیے اور والدین، معاشرہ اور حکومت کو اپنی اپنی سطح پر اس کو ناپید کرنے کیلئے کوشاں رہنا چاہیے۔

چائیلڈ لیبر کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ بچے سن بلوغت سے قبل صحیح سمجھ بوجھ اور معاملہ فہم نہیں ہوتے اس طرح سرمایہ دار یا مستاجر ان کو پوری اجرت اور معاوضہ نہیں دیتا۔ چائیلڈ لیبر کے اسی نقصان کو واضح کرتے ہوئے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ ثلثۃ انا خصمہم یوم القیمۃ رجل اعطی بی ثم غدر ورجل باع حراماً فاکل ثمنہ ورجل استاجر اجیراً فاستوفی منه ولم یعطہ اجرہ" (۷۶)

(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن جگڑوں گا۔ ایک وہ آدمی جس نے میرے نام کے ساتھ عہد کیا پھر اس کو توڑ ڈالا۔ ایک وہ آدمی جس نے آزاد مرد کو فروخت کیا اور اس کی قیمت کھالی۔ ایک وہ شخص جس نے مزدوری پر ایک مزدور رکھا اس سے کام پورا لیا لیکن اس کو مزدوری نہ دی۔)

اس حدیث قدسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مستاجر سے اللہ تعالیٰ کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں جو اجیر سے کام تو پورا لے لیکن اس کو اپنی مزدوری نہ دے یا پورا معاوضہ نہ دے۔ دوسری طرف چائیلڈ لیبر سے ہونے والے اجیر کے نقصان کی نشاندہی بھی کر دی ہے جو اکثر سرمایہ دار کم سمجھ بچوں سے کرتے ہیں۔

چائیلڈ لیبر کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ سرمایہ دار بچوں کی حق اجرت تو مقرر کر دیتے ہیں لیکن ادائیگی میں من مانی رکاوٹیں اور ظلم و جبر کی عجیب ترکیبیں استعمال کر کے نڈبختہ اور کم سمجھ ذہنوں کو ان کے معمولی حق محنت سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع نہیں دیتے۔ اسلام نے چائیلڈ لیبر کے اس نقصان کا نہ

صرف سد باب کیا ہے بلکہ سرمایہ دار کے اس ظلم کو ناقابل معافی قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی ﷺ ہے:

"عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مطل الغنی ظلم" (۷۷)
(حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا غنی کا تاخیر کرنا ظلم ہے)
ایک اور حدیث نبوی ﷺ ہے:

"عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیرا اجرہ
قبل ان یجف عرقہ" (۷۸)

(حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو)

چاندلیبر کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ بچے چونکہ کم عقل اور کم سمجھ کے مالک ہوتے ہیں اور سرمایہ دار اور مستاجر ان کی کم عقلی اور نا سمجھی سے فائدہ اٹھا کر ان کی قوت و بباط سے زیادہ کام ان سے لے لیتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے چاندلیبر سے ہونے والے اس نقصان کے ازالہ کیلئے تاکید فرمادیا: "اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمَن جعل اللہ اخاہ تحت یدیه فلیطعمہ مما یاکل ولیبلسہ مما یلبس ولا یكلفہ من العمل ما یغلبہ فان کلفہ ما یغلبہ فلیعنه علیہ" (۷۹)

(تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ نے ان کو تمہارے تحت کر دیا ہے تو جس کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے چاہیے کہ غلام کو وہیں سے کھلائے جہاں سے خود کھاتا ہے جو خود پہنے اسے بھی پہنائے اور اسے ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو اس سے نہ ہو سکے اگر ایسے کام کی اس کو تکلیف دے جو اس سے نہیں ہو سکتا تو خود اس کی مدد کرے۔)

اسلام میں اگرچہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے لیکن اسلامی تعلیمات میں اس طبقہ انسانیت کے متعلق وارد شدہ احکام کا اطلاق تمام مزدوروں اور ملازموں پر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلام نے چاندلیبر کے سلسلہ میں ہونے والے اس نقصان کے ازالہ کی بھرپور کوشش کی ہے۔ جو سرمایہ دار اس کم عقل طبقہ کے گروہ پر ان کی قوت و عقل سے زائد ان پر ڈالتے ہیں جس سے ان کے جسم و ذہن کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اسلام چاندلیبر کے اس نقصان کے ازالہ کیلئے حکم دیتا ہے کہ ان سے ان کی قوت سے زیادہ کام نہ لیا جائے اور اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آجائے تو پھر ان کی عملی اور مالی مدد کی جائے۔ چاندلیبر کا

پانچوں نقصان یہ کہ مستاجر بچوں کو کم اجرت پر رضامند کر لیتے ہیں۔ ایسی رضامندی میں ان کی کم عقلی اور مغلی کا عمل دخل خاصا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام ایسی رضامندی کو حقیقی رضامندی تسلیم نہیں کرتا مگر اسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”اگر مال میں زیادتی چاہنا ایسے کام کے ذریعے ہے جس کو لوگوں کی معاونت میں دخل نہیں ہے جیسے قمار بازی یا باہمی ایسی رضامندی سے ہے جو زبردستی کے معنی کے ساتھ مشابہ ہے جیسے سود کیونکہ تنگدست آدمی مجبور ہو کر ایسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے جس کا ایفاء نہیں کر سکتا اور اس کی رضامندی حقیقت میں رضامندی نہیں ہوتی پس یہ عقود اور پسندیدہ عقود اور اسباب صالحہ میں داخل نہیں ہیں بلکہ اصل حکمت مدینہ کے اعتبار سے ایسے عقود باطل اور حرام ہیں۔ (۸۰)

چائلڈ لیبر سے ہونے والے نقصان اور اس کے سد باب اور ازالہ کیلئے اسلامی نقطہ نظر کا اجمالی تذکرہ کرنے کے بعد پاکستانی کمیشن برائے انسانی حقوق کی رپورٹ چائلڈ لیبر کی تباہ کاریوں اور نقصانات کی قلمی کھولنے کیلئے کافی ہے۔ اس کمیشن نے تحریر کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ملک میں بچوں سے جبری مشقت لینے کے کافی واقعات رونما ہوئے۔ بیس (۲۰) لاکھ سے زیادہ بچے معمولی معاوضوں پر کام کرتے ہیں ملک میں کارکنوں کا ایک تہائی، اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں پر مشتمل ہے قانون بچوں سے جبری محنت یا مشقت پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا یہ صرف انہیں اقتصادی استحصال سے بچانے پر ہی اکتفا کرتا ہے یا انہیں ایسا کام کرنے سے روکتا ہے جو ان کی جسمانی، دعاوی، اخلاقی یا روحانی صحت کیلئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہو۔ موجودہ حالات میں تو وہ یہ فرض سرانجام دینے سے بھی قاصر رہا ہے۔

۱۹۹۱ء کے دوران پارلیمنٹ نے ایسے خطرناک پیشوں کی فہرست میں چند اور ناموں کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ فہرست اب بھی مختصر ہے اور اس میں جن پیشوں کو شامل کیا گیا ہے اس میں جلے جوتے کو تلوں کو اکٹھا کرنا، انگلیٹھیوں کے نیچے گڑھوں کی صفائی، ریلوے اسٹیشنوں یا بندرگاہوں پر کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی یا تعمیراتی منصوبوں پر کام کرنا۔ دکانوں میں پٹا خے یا دھماکے سے پھٹنے والی چیزیں فروخت کرنا اور صنعتی یا گھریلو صنعت کے طور پر تیار کی جانے والی مندرجہ ذیل اشیاء مثلاً بیسٹریاں بنانا، قالینوں کی بنائی، سمینٹ سازی اور دھماکہ خیز اشیاء کی تیاری میں زہریلی دھاتیں مثلاً سیسہ پارہ کیرٹے مار دوائیں یا البٹاس استعمال کیا جاتا ہے۔ عملی طور پر یہ پابندی غیر موثر رہی مثال کے طور پر سبھی لوگ جانتے ہیں کہ قالین سازی کی صنعت اور چلتی گاڑیوں میں کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے والے

بیشتر چھ برس یا چھ برس سے اوپر کی عمر کے بچے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حادثات بھی پیش آئے۔
۱۹۹۱ء میں لاہور میں اندرون شہر جوتے بنانے والی ایک فیکٹری میں تین بچے بری طرح جھلس گئے اور انہیں نازک حالت میں ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بچوں سے کام لینے والے اجر حضرات اپنے اداروں میں انتہائی خطرناک حالات کار برقرار رکھتے ہیں جس سے بچوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔ ۱۹۹۱ء کے دوران ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی جب ایسے اداروں کے مالکان سے پوچھ گچھ کی گئی ہو جہاں بچے کام کرتے ہیں اور حالات کار کے متعلق قواعد و ضوابط کی صریحاً خلاف ورزی کی جاتی ہے۔

انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق قالین سازی کی صنعت میں پچاس ہزار بچوں سے جبری مشقت لی جاتی ہے اور ان میں سے آدھے بارہ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں۔ (۸۱)

پاکستانی کمیشن برائے انسانی حقوق کی مندرجہ بالا رپورٹ سے چائلڈ لیبر کی تباہ کاریوں اور نقصانات کا اندازہ لگانے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کم عمر بچوں کو دن بھر مزدوری پر لگائے رکھنا اور ان سے مشقت کرانا نہ تو عقلاً اچھی بات ہے اور نہ اخلاقاً اس کی گنجائش نکالی جاسکتی ہے۔

پاکستان کے موجودہ آئین میں بھی چھوٹے بچوں کو محنت و مشقت سے تحفظ حاصل ہے۔ بین الاقوامی ادارہ محنت کے منشور میں بھی چھوٹے بچوں کو لیبر سے تحفظ حاصل ہے۔ چنانچہ بین الاقوامی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ترقی یافتہ اقوام نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کیلئے قوانین بنائے جن میں یہ بات بھی شامل کی گئی کہ چھوٹے بچوں سے مشقت نہ لی جائے۔ اس طرح ہر اچائی کی طرح اس اچھے اقدام کا سہرا بھی غیر مسلم ترقی یافتہ اقوام کے سر پر سجایا جاتا ہے حالانکہ آج سے چودہ سو سال قبل جبکہ غیر مسلم اقوام میں ان اصلاحی قوانین کا شعور بھی نہ تھا اسلام نے ہر گوشہ زندگی کیلئے ایسے اصلاح پہلو اجاگر کر دیئے کہ دنیا آج بھی اس طرح کی اصلاحات نہیں کر سکتی اسی ضمن میں بچوں سے مشقت کرانے کا معاملہ بھی آتا ہے۔ جس کے متعلق ہم نے مضمون کے شروع میں چائلڈ لیبر کے متعلق اسلام کا اصولی موقف بیان کیا۔ اسلام میں انسان کی معاشی ضروریات کا اہتمام و انصرام کا الہی منصوبہ بیان کرنے کے بعد کسب معاش کیلئے عملی جدوجہد کرنے کی اہمیت اجاگر کی گئی جس کا واحد مقصد یہ بات ذہن نشین کرانا تھا کہ کسب معاش کی اس عملی دورِ دھوپ میں کم عمر بچوں کو شریک کیے بغیر گھر کے دوسرے بالغ افراد بالتصوّن صاحبِ خانہ اپنی اس بنیادی ذمہ داری سے آگاہ ہو سکے۔ اسی مقصد کی خاطر والدین کی ذمہ

داریوں پر روشنی ڈالی گئی پھر معاشرے اور حکومت کی ذمہ داریوں کو بیان کرنے کا مقصد وحید بھی یہی تھا کہ ملک سے چاند طیسر کا شاتمہ کرنے میں مدد مل سکے کیونکہ اسلامی نکتہ نگاہ سے یہ بات قطعاً جائز اور روا نہیں کہ چھوٹے بچوں کو کسی جسمانی یا ذہنی اذیت و مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے اس سلسلے میں چند احادیث صورت حال کو مکمل طور پر واضح کرنے کیلئے کافی ہیں جو مسلم قوم کی راہنمائی کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کی غیر مسلم اقوام کی اصلاح کا سامان بھی رکھتی ہیں:

"ان ابا ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامہ وکسوتہ بالمعروف ولا یکلف من العمل الا ما یطیق" (۸۲)

(حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں حضرت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا مملوک کیلئے کھانا اور پہننا بہتر طور پر مہیا کیا جائے اور اس سے اتنا ہی کام لیا جائے جو اس کی طاقت کے مطابق ہو۔

"ان عمر بن الخطاب کان یذهب الی العوالی کل یوم سبت فاذا وجد عبدا فی عمل لا یطیقہ وضع عنہ منہ" (۸۳)

(حضرت عمرؓ بن خطاب ہر ہفتے کے دن ارد گرد کے دیہات میں جاتے اور کسی غلام کو اگر اس کی طاقت سے زیادہ کام کرتا دیکھتے تو کم کر دیا کرتے۔)

ان دونوں نصوص سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی کی جسمانی طاقت سے زیادہ کام لینا شرعاً ممنوع ہے اس لئے بچوں سے مشت کرانا کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں تو بالکل بچوں سے کام لینے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

"ولاتکلفوا الصغیر الکسب" (۸۴)

(اور چھوٹے بچوں کو کسب معاش کی تکلیف نہ دو۔)

اسلام کے ان واضح احکامات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا بہت سہل اور آسان ہے کہ کم عمر بچوں سے کسب معاش کی تکلیف کو دور کیا جائے اور والدین، معاشرہ اور حکومت کو اپنی اپنی سطح پر چاند طیسر کے مکمل خاتمے کیلئے عملی کردار ادا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

حوالہ جات

- ۱- سورة ابراهيم: ۴
- ۲- سورة البقرہ: ۲۹
- ۳- سورة الاعراف: ۱۰
- ۴- سورة الحجر: ۱۰
- ۵- مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم، باب الکلب وطلب اللیل ص: ۵ مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- ۶- ایضاً
- ۷- سورة البقرہ: ۱۶۸
- ۸- ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون، باب، معاش اور اس کے حصول کے ذریعے، ص: ۳۷۵، نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی۔
- ۹- سورة سباء: ۱۰-۱۱
- ۱۰- سورة الانبیاء: ۸۰
- ۱۱- صحیح بخاری خریف، ج: ۱، باب کب الرجل وعمد بیدہ، ص: ۸۲۸، مکتبہ رحمانیہ لاہور
- ۱۲- مولانا حفظ الرحمن سیوہاوری، اسلام کا اقتصادی نظام، ص: ۳۵۰، ادارہ اسلامیات لاہور
- ۱۳- سورة الکہف: ۷۷
- ۱۴- امام غزالی، احیاء العلوم (اردو) ج: ۲، ص: ۱۰۹، مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- ۱۵- ایضاً، ص: ۱۱۰
- ۱۶- مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم، باب الاچارۃ ص: ۳۳ مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- ۱۷- مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم، کتاب الرقاق، ص: ۳۹۵ مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- ۱۸- سورة النساء: ۳۴
- ۱۹- سورة آل عمران: ۱۹
- ۲۰- سورة آل عمران: ۸۵
- ۲۱- مولانا مجیب اللہ ندوی، اسلامی فقہ، ج: ۱، ص: ۱۸۷، پروگریسو بکس، ۳۰- بی، اردو بازار، لاہور
- ۲۲- ایضاً، ص: ۳۲۹

- ۲۳- ایضاً، ص: ۳۷۵
- ۲۴- ایضاً، ص: ۳۹۲
- ۲۵- مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم، باب الخلق الطلاق، ص: ۱۰۲ مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- ۲۶- مولانا مجیب اللہ ندوی، اسلامی فقہ، ج: ۲، ص: ۳۷، پروگریسو بکس، ۳۰- بی، اردو بازار، لاہور
- ۲۷- مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم، باب البلوغ والصغیر وخضانتہ فی الصغر ص: ۱۲۲ مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- ۲۸- فتاویٰ عالمگیری، ج: ۷ (اردو) مترجم سید امیر علی، کتاب الحجر، باب دوم حجر الفساد، ص: ۵۳۱، ادارہ نشریات اسلام لاہور
- ۲۹- مولانا رشید احمد گنگوہی، فتاویٰ رشیدیہ، ص: ۲۳۶، سعید کمپنی ناشران و تاجران کتب کراچی
- ۳۰- مولانا مجیب اللہ ندوی، اسلامی فقہ، ج: ۲، ص: ۶۲۱-۶۲۰، پروگریسو بکس، اردو بازار، لاہور
- ۳۱- ایضاً، ص: ۱۳۶
- ۳۲- مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم، کتاب النکاح ص: ۶۴ مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- ۳۳- سورۃ التحریم: ۶
- ۳۴- مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم، کتاب اللہ القضا، ص: ۱۸۸ مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- ۳۵- ایضاً باب الشفقتہ وارحمۃ علی الخلق، ص: ۴۴۹
- ۳۶- ایضاً، باب الولی فی النکاح واستیذان المرأة، ص: ۷۳
- ۳۷- شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ، ج: ۱، ص: ۶۷، قصر الحکمت پٹیالہ ہاؤس میکوڈروڈ، لاہور
- ۳۸- جامع ترمذی، ج: ۲، ابواب الایمان، ص: ۲۱۹، مطبع سعیدی قرآن محل کراچی
- ۳۹- سورۃ الطلاق: ۷
- ۴۰- مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم، باب النفقات وحق المملوک ص: ۶۰۵ مکتبہ رحمانیہ، لاہور
- ۴۱- صحیح بخاری شریف، ج: ۳، کتاب النفقات، ص: ۱۶۵، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور
- ۴۲- صحیح مسلم شریف مع شرح نووی، ج: ۳، کتاب الزکوٰۃ، ص: ۳۲، خالد احسان پبلیشرز، لاہور
- ۴۳- فتاویٰ عالمگیری، ج: ۲، باب نفقات، ص: ۶۰۵، ادارہ نشریات اسلام لاہور
- ۴۴- ایضاً، ص: ۶۰۸-۶۰۷
- ۴۵- ایضاً، ص: ۶۰۸
- ۴۶- سورۃ الزخرف: ۳۲