

افکار

گداگری اور قرآن حکیم

للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في
الارض يحسبهم الجاهل اغتياء من التعفف تعرفهم
بسيماهم لا يستلون الناس الحافا وما تنفقون من خير
فان الله به غليم - (بقرہ ۲۷۳)

”اے مسلمانو! (تم جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات و خیرات نکالتے
ہو اس کو) ان حاجت مندوں کے لئے خصوصیت کے ساتھ دینا چاہئے جو اللہ
تعالیٰ کی راہ میں مقید ہو گئے ہیں - زمین پر چل پھر کر (کما) نہیں سکتے
(یعنی فکر معاش کے لئے وقت نہیں نکال سکتے) ناواقف آدمی ان کی خود داری
کی وجہ سے ان کو خوشحال سمجھتا ہے - تم ان کو ان کے چہرے بشرے سے
پہچان سکتے ہو - وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگا نہیں کرتے - (سن رکھو
اے مال دار مسلمانو !) تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال (کی
قسم) سے خرچ کرو گے - اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ضرور رہے گا - (اس لئے اس
کے عوض اس دنیا میں برکت اور آخرت میں اجر و ثواب کی صورت میں وہ تمہیں
ضرور دے گا - کیونکہ اللہ تعالیٰ (لا یضع عمل عامل منکم) تم میں سے کسی
عمل کرنے والے کے عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا) -

یہ آیت ان خادمانِ دین و ملت سے متعلق ہے جو باوجود حاجت مندی کے کسی سے کچھ مانگنے کو ننگ سمجھتے ہیں اور اپنی خود داری کو دست طلب دراز کر کے مجروح کرنا گوارا نہیں کرتے۔ کبھی کسی سے کچھ مانگنے پر مجبور بھی ہو جاتے ہیں تو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ ”گداگری“ کہتے ہیں بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کر لینے کو۔ بھیک ہی کو ذریعہ رزق بنا لینے کو۔ عہد نبوی میں بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب میں پیشہ ور بھیک مانگنے والے نہ تھے۔ بھیک مانگنے والے عرب باعث ننگ سمجھتے تھے۔ فقراء و مساکین عرب میں بھی ضرور تھے۔ اور وہ اپنی حاجت مندی سے جب مجبور ہو جاتے تھے تو مالداروں کے پاس جا کر سوال ضرور کرتے تھے۔ ان میں لپٹ لپٹ کر بھی مانگنے والے تھے۔ جس کے پاس جاتے تھے کبھی اس سے جھڑکیاں بھی سنتے تھے۔ پھر بھی کچھ لٹے بغیر ٹلنے نہ تھے۔ مگر جب بقدر ضرورت ان کو کسی ایک سے بھی مل گیا تو اس پر قناعت کر کے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ وہ بھیک مانگ کر مال جمع نہیں کرتے تھے اور بھیک کو پیشہ بنا کر روزانہ صبح سے شام تک در بدر گھوما نہیں کرتے تھے۔ غرض پیشہ ور گداگر عرب میں نہ تھے۔ اس لئے گداگری کے متعلق کوئی مستقل آیت صراحتاً قرآن مجید میں نہیں آئی۔ مگر قرآن مجید ایک کامل و مکمل کتاب ہے۔ حکمت و مکارمِ اخلاق اور اصلاح و تزکیہ نفس کی تعلیم قرآن حکیم سے بڑھ کر کہاں مل سکتی ہے۔ مکارمِ اخلاق دین کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اصلاح و تزکیہ نفس دین کا اصل مقصد ہے۔ اور گداگری ایک نہایت مکروہ اور ذلیل پیشہ ہے جو عزت نفس کو تباہ کر دینے والا اور خود داری و تعفف کا قائل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید اس کے متعلق بالکل خاموش رہے۔ اور کوئی ہدایت نہ فرمائے۔ صراحتاً نہیں تو کنایہً ہی سمی۔ مستقلاً نہیں تو ضمناً ہی سمی۔ چنانچہ قرآن مجید نے گداگری کی ضد کو بیان فرما کر اس کے ضمن میں گداگری اور اس کے متعلق حکم کو بھی بیان فرمایا۔

مذکورہ صدر آیت کریمہ میں خیرات و صدقات پانے کے وجوہ استحقاق کو بیان فرما کر یہ بتا دیا کہ صدقات کے مستحق کس قسم کے لوگ ہو سکتے

ہیں۔ فرمایا ”لا یستطیعون ضرباً فی الارض“ جو لوگ روئے زمین پر چل پھر کر سامان معاش حاصل نہیں کر سکتے۔ انسان سامان معاش حاصل کرتا ہے۔ تجارت، زراعت، ملازمت، صنعت و حرفت اور مزدوری وغیرہ کے ذریعے۔ اور سارے ذرائع معاش محنت اور وقت چاہتے ہیں۔ بغیر محنت کے اور بغیر اپنا کافی وقت صرف کئے انسان زق حاصل نہیں کر سکتا۔ مگر جو محنت کرنے سے معذور ہو یا وقت نہ صرف کر سکتا ہو، اس کے لئے تین ہی صورتیں ہیں۔ یا تو کسی دوسرے کے سہارے زندگی بسر کرے۔ چاہے وہ اس کا کوئی عزیز خاص ہو چاہے کوئی غیر ہو۔ یا وہ کسی سے مانگ کر اپنی معاشی ضرورت پوری کرے۔ یا کوئی دوسرا اس کی حاجتمندی سے آگاہ ہو کر اس کی مالی امداد کرتا رہے۔ مگر یہ تینوں صورتیں معذوروں اور مجبوروں ہی کے لئے ہیں۔ جو معذور و مجبور نہ ہو اس کے لئے ان تین صورتوں میں سے کوئی ضرورت بھی مناسب نہیں۔

مگر معذوری و مجبوری بھی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک واقعی و حقیقی جیسے نائینائی، ضعیفی و پیری، بیماری یا نقص اعضا جیسے لوتھ ہونا، لونجھ ہونا، لنگڑا ہونا، لولا ہونا وغیرہ۔ دوسری غیر حقیقی۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ عارضی جیسے بے روزگاری، ملازمت کا نہ ملنا، مزدوری کا نہ ملنا، تجارت کے لئے سرمایہ کا نہ ہونا، کاشتکار کے کھیت کا کسی وجہ سے خراب ہو جانا یا خشک سالی وغیرہ۔ دوسری قسم خود ساختہ معذوری ہے۔ یعنی ایک انسان کے پاس وقت بھی ہے۔ وہ محنت بھی کر سکتا ہے اور وہ ذرائع رزق بہم پہنچا سکتا ہے مگر وہ اپنے کو کسی ایسے کام میں مصروف رکھتا ہے، جس سے اس کو معاشی فائدہ حاصل ہونے کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی اور وہ اپنے اس انہماک کی وجہ سے فکر معاش کے لئے وقت نہیں نکال سکتا۔ تو اس کی یہ خود ساختہ اور خود اختیار کردہ معذوری ہے۔ پہلی قسم کی معذوری یعنی عارضی معذوری والا بھی جب تک اس کی معذوری باقی ہے ضرور امداد و اعانت کا مستحق ہے۔ اور اگر اپنی حاجت مندی سے مجبور ہو جائے تو کسی سے سوال کر سکتا ہے۔ مگر اپنی حاجت اور ضرورت بھرا ل جانے کے بعد فاضل کے لئے سوال اس کے لئے مکروہ تحریمی ہے۔

دوسری معذوری یعنی خود ساختہ معذوری جو کسی نے خود اختیار کر لی - کسی ایسے مشغلے میں مصروف و منہمک ہوا جو اس کے لئے فکر معاش سے مانع ہے ، اس کا حکم اس مشغلے کی مناسبت سے ہوگا - اگر وہ کوئی دنیاوی مگر مفید مشغلہ ہے ، جس کا فائدہ قوم و ملک کو حاصل ہو سکتا ہے - مثلاً کسی طبی تحقیقات یا سائنسی ایجاد کے متعلق غور و خوض اور تجربوں میں وہ دن رات مصروف رہتا ہے - تو اگر کسی ایسی مصروفیت والے کی مصروفیت امید افزا ہے اور اس کے متعلق کامیابی کی توقع کی جاسکتی ہے تو اس کی ضروریات معاش کا پورا کرنا حکومت یا قومی سرمایہ داروں کا فرض ضرور ہے اور وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے - ایسے لوگوں کی مدد عموماً لوگ کرتے ہیں اور حکومت بھی کرتی ہے - لیکن محض دنیاوی مفاد سے متعلق جس کام کو انسان اپنی عقل و بصیرت سے خود کر سکتا ہے ، اس کے متعلق احکام نافذ کرنا قرآن مجید کے فرائض میں داخل نہیں ہے - اس لئے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی خاص آیت نہیں اتری - اور اگر وہ یہ قومی و ملکی خدمت بھی اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہا ہے تو یہ دینی خدمت ہے اور مذکورہ آیت میں داخل ہے - اور اگر ان کا وہ مشغلہ محض وہمی نفع کی امید پر جاری جس طرح مہوسین کیمیا بنانے کی دھن میں اپنے پیسے اور اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں اور نفع موہوم کی امید میں اپنی پوری عمر گزار دیتے ہیں تو یہ از قسم جنون ہے - دیوانوں کے کاموں میں مدد کرنا خود ایک دیوانگی ہے - وہ اگر بھوکے ننگے ہوں اور اس کے لئے سوال کریں تو خیر ورنہ اپنے مشغلہ مہوسی کو جاری رکھنے کے لئے سوال کریں تو ان کا یہ سوال بھی ناجائز اور اس سوال کا پورا کرنا بھی صحیح نہیں - ان کو مناسب عنوان سے سمجھا کر اس جنونی مشغلے سے توبہ کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے -

لیکن اگر کسی نے اپنے کو دینی تبلیغ و ہدایت اور تصنیف و تالیف کے لئے وقت کر دیا ہے اس لئے اس کو فکر معاش کا وقت نہیں ملتا تو ایسے لوگ جو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ایسی مصروفیت رکھتے ہیں ، وہ خود دار بھی بہت ہوتے ہیں اور اپنے دینی وقار کے نازک شیشے کو ہر ٹھوکرے سے بچانے کا خیال بھی رکھتے ہیں اس لئے معاشی تکلیفیں برداشت کرتے

ہیں مگر کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ اگر بہت مجبور ہو جائے ہیں تو کسی مخلص صاحب استطاعت کے سامنے بہت دبی زبان سے اپنی ضرورت پیش کر دیتے ہیں۔ نہ وہ ہر کس و ناکس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ اپنی محتاجی کا دکھڑا روتے ہیں، نہ لپٹ لپٹ کر کسی سے مانگتے ہیں اور ناواقف لوگ ان کے رکھ رکھاؤ اور خود دارانہ انداز بود و باش کو دیکھ کر ان کو خوشحال اور فکر معاش کی طرف سے مطمئن سمجھتے ہیں۔ اس لئے ایسے لوگوں کی امداد کی طرف صاحب استطاعت مسلمانوں کو متوجہ کر دینا ضروری تھا چنانچہ قرآن مجید میں ایسے ہی خادمان دین کی امداد کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ فرمایا گیا کہ صدقات و خیرات کے مستحق تو فقراء و مساکین عام طور سے ضرور ہیں مگر ایسے فقراء جن کو فقیری سے سابقہ صرف دینی خدمات میں انہماک کی وجہ سے پڑا ہے، وہ خصوصیت کے ساتھ اس مال کے مستحق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے مال سے ان کو ان کی خدمت کا معاوضہ دیا جائے۔ زکوٰۃ کے آٹھ مصارف میں جو ایک مصرف فی سبیل اللہ کا ہے اسی میں ایسے خادمان دین بھی اگر اہل حاجت ہوں کوئی صورت معاش نہ رکھتے ہوں وہ داخل سمجھے جائیں گے۔ اور مستحقین میں جو فقراء کا ذکر فرمایا گیا ہے، ان فقراء میں ایسے خادمان دین فقراء کو عام فقراء پر آیت مذکورہ المصدر کے منشاء کے مطابق ضرور ترجیح دی جائے گی۔

لیکن گداگری کا پیشہ اختیار کرنے والوں کا حق زکوٰۃ میں نہیں ہے۔ بقول حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ ”بیت المال لقمہ مساکین است نہ طعمہ اخوان الشیاطین“۔ اسلامی بیت المال جہاں صدقہ و خیرات کی رقم جمع ہوتی ہے، اس سے فقراء و مساکین کے رزق کا سامان کیا جاسکتا ہے مگر شیاطین کے بھائیوں کے مزے اڑانے کا سامان نہیں کیا جاسکتا۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ ان پیشہ ور گداگروں کو کوئی کچھ نہ دے یا حکومت قانوناً گداگری کو جرم قرار دے دے اور ان گداگروں کے لئے کوئی انتظام نہ کیا جائے۔ ان گداگروں میں جو جسمانی اعتبار سے معذور ہیں

مثلاً اندھے ہیں یا لولے لنگڑے ہیں - اوتھہ ہیں ، ان کے لئے دارالمعذورین بنایا جائے جہاں وہ جو کام کر سکیں اور ان کو فکر معاش سے سبکدوش کر دیا جائے - اور جو ہٹے کٹھے ہیں ، مزدوری کر سکتے ہیں - ان کو مزدوری میں لگایا جائے - غرض جب تک کوئی متبادل صورت رزق ان گداگروں کے لئے لہ پیدا کر دی جائے اس وقت تک ان سے بالکل سب لوگوں کا ہاتھ روک لینا یا حکومت کی طرف سے گداگری کو جرم قرار دیدینا کسی طرح بھی مناسب نہیں - پہلے ان کے لئے کوئی صورت معاش پیدا کر دی جائے - اس کے بعد گداگری کو جرم قرار دیا جائے - کہ انصاف اور انسانی ہمدردی کا مقتضا یہی ہے -

علامہ تمنا عمادی

ادارہ تحقیقات اسلامی

کی

تازہ مطبوعات

اجماع اور باب اجتہاد	قیمت : ۲ روپے
قرآن کا نظریہ تاریخ (انگریزی)	قیمت : ۸ روپے
اسلامی منہاج کی تاریخ (انگریزی)	قیمت : ۸ روپے
الرسائل القشیریہ	قیمت : ۱۰ روپے