

کم زور کے مسائل اسلام نے حل کئے ہیں

سید جلال الدین عمری

پروپیگنڈہ میں بڑی تاثیر ہے۔ اس سے ایسی فضا بن جاتی ہے کہ اس کے خلاف سوچنا مشکل ہوتا ہے۔ بولنا تو اور بھی مشکل ہے۔ لیکن پروپیگنڈہ سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ کسی غلط بات کو صبح و شام دہرایا جائے تو بعض اوقات اچھے فلاحی معقول اور سمجھ دار آدمی بھی دھوکا کھا جاتے ہیں اور اس کی صحت پر یقین کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس سے کوئی غلط بات صحیح نہیں بن جاتی۔ غلط غلط ہی ہے، چاہے اس کے حق میں پوری دنیا چیخنے چلانے ہی کیوں نہ لگ جائے۔ صحیح اپنی جگہ صحیح ہے، چاہے اس کی تائید میں ایک آواز بھی نہ اٹھے۔ مذہب کے بارے میں یہ پروپیگنڈہ پہلے بھی بڑے زور شور سے ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا رہتا ہے کہ وہ سرمایہ داروں کا ایجنٹ ہے، طاقت ور کا دوست اور حلیف ہے، کم زور کے استحصال اور اس کو غلام بنانے رکھنے کا ذریعہ ہے۔ مذہب ایک ایون ہے یا اسے مافیہ کا انکشن کہتے جو کم زور کو اس لئے لگایا جاتا ہے، تاکہ اس کے جسم کا رہا سہا خون بھی اس طرح چوس لیا جائے کہ اس کو اس کا احساس تک نہ ہو۔ اور جو شخص پہلے ہی سے خوب تنومند اور طاقت ور ہے وہ اب کچھ اور موٹا مازہ اور فربہ ہو کر مزید خون آشامی کو تاپھرے۔

دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں۔ اسلام کو بھی ان ہی مذاہب میں سے ایک مذہب سمجھا جاتا ہے۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کر دینی مناسب ہوگی۔ وہ یہ کہ اسلام عام معنی میں مذہب نہیں ہے بلکہ وہ ایک دین ہے جو پوری زندگی پر خدا کی حکومت چاہتا ہے۔ بہر حال غلطی یا شرارت سے مذہب پر اعتراض کیا جاتا ہے تو اسلام بھی بڑی

آسانی سے اس کی پیٹ میں آجاتا ہے۔ یہاں ماضی سے بحث نہیں کم از کم اس وقت اصل ہدف اسلام ہی ہے۔ اگر ضمناً دوسرے مذاہب بھی اس کی زد میں آجاتے ہیں تو اس میں پروپیگنڈہ کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسلام کو خاص طور سے نشانہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ مذاہب میں اسلام ہی سب سے زیادہ جاندار اور طاقتور مذہب ہے۔ اچھے ماننے والوں پر اس کی گرفت جتنی مضبوط ہے اتنی کسی دوسرے مذہب کی نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک نئے انقلاب کی جتنی قوت اور صلاحیت ہے وہ کسی دوسرے مذہب یا فلسفے میں نہیں ہے، اس لئے اسلام کو اگر کسی محاذ پر شکست دے دی جائے تو دوسرے مذاہب کے قدم آسانی سے اکھڑ جائیں گے۔

مذاہب عالم کے بارے میں لکھنے والے کی معلومات بہت محدود ہیں اس لئے اسے ان کی نرجہانی یا دفاع کا حق نہیں ہے، البتہ اسلام کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے وہ یہ عرض کرنے کی جرأت کر سکتی۔ کہ مذکورہ بالا پروپیگنڈہ ایک الزام ہے۔ الزام تراشی کے لئے بھی کوئی مذکورہ بنیاد تلاش کر لی جاتی ہے اور رائی کا پہاڑ بنالیا جاتا ہے لیکن ڈھونڈے سے بھی اس کی کوئی بنیاد اسلام میں نہیں ملتی۔ بے بنیاد الزام کا اسے شاہکار کہا جاسکتا ہے۔

اگر آپ اجازت دیں تو میں اسلام کو کم زور کا ایجنٹ نہیں بلکہ اس کا وکیل کہوں گا۔ وکیل کا لفظ کچھ بدنام سا ہو گیا ہے۔ وکیل ہو کل کی وکالت کا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اس سے بحث نہیں ہوتی کہ وہ صحیح بات کی وکالت کر رہا ہے یا غلط بات کی۔ بلکہ شاید کامیاب وکیل وہی سمجھا جاتا ہے جو جھوٹ کو سچ اور ظالم کو مظلوم ثابت کر دے اور غلط مقدمہ کی بھی اس طرح پیروی کرے کہ حق والا آہ و فغاں کرتے ہوئے اور حق مارنے والا مسرت اور خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے لوٹے۔ اسلام نے کم زور کی وکالت کی تو کسی غلط مقدمہ کی نہیں بلکہ ایک صحیح اور جائز کیس کی وکالت کی اور اس طرح کی کہ آج تک اس کے حق میں جو کچھ کہا جاتا ہے یا آئندہ کہا جاسکتا ہے سب اسی

صدائے بازگشت معلوم ہوتی ہے۔

اسلام کم زور کا دیکل ہی نہیں اس کے حقوق کا محافظ اور نگہبان بھی ہے۔ کم زور کا دنیا میں کوئی حق نہیں تھا۔ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر جیتا تھا۔ جیتا کیا تھا یہ سوچ کر زندگی کا تمارہتا تھا کہ موت کے بعد چین کی نیند سو جائے گا۔ اس کے جسم و جان دونوں عذاب میں مبتلا تھے۔ اس پر جو بھی ظلم کیا جاتا دنیا کی کسی عدالت میں اس کی شنوائی نہیں تھی۔ اس کا وجود سب کی خدمت اور راحت کے لئے تھا لیکن خود اس کے لئے یہاں راحت کا کوئی سامان نہیں تھا۔ سماج میں اس کی حیثیت اس قدر گمراہ تھی کہ وہ اپنے وجود ہی پر شرم بلکہ نفرت اور کھن محسوس کرتا۔ یہ اس کا ماضی تھا۔ اس کا حال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہاں کم زور اور اس کے مسائل کا پھر چا اس قدر بڑھ گیا ہے کہ خیال ہوئے لگتا ہے کہ اب اس کے برے دن پھر جائیں گے اور اس کے دکھ درد کا مداوا ہوگا اور وہ ایک نئی اور تابناک زندگی کا آغاز کرے گا۔ لیکن یہ ابھی ایک خواب ہے کم زور کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، اس کی حمایت کا دم بھرنا، اس کے حقوق کے لئے نعرے لگانا، اس کی تائید میں خطبات اور مقالات پڑھنا، لکچرس دینا اور وعظ کرنا آسان ہے۔ اس کے لئے کسی محنت قربانی بلکہ سنجیدہ فیصلہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کس و ناکس بلکہ ہر بڑا بھوس اس کا سہرا اپنے سر بندھوانا چاہتا ہے۔ بلکہ اس خدمتِ بابرکت کو کم زور کے دشمن بھی اس شان سے اور لٹنے بلند بانگ دعوؤں کے ساتھ انجام دیتے ہیں کہ بے چارہ کم زور اپنی سادہ لوحی میں ان کو اپنا بھی خواہ اور ہمدرد سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کم زور کے مسائل نہ حل ہو سکیں اور نہ حل ہوں گے۔ وہ معاشی، سیاسی، سماجی، معاشرتی اور علمی و اخلاقی لحاظ سے جہاں وہ کل تھا آج بھی وہی ہے اور آئندہ بھی وہی رہے گا۔ اور اس کا استحصال کرنے اور لوٹنے والے بھیس بدل بدل کرتے نئے نئے ناموں سے اور جدید سے جدید تر ہتھیاروں سے لیس ہو کر اسے لوٹتے اور استحصال کرتے رہیں گے۔

اسلام نے کم زور کو اس کے چھپنے ہوئے حقوق دئے، اس پر ہونے والی

ظلم و زیادتی کا خاتمہ کیا۔ اس کے اندر جرأت و ہمت اور استقلال پیدا کیا، اور اسے باعزت اور باوقار زندگی عطا کی۔ اسلام اس کے لئے ایک ابر رحمت تھا۔ اس سے اس کے تن مردہ میں جان آئی اور اس کی سوکھی کھیتی بلبھا اٹھی۔ اسے وہ سکون اور راحت ملی جس کا تصور بھی وہ آسانی سے نہیں کر پاتا تھا۔

پیغمبر خوش حال اور حکمراں طبقے سے نہیں ہوتے

دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے پیغمبر آئے، ہر دور اور ہر زمانہ میں آئے۔ ان کا کردار بے داغ اور ان کی سیرت آئینہ کی طرح صاف اور شفاف تھی۔ ان کے اخلاق پر کسی نے کوئی داغ دھبہ نہیں دیکھا۔ ان کے جانی دشمنوں نے بھی ان کی رفعت اخلاق کا اعتراف کیا۔ ان کا تعلق شریف اور باعزت قبائل سے تھا اور وہ خود بھی پورے سماج یا شریف اور معزز سمجھے جاتے تھے۔ لیکن معاشی اور اقتصادی پہلو سے ان کی کوئی امتیازی حیثیت نہیں تھی۔ ان کا تعلق آسودہ حال اور عیش پسند گروہ سے نہ تھا وہ متوسط یا غریب طبقہ سے بھیجے جاتے تھے اور ان کی زندگی عیش و عشرت سے پاک ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے طرف بلایا تو عرب کے سرداروں نے کہا:

لَوْ لَا أُنْزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی
رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَیَّتَيْنِ عَظِیْمٍ
(الزخرف: ۳)

یہ قرآن دونوں بستیوں (مکہ اور طائف) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔

حضرت موسیٰؑ کو دیکھ کر فرعون نے کہا:

فَلَوْلَا اُلْقِیَ عَلَیْهِ اَسْوَدَةٌ مِّنْ
ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْهُدٰی سِکَّةٌ
مُّقَدَّرٰتِیْنِ ۚ (الزخرف: ۲۰)

اگر یہ خدا کا رسول ہے تو اسے سونے کے ٹکٹن کیوں نہیں پہنائے گئے یا اس کی اردلی میں فرشتوں کا دستہ کیوں نہیں آیا۔

پیغمبروں کا خطاب عام ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں تاکہ آپ ان جمیع کی رو سے اسلام

ہی کی دعوت دی یہ دعوت بالکل عام ہوتی۔ وہ جس قوم میں آتے اس کے ہر فرد اور ہر طبقہ سے ان کا خطاب ہوتا۔ خوش حال افراد سے بھی بد حال لوگوں سے بھی، حکمرانوں سے بھی، زیر دستوں اور محکوموں سے بھی۔ ان کی دعوت ہر طرح کے طبقاتی کشمکش سے پاک ہوتی۔ وہ کسی کے ساتھ نہ تقصیر کرتے اور نہ بے جا حمایت کرتے۔ وہ سب کی ہدایت کے طالب ہوتے اور سب کو راہ راست پر دیکھتا چاہتے تھے۔

کم زور طبقات میغیروں کا ساتھ دیتے ہیں

یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے ہر دور میں جن افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا وہ معاشرہ کے کم زور افراد تھے اور جن طبقات نے ان کی آواز پر لبیک کہا وہ بھی معاشرہ کے کم زور طبقات تھے۔ جو لوگ عیش و عشرت کے دل دادہ اور آسائش و راحت کے مارے ہوئے تھے، جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار اور حکومت کی باگ ڈور تھی، انہوں نے بالعموم اس کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ اس کی شدید مزاحمت اور بدترین مخالفت کی۔ اس سے وہ سچیدہ رو میں مستثنیٰ ہیں جن سے دنیا کا کوئی بھی طبقہ غالی نہیں ہوتا۔ بلاشبہ انہوں نے ہر طرح کی زنجیریں توڑ دیں اور سب کچھ قربان کر کے اسلام کا ساتھ دیا۔ یہاں ایک عمومی رویہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُشْرِكُوهُمْ إِذَا إِنَّا بِنَاؤُسَلِّمٌ بِهِ نَكُونُونَ ۚ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَلْسِنَةً أَوْ لَا دَأْوُ مَنَا نَحْنُ سَيِّئُونَ ۚ (البقرہ: ۲۴۳-۲۴۴)

ہم نے جس بستی میں بھی اپنا کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے آسودہ حال لوگوں نے کہا کہ تو بیچارہ تم لائے ہو ہم اسے نذیر والے نہیں ہیں ہم تم سے زیادہ مال، اولاد رکھتے ہیں اور ہمیں ہرگز سزا نہیں دی جائے گی۔

ایجاب اقتدار کے اس رویہ کے فحش اسباب ہیں۔ ایک تو ان کا یہ غور ہے کہ دنیا کی ساری سوجھ بوجھ ان ہی کو حاصل ہے۔ وہ خود کو عقل کل اور دوسروں کو بے وقوف اور نادان سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنی دانائی اور فہم و بصیرت اور دوسروں کی نادانی اور

ہی کی دعوت دی، یہ دعوت بالکل عام ہوتی۔ وہ جس قوم میں آتے اس کے ہر فرد اور ہر طبقہ سے ان کا خطاب ہوتا۔ خوش حال افراد سے بھی بد حال لوگوں سے بھی، حکمرانوں سے بھی، زیر دستوں اور محکوموں سے بھی۔ ان کی دعوت ہر طرح کے طبقاتی کشمکش سے پاک ہوتی۔ وہ کسی کے ساتھ نہ تعصب برتتے اور نہ بے جا حمایت کرتے۔ وہ سب کی ہدایت کے طالب ہوتے اور سب کو راہ راست پر دیکھنا چاہتے تھے۔

کم زور طبقات پیغمبروں کا ساتھ دیتے ہیں

یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے ہر دور میں جن افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا وہ معاشرہ کے کم زور افراد تھے اور جن طبقات نے ان کی آواز پر لبیک کہا وہ بھی معاشرہ کے کم زور طبقات تھے۔ جو لوگ عیش و عشرت کے دلدادہ اور آسائش و راحت کے مارے ہوئے تھے، جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار اور حکومت کی باگ ڈور تھی، انہوں نے بالعموم اس کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ اس کی شدید مزاحمت اور بدترین مخالفت کی۔ اس سے وہ حیدر و حسین مستثنیٰ ہیں جن سے دنیا کا کوئی بھی طبقہ خالی نہیں ہوتا۔ بلاشبہ انہوں نے ہر طرح کی زنجیریں توڑ دیں اور سب کچھ قربان کر کے اسلام کا ساتھ دیا۔ یہاں ایک عمومی رویہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں ہے:

ہم نے جس بستی میں بھی اپنا کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے آسودہ حال لوگوں نے کہا کہ جو پیغام تم لاتے ہو ہم اسے پسند دالے نہیں ہیں ہم تم سے زیادہ مال، اولاد رکھتے ہیں اور ہمیں ہرگز سزا نہیں دی جائے گی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُشْرِكُوهُ هَذَا إِذَا بَعَثُوا رَسُولًا مِّنْ آلِهِمْ كَذِبٌ يُفْتَرُ ۚ وَقَالُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَعْلَمُ سِرَّهُمْ كَمَا نَعْلَمُ مَا كُنَّا لَمُبَشِّرِينَ بِهِ ۚ وَمَا كُنَّا لَنُحِيطَ بِثَمَرِهِ ۚ وَمَا كُنَّا لَنَعْلَمَ بِرَسُولِهِ ۚ وَمَا كُنَّا لَنَعْلَمَ بِرَسُولِهِ ۚ وَمَا كُنَّا لَنَعْلَمَ بِرَسُولِهِ ۚ (النبأ: ۳۴-۳۵)

ارباب اقتدار کے اس رویہ کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک تو ان کا یہ غور ہے کہ دنیا کی ساری سوجھ بوجھ ان ہی کو حاصل ہے۔ وہ خود کو عقل کل اور دوسروں کو بے وقوف اور نادان سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنی دانائی اور فہم و بصیرت اور دوسروں کی نادانی اور

آئی؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خیر ملنے میں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔ نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ کسی بھلائی سے نہیں نوازا گیا۔ اللہ انکے نفس کا جان خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظلم ہوں گا۔

اللَّهُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ
إِنِّي مَدَّكَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ
تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ
اللَّهُ خَيْرًا ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَا شَيْءَ
الظَّالِمِينَ (ہود: ۲۹-۳۰)

کمزوروں نے ہی آخری پیغمبر کا ساتھ دیا

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی زیادہ تر کمزوروں ہی نے دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ حضرت ابوسفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہر قل نے ان سے پوچھا:

فأشرف الناس يتبعو دنہ
أم ضغاثهم؟
قوم کے شرفاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی
کر رہے ہیں یا انکے ضعیف اور کمزور؟

حضرت ابوسفیانؓ نے جواب دیا۔

بل ضغاثهم

ہمارے ایک قدیم مورخ ابن اسحق نے زیادہ واضح الفاظ میں ابوسفیانؓ کا بیان نقل کیا ہے۔

تبعه منا الضغاث والمساكين
فأما ذو الانساب والشرف
فما تبعه منهم أحد
ہم میں تو ضعیف اور مسکین ہیں وہ انکا ساتھ دے
رہے ہیں باقی رہے حسب نسب اور عزت و شرف
والے تو ان میں سے کوئی انکا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔

یہ سن کر ہر قیل نے جواب دیا۔

وہم اتباع الرسل لہ رسولوں کی اتباع کرنے والے ہیں کمزور چوتھے

ہیں۔

علامہ ابن کثیر حنفی کا مفسر اور مورخ دونوں حیثیتوں سے بڑا اونچا مقام ہے۔

فرماتے ہیں۔

کمان غالب من اتباعہ فی
اول بعثتہ ضدعاء الناس
من الرجال والنساء والاماء فلم یبعثہ
من الاشراف الا قلیل لہ
بشت کے شروع میں زیادہ تر کمزور مردوں
عورتوں، غلاموں اور لونڈیوں نے آپ کا
ساتھ دیا۔ اونچے لوگوں میں سے آپ پر ایمان
لانے والے بہت تھوڑے تھے۔

قریش کے سرداروں اور سرایہ داروں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی تھی کہ اگر محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح اور سچا ہے تو ان بے چارے ضعیف اور مساکین کے حصہ میں
کیسے چلا جائے گا اور ہم اس سے کس طرح بے بہرہ رہ جائیں گے؟ وہ سمجھتے تھے کہ دین دنیا
کی بھلائی تو ہماری قسمت میں لکھی گئی ہے اور حکمت و دانائی ہمارے باپ دادا کی میراث
ہے، اس لئے اگر اس دعوت میں خیر ہوتا تو ناممکن تھا کہ ہم پیچھے رہ جاتے اور معاشرہ کے
بد قسمت افراد آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیتے۔ قرآن کے الفاظ میں:

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا
الذہ (الاحقاف: ۱۰) ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔

کبھی کہتے ہیں کہ خیر ان کے ساتھ ہے تو یہ فقر و فاقہ اور مصیبت میں کیوں گرفتار
ہیں، کیوں ان کی حالت بہتر نہیں ہوتی۔ کیا ہماری موجودہ حیثیت اس بات کی شہادت
نہیں دیتی کہ عقل و دانش ہمارے ساتھ ہے اور ہم حق پر ہیں۔ اور ان بے چاروں
نے نادانی اور بے وقوفی کی راہ اختیار کر رکھی ہے۔ ارشاد ہے،

لہ بخاری، کتاب الوصی۔ ۳۷ تفسیر ابن کثیر ۲ / ۱۵۳۔

جب ان کو ہماری بالکل واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں سے کون مال و منال کے لحاظ سے بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے۔

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيرًا۔ (مریم: ۷۲)

قریش کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خبابؓ، حضرت بلالؓ، حضرت عمارؓ اور حضرت زیدؓ جیسے غلاموں اور غلاموں کو دیکھا تو آپؐ نے کہا کہ یہ ہیں آپ کے ساتھی۔ کیا پوری قوم میں سے یہی آپ کو ملے، کیا انہیں پر اللہ کا احسان ہوا ہے؟ کیا اس سرمایہ سے آپ خوش اور مطمئن ہیں؟ اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں، بخیر کہہ سکتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا ایسا آپ کر کے دیکھ لیں کہ فی الواقع کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن قرآن تو مکر دروں اور ضعیفوں کو سینے سے لگانے آیا تھا۔ اس نے حکم دیا۔

جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں گئے ہوئے انہیں اپنے سے دور نہ بھیجیو ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر ہے۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور بھیجیو گے تو ظالموں میں شمار ہو گے۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعہ آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر

وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَتَّخِذَهُمْ قَتْلًا مِّنَ الظَّالِمِينَ هُوَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقْوُوا أَهْلُوا لَا يَرَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ

لے ملاحظہ ہو، ابن کثیر ۲/۱ - المنار ۷/۳۳۳

کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان
اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ ہاں! کیا خدا اپنے
شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔

بَيْنَنَا وَاللَّيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
بِالشَّاكِرِينَ۔

(الانعام: ۵۲-۵۳)

ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْخُدُوعِ
وَالْحَقِيقِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ
زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ
عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔

(الکہف: ۲۸)

اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو
(انکی رفاقت اور محبت پر مطمئن رہیں جو اپنے
رب کو اسکی رضا کی طلب میں صبح و شام پکارتے
ہیں تمہاری آنکھیں حیات دنیا کی زیب و زینت
کی تلاش میں ان سے ہٹنے نہ پائیں تم اس شخص
ن بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد
سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہش کے
پیچھے بڑا ہوا ہے اور جس کا معاملہ حد سے بڑھا
ہوا ہے۔

اس طرح سماج کے جو کمزور افراد اور طبقات اسلام کی طرف کھینچ کر آ رہے تھے
اسلام ان کو عزت و احترام کے ساتھ آگے بڑھ کر سنے رہا تھا وہ ان کمزوروں اور
مظلوموں کو ان جبابرہ قریش کے مقابلہ میں عزت و رخصت دے رہا تھا اور انہیں اپنا
سربراہ سمجھ رہا تھا جن کے سرق و صداقت کے سامنے جھکنے کے لئے تیار نہیں تھے البتہ حق
و صداقت کو اپنی ہوا و دھوس کا تال دیکھنا چاہ رہے تھے۔

اسلام نے کم زور کے مسائل حل کرنے کے لئے ہمہ جہتی اقدام کیا، اسی نے ان
کے مسائل کا صحیح اور واضح تصور دیا۔ ان کی حقیقی کم زوریوں کی رعایت کی، ان کے
اند و غم و غصہ پیدا کیا، انہیں جدوجہد پر ابھارا اس کے ساتھ معاشرہ کو ان
کی خدمت کی ترغیب دی اور انہیں قانونی تحفظات عطا کئے۔ یہاں ان ہی پہلوؤں
کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی۔

کمزور کے مسائل کا وسیع تصور

کمزور اور اس کے مسائل سے ہر طرف بحث جاری ہے اور انہیں حل کرنے کی تدبیریں اور کوششیں بھی برابری ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ ساری کوششیں اس کے ایک معاشی مسئلہ کے گرد گھومتی ہیں۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ کمزور کا مسئلہ صرف اس کا معاشی مسئلہ ہے۔ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ یا یہ کہ اصل مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ باقی سارے مسائل اس کے تابع ہیں۔ یہ اگر حل ہو جائے تو اس کے تمام مسائل از خود حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کمزور کے مسائل کا بلکہ کسی بھی انسان کے مسائل کا بہت محدود تصور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ معاشی مسئلہ کی بڑی اہمیت ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان نہ معاشی حیوان نہیں ہے کہ چارہ پانی پاکر آسودہ و مطمئن ہو جائے اور اس کی کسبت و کیفیت جتنی بہتر ہو اس کی آسودگی بڑھتی چلی جائے۔ غذا، لباس، مکان، تعلیم، دوا و علاج کا تعلق براہ راست معاش سے ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ یہی اس کے کل مسائل ہیں۔ یہ اگر حل ہو جائیں تو وہ ہر پہلو سے بالکل مستغنی اور بے نیاز نہ ہو جائے گا اور کسی طرح کی مدد کی اسے حاجت نہ ہوگی۔ کمزور کی کمزوری ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی۔ وہ معاشی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی، علمی اور فکری، جسمانی اور مادی اخلاقی اور روحانی کی طرح کی ہوتی اور ہو سکتی ہے۔ معاش سے انسان کے بعض مادی مسائل کا تعلق ہے۔ کل مسائل کا نہیں۔ معاشی حالت کے بہتر ہونے سے اس کے سارے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ جو شخص بھوکا، تنگ اور مالی مدد کا محتاج ہے یقیناً اس کا مسئلہ معاشی ہے۔ لیکن جو شخص مال و دولت رکھتے ہوئے بھی کسی ناقابل علاج بیماری میں گرفتار ہو اس کا مسئلہ معاشی نہیں نفسیاتی ہے۔ وہ روپیہ پیسہ نہیں روحانی سکون چاہتا ہے۔ دولت دنیا سے لالچا مال ہونے کے باوجود جس عورت کا پانی بھر پور جوانی میں اچانک سہاگ لٹ جائے وہ معاشرہ میں تحفظ، عزت اور وقار چاہتی ہے۔ اسی طرح جس شخص کو دولت نے معاشی اور مالی مسائل سے متعلق کمزور یا کمزوری سے

نہیں اخلاقی ہے۔ اسے کھانے پترے کی نہیں اصلاح و تربیت کی ضرورت ہے۔ اسلام کی نظر انسان کی ہر طرح کی کمزوریوں پر ہے اور وہ ان سب کا علاج کرتا ہے۔ وہ مسکینوں اور محتاجوں کی معاشی ضرورت پوری کرتا ہے، مزدوروں اور محکموں کے مسائل حل کرتا ہے، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتا اور قرض داروں کی مدد کرتا ہے، عورتوں، بیواؤں اور یتیموں کی سرپرستی کرتا اور ساج میں انہیں ادنیٰ مقام عطا کرتا ہے، بیماروں، معذوروں، ضعیفوں، مصیبت زدوں اور آفت کے مارے ہوؤں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرتا اور ان کے دکھوں کا مداوا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جس شخص کو جس طرح کی وقتی اور ہنگامی یا مستقل اور ہمہ وقتی، جھوٹی یا جڑی، مادی یا اخلاقی مدد کی ضرورت ہو وہ فراہم کی جائے تاکہ کوئی بھی فرد کسی بھی مرحلہ میں خود کو بے یار و مددگار محسوس کرے اور سائنس و ہنر میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔

کمزور افراد اور طبقات دونوں کی مدد

آج پوری دنیا کم زور اور طاقتور قوموں میں بٹ گئی ہے۔ جن قوموں کے پاس طاقت اور اقتدار ہے وہ کم زور قوموں کا بری علاج استحصال کر رہی ہیں۔ پھر ہر قوم اور ملک میں کم زور اور طاقتور طبقات دونوں ہی موجود ہیں ان میں سے طاقتور طبقات کم زور طبقات سے ناگوار محسوس کرتے ہیں اور انہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق تک سے محروم کر رکھا ہے۔ وہ دونوں طبقات ایک دوسرے کے حریف بن چکے ہیں اور ان کے درمیان ملکی و قومی اور عالمی سطح پر شدید کشمکش برپا ہے۔ ان کے مسائل بھی اب طبقاتی اور گروہی مسائل بن گئے ہیں۔ اسی حیثیت سے ان کے بارے میں سوچا بھی جاتا ہے۔ اس طرح مسئلہ کم زور افراد کا نہیں کم زور جماعتوں کا بن گیا ہے۔ لیکن اس طرح سوچنے میں دو اہم حقیقتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جن طبقات کو ہم آسودہ حال اور مطمئن سمجھتے ہیں ان کو سکتا ہے کہ ان میں بھی ایسے افراد ہوں جو ہماری ہمدردی کے محتاج ہوں۔ دوسری بات یہ کہ کم زور طبقات کو ہم زور سمجھتے ہیں ان میں ...

بھی خوش حال افراد ہو سکتے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسے افراد یقیناً ہوتے ہیں۔ اگر ہم طبقات کی اصطلاح میں سوچیں اور عمل کریں تو بسا اوقات کم زور افراد کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی اور وہ اس تعاون سے محروم رہتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے سامنے انسان کی صرف معاشی کم زوری ہی نہ ہو بلکہ کم زوری کا وسیع تصور ہو تو محسوس ہوگا کہ دنیا کا ہر آدمی دوسرے کی مدد کا محتاج ہے۔ چاہے کسی بھی طبقہ سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو۔ مرض، رنج و غم، معذوری، ضعف، بڑھاپا اور جانی و مالی صدمات سے کون نہیں دوچار ہوتا اور ان سب صورتوں میں کون اخلاقی یا قانونی مدد کا محتاج نہیں ہوتا؟

اسلام کسی بھی قوم کے استحصال کو جائز نہیں سمجھتا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ کم زور کو کم زور کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اور اسے جس وقت جس قسم کی مدد کی ضرورت ہو وہ فراہم کرتا ہے۔

کم زور کی کم زوری کی رعایت

اسلام نے کم زور کے بارے میں جو ردیہ اختیار کیا ہے اس کا تعلق خود اس کی ذات سے بھی ہے۔ معاشرہ سے بھی اور ریاست سے بھی۔ مذہب کے نام کے ساتھ یو جاپاٹ، ریاضت و مشقت اور رسم و رواج کی بندشوں اور صوبہ بتوں کا تصور ابھرنے لگتا ہے اور آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ مذہب اس کی اصلاح و تربیت اور اس کے دکھ درد کا علاج ہے یا تعذیب نفس اور روحانی کلفت کا سامان۔ اس کی جانِ ناقواں اور کم زور جسم دنیا کے بوجھ کے ساتھ مذہب کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ پھر وہ مایوسی کے بعد، کبھی اسے بد نصیبی سمجھ کر اور بیشتر حالات میں خوش بختی تصور کر کے مذہب کا جوا اتار کر رکھ دیتا ہے اور ہر بندش سے آزاد ہو کر دنیا کے جھمیلوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر مذہب کی بندشوں کو توڑنے کی ہمت نہ کرے تو دنیا کے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اسلام نے دین اور مذہب کے نام پر جو بے جا سختیاں تھی انہیں ختم کیا۔ قرآن مجید اپنے لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔
 وَيُضَعُّ عَلَيْهِمْ اِصْرَهُمْ
 وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
 (الاعراف: ۱۵۷)
 ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔

قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے قدم قدم پر محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نازل کرنے والا انتہائی حکیم و دانا اور بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ وہ انسان کی قوتوں اُصلاحتوں سے بھی واقف ہے اور اس کی کم زوریوں، مجبوریوں اور ناتوانیوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کی تعلیمات مرد اور عورت، جوان اور بوڑھے، عالم اور جاہل، حاکم اور محکوم، امیر اور غریب، مزدور اور مالک، مریض اور تندرست، مسافر اور مقیم سب کے لئے ہیں اور سب کی رعایت اس میں کی گئی ہے۔

ذمہ داری بقدر استطاعت

اسلام میں ذمہ داریوں کی بنیاد استطاعت پر ہے جس شخص کے اندر جتنی طاقت ہے اتنی ہی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اور جو چیز اس کی استطاعت سے باہر ہے وہ اس کی ذمہ داری سے کبھی خارج سمجھی گئی ہے۔ قرآن بڑی صراحت کے ساتھ کہتا ہے۔

لَا يُكَلِّفُ الدِّينُ نَفْسًا
 اِلًا وُسْعَهَا (البقرہ: ۲۸۶)
 اللہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔

وسعت اور گنجائش اور طاقت اور امکان میں فرق ہے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ سو پرچاس کلو کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد کر پانچ سات کلو میٹر چلا جائے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو گا جب کہ وہ اپنی پوری توانائی صرف کر دے بہت ممکن ہے اس سے اس کی کمر ٹوٹ جائے اور وہ مزید بوجھ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہ جائے۔ اسے وسعت نہیں کہا

وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - (الحج: ٤٨)

اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔

’حرج‘ ایسی گنجائش کو کہا جاتا ہے جس میں گھسا نہ جا سکے۔ اسی سے حرج کے معنی انتہائی تنگی کے آتے ہیں۔ مطلب یہ کہ شریعت میں ایسی تنگی یا دشواری نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ ہو سکے۔ چنانچہ جب کسی کے لئے کوئی عمل سخت دشوار ہو جاتا ہے تو حرج کا رفع کہ نا ضروری ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

بعدت بالحنيفة
السيحة له

مجھے دین حنیف دے کہ کبھی گیا ہے جس
میں کہ سہولت اور آسانی ہے ۔

قرآن میں تعوی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ فرمایا۔
وَمَا تَقْضُوا الْدِّينَ مَا
اللہ سے ڈرو جس کی تمہارے اندر استطاعت
اِسْتَقْضَیْتُمْ۔ (التغابن: ۱۶) ہے۔

رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ
 فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا
 نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَعُدُّوهُ

جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی
 استطاعت کی حد تک اس پر عمل کرو اور جب
 کسی چیز سے منع کروں تو اس سے باز رہو۔

پلوہی شریعت کی بنیاد اسی استطاعت اور عدم حرج پر رکھی گئی ہے۔ یہی اصول کم زور کے سلسلہ میں بھی اس نے برتا ہے۔ اس نے بیماری، جسمانی معذوری، ضعیفی، پیری، سفر کی تہمتوں اور مالی مشکلات وغیرہ کی اپنے تمام احکام میں پوری پوری رعایت کی ہے اور

کم زور کے مسائل

جس کام کو جس حد تک انسان انجام دے سکے اتنی ہی اس پر اس کی ذمہ داری بھی ڈالی ہے اور جہاں جو حکم اس کی طاقت سے باہر ہو اس سے اسے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ شریعت کے اس اصول کو علامہ ابن حزمؒ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

وَكُلُّ فَرَضٍ كَلْفُهُ
اللَّهُ تَعَالَى الْإِنْسَانَ
وَمَا تَدْرِعُ عَلَيْهِ لِرُؤْمِهِ
وَأَنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِهِ
سَقَطَ عَنْهُ وَأَنْ ذُتِيَ
عَلَى بَعْضِهِ وَعَجَزَ
عَنْ بَعْضِهِ سَقَطَ عَنْهُ
مَا عَجَزَ عَنْهُ وَلِرُؤْمِهِ
مَا قَدَّرَ عَلَيْهِ مِنْهُ سِوَا
أَقْلِهِ أَوْ أَكْثَرِهِ لَهُ

ہر وہ فرض جس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا ہے اگر اس کے ادا کرنے کی اس میں طاقت ہے تو وہ پورا کا پورا اس پر لازم ہو گا۔ اور اگر وہ اس سے بالکل عاجز ہے تو وہ فرض بھی بالکل ہی اس سے ساقط ہو جائیگا لیکن اگر اس کا کچھ حصہ ادا کر سکتا ہے تو جتنا حصہ نہیں ادا ہو سکتا ہے وہ ساقط ہو جائے گا اور جو حصہ ادا کر سکتا ہے اس کا ادا کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ چاہے وہ تھوڑا سا حصہ ہو یا بڑا حصہ۔

شریعت کا یہ اصول نماز روزہ جیسی عبادات سے لے کر معاشی، سماجی اور سیاسی احکام تک میں کارفرما ہے۔ اسلام میں عقائد کے بعد عبادات کا مقام ہے۔ ان میں بھی نماز کی اہمیت دوسری عبادات سے زیادہ ہے۔ نماز کے ظہار اور پاک صاف ہونا شرط ہے۔ اسی کے لئے وضو اور غسل رکھے گئے ہیں۔ لیکن اگر آدمی وضو یا غسل نہ کر سکے اور یا پانی دستیاب نہ ہو تو حکم ہے کہ تیمم کر لے۔ نماز میں آدمی تھوڑی دیر خدا کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے۔ باد بے بیٹہ کر تسبیح و تحمید کرتا ہے۔ یہ دوسرے مذاہب کی عبادتوں اور ریاضتوں سے بہت ہلکی چیز ہے۔ اس پر بھی جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو اسے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر اور زیادہ مجبوری میں صرف اشاروں سے یہ فرض ادا کر سکتا ہے۔ نماز پانچ متعین اوقات میں فرض ہے۔ آدمی ان اوقات میں سو جائے یا بھول جائے تو جب بیدار ہو اور یاد آئے

یہ فرض ادا کر لے۔ ہاں قصداً کوتاہی جائز نہیں ہے۔ فرض نمازیں مسجد میں امام کی اقتدا میں ادا کی جاتی ہیں۔ امام کو ہدایت ہے کہ وہ کمزور دین کی رعایت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ
فَانْ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَانْ فِيهِمُ
الْمَرِيضَ وَانْ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَانْ
فِيهِمُ ذَا الْحَاجَةِ لَهُ
جو شخص کسی جماعت کی امامت کرے تو
ہلکی اور مختصر نماز پڑھائے۔ اس لئے کہ
جماعت میں بوڑھے، مریض، حاجت مند
ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔

روزے اور ہمت کی تعلیم ہر مذہب میں موجود ہے۔ مسلسل کئی کئی روز کے ہمت کا بھی رواج ہے۔ لیکن اسلام نے کہا کہ روزہ صرف طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہوگا۔ اس سے زیادہ نہیں۔ صرف ایک مہینہ کا ہوگا۔ زندگی بھر کا۔ نہیں اس کے باوجود جو شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے یا جو عورت حمل اور رضاعت کی تکلیف برداشت کر رہی ہے ان سب کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کریں۔ جو شخص ضعیفی اور پیری کی وجہ سے بعد میں بھی روزہ نہ رکھ سکے تو کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ اس کا کفارہ ہے۔ روزہ کے سلسلہ کی رعایتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ۔ (البقرہ: ۱۸۵)
اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا
ہے سختی نہیں چاہتا۔

زکوٰۃ اسلامی عبادات کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ معاشرہ کی مالی اعانت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ لیکن زکوٰۃ ان ہی لوگوں پر فرض ہے جو ایک خاص مقدار میں دولت کے مالک ہوں۔ جن کے پاس اتنی دولت نہیں ہے ان کو اسلام نے زکوٰۃ سے مستثنیٰ

۱۔ مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب امر الائمہ بتخفيف الصلوٰۃ فی تمام۔ اس مفہوم کی روایتیں

کم زور کے مسائل

قرار دیا ہے۔ یہ اس طرح کا مذہبی ٹیکس نہیں ہے جو ہر شخص کو چار و ناچار ادا کرنا پڑے۔ حج بھی اسلام کی ایک اہم عبادت ہے جس میں آدمی اسلام کے مرکز (مکہ) پہنچ کر روحانی فیض حاصل کرتا ہے۔ اس کے لئے بھی استطاعت شرط ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جسمانی طور پر بھی اور مالی لحاظ سے بھی اس لیے سفر اور وہاں کی تنگ و دو کے قابل ہو۔ قرآن میں ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
اللہ کے لئے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو کہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو
خاندانی نظام میں مرد پر مالی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے سلسلہ میں اسلام کا اصول اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ
سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِّرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ لَا يَكِلَفْ
اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا سَيَجْعَلُ
اللّٰهُ بَعْدَ حُسْرٍ
خوش حال اپنی خوش حالی کے مطابق خرچ کرے اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے
اللہ نے جس کو فقیر کیا ہے اس سے زیادہ مال اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرما دے۔
(الطلاق: ۷)

اسلام میں جہاد کا تصور یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے وقت و عزت و جان بھی قربان کرے اور مال بھی۔ لیکن جو شخص جسمانی طور پر محذور ہے اس جہان لڑنے کا اور جس کے پاس مال نہیں ہے اس سے مال خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں جو شخص استطاعت کے باوجود بیچھے رہے وہ گنہگار ہے اس سلسلہ میں حسب ذیل آیتوں سے اسلام کا مزاج سمجھا جاسکتا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْمُضْعِفِ وَالْمُعْتَقِ وَلَا عَلَى
الْمَرَضِ وَلَا عَلَى الْبَعِثِ
نہ تو ضعیفوں پر نہ مریموں پر اور نہ
ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کے پاس

خرچ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اختیار کریں۔ (واقعہ ہے کہ) اس طرح کے نیکو کاروں پر کوئی الزام نہیں ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس لئے آئے کہ تم انہیں سواریاں فراہم کر دو تو تم نے ان سے کہہ دیا کہ میں تمہارے لئے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ اس غم میں کہ ان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے، اس طرح واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود تم سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ وہ خوش ہیں کہ چھپے رہ جائے والوں میں وہ بھی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ نہیں جانتے۔

لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ
خَرَجَ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ
رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ
إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ
قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ
عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيَيْنَهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
حَرْنًا أَلَّا يَجِدُوا
مَا يَنْفِقُونَ هَ إِتْمَا
السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ
أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن
يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ
وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا
يُفْقَهُونَ۔

(التوبہ: ۹۳-۹۱)

صبر کی تلقین

مزدوری، جسمانی، مالی، علمی، سیاسی جس نوعیت کی بھی ہو اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے۔ دینی اصطلاحات آج اپنی ساری مصونیت کھو چکے ہیں۔ لوگوں نے عبوری

کانام صبر رکھتوڑا ہے۔ اس لئے صبر کا لفظ سنتے ہی بے عمل، پست ہمتی اور حالات کے سامنے سسرانداز ہو جانے اور بے دست و پا بن کر بیٹھ رہنے کا تصور ابھرتا ہے۔ حالانکہ صبر، استقامت اور بلند جوہلی کا نام ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی حالات کا جہم کو مقابلہ کرے اور شکست کھا بھی جائے تو ہمت نہ ہارے اور تازہ دم ہو کر اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھے۔ صبر فتح و کامرانی کی کلید ہے۔ صبر آدمی کو نئی زندگی اور نئی توانائی عطا کرتا ہے۔ صبر کسی ایک میدان میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی زندگی کی اعلیٰ قدروں کو اختیار کرے اور ان کے لئے مسلسل قربانی دے۔ صبر یہ بھی ہے کہ نفس کی خواہشات، خاندان کی غلط رویات، معاشرہ کی بری عادات و اطوار اور اخلاقی قہر ایوں کا مقابلہ کرے اور اپنی سیرت پر گندگی کے پھینٹے آنے نہ دے۔ صبر یہ بھی ہے کہ آدمی شدائد و مشکلات میں ثابت قدم رہے اور کوئی ایسا اقدام نہ کر بیٹھے جو اس کو بلندی سے نیچے اتار دے۔ صبر یہ بھی ہے کہ آدمی مصائب و آلام میں ہوش و حواس نہ گھو بیٹھے اور اللہ کے فیصلہ کو خوش دلی سے برداشت کرے۔ جب تک صبر کا وصف نہ ہو آدمی فکری، علمی، اخلاقی، معاشی، سماجی کسی بھی پہلو سے اوپر نہیں اٹھ سکتا۔

حکمت و رفعت اس دنیا میں صابروں کے حصہ میں آتی ہے۔

قرآن مجید میں ہر آزمائش اور امتحان کے موقع پر صبر کی تعلیم دی گئی ہے اور اسے دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اس سلسلہ کی تمام تصریحات یہاں پیش نہیں کی جاسکتیں۔ صرف تین آیتیں نقل کی جا رہی ہیں۔

وَلَبَلُّوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ السَّوْءِ وَ
الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ
الْأَنْفُسِ وَالتَّهَارَاتِ وَيَسِّرِ الْمَصَابِرَ لِّ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا
لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ أُولَٰئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

ہم ضرور تم کو آزمائش کے خوف سے جھوک سے،
مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور
صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنار و جن کا
حال یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف انہیں پہنچتی ہے
تو ان اللہ و انالہ را جوں کہتے ہیں ان پر ان
کے رب کی عنایت ہے اور رحمت ہے اور یہی

وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۱۵۵-۱۵۷) ہدایت یافتہ ہیں۔

جن لوگوں کا آخرت ہی پر ایمان نہیں ہے وہ وہاں کی کامیابی اور اجر و ثواب پر بھلا کی یقین کر سکتے ہیں؟ وہ اسے محض ایک ایسی جھوٹی تسلی سمجھیں گے جو سادہ لوح عوام کو بہلانے کے لئے دی گئی ہے۔ وہ سمجھیں گے کیا فی الواقع یہی سمجھتے ہیں۔ آخرت کے امکان سے یہاں بحث نہیں ہے صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ آخرت کے اجر و ثواب کا تصور انسان کو محرومی کے احساس سے بچاتا ہے جس شخص کو آخرت پر یقین ہو وہ کبھی دل شکستہ، مایوس اور ناامید نہیں ہوتا۔ وہ بڑے سے بڑے نقصان کو کبھی بہتر اجر و ثواب کی توقع پر بخوشی برداشت کر سکتا ہے۔ ورنہ اس دنیا میں جہاں انسان کو ہمت شکن حالات اور دل و دماغ کو ہلا دینے والے صدمات کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے۔ وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ ایک شخص جو اپنی بنیائی کمزوریاں اس کے لئے اس دنیا کی ساری رونقیں بے معنی ہیں۔ لیکن اگر وہ اس یقین کے ساتھ جئے کہ آج وہ جس نعمت سے محروم ہے کل نہ صرف یہ کہ وہ اسے عطا کی جائے گی بلکہ بہترین اجر و ثواب سے بھی اسے نوازا جائے گا تو اس محرومی میں بھی وہ سکون اور اطمینان محسوس کرے گا اور ہمت کے ساتھ کارزارِ حیات میں اپنا حق ادا کرے گا۔ ایک شخص جس کا جوانی سال اور اکو تالیف کسی حادثہ کی نذر ہو گیا ہو اس کے لئے اس بھری دنیا میں کوئی کشش نہیں ہے ہاں اگر وہ یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ اس صدمہ کا صلہ اسے جنت کی شکل میں ملنے والا ہے اور وہاں اس کا پھر اسے مل بھی جائے گا تو اس نقصان میں بھی اسے نفع کا احساس ہوگا۔ آخرت کا یقین یہی تصور انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔

جدوجہد کی تعلیم

اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص اپنی محنت مشقت اور ذاتی جدوجہد سے عزت، جہالت، مرض اور دوسری کمزوریاں دور کر سکتا ہے اسے ہاتھ پیر توڑ کر نہیں بیٹھ جانا چاہئے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قوت عمل اور صلاحیت سے نوازا ہے اس کا اپنا حق بن کر زندگی

گزارنا بہت بڑا جرم ہے۔ وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ آدمی محض اپنی سستی کاہلی اور بے عملی کی وجہ سے معاشرہ پر بوجھ بن جائے اور دوسرے اسے خوشی یا ناخوشی سے برداشت کرتے رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آدمی کسی کا دست نگر بنے رہنے یا کاسہ گدائی لے کر گھومنے کی جگہ محنت مشقت کے ذریعہ آگے بڑھے اور اللہ نے اسے جو صلاحیت دی ہے اس کا بھرپور استعمال کرے۔ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو ہدایات ملتی ہیں انہیں یہاں پوری تفصیل سے نہیں پیش کیا جاسکتا البتہ دو چار حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں۔

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمدردی درخواست کی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے گھر کوئی چیز ہے؟ اس نے عرض کیا۔ ایک کھمبل ہے۔ جس کا آدھا ہم بچھاتے ہیں اور آدھا اوڑھتے ہیں اور پانی پینے کا ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں لاؤ۔ جب وہ دونوں چیزیں لایا تو آپ نے انہیں نیلام کر دیا۔ ایک شخص نے دوسرے میں انہیں خرید لیا۔ یہ دونوں درہم آپ نے اسے دے دیے اور فرمایا ایک درہم کا کھانا بیوی بچوں کو دے آؤ اور ایک درہم میں کلہاڑی خرید لاؤ جب وہ کلہاڑی لایا تو دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا۔ فرمایا جنگل سے لکڑی کاٹ کر یہ چوپندرہ دن سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ اس شخص نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا۔ دس درہم کمائے۔ اس سے کپڑا اور غلہ خریدا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ یہ بہتر ہے یا یہ کہ تم قیامت کے دن اس طرح اٹھو کہ تمہارے چہرہ پر بھیک کے داغ ہوں۔

حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم فرما رہے تھے کہ دو آدمیوں نے حاضر ہو کر صدقہ کی درخواست کی۔ یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ اپنے نگاہ اٹھا کر ہم لوگوں کو دیکھا اور پھر نگاہ نیچی کر لی۔ آپ نے جب دیکھا کہ ہم لوگ

صحت مند اور تندرست ہیں۔ تو فرمایا کہ تم چاہو تو صدقہ تمہیں بھی دوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں نہ تو کسی صاحبِ حیثیت اور پیسہ والے آدمی کا حصہ ہے اور نہ کسی ایسے شخص کا جو تندرست اور کمانے کے قابل ہو۔

ایک اور مثال لیجئے۔

دین اور دنیا کی کامیابی کا انحصار علم پر ہے۔ علم جس طرح کی ریاضت اور محنت چاہتا ہے اس کا صحیح اندازہ مجھ سے بہتر طریقے سے وہ اصحاب کر سکتے ہیں جن کی زندگیوں اس مقصد کے پیچھے شمع کی طرح گھلتی رہی ہیں۔ اسلام نے علم کے لئے کی جانے والی کوشش کی اس قدر ہمت افزائی کی ہے کہ اسے جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من خرج فی طلب العلم
فہو فی سبیل اللہ

جو شخص علم کی طلب میں نکلے تو واپس آنے تک وہ اللہ کے راستہ میں ہے

اس سے زیادہ اس راہ میں ہونے والی کوشش کی ہمت افزائی اور کیا ہوگی کہ آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلے اور اسے حاصل کرے تو اسے دو ثواب ہیں اور محفل نہ کر سکے تو ایک ثواب ہے۔

مطلب یہ کہ اس راہ کی کامیابی دوسری خوشی کا باعث ہے اور ناکامی بھی کامیابی سے کم نہیں ہے۔ اس کا اجر و ثواب بھی خدا کے ہاں محفوظ ہے۔ اس طرح اسلام ایک طرف کم زور کی رعایت کرتا اور اسے ممکنہ سہولتیں اور آسانیاں فراہم کرتا ہے تو دوسری طرف اسے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اس قابل بناتا ہے کہ وہ معاشرہ میں بے کسی و بے بسی کی تصویر نہ بنا رہے بلکہ جائز اور موثر کردار ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں ان سے خود بھی بھرپور فائدہ اٹھائے اور معاشرہ کو بھی پورے پورے فائدہ پہنچائے۔

۱۔ الودائع کتاب الزکوٰۃ باب بطی من الصدقۃ الخ۔ نسائی کتاب الزکوٰۃ باب سلاۃ القوی
۲۔ کتاب العلم بحوالہ ترمذی و دارمی ۳۔ مشکوٰۃ کتاب العلم