

اسلام میں معاشرتی بہبود

محمد یوسف گورابہ

اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حسین امتزاج ہے۔

اسلام میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے لیکن قرآن حکیم نے اسے نمازیوں کو ہلاکت کی وعید سنائی ہے جو نماز کو محض قیام، رکوع اور قعود تک محدود رکھتے ہیں اور اذہان و قلوب میں للہیت و خشیت پیدا کر کے دکھی السانیت کو اس کے مصائب و آلام سے نجات نہیں دلاتے۔

فیصل للمصلین - الذین ہم عن صلاتهم ساهون - الذین ہم یزفون -
و یمنعون الماعون (۱۰۷ - ۱۰۸ تا ۷)

ایسے نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو رہکاری کرتے ہیں اور اٹھانے ضرورت کو روکتے ہیں۔

معاشرتی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، یتیموں، معذوروں، یماروں، یتیموں، اور بے سہارا لوگوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد بہتر طور پر اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوری دور کر کے معاشرے میں تمول و احتیاج اور دولت و ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ ملک سے غربت و افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے کے لئے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کو اپنے ذمے قرض حسن قرار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کی ضمانت بھی دیتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کے وقت اسے دوگنا کر دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ قرض دینے والوں کو اجر کریم عطا ہو گا :

ان المصدقين والمصدقات و الرضوا الله فرضا حسنا بضاعف لهم و لهم اجر کریم (۵۷ : ۱۸) جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں۔ مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو فرض حسن دیتے ہیں، ان کو دوگنا ادا کیا جائے گا اور ان کے لئے اجر کریم ہے۔

مخلص اور نیک دل انسان اپنا مال و دولت بے غرض اور بے لوٹ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں وہ اتنے نیک بہت ہوتے ہیں کہ وہ اس خرچ کے عوض محتاجوں اور یتیموں سے کسی قسم کے بدلہ اور جزاء کے خواستگار نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں :

الما لعلکم لوجه الله لا لربد منکم جزاء و لاشکورا (۷۶ : ۹)

ہم جو تمہیں کھلاتے ہیں تو خالص اللہ کے لئے ایسا کرتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔

مگر جو مال دار اور دولت مند اپنے مال و دولت کو معاشرتی بہبود پر خرچ نہیں کرتے اور اپنا مال عیش و عشرت پر لٹاتے ہیں اور یتیموں اور خزانوں میں جمع کر کے ملکی دولت کو منجمد کرتے ہیں وہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہیں اور دولت کے کنز و جمع کے عوض جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ خریدتے ہیں۔

والذین یکنزون الذہب والقضۃ ولا ینفقولہا فی سبیل اللہ لیشرمہم بعذاب الہم۔ یوم یحیی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم۔ ہذا ما کنزتم لانیسکم فذوقوا ما کنتم تکتزون (۹ : ۳۴، ۳۵) جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، الہی اس دن کے دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو۔ جس دن وہ (مال) دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان

کی پشائیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی (اور کہا جائے گا کہ) یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے (اب) اس کا سزہ چکھو۔

اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لسانیت کی فلاح و بہبود بالخصوص دکھی، سمیت زدہ، مفلوک الحال اور غفلت و محتاج لوگوں کو باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنانا آپہ کی بعثت کے اعلیٰ مقاصد میں شامل تھا۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ روایت کے مطابق لعنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الساعي على الارملة والسكين كالقائم لا يقتر وكالعائم لا ينظر۔

یواؤں اور مسکینوں کی سمیتوں کو دور کرنے میں کوشاں شخص جبر و ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو ہمیشہ نماز میں مصروف رہتا ہے۔
نہ اس میں کوئی وقفہ نہیں کرتا اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اور کبھی افطار نہیں کرتا۔

بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الا و كافل اليتيم له و لغيره في الجنة هكذا و اشار بالسبابة والوسطى و فرج بينهما شيئا۔ میں اور یتیم و یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہوں گے، جس طرح انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔

ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء۔

جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں، رحمن ان پر رحم کرتا ہے، اہل
زین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

یکسوں، مفلسوں اور محتاجوں پر رحم نہ کرنے والے رحمۃ للعالمین کی
شفاعت سے محروم ہوں گے۔ رحمت دوعالم نے ایسے انسانوں کو اپنی امت
سے خارج فرما دیا ہے جو بچوں پر رحم نہیں کرتے بزرگوں کی عزت نہیں
کرتے۔ آپ نے فرمایا :

لیس سنا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا۔

وہ لوگ ہم سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے
اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت مکہ کے ظالمانہ ماحول میں بھی سخت
نامساعد حالات کے باوجود چالیس برس تک مسلسل غرباء و فقراء اور "محروم
و معدوم" کی خدمت میں مصروف رہے اور اپنی بساط کے مطابق ان کی امداد
و اعانت فرماتے رہے۔ اس سلسلے میں آپ کے لائحہ عمل اور سیرت و کردار
کی جو مستند ترین روایت ہم تک پہنچی ہے اگر مسلمان اسے اپنی انفرادی
اور اجتماعی زندگی میں اپنا لیں تو نہ صرف اسلامی دنیا جنت نظیر بن سکتی ہے
بلکہ پوری دنیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں رحمت
دو عالم ماننے پر مجبور ہو سکتی ہے۔

آپ کی چالیس سالہ قبل از نبوت معاشرتی بہبود کی حکمت عملی کا
تذکرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس روایت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے
فرمایا کہ آپ شار حراء میں تشریف فرما تھے۔ جبریل امین آپ کے پاس

آئے اور آپ کو وحی و نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعہ سے متاثر آپؐ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے اپنی حیرت و پریشانی کا ذکر فرمایا۔ حضرت خدیجہ بڑی عقلمند، اور بالغ نظر خاتون تھیں۔ تجارت و دیگر دہلوی امور میں تجربہ و مہارت کے سبب آپ کو معاشرت و معیشت، تہذیب و تمدن اور مذہب و سیاست کے مطالعے کا کافی موقع ملا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حیرت و پریشانی کا ذکر سن کر آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی کے حالات پر جو تبصرہ کیا وہ تاریخ عالم میں سنہری حروف میں لکھے جائے کے قابل ہے۔ یہی تبصرہ حضورؐ کی معاشرتی بہبود کی حکمت عملی کا تذکرہ ہے۔ بخاری شریف کی کتاب الوحی میں اسے ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے :

قال لخدیجة و اخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي - فقالت خدیجة كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المعلوم و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق -

آپؐ نے خدیجہ کو واقعے کی خبر سنائی اور کہا مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ خدیجہ نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپؐ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ :

- (۱) تعلقات جوڑتے ہیں۔
 - (۲) لاتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
 - (۳) جو چیز دوسروں کے پاس نہیں آپ انہیں کما کر دیتے ہیں۔
 - (۴) سہمالوں کی سہمان نوازی کرتے ہیں۔
 - (۵) حادثات کے شکار لوگوں کے حقوق دلانے میں مدد کرتے ہیں۔
- حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی حکمت و دانائی سے یہ نتیجہ

اخذ کیا کہ اعزہ و اقارب سے لیک ملوک کرنا، انسانی تعلقات استوار کرنا
یکس و ناتوان کے مسائل و مصائب خود اپنے سر لینا ”محرور و معذور“ کو خود
کما کر دینا، سہان نوازی کرنا، حادثات و مصلحتات میں حقدار کو حق دلانے
میں مدد دینا، عالمگیر اصول ہیں، انسانیت کی فلاح اور معاشرت و تمدن کی
بہبود کا انحصار انہی پر ہے۔

سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۷ اسلامی عقائد، عبادات اور معاشرتی فلاح و بہبود
کا عالمگیر چارٹر ہے :

ایس الہر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن الہر من آمن
باللہ والیوم الآخر والملائکۃ و الکتاب والنبین و آتی المال علی حید ذوی
القربی والیتیمی والساکین و ابن السبیل والسائلین و فی الرقاب و اقام الصلوۃ
و آتی الزکوۃ والموفون بعهدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء
و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک ہم المقنون (۲ : ۱۷۷)

لیکن یہ لہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا منہ کرلو، بلکہ لیکن
یہ ہے کہ لوگ خدا پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور پیغمبروں
پر ایمان لائیں۔ اور اس کی محبت پر اپنا مال عزیزوں، یتیموں، مسکینوں،
مسافروں، سائلوں کو دیں اور گردنیں چھڑانے پر خرچ کریں اور نماز
پڑھیں، زکوۃ دیں، جب عہد کریں تو اسے پورا کریں، سختی اور تکلیف
میں اور (محرکہ) کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو
ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔

انسانی فوز و فلاح کے اس چارٹر کے مطابق اصل لیکن اور بھلائی یہ ہے
کہ انسان اہمالیات کے نتیجے میں اپنے مال و دولت کے ساتھ محبت اور رغبت
کے باوجود اسے معاشرتی بہبود کے کالوں پر خرچ کرے۔

اسلام کے نظام معاشرتی بہبود اور اسلام کی روحانی اور اخلاقی اقدار میں گہرا تعلق ہے۔ اسلام کی یہ اقدار انسان کو اپنا، قربانی اور بے لوث خدمت خلق پر آمادہ کرتی ہیں اور وہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کے لئے ہر قسم کی قربانی دینے پر روحانی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں انصار مدینہ کا اپنا تاریخ عالم میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے لوث خدمات کو دوام بخشنے کے لئے ان کا ذکر اپنی ابدی کتاب قرآن حکیم میں فرمایا ہے :

و یؤثرون علی انفسہم ولو کان بهم خصاصة (۹ : ۹۰)

انصار مدینہ سہاجرین مکہ کو اپنی جالوں سے مقدم رکھتے ہیں۔ خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔

اسلام آخری اور مکمل دین ہے۔ اس لئے اس نے ہر قسم کے انسانوں کی فطرت کے مطابق ہدایت فرمائی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لئے روحانی اور اخلاقی اقدار کے ساتھ قانونی اور انتظامی ضابطوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر اسلام میں اخلاقی و قانونی ضابطوں کے درمیان حسین استوaj پیدا کیا گیا ہے۔ معاشرتی بہبود کے بنیادی اصول سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۷ میں بیان ہوئے۔ انہی اصولوں کو عہد رسالت کے آخر میں قانونی حیثیت دے کر حکومت اسلامیہ کی باضابطہ حکمت عملی قرار دیا گیا:

انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل اللہ و ابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم
(حکیم ۹ : ۶۰)

صدقات (زکوٰۃ) تو فقراء، مساکین، کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان

لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کو آزاد کرانے میں ا
قرضداروں (کے قرض ادا کرنے میں) اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مد
میں (یہ مال خرچ کرنا چاہئے) یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ جانتے وا
اور حکمت والا ہے۔

اس آیت میں ہر قسم کے بے کس، مجبور، محتاج، غریب اور بے سہا
لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے جو اصطلاحات استعمال
گئی ہیں وہ اپنی جامعیت اور استیعاب میں تاریخی عوامل کے تحت ہر زمانہ
میں رونما ہونے والے فقر و احتیاج اور بیکسی و بیچارگی پر حاوی ہیں :
الفقراء : وہ لوگ جو سماجی و اقتصادی طور پر بالکل تباہ حال ہوں اور ان
پاس کچھ نہ ہو۔
المساكين : وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اللہ ہی بقدر حاجہ
میسر نہ ہو۔

فی الرقاب : وہ لوگ جن کی گردنیں غلامی، قرض یا دشمن کی قید کے بھندہ
میں پھنسی ہوئی ہوں۔

الغارمین : وہ لوگ جو دیوالیہ ہو جائیں یا قرض اور تاوان جیسے حادثات کا شکار ہو
یا ضمانت وغیرہ کے بار میں دب گئے ہوں۔

فی سبیل اللہ : وہ لوگ جو جہاد کے لئے سامان حرب کی قدرت نہ رکھتے ہو
غربت کے سبب تعلیم حاصل نہ کر سکتے ہوں اور افلاس کی وجہ سے علاج
نہ کروا سکتے ہوں۔

ابن سبیل : وہ لوگ جو اپنے ضروری سفر پر قادر نہ ہوں یا دوران سفر اہ
قابل نہ رہے ہوں۔

فقر و مسکنت، رقت و غراست، غربت و مسافرت جیسی مجبوریوں اور معذوریوں

کے انسداد کے لئے عہد رسالت میں جو حکمت عملی وضع کی گئی، ابن سید الناس نے اس کی تفصیل اپنی کتاب عیون الاثر میں بیان کی ہے۔ اس کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے میں اپنا ایک عامل مقرر فرمایا، جو اس قبیلے کے محتاجوں اور معذوروں کی فہرست تیار کرتا اور وہاں کے خوشحال و متحول لوگوں سے جمع ہونے والی زکوٰۃ اور خیرات کو ان کے محتاجوں و معذوروں پر لوٹا دیتا۔ ”تؤخذ من اغنیائهم فتد علی فقرائهم“، اس طرح وہ انہیں فقر و فاقہ پر قابو پانے میں مدد دیتا۔ اس حکمت عملی سے محتاج و معذور بتدریج آسودہ حال اور خود کفیل ہونے لگتے اور تھوڑے ہی عرصہ میں وہ مستقل ذریعہ معاش حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔

اسلامی حکمت عملی کی کاسیابی کی صرف یہ چند مثالیں ہی نہ تھیں بلکہ درحقیقت عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں فتح ہونے والے تمام ممالک، عراق، شام، لبنان، فلسطین، مصر وغیرہ سے فقر و سسکت کا کامیاب حد تک انسداد کر دیا گیا تھا۔ اسلامی اقتصادیات و معاشیات اور محاصل و صدقات پر جامع تصنیف امام ابو عبید بن سلام کی کتاب الاموال ہے، جس کی دو مبسوط جلدوں میں اسلامی معاشرتی بہبود کی حکمت عملی کے بحیر العقول کارنامے محفوظ ہیں۔

یمن کے بارے میں امام ابو عبید لکھتے ہیں کہ یہ ملک عہد رسالت میں نو ہجری میں فتح ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وہاں کا عامل مقرر فرمایا۔ حضرات ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے بھی انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے پہلے سال کے اختتام پر اپنے علاقے سے جمع شدہ کل زکوٰۃ کا ایک تہائی حصہ مرکزی حکومت کو مدینہ بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بے حد محتاط حکمران تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ سے کہا: میں نے تمہیں مال

جمع کرنے یا جزیہ وصول کرنے کے لئے وہاں نہیں بھیجا بلکہ تمہیں اس بات پر مامور کیا ہے کہ وہاں کے متمول لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے وہاں کے فقراء پر لوٹا دو۔ حضرت معاذ نے عرض کی، میں نے جو کچھ آپ کے پاس بھیجا ہے وہ مقامی ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھیجا ہے۔ حضرت معاذ نے دوسرے سال یمن کی کل زکوٰۃ کا نصف حصہ بھیج دیا۔ حضرت عمرؓ نے پھر وضاحت طلب کی، انہوں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے سال حضرت معاذ نے زکوٰۃ میں وصول ہونے والی تمام آمدنی مرکز کو بھیجادی اور ساتھ ہی کہلوا بھیجا کہ ”اب یہاں مجھے ابک بھی ایسا شخص نہیں ملتا جو اس زکوٰۃ کے مال کا محتاج ہو۔“

حکومت اسلامیہ کی حکمت عملی کی کاپیائی منجملہ دیگر وجوہ کے اس بنیادی نقطہ پر مبنی تھی کہ فقر و مسکنت میں مبتلا لوگوں کو ان کی مشکلات و مصائب پر قابو پانے میں مدد دی جاتی تھی۔ اور انہیں جلد از جلد خود کفالت کی ہدایت کی جاتی تھی۔ اس ضمن میں عاشقین کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوتا تھا۔

ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، سنذری نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ :

انصار میں سے ایک شخص سائل کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دریافت فرمایا : کیا تیرے گھر میں کوئی چیز ہے ؟

اس نے عرض کیا : ہاں ایک بچھوٹا ہے، جس کا کچھ حصہ ہم اوڑھ لیتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں اور ایک بٹالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا : یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ شخص دونوں چیزیں

اپنے ہاتھ میں لے کر آگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور

فرمایا: یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟

ایک شخص نے کہا: میں یہ دونوں چیزیں ایک درہم کے عوض خریدتا ہوں۔

آنحضرت نے فرمایا: کوئی ایک درہم سے زیادہ بولی دیتا ہے؟ آپ نے دو یا تین بار یہ بات دہرائی۔

ایک شخص نے کہا: میں یہ دونوں چیزیں دو درہم کے عوض لیتا ہوں۔ آپ نے اسے دونوں چیزیں دو درہم کے عوض دے دیں۔ آپ نے دونوں درہم الصاری کے حوالے کئے اور فرمایا:

ان میں سے ایک کا غلہ خرید کر گھر والوں کو دو اور دوسرے کا ایک کلباڑا خرید کر سیرے پاس لے آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلباڑا لے کر اس میں اپنے دست مبارک سے دستہ جما دیا اور فرمایا،

جاؤ لکڑی کاٹو اور بیچو اور میں تمہیں پندرہ دن تک نہ دیکھوں۔ وہ

شخص چلا گیا۔ لکڑی کاٹتا اور بیچتا رہا اور جب آیا تو دس درہم کما چکا

تھا۔ آپ نے فرمایا ان میں سے چند درہموں کا غلہ اور چند کے کھڑے خرید

لو، پھر آپ نے سنبھایا کہ اسے (خود کما کر کھانا) تیرے لئے بہتر ہے،

یہ نسبت اس کے کہ تو قیامت کے روز اس حال میں آئے کہ سوال تیرے چہرے

پر داغ کی طرح نمایاں ہو۔ سوال صرف تین قسم کے لوگوں کے لئے درست ہے،

اقتضائی ہمال یا سخت مقروض یا دیت و خون بہا کا مارا ہوا۔ یہ واقعہ

عہد رسالت میں معاشرتی بہبود کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ اس سے ظاہر

ہوتا ہے کہ حکومت اسلامیہ مفلس و محتاج کی اس طرح مدد کرتی تھی کہ

وہ فقر و افلاس پر خود قابو پانے کے قابل ہو جائیں۔

دور حاضر کا یہ عجیب تضاد ہے کہ ایک طرف سائنسی اور ٹیکنیکی علوم میں حیرت انگیز ترقی کے سبب صنعت، زراعت اور تجارت کو بے حد فروغ حاصل ہوا ہے اور دوسری طرف بیکاری بے روزگاری، فقر و فاقہ، بے چینی، بد امنی اور اضطراب میں بھی اسی نسبت سے اضافہ ہوا ہے۔ اس صورت حال نے بے شمار معاشرتی، اقتصادی، تہذیبی، ثقافتی اور تمدنی مسائل کو جنم دیا ہے اور نت نئے مسائل ایک لا متناہی سلسلہ کی طرح جنم لیتے چلے جا رہے ہیں۔ منجملہ دیگر اسباب کے اس کی بنیادی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یورپ میں صنعتی انقلاب کے بعد شہر بڑی بڑی صنعتوں کے مرکز بنتے چلے گئے اور دیہاتی آبادی ذرائع روزگار کی تلاش میں دیہاتوں سے شہروں میں منتقل ہوتی چلی گئی۔ آبادی کی یہ نقل مکانی اس وسیع پیمانے پر ہوئی کہ شہر ہر قسم کے مسائل کی آماجگاہ بن گئے۔ رہائش، خوراک، لباس، ٹرانسپورٹ، تعلیم، علاج کے لاتعداد مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان مسائل کا حل یہ سوچا گیا کہ شہروں کے ساتھ لواحقی بستیاں آباد کی جائیں۔ بسوں اور ٹرینوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ غلے کے گودام وسیع کئے جائیں۔ درسگاہوں اور ہسپتالوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ مگر فی الواقع ہوا یہ کہ شہروں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جو ترقیاتی منصوبے تیار کئے گئے ان کی تکمیل تک نئی نقل مکانی نے شہروں کی آبادی میں کئی گنا مزید اضافہ کر دیا۔ اس طرح مسئلے کا حل بذات خود مسئلہ کی شکل اختیار کر گیا۔

مغرب کے بعد مشرق نے بھی جب صنعتی میدان میں قدم رکھا تو یہاں بھی شہر ہی صنعتی مرکز بنائے گئے اور مغرب کی تقلید میں اسی طرح دیہاتی آبادی کو روزگار کی تلاش میں نقل مکانی پر مجبور کیا گیا۔ اس طرح مغرب کے وہ تمام مضرت رساں نتائج مشرق میں منتقل ہو گئے اور ان مسائل کے حل

کے لئے وہی مغربی طریقہ اپنایا گیا۔

پاکستان بھی ایسی ہی صورت حال سے دو چار ہے۔ شہروں میں کھیل کود کے میدان، سیر گاہیں، باغات، کارپوریشنوں اور سیول سہل کمیٹیوں کے قطعات، ٹرانسپورٹ اور ریلوے کی توسیع کے لئے اراضیات، درسگاہوں اور ہسپتالوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لئے قطعات کو یہ نقل مکانی ہڑپ کر چکی ہے۔ ”کچی آبادیوں“ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہکی آبادیاں، کچی آبادیوں کی نذر ہو جائیں گی۔ اس پس منظر میں معاشرتی بہبود کے کالوں کا جائزہ لیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ اس شعبہ میں بھی خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہونے کے اسباب میں سر فہرست یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سرکاری و نیم سرکاری وفاقی اداروں کی ساری توجہ شہری مسائل کے حل پر مرکوز ہو کر رہ گئی ہے اور یہ مسئلہ جتنا حل ہوتا ہے اس سے زیادہ الجھتا جاتا ہے۔ اس صورت حال سے بہتر طور پر لپٹنے کے لئے ضروری ہے کہ عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ کے معاشرتی و معاشی اصولوں کو اپنایا جائے۔

جیسا کہ اوپر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا، وہ اصول یہ تھے کہ انسانوں کو دوائے روزگار کی تلاش میں وسیع پیمانے پر نقل مکانی پر مجبور کرنے کی بجائے ان کی معاش کے مسائل ان کی اپنی آبادیوں میں حل کئے جائیں۔ اسوۂ رسولؐ پر عمل کرتے ہوئے ہر آبادی کے خوشحال لوگوں سے اس آبادی کے ہمالی لوگوں کے لئے مال جمع کیا جائے۔ سرکاری و نیم سرکاری وفاقی و معاشرتی بہبود کے ادارے اس مال کے ذریعے غریبوں اور مفلسوں کو گھریلو دستکاریاں اور چھوٹی چھوٹی صنعتیں قائم کرنے میں مدد دیں۔ اسی طرح صرف شہروں کو صنعتی مراکز بنانے پر زور دینے کی بجائے مختلف مصنوعات کی صنعتیں ایسے علاقوں میں قائم کی جائیں جن میں ان صنعتوں کے لئے خام مال پیدا ہوتا ہے۔

تاکہ کارخالوں میں کام کرنے والے کارکن دور دراز کی نقل سگلی کرنے سے بچ جائیں۔ اس وقت جو اربوں روپیہ خود ساختہ لاپتعل شہری مسائل کے حل پر خرچ کیا جا رہا ہے اسے دیہاتی علاقوں میں مجوزہ صنعتوں کو باہم ملانے کے لئے ذرائع مواصلات اور نقل و حمل کے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیا جائے۔ معیشت کے اس نظام کے قیام سے معاشرتی بہبود کے کسوں میں بھی کافی سہولت پیدا ہوگی۔

ہمارے معاشرتی و معاشی مسائل کا واحد حل اسلام ہے اور اسلام بھی کامل و مکمل ، ہایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطن، انه لکم عدو مبین (۲ : ۲۰۸)

مؤمنو! اسلام میں ہویے ہویے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

جب تک اسلام کو دینی اور دنیوی امور میں یکساں اور مربوط طور پر نہ اپنایا جائے اس وقت تک اس کے صحیح ثمرات سے متمتع نہیں ہوا جا سکتا۔ خود یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اسلام میں ہویے ہویے داخل نہ ہونے کا مطلب شیطان کی پیروی ہے۔

دین کو دینی اور دنیوی امور کے مختلف خالوں میں تقسیم کر کے بعض پر عمل کرنے اور بعض کو معطل کرنے کے معنی رحمان اور شیطان پر ہیک وقت ایمان لانے کے ہیں اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اقتؤمنون بعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک سنکم الا خزى فی الحیوة الدنیا و یوم القیمة یردون الی اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون (۲ : ۸۵) (یہ) کیا (بات ہے کہ) تم کتاب (خدا) کے بعض

احکام تو مالتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب ہو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔

اگر اسلام کو مکمل طور پر اپنا لیا جائے تو اسلامی نظام معاشرتی بہبود آج بھی کامیاب اور تعمیری نتائج پیدا کر سکتا ہے اور ہم کامیابی کے ساتھ اپنے معاشرتی اور معاشی مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔