

Exploring Solutions for the Problems of Workers amidst Epidemic Diseases, Guided by the Principles of Islamic Teachings

وبائی امراض میں اجیر کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل

Sadaf Siraj

Visiting Lecturer, Institute of Arabic and Islamic Studies, Govt. College Women University, Sialkot
sadafsiraj47@gmail.com

Published:
September 30, 2023

Dr. Sumera Rabia

Assistant Professor, Institute of Arabic and Islamic Studies, Govt. College Women University, Sialkot
sumera.rabia@gcwus.edu.pk

Abstract

Islam, as a comprehensive guide for human life, extends its principles not only to the animate but also the inanimate and plant realms. Encompassing facets from domestic life to business, societal dynamics to economic structures, and matters of defense to those of peace, it addresses the entirety of human existence. Its teachings and fundamental principles offer guidance on a myriad of issues, fostering harmony not only in the material

world but also in the afterlife. Throughout history, humanity has grappled with economic insecurity, an enduring struggle for sustenance since time immemorial. The relentless pursuit of livelihood becomes particularly challenging in the face of infectious diseases, presenting a significant economic distress. The most adversely affected demographic in such circumstances is the labor class. Industrial lockdowns, implemented to mitigate pandemics, result in a stark reduction of income sources, leaving the labor class unemployed and humiliated for extended periods. In times of extreme compulsion, seeking assistance from authorities, friends, family, and close relatives often proves insufficient.

Throughout human history, various pandemics have adversely impacted people, yet the Quran and Sunnah provide guidance to navigate through these challenges. It is imperative for individuals to place trust in the sacred essence of Allah while concurrently undertaking practical measures, embracing decisions, and accepting destiny with contentment. This paper sheds light on the challenges faced by employees during pandemics and underscores the guidance offered by Islam in addressing these issues.

Keywords: Islam, Comprehensive Guidance, Economic Insecurity, Pandemics, Labor Class

اسلام وہ مذہب ہے جس میں نہ صرف حیات انسانی بلکہ جماداتی و نباتاتی حیات کے تمام بنیادی پہلوؤں کے بارے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے جو گھر سے لیکر کاروبار تک، معاشرے سے معیشت تک اور دفاع سے لیکر امن تک زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ جس میں ہر مسئلے پر تعلیمات اور بنیادی اصول موجود ہیں ان تعلیمات اور اصول و ضوابط سے ہم آہنگی کی بدولت ہی ہم نہ صرف مادی دنیا بلکہ اخروی دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ انسان روز ازل سے ہی معاشی عدم تحفظ سے نبرد آزما رہا ہے اور اپنا پیٹ پالنے کے تقاضوں کی تکمیل کی خاطر ہمیشہ سے ہی سرگرم عمل ہے۔ لیکن وبائی امراض کی بدولت جس بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ معاشی بد حالی ہے۔ درحقیقت سب سے زیادہ ایجر طبقہ اسکی زد میں آتا ہے چونکہ جب وبائی امراض کی روک تھام کے لیے صنعتی لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے جو کہ ذریعہ آمدنی میں واضح کمی کا باعث بنتا ہے اور ملکی معیشت گرجانے کی وجہ سے ایجر طبقہ کو بغیر تنخواہ کے گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے اور ایک طویل عرصے تک ان کو بیروزگاری جیسی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انتہائی مجبوری کے تحت جب کسی سے مدد طلب کی جاتی ہے تو حکام بالا سمیت دوست احباب اور قریبی رشتہ داروں کی بھی مدد درکار نہیں ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے جب سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہے کئی وبائیں آتی رہی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بری طرح متاثر کیا مگر ان سے اور ان کے اثرات سے نپٹنے کے لیے قرآن و سنت میں ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرے اور اسکے ہر فیصلہ و تقدیر کو برضا تسلیم کرے۔

وبائی امراض کا معنی و مفہوم

ایک ہی بیماری کے بہت سارے مریضوں کا تیزی کے ساتھ سامنے آنا و باکھلا تہا ہے چاہے وہ ایک ہی علاقے میں ہوں یا پھر مختلف علاقوں میں، اور کسی سنگین مرض کی ایسی وبا جو بہت تیزی کے ساتھ ایک ہی وقت میں کئی

ممالک میں پھیل رہی ہو عالمی وبا کہلاتی ہے۔¹ لغت کے اعتبار سے وباہو کی خرابی کی وجہ سے ہونے والے مرگ عام کو کہتے ہیں، متعدی یا پھیلنے والی بیماری جیسے کہ طاعون، ہیضہ وغیرہ۔² عرفاً وہ مرگ عام، ملک گیر مرض یا وہ بیماری جو کثرت کے ساتھ پھیلے جیسے کہ متعدی امراض: ہیضہ، طاعون وغیرہ، یا وہ بلائے آسمانی جو انسانوں کی تباہی و بربادی کا سبب بنے۔

اجیر کا معنی و مفہوم

کسی کے ہاں اجرت پر محنت و مزدوری کرنے والے شخص کو اجیر کہتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لوگ کسی سرمایہ دار کے ماتحت ہو کر کام کریں ان کو اجیر کہتے ہیں۔³ مفردات القرآن کے مطابق اجیر سے مراد ہے:

الاجیر بوزن فعیل بمعنی فاعل یا مفاعل

یعنی اجیر فعیل کے وزن پر ہے جس کے معنی فاعل یا مفاعل ہیں اجرت یا معاوضے پر کام کرنے والے کو اجیر کہتے ہیں۔⁴

القاموس میں اجیر کسی عارضی ملازم یا مزدور کو کہا جاتا ہے یا وہ کرایہ کا آدمی جس سے کسی رقم یا مال کے معاوضے پر کوئی سیاسی کام لیا جاتا ہو۔⁵

فقہی اصطلاح میں محنت کرنے والے مزدور کو اجیر کہا جاتا ہے۔⁶ جبکہ معاشی اصطلاح میں مولانا تقی عثمانی کے مطابق اجیر وہ لوگ ہیں جن کی محنت سے کوئی نئی پیداوار وجود میں آتی ہے۔⁷ اجیر کے لیے پیداواری عوامل میں محنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ محنت سے مراد انسان کی وہ دماغی و جسمانی جستجو ہے جس کے بدلے میں وہ دولت یعنی زر کماتا ہے۔⁸ لہذا کوئی بھی مزدور جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اجرت کے عوض محنت کرتا ہے اسے اجیر کہا جاتا ہے۔

کسی بھی قسم کے وبائی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ابتدائی اقدامات جو اٹھانے پڑتے ہیں ان میں سے ایک لاک ڈاؤن ہے اب چاہے اس کا تعلق ذرائع آمدورفت سے ہو یا پھر صنعتی لاک ڈاؤن سے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اگر کسی علاقے یا قوم میں کوئی وبائی بیماری پھوٹ پڑے تو اس علاقے کے رہائش پذیروں کے لیے احکام الگ ہیں جبکہ باہر سے آنے والوں کے لیے الگ۔ دوسرے علاقوں سے آنے والوں کے لیے حکم ہے کہ وہ احتیاطاً اس قوم یا علاقے کی طرف نہ جائیں اور وہاں کے باسیوں کو وہاں سے باہر نہ جانے کی تاکید کی جاتی ہے۔

چاہے کسی بھی قسم کی آزمائش ہو پھر وہ وبائی مرض کی صورت میں ہو یا کسی اور طرح کی ہمارا مذہب ہر حال میں صبر سے کام لیتے ہوئے اس سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ کسی بھی وبائی دور کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے اس کی عملی تصویر تب دکھائی دیتی ہے جب مسلمانوں میں طاعون جیسی وبا پیدا ہوئی اور مسلمانوں نے اس سے بچاؤ کے لیے کیسے اسباب اختیار کیے اس حوالے سے احادیث مبارکہ میں مکمل طور پر رہنمائی ملتی ہے:

"خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے آپ نے فرمایا طاعون ایک گندگی ہے تم سے پہلے لوگوں کو جو عذاب دیا گیا یہ اس کا بچاؤ اخص ہے جب کسی علاقے میں طاعون جیسی وبا پھیل جائے تو اس علاقے سے ہرگز نہ نکلو اور اگر یہ معلوم ہو کہ کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہے تو اس علاقے کی طرف مت جاؤ"⁹

"ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے اسے بھیجتا ہے۔ اللہ کریم نے اسے مومنوں کے لیے

رحمت بنایا ہے۔ جس علاقے میں طاعون کی وبا پھیلے اور وہاں کے لوگ صبر کرتے ہوئے اس ایمان کے ساتھ اسی مقام پر ٹھہرے رہیں کہ انہیں انکی تقدیر میں لکھے کے مطابق ہی تکلیف پہنچے گی تو اس صبر کے بدلے انہیں ایک شہید جتنا ثواب ملے گا¹⁰

ان احادیث مبارکہ سے جو بھی تعلیمات ملتی ہیں ان کے مطابق کسی بھی وبائی دورانیہ میں صبر و استقامت سے کام لیتے ہوئے ایسے اسباب اختیار کرنے چاہئیں جس سے وبا کو جلد سے جلد کنٹرول کیا جاسکے۔ وبائی امراض بھی ایک ایسی آزمائش بن کر سامنے آتی ہیں جن کی بدولت نظام زندگی ہل کر رہ جاتا ہے۔ جس کی روک تھام کے لیے لوگوں کا آپس میں میل ملاقات کرنا محال ہونے کے علاوہ ذرائع آمد و رفت بھی روک دی جاتی ہے۔ اور لوگوں کو کاروباری نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مگر جب اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن جیسے فیصلے میں اسلامی نقطہ نظر سے بہتری ہی پائی جاتی ہے جس پر صبر کرتے ہوئے عمل کرنا لازمی امر ہے۔

آمدنی میں کمی

وبائی امراض کی بدولت صنعتی ادارے بند ہونے کی صورت میں اجیر طبقہ کو معاشی طور پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان کی آمدنی میں اس قدر کمی واقع ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے اخراجات اسی نارمل روٹین کے ساتھ پورے کرنے میں کافی دشواری اٹھانا پڑتی ہے۔ اس کمی کی وجہ سے مزدور طبقہ کو کافی مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم اسلامی نقطہ نظر سے نظام معیشت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری بہت ساری پریشانیوں کا اسی میں سے حل مل جاتا ہے اسلام کے معاشی نظام کی پہلی خاصیت ہی یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ"¹¹

(ترجمہ) جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔

وہی ہر شے کا مالک ہے اسی ذات پاک نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور تمام جہانوں پر اسی کی ملکیت ہے اور پھر انہیں انسان کے لیے مسخر کر دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں کے مطابق ان چیزوں کو استعمال میں لاتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس جہان کی تمام مخلوقات کا رازق ہے۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ

فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ"¹²

(ترجمہ) کہہ دیجیے کہ میرا رب ہی ہے جو اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ

اور تنگ کرتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرو پس وہ اسی کا بدلہ دیتا ہے اور وہی بہترین رزق دینے

والا ہے۔

پس اچھے اور برے حالات سب اللہ کی طرف سے ہیں اور وہی ذات پاک ہے جو کسی بھی وقت انسان کی روزی کو کھول دیتا ہے اور کسی بھی وقت اسے تنگ کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے کیے پر شکر گزاری کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جب انسان یہ سوچ لے کہ اس مالک نے جتنا رزق قسمت میں لکھا ہے وہ ہر صورت مل کر رہے گا تو بہت سی پریشانیوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔

بیروزگاری

روزگار انسان کی بنیادی ضرورت ہے قرآن و حدیث میں بھی جگہ جگہ فقر و فاقہ سے پناہ کا حکم دیا گیا ہے اور کسب معاش کی تلقین کی گئی ہے مگر وبائی مرض کے پھیلنے سے اجیر کی بڑی تعداد کو بیروزگاری کا سامنا کرنا پڑتا

ہے۔ بیروزگاری سے نہ صرف بیروزگار افراد کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے بیروزگار کی زندگی حرکت سے خالی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایک جسم کی مانند ہے اگر جسم کو حرکت نہ دی جائے تو وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح چھ سے سات افراد کو سہارا دینے والا واحد ذریعہ خود سہاروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ بیروزگاری مفلسی سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے مگر کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا جس کا تدارک نہ کیا جاسکے۔ اس مسئلے کا بہترین حل سیرت رسول ﷺ میں موجود ہے جسے قرآن کریم نے اسوہ حسنہ کا نام دیا ہے جو ہر انسان چاہے وہ معیشت دان ہو یا سیاستدان، صنعتکار و تاجر، دیہاڑی دار اور مزدور ہر ایک کے لیے امید کی کرن لے کر آتا ہے۔

حضور کریم ﷺ کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو صبر و استقامت کی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں شعب ابی طالب میں محسوری جو ایسا معاشرتی مقاطعہ تھا جہاں پر بھوک کو مٹانے کی خاطر پیٹ پر چمڑا یا کھجور کے تنے کو باندھنا پڑتا اور بعض اوقات درختوں کی جڑوں کو چبانا پڑتا مگر آپ ﷺ نے ہر موقع پر صبر اور شکر سے کام لیا۔¹³ نبی کریم ﷺ نے زندگی کے ہر موقع پر صبر و استقامت کا بے مثال نمونہ پیش کیا اور اس کے لیے آپ صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم اجمعین) کو دعا بھی سکھایا کرتے تھے۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے

"اللهم انى اسالك الثبات فى الامر والعزيمة على الرشد"¹⁴

(ترجمہ) اے میرے رب میں تجھ سے رشد و ہدایت میں عزیمت اور معاملات میں ثابت

قدمی کے لیے دعا گو ہوں۔

وبائی امراض میں اجیر کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل

دعاؤں کے ساتھ ساتھ بیروزگاری سے بچنے کے لیے رسول کریم ﷺ نے ہر شعبہ میں کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کئی طرح کی ترغیبات سے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔

ایک حدیث جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کا ایک آدمی جس نے آپ ﷺ کے آگے دست دراز کیا، آپ نے پوچھا تمہارے گھر میں کونسا سامان موجود ہے؟ اس پر اس نے جواب دیا ایک پیالہ اور ایک کمبل ہے آپ نے اسے وہ چیزیں لانے کو کہا اور اس آدمی نے وہ لاکر پیش کر دیں، آپ نے وہ چیزیں نیلام کیں اور دو درہم میں فروخت کر دیں اور وہ ادنیٰ سی رقم اس انصاری کو دیتے ہوئے فرمایا ایک درہم سے اپنے گھر میں سامان لے جاؤ اور ایک کا کلباڑا خریدو اور اس سے لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرو اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالو۔¹⁵

المختصر صبر و استقامت اور دعا کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا اور بیروزگاری میں حصول رزق کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے کسی بھی طرح کی محنت سے عار محسوس نہ کرنا ہی اسلام سکھاتا ہے۔

اس کے علاوہ معاشرے کے صاحب حیثیت لوگ بھی نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بیروزگار افراد کے ساتھ باہمی تعاون کی روش اپنا کر ان کو روزگار دلانے میں مدد کر سکتے ہیں اور اسکی بہترین مثال ہجرت مدینہ ہے جب مہاجرین بے روزگار تھے اور انصار نے ان کی مدد کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انکے کھجوروں کے باغات مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں جس پر آپ نے انکار فرمادیا تب انصار نے کہا کہ مہاجرین ہمارے باغات کی دیکھ بھال اور آبپاشی کے نظام کو سنبھالیں گے اور اس سے جو پھل آئے گا وہ انکے اور ہمارے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس بات کو

مہاجرین نے قبول کر لیا جس سے انکی عزت نفس پر بھی حرف نہ آیا اور مہاجرین کو انصار کی مدد سے روزگار بھی مل گیا¹⁶۔

دو چیزوں پر انسان کا کمال منحصر ہے پہلا یہ کہ وہ مضبوط قوت ارادی رکھتا ہو اور دوسرا یہ کہ اس پر ثابت قدم رہنے کی طاقت ہو اگر ان میں سے ایک بھی چیز میں کمی آجائے تو کمال پر حرف آجاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کے پاس قوت ارادی تو کمال کی ہو مگر اس پر ثابت قدمی کی طاقت نہ ہو تو کوئی بھی کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا بیروزگار افراد کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کے ڈر اور خوف کو اپنی زندگیوں سے مٹاتے ہوئے کاروباری اتار چڑھاؤ سے اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے نمٹنا سیکھیں۔ اسکے علاوہ معاشرے کے صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی ناگہانی آفت کے سبب مسلمان بھائیوں کا ذریعہ معاش ختم ہو جائے تو جہاں تک ممکن ہو سکے۔ انکو اس پریشانی سے نجات دلانے میں انکی مدد کریں اگر ہم مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ ہمدردی و تعاون پیدا ہو جائے کہ اپنے بیروزگار بھائیوں کو اپنے روزگار میں شریک کر کے اس پریشانی سے چھٹکارا پانا ہے تو ہم کسی صورت بھی اس میں ناکام نہیں ہو سکتے۔

اجرت کی ادائیگی میں تاخیر و عدم ادائیگی

وبائی امراض سے ملکی معیشت اس حد تک متاثر ہوتی ہے کہ جسکی وجہ سے اجیر کو اجرت کی ادائیگی جیسے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اجیر حضرات کو بنا اجرت کے گھروں میں بھیج دیا جاتا ہے، تنخواہ میں کٹوتی کر لی جاتی ہے یا اس کی ادائیگی میں تاخیر ان کے لیے مشکل مرحلہ ثابت ہوتی ہے۔

وبائی امراض میں اجیر کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل

لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو اجیر کی اجرت کی ادائیگی وقت پر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر اجیر کو اسکی اجرت تاخیر سے ادا کی جائیگی تو اسے مالی طور پر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اسلام میں مزدور کی مزدوری کو تاخیر سے ادا کرنا کسی ظلم سے کم نہیں۔ اس پر نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

"مالدار کا مالدار ہونے کے باوجود دوسروں کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا ظلم ہے" ¹⁷

کسی بھی طرح کی ناگہانی آفت یا بوجہ وبائی امراض صنعتی ملازمین کو معاشی طور پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں ایک اہم مسئلہ اجیر طبقہ کو تنخواہ کی ادائیگی ہے۔ مگر ہمارا مذہب ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ مزدور کو اسکی تعین کی گئی اجرت اسکا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے اور جان بوجھ کر حق دار کو اس کے حق سے محروم کرنا اسلام کے نزدیک ظلم کے برابر قرار دیا گیا ہے۔

سرمایہ کی قلت

وبائی امراض کی بروقت روک تھام کے لیے لگائے گئے صنعتی لاک ڈاؤن کے سبب صنعت کاروں کی معاشی حالت اس قدر ناگزیر ہو جاتی ہے کہ قلت سرمایہ کے سبب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر قرض لینے تک کی نوبت آن پہنچتی ہے۔ مگر ان حالات میں کسی مجبور و لاچار انسان کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے قرض کی یہی صورت ہے کہ اسے سود پر ہی قرض لینا پڑتا ہے۔ جبکہ اسلام وہ دین ہے جو سود کے خلاف ہے اور قرض حسنہ کا درس دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں قرض حسنہ کو بہت فضیلت حاصل ہے:

"حضرت انس بن مالک سے مروی ہے آپ نے فرمایا، میں نے معراج کے وقت جنت کے

ایک دروازے پہ یہ لکھا ہوا پایا صدقہ کرنے کا اجر دس گنا زیادہ ہے اور قرض دینے کا اجر

اٹھارہ گنا زیادہ، اس پر میں نے جبرائیلؑ سے سوال کیا قرض کا اجر صدقہ سے زیادہ کیوں

ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا سائل اس حال میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہوتا

ہے مگر قرض لینے والا انتہائی ضرورت کے وقت قرض مانگتا ہے" ¹⁸

مطلب کہ قرض مانگنے والا شدید ضرورت کے وقت قرض لیتا ہے اور لینے کے ساتھ اسے واپس لوٹانے کی بھی فکر ہوتی ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو سائل کو واپس لوٹانے کی فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے صاحب حیثیت لوگوں کو چاہیے کہ وہ ضرورت مند کو قرض حسنہ دے کر اس کی پریشانی کم کرنے میں اسکی مدد کریں۔ اس کے ساتھ قرضدار کو واپسی قرض میں جہاں تک ممکن ہو مہلت بھی دینی چاہیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"وَأَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ" ¹⁹

(ترجمہ) اور اگر قرض دار تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور اگر تم صدقہ کر دو تو

تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔

لیکن نظام معیشت ہو یا کوئی بھی باہمی لین دین سب کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے معاملات طے کرتے ہوئے نرمی اختیار کی جائے۔
حدیث نبویؐ ہے:

"حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپؐ نے فرمایا جو شخص خریدتے، بیچتے یا کسی قسم

کا تقاضا کرتے ہوئے نرمی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔" ²⁰

مندرجہ بالا آیت اور حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حکم دیتا ہے اگر قرض لینے والا زیادہ ہی مجبور و لاچار ہے تو اسے حالات کشادہ ہونے تک قرض لوٹانے میں مہلت دی جائے اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کیا جائے اور اگر کسی کو قرض معاف کر دیا جائے تو اس کام کا اللہ کریم کے پاس اجر عظیم ہے۔

وبائی امراض میں اجیر کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل

اسلام نے جہاں قرض حسنہ کی فضیلت، تنگدست مقروض کو مہلت اور باہمی لین دین میں نرمی کا حکم دیا ہے تو دوسری جانب قرضدار کو بھی بہترین طریقے سے اسکی ادائیگی کی تعلیمات دی ہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے:

"فان من خیرکم احسنکم قضاء"²¹

(ترجمہ) پس تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے قرض کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرے۔

جس طرح احسن طریقے سے قرض کی ادائیگی کرنے والے کو آپ نے بہترین انسان قرار دیا ہے ویسے ہی مقروض کو جان بوجھ کر بروقت ادائیگی نہ کرنے پر عذاب الہی کی وعید بھی سنائی ہے۔

آپ نے فرمایا:

"یغفر للشہید کل ذنب الا الذین"²²

(ترجمہ) قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

جب وبائی امراض پھیلتے ہیں تو صنعتی کاروبار بہت متاثر ہوتے ہیں جسکے سبب اجیر طبقہ کی ایک کثیر تعداد کو سرمایہ قلت کے سبب قرض لینے اور واپس لوٹانے جیسے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن اس طرح کی کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سرکاری وغیر سرکاری سطح پر اگر قرض حسنہ کی فراہمی کو فروغ دیا جائے اور مقروض بھی احادیث نبویؐ پر عمل کرتے ہوئے اخلاقی تعلیمات کو مد نظر رکھے تو لوگوں کو مالی مشکلات سے لڑنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ اور باہمی تعاون و خیر خواہی میسر ہو سکتی ہے جو کسی بھی بڑی سے بڑی آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔

خود غرضی و عدم تعاون

عموماً وبائی امراض کے پھیلاؤ سے حالات استقدر ناگزیر ہو جاتے ہیں کہ بالخصوص اجیر طبقہ کو بہت زیادہ مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ان نازک حالات میں انکے مالکین، عزیز واقارب اور دوست احباب کی جانب سے تعاون و مدد میسر ہو جائے تو ان کے لیے ان مشکل حالات سے لڑنا کسی حد تک آسان ہو سکتا ہے۔ مگر مدد کرنے کے معاملے میں اکثر لوگ خود غرضی اور لا تعلقی کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جبکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایسا معاشرہ قائم کرنے پر زور دیتا ہے جس کی بنیاد ہی باہمی تعاون، انصاف اور اعتماد پر ہو جس کی رگ رگ میں شفقت، ایثار اور محبت رچی بسی ہو۔ نبی کریم ﷺ ایک جگہ فرماتے ہیں:

"ابو ذر سے مروی ہے آپ نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے

ماتحت کیا ہے اس لیے انہیں بھی وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ اور جو خود پہننا انہیں بھی وہی پہناؤ جو

کام ان کی برداشت سے باہر ہو انہیں اس کی تکلیف نہ دو اگر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ ان

پر بوجھ ڈالو تو خود بھی ان کی مدد کرو" ²³

اسلام اپنے پیروکاروں کو ہر صورت میں یہی درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ خاص طور پر آجر کو حکم دیا جاتا ہے کہ ایک پر امن معاشرے کے قیام کے لیے اجیر کے ساتھ اچھا اور ہمدردانہ سلوک روا رکھے۔ کیونکہ ایک خوشحال معاشرے کی بقا اور ترقی ہی باہمی تعاون اور باہمی امداد پر منحصر ہے اسلامی تعلیمات انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا رشتہ مضبوط کرنے پر زور دیتی ہیں۔

مزید برآں اسلام ہی وہ دین ہے جس کا مقصد معاشی حالت کی بہتری، غربت کا خاتمہ، محتاج اور ضرورت مندوں کو فقر و فاقہ سے بچانا اور انکی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ درحقیقت انسان خود اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ

وبائی امراض میں اجیر کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل

دار ہے۔ مگر جب وہ خود اس قابل نہ ہو اور اپنے معاملات میں لاچار ہو جائے تو اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کا تعاون اور اس کی مدد کرنا اسلام نے صاحب حیثیت پر فرض قرار دیا ہے۔ جن میں دوست احباب، عزیز و اقارب اور وہ لوگ شامل ہیں جن کے ماتحت رہ کر مزدور مزدوری کرتا ہے۔

تعاون پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے:

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَيْرِ وَالْتَقَوُا"²⁴

(ترجمہ) اور مدد کرو آپس میں نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔

باہمی تعاون صرف مالی امداد سے ہی ممکن نہیں بلکہ اسکی تشریح یوں بھی کی جاسکتی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے جس کی بدولت اجیر کے لیے کام کو انجام دینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ اس کام کو ادھورا چھوڑ دیا جائے اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر حال میں مزدور سے وہ کام نکلوا یا جائے چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے بلکہ ایسی صورت حال میں اجیر کی مدد اور اعانت کرنی چاہیے۔²⁵

"فرمان نبوی ﷺ ہے جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت برلاتا ہے تو اللہ کریم اس کی حاجت برلاتا ہے اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ کریم قیامت کے دن اسکی مصیبت کو دور فرمائے گا"²⁶

ایک اور حدیث مبارکہ ہے:

"کسی مسکین پر خرچ کرنا صدقہ ہے اور کسی قرابت دار یا رشتہ دار پر خرچ کرنا صلہ رحمی بھی ہے اور صدقہ

بھی"²⁷

قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق معاشرہ ایک جسم کی مانند ہے جو باہمی تعاون، محبت، امن اور رواداری پر قائم ہے جس میں کمزور کی دستگیری، ناداروں اور محتاجوں کی دادرسی کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ ہر انسان دوسرے انسان کا مددگار و معاون بن سکے۔ چنانچہ جب باہمی تعاون قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسکی تعلیمات کے مطابق ہو گا تو امت مسلمہ کا ہر فرد چاہے وہ آجر و اجیر ہو یا کسی اور کام سے منسلک سب کی بنیادی خواہشات پوری ہو سکیں گی۔ اسلامی معاشرہ کو باہمی تعاون کے اصولوں پر کھڑا کرنے کے لیے اسلام نے خاندان اور معاشرے کے افراد کے مابین یک جہتی اور تعاون کا آغاز کیا ہے اور حقوق و فرائض کی بنیاد محبت اور صلہ رحمی پر رکھی ہے کیونکہ کسی بھی خاندان اور معاشرے کے درمیان محبت اور تعاون کا وجود ہونا لازمی امر ہے۔

حکام بالا کی عدم توجہ

وبائی ایام میں لوگوں کی امداد اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے اسلامی تعلیمات کے پیش نظر حکام بالا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غریب طبقے اور بیروزگار مزدوروں کے روزگار کا انتظام کریں۔ اسکی بہترین مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ملتی ہے جب انہوں نے تقریباً 1360 برس پہلے غریب و لاچار عوام کے لیے ایسے اصول رائج کیے تھے کہ انکی رعایا کو بھوکے پیٹ نہ سونا پڑے۔ انہوں نے تو باقاعدہ طور پر تجربے بھی کیے تھے کہ روزانہ ایک شخص کو اوسطاً کتنی خوراک کافی ہوگی تاکہ اس حساب کے مطابق ان مزدوروں کے روزینے مقرر کیے جاسکیں۔²⁸

غریب و لاچار عوام کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ زکوٰۃ سے ممکن ہے جس کے ذریعے حکمران اس ذمہ داری سے عہدہ براہوسکتے ہیں اس پر آپ ﷺ کا بھی ارشاد ہے:

"توخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم"²⁹

(ترجمہ) یہ ان کے مالداروں سے لیکر ان کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائیگی۔

اس طرح ایک اور جگہ آپ ﷺ نے فرمایا:

"آپ نے فرمایا تم میں ہر کسی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا" ³⁰

یہ حدیث مبارکہ بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ حکومت اپنی رعایا کے لیے جواب دہ ہے اور عالم مصائب میں اسے عوام کی مشکلات دور کرنے میں ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی۔ اسلامی حکومت کو اسی بنا پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی کے ذریعے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے اور مشکل اوقات میں اپنی رعایا کی مدد کرے۔

ناگہانی آفات میں روحانی و اخلاقی پہلو:

عقیدہ تقدیر پر ایمان

عقیدہ تقدیر اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے تقدیر یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ من جانب اللہ اور من اذن اللہ سے ہوتا ہے چاہے اسکی حکمت عملی کو ہم جانتے ہوں یا نہیں مگر اسکا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مسلمان کسی آزمائش سے عبرت و نصیحت نہ حاصل کریں یا اس پر غور و فکر نہ کریں جب قدرتی آفات آتی ہیں تو اس کی زد میں نیک و بد سبھی آتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان چاہے سائنسی یا مادی کسی بھی میدان میں کتنی ہی کیوں نہ ترقی کر لیں مگر روحانی و اخلاقی پہلوؤں کو کبھی بھی پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ بلکہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کر لینا چاہیے تاکہ انسان اتنا بے بس نہ ہو جائے کہ خود کو تہا محسوس کرتے ہوئے کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جائے۔

قرآن مجید میں ہے:

"مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى

اللَّهِ يَسِيرٌ" ³¹

(ترجمہ) جو بھی مصیبت زمین اور تمہاری جانوں میں پہنچتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہے اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے:

"طاؤس روایت کرتے ہیں میں نے نبی کریم کے کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو یہ کہتے سنا کہ ہر چیز تقدیر کا حصہ ہے اور عبد اللہ بن عمر کو کہتے ہوئے پایا، آپ کا فرمان ہے ہر چیز تقدیر سے ہے یہاں تک کہ دانائی اور عاجزی بھی، یہاں تک کہ کسی کا عقلمند یا ہو توف ہونا بھی تقدیر سے ہے۔"³²

لہذا اسی بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں جیسے بھی حالات ہوں یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے جسے پہلے سے لکھا جا چکا ہے اور مقدر کا لکھنا تو ٹل سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی چھین سکتا ہے تقدیر پر ایمان رکھنے والا مسلمان کبھی بھی حالات سے دل برداشتہ ہو کر کسی قسم کی مایوسی اور خوف کا شکار نہیں ہو سکتا۔

شکر الہی

اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور اسکی ہر ضرورت کی چیز اور جسمانی، روحانی و ذہنی قوتیں اسے مہیا کی ہیں۔ اسے ایک متناسب اور مکمل اعضاء کے ساتھ جسم عطا کیا اور ہر وہ سامان مہیا کیا جسے استعمال میں لاتے ہوئے انسان معیشت میں ترقی کر سکے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔

قرآن کریم میں ارشاد بانی ہے:

"وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ"³³

(ترجمہ) اگر تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اسکی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔

پیر محمد کرم شاہ الازہری آپ کی سیرت مبارکہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی زندگی کا ہر گوشہ شکر الہی میں گزرتا انکی پوری زندگی ہی صبر و شکر اور زہد سے عبارت تھی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے

وبائی امراض میں اجیر کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل

خزانوں کا مالک آپ کو مقرر کر رکھا تھا پھر بھی انہوں نے دنیا کی ہر نعمت کو پس پشت ڈال کر صرف ذات خداوندی کی عبادت اور اسکی خوشنودی و رضا کی خاطر بنا کوئی شکوہ کیے اکثر و بیشتر فاقہ کشی میں زندگی گزارا³⁴ اسلام ہمیشہ شکر الہی کا سبق دیتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے خود کو اللہ اور اسکے رسول کے بتائے راستے پر چلایا اسلام کے تمام ادوار صحابہ کرام کے پیش نظر رہے۔ ان میں وہ وقت بھی تھا جن میں انہوں نے سخت مفلسی اور محتاجی دیکھی۔ اور وہ وقت بھی تھا جس میں وہ ممول و دولت مند ہو گئے مگر آپ کے زیر سایہ رہنے کا ان پر اتنا اثر تھا کہ مفلسی و محتاجی کے دور میں انہوں نے صبر سے کام لیا اور زمانہ دولت مندی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔

"ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حالت یتیمی میں پلا بڑھا، حالت مسکینی میں ہجرت کی، اہلبتہ غزواں کے کھانے پر ملازم رہا جب وہ اپنی منزل پر اترتے تو میں ان کی حدی خوانی کرتا مگر اب اللہ کریم کا شکر ہے کہ مذہب اسلام نے قوت پکڑ لی اور ابو ہریرہ امام بن گیا"³⁵

وبائی امراض جیسی ناگہانی آفات کے سبب اجیر طبقہ کے معمولات زندگی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے اور انکی معاشی حالت واضح طور پر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے مگر اسلامی تعلیمات ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے بھری پڑی ہیں۔ ہمارے لیے قرآن و سنت اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہر مصیبت سے نجات کے لیے مشعل راہ ہیں اسوہ رسول اور اسوہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ہمیں واضح سبق ملتا ہے کہ کیسے انہوں نے ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس لیے ہمیں بھی مسلمان ہونے کے ناطے خود کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کم اور زیادہ تمام نعمتوں پر بجائے شکوہ کرنے کے سجدہ شکر بجالانے کی عادت اپنائی جائے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنی امت کو بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں بھی سکھایا کرتے تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اسکے غضب پر غالب آجاتی ہے اور ان کی وجہ سے مصائب و مشکلات سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔
زمانہ نبوی میں سورج گرہن لگنے پر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔

فرمایا "فاذا رائتتم ذلك فادعوا الله و كبروا وصلوا"³⁶

(ترجمہ) پس جب تم یہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو پکارو، اسکی بڑائی بیان کرو اور نماز پڑھو۔

جیسے سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اسی طرح وبائیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلالت کرتی ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر خالق کائنات کی طرف رجوع کرنے اور نماز اور دعا کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ بالکل ایسے ہی وباؤں میں آزمائش کی گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنے اور دعا مانگنے کا حکم ہے۔

ایک اور حدیث کے مطابق دعا مانگنے سے پریشانیوں اور وباؤں سے نجات ملتی ہے:

"حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے سرکارِ دو عالم نے فرمایا

(اللهم حبب الينا المدينة، كما حبيتالينا مكة او اشد، و انقلحماها الى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا)

اے اللہ جیسی محبت تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کے لیے پیدا فرمائی تھی ایسی ہی محبت مدینہ کے لیے بھی پیدا فرما دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس بخار کو جحفہ میں منتقل فرمادے، اے پروردگار ہمیں مد اور صاع میں

برکت عطا فرما"³⁷

ایک اور جگہ آپ نے غم و دکھ اور زندگی و موت کے فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے دعا فرمائی جسکے "راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی کریمؐ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

(اللهم انى اعوذبك من العجز والكسل، والجبن، والبخل، والهزم، واعوذبك من عذاب القبر، واعوذبك من فتنة المحيا والممات)

اے اللہ بیشک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی، سستی، بزدلی اور بہت بڑھاپے سے اور زندگی اور موت کے فتنوں (آزمائشوں) سے "38

ایک اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کسی پریشانی میں ہوتے تو یہ دعا فرماتے:
(لااله الا الله العظيم الحليم، لااله ن الاالله رب السموات والارض، ورب العرش العظيم)
نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو بہت عظمت و حلم والا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو آسمان و زمین اور عرش عظیم کا رب ہے۔³⁹

دعا ہر مومن مسلمان کے لیے ہتھیار کا درجہ رکھتی ہے۔ جب انسان مصائب و مشکلات کے بے قابو ہونے پر تھک جاتا ہے تو پھر دعاؤں کے ذریعے اسکی پریشانیوں اور مصائب کا خاتمہ ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا اعلیٰ درجے کی عبادت کا مقام رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے بھی جب جب پریشانیوں میں گھرے دعاؤں سے ہی بارگاہ الہی سے مدد طلب کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مدد طلب کی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس لیے ہمارا مذہب ہمیں سبق دیتا ہے کہ عالم مصائب میں جب تمام راستے انسان کو بند ہوتے دکھائی دیں تب صرف ایک ذات پر بھروسہ کامل و پختہ ہونا چاہیے جو انسان کی ذہنی اور قلبی سکون کا واحد راستہ ہے۔

وبائی امراض کے پھیلاؤ سے اجیر طبقہ کو جن معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے متعلق قرآن و سنت میں ہر مسئلہ کا حل موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہیں فرماتا جس کا حل موجود نہ ہو۔

وبائی امراض کی بروقت روک تھام کے لیے جو لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے اس کی بدولت ذرائع آمد و رفت روک دی جاتی ہے اور لوگوں کو کاروباری نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مگر دینی تعلیمات پر نظر دوڑائی جائے تو ان کے مطابق بھی وبائی علاقہ میں جانے اور وہاں سے آنے کو منع کیا جاتا ہے۔

تاہم صنعتی ادارے بند ہونے کی صورت میں اجیر کی آمدنی میں واضح کمی پیدا ہونے کے سبب ان کو مالی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ مگر جب انسان یہ سوچ لے کہ ہر چیز اسی مالک کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی پوری کائنات کو رزق دینے والی ذات پاک ہے جسے چاہے کم عطا کرے اور جسے چاہے زیادہ سے نواز دے بس اچھے اور برے حالات صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی آزمائش میں آتے ہیں تو کافی حد تک اسکی پریشانی کم ہو جائے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہیں وبا کے دنوں میں بیروزگاری جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے شعب ابی طالب کی محصوری ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ اگر کسی بیروزگار کو دیکھتے تو اسے یہی تلقین کرتے کہ جو تمہارے پاس اثاثہ ہے اسی کو بروئے کار لاتے ہوئے کوئی ناکوئی کام شروع کرو تا کہ عزت کے ساتھ اپنا اور اپنے گھروالوں کا پیٹ پال سکو، اور کام میں ثابت قدم رہنے کے لیے آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دعائیں بھی سکھاتے، مگر زیادہ تنگدستی کے حالات میں صاحب حیثیت کو چاہیے کہ ہجرت مدینہ سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے بیروزگار بھائیوں کو اپنے کام میں شریک کر لیں جس طرح انصار مدینہ نے مہاجرین کو اپنے باغات میں کیا تھا۔

وبائی امراض میں اجیر کے مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حل

وبائی امراض میں اجیر کو اجرت کی ادائیگی میں تاخیر یا عدم ادائیگی جیسے مسائل سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے مگر ہمارا دین اس میں بلاوجہ تاخیر سے منع فرماتا ہے۔

باہمی تعاون کے متعلق آجر پر لازم ہے کہ وہ اپنے اجیر بھائی سے اسکی طاقت سے زیادہ کام نہ لے اور اس کے لیے وہی سب پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اور اجیر کو بھی ہر حال میں اپنے مالک کا فرمانبردار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

مزید برآں عزیزوں اور دوست احباب پر بھی لازم ہے کہ وہ مصائب و آلام میں ایک دوسرے کی مدد کریں جو کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے جن میں بہترین طریقہ قرض حسنہ ہے۔ اور مجبور بے بس مقروض کو آسانی تک مہلت دینا یا پھر صدقہ کر دینے کا اسلام میں بہت اجر ہے۔ لیکن قرض لینے والے کو بھی اسلام طے شدہ معاملات کے مطابق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے نیز نظام معیشت ہو یا کوئی اور باہمی معاملات سب کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے اسلام نرمی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور کمزور کی دستگیری، ناداروں اور محتاجوں کی دادرسی کا حکم دیتا ہے۔

صرف دوسرے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ حکام بالا کو بھی اپنی غریب و لاچار عوام کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ مالداروں سے زکوٰۃ موصول کر کے ضرورت مندوں تک پہنچانا ہے تاکہ حکمران بھی اپنی ذمہ داری سے عہدہ براہو سکیں۔

نبی کریم ﷺ نے بہت سے مصائب و آلام کا سامنا کیا مگر کسی بھی موقع پر خنل و بردباری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا چاہے حالات کیسے بھی پیش آئیں مگر اسلام ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ممانعت اور اس پر یقین رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔

اسلام وہ دین ہے جو ہمیں روحانی و اخلاقی تعلیمات سے بھی پُر رکھتا ہے لہذا ایک مسلمان کا اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں جیسے بھی حالات ہوں یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے جسے پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ قرآن و احادیث کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے، نبی کریم ﷺ نے بھی اپنی حیات مبارکہ کے ہر خوشی و غمی کے موڑ پر اور ہر طرح کے حالات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی امت کے لیے مثال قائم کی تاکہ وہ بھی اس پر عمل پیرا ہو سکے ان سب کے علاوہ باؤں اور مصائب سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے مسنون ادعیہ کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا سبق دیتے رہے۔

¹Jeremy Youde, Simon Rushton, *routledge Handbook of Global Health Security* (London: Routledge, 2014)

² مولوی سید احمد دہلوی، فرہنگ آصفیہ (لاہور: رفاہ عام پریس، 1908ء) 4/645

³ قریشی، طفیل احمد، *اقتصادی مسائل اور ان کا حل* (اسلام آباد: پورب اکادمی، 2005ء)، ص 57

⁴ راغب اصفہانی، *مفردات القرآن* (بیروت: الدار القلم الدار الشامیہ، 1412ھ)، 1/65

⁵ قاسمی کیرانوی، مولانا حیدر الزمان، *القاموس الوجد* (کراچی: ادارہ اسلامیہ، 1422ھ)، ص 111

⁶ ندوی، مولانا مجیب اللہ، *اسلامی قانون محنت و اجرت* (لاہور: مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری، 1985ء)، ص 12

⁷ مفتی محمد تقی عثمانی، *اسلام اور جدید معیشت و تجارت* (کراچی: مکتبہ معارف القرآن، 2003ء)، ص 53

⁸ نور محمد غفاری، *اسلام کا معاشی نظام* (لاہور: مرکز تحقیق دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری، 1994ء)، ص 190

⁹ بخاری، محمد بن اسماعیل، *الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و سننہ وایامہ* (بیروت: دار ابن کثیر، 1422ھ) کتاب الطب، باب ماینکروافی الطاعون، (5728)

¹⁰ بخاری، *الجامع الصحیح*، کتاب الطب، باب اجر الصابری الطاعون، (5734)

¹¹ البقرہ: 284

¹² سہا: 39

- ¹³ ابن کثیر، ابو الفداء عماد الدین، تاریخ ابن کثیر (کراچی: نفیس اکیڈمی، 1987ء) 109/3
- ¹⁴ ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، جامع ترمذی (بیروت: دارالکتب العلمیہ، سن) کتاب مسنون ادعیہ واذکار، باب منہ: (3407)
- ¹⁵ ابن ماجہ، محمد بن یزید، السنن (الریاض: دارالسلام، 1428ھ) کتاب التجارت، باب بیع الزایدة، (2198)
- ¹⁶ بخاری، الجامع الصحیح، کتاب المزارعة، باب اذ قال اکفی مؤونة النخل وغیره، (3335)
- ¹⁷ امام بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الاجارة، باب اثم من منع اجر الاجیر، (2270)
- ¹⁸ ابن ماجہ، السنن، کتاب الصدقات، باب القرص، (2431)
- ¹⁹ البقرہ: 280
- ²⁰ ابن ماجہ، السنن، کتاب التجارات، باب السماحة فی البیع، (2203)
- ²¹ بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الہبة وفضلها، باب ہبة المقبوضة، (2606)
- ²² مسلم، بن الحجاج، صحیح مسلم (نیشاپور: دارالخلافة العلییة، 1330ھ) کتاب الامارة، باب من قتل فی سبیل اللہ کفرت خطایاہ الا الذین، (4883)
- ²³ ابن ماجہ، السنن، کتاب الاداب، باب احسان الی المالك، (3690)
- ²⁴ المائدہ: 5:2
- ²⁵ یوسف الدین، اسلام کے معاشی نظریے (بھارت: مطبع ابراہیمیہ حیدرآباد، 1950ء) 370/2
- ²⁶ ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، جامع ترمذی (بیروت: دارالکتب العلمیہ، سن) کتاب الحدود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ماجاء فی الستر علی المسلم، (1426)
- ²⁷ ترمذی، الجامع، کتاب الزکوۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی الصدقة علی ذی القرابة، (658)
- ²⁸ یوسف الدین، اسلام کے معاشی نظریے (بھارت: مطبع ابراہیمیہ حیدرآباد، 1950ء) 371/2
- ²⁹ بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الزکوۃ، باب أخذ الصدقة من الاغنیاء وتر فی الفقراء، (1496)
- ³⁰ بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الجمہ، باب الجمعه فی القرى والمدن، (893)
- ³¹ الحديد: 22:57
- ³² امام مسلم، الجامع الصحیح، کتاب القدر، باب کل شیء بقدر، (6751)
- ³³ النحل: 114:16
- ³⁴ الازہری، پیر محمد کرم شاہ، ضیاء القرآن (لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، 2018ء) 372/5
- ³⁵ ابن ماجہ، السنن، کتاب الرہون، باب اجارة الاجیر علی طعام بطنہ، (2445)
- ³⁶ مسلم، الجامع الصحیح، کتاب الکسوف، باب ذکر النداء بصلاة الکسوف الصلوة جامعۃ، (2114)

³⁷ بخارى، الجامع الصحيح ، كتاب الدعوات، باب الدعا برفع الوباء والوجع. (6372)

³⁸ ايضاً، كتاب الدعوات ،باب التعوذ من فتنة المحيا والممات، (6367)

³⁹ ايضاً، كتاب الدعوات ،باب الدعاء عند الكرب، (6345)