

سیرت النبی میں نرمی اور رواداری

<?xml encoding="UTF-8">

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم
باحسان الى يوم الدين

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس خصوصیت کی حامل تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اور رواداری سے پیش آیا کرتے تھے اور ساتھ ہی تشریع احکام میں سہولت و آسانی کو بھی پیش نظر رکھتے تھے اور آپ کو ان دونوں صفات کو اپنانے کا حکم بھی دیا گیا تھا یہ دونوں خصوصیتیں آپ کے بہت سے خصائل و صفات، معاشرت کے بہت سے آداب اور دیگر اوصاف و نواہی میں سب سے زیادہ ممتاز ہیں جیسا کہ خداوند عالم نے بھی اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ**: میرے حبیب! واقعاتم خلق عظیم کے درجہ پر فائز ہو۔ (قلم: ۴)

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی و آسانی کے بہت سے شواہد و دلائل، قرآنی آیات اور اسلامی روایات میں ملتے ہیں:

قرآن مجید میں رواداری کے نمونے: متعدد آیات میں اس بات کا ذکر موجود ہے:

پہلی آیت: **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّاعِلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ**: (تو اے رسول! یہ بھی) خدا کی ایک مہربانی ہے کہ تم (سائرم) دل (سردار) ان کو ملا اور تم اگر بد مزاج اور سخت دل ہو تے تب تو یہ لوگ (خدا جانے کب کے) تمہارے گرد سے تتر بتر ہو گئے ہو تے پس (اب بھی) تم ان سے درگزر کرو اور ان کے لئے مغفرت کی دعا مانگو اور ان سے کام کا ج میں مشورہ کر لیا کرو (مگر) اس پر بھی جب کسی کام کو ٹھان لو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو۔ جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ (آل عمران: ۱۵۹)

اس آیت میں اعمال و اخلاق میں رواداری کے متعدد عناصر جمع ہیں ان میں سے ہر ایک پر نہایت وجہ اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے یہ سارے نکات قابل تحقیق ہیں:

۱۔ لوگوں کے ساتھ گزر بسر کرنے میں گفتار و کردار میں نرمی، دوسری آیات کی طرح اس آیت میں جو نکتہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نرمی کی خصوصیت جمع ہے، نرم خوئی کی تشویق و ترغیب کی گئی ہے اور اس کی ضد یعنی سختی و سنگدلی سے روکا گیا ہے، نرم خوئی کے مقابلہ میں جو دو (۲) چیزیں ہیں ان میں سے صرف ایک ہی چیز پر اکتفانہ کی اور دونوں مفہوم یعنی درشتخوئی اور سنگدلی (جو اندرونی غصے اور سختی کا باعث ہوتی ہے) کو بیان کیا ہے ایسا طریقہ یعنی کسی چیز کا حکم دینا اور اس کی ضد سے روکنا ایک ایسا قرآنی طریقہ ہے جس کے بارے میں اسی مقالہ میں اسلامی احکام کے خصوصیات کی بحث میں بیان آنے والا ہے۔

۲۔ عمل کے نتیجہ کو اس کے برعکس نتائج کے ساتھ بیان کیا ہے یعنی لوگوں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف سے پراکندہ و منتشر ہونے کو بیان کیا ہے اس کا برعکس یہ ہے کہ لوگوں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا سننا اسی وقت ممکن ہو گا جب آپ کے مزاج میں نرمی ہو۔

۳۔ اگر لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے وہ لوگ لغزش کر جائیں تو انہیں معاف کر دینے کا حکم دیا گیا ہے اسی لئے مغفرت و بخشش کو حسن معاشرت کے اسباب و عوامل میں شمار کیا گیا ہے اور اسے رواداری کا سبب بتایا گیا ہے۔

۴۔ آیت میں جو مغفرت و بخشش کی تعبیر آئی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عوام قصوروار ہیں ان سے کوتاہی اور غلطی ہوتی ہے۔ ان باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ خطا کار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہئے۔

۵۔ جن لوگوں نے خطا کی ہے ان سے مشورہ کرنے میں اعلیٰ درجے کی خوش رفتاری کا اعلان ہے، برائی کا جواب نیکی سے دیا جا رہا ہے کیونکہ رائے اور مشورہ، صلح و صفائی کی علامت ہے اور اس بات کی نشانی ہے کہ اندرونی و بیرونی طور پر کوئی عداوت و دشمنی نہیں ہے جیسا کہ دو (۲) دوستوں کے درمیان یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، مشورہ، طرفین کے درمیان برادری و دوستی اور اعتماد کی حکایت کرتا ہے نیز اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سارے کینے دشمنیاں اور خصوصیتیں اب ختم ہو چکی ہیں۔

۶۔ آیت کے آخری حصہ میں نرمخوئی، بخشش و مغفرت اور رائے و مشورے کے تمام مراحل میں خدا پر توکل کا حکم دیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اگر آپ نے خدا پر توکل کیا تو نہ صرف یہ کہ آپ کا ذرا سا بھی نقصان نہ ہو گا بلکہ توکل کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔ بنا برائیں آیت کا سیاق ان تمام اہم عناصر و خصوصیات کے ساتھ عوام کے ساتھ نہایت نرمی اور رواداری سے پیش آنے پر دلالت کرتا ہے۔

دوسری آیت: **حُذِّ الْعَفْوَ اَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** (اے رسول!) تم درگزر کرنا اختیار کرو اور اچھے کام کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف سے منہ پھیر لو۔ (اعراف: ۱۹۹)

خداوند عالم نے اس آیت میں بھی تین (۳) عملی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے ان میں سے ہر ایک خصوصیت، حسن خلق اور رواداری کی مستلزم ہے:

۱۔ اخلاق اور لوگوں کی ضروریات سے زائد اموال کے سلسلہ میں عفو و بخشش اور گذشت کا حکم دیا گیا ہے، یہ نکتہ ایک دوسری آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے: **وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُدْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ** اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! لوگ تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا انفاق کریں؟ تم کہہ دو کہ اپنی سالا نہ ضروریات سے زائد چیزوں کا انفاق کریں۔ (بقرہ: ۲۱۹) اس آیت کی تفسیر میں سالانہ اخراجات کے علاوہ نیز اسراف و امساک کے درمیان جو مصرف و استعمال کا معیار ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے بہر حال اس میں جو لفظ "العفو" آیا ہے وہ لین دین میں آسانی و سہولت پر دلالت کرتا ہے۔

۲۔ عرف میں جو امور نیک ہیں ان کا حکم دیا گیا ہے یعنی عوام کی جو عادتیں پسندیدہ ہیں اور وہ عقلی و شرعی طور پر نیک شمار ہوتی ہیں اور جو چیزیں عوام کے درمیان متعارف ہیں۔

۳۔ نادان افراد سے روگردانی یعنی اگرچہ جہالت و نادانی اور بے وقوفی یہ سب ایسے گناہ ہیں جن پر سزا ملے گی لیکن اس کے باوجود بھی آپ انہیں معذور سمجھیں انہیں معاف کر دیں ان کی سفارت و جہالت کا جواب حلم و بردباری کے ساتھ دیں۔

تیسری آیت: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِنْ فَعَلَ بِالتَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا لِلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا دُوَّ حَظٍّ عَظِيمٍ: اچھاٹی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہیں بہترین طریقہ سے دوسروں کو دفع کرو تا کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے وہ ایک مہر بان دوست بن جائے، اور اس چیز کو جو لوگ صبر کرتے ہیں اور وہ عظیم بہرہ رکھتے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ (فصلت : ۳۲، ۳۵)

ان دونوں آیتوں میں بھی برائی اور برے لوگوں کے ساتھ مدارا اور رواداری اور جو کچھ ان دونوں کا لازمہ ہے وہ ساری باتیں جمع ہیں:

۱۔ ایک بات جس کو عقلاء عالم نے تسلیم کیا ہے اسی کو یاد دلاتے ہوئے کلام کا آغاز ہوا ہے اور وہ یہ ہے: نیکی کے ساتھ برائی یہ دونوں چیزیں برائی اور اچھاٹی میں برابر نہیں ہیں نیز لین دین اور سزا واجر میں بھی برابر نہیں ہیں کیونکہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اور نیکی کا بدلہ نیکی ہے اس کا برعکس نہیں ہے۔

۲۔ اس مسلم اصل کو تسلیم کرتے ہوئے اس نکتہ پر تاکید کی گئی ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (اور کلام الہی کے ہر مخاطب) کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ الٹے بدلے دیں برائی کا بدلہ مزید نیکی سے دیں (نہ صرف نیکی سے بلکہ بہتر نیکی سے دیں) عظیم نیکی اور سب سے بلند نیکی سے اس کا جواب دیں یہ بات برے افراد کے سلسلہ میں نرمی اور رواداری کو عروج پر لے جاتی ہے۔ اور اس بڑھکر نیکی اور حسن خلق کیا ہو سکتا ہے۔

۳۔ پھر آخر میں اس کام کے نتیجہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب دشمن کا سامنا ہو تو وہ یکا یک مہر بان دوست میں بدل سکتا ہے لیکن آیت کا سیاق اس نتیجہ کو بیان کرنے میں بھی نہایت بلاغت پر مشتمل ہے کیونکہ حرف "إِذَا" (یعنی یکا یک) فجائیہ سے آغاز ہوتا ہے کیونکہ اس نکتہ کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ یکا یک ایسی بات واقع ہو سکتی ہے کہ کسی کو بھی اس کی توقع نہ رہی ہو اور اس حالت میں بھی آیت میں یہ ارشاد نہیں ہے کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا بلکہ یوں ارشاد ہوتا ہے: وہ شخص تمہارے اور جس کے درمیان تھوڑی سی دشمنی ہے وہ ایک مہر بان دوست بن جائے گا۔ بنا برائیں ان کے اور ان کے دشمن کے درمیان جو دشمنی تھی اسے دوستی اور وہ بھی ایسی دوستی میں بدل دیا جو دو مہربان دوستوں کی دوستی ہے اور یہ دوستی و محبت اور مہربانی کا بہت عظیم درجہ ہے۔ خدا نے پہلی آیت اور دوسری آیت میں بھی یہ بتا دیا کہ یہ بدلہ صرف ان لوگوں کو دیا جائے گا جو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، برائی پر اور برے لوگوں سے غصہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی برائیوں کو برداشت کرتے ہیں، بردباری سے کام لیتے ہیں اور اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں۔

دوسری آیت اسی پر اکتفا نہیں کرتی چنانچہ وہ اپنے نفس پر قابو پانے کی خصوصیت کے علاوہ مزید یہ بتاتی ہے کہ صرف وہی لوگ اس نفسیاتی جنگ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں جو بردباری کے عظیم درجہ پر فائز ہوں اور وہ لوگ اندرونی لحاظ سے بھی عظیم قدرت و توانائی رکھتے ہوں اور اپنے جذبات پر مکمل طور سے غالب ہوں بہر حال ان دونوں آیتوں کی طرح کچھ دوسری آیات بھی ہیں جن میں ارشاد ہوتا ہے:

۱۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ: (یہ) وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے (جو مصیبت ان پر پڑی) اسے جھیل گئے اور پابندی سے نماز ادا کی اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی تھی اس میں

سے چھپا کر اور دکھلا کر (خدا کی راہ میں) خرچ کیا اور یہ لوگ برائی کو بھی بھلائی سے دفع کر تے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کی خوبی مخصوص ہے۔ (رعد: ۲۲)

یہ ان مومنین کے صفات ہیں جو ایمان کے کامل درجہ پر فائز ہیں کیونکہ برائیوں کا جواب نیکی سے دینا یہ پرہیزگار افراد کے عظیم فضائل میں سے ہے۔

اسی آیت میں اس حقیقت کا صبر و شکیبائی اور طلب رضائے الہی، نماز کی برقراری اور خدا کی عطا کی ہوئی روزی کا کھلم کھلا اور پوشیدہ طور پر بخشنا ان سارے امور کے ساتھ مقابلہ کیا گیا ہے، اس آیت میں بھی اور اسی سورہ کی چوبیسویں آیت میں بھی اس بات کی تکرار ہے کہ ایسے ہی افراد کا انجام نیک ہوگا۔

۲۔ اُولَئِكَ يُؤْتُونَ اَجْرَهُمْ مَّرْتَبَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ يَذَرُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُذْفِقُوْنَ: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں (ان کے اعمال خیر کی) دوبری جزا دی جائے گی چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا اور بدی کو نیکی سے دفع کر تے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کر تے ہیں۔ (قصص: ۵۴)

یہ آیت اور اس سے پہلی والی آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان کے کچھ اوصاف بیان کئے گئے ہیں یہاں تک کہ ارشاد ہوتا ہے: "انہوں نے جو صبر کیا اور تحمل سے کام لیا ہے انہیں دوبرا اجر دیا جائے گا وہ لوگ برائی کو نیکی کے ذریعہ دور کرتے ہیں۔"

انہیں دوبرا اجر دینے کی علت دو (۲) چیزیں ہیں اور دونوں کا تعلق نرمی اور رواداری سے ہے :

صبر و تحمل اور برائیوں کا جواب نیکی سے دینا ۳۔ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ: بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو جو کچھ یہ لوگ (تمہاری نسبت) بیان کرتے ہیں اس سے ہم خوب واقف ہیں۔ (مومنون: ۹۶)

سب سے زیادہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ یہ آیت مشرکین کے ان اعمال و اوصاف کے بعد آئی ہے جن کی وجہ سے وہ لوگ عقاب و سزا کے مستحق ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کی برائیوں کا جواب بہت اچھے طریقہ سے دوپہر آخر میں یہ اطمینان بھی دلا رہا ہے کہ مشرکین جو خدا کے لئے فرزند و شریک کے قاتل ہیں خدا اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔

۴، ۵۔ وَالَّذِينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَاجِبُ الظَّالِمِينَ ، وَ لَمَنِ اَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَاعَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ، اِنَّمَّا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ، وَ لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ اَعْمَالِ الصّٰلِحِيْنَ اور (وہ ایسے ہیں کہ) جب ان پر (کسی قسم کی) زیا دتی ہوتی ہے تو وہ بس واجبی بدلہ لے لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی ہے اس پر بھی جو شخص معاف کر دے اور (معاملہ کی) اصلاح کر دے تو اس کا ثواب خدا کے ذمہ ہے بیشک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، الزام تو بس انہیں لوگوں پر ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور روئے زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے پھر تے ہیں ان ہی لوگوں کے لئے درد ناک عذاب ہے اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو بیشک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ (شوری: ۳۹۔ ۴۳)

ان آیات شریفہ کے متن کو بیان کر کے اور ان کے متعلق گفتگو و تحقیق کو ذکر کر کے ہم اپنی گفتگو کو طو لا نی نہیں کرنا چاہتے لہذا آپ خود عفو، توبہ، غفران، رحمت، صبر و شکیبائی اور احسان و نیکی سے متعلق تمام آیات کا مطالعہ فرما سکتے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان آیات میں کس قدر نرمی اور رواداری پر تاکید

پائی جاتی ہے۔ ہمارا صرف یہ عرض کر دینا کافی ہے کہ سرور کا ثنا تصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ**: ہم نے تمہیں پوری کائنات کے لئے مجسم رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ (انبیاء: ۱۰۷)

اگر آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و مہربانی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس آیت پر غور کریں: **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ**: (اے لوگو!) تم ہی میں سے (ہمارا) ایک رسول تمہارے پاس آچکا ہے (جس کی شفقت کی یہ حالت ہے کہ) اس پر شاق ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ اور اسے تمہاری بہبودی کا ہو کا ہے وہ ایمانداروں پر حد درجہ شفیق و مہربان ہے۔ (توبہ: ۱۲۸)

روایات میں نرمی و رواداری کا تذکرہ بڑی کثرت سے ملتا ہے ہم یہاں پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے صرف دو (۲) واقعات کو بیان کریں گے کہ آپ نے اپنے سب سے بڑے دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔

ایک واقعہ مکہ میں مشرکین سے متعلق ہے اور دوسرا واقعہ مدینہ میں منافقین سے متعلق ہے یہ دونوں واقعات ہجرت کے بعد پیش آئے۔

مشرکین مکہ کی اکثریت قریش کی تھی اور ان میں سے اکثر افراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے دار تھے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور مکی سورتوں اور آیات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر آزار واذیت دیتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نیز آپ کی ملامت اور آپ کو طرح طرح سے اذیت دیا کرتے تھے ان کی اذیت و آزار اس قدر بڑھ گیا تھا کہ آپ کو مجبور ہو کر مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنی پڑی چنانچہ آپ سے پہلے بھی کچھ اہل ایمان پریشان ہو کر حبشہ ہجرت کر چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ہجرت کے آٹھویں سال میں مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: "ہجرت سے پہلے تم لوگوں نے مکہ میں میرے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی جو کچھ کیا ہے اور مجھ سے جو جنگیں کی ہیں یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا توقع ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟" مشرکین نے کہا: ہمیں تو آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک بزرگوار بھائی اور سرفراز بھتیجے کی طرح پیش آئیں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جاؤ تم سب لوگ آزاد کیا۔

مدینہ کے منافقین نے آپ کے مدینہ ہجرت کرتے ہی منافقت شروع کردی منافقین کا سردار "عبد اللہ بن ابی" تھا اس کے بہت سے ساتھی بھی اس کے ہمنوا تھے یہ لوگ رات دن اور خصوصاً جنگ کے دوران ہمیشہ سازش کرتے رہتے تھے چنانچہ انہوں نے غزوہ احد سے غزوہ تبوک تک صرف یہی کیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مومنین ان لوگوں سے بالکل تنگ آچکے تھے چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تاریخ کی کتا بین نیز بہت سی مدنی آیتیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پورا سورہ منافقون اس نفاق اور سازش کو آشکار کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی جیسے منافق اور اس کے ہمنواؤں کو آخری لمحات تک برداشت کیا یہاں تک کہ جب وہ مرگیا تو آپ نے اس کے جنازہ میں شرکت کی اور نماز جنازہ بھی پڑھائی جب کہ آپ کے اصحاب برا بر عبد اللہ بن ابی کو قتل کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی منع کرتے تھے مگر آپ نے کسی صحابی کی بات نہ مانی بلکہ آپ کے اصحاب یہ چاہتے تھے کہ تمام منافقین کو قتل کر دیا جائے

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان منافقین کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہے اور ان کے ساتھ مدارا کرتے رہے کیونکہ آپ کے بلند اخلاق و صفات کا یہی تقاضا تھا اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ مصلحت بھی اسی میں تھی کہ آپ ان کے ساتھ ایسا ہی نیک برتاؤ کریں کیونکہ جب نیک برتاؤ اور ایسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے ذریعہ مشکل کو حل کیا جاسکتا ہے تو منافق سب نہیں کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرمی اور رواداری کا ایک نمونہ تھا جو بیان کیا گیا چنانچہ ایسے بہت سے نمونے پیش کئے جاسکتے ہیں۔

رواداری و نرمی کا دو سرا پہلو احکام کی تشریح کے سلسلہ میں ہے چاہے وہ احکام، قرآنی آیات سے اخذ کئے گئے ہوں یا سنت شریف نبوی سے استخراج کئے گئے ہوں یا فقہی قواعد ہوں یا فقہ کے کلی احکام ہوں: تمام قرآنی آیات سے عسرویسر (دشواری و آسانی) کے متعلق صرف ایک آیت اور حرج کے بارے میں دو (۲) آیتوں کو بیان کر رہے ہیں:

۱۔ **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**: خدا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لئے دشواری نہیں چاہتا۔ (بقرہ: ۱۸۵) آیت کا یہ حصہ روزہ سے متعلق آیت کے ضمن میں آیا ہے جس میں خدا نے مسلمانوں کے دو (۲) گروہ بیماروں اور مسافروں کو روزہ رکھنے سے مستثنیٰ کرتے ہوئے فرمایا ہے: **وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ** (بقرہ: ۱۸۵) پس جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے بعد میں دوسرے دنوں میں اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، خدا تمہارے لئے۔ لوگوں کی دشواری کو دور کرنے اور ان کی شرعی ذمہ داری کو آسان کرنے کے لئے انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد روزہ کی قضا کریں۔

۲۔ **مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ**: (دیکھو تو خدا نے کیسی آسانی کر دی) خدا تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرے۔ (مائدہ: ۶)

۳۔ **وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ**: اور جو حق جہاد کرنے کا ہے خدا کی راہ میں جہاد کرو اسی نے تم کو برگزیدہ کیا اور امور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی۔ (حج: ۷۸) خدا نے جہاد کا حکم دینے کے بعد یہ تاکید بھی کر دی کہ جو جہاد کا حق ہے اس طرح سے جہاد کریں۔

اس آیت سے بھی خدا نے یہ بات واضح کر دی کہ اس نے اس امت کو دو سری تمام امتوں کے درمیان سے منتخب کیا ہے اور ان کے دین میں کسی طرح کی کوئی دشواری یا تنگی قرار دی ہے۔ ان تین (۳) آیات سے ایک فقہی قاعدے کا استنباط کیا گیا ہے جو تمام فقہی احکام میں جاری و ساری ہے وہ مذکورہ قاعدہ "قاعدہ عسرو حرج" ہے جسے فقہاء نے اصول فقہ میں اور فقہی قواعد میں بھی بیان کیا ہے پھر انہوں نے موضوع، حکم و شرائط اور اس کے تمام پہلوؤں کے بارے میں مفصل طور پر بحث کی ہے۔

سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ تینوں آیات میں جو عسرو حرج کی نفی کی گئی ہے وہ احکام طہارت و روزہ اور جہاد کے لئے استثناء کے عنوان سے ہے لیکن اسلامی شریعت میں یہ نفی تمام اصول پر عمومیت پیدا کئے ہوئے ہے خدا کا ارشاد ہوتا ہے: **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ** (بقرہ: ۱۸۵) اس کے اندر جو ایجابی و سلبی معنی پایا جاتا ہے وہ درحقیقت اس اصل پر تاکید ہے جسے ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اس کی زبان و بیان اور سیاق اسلامی احکام کی طبیعت کو بیان کرنا ہے اور یہ صرف سارے استثناء اور اضطراری حالات سے مختص نہیں ہے یہ بالکل ٹھیک ایک دوسری آیت کے مانند ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے: **مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ**

عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ (مائده: ۶) بلکہ اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اس آیت میں دین کو بیان کیا گیا ہے: **وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ (حج: ۷۸)**

اس میں جو لفظ "دین" آیا ہے یہ تمام احکام کو شامل ہے یہاں تک کہ اصل تشریع میں تمام عقائد و معارف اور آداب و سنن نیز اضطراری موارد کو شامل ہے۔ جن آیات میں رواداری کا تذکرہ ہے اور وہ اسلامی احکام میں رواداری پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک آیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں ہے توریت میں بھی اس کا ذکر ہے اور بہت سے تشریعی احکام میں بھی ہیں: **وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ** "اور سنگین ذمہ داریوں کا بوجھ جو ان کی گردن پر تھا اور وہ پہندے جو ان پر پڑے ہوئے تھے ان سے ہٹا دیتا ہے (اعراف: ۱۵۷) یعنی یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی احکام میں جو بہت سخت و دشوار ہیں انہیں اپنے پیروکاروں کے کندھے سے اٹھا لیتے ہیں جب کہ یہ دشوار احکام یہودیوں کی گردن پر غل و زنجیر کے مانند سنگین تھے۔ نیز اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے: **يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا** خدا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ (نساء: ۲۸) اسلامی شریعت کے خصوصیات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک طرف سہولت و سادگی بھی ہے اور دوسری طرف مصلحت بھی ہے یہ بات آغاز سے لے کر آخر تک پائی جاتی ہے ہم بہت سے فقہی احکام میں اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی حالت کی رعایت کرتے ہوئے وضع کئے گئے ہیں لیکن جب کوئی عذر یا مجبوری سامنے آجاتی ہے تو انہیں بدل دیا جاتا ہے یا ساقط کر دیا جاتا ہے یا ان کے بدلے میں آسانی حکم صادر کیا گیا ہے جیسے: وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم قرار دیا گیا ہے یا وقت معین و مخصوص میں اگر کوئی کام انجام نہ پاسکے تو بعد میں اس کی قضا و تدارک کا موقع فراہم کیا ہے یا حائض عورت سے نماز کو معاف کیا ہے اور اس کے لئے ماہ رمضان کے بعد اگرچہ تاخیر ہی سے سہی روزہ کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی طرح محتاج و بیمار اور کمزور افراد سے حج و جہاد کو معاف کیا ہے نیز اگر نابینا و گونگے اور بیمار افراد اپنے رشتے داروں کے گھر سے کچھ کھا لیں تو ان کے لئے چھوٹ ہے کوئی گناہ نہیں ہے: **لَيْسَ عَلَى الْعَمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْ فَسِكُمْ أَنْ تَاْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ** "اس بات میں نہ تو اندھے آدمی کے لئے مضائقہ ہے اور نہ لنگڑے آدمی پر کچھ الزام ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے اور نہ خود تم لوگوں پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپ دادا، نانا کے گھروں سے یا اپنی ماں، دادی، نانی کے گھروں یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے" (نور: ۶۱) یا وہ باتیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے بارے میں ان کے منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ بیویوں کے متعلق ہیں ان تمام امور کا بیان سورہ احزاب کی آیات ۳۷، ۳۸ میں ہے۔

اس امر یعنی سہولت و سادگی اور تشریع میں مصلحت کے درمیان جمع کرتے ہوئے عبادات اور دوسرے امور کی طرف بھی اشارہ کیا جاسکتا ہے جن میں فراٹس اور مستحبات کو بیان کیا گیا ہے، ہر عبادت بلکہ ہر عمل میں کچھ چیزیں فریضہ (واجب) ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سنت یعنی مستحب ہوتی ہیں چنانچہ ہر نماز میں کچھ اذکار و افعال واجب ہوتے ہیں اور کچھ مستحب، حج اور دوسری عبادتوں کا بھی یہی حال ہے۔ اسلامی قوانین کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ایک چیز کے امر اور اس کی ضد کے درمیان جمع یا اس کے برعکس یہ ہے کہ یہ ایک قرآنی اصل ہے اور قرآن نے بہت سی آیات میں تاکید و توضیح اور امور میں تسہیل کے عنوان سے بیان فرمایا ہے:

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مکی اور مدنی نو(۹) آیات میں بیان فرمایا ہے وہ آیات مندرجہ ذیل ہیں:

۱. وَلِتُكِن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: اور تم میں سے ایک گروہ (ایسے لوگوں کا بھی) تو ہونا چاہئے جو (لوگوں کو) نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کا حکم دیے اور برے کاموں سے روکے اور ایسے ہی لوگ (آخرت میں) اپنی دلی مرا دیں پائیں گے۔ (آل عمران: ۱۰۴)

۲. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ: تم کیا اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کئے گئے ہو تم (لوگوں کو) اچھے کام کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ (آل عمران: ۱۱۰)

۳. يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ

الصَّالِحِينَ: خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کا حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں اور یہی لوگ تو نیک بندوں میں سے ہیں۔ (آل عمران: ۱۱۲)

یہ تینوں آیات سورہ آل عمران میں نازل ہوئی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے ان آیات میں خیر و نیکی کی طرف دعوت دی گئی ہے، نیک کاموں کو جلد انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، خدا و قیامت پر ایمان لانے کے لئے زور دیا گیا ہے نیز یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ان اعمال کو انجام دیں گے وہ صالح و نیک افراد ہوں گے اور آخر کار نجات پا کر رہیں گے۔ ان سارے اعمال کو اسلامی امت کے اہم خصوصیات کے عنوان سے بیان فرمایا ہے اور پھر آخری آیت میں اہل کتاب و مومنین کے خصوصیات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ اسی طرح سورہ توبہ کی مسلسل تین (۳) آیتوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بیان کیا گیا ہے چنانچہ پہلی آیت میں اس کے برعکس یعنی امر بہ منکر و نہی عن المعروف کو منافقین کے خصوصیات میں سے بتایا گیا ہے:

۱. الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ

فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ: منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں کہ (لوگوں کو) برے کام کا حکم کرتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ (راہ خدا میں خرچ کرنے سے) بند رکھتے ہیں (سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کو بھول بیٹھے تو خدا نے بھی (گو یا) انہیں بھلا دیا بیشک منافقین بدچلن ہیں۔ (توبہ: ۶۷)

۲. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ: اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں ان میں سے بعض کے بعض رفیق ہیں لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر خدا عنقریب رحم کرے گا۔ (توبہ: ۷۱)

۳. اتَّابُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ: (یہ لوگ) توبہ کرنے والے، عبادت گزار (خدا کی) حمد و ثنا کرنے والے (اس کی راہ میں) سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم کرنے والے اور برے کام سے روکنے والے اور خدا کی (مقرر کی ہوئی) حدوں کو نگاہ میں رکھنے والے ہیں اور (اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ان) مومنین کو (بہشت کی) خوشخبری دے دو۔ (توبہ: ۱۱۲)

آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلی آیت میں نیکی سے روکنا اور برائی کا حکم دینا یہ نفاق و بخل، خدا کو فراموش کر

نے ، اس کی نافرمانی کرنے اور فسق کالا زمہ بتایا گیا ہے لیکن دوسری اور تیسری آیتوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو کچھ نیک خصلتوں کا لازمہ بتایا گیا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں: خدا پر ایمان ، اقامہ نماز، ادا ئے زکوٰۃ، اطاعت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، اسی طرح تو بہ کرنے والوں ، عبادت کرنے والوں ، حمد و ثنا کرنے والوں ، روزہ رکھنے والوں ، جہاد کرنے والوں، سجدہ اور رکوع کرنے والوں ، حدود الہی کی رعایت کرنے والوں کے خصوصیات کو بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سارے لوگ رحمت الہی کے سایہ میں ہوں گے اور ان سب کا انجام بہت اچھا ہوگا انہیں یہ بشارت دی جا چکی ہے ۔

ان کے علاوہ قرآن میں دو سرے مقامات پر اس کا حکم دے کر اس کی ضد سے ایک ہی ساتھ منع بھی کیا ہے ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ اتحاد کی تاکید کرتے ہوئے اختلاف و تفرقہ سے روکا ہے ارشاد ہوتا ہے: **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**: تم سب لوگ خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ ایجا نہ کرو۔ (آل عمران: ۱۰۳)

ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس قرآنی اصل کی رعایت بہت سے اہم موارد کے لئے ایک ہی آیت میں یا پھر مسلسل کئی آیات میں کی گئی ہے: کفر و ایمان، توحید و شرک، امانت و خیانت، عدالت و ظلم ، صلاح و فساد ، الفت و نفاق، دوستی و دشمنی ، سرکشی و سربرہی، اطاعت و نافرمانی ، خطرہ سے خبردار کرنا اور احتیاط کرنا ، خوشنودی و نفرت، خوبی و بدی، ہدایت و گمراہی ، راہ راست و گمراہی اچھائی اور برائی ، بدبختی و خوش بختی ، خدا و راہ خدا سے روکنا ، نفاق و وفاق ، خیر و شر، اسراف و تنگدستی، استواری و ناپائیداری ، نفرت و محبت ، کوری و بینائی، عہد و پیمان کی وفا داری اور نقض پیمان ہمارے نظر میں قرآن نے جو اس اصل کو اپنی توجہ کا مرکز قرار دیا ہے یہ وہی اصل ہے جو علم اصول میں اس صورت میں تجلی پیدا کئے ہوئے ہے: "جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کا لازمہ ہوتا ہے کہ اس کی ضد سے بھی روکا جائے "۔

قرآن کی تشریحی آیات کے خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان میں سے بعض آیات میں کسی حکم کی مصلحت یا مضرت کے بارے میں اشارہ موجود ہوتا ہے تاکہ بندے مکمل طور سے اس مسئلے کے بارے میں باخبر رہیں اور اس سلسلے میں کہیں کہیں مصلحت و مضرت کے درمیان ایک توازن ایجاد ہوا ہے جو فقہاء کو ایک دستاویز دیتا ہے تاکہ حکم شرعی کو بیان کرنے کے سلسلہ میں اور مسئلہ کے ایک رخ کو دوسرے رخ پر ترجیح دینے میں خصوصاً قائلین کے نظریہ کے مطابق "قیاس منصوص و غیر منصوص" کے لحاظ سے اس سے استفادہ کریں۔

اس سلسلے میں آیت "الخمر و المیسر" کو بیان کیا جاسکتا ہے: **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا**: (اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!) تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور (کچھ) فائدے بھی ہیں اور ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑھ کے ہے۔ (بقرہ: ۲۱۹)

پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۹۰، ۹۱ میں بھی تقریباً ایسی ہی باتیں ہیں: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنصَابُ وَ الْآزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ** **الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يُضْذِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ**: اے ایماندا رو! شراب اور جو اور بت اور پانسے تو بس ناپاک (برے) شیطانی کام ہیں تو تم لوگ اس سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ شیطان کی تو بس یہی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کی بدولت تم میں باہم عداوت و دشمنی ڈلوا دے اور خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھے تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ (توبہ: ۹۰، ۹۱)

احادیث نبوی میں تشریع کے بارے میں نرمی رواداری کے متعلق کافی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشہور حدیث پر غور کیا جائے: بعثت علی الشریعة السهلة السهلة: میں آسان اور سہل شریعت پر مبعوث کیا گیا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شریعت کی توصیف میں دو (۲) خصوصیات کو ایک ساتھ بیان کیا ہے: سادگی اور آسانی۔ ہماری نظر میں یہ دونوں ایسی صفتیں ہیں جن سے ایک ہی چیز یعنی "سادگی شریعت" کا بیان کرنا مقصود ہے یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں لیکن تھوڑا سا غور کرنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے:

تسامح: لغت میں اس کے معنی یہ ہیں: نرمی، دوسرے مطلوب کے ساتھ مودت، گناہ کو معاف کرنا اور کسی کام میں آسانی پیدا کرنا۔ بنا براین آسانی لازمہ ہے تسامح کا اور یہ اس کے معنی کے ایک حصہ کو تشکیل دیتا ہے اور لفظ تسامح، معنی کے لحاظ سے سہولت و سادگی سے زیادہ جامعیت رکھتا ہے۔ کتاب "فی فقہ الاولویات" میں ڈاکٹر قرضاوی نے ص ۷۱، ۷۲ پر اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند روایات کو کتاب "صحیح الجامع الصغیر" کے حوالہ سے نقل کیا ہے ان میں سے بعض یہ روایات ہیں: آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدا کے نزدیک پاک اور آسان ادیان بہت زیادہ محبوب ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے اچھا دین وہ ہے جو سب سے زیادہ سادہ ہے۔ عائشہ کہتی ہیں: جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو (۲) چیزوں کے بارے میں اختیار دیا جاتا تھا تو ان میں سے جو چیز آسان ہوتی تھی آپ اسی کو اختیار فرماتے تھے (بشرطیکہ گناہ کا باعث نہ ہوتی تھی) اور اگر گناہ کا باعث بنتی تھی تو آپ لوگوں کو پرہیز کی تاکید فرماتے تھے۔ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اور معاذ کو یمن بھیجا تو دونوں سے یہ تاکید کردی: وہاں لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنا سختی نہ کرنا اور ہمیشہ انہیں خوشی کی خبریں سنانا نیز دوسروں کو اپنے سے دور نہ کرنا۔ ڈاکٹر قرضاوی نے کہا ہے: اس کتاب کے ایک حصہ میں "آسانی و سادگی کو سختی و دشواری پر ترجیح حاصل ہے" کے عنوان سے جامع و مفصل بحث کی ہے۔

تشریع احکام کے سلسلے میں تسامح اور رواداری پر دلائل کرنے والی انہیں روایات پر ہم اکتفا کرتے ہیں اس سلسلے میں فقہی قواعد کے صرف چند نمونے بیان کر رہے ہیں:

آیات عسرو حرج کے سلسلے میں "قا عدۃ عسرو حرج" کو نہایت جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔

۔ "قا عدۃ ضرر" جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ماخوذ ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے:

لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام: اسلام میں نقصان پہنچانا اور نقصان اٹھانا کچھ بھی نہیں ہے۔

اس کے بارے میں بہت سی تفسیریں وارد ہوئی ہیں اور بزرگ علماء نے اس کا عدہ کی شرح میں مفصل رسالے لکھے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ کن موارد میں یہ کا عدہ جاری ہوگا۔ یہ کا عدہ دلائل کرتا ہے کہ دو سروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور ضرر کے معنی یہ ہیں کہ دو (۲) افراد ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں یہ

دونوں چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں البتہ بعض لوگوں نے اس کا عدہ کو بہت زیادہ وسعت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جس طرح دو سروں کو نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں ہے اسی طرح خود اپنے کو بھی نقصان پہنچانا ٹھیک نہیں ہے بہر حال نقصان پہنچانا تشدد اور جارحیت کا باعث بنتا ہے اور یہ تسامح، نرمی اور رواداری کے برخلاف ہے۔

قاعدۃ برائت: جب انسان بے اطلاع و نادان ہو، یہ کا عدہ عبادات و اعمال اور خورد و خوراک میں بہت سی آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کا عدہ کی بنیاد پر جس کام کی حرمت کا علم نہ ہو وہ حلال ہے اور جس کام کے

وا جب ہو نے کا علم نہ ہو وہ مباح و جائز ہے اسے ترک کیا جا سکتا ہے اور یہ برائت عقلی و شرعی دونوں کو شامل ہے (یعنی انجام دینے والے کو کا باعث ہے) اور یہ قاعدہ "حدیث رفع" (رفع عن امتی تسع: میری امت سے نو) چیزیں معاف کی گئی ہیں) سے اخذ کیا گیا ہے ان سارے امور میں لوگوں کے لئے آسانی پیدا کی گئی ہے۔ ایک قاعدہ، نماز میں شک کے باعث میں ہے کہ جب کسی کو کثرت کے ساتھ شک ہو نے لگے تو وہ اپنے شک کی کوئی اعتنا نہیں کرے گا۔

ایک قاعدہ قصاص یا حکم قصاص ہے اس کے متعلق خدا کا ارشاد ہے: **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي** **الْبَاب:** اے صاحبان عقل! تمہارے لئے قصاص میں زندگی پوشیدہ ہے۔ (بقرہ: ۱۸۹) تمام موارد میں قصاص کرنا چین و سکون کا باعث ہے اور اس سے مشقت و سختی ختم ہوتی ہے۔

ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ مومن کی بات تسلیم کی جائے مگر یہ کہ اس پر تہمت لگی ہوئی ہو۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ مومن کے ہر عمل کو صحیح تسلیم کیا جائے اس سے معاشرت، اموال کے لین دین، تجارت میں مشارکت اور اس طرح کے دوسرے امور میں بہت آسانی پیدا ہوجاتی ہے۔ ضمان کے نام سے ایک قاعدہ ہے جسے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے اخذ کیا گیا ہے: "جو شخص کسی چیز کو لیتا ہے تو وہ جیسی تھی اسی طرح واپس کرنا ضروری ہے"۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس قاعدہ پر عمل کیا جائے گا تونزاع و دشمنی ختم ہوگی اور دوسروں کے اموال کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔

ایک قاعدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جان و مال اور ناموس کا احترام ضروری ہے اس پر عمل کرنے سے خاندانوں اور معاشرہ کے درمیان امن و سلامتی برقرار ہوگی اور اسلامی امت کے مختلف شعبوں میں سکون ہوگا۔ قض و فیصلہ کا ایک قاعدہ یہ ہے جس پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث دلیل ہے: "مدعی کا فریضہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے اور منکر کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ قسم کھائے"۔ اس سے بہت سے غلط دعوے ختم ہوجاتے ہیں اور اس سے لوگوں کے حقوق کی رعایت ہوتی ہے۔

ایک قاعدہ "نفی سبیل" ہے کہ ایک دوسرے کی نسبت لوگوں کے اعمال کی قدرت، محدود ہوجاتی ہے۔ ایک قاعدہ "مقاصد" (اغراض و مقاصد) ہے جو فقہ خصوصاً اہل سنت کی فقہ میں بہت موثر ہے۔ ہم نے یہاں پر جو کچھ ذکر کیا یہ فقہ کے مشہور قواعد کو شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے دوسرے بھی فقہی احکام ہیں جن سے اجمالاً یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام بہت آسان اور سادہ ہے اور اس کے احکام و تشریع میں رواداری موجود ہے۔