

ڈاکٹر محمد یوسف گورایہ

اسلام کی روشنی میں معاشرتی برائیوں کا انسداد

معاشرتی برائیوں سے مراد انسان کے ایسے اعمال و افعال ہیں جو معاشرت میں اضطراب و فساد پیدا کریں اور جن سے معاشرتی نظام درہم برہم ہو۔ ان برائیوں میں کذب و افترا، دھوکہ بازی، فریب طرازی، الزام تراشی، بے راہ روی، چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارتگری، شرو و فساد انگیزی اور خوں ریزی شامل ہیں۔ قرآن و سنت میں ان میں سے ایک ایک برائی کا ذکر کر کے اس کے مرتکب کو مجتنب رہنے کی تاکید کی گئی ہے اور بار بار التکاب کرنے والوں کو دنیا میں تباہی و بربادی اور آخرت میں خسران و عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ قرآن و سنت میں معاشرتی برائیوں کے لیے جامع اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں جن میں ”منکر“ اور ”دفعش“ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

جھوٹ جسے عربی میں کذب کہتے ہیں معاشرتی برائیوں کی جڑ ہے۔ انفرادی اور اجتماعی برائیوں کا منبع جھوٹ ہے۔ انسان قول اور فعل کے ذریعے دوسرے انسانوں سے تعلق پیدا کرتا ہے قلبی ذہن کی تمام برائیاں پہلے قول سے جنم لیتی ہیں پھر فعل اور عمل کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ جھوٹ انسان کو ناکامی و نامرادی تک پہنچا دیتا ہے اور وہ خسرانِ مبین کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان جب انسانوں کے ساتھ معاملات میں جھوٹ و فریب اور کذب و افترا اختیار کرتا ہے تو وہ بڑھتا بڑھتا انکارِ خدا تک جا پہنچتا ہے۔ اس بات کو قرآن حکیم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ (الانعام : ۳۱)

جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا وہ گھائے میں رہے۔

دوسری آیت میں فرمایا :

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ ۖ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ (الاعراف : ۱۳۴)

جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور قیامت کی ملاقات کا انکار کیا ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ اور قیامت کے انکار کو اعمال کی بربادی کے مترادف قرار دیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب انسان

یہ سمجھنے لگے کہ اس سے بالا کوئی مہتی نہیں، وہ خود ہی ہر چیز پر قادر ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بے خوف ہو جائے کہ وہ جس قسم کے بھی اعمال کرے گا اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ جب انسان میں یہ بات راسخ ہو جائے تو وہ ہر قسم کی برائی کا ارتکاب کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے انکار سے انسان میں مسئولیت کی فکر ختم ہو جاتی ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے بُرے اعمال و افعال کا محاسبہ نہیں ہوگا اور موت کے بعد حشر کا میدان بپا نہیں ہوگا۔ زندگی کا اختتام موت سے اور اعمال و افعال کا اختتام دنیا سے رخصت پر ہے۔ اس عدم مسئولیت کے نظریے سے افراد اور اقوام ایسی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو ہلاکت اور بربادی تک پہنچا دیتی ہیں۔

اللہ اور قیامت پر ایمان سے انکار کی ابتدا رسالت و نبوت سے انکار سے ہوتی ہے۔ رسول اور نبی، اللہ اور قیامت پر ایمان کا داعی ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کر دیں، نبوت و رسالت کو نہ مانیں، وہ ان تعلیمات کے بھی منکر ہوں گے جو وہ رسول ان کے پاس لاتا ہے۔ ان تعلیمات کی بنیاد ہی ایمان بانڈ پر ہے۔ جو لوگ رسالت کے منکر ہوں گے وہ لازمی طور پر اللہ کے بھی منکر ہوں گے۔ ایسے ہی منکرین اللہ اور قیامت کے متعلق قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت بپا ہوگی اور میدان حشر میں باز پرس کی جلسے کی تو جن لوگوں نے قیامت کے روز مسئولیت کے عقیدے کا انکار کیا ہوگا وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ان کے پاس تو کوئی نذیر یعنی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اور جب خود ان کے اعضا و جوارح ان کے جھوٹ پر گواہی دیں گے، ان کے اعمال و افعال ان کے خلاف شہادت دیں گے اور انبیا و رسل کو جھٹلانے کے لیے ایسے جھوٹے لوگوں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا وہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت ان کے پاس اقرار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہ پکاراٹھیں گے :

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا (المائدہ : ۹)

ہاں ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے انکار کر دیا تھا۔

اس سے واضح ہوا کہ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا منبج انکارِ خدا، انکارِ قیامت اور انکارِ رسالت ہے۔ جو انسان اللہ، آخرت اور رسالت کا منکر ہو جاتا ہے، وہ ہر قسم کی برائی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ دھوکا، فریب، بہتان، الزام، چوری، زنا، قتل، ڈاکہ، رشوت، سفارش، ملامت، ذخیر و انغذی، بلیک مار کیٹنگ ایسے لوگوں کا معمول بن جاتا ہے۔ دل اور ضمیر کی غلش محسوس کیے بغیر وہ مسلسل ان برائیوں کا

ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، دل اور ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، ہوس، لالچ اور طمع کی مکمل گرفت میں آکر وہ توازن اور اعتدال کو کھو بیٹھتے ہیں اور بالآخر انسانیت کے شرف سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آ پڑتے ہیں، بلکہ وہ حیوانیت کی سطح سے بھی پست ہو جاتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا عَامًا ۖ إِنَّهُمْ أَصْلَحُوا ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (الاعراف: ۱۷۹)

یہ لوگ حیوانوں کی طرح ہو جاتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔

عقل و ضمیر کے یہ اندھے لوگ صرف دنیا میں گمراہ نہیں بلکہ انھیں اس اندھے پن کی حالت ہی میں آخرت کو اٹھایا جائے گا اور وہ اپنی صریح گمراہی کے سبب اندھے ہی اٹھیں گے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ وَأَصْلَحٌ سَبِيلًا (بنی اسرائیل: ۸۷)

جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے، وہ شخص آخرت میں بھی اندھا ہے اور روش کے اعتبار سے گمراہ ترین شخص ہے۔ خدا اور انسانیت کے ان دشمنوں کا ٹھکانا دنیا اور آخرت دونوں میں بہت بڑا ہوگا اور وہ طرز زندگی

اور روشِ حیات کے اعتبار سے انتہائی گمراہ ہیں:

أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (الفرقان: ۲۴)

یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا بہت بڑا ہے اور وہ روش کے اعتبار سے انتہائی گمراہ ہیں۔

قرآن حکیم نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ معاشرے کے ان گمراہ لوگوں کی گمراہی کے اسباب کیا ہیں اور وہ کیوں انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ اپنے

خالق و مالک - اللہ - کی طرف سے جو ہدایت قرآن حکیم کی صورت میں بھیجی گئی ہے، اسے چھوڑ کر اپنی غلطی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ روش اختیار کرتے ہیں، وہی تباہی و بربادی کے گڑھے میں جا کر رہتے ہیں۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ ۖ يَعْرِضْهُ اللَّهُ ۖ (القصص: ۵۰)

اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔

معاشرے کے یہ دشمن لوگ جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور معاشقہ برائوں کے سبب

انھوں نے جو انسانیت سوز اعمال و افعال کیے ہوں گے، ان کا نتیجہ عذاب کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انہیں خود پتا چل جائے گا کہ انھوں نے گمراہ ترین روش اپنا رکھی تھی۔

وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ هِيَ تَرَوْنَ الْعَذَابَ ۖ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (الفرقان: ۲۴)

مقرر ہوا، جان میں گئے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کہ مدوش کے مقابلہ سے کون زیادہ گمراہ تھا۔

قرآن حکیم نے خدا اور انسان کے ان گھروں کے ارتکاب جہنم کے اسباب و علل بڑی وضاحت سے بیان کیے ہیں اور بتایا ہے کہ اس گمراہ کن مدوش کو یہ کس طرح اپناتے جاتے ہیں۔ گمراہی کے اسباب میں ہر گز سبب مادہ پرستی ہے۔ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس دنیا کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا اور اس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہوگا تو وہ خیال کر لے گا کہ جس قدر اس دنیا میں مادی ذرائع و وسائل کا حصول ہی مقربانے مقصود ہے، انسان کی یہ سوچ اسے دینی اسباب مادی ذرائع و وسائل کے حصول میں جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی تمیز سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ وہ بالکل آزاد ہو کر مذہبی اور معاشرتی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ ناجائز اور حرام ذرائع سے جمع کردہ دولت، اور دھوکہ اور فریب سے حاصل کردہ جاہ و جلال اور شان و شوکت کو اپنی کامیابی قرار دیتا ہے۔ مگر یہ انسان کی کوتاہ بینی اور عقائد سے کٹ گھٹن فہم نہ کر لینا ہے۔ یہ کامیابی نہیں بلکہ دنیا و آخرت میں گمراہی، نقصان اور خسران ہے۔

قرآن حکیم نے تاریخ انسانیت میں انسان کے عروج و زوال کے اسباب کو سامنے رکھ کر پوری تاریخ اور نظم و نسق کو اس کے تحت کی اس روش کو خسران میں اور نقصان عظیم قرار دیا ہے۔ فرمایا:

وَالْقَمَرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُ خُسْرٍ ۝ (العمر: ۲۱)

زمانے کی قسم انسان سراسر خسارہ میں ہے۔

اس خسارہ کے اسباب یہ بیان کیے کہ انسان مادی اور المادی عقیدہ اور طرز عمل کو اپناتا ہے۔ اس روش سے جن اعمال و افعال کا اس سے صدور ہوتا ہے وہ اسے خسران و ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔

قرآن حکیم کی کتاب ہدایت ہے، اس لیے جہاں اس میں انسانوں کی ہلاکت و بربادی کے اسباب بیان ہوئے ہیں وہاں اس کی کامیابی و کامرانی کے لیے رشد و ہدایت کی راہیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (العمر: ۳)

مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کیے۔

گویا مہم ختم ہوئی، عقیدہ و عمل کی گمراہی سے نجات اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا طرہ و مدار بیان اور عمل صواب پر ہے۔ جو لوگ راہ راست پر آنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوں، وہ عمل و فہم کی آواز سن سکیں اور ذہنی و قلبی سکون حاصل کر سکیں تو ان کے لیے ایک

ایسا راہ گھلی ہے اور وہ راہ ایمان اور عقل و حیا کی راہ ہے۔ مادی اور الحادی و شرابیانہ سے انسان کو نکلیں اور قلبی سکون ہرگز نصیب نہیں ہو سکتا۔ وہ مادی ذرائع و وسائل کے حصول میں اپنے آپ کو جتنا زیادہ کامیاب پاتا ہے قلب و ذہن کے اعتبار سے وہ اتنا ہی بے چین و مضطرب ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی مثال مغرب و مشرق کے مادی اور الحادی نظام ہائے حیات کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ وہ کون سی دنیوی آسائش اور سہولت ہے جو آج ان معاشروں کو دست یاب نہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور تسمیر کائنات سے انسان کو جو دنیوی مال و آسودگی آج حاصل ہے وہ اس سے قبل کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مگر یہ حقیقت ان مادی و الحادی نظاموں کے علم برداروں کی یہ بات نہ کر رہی ہے کہ جو کچھ چھوٹی، ٹھیکہ زنی، فریب طرازی، بے چینی، اغوا انداز، اضطراب کی جولوہ ان معاشروں میں لگتی ہوئی ہے وہ کبھی تاریخ انسانیت میں اس سے قبل دیکھی نہیں گئی۔

اس تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جو معاشرے اپنے آپ کو مذہبی قرار دیتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے مذہب کی باتیں کرتے ہیں ان کی حالت بھی قابلِ رشک نہیں۔ وہاں نہ مادی، نہ نفسی، نہ دینی و دنیوی قلبی سکون ہے۔ ان معاشروں میں بسے والے اکثر لوگ فراور کے مادی معاشروں میں جاننے کے لیے بے قرار ہیں۔ اگر ان معاشروں میں بے چینی، اضطراب اور معاشرتی برائیوں کے انتساب کا کہیں بھی پایا جائے تو یہ ہم ہونگا کہ آج کل دنیا میں مذہب صرف زبان کی حد تک محدود ہے، قلب و ذہن اس سے محروم نہیں۔ اس کے دو سبب ہیں، ایک یہ کہ لوگ دین کی اصل تعلیمات سے بے بہرہ ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے دینی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہدایات بھیجی ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ دین کی تعلیمات کو صرف مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہے ہیں۔ قرآن حکیم انسان کی کمزوریوں سے بڑی طرح آگاہ ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے امداد اور نصیحتوں سے واقف ہے۔ چنانچہ اس نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو لوگ بظاہر مذہبی ہیں مگر مذہب کو دل و جان سے اپناتے نہیں، وہ اپنے اعمال و افعال کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے بہتر نتائج پیدا نہیں کر سکتے، ایک جگہ فرمایا:

إِنَّ الْمَشْرِقَةَ تَتَّبِعُونَ عَيْنَ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط۔ (العنکبوت: ۲۵)

نارِ فحش اور برے کاموں سے انسان کو روک لیتی ہے۔

اس وقت مسلمانوں، ذخیرہ اندوزوں، بلیک مارکیٹ کرنے والوں، ملاوٹ اور سنگانی کے شکاروں

کا تجربہ کیا جائے تو ان میں ایسے بھی ہوں گے جو نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نماز انہیں فحش و منکر سے باز نہیں رکھ رہی۔ جس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ اس نماز کو قائم نہیں کر رہے جس کا تقاضا قرآن حکیم کرتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسے لوگ قرآن کے مطابق نماز کو ادا کرتے تو وہ فحشا اور منکر کے مرتکب نہ ہوتے۔ ایسے نمازی جو نماز کی غرض و غایت سے غافل ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی وعید سنائی گئی ہے۔

تَوَيْذُ الْمُسْلِمِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَءُونَ ۝ (الماعون، ۲-۴)

ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو محض دکھا دے کرتے ہیں۔

قرآن حکیم نے ان لوگوں کو بے دین اور منکر دین قرار دیا ہے جو یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کا انتظام نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ ملک و معاشرہ منکر دین قرار پاتا ہے جس میں مساکین و یتیم کو دھکے ملتے ہوں اور ان کے لیے روزی کا بندوبست نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَدَّيْتُكَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِثْمِ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ إِلَيْهِمْ ۝ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝ (الماعون، ۱-۳)

کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو دین کو بھٹلاتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھانے کی رغبت نہیں دیتا۔

قرآن کی نظر میں وہ معاشرہ جس میں یتیموں کو دھکے دیے جائیں اور مسکینوں کے کھانے اور ان کے فرائض رعزگار کا معقول اور باعزت بندوبست نہ ہو وہ منکر دین معاشرہ ہے۔ یتیموں اور مسکینوں، محتاجوں، معذوروں کی کفالت نہ کرنا بہت بڑی معاشرتی خرابی ہے۔ دین دار اور بے دین معاشرے کی قرآنی پہچان یہ ہے کہ دین دار معاشرے میں تمام افراد ملت کے فرائض رعزگار کا معقول اور باعزت انتظام ہوتا ہے جب کہ بے دین معاشرہ ان فرائض سے غافل ہوتا ہے۔ اسلام نے ان تمام برائیوں کی اصلاح کے لیے انسانیت کو جلائحہ عمل عطا کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں: (۱) عقائد و ایمانیات (۲) عبادات (۳) معاملات۔

عقائد و ایمانیات میں سرِ فرست ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسول ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ کے سوا تمام معبودوں کا انکار کر دیتے ہیں جسے کھطیبہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت

ندرت اور اتھارٹی ایسی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ معاشرت، معیشت، سیاست، تہذیب، تمدن، حلیم، عدالت، خاندان، روزی، عزت و ذلت تمام شعبہ ہائے حیات میں ضروریات، حاجات، خواہشات، غرائز، مقاصد کی تکمیل اور ان کا حصول صرف اور صرف خدا سے کیا جائے، اسے چھوڑ کر اقل تو کسی میں ان کی تکمیل اور عطا کی قوت اور قدرت نہیں، دہم اگر انسان بے خبری، جہالت اور غفلت سے دوسروں سے مانگے تو اُسے ناکامی و نامرادی ہوگی۔

ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اس کے تمام اعمال و افعال کا حساب روز قیامت کو ہوگا، حقیقی کہ رانی کے دانے کے برابر بھی اگر انسان نے کوئی خیر یا شر کا کام کیا ہے تو وہ اُسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کے مطابق جزا و سزا پائے گا۔ ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور آخرت کے بارے میں تفصیلی تعلیمات دینے کے لیے انسانوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا گیا جو ان الہی تعلیمات پر غور کر کے انسانوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کرے تاکہ انسان قیامت کے روز یہ حجت پیش نہ کر سکیں کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا تھا، اگر ان کے پاس ڈرانے والا بھیجا جاتا تو وہ راہِ راست پر آجاتے۔ اس لیے خدا اور انسانیت کے مجربین پر اتمام حجت کے لیے ہر قوم میں انبیاء و رسل مبعوث ہوئے اور بالآخر سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جو انسانیت کے لیے کامل و مکمل، تمام و کمال، غیر متغیر و غیر متبدل دین لے کر آئے، جنہوں نے اس دین پر خود عمل کر کے دنیا کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا اور ثابت کیا کہ یہ دین ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے قابلِ عمل ہے۔ پھر آپ نے ہزاروں انسانوں کو تعلیم و تربیت دے کر ایک نہایت پاکیزہ اور ترقی یافتہ معاشرہ قائم فرمایا جو ہر قسم کی معاشرتی اور اخلاقی برائیوں اور بیماریوں سے پاک تھا اور ہزاروں نفوس قدسیہ کی جماعت تیار کر کے ثابت کیا کہ اگر اس دین پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے تو مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، لہذا قیامت تک کے لیے راہِ ہدایت دکھانے والی کتاب قرآن حکیم کی عملی تصویر اسوۂ رسولؐ اور اسوۂ رسولؐ کی عملی تصویر حیاتِ صحابہ کرام ہے

اگر آج کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی معاشرہ، کوئی حکومت یا پوری انسانیت خیر و صلاح چاہتی ہے تو اس کے لیے یہی راہِ نجات ہے کہ وہ اللہ کے اس آخری دین کو دل و جان سے اپنالے۔ اس کا طریقہ کار وہی ہے جو نبیؐ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کی جائے

جن کا ذکر قرآن و سنت میں مذکور ہے۔ پھر عبادات کے اس نظام پر عمل کیا جائے جس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا تھا۔ ان عبادات کی ادائیگی میں اس سنت پر عمل کیا جائے جو نبی آخر الزمان کی سنت ہے۔ نماز اس طرح ادا کی جائے کہ نماز، نمازی کو فحشا اور منکر سے روک لے۔ روزہ اس طرح رکھا جائے کہ اس سے روزہ دار میں تقویٰ اور احساس ذمے داری بیدار ہو جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ وہ انسان کو خواہ مخواہ بھوک اور پیاس کی صعوبتوں سے دوچار کرے۔ زکوٰۃ اس طرح ادا کی جائے کہ ملک سے غربت و افلاس کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ کو زکوٰۃ لینے والے سے افضل و برتر خیال نہ کرے، بلکہ فضیلت و برتری کی بنیاد صرف تقویٰ ہو: **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ**۔ حج اس لیے ادا کیا جائے کہ اللہ کی کبریائی حاجی کے دل پر ثبت ہو جائے، بیت اللہ کی عظمت اس کے دل پر نقش ہو اور وہ تاحیات ہر قسم کی برائیوں سے اجتناب کرنے کا عزم میم لے کر لوٹے، حج کی ادائیگی مسلمانوں میں اخوت و مساوات کے جذبات کو پروان چڑھائے اور ان کے دلوں سے رنگ، نسل، دلت، قومیت کے امتیازات ختم کر کے وحدتِ ملی کا عقیدہ تازہ کرے۔ قربانی اس لیے دی جائے کہ قربانی دینے والا ذاتی و نفسانی اغراض و خواہشات کی قربانی دے، ایثار و قربانی کو اپنائے، ورنہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اسے قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ کھال و بال۔

معاملات میں عدل و انصاف اور اخوت و مساوات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تمام معاشرتی برائیوں کی جڑ بے انصافی، زیادتی اور معاشرتی اور معاشی 'وہنج پنج' ہے۔ اگر اسلامی نظام معاملات کو اپنایا جائے تو عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جاتا ہے، ظلم و زیادتی ختم ہو جاتی ہے اور معاشرتی و معاشی بے اعتدالی کا انسداد ہو جاتا ہے۔

اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو اس دنیا کو لانے والے نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔ آپ نے اسلام کے نفاذ کی ابتدا اصلاحِ عقائد سے فرمائی۔ آج بھی وہی طریق نفاذ اسلام کامیاب ہو گا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے قارئینِ عملی نمونہ پیش کریں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے یہی کہا تھا:

فَقَدْ بَيَّتُ فَيْكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ ط اَفَلَا تَتَّقُلُون ۝ (یوسف: ۱۶)

میں تمہارے اندر اس سے قبل ایک زندگی گزار چکا ہوں کیا تم سمجھتے نہیں۔

دوسرا کام یہ کیا جائے کہ قوم کی اصطلاح کھلے لیے نظام تعلیم کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جائے۔

قرآنی نظام تعلیم ترتیب دیا جائے اور اس کے مطابق قوم کی تربیت کی جائے۔ اس کا موجودہ حالات میں طریق کار یہ ہو سکتا ہے کہ پرائمری سطح تک ہر طالب علم ناظرہ قرآن لازمی طور پر پڑھے۔ میٹرک تک ہر طالب علم قرآن با ترجمہ لازمی طور پر پڑھے۔ بی، اے / بی ایس سی تک ہر طالب علم قرآن کے اسرار و رموز اور حکمت قرآنی سے پوری طرح واقف ہو جائے۔ تزکیے کا عمل پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف۔ اے، بی۔ اے، ایم۔ اے کی تعلیم کے دوران طلباء کی ذہنی سطح کے مطابق جاری رہے۔ قلب و ذہن کی تمام آلائشوں سے طلباء کو پاک کر کے ان میں وسعت فکر و نظر پیدا کی جائے۔ وہ روح کی پاکیزگی کے ساتھ بہترین ڈاکٹر، انجینئر، منصف، حاکم، کاشت کار، صنعت کار، تاجر، محنت کش، استاد، خطیب، امام بن کر نکلیں، ملک میں معاشرتی اور اقتصادی برائیوں سے پاک معاشرہ قائم کریں، دنیا کے سامنے اپنی سیرت و کردار کو نمونے کے طور پر پیش کر کے قرآنی صداقت کو عمل کی شکل دیں۔

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (البقرہ : ۱۴۳)

تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو۔

ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم

مرتبہ ممتاز مرزا

خلیفہ صاحب فلسفہ و حکمت، مذہب و سائنس، تاریخ و رجال اور شعور و شاعری وغیرہ تمام مروجہ علوم پر عبور رکھتے تھے اور اس دور کی ہمہ جہت علمی شخصیت تھے۔ اس کتاب میں ان کے حالات زندگی اور سوانح بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے فکر و فن کے مختلف پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے اور ان کی تصنیفات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ان کے صد کی بعض بڑی شخصیتوں کا تذکرہ و تعارف بھی درج کتاب ہے۔

قیمت ۱۸ روپے

صفحات ۳۱۶+۲۰

ملنے کا پتا : ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ، لاہور