

تصور تقویٰ اور معاشرتی تنظیم

○ ————— ضیاء الحق۔ فیلو ادارہ تحقیقات اسلامی

قرآن بحیثیت ایک مکمل منابطہ حیات کے، انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو خواہ وہ معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشی، اپنے مخصوص اخلاقی نظام کے تحت رکھتا ہے۔ قرآن کا مقصد انسانی سیرت میں تقویٰ کی بے مثال صفت پیدا کرنا ہے جو اُس کی تمام تعلیمات کی غرض و غایت ہے۔ قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے۔ چنانچہ قرآن کے آغاز میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے

ذالک الکتاب لاریب فیہ ہدی للمتقین۔

اس کتاب میں کوئی شک نہیں راہ دکھاتی ہے پرہیزگاروں کو لئے

اسلام ایک منفرد نظام حیات ہے جو صرف چند رسوم کی ادائیگی یا محض کسی فوق الفطرت ہستی سے جذباتی لگاؤ کا نام نہیں بلکہ یہ عقیدہ توحید پر ایمان اور عمل صالح سے عبارت ہے۔ اور ظاہر ہے عمل صالح تمام انسانی زندگی پر محیط ہے۔ فرائض اور امر و نہی کا مقصد ہی تقویٰ کی تکمیل کرنا ہے تاکہ افراد اس سے منتصف ہو کر اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔

اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں اور اُن کو جو تم سے پہلے تھے، پیدا کیا تاکہ تم بچو۔

یہاں انسان سے کہا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جو اس کا خالق ہے۔ اس طرح اس میں تقویٰ پیدا ہو جائے تاکہ ایک دوسری دنیا میں اچھے اور بُرے میں

تمیز کرنے کا شعور انسان کی فطرت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اور اب وہ اسے کس طرح استعمال میں لاتا ہے، اس پر احتساب ہوگا۔

وفس وما سواها فالههبا فجورها وتقواها۔ فتدأفح من ذكها وقد خاب من دسها۔

(تم ہے جان کی اور جس نے تندرست کیا اس کو پس جی میں ڈالی اس کے بدکاری اس کی اور پرہیزگاری اس کی تحقیق مراد کو پہنچا جس نے پاک کیا اس کو اور تحقیق نمراد ہوا جس نے گاڑ دیا اس کو) ۱

اپنے مخصوص انداز میں احکامات بیان کرتے ہوئے قرآن مریخاً کہتا ہے کہ یہ احکامات انسان میں تقویٰ کی خصلت پیدا کر دیں گے۔ مثلاً

۱۔ یا ایہا الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبکم لعلکم تتقون ۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو لکھا گیا اور تمہارے روزہ جیسا کہ لکھا گیا تھا اور پران کے جو پہلے تم سے تھے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ ۲

۲۔ واعدلوا ہوا فترب للتقویٰ

عدل کرو وہ بہت نزدیک ہے پرہیزگاروں کے ۳

۳۔ وآن تعفوا فترب للتقویٰ۔

اور یہ کہ معاف کرو تم نزدیک تر ہے واسطے پرہیزگاری کے ۴

۴۔ ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الاباب لعلکم تتقون ۔

اور واسطے تمہارے قصاص میں زندگی ہے۔ اے عقل والو تاکہ تم بچو ۵

۵۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم۔ ان اللہ یحب المتقین

پس جب تک سیدھے رہیں واسطے تمہارے پس سیدھے رہو تم واسطے ان کے اللہ دوست

رکھتا ہے پرہیزگاروں کو ۶

۶۔ فاستموا لہم مدد ہم ائی مدد ہم ان اللہ یحب المتقین ۔

پس پورا کرو طرف ان کی عہد ان کا ان کی مدت تک اللہ دوست رکھتا ہے پر ہیز گاروں کو ۹
ان آیات سے ظاہر ہے کہ قرآن اپنے احکامات میں تقویٰ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور یہ کہ
اس کا فقدان معاشرتی بے آہنگی، عدم توازن اور بے شمار خرابیوں کو جنم دیتا ہے۔ جو اخلاق، سیاسی
معیشت اور تہذیب کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔

أَفَمَن أُسِّسَ بِنِيَانِهِ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ مِّنْ أُسِّسَ بِنِيَانِهِ عَلَىٰ
شُفَا جَارِفٍ هَاسٍ فَانٍ هَادٍ فِي سَارِجِهِمْ نَارٍ
(کیا جو شخص کہ بنیاد رکھے عمارت اپنی کی اور پر تقویٰ کے اللہ سے اور رضامندی کے، بہتر ہے یا جو شخص کہ بنیاد
رکھے عمارت اپنی کی اور پر کنارے کھائی کرنے والی کے۔ پس لے کرے اس کو دوزخ کی آگ میں)
لیکن تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کا لفظ وقی یا اتقی (باب افتعال) سے مشتق ہے، جس کے معنی ضرر،
فقدان یا خوف وغیرہ سے احتراز اور احتیاط برتنا یا پرہیز گار بننا۔ اپنے آپ کو خطرات سے بچانا۔
آخرت کے عذاب سے بچنا ہیں۔ مشہور صحابی اُبی بن کعبؓ فرماتے ہیں: ”مشتقی انسان اس راہ گیر کی
مانند ہے جو کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنا دامن بچا کر چلتا ہے کہ کہیں اس کے کپڑے تار تار نہ
ہو جائیں“ ۱۲

مفتین کے جامع اعمال سورہ بقرہ میں بتائے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-
لَئِيسَ الْبِرَّانَ تَوَلَّوْا وَّجْوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن
أَمَّنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ
ذَوَالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔

نہیں بھلائی یہ کہ تم پھر ومنہ اپنے کو طرف مشرق اور مغرب کے، لیکن بھلائی اس کو ہے، جو
ایمان لایا ساتھ اللہ کے اور دن آخرت کے اور فرشتوں کے اور کتاب کے اور پیغمبروں کے
اور دیا مال اوپر محبت اس کی قرابت والوں کو اور یتیموں کو اور فقیروں کو اور مسافروں کو اور سوال
کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے والوں کو اور کام کیا بلا اور دینا دلوں کو اور پورا کرنے والے عہد

لپنے کے۔ جب عہد کریں اور صبر کرنے والے ہیں۔ فقر میں اور بیماری کے اور وقت لڑائی کے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا۔ اور یہ لوگ وہ ہیں پرہیزگار۔ ۳

ان آیات میں متقین کی صفات بتائی گئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ، نبیوں، کتاب اور یوم آخرت پر ایمان کو اولیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، عہد کی پابندی، تمام حالات میں صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے۔ معاشرے کی طرف سے تمام عائد کردہ فرائض کی ادائیگی کا ذکر ہے۔ ایک دوسری جگہ چند اور اوصاف کا ذکر ملتا ہے۔

من اهل الكتاب اُمة قائمة يتلون آیت الله آناء الليل وهم يسجدون۔ يومنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔

(صاحب کتاب سے ایک جماعت بے قائم دین پر، پڑھتے ہیں، خدا کی آیتیں اوقات رات میں اور سجدہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے اور دن آخرت کے، اور حکم کرتے ہیں بھلائی کا اور برائی سے منع کرتے ہیں اور بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں صالحین سے اور جو کچھ کریں گے بھلائی سے پس ہرگز نہ کی جاوے گی ناقدری اس کی اور اللہ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے ۴ چنانچہ تقویٰ ہی انسانی سیرت کا صحیح معیار ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكرواُنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم۔

(اے لوگو تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے اور کیا ہم نے تم کو کنبے اور قبیلے، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ۵

ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں لفظ متقین کی تشریح اس طرح کی ہے :-

اولئك الذين اتقوا عقاب الله فتجنبوا عصيانہ وحذروا وعدة فلم يتعدوا حدودہ وخافوه فقاموا بأداء فرائضه۔

(یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عتاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں اور اس کی تنبیہ کا پاس کرتے ہوئے حدود اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد شدہ فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ ۱۶)

لیکن اس سے بہتر تشریح البیضاوی نے اپنی تفسیر میں کی ہے۔ ان آیاتِ قرآنی پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں :

لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصلحت جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا وعملوا الصلحت ثم اتقوا و أحسنوا واللہ یحب المحسنین۔

نہیں اوپر ان لوگوں کے کہ ایمان لائے اور کام اچھے کئے گناہ بیچ چیز کے کہ کھلایا انہوں نے جس وقت کہ پرہیز گاری کریں اور ایمان لاویں اور کام کریں اچھے پھر پرہیز گاری کریں اور ایمان لاویں پھر پرہیز گاری کریں اور احسان کریں اور اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ بحالہ البیضاوی تقویٰ کی تشریح ایک حدیث شریف کے حوالے کرتے ہیں :

”روى انه لما نزل تحريم الخمر قال الصحابة يا رسول الله فكيف يا خواننا الذین ماتوا وهم لی شربون الخمر ویأكلون المیسر فنزلت“

و یحتمل ان یکون هذا التکرار باعتبار احوالات الثلاثه او باعتبار الحالات الثلاث استعمال الانسان التقوی والايمان بینه وبين نفسه وبینه وبين الناس وبینه وبين الله تعالى۔

رسولِ صلعم سے روایت ہے کہ جب آیۃ تحریم الخمر نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضورؐ سے پوچھا۔ ”یا رسول اللہؐ! ہمارے بھائی جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا، جو شراب پیتے تھے اور جوئے کی کمائی کھاتے تھے۔“ اس موقع پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں۔ اس میں جو (تین بار) تکرار ہے وہ باعتبار اوقات ثلاثہ یا باعتبار حالات ثلاثہ ہو سکتی ہے۔ اولاً انسان کے استعمالِ تقویٰ اور ایمان اس کے اپنے اور اپنے نفس کے درمیان دوم اپنے اور انسانوں کے درمیان اور سوم اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ ۱۷ اس طرح انسان کے فرائض تین طرح کے ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض۔ اس کے اپنے آپ کی طرف سے عائد کردہ فرائض اور لوگوں کی طرف سے

عائد شدہ فرائض۔ ان سب فرائض کو ہم دونوں سے موسوم کرتے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جب تک انسان حقوق العباد یعنی معاشرتی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا نہیں کرتا صرف حقوق اللہ کی ادائیگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن ناگزیر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احساس فرض کو اس طرح بیان فرمایا :

”کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس ہو راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راعٍ علی اہل بیئہ وهو مسئول عن رعیتہ والمرأۃ راعیہ علی اہل بیت زوجها وولداً وہی مسئلۃ عنہم وعبد الرجل راعٍ علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ“

”تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور تم سب اپنی رعیت کے لئے ذمہ دار ہو۔ لوگوں کا امام ایک راعی ہے جو اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے اور آدمی اپنے اہل بیت کے لئے راعی ہے اور ان کا ذمہ دار ہے اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کے بچوں کی راعیہ ہے اور ان سب کی ذمہ دار ہے اور غلام یا خادم اپنے مالک کے مال کا راعی ہے اور اس کا ذمہ دار ہے۔ خبردار! اس طرح تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے“^{۱۹}

یہی احساس فرض صحیح تقویٰ ہے۔ جس طرح چرواہا اپنے ریوڑ کی حفاظت و عافیت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک متقی انسان اپنی رعیت، اپنے ماتحتوں اور اپنے تمام فرائض و اعمال کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اپنے ہر عمل میں وہ اس طرح فرض شناسی سے کام لیتا ہے کہ اپنے سے بالاتر ایک مفصلہ کامعیار تسلیم کرتا ہے^{۲۰}۔ اور یہ معیار صرف وحی الہی ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے عمل کی راستی کا معیار خود نہیں ہو سکتا۔ ”تعاونوا علی البر والیقویٰ“ (مددگاری کرو اور پرہیزگاری کے لئے) کی آیت شریفہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ نظام معیشت و معاشرت کے لئے تقویٰ نہایت ضروری ہے۔ صرف تقویٰ ہی صحیح معنوں میں انسانی سیرت کی تعمیر کر سکتا ہے۔ معاشرے میں توازن و عدل اور معاشرتی انصاف اسی وقت قائم ہو سکتے ہیں، جب انسان اپنی تمام ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہوئے مائل بہ عمل ہو۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معاشرتی عدل کی وضاحت کس عمدگی سے فرمائی ہے:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنحسروا ولا تناجشوا ولا تتباغضوا ولا تتدابروا ولا یبع بعضکم علی بعض۔ کوئو اعباد اللہ
 اخوانا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ التقویٰ ہہنا
 ویثیر الی صدرہ ثلاث مراراً بحسب امرء من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ کل
 المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے
 سے حسد نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو بُرا کہو اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو۔ نہ ہی ایک دوسرے
 کی چغلی کھاؤ۔ تم میں سے کوئی دوسروں کے طے شدہ سودے پر سودا نہ کرے اور اے خدا کے
 بندو ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کوئی اس
 پر ظلم نہیں کرے گا اور نہ اسے ذلیل کرے گا اور کوئی بھی اس سے نفرت نہیں کرے گا۔ تقویٰ اس
 جگہ ہے۔ (اور آپؐ نے) اپنے سینے کی طرف تین بار اشارہ کیا۔ ایک بُرے آدمی کے لئے کافی ہے کہ
 وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلم کا خون مال اور عزت دوسرے مسلم پر حرام ہے۔“ ۲۲

اس حدیث میں مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ امن و عافیت کے ساتھ باہم زندگی بسر
 کریں۔ ایک دوسرے کے حقوق پامال نہ کریں۔ اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ عدل معاشرے
 کی بنیاد ہے۔ کسی کو جبری استحصال کا حق نہیں۔ معاشرے کے ہر فرد کو دوسروں کی عزت،
 ناموس اور مال کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تقویٰ قلب کی اس کیفیت کا نام ہے جو ایک مخصوص ذہنی
 رویے کو پیدا کرتی ہے۔ جس کے تحت ہر فرد معاشرے کا ایک ذمہ دار راعی بن جاتا ہے۔

ہر معاشرے میں خواہ وہ اسلامی ہو، اشتراکی ہو یا سرمایہ دارانہ ہو، معاشی عوامل کو بالادستی
 حاصل ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ معاشی عمل ہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا محرک ہے۔
 لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ فرد اور معاشرہ دونوں بنیادی طور پر اپنی بقاء کے لئے
 تگ و دو کرنے پر مجبور ہیں۔ تحفظ حیات کے بعد ہی وہ تہذیبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لے
 سکتے ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صحیح طور پر ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ معاشی

معاشیات انسان اور معاشرے کے ان انتخابی اعمال کا مطالعہ ہے جس میں قلیل وسائل کو مختلف النوع اشیاء کے انتاج کے سلسلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بعد ازاں ان اشیاء کو افراد کی ضروریات کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے۔ ۲۳۔ یہ اعمال ایک نظام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید بار بار انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ تمام قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر اپنی بنیادی احتیاجات کو پورا کرے۔ چنانچہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لحاظ سے کھانا کپڑا اور مکان وغیرہ کا اکتساب کرے جو اس کی بقا کے لئے ضروری ہے اور یہ کہ معاشرے کی تمام پیداوار تمام افراد کے تصرف میں ہونی چاہیے۔ اس دولت کا خصوصی استحصال ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، جو اتفاقاً بلا واسطہ پیداوار کا باعث ہوئے بلکہ اس پر پورے معاشرے کا حق ہے۔

دولت کی پیداوار اور تقسیم کے طریقے آخر کار پیچیدہ معاشرتی، معاشی و سیاسی تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فساد اسی وقت آزاد ہوتا ہے جب فاقے کی تہدید معاشرے میں موجود نہ ہو۔ ورنہ یہ حالت انسان کو ناگفتہ بہ حالات کے قبول کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ صحیح آزادی ممکن نہیں جب تک کہ سرمایہ دار ہر عامل پر اپنی مرضی مسلط کرتا رہے گا۔

اسلام کا معاشرتی نظام اس اصول پر قائم ہے کہ معاشرہ ایک رعیت یا ریوڑ ہے جس کا ہر فرد ایک چرواہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کاشت کار، صنعت کار، مزدور، سپاہی اور تاجر ہر ایک اپنے اپنے فرائض کے لئے ذمہ دار ہے اور اپنے کام میں حق المقدور محنت کرتا ہے۔ تاکہ احتیاج سے آزاد رہ کر زندہ رہے۔ افلاس متعدد خرابیوں کی جڑ ہے۔ اس لئے معاشرے کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ حتی الوسع غریب، محتاجوں، یتیموں، بے سہارا عورتوں، بیمار اور اناج افراد کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ آزادانہ طور پر زندگی بسر کریں۔ قرآن جہاں نماز کو فرض قرار دیتا ہے، وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی لازم ٹھہراتا ہے۔ تاکہ ہر فرد کے لئے ایک حد تک معیار زندگی کی ضمانت مہیا کرنے کی خاطر تمام لوگ ایک خاص رقم ادا کریں۔

اسلامی سیاسی تنظیم کا اساسی اصول بھی تقویٰ ہی ہے۔ ریاست کی حکمرانی عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کسی کو کسی قسم کی خصوصی مراعات حاصل نہیں ہوتیں۔ سب سے بڑا اعزاز اسی کو ملتا ہے جو سب سے بڑھ کر تقویٰ یا احساس ذمہ داری کا حامل ہوتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکم

کا زیر اصول اسلامی جمہوریت کی روح ہے۔ آج کی دنیا اقتصادی منصوبہ بندی اور سائنس کی دنیا ہے۔ غفلت، تساہل اور ملک کے اصلی مسائل سے تغافل کسی بھی طرح قابل برداشت نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں سرمائے کی قلت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ قومی آمدنی کا زیادہ تر حصہ اشیائے صرف کی نذر ہو جاتا ہے اور بچت مشکل سے ہوتی ہے۔ ہمارے عوام غریبی کی وجہ سے بمشکل تمام قوت لامیوت حاصل کر پاتے ہیں۔ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح ذرائع پیداوار کو سرمایہ کاری کے ذریعے بڑھایا جائے تاکہ اقتصادی ترقی کی شرح میں خاطر خواہ اضافہ ہو تا چلا جائے۔ اس وقت ہم اپنے تیسرے پچھالہ منصوبے کے دوسرے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ تقویٰ کے صحیح مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہم سب پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دارانہ طور پر اپنی انفرادی اور اجتماعی ترقی اور خوش حالی کی خاطر جدوجہد تیز کریں، پیداوار بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ بچت کریں۔ اس وقت ہماری صنعت و زراعت کو جدید آلات و سامان کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں نئی تکنیک اور پیداوار کے جدید طریقے اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر اقتصادی ترقی کی رفتار تیز نہیں ہو سکتی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ثقافت، اپنے وسائل اور اپنے حالات کے مطابق پیداوار کے جدید طریقوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنائیں۔

ترقی کی راہ بڑی کٹھن ہوتی ہے۔ اس میں کئی ایک مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جو قوم ان مسائل کی ماہیت کا شعور رکھتی ہے، وہ مردانہ وار ان کا مقابلہ کرتی ہوئی آخر کار اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرتی کشیدگیاں جنم لیتی ہیں اور دن بدن اضطراب گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگ دولت کمانے کے لئے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور اس طرح ان کے تعلقات دیہاتی زندگی سے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شہروں میں بھی رچ بس نہیں پاتے لہذا غیر محفوظ ہونے کا احساس، جبرم اور نفسیاتی ابتری معاشرے میں اور پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لئے ایک قومی شعور لازمی ہے۔ ورنہ حقیقی مسائل سے تغافل کا انجام بُرا ہوتا ہے۔ تاہم یہ سب کچھ عبوری ہوتا ہے! ہمیں ادوار سے آج کے زیادہ ترقی یافتہ ملک بھی گزرے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمارے لئے مشعل راہ ہیں۔ فرض اور ذمہ داری کا وہ احساس، جو تقویٰ کا بے مثال تصور ہمیں پیش کرتا ہے، ہمارے تعاون کا باعث ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ

ہم تقویٰ کے جوہر سے آراستہ ہو کر ترقی و خوش حالی کی رفتار کو تیز کر دیں اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، کیونکہ معاشی انقلاب کے لئے سماجی انقلاب نہایت ضروری ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ قرآن ۵: ۲
- ۲۔ قرآن ۲۱: ۲
- ۳۔ - ۱۵: ۹۱
- ۴۔ - ۱۸۳: ۲
- ۵۔ - ۸: ۵
- ۶۔ - ۱۷۹: ۲
- ۷۔ - ۴: ۹
- ۸۔ - ۱۵۹: ۱۹
- ۹۔ - ۴: ۹
- ۱۰۔ لین: عربک لیسٹیکان آرٹیکل تقویٰ
- ۱۱۔ قرآن ۱۷۷: ۲
- ۱۲۔ قرآن ۱۳: ۳ - ۱۱۳ - ۱۱۵
- ۱۳۔ قرآن ۱۳: ۳۹
- ۱۴۔ قرآن ۹۳۰: ۵
- ۱۵۔ بخاری: کتاب الاحکام۔
- ۱۶۔ ڈاکٹر فضل الرحمن: فکر و نظر اگست ۱۹۶۵ء ص ۱۳۲
- ۱۷۔ قرآن ۲: ۵
- ۱۸۔ مسلم: البیہق: صفحہ ۳۷
- ۱۹۔ سموئلسن۔ پال۔ اے۔ اکنامکس صفحہ ۷
- ۲۰۔ آیات کا ترجمہ حضرت شاہ رفیع الدین کے ترجمہ قرآن سے ماخوذ ہے۔