

پروفیسر خالد علومی ایم، اے ایم، او، ایل ✱ ترتیب، اختصار، اکرام اللہ ساجد گیلانی

اصلاح معاشرہ کا اسلامی تصور

”سلسلہ کیلئے ملاحظہ ہو، جلد: ۲، ۲، برائے جنوری فروری ۱۹۶۱ء“

(قسط نمبر ۲)

آخذت

۱۔ فکر و نظر کا بگاڑ۔۔۔ انسانی زندگی چونکہ بنیادی طور پر نظریات پر استوار ہے اس لئے نظریات و افکار میں بگاڑ انسان کی پوری سیرت و کردار کو متاثر کرتا ہے۔ جب ہم کسی معاشرے کا تجزیہ اس پیلو سے کرتے ہیں تو اس میں افراد کی نظریاتی و فکری کیفیتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ فکری بگاڑ میں سب سے پہلی زد انسان کی اپنی شخصیت پر پڑتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا کبھی تو وہ اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو کر ”انارکیم الاعلیٰ“ کا فرہ لگاتا ہے۔ اور کبھی اپنے آپ کو مرتبہ انسانیت سے بھی گرا کر، اپنی ہی جیسی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے (قرآن پاک نے انسان کی اس ذمہ داری کی کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ ”اولئک کا لافعاہم بل ہم اھمل۔“

یعنی یہ لوگ انسان ہونے کے باوجود حیوانوں سے بھی گئے گدڑ سے ہیں کہ جنہیں اپنی حیثیت کا احساس کبھی نہیں انسان کی یہ روش اس کے غلط طرز فکر کا ہی نتیجہ ہے جس میں انکارِ خدا، شرک، انکارِ آخرت، غیرہ شرکی تیز سے انکار، بامقصد زندگی سے انکار اور انسان کی اصل حیثیت اور مرتبہ سے انکار سب شامل ہیں، فکر و نظر کے اس بگاڑ سے انسانی زندگی کے جملہ احوال متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اثر معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر غالب ہوتا ہے۔

اب ہم مختصر طور پر فکر و نظر کے لگاؤ کی مندرجہ بالا صورتوں کا جائزہ لیں گے۔

۱۔ انکارِ حیا۔

ایک غلط طرز فکر کا حامل ذہن جب کائنات اور اپنی زندگی کے متعلق سوچتا ہے تو اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ تخلیق کائنات کا کوئی مقصد نہیں اور نہ ہی کائنات کا کوئی خالق ہے، اور اگر ہے تو بھی انسانی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس یہودہ و بے راہ ذہن کی نظر میں انسان کی حیثیت ایک جاندار مخلوق سے زیادہ نہیں جس کی پیدائش کسی خاص حادثہ کا نتیجہ ہے اور جس کا نظام حیات بھی کسی حادثہ ہی کا شکار ہو کر ختم ہو جائے گا۔

اس کے خیال میں انسان کا کوئی مالک، مختار اور حاکم نہیں جس کے سامنے وہ جواب دہ ہے اور نہ ہی اس کی نظر میں انسانیت کے لئے کوئی حشرِ شہید ہدایت موجود ہے، لہذا قانون بنانا، اپنی قوتوں کا مصرف تجویز کر کے انہیں بروئے کار لانا اور اپنے لئے راہ عمل متعین کرنا اس کا اپنا کام ہے۔ — صاف ظاہر ہے کہ ایک انسان جب اس طرز فکر کو اپنا کر اپنی عملی زندگی میں قدم رکھے گا۔ تو لامحالہ غلط طرز عمل اختیار کرے گا۔ اور یہ چیز لازمی طور پر ایک غلط معاشرہ کی تشکیل و تعمیر پر منتج ہوگی۔ نظریہ انکارِ خدا کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کی وجہ سے انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی اجتماعی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے کیونکہ انفرادی زندگی میں جب انسانی خود ہی اپنے لئے راہ عمل اختیار کرے گا، خود ہی قوانین مرتب کرے گا، خود ہی اصول زندگی وضع کرے گا۔ اور اپنی خواہشات نفسانی اور مقتضائے جسمانی کو اپنے ہی ذہن سے تلاش کرے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک خود غرضی، مادہ پرست، ابن الوقت اور عملی طور پر بالکل ایک شتر بے ہڈ ہو جائے گا کہ جو راہ چاہے اپنے لئے متعین کرے اور جو بھی طرز عمل چاہے اختیار کرے۔

چنانچہ جب ایسی انفرادی زندگی، اجتماعی طرز حیات کا رنگ اختیار کرے گی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سیاست کی بنیاد انسانی حاکمیت پر ہوگی، تمام اصول و قوانین، خواہشات اور تجرباتِ مصلحتوں

کی بنا پر وضع کئے جائیں گے۔ باختیار و اقتدار وہی لوگ سمجھے جائیں گے، جو طاقتور اور چالاک ہوں گے۔ سوسائٹی کی راہ نمائی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو مکار، جھوٹے، دغا باز، سنگدل اور خبیث النفس ہوں گے۔ جن کی کتاب آئین میں طاقت کا نام حق و صداقت اور مرکز وری، محرومی اور بیچارگی کا نام باطل ہوگا۔ غرض معاشرت اور طرز تمدن کا پورا نظام نفس پرستی پر قائم ہوگا اور اجتماعیت چند ادارہ مزاج لوگوں کے لئے ایک منظم چراگاہ ہوگی۔

۲۔ شرک :

انکارِ خدا کے بعد فکری لگاڑ کی دوسری وجہ شرک ہے۔

ایسے لوگ یقیناً کم ہوں گے جو خالقِ عالم اور قادرِ مطلق کے وجود کے منکر ہوں گے لیکن ایسے لوگ بجز تمل جائیں گے جو شرک کی بھول بھلیوں میں سرگرداں ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کو مبعوث فرما کر مشرکین کے خلاف حجت قائم فرمادی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کچھ وجود، خدا کی صفات و اختیارات میں کسی نہ کسی طرح شریک ہیں، باوجودیکہ قرآن مجید نے شرک کو بیخ و بن سے اکھاڑ کر رکھ دیا ہے۔

شرک کے تصور کے زیر اثر انسان جو طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ اس سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ انسان کی پوری زندگی آدمی کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ وہ لپچے اثرات کی موعوم امیدوار برے اثرات کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اپنی بہت سی قوتیں لا حاصل طریقے پر ضائع کر دیتا ہے۔ کبھی کسی قبر سے امید لگاتا ہے، کبھی توں پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی کسی بُرے تنگنوں سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور کبھی خیالی نکلے تمیر کرتا ہے، غرضیکہ شرک انسان کو فطری طریقے سے ہٹا کر غیر فطری راستے پر لا ڈالتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں پوجا پاٹ، نذر و نیاز اور دوسری غیر شرعی رسموں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جس میں الجھ کر انسان کی سعی و عمل کا ایک حصہ بے نتیجہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چالاک لوگ مشرکانہ توہم پرستی کے مجال میں لوگوں کو پھانسن کر لوٹ کھسوٹ شروع کر دیتے ہیں، شرکیہ عقیدے کی بدولت عام انسان کی گردنوں پر شاہی خاندانوں، روحانی پیشواؤں اور

مذہبی ہمدہ داروں کی خدائی کا جو مسلط ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ تو علوم و فنون ہی ترقی پاتے ہیں اور نہ ہی درست فلسفہ، صالح ادب اور تمدن و سیاست کے لئے فضا ہموار ہوتی ہے۔ انسانیت مگر ایسی اور دھوکے کا نشانکار ہو کر خود اپنے ہی خلاف جنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور بالآخر اپنی راہوں پر گامزن ہو جاتی ہے۔ جن کا ذکر انکارِ خدا کے ضمن میں کیا گیا ہے۔

انکارِ آخرت :-

انکارِ آخرت بھی، انکارِ خدا اور شرک ہی کی ایک کڑی ہے۔

آخرت اصل میں نام ہے اعمال و افعال کے اس نتیجے کا جو اس دنیا میں ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر جزا و سزا کا تصور سرے سے ذہن میں موجود ہی نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نیکی صرف دنیاوی فوائد اور برائی صرف دنیاوی نقصانات تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ ان حالات میں انسان کی حالت و حال سے خالی نہ ہوگی۔ حالات ناموافق ہوں گے۔ تو نیکو کاری کے نتائج ظاہر نہ ہونے پر اس کی قوتِ عمل سرد پڑ جائے گی اور وہ برائی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اور سازگار حالات کی صورت میں انسان نفس پرست بن جائے گا۔ اور دنیاوی خواہشات و لذت حاصل کرنے کے لئے جائز و ناجائز ذرائع کا استعمال شروع کر دے گا۔ اور یہ دونوں صورتیں انسانیت کی تباہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ تو رہا انفرادی زندگی کا معاملہ اور اگر کہیں پوری سوسائٹی کے افعال و اعمال کا دار و مدار اسی اعتقاد پر ہو تو پورا معاشرہ خود غرضی اور نفسانیت کی پلیٹ میں آجائے گا۔ اور ایسے معاشرہ کے انجام کا تصور کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔

ہاں مقصد زندگی سے انکار :-

جب تک انسان کے سامنے کوئی واضح لائحہ عمل اور نصب العین نہ ہوگا۔ انسان کا کوئی عمل بھی تنظیم و انضباط سے ہمکنار نہ ہو سکے گا۔ اور اس کی زندگی صرف کھانے پینے اور خواہشات سے متمتع ہونے سے جہالت ہو کر رہ جائے گی۔ اور یا پھر کوئی اتہنا پسند یا کوئی سرسپہرا انسان جو اپنے آپ کو پیدائشی مجرم تصور کرتا ہے، اس جرم کی سزا بھگتنے کے لئے خواہشات و لذت

سے بالکل ہی کنارہ کش ہو جائے گا۔ اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کی بجائے بیابالوں اور ویرانوں کی خاک چھاننا نظر آئے گا۔ لیکن اسلام کا تصور حیات ان ہر دو صورتوں سے بیزار ہے۔ وہ تو انسان کو صحیح مقصد حیات سے ہٹانے کرنے کی خاطر ایک بنی براعتدال دتوازن راستے پر چلنے کے لئے قیود دیتا ہے وہ انسان کو ایک ایسا اچھوتا نظام حیات بخشتا ہے جو انسانیت کے لئے ہر طرح سے اطمینان و تسکین کا معامل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ایک مقام پر اپنے ایک بندوں کی پسندیدہ حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ :-

”قل ان صلاقی و نسکی و عیالی و ماتی لله سب العالمین“

(یعنی میری ناز، سربانی اور حیات و ممت سب اللہ ہی کے لئے ہیں)
وہیں ایک دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ :

”ومن الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر“ اطمانت یہ و ان

اصابتہ فنتنة ان القلب علی وجهہ تسر ال دنیا وال اخرة ذلک هو الجنان المبین“
”کچھ آدمی اللہ کی بندگی کنارے پر کرتے ہیں پیرا اگر وہ بھلائی سے ہٹتا ہوئے تو اطمینان پاتے ہیں اور اگر کوئی آزمائش آپڑی تو منہ کے بل پٹ گئے۔ یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کا گھٹائے اور صریح نقصان“

آپ انسان کی ان ہر دو حالتوں کو جائزہ لیجئے اور اس کے بہن بہن ایک راہ اعتدال متعین کر لیجئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی نظر میں بامقصد زندگی کا شعور اور اعلیٰ اور ارفع معیار حیات کا تصور کیا ہے۔ اور پھر اس بات کا سمجھنا بھی کچھ مشکل نہ ہو گا کہ اس معیار حیات کے تصور سے محرف ہونے والے افراد یا معاشرہ کبھی نپ نہیں سکتے۔
خیر و شر کی تمیز سے انکار :-

خیر کے معنی بھلائی کے ہیں اور شر اس کی ضد ہے، خیر سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کے لئے انفرادی یا اجتماعی افادیت کی حامل ہو۔ یہ افادیت مادی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بھی، ذیوی

بھی اور اخروی بھی نڈ اور شر سے مراد وہ چیز ہے۔ جو انسان کے لئے انفرادی یا اجتماعی رنگ میں ضرر یا
ہو، جس معاشرہ میں خیر و شر کی تیز مٹ جلتے (خیر اور شر کا میعار وحی الہی اور حکام قرآنی پر رکھا
جاتے گا) وہ ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ افراد کی نظر میں نیکی نیکی اور بدی بدی
ہیں رہتی اور لوگ صرف ظاہری منفعتوں کے زیر اثر کام کرتے ہیں۔ ایسی قوم اور ایسے معاشرے
کا زوال یقینی اور حتمی ہو جاتا ہے۔

معاشرے کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر اس میں ایسے لوگ بچ بھی جائیں۔ جو خیر و شر
میں تیز کر سکتے ہوں تو بھی شر کے غلبے، معاشی لوٹ کھسوٹ اور اخلاقی اقدار کو مٹنے دیکھ کر
ہمت ہار بیٹھیں اور کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ ایسے حالات میں اصلاح کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہتی
اور بالآخر معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔

یہ ہیں وہ محرکات اور وجوہات جو فکر و نظر میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ لہذا ایسی کیفیت سے
معاشرے کو بچانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسان کا مقصد زلیت تعمیری اور اخلاقی ہو۔ وہ خدا،
آخرت اور بامقصد زندگی پر ایمان رکھے۔ اور شرک سے اپنا دامن لوث نہ ہونے دے۔
قول و فعل کا بگاڑ:-

فکر و نظر کا بگاڑ قول و فعل کے بگاڑ کی بنیاد ہے۔ کیونکہ انسان کا کردار نظریات کے خمیر سے
اٹھتا ہے۔ ماحول اور حالات اسے پختہ کر دیتے ہیں۔ اور انسان کی اپنی کوشش اسے پایدار بنا
دیتی ہے۔ قول و فعل کے بگاڑ میں بے شمار چیزیں گنوائی جاسکتی ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے خیر و شر
کے جملہ پہلوؤں کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

”ان الله يامر بالعدل والاحسان وابتداء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغى يعظكم لعلكم تذكرون“

بیک اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قریبیوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ اور فحشاء،
منکر اور بغی سے روکتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ تاکہ تم نصیحت مالو۔

مندرجہ بالا آیت میں تین قسم کی برائیاں بیان کی گئی ہیں اور وہ ہیں، الفحشاء، المنکر اور البغی، اب ہم تھوڑی سی بحث اس بات پر کریں گے، کہ فحشاء، منکر، اور بغی میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں الفحشاء: یہ لفظ فحش سے نکلا ہے۔ الفواحش اس کی جمع ہے جس کے معنی حدود فراموشی کے ہیں۔ زیادتی کر بیٹھا، کسی بات سے تجاوز کرنا، گفتگو میں ادب و احترام کی حدود کو پھلانگ جانا وغیرہ، بھی عشاء ہی کے ضمن میں آتا ہے۔

قرآن کریم میں فحشاء کے مقابلے میں عدل کا لفظ آیا ہے۔ لہذا فحش کے معنی حدودِ خداوندی سے تجاوز اور سرکشی کے ہیں، سورۃ الانعام میں ہے:

”وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَارِ سَبِيلًا“

اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بیشک وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔

عورتوں کے ضمن میں فاحشہ کا لفظ زنا کے لئے استعمال ہوا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے:

”وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ“

تم خواہش کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ کھلے ہوں یا ڈھکے چھپے۔

عرض قرآن پاک میں فحش کا لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معانی میں آیا ہے۔ نیز لفظ فواحش اس

بات پر دلالت کرتا ہے کہ فاحشہ صرف زنا ہی نہیں بلکہ دوسرے بے حیائی کے کام بھی فاحشہ میں شامل ہیں۔ وسعت کے ساتھ اس کا اطلاق فحش گوئی اور فحش کاری پر ہوتا ہے جس کی ہر نوع سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باز رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

المنکر: فحشاء کے بعد جس چیز سے باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ وہ منکر ہے۔ اس کے

فحوی معنی ناشائسا کے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں معروف (نشاسا) کا لفظ آیا ہے۔ جو کام ہر طبقہ میں

ناپسند کیا جاتا ہے اور جس کا مرتکب سب کی نگاہوں میں گرجانا ہے اس کو منکر کہا جاتا ہے۔

رزائل کے لئے قرآن پاک میں سب سے عام لفظ منکر ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں جن برائیوں

سے روک ٹوک نہ کرنے پر نبی اسرائیل کو ملامت کی گئی ہے۔ ان کو ایسی لفظ منکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”كانوا لا يتناهون عن منكر“ (المائدہ: ۷۹)

وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہ کرتے تھے۔
شیطان کی پیروی کو بھی فخر اور منکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”يا ايها الذين آمنوا اتتبعوا خطوت الشيطان ومن يتبع خطوت

الشيطان فاتته يا موبالفتحشاء والمنكر (النور: ۲۱)

اے ایمان والو! شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اور جس نے ایسا کیا بیشک وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔

عرض المنکر ایک ایسا وسیع لفظ ہے جو ہر قسم کی برائیوں، بے حیائیوں، ناپسندیدہ اور غیر مانوس افعال کو محیط ہے۔ اور اس سے بھی اجتناب کرنے کی قرآن مجید نے پر زور تاکید فرمائی ہے۔
انبغی :- ابن کثیر یعنی کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

فاما البغی فهو عدوان على الناس (ابن کثیر ج ۲ صفحہ ۸۴)

یعنی لوگوں پر غم و زیادتی ”بغی“ ہے

مشرک مجید میں ہے۔ خصمان بغی بغضنا علی بعض،

(ہم دو جھگڑنے والوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے۔)

ابن فارس نے اس کے دو معنی بیان کئے ہیں۔

۱۔ کسی چیز کی طلب میں میانہ روی کی حد سے بڑھنے کی کوشش کرنا۔

۲۔ بگڑ جانا — مطلق طلب کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جیسے اہتمام رحمتہ۔

”فئة باغية“ اس جماعت کو کہتے ہیں جو حدود شکنی کرے اور نظام حکومت کے خلاف
اٹھ کھڑی ہو۔

سورہ مریم میں ”بغیا“ کا لفظ بدکاری کے معنوں میں آیا ہے۔

قالت انی لیکون لی غلام ولم یسنی لیشر ولم اک لی بغیا۔

”بولیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گا مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار ہوں۔“

ان یکھرو (بما انزل اللہ بغیبا) (البقرہ: ۹۰)

یعنی جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس سے انکار کرتے ہیں، ضد کی وجہ سے۔

مذکورہ بالا آیات سے البغی کے جو معانی علم میں آتے ہیں وہ ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، میاں دوسی کی حد سے بڑھنے کی کوشش کرنا، کسی چیز کی طلب کے لئے انتہائی کوشش کرنا حد و شکنجہ کرنا، بغاوت کرنا، بدکاری کرنا، ناجائز ضد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بھی تمام ایسی چیزیں ہیں جن سے بجنب رہنے کی قرآن مجید نے تلقین فرمائی ہے۔

ان قرآنی اصطلاحات سے جو نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فحشاء میں جن برائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ صرف ایک فرد کی ذات تک محدود ہے۔ مثلاً زنا، برہنگی، جھوٹی عہمت، شراب نوشی، چوری وغیرہ، براہین حدیث شریف میں بھی فحشاء کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ منکر میں پوری جماعت کی معاشرتی زندگی شامل ہوتی ہے۔ ایسی زندگی جو ناپسندیدہ افعال، غیر مانوس حرکات، ظلم و ستم، سنگدلی، برائیوں اور بے حیائیوں سے عبارت ہو۔ ”بغی“ میں ایسی برائیاں شامل ہیں جو جماعت سے بھی آگے بڑھ کر پورے ملک کو اپنی پیٹ میں لے لیتی ہیں مثلاً چوری، قتل، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ اور اس نوع کے دوسرے افعال جن سے اجتماعی زندگی متاثر ہوتی ہے۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی کے الفاظ میں الفحشاء، المنکر اور البغی کی تعریف :-

فحشاء کا اطلاق تمام بیہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے۔ ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت قبیح ہو، فحش ہے۔ مثلاً بخل، زنا، برہنگی، دعویٰ بانی، فعل قوم لوط، محرمات سے نکاح کرنا، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا، اور بدکلامی کرنا وغیرہ۔ اسی طرح علی الاعلان بے کام کرنا اور برائیوں کو پھیلانا بھی فحش ہے مثلاً جھوٹا پروپیگنڈا، عہمت تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے، فلم، عویاں نصاب، عورتوں کا بن سنور کر منظر عام پر آنا۔ علی الاعلان مردوں

اور عورتوں کے درمیان اختلاط ہونا اور ایسی چیز پر عورتوں کا ناچنا تھرکنا اور جسم کی نمائش کرنا وغیرہ۔ منکر سے مراد ہر وہ برائی ہے جسے انسان بالعموم برا جانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے رہے ہیں اور تمام شرائع الہیہ نے جس سے منع کیا ہے۔

یعنی کے معنی ہیں، حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پر دست درازی کرنا خواہ وہ خالق کے ہوں یا مخلوق کے لئے

مندرجہ بالا بحث سے قول و فعل کے بگاڑ کی (الغشار، المنکر، البغی کے ضمن میں آنے والی) تمام صورتیں سامنے آجاتی ہیں۔ اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مذکورہ بالا عبارات ایسی ہیں جن کی بدولت افراد انسانی اور جماعتوں کو ہر وقت مادی اور روحانی نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے۔ جب یہ افعال کسی قوم میں جڑ پکڑ لیں اور ان پر گرفت کرنے والا کوئی نہ ہو تو پوری قوم اس کی لپیٹ میں آجاتی ہے اور سارا معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قوم کی دینی اور دنیوی ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اور سعادت و اقبال کا دروازہ اس پر اس وقت تک کے لئے بند ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کرے۔

اصلاح :- جب ہم نے بگاڑ کا تعین کر لیا اور اس کے تفصیلی عناصر سے بھی واقفیت حاصل کر لی تو اب ہمارے لئے اصلاحی اقدام کا تعین بھی نہایت آسان ہے، مضمون کے آغاز میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اصلاح نام ہے، دوستی یا ازالہ فساد کا۔ لہذا معاشرے میں جہاں جہاں بھی فساد ہوگا۔ اس کو درست کرنے کا نام اصلاح ہوگا۔

سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اسلام جہاں جماعتی فلاح کا ضامن ہے۔ وہاں افراد کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ بلکہ فرد کی اصلاح کو اصلاح کا نقطہ آغاز قرار دیتا ہے۔ کیونکہ فرد معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ لہذا فرد کی اصلاح دراصل معاشرے کی اصلاح ہے۔

ہمارے نزدیک اصلاح کے لئے درج ذیل اقدام نہایت مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔

۱۔ سب سے پہلے افراد کے ذہنوں میں خدا کا صحیح تصور اور عقیدہ آخرت کی اہمیت پر زور دیا جائے۔ نیز شرک سے اجتناب کی ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے افعال میں خداوند کریم کے سامنے جو اب دہی کے تصور کو مردہ نہ ہونے دیں اور صحیح نصب العین اور اعلیٰ و ارفع اقدار حیات کے حصول کی خاطر کوشاں رہیں۔

۲۔ معاشرے کے اندر کسی ایسے ادارہ کی تشکیل کی جائے جو اصلاح و فساد کا تعین کرے اور ان تدابیر کو قابل عمل بناتے جن سے بگاڑ کی روک تھام ہو سکے یعنی نقطہ نظر سے اس کو "ادارہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر" کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ امت مسلمہ کی خصوصیت میں یہی بات بیان نہ مائی گئی ہے:

”كنته خير امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر (آل عمران: ۱۱۵)
تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی اور برائی سے روکتی ہے“
امت کے ایک گروہ کیلئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فریضہ قرار دیا ہے:

”ولكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف و ينهون

عن المنكر و اولئك هم المفلحون“ (آل عمران: ۱۱۳)

تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو بھلائی کی طرف بلائے اچھے کاموں کا حکم دے اور برائی سے روکے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اس طرح اگر امت مسلمہ اپنے فریضہ کو پہچانے، اس کا صالح عنصر مجتمع ہو جائے اور اس کا اپنا ذاتی اور اجتماعی رویہ خالص راستبازی، انصاف، حق پسندی، خلوص اور دیانت پر مضبوطی سے قائم ہو جائے تو منظم نیکی کے سامنے منظم بدی اپنے لشکروں کی کثرت کے باوجود شکست کھا جائے گی اور اگر خیر کے علمبردار سرے سے میدان میں ہی نہ آئیں تو میدان لاجال علمبردارانِ شرک کے ہاتھ میں رہے گا۔

نہ حکومت کو ان صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہئے جو خیر کو قائم کریں اور شر کو روک سکیں۔ ”النَّاسُ عَلَىٰ دِينٍ مُّؤَكَّدِينَ“ ایک پرانا مقولہ ہے، اور غالباً حدیث نبوی سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ حضورؐ کا ارشاد ہے۔

اَلْاِسْلَامُ مَرْوَالسُّلْطَانِ اِخْوَانٍ تَوْأَمَانٍ لَا يَصْلِحُ وَاِحْدُهُمَا
اِلَّا بِصَاحِبِهِ قَالَ سَلَامٌ مَّرَاسٌ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ وَمَا لَا اُسْلُكَهُ
هَادِمٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ ضَالٌّ (کنز العمال)

اسلام اور حکومت و ریاست دو جڑواں بھائی ہیں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا پس اسلام کی مثال ایک عمارت کی ہے اور حکومت گویا اس کی نگہبان ہے جس عمارت کی بنیاد نہ ہو مگر جاتی ہے اور جب کا نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَيَزِمُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَمْ يَزِمْ بِالْغُلَامِ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۰)
اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں ہو سکتا۔

حدیث میں قوم کے بناؤ اور بگاڑ کی ذمہ داری اس کے علماء اور اہل امر پر رکھی گئی ہے۔ کیونکہ زمام کار اپنی لوگوں کے ہاتھ ہوتی ہے۔ اگر فرمانروا خدا پرست اور صالح ہوں تو زندگی کا سارا نظام خیر و صلاح پر چلے گا اور حکومت و وقت ”ادارہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر“ کی سفارشات پر غور کرے گی۔

۴: معاشرے کا اجتماعی شعور بیدار کیا جائے کہ کوئی شخص بھی بگاڑ کی طرف مائل نہ ہو۔ اس کے شعور کی تعمیر و ترقی کے لئے ”ادارہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر“ مندرجہ ذیل طریق اختیار کر سکتا ہے۔

(۱) تعلیم و تبلیغ کے ذریعے وہ تمام صورتیں اختیار کی جاسکتی ہیں جو درحاضر میں

نشر و اشاعت کے کام میں لائی جاتی ہیں۔ مثلاً اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن مذاکرات وغیرہ کے ذریعے سے دینی اقدار اور اسلامی طرز حیات کی نفی کو فروغ دینے کی کوشش کی جائے حقیقت یہ ہے کہ دور حاضر میں یہ ذرائع عوامی رجحانات کو بدلنے اور نیا رخ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں معاشرے کے اندر غلط رجحانات کی ترویج میں ان اداروں کا بڑا حصہ ہے۔

(ب) یہ ادارہ معیاری معاشرت کیلئے عمدہ نمونہ اور مثال پیش کرے جس کی پیروی پر پورے معاشرے کو ڈھالاجا سکے بنی کریم نے جن اصولوں کو بیان کیا تھا ان اصولوں پر مبنی ایک سوسائٹی مدینہ طیبہ میں تشکیل دی تھی اس معاشرہ کا ہر فرد ان اصولوں کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ لہذا اصلاح معاشرہ کے لئے یہ ضروری ہے کہ نمونے کے چند افراد پر مشتمل ایک ایسی وحدت قائم ہونی چاہئے جس کو سامنے رکھ کر پورے معاشرے کو استوار کیا جاسکے۔

۵۔ معاشرے میں مسجد کی دینی اور سماجی حیثیت کو اجاگر کیا جائے اور اصلاح معاشرہ کے لئے مسجد کو مرکزی حیثیت دی جائے کیونکہ نظم اجتماعی کے لئے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے جب تک مسلم سوسائٹی مسجد سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتی اور مسجد میں پورے معاشرے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیتوں کی حامل نہیں بن جاتی، اس وقت تک اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

۶۔ تعلیمی ادارے معاشرے میں اہمیت کے حامل ہیں معاشرے کے اجتماعی شعور اور انفرادی شخص کے ارتقاء کا دار و مدار تعلیمی اداروں پر ہے جہاں اساتذہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس لئے ایسے اساتذہ کا انتظام کیا جائے جو طالب علموں میں اسلامی اقدار کو راسخ کر دیں اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں نصابیات کی بھی جانچ پڑتال کی جائے اور ایسی تمام چیزیں جو روئے دین کے منافی ہوں، ان کو پڑھاتے وقت تنقیدی طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ طالب علم ان کی حقیقت سے واقف ہو جائیں، نیز ان اداروں میں بنیادی دینی تعلیمات کا انتظام کیا جائے تاکہ طلباء اسلام کی اصلیت اور اس کی روح سے مکمل واقفیت حاصل کر سکیں۔

۷۔ دولت اور وسائل دولت پر تصرف اس طرح ہو کہ معاشرے میں معاشی نا انصافی

اسراف، تبذیر، بخل و ظلم اور ارتکازِ دولت نہ ہونے پاتے۔ حکومت ان تمام ذرائع پر پابندی عائد کر دے جو عوامی بہبود کے لئے ضرور سامان ہیں۔ معاشی نظام میں سود، اسکار و اکتانانِ رشوت اور لوٹ کھسوٹ کی تمام صورتیں قانوناً اور حکماً بند کر دی جائیں تاکہ معاشرہ طبقاتی معاشرت کا شکار نہ ہو۔

۸۔ معاشرے کی اصلاح کی خاطر حدود و تعزیرات کا نظام بھی قائم کیا جائے۔ جن کے ذریعے معاشرہ کو ان افراد سے محفوظ کیا جائے جو تعلیمی ترغیبات اور اخلاقی ذرائع سے اصلاح قبول نہ کریں اور معاشرے کے قانون کی خلاف ورزی کریں۔ حدود و تعزیرات کے تقاضے سماجی جرائم کا انسداد ہوگا۔ اور معاشرہ غیر صالح عناصر کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رہے گا۔

۹۔ سب سے آخر میں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملک کا پورا نظام اسلامی ہو جس میں افراد اور معاشرہ روح دین سے سرشار ہو اور غیر اسلامی نظریات سر نہ اٹھا سکیں۔ نظام کی تشکیل اس طرح ہو کہ غیر اسلامی نظریات کی بجائے اسلامی تعلیمات کی گرفت مضبوط ہو۔

لیکن اس کے ساتھ اتنی ہی اہم بات یہ ہے کہ ہر فرد "اپنی اصلاح آپ" کے اصول کو اپناتے اور دوسروں کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کرے۔ اصلاح معاشرہ کا آغاز انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اس سے وہ سچیدگی دور ہو جائے گی۔ جو دوسروں کی اصلاح کرنے کی صورت میں پیش آتی ہے۔ "اپنی اصلاح آپ" کے اصول کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ افراد کے سامنے معیار کا تصور واضح ہوگا۔ اور ہر شخص اس معیار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا چلا جائے گا۔ ————— و ما توفیقی الا باللہ العلیٰ العظیم

استدک "حدیث" شمارہ اگست میں چھٹے اسلامی مہینے کا نام جمادی الاخریٰ لکھا گیا ہے جبکہ صحیح "جمادی الاخریٰ" (JUMADAL AAKHIRA) ہے کیونکہ "آخرة" اسم فاعل ہے جو آخر کا مونس ہے۔ مگر آخر اسم تفضیل کا مونس "آخری" اسی طرح اکثر لوگ جوتھے مہینے کا نام ربیع الثانی لکھتے ہیں حالانکہ ربیع الاول اور ربیع الثانی دو موسم ہیں جبکہ مہینوں کا صحیح نام ربیع الاول، ربیع الاخر ہے۔ (ادارہ)