

پچ سو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ کوشش کرے اور دعا کیں
 کرے کہ وہ صراطِ مستقیم سے بھٹک کر ادھر ادھرنہ ہو جائے

(خطبہ جمعہ فرمودہ ۲۱ مارچ ۱۹۶۹ء بمقام مسجد مبارک۔ ربہ غیر مطبوعہ)

- ☆ اسلام نے ایک نہایت حسین نظام زندگی قائم کیا ہے۔
- ☆ سو شلزم میں فرد واحد کو انفرادی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔
- ☆ سو شلزم میں تمام آزادیاں اجتماعی مفادات کے تابع ہیں۔
- ☆ فرد واحد کو یہ حق نہیں کہ وہ حقیقی اور غیر مشروط ملکیت کا دعویٰ کرے۔
- ☆ اسلامی معاشرہ احسان کی بنیاد پر قائم ہے۔

تشہد تعودہ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور نے مندرجہ ذیل آیت قرآنیہ کی تلاوت فرمائی۔

بَلْیٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰہِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَّٰہُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا حَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزُنُونَ (البقرہ: ۱۱۳)

اس کے بعد فرمایا۔

اسلام نے ایک نہایت ہی حسین نظام زندگی قائم کیا ہے اس لئے جب دنیا میں نظام زندگی کے متعلق مختلف نظریات پیش کئے جائیں تو ہر ایک سچے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان نظریات کا مقابلہ اور موازنہ اسلامی نظام زندگی سے کرے اور کوشش کرے اور دعا کیں کرے کہ وہ صراطِ مستقیم سے بھک کر ادھر ادھرنہ ہو جائے۔

اس وقت سو شلزم (Socialism) کا لفظ خاص طور پر زیر بحث آرہا ہے ہمارے کچھ لیدر اسلامک سو شلزم (Islamic Socialism) قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کے خلاف اپنے غصہ کا اظہار کر رہے ہیں اس لئے آج میں سو شلزم کے متعلق اور اسلام کے قائم کردہ نظام زندگی کے بعض پہلوؤں کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

سو شلزم کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کے ایک معنی تو اصطلاحی ہیں اور دوسرے عام لغوی معنی ہیں جن میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاحی معنی میں سو شلزم اس نظریہ یا اصول کو کہتے ہیں کہ کسی فرد واحد کو انفرادی آزادی حاصل نہ ہو بلکہ تمام افراد کی آزادیاں جو ہمارے نزدیک ان کا حق ہے ساری کی ساری اجتماعی مفادات کے تابع کر دی جائیں۔

Socialism principle that individual freedom should be completely subordinated to interests of community.

(The concise Oxford Dictionary)

اس بنیادی اور اصطلاحی معنی کے جو تائج نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام ذرائع پیداوار حکومت کی (یا حکمران طبقہ کی) ملکیت ہوں کسی شخص کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ وہ اپنی طبیعت کے رہجان کے مطابق آزادانہ طور پر تجارت یا کوئی اور کام کر سکے یا اپنی اُخزوی زندگی کو سنوارنے کے لئے وہ اپنے اموال کا ایک حصہ خدا کی راہ میں خرچ کر سکے گو یا ہر قسم کی آزادیاں فرد واحد سے چھین کر اجتماعی زندگی کے تابع کر دی جاتی ہیں اور اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہئے؟ اس کا فیصلہ حکمران طبقہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس اصطلاحی معنی کے لحاظ سے سو شلزم اور کمینوزم (اشتراکیت) میں کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ خود کمیونٹ یعنی اشتراکی لیڈروں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ سو شلزم وہ طریق ہے جو ہم کمیونٹ اختیار کرتے ہیں اس سلسلہ میں ایک تازہ حوالہ میری نظر سے گزرا ہے میں وہ حوالہ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔

ایک روئی ہیں جن کا نام کرٹل اے لیانیٹر (Col. A Leontyer) ہے یہ کرٹل صاحب روں کے مشہور تقید کرنے والے لوگوں میں سے ہیں اور روں میں فوجی خیالات کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں کی اخبار میں ایک نوٹ لکھا تھا اس کے بعض اقتباسات روئی زبان سے انگریزی میں ترجمہ کر کے انگلستان کے ایک رسالہ اٹھیل جنس ڈا ججسٹ (Intelligence Digest) نے اپنے فروری ۱۹۶۹ء کے ایشو میں نقل کئے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا حصہ اس وقت سنانے کے لئے میں نے لیا ہے میں پہلے انگریزی کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں پھر اس کا مفہوم اردو میں بیان کر دوں گا کرٹل صاحب لکھتے ہیں۔

In the circumstances any attempts to frustrate the advance of World socialism are doomed to failure..... Our enemies have learned nothing....They are still talking about socialism without communists. But this is just as absurd as sea without water.

ایک لمبا مضمون ہے جو انہوں نے لکھا ہے اور آخر میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ان حالات میں ساری دنیا میں سو شلزم کے پھیلانے کے لئے جو جدوجہد ہو رہی ہے اس کو ناکام بنانے کی ہر کوشش خود نامادر ہے گی بھی مقدر ہے پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں سیکھا وہ ہمارے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ ان کے اندازے درست ہو سکتے ہیں۔ ابھی تک وہ اپنی گفتگو میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کمیونٹوں کے بغیر بھی سو شلزم کو قائم کیا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی جگہ یا ملک یا فرقہ ہو سکتا ہے جہاں سو شلزم ہو لیکن اس کی باگ ڈور کمیونٹوں کے ہاتھ میں نہ ہوا بھی تک

وہ اس قسم کی بیہودہ اور احتمانہ بتیں کرتے ہیں اور اس قسم کے خیالات کا انٹھار ایسا ہی احتمانہ ہے جسے سمندر کا تصور بغیر پانی کے۔ جب ہم سمندر کا لفظ بولتے ہیں تو دماغ میں پانی کا تصور اس کی پوری وسعتوں اور گھرائیوں کے ساتھ آتا ہے اور یہ کریل صاحب (جن کا ذکر پہلے آچکا ہے) جو روں کے مشہور نقاد اور وہاں کی فوج کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں لکھتے ہیں کہ کمیونسٹوں کے بغیر سو شلزم کا تصور نہیں کیا جا سکتا بالکل اسی طرح جس طرح پانی کے بغیر سمندر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

ہمارے وہ سیاسی لیڈر جو اسلامک سو شلزم (Islamic Socialism) کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں انہوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ وہ سو شلزم کا لفظ ان اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ اس لفظ کو اس کے لغوی معنوں میں استعمال کرتے ہیں یا پھر یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے اور لکھل آن یَصْطَلِحُ هر ایک حق ہے کہ وہ اپنے لئے ایک اصطلاح بنائے۔ اب میرا یا آپ کا یہ حق نہیں کہ ہم کسی کے منہ میں وہ بات ڈالیں جو اس کی زبان سے نہیں نکلی اور پھر اس کے خلاف بدزبانی یا سخت گوئی سے اپنی رائے کا انٹھار کریں۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسلامک سو شلزم (Islamic Socialism) میں لفظ سو شلزم ہم اس کے ان اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں کرتے جو کمیونسٹوں کے بغیر نہ کسی جگہ راجح ہوا اور نہ راجح ہو سکتا ہے بلکہ ہم اسے اس کے لغوی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اسلامک سو شلزم (Islamic Socialism) سے ہماری مراد یہ ہے کہ اسلام کے پتائے ہوئے قوانین اور اصول کے مطابق انسان انسان میں معاشری اور اقتصادی مساوات پیدا کرنا چاہتے ہیں اگر ان کا یہ دعویٰ ہو تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے تم جو مرضی کہو ہم تو اعتراض کرتے چلے جائیں گے تم بے شک یہ کہو کہ ہم اس لفظ کو اس کے اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں کر رہے، ہم تمہارے خلاف تقریریں کرتے رہیں گے، مضمون لکھتے رہیں گے۔ یہ طریق تو درست نہیں اور خلاف عقل ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میرا آپ کا اور ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ وہ ان سیاسی رہنماؤں کو ادب کے ساتھ یہ مشورہ دے کہ جب سو شلزم کے لفظ کے استعمال کے نتیجہ میں ذہنوں میں ایک لجھن پیدا ہوتی ہے اور اسلام کے مخالفوں کے دلوں میں ایک امید پیدا ہو سکتی ہے تو آپ اس لفظ کو کیوں استعمال کرتے ہیں جب آپ سو شلزم کا لفظ استعمال کریں گے تو وہ لوگ جو اسلام سے محبت رکھتے ہیں یا اپنے ملک سے محبت رکھتے ہیں ان کے دلوں میں یہ خوف پیدا ہو گا کہ کہیں دشمن اس

لفظ کے استعمال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک میں سو شلزم کو اس کے اصطلاحی معنی میں قائم کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ ہمارا ایک طبقہ اس لفظ کا گرویدہ ہو چکا ہو گا اور اشتراکیوں کے دلوں میں یہ امید پیدا ہو گی کہ آج سو شلزم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کل اس ملک میں اسے اس کے اصطلاحی معنی میں عملی رنگ میں قائم کیا جاسکتا ہے اور وہ اپنی چالیں چلنے لگ جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ پس ہم انہیں یہ مشورہ دے سکتے ہیں اور ہمیں مشورہ دینا چاہئے کہ آپ سو شلزم کا لفظ استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور اس سے کمزوری پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ ”اسلام کا سوشاکنا مک سٹرکچر (Soico Economic Structure)“ اسلام کا اقتصادی اور معاشری انصاف، اور اس قسم کے اور بہت سارے لفظ ہیں آپ وہ لفظ استعمال کریں تاکی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو اور آپ کو اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔

میرے نزدیک ہمیں کسی کے سو شلزم کے لفظ کے استعمال پر غصہ نہیں آنا چاہئے نیز ہمارے اس مشورہ پر ہمارے ان سیاسی رہنماؤں کو بھی طیش نہیں آنا چاہئے کیونکہ یہ مشورہ انہیں ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ ایسا لفظ کیوں استعمال کیا جائے جو ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک سے باہر غلط فہمیاں پیدا کرنے کا موجب ہو سکے۔

جهاں تک کمیونزم (اشتراکیت) یا سو شلزم یاد و سرے مختلف ازم جن میں کل پیل ازم بھی شامل ہے، کا تعلق ہے ان کے متعلق ہم مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام اس قدر کامل اور مکمل نظام زندگی پیش کرتا ہے کہ دنیا میں معاشری اور اقتصادی مساوات کے قیام کی کوئی انسانی کوشش اس کی ہوا کو بھی نہیں پہنچتی وہ اس کی رفتتوں کے قریب بھی نہیں پہنچتی۔ اس لئے ہمیں اسلامی نظام زندگی کو سمجھنے اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

اسلام کا نظام زندگی جس میں معاشریات اور اقتصادیات بھی شامل ہیں ایک مرکزی نظر پر قائم ہے اور وہ ہے ”اللہ“ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ”اللہ“ تمام صفات حسنے سے متصف اور اپنی ذات میں اور صفات میں کامل ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا رب ہے وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے اور ہماری زندگی کو قائم رکھنا بھی اسی کا کام ہے اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اس لئے ہمیں ہر وقت اس سے ایک زندہ تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے ہر مخلوق کا وہی خالق ہے اور ہر خلق کا کوئی مقصد ہے اور وہ

مقصد یہ ہے اے انسان! کہ ہر چیز کو تیرے لئے پیدا کیا گیا ہے پس کسی فرد واحد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حقیقی اور غیر مشروط ملکیت کا دعویٰ کرے۔ ہر انسان کے پاس جو چیز بھی ہے وہ بطور امانت کے ہے اور اپنی امامتوں کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا اس کا فرض ہے۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کی تمام ایسی صفات کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے اور وہ تشبیہ صفات کاہلاتی ہیں۔

اس مرکزی نقطے یعنی ”اللہ“ کے تصور سے دو خط ممتد ہوئے یعنی دو لکیریں نکلیں ایک خط یا لکیر کو ہم وہ ”صراطِ مستقیم“ کہتے ہیں جو بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی اور دوسرا وہ خط ہے جو بندہ کو بندہ کے ساتھ اخوت اور محبت اور ہمدردی اور غم خواری اور احسان اور ”ایتاء ذی القربی“ کے رشتقوں کے ساتھ باندھتا ہے اسے ہم حقوق العباد کا راستہ کہتے ہیں یعنی وہ راستہ جس پر جل کر اسلام کی تعلیم کے مطابق حقوق العباد حاصل کئے جانے چاہئیں۔ ان دونوں خطوط یا لکیریوں کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہے جو بھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی تعلیم دو حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے ایک یہ کہ اللہ کی رضا کے لئے اپنی تمام خواہشات کو ترک کر دیا جائے اور اس کی رضا کے لئے اپنے پرموت وارد کی جائے اور اس سے ایک نئی اخلاقی اور روحانی زندگی حاصل کی جائے۔ اس حصہ کا ذکر مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ میں ہے دوسری خط یا لکیر جو اس مرکزی نقطے سے نکلی وہ ”وَهُوَ مُحْسِنٌ“ کا خط یا لکیر ہے اسلام کی مادی تمدنی، معاشری، سیاسی، اقتصادی تعلیم اسی سے تعلق رکھتی ہے۔

احسان کے ایک معنی ہیں خوبصورت بنانا اور دوسرے معنی ہیں نیک عقائد اور نیک تعلیم کا علم حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا۔ انسان کو انسان سے باندھنے والے اس خط کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے انسانی معاشرہ کی جو تعلیم دی ہے اگر تم اس پر چلو تو دنیا میں ایک نہایت حسین اور جمیل معاشرہ قائم ہو جائے گا تو اس معاشرہ کی بنیاد احسان پر ہے۔ احسان کے معنی ہیں جتنا حق دوسرے کا مجھ پر ہے میں اس سے زیادہ دوں اور جتنا حق میرا دوسرے پر ہے میں اس سے کم حق اس سے وصول کروں۔ جتنے جھگڑے آج دنیا میں یا آج کل بدمقتوں سے ہمارے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں یہ ”احسان“ کی نیکیش (Negation) یعنی نفی ہے یعنی ہر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے حق سے زیادہ دویاہ یوں کہتا ہے کہ جو میرا حق ہے وہ مجھے دو اور جو تمہارا حق ہے وہ میں دینے کے لئے تیار نہیں اور اس طرح فتنہ کا دروازہ کھل گیا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اسلامی معاشرہ احسان کی بنیاد پر قائم ہے یعنی ہر شخص اور ہر گروہ

اپنے حق سے کم وصول کرنے میں بشاشت محسوس کرے اور جو حق دوسرے کے اس پر ہیں اسے اس سے زیادہ دینے میں خوش ہوا گریہ معاشرہ قائم ہو جائے تو کوئی جھگڑا باقی نہیں رہتا مثلاً قران کریم نے ہر انسان کا یقین قائم کیا ہے کہ وہ بھوکا نہیں رہے گا یعنی کم سے کم خوراک جو اس کی زندگی کے قیام اور اس کی صحت کی بجائی کے لئے ضروری ہے وہی اسے ملنی چاہئے اگر قرآن کریم میں صرف اسی قدر بیان ہوتا تو پھر بھی جھگڑا پیدا ہونے کا احتمال تھا کہ معلوم نہیں ابھی ضرورت پوری ہوئی ہے یا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان کی زندگی کے قیام اور صحت کی بجائی کے لئے جو کم سے کم خوراک درکار ہے اس کو اس سے کچھ زیادہ دوتا کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو، بدظی پیدا نہ ہو، اگر مثلاً ایک کارخانہ دار ایک مزدور کو اس کے حق سے کچھ زائد دینے پر اصرار کرے اور مزدور سے اپنے حق سے کچھ کم لے رہا ہو تو بڑا پر سکون اور اطمینان بخش معاشرہ پیدا ہو جاتا ہے اگر کوئی مزدور اپنے حق سے کچھ لینے پر بھی غصہ میں نہ آئے اور دوسرے کو اس کے حق سے بھی زیادہ دینے کو تیار ہو تو پھر بھی کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہو گا یعنی ہر شخص کی یہ خواہش ہوئی چاہئے کہ میں نے دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا ہے۔ ایک سرمایہ دار کی یہ کوشش ہو گی کہ مزدور یا کسان کو اس کے حقوق سے زیادہ مل جائے اور مزدور اور کسان یہ کوشش کریں گے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق دوسروں کا اس پر جو حق بتا ہے ہم اس سے کچھ زیادہ ہی دے دیں تو کوئی حرج نہیں اگر اس بات میں مقابلہ ہو جائے تو بڑا ہی حسین اور اطمینان بخش معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ خالق کل مالک کل کے مرکزی نقطہ سے نکلا ہوا پہلا خط (یعنی حقوق اللہ) جو ہے اس کا بھی ایک اثر اور ایک عکس آپس کے تعلقات پر پڑتا ہے اور اس آیت سے جو میں نے تلاوت کی ہے تین باتوں کا پتہ لگتا ہے جن کی طرف میں مختصر آشارہ کر دیتا ہوں۔

اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق بندہ پر ہیں ان کو ادا کیا جائے وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہمیں زندگی بخشنے والا، ہمیں قائم رکھنے والا، ہماری ربویت کرنے والا، ہمیں استعدادیں بخشنے والا اور ان استعدادوں کو کمال تک پہنچانے والا اور ساری دنیا کو ہماری خدمت پر لگانے والا ہے ہر آن ہمارا ہر ذرہ اس کے احسانوں کے یونچے دبا ہوا ہے ہمیں اس کے شکر گذار بندے کی حیثیت سے زندگی کے دن گذار نے چاہئیں اور جو شخص ان حقوق کی ادائیگی میں اپنے نفس پر ایک موت وار دکرتا اور اپنی خوشیوں کو اس کی رضا کے لئے چھوڑتا ہے اس کے اس فعل کا اثر انسان کے آپس کے تعلقات پر بھی بہت گہرا پڑتا

ہے مثلاً پہلی بات ہمیں ایسے مسلم کے متعلق جو بُلی مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ کی تعلیم پر کار بند ہے یہ نظر آئے گی کہ وہ ایک خوف زدہ دل سے اپنے مخالف کی بات سنے گا اور تحمل سے اس کو جواب دے گا۔ جو شخص خوف زدہ دل کے ساتھ اپنے مخالف کی بات نہیں سنتا اس میں انانیت ابھی باقی ہے اور تحمل کے ساتھ اسے جواب نہیں دیتا اس کا نفس ابھی موٹا ہے اس نے ابھی اپنے نفس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان نہیں کیا۔

دوسرا اثر ان حقوق اللہ کی ادا یا یگی کے نتیجہ میں انسانی معاشرہ پر یہ پڑتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو دیانت داری کے ساتھ اور ایثار اور قربانی اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں اور وحدت باری میں گم اور فنا ہیں وہ خشک جھگڑوں میں کبھی نہیں پڑتے وہ سخت گوئی اور بدزبانی کو کبھی اپنا شیوه نہیں بناتے وہ دوسروں پر وحشیانہ حملہ نہیں کیا کرتے ان کو تو ہر وقت اپنی فکر رہتی ہے وہ اپنے نفسوں کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں ان کا دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجہ میں وہ اپنے محبوب حقیقی سے سچا تعلق پیدا کرنے میں ناکام ہو جائیں اور اس کے غضب کو مول لے لیں۔ غرض حقوق اللہ کی ادا یا یگی کے نتیجہ میں باہمی محبت اور پیار اور انساری اور عاجزی کی فضا پیدا ہوتی ہے اور انسان ایک دوسرے کو کھانے کو نہیں دوڑتا۔ زبانیں تیز نہیں کی جاتیں بلکہ دعائیں دی جاتی ہیں کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تیسرا اثر جو حقوق اللہ کی ادا یا یگی کے نتیجہ میں انسانی معاشرہ پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کے عقائد اور خیالات اور نظریات کا مخالف ہو وہ اپنے مخالف کی جان اور مال اور عزت کو تباہ کرنے کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا دشمن نہیں بن جاتا اور اسے نابود کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ تشدید کا نعرہ نہیں لگاتا اور نہ طالمانہ را ہوں کو اختیار کرتا ہے بلکہ انصاف اور خدا ترسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے وہ پیار اور محبت سے اپنے نظریات کو قائم کرنا چاہتا ہے اور پیار اور محبت کے ساتھ اپنے حقوق کو لینا چاہتا ہے کیونکہ جو شخص غیر کی جان یا اس کے مال یا اس کی عزت کا دشمن ہوا اس کے دل میں ایک بت ہے وہ خدائے واحد یگانہ کی پرستش نہیں کر رہا وہ خدائیں ہو کر اپنے حقوق کے حصول کی کوشش نہیں کر رہا وہ اپنے نفس کو اتنا مضبوط اور طاقت و سمجھتا ہے کہ کہتا ہے کہ جس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں وہ ہونی چاہئے نہیں تو میں دوسرے کی گردان کاٹ دوں گا لیکن وہ شخص جو بُلی مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ کی ہدایت کا قائل ہوا اس پر عمل پیرا ہو وہ اپنے مخالف کے عقائد اور اس کے نظریات کو سن کر اس سے دشمنی کی بجائے محبت

کا سلوک کرتا ہے اور اس کو کاٹنے کی بجائے اس کی مدد کو آتا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے سے اس کی مدد کر۔

(صحيح البخاري كتاب المظلوم باب أَعْنَ أَخَاكَ ظالِمًا أَوْ مُظْلومًا)

پھر دشمنی کہاں رہی پھر تو محبت قائم ہو گئی۔

غرض یہ تین موڑے اثر ہیں جو حقوق اللہ کی ادائیگی کے نتیجہ میں حقوق العباد، باہمی تعلقات اور نظام حیات پر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صحیح معنی میں مسلم بن جاؤ اور اپنے پرائیک موت وارد کر کے اپنی ساری خوشیوں کو خدا کی خوشی اور رضا پر قربان کر دو تو اس کے دونتیجے نکلیں گے، ایک تو حقوق اللہ کی ادائیگی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ سے اجر پاؤ گے دیکھو دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ یا کوئی ایسا نظریہ یا کوئی ایسی جدوجہد نہیں جس کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم غریب کو اس کا حق دلاتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں ہمیں خدا تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اجر ملے گا۔ کیونز مکپیٹل ازم یا دوسرا جوازم ہیں ان میں یا تو خدا کا تصور نہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملنے کا تصور نہیں کپیٹیلسٹ اقوام اگر چہ زبانی طور پر اپنے ایک خود تراشیدہ معبد کو مانتی ہیں لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کرتیں کہ اگر ہم نے اقتصادی مساوات قائم کی تو اس کے بدله میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اپنے محبوب کی طرف سے اجر ملے گا لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے نتیجہ میں سب سے بڑا فائدہ تمہیں یہ ہو گا کہ اس دنیا میں بھی تمہیں ایک جنت مل جائے گی اور اخروی دنیا کے جنت کے بھی تم دارث بنو گے (فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ) پھر جو جنت اس دنیا میں ملے گی اس میں دو خصوصیتیں ہوں گی ایک تو خوف نہیں ہو گا دوسرا سے حزن نہیں ہو گا۔ جب ہر شخص دوسرا کو اس کے حق سے زیادہ دینے کے لئے تیار ہو گا تو کسی کو یہ ڈر نہیں ہو گا کہ میرا حق مارا گیا ہے یا مارا جا سکتا ہے خوف کا تو سوال ہی نہیں رہتا ہر شخص اس کو شک میں ہو گا کہ وہ اپنے بھائی کو اس کے ان حقوق سے کچھ زیادہ دے جو اسلام نے مقرر کئے ہیں اور جب ہر شخص کو اس کے حق سے بھی زیادہ مل جائے گا تو غم کس بات کا؟

خدا کرے کہ یہ جنت ہمارے اس ملک میں بھی اور ہم سب کے لئے بھی قائم ہو جائے۔ ہمیں حقوق سے بھی زیادہ ملنے لگے۔ احسان کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ قائم ہو جائے ہمیں کوئی خوف نہ ہو کوئی حزن نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں۔ (آمین)