

انسانیت

www.KitaboSunnat.com

رانا محمد شفیق خاں پسروری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

انسانیت

www.KitaboSunnat.com

رانا محمد شفیق خاں پسروری

انسانیت

نام کتاب	:	انسانیت
مصنف	:	رانا محمد شفیق خاں پسروری
پروف ریڈنگ	:	حافظ ذوالفقار احمد
ڈیزائن / کمپوز	:	نعمان افضل
کل صفحات	:	124
ناشر	:	سعید سنز۔ کمرہ نمبر 8 مین مارکیٹ گلبرگ II۔ لاہور۔

﴿منے کا پتہ﴾

مرکزی دفتر جمعیت اہلحدیث۔ 106 راوی روڈ لاہور

فون: 7720556-206097-7729933

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آج کے مادی دور میں لوگ ایک دوسرے سے بے بہرہ اور بیگانہ ہو چکے ہیں حتیٰ کہ اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائیوں اور جنم دینے والے والدین سے بھی کچھ تعلق اور لگاؤ نہیں رکھتے۔ سوچ صرف مفادات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ عبادت بھی صرف عادت کے طور پر کی جاتی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے تھوئے ضرورت تھی کہ کم از کم مسلمانوں کو احساس دلایا جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ان احکامات کو نہ بھولیں جو بندوں کے حقوق کے متعلق ہیں اور بتلایا جائے کہ ان حقوق کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور معاشرتی طور پر کتنی ضرورت ہے۔

میرے پیارے بھائی ملک ذوالفقار اس معاملے میں بڑے حساس واقع ہوئے ہیں۔ ان کے مسلسل اصرار کی وجہ سے (انکی تحریک پر) یہ کتابچہ مرتب کیا ہے تاکہ لوگوں کو ”حقوق العباد“ کے حوالے سے احکامات سے آگاہی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کی اصلاح کے لئے ہمیں ایک دوسرے کے احترام اور حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

کتاب کی طباعت میں عزیزم حافظ ذوالفقار کی معاونت کا بھی شکریہ۔

والسلام

رانا محمد شفیق خاں پسروری

شریعت کی رو سے ہر انسان پر چار قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں ایک اللہ کے حقوق، دوسرے خود اس کے نفس اور جسم کے حقوق، تیسرے بندوں کے حقوق، چوتھے ان چیزوں کے حقوق جن کو اللہ نے اس کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ ان سے کام لے اور فائدہ اٹھائے۔ انہی چار حقوق کو سمجھنا اور ٹھیک اور ٹھیک ادا کرنا ایک سچے مسلمان کا فرض ہے۔ شریعت ان تمام حقوق کو الگ الگ بیان کرتی ہے اور ان کو ادا کرنے کے لئے ایسے ایسے طریقے مقرر کرتی ہے کہ ایک ساتھ سب حقوق ادا ہوں اور حتی الامکان کوئی حق تلف نہ ہونے پائے۔

خدا کے حقوق

(۱) اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان صرف اسی کو اللہ مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ حق کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے سے ادا ہو جاتا ہے۔

(۲) اللہ کا دوسرا حق یہ ہے کہ جو ہدایت اس کی طرف سے آئے اس کو سچے دل سے تسلیم کیا جائے۔ یہ حق محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے سے ادا ہوتا ہے۔

(۳) اللہ کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی فرمانبرداری کی جائے، یہ حق اس قانون کی پیروی سے ادا ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب اور رسول ﷺ کی سنت میں بیان ہوا ہے۔

(۴) اللہ کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، چونکہ یہ حق تمام حقوق پر مقدم ہے اس لئے اس کو ادا کرنے میں دوسرے حقوق کی قربانی کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے۔ مثلاً نماز، روزہ وغیرہ

فرائض کو ادا کرنے میں انسان خود اپنے نفس اور جسم کے بہت سے حقوق قربان کرتا ہے۔ نماز کے لئے انسان صبح اٹھتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے۔ دن اور رات میں کئی بار اپنے ضروری کام اور اپنی

دلچسپ تفریحات کو چھوڑتا ہے۔ رمضان میں مہینہ بھر بھوک اور پیاس اور خواہشات کو روکنے کی تکلیف اٹھاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے مال کی محبت کو خدا کی محبت پر قربان کرتا ہے۔ حج میں سفر کی تکلیف اور

مال کی قربانی کو گوارا کرتا ہے۔ جماد میں خود اپنی جان اور مال سب قربان کر دیتا ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کے حقوق بھی اللہ کے حق پر کم و بیش قربان کئے جاتے ہیں، مثلاً حج میں ایک شخص سارے کاروبار

ترک کر کے مکہ معظمہ کا سفر کرتا ہے اور اس میں بہت سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، جماد میں انسان محض خدا کی خاطر جان لیتا ہے اور جان دیتا ہے، اسی طرح بہت سی وہ چیزیں بھی اللہ کے حقوق پر فدا

کی جاتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں۔ مثلاً جانور ذبح کی قربانی اور مال کا صرفہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے لئے ایسی حدیں مقرر کر دی ہیں کہ اس کے حقوق کو ادا کرنے

کے لئے دوسرے حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کی جائے۔ مثلاً نماز کو لو۔ اللہ نے جو نمازیں تم پر فرض کر دی ہیں ان کو ادا کرنے میں ہر طرح کی سہولتیں رکھی ہیں۔ وضو کے لئے پانی نہ ملے یا

بیمار ہو تو تیمم کر لو، سفر میں ہو تو نماز قصر کر لو، بیمار ہو تو بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ لو، پھر نماز میں کچھ بڑھا جاتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے ایک وقت کی نماز میں چند منٹ سے زیادہ صرف ہوں۔ سکون کے اوقات میں

انسان چاہے تو پوری سورۃ پڑھ لے مگر کاروبار کے اوقات میں لمبی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ پھر فرض نمازوں سے بڑھ کر اگر کوئی شخص نفل نمازیں پڑھنا چاہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، مگر اللہ یہ

نہیں چاہتا ہے کہ تم راتوں کی نیند اور دن کا آرام اپنے اوپر حرام کر لو یا اپنی روزی کمانے کے اوقات کو نماز میں بڑھنے میں صرف کر دو یا بندگان اللہ کے حقوق تلف کر کے نماز میں بڑھتے چلے جاؤ۔

اسی طرح روزے میں بھی ہر قسم کی آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ صرف سال میں ایک مہینہ کے روزے فرض کئے گئے ہیں۔ وہ بھی سفر کی حالت میں اور بیماری میں نقصان کئے جاسکتے ہیں۔ اگر روزہ دار بیمار ہو جائے اور جان کا خوف ہو تو روزہ توڑ سکتا ہے روزے کے لئے جتنا وقت مقرر کیا گیا ہے اس میں ایک منٹ کا اضافہ کرنا بھی درست نہیں۔ سحری کے آخری وقت تک کھانے کی اجازت ہے، اور افطار کا وقت آتے ہی فوراً روزہ کھول لینے کا حکم ہے۔ فرض روزوں کے علاوہ اگر کوئی شخص نفل روزے رکھے تو یہ اللہ کی مزید خوشنودی کا سبب ہو گا مگر اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم پورے روزے رکھتے چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لو کہ دنیا کے کام کا بند نہ کر سکو۔

زکوٰۃ کے لئے بھی اللہ نے کم سے کم مقدار مقرر کی راہ میں ہے۔ اور وہ بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو بقدر نصاب مال رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو اللہ اس سے خوش ہو گا مگر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے نفس اور اپنے متعلقین کے حقوق کو قربان کر کے سب کچھ صدقہ و خیرات میں دے ڈالو اور خود تنگ دست ہو کر بیٹھ رہو۔ اس میں بھی اعتدال برتنے کا حکم ہے۔ پھر حج کو دیکھو۔ اول تو یہ فرض ہی ان لوگوں پر کیا گیا ہے جو زاد راہ رکھتے ہوں اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ پھر اس میں مزید آسانی یہ رکھی گئی ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ جب سہولت ہو جاسکتے ہو اور اگر راستہ میں لڑائی ہو رہی ہو یا پدم اٹنی ہو کہ جان کا خطرہ غالب ہو تو حج کا ارادہ ملتوی کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ والدین کی اجازت بھی ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ بوڑھے ماں باپ کو تمہاری غیر موجودگی میں تکلیف نہ ہو ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق میں دوسروں کے حقوق کا کس قدر لحاظ رکھا ہے۔

اللہ کے حق پر انسانی حقوق کی سب سے بڑی قربانی جہاد میں کی جاتی ہے، کیونکہ ان میں انسان اپنی جان و مال بھی اللہ کی راہ میں فدا کرتا ہے اور دوسروں کی جان و مال کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے اوپر تمہیں بتایا ہے، اسلام کا اصول یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لئے چھوٹے نقصان کو گوارا کرنا چاہیے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھو اور پھر دیکھو کہ چند سو یا چند ہزار یا چند لاکھ آدمیوں کے ہلاک ہو جانے کی یہ نسبت بدرجہ زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ حق میں مقابلہ میں باطل کو فروغ ہو، خدا کا دین کفر و شرک و دہریت کے مقابلہ میں دب کر رہے اور دنیا میں گمراہیاں اور بد اخلاقیاں پھیلیں۔ لہذا اس بڑے نقصان سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جان و مال کے کم تر نقصان کو ہماری خوشنودی

کے لئے گوارا کر لو، مگر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جتنی خونریزی ضروری ہے اس سے زیادہ نہ کرو۔ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں اور زخمیوں اور بیماروں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ صرف ان لوگوں سے لڑو جو باطل کی حمایت میں تلوار اٹھاتے ہیں۔ دشمن کے ملک میں بلا ضرورت تباہی و بربادی نہ پھیلاؤ۔ دشمنوں پر فتح پائے تو ان کے ساتھ انصاف کرو، کسی بات پر ان سے معاہدہ ہو جائے تو اس کی پابندی کرو جب وہ دشمنی سے باز آجائیں تو لڑائی بند کر دو۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لئے انسانی حقوق کی جتنی قربانی ضروری ہے اس سے زیادہ قربانی کو جائز نہیں رکھا گیا۔

نفس کے حقوق

اس سے مراد انسان پر خود اس کے اپنے نفس اور جسم کے حقوق ہیں۔

در اصل انسان سب سے بڑھ کر خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیونکہ ظاہر میں تو ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے اور شاید کوئی شخص بھی اس بات کا اقرار نہ کرے گا کہ وہ اپنا آپ ہی دشمن ہے۔

انسان میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس پر جب کوئی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کی خاطر جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھے اپنا بہت کچھ نقصان کر لیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کو نشہ کی چاٹ لگ گئی ہے تو وہ اس کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے اور صحت کا نقصان، روپے کا نقصان، عزت کا نقصان، غرض ہر چیز کا نقصان گوارا کئے جاتا ہے۔ ایک دوسرا شخص کھانے کی لذت کا ایسا دلدادہ ہے کہ ہر قسم کی ایلا بکھا جاتا ہے اور اپنی جان کو ہلاک کئے ڈالتا ہے، ایک تیسرا شخص شہوانی خواہشات کا بندہ بن گیا ہے اور ایسی حرکتیں کر رہا ہے جن کا لازمی نتیجہ اس کی تباہی ہے، ایک چوتھے شخص کو روحانی ترقی کی دھن سائی ہے تو وہ اپنی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے اور اپنے نفس کی تمام خواہشات کو دبا رہا ہے اپنے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے سے انکار کر رہا ہے شادی سے چٹا ہے کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، کپڑے پہننے سے انکار کرتا ہے حتیٰ کہ سانس لینے پر بھی راضی نہیں، جنگلوں اور پہاڑوں میں جا بیٹھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لئے بنائی ہی نہیں گئی ہے یہ محض مثال کے طور پر انسان کی انتہا پسندی کے چند نمونے ہیں۔ ورنہ اسکی بے شمار صورتیں ہیں جن کو ہم رات دن اپنے گرد و پیش دیکھ رہے ہیں۔

اسلامی شریعت چونکہ انسان کی فلاح و بہبود چاہتی ہے اس لئے وہ اس کو خبردار کرتی ہے کہ

لنفسك عليك حق (تیرے اوپر خود تیرے اپنے بھی حقوق ہیں)

وہ ان تمام چیزوں سے اس کو روکتی ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں مثلاً شراب، تازی،

انفون اور دوسری نشہ آور چیزیں، سور کا گوشت، درندے اور زہریلے جانور، ناپاک حیوانات، خون اور مردار جانور وغیرہ۔ کیونکہ انسان کی صحت اور اخلاق اور عقلی و روحانی قوتوں پر ان چیزوں کا بہت برا اثر ہوتا ہے ان کے مقابلہ میں وہ پاک اور مفید چیزوں کو اس کے لئے حلال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو اپنے جسم کو پاک غذاؤں سے محروم نہ کر کیونکہ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے۔

وہ اس کو نکار ہنے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ اللہ نے تیرے جسم کے لئے جو زینت (لباس) اتاری ہے اس سے فائدہ اٹھا اور اپنے جسم کے ان حصوں کو ڈھانپ کر رکھ جنہیں کھولنا بے شری ہے۔

وہ اس کو روزی کمانے کا حکم دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بیکار نہ بیٹھ بھیک نہ مانگ، بھوکا نہ مر، اللہ نے جو قوتیں تجھے دی ہیں ان سے کام لے اور جس قدر ذرائع زمین و آسمان میں تیری پرورش اور آسائش کے لئے پیدا کئے گئے ہیں ان کو جائز طریقوں سے حاصل کر۔

وہ اسکو نفسانی خواہشات کے دبانے سے روکتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے نکاح کر۔

وہ اس کو نفس کشی سے منع کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تو آرام و آرائش اور زندگی کے لطف کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے، اگر تو روحانی ترقی اور اللہ سے قربت اور آخرت میں نجات چاہتا ہے تو اس کے لئے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسی دنیا میں پوری اور دنیا داری کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا اور اس کی تافرمانی سے ڈرنا اور اس کے بتائے ہوئے قوانین کی پیروی کرنا دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔

وہ خود کشی کو حرام کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تیری جان دراصل اللہ کی ملک ہے اور یہ امانت تجھے اس لئے دی گئی ہے کہ تو اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت تک اس سے کام لے نہ اس لئے کہ اس کو ضائع کر دے۔

بندوں کے حقوق

ایک طرف شریعت نے انسان کو اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے تو دوسری طرف یہ بھی قیدی دی ہے کہ ان حقوق کو ادا کرنے میں وہ کوئی ایسا طریقہ نہ اختیار کرے جس سے دوسرے لوگوں کے حقوق متاثر ہوں۔ کیونکہ اس طرح اپنی خواہشات اور ضرورتیں پوری کرنے سے انسان کا اپنا نفس بھی گندہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی طرح طرح کے نقصانات پہنچتے ہیں۔ چنانچہ شریعت

نے چوری، لوٹ مار، خیانت، سود خواری اور جعل سازی کو حرام کیا ہے۔ کیونکہ اس ذرائع سے انسان جو کچھ بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ دراصل دوسروں کے نقصان سے حاصل ہوتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغل خواری اور بہتان تراشی کو بھی حرام کیا ہے۔ کیونکہ یہ سب افعال دوسروں کے لئے نقصان رساں ہیں۔ جوئے، نئے اور لائٹری کو بھی حرام کیا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک شخص کا فائدہ ہزاروں آدمیوں کے نقصان پر مبنی ہوتا ہے۔ دھوکے اور فریب کے لین دین اور ایسے تمام تجارتی معاہدات کو بھی حرام کیا ہے جن میں کسی ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا امکان ہو قتل اور قتلہ و فساد کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ ایک شخص کو اپنے کسی فائدے یا اپنی کسی خواہش کی تسکین کے لئے دوسروں کی جان لینے یا ان کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ زنا اور عمل قوم لوط کو بھی حرام کیا ہے کیونکہ یہ افعال ایک طرف خود اس شخص کی صحت کو خراب اور اس کے اخلاق کو گندہ کرتے ہیں جو ان کا ارتکاب کرتا ہے اور دوسری طرف ان سے تمام سوسائٹی میں بے حیائی اور بد اخلاقی پھیلتی ہے، گندی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نسلیں خراب ہوتی ہیں، نئے بڑے پڑھتے ہیں، انسانی تعلقات بگڑتے ہیں، اور تہذیب و تمدن کی جزا کٹ جاتی ہے۔

معاشرے کے حقوق

یہ تو وہ پابندیاں ہیں جو شریعت نے اس غرض سے لگائی ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کے لئے دوسروں کے حقوق تلف نہ کرے، مگر انسانی تمدن کی ترقی اور فلاں و بہبود کے لئے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں میں باہمی تعلقات اس طرح قائم کئے جائیں کہ وہ سب ایک دوسرے کی بہتری میں مددگار ہوں۔ اس غرض کے لئے شریعت نے جو قوانین بنائے ہیں ان کا محض ایک خلاصہ یہ ہے۔

انسانی تعلقات کی ابتدا خاندان سے ہوتی ہے اس لئے سب سے پہلے اس پر نظر ڈالو۔ خاندان دراصل اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو شوہر، بیوی اور بچوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے لئے اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ روزی کمانا اور خاندان کی ضروریات مہیا کرنا اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنا مرد کا فرض ہے اور عورت کا فرض یہ ہے کہ مرد جو کچھ کما کر لائے اس سے وہ گھر کا انتظام کرے شوہر اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ آسائش بہم پہنچائے اور بچوں کی تربیت کرے اور بچوں کا فرض یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں ان کا ادب ملحوظ رکھیں اور جب بڑے ہوں تو ان کی خدمت کریں، خاندان کے اس انتظام کو درست رکھنے کے لئے اسلام نے دو تدبیریں اختیار کی ہیں۔ ایک یہ کہ شوہر اور باپ کو گھر کا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ کیونکہ جس طرح ایک شہر کا انتظام ایک حاکم کے بغیر اور ایک مدرسہ کا انتظام ایک ہیڈ ماسٹر کے بغیر درست نہیں رہ سکتا، اسی طرح گھر

کا انتقام بھی ایک حاکم کے بغیر درست نہیں رہ سکتا۔ جس گھر میں ہر ایک اپنی مرضی کا مختار ہو گا اس گھر میں خواہ مخواہ افراتفری مچے گی آسائش اور خوشی نام کونہ رہے گی، شوہر ایک طرف تشریف لے جائیں گے، بیوی دوسری طرف کاراستہ لے گی اور بچوں کی مٹی پلید ہوگی، ان سب خرابیوں کو دور کرنے کے لئے گھر کا ایک حاکم ہونا ضروری ہے اور وہ مرد ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ گھر والوں کی پرورش اور حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ گھر سے باہر کے سب کاموں کا بوجھ مرد پر ڈال کر عورت کو حاکم بنایا گیا ہے کہ با ضرورت گھر سے باہر نہ جائے اس کو بیرون خانہ کے فرائض سے اسی لئے بندکدوش کیا گیا ہے کہ وہ سکون کے ساتھ اندرون خانہ کے فرائض انجام دے اور اس کے باہر نکلنے سے گھر کی آسائش اور بچوں کی تربیت میں خلل نہ واقع ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں بالکل گھر سے باہر قدم ہی نہ نکالیں ضرورت پیش آنے پر ان کو جانے کی اجازت ہے مگر شریعت کی منشا یہ ہے کہ اس کے فرائض کا اصلی دائرہ ان کا گھر ہو نا چاہئے اور ان کی قوت تمام تر گھر کی زندگی کو بہتر بنانے پر صرف ہونی چاہئے۔

خون کے رشتوں اور شادی بیان کے تعلقات سے خاندان کا دائرہ پھیلتا ہے اس دائرے میں جو لوگ ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے تعلقات درست رکھنے اور ان کو ایک دوسرے کا مددگار بنانے کیلئے شریعت نے مختلف قاعدے مقرر کئے ہیں جو بڑی حکمتوں پر مبنی ہیں۔ ان میں سے چند قاعدے یہ ہیں۔

(۱) جن مردوں اور عورتوں کو فطر بنا ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہنا پڑتا ہے ان کو ایک دوسرے کے لئے حرام کر دیا ہے، مثلاً ماں اور بیٹا، باپ اور بیٹی، سوتیلی بیٹی اور سوتیلی باپ، سوتیلی ماں اور سوتیلی بیٹا، بھائی اور بہن، دودھ شریک بھائی اور بہن، چچا اور بھینچی، پھوپھی اور بھینچیا، ماموں اور بھانجی، خالہ اور بھانجا، ساس اور داماد، خسر اور بہو، ان سب رشتوں کو حرام کرنے کے لئے بے شمار فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ایسے مرد اور عورتوں کے تعلقات نہایت پاک رہتے ہیں اور وہ خالص محبت کے ساتھ بے لوث اور بے تکلف ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔

(۲) حرام رشتوں کے علاوہ کنبے کے دوسرے مردوں اور عورتوں کے درمیان شادی بیاہ کو جائز قرار دیا گیا تاکہ آپس کے تعلقات اور زیادہ بڑھیں جو لوگ ایک دوسرے کی عادتوں اور خصلتوں سے واقف ہوتے ہیں ان کے درمیان شادی بیان کا تعلق زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اجنبی گھرانوں میں جوڑ لگانے سے اکثر نا موافقت کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لئے اسلام میں کف والے کو غیر کف پر ترجیح دی گئی ہے۔

(۳) کنبے میں غریب اور امیری، خوشحال اور بد حال سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہر شخص پر سب سے زیادہ حق اس کے رشتہ داروں کا ہے۔ اس کا نام شریعت میں صلہ رحمی ہے جس

کی بہت تاکید کی گئی ہے، رشتہ داروں سے بے وفائی کرنے کو قطع رحمی کہتے ہیں اور یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے کوئی قربت دار مفلس ہو یا اس پر کوئی مصیبت آئے تو خوشحال عزیزوں کا فرض ہے کہ اس کی مدد کریں صدقہ و خیرات میں خاص طور پر رشتہ داروں کے حق کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔

(۳) وراثت کا قانون بھی اس طرح بنایا گیا ہے کہ جو شخص مال چھوڑ کر مرے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، بے حال وہ ایک جگہ سمٹ کر نہ رہ جائے بلکہ اس کے رشتہ داروں کو چھوڑا یا بہت حصہ پہنچ جائے۔ بیٹی، بیٹی، بیوی، شوہر، ماں، باپ، انسان کے سب سے زیادہ قریبی حقدار ہیں۔ اس لئے وراثت میں پہلے ان ہی کے حصے مقرر کئے گئے ہیں۔ یہ اگر نہ ہوں تو ان کے بعد جو رشتہ دار قریب تر ہوں ان کو حصہ پہنچتا ہے۔ اور اس طرح ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی دولت بہت سے عزیزوں کے کام آتی ہے اسلام کا یہ قانون دینا میں بے نظیر قانون ہے اور اب دوسری قومیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں۔ مگر افسوس کہ مسلمان اپنی جمالت اور نادانی کی وجہ سے اکثر اس قانون کی خلاف ورزی کرنے لگے ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کا حصہ نہ دینے کی رسم پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور قرآن کے صریح احکام کی مخالفت ہے۔

خاندان کے بعد انسان کے کے تعلقات اپنے دوستوں، ہمسایوں اور اہل محلہ، اہل شہر اور ان لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں جن سے اس کو کسی نہ کسی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ راست بازی، انصاف اور حسن اخلاق برتو۔ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو، فحش گوئی اور بد کلامی سے بچو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ہمدردی کی عیادت کے لئے جاؤ کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو کسی پر مصیبت آئے تو اس سے ہمدردی کرو، جو غریب محتاج معذور لوگ ہوں ان کو ڈھانک چھپا کر مدد پہنچاؤ، یتیموں اور یتیم خانوں کی خبر گیری کرو، بھوکوں کو کھانا کھاؤ، تنگوں کو کپڑے پہناؤ بے کاروں کو کام پر لگانے میں مدد کرو، اگر تم کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو صرف اپنے عیش میں نہ اڑاؤ، چاندی سونے کے برتن استعمال کرنا اور ریشمی لباس پہننا اور اپنے رویے کو فضول تفریحوں آسائشوں میں ضائع کرنا اسی لئے اسلام میں ممنوع ہے کہ جو دولت ہزاروں بندگان اللہ کو رزق بہم پہنچا سکتی ہے اسے کوئی شخص صرف اپنے ہی اوپر خرچ نہ کرے، یہ ایک ظلم ہے کہ جس روپے سے بہتوں کے پیٹ پل سکتے ہوں وہ محض ایک زیور کی شکل میں تمہارے جسم پر لٹکا رہے یا ایک برتن کی شکل میں تمہاری میز پر سجا کرے، یا ایک قالین بنا ہوا تمہارے کمرے میں پڑا رہے یا آتش بازی بن کر آگ میں جل جائے، اسلام تم سے تمہاری دولت چھیننا نہیں چاہتا، جو کچھ تم نے کمایا ہے یا ورثہ میں پایا ہے اس کے وارث تم ہی ہو، وہ تمہیں اس بات کا پورا حق دیتا ہے کہ اپنی دولت سے لطف اٹھاؤ وہ اس کو بھی جائز رکھتا ہے

کہ جو نعمت اللہ نے تم کو دی ہے اس کا اثر تمہارے لباس اور مکان اور سواری میں ظاہر ہو مگر اس کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک سادہ اور معتدل زندگی اختیار کرو اپنی ضرورتوں کو حد سے نہ بڑاؤ اور اپنے نفس کے ساتھ اپنے عزیزوں، دوستوں، ہمسایوں، اہل ملک اور اہل قوم اور عام انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ ان چھوٹے دائروں سے نکل کر اب بڑے دائرے پر نظر ڈالو جو تمام دنیا کے مسلمانوں پر حاوی ہے، اس دائرے میں اسلام نے ایسے قوانین اور ضابطے مقرر کئے ہیں جن سے مسلمان ایک دوسرے کی بھلائی میں مددگار ہوں اور برائیوں رونما ہونے کی صورتیں جہاں تک ممکن ہو پیدا نہ ہونے دی جائیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے چند کی طرف ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں۔

(۱) قومی اخلاق کی حفاظت کے لئے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جن عورتوں اور مردوں کے درمیان حرام رشتے نہیں ہیں وہ ایک دوسرے سے آزاد میل جول نہ رکھیں، عورتوں کی سوسائٹی الگ رہے اور مردوں کی سوسائٹی الگ، عورتیں زیادہ تر خانگی زندگی کے فرائض کی طرف متوجہ رہیں۔ اگر ضرورتاً باہر نکلیں تو ہاتھ سگھار کے ساتھ نہ نکلیں۔ سادہ کپڑے پہن کر آئیں، جسم کو اچھی طرح ڈھانکیں، چہرہ اور ہاتھ اگر کھولنے کی شدید ضرورت نہ ہو تو ان کو بھی چھپائیں اور اگر واقعی کوئی ضرورت پیش آجائے تو صرف اس کو پورا کرنے کے لئے ہاتھ منہ کھولیں اس کے ساتھ مردوں کو حکم دیا کہ غیر عورتوں کی طرف دیکھنے سے پرہیز کریں، اچانک نظر پڑے جائے تو نظر ہٹالیں۔ دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرنا معیوب ہے اور ان سے ملنے کی کوشش معیوب تر۔ ہر مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی حفاظت کرے اور خدا نے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لئے نکاح کا جو دائرہ مقرر کر دیا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیا معنی خواہش بھی اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دیں۔

(۲) اخلاق ہی کی حفاظت کے لئے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی مرد گھٹنے اور ناف کے درمیان کا حصہ اور کوئی عورت چہرے اور ہاتھ کے سوا اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کے سامنے نہ کھولے، خواہ وہ اس کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو شریعت کی زبان میں ستر کہتے ہیں اور اس کا چھپانا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں حیا کا مادہ پیدا ہو دیا ہو اور وہ بے حیائیں نہ پھیل سکیں جن سے آخر کار بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے۔

(۳) اسلام ایسی تفریحوں اور مشغلوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو اخلاق کو خراب کرنے والے اور بری خواہشات کو ابھارنے والے اور وقت اور صحت اور روپے کو ضائع کر نیوالے ہوں، تفریح جائے خود نہایت ضروری چیز ہے، انسان میں زندگی کی روح اور عمل کی طاقت پیدا کرنے کے لئے کام اور محنت کے ساتھ اس کا ہونا بھی لازم ہے۔ مگر وہ ایسی ہونی چاہیے جو روح کو تازہ کرنے والی ہو نہ کہ اور زیادہ غلیظ اور کثیف

بنانے والی بے ہودہ تفریحیں جس میں ہزاروں آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر جرائم کے فرضی واقعات اور بے شرمی کے نظارے دیکھتے ہیں، تمام قوموں کے اخلاق و عادات کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، خواہ بظاہر کیسی ہی خوشنما ہوں۔

(۴) قومی اتحاد اور فلاح و بہبود کے لئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ آپس کی مخالفت سے بچیں، فرقہ بندی سے پرہیز کریں۔ کسی معاملہ میں اختلاف رائے ہو تو نیک نیتی کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تصفیہ نہ ہو سکے تو آپس میں لڑنے کے بجائے اللہ پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیں، قومی فلاح و بہبود کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کریں، اپنی قوم کے سرداروں کی اطاعت کرتے رہیں، جھگڑے برپا کرنے والوں سے الگ ہو جائیں اور آپس کی لڑائیوں سے اپنی طاقت کو برباد اور اپنی قوم کو رسوا نہ کریں۔

(۵) مسلمانوں کو غیر مسلم قوموں سے علوم و فنون حاصل کرنے اور اس کے کارآمد طریقے سیکھنے کی پوری اجازت ہے، مگر زندگی میں ان کی نقالی کرنے سے روک دیا گیا ہے، ایک قوم دوسری قوم کی نقالی اسی وقت کرتی ہے جب وہ اپنی ذلت اور کمتری تسلیم کر لیتی ہے یہ غلامی کی بدترین قسم ہے، اپنی شکست کا کھلا ہوا اعلان ہے اور اس کی آخری نتیجہ یہ ہے کہ نقالی کرنے والی قوم کی تمدنیت فنا ہو جاتی ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے غیر قوموں کی معاشرت اختیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ یہ بات معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کسی قوم کی طاقت اس کے لباس یا اس کے طرز زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے علم اور اس کی تنظیم اور اس کے عمل کے سبب سے ہوتی ہے، پس اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ چیزیں لو جن سے قومیں طاقت حاصل کرتی ہیں نہ کہ وہ چیزیں جن سے قومیں غلام ہوتی ہیں اور آخر کار دوسروں میں جذب ہو کر اپنی قومی ہستی ہی فنا کر دیتی ہیں۔

غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں مسلمانوں کو تعصب اور تنگ نظری کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ ان کے بزرگوں کو برا کہنے یا ان کے مذہب کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے خود جھگڑا نکلنے سے بھی روکا گیا ہے، وہ اگر ہمارے ساتھ صلح و آشتی رکھیں ہمارے حقوق پر دست درازی نہ کریں تو ہم کو بھی ان کے ساتھ صلح رکھنے اور دوستی کا برتاؤ کرنے اور انصاف کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمارے اسلامی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر انسانی ہمدردی اور خوش اخلاقی برتیں، کج خلقی اور ظلم اور تنگ دلی مسلمانوں کی شان سے بعید ہے، مسلمان دنیا میں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ حسن اخلاق اور شرافت اور نیکی کا بہترین نمونہ بنے اور اپنے اصولوں سے دلوں کی تسخیر کرے۔

تمام مخلوقات کے حقوق

اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق پر انسان کو اختیارات عطا کئے ہیں، انسان اپنی قوت سے ان کو تابع کرتا ہے ان سے کام لیتا یہاں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بالآخر مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کو ایسا کرنے کا پورا حق ہے، مگر اس کے مقابلہ میں ان چیزوں کے حقوق بھی انسان پر ہیں اور وہ حقوق یہ ہیں کہ انسان ان کو فضول ضائع نہ کرے، ان کو بلا ضرورت نقصان یا تکلیف نہ پہنچائے، اپنے فائدے کے لئے ان کو کم سے کم اور اتنا ہی نقصان پہنچائے جو ضروری ہو اور ان کو استعمال کرنے کے لئے بہتر سے بہتر طریقے اختیار کرے شریعت میں اس کے متعلق بجز احکام بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً جانوروں کو صرف ان کے نقصان سے بچنے کے لئے یا غذا کے لئے ہلاک کرنے کی اجازت دی گئی ہے مگر بلا ضرورت کھیل اور تفریح کے لئے ان کی جان لینے سے روکا گیا ہے، کھانے کے جانوروں کو ہلاک کرنے کے لئے کاح طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ جو حیوان سے منید گوشت حاصل کرنے کا سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے اس کے سوا جو طریقے ہیں وہ اگر کم تکلیف دہ ہیں تو گوشت کے بہت سے فائدے ان میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر گوشت کے فائدے محوظ رکھنے والے ہیں تو ذبح کے طریقہ سے زیادہ تکلیف دہ ہیں، اسلام ان دونوں پسلوؤں سے بچنا چاہتا ہے۔ اسلام میں جانوروں کو تکلیف دے دے کر بے رحمی کے ساتھ مارتا سخت مکروہ ہے، وہ زہریلے جانوروں اور درندوں کو صرف اس لئے مارنے کی اجازت دیتا ہے کہ انسانی جان ان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے مگر ان کو بھی عذاب دے کر مارتا جائز نہیں رکھتا۔ جو حیوانات سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں ان کو بھوکا رکھنے اور ان سے سخت مشقت لینے اور ان کو بے رحمی کے ساتھ مارنے پھینکنے سے منع کرتا ہے۔ پرندوں کو خواہ مخواہ قید کرنا بھی مکروہ قرار دیتا ہے۔ جانور تو جانور اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ درختوں کو بے فائدہ نقصان پہنچایا جائے تم ان کے پھل پھول توڑ سکتے ہو، مگر انہیں خواہ مخواہ برباد کرنا کا نہیں کوئی حق نہیں۔ نباتات تو پھر بھی جان رکھتے ہیں، اسلام کسی بے جان چیز کو بھی فضول ضائع کرنا جائز نہیں رکھتا، حتیٰ کہ پانی کو بھی خواہ مخواہ بہانے سے منع کرتا ہے۔

عالمگیری اور دائمی شریعت

یہ اس شریعت کے احکام اور قوانین کا ایک بہت ہی سرسری خلاصہ ہے جو حضرت محمد ﷺ کے ذریعے سے تمام دنیا کے لئے اور ہمیشہ کے لئے بھیجی گئی ہے۔ اس شریعت میں انسان اور انسا کے

درمیان بجز عقیدے اور عمل کے کسی اور چیز کی بناء پر فرق نہیں کای گیا ہے۔ جن مذہبوں اور شریعتوں میں نسل اور ملک اور رنگ کے لحاظ سے انسانوں میں امتیاز کیا گیا ہے وہ کبھی عالمگیری نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ ایک نسل کا انسان دوسری نسل کا انسان نہیں بن سکتا، نہ ساری دنیا سٹ کر ایک ملک میں سما سکتی ہے، نہ حبشی کی سیاہی اور چینی کی زردی اور فرنگی کی سپیدی کبھی بدل سکتی ہے۔ اس لئے اس قسم کے مذاہب اور قوانین لازمی طور پر ایک ہی قوم میں رہتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں اسلام کی شریعت ایک عالمگیری شریعت ہے۔ ہر شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے وہ شریعت کی رو سے مسلمان کی قوم میں بالکل مساوی حقوق کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں نسل، زبان، ملک، وطن، رنگ کسی بھی چیز کا کوئی امتیاز نہیں۔

حقوق العباد کا بیان

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون O واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكرو نعمته الله عليكم اذ كنتم اعداء فانو بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته احوانا وكنتم على شفا حفر من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون (آل عمران)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اللہ کی رسی سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور خدا کی اس وقت کی نعمت کو یاد رکھو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال کر اپنی مہربانی سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، اس نے تمہیں چالیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لئے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔

اللہ تعالیٰ سے پورا پورا ڈرنا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جاوے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کی یاد نہ بھلائی جائے اس کا شکر کیا جائے اور کفر نہ کیا جائے اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا چاہیے اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں محبت و الفت ڈال دی ہے جس کی وجہ سے سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اس احسان کا بدلہ احسان ہے کہ آپس میں مل جل کر رہے اور دشمنی اور بغض نہ رکھیں اور انسانی حقوق کو انسان ہونے کے تقاضے سے ایک دوسرے پر نہیں اٹھائیں اور کسی کی کوشش کرنی چاہئے کسی کی حق تلفی کرنا ظلم اور جرم عظیم ہے جسکا جیسا کچھ حق ہے رتی رتی ادا کرنا چاہئے کیونکہ جب انسان اپنے نفس کا حق ادا کرے گا تو دوسرے کے حق کو فراموش نہیں کرے گا۔

(۱) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نقلی روزے رکھتا اور

نقلی نمازیں پڑھتا تھا جب آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا:

ولا تفعل صم واقطر وقم و تم فان لجسدك عليك حقاً و ان لعينك عليك حقاً و ان لزوجك عليك حقاً و ان لزورك عليك حقاً و ان يحسبك ان تصوم كل شهر ثلثة ايام فان لك بكل حسنة عشر امثالها فان ذلك صيام الذر كله (بخاری)

تو ایسا مت کر، روزہ رکھ اور افطار بھی کر، رات کو کھڑا ہو اور سو بھی، کیونکہ تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے اور

تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تجھے ہر مہینے میں تین روزے بس کرتے ہیں، کیونکہ ہر سبکی کا بدلہ دس گنا ملے گا (تین کے تیس ہوئے) تو گویا ساری عمر روزے رکھے۔

(۲) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من كانت له مظلمة لافيه من عرضه او شئى فليتحلله منها اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمة و ان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه (بخاری)

جس نے اپنے کسی بھائی پر کسی طرح کا ظلم کیا ہو یعنی اس کی آبروریزی کی ہو یا مال وغیرہ چھین لیا ہو تو آج اس سے اس ظلم کو معاف کرالے اس سے پہلے کہ دینار و درہم کچھ پاس نہ ہوں گے اور معاف نہ کر لیا تو قیامت کے دن اگر اس (ظالم) کے پاس نیک عمل ہوں گے تو پھر ظلم اس سے چھین لئے جائیں گے اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیئے جائیں گے۔

(۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لتودن الحقوق الى اهلها يوم القيمة حتى يقاد للشاة الجلاء من الشاة القرآن (مسلم)

(قیامت کے دن) حق داروں کے حقوق ضرور ادا کئے جائیں گے یہاں تک کہ بے سیگ کی بحری کا سیگ دار بحری سے قصاص لیا جائے گا۔

جب جانوروں تک کا حساب ہوگا تو انسانوں سے تو ضرور ہی حساب لیا جائے گا۔

(۴) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الدو دين چلاثة ديوان لا يغفر الله الا شراك بالله يقول الله عزوجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ديوان لا يتركه الله تعالى ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتض بعضهم من بعض و ديوان لا يعبه الله به ظلم العباد فيما بينهم و بين الله فذاك الى الله ان شاء عذبه و ان شاء تجاوز عنه (مشکوٰۃ)

(قیامت کے روز) جو مخالف (کھولے جائیں گے) تو تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ صحیفہ ہوگا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے (خدا اسے ہرگز نہیں بخشے گا اور وہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، خدائے بزرگ دہتر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جرم کو معاف کرنے والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ (کسی کو) شریک کیا جائے اور ایک صحیفہ وہ ہوگا جسے خدا تعالیٰ مہمل نہیں چھوڑے گا (بلکہ صاف صاف حکم فرمایا گا

اور وہ بہندوں کا باہم ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے حتیٰ کہ ایک دوسرے سے (حکم الہی) بدلہ لے لے گا اور ایک صحیفہ وہ ہوگا جس کی خدا چنداں پروا نہ کرے گا (اور وہ) بہندوں کا خدا پر ظلم کرنا (یعنی) اس کے حقوق میں تقصیر کرنا ہے تو یہ خدا کے حوالے ہے چاہے (ایسے بہندوں کو) عذاب دے چاہے ان سے درگزر کرے۔

(۵) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

جاننے ہو کہ مفلس کے کتے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نقد جنس کچھ نہ ہو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میری امت میں درحقیقت وہ مفلس ہے جو قیامت کے روز نیک اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لے کر حاضر ہوگا اور ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ کس کو دنیا میں گالی دی ہوگی کسی کو تہمت لگائی ہوگی کسی کا مال ہضم کر لیا ہوگا کسی کی خوزریزی کی ہوگی یا کسی کو ناحق مارا پیٹا ہوگا تو جس شخص کو مثلاً اس نے گالی دی ہوگی اسے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور دوسرے کو مثلاً جس کو اس نے مارا پیٹا تھا باقی نیکیاں دے دی جائیں گی پھر اگر ان مظالم کے ادا ہونے سے پہلے جو اس پر ہیں اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ ان ظالموں کے سر ڈال دیئے جائیں پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ (ترمذی، مسلم)

دنیا میں جو دوسروں کی حق تلفی کریں گے اور کسی حیلہ بہانے سے دوسروں کی چیزوں کو اپنالیں گے تو قیامت کے روز وہی چیز لے کر حاضر ہوں گے جس کا اسے پورا پورا بدلہ ملے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت و هم لا يظلمون)
سورہ آل عمران

جو شخص خیانت کرے گا، وہ خیانت کردہ چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ذرہ بذرہ اور حق تلفی نہ کی جائیگی۔

(۶) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز وعظ کے لئے کھڑے ہوئے تو اس وعظ میں خیانت و چوری کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور اس کا گناہ اور اس کی بڑی مذمت بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا، میں تم کو قیامت کے دن اس حال میں ہرگز نہ پاؤں کہ تم میں کوئی (اپنی گردن) پر اونٹ لادے ہوئے آ رہا ہو اور وہ بلبلا تا ہو، یعنی غنیمت وغیرہ کے مال میں سے اونٹ کی خیانت کی ہوگی اور چر لیا ہو گا تو تو اس اونٹ کو الی گردن پر اٹھائے ہوئے میرے سامنے سفارش کے لئے آئے گا اور کے گایا رسول اللہ! میری امداد فرمائیے، تو اس وقت میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک

نہیں ہوں اور نہ تیری امداد کر سکتا ہوں، دنیا میں میں نے یہ بات پہنچادی تھی کہ جو چوری کرے گا وہ اسی چیز کو لے کر خدا کے سامنے حاضر ہو گا میں اس کی حمایت نہ کروں گا اور ہرگز نہ پاؤں میں تم میں سے کسی کو کہ وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر گھوڑا لئے ہوئے آ رہا ہو اور گھوڑا ہتھنا کر آواز کرتا ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ چوری کا گھوڑا ہے وہ میرے پاس آ کر کہے گا یا رسول اللہ! میری امداد کیجئے تو میں اس سے کہوں گا میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں میں دنیا میں تم کو حکم پہنچا چکا تھا۔

پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ہرگز نہ پاؤں کہ کوئی قیامت کے دن اپنی گردن پر بھری لادے ہوئے آ رہا ہو اس بھری کی آواز ہوگی وہ میرے پاس آئے گا اور کہے گا یا رسول اللہ! میری امداد فرمائیں، میں کہوں گا کہ میں تیری کچھ امداد نہیں کر سکتا، میں یہ حکم تجھ کو پہنچا چکا ہوں پھر فرمایا ہرگز تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن کسی انسان غلام وغیرہ کو لادے ہوگا، وہ چیختا ہو گا میرے پاس آ کر کہے گا یا رسول اللہ! میری امداد کیجئے میں کہوں گا میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں یہ حکم دنیا میں تجھے پہنچا چکا تھا، پھر ارشاد فرمایا میں ہرگز نہ پاؤں تم کو اس حالت میں کہ قیامت کے دن اپنی گردن پر کپڑا لادے ہوئے آئے گا یعنی دنیا میں اس نے غنیمت کے مال میں سے کپڑے کی خیانت کر لی تھی یا کسی کا کپڑا چر لیا تھا یا بغیر حق کے فیروں کے کپڑے پہنے تھے وہ کپڑے ہلٹے اور حرکت کرتے ہوں گے وہ کہے گا یا رسول اللہ! میری امداد کیجئے میں کہوں گا کہ میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں یہ حکم دنیا میں ہی پہنچا چکا تھا پھر فرمایا میں تم کو قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اپنی گردن پر بے زبان چیزیں مثلاً سونا، چاندی وغیرہ لادے ہوئے آئے گا وہ کہے گا یا رسول اللہ! میری امداد کیجئے تو میں کہوں گا کہ میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا دنیا میں یہ حکم میں پہنچا چکا تھا۔ (بخاری)

(۷) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی عادت شریفہ تھی کہ جب جہاد میں غنیمت کا مال حاصل ہوتا تھا آپ حضرت بلال کو ارشاد فرماتے تھے کہ لشکر میں اعلان کر دو کہ جس کے پاس غنیمت کے مال میں سے کچھ بھی ہو وہ لاکر جمع کر دے، چنانچہ سب لاکر جمع کر دیتے تھے، آپ پانچواں حصہ نکال کر باقی کو سب میں تقسیم کر دیتے تھے، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کے تقسیم کرنے کے بعد ایک صاحب بال کی لگام لئے ہوئے حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ یہ غنیمت میں سے لی تھی، آپ نے فرمایا اسمعت بلا لانا ذی ثلاثا الخ کیا تم نے بلال کی تین مرتبہ منادی سنی تھی، اس نیرض کیا یا رسول اللہ سنی تھی، آپ نے فرمایا اس وقت لانے سے کس چیز نے منع کیا تھا، اس نے کوئی معذرت بیان کی جو قابل قبول نہیں تھی آپ نے فرمایا:

كن انت تجبى به يوم القيامة فلم اقبلم عنك (ابوداؤد)

یعنی تم ہی اسکو اپنے پاس رکھو، قیامت کے دن اس کو لاؤ گے آج میں اس کو قبول نہیں کرتا۔

اس طرح ایک مرتبہ آپ کے ایک خادم نے قیمت کے مال میں سے ایک چادر چرائی تھی جہاں میں تیر لگنے سے شہید ہو گیا لوگوں نے اس کے مرنے پر یعنی شہید ہونے پر پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے کا حضور ﷺ نے فرمایا ہرگز نہیں خدا کی قسم! جس چادر کو خیر کی جنگ میں اس نے چرایا تھا اس حال میں کہ وہ تقسیم نہیں ہوئی تھی وہ چادر اس غلام پر دوزخ کی آگ بھڑکا رہی ہے۔

یعنی ایک چادر کی خیانت کی وجہ سے وہ دوزخ میں گیا جب لوگوں نے اس کو سنا تو ایک صاحب اٹھے چڑے کے ایک یا دو تھے حضور ﷺ کے سامنے پیش کر دیئے، آپ نے فرمایا یہ ایک یادو آگ کے تھے لینے ہیں (بخاری)

(۹) حضرت اسحق بن ماریہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چار قسم کے ایسے دوزخی ہیں جو دیگر دوزخیوں کو بھی ایذا پہنچائیں گے، حالانکہ یہ خود اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے گرفتار ہوں گے، یہ چار قسم کے دوزخی ہیں۔

۱۔ مومن مابین الحمیم و الجحیم۔ کھولتے پیپ کے تالاب اور جنم کے درمیان دوڑتے بھاگتے ہوئے چلائیں گے اور آہ و ہلاکت و بربادی کی صدا لگاتے پھریں گے جس سے دوسرے دوزخیوں کو تکلیف پہنچے گی تو یہ دوزخی آپس میں کہیں کہ ما بال ہولاء قد اذونا علی ما بنا من الاذی ان کمنوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی تکلیفوں میں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہم کو اور ایذا پہنچا رہے ہیں کیسے لوگ ہیں، جنہیں یہ سخت سزا دی جا رہی ہے، آپ نے فرمایا ان چاروں میں سے ایک شخص ایسا ہو گا جس پر آگ کے انگارے کی صندوق معلق ہوگی (۲) وہ ہے جو دوزخ میں اپنی انتہائیاں گھسیتا پھریگا (۳) وہ ہے جس کے منہ سے خون پیپ بہ رہا ہے (۴) وہ ہے جو انسان کا گوشت کھاتا ہوا ہوگا۔

صندوق والے کے متعلق کہا جائے گا کہ اس کم سخت نے کون سا کام کیا تھا جس کے بدلے میں اسے یہ سزا ملی ہے جو اب ملے گا یہ کہینہ جب مرا تھا اس وقت اس کی گردن پر لوگوں کا مال تھا، یعنی لوگوں کی حق تلفی کی تھی اور غصب و خیانت کر رکھی تھی انسانی حقوق کو ادا نہیں کیا تھا (۲) آخری تھینے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ پیشاب سے چپتا نہیں تھا اور نہ اس کی پرواہ کرتا تھا کہ بدن پر کہاں کہاں پڑ جاتا ہے (۳) جس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے وہ ہے جو لوگوں کی بری باتوں سن کر اس طرح لذت حاصل کرتا تھا جس طرح جماع سے لذت حاصل کی جاتی ہے (۴) گوشت کھانے والا چغلی اور غیبت کرنے والا ہے جو لوگوں کی غیبت کر کے اپنا گوشت کھا رہا ہے۔ (ترغیب، ج ۳)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حق تلفی کرنے والے کو اتنی سزا دوزخ میں ملے گی کہ اس کی

سزا سے دیگر دوزخیوں کو بھی تکلیف پہنچے گی (العیاذ باللہ)

یہ عام حق تلفیوں کا بیان تھا، اب بعض بعض لوگوں کی حق تلفیوں کا بیان کیا جا رہا ہے جن کی رائیگی ہر انسان پر ضروری ہے، خدا کا حق ادا کرنا، اور رسول کا حق ادا کرنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا اور خویش و اقارب کا حق ادا کرنا تو فرض ہے ہی لیکن انسانی حیثیت سے ہمسایہ اور پڑوسی کا بھی حق ادا کرنا انسانی فریضہ ہے۔

ہمسایہ اور پڑوسی وہ ہے جو ایک دوسرے کے قریب رہتے سمٹتے ہوں اور جن کا مکان ایک دوسرے سے ملا جلا ہو جس کی حد چالیس گھروں تک ہے حدیث شریف میں ہے۔

لا ان اربعین دار اجار (طبرانی)

ہمسائگی کی حد چالیس گھروں تک ہے۔

پڑوسی اپنا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہمسائگی اور پڑوسی میں سب برابر اور ہمسائگی کے حقوق بھی ایک دوسرے پر ہیں جن کا ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی اہمیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و الجار ذی القربى و الجار الجنب و الصحاب بالجنب (النساء)

اور خدا نے ہمسایہ قریب اور ہمسایہ بے گانہ اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

www.KitaboSunnat.com

من كان يومئذ بالله و اليوم الخرفلا يوذجاره و من كان يومئذ بالله و اليوم الاخر فليكر مضيفه و من كان يومئذ بالله و اليوم الاخر فليقل خير اولسكت (بخاری - مسلم)

جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے (بلکہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرے اور مہربانی سے پیش آئے) اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ نیک بات کہنے یا چپ رہے۔

اپنے پڑوسی اور ہمسایہ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ گویا خدا اور رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من اذى جاره فقد اذانى و من اذانى فقد اذى الله و من حارب جاره فقد حاربني و من حاربني فقد حارب الله عزوجل (ترغیب)

جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف

دی اور جس نے اپنے پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کو ستانا حرام ہے، پڑوسی کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا آپ نے فرمایا:

لا يدخل الجنة عبد لا يامن جاره بوائقه (احمد)

وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے امن میں نہ ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر عرض کیا کہ فلاں عورت زیادہ نماز پڑھتی ہے اور صدقہ و خیرات کرتی ہے اور زیادہ روزے رکھتی ہے لیکن وہ اپنے ہمسائے کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے تو آپ نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے (احمد، ترغیب)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ليس المؤمن الذي يشبع و جاره جائع (طبرانی)

وہ مومن کامل نہیں ہے جو خود آسودہ ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت جبرئیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید فرمائی کہ میں نے سمجھا کہ اس کو دراشت کا حق دلا دیں گے (بخاری)

اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ساتھیوں میں سے وہ افضل ہے جو اپنے ساتھی کے لئے بہتر ہو اور پڑوسیوں میں سے وہ بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کے لئے بہتر ہو (ترمذی)

بہر حال ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں (۱) اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے (۲) نہ اس سے تنہوہ گوئی کی جائے (۳) خوشی کے وقت اسے مبارک باد دی جائے (۴) اس کی بھاری میں تہمداری کی جائے (۵) مصیبت میں اسکی مدد کی جائے (۶) اس کو تحفہ تحائف سے نوازا جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنے دروازے کو بند رکھتا ہو تاکہ اس کا پڑوسی اور اس کے بال بچے اس کے گھر میں نہ آئے پائیں تو وہ مومن نہیں ہے، اور پڑوسی کو تکلیف دینے والا بھی مومن نہیں ہے، آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ہمسائے کا کیا حق ہے! اس کا حق یہ ہے کہ جب وہ تم سے مدد طلب کرے تو مدد دو جب قرض مانگے تو قرض دو اور جب ہمسار پڑے تو ہمسار پرہی کرو اور جب اس کو بھلائی پہنچے تو مبارک باد دو اور جب مصیبت پہنچے تو تسلی دو اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو اور بغیر اس کی اجازت کے اپنے مکان کی دیوار کو اس کے مکان کی دیوار سے اونچی نہ رکھو کہ ہوارک جائے اور اپنی ہندیا کے بچھار کی خوشبو سے اس کو ستاؤ مگر یہ کہ اس میں سے اس کو بھی دو ایک چھپرہ ہی دے دو اور جب پھل

فروٹ خریدو تو اس کے پیراں بھی کچھ تحفہ ہدیہ بھیج دو اور اگر یہ کام نہ کر سکو تو اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو اور تمہاری کوئی اولاد پھل فروٹ لے کر باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچے کو اس کے نہ ملنے کی وجہ سے صدمہ ہو اور وہ ناخوش ہو (ترغیب ترغیب)

یتیموں کا مال

دیگر انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ یتیموں کا حق ادا کرنا ضروری ہے یتیم وہ کسب چہ ہے جو اپنے باپ کے سایہ سے محروم ہو گیا ہو، یعنی باپ کا انتقال ہو گیا ہو، باپ کے مرنے سے یتیموں کی زندگی بے سہارا اور بے یار و مددگار ہو جاتی ہے ان کی تعلیم و تربیت کرنے والا ان کے مر پر دست شفقت پھیرنے والا اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہو تا اس لئے ان کی دلجوئی اور خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہر مسلمان کا فرض اولین ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب اور مرتبہ ہے، یتیم کی خدمت کرنے والے جنت میں رسول اللہ ﷺ کے مہمان ہونگے حدیث شریف میں ہے کہ:

(۱) انا وكافل اليتيم نى الجنة هكذا و اشار بالسبابة و الوسطى و فرج بينهما)
(بخاری)

میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار دونوں جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں یعنی شہادت والی اور درمیان کی انگلی اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ رکھا۔
(۲) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من قبض یتیمًا من بین المسلمین الی طعامه و شرابه ادخله الله الجنة البتة الا ان يعمل ذنبا لا یغفر (ترمذی)

جو کسی مسلمان یتیم کے بچے کو اپنے ساتھ کھلائے گا پلائے گا اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا سوائے اس صورت کے کہ کوئی ایسا گناہ کرے جو معاف ہی نہ ہو (جیسے شرک و کفر وغیرہ)
(۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان احب البیوت الی الله بییت فیہ یتیم مکرّم)

اللہ کے نزدیک سب گھروں سے پیارا وہ گھر ہے جس میں یتیم کی عزت اور آؤ بھجت کی جائے۔

نیز فرمایا جو یتیم کے ساتھ نیکی کرے گا میں اور وہ دونوں جنت میں ساتھ ساتھ رہیں گے اور فرمایا:

من مسح علی راس یتیم لم یمسحه الا الله کان له فی کل شعرة مرت علیہا یدہ

حسنات (احمد/ترغیب)

جو اللہ کے لئے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے سے جتنے بال گذریں گے ہر بال کے بدلے میں کئی نیکیاں ملیں گی۔

ایک حدیث میں ہے کہ:

(۵) ان رجلا شكى الى رسول الله ﷺ فسوة قلبه فقال امسح راس اليتيم و اطعم المسكين . (احمد . ترغيب)

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی سخت دل کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔

(۶) والذى بعثنى بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رجم اليتيم و لانله الكلام (طبرانی)

اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے قیامت کے دن خدا اس کو عذاب نہیں کرے گا جو یتیم پر رحم کرے اور نرمی سے گفتگو کرے۔

یہ رسول اللہ ﷺ کی چند حدیثیں یتیم کی خدمت کے بارے میں ہیں ان احادیث سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے قرآن مجید میں بھی متعدد جگہ یتیم کا بیان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فاما اليتيم فلا تقهر (سورة الضحى)

یتیم کو مت دباؤ اور اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ۔

اور ان کے مال مت کھاؤ، جو لوگ یتیم کی خدمت اور عزت نہیں کرتے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و اما اذا ما ابتلاه فقد عليه رزقه فيقول ربى اهانن كلاب لا تكلمون اليتيم و ولا تحاضون على طعام المسكين و (سورة الفجر)

جب خدا انہیں آزماتا ہے اور ان کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ مسکین کے کھلانے پر کسی کو آمادہ کرتے ہو۔

جو لوگ یتیموں اور مسکینوں کی عزت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بڑی تعریف فرماتا ہے ارشاد ہے۔

و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا (سورة الدهر)

نیک سخت وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت اور اس کی راہ میں یتیم و مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

اور جو لوگ ناجائز طور پر یتیم کے مال پر قبضہ کر کے کھا جاتے ہیں ان کے لئے سخت وعید ہے جیسا کہ فرمایا۔
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم ناراً و سيصلون
سعيراً (سورة النساء)

یتیم بچوں کے مال کو خیانت اور اسراف سے خرچ نہیں کرنا چاہئے اور نہ ان کو بے سمجھی کے زمانے میں ان کے سپرد کرنا چاہئے تاکہ وہ اپنی نادانی سے اس کو ضائع نہ کریں سرپرستوں اور متولیوں کو زیادہ خیال رکھنا چاہئے، جب بچے شعور و بلوغ کی عمر کو پہنچ جائیں، اس وقت ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے:

و اتوا اليتامى اموالهم ولا تبدلو الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه
كان حوباً كبيراً ط (النساء)

اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور حرام کو حلال کے عوض نہ لو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ یہ بڑا گناہ ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و اذا خذ الله ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله و بالوادين احساناً و بذى القربى و
اليتامى و المساكين و قولوا للنسائس حسناً و اقيموا الصلوة و اتوا الزكوة ثم توليتهم الا
قليلاً منكم و انتم معرضون (البقرة)

اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان کے لئے بنی اسرائیل یعنی تمہارے بڑے سے یہ پکا قول لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی طرح نرمی سے بات کرنا اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب پھر گئے اور تم لوگ ہو ہی کچھ بے پرواہ کہ نصیحت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے:

يستلونك ما ذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فلولوالدين و الاقربين و اليتامى و
المساكين و ابن النسيب وما تفعلون من خير فان الله به عليم (سورة البقرة)

اے پیغمبر! تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو ان کو سمجھا دو کہ خیر خیرات کے طور پر جو بھی مال خرچ کرو گے وہ تمہارے مال باپ کا حق ہے اور قریب کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے اور تم جو بھی بھلائی لوگوں کے ساتھ کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے

دوسری جگہ فرمایا:

و اعلموا انما غنمتم من شئى فان لله خمسہ و للرسول و لذى القربى و اليتامى و

المساكين و ابن السبيل ط (سورة الانفال)

اور مسلمانو! جان رکھو کہ جو چیز تم لڑائی میں غنیمت حاصل کرو اس کا پانچواں حصہ خدا کا اور رسول کا اور رسول کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فالله و للرسول و لذى القربى و اليتامى و

المساكين و ابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنيام منكم و ما انكم الرسول

فغذوه و ما نهكم عنه فانتهوه و اتقوا الله ان الله شديد العقاب (سورة الحشر)

جو مال اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ان بھئیوں کے لوگوں سے بے لڑے مفت میں دلواوے تو وہ اللہ کا حق ہے اور

رسول ﷺ کا اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور (بے توشہ) مسافروں کا ہے یہ (حکم)

اس لئے دیا گیا ہے کہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں یہ (مال) ان ہی میں چلتا پھرتا رہے اور مسلمانو! جو چیز تم

کو پیغمبر ہاتھ اٹھا کر دے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز کے لینے سے تم کو منع کر دیں اس سے دست کش

رہو اور خدا کے غضب سے ڈرتے رہو کیونکہ خدا کی بار بڑی سخت ہے۔

بیہ اول کا حق

رائڈ اور بیہ عورت کا حق بھی ادا کرنا نہایت ضروری ہے، بیہ وہ عورت ہے جس کا خاوند مر چکا ہو اور اپنے

شوہر کے ظل عاطفت سے محروم ہو گئی ہو اس کی زندگی کا ساگ لٹ چکا، وہ اپنے سر تاج کے مرنے سے

غم والم کے سمندر میں غوطہ زن رہتی ہے کوئی مونس و غم خوار نہیں، بارود مدگار نہیں، کوئی مرئی و پرسان

حال نہیں، وہ بہت سی مشکلات میں ڈوبی رہتی ہے، مخالفین ستاتے اور تنگ کرتے ہیں بلکہ بے حامی اور بے

محافظ دیکھ کر روحانی اور جسمانی تکالیف کے درپے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں بیہ کا خدمت کرنا انسانی اور

اسلامی فریضہ ہے، اس کی اعانت سے دنیا کے لوگ خوش اور خدا اور رسول بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کی مدد

کرنے سے بڑے بڑے درجے ملتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الساعى على الاملة و المسكين كالساعى فى سبيل الله واحسبه قال كالقائم

ايقتولا كالصائم لا يفطر (بخاری شریف)

بیہ اور مسکین کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا، اور ان کی خدمت کرنے والا ایسا ہے، جیسے کہ خدا کے راستے

میں جماد کرنے والا، جیسا وہ تہجد گزار عابد جو نماز سے نہیں تھکتا اور وہ روزہ دار جو کبھی روزہ سے ناغہ نہیں کرتا۔

دوڑ دھوپ سے مراد خدمت ہے اور اگر اس کی رضامندی ہو تو نکاح ثانی کر دینا چاہئے تاکہ وہ ساگن بن جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

و انکحو الایامی منکم (سورة النور)

اور اپنے ہی سے بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو۔

لیکن اگر کوئی بیوہ عورت اپنی عصمت و عفت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش میں لگی رہے اور نکاح کے بعد ہن سے آزاد رہے تو اس کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

انا و امرأة سعفاء الخذین کھاتین یوم القیامة و اوما یزید بالوسطی و السبابة امرأة امت من زوجها ذات منصب و جمال حسبت نفسها علی قیاماها حتی بانوا و ما توار (ابوداؤد)

میں اور وہ شریف اور حسن و جمال مادر عزت والی بیوہ عورت جو شوہر کے انتقال کے بعد اپنے یتیم بچوں کی خاطر اپنے نفس کو نکاح سے روکے رہے اور محنت و شفقت کرنے کی وجہ سے اس کی رنگت کالی ہو گئی ہو۔ قیامت کے دن وہ اور میں مرتبہ میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے مزید نے (جو اس حدیث کے راوی ہیں) وسطی و سبابة انگلی کا اشارہ کر کے سمجھایا۔

غرض کہ بیوہ عورت کو قرآن اور اسلام نے بہترین مقام عطا کیا ہے اور بوجہ اللہ اس کی خدمت کرنے والا بڑا ہی سعادت نصیب ہے یاد رہے کہ اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس سے بے چاری کی زندگی جیتتی جی جہنم بن جاتی تھی، بیوہ ہو بیچے بعد نہ اسے سرال میں رہنے دیا جاتا اور نہ اسے میکے میں جگہ ملتی تھی، ہر جگہ سے اسے دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا کیونکہ وہ لوگ اسے ڈانٹنا گننا اور قابل نفرت سمجھ کر اس کے سائے تک سے چپنا چاہتے تھے، اسلام نے اگر بیوہ کو جینے کا حق اور عزت کا مقام عطا کیا جس کا اعتراف یورپین مفکروں اور فرانسیسی مورخوں نے بھی کیا ہے۔

مہمانوں کا حق

تم یہ جانتے ہو کہ ہر انسان کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی شخص کا مہمان ضرور ہوتا ہے اس لئے اگر تم اپنے مہمانوں کی عزت و احترام اور خدمت کرو گے تو جب تم ان کے یہاں جاؤ گے تو وہ بھی تمہاری خدمت کریں گے، دنیا کا عام دستور یہی ہے لیکن مسلمانوں میں اس کی بہت اہمیت ہے صفات عالیہ کی تکمیل اور مکارم اخلاق کی بندگی کے لئے یہ بات بھی ضروری ہے کہ مہمان کی عزت و احترام کے ساتھ خاطر تواضع کی جائے مہمان کی خدمت اتنی اہم ہے کہ اس کی ایمان کا جزو بنایا گیا ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا

من كان يومئذ بالله و اليوم الاخر فليكرم صيفه و من كان يومئذ بالله و اليوم الاخر فليصل رحمه و من كان يومئذ بالله و اليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت (بخاری)

جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اپنے قریبوں کے حقوق ادا کرے اور جو اللہ اور قیامت کے دن کو سچا جانتا ہو، اس کو چاہئے کہ وہ بھلی بات کہے ورنہ چپ رہے۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، کہ مہمانوں کی عزت و خدمت کرنا ایمان کامل کا ایک جزو ہے مہمانوں کی پوری عزت و خدمت نہ کرنے والے پورے مومن نہیں ہیں مہمانوں کا بہت بڑا حق ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

و ان لزورك عليك حقا (بخاری)

اسی لئے صحابہ کرامؓ نے اپنے مہمانوں کی بڑی خدمت کرتے تھے بعض دفعہ وہ خود نہیں کھاتے تھے مگر اپنے مہمانوں کو ضرور کھلاتے تھے جیسا کہ تم پہلے پڑھ چکے ہو، خود انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنے مہمانوں کی بڑی عزت کرتے تھے، چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بیان قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هل اتاك صيف ابراهيم المكرمين ۝ اذ دخلوا اليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ۝ فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين ۝ فقر به اليهم قال الا تاكلون ۝ فاوحبس منهم خيفة ط قالوا الاتخف و بشروه بغلام عليم ۝ (الذاريات)

اے ہمارے نبی! کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے کہ جب یہ لوگ ان کے پاس آئے تو سب سے پہلے سلام کیا، ابراہیم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور اپنے دل میں سوچنے لگے کہ یہ

اجنبی لوگ ہیں کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی پھر اپنے گھر جا کر موٹے تازے بھجورے کا گوشت بھجوا کر مہمانوں کے سامنے رکھا ان مہمانوں نے کھانے میں شامل کیا تو ابراہیم نے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے ہیں اس پر بھی مہمانوں نے نہ کھایا تب ابراہیم اپنے جی میں ڈرے ان کی یہ احاطت دیکھ کر مہمانوں نے کہا آپ کسی قسم کا اندیشہ نہ کریں ہم لوگ فرشتے ہیں کھاتے پیتے نہیں ہیں ہم آپ کو ایک ہتھیار اور ذی علم فرزند کی

خوشخبری دینے آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بڑے کی خوشخبری دی۔

یہ مہمان فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے حضرت ابراہیم نے انہیں انسان سمجھ کر ضیافت کا حق ادا فرمایا اس واقعہ سے مہمان اور میزبان کے آداب پر آپ خود ہی غور کر لیں۔

مہمان کو بلا ضرورت کسی کے یہاں تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہئے کیونکہ اس سے میزبان کو تکلیف ہوگی اور اس پر بار پڑے گا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من كان يومن بالله و اليوم الخرفليكم مرضيفه جائزته يوم و ليلة و الضيافة ثلاثا
ايام فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوى عنده حتى يحرجه (مالك
بخاری)

جو شخص اللہ اور قیامت کے دن کو سچا جانتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمانوں کا جائزہ وہ عزت کے ساتھ ایک دن، ایک رات کرے اور مہمان کا حق تین دن ہے اس سے زیادہ ٹھہرے گا تو مہمان صدقہ کھائے گا اور اتنا زیادہ ٹھہرنا اس کے لئے حلال نہیں کہ اپنے میزبان کو تنگی میں ڈال دے۔

اللہ تعالیٰ اپنے حق کو رسول ﷺ کے حق کو، اور بندوں کے حق کو ہم سے ادا کروانے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

حقوق الوالدین

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ۛ بسم اللہ الرحمن الرحیم ۛ وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ و بالوالدین احسانا ۛ اما یبلغن عندک الکبرا حدہما وکلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما و قل لہما قولا کریمًا و اخفض لہما جناح الذکل من الرحمة و قل رب الرحما کما ربہا فی صغیرا (سورہ بنی اسرائیل)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کو مت پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو لونہ، اف بھی مت کہو اور نہ ان پر خفا ہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے ادب، عزت اور نرم لہجے میں مت چیت کرو اور ان کے لئے اطاعت کا بازو محبت سے بچھا دو اور کھوے پروردگار تو ان کی کمزوری میں ان پر ایسا ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے مہربانی سے پالا پوسا ہے۔

اللہ تعالیٰ مرئی حقیقی ہے، والدین یعنی ماں باپ مرئی مجازی ہیں اور پرورش کر نیوالے ہیں، اولاد پر ماں باپ کا بڑا احسان ہے کہ بچپن سے بچوں کی پرورش کرتے اور پالنے ہیں اور اس سلسلہ میں ہر قسم کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس لئے اولاد پر حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کریں اور کسی قسم کی تکلیف نہ دیں اس خدمت گزاری کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے جیسا کہ مندرجہ بالا آیت میں فرمایا:

والدین کی اطاعت اور خدمت گزاری فرض ہے، اگر وہ کافر مشرک بھی ہوں تب بھی ان کی دینادی خدمت کی جائے، لیکن شرک اور کفر کے متعلق ان کی بات قابل تسلیم نہ ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(۱) ووصینا الانسان بوالدیه حسنا و ان جاهد لنشر تشرک بی مالیس لک بہ علم فلا تطعما الی مرجعکم و انبئکم بما کنتم تعملون (عنکبوت)

اور ہم نے انسان کو بتا دیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر وہ تجھ کو مجبور کریں کہ خدا کے ساتھ اس کو شریک کر جس کا تجھ کو علم نہیں ہے تو تو ان کا کسانہ مان تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے اور میں تم کو تمہارے کرتوت سے آگاہ کروں گا۔

اور دوسری جگہ فرمایا:

(۲) ووصینا الانسان بوالدیه حملته اہ و هنا علی و هن و فصاله فی عامین ان

اشکرلی و لوالیدیات الی المصیر و ان جاهدک علی ان اتشرك بی مالیس لک بہ علم فلا تطعہما و صاحبہا فی الدینا معروفا (سورۃ لقمان)

اور ہم نے انسان کو بتا دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اس کی ماں نے اس کو تھک تھک کر پیٹ میں رکھا اور دو سال میں اس کا دودھ چھڑ لیا کہ وہ میرا اور اپنے ماں باپ کا احسان مانے میرے ہی پاس پھر آتا ہے اگر وہ دونوں تجھ کو اس پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ اس کو شریک کر جس کو تو نہیں جانتا تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے گذران کر۔

جو لوگ والدین کیساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کی خدمت جلاتے ہیں ان اور ان کے لئے خدا سے دعائے خیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلہ میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اپنی خوشنودی کی لازوال دولت ان کو عطا فرماتا ہے۔

ترجمہ: اور ہم نے انسان کو تاکید کر کے کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اس کی ماں نے اس کو تکلیف کر کے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف کر کے جتا اور تمیں مہینوں تک اس کو پیٹ میں رکھا اور دودھ چھڑ لیا۔ یہاں تک کہ وہ بچے سے بڑھ کر جوان ہو اور چالیس برس کا ہوا اس نے کہا اے میرے پروردگار! مجھ کو توفیق دے کہ تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا اور اس کی کہ میں وہ کام کروں جس کو تو پسند کرے اور میری اولاد کو نیک کر، میں تیری طرف لوٹ کر آیا اور میں تیرے فرمانبرداروں میں سے ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے کام ہم قبول کرتے ہیں اور برے کاموں سے دور گذر کرتے ہیں، یہ جنت والوں میں ہونگے یہ سچائی کا وعدہ ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔

نبی ﷺ نے اس کی مزید تاکید فرمائی، ایک شخص نے آکر آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، آپ نے فرمایا تیری ماں، تین دفعہ آپ نے یہی جواب دیا، چوتھی دفعہ اس نے پوچھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ (بخاری، ترمذی) خدا نے ماؤں کی نافرمانی پر حرام کر دی ہے، آپ نے فرمایا:

ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات (بخاری)

خدا نے ماؤں کی نافرمانی پر حرام کر دی ہے۔

اور فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالذَّيُوثُ وَالرَّجُلَةُ (نسائی، ترغیب)

تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہونے پائیں گے (۱) ماں باپ کا نافرمان (۲) دیوث (۳) مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت۔

اسلام اس مخلوقات انسانی میں والدین اور ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہی دونوں تخلیق انسانی کی ظاہر علت مادی ہیں لیکن ان میں ماں کو باپ سے زیادہ تفوق اور برتری حاصل ہے، کیونکہ ماں نے اپنے بچے کو اپنا خون پلا پلا کر بڑھایا اور نومینے اس کی مشکل سہہ کر اور سختی اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر اس سے جننے کے ناقابل برداشت تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کیا، پھر اس نوپید مضمضہ گوشت کو اپنی چھاتیوں سے لگا کر اپنا خون پانی ایک کر کے پلایا اور اس کی پرورش اور غور و برداشت میں اپنی ہر راحت قربان، اپنا آرام ترک اور اپنی ہر خوشی نثار کر دی ایسی حالت میں کیاں ماں سے بڑھ کر انسان اپنے وجود میں مخلوقات میں سسکی اور کا محتاج ہے؟

اسی لئے شریعت محمدیؐ نے اپنی تعلیم میں جو بلند سے بلند مرتبہ اس کو عنایت کیا ہے وہ اس کی سزا اور ہے، ماں کے ساتھ جو دوسری ہستی چہ کی توحید و تکوین میں شریک ہے، وہ باپ ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس کی نشوونما اور تربیت میں ماں کے بعد باپ ہی کی جسمانی اور مالی کوششیں شامل ہیں اس لئے جب چہ ان کی محنتوں اور کوششوں سے قوت کو پہنچے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے حاصل کی ہوئی قوت کا شکرانہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ادا کرے، چنانچہ اسلام نے نہ صرف پہلے صحیفوں کی طرح ان کی عزت کرنے اور ان سے ڈرتے رہنے کے وعظ پر اکتفا کی بلکہ ان کی خدمت ان کی اطاعت اور ان کی امداد ان کی دلدہی وغیرہ ہر چیز فرض قرار دی بلکہ یہاں تک تاکید کی کہ ان کی کسی بات پر افسانہ نہ کروان کے سامنے ادب سے جھکے رہو ان کی دعاؤں کو اپنے حق میں قبول سمجھو ان کی خدمت انسان کا سب سے بڑا جہاد ہے بلکہ ان ہی کی خوشنودی سے خدا کی خوشنودی ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

رضی اللہ عنہما فی رضی اللہ عنہما فی سخط اللہ عنہما فی سخط اللہ عنہما (ترمذی)
خدا کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔
حضرت ابو امامہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا:

یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہمل جفنتک و ناریک (ابن ماجہ)
یا رسول اللہ ﷺ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے فرمایا تیری جنت اور دوزخ وہی دونوں ہیں۔

یعنی ماں باپ کا اولاد پر بہت حق ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا اور رنج نہ پہنچانا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا، دخول بہشت کا سبب ہے اور انہیں رنجیدہ کرنا دوزخ میں جانے کا موجب ہے اس لئے فرمایا کہ تیری جنت اور دوزخ وہی دونوں ہیں اور ماں باپ کو شفقت اور رحمت اور پیار سے دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے حضرت ابن عباسؓ سے بیان کرتے ہیں:

ان رسول اللہ ﷺ قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وان نظر كل يوم مائة مرة قال نعم والله اكبر و اطيب (مسلم)

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرنے والا فرزند اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو خدا اس کے لئے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں اس کے اعمال نامے میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا اگرچہ وہ دن میں سو مرتبہ دیکھے آپ نے فرمایا ہاں! اللہ بہت بڑا اور پاکیزہ ہے۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اولاد ماں باپ کو پیار و محبت سے دیکھے تو حج مقبول کا ثواب پائے گی، دن میں سو مرتبہ دیکھے تو سو مرتبہ حج کا ثواب ملے گا، اطاعت اور خدمت گزار کی اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب ہے حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: جو شخص والدین کے حق اطاعت ادا کرنے میں خدا کا فرمانبردار ہوتا ہے، اس کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے اور جو شخص والدین کے حق میں خدا کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اس کے لئے دو دروازے کھل جاتے ہیں، اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ ماں باپ اولاد پر ظلم کریں آپ نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں (یعنی تین بار یہی فرمایا)۔ (رواہ السخفی)

ماں باپ کی اطاعت و معصیت چونکہ خدا کے حکم سے ہی ہے، اس لئے ان کی اطاعت خدا کی اطاعت اور ان کی نافرمانی داکا نافرمانی ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الوالد اوسط ابواب الجنه فان شئت فحافظ على الباب اوضاع (ترمذی، ابن ماجہ)
باپ جنت کے دروازوں کا عمدہ ترین دروازہ ہے یعنی بہشت میں جانے کا سبب باپ کی رضامندی کی نگہداشت ہے تو جو بہشت میں بہترین دروازے میں سے جانا چاہے اسے باپ کی رضامندی کی نگہداشت کرنی چاہیے۔

اسلام میں جہاد کی اہمیت جو کچھ ہے، وہ ظاہر ہے مگر والدین کی خدمت گزار کی کادرجہ اس سے بھی بڑھ کر ہے ان کی اجازت کے بغیر جہاد بھی جائز نہیں کہ جہاد کے میدان میں سر ہتھیلی پر رکھ کر جانا ہوتا ہے اور ہر وقت جان جانے کا امکان رہتا ہے اس لئے والدین کی اجازت کے بغیر ان کو اپنے اس جسم و جان کو کھونے کا حق نہیں ہے جس کو ان کی خدمت گزار کی کے لئے وقف ہونا چاہئے تھا۔ اسی لئے حدیث شریف

میں ہے کہ حضرت جابرؓ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا:

يا رسول الله اردت ان اغروو قد جئت استشيرك فقال هل لك من ام قال نعم قال
فالذمها مها فان الجنة تحت رجلها (احمد، نسائی)

یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس مشورہ لینے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں فرمایا کیا تیری
ماں موجود ہے، عرض کیا ہاں، فرمایا ان کی خدمت میں حاضر رہنے کو لازم پکڑ لے کیونکہ جنت اس کے پاؤں
کے نیچے ہے۔

انماں میں نماز کے بعد باپ کی خدمت گزار کی کا درجہ ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے
رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا:

ای الاعمال احب الی اللہ قال الصلوة لوقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای
قال الجهاد فی سبیل اللہ (بخاری، مسلم)

کہ خدا کو کون سا عمل بہت پسندیدہ ہے، فرمایا وقت پر نماز پڑھنا ہے، میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟
فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔

ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ اور حرام ہے اور ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا اس
لئے کسی صورت میں بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہئے معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں:

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی حالت میں کسی کو
بھی شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تم کو مار ڈالا جائے اور جلا دیا جائے (۲) ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تم کو یہ
حکم دیں کہ تم اپنے بیوی بچوں اور مال و دولت کو چھوڑ دو (۳) اور فرض نماز کو قصداً نہ چھوڑو کیونکہ جس
نے قصداً نماز چھوڑی اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہے، یعنی خدا کا امن باقی نہیں رہے گا (۴) اور شراب نہ
پو کیونکہ شراب تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے (۵) گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رہو کیونکہ گناہ کے ساتھ خدا
کا غصہ اترتا ہے (۶) اور کافروں سے لڑائی کے دن بھاگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ لوگ لڑائی میں مر
رہے ہوں (۷) اور جب لوگوں میں ہماری پھیل رہی ہو اور تم ان لوگوں میں موجود ہو تو تم وہاں ٹھہرے
رہو یعنی موت کے خوف سے وہاں سے نہ بھاگو (۸) اپنے کنبے کے لوگوں پر اپنی طاقت کے مطابق کرو (۹)
اور اوب کی لاشیں ان سے نہ اٹھاؤ یعنی اپنے بال بچوں کو اوب سیکھاؤ اسی ادب میں اگر لاشیں سے مارنے کی
نوبت آجائے تو اوب سکھانے کے لئے ان کو مارو (۱۰) اور خدا کے بارے میں ان کو ڈراؤ۔ (رواہ احمد)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تین شخصوں کی طرف نظر رحمت سے
نہیں دیکھے گا (۱) والدین کے نافرمان کی طرف (۲) شراب پینے والے کی طرف (۳) احسان جتانے والے

کی طرف (ابن حبان)

اور فرمایا! آپ نے، کہ ماں باپ کا نافرمان نہ جنت میں جائے گا اور نہ جنت کی خوشبو پائیگا

(ترغیب)

اور آپ نے فرمایا، کہ ماں باپ کو گالی دینے والے پر خدا کی لعنت برستی ہے لعن اللہ من

سبب و المذیہ (ابن حبان، ترغیب)

ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے اور ان کی خدمت گذاری کرنے سے اللہ تعالیٰ، نیا، آخرت

کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے والدین کی اطاعت کے ثواب کو ایک نہایت

موثر حکایت میں فرمایا کہ تین مسافر راہ میں چل رہے تھے کہ اتنے میں موسلا دھار بارش برستے ٹلی تینوں

نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی، اچانک ایک چٹان اوپر سے گری کہ اس سے اس غار کا منہ بند ہو گیا، اب

ان کی بے کسی اور بے چارگی اور اضطراب اور بے قراری کا کون اندازہ کر سکتا ہے، ان کی موت سامنے

کھڑی نظر آتی تھی، اسی وقت انہوں نے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ دربار الہی میں دعا کے لئے

ہاتھ اٹھائے ہر ایک نے کہا کہ اسی وقت ہر ایک کو اپنی خالص نیکی کا واسطہ خدا کو دینا چاہیے۔

تو پہلے نے کہا، یا الہی! تو جانتا ہے کہ میرے والدین بزرگھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے

بچے تھے، میں بحریاں چرایا کرتا تھا اور اسی پر ان کی روزی کا سارا تھا میں شام کو بحریاں لے کر جب گھر آتا، تو

دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت میں لاتا تھا جب وہ پی لیتے تب میں اپنے بچوں کو پلاتا، ایک دن

واقعہ ہے کہ میں بحریاں چرانے کو دور نکل گیا، لوٹا تو میرے والدین سوچنے لگے میں دودھ لے کر ان کے

سر ہانے کھڑا ہو گیا نہ ان کو جگاتا تھا، کہ ان کی راحت میں خلل آجاتا اور نہ بتاتا تھا کہ خدا جانے کس وقت ان

کی آنکھیں کھلیں اور دودھ مانگیں بچے بھوک سے بلک رہے تھے، مگر مجھے گوارا نہ تھا کہ میرے والدین سے

پہلے میرے بچے سیر ہوں میں اسی طرح پیالے میں دودھ لئے رات بھر ان کے سر ہانے کھڑا ہا اور وہ آرام

کرتے رہے، خداوند تجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لئے کیا ہے تو اس غار کے منہ

سے چٹان کو ہٹا دے، یہ کہنا کہ کچھ چٹان کو خود بخود جنبش ہوئی اور غار کے منہ سے تھوڑا سا سرک گئی

اور اس کے بعد باقی دو مسافروں کی باری آئی اور انہوں نے بھی اپنے کاموں کو وسیلہ بنا کر دعا کی اور غار کا منہ

کھل گیا اور وہ سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ (بخاری)

والدین کے لیے دعا

نیک نعت اولاد کی سعادت مندی یہ ہے کہ ماں باپ کے حق میں نیک دعائیں کرے اور اس کی تعلیم قرآن

اور حدیث میں دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لئے دعا کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ تم اس طرح دعا کیا کرو۔

(1) رب ارحمہما کما ربیبانی صغیرا۔ (سورہ بنی اسرائیل پ ۱۰ ع ۳) اے میرے پروردگار جس طرح انہوں نے مجھے گھن سے پالا ہے اور میرے حال پر وہ رحم کرتے رہے ہیں اس طرح تو بھی ان پر اپنا رحم کنیو۔

(2) ربنا اغفر لی ولوالدی اللثمونین یوم یقوم الحساب۔ (سورہ ابراہیم ع ۶ پ ۱۳) ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے وقت یہ بھی کہا کہ اے ہمارے پروردگار جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجیو۔

(3) رب اغفر لی ولوالدی وللمن ذل بیتی مؤمناً وللمؤمنین و المؤمنات ولا تزد الظالمین الا تباراً! (سورہ نوح پ ۲۹)۔ نوح نے قوم کی طرف سے مایوس ہو کر یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو شخص ایمان لاکر میرے گھر میں پناہ لینے آیا ہے اس کو اور عام با ایمان مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بخش دے اور ایسا کر کہ ان ظالموں کی تباہی روز بروز ہوتی چلی جائے۔

اولاد کی دعا و استغفار ماں باپ کے حق میں ان کے مرنے کے پیچھے اتنا اثر رکھتی ہے کہ اگر ماں باپ اولاد سے ناراض ہو گئے ہوں تو حق تعالیٰ ماں باپ کو اس اولاد سے راضی کر دے گا اور اس کا نام ان لوگوں میں لکھ دے گا جو ماں باپ کے فرمانبردار ہیں۔ جیسا کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

ان العبد لیموت والداه و اواحدهما و انه لهما لعاق فلا یزال یدعولهما ویستغفر لهما حتی یکتبہ اللہ باراً! (رواہ البیہقی)۔ کہ بندے کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک مر جاتا ہے اور وہ انکا فرمان ہو تا ہے پھر ان کے لئے دعا و استغفار کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ خدا سے سعادت مندوں میں لکھ دیتا ہے۔

اسی طرح سے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ نیکی کرنا گویا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ حضرت ابو اسید ساعدیؓ بیان کرتے ہیں :-

ترجمہ: ایک دن ہم پیغمبر خدا ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ دفعۃً بنی سلمہ کے ایک شخص نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی نیکی باقی ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد کر سکوں فرمایا ہاں! ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرنا اور ان کے بعد ان کے عہد و پیمانہ کو جاری کرنا اور صرف ان کی رضامندی اور خوشی کے لیے صلہ رحمی کرنا اور ان کے ملنے والوں کی تعظیم و توقیر کرنا۔ (ابوداؤد)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کے بعد ماں باپ کا حق ہے اللہ تعالیٰ رب حقیقی ہے اور والدین رب مجازی ہیں اس لئے ان دونوں کے حقوق کی ادائیگی سے آدمی نجات کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور فلاح دارین حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سعادت مند اور ماں باپ کا مطیع اور فرمانبردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔

www.KitaboSunnat.com
حقوق الاولاد

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم .والذين يقولون ربنا
هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قررة اعين و اجعلنا للمتقين اماماً O اولئك يجزون الغرفة
بما صبروا و يلقون فيها تحيةً و سلاماً O خالدين فيها حسنت مستقرًا و مقاماً O
(سورة الفرقان).

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں انکے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیئے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔
اولاد کے لیے ہر شخص کو خواہش ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ نبیوں نے بھی طلب اولاد کے لئے دعا مانگی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی :-

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاءO (آل عمران)۔ اے پروردگار! تو عطا فرما اپنی جانب سے نیک اولاد تو ہی تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔
اور حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی تھی :-

رب هب لي من الصالحين (الصافات)۔ اے اللہ! تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔

نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جسے قرآنی معنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا گیا ہے جبکہ یہاں اولاد ہوتی ہے وہ بہت خوش و خرم رہتے ہیں اور جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ ہمیشہ اسی صدمہ میں پڑے رہتے ہیں چہرے سے پڑمردگی چھانی رہتی ہے نہ چہرے پر مسرت کے آثار ہیں، نہ گھر میں چہل پھل اور خوشی ہے کیونکہ دل کا سرور اور قرۃ العین نہیں ہے اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو گویا سب نعمتیں مل جاتی ہیں ماں حمل میں بڑی تکلیف اٹھاتی ہے اور وضع حمل کے وقت بھی بڑی پریشانی اٹھاتی ہے اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو گویا سب نعمتیں مل جاتی ہیں اور وضع کے بعد ہی سے بچے کے

پیشاب پاخانہ میں برسول گزارتی ہے باپ کو بھی بڑی محنت اور جفاکشی کرنی پڑتی ہے جب یہ نعمت یعنی چہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو جب اسے صاف ستھرا کر کے سنا دھلا چکیں تو کسی نیک اور دیندار آدمی سے اس کے دائیں کان میں اذان دلائیں اور بائیں کان میں تکبیر کہلوائیں اور پھر اس کے بعد تکبیر کریں یعنی کوئی بیٹھی چیز مثلاً کھجور وغیرہ چبا کر چھ کے تالو میں لگا دیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

یوتی بالصدیان فیبرک علیہم و یحتکمہم (مسلم)

کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بچوں کو لایا جاتا آپ ان کے حق میں برکت کی دعا کرتے اور ان کے تالو میں کھجور چبا کر لگا دیتے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر کے چہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس چہ کو رسول اللہ ﷺ کی گود مبارک میں دے دیا۔ آپ نے کھجور چبا کر اس کے منہ میں لعاب مبارک ڈال دیا اور اس کے حق میں برکت کی دعا فرمائی (بخاری) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

من ولد له مولود فانن فی اذنه لیمنی واقام فی الیسری لم تضره ام الصبیان (فیل لاوطار)

جس کے ہاں اولاد پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے سے بچے کو ام الصبیان تکلیف نہیں دیتا۔

حضرت حسینؑ کی پیدائش کے وقت آپ نے ان کے کان میں اذان دی تھی (ابو داؤد،

ترمذی)

(2) بچے کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے۔ یعنی عموماً لڑکوں کے پیدا ہونے پر لوگ خوش ہوتے ہیں اور لڑکیوں کی پیدائش کے وقت ناخوش ہوتے ہیں یہ مشرکانہ اور جاہلانہ رسم ہے قرآن مجید میں ان کی اس حماقت کو یوں بیان کیا ہے۔

اذا بشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسوداً وهو کظیم۔ (سورۃ النحل) اور جب ان میں سے کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی خوش خبری دی جاتی ہے تو غم کی وجہ سے ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور غصہ میں بھر جاتا ہے۔

حقیقت میں ان لوگوں کی دانائی ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کا خالق خدا ہے اور دونوں رحمت کا سبب بنتے ہیں جس طرح لڑکوں سے فائدہ کی امید ہوتی ہے لڑکیوں سے بھی اس کی توقع ہو سکتی ہے جن لڑکوں کے پیدا ہونے پر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ انکے حق میں برے ثابت ہوں اور جن

لڑکیوں کی پیدائش سے ناخوش ہوتے ہیں وہ ان کے حق میں باعث خیر و برکت ثابت ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

عسى ان تکرهوا شيئا وهو ا خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون (البقرة). یعنی کیا تعجب ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہو اور جس چیز کو اچھا سمجھتے ہو وہ تمہارے لئے بری ہو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ تم نہیں جانتے۔

یعنی کہ ان دونوں لڑکوں اور لڑکیوں میں کون زیادہ نفع بخش ثابت ہوتا ہے اور کون زیادہ نقصان دینے والا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

ابناءکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعاً (النساء). تم اپنے باپ اور بیٹوں میں سے یہ نہیں جانتے کہ نفع پہنچانے میں سب سے زیادہ کون قریب ہے۔

بعض دفعہ لڑکے ہی تکلیف اور نقصان کا سبب بنتے ہیں اور لڑکیاں خیر و برکت کا سبب بنتی ہیں

حدیثوں میں لڑکیوں کی پرورش کی بڑی تعریف آئی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اپنی لڑکی کو زندہ درگور نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر سمجھا اور بیٹے کی طرح اس سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا (ابوداؤد)

اور فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی بالغ ہونے تک پرورش کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا (مسلم)

بچے کی پیدائش کے بعد اُمّ ماں کے دودھ ہے اور وہ پلانے کے لئے خوشی سے تیار ہے تو وہی پلانے کیونکہ دودھ میں اچھائی اور برائی کا اثر آتا ہے۔

(4) بچے کی پیدائش کے وقت بعض جگہ خلاف شرع رسمیں ادا کی جاتی ہیں جن میں بعض شرک اور بعض بدعت ہوتی ہیں مثال کے طور پر چند رسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان سے چنا ضروری ہے ورنہ سچن ہی سے بچے پر شرک و بدعت کا اثر پڑے گا۔

بعض جگہ بچے کے زندہ رہنے کے لئے بچے کو چھان یا ٹوکری میں ڈھک کر غور میں گھسیٹتی ہیں یہ مشرکانہ شگون ہے جس سے چنا ضروری ہے بعض جگہ زچہ کے پاس تلوار، پتھری، اوہا وغیرہ نفع بیلیات کے واسطے رکھ دیتی ہیں یہ بھی مشرکانہ ٹوکا ہے زچہ کو بالکل اچھوت سمجھا جاتا ہے۔ اس سے الگ بیٹھا جاتا ہے اور نہ اس کو چھوا جاتا ہے جس برتن کو وہ چھو دے اس کو ناپاک سمجھا جاتا ہے بغیر دھوئے اس میں پانی نہیں پیا جاتا، بھگدیاں سے بدتر اسے سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی حماقت اور نہایت ہی لغو حرکت ہے زچہ کے کپڑوں وغیرہ

کو دانی کو دینا ضروری سمجھا جاتا ہے یہ بھی رسم بد ہے بعض جگہ یہ دستور ہے کہ ولادت کے وقت رشتہ دار وغیرہ عورتیں اس جگہ جمع ہو جاتی ہیں اور انعام کے طور پر دانی کی ٹھیکری میں کچھ ڈال دیتی ہیں ہاتھ نہیں دیتیں یہ بھی بری رسم ہے دینا ہو تو ہاتھ میں دو، پیشاب پانخانے میں پیسے کیوں ڈالو، بعض جگہ یہ رواج ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد نائن کو گود میں کچھ اناج دے کر سارے رشتہ داروں میں بچے کا سلام کھلانے کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ وہ سب عورتیں بھی اس کو اناج دیتی ہیں یہ بھی ایک ٹونکا ہے۔ بعض لوگ اس خوشی کی تقریب میں ہنڈو وڈل اور بچڑوں سے تاج وغیرہ بھی کرواتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے۔

اس قسم کی اور بہت سی خلاف شرع رسمیں ہیں۔ بہر حال اس نعت خداوندی کے حصول کے وقت یعنی بچے کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا چاہیے اور ہر کام سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔

بچے کے پیدا ہونے کے ساتویں روز بچے کے سر کے بالوں کو منڈا کر چاندی کے برابر تول کر اس چاندی کو صدقہ و خیرات کر دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نام پر بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

كل غلام رهين بعقيقه تذبج عنه يوم سابعه ويسمى رفقيه و يحلق راسه (ترمذی۔ منققی)۔

(ترجمہ) ہر بچہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے ساتویں روز اس کی طرف سے کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اسی دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کے بالوں کو مونڈا دیا جائے۔

عقیقہ اس جانور کو کہتے ہیں جو نوزائیدہ بچے کی طرف سے خدا کے شکر یہ میں ذبح کیا جاتا ہے لڑکے کی جانب سے دو جانور خواہ بچری اور بچرا ہوں یا دونوں ہوں اور لڑکی کی طرف سے ایک ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:-

عن المغلام شاتان مکافتان و عن الجادية شاة (ترمذی) لڑکے سے دو بچریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بچری کی جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن کا عقیقہ کیا تو حضرت فاطمہؓ سے فرمایا کہ انکے بالوں کو منڈوا دو اور چاندی کے برابر تول کر صدقہ کرو (ترمذی)

لہذا بچے کے بال منڈا کر چاندی کے برابر وزن کر کے خیرات کرنا مستحسن ہے اور سر کے منڈانے کے بعد سر پر زعفران کا ملنا بھی سنت ہے (ابوداؤد)

اگر کسی وجہ سے ساتویں دن عقیقہ نہیں ہو سکا تو چودھویں یا اکیسویں تاریخ یا جب ممکن ہو کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:-

العقیقۃ تذبح بسبع ولاربیع عشرۃ ولاحدی و عشرين (نیل الاوطار) عقیقہ ساتویں روز یا چودھویں روز یا کیسویں روز کیا جائے۔

عقیقہ بخری ہی کا ہونا ضروری نہیں بلکہ بھیر، دنبہ، اونٹ، گائے، بیل، بھینس کا بھی عقیقہ کیا جاسکتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

یعق عنہ من الابل والبقر والغنم (نیل الاوطار) اونٹ، گائے اور بخری کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔

اور عقیقہ کے جانور میں قربانی کی شرطیں ضروری نہیں ہیں (نیل الاوطار) اور اگر چھین میں کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو جوانی میں بھی اپنی طرف سے اپنا عقیقہ کر سکتا ہے رسول اللہ ﷺ نے بعثت کے وقت اپنا عقیقہ کیا تھا (نیل الاوطار، بہشتی مسند ضعیف)

اور عقیقہ ذبح کرتے وقت قربانی والی دعا پڑھو اور آخر میں یہ پڑھو: اللھم حنک و لك عقیقۃ فلان (فلاں کی جگہ چھ کا نام لو) بسم اللہ اللہ اکبر۔ اے اللہ تیری طرف سے اور تیری رضامندی کے لئے فلاں بچے کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ تیرے ہی نام پر تو سب سے بڑا ہے۔ اور عقیقہ کے گوشت کو قربانی کے گوشت کی طرح ماں باپ وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں۔

اور عقیقہ کے دن بچے کا کوئی اچھا سا اسلامی نام رکھو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے۔ اس لئے تم اچھا سا نام رکھو (احمد، ترمذی)

اور فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ نام اللہ کے نزدیک عبد اللہ، عبد الرحمن ہیں (بخاری) اگر کسی کا اچھا نام نہیں ہے تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھ لینا چاہیے۔ عقیقہ میں مذکورہ بالا کام مسنون ہیں لیکن بعض جگہ اس عقیقہ میں بھی ناجائز رسمیں ادا کی جاتی ہیں انکو معلوم کر کے چھوڑنے اور چھڑانے کی کوشش کرو۔

چھ کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے اس سنت پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے۔ اس زمانے میں گویا شعراء اسلام سے ہے، اس سے مسلمان، غیر مسلمان سے پہچانا جاتا ہے اس لئے بعض لوگ ختنہ کو مسلمانی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی برس کی عمر میں اپنے ہاتھ سے ختنہ کیا تھا (بخاری) اور آپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کا ختنہ ساتویں روز کیا تھا اور حضرت اسماعیل کا تیرہویں برس میں کیا تھا (سفر السعادت)

اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن و حسین کا ختنہ ساتویں روز کیا تھا (نیل الاوطار، بہشتی) اگر کسی وجہ سے نابالغی کی حالت میں ختنہ نہیں ہو سکا تو بلوغت کے بعد بھی کیا جاسکتا ہے، ختنہ کے موقع

پر بہت سی خراب رکبیں ادا کی جاتی ہیں ان سے چنانہ ضروری ہے جیسے ختمہ کی دعوت اور ناچ اور گانا گانا وغیرہ۔

حسانت اور پرورش کا حق ماں ہی کرے اپنے بچے کو صحیح طور پر وہی پرورش کر سکتی ہے وہی دودھ پلائے اور بدناور کپڑے وغیرہ کی صفائی کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا:

ترجمہ: مائیں اپنی اولادوں کو دو سال کامل دودھ پلانیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ انکی روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور سو ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق تکلیف دی جاتی ہے۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے بیاباب کو اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے پس اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورہ سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں اور اگر تسمار ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم مطابق دستور جو ان کو دنیا ہوان کے حوالے کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور جانتے رہو کہ خدا تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ (البقرہ)

(1) ماں کا بچے کو دودھ پلانا ایک فطری محبت کی بنا پر ہے اسی طرح سے صفائی کرنا بھی ہے یعنی روزانہ بچے کا ہاتھ، منہ دھونا اور بدن صاف رکھنا ضروری ہے۔

(2) پیشاب، پانخانے کے بعد فوراً ہی پانی سے اس جگہ کو دھو ڈالنا ضروری ہے صرف کپڑے اور جینٹنز سے پونچھنے سے بس نہیں کرنا چاہئے۔ اس سے بچے کے بدن میں خارش ہوتی ہے اگر سردی کا موسم ہے تو معمولی گرم پانی سے استنجا کرنا چاہئے۔ جو عورتیں پانخانے کی جگہ کو صرف خالی جینٹنزوں سے پونچھ دیتی ہیں اور پانی سے دھوتی نہیں وہ بچو بڑھ کھاتی ہیں۔

(3) گرمی کے زمانے میں بچے کو روزانہ نسلنا چاہیے۔ اس سے صفائی کے علاوہ چستی رہے گی اور صحت اچھی رہے گی اور سردیوں میں گرم پانی سے گاہے گاہے ضرور نسلنا چاہیے، اور صابوں سے نسلنا سب سے ضروری ہے۔

(4) کبھی کبھی تیل وغیرہ سے بدن کی مالش بھی کر دینا چاہئے اس سے اعضاء مضبوط ہو جاتے ہیں۔

(5) حتی الامکان بچے کو اپنے سے علیحدہ دوسری جگہ چارپائی پر سلایا جائے اور برابر اس کی نگرانی کرتے رہنا چاہئے۔ دونوں جانب تکیے رکھ دیئے جائیں تاکہ بچے گرنے نہ پائے اور بچے کی کروٹیں بدلتی رہنا چاہیے اپنے ساتھ سنانے میں تکلیف اور دب جانے کا اندیشہ ہے۔

(6) بچے کو ماں ہی دودھ پلانے، ماں کا دودھ بچے کے لئے زیادہ مناسب ہے دودھ پلانے کے لئے وقت کا خیال رکھنا چاہئے جب وہ روئے فوراً اسی وقت دودھ پلانے کی کوشش نہیں کرنا چاہئے بعض نا تجربہ کار

عورتیں رونے سے دودھ پلانے لگتی ہیں یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ یہ بے زبان ہوتا ہے اپنے آرام کو تکلیف نہیں کہہ سکتا، بعض دفع کسی تکلیف سے ریاپیت کے درد سے روتا ہے تو ایسی صورت میں دودھ دینے سے تکلیف زیادہ ہوگی اگر کسی انا کا دودھ پلانے تو نیک خلیق، دیندار اور سندرست انا کا دودھ پلانا چاہئے۔

(7) بچے کو زیادہ دیر تک گود میں نہیں لے رکھنا چاہئے ورنہ وہ عادی ہو جاتا ہے یہ اس کے حق میں نقصان دہ ہے اور اس سے عموماً صحت خراب ہو جاتی ہے اس کو کسی نرم بستری پر سلا دینا چاہئے وہ خود بخود پاؤں کی حرکت سے ورزش کرے اس سے اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہو جائیں گے۔

(8) بچے کو کسی چیز سے ڈرانا نہیں چاہئے بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ روتے ہوئے بچے کو کسی چیز کا نام لے کر چیپ کرانا چاہتی ہیں، بعض مرتبہ بچہ ڈر کر خاموش بھی ہو جاتا ہے یہ بہت بری عادت ہے اس سے بچہ ڈر پوک اور کمزور ہو جاتا ہے اور زندگی بھر کے لئے بزدل ہو جاتا ہے۔

(9) بچے کو سلانے کے لیے ایفون وغیرہ نہیں دینا چاہئے بعض عورتیں بچے کو سنانے کے لیے یہ تدبیر کرتی ہیں کہ اسے معمولی سی ایفون چننا دیتی ہیں تاکہ وہ نشے میں چیپ چاپ پڑارت۔ یہ بہت بری عادت ہے، بچہ زندگی بھر کا ایفونی بن جائے گا اور ساری زندگی خراب ہو جائے گی۔

(10) جب بچے میں بلنے کی طاقت آئے تو لفظ اللہ اللہ کے نکلوانے کی کوشش کرنی چاہئے اور جب بلنے لگے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہلوانا ضروری ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

اذا انصح اولادکم تعلموا لا الہ الا اللہ ثم لا تبالہ منی ماتوا! ادا انصح وانمروہم
بالصلوۃ (ابن سنی، نزل)

جب بچہ بلنے لگے تو لا الہ الا اللہ کہلوا اور جب دودھ کے دانت لڑ جائیں تو نماز کی تعلیم دو۔

(12) جب بچہ کچھ سمجھتا ہو جائے اور کھانا کھانے لگے تو آئندہ اپنے ہاتھ لکھائی سکتا ہے تو اس کے دبانے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈلو اور زندگی بھر یہی عادت پڑی رہے گی۔

(13) گھنٹن میں بچوں کو کھیل کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ تو اس میں انکو آزاد چھوڑ دینا چاہئے لیکن برسے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے روکنا چاہئے تاکہ برائی کا اثر نہ پڑے پائے۔

(14) سمجھ دار بچوں کے ہاتھ سے غریبوں اور مسکوں کو کھانا اور روپیہ پیسہ دلائیں تاکہ ان کو بھی دینے کی عادت پڑ جائے۔

(15) جھوٹے بلنے اور جھوٹی قسم کھانے سے بچے کو ہمیشہ بچاتے رہو اور اس پر اسے تنبیہ اور خدا کے خوف سے ڈراتے رہو اور چوری چھٹی اور دیگر بری باتوں سے نفرت دنانے رہو۔

(16) سات برس کی عمر میں نماز کی تاکید کرو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

مروا اولادکم بالصلوٰۃ و ہم ابناۃ سبع سنین واضربوہم علیہا وھلہا نینا و عشر سنین و فرقوا بینہم فی الصاجع (ابوداؤد)

(ترجمہ) جب تمہارے بچے سات برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں اور دس برس کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کو ماریں اور ان کو الگ الگ سلائیں۔

(17) قرآن مجید اور دینی کتابوں کی تعلیم دیں اور ادب اور تہذیب کی باتیں سکھائیں اور اچھا ادب صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

لان یتوذب الرجل ولده خیر له من ان یتصدق بصاع (ترمذی)

(ترجمہ) ادب دینا آدمی کا اپنی اولاد کو بہتر ہے اس کے لئے اس بات سے کہ ایک صاع صدقہ کرے۔ اور آپ نے فرمایا۔

مانحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن (ترمذی)

(ترجمہ) اولاد کے لئے اچھے ادب سے بڑھ کر اور کوئی عطیہ نہیں ہے۔

(18) بچے کو اچھی تعلیم دینا دلانا ماں باپ کا فرض ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے خواہ اس کی تعلیم میں کتنی ہی تکلیف برداشت کرنا پڑے اور کتنی ہی رقم خرچ کرنی پڑے، ہم تمہیں بچے کی تعلیم کے سلسلے میں ایک سچی کہانی سناتے ہیں۔ حضرت امام ربیعہؒ ایک بہت بڑے مشہور محدث اور عالم گزرے ہیں جو حضرت امام مالکؒ کے استاد تھے چھٹن کے زمانے میں ان کے والد کسی سفر میں چلے گئے چلنے وقت ربیعہؒ کی والدہ کو تیس ہزار اشرفیاں دے گئے تھے حضرت ربیعہؒ کی والدہ نے اپنے بچے کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کے لئے نیک عالموں اور بڑے بڑے محدثوں اور اہل علم کے پاس بٹھایا اور بچے کی اچھی تعلیم و تربیت میں تیس ہزار اشرفیاں ختم کر دیں۔ حضرت ربیعہؒ لکھ پڑھ کر فارغ ہو گئے تو ربیعہؒ کے والد ایک عرصہ کے بعد تشریف لائے تو بیوی سے دریافت کیا کہ وہ تیس ہزار اشرفیاں کہاں ہیں۔ بیوی نے کہا بہت حفاظت سے رکھی ہیں۔ پھر جب مسجد میں آئے تو اپنے بیٹے امام ربیعہؒ کو دیکھا کہ درس حدیث کی مسند پر بیٹھے ہیں اور محدثین کو درس دے رہے ہیں۔ اور لوگ ان کو اپنا امام اور پیشوا بنانے ہوئے ہیں۔ تو مارے خوشی کے پھولے نہ سائے جب گھر واپس تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ وہ تمام اشرفیاں تمہارے بیٹے کی تعلیم پر خرچ ہو چکی ہیں۔ آپ نے اب اپنے صاحبزادے کو دیکھ لیا ہے اب فرمائیے کہ آپکی تیس ہزار اشرفیاں اچھی ہیں یا یہ دولت جو صاحبزادے کو حاصل ہوتی ہے تو وہ فرمانے لگے، خدا اس عزت کے مقابلے میں اشرفیوں کی کیا حقیقت ہے تم نے اشرفیوں کو ضائع نہیں کیا (تاریخ خطیب جلد ۸ ص ۴۲۱-۴۲۲)

بس جو آپ بچے کی تعلیم پر خرچ کر دے گے۔ وہ ضائع نہیں ہوگا۔ بچوں کو قرآن مجید اور دینی

کتاہوں کی سب سے پہلے تعلیم دلاؤ تاکہ شروع ہی سے دین کا اثر پڑے جس کا اثر بڑھاپے تک رہے گا جو لوگ شروع ہی سے دنیاوی علوم کی تعلیم دلاتے ہیں وہ بچے عموماً بندار نہیں ہوتے کیونکہ ہر علم کا اثر ہوتا ہے۔ اگر بچے کو قرآن وحدیث کی تعلیم دی جائے تو اس کا اثر ہوگا اور اگر انگریزی ہندی وغیرہ کی تعلیم دی جائے تو اس کا اثر ہونا ظاہر ہے کیونکہ غیر دینی کتابوں میں بہت سی باتیں خلاف شرع ہوتی ہیں بچہ پڑھ کر اس سے بہت متاثر ہوتا ہے بلکہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ سفید کپڑے کو جب ایک رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے تو دوسرا رنگ اس پر نہیں چڑتا ہے فطر نامعصوم اور بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں جس رنگ میں ان کو رنگ دیا جاتا ہے وہی رنگ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اگر نیکیوں کے رنگ میں رنگا گیا تو ہمیشہ نیکی کا رنگ باقی رہے گا اور اگر برائیوں کے رنگ میں رنگا گیا تو اس کا اثر قائم رہے گا۔ ارشاد ربانی ہے کہ:

صبغة الله ومن احسن من الله صبغة (البقرہ)

(ترجمہ) اور اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ اس سے زیادہ رنگ کس کا اچھا ہے۔

عیسائیوں کا دستور تھا کہ لڑکے کو یوم ولادت سے ساتویں دن زرد پانی سے نہلاتے تھے اور ایک رنگین حوض میں غوطہ دیتے تھے اس پانی کو معمود یہ کہتے تھے اور اب بھی یہ کرنے کی رسم جاری ہے عیسائی اس فعل کو نجات اور حصول سعادت کا ذریعہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ آیت مذکورہ میں اس کی تردید کرتا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک رسم کی پابندی ہے اور یہ بے سود ہے زرد رنگ رنگا تو کیا اور سرخ رنگ رنگا تو کیا حاصل؟ اصل رنگ تو مقدس دین اور اللہ کی شریعت ہے جس کو اللہ کا رنگ ہو اگر رنگ کتنا چاہئے۔ اس پاک اور مبارک رنگ سے بہتر اور کون سا ہو سکتا ہے۔ ظاہری رنگ سے کپڑا وغیرہ رنگے جاتا ہے اور اس خدائی رنگ سے روح و دل رنگین ہو جاتے ہیں اطاعت و توحید کا اثر مسلمان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور مسلمان کا ریشہ ریشہ اس کی عبادت میں مستغرق ہو جاتا ہے یہ رنگ حقیقی ہے جو نجات و سعادت کا کفیل ہو سکتا ہے اور اس سے بے چین روجوں کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے باقی دنیا کے دیگر رنگ دل اور روح کو رنگین نہیں کر سکتے۔ اسی نکتے کی طرف رسول اللہ ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے۔

کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهود انه او ینصر انه او یمجسانه (بخاری)

(ترجمہ) ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتے ہیں۔

بچے چونکہ نقال ہوتے ہیں ماں باپ اور استاد کو جس روش پر پاتے اور دیکھتے ہیں وہی طریقہ اختیار کر جاتے ہیں۔ اور یہی نیک بچے ماں باپ کے لئے نیک دعائیں کرتے رہیں گے جو مرنے کے بعد کارآمد ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

اذا مات الانسان انقطع عند عمله ال من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدمو له (مسلم)

(ترجمہ) جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے کاموں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد ان کا مومن کا ثواب مسلسل جاری نہیں رہتا مگر تین کاموں کا ثواب بند نہیں ہو تا بلکہ ان کا ثواب برابر جاری رہتا ہے۔ (۱) صدقہ جاریہ (۲) وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے (۳) نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔

اگر ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے تو یہی بچے دنیا و آخرت میں ان کے لئے مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے اور ماں باپ اور سرپرستوں کے ذمہ نہایت ضروری ہے کہ خود بھی اور بچوں کو بھی ناشائستہ باتوں سے بچاتے رہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يا ايها الذين امنوا قولوا انفسكموا اهليكم تارا و قودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شديد لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون. (ال عمران)

(ترجمہ) اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر جس پر سخت دلی مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم کہا جائے جلاتے ہیں۔

یعنی خود بھی ایسا کام کرو جس سے آگ جنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اور والدین اور سرپرستوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر اس ذمہ داری کا احساس نہ کیا گیا تو آخرت میں بھی سخت باز پرس ہوگی، ماں، باپ ہی اولاد کو بگاڑتے اور بناتے ہیں اس لئے اولاد کے بارے میں ان سے پوچھا جائیگا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ترجمہ: سنو! تم سب اپنی رعیت کے محافظ ہو اور تم سب سے رعیت کی بہت پوچھا جائیگا۔ تو حاکم جو لوگوں کی اصلاح کے لئے مقرر کیا گیا ہے رعیت کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رعیت کے احوال سے پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رعیت یعنی اہل خانہ کی بہت پوچھا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ ہے اور اس سے ان کی بہت سوال کیا جائے گا آدمی کا غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی بہت دریافت کیا جائے گا۔ سنو! تم سب کے سب رعیتی ہو اور تم سب اپنی رعیت کی بہت سوال کئے جاؤ گے۔ (بخاری و مسلم)

یعنی ہر مسلمان کی ذمہ داری دوہری ہے ایک تو وہ اپنے آپ کو ناپسندیدہ کاموں سے بچائے تاکہ آخرت میں اس کی پکڑ نہ ہو سکے اور دوسرے اپنے اہل و عیال کو ہر برائی سے بچاتا رہے جس سے دنیا و آخرت میں ان کو نقصان نہ پہنچے اسی طرح سے ہر ایک ذمہ دار اپنے ماتحت لوگوں کی اصلاح کا ذمہ دار ہے

خصوصاً اولاد کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آئندہ نسلوں کا بچاؤ اور سدھار موجودہ نسلوں کے بچاؤ اور سدھار پر موقوف ہے اس میں ہر ماں باپ کا اور مرثیٰ اور سرپرست کا امتحان و آزمائش ہے اگر ان بچوں کو بنا لیا تو کامیاب ہو گئے ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّنْ أُولَادٍ لَّكُمْ وَعَدُوٍّ لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَانْفِقُوا خَيْرَ الْأَنْفُسِ كُمْ وَمَنْ يُوقِ شَيْئاً نَفْسِهِ فَاولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (سورۃ الطلاق)

(ترجمہ) اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں۔ خبردار ان سے: ہوشیار بنا اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کا جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہی ہے اور بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور مانتے چلے جاؤ اور راہ خدا میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لئے بہت بہتر ہے اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔

یعنی بعض عورتیں اپنے مردوں کو اور بعض اولاد اپنے ماں باپ کو یاد خدا سے روک دیتی ہے ان سے ہوشیار ہوا اپنے دین کی تمسبی ان کی ضروریات اور فرمائش کے پورا کرنے پر مقدم ہر کھو، بیوی بچوں اور مال کی خاطر نہ کسی انسان کی حق تلفی کرو اور نہ خدا کی نافرمانی پر عمل جاؤ ورنہ ان کی محبت میں پھنس کر خدا کے حکموں کو پس پشت ڈالو۔ تمہارے اہل و عیال اور مال بچے معصیت الہی کا سبب نہ بنیں اور نہ تم کسی ایک بچے کو دو اور کسی کو نہ دو یہ حق تلفی ہو گی اپنے بچوں کے درمیان بھی عدل و انصاف رکھو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم (بخاری و مسلم)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بارے میں انصاف اور برابری رکھو۔

ظاہری حقوق میں سب برابر ہیں البتہ باپ کے مرنے کے بعد لڑکے کا دوہرا حصہ اور لڑکی کا گھرا حصہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ، دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کی دو تہائی ملے گی اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اسے آدھا ملے گا اور میت کے مال باپ میں سے ہر ایک کے لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو اور مال باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے یہ حصہ

اس وصیت کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا ہو یا وائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے چچے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے یہ ہمعہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہیں بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ (سورۃ النساء ۳: ۱۳)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ والدین کے مال میں اولاد کا حق ہے اسی طرح والدین کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ شادی و نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے نکاح کا بند و بست کر دیں اگر اس کی طرف توجہ نہیں کی تو خدا نخواستہ کسی ناچائز کام میں مبتلا ہو گئے تو والدین ہی گنہ گار ہوں گے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فانما بلغ فليبرن وجهه وان بلغ ولم يزوجه فاصاب اذا فانما اثمه على ابيه (بخاری)

(ترجمہ) جس کے کوئی چھ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھنا چاہئے اور اچھا ادب سکھانا چاہیے بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دینا چاہئے اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہیں کیا اور وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہے۔

قال في التوراة مكتوب من بلغته ابنته اثنتي عشرة ولم يتزوجها فاصاب اثمًا فاثم ذلك عليه (بخاری)

(ترجمہ) آپ نے فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی لڑکی بارہ برس کی ہو جائے اور اس کے باپ نے اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ باپ کے ذمہ ہوگا۔

بعض والدین اپنے بچوں کو بچپن ہی میں کھلانے پلانے اور شادی بیاہ کے خوف سے مار ڈالتے اور زندہ ہو کر دیا کرتے تھے اب اسلام نے اولاد کشی سے منع کر دیا ہے اور یہ فرمایا ہے۔

ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ط نحن نرزقهم اياكم ان قتلهم كان خطا كبيرا (سورۃ اسراء ۳)

(ترجمہ) اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے مار نہ ڈالو اور ہم ہی ہیں جو ان کو اور تم کو روزی دیتے ہیں ان کا مار ڈالنا شبہ بڑا گناہ ہے۔

قتل اولاد کے جرم کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کی ممانعت کو شرک کے پہلو بہ پہلو جگہ دی گئی ہے آنحضرت ﷺ کو یہ حکم ہوا کہ ان عربوں کو جنہوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں حرام بنائی ہیں بتادو کہ اصلی چیزیں انسان پر کیا حرام ہیں۔

قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركو به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا

اولادکم من اطلاق ط نحن نرزقکم وایاہم (الانعام)

(ترجمہ) اے پیغمبر کہ دے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام کیا ہے خدا کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو نہ مار ڈالو ہم تم کو اور ان کو روزی دیتے ہیں۔

موجودہ زمانے میں بھی اطلاق یعنی محتاجی کے خوف سے برتھ کنٹرول پر زور دیا جا رہا ہے برتھ کنٹرول بھی اسی اولاد کشی میں داخل ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب کو روزی پہنچاتے ہیں تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی پھر تم فقر وفاقہ کے خوف سے کیوں ایسی حرکت کرتے ہو جو شرعی اعتبار سے اور اخلاقی حیثیت سے جرم عظیم ہے۔

بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے فرمایا شرک، پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی نافرمانی۔ پھر عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ یہ جواب حقیقت میں آیت بالا کی تفسیر ہے ان ہی تعلیمات نبوت کے اس پر توفیس نے دلوں میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ رازق خدا ہے۔ اس کے ہاتھ میں رزق کی کتنی ہے ہر بچہ اپنے رزق کا سامان لے کر آتا ہے اس ایمان اور یقین نے اس جرم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور عرب کی سر زمین اس لعنت سے ہمیشہ کے لئے پاک ہو گئی۔ برتھ کنٹرول بھی ایک قسم کی اولاد کشی اور زندہ درگور کئی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

واذا الموءودة سئلت. باى ذنب قتلت. (سورة التکویر)

(ترجمہ) اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ گاڑی گئی ہے۔

مسند احمد میں ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے عزل کے بارے میں دریافت کیا یعنی بروقت نطفہ کو باہر ڈال کر ضائع کر دینا، تاکہ حمل نہ ٹھہر پائے یہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ واد خفی ہے، یعنی پوشیدگی سے اولاد کو مار ڈالنا ہے۔ برتھ کنٹرول میں یہی ہوتا ہے کہ نطفے کو غیر محل میں پھینک کر ضائع کیا جاتا ہے رحم میں نہیں جانے پاتا تو برتھ کنٹرول اور عزل کا ایک ہی حکم ہے برتھ کنٹرول اور ضبط ولادت اگر جائز ہوتا تو خفی ہونے کی اجازت دی جاتی حالانکہ انسانوں کو خفی ہونے کی ممانعت آئی ہے اور زیادہ سے زیادہ چھپنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

فلیتزوج الودود الولود فانی مکاتر بکم الہم (نسائی۔ ابو داؤد)

(ترجمہ) تم زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کیا کرو کیونکہ میں قیمت کے روز اپنی امت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسروں پر فخر کروں گا۔

بر تھ کنٹرول میں یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔

زنانکی کثرت

اس منصوبہ بندی اور ضبط ولادت کی وجہ سے لازمی طور پر زنانکی کثرت ہو جاتی ہے کیونکہ بد کاری سے باز رہنے کے لئے سب سے بڑا خطرہ استقرار حمل اور ناجائز بچے کا ہونا ہے اور یہ خطرہ مانع حمل آلات کے استعمال سے جاتا رہے گا تو اس کو آزادی مل جائے گی۔ کسی کے پاس بھی اس امر کی ضمانت نہیں ہے کہ اس علم سے اور ان ذرائع سے صرف شادی شدہ جوڑے ہی استفادہ کریں گے۔ بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ شادی شدہ زوجین اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے جتنا نیا بیابے دوست اٹھائیں گے اور اس سے زنا کو وہ فروغ حاصل ہو گا جو ہمارے معاشرے کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ جہاں تعلیم و تربیت اور دین و اخلاق کا عنصر روز بروز کمزور ہو تا چلا جا رہا ہو جہاں پر دوسے کے حدود و قیود ٹوٹ رہے ہوں اور مردوں اور عورتوں کے لئے آزادانہ میل و جول کے مواقع روز بروز زیادہ سے زیادہ پیدا ہو رہے ہوں جہاں عورتوں کے لباس میں حریمانی اور زینت و نمائش اور حسن روز افزوں ہو جہاں تعدد و ازواج کے راستے میں قانونی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہوں مگر ناجائز تعلقات کے راستے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہو اور جہاں سولہ برس سے کم عمر لڑکی کا نکاح قانوناً ممنوع ہو وہاں بد اخلاقیوں کے راستے میں بس ایک ہی آخری رکاوٹ باقی رہ جاتی ہے اور وہ ہے ناجائز کا خوف۔ ایک دفعہ یہ رکاوٹ بھی دور کر دیجئے اور بے رحمانت رکھنے والی عورتوں کو یہ اطمینان دلاد دیجئے کہ وہ استقرار حمل کا کوئی خطرہ انگیزہ کئے بغیر اپنے آپ کو مردود دستوں کے حوالے کر سکتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زنا کے سیلاب کے امڈ آنے سے کوئی طاقت نہ روک سکے گی۔ یہ نتیجہ بھی محض قیاسی نہیں ہے بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ضبط ولادت کا رواج عام ہے وہاں زنانکی وہ کثرت ہوئی کہ جس کی کوئی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی یا ضبط ولادت اور بر تھ کنٹرول سے السامی مذہبی دینی اخلاقی، معاشی اقتصادی، جسمانی، روحانی، نسلی اور قومی اعتبار سے درست نہیں ہے۔

خاندانی منصوبہ بندی کرنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ زمین میں قابل سکونت جگہ محدود ہے انسان کے لئے وسائل معاشی بھی محدود ہیں لیکن انسانی نسلوں میں افزائش کی قابلیت غیر محدود ہے زمین میں ایک اچھے معیار زندگی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار ملین آدمی ساکتے ہیں اس وقت زمین کی آبادی تقریباً تین ہزار تین تک پہنچ چکی ہے اگر حالات مناسب ہوں تو تیس سال کے اندر یہ آبادی دگنی ہو سکتی ہے لہذا یہ اندیشہ ہے کہ پچاس سال کے اندر زمین کی وسعت آبادیوں سے بھر جائے گی اور اس کے بعد

نسلوں میں جو اضافہ ہو گا وہ اولاد آدم کی معیار زندگی کو گراتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ان کے لئے بھلا آدمیوں کی طرح زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی پس انسانیت کو اس خطرے سے چکانے کے لئے ضروری ہے کہ تحدید نسل کے طریقے اختیار کر کے نسلوں کی افزائش کو ایک حد مناسب کے اندر محدود کر دیا جائے۔ لیکن یہ دلیل نہایت کمزور اور غیر وزنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کافی دوائی بنایا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

الم نجعل الارض كفاتا ۝ احياء ۝ امواتا ۝ وجعلنا فيها رواسي شامخات و اسقينا كم ماء فراتا ۝ (سورة الرسلات)

(ترجمہ) کیا ہم نے زمین کو سمٹنے والی نہیں بنایا زندوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنائے اور تمہیں سیراب کرنے والا بھیج پانی پلایا۔

یعنی زمین زندوں اور مردوں کے لئے کافی ہے اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں جو اس کا اندازہ کھا تھا اسی اندازے کے مطابق ہر چیز ظہور پذیر ہوتی رہتی ہے۔

انا كل شىء خلقناه بقدره ۝ (القدر)

(ترجمہ) ہم نے ہر ایک چیز کو مناسب اندازے پر پیدا کیا ہے۔

اس لیے ہر چیز اپنے جتنے تھے اندازے پر صادر ہوتی رہتی ہے پانی میں بھی خدا کی مخلوق بسی ہوئی ہے اور وہ اس کے لئے کافی ہے اور چلنے پھرنے والے جانوروں کے لئے یہ زمین بہت وسیع ہے اور اس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے یعنی وہی روزی رساں ہے اور ہر چیز کا معطل ہے کسی انسان کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید میں فرمایا :-

ومامن دآبة فى الارض الا على الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها كل فى كتاب مبين ۝ (سورة هود)

(ترجمہ) زمین میں چلنے پھرنے والی ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس کے رزق کا انتظام خدا کے ذمہ نہ ہو اور زمین میں ان کے ٹھکانے اور ان کے سونے جانے کی جگہ کو جانتا ہے یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات جو چھوٹی بڑی یا خشکی و تری میں ہیں ان سب کے رزق کا ذمہ دار ہے وہی ان کے چلنے پھرنے آنے جانے اور ٹھہرنے، رہنے سنے اور جانے موت اور زمین میں رہنے کی جگہ کو جانتا ہے لہذا ہمیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر انسانی آبادی بڑھ گئی تو کہاں رہے گی، کیا کھائے گی، کیا پئے گی۔

”قرآن مجید میں نسلی تحدید کو مختلف طریقے سے غلط قرار دیا ہے وہ بار بار مختلف طریقوں سے یہ بات انسان کے ذہن نشین کرتا ہے کہ روزی دینا اس کا کام ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور روزی رسانی کی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں ڈالی ہے اور اگر کسی دوسرے پر ڈال دیتا تو وہ جس کو چاہتا روزی دیتا اور جس کو نہیں چاہتا تو روزی نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ سب کے لئے روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہے خواہ وہ کمائی کرے یا نہ کرے خواہ وہ دوست ہو یا دشمن، عاصی ہو یا مطیع۔

ادبم زمین سفرے عام اوست چہ دشمن بریں خوان یغما چہ دوست

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَكَايِنَ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ (سورة عنكبوت)

(ترجمہ) اور کتنے ہی جاندار ہیں کہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اور اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے وہی تم کو بھی رزق دیتا ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا۔

ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين O (سورة الذاريات)

(ترجمہ) اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا بلا ہی قوت والا اور زبردست ہے۔

له مقاليد السموات والارض يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر O (سورة الشورى)

(ترجمہ) آسمانوں اور زمین کے خزانے اسی کے اختیار میں ہیں جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وجعلنا لكم فيها معاش ومن لستم له برازقين O وان من شئ الا عندنا خزائنه وما

ننزله الا بقدر معلوم O (سورة الحجر)

(ترجمہ) اور ہم نے زمین میں تمہارے لئے بھی معیشت کا سامان فراہم کیا ہے اور ان دوسروں کے لئے بھی جن کے رزاق تم نہیں ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم ان خزانوں میں سے جو چیز بھی نازل کرتے ہیں ایک سوچے سمجھے انداز سے سے نازل کرتے ہیں۔

ان حقائق کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے ذمے جو کام ڈالتا ہے وہ یہ کہ اس کے خزانوں سے وہ اپنا رزق تلاش کرنے کی سعی کر کے بالفاظ دیگر رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ڈھونڈنا انسان کا کام ہے۔

منصوبہ ہندی اور برتھ کنٹرول کرنا، اولاد کشی اور اولاد کی حق تلفی ہے اللہ تعالیٰ ان حق تلفیوں

سے چائے اور دین حق پر قائم رکھے۔ آمین

حق القربت (صلہ رحمی)

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ط وما یضل بہ الا الفاسقین ۝ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ و یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل الایۃ (سورۃ البقرہ ع ۳)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”اس سے وہ ان ہی کو گمراہ کرتا ہے جو حکم نہیں مانتے جو خدا سے مضبوط عہد کر کے بھی توڑتے ہیں اور خدا نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹنے رہتے ہیں۔

مال باپ وغیرہ کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے اہل قرابت کا حق ہے، عربی زبان میں قرابت والوں کا حق ادا کرنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں کیونکہ رحم مادر ہی تعلقات کی جڑ ہے کسی امر میں انسانوں کا اشتراک ہی اگلے باہمی تعلقات اور حقوق و محبت و امانت کی اصل گرہ ہے یہ اشتراک کہیں ہم عمری کہیں ہمدردی، کہیں ہمسائیگی، کہیں ہم مذاقی، کہیں ہم پیشگی، کہیں ہم وطنی، کہیں ہم قومی کی مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتا ہے اس اشتراک کے عقد محبت کو استوار اور مضبوط رکھنے کے لئے جانین پر حقوق کی نگہداشت اور فرائض محبت کی ادائیگی واجب ہے لیکن ان تمام اشتراکوں سے بڑھ کر وہ اشتراک ہے جس کا سبب رحم مادر ہے یہ ہم رحمی خالق فطرت کی باندھی ہوئی گرہ ہے وہ متفرق انسانی ہستیوں کو خاص کر اپنے دست قدرت سے باندھ کر اس طرح ایک کر دیتا ہے کہ اس کا حق توڑنا انسان کی قدرت سے باہر ہوتا ہے اس لئے اس کے حقوق کی نگہداشت بھی سب انسانوں کو سب سے زیادہ ضروری ہے اس فطری گرہ کے توڑنے والوں کو فاسق اور ضلالت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے حقوق العباد میں حقوق قرابت کی اہمیت بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں کم از کم بارہ آیتوں میں اس کی صریح تاکید ہے اور اس کو انسان نہیں بلکہ اس کا فرض اور حق بتاتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے :-

(۱) وات ذا القربی حقہ (سورۃ الروم)

تو قرابت دار کو اس کا حق دے دے۔

(۲) وات ذا القربی حق (بنی اسرائیل)

تم قرابت داری کے حق کو ادا کرو۔

دوسری جگہ یہ تصریح فرمائی ہے کہ مال و دولت کی محبت اور ذاتی ضرورت اور خواہش کے

باوجود صرف خدا کی مرضی کے لئے خود تکلیف اٹھا کر اپنے قرابت مندوں کی امداد اور حاجت روائی اصلی

تنگی ہے، جیسا کہ فرمایا:

(۳) و اتى المال على حبه نوى القربى (سورة البقرة)
اور اصل تنگی اسکی ہے جو باوجود ضرورت کے اس کی محبت کے قربت داروں کو دے دے۔
والدین کے بعد اہل قربت ہی سب سے پہلے ہماری مالی امداد کے مستحق ہیں۔

(۴) قل ما انفقتم من خير فلولوالدين والا قربين (سورة البقرة ۲۶)
فائدہ کی جو چیز بھی تم خرچ کرو، تو وہ مال باپ اور رشتہ داروں کے لئے ہے۔

مال باپ کے بعد درجہ درجہ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک خدا تعالیٰ کے ان
خاص احکام میں سے ہے جن کا انسان سے عہد لیا گیا۔

(۵) و بالوالدين احساناً و ذى القربى (سورة البقرة)
اور بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ خدا ہی کو پوجنا اور مال باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ تنگی کرتا۔
سورہ نحل میں اہل قربت کی امداد کو عدل اور احسان کے بعد تیسرا حکم بتایا۔

(۶) ان الله يامر بالعدل والاحسان و ايتاء ذى القربى (النحل)
بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور حسن سلوک اور قربت داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے۔
اور ایک مسلمان کی دولت کے بہترین مستحق اس کے والدین کے بعد اس کے اقرباء پارہی کو
فرمایا۔

(۷) قل ما انفقتم من خير فلولوالدين ولا قربين و اليتامى و المساكين (البقرة)
اے نبی آپ فرمادیجئے (فائدہ کی جو چیز تم خرچ کرو) تو وہ مال باپ قربت والے اور یتیموں اور غریبوں
کو دو۔

اگر کسی قربت دار سے کوئی قصور ہو جائے تو اہل دولت کو زیبا نہیں کہ وہ اس کی سزا میں اپنی
امداد اس سے روک لے۔

(۸) ولا ياتل اولو الفضل منكم و السعة ان يوتو اولى القربى و المسكين (النور)
جو لوگ تم میں زیادہ کشائش والے ہیں وہ قربت مندوں اور محتاجوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں۔
خدا کی خاص عبادت اور توحید اور مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بعد تیسری چیز
اہل قربت کے ساتھ تنگی کرنا ہے، فرمایا۔

(۸) و اعبدو الله ولا تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً و بذى القربى (النساء)
اللہ ہی کی عبادت کرو، اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ اور مال باپ اور قربت داروں کے ساتھ تنگی کرتا۔

قرابت کو اسلام میں بہت اہمیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی تمام محنتوں، زحمتوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کا جو تبلیغ اور دعوت حق میں آپ کو پیش آئیں اور آپ نے اس احسان و کرم کا جو بدایت اور اصلاح کے ذریعہ ہم پر فرمایا، بدل، معاوضہ اور مزدوری امت سے یہ طلب فرماتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں اور قرابت داروں کا حق ادا کرو اور ان سے لطف و محبت سے پیش آؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔

(۱۰) قل ما استلکم علیہ اجرا الا المودة فی القربی (الشوری)

اے نبی آپ کبھی تیجے کے میں تم سے اس تبلیغ پر بجز اس کے کوئی ضروری نہیں مانگتا کہ ناطے رشتے میں محبت اور پیار کرو۔

قرابت والوں کی محبت کی زیادہ تاکید و اہمیت حدیثوں میں رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے استعارہ کے لفظوں میں آپ نے فرمایا:

الرحم شجرة من الرحمن فقال الله من وصلک و صلته و من قطعک قطعته (بخاری)

رحم و شکم مادی لفظ رحمن سے مشتق ہے اس لئے محبت والے خدا نے رحم کو مخاطب کر کے فرمایا جو مجھ کو ملائے گا اس کو میں ملاؤں گا اور جو تجھ کو کاٹے گا میں بھی اس کو کاٹوں گا۔ اس مفہوم کو آپ نے یوں بھی ادا فرمایا۔

الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنی و صلہ اللہ و من قطعنی قطعہ اللہ (بخاری)

رحم انسانی نے عرش کو پکڑ کر کہا کہ جو مجھ سے ملائے گا خدا تعالیٰ ملائے گا اور جو مجھ کاٹے گا خدا تعالیٰ کاٹے گا۔

www.KitaboSunnat.com

ایک اور حدیث شریف میں ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر لیا تو رحم انسانی نے رحمت والے خدا کی کمر کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے اس نے کہا، کہ میں یہی جگہ قطع رحمی سے تیری پناہ لینے کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو ملائے اس کو میں اپنے سے ملاؤں اور جو تجھے کاٹے اس کو میں اپنے سے کاٹوں اس نے کہا مجھے یہ منظور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسا ہی ہو گا۔ (بخاری، مسلم)

رحم اور حمان کا اشتراک لفظی، اشتراک معنوی رحمت اور مودت پر دلالت کرتا ہے اس لئے

قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

و اتقوا اللہ الذی تساء لون بہ والارحام۔ (سورة النساء)

اور جس خدا کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کا اور رشتے کا خیال رکھو۔

اس رشتہ کا توڑنے والا اور قرابت کے حق کو ادا نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا يدخل الجنة فاطع رحم (بخاری)

رشتے کا کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

اور رشتہ کو جوڑنے والا اور قرابت مندوں کی خدمت کرنے والا جنت میں داخل ہوگا، چنانچہ

ایک شخص نے آکر آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے

جنت میں لے جائے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

تعبد الله ولا تشرك به شيئا و تقيم الصلوة و توتي الزكوة و نفصل الرحم (بخاری)

(شریف)

اللہ کی عبادت کیا کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور نماز اچھی طرح ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے

رہو اور قرابت داروں کا حق ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ کو کشادہ روزی دیتا ہے، اس کی عمر بڑھتا ہے، رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو اس کو چاہیے

کہ وہ صلہ رحمی کرے (بخاری، مسلم)

چونکہ ان عملوں کا اثر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے مال و دولت میں فراخی اور عمر میں

زیادتی ہوتی ہے اسلئے کہ صلہ رحمی کی وہی صورتیں ہیں ایک یہ کہ ضرورت مند رشتہ داروں کی مالی امداد کی

جائے دوسری یہ کہ خدا کی دی ہوئی عمر کا کچھ حصہ ان کی خدمت میں صرف کیا جائے۔ پہلے کا نتیجہ خدا کی

طرف سے مالی وسعت اور کشادگی اور دوسرے کا نتیجہ عمر میں برکت اور زیادتی کی صورت میں ملتا ہے،

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

فان صلہ الرحيم محبة في الاهل و مثرأة في المال مشاة في الاثر (بخاری)

صلہ رحمی سے قرابت والوں میں محبت، مال کثرت اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔

اس صلہ رحمی سے سارے خاندان والے راضی ہوں گے اور اس کے حق میں دعائیں کریں

گے، جس سے اس کے مال و دولت اور عمر میں برکت و کثرت ہوگی، اگر کوئی عزیز رشتہ دار اپنے حقوق کو ادا

نہیں کرتا تو اس کے دوسرے رشتہ دار کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے حق کو ادا نہ کرے بلکہ دراصل

صلہ رحمی اسی کا نام ہے کہ جو قرابت کے حق کو ادا نہ کرے اسکے حق کو ادا کیا جائے، رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

ليس الواصل بالمكاني ولكن الواصل اذا قطعت رحمه و صلها (بخاری شریف)
 جو بدلہ کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے وہ دراصل صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتہ کو
 جوڑنے والا دراصل صلہ رحمی کرنے والا ہے۔

خوش خلقی اور مکارم اخلاق ہی ہے کہ قطع تعلق کرنے والوں سے تعلق جوڑا جائے اور ملنے
 والوں سے درگزر کیا جائے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا ادلك على اكرم اخلاق الدنيا و ال فرق الا خرة ان تصل من قطعك و تعطى من
 حرمك و ان تعفو عن ظلمك (طبرانی، ترغیب)

میں تمہیں دونوں جہان کے بہترین اخلاق بتاتا ہوں، کہ قطع تعلق کر نیوالوں سے جوڑو، نہ دینے والوں کو دود
 اور ظالم کے قصور کو معاف کرو۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچائے رکھے، آمین۔

حقوق الزوجین (میاں بیوی کی حقوق)

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم . بسم اللہ الرحمن الرحیم . یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس و احدۃ و خلق منها زوجها و بث منها رجالا کثیرا و نساء و اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ و لا رحام ما ان للہ کان علیکم رقیبا (سورۃ النساء ب ۴ ع ۸)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں، عورتوں کو پھیلا یا اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے وسیلہ سے تم سوال کرتے ہو اور رشتے کاٹنے سے ڈرو یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔

اس آیت کریمہ میں انسانی حقوق و مساوات کی طرف اشارہ ہے کہ تم سب ایک شخص حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، جو سب کے باپ ہیں اور حضرت حوا علیہا السلام سے پیدا ہوئے ہو، وہ سب کی ماں ہیں، سب کا ایک ہی خاندان اور ایک ہی نسل ہے اس خاندانی حیثیت سے کسی کو کسی پر فوقیت نہیں اللہ تعالیٰ نے اس نفس واحد، حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان المرآة خلقت من ضلع (مسلم)

یعنی عورت (حضرت حوا) پہلی سے پیدا ہوئی ہیں۔

اور ان دونوں سے دنیا کے تمام لوگ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارقوا ان اکرماکم عند اللہ اتقاکم (سورۃ الحجرات)

ہم نے تم کو مرد و عورت سے پیدا کیا اور جان پہچان کے لئے کنبوں، قبیلوں میں بانٹ دیا ہے اور سب سے زیادہ شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔

یہ دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، مرد عورت کا اور عورت مرد کی محتاج ہے، جیسا کہ

فرمایا:

ھن لباس لکم و انتم لباس لھن (البقرۃ)

وہ تمہارے لئے پوشاک ہیں اور تم ان کے لئے پوشاک ہو۔

دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، سکون و راحت بھی ایک دوسرے کی وجہ سے ہے، بغیر ایک

کے وجود کے دوسرے کی زندگی گویا بے کار ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا و جعل بینکم مودۃ و رحمۃ

(سورة الروم)

تسماری جنس سے بیویاں، نائیں تاکہ تم کو ان سے آرام ملے اور تم میں الفت و مریانی پیدا کی۔
اور تم میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حقوق کے اعتبار سے دونوں کو برابر کا حق دیا ہے
فرمایا:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف (سورة الروم)

عورتوں کا مردوں پر حق ہے، جیسا کہ مردوں کا حق عورتوں پر ہے دستور کے مطابق۔

خلقت کے اعتبار سے عورت شیشہ سے بھی زیادہ کمزور ہے، اس لئے اس کی دل جوئی کی گئی
ہے اور ہر قسم کے ظلم و تعدی اور زدو کوب سے منع کیا گیا ہے۔ عاشروہن بالمعروف الخ (سورة
نساء) عورتوں کے ساتھ معقول برتاؤ کرو، یہ اسلام ہی کی خوبی ہے کہ معاشرت، حسن سلوک، محبت و
مودت، رواداری و ہمدردی میل جول اور دیگر تعلقات میں دونوں میں مساوات اور برابری ہے۔

ازدواجی رشتہ کی وجہ سے بیوی کا خاوند پر اور خاوند کا بیوی پر حق عائد ہو جاتا ہے، اگر دونوں
اپنے اپنے حقوق ادا کرتے رہیں تو کسی قسم کے اختلاف اور تنازع کی صورت نہ پیدا ہو، حق تلفی کی وجہ سے
آپس میں جنگ و جدال بلکہ طلاق و خلع کی نوبت آجاتی ہے، بہت سے تو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے یا جانتے ہی
نہیں ان کی واقفیت کے لئے اب میں چند حدیثوں اور آیتوں کو بیان کرتا ہوں، تاکہ واقف ہو کر عمل
کرنے کی کوشش کریں۔

خاوند کے حقوق

خاوند بیوی کا سر تاج اور بادشاہ ہے، اس کو ہر طرح سے خوش رکھا جائے، اور خدمت اور اطاعت کی جائے
کسی بات میں ناراض نہ کیا جائے، خاوند کی خوشی گویا خدا کی خوشی ہے اور خاوند کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے
جو عورت اپنے خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے، وہ جنتی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من
اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله و التي تخانون نشوزهن
فعلوهن و اهجروهن في المضجع و اصریوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
ط ان لله كان عينا كبيرا (سورة النساء)

مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے اور اس
وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کئے ہیں۔ پس نیک عورتیں فرمانبردار، خاوند کی عدم موجودگی میں

اپنی حفاظت اور نگہداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددعائی کا خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کر سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کرنے لگیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی ہلندی اور بڑی بڑائی والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں ارشاد ہے، کہ خاندانی ہی کا سردار ہے، اس لئے ماں و باپ کی ذمہ داری اسی پر ہے اور عورتوں کی ذمہ داری خاندان کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے تنبیہ کے طور پر زکوٰۃ کی اجازت ہے، نیک بیوی کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنی عصمت کا خیال رکھے اور خاندان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بلاوجہ نہ بیوی کو ستائے اور نہ زکوٰۃ کرے۔

یعنی جیسے ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی ان عورتوں کے مردوں پر بھی حقوق ہیں ہر ایک کو دوسرے کا پاس و لحاظ عہدگی سے رکھنا چاہیے صحیح مسلم شریف میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنت الوداع کے خطبہ میں فرمایا لوگو! عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمہ سے ان کی شر مگاہوں کو اپنے لئے حلال کیا ہے، عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے کو نہ آنے دیں جس سے تم ناراض ہو، اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، لیکن ایسی مارو کہ ظاہر ہو جائے اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی مساط کے مطابق کھلاؤ، پہناؤ، پلاؤ

ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم کھلاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹھ کر اسے کہیں اور نہ بھیجو دوہاں گھر میں ہی رکھو، اسی آیت کو پڑھ کر حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ عورت، خاندان کو خوش کرنے کے لئے اپنا بناؤ سنگار کرتی رہے، پھر فرمایا کہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، جسمانی حیثیت سے بھی اور اخلاقی حیثیت سے بھی، مرتبہ کی حیثیت سے بھی، غرض دنیوی اور خروبی ہر فضیلت کے اعتبار سے مرد آگے ہیں۔

میاں، بیوی ایک دوسرے کے محتاج ہیں ان کی معاشی اور معاشرتی کمی کی تکمیل ایک دوسرے کی حیثیت سے ہی ہے اور دونوں آپس میں لازم و ملزوم کی حیثیت سے ہیں ایک دوسرے کے ستر پوش و پردہ پوش اور ایک دوسرے کی زینت و جمال ہیں یہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

هن لباس لکم و انتم لباس لهن (سورۃ البقرۃ)

عورتیں مردوں کی پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔

اس پوشاک کے لفظ میں بیسیوں معنی پوشیدہ ہیں تم ان کے ستر پوش ہو، وہ تمہارے ستر پوش

تم ان کے لئے زینت ہو، وہ تمہارے لئے زینت تم ان کی خوبصورتی ہو، وہ تمہاری خوبصورتی، تم ان کی تکمیل کا ذریعہ ہو، اور وہ تمہاری تکمیل کا ذریعہ، یہی نکاح کے اغراض و مقاصد ہیں اور ان ہی اغراض کو پورا کرنا حقوق الزوجین کو ادا کرنا ہے، یہ ستر پوشی اسی وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک کہ دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں، ورنہ عدم ادائیگی کی صورت میں ان کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، جیسا کہ طلاق کے وقت ہوتا ہے خصوصیت سے عورتوں کو اس کا زیادہ دھیان رکھنا چاہئے کہ وہ اپنے خاوندوں کی اطاعت کرتی رہیں، خدمت گزار عورتوں کی بوی فضیلت آئی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

المرأة اذا صلت خمسها و صامت شهرها و احصنت فرجها و اطاعتت بعلمها
فلتدخل من ابواب الجنة شاعت (مشکوٰۃ)

جو عورت پانچوں وقت نماز ادا کرتی رہے اور رمضان کے روزے رکھتی رہی اور پاک دامن رہی اور شوہر کی فرمانبرداری کرتی رہی تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔

دوسری حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کو خوش کر کے مرے گی جنت میں داخل ہوگی (ترمذی)

اس لئے عورتوں کو چاہئے کہ اپنے خاوندوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بلکہ یوں سمجھنا چاہئے کہ ان کا خاوند ان کے لئے جنت اور دوزخ ہے نبی ﷺ نے فرمایا:

انظري خانما هو جنتك و نارك (ابن سعد)

انے عورت! تو دیکھ بھال لے، تیرا خاوند جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔

وہ عورت بہت نیک ہے جو اپنے خاوند کو خوش رکھے، رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے تو آپ نے فرمایا:

التي تسر زوجها اذا نظروا و تعطيه اذا امروا و تحالفه و لا فة مالها و بما يكره (بيهقي)
سب عورتوں میں وہ عورت اچھی ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو خوش کر دے اور جب وہ حکم دے تو مجالائے اور اپنی جان اور مال میں اس کے خلاف نہ کرے۔

جب تمہارا خاوند کسی کام کا حکم دے تو فوراً اس کو جالا و حیلہ بھان مت کرو، آپ نے فرمایا:

اذا الرجل دعا زوجة لحاجة فلتاته و ان كانت على التنوير (ترمذی)

جب خاوند اپنی بیوی کو خاص ضرورت کے لئے بلائے، تو فوراً حاضر ہو جائے اگرچہ ضروری کام رٹی وغیرہ پکانے میں مشغول ہو۔

تم کبھی بھی ان کو تاخوش نہ رکھو، ورنہ تمہاری نماز تک قبول نہ ہوگی، حدیث شریف میں ہے

کہ جس عورت کا خاوند ناراض ہو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ اس سے خوش نہ ہو جائے۔ (بخاری)

خاوند کا بڑا حق ہے، حدیث شریف میں فرمایا، اگر خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے لئے سجدہ کرنا جائز ہوتا مورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، لیکن خدا کے سوا کسی دوسرے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے (ابوداؤد، ترمذی)

بلا خاوند کا حق ادا کئے خدا کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها (الحاکم - ترغیب)

کوئی عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کے حق کو ادا نہ کرے۔

ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ خاوند کا عورت پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا، خاوند کا حق بیوی پر یہ ہے کہ اگر خاوند کا جسم زخموں سے پر ہو یا اس کی ناک سے خون اور پیپ بہتی ہو اور وہی اس کو زبان سے چائے پھر اس کو نگل جائے، پھر بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا (ترغیب)

اور نہ تم کبھی خاوند کو ستاؤ، اور نہ ایذا پہنچاؤ، جو اپنے خاوند کو ستاتی ہے، جنت کی حور خود اس عورت سے کھتی ہے، خدا برباد کرے تجھ کو تو اس کو مت ستا، یہ تیرا چند دنوں کا ساتھی ہے عنقریب تجھ کو چھوڑ کر میرے پاس آنے والا ہے۔ (ترمذی، ترغیب)

تم کبھی اپنے خاوند سے ناخوش نہ ہو اور نہ کبھی ناشکری کرو ناشکری کرنے والی عورتیں دوزخ میں جائیں گی (بخاری شریف)

اگر تمہارا خاوند کسی بات پر ناراض ہو جائے تو فوراً خاشا کر کے منالو اور ہمیشہ تم اس کی عزت کرو اور اپنے سے بڑا سمجھو، بات چیت میں ادب و تہذیب کا خیال رکھو ان کی خدمت میں کو تاہی مت کرو اور کبھی کسی کے سامنے خاوند کی غیبت اور برائی مت کرو، خاوند کی برائی کر نیوالی عورت بہت بری ہے۔

اپنے پردہ کی باتیں کسی سے مت بیان کرو، حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

یوم القيامة ارجل یوضی الی امراته و تقضی الیہ ثم ینشر سرھا۔ (مسلم شریف)

قیامت کے دن مرتبے میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ خراب وہ شخص ہو گا جو اپنی بیوی سے ملے اور اس کی باتیں لوگوں سے کہے اور وہ عورت بھی بہت خراب ہو گی جو اپنے میاں سے ملی جلی اور وہ باتیں اپنی سہیلیوں سے ظاہر کیں۔

احادیث مذکورہ بالا سے صاف ظاہر ہے کہ عورت پر خاوند کا بہت بڑا حق ہے اور وہ بھی چاہئے کیونکہ عورت حقیقت میں خاوند کی خدمت گزار ہے، کہ اگر خدا کے سوا اور کسی کو سجدہ کرنا درست ہو تا تو

عورتوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔

جہاں خاوندوں کے عورتوں پر اور حقوق ہیں وہاں یہ بھی حق ہے کہ عورت گھر میں بیٹھی رہے خاوند کے حکم کے بغیر باہر نہ جائے، درستیچ پر نہ آئے، چھت پر نہ چڑھے، پڑوسیوں سے زیادہ زیادہ بات نہ کرے اور بلا ضرورت ان کے گھروں میں آمد و رفت نہ رکھے اپنے شوہر کی خیر خواہی اور بھلائی میں پوری ہمت خرچ کر دے، تنہائی میں اس کے اور خاوند کے درمیان جو بے تکلفی ہوتی ہے کسی سے بیان نہ کرے اور ہر کام میں خاوند کی مرضی اور خوشی کو مد نظر رکھے، خاوند کے دستوں سے پردہ کرے تاکہ وہ اسے نہ پہچانیں جس قدر میسر ہو اسی پر خاوند کے ساتھ قناعت کرے زیادہ طلبی کا خیال تک نہ کرے، خاوند کی عزت اپنے عزیزوں سے حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ کرے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے جو کام اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے اس کو انجام پہنچانے میں دروغ نہ کرے اپنی خوب صورتی اور حسن و جمال پر فخر نہ کرے اس کے احسان کی ناشکری نہ کرے یہ بھی نہ کہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کو دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ عورتوں کو پایا، اس کا سبب پوچھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوندوں کو لعن و طعن اور ان کی ناشکری اور ناحق شناسی کرنے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے (بخاری و مسلم)

نیک بیویاں دنیا کی جنت ہیں

نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة (مسلم)

دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور سب سے بہتر چیز نیک عورت ہے۔

دوسری حدیث میں اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے:

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته و ان نظر اليها سر تدوان اقسام عليها ابرته و ان عاب عنها نصحتة و في نفسها وما له (ابن ماجہ)

اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور ایمان کے بعد مومن آدمی کے لئے سب سے بہتر چیز نیک عورت ہے کہ اگر اسے حکم دے تو اس کی فرمانبرداری کرے اور اگر اس کی طرف دیکھے تو خوش کرے دے اور اگر اس پر قسم کھالے تو پوری کر دے اور اگر اس کو چھوڑ کر پردیس وغیرہ کہیں چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اپنے

نفس کی اور اپنے خاند کے مال کی نگرانی کرے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون صحابہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ مردوں کے مجمع میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کو وعظ و نصیحت فرماتے ہیں اور وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں تو گویا آپ کی حدیثیں ان کے حصہ میں آتی ہیں اور ہم عورتیں اس سے محروم رہتی ہیں، اگر آپ ہماری طرف توجہ مبذول فرما کر کوئی خاص وقت مقرر فرمادیں کہ جس میں آپ تشریف لاکر ہم عورتوں کو خصوصیت سے نصیحت فرمادیں تاکہ ہم بھی آپ کے وعظ و نصیحت اور ارشادات سے فائدہ اٹھا سکیں، رسول اللہ ﷺ نے ان کی درخواست کو منظور فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، چنانچہ اس دن عورتوں جمع ہو گئیں آپ وہاں تشریف لائے اور وعظ و نصیحت میں یہ بھی فرمایا کہ:

ترجمہ: جس عورت کے تین بچے چھین میں مر گئے ہوں اور اس پر اس نے صبر کیا ہو تو وہ بچے اس کے لئے جہنم سے روک بن جائیں گے، کسی خاتون نے کہا اگر کسی کے دو بچے مرے ہوں تو آپ نے فرمایا وہی ہوں۔

حضرت سیدہ زہراؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

عليكن بالتسبح و لتبليل و التقديس و اعقدن بالانامل فانهن مسئولات مستنطقات
ولن تغفلن فنتسبين الرحمة (ترمذی . ابوداؤد)

اے عورتو! سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس کو لازم پکڑو ان کا درود و نذیفہ کیا کرو اور بھڑت انہیں پڑھا کرو اور اپنی انگلیوں کی پوروں پر ان کی گتھی کیا کرو کیوں کہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا اور انہیں جواب دینے کے لئے زبان عطا کی جائے گی، دیکھو اے عورتو! ان کلمات کے پڑھنے میں ہرگز غفلت نہ کرو اگر تم غفلت سے چھوڑ دو گی تو خدا کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گی۔

حاملات مرضعات رحمیات لا ولادن لولا یاتین الی ازواجہن دخلن مصلیا تہن
الجنة (طبرانی کنز العمال)

حمل والیاں، اور دوہ پلانے والیاں جو اپنے بچوں سے محبت اور شفقت رکھتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گی بشرطیکہ خاند کو خوش رکھا ہو اور برائی اور بد سلوکی ان کے ساتھ نہ کی ہو۔

ان اللہ کتب الغیرة علی النساء و الجہاد علی الرجال فمن صبر من ہن ایمانا و
احتساب کان لہا مثل الجرائد الشہید (طبرانی)

اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر غیرت اور مردوں پر جہاد فرض کر دیا ہے، جو عورت ایمان داری اور ثواب کی امید

سے صبر کرے گی تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔

نیک عورت کی نیکی ستر ویوں اور صدیقین کے برابر ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بدکار عورت کی برائی ہزاروں کی بدکاری کے برابر ہے اور نیک عورت کی نیکی ستر صدیقین اور ویوں کی نیکی کے برابر ہے اور آپ نے فرمایا:

مهته احد اكن في بيتها تترك جهاد المجاهدين انشاء الله (كنز العمال)

جو عورت اپنے گھر کے کاروبار میں لگی رہے گی، اگر خدا نے چاہا تو مجاہدین کے برابر ثواب پائے گی۔

حضرت اسماء بنت یزید الانصاریہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آئی ہوں یعنی عورتوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ کہتی ہیں کہ مرد وہم عورتوں پر فضیلت لے گئے جمعہ، جماعت، ہمسار پر سی، جنازہ میں حاضری حج و عمرہ کی ادائیگی اور سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تو ان سے واپس جا کر کہہ دے کہ تمہارا اپنے خاندانوں کے لئے بناؤ سنگار کرنا اور ان کی خوشنودی چاہنا اور شوہر کی مرضی کی موافقت کرنا، مردوں کے ان تمام عملوں کے برابر ہے، رسول اللہ ﷺ یفرمایا:

يا معشر النسوان امان خيار كن يدخلن الجنة قبل خيار الرجال فليخسلن و يملين فيدفعن الى ازواجهن على برازين الحر الصفر معهن الوالدان كانهن اللولو المنشور (كنز العمال)

اے عورتو! تم میں جو نیک عورتیں ہیں وہ نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، ان کو غسل دلا کر اور چھو شہو میں ہسا کر سرخ اور زرد سوار یوں پر سوار کر کے ان کے خاندانوں کے حوالے کر دی جائیں گی اور ان کے ساتھ ایسے بچے ہوں گے جیسے بچھرنے ہوئے موتی۔

غرض خاندان کی اس اطاعت و فرمانبرداری اور اپنے فتنے کی حفاظت و نگہداری کرنے پر بیوی کو دونوں جہان کی سعادتیں اور مسرتیں نصیب ہوتی ہیں۔

عورتوں کا حق مردوں پر

جس طرح مردوں کا حق عورتوں پر ہے اسی طرح سے عورتوں کا حق مردوں پر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف (سورة البقرة)

جیسے مردوں کا حق عورتوں پر ہے اسی طرح دستور کے موافق عورتوں کا حق مردوں پر بھی ہے۔

چونکہ صغلی اور پیدائشی حیثیت سے عورت نہایت کمزور اور نازک ہوتی ہے، اس کی دلجوئی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہر ممکن طریقے سے ان کی نازبرداری کرنا، اور حق ادا کرنا اور حسن معاشرت سے پیش آنا نہایت ضروری ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

و عاشروهن بالمعروف وان كرهموهن فعسنى ان تکرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً
كثيراً (سورة النساء)

تم عورتوں کیساتھ نہایت خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں پسند نہیں ہیں تو ممکن ہے کہ تم کو ایک چیز پسند نہ آئے اور خدا نے اس میں بڑی خوبی رکھی ہو۔

حدیث میں بھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ”جس کا اشارہ بھی اسی طرف ہے کہ مومن مرد مومنہ عورت سے دشمنی نہ رکھے اگر وہ اس کی ایک عادت سے ناخوش ہے تو دوسری عادت سے خوش ہو گا“ (مسلم) رسول اللہ ﷺ نے حجتہ الموداع کے خطبہ میں عورتوں کے حق میں وصیت فرمائی۔

استوصوا بالنساء خيراً فانهن خلقن من ضلع و ان اعوج شثی فی الضلع العالاة
فان ذہبت تقیمة کسرتہ و ان ترکته لم یزل اعوج فاستوصوا بالنساء خيراً (بخاری
مسلم)

میں تمہیں عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں تو تم اس وصیت کو قبول کرو، یقیناً عورتیں پہلی سے پیدا کی گئی ہیں اور اوپر والی پہلی سب سے زیادہ نیڑھی ہوتی ہے اگر تم پہلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو نیڑھی ہی رہے گی تم کو میں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں (تم اس کو ضرور مان لو)

عورت کی خلقت پہلی سے ہے، یعنی جس طرح پہلی خلقی طور پر نیڑھی ہے اور نیڑھی ہو سکتی وجہ سے وہ مفید بھی ہے یہی حال عورت کا بھی ہے اس میں جذبات کی شدت اور نزاکت بہت ہے اس کے اندر اس کا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ وہ اولاد کی پرورش نہ کر پاتی اس لئے تم ایسا نہ کرو کہ اس کی فطری خصوصیت کو نظر انداز کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو نہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالو، اگر

تم ایسا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اسے بچھا دو گے، اسے کھو دو گے، ہاں اگر تم اس کے جذبات کی شدت و نزاکت کا لحاظ کر کے اس سے تعلقات قائم کرو گے اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاؤ گے اور اس کی اصلاح میں شدت اور جلد بازی کے بجائے قدرتی صبر اور برداشت سے کام لو گے تو یقیناً اس سے تعلقات خوشگوار ہوں گے اور اس سے عورت کی اصلاح ہو سکے گی اس لئے عورتوں سے بہتر یہ سلوک کرنا ہی مرد کا شیوہ ہے اور یہی راہ تم کو اختیار کرنا چاہیے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: اللہ کی باندیوں (عورتوں) کو نہ مارو، تو حضرت عمرؓ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور بولے عورتوں میں مردوں کے خلاف بہت بری ہو گئی ہیں تو آپ نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں نے گھیر لیا اور انہوں نے اپنے شوہروں کی شکایت کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ (ابوداؤد)

رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کے سلسلہ میں جو اصولی بات فرمائی وہ یہ ہے۔

خیر کم خیر کم لا ہلہ و انا خیر کم لا اہلی (ترمذی - دارمی - ابن ماجہ)

تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہوں۔

انسان کے بہتر اور اچھے ہونے کی یہ ایک ایسی پہچان بتا دی گئی ہے کہ اس آئینہ میں ہر شخص اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے، جو اپنوں کے ساتھ انصاف اور احسان نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیا احسان کر سکتا ہے کیونکہ نیکی گھر سے شروع ہونی چاہئے ایک صحابی بڑے عابد و زاہد تھے لیکن وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے آنحضرت ﷺ نے ان کا یہ حال سنایا تو ان کو بلوا کر فرمایا:

ولزوجك حقا (بخاری)

اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔

مرد کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ بیوی کے مہر کو ادا کرے اور بیوی کا ہر قسم کا جائز خرچ برداشت کرے، کھانا پکڑا دے، رسول اللہ ﷺ نے جنہ الوداع کے مشہور خطبہ میں فرمایا:

استوصوا بالنساء خیر (بخاری)

لوگو! تم میری نیک نصیحت عورتوں کے بارے میں قبول کرو۔ یہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں تم اس کے سوا اور کسی بات کا حق نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اگر ایسا کریں تو ان کو خواب گاہ میں اپنے سے علیحدہ کر دو اور ان کو بگلی مار مارو اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر ان پر الزام لگانے کے پہلو نہ ڈھونڈو۔

وان لکم من نساء کم علیکم حقاً .

بے شک تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔

تمہارا حق تمہاری عورتوں پر یہ ہے کہ تمہارے بستروں کو دوسروں سے پامال نہ کرائیں جن کو تم پسند نہیں کرتے اور نہ تمہارے گھروں میں ان کو آنے کی اجازت دیں جن کو تم پسند نہیں کرتے ہو۔

الا وحقهن علیکم ان تحسنوا لیھن فی کسوتھن و طعامھن (ابن ماجہ)

اور ہاں ان عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ ان کے پسنانے اور کھلانے میں نیک برتاؤ کرو۔

حضرت حکم بن معادیہ قشیریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! نبی کا حق شوہر پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب خود کھاؤ تو اس کو بھی کھاؤ جب خود پہنو تو اس کو بھی پساؤ اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارو اور نہ اس کی برا بھلا کہو اور نہ گھر کے علاوہ سزا کے لئے علیحدہ کرو اگر خاوند پورا نان و نفقہ نہیں دیتا تو خاوند کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر نذر ضرورت بیوی لے سکتی ہے۔

ہندہ بنت عتبہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر عرض کیا کہ میرا شوہر خلیل ہے مجھے اور بال بچوں کا پورا خرچ نہیں دیتا مگر یہ کہ جب میں اس کی بے خبری میں لے لوں آپ نے فرمایا:

خذی ما یلیک و ولدک بالمعروف (بخاری شریف)

تم دستور کے مطابق اپنے لئے اور اپنے بال بچوں کے لئے لے سکتی ہو۔

خاوند کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ بیوی کے رہنے سنے کے لئے مکان بھی دے قرآن مجید میں مطلقہ عورتوں کے سلسلہ میں آیا ہے۔

اسکنوھن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروھن لتضیقو علیھن (سورہ الطلاق)

جن مکانوں میں تم رہتے ہو ان ہی مکانوں میں ان کو بھی رکھو اور ان پر سختی کے لئے ایذا مت دو۔

شوہر کے ذمہ یہ بھی ضروری ہے کہ بلاوجہ بیوی کو ستانے نہ مارے پینے آپ نے فرمایا جو بلاوجہ عورتوں کو مارتے ہیں وہ ایتھے نہیں ہیں (ابن ماجہ، ابوداؤد)

اور اگر بیوی سے رغبت نہیں ہے تو اسے ایذا اور سختی کے ساتھ روکے رکھنا بھی اچھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ولا تمسکون ضراراً لبتعدوا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه (سورہ البقرہ)

عورتوں کو ستانے اور زیادتی کرنے کے لئے نہ روکو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔

اگر بیوی نافرمان ہے اور بغیر خاوند کی اجازت کے باہر چلی جاتی ہے بد زبانی کرتی ہے اور بد اخلاقی سے پیش آتی ہے تو پہلے اس کو نصیحت کرے سمجھائے اگر اس سے باز نہ آئے تو کچھ دنوں تک نشست و برخاست چھوڑ دے اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو ایک معمولی مار دے تو جائز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

والتی تخانونن نشوزهن فعضوھن و اھجروھن فی المضاع و اضربوھن فان اطعنکم فلا تبغو علیھن سبیلا . (سورۃ نساء)

اور جن عورتوں کے نشوز کا تمہیں ڈر ہو تو ان کو سمجھاؤ اور خواب گاہ میں ان سے الگ ہو جاؤ اور ان کو مارو اگر وہ تمہارا کتنا مان لیں تو ان پر راہ تلاش مت کرو،

نشوز کے لغوی معنی ہیں اٹھ جانے کے اور اصطلاحی معنی کی بابت امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ نشوز کا مطلب ہے کہ گھر سے باہر آتی جاتی ہے اور ادھر ادھر تک جھانک کرتی پھرتی ہے تو پہلے ان کو سمجھاؤ اگر سمجھانے سے باز نہیں آتی ہیں تو مارو، بہر حال بلاوجہ ستانا اور مارنا حرام ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

لا یجلدون احدکم امراتہ جلد العیبید ثم یجامعھا فی اخر الا لیوم (بخاری)
تم اپنی عورتوں کو غلاموں کی طرح مت مارو آخرت دن (یعنی رات) میں پھر تم ان سے ملو گے اور تم کو ان سے ضرورت پڑے گی۔

• ان کی زیادتی پر صبر کرو حتی الامکان ان کو خوش رکھو اور ہر ممکن طریقے سے ان کی دلجوئی کرتے رہو اور غیرت میں بھی اعتدال رکھو اور بدگمانی سے بچتے رہو ان کو پردہ میں رکھو باہر بے پردہ نہ جانے دو اور اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو اجازت دے دو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ (بخاری)
اللہ کی ہائند بیویوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔

اور اگر متعدد بیویاں ہیں تو ان میں اعتدال رکھو، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان كانت عند الرجل امرا تان فلم يعد ل بینھما جاء یوم القیمة و شقہ ساقط)
(ابوداؤد - ترمذی)

جس کے پاس دو عورتیں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا ہرگز گراہو اور گراہو گا۔

یہ سزا وہی عورتوں کے ساتھ بے انصافی پر منحصر نہیں ہے تین اور چار کے ہونے میں بے انصافی کی وجہ سے بھی یہ سزا ملے گی اور اگر ایک ہی ہے اور اس کے پورے پورے حق کو ادا نہیں کرتا تب

بھی گرفتار ہو گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلو کل المیل فتذروها
کالمعلقة وان تصلحوا و تتقوا فان اللہ کان غصفوراً رحیماً (سورۃ النساء)

اور تم عورتوں کے درمیان میں پورا انصاف نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس کے حریص ہو لہذا ایک ہی بیوی کی
طرف مت جھکو کہ دوسری بیوی میں لنگی رہے اور تم ملاپ کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ بخشنے والا
مہربان ہے۔

(نوٹ) میاں بیوی کے حقوق کی پوری تفصیل ہماری کتاب ”خواتین جنت“ اور ”اسلامی تعلیم“ حصہ نمبر
7 اور ”اسلامی پردہ“ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں محبت و اتحاد عنایت فرمائے۔ آمین

مزدوروں کے حقوق

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

ترجمہ: ”شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا سچا خیر خواہ مان، پھر موسیٰ وہاں سے خوفزدہ ہو کر دیکھتے بھاگتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے میرے پروردگار! تو نے مجھے ظالموں کے گروہ سے چالے اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے، تو کہنے لگے کہ مجھ یا مید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے، جب مدین کے پانی پر آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتوں کو دیکھا کہ الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار! تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلارہے ہیں تاکہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں، جب حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور ان سے سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈرو تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کہ لاجبی! آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مزدور اور امانت دار ہو اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں، ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں خدا کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آوی پائیں گے موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہوگئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر خدا گواہ اور کار ساز ہے۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ہجرت کو بیان کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مزدوری کا واقعہ بھی بیان فرمایا ہے، انہوں نے حضرت شعیب کے ہاں آٹھ یا دس سال تک مزدوری کی، رسول اللہ ﷺ نے سورہ طس تلاوت فرمائی، جب حضرت موسیٰ کے ذکر تک پہنچے تو فرمانے لگے کہ موسیٰ نے اپنا پیٹ بھرنے اور اپنی شرمگاہ کو چھاننے کے لئے آٹھ سال یا دس سال حضرت شعیب کی مزدوری کی (لکن ماجہ، تفسیر ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ حلال کمائی حاصل کرنے کے لئے مزدوری کرنے میں کوئی عیب اور شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ مزدور اپنے قوت بازو سے روزی حاصل کرتا ہے جو بہترین کمائی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

خیر الکسب کسب العامل اذا نصح (مجمع الزوائد)

بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے، بشرطیکہ وہ خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ کام والے کام انجام دے۔

احادیث میں مزدور کے پیشہ کو نہ صرف مستحسن بلکہ اخروی درجات کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔

اطیب الکسب عمل رجل بیده و کل بیع تبرور (طبرانی الکبیر) ان الله يحب العبد المتحرف (بیہقی)

پاکیزہ ترین کسب انسان کا اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانا اور ہر ایسی تجارت جو دیانت سے انجام دی جائے اللہ تعالیٰ صنعت و حرفت میں محنت اور مشقت کرنے والے بدمعے کو پسند کرتا ہے۔

من طلب الدنيا حلالاً استغفاناً عن المسئلة و سعياً علی اهله تعطفاً علی جارہ لقی اللہ یوم القیمة و وجہہ مثل قمر البدر (ابونعیم فی الحلیة)

جو شخص سوال سے بچنے اور اپنے اہل و عیال کی پرورش اور پرزوسی پر لطف و کرم کرنے کی غرض سے حلال روزی کی سعی کرتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ مثل چودھویں کے چاند کے چمک رہا ہوگا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز بھوکے تھے مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو میں مزدوری کی تلاش میں چلا تا کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے کچھ کمالوں، مدینے کے ایک باغ میں ایک یہودی کو دیکھا کہ اس نے مٹی کے ڈھیلے جمع کر رکھے ہیں اور ان پر پانی ڈالنے کے لئے مزدوری ضرورت ہے، میں نے اس یہودی سے ٹی ڈول ایک کھجور پر معاملہ طے کیا اور یوں ستر ڈول کے معاوضہ میں ستر کھجوریں مزدوری میں کما کر گھر لایا اور پھر رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا اس کو اطلاع دی گئی، رسول اللہ ﷺ نے میری ساتھ کھجوریں تناول فرمائیں (ابن ماجہ)

مزدور کو اجیر کہتے ہیں اور مزدوری کرانیوالے کو مستحیر کہتے ہیں اور اس معاملہ کو اجارہ کہتے ہیں اجیر کی دو قسمیں ہیں ایک اجیر مشترک جو کسی خاص آمدی کے کام میں مقید نہیں رہتا، بلکہ سب کا کام لے لیتا ہے اور سب کا کام پورا پورا کر کے واپس کر دیتا ہے اور مزدوری لے لیتا ہے جیسے درزی، دھوئی، سنار، لوہار، رنگریز وغیرہ۔

لور دوسرے اجیر خاص جو ایک وقت میں ایک ہی کام کرتا ہے ایک کے وقت میں دوسرے کا کام نہیں کر سکتا جیسے نوکر و ملازم، مزدور اور ملازم کے لئے محنت و مشقت، دیانت اور امانت ضروری ہے کیونکہ یہی محنت انسان کو اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتی ہے، قرآن مجید اور حدیث شریف میں محنت اور جفاکشی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرمادے ہیں۔

لیس لا نسان الا ما سعی ○ وان سعیہ سوف یری ○ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی
(سورۃ النجم)

ہر ایک انسان کو اسی قدر ملنا ہے جتنی اس کی محنت اور کوشش ہوتی ہے اور اس کی کوشش کا ثمرہ عنقریب اس کو دکھایا جائے گا، پھر اس کو پورا پورا لہ لہ دیا جائے گا۔

مندرجہ بالا آیت سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ دینی اور دنیوی امور میں جس قدر انسان کوشش اور محنت کرتا ہے اسی قدر اس کی مشقت اور جانکاہی کا ثمرہ ملتا ہے۔

فمن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ ○ و من یعمل مثقال ذرۃ شرّاً یرہ ○
جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ اس کو پچھتم خود دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے وہ اس کو پچھتم خود دیکھ لے گا۔

www.KitaboSunnat.com

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برید جو جو

صفحات تاریخ اٹھا کر یاد دیکھئے کہ جن قوموں نے عروج و کمال حاصل کیا ہے جن قوموں نے صدیوں اقبال کے پھیرے اڑائے ہیں اور جن لوگوں نے روئے زمین پر اپنی سطوت و جھنڈت کا سکہ جمایا ہے وہ سب کی سب وہی اقبال مند قومیں ہیں جو ہمیشہ محنت و مشقت کی عادی ہیں، دوسری طرف ان کا اہل الوجہ اور ست قوموں کے حالات کا مطالعہ کر جاؤ جن کے اسلاف اور باپ دادوں نے اپنے قوت بازو سے اور شمشیر زنی کے بل بوتے پر بڑے بڑے متمدن اور سرکش باغیوں کو زیر کیا تھا آج ان کی اولاد کی لاپرواہی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ غیروں سے کچھ لینا تو درکنار اپنے ہی مال و متاع سنبھال نہیں سکتے اور محنت و مشقت جیسی گراں بہا جنس سے جی چراتے ہیں پھر ان کی عزت و برتری کیونکر حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان اللہ لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم (سورۃ الرعد)

اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔

مذہب اسلام بہترین مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ جملہ ادیان ساہب کالب لباب ہے جس قدر مکمل ساہب ادیان میں فرداً فرداً خوبیاں تھی وہ سب کی سب اسلام میں یکجا کر دی گئی ہیں محنت آور

کوشش ہی سے دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت بھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و الذين جاهدوا افينا لنهد ينهم سبلنا ط (سورة المنكوبت)

جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم انہیں اپنی راہیں دکھادیں گے جس سے وہ دین و دنیا کے اعلیٰ رجوں پر پہنچ جائیں گے،

اجیر اور مزدور کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نیک متقی، پرہیزگار اور امانت دار بھی ہو، یوں تو قول و قرار کا پورا کرنا ہر شخص کے لئے ضروری ہے لیکن مزدور کے لئے تو بہت ہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و اوفو بالعهد ان العهد كان عنه مسغولا O (سورة بنی اسرائیل)

اور اپنے عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن عہد کی باز پرس ہوگی۔

و اوفو بعهد الله اذا عاهد تم و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها و قد جعلتم الله عليكم كفيلاً (سورة الفحل)

اور اللہ کا نام لے کر جب آپس میں ایک دوسرے سے اقرار کرو تو اس کو پورا کرو اور قسموں کو چکی کر کے توڑا نہ کرو اور اللہ کو تم نے اپنے اوپر ضامن ٹھہرا لیا ہے۔

مزدوری اور ملازمت بھی ایک قسم کا معاہدہ ہے اس لئے جس اجرت اور شرط پر مزدور آجرا اور سرمایہ دار سے بات کرے تو جہاں تک ہو سکے اپنے معاہدے پر ثابت قدم رہے امانتداری اور راستبازی ایک مزدور کی اندرونی خوبیاں ہونی چاہئے کیونکہ امانت انسان کی اس صفت کی تعبیر ہے جس میں فرائض اور ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی ضمانت پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید میں جہاں نیک اور صالح مسلمانوں کی صفات شمار کی گئی ہیں وہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ:

و الذين هم لا ماناتهم و عهدهم راعون O (سورة المومنون)

اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھتے ہیں

دوسری جگہ ارشاد ہے

ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها (سورة النساء)

بلاشبہ تم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا کرو۔

پس جو امین بنایا گیا اس کو چاہئے کہ امانتوں کی ادائیگی پر پروردگار سے ڈرے۔ مقصد یہ ہے کہ امانت لے کر مکر نہ جائے یا در ہے جیلہ بہانہ نہ کرے یا اس میں بلا اجازت کوئی تصرف نہ کرے یا کسی نے اس پر بھروسہ کر کے کوئی بات کہی ہو تو وہ اس کے بھروسے غلط فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف کوئی حرکت نہ کر

بیٹھے کہ ان ہی چیزوں کا نام خیانت ہے جس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔

ایک اچھے مزدور کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا کام دل جمعی سے کرے اسے عمدہ سے عمدہ طریقہ پر انجام دینے کی کوشش کرے اس سے دیگر فوائد کے علاوہ نیک نامی اور شہرت ہوتی ہے اور متاجر کے دل میں مزدور کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی قدر و منزلت کی بنا پر لوگوں میں زیادہ سے زیادہ مقبولیت حاصل کر لے تو اس کی دولت میں بھی اضافہ ہو جائے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان الله يحب اذا عمل احدكم عملاً ان يتقنه (کنز العمال)

اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب تم کوئی کام کرو تو اس میں مضبوطی کا خیال رکھو۔

دنیا میں صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے انسانی تفریق و امتیاز کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور تمام مصنوعی امتیازوں کو بیک قلم مٹایا اور مظہوم طبقہ کی حقیقی معنی میں دست گیری کی انہیں ظلم و ستم سے نکالا انہیں مصائب سے نجات دلائی اور ان کے ساتھ برادرانہ اور مساویہ برتاؤ کی تلقین کی مزدور اور متاجر کے درمیان تعلقات اسی وقت خوشگوار رہ سکتے ہیں کہ جب اس کی بنیاد بھائی چارے کے اصول پر ہو، جہاں دماغ میں دولت و ثروت کا غرور پیدا ہو اور اپنی برتری کا احساس ہونے لگا وہاں وہ مزدور پر طرح طرح کے مظالم کرنے لگتا ہے اس لئے اس بات میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم جن لوگوں سے محنت کرائیں اور کام لیں ان کیساتھ ہمارا برتاؤ مساویانہ ہو، چنانچہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايدكم فمن جعل الله اخاه تحت يده فليطعمه مما يال كل (بخاری کتاب الایمان) مزدور تمہارے بھائی ہیں ان کو خدا نے تمہارے ماتحت کیا ہے پس جس کے ماتحت خدا نے اس کے بھائی کو کیا ہو اس کو چاہیے کہ جو وہ خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے جو خود پینے وہی اسکو بھی پسانے اور جو کام اس کی طاقت سے باہر ہو تو او کو اس کی تکلیف نہ دے اور اگر تکلیف دے تو اس کی مدد کرے۔

اس صاف اور واضح ارشاد سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں:

- (۱) متاجر اور مزدور کے تقاضات کی نوعیت ایسی ہو کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں۔
- (۲) کھانے پینے کی حد تک دونوں میں مساوات ہو۔
- (۳) وقت اور کام کے لحاظ سے مزدور پر اتنا جھڑالا جائے کہ وہ آسانی سے برداشت کرے لے۔
- (۴) جہاں کام کے دوران مزدور کو دشواری پیش آئے وہاں بے دریغ اسکا ہاتھ بٹانے اسی طرح ایک موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں وہ گا جب تک کہ وہ اپنے

بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

ایک مزدور کے سامنے سب سے پہلا سوال اجرت ہی کا ہوتا ہے اجرت کم ملے تو نہ صرف مزدور اور اس کے خاندان کا معیار زندگی پست ہوتا ہے بلکہ مجموعی طور پر ان کا اثر پوری قوم پر پڑاگا۔ چونکہ مزدور طبقہ عام طور سے غریب اور نادار ہوتا ہے اس کے پاس نہ تو تن ڈھانکنے کو کپڑا ہو اے اور نہ پیٹ بھرنے کو روٹی وہ مجبوری کی بنا پر مزدوری گوارا کر لیتا ہے جب سرمایہ دار اس کی مجبوریاں کو دیکھتا ہے تو اس سے کم سے کم اجرت پر معاملہ طے کرتا ہے ہے مزدور اپنی اضطراری حالت کی بنا پر اسے کرنا منظور کر لیتا ہے اگر نہیں کرتا تو کتبہ کی پرورش کیسے ہو؟ ایسی صورت میں مفلسی اور ناداری کی یہ رضامندی اسلام کی نظر میں حقیقی رضامندی نہیں ہے اور نہ اس قسم کے معاملات کو پاک ذرائع آمدنی کہا جاسکتا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ اس قسم کے معاملہ کرنے والوں کو رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

قال الله تعالى: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدروا رجل باع حرقفا كل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستوفى ولم يعطه اجره (بخاری)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین شخصوں کی قیامت کے دن میں خود ہی وکالت کروں گا۔ جس نے میرے ساتھ عہد و اقرار کیا پھر اس نے غداری اور بے وفائی کی (۲) جس نے کسی آزاد کو فروخت کر دیا پھر اسکی قیمت کھائی (۳) جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا اور مزدوری نہیں دی۔

مزدور کو کام پر رکھنے کے بعد پوری مزدوری کا دینا فرض ہے۔ اور نہ دینے میں ٹال مٹول کرنا درست نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اعطوا الجير اجره قيل ان يحف عرقه (ابن ماجہ)
مزدور کو اس کا پینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو۔

مزدور کو خوشی سے اس کی مزدوری سے زیادہ دینے والا شخص مستجاب الدعوات ہے۔ اس کی دعاؤں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ بیان فرمایا کہ پہلے زمانے کے تین آدمی جا رہے تھے رات کا وقت ہوا۔ ادھر بارش ہونے لگی تو ان تینوں نے بارش سے بچنے کے لئے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ اتفاقاً اوپر سے ایک چٹان آگر گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا

لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله تعالى بصالح اعمالكم ۛ

”اس چٹان سے نجات پانے اور بچنے کا سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ تم اپنے نیک اور خالص عملوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔“ تو ان تینوں میں سے ایک مستاجر تھا۔ اس نے کہا اے اللہ! میں

نے ایک مرتبہ مزدور سے کچھ کام لیا۔ سوائے ایک کے سب نے اپنی مزدوری لے لی۔ وہ اپنی مزدوری بھجوز کر کہیں چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو زراعت میں لگا دیا اور اس سے بہت ترقی ہوئی۔ ایک زمانے کے بعد وہ مزدور آیا اور اپنی مزدوری طلب کی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ اونٹ گائے بیل، بحریاں اور غلام وغیرہ سب تیرے۔ مزدور نے کہا اے اللہ کے بندے یہ مجھ سے مذاق مت کر میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا جب اس کو یقین آ گیا تب وہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔

”اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه“ اے اللہ اگر میں نے اس کام کو تیری رضامندی کے لئے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل جائیں“ چنانچہ وہ چٹان اور ہٹ گئی اور سب باہر نکل آئے۔“ (بخاری)

ہر ممکن طریقے سے نیک مسلمان ہی کو مزدوری کے لئے رکھنا چاہئے لیکن اگر کوئی مسلمان مزدور نہ مل سکے تو امانت دار غیر مسلم کو بھی مزدوری پر رکھنا درست ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کے موقع پر ایک غیر مسلم کو مزدور رکھ کر اس سے اپنا کام کرایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ:- آنحضرت ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ نے بنی وہیل کے ایک ہوشیار اور راستہ تانے والے کافر شخص کو مزدوری پر رکھا۔ دونوں نے لوہی اونٹیاں اس کے حوالے کر دیں اور کہہ دیا کہ تین راتوں کے بعد یعنی تیسری رات کی صبح کو یہ اونٹیاں لے کر غار ثور پر آجانا۔“ (بخاری)

اس ہجرت کے موقع پر ایسے کافر کو مزدور رکھا جو بڑا نازک وقت تھا اور کافروں نے چاروں طرف آپ کے قتل کرنے کے لئے آدمی مقرر کئے ہوئے تھے۔ لیکن یہ ولی نہایت امانت دار اور اطمینان والا آدمی تھا۔ اس لئے ان دونوں نے اپنی اونٹنی کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور اس نے نہایت امانتداری کے ساتھ آپ کو مدینہ میں پہنچا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے امانت دار کافر کو بھی مزدوری کے لئے رکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان مزدور کو وقت ضرورت غیر مسلموں کے یہاں بھی مزدوری کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت خبابؓ نے عاص بن وائل کافر کے یہاں مزدوری کی تھی۔

اور خود رسول اللہ ﷺ نے بھی نبوت سے پہلے مشرکین مکہ کی بحریوں کو مزدوری پر چرایا تھا۔ آپ ﷺ خود فرماتے ہیں:

ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم فقال اصحابه و انت فقال نعم كنت ارعاهما على قراريط لاهل مكة ۛ

کہ اللہ نے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس نے بحریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہؓ نے عرض کیا اور آپ ﷺ نے بھی

چرا کہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں چند قیراط پر مکہ والوں کی بھریاں چرایا کرتا تھا۔“

مطلب یہ ہے کہ حلال روزی حاصل کرنے کے لئے مزدوری کرنے میں کوئی شرم و عار نہی ہے جبکہ اجیر اور مستحیر کی نیت نیک ہو۔ سچ ہے مزدور خوشدل کند کار بیش۔

دنیا کی اکثر آبادی مزدوری سے بنی ہوئی ہے۔ یہ فلک بوس عمارتیں یہ عمدہ عمدہ سڑکیں اور بڑے بڑے کاخانے یہ سب مزدوروں کی بدولت تیار ہوئے ہیں اور سچ پوچھو تو صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سے چر اسی تک سب رعایا کی مزدور ہیں گوان کے منصب اور مرتبے الگ الگ ہیں تو اس سے مزدوروں کی بڑی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین و ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

خدمت خلق

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله الرحمن الرحيم ۝ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها (سورہ نساء)

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کوئی اچھی سفارش کر دے گا اس کا بدلہ اس کو اچھا ملے گا۔“

بلا معاوضہ نیک نیتی ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کو خدمت خلق کہتے ہیں جیسے تم بھوکے پیاسے اور محتاج لوگوں کو کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، کپڑا پہنا دو اور تکلیفوں کو دور کر دو، ضرورت مندوں کا بازار سے سودا لا دو۔ پانی بھر دو، کسی کے سامان چاکر سفارش کر دو اور ان کے ساتھ چل پھر کر کام کر دو۔ ان کے رنج و تکلیف میں شریک رہو۔ خدمت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور دنیا میں بھی ان کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ خدمت خلق کی بہت فضیلت ہے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی چند حدیثیں بیان کرتا ہوں ان کو زبانی یاد کر کے عمل کرو۔

(۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

المسلم اخوا المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربة يوم القيمة و من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة (بخاری)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے ظالم کے حوالے کرے جو اپنے بھائی کے کام میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگا رہے گا جو کسی مسلمان کی بے چینی دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت میں بے چینی دور فرمادے گا جو مسلمان کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن عیب پوشی فرمائے گا۔

(۲) اور دوسری جگہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: جو مسلمان کسی مسلمان سے دنیا کی پریشانی دور کر دے گا اس کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی کو ہٹا دے گا اور جو مسلمان پر دنیا میں آسانی کر دے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہان میں پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اعانت میں رہتا ہے جب تک ہمدہ اپنے بھائی کی مدد و خدمت میں مصروف رہتا ہے۔ ﴿مسلم، ابوداؤد﴾

(۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان لله خلقا خلقهم لحوائن الناس يفرغ الناس اليهم في حوائجهم اولئك الامنون

عذاب اللہ ﴿طبرانی﴾

یقیناً اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ضروریات انسانی کے لئے پیدا کیا ہے کہ ضرورت کے وقت عام لوگ اپنی ضروریات پیش کریں اور ان کو پورا کریں ایسے لوگ اللہ کی عذاب سے بے خوف رہیں گے اور امن کی زندگیاں بسر کریں گے۔

(۳) آپ ﷺ نے فرمایا:

ان الله عند اقوام نعماً اقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين مالم يعملوا فاذا ملوهم نقلها الي غيرهم (طبرانی، ترغیب)

بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں اس لئے مرحمت فرمائے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں اور ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ خوشی سے یہ کام انجام دیتے رہیں نہ اس سے آگیاں اور نہ گھبرائیں اور جب وہ لوگ خدمت خلق سے تنگ دل ہو کر آگیاں گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ان نعمتوں کو ان سے چھین کر دوسروں کے حوالے کر دے گا۔“

(۵) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: ”جو مسلمان اپنے بھائی کی حاجت روائی میں جائے یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر صبح کے وقت جائے تو اللہ تعالیٰ پچھتر ہزار فرشتوں سے اس پر سایہ کراتا ہے اور شام کے وقت تک یہ فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کے وقت جائے تو صبح تک یہ فرشتے اسی طرح دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔“ (ابن حبان، ترغیب)

(۶) اور آپ ﷺ نے فرمایا

من اعان عباً في حاجته ثبت الله له مقامه يوم تزول لاقدام (ترغیب)

”جو شخص اپنے بھائی کے کام میں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مقام قدم کو ثابت رکھے گا جس دن سب کے قدم پھسل جائیں گے۔“

(۷) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: ”دو زخمی لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی تو ان میں سے ایک شخص کا گنڈر ایک جنتی آدمی کے پاس سے ہو گا اور دو زخمی شخص جنتی سے کسے گا آپ مجھے پہچانتے ہیں جنتی کسے گا کہ تم کون ہو؟ دو زخمی کسے گا میں وہی ہوں کہ دنیا میں آپ نے مجھ سے وضو کرنے کے لئے پانی مانگا تھا اور میں نے آپ کو بلا معاوضہ پانی دے دیا تھا۔ اب میں بڑی مصیبت میں ہوں آپ میری سفارش کر دیجئے وہ جنتی اس کی سفارش کرے گا تو اس کی

سفارش منظور کی جائے گی اور وہ شخص خوش دیا جائے گا پھر دوسرا گڈرے گا وہ کہے گا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ جنتی کے گاتم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ دنیا میں آپ نے فلاں کام کے لئے بھیجا تھا اور میں اس کو پورا کر کے آیا تھا۔ لہذا آج میری امداد کیجئے۔ وہ جنتی اس کی سفارش کرے گا اس کی بھی سفارش قبول ہوگی۔ وہ بھی خوش دیا جائے گا۔ (ابن ماجہ)

یعنی خدمت خلق اور حاجت روائی اور ہمدردی کرنے والے گنہگار مسلمان قیامت کیدن ایسی نیکی سے خوش دیئے جائیں گے ان کی خدمت انکارت نہ جائے گی اور جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا ثواب اس کو ضروری ملے گا اور ایسی خدمتوں میں ہر قدم پر ستر ستر نیکیاں ملتی ہیں اور ستر گناہ معاف ہوتے ہیں اور بغیر حساب و کتاب کے یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

(۸) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من مشى فى حاجة اخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنة و معانته سبعين سيئة الى ان يرجع من حيث فارقه فان قضيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته امته و ان هلك فيما بين ذلك دخل الجنة بغير حساب (ترغيب)

”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں چلے پھرے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ستر ستر نیکیاں دے گا اور ستر ستر گناہ معاف فرمائے گا یہاں تک کہ وہ واپس آجائے۔ اگر اس کے ہاتھوں اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا آج ہی وہ پیدا ہوا ہے اگر وہ اسی کے درمیان میں مر جائے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔“

(۹) اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: ”ہر مسلمان پر صدقہ ضروری ہے۔ عرض کیا گیا اگر وہ کچھ بھی نہ پائے۔ فرمایا اور اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ کہا گیا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو فرمایا فریادی، مظلوم حاجتمند کی اعانت کرے۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ بھی ہمت نہ ہو؟ فرمایا نیکی اور بھلائی کی بات لوگوں کو بتائے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا شراحت اور تکلیف پہنچانے سے باز رہے۔ یہی اس کے حق میں صدقہ ہے۔“ (بخاری)

(۱۰) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

صحابہ کرام کسی غزوہ سے مدینہ واپس آئے تو ایک ساتھی کی بڑی تعریفیں کرنے لگے۔ وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ راستہ میں ہر قدر قرآن مجید پڑھتا رہا۔ جہاں کہیں ہم لوگوں نے پڑاؤ کر کے قیام کیا وہ ہیں نفل نمازیں کثرت سے پڑھتا رہا ایسا تک آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کے سامان کی دیکھ

بھال کون کرتا تھا اس کی سواری کو چارہ کون کھلاتا تھا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا ہم نے اس کے سامان کی نگرانی کی اور اس کی سواری کو چارہ دانہ ہم نے دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم اس سے بہت اچھے ہو۔ کیونکہ تم لوگوں نے خدمت کی ہے۔“

(۱۱) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من كان وصلة لا خيه المسلم الى ذى مسلط ان فى مبلغ براويسير عسر اعانه الله على اجازة الصراط مند حوض الاقدام (طبرانی، ترغیب)

”جو شخص مسلمان بھائی کو بھلائی پہنچانے کا ذریعہ بنے یا اس کی تنگدستی پریشانی کے دور کرنے میں اعانت کرے تو اللہ تعالیٰ پل صراط سے گزرنے میں اس کی اعانت کرے گا جس وقت کہ بہت سے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے“

(۱۲) اور آپؐ نے فرمایا:

من لفى اخاه المسلم بما يحب يسره بذلك سره الله عزوجل يوم القيامة (طبرانی، ترغیب)

”جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے اس لئے محبت سے ملے کہ اس کو خوشی حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی خوش کر دے گا۔“

(۱۳) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

افضل الاعمال ادخال السرور كسوت عورتہ او اشبع جوعته او قضيت حاجته (طبرانی، ترغیب)

”سب عملوں سے بہتر عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کرو یعنی اگر وہ رہنہ ہے تو اس کی ستر پوشی کر دو، اگر وہ بھوکا ہے تو پیٹ بھر کر کھانا دو۔ پیاسا ہے تو پانی پلا دو اور اگر کسی چیز کا محتاج اور ضرورت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کر دو۔“

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

ان احب الاعمال الى الله تعالى بعد الفرائض ادخال السرور على المسلم (طبرانی، ترغیب)

”یقیناً فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں سے زیادہ پیارا عمل مسلمان بھائی کو خوش کر دینا ہے۔“

(۱۵) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من ادخل على اهل بيت من المسلمين سرورا لم يرض الله ثوابه دون الجنة
(ترغیب)

”جو شخص کسی مسلمان گھرانے والوں کے یہاں خوشی داخل کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر کے راضی ہوگا۔“

(۱۶) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت قدس میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کون شخص پیارا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے۔ وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے اور سب عملوں سے زیادہ محبوب کلام اللہ کے نزدیک وہ خوشی ہے جو مسلمان کے یہاں تم نے داخل کی یعنی اس کا دل خوش کر دیا تم اس کی بے چینی اور پریشانی دور کر دو، یا اس کے قرض کو ادا کر دو یا کھانا کھلا کے اس کی بھوک کو دور کر دو اور مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں چلنا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے میری اس مسجد (نبوی) میں ایک مہینے کے اعکاف سے اور جو شخص اپنے غصہ کو بائے حالانکہ وہ اس کے جاری کرنے پر قادر ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خوشنودی سے بھر دے گا اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں چلے یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری کر دے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دونوں قدم ثابت رکھے گا جبکہ بہتوں کے قدم ڈگمگائیں گے۔“

خدمت خلق کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی یہ سولہ حدیثیں مختلف لفظوں سے مروی ہیں۔ سب کا حاصل یہی ہے کہ عام لوگوں خصوصاً مسلمانوں کی خدمت کرنے والے مصیبت میں کام آنے والے اور ہمدردی کرنے والے سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لئے بڑے بڑے درجے و انعامات ہیں۔ ان کے گناہ معاف ہوں گے۔ جنت میں داخل ہوں گے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

یہی ہے عبادت اور یہی دین و ایمان کہ کام آنے دنیا میں انساں کے انساں

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر دیاں

اگر تم دوسروں کی خدمت کرو گے، ان کی حاجتیں پوری کر دے گے تو کل دوسرے لوگ تمہاری بھی خدمت کریں گے اور تمہاری انعامت کے لئے آمادہ ہو جائیں گے کیونکہ دنیا میں ہر امیر غریب مفلس اور بادشاہ کو کسی نہ کسی وقت دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ اس لئے ہر انسان کا فرض ہے کہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی دل کھول کر مدد کرے اور اپنی موجودہ بہتر حالت پر مغرور ہو کر کسی حاجتمند کی حاجت روائی سے بے پروائی ہرگز نہ کرتے اور یہ نہ سمجھے کہ اس کو کبھی کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و اما السائل فلا تنهره (سورۃ اضحیٰ)

”ضرورت مند سائل کو مت جھڑکو“، ”نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو“۔
ایک دوسرے کی مدد کرنے والے کبھی گھائے میں نہیں رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

و العصر ۵ ان الانسان لفي خسر ۶ الا للذين امنو و عملو الصالحات و تواصلوا
بالحق و تواصل بالصبر ۷ (سورۃ العصر)

میں زمانے اور وقت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً سب ہی انسان گھائے میں ہیں کیونکہ وقت برباد کرتے ہیں۔
مگر ایماندار ہو کر، نیک اور لائق عمل کرنے والے اور حق و صبر کی آپس میں وصیت کرنے والے گھائے
میں نہیں ہیں (کیونکہ ان کا وقت خیر خواہی میں گزرتا ہے۔ بہر حال حاجت مندوں کی حاجت بر آوری اور
ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا ہر ایک انسان کا فرض ہے جس کا اوکرنا بہت ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدمت خلق کی توفیق دے، آمین۔

اللهم اغفر لجميع و المومنین و المسلمین و المسلمات الاحياء منهم و الاموات ۱
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه و سلم و اجعلنا منهم و اخذل من
خذل دين محمد صلى الله عليه و سلم ولا تجعلنا و منهم امين ۲ عباد الله رحمكم
الله ط ان لله يا مبر بالعدل و الاحسان و آتاء ذى القربى و ينهى عن الفحشاء و المنكر
و البيعى يعظكم لعظكم تذكرون ۳ اذكر و الله يذكركم و ادعوه يستجب لكم و لذكر
الله تعالى اعلى و اولى و اعز و اكبر ۴

ہمسایوں کے حقوق

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم O بسم الله الرحمن الرحيم O و اعبدو الله و لا
تشرکوا به شيئاً و بالوالدين احساناً و بذه القربى و اليتامى و المساكين و الجار ذى
القربى . الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملکت ايما نکم ان الله
لا يحب من كان مختالاً فخوراً. (سورة نساء)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کرو، اور
اپنے رشتہ داروں سے اور قیہوں سے اور مسکینوں سے قربت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو
کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر اور جن کے مالک تمہارے ہاتھ میں یقیناً اللہ تکبر کر نیوالوں کو پسند نہیں
کرتا۔

ہمسایہ اور پڑوسی وہ رہنے والے دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے کے قریب رہتے اور بستے ہیں
انسانیت اور اس کے تمدن کی بنیاد باہمی اشتراک عمل، تعاون اور موالات پر قائم ہے اس دنیا میں ہر انسان
دوسرے انسان کا محتاج ہے اگر ایک بھوکا ہے تو دوسرے پر حق ہے کہ اپنے کھانے میں سے اس کو بھی
کھلائے اگر ایک تنہا رہتا ہے تو اپنے ہمارے بھائی کی تیمارداری کرے ایک پر اگر کوئی مصیبت آئے تو دوسرا
اس کا شریک اور ہمدرد بنے اور اخلاقی نظام کے ساتھ انسانوں کی مجموعی آبادی باہمی محبت اور حقوق کی ذمہ
داریوں کی گرہ میں بندھ کر ایک ہو جائے ہر انسان بظاہر جسمانی اور مادی حیثیت سے جتنا ایک دوسرے سے
علیحدہ اور جگہ خود مستقل ہے اخلاقی اور روحانی حیثیت سے فرض ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ ایک دوسرے سے
ملا ہوا ہو اور ایک کا وجود دوسرے کے وجود سے پیوستہ ہو اسی لئے ہر مذہب نے ان دونوں انسانوں پر جو
ایک دوسرے کے قریب آباد ہوں، آپس کی محبت اور مدد کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہی وقت پر اوروں سے
پہلے ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ انسان کو اسی سے تکلیف اور دکھ پہنچنے کا ذریعہ
بھی زیادہ ہے، جو ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس لئے ان کے باہمی تعلقات خوش گو اور رکھنے
اور ایک دوسرے کو ملانے رکھنا ایک بھگتے مذہب کا سب سے بڑا فرض ہے۔ تاکہ برائیوں کا سدباب ہو کر
یہ پڑوسی دوزخ کی بجائے بہشت کا نمونہ ہو اور ایک دوسرے کی محبت اور مدد پر بھروسہ کر کے گھرے
باہر نکلے اور گھر میں قدم رکھے۔

اسلام نے ان ہی حکمتوں کو سامنے رکھ کر ہمسائیگی کے حقوق کی دفعات بنائی ہیں عربوں میں

دوسری قوموں سے زیادہ اسلام سے پہلے بھی پڑوس اور ہمسائیگی کے حقوق نہایت اہم تھے بلکہ وہ عزت و افتخار کا موجب تھے اگر کسی عرب کے پڑوسی کے لیے بے عزتی اور عار کا موجب تھا تو اس کے لیے اس کی خاطر لڑنے مرنے کو وہ اپنی شرافت کا نشان سمجھتا تھا اسلام نے آکر عربوں کے اس احساس کو چند تریموں اور اصلاحوں کے ساتھ اور زیادہ قوی کر دیا۔

اب اس سلسلے میں ان احادیث کو پڑھیے اور جن میں رسول اللہ ﷺ نے پڑوسی کے حقوق کی اہمیت بتائی ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کا تاکید حکم دیا ہے خواہ وہ پڑوسی رشتہ دار ہو یا اجنبی، مسلمان ہو یا کافر۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

ترجمہ :- تین قسم کے پڑوسی ہیں، ایک وہ جس کے لئے ایک ہی حق ہے دوسرا وہ جن کے لیے دو حق ہیں اور تیسرا وہ جس کے لئے تین حقوق ہیں۔ جن پڑوسی کے لئے تین حقوق ہیں وہ مسلمان رشتہ دار پڑوسی ہے۔ ایک حق مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور دوسرا حق رشتہ داری اور صلہ رحمی کی وجہ سے اور تیسرا حق پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اور وہ جس کے لئے دونوں ہیں ایک اسلامی حق اور دوسرا پڑوس کا حق اور جس کے لیے ایک حق ہے وہ مشرک و کافر پڑوسی ہے۔ (بزار)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کافر و مشرک کا بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے حق ہے جس کی ادائیگی مکارم اخلاق میں داخل ہے اور درجہ بدرجہ یہ پڑوسیت چالیس گھروں تک رہتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں۔

ترجمہ :- ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فلاں محلہ میں رہتا ہوں اور سب سے زیادہ ہمارا قریبی پڑوسی مجھے ستاتا ہے رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہم کو بھیجا کہ وہ جا کر دروازے پر کھڑے ہو کر پکار پکار کر یہ اعلان کریں کہ چالیس گھروں تک ہمسائیگی ہے اور جس کا ہمسایہ اپنے ہمسائے کو تکلیفوں سے خوف کھاتا ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ (طبرانی)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ہمسائے کو ستانا اور تکلیف دینا بڑی بے انصافی اور گناہ کبیرہ ہے لیکن جہاں تک ہو سکے مظلوم پڑوسی ظالم پڑوسی کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اگر ناقابل برداشت ہو تو اپنے گھر کے سامان کو گھر کے باہر راستے میں ڈال دے تاکہ آنے جانے والے اس ظالم پڑوسی کو برا بھلا کہیں، ممکن ہے کہ وہ اس کی تکلیف رسانی سے باز آجائے رسول اللہ ﷺ نے یہی ترکیب بتائی ہے۔ ترغیب

الترہیب میں ہے۔

حضرت ابو جحیفہؓ بیان کرتے ہیں۔

ترجمہ :- ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر اپنے پڑوسی کی ایذا رسانی کی شکایت کی آپ نے صبر کی تلقین فرمائی اس کے متعدد بار شکایت کرنے کی وجہ سے آخر دفعہ میں فرمایا کہ تم اپنے گھر کے سامان کو نکال کر راستے میں ڈال دو اس نے ایسا ہی کیا جو لوگ اس راستے سے گزرتے ماجرہ سن کر اس تکلیف رساں پڑوسی کو برا بھلا کہتے اور اس پر لعنت و پھینک بھی کرتے اس نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ لوگوں سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تکلیف پہنچ رہی ہے اس نے کہا کہ لوگ مجھے لعن طعن کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لعن طعن کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تجھے لعن طعن کر رہا ہے کیونکہ تم نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے کہا کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا شکایت کرنے والے نے رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہو کر یہ سب حال بیان کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اپنا سامان اٹھا لو۔ کیونکہ تمہاری کفایت کر دی گئی ہے۔ (طبرانی، بزار)

اس حدیث سے معلوم ہو کہ پڑوسی کی ایذا رسانی پر حتی الامکان صبر کرنا چاہیے جب معاملہ حد سے بڑھ جائے تو گھر کے سامان کو راستے میں ڈال دے جب لوگوں کو پڑوسی کی تکلیف رسانی کی خبر ہو جائے گی تو وہ اس تکلیف رساں پڑوسی کو برا بھلا کہیں گے تو وہ اس کو تکلیف دینے سے باز رہے گا اور برے پڑوسی سے چمچے کے لئے یہ دعا رسول اللہ ﷺ پڑھا کرتے تھے کہ تم برے پڑوسی اور برے ہمسائے سے اس طرح پناہ مانگتے رہو۔

اللهم انى اعوذ بك من يوم السوء و من ليلة السوء و من ساعة السوء و من صاحب لسؤ و من جاء السؤ فى دار المقامة (نسائی، ابن ماجہ)

ترجمہ :- اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے دن اور رات اور بری گھڑی سے اور برے ساتھی اور برے ہمسائے سے۔

نیک پڑوسی باعث خیر و برکت ہے، اور اس کی نیکی کی وجہ سے پاس پڑوس کے سو گھرانوں سے مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے نیک پڑوسی کی بہت فضیلت ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ترجمہ :- کہ اللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں کی برکت سے سو پڑوس کے گھرانوں سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے پھر اس کی تائید میں آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے سے بعض کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔

نیک پڑوسی باعث سعادت اور موجب برکت ہے اور برا پڑوسی باعث نحوست ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ :- چار آدمی نیک بختی کے سبب ہیں (۱) نیک بیوی (۲) کشادہ مکان (۳) نیک پڑوسی (۴) اچھی اور فرمانبردار سواری جو اپنے سوار کو تکلیف نہ پہنائے اور چار چیزیں باعث شقاوت اور موجب نحوست ہے (۱) بدمعاش پڑوسی (۲) بدمعاش عورت (۳) بدمعاش سواری (۴) تنگ مکان۔ (ابن حبان) اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا۔

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو دوست رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ تین خدا کے دوست کون ہیں؟ جن سے اللہ تعالیٰ دوستی رکھتا ہے آپ نے فرمایا ایک مجاہد فی سبیل اللہ صبر کرنے والا اور ثواب کی نیت سے جہاد کرنے والا ہے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے تم قرآن مجید میں اس آیت کو پاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین سے محبت رکھتا ہے جو صف بندی کر کے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں اور دوسرا وہ شخص ہے کہ اس کا برا پڑوسی اس کو ستاتا ہو اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف سے چالے یا اس کو موت دے دے۔ (احمد، طبرانی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک پڑوسی جو اپنے پڑوسی کو نہیں ستاتا ہے وہ خدا کا پیارا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساتھیوں میں سے وہ سب سے بہتر ساتھی ہے جو اپنے ساتھی کے لئے بہتر ہو اور پڑوسیوں میں وہ پڑوسی سب سے بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں اچھا ثابت ہو۔

پڑوسیوں میں محبت کی ترقی اور تعلقات کی استواری کا بہترین ذریعہ باہم بدیوں اور تحفوں کا تبادلہ ہے آنحضرت ﷺ خود اپنی بیویوں کو اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے اس بنا پر ایک دفعہ حضرت عائشہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ میرے دو پڑوسی ہیں تو میں ان میں سے کسی کے پاس بھیجوں، فرمایا جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے، (بخاری)

اس ہدیہ اور تحفہ کے لئے کسی بیش قیمت چیز ہی کی ضرورت نہیں بلکہ کھانے پینے کی معمولی چیزیں بھی اس کے لئے کافی ہیں کچھ نہ ہو سکے تو گوشت کا شوربہ ہی کافی ہے اور وہ زیادہ پانی بڑھا کر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قریب والے پڑوسی کا زیادہ حق ہے اگر آسودہ پڑوسی آسودہ ہو کر کھائے پئے اور غریب محتاج پڑوسی کی خبر گیری نہ کرے تو وہ کامل مومن نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوذرؓ کو یہ نصیحت فرمائی تھی۔

اذا طبخت مرقة فاكثر ماء هاو تعاهد جيرانك (بخاری)

ترجمہ:- جب تم کوئی شوربہ دار چیز پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ملا لو اور اس سے اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرو۔ یعنی اس کے ہاں بھی بھیج دیا کرو اس طرح کرنے سے آپس میں میل و محبت زیادہ ہوگی اس قسم کے ہدے اور تحفے بھیجنے کا موقع عورتوں کو پیش آیا کرتا ہے اس لیے رسول اللہ ﷺ نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

ترجمہ:- کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لئے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے اگر (دینے کے لئے) بحری کا کھر ہی کیوں کہ نہ ہو۔ (بخاری، مسلم)

www.KitaboSunnat.com

یہ نصیحت دو وصیت دونوں پڑوسنوں کے لیے ہے یعنی نہ تو دینے والی پڑوسن اپنے معمولی تحفے و ہدیہ کو حقیر سمجھ کر اپنی پڑوسن کو تحفہ نہ بھیجے اور دوسری پڑوسن اس معمولی ہدیہ کو دیکھ کر منہ نہ پھیرے بلکہ شکر کیے کے ساتھ قبول کر لے اسی طرح سے جب کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن سے روزمرہ کے برتنے والی چیز مانگے تو بلا کسی حیلے بہانے کے اگر موجود ہو تو دے دے جیسے، آگ، پانی، نمک، ڈل، ڈوٹی، چچہ، چھانی، ہانڈی، تشری، رکالی، کٹورا، وغیرہ ایسی چیزوں کی بھص مرتبہ ضرورت پیش آجایا کرتی ہے اور نہ دینے کی صورت میں دوسرے کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے قرآن مجید میں ایسی چیزوں کو ماعون کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے جس کی ممانعت سے روکا گیا ہے اور نہ دینے والوں کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔

ترجمہ:- کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو، جھٹلاتا ہے، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتا ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھانے کے لئے ادا کرتے ہیں اور برتنے کی چیزوں کو روک لیتے ہیں۔ (ماعون)

برتنے کی چیزوں سے مراد، آگ، پانی، ڈور، رسی، کدال، پھاوڑا اس قسم کی چیزیں ہیں جو مانگنے پر موجود ہوئے نہ دے وہ منافق ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت انسانی معاشرہ اس کا متقاضی ہے کہ اس قسم کی چیزیں فراخ دل کے ساتھ دی جائیں۔

اگر پڑوسی کو دیوار میں مٹخ اور کھوئی گاڑنے کی ضرورت پیش آجائے اور گاڑنے سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے تو گاڑنے سے روکنا نہیں چاہیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا يمنع جار جاره ان یغرز خشبته فی جداره (بخاری، مسلم)

ترجمہ:- یعنی کوئی پڑوسی اپنے ہمسایہ پڑوسی کو دیوار میں کھوئی گاڑنے سے منع نہ کرے۔

جس کا مکان مکان سے ملا ہوا ہو اور دیوار، دیوار سے ملی ہوئی ہو تو ایسی ضرورت پیش آجایا

کرتی ہے اور وہ اس قسم کی ہمدردیوں کا زیادہ مستحق ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ قریب ہے۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ليس المؤمن الذی یشیع و جارہ جانع (شعب الایمان)
یعنی وہ مومن نہیں ہے جو خود آسودہ ہو اور اس کے بغل کا پڑوسی بھوکا ہو۔

پڑوسی خواہ وہ دوست ہو یا دشمن، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سبھی کا حق برابر ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے یہاں بحری ذبح کی گئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا:

ترجمہ :- کیا تم لوگوں نے میرے یہودی ہمسائے کو اس بحری کے گوشت میں سے کچھ ہدیہ بھیجا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے کہا نہیں حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ گوشت ہدیہ کے طور پر بھیج دو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنے کی اتنی تاکید فرمایا کرتا تھے کہ میں نے سمجھا کہ اس کو درشکاح حصہ دار بنا دیں گے۔ (ابوداؤد)

امام مالکؒ نے موطا میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ حضرت جابرؓ گوشت کا ایک لوتھڑا لٹکائے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین گوشت کھانے کو جی چاہتا تھا تو ایک درہم کا گوشت خریدا ہے فرمایا اے جابرؓ کیا اپنے پڑوسی یا عزیز کو چھوڑ کر صرف اپنے پیٹ کی فکر کرنا چاہتے ہو کیا تمہیں یہ آیت یاد نہیں ہے۔

ترجمہ :- جس دن کا فردوزخ کے سامنے پیش کئے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں خوب مزے لوت لیے اور خوب زندگی سے فائدہ اٹھایا۔ (سورۃ الاحقاف)

رسول اللہ ﷺ کی سچی محبت یہی ہے کہ آپ کے ارشاد پر عمل کیا جائے اور پڑوسی کی عزت کی جائے۔

عبدالرحمن بن ابی قراؤبیان کرتے ہیں۔

ترجمہ :- ایک روز نبی کریم ﷺ نے وضو کیا تو آپ کے وضو کے پانی کو آپ کے صحابہ کرامؓ تمہر کامنہ پر ملنے لگے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے آپ نے فرمایا جسے یہ بات بھل معلوم ہو کہ وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھے یا اللہ اور رسول اس کو دوست رکھیں تو اسے چاہیے کہ جب اسے توجہ ہلے اور جب لوگ اس کا اعتبار کر کے امانت رکھیں تو ان کی امانتیں جب وہ مانگیں اور اسے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ساؤ کرے۔ (شعب الایمان)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا خدا اور رسول کے

ساتھ محبت رکھنے کی نشانی ہے اور اگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو یہ خدا اور رسول کے ساتھ دشمنی رکھنے کی علامت ہے جیسا کہ خود رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ:- خدا کی قسم وہ پورا مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہے خدا کی قسم وہ شخص کامل ایماندار نہیں ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کون شخص ہے آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جس کے پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے بے خوف و خطر نہ ہوں اور محفوظ نہ ہوں۔ (بخاری، مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کو ایذا پہنچانے والا مومن نہیں ہے بلکہ پڑوسی کو ایذا پہنچانے والا دوزخی ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں۔

ترجمہ:- ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ فلاں عورت کی نسبت لوگ کہتے ہیں کہ وہ نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے روزے بھرت رکھتی ہے اور خیر خیرات بہت کرتی ہے مگر ساتھ ہی ہمسائے کو زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ عورت دوزخ میں جائے گی (کیونکہ نماز روزہ، خیرات اگرچہ افضل العبادات ہے مگر وہ اس گناہ یعنی ایذائے ہمسایہ کی تلافی نہیں کر سکتے) عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ فلاں عورت کی نسبت کہتے ہیں کہ نماز کم پڑھتی ہے اور روزے تھوڑے رکھتی ہے اور خیر خیرات بھی کچھ یوں تھوڑی سی کرتی ہے۔ ہاں ہمسائے کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی فرمایا وہ جنت میں جائے گی (کیونکہ ہمسائے کو تکلیف نہ دینا دوسری باتوں کی تلافی کر دینا) (احمد، تھقی)

پڑوسی کو ستانا گناہ کبیرہ ہے قیامت کے روز سب سے پہلے ان دو پڑوسیوں کی خدا کے سامنے پیشی ہوگی جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کی حق تلفی کی ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اول الخصمین یوم القیمة جاران (مسند احمد)

قیامت کے روز سب سے پہلے وہ دو پڑوسی خدا کے سامنے پیش ہوں گے جنہوں نے ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کیا اور آپس میں لڑتے بھگڑتے رہے تھے۔

قیامت کے دن خدا کے سامنے ہمسایہ اپنے ہمسایہ کے بارے میں شکایت کرے گا کہ اس نے مجھے اچھی باتوں کی نصیحت کی اور نہ بری باتوں سے روکا، نہ نماز پڑھنے کو کہا اور نہ روزہ رکھنے کو کہا۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ کتاب الصلوٰۃ و ما یلزم لها کے ص ۲۲ پر فرماتے ہیں۔

ترجمہ:- یعنی حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص اپنے پڑوسی کے دامن کو پکڑ کے خدا کے سامنے فریاد کرے گا کہ اے میرے پروردگار اس نے میری خیانت کی ہے وہ کے گاتیری عزت کی

قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اس کے اہل و عیال میں اور مال میں کوئی خیانت نہیں کی ہے وہ کہے گا اے میرے پروردگار یہ تو ٹھیک کہتا ہے لیکن اس نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے مگر مجھے اس گناہ سے روکا نہیں تھا۔ نیک و بد کی پہچان ہے کہ اگر پڑوسی اپنے پڑوسی کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے اور جو برائے وہ برائے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ بیان کرتے ہیں۔

ترجمہ :- کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اپنے برے عمل کا علم کیونکر ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تو اپنے ہمسایوں کو کہتا ہوا سنے کہ تو نے اچھائی کی ہے تو جان کہ میں نے اچھا عمل کیا ہے اور جب انہیں کہتا ہوا سنے کہ تو نے برکام کیا ہے تو سمجھ لے بے شک میں نے برائے عمل کیا ہے۔ (ابن ماجہ)

یعنی اچھے اور برے ہونے کی یہی کسوٹی ہے کیونکہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے اخلاق حیدرہ اور افعال ذمہ سے خوب واقف ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ :- کون شخص ان کلمات کو (جو میں ابھی کہتا ہوں) مجھ سے سیکھتا ہے پھر اس پر کاربند ہوتا ہے یا اس شخص کو سکھاتا ہے جو انہیں عمل میں لائے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں سیکھتا ہوں تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر پانچ باتیں فرمائی۔ حرام سے جو، سب سے زیادہ عابد بن جاؤ گے راضی بالقضاء و قدر ہو جاؤ تو سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے اور اپنے ہمسایہ کے ساتھ بھلائی کرو تو مومن بن جاؤ گے اور جو اپنے لیے چاہو وہی لوگوں کے لیے چاہو تو کامل مسلمان بن جاؤ گے اور زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔ (احمد، ترمذی)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرنا مسلمان کامل ہونے کی دلیل ہے رسول اللہ ﷺ بیوش اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت و وصیت فرمایا کرتے تھے۔

اپنے پڑوسی اور ہمسایہ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے اور جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو گویا وہ خدا اور رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ :- جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے خدا کو ایذا دیا اور جس نے اپنی پڑوسی سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی۔ (ترغیب و ترہیب)

اس سے معلوم ہوا کہ پڑوسی کو ستانا حرام ہے پڑوسی کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ :- وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے امن میں نہ ہو۔ (احمد)

برائی برائی ہے جہاں بھی ہو اور گناہ گناہ یہ جہاں بھی سرزد ہو لیکن اگر وہ برائی اور گناہ اس جگہ پر ہو جہاں لازمی طور پر نیکی ہونی چاہیے تھی تو ظاہر ہے کہ اس گناہ اور برائی کا درجہ عام گناہوں اور برائیوں سے بدرجہا زیادہ ہے بد قسمت انسان چوری ہر جگہ کر سکتا ہے مگر ظاہر کہ پڑوسی کے مکان میں چوری کرنا کتنا برا ہے۔ بد کاری اس سے ہر گم ممکن ہے مگر پڑوس کے گھر میں جہاں سے دن رات کی آمد و رفت ہے اور جہاں کے مرد پڑوس کی شریف مردوں پر بھروسہ کر کے باہر جاتے ہیں وہاں اخلاقی خیانت کس قدر شرمناک ہے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام سے دریافت کیا۔

ترجمہ :- زنا کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا حرام ہے جس کو خدا اور رسول نے حرام کیا ہے قیامت تک کے لیے حرام ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دس عورتوں سے زنا کرنا آسان ہے۔ نسبت اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے سے (یعنی پڑوسی اور ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ دوسری دس عورتوں سے زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے) تم لوگ چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے حرام کیا ہے اس لیے وہ حرام ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دس گھرانے کی چوری کرنا آسان ہے نسبت اپنے پڑوسی کے گھر چوری کرنے سے یعنی پڑوسی کے گھر چوری کرنے کا گناہ دس گنا چوری کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ (احمد، طبرانی)

پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا دوسرا پڑوسی بغیر اس کی مرضی اور اجازت کے اپنا مکان و زمین نہیں بیچ سکتا ہے اور اگر بغیر اجازت کے بیع کر دیگا تو یہ بیع باطل ہوگی اس کو شرعی محاورے میں ”شفعہ“ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ :- پڑوسی اپنے شفعہ کا زیادہ حق وارث ہے جب کہ دونوں کا ایک ہی راستہ ہو اگر وہ موجود نہیں تو اس کا انتظار کیا جائے۔ (ترمذی)

یہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے اس لیے سب کو چاہیے کہ بلا شر و فساد اور بغیر جنگ و جدال کے امن و امان کی زندگی بسر کریں اسی غرض سے اس نے قرآن نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی ہدایتوں پر چلیں تو دنیا میں فساد کا نام بھی سنتے ہیں نہ آئے خدا نے امن کے قائم کرنے کے لیے جو احکام نازل فرمائے ان میں ایک حق ہمسایہ کا بھی ہے ہمارے یہاں ایک کہادت کہی جاتی ہے ”ہمسایہ ماں کا جابا“ پس یہ خلاصہ ہے پڑوسی کے حقوق کا اور ان کی تفصیل ان آجوں اور حدیثوں میں ہے جو عنوان ہمسایہ کے ذیل میں نقل کی گئی ہیں ہمسائے کے حقوق میں ایک حق شفعہ بھی ہے جو اسلامی شریعت کی ضروریات و

خصوصیت میں سے ہے اب اس کی ضرورت کو دوسرے مذہب والوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جہاں اسلامی قانون کے عمل ہونے کے اور بہت سے دلائل ہیں ان میں سے ایک حق شفعہ بھی ہے۔

بہر حال ہمسائے کے بڑے حقوق ہیں (۱) اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے (۲) نہ اس سے بھدہ گوئی کی جائے (۳) خوشی کے وقت اس کو مبارک باد دی جائے (۴) اس کی بیماری میں بیمار پرسی کی جائے (۵) مصیبت میں اس کی مدد کی جائے (۶) اس کے عیبوں کو چھپایا جائے (۷) اس کے بیوی بچوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھا جائے (۸) اس کو تحفہ تحائف سے نوازا جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ :- جو اپنے دروازے کو بند رکھتا ہے تاکہ اس کا پڑوسی اور اس کے بال بچے نہ آجائیں تو وہ مومن نہیں ہے اور پڑوسی کو تکلیف دینے والا بھی مومن نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ہمسائے کا کیا حق ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ وہ جب تم سے مدد طلب کرے تو تم اسے مدد دو جب قرض مانگے تو قرض دو اور جب حاجت مند ہو جائے تو اس کی فریاد پرسی کرو اور جب اس کو بیماری پہنچے تو اس کی بیمار پرسی کرو اور جب اس کو بھلائی پہنچے تو مبارک باد دو اور جب اسے مصیبت پہنچے تو تسلی دو اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو اور بغیر اس کی اجازت کے اپنے مکان کی دیوار اس کے مکان کی دیوار سے اونچی نہ رکھو کہ ہوا رک جائے ہاں گھر اس کی اجازت سے اور اپنی ہانڈی کے بگھارنے کی خوشبو سے اس کو نہ ستاؤ مگر یہ کہ اس میں سے اس کو بھی دو ایک چھپے دے دو اور پھل پھول خریدو تو اس کے یہاں بھی ہدیہ تحفہ بھیج دو اور اگر یہ کام نہ کر سکو تو اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو اور تمہاری اولاد پھل فروٹ لے کر باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچے کو اس کے نہ ملنے کی وجہ سے صدمہ ہو اور وہ ناخوش ہو۔ (الترغیب)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاس پڑوس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق اور فرمائے اور ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرمائے، آمین۔

مہمانوں کے حقوق

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم O بسم الله الرحمن الرحيم O فانطلقا... متى اذا اتيا
اهل قرية ن استطعما اهلها فابو ان يضيفو هما فوجد ا فيها جدارا يريد ان ينقض
فاقامه قال لوشئت لتخذت عليه اجرأO (سورة الكهف)
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں پر ان کا گذر ہوا تو انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا مانگا، سو
انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا، اتنے میں ان کو وہاں ایک دیوار ملی جو گراہی پانٹی ہے تو ان
بزرگوں نے اس کو سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت ہی لیتے ان
بزرگ نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی علیحدگی کا ہے۔ یہ دونوں بزرگ حضرت موسیٰ نور خضر علیہما السلام
ہیں جو ایک بستی میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے ملے اور چاہا کہ بستی والے مہمان سمجھ کر کھانا
کھلائیں گے۔ طلب کرنے کے باوجود ان بد بختوں نے ان بزرگوں کو کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں
بزرگ واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی انہوں نے اسے مرمت
کر کے سیدھی کر دی۔ مقصد یہ ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرنے کی وجہ سے قیامت تک کے لئے
ان کی برائی قرآن مجید میں بیان کر دی گئی۔ اس لئے اگر تم اپنے مہمانوں کی عزت و احترام اور خدمت کرو
گے تو جب تم ان کے یہاں آؤ گے تو وہ بھی تمہاری خدمت کریں گے دنیا کا عام دستور یہی ہے لیکن
مسلمانوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صفات عالیہ کی تکمیل اور مکارم اخلاق کی بلندی۔ لئے یہ بات بھی
ضروری ہے کہ مہمان کی عزت و احترام کے ساتھ خاطر تواضع کی جائے۔ مہمان کی خدمت اتنی اہم ہے کہ
اس کو ایمان کا جزو بتایا گیا ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: جو شخص خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو
اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرے اور جو اللہ اور
قیامت کو سچا جانتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کے ور نہ چپ رہے۔ (بخاری)

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہمان کی عزت و خدمت کرنا ایمان کا ایک جزو ہے
۔ مہمان کی پوری عزت و خدمت نہ کرنے والے پورے مومن نہیں۔ مہمان کا بہت بڑا حق ہے۔
آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

وان لزورك عليك حق (بخاری)

ترجمہ: یقیناً تیرے مہمان کا تجھ پر بڑا حق ہے۔

اس لئے صحابہ کرامؓ مہمانوں کی بڑی خدمت کرتے تھے بعض دفعہ خود نہیں کھاتے مگر اپنے مہمانوں کو ضرور کھلاتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (سورة الحشر)
وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گو وہ خود ہی بھوکے کیوں نہ ہوں۔

ترمذی شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی کے یہاں ایک مہمان پہنچ گیا انہوں نے اپنے بال بچوں کا سب کھانا کھلادیا اور مع بال بچوں کے بھوکے سورہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی۔

خود انبیاء علیہم السلام اپنے مہمانوں کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بیان قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ترجمہ: اے ہمارے نبی! کیا آپ کے پاس ابراہیمؑ کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے کہ جب یہ لوگ ان کے پاس آئے تو سب سے پہلے سلام کیا اور ابراہیمؑ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور اپنے دل میں سوچنے لگے یہ اجنبی لوگ ہیں۔ کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے پھر جلدی سے اپنے گھر جا کر موٹے تازے ٹھہرے کا گوشت بھو کر مہمانوں کے سامنے رکھا (ان مہمانوں نے کھانے میں تامل کیا) تو ابراہیمؑ نے کہا آپ لوگ کیوں نہیں کھاتے؟ (اس پر بھی انہوں نے نہ کھایا) تب ابراہیمؑ اپنے جی میں ڈرے (ان کی یہ حالت دیکھ کر) مہمانوں نے کہا آپ کسی قسم کا اندیشہ نہ کیجئے (ہم لوگ فرشتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں) ہم آپ کو ایک ہوشیار ذی علم فرزند کی خوش خبری دینے آئے ہیں (چنانچہ انہوں نے ذی علم لڑکے کی خوش خبری دے دی۔

یہ مہمان فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے حضرت ابراہیمؑ نے انہیں انسان سمجھ کر ضیافت کا حق ادا فرمایا۔ اس موقع سے مہمان اور میزبان کے آداب سمجھ لو۔

(۱) مہمان اور میزبان میں کلام کی ابتدا لایہی سلام سے ہونی چاہئے جیسا کہ ان مہمانوں (فرشتوں) نے کہا تھا کہ آتے ہی پہلے السلام علیکم کہا۔ اور نبی ﷺ نے فرمایا

السلام قبل الکلام (ترمذی)
گفتگو سے پہلے سلام ہونا چاہئے۔

(۲) مہمان کو اچھی جگہ ٹھہرا کے فوراً اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہئے کیونکہ حضرت ابراہیمؑ نے سلام کے بعد فوراً کھانے کا سامان مہیا کیا۔ حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو

مخلص اللہ اور قیامت کو سچا مانتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان جائز حق (حق مہمانی) عزت کیساتھ ادا کرے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جائز حق کیا ہے؟ فرمایا ایک دن ایک رات اور مہمانوں کی مہمانی تین دن تک ہے۔ اس کے بعد مہمان کا حق نہیں بلکہ صدقہ ہوگا (بخاری)

(۳) مہمانوں کے کھانے پینے کا سامان پوشیدہ طور پر ان کی نگاہ سے چپا کر کرنا چاہیے کیونکہ اگر ان کو معلوم ہو جائیگا کہ ہمارے لیے کچھ کیا جا رہا ہے تو وہ شاید ازراہ تکلف اس سے روکیں۔ حضرت ابراہیم چپکے سے کھانے پینے کا انتظام کرنے چلے گئے۔ فراغ کے معنی یہی ہیں کہ چپکے سے مہمانوں سے جدا ہو کر گھر چلے آئے۔

(۴) مہمانوں کی نشست و برخاست کے لیے اہل و عیال سے علیحدہ ایک جگہ ہونی چاہیے تاکہ دونوں کو تکلیف نہ ہو۔ فراغ الی اہلہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان کو مہمان خانہ میں بٹھا دیا جو اہل و عیال سے الگ تھا۔

(۵) کسی بہانے سے تھوڑی دیر کے لئے مہمانوں سے الگ ہو جانا چاہیے تاکہ ان کو آرام کرنے یا دوسری ضروریات سے فارغ ہونے میں تکلیف نہ ہو اسی لئے حضرت ابراہیم کھانے پینے کا سامان کرنے کے لئے ان سے الگ ہو گئے تھے جو فراغ الی اہلہ سے معلوم ہوتا ہے۔

(۶) کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے ان کو کھانے کا حکم نہیں دینا چاہیے کہ آپ لوگ کھانا کھائیے۔ ہاں پیش کرنے پر اگر وہ نہ کھائیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا۔

(۷) مہمانوں کے کھانے سے سرور اور نہ کھانے سے مغموم ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو لوگ ٹھیلے ہوتے ہیں وہ کھانا تو مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں مگر ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مہمان نہ کھائے یا کم کھائے تاکہ وہ کھانا ان کے اہل و عیال کے کام آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم ٹھیلے نہ تھے اس لئے جب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم نے اس کو ناپسند کیا اور ان کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ مہمان بن کر دشمن تو نہیں آئے ہیں۔

(۸) نہ کھانے کی صورت میں مہمانوں کو عمدہ الفاظ میں معقول عذر کر دینا چاہیے تاکہ میزبان کی دل شکنی نہ ہو۔ اس لئے فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ ہمارے نہ کھانے پینے سے آپ خوفزدہ یا رنجیدہ نہ ہوں۔

(۹) معقول عذر کے بعد میزبان اپنے مہمان کو کھانے پر مجبور نہ کرے بلکہ اس کے معقول عذر کو قبول کر کے خاموش ہو جائے جس طرح حضرت ابراہیم نے کیا تھا کہ فرشتوں کے عذر کے بعد آپ نے ان کے

کھانے پر اصرار نہیں کیا۔

(۱۰) کھانے پینے اور دیگر ضروریات سے فراغت کے بعد جب اطمینان ہو جائے تو مہمان کے قدم رنجہ ہونے اور تکلیف گوارا کرنے کی وجہ دریافت کی جائے کہ کیسے اور کس کام کے لیے آنا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں سے فرمایا:

فما خطبکم اتھا المرسلون ۛ (الذرات)

آپ لوگ کس مقصد کے لئے تشریف لائے ہیں۔

(۱۱) مہمانوں کی دل جوئی کے لئے خوش خلقی اور خندہ پیشانی سے بات چیت کرنا چاہیے اگر رات میں عشاء کے بعد گفتگو کا موقع ہو تو اس وقت بھی ان سے گفتگو کر سکتے ہیں یہ سر میں داخل نہیں ہے اور بے کار بات چیت کر کے دماغ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے حضرت ابراہیم کے اس مکالمہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھدہ ضرورت مقصدی گفتگو فرمائی۔ عجبا توں میں ان کو نہیں الجھایا۔

(۱۲) مہمانوں کی نکریم جزو ایمان ہے اگر کوئی شخص ان سے لہانت آیز بر تاؤ کرے تو میزبان پر فرض ہے کہ مہمان کی جانب سے مدفعت کرے۔ کیونکہ اس سے خود میزبان کی توہین ہوتی ہے۔ اس لئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب ان شریف مہمانوں کے ساتھ توہین کا برتاؤ کرنا چاہا تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو روکا اور فرمایا:

ان هولاء ضیفی فلا تفضحون ۛ و اتقوا الله ولا تخزون ۛ (حجر)

یہ میرے معزز مہمان ہیں، ان کے بارے میں مجھ کو نصیحت نہ کرو، اور خدا سے ڈرو اور مجھ کو سوانہ کرو۔

(۱۳) مہمان کو بلا ضرورت کسی کے ہاں تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ

ان سے میزبان کو تکلیف ہوگی اور اس پر بار پڑے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: جو شخص اللہ اور قیامت کے دن کو سچا جانتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا جائزہ عزت کے ساتھ ایک دن ایک رات کرے اور مہمان کا حق تین دن ہے اس سے زیادہ ٹھہرے گا تو مہمان صدقہ کھائے گا اور اتنا زیادہ تھہرنا اس کے لئے جائز نہیں کہ اپنے میزبان کو تنگی میں ڈال دے (مالک، بخاری)

(۱۴) اور جب مہمان جانے لگے تو اس کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور اس کے ساتھ جانا سنت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: یہ سنت ہے کہ میزبان اپنے مہمان کی تعظیم کے لئے اس کے ساتھ ساتھ مکان کے دروازے تک جائے۔

(۱۵) مہمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ بغیر میزبان کی اجازت کے اسکے گھر میں نہ داخل ہو۔

(۱۶) میزبان کے یہاں کھانا کھانے کے بعد مہمان اپنے میزبان کے لئے یہ دعا کرے۔

ترجمہ: اے اللہ! تو اس چیز میں برکت عطا فرما جو تو نے ان کو دی ہے اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم کر، اے الہی، تو اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا اور اس کو سیراب کر جس نے مجھے سیراب کیا ہے۔ (اسلم، ترمذی)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہمانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے، آمین۔

بیوہ اور یتیم کے حقوق

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم O بسم الله الرحمن الرحيم O و انكحو الايامه
منكم و الصالحين من عبادكم و اماءكم ان يكونوا فقراء يغفهم الله من فضله و الله و
اسع عليهم O (سورة نور)
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”اور (اے مسلمانو!) اپنی بیوہ عورتوں کے نکاح کرو اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے ان کے ساتھ جو
نیک نعت ہوں۔ اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ گنجائش
والا اور سب کے حال سے واقف ہے۔

رائٹ، اور بیوہ وہ عورت ہے جس کا خاندان چکا ہو اور اپنے شوہر کے ظل عاقلیت سے محروم ہو
گئی۔ اس کی دنیا کا سہاگ لٹ چکا وہ اپنے سر تاج کے مرنے سے غم و الم کے سمندر میں غوطہ زن رہتی ہے
کوئی مونس و غمخوار نہیں، کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی مرئی اور پرسان حال نہیں وہ بہت سی مشکلات میں
ڈوبی رہتی ہے، مخالفین ستاتے اور تنگ کرتے ہیں بلکہ بے حاشی اور بے محافظ رکھ کر روحانی اور جسمانی
تکالیف کے درپے ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں بیوہ کا خدمت کرنا انسانی اور اسلامی فریضہ ہے اس کی اعانت
سے دنیا کے لوگ خوش اور خدا اور رسول اللہ ﷺ بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کی مدد کرنے سے بڑے
بڑے درجے ملتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اور ان کی خدمت کرنے والا ایسا ہے جیسا خدا کے
راستے میں جہاد کرنے والا اور غالباً آپ نے یہ بھی فرمایا جیسا وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا اور جیسا وہ روزہ
دار جو روزہ سے کبھی ناغہ نہیں کرتا۔ (بخاری)

دوڑ دھوپ سے خدمت مراد ہے اور اس کی رضا مندی ہو تو نکاح خانی کر دینا چاہیے تاکہ وہ
سہاگ بن جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا:

و انكحو الايامي منكم (انور)

اور اپنے میں سے بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کرو۔

لیکن اگر کوئی بیوہ عورت عصمت و عفت برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کی
پرورش میں لگی رہے اور نکاح کے بندھن سے آزاد رہی تو اس کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

ترجمہ: میں اور وہ شریف اور حسن و جمال اور عزت والی بیوہ عورت جو شوہر کے انتقال کے بعد اپنے یتیم بچوں کی خاطر اپنے نفس کو نکاح سے روکے رہے اور محنت و مشقت اٹھانے کی وجہ سے اس کی رنگت کالی ہو گئی ہو قیامت کے دن مرتبے اور درجے میں ان دونوں انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ (ابوداؤد)
(یزید نے) جو اس حدیث کے راوی ہیں) وسطیٰ اور سبلیہ کی انگلی کا اشارہ کر کے سمجھایا۔

غرض کہ بیوہ کو قرآن اور اسلام نے بہترین مقام عطا کیا ہے اور بوجہ اللہ اس کی مدد خدمت کرنے والا بڑا سعادت مند بانصیب ہے یاد رہے اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس بے چاری کی زندگی جیتے جی جہنم بن جاتی تھی بیوہ ہونے کے بعد نہ اسے سسرال میں رہنے دیا جاتا اور نہ اسے میکے جگہ ملتی تھی ہر جگہ سے اسے دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اسے ڈائن، ناگن، ابھاگن اور قابل نفرت سمجھ کر اس کے سائے تک سے چمنا چاہتے تھے۔ اسلام نے اگر بیوہ کو جینے کا حق اور عزت کا مقام عطا کیا جس کا اعتراف یورپین مفکروں اور فرانسیسی مورخوں نے بھی کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین

یتیم کے حقوق

یتیم وہ کم سن بچہ ہے جو اپنے باپ کے سایہ سے محروم ہو گیا یعنی بات کا انتقال ہو گیا ہو باپ کے مرنے سے۔ یتیم بچوں کی زندگی بے سہار اور بے یارو مددگار ہو جاتی ہے ان کی تعلیم و تربیت کرنے والا ان کے سروں پر دست شفقت پھیرنے والا، اور ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا اس لیے ان کی دل جوئی اور خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہر مسلمان کا پہلا فرض ہے اور بہت بڑا ثواب اور مرتبہ ہے۔ یتیم کی خدمت کرنے والے جنت میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے۔

ترجمہ: میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار دونوں اس طرح جنت میں ساتھ رہیں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں یعنی شہادت اور درمیان والی انگلیاں اور ان کے درمیان آپ نے ذرا فاصلہ رکھا۔ (بخاری)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو کسی مسلمان یتیم بچے کو اپنے ساتھ کھلائے گا پلایگا اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، سوائے اسکے کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو معاف نہ ہو جیسے شرک و کفر وغیرہ۔ (ترمذی)

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان احب البیوت الی اللہ بیبت فیہ یتیم مکرم

ترجمہ: اللہ کے نزدیک سب گھروں سے پیارا گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت اور آؤ بھکت کی جائے۔ (طبرانی)

اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

ترجمہ: جو اللہ کے لیے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے سے جتنے بال، گزریں گے۔ ہر بال کے بدلے میں کئی نیکیاں ملیں گی۔

جو یتیم کے ساتھ نیکی کرے گا میں اور وہ دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا:

ترجمہ: ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی سخت دل کی شکایت کی آپ نے فرمایا تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو تمہارا اول نرہم ہو جائے گا۔ (احمد و ترمذی)

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا۔

اس ذات پاک کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے قیامت کے دن خدا اس کو عذاب نہیں کرے گا جو یتیم پر تم کرے اور نرمی سے گفتگو کرے۔ (طبرانی)

یہ رسول اللہ ﷺ کی چند حدیثیں یتیم کی خدمت کے بارے میں ہیں۔ ان احادیث سے اندازہ

ایا جاسکتا ہے کہ ان کی خدمت کرنے میں کتنا بڑا ثواب ہے قرآن مجید میں متعدد جگہ یتیم کا بیان آیا ہے مثلاً:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْهَرُوا السُّعْيَةَ (سورة الضحیٰ)

یتیم تہم دباؤ اور ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ اور ان کے مال کو نہ کھاؤ۔

جوگ یتیم کی عزت اور خدمت نہیں کرتے ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے اور ان کی روزی

تک ہو جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جب خدا سے اتنا ہے اور اس کی روزی تک کر دیتا ہے تو وہ کتنا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا،

بروز نہیں بلکہ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ مسکین کے کھلانے پر کسی کو آمادہ کرتے ہو۔ (سورة فجر)

اور جو لوگو، یتیموں اور مسکینوں کی عزت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بڑی تعریف کرتا ہے۔

تیک خدمت وہ لوگ ہیں بلند کی محبت میں یتیم و مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ (دھر)

اور جو لوگ باؤں طریقے سے یتیموں کے مال پر ناجائز قبضہ کر کے کھا جاتے ہیں ان کے لئے

سخت وعید ہے۔

جو لوگ باحق یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب

یہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے۔

یتیم بچوں کے مال کو خیانہ سے نہیں خرچ کرنا چاہیے اور نہ ان کو بے سمجھی کے

زمانے میں سپرد کرنا چاہیے تاکہ وہ انہی سے اپنے مال کو ضائع نہ کر دیں سرپرستوں اور متولیوں کو زیادہ

خیال رکھنا چاہیے۔ تم بچے شعور اور بلوغ کی کر کو پہنچ جائیں اس وقت اس کا مال ان کے حوالے کیا جاتا

لئے اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

ترجمہ: اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور حرام کھانا کے عوض نہ لو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں

کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ وہ آگناہ ہے اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر

سکو گے تو دو دو، تین تین، چار چار تو ان سے اپنی پسند کے مطابق نکاح کر لو اور اگر تم کو انصاف نہ کرنے کا

اندیشہ ہو تو ایک ہی سے نکاح کرو (اور وہ خود تین تمہارے لئے لال ہیں جو) تمہاری مملوک ہوں اس میں

لگتا ہے کہ ایک طرف نہ چنگ پڑو اور دوسری طرف تو ان کو ان کے مہر خوش سے دے دیا کرو۔ پھر اگر خوش دلی سے وہ

تم کو اس میں سے کچھ چھوڑ دے تو ان کو شوق سے فریادیں خوش گواری سے کھاؤ اور کم عقلوں کو ان کے مال

نہ دو۔ کیونکہ اللہ سے ان کو تمہارے لیے ارباب معاش بنایا ہے ہاں ان میں سے ان کو کھلاؤ پسخاؤ اور نرمی سے

ان سے گفتگو کرو اور یتیموں کو آزمائیا۔ یہاں تک کہ وہ شام کی نہ ہو چکے جائیں اور تم ان میں صلاحیت

دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر کے ان کے مال کو فضول خرچہ اندیشہ میں جلدی کر کے نہ

کھا جاؤ کہ یہ بڑے ہو جائیں گے جو شخص مالدار ہو اس کو (یتیم کے مال سے) الگ ہی رہنا چاہئے ہاں جو تادار ہو وہ وہ اجبی اور مناسب طور سے کھا سکتا ہے اور جب انکے حوالے ان کے مال کو کرو تو اس پر گواہ کرایا کرو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے (سورۃ نساء)

ان آیتوں میں یتیموں کے متعلق کئی احکام ہیں۔

(۱) یہ ہے کہ جب یتیم بالغ ہو شیار ہو جائیں اور ان کا مال تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھا ہو تو ان کو پورا پورا واپس کرو، خور و برد مت کرو۔

(۲) یتیموں کے اچھے مال و اسلہب کو اپنے خراب مال سے نہ بدلو۔

(۳) ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ کہ یتیموں کا مال زیادہ خرچ کرو اور اپنا کم۔

(۴) یتیم لڑکی سے اگر نکاح کرو تو پورا پورا ان کا حق ادا کرو اور انصاف کرو، ورنہ ان سے نکاح مت کرو۔ ان کے علاوہ دوسروں سے چار تک کر سکتے۔

(۵) عورتوں کو مرد سے دیا کرو۔ اگر وہ اپنی خوشی سے بخش دیں تو لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

(۶) جو یتیم بچے نادان اور ناسمجھ ہیں ان کے مال کو انہیں ناسمجھی کے زمانے میں مت دو، ورنہ وہ برباد کر ڈالیں گے البتہ نان نفقہ، کپڑا وغیرہ ضرور دیتے رہو، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ اور انکو کاروبار میں لگائے رکھو، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت انکے حوالے کرو۔

(۷) ان کے بڑے ہونے کے خوف سے ان کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو۔

(۸) محتاج، متولی بقدر اپنی مزدوری کے دستور کے موافق کھا سکتا ہے۔

(۹) مال کی واپسی کے وقت گواہ بنا لو تو کہ آئندہ کوئی جھگڑا فساد پیدا نہ ہو۔

بہر حال یتیم کے ساتھ بھلائی اور احسان کرو۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں یتیموں کے

ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے فرمایا:

ترجمہ: اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے نبی اسرائیل (یعنی تمہارے بڑوں) سے پکا قول لیا کہ خدا کے سوا

کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے رہنا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے

ساتھ بھی سلوک کرتے رہنا اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح (نرمی کیساتھ) بات کرنا اور نماز پڑھتے اور

زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب پھر گئے اور تم لوگ کچھ ہو (یہ بے

پرواہ) کہ نصیحت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے (قرہ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ترجمہ: اے پیغمبر! تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کیا خرچ کریں تو ان کو سمجھاؤ کہ خیر خیرات

کے طور پر جو بھی مال خرچ کرو تو وہ تمہارے مال باپ کا حق ہے اور قریب کے رشتے داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا حق ہے اور تم کوئی سی بھی بھلائی لوگوں کے ساتھ کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ (بقرہ)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ترجمہ: اور مسلمانو! جان رکھو کہ جو چیز تم لڑائی میں غنیمت حاصل کرو اس کا پانچواں حصہ خدا کا اور رسول کا (اور رسول ﷺ کے) قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ (انفال)

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

ترجمہ: جو مال اللہ اپنے رسول کو ان بستیوں کے لوگوں سے بے لڑے مفت میں دلوادے تو وہ اللہ کا حق ہے اور رسول ﷺ کا اور رسول کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور بے (توشہ) مسافروں کا یہ (حکم اس لئے دیا گیا کہ جو لوگ تم میں مالدار ہیں (مال ان ہی میں چلتا پھرتا نہ رہے اور مسلمانوں! جو چیز تم کو پیغمبر ہاتھ اٹھا کر دے دیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز کے لینے سے تم کو منع کریں اس سے دست کش رہو اور خدا کے غضب سے ڈرتے رہو کیونکہ خدا کی ماری بڑی سخت ہے۔ (سورۃ الحشر)

اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین

اسلامی حقوق

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بسم الله الرحمن الرحيم ۝ و اذا حبيتيم بتحية
فحيوا باحسن منها اور دوها ان الله كان على كل شئ حسيباً ۝
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

اور جب تم کو سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا تم ان ہی الفاظ کا کولو دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہ چیز کا حساب
لینے والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اسلامی حقوق میں سے ایک سلام کا حق بیان کیا گیا ہے یعنی جب دو مسلمان
ملیں اور ایک دوسرے کو سلام کریں تو تم بھی اس کے سلام کا اچھا جواب دو۔ ساتھ دو سلام کرنا اور
سلام کا جواب دینا اسلامی شعار ہے یہاں تک کہا گیا ہے کہ سلام کرنا کرنا ہے وائے کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں
ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يا ايها الذين امنوا اذا ضربتيم في سبيل الله فاقبلوا صلواتكم ان الله يقبل الصلوات من المتقين
يا ايها الذين امنوا اذا ضربتيم في سبيل الله فاقبلوا صلواتكم ان الله يقبل الصلوات من المتقين

اے ایمان والو! جب سب سے لڑو تو تحقیق کرو یا کہ اور مت کہو اس شخص کو جو تم سے سلام ایک
برسہ کرے تو مسلمان نہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سلام کرنا مسلمان ہونے کی پہچان ہے سلام منگم کا یہ مطلب ہے
کہ آپ لوگوں پر سلامتی ہو۔ یعنی ہر دکھ درد اور رنج و غم، فکر اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے بچے رہو اور
امن و سلامتی میں رہو۔ لفظ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس سے معنی امن و سلامتی
دینے والے کے ہیں تو مطلب ہوا کہ خدا امن و سلامتی کا سرچشمہ ہے اس کی طرف سے تمہارا سلام اور امن
و سلامتی کی پرورش ہوتی رہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کتاب ہے کہ میری طرف سے آپ سے سلامتی اور امن
رہیں اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میری طرف سے آپ سے سلامتی اور امن رہیں۔ سلامتی اور امن کے
رسمی ناموں و حکموں ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ سب اس کے بارے میں تھیں۔
نہیں کہیں گے۔ لفظ سلام منگم میں یہ ساری خوبیاں ہیں اور یہ سلامتی اور امن کے نام ہیں۔
برکت ہوتی ہے مسلمان، مسلمان کے لئے ہر درد اور آفت اور مصیبتوں سے اس کے ہاتھوں سے ہے
جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ سلامتیوں میں اجائی کے ساتھ سلامتی کے وقت سلام

کرے (۲) اس کی دعوت قبول کرے (۳) اس کی چھینک کا جواب دے (۴) اس کی بیماری کے وقت بیمار پر سی کرے (۵) مر جانے پر جنازہ میں شریک ہو (۶) اور وہ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لئے پسند کرے۔ (ترمذی، دارمی)

سلام کرنے میں دینی اور دنیوی بہت سے فائدے ہیں اس سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آپس میں میل و محبت پیدا ہوتی ہے۔ کینہ کپٹ دور جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ گے اور تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو اور میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ تم باہمی سلام پھیلاؤ اور اسی کی اشاعت کرو۔ (مسلم)

افشاء سلام۔ یعنی سلام پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آشنا اور غیر آشنا کو سلام کیا جائے کسی چھوٹے بڑے، امیر و غریب کی کوئی شخص نہ ہو۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا تھا وہ اسی افشاء سلام کے بارے میں تھا وہ یہ ہے۔

ترجمہ: اے لوگو! تم آپس میں سلام پھیلاؤ اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت تم نماز پڑھو، جب یہ سب کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ (ترمذی)

یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اپنے اور پرانے کو سلام کرنے کا حکم دیتا ہے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا۔

ای الاسلام خیر قال تطعمو الطعام و تقرا السلام علی من عرفتم و من لم تعرفتم (بخاری)

اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے آپ نے فرمایا غریبوں کو کھانا کھلانا اور اجنبی اور غیر اجنبی، آشنا اور غیر آشنا کو سلام کرنا سب سے بڑی خوبی ہے۔

سلام کرنے سے تواضع اور خاکساری پیدا ہوتی ہے اور غرور ٹھنڈ جاتا رہتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

البادی بالسلام بری من الکبر (بیہقی)

سب سے پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سلام کرنے میں پیش قدمی کرنی چاہیے پہلے سلام کرنے والا خدا کی

عنائیوں کا مستحق ہے آپ نے فرمایا:

ترجمہ: یعنی سب آدمیوں سے بڑھ کر وہ شخص اللہ کے نزدیک بہتر ہے جو سلام کرنے میں ابدہ کرتا ہے۔ کیونکہ سلام کرنے میں نفس کشی ہوتی ہے تکبر اور گھمنڈ دور ہوتا ہے عاجزی اور آنکساری پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے ایسا شخص خدا کا مقرب ہوگا۔

صحابہ کرامؓ کا سلام

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا معمول تھا کہ بازار میں جاتے اور ہر دوکاندار، ہر مسکین اور ہر مسافر غرضیکہ ہر شخص کو سلام کرتے ایک شخص نے پوچھا کہ بازار میں آپ نہ مول بھاؤ کرتے ہیں نہ سودا سلف خریدتے ہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں پھر کس کام سے آتے ہیں؟ بولے صرف سلام کرنے کے لئے جب وہ خود سلام کا جواب دیتے تو سلام کرنے والے کے جواب میں بعض فقرے کا اضافہ کر دیتے (ادب المفرد)

ایک بار ایک شخص نے بار بار ان ہی کے اضافہ کے ساتھ سلام کیا اور آخر میں انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت طویل تھا۔ یعنی السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ و طیب صلوتہ دوبارہ سامنا ہوتا تو باہم سلام کرتے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

ترجمہ: جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کرنا چاہیے اور اگر ان دونوں کے درمیان درخت دیواریا پتھر حائل ہو جائے تو پھر دوبارہ سلام کرنا چاہیے۔ (ابوداؤد)

عورتوں اور بچوں سے سلام کرنا اچھا ہے حضرت اسماء بنت یزیدؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ہم کو سلام کیا (ابن ماجہ)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے و نحن صبیان فسلم علینا (ابن ماجہ) ہم لوگ بچے تھے آپ نے ہمیں سلام کیا۔

دوسروں کو سلام پہنچانا

محبت اور خوشی کی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے ملنے جلنے والے دوست اور احباب کو عاتبانہ سلام پہنچایا جائے۔ ابوداؤد میں ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے باپ نے آپ کو سلام کہا ہے آپ نے اس کے جواب میں فرمایا علیک و علی ابیک السلام (ابوداؤد) یعنی تیرے اوپر اور تیرے باپ پر سلامتی ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کا سلام پہنچائے تو اس کے جواب میں اسی طرح کہنا چاہیے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: جو کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو اسے سلام کرنا چاہیے اگر وہاں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے پھر جب وہاں سے کھڑا ہو کر واپس ہو تو پھر سلام کر کے جائے کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے ادا حق تر نہیں۔ (ترمذی، ابوداؤد)

یعنی جس طرح اول ملاقات میں سلام کرنا ادا حق ہے ایسا ہی رخصتی کے وقت میں سلام کر کے جانا مناسب ہے اور آپ نے فرمایا:

ترجمہ: جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو اور جب تم وہاں سے نکلو تو ان لوگوں کو سلامتی کی دعا دیتے ہوئے نکلو (تہتی)

ہاتھ اور ناگلی کے اشارے سے سلام کرنا اور جواب دینا درست نہیں ہے

ہاتھ اور انگلی کے اشارے کا سلام یہود و نصاریٰ کا سلام ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: نہیں ہے وہ ہم میں سے (یعنی ہمارے طریقے پر نہیں) وہ شخص جو (اسلامی طریقے کو چھوڑ کر) ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کرے (سنو) نہ مشابہت کرو تم یہودیوں کیساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ بے شک یہودی انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور عیسائی ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ (ترمذی)

اگر زبان سے بھی السلام ملے کہے اور دور ہونے کی وجہ سے ہاتھ سے اشارہ بھی کر دے تو جائز ہے صرف ہاتھ کے اشارہ سے سلام کرنا منع ہے حضرت اسماء بنت یزیدؓ فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ ایک روز مسجد میں تشریف لائے اور عورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا (ترمذی) دوسری قوموں کو ابتداً سلام نہیں کرنا چاہیے اگر وہ سلام کریں تو اس کے جواب میں علیک کہہ دینا کافی ہے (بخاری) ہاں اگر کسی مجلس میں مسلمان اور غیر مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں تو ان مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے (بخاری)

یہ سلام اسلامی شعا ہے اسے چھوڑ کر دوسرے لفظوں میں کہنا درست نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ ملاقات کے وقت انعم اللہ بك عیناً و انعم اللہ بك صباحاً کہتے تھے یعنی تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں تمہاری صبح خوشگوار ہو۔

امروا سلطین کے لیے دوسرے لفظ تھے ایرانی ”زہ ہزار سال“ ہزار سال جیو کا فقرہ کہتے تھے۔ یورپ کے لوگوں میں صبح کو گندمانگ (اچھی صبح) شام کو گدایونگ (اچھی شام) رات کو گڈنانت (اچھی

رات کو بغیرہ کسنے کا رواج ہے مگر اسلام نے ان سب کے جائے السلام علیکم کا لفظ ایجاد کیا اور اس میں حسب ذیل مصلحتیں ملحوظ رکھیں۔

(۱) یہ تمام انبیاء علیہم السلام کا متفقہ طریقہ ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اس کے استعمالات سے جو انبیاء علیہم السلام کی زبان سے ادا ہوئے ہیں و السلام علی (مریم) یا ان کے متعلق کہے گئے ہیں و سلام علی المرسلین O سے ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) ان کی صورت ذکر و دعا کی ہے دنیوی تمتعات مثلاً طول عمر وغیرہ سے اس کو تعلق نہیں اور نہ محدود و معین اوقات سے متعین ہے اس میں دائمی اور سرمدی سلامتی کا راز چھپا ہے۔

(۳) اس میں مذہبی شان زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ اس سے اس کی سلامتی مقصود ہے جس کی طرف اسلام کا الف لام اشارہ کرتا ہے۔

(۴) اس میں مبالغہ آمیز تعظیم نہیں پائی جاتی جو بندگی و آداب عرض اور دوسرے غیر مشروع طریقوں میں پائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت قیس بن سعد نے آپ سے کہا کہ میں نے حیرہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے رئیسوں کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سجدہ کیا کریں تو آپ نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی ایک اور شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ جب ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست سے ملے تو کیا اس کے لیے جھک جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا تو کیا اس سے لپٹ جائے اور اس کا بوسہ لے؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑے لے اور اس سے مصافحہ کرے؟ فرمایا ہاں۔

(۵) دنیا میں انسان کو جو بہتر سے بہتر دعا دی جاتا سکتی ہے وہ اس کی سلامتی کی دعا ہے یہ جان و مال، آل و اولاد، دنیا و آخرت کی ہر قسم کی سلامتی پر مشتمل ہے۔

(۶) جب دو انسان آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے سے متوحش اور چوکے ہوتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں غفلت میں پا کر دشمنی نہ کرے اب جب کہ اسلام کے قاعدہ کے مطابق دونوں اس لفظ کو اپنے اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی طرف سے اطمینان دلاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔

(۷) اسلام نے اپنے پیروں کے درمیان اسی کو گویا آپس میں پہچان کی علامت اور رواج مقرر کیا ہے۔ آئے سانسے جب دو زبانوں سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو دونوں اپنے سینوں میں ہزار ہکا گنگی کے باوجود آشنائی کی ایک امر پاتے ہیں اور آپس میں محبت کی کشش محسوس کرتے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ دونوں ایک ہی ملت محمدیہ کے ایمانی فرزند ہیں۔

آپ نے فرمایا! جب تم کسی مجلس میں جاؤ تو وہاں کے لوگوں کو سلام کرو اگر طبیعت چاہے تو بیٹھ جاؤ اگر واپس آنا جاؤ تو سلام کر کے واپس آؤ۔ (ترمذی)

اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھنے والے کو اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے (بخاری، ترمذی)

گھر میں داخل ہوتے وقت ماں باپ بڑی بہنوں کو سلام کرنا خیر و برکت کا سبب ہے قرآن مجید میں ہے۔

فَاذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ (سورة نور)

اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو تم اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ یہ خدا کی طرف سے دعا ہے خیر و برکت والی ہے اور پاکیزہ ہے۔

تفسیر ابن کثیر میں آیت کریمہ کے تحت لکھا ہوا ہے کہ حضرت جابر کا فرمان ہے کہ تم اپنے گھر میں جاؤ تو خدا کا سکھایا ہوا بابرکت سلام کو۔ میں نے تو آزمایا ہے کہ یہ سراسر برکت ہے۔ ان طاووسؓ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہے۔ حضرت عطاء سے پوچھا گیا کہ کیا یہ واجب ہے؟ فرمایا مجھے تو یاد نہیں کہ اس کے وجوب کا کوئی قائل ہو۔ میں تو اسے کبھی نہیں چھوڑتا ہاں یہ اور بات ہے کہ بھول جاؤ، مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو کہو ”السلام علی رسول اللہ“ اور جب اپنے گھر میں جاؤ تو کوئی نہ ہو تو اس طرح کہو ”السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین“ یہ بھی مروی ہے کہ یوں کہو بسم اللہ و الحمد لله السلام علینا من ربنا السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین۔ قنادہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے پاس سلام کر کے جاؤ اور غیر آباد گھر میں جاتے ہوئے یوں سلام کرو۔ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے پانچ باتوں کی وصیت کی ہے فرمایا کہ اے انس! تم کامل وضو کیا کرو اس سے تمہاری عمر بڑھے گی اور جو میرا سمتی طے اے سلام کرو۔ اس سے تمہاری نیکیاں بڑھیں گی، گھر میں سلام کر کے داخل ہو اس سے گھر کی بھلائی بڑھے گی۔ چاشت کی نماز پڑھا کرو۔ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ تھا جس سے وہ اللہ والے بن گئے اے انس! تم چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کی عزت کرو، اس سے قیامت کے دن میرے ساتھ رہو گے۔ ترمذی میں ہے۔

ترجمہ: جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کر کے جایا کرو اس سے تم پر اور تمہارے گھر والوں پر برکت ہوگی (تفسیر ابن کثیر)

مصافحہ اور معافتہ

ملاقات کے وقت اظہارِ محبت اور اعلانِ مسرت کا دوسرا طریقہ مصافحہ اور معافتہ ہے اس سے سلام کے اغراض و مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے اسی لیے اسلام نے اس کو سلام کا ایک جزو قرار دیا ہے۔
و تمام تحیا تکم و بنکم المصافحة (ترمذی) یعنی تمہارے سلام کی تکمیل تمہارے مصافحہ سے ہوتی ہے۔

لفظ مصافحہ کے معنی ہاتھ سے ہاتھ ملانے کے ہیں مصافحہ کرنے میں سلام سے زیادہ محبت کا اظہار ہے اور اس کے ساتھ دونوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
ترجمہ: ملاقات کے وقت جب دو مسلمان مل کر مصافحہ کرتے ہیں تو الگ ہونے سے پہلے دونوں بخش دیئے جاتے ہی جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کریں اور نحمد اللہ و نستغفرہ کہیں تو دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے (ابوداؤد)

کیونکہ مصافحہ کرنے سے کینہ کپٹ دور جاتا ہے اور پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
ترجمہ: مصافحہ کرو اس سے کینہ جاتا رہتا ہے اور ہدیہ بھیجو اس سے آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی و عداوت جاتی رہے گی۔

سلام و مصافحہ کرنے کے بعد معافتہ کرنا اور گلے سے گلے ملنا اور بغل گیر ہونا بھی اظہارِ محبت کی دلیل ہے ہاتھ سے ہاتھ اور سینہ سے سینہ ملانے سے دل مل جاتا ہے جو اخوت و محبت کا واحد ذریعہ ہے رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب سے معافتہ کیا (ترمذی، ابوداؤد) مگر یہ معافتہ سفر سے آنے کے بعد ہونا چاہیے ہر ملاقات کے وقت نہیں ہونا چاہیے حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا:

ترجمہ: یا رسول اللہ جب ہم میں سے کوئی شخص اپنے دوست یا بھائی سے ملے تو ملاقات کے وقت تعظیم اور احترام کے طور پر اس کے لیے جھک سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں پھر اس نے کہا کیا ہر وقت معافتہ کر سکتا ہے اور بوسہ لے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں پھر اس نے کہا کہ کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ (ترمذی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا چاہیے اور دوسری روایت میں یہ ہے ملاقات کے وقت تعظیم نہیں جھک سکتا تیسری روایت میں یہ ہے کہ ہر ملاقات کے وقت معافتہ نہیں

کرنا چاہیے۔ بلکہ سفر سے آئے تو معاف کرے اور مصافحہ کے وقت سب سے پہلے اپنا ہاتھ جدا کرنے اور ہٹانے کی کوشش نہ کرے بلکہ دوسرا جب ہٹالے تب اپنا ہاتھ علیحدہ کرے رسول اللہ ﷺ جب کسی سے مصافحہ کرتے تو خود اپنے دست مبارک کو نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ دوسرا شخص اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ سے علیحدہ نہ کر لیتا (ترمذی)

انصارِ محبت کے طور پر اپنے استاد کے ہاتھ کا بوسہ لینا بھی جائز ہے حضرت زارع سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

ترجمہ: جب ہم لوگ مدینہ طیبہ میں آئے تو جلدی جلدی اپنی سوار یوں سے اترے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مقدس کا بوسہ لیا (ابوداؤد)

حضرت زید بن حارثہؓ سفر سے آئے تو آنحضرت ﷺ نے ان سے معاف کیا اور بوسہ لیا (ترمذی)

www.KitaboSunnat.com

اسی طرح چھوٹے بچوں کا بھی محبت کے طور پر بوسہ لینا سنت ہے۔

قیامِ تعظیمی

کسی کے آنے کے وقت میں تعظیماً کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے حضرت ابوامامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دفعہ عصا مبارک لیے ہوئے تشریف لائے ترجمہ: بس آپ کو دیکھ کر ہم لوگ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا اس طرح مت کھڑے ہو جس طرح عجمی ایک دوسرے کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ (ابوداؤد)

اس لئے صحابہ کرامؓ کھڑے نہیں ہوتے تھے چنانچہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں

ترجمہ: صحابہ کرامؓ کے نزدیک رسول اللہ ﷺ سے زیادہ پیارا کوئی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود جب آپ تشریف لاتے تو آپ کو دیکھ کر نہیں کھڑے ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ کھڑا ہونے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ (ترمذی)

اور جو شخص اپنے لئے اس بات کو پسند کرے کہ لوگ تعظیماً اس کے لئے کھڑے ہوں تو اس کے متعلق آپ نے فرمایا:

ترجمہ: جسے اچھا معلوم ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالینا چاہیے۔

لیکن اگر مصافحہ یا معافانہ کی نیت سے یا اسے بٹھانے کی نیت سے کھڑا ہو جائے تو جائز ہے رسول

اللہ ﷺ نے انصار سے فرمایا:

ترجمہ: یعنی تم اپنے سردار حضرت سعد بن معاذؓ کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور انہیں سواری سے اتار لو۔
(بخاری)

کیونکہ وہ ہمارے اور زخمی تھے جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے حضرت فاطمہؓ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ان کے ہاتھ کا لہرہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور آپ جب ان کے ہاں آتے تھے تو وہ بھی یہی برتاؤ کرتی تھیں۔ (ابوداؤد)

خوش آمدید

ملاقات کرتے وقت کسی کو آتے ہوئے دیکھ کر مرحبا ابلأ و مسہلاً اور خوش آمدید کہنا مسنون ہے معراج شریف میں جن جن نبیوں سے رسول اللہ ﷺ کی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے آپ کو مرحبا کہا اور رسول اللہ نے بھی بعض صحابہ کرام کو مرحبا اور خوش آمدید فرمایا، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی روایتوں میں ہے۔

استیذان

استیذان کے معنی اجازت چاہنے کے ہیں یعنی کسی کے مکان میں اور گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آجائے تو داخل ہونے سے پہلے مکان والے سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہنا نہایت ہی ضروری ہے اگر اندر آنے کی اجازت مل جائے تو جانا چاہیے اور بغیر اجازت اندر نہیں جانا چاہیے کیونکہ بعض وقت صاحب خانہ اپنے گھر میں دوسروں کا داخل ہونا پسند نہیں کرتا ممکن ہے کہ وہ برہنہ ہو اور کسی کام میں مصروف ہو۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ جب کسی مکان پر تشریف لے جاتے تو استیذان سے پہلے دروازہ کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہو جاتے، بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے (ابوداؤد) تاکہ اندر کی چیزوں پر اچانک نظر نہ پڑے۔

ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور آپ ﷺ نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا دروازے کے دائیں بائیں جانب کھڑے ہو۔ کیونکہ استیذان کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ اندر کی چیزوں پر نگاہ نہ پڑے۔ (ابوداؤد)

اور اس استیذان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر اجازت گھر میں تاک جھانک کرے تو اس کی آنکھ پھوڑ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے (ترمذی) ایک بار کسی نے آپ کے حجرہ میں تاک جھانک کی اس وقت آپ لوہے کی کنگھی سے سر مبارک جھاڑ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ جانتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو اس کو تمہاری آنکھ میں مار دیتا۔

انما جعل الاذن من اجل البصر (ابوداؤد)
اجازت کی ضرورت تو اسی آنکھ کے لیے ہے۔

گھر میں آنے کی اجازت لینا ہر صورت میں ضروری ہے خواہ گھر میں ماں بیٹی ہی کیوں نہ ہو
(ادب المفرد)

اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کر کے یہ کہے کہ میں اندر آسکتا ہوں تین بار سلام کرنے
کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو واپس جانا چاہیے (ابوداؤد) اسدیان کے بارے میں قرآن مجید کی دو آیتیں اور کچھ
حدیثیں ذیل میں لکھی جاتی ہیں جن سے اس مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں
کے رہنے والوں کو سلام کرو یہی تمہارے لیے بہتر طریقہ ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں
کوئی بھی نہ ملے تو بھی اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ اگر تم سے کما جائے واپس جاؤ تو فوراً واپس ہو جاؤ یہی بات
تمہارے لیے زیادہ سہرائی والی ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں
تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہے داخل ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور
جو چھپاتے ہو۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ (سورۃ نور)

اس آیت کریمہ میں شرعی آداب کا بیان ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت
مانگو جب اجازت ملے تو جاؤ، پہلے سلام کرو۔ اگر پہلی دفعہ کی اجازت طلبی پر جواب نہ ملے تو پھر اجازت مانگو
تین مرتبہ اجازت چاہو۔ اگر پھر بھی اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰؓ حضرت عمر فاروقؓ کے پاس گئے تو تین مرتبہ اجازت
مانگی جب کوئی نہ بولا تو آپ لوٹ گئے، تھوڑی دیر میں حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو عبد اللہ! ابن
قیس آنا چاہتے ہیں انہیں بلا لو۔ لوگ گئے دیکھا کہ وہ چلے گئے ہیں۔ واپس آکر حضرت عمرؓ کو خبر دی، دوبارہ
جب حضرت ابو موسیٰؓ اور حضرت عمرؓ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمرؓ نے پوچھا آپ واپس کیوں چلے گئے تھے
جواب دیا کہ آنحضرت ﷺ کا حکم کہ ہے تین دفعہ اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ میں نے تین بار اجازت
چاہی جب جواب نہ آیا تو میں اس حدیث پر عمل کر کے لوٹ آیا۔ (مسلم)

ایک مرتبہ حضور ﷺ نے حضرت سعد بن عبادہؓ سے اجازت مانگی فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ، حضرت سعدؓ نے جواب میں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کہہ دیا لیکن آہستہ آواز سے کہ آپ نہ
سنیں، چنانچہ تین بار یہی ہوا۔ حضور ﷺ سلام کرتے آپ جواب دیتے لیکن آہستہ آواز سے کہ آپ نہ
سنیں۔ اس کے بعد آپ واپس لوٹ گئے حضرت سعدؓ آپ کے پیچھے نکلے ہوئے آئے اور کہنے لگے

یا رسول اللہ آپ کی آوازیں میرے کانوں میں پہنچ رہی تھیں میں نے سلام کا جواب بھی دیا۔ لیکن اس خیال سے کہ آپ کی دعائیں بہت ساری لے لوں اور زیادہ برکت حاصل کر لوں اسی لئے آپ کو سنائی نہیں دیا اب آپ چلئے تشریف رکھئے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے اور انہوں نے آپ کے سامنے کش کش مش لار کھی اور آپ نے تاول فرمائی اور فارغ ہو کر فرمانے لگے تمہارا اکھانا نیک لوگوں نے کھایا۔ فرشتے تم پر رحمت بھیج رہے ہیں تمہارے یہاں روزہ داروں نے روزہ کھولا (ابن کثیر)

صفوان بن امیہ جب مسلمان ہو گئے تو ایک مرتبہ کلدہ بن ضبل کو آپ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا آپ اس وقت داوی کے اونچے حصے میں تھے یہ سلام کے بغیر اور اجازت لئے بغیر ہی آپ ﷺ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اور کوا السلام علیکم کیا میں آؤں۔ (ابوداؤد)

اور حدیث میں ہے کہ قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص آپ کے گھر آیا اور کہنے لگا میں اندر آ جاؤں آپ نے ایک غلام سے فرمایا، جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ کہ پہلے تو سلام کر لے، پھر دریافت کرے اس شخص نے سن لیا اور اسی طرح سلام کر کے اجازت چاہی آپ نے اجازت دے دی اور وہ اندر آ گئے (تفسیر ابن کثیر)

ترمذی میں ہے کہ کلام سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فارغ ہو کر آ رہے تھے لیکن دھوپ کی تاب نہ لاسکے تو ایک قریشی کی جھوپڑی کے پاس پہنچ کر فرمایا السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں اس نے کہا کہ سلامتی سے آ جاؤ آپ نے پھر یہی کہا۔ اس نے پھر یہی جواب دیا۔ آپ کے پاؤں جل رہے تھے کبھی اس قدم پر سہارا لیتے کبھی اس قدم پر، فرمایا یوں کہو کہ آ جاؤ، اس نے کہا آ جاؤ، آپ اندر تشریف لے گئے۔ (ابن کثیر)

حضرت عائشہ کے پاس چار عورتیں گئیں، اجازت چاہی کہ کیا ہم آ جائیں آپ نے فرمایا، نہیں تم میں جو اجازت کا طریقہ جانتی ہو اس سے کہو کہ اجازت لے تو ایک عورت نے پہلے سلام کیا پھر اجازت مانگی حضرت عائشہ نے اجازت دے دی پھر یہی آیت پڑھ کر سنائی۔

ابن مسعود فرماتے ہیں میں اپنی ماں اور اپنی بہنوں کے ہاں جاتا ہوں تو ضرور اجازت لے لیا کرو۔ انصار کی ایک عورت نے رسول کریم ﷺ سے کہا کہ میں بعض دفعہ گھر میں اس حالت میں ہوتی ہوں کہ اگر میرے باپ بھی آ جائیں یا میرا لڑکا بھی اس وقت آ جائے تو مجھے برا لگتا ہے کیونکہ وہ ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ اس وقت کسی کی بھی نگاہ مجھ پر پڑے تو میں ناخوش نہ ہوں اور گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے۔ اس وقت یہ آیت اترا۔ ابن عباس فرماتے ہیں تین آیتیں ہیں کہ لوگوں نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہو اور لوگوں کا

خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ امیر ہو۔ اور اب کی آیتیں بھی لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں۔

حضرت عطاؓ نے پوچھا میرے گھر میں میری یتیم بہنیں ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور میں ہی انہیں پالتا ہوں کیا ان کے پاس جانے کے لئے بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں ضرور اجازت طلب کیا کرو۔ میں سے دوبارہ یہی سوال کیا کہ شاید رخصت کا پہلو نکل آئے لیکن آپؐ نے فرمایا کہ تم انہیں ننگا دیکھنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، فرمایا پھر ضرور اجازت مانگا کرو۔ میں نے پھر یہی سوال دہرایا تو آپؐ نے فرمایا کہ کیا تو اللہ کا حکم مانے گا یا نہیں میں نے کہا ہاں، مانوں گا آپؐ نے فرمایا پھر بے اطلاع ہرگز ان کے پاس نہ جاؤ۔ حضرت طاووسؓ فرماتے ہیں کہ محرمت پر ان کی عریانی کی حالت میں نظر پڑ جائے اس سے زیادہ رائی میرے نزدیک اور کوئی نہیں۔ (ابن کثیر)

حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ اپنی ماں کے پاس بھی گھر میں بغیر اطلاع کے نہ جاؤ، حضرت عطاؓ سے پوچھا گیا کہ بیوی کے پاس بھی بغیر اجازت کے نہ جائے؟ فرمایا جگہ یہاں اجازت کی ضرورت ضرورت نہیں تاہم اطلاع ضرور ہونی چاہیے ممکن ہے وہ ایسی حالت میں اس وقت ہو کہ وہ نہیں چاہتی کہ خاوند بھی اس حالت میں اسے دیکھے۔ حضرت زینبؓ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جب میرے پاس گھر میں آتے تو کھٹکھا کر آتے یا کبھی بلند آواز سے دروازے کے باہر کسی سے باتیں کرنے لگتے تاکہ گھر والوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مجاہدؓ نے تستا نسوا کے معنی بھی یہی بتائے ہیں کہ کھٹکھا دینا تھوک دینا وغیرہ۔

امام احمدؓ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں جانا چاہے تو باہر ہی کھٹکھا کر دے یا جوتیوں کی آہٹ سنا دے ایک حدیث میں ہے کہ سفر سے رات کے وقت بے اطلاع گھر آجانے سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس سے گویا گھر والوں کی خیانت کا پوشدہ طور پر ٹولنا ہے۔

آپ ایک مرتبہ سفر سے صبح کے وقت آئے تو حکم دیا کہ بستنی کے پاس لوگ اتریں تاکہ مدینے میں خبر مشہور جائے۔ شام کو اپنے گھروں میں جانا اس لیے کہ اس اثنا میں عورتیں اپنی صفائی ستھرائی کر لیں۔

اور حدیث میں ہے کہ حضورؐ سے پوچھا گیا کہ سلام تو ہم جانتے ہیں لیکن استغیث ان کا طریقہ کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا سبحان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر بلند آواز سے کہہ دینا یا کھٹکھا دینا جس سے گھر والے معلوم کر لیں کہ فلاں آ رہا ہے۔

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ تین بار کی اجازت اس لیے مقرر کی ہے کہ پہلی دفعہ میں تو گھر والے معلوم کر لیں کہ فلاں ہے، دوسری دفعہ میں وہ سنبھل جائیں اور ہوشیار ہو جائیں تیسری دفعہ اگر وہ

چاہیں اجازت دے دیں یا منع کر دیں جب اجازت نہ ملے تو دروازے پر ٹھہرا رہنا ہے۔

جاہلیت کے زمانے میں سلام کا دستور نہ تھا ایک دوسرے سے ملنے لیکن سلام نہ کرتے تھے۔ کسی کے یہاں جاتے تو اجازت نہ لیتے تھے، یوں ہی جاوھکے، پھر کہہ دیا کہ میں آگیا ہوں تو بسا اوقات یہ گھر والے پر گراں گزرتا تھا ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کبھی ایسے حال میں ہوتا کہ اسے اس کا آنا بہت برا لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام برے دستور اچھے آداب سکھا کر بدل دیئے اسی لئے فرمایا کہ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اس میں مکان والے کو اور آنے والے کو بھی راحت ہے۔ یہ چیزیں تمہاری نصیحت اور خیر خواہی کی ہیں اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو بے اجازت اندر نہ جاؤ۔ کیونکہ دوسرے کی ملک میں تصرف کرنا ہے۔ جو جائز ہے مالک مکان کو حق ہے اگر وہ چاہے اجازت دے چاہے روک دے اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو تمہیں واپس چلا جانا چاہیے اس میں برائے کی بات نہیں بلکہ یہ تو بڑا ہی پیارا طریقہ ہے۔ بعض مہاجرین رضی اللہ عنہم اجمعین افسوس کیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی پوری عمر میں اس آیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا کہ کوئی ہم سے کتا لوٹ جاؤ اور ہم اس آیت کے ماتحت وہاں سے واپس ہو جاتے اجازت نہ ملنے پر دروازے پر ٹھہرا رہنا بھی منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔

یہ آیت اگلی آیت سے مخصوص ہے اس سے ان گھروں میں بلا اجازت جانے کی رخصت ہے جہاں کوئی نہ ہو اور وہاں اس کا کوئی سامان وغیرہ ہو، جیسے مہمان خانہ وغیرہ، یہاں جب پہلی مرتبہ اجازت مل گئی پھر ہر بار کی اجازت ضروری نہیں۔ اسی طرح سے تاجروں کے گودام، مسافر خانے، وینٹنگ روم وغیرہ۔

یہ آداب تو اجنبی اور نا آشنا لوگوں کے لئے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں اور ہر وقت گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں مثلاً چھوٹے چھوٹے بچے یا لونڈی، غلام اس لیے اگر ان کے لیے بھی ہر وقت اجازت لینے کی ضرورت ہو تو اس سے بڑی تکلیف ہوگی۔ البتہ خاص خاص اوقات میں جن میں لوگ اکثر بے پردہ رہتے ہیں ان کے لئے بھی اذن طلب کرنا ضروری ہے اور خود قرآن مجید نے ان اوقات کی تعین کر دی ہے یعنی نماز عشاء کے بعد سے نماز صبح سے پہلے تک کہ کپڑے اتار کر سونے کا وقت ہے اور دوپہر کو جب قیلولہ کے لئے کوئی لینے کہ یہ بھی تخلیف کا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ترجمہ: مسلمانو! تمہارے ہاتھ کے مال (یعنی لونڈی غلام) اور تم میں سے جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے تین وقت میں تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لے لیا کریں (ایک تو نماز صبح سے پہلے (دوسرے) جب تم دوپہر کو سوئے کے لئے معمول کے مطابق کپڑے اتار دیا کرتے ہو۔ اور (تیسرے) نماز عشاء کے بعد) (یہ) تین وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں، ان اوقات کے سوانہ (تو بے اذن آنے دینے میں) تم پر کچھ

گناہ ہے اور نہ (بے اذن چلے آنے میں) ان پر (کچھ گناہ ہے کیونکہ) وہ اکثر تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں (اور) تم میں سے بعض کو یعنی تمہارے پاس آنے جانے کی ضرورت لگی رہتی ہے تو بار بار اذن مانگنے میں تم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے (اپنے) احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ جانتے والا حکمت والا ہے اور مسلمانو! جب تمہارے لڑکے حد بلوغت کو پہنچیں تو جس طرح ان سے اگلے یعنی ان سے بڑی عمر کے لوگ گھروں میں آنے کی اجازت مانگا کرتے تھے اسی طرح انکو بھی اجازت مانگنی چاہیے۔ (سورۃ نور)

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی حقوق میں سے حدیث مذکور کے مطابق چھ حقوق میں سے ایک حق سلام کرنا ہے اور سلام کا جواب دینا اور اسی کے حکم میں گھر میں داخل ہونے کی اجازت وغیرہ طلب کرنا ہے (۲) دوسرا اسلامی حق یہ بتایا گیا ہے کہ جب مسلمان بھائی کی دعوت دے تو اس کی ہمت افزائی کرے اور خوش کرنے کے لئے اس کی دعوت قبول کر لے اس طرح میل و محبت، اخوت و ہمدردی پیدا ہوتی ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی دعوت قبول نہ کرے وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہے۔

ترجمہ: جس کو دعوت دی گئی اس نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی اور بغیر دعوت کے جو کوئی گیا وہ چور ہو کر داخل ہو اور ڈاکو ہو کر نکلا (ابو داؤد)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: جس نے دعوت چھوڑ دی اور دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اس نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی (بخاری)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: جب تم میں سے کسی کو کھانے کے لئے بلایا جائے تو اس دعوت کو منظور کر لے اور پھر اگر طبیعت چاہے تو کھائے اور اگر مرضی نہ ہو تو نہ کھائے۔ (مسلم)

ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا منظور کرنا ضروری ہے بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے۔

رسول اللہ ﷺ امیر و غریب کی دعوت قبول فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف میں ہے

ترجمہ: اگر کوئی مجھے بجزی کا کھر کھانے کے لئے بلائے تو میں اسے منظور کر لوں گا اور اگر کوئی بجزی کا شاہانہ کا بیہ دے تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ (بخاری)

دعوت قبول نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اور دعوت کا قبول کرنا تواضع اور انکساری کی علامت ہے اور مسلمان بھائی کے دل کی خوشی کا سبب ہے احیاء العلوم میں حضرت امام حسنؒ کی یہ حکایت لکھی ہوئی

ہے کہ حضرت امام حسنؑ کچھ مسکینوں کے پاس سے گذرے جو سڑک پر لوگوں سے سوال کرتے تھے اس وقت انہوں نے روٹی کے ٹکڑے زمین پر پھیلا رکھے تھے اور سب بیٹھے کھا رہے تھے اور آپ خچر پر سوار تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا اے رسول اللہ کے نواسے! آئیے کھانا کھائیے۔ آپ نے فرمایا بھڑ ہے اللہ تعالیٰ مشکبوروں کو نہیں چاہتا یہ کہہ کر خچر سے اتر پڑے اور ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر تناول فرمایا پھر سلام کر کے سوار ہوئے اور فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی تم بھی میری دعوت منظور کرو، انہوں نے سر و چشم دعوت قبول کر لی آپ نے ان کو ایک وقت متعین کر دیا جب وہ آئے تو خوب عمدہ کھانا ان کے سامنے لائے اور آپ نے بھی ان کے ساتھ کھانے میں شرکت کی۔

حضرت امام حسنؑ نے ان غریبوں کی دل جوئی کی جس سے معلوم ہوا کہ دولت امیر و غریب کی قبول کرنا مستحب ہے البتہ فاسق و فاجر اور مشکبوروں کی منظور نہیں کرنی چاہیے۔

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فاسقوں کے حال کی دعوت قبل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (مشکوٰۃ)

(۳) مسلمان بھائی کی چھینک کا جواب دینا اسلامی حق ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے چھینک لینے کو دوست رکھا ہے اور جمائی لینے سے ناخوش ہوتا ہے تو جب تم میں سے کوئی چھینک لے تو ساتھ ہی وہ الحمد للہ بھی کہے تو جو مسلمان اسے الحمد للہ کہتے سننے اس پر حق ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے لیکن جمائی لینا شیطان کی تحریک سے ہے تو جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لے تو جہاں تک بن پڑے اسے روک لے کیونکہ تم میں سے جب کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ (بخاری)

یہ چھینک بھی خدا کی ایک نعمت ہے جس سے راحت پہنچی ہے اسی لئے چھینکنے والے کو الحمد للہ کہنے کا حکم ہے وہ اللہ کے شکر ہے میں اس کی تعریف کرے اور سننے والا اس کی الحمد للہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہے یعنی تیرے اوپر اللہ رحم کرے اور وہ چھینکنے والا اس کے جواب میں کہے یرحمک اللہ و یصلح بالک اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت سدھارے۔ اس قسم کی دعا کو اسلامی حق ٹھہرایا گیا ہے جس سے بڑی ہمدردی ثابت ہوتی ہے۔

(۴) اور مسلمان بھائی کی ہمدردی کی ہمدردی پر ہی کرنا بھی اسلامی حق ہے دنیا میں ہرگز در انسان، بلکہ ہر جاندار جو اپنی خدمت آپ نہیں کر سکتا اور ہماری ہمدردیوں کا زیادہ محتاج ہے ہمدردوں کی دیکھ بھال ان کی غم خواری، بیمار داری اور ان کی خدمت گزاروں کو عیادت اور ہمدردی پر ہی کہتے ہیں یہ عیادت بقدر رحمت ہر سندرست انسان پر فرض ہے رسول اللہ ﷺ نے ہمدردوں کی عیادت کی خاص تاکید فرمائی ہے اس کے لئے آداب اور دعائیں سکھائی ہیں اور اس کا ثواب بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

ترجمہ: جو مسلمان کسی مسلمان کی بھاری پرسی کرے اور صبح کے وقت جائے تو شام تک اس کے لئے ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت اس کے حق میں کرتے ہیں اور اگر وہ شام کو بھاری پرسی کے لئے جاتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے بارگاہ ایزدی میں دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اسے پختہ میووں والا جنت کا ایک باغ ملے گا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

اور آپ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بھاری کی عیادت کرو خدمت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔

اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: جو شخص کسی بھاری کی خدمت کو جائے اور اس کی تیمارداری کرے تو آسمان سے فرشتے پکارا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت ہی اچھا کام کیا، تمہارا چلنا پھرنا تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنا ٹھکانا جنت میں بنایا۔ (ابن ماجہ)

اور آپ نے فرمایا:

ترجمہ: جب کسی کی عیادت کے لئے جا تو پیسے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر تسلی دو اور اس کے شفا پانے کی دعا کرو (ابوداؤد)

آنحضرت ﷺ خود بھی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے یہاں تک کہ غیر مسلموں کی بھاری پرسی کے لئے اور مشرکوں، یودیوں اور منافقوں کی عیادت کے لئے بھی جایا کرتے تھے۔ (بخاری)

حضرت سعد بن معاذؓ انصاری جب جنگ خندق ۵ھ میں زخمی ہو گئے تھے تو آپ نے ان کا خیمہ مسجد میں نصب فرمایا تھا۔ تاکہ سب نمازی ان کی عیادت آسانی سے کر سکیں۔ (ابوداؤد)

حضرت رفیدہ صحابیہ جو ثواب کی خاطر زخمیوں کا علاج اور ان کی خدمت کیا کرتی تھیں ان کا بھی خیمہ اسی مسجد میں رہا کرتا تھا تاکہ جنگ کے زخمی مسلمانوں کی تیمارداری اور مرہم پٹی کریں اور بھاریوں کی تیمارداری عورتیں ہی اچھی طرح کر سکتی ہیں اسی لئے غزوات میں بھی بعض ایسی بیویاں اور صحابیات ساتھ رہتی تھیں جو بھاریوں کی تیمارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ (مسلم، نسائی)

بھاری کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

ترجمہ: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے! میں بھاری پر اتو تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا میرے پروردگار! تو سارے جہان کا پروردگار ہے میں تیری عیادت کیونکر کرتا۔ پروردگار فرمائے گا کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلاں بندہ بھاری ہو اگر تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ اگر تو اس کی بھاری پرسی کرتا تو مجھے بھی پیاس کے پس پاتا۔ (مسلم)

(۵) اسلام کا پانچواں حق یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے مر جانے کے بعد اس کے جنازے میں شریک

ہو اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرے اور جنازے کی نماز پڑھے اور جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جائے اس کے لئے قبر کھودے دفن کرے اور مٹی دے اور دعائے خیر کر کے وہاں سے لوٹے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: جو کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ ساتھ مومن ہونے کی حیثیت سے اور آخرت میں ثواب لینے کی غرض سے جائے اور اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی اور اس کے دفن سے فارغ ہو گیا تو وہ دو قیراط ثواب لے کے واپس ہوتا ہے اور ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے اور جو صرف جنازے کی نماز پڑھ کر لوٹ آئے اور دفن تک نہ رہے تو ایک قیراط ثواب لے کر لوٹے گا۔ (بخاری)

یعنی جو ایمان و ثواب آخرت حاصل کرنے کی غرض سے بلار یا نمود کے کسی مسلمان کے جنازے میں شریک رہا اور جنازے کی نماز بھی پڑھی اور مٹی بھی ڈالی تو اس کو دو پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا اور جو نماز پڑھ کر دفن ہونے سے پہلے واپس چلا آئے تو ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ قیراط کے معنی درہم کے بارہویں حصے کے ہیں اور پہاڑ کے بھی ہیں لیکن اس جگہ ڈھیر مراد ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من تبع جنازة ثلاث مرار فقد قضی ما علیہ من حقها (ترمذی، مشکوٰۃ)

ترجمہ: جو جنازے کے ساتھ ساتھ گیا اور اس کو تین مرتبہ اٹھایا اور کندھا دیا تو اس نے جنازہ کا حق ادا کر دیا (ترمذی، مشکوٰۃ)

حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے مرسل طریقے سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: میت پر اپنے دونوں ہاتھوں سے تین لمبے بھر بھر کر مٹی ڈالی ہے اور آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا اور اس پر نشانی کے طور پر سنگریزے رکھے۔ (شرح السنۃ، مشکوٰۃ)

یعنی مسلمان بھائی کی قبر پر تین اپ مٹی ڈالنا سنت ہے اور یہ میت کا حق ہے یہ نیکی قیامت کے دن کام آئے گی اور یہ مٹی ترازو میں رکھ کر تولی جائے گی چنانچہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے۔

ترجمہ: کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میری نیکیاں تولی گئیں تو برائیوں کا پلہ نیکیوں کے پلے پر بھاری ہو گیا پھر نیکیوں کے پلے میں ایک تھیلی گر پڑی تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک مٹی مٹی تھی جو مسلمان میت

کی قبر پر ڈالی تھی۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ مروانہ روایت کرتے ہیں کہ
ترجمہ: یعنی جس نے مسلمان میت پر اخلاص اور طلبِ ثواب کی نیت سے مٹی ڈالی تو ہر مٹی کے بدلے میں
اللہ تعالیٰ نیکی لکھتا ہے۔

اور یہ بتی نے حضرت ابولہامہؓ سے روایت کیا ہے!
ترجمہ: ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی مگر تین لہجے مٹی کی تھیں جو مسلمان
میت کی قبر پر ڈالی تھی تو اس کے گناہ بخش دیئے گئے۔

پہلی لپ پر منہا خلقنا کم اور دوسری لپ پر و فیہا نعید کم اور تیسری پر و منہا
نخر حکم تارۃ اخریٰ پڑھنا مستحب ہے۔

مٹی ڈالنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا بھی سنت ہے اس کے بعد سب مسلمان مل کر میت کے
واسطے دعائے مغفرت کریں کہ اے اللہ! اس وقت اس میت پر آسانی کر اور اسے ثبات قدم رکھ اور اس بے
چارے کی مدد کر اور اس پر رحم فرما، تاکہ اس پر منکر نکیر کے سوال آسان ہو جائیں اسی طرح بہت دیر تک
اس کی ہمدردی میں اور اس کے حق میں دعائے خیر کرتا اور بہت دیر تک تسبیح و تہلیل و تکبیر کہتے رہنا اور
سربانے کی طرف کھڑے ہو کر آلَم سے مفلحون تک اور پائنتنی کی طرف آمن الرسول سے ختم
سورہ بقرہ تک پڑھنا چاہیے

(۶) مسلمان بھائی کا چھٹا حق یہ ہے کہ جو اپنے لیے ناپسند کرے وہی اپنے بھائی کے لئے ہی ناپسند
کرے یہی ہمدردی اور خیر خواہی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: دین خیر خواہی ہے آپ نے اپنے تین دفعہ فرمایا۔ ہم نے عرض کیا کس کے لئے؟ آپ نے فرمایا اللہ
کے لئے اور اللہ کی کتاب کے لئے اور اللہ کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے اماموں کے لئے اور عام
مسلمان کے لئے۔ (مسلم)

نصیحت کے معنی اخلاص اور خلوص اور بھلائی کے ہیں۔ لغات شرح مشکوٰۃ میں یہ لکھا ہے۔
نصیحت کے اصلی معنی خلوص کے ہیں اور خالص شد کو ناصح کہا جاتا ہے اور ہر خالص چیز
نصیحت ہوتی ہے یہاں خیر خواہی اور بھلائی چاہنا اوجہ محاورے میں کہا جاتا ہے میں نے اس کو نصیحت کی
اور یہ نصیحت ہر قول و فعل میں جاری ہوتی ہے جس میں دوسرے کی بھلائی مقصود ہو۔ نصیحت و نصیحت کی
اور یہ نصیحت ہر قول و فعل میں جاری ہوتی ہے جس میں دوسرے کی بھلائی مقصود ہو۔ نصیحت و نصیحت
دونوں کے ایک ہی معنی ہیں مجمع البحار میں نصیحت کے یہی معنی ہیں۔

حدیث شریف کا خلاصہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لئے نصیحت اور خیر خواہی اس میں ہے کہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک سمجھنا اور اس کے وجود ہستی پر صحیح اعتقاد رکھنا کہ اللہ موجود ہے اور ذات و صفات میں کسی لاکھڑیکہ نہ کرنا اور اس کی عبادت اور اطاعت، اخلاق نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لئے کرنا اور اس کے حقوق کو جالا بنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکننا، یہ اللہ کے لئے خیر خواہی ہے اور اللہ کی کتاب کے لئے نصیحت یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھنا اور اس کی تصدیق کرنا اور جو اللہ کی کتاب میں ہے اس پر عمل کرنا اور اس کی تلاوت کرنا اور اس کو اپنا دستور العمل بنانا اور اسی کے مطابق دین و دنیا کے کاموں کا فیصلہ کرنا اور اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنا وغیرہ، اللہ کی کتاب کے لئے نصیحت ہے اور اللہ کے رسول کے لئے نصیحت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو سچے دل سے ان کے رسول ہونے کا اقرار کرنا اور آپ کی نبوت تسلیم کرنا اور آپ کے اوامر و نواہی پر کاربند ہونا اور اتباع و فرمانبرداری کرنا ہی رسول کے لئے نصیحت ہے اور مسلمان حاکموں کے لئے نصیحت یہ ہے کہ جب تک وہ شریعت پر چلیں اور حق بات کی تلقین کریں ان کی اعانت کی جائے اور ان کے ساتھ بغاوت نہ کی جائے ان کا خیر خواہ رہنا اور دینی معاملات میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور بغاوت و سرکشی نہ کرنا۔ ان کی بد خلقی اور ظلم پر صبر کرنا اور علماء کے لئے خیر خواہی یہ ہے کہ وہ جو حق بات کہیں اور صحیح فتویٰ دیں تو اس عالموں کی بات پر عمل کرنا اور ان کی عزت و احترام کرنا، خدا اور رسول کے حکم کے مطابق اور عام مسلمانوں کے لئے نصیحت و خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے دین و دنیا کی اصلاح کرنا، ملی و قومی ترقی اور تعلیم و اخلاق، اصلاح، تمدن وغیرہ میں کوشش کرنا، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا ان کے یتیموں اور یتیم خانوں کی پرورش کرنا، تکلیف دہ چیزوں سے ان کو چھاننا اور نفع بخش چیزوں سے ان کو آگاہ کرنا اور ہر قسم کی ہمدردی اور سلوک سے پیش آنا یہ عام مسلمانوں کے لئے نصیحت ہے۔

حضرت جریر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ:

ترجمہ: یعنی رسول اللہ ﷺ سے میں نے بیعت کی نماز کے قائم کرنے پر اور زکوٰۃ دینے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ (بخاری، مسلم)

یعنی آپ نے مجھ سے یہ شرط کر لی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو ہر ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا حضرت جریر بن عبد اللہ نے ان کی بڑی پابندی کی اور زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہے جب یہ کسی سے کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تو اسی نصیحت پر اس کے ساتھ پیش آتے۔ فتح الباری شرح بخاری میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے۔

”حضرت جریرؓ جب کسی سے کوئی چیز خریدتے یا بیچتے تو اس سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز ہم نے تم سے لی ہے وہ بہت بہتر ہے اس چیز سے جو ہم نے دی ہے اب تم کو اختیار ہے چاہے رکھو چاہے چھوڑ دو۔ طبرانی

میں ہے کہ حضرت جریرؓ کے ایک غلام نے تین سو روپے کا گھوڑا خرید انہوں نے جب گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑے کے مالک سے آکر فرمایا کہ تمہارا گھوڑا تین سو سے بہتر ہے میں تم کو اس سے اتنا زیادہ دیتا ہوں ازراہ ہمدردی وہ خیر خواہی کے قیمت بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک کہ اس کو آٹھ سو روپے دیئے " یہ بڑی ہمدردی اور ایثار ہے اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لئے چاہتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی چاہے۔ (بخاری)

یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ہر شخص اپنے لئے بھلائی ہی بھلائی چاہتا ہے اور اپنے لیے کوئی برائی نہیں چاہتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمان بھائی کے لئے بھلائی نہ چاہے وہ مسلمان نہیں۔ لہذا نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی پر ظلم کرے اور نہ اس کی بدخواہی چاہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: تم اپنے مسلمان بھائی کی ہر حال میں مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مظلوم کی تو ہم امداد کریں گے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کو روکو یہی اس کی امداد ہے۔ (بخاری، مسلم)

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے اس طرح فرمایا:

ترجمہ: یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو ظالم کے ہاتھ میں چھوڑے اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مصروف ہو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں اور مرادیں برلائے گا۔ (بخاری)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ خود اس پر ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرے جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کرے گا اور جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کرے گا۔ (بخاری، مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپانا بھی اسلامی حق ہے اگر کوئی مسلمان بھائی کی آبروریزی کر رہا ہو تو حتی الامکان اس کو آبروریزی سے چھانے کی کوشش کرنی چاہیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: جو مسلمان اپنے بھائی کی ایسی جگہ مدد نہ کرے جہاں اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو اور توچن کی جا رہی

تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس جگہ مدد نہیں کرے گا جہاں اس کی بے حرمتی کی جارہی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ یاس کی مدد کی جائے مرد مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ایسی جگہ مدد کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی جارہی ہو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس جگہ مدد کرے گا جہاں وہ مدد کو پسند کرتا ہے۔ (ابوداؤد)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا عیب دیکھ کر چپالے تو اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے زندہ و دفن کی ہوئی لڑکی کو چھاپا۔ (احمد ترمذی)

ابوداؤد کی روایت میں ہے:

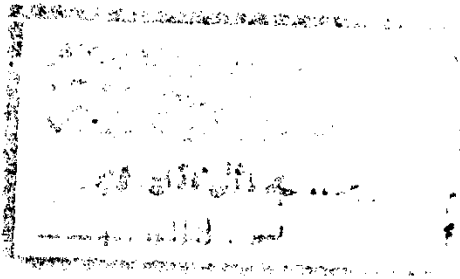
ترجمہ: یعنی ہر مومن اپنے مومن بھائی کے لئے آئینہ ہے اور بھائی ہے اگر اس کے اندر کا عیب دیکھے تو نہایت نرمی سے اس کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کر دے تاکہ وہ اسکی اصلاح کر لے اور اپنے عیب کو دور کر لے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين O و الصلوة و السلام على سيد المرسلين

O و على جميع الانبياء و على عباد الله الصالحين ء

www.KitaboSunnat.com

دیگر تالیفات و تصنیفات

شرعی اذان اور
مروجہ صلوٰۃ اسلام

اذان سے قبل پڑھے جانے والے مروجہ درود پر سیر حاصل حدیث

تحقیق البشر
فی ضوء الکتاب والسنن

مسئلہ بخریت پر ایک عجیب انداز کی کتاب

فونوگرافی کا جواز

فونوگرافی کی اہمیت اور اس کی شرعی حیثیت

لقب اہل حدیث

لقب اہل حدیث پر کئے جانے والے تمام اعتراضات کا جواب

اہل حدیث
اور پاکستان

تحریک اہل حدیث کے ایک باب پر

اسلام اور
جمہوریت

اسلام کے جمہوری دین ہونے کی حدیث

مجموعہ مضامین

مختلف اخبارات و جرائد میں شائع شدہ مضامین کا مجموعہ

خطبات چینیائیوالی

جامع مسجد چینیائیوالی کے عملی خطبات

حلالہ کی
شرعی حیثیت

حلالہ جیسے قبیح فعل پر منفرد کتاب

کالیات

ہفت روزہ الاسلام، اہل حدیث، صحیفہ اور مختلف اخبارات

سوادا عظیم اور
اہل حدیث

اپنے موضوع پر علمی اور منفرد کتاب

کتبہ اعتراض

مختلف اخبارات میں شائع ہونے والے کالم

قربانی کے چار دن

اپنے معانی پر مفصل کتاب

انسانیت

حقوق العباد کے موضوع پر کتاب