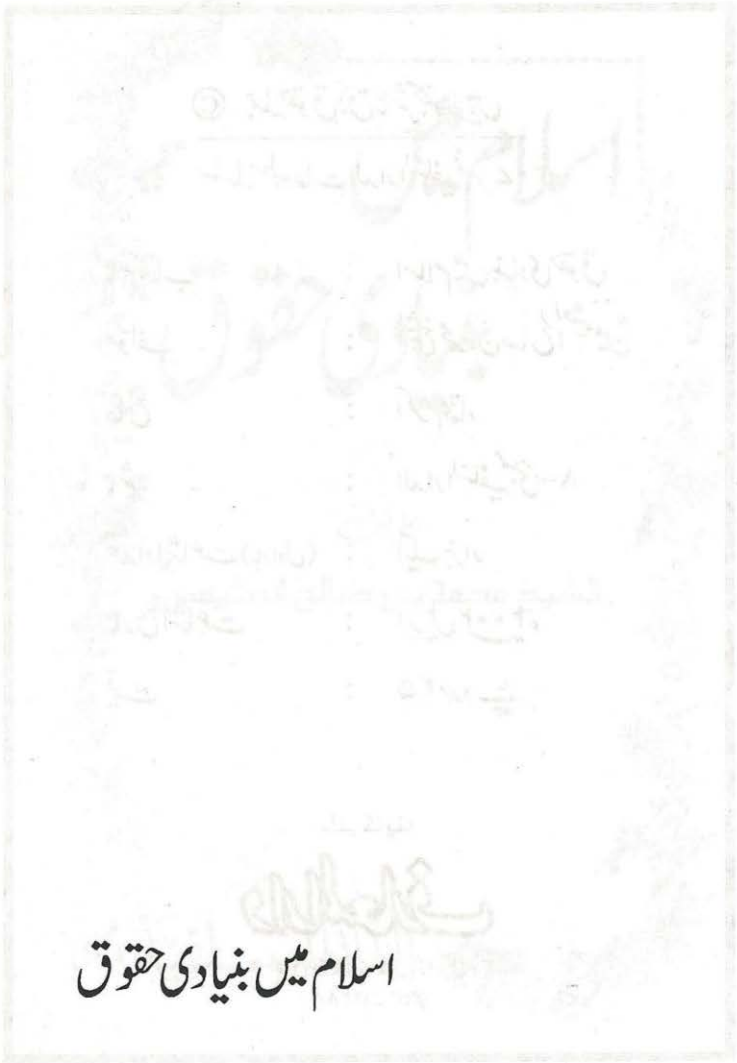

اسلام میں بنیادی حقوق

مؤلف
الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ

ناشر: الدار السلفیہ ممبئی

اسلام میں بنیادی حقوق

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات الدار السلفیہ نمبر ۲۰۷

نام کتاب	:	اسلام میں بنیادی حقوق
مؤلف	:	شیخ محمد بن صالح العثیمینؒ
طابع	:	اکرم مختار
ناشر	:	الدار السلفیہ ممبئی - ۸
تعداد اشاعت (بار اول)	:	ایک ہزار
تاریخ اشاعت	:	اپریل ۲۰۰۲ء
قیمت	:	۲۵ روپے

ملنے کا پتہ

دارالحناف

۱۳ محمد علی بلڈنگ، بھنڈی بازار ممبئی - ۳

☎: ۳۷۱۶۲۸۸

اسلام میں بنیادی حقوق

مؤلف

الشیخ محمد بن صالح العثیمین

ناشر
الدَّارُ السَّلَفِيَّةُ، مِمْبِي

فہرست

- ۷----- فطری حقوق جنہیں شریعت نے بحال رکھا ہے۔
- ۹----- اللہ تعالیٰ کے حقوق
- ۱۵----- رسول اللہ ﷺ کے حقوق
- ۱۹----- والدین کے حقوق
- ۲۴----- اولاد کے حقوق
- ۳۰----- اقارب کے حقوق
- ۳۵----- میاں بیوی کے حقوق
- ۳۹----- بیوی کے خاوند پر حقوق

۴۲-----خاندکابیوی پر حقوق

۴۵-----حکمرانوں اور رعایا کے حقوق

۴۹-----ہمسایوں کے حقوق

۵۲-----عام مسلمانوں کے حقوق

۶۰-----غیر مسلموں کے حقوق

۶۳-----تنبیہ

فطری حقوق جنہیں شریعت نے بحال رکھا ہے

ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے سزاوار ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے معافی طلب کرتے ہیں، اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفوس کی خباثوں اور اعمال کی برائیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔

جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ہر اس شخص پر جس نے بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کی، رحمت اور سلامتی نازل فرمائے۔

اما بعد: اللہ تعالیٰ کی شریعت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں عدل

کا لحاظ رکھا گیا ہے، جو یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق ہر طرح کی کمی و بیشی کے بغیر ادا کیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عدل، احسان و اقارب کو دینے کا حکم دیا، عدل کے ساتھ ہی رسول بھیجے گئے اور کتابیں نازل کی گئیں اور دنیا و آخرت کے امور قائم ہیں۔

عدل کا معنی ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا اور ہر اس شخص کو اس کے مرتبہ پر رکھنا ہے اور یہ بات تب ہی پوری ہو سکتی ہے جب حقوق کی معرفت حاصل ہو، تاکہ مستحق کو اس کا حق دیا جاسکے، اسی غرض سے ہم نے اس اہم حقوق کی وضاحت کے لئے یہ رسالہ لکھا ہے کہ بندہ انہیں جان لے اور حسب استطاعت انہیں قائم کرے۔

اور یہ درج ذیل حقوق کا خلاصہ ہے:

۱- اللہ تعالیٰ کے حقوق ۲- نبی ﷺ کے حقوق

۳- والدین کے حقوق ۴- اولاد کے حقوق

۵- قریبی رشتہ داروں کے حقوق ۶- میاں بیوی کے حقوق

۷- ہمسایوں کے حقوق ۸- حاکموں اور رعیت کے حقوق

۹- عام مسلمانوں کے حقوق ۱۰- غیر مسلموں کے حقوق

یہ ہیں وہ حقوق جن کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ مختصران پر بحث کی جائے۔

پہلا حق اللہ تعالیٰ کے حقوق

یہ حق تمام حقوق سے زیادہ ضروری اور سب سے بڑا ہے، کیونکہ یہ اس اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو خالق ہے، عظیم ہے، مالک ہے، تمام تر امور کی تدبیر کرنے والا ہے، بادشاہ کا حق سب سے بڑا اور واضح حق ہے، وہ زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، سب آسمان و زمین اسی کی بدولت قائم ہیں، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور حکمت بالغہ سے ہر چیز کا اندازہ کیا، اس ذات کا حق جو تجھے عدم سے وجود میں لایا جب کہ تو کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اسی ذات کا حق جس نے نعمتوں کے ساتھ تیری پرورش کی تو اپنی ماں کے پیٹ میں تین قسم کے اندھیروں میں تھا، جہاں مخلوقات میں سے کوئی بھی تجھے غذا نہ پہنچا سکتا تھا، نہ ہی ایسی اشیاء پہنچا سکتا تھا جو تیری افزائش اور زندگی کو قائم رکھنے والی ہوں، اسی نے ماں کی چھاتیوں میں وافر دودھ اتارا، تجھے پستانوں کی راہ دکھلائی اور تیرے والدین کو تیرے لئے مسخر بنا دیا، تیری امداد کی اور تجھے تیار کیا..... امداد تو نعمتوں، عقل اور فہم کے ساتھ کی

اور تجھے ان چیزوں کو قبول کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے تیار کیا۔
﴿والله اخرجكم من بطون امهتكم اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے
لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع بطنون سے پیدا کیا جب کہ تم کچھ نہیں
والابصار والافئدة لعلكم تشكرون﴾ جانتے تھے اور تمہارے لئے کان اور
آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ (نحل: ۷۸)

اگر اللہ تعالیٰ آنکھیں جھپکنے تک کے وقفے کے لئے اپنا فضل ہٹالے تو تو
ہلاک ہو جائے اور اگر لمحہ بھر کے لئے اپنی رحمت روک لے تو تو زندہ نہ رہ سکے، تو
جب تجھ پر اللہ کا اتنا فضل اور اس کی رحمت ہے تو پھر اس کا حق بھی سب حقوق
سے بڑا ہے کیونکہ وہ حق تجھے وجود میں لانے، تمہیں تیار کرنے اور مدد بہم
پہنچانے کا حق ہے، اللہ تجھ سے نہ رزق مانگتا ہے اور نہ کھانا۔

﴿لا نسئلك رزقاً نحن ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم
نرزقك والعباقبة للتقوى﴾ خود تجھے دیتے ہیں اور (بہتر) انجام
(ظہ: ۱۳۲) تقویٰ ہی کا ہے۔

اللہ تجھ سے صرف ایک ہی چیز چاہتا ہے جس کی مصلحت تیری طرف
ہی لوٹ آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ تو اس اکیلے کی عبادت کرے جس کا کوئی
شریک نہیں۔

﴿وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون﴾ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ﴿ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾
 اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میں نہ ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، اللہ ہی خود رزق دینے والا

(ذاریات: ۵۶-۵۸)

زور آور اور مضبوط ہے۔

وہ تجھ سے یہ چاہتا ہے کہ عبودیت کے ہر معنی کے لحاظ سے تو اس کا بندہ بن جائے جیسے کہ ربوبیت کے ہر معنی کے لحاظ سے وہ تیرا پروردگار ہے، ایسا بندہ جو اس کے سامنے ذلیل اور عاجز ہو، اس کے حکم کو بجالانے والا اور اس کی نہی سے پرہیز کرنے والا اور اس کی خبر کی تصدیق کرنے والا بندہ کیونکہ تو اپنے آپ پر اس کی لگاتار اور بھرپور نعمتیں دیکھ رہا ہے اگر تو ان نعمتوں کا بدلہ ناشکری سے دے تو کیا تجھے شرم نہ آئے گی؟

اگر لوگوں میں سے کسی کا تجھ پر احسان ہوتا تو تو اس کی نافرمانی اور مخالفت پر اتر آنے سے ضرور شرماتا، پھر اپنے پروردگار سے تیرا معاملہ کیسا ہے کہ جو بھی فضل تجھ پر ہوا ہے وہ اسی کا فضل ہے اور جو برائی تجھ سے رکی ہوئی ہے تو اسی کی رحمت سے رکی ہوئی ہے۔

﴿وَمَا بَكْمَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَكَمَ الضَّرْفَالِيهِ تَجَسَّرُونَ﴾ ہی سے ہے پھر جب تمہیں کوئی دکھ پہنچے تو تم اسی کی طرف زاری کرتے ہو۔ (نحل: ۵۳)

یہ ہے وہ حق جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے واجب کیا ہے، یہ بہت تھوڑا حق ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اس پر آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں نہ کوئی تنگی رکھی ہے اور نہ مشقت۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِمْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ﴾ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں بنائی (تمہارے لئے) تمہارے باپ ابراہیم کا دین (پسند کیا) اس نے پہلی کتابوں میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے (تو جہاد کرو) تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو، لہذا نماز

فنعم المولى ونعم النصير ﴿﴾ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ (کے
(حج: ۷۸) دین کی رسی) مضبوطی سے پکڑے رہو،

وہی تمہارا دوست ہے اور وہ خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔
یہ ہے عمدہ عقیدہ اور حق کے ساتھ ایمان اور عمل صالح جو بار آور ہے، عقیدہ کا
توام محبت اور تعظیم ہے اور اس کا پھل اخلاص اور مداومت ہے، دن اور رات
میں پانچ نمازیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو دور کرتا ہے، درجات بلند کرتا
ہے، اور دلوں اور احوال کی اصلاح کرتا ہے، ان نمازوں کو بندہ اپنی طاقت کے
مطابق بجالاتا ہے۔

﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو۔
اور نبی ﷺ نے حضرت عمران بن حصینؓ سے فرمایا جب کہ وہ مریض تھے:
”صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدًا“ کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر ایسا نہ
ہو تو پھر بیٹھ کر ادا کرو اور اگر ایسا بھی
نہ کر سکو تو پھر لیٹے لیٹے پہلو پر ادا کر لو۔

زکوٰۃ تیرے مال کا ایک قلیل سا حصہ ہے جسے تو مسلمانوں کی ضرورت میں
فقیروں، مسکینوں، مسافروں، مقروض لوگوں اور دوسرے زکوٰۃ کے مستحقین کو ادا
کرتا ہے۔

دوسرا حق رسول اللہ ﷺ کے حقوق

مخلوقات کے حقوق میں سے یہ حق سب سے بڑا ہے، مخلوق کا کوئی حق رسول اللہ ﷺ کے حق سے بڑا نہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿انا ارسلناک شاهداً ومبشراً ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا و نذیراً﴾ لتؤمنوا باللہ ورسولہ اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ و تعزروہ و توفروہ ﴿(فتح: ۸-۹) اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور دل و جان سے اس کی مدد کرو اور اسے بزرگ سمجھو۔

اسی لئے نبی ﷺ کی محبت تمام لوگوں کی محبت پر مقدم ہے حتیٰ کہ اپنے آپ پر، بیٹے پر اور باپ پر بھی، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لایؤمن أحدکم حتیٰ أکون تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک أحب إلیہ من ولده ووالده ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں

والناس أجمعين“ اس کی نظروں میں اس کے بیٹے سے، اس کے باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔

اور نبی ﷺ کے حقوق یہ ہیں کہ آپ کی عزت افزائی، آپ کا احترام اور آپ کی تعظیم کی جائے، تعظیم ایسی ہونی چاہئے جس میں نہ مبالغہ ہو اور نہ تقصیر ہو، آپ کی عزت افزائی آپ کی زندگی میں آپ کی سنت کی اور آپ کی ذات کی عزت افزائی تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت اور آپ کے متوازن شرع کی عزت افزائی ہے اور جس نے صحابہ کرام کی عزت افزائی دیکھی اور یہ دیکھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی کیسے تعظیم کرتے تھے اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان جلیل القدر فضلاء نے کس طرح رسول اللہ ﷺ کی عزت افزائی کی جو کہ ان پر واجب تھی۔ قریش نے جب عروہ بن مسعود ثقفی کو قصہ حدیبیہ میں نبی ﷺ سے صلح کی بات چیت کرنے کے لئے بھیجا تو (واپس جا کر) اس نے کہا:

”میں شاہ ایران، شاہ روم اور شاہ حبشہ سب بادشاہوں کے پاس گیا ہوں مگر میں نے کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو بادشاہ کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے محمد ﷺ کے اصحاب محمد (ﷺ) کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب وہ انہیں حکم دیں تو جلد از جلد بجالاتے ہیں، جب وہ وضو کریں تو ان کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لئے لڑنے لگتے ہیں، اور جب وہ بات کریں تو خاموش ہو جاتے ہیں اور تعظیم

کی وجہ سے ان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتے۔“

صحابہ کرامؓ اس انداز سے آپ ﷺ کی تعظیم کیا کرتے تھے باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں مکارم اخلاق، نرم پہلو اور سہولت نفس و دیعت کر رکھے تھے اور اگر آپ سخت طبیعت والے ہوتے تو صحابہ کرامؓ آپ کے یہاں سے تتر بتر ہو جاتے۔

نبی ﷺ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ﷺ ماضی یا مستقبل کے امور کے متعلق جو خبر دیں اس کی تصدیق کی جائے، جس بات کا آپ نے حکم دیا ہو، بجالایا جائے اور جس سے منع کیا ہو یا سرزنش کی ہو اس سے پرہیز کیا جائے اور یہ ایمان رکھے کہ آپ ﷺ کی راہ ہدایت سب راہوں سے اکمل ہے اور آپ کی شریعت سب شریعتوں سے اکمل ہے اور آپ کی شریعت پر کسی بھی قانون کو مقدم نہ کیا جائے خواہ اس کا ماخذ کون سا بھی ہو۔

﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا
يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت
ويلموا تليماً﴾ (نساء: ۶۵)
تمہارے پروردگار کی قسم! جب تک یہ
لوگ آپ کو اپنے تنازعات میں منصف
نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کریں اس
سے اپنے دل میں گھٹن محسوس نہ کریں
بلکہ اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں تب تک یہ مؤمن نہیں ہو سکتے۔

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^۵ محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ (آل عمران: ۳۱)

اور نبی ﷺ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ﷺ کی شریعت اور ہدایت کا دفاع کیا جائے اگر حالات اسلحہ کا تقاضا کرتے ہوں اور انسان اس کی قدرت بھی رکھتا ہو تو قوت کے ساتھ دفاع کرے اور جب دشمن دلائل و شبہات سے حملہ آور ہوں تو علم سے اس کا دفاع کیا جائے، اس کے دلائل و شبہات اور تخریبی بیان کا ازالہ کر کے اسے باطل کر دیا جائے اور اگر اسلحہ اور دوسرے سامان سے حملہ آور ہو تو اسی طریقے سے مدافعت کی جائے۔

کسی مؤمن کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی کو نبی ﷺ کی شریعت پر یا آپ کی ذات کریم پر حملہ کرتے ہوئے سنے پھر خاموش رہے جبکہ وہ اس کے دفاع کی قدرت بھی رکھتا ہو۔

تیسرا حق والدین کے حقوق

اولاد پر والدین کی فضیلت کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، والدین ہی بیٹے کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں، لہذا ان کا اس پر بڑا حق ہے، ان دونوں نے اسے بچپن سے پالا، بچے کے آرام کی خاطر تھکتے رہے اور اس کی نیند کی خاطر خود جاگتے رہے، تیری ماں تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رہی اور تقریباً نو ماہ تک اپنی غذا اور اپنی صحت کے مطابق تجھے زندہ رکھا، جیسا کہ اللہ نے اپنے درج ذیل قول میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے:

﴿حملته امه وهننا على وهن﴾ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف
(النور: ۱۴) سہہ کراٹھائے رکھا۔

پھر اس کے بعد دایہ گری اور دو سال تک دودھ پلانے کا معاملہ ہے، جس میں تھکن بھی ہوتی ہے، کوفت بھی اور صعوبت بھی، اسی طرح باپ تیری زندگی اور تیری قوت کے لئے بچپن ہی سے دوڑ دھوپ کرنے لگا حتیٰ کہ تو خود کھڑا

ہونے کے قابل ہو گیا اور وہ تیری تربیت اور تجھے قابل عزت بنانے کے لئے کوشش کرتا رہا اور تو اپنے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہ رکھتا تھا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو والدین کے ساتھ احسان اور شکر کی کا حکم دیا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ووصینا الانسان بوالديه حملته اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے امہ وھنا علی وھن وفضالہ فی بارے میں تاکید کی کہ جس کی ماں عامین ان اشکر لی ولو اللدیک سے تکلیف پر تکلیف سہہ کر اٹھائے پھری الی المصیر ﴿﴾ (لقمان: ۱۴) اور دو سال تک دودھ پلایا کہ تو میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی (اور) لوٹ کر تو میری ہی طرف آنا ہے۔

نیز فرمایا:

﴿وبالوالدین احسانا اما یبلغن اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اگر عندک الکبر احدھما تمہارے سامنے ان دونوں میں سے او کلھما فلا تقل لھما اف ولا کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ تنھر ھما وقل لھما قولا کریمًا ۵ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور نہ ہی واخفض لھما جناح الذل من انہیں جھڑکنا اور ان سے ادب سے الرحمة وقل رب ارحمھما کما بات کرنا اور ان دونوں کے سامنے رحم

ربینسی صغیرا ﴿۵﴾ (اسراء: ۲۳) سے عاجزی کا پہلو جھکا دو اور دعا کرو کہ اے میرے پرورنگاران دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن کی حالت میں مجھے پالا تھا۔

والدین کا تجھ پر حق یہ ہے کہ تو ان سے نیکی کرے اور یہ اس طرح ہوگا کہ تو مال سے اور بدن سے، بات میں بھی اور فعل میں بھی ان سے بہتر سلوک کرے، ان کا حکم بجالاؤ، الایہ کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، یا تجھے کچھ نقصان پہنچتا ہو تو ان سے نرمی سے بات کرو اور خندہ پیشانی سے پیش آؤ، ان کے مناسب حال ان کی خدمت کرو، نیز بڑھاپے، مرض اور کمزوری کے وقت ان کو نہ جھڑکو اور ان کی باتوں کو بوجھ بھی محسوس نہ کرو، کیونکہ جلد ہی تم بھی ان کے مقام پر پہنچ جانے والے ہو، جلد ہی تم باپ بن جاؤ گے جیسا کہ وہ تمہارے والدین ہیں۔ اور عنقریب تم اپنی اولاد کے سامنے بوڑھے ہو جاؤ گے، اگر تمہاری زندگی مقدر ہو جیسے کہ وہ تمہارے سامنے بوڑھے ہوئے ہیں اور جلد ہی تم اپنی اولاد سے نیکی کے محتاج ہو گے جیسا کہ آج وہ ہیں۔ اگر آج تم ان سے نیکی کر رہے ہو تو تمہیں بہت بڑے اجر اور اولاد سے ایسے ہی سلوک کی خوشخبری ہو، کیونکہ جس نے اپنے والدین سے نیکی کی اسکی اولاد اس سے نیکی کرے گی۔ اور جس نے والدین کو ستایا اس کی اولاد اس کو ضرور ستائے گی، یہ مکافات عمل ہے کہ تو جیسا کرے گا

ویسا ہی بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کا مرتبہ بہت بلند بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا کہ یہ حق اللہ اور اس کے رسول کے حق کو شامل ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿واعبدوا اللہ ولا تشركوا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ
 بہ شیئا وبالوالدین احسانا﴾ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے
 ساتھ بھلائی کرو۔ (نساء: ۳۶)

نیز فرمایا:

﴿ان اشکرلی ولو الدیك﴾ کہ تو میرا شکر ادا کرے اور اپنے
 (لقمان: ۱۴) والدین کا بھی۔

اور نبی ﷺ نے والدین سے نیکی کرنے کے عمل کو جہاد فی سبیل اللہ پر مقدم رکھا ہے، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ والی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی“ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: ”والدین سے بہتر سلوک“ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا: ”اللہ کی راہ میں جہاد“ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا

ہے اور یہ والدین کے اس حق کی اہمیت پر دلیل ہے جسے اکثر لوگوں نے ضائع کر رکھا ہے، وہ ان کو ستاتے اور قطع رحمی کرتے ہیں، پھر کچھ ایسے ہیں کہ نہ اپنے باپ کے حق کی طرف دیکھتے ہیں اور نہ ماں کے حق کی طرف اور بسا اوقات انہیں حقیر سمجھتے، انہیں ڈانٹتے اور ان پر آواز بلند کرتے ہیں، ایسے لوگ عنقریب اس کا بدلہ پائیں گے، خواہ یہ بدلہ دنیا میں ملے یا آخرت میں اور دنیا میں جلد مل جائے یا بدیر۔

چوتھا حق اولاد کے حقوق

اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں، اولاد کے حقوق بہت ہیں جن میں سے اہم ان کی پرورش اور ان کے دلوں میں دین اور اخلاق کا فروغ ہے حتیٰ کہ اس جانب انہیں بہت توجہ دی جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ
وَأهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ﴾ (تحريم: ۶) کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔

اور نبی ﷺ نے فرمایا:

”كلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ و مسؤول عن رعیتہ“
تم میں سے ہر کوئی حکمران ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت سے متعلق جواب دہ ہے اور آدمی اپنے گھر کا حکمران ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔

گویا اولاد والدین کے گلے میں امانت ہیں اور قیامت کے دن وہ دونوں اولاد کے متعلق جواب دہ ہونگے اور ان کی دینی اور اخلاقی تربیت سے والدین اسی ذمہ داری کی فہرست سے نکل جاتے ہیں اور اولاد صالح ہو جاتی ہے اور دنیا اور آخرت میں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝﴾
 جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائے ان کے پیچھے چلی ہم تنہم من عملہم من شئی کل ان کی اولاد کو بھی ان (کے درجے تک) پہنچا دیں گے اور والدین کے اعمال سے کچھ کم نہ کریں گے ہر شخص اپنے (طور: ۲۱) سے کئے ہوئے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔

اور نبی ﷺ فرماتے ہیں:

”إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا ثَلَاثٌ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ“
 جب بندہ مرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین عمل باقی رہتے ہیں: صدقہ جاریہ یا ایسا علم کہ لوگ اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھائیں یا صالح اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے۔

اور یہ اولاد کی تادیب کا ثمرہ ہے، جب ان کی صالح تربیت کی جائے تو وہ والدین کے لئے حتیٰ کہ ان کی موت کے بعد بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ بہت سے والدین اولاد کے اس حق کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو ضائع کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان سے باز پرس ہوگی، نہ وہ اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے تھے اور کب آئے اور نہ ہی ان کے دوستوں اور ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، وہ نہ نیکی کی طرف انہیں توجہ دلاتے ہیں اور نہ ہی برائی سے روکتے ہیں اور عجیب تر بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے اموال کی حفاظت اور اس کو بڑھانے میں سخت حریص ہوتے ہیں اور ہر اس بات کے لئے بیدار رہتے ہیں جو اس معاملہ کی اصلاح کرے، حالانکہ غالباً وہ یہ جانتے ہیں کہ جس مال کو وہ بڑھا رہے ہیں اور اس کی اصلاح کر رہے ہیں وہ دوسروں کا ہے، رہا اولاد کا مسئلہ تو یہ ان کی نظروں میں کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ان کی مخالفت دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے ان کے لئے بہتر اور مفید تھی، نیز جیسے والد پر بچے کی خور و نوش اور پوشاک کے ذریعہ جسم کی تربیت واجب ہے ایسے ہی اپنے لڑکے کے دل کو علم اور ایمان کی غذا مہیا کرنا اور تقویٰ کا لباس پہنانا بھی واجب ہے اور یہ بات پہلی سے بہتر ہے۔

اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ان پر دستور کے مطابق خرچ کیا

جائے، جس میں نہ اسراف ہو اور نہ بخل، کیونکہ اولاد پر خرچ کرنا اس کی لازمی ذمہ داری ہے اور اس میں اللہ کی نعمت کا شکر بھی ہے کہ اس نے مال عطا کیا ہے، اور وہ اس مال کو اپنی اولاد سے اپنی زندگی میں کیسے روکتا اور ان پر بخل کرتا ہے کیا اس لئے ان کے لئے جمع کر رہا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کے اختیار کے بغیر وہ یہ مال وصول کر لیں؟ حتیٰ کہ جو بات اس پر واجب ہے اس میں وہ اولاد پر بخل کرتا ہے حالانکہ اولاد کا حق ہے کہ دستور کے مطابق والد کے مال سے اتنا لے لیں جو انہیں کفایت کرتا ہو، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں ہندہ بن عتبہ زوجہ (ابوسفیانؓ) کو فتویٰ دیا تھا۔

اولاد کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کو ہبہ اور عطیہ دینے میں کسی کو دوسروں پر فضیلت نہ دے کہ کسی کو کچھ دے دے اور دوسروں کو محروم رکھے کیونکہ یہ جور اور ظلم ہے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، نیز اس لئے بھی کہ محروموں میں والد سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور جن کو ہبہ کیا گیا ہے ان میں اور محروموں میں عداوت چل جاتی ہے بلکہ بسا اوقات یہ عداوت محروم بچوں اور ان کے آباء میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

اولاد میں بعض بچے دوسروں سے زیادہ اپنے والدین سے نیک سلوک اور مہربانی کر کے ممتاز بن جاتے ہیں تو والد اس بچے کو اس کی اس نیکی کی وجہ سے

عطیہ اور ہبہ میں خاص کر دیتا ہے لیکن تخصیص کی یہ وجہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لڑکے کی بھلائی کا اس طرح عوضانہ عطا کرنا جائز نہیں، کیونکہ اولاد کی والد سے نیکی کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور اس لئے بھی نیکی کرنے والے لڑکے کو عطیہ دے کر میسر کر دینے سے وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ والد کو ستانے میں آگے ہی چلتے جاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حالات کے تغیر کو جان نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کہ نیکی کرنے والا کسی وقت عاق بن جائے اور عاق نیکی کرنے والا بن جائے، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ اور صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ ان کے والد بشیر بن سعدؓ نے انہیں ایک غلام ہبہ کیا اور نبی ﷺ کو یہ بات بتلائی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو نے اپنے ہر بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے؟ بشیرؓ کہنے لگے نہیں، آپؐ نے فرمایا: تو پھر اس غلام کو لے لو۔

اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا: اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔

اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں: اس معاملہ پر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔

گویا رسول اللہ ﷺ نے اولاد میں سے کسی کو فضیلت دینے کا نام جو رکھا، اور جو رکھا کا معنی ظلم ہے جو حرام ہے۔

لیکن اگر کسی بیٹے کو ایسی چیز دے جس کو اس کی ضرورت ہو لیکن دوسروں کو ضرورت نہ ہو جیسے دفتر کا سامان، علاج یا شادی وغیرہ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ صرف اسے ہی دے جسے اس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تخصیص کی بناء پر نہیں بلکہ حاجت کی بناء پر ہے، لہذا یہ نفقہ ہی کی صورت ہے۔

اور جب والد وہ تمام باتیں جو اس پر واجب ہیں پوری کر دے، جیسے تربیت اور نفقہ وغیرہ تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بیٹا اس سے نیکی کرے اور اس کے حقوق کا خیال رکھے، لیکن جب والد ہی اپنے واجب حقوق پوری طرح ادا نہ کرے تو وہ سزا کا مستحق ہے کہ بیٹا اس کے حق کا انکار کر دے اور اسے مکافات عمل سے دوچار کر دے، کیونکہ جیسا تو کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔

پانچواں حق اقارب کے حقوق

ہر اس قریبی کے لئے جو قرابت میں آپ سے مل رہا ہو جیسے بھائی، چچا، ماموں اور ان کی اولاد اور ہر اس رشتہ دار کے لئے جو صلہ سے آپ کی طرف منسوب ہو قرب کے لحاظ سے اس قرابت کا حق ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وات ذالقربیٰ حقہ﴾ اور قرابت دار کو اس کا حق ادا کر۔

نیز فرمایا:

﴿واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احساناً وبذی القربیٰ﴾ (نساء: ۳۶) بھلائی کرو اور قرابت داروں سے بھی۔

لہذا ہر قریبی پر واجب ہے کہ وہ اپنے قریبی سے صلہ رحمی کرے، خواہ بدنی نفع سے متعلق ہو یا مالی نفع سے، جس بات کی اسے احتیاج ہو وہی اس پر خرچ کرنا

چاہئے اور یہ ایسی بات ہے جس کا شرع، عقل اور فطرت سب تقاضا کرتے ہیں۔ اور صلہ رحمی پر ابھارنے کے لئے نصوص بکثرت موجود ہیں اور صلۃ الرحم کا معنی نزدیک ہونے والا ہے اور اس میں ترغیب ہے۔

چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوا تو رحم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں قطع رحمی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اچھا کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ میں اسے ہی ملاؤں جو تجھے ملائے اور اس کو قطع کروں جو تجھے قطع کرے، رحم نے کہا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تو یہ بات تیرے لئے منظور ہے۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو:

﴿فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم﴾ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ﴿﴾ (محمد: ۲۲) اور ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔

اور نبی ﷺ نے فرمایا:

”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه“
ہو اسے چاہئے کہ صلہ رحمی کرے۔

بہت سے لوگ ہیں جو اس حق کو ضائع کر رہے ہیں اور کچھ اس میں کمی کرتے ہیں، آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو قرابتداری کا مطلق خیال نہیں کرتے، نہ مال سے نہ جاہ سے اور نہ اخلاق سے، دن اور مہینے گذر جاتے ہیں کہ وہ انہیں دیکھتے بھی نہیں، نہ انہیں ملنے جاتے ہیں، نہ ان کو کوئی ہدیہ بھیجتے ہیں، نہ ان کی کوئی ضرورت یا حاجت پوری کرتے ہیں، بلکہ ان باتوں سے یا فعل سے یا باتوں اور فعل دونوں سے دکھ پہنچاتے ہیں اور وہ دور والوں سے تعلق جوڑتے اور قریبوں سے منقطع کرتے ہیں۔

اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر قریبی رشتہ دار صلہ رحمی کریں تو وہ بھی کرتے ہیں اور تعلقات چھوڑ دیں یا توڑ دیں تو وہ بھی توڑ دیتے ہیں، ایسا آدمی حقیقتاً تعلق جوڑنے والا نہیں بلکہ یہ تو ادلے کا بدلہ ہے، جو قریبی کے لئے بھی ویسے ہی ہے جیسے دوسرے کے لئے، کیونکہ ادلے کا بدلہ قریبی ہونے سے مختص نہیں، دراصل (تعلق جوڑنے والا) حقیقتاً وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر تعلق جوڑے اور پرواہ نہ کرے کہ دوسرا بھی اتنا تعلق جوڑتا ہے یا نہیں، جیسا کہ صحیح

بخاری میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ادلے کا بدلہ دینے والا اصل نہیں، اصل تو وہ ہے کہ اگر تو قطع رحمی کرے تو بھی وہ جوڑے۔

کسی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ قطع کرتے ہیں، میں ان سے بہتر سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کی باتیں برداشت کرتا ہوں لیکن وہ مجھ پر جہالت کی باتیں کرتے ہیں، نبی ﷺ نے یہ سن کر فرمایا: اگر ایسی بات ہے جیسی کہ تو نے کہی ہے تو گویا تو نے ان کے چہروں کو خاک آلود کر دیا اور جب تک تو اس حالت پر برقرار رہے گا ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار رہے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔

صلہ رحمی میں صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحم کو دنیا و آخرت میں اپنے احسان کا مستحق بنا دیتا ہے، اس پر رحمت پھیلا دیتا ہے، اس کے کام آسان بنا دیتا ہے، اور اس کی سختیاں دور کر دیتا ہے، جبکہ ساتھ ہی صلہ رحمی سے خاندان میں باہمی قربت پیدا ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مہربان ہوتے اور مصائب میں ایک دوسرے کے معاون

ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں مسرت اور راحت حاصل ہوتی ہے جیسے کہ یہ بات تجربہ شدہ اور جانی پہچانی ہے۔

اور جب قطع رحمی کی جائے تو یہ سب فوائد اس کے برعکس بن جاتے ہیں اور قریبی رشتہ دار دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔

چھٹا حق میاں بیوی کے حقوق

شادی کے اثرات بڑے اہم اور اس کے تقاضے بہت بڑے ہیں، گویا میاں اور بیوی کے درمیان رابطہ ایسا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لئے دوسرے کے حقوق لازم ہوتے ہیں اور یہ حقوق بدنی، اجتماعی اور مالی حقوق ہیں۔

لہذا زوجین میں سے ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ دستور کے مطابق رہیں سہن رکھے اور ایک دوسرے کے واجبی حق کو نہایت فراخ دلی اور سہولت کے ساتھ بغیر کسی کراہت اور ٹال مٹول کے سرانجام دے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اور بیویوں کے ساتھ اچھی طرح رہو
(نساء: ۱۹) سہو۔

نیز فرمایا:

﴿ولهن مثل الذي عليهن﴾ اور عورتوں کا حق (مردوں پر) دیا،
 بالمعروف وللرجال عليهن ہے جیسا کہ دستور کے مطابق (مردوں
 درجۃ) ﴿بقرہ: ۲۲۸﴾ کا حق (عورتوں پر) ہے۔

البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، جیسا کہ عورت پر واجب ہے کہ ہر آ
 چیز کی اپنے خاوند کے لئے کوشش کرے جو اس پر واجب ہے اور جب تک
 زوجین میں سے ہر ایک ان حقوق کا خیال رکھے گا جو ایک دوسرے پر واجب ہ
 تو ان کی زندگی خوشگوار اور ان دونوں میں میل جول رہے گا اور اگر معاملہ اس
 برعکس ہو تو اس کا نتیجہ ضد اور جھگڑا ہوگا اور ہر ایک کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔
 بیوی سے اچھا سلوک کرنے سے متعلق بہت سی نصوص آئی ہیں کہ اس
 مال کا لحاظ رکھا جائے، نیز یہ کہ مکمل طور پر صحیح ہونا محال بات ہے۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”استوصوا بالنساء خيراً فإن
 المرأة خلقت من ضلع وإن
 أعوج مافي الضلع أعلاه فإن
 ذهبتم تقيمہ کسرته وإن
 ترکته لم یزل أعوج“
 عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ
 عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور کہ
 طرح تمہارے لئے سیدھی نہ ہوگی اور
 پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ
 ہے جو اس کا بلند حصہ ہے اگر تو اسے

فاستوصوا بالنساء“ سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ دے گا اور اگر چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی ہی رہے گی لہذا عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ اور ایک روایت میں ہے: عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور کسی طرح تمہارے لئے سیدھی نہ ہوگی، لہذا اگر تو اس سے اسی حال میں فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھالے اور اس میں ٹیڑھ ہے اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ دے گا، اور اس کو توڑنا اس کی طلاق ہے۔

نیز آپ ﷺ نے فرمایا:

”لا یفرک مؤمن مؤمنة إن کره کوئی مومن مرد مومن عورت (اپنی منها خلقاً رضی منها خلقاً آخر“ بیوی) سے بغض نہ رکھے کیونکہ اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو کوئی دوسری پسند بھی ہوگی۔

اور لایفرک کا معنی بغض نہ رکھنا ہے، گویا ان احادیث میں نبی ﷺ کی اپنی امت کو ہدایت ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے کیسا برتاؤ کرے، اسے چاہئے کہ بیوی سے جو کچھ میسر آئے لے لے، کیونکہ جس طبیعت پر وہ پیدا کی گئی ہے وہ کامل وجہ پر نہیں ہے، بلکہ اس میں ٹیڑھ ہونا لازمی ہے اور آدمی اس طبیعت سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جس پر وہ پیدا کی گئی ہے، ان احادیث میں ہدایت بھی ہے کہ انسان کو چاہئے کہ اپنی بیوی کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ

کرے کیونکہ اگر اسے کوئی عادت ناپسند ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی دوسری عادت ایسی بھی ہوگی جو اسے پسند ہوگی، لہذا اس کی طرف صرف ناراضگی اور کراہت کی نظر سے ہی نہ دیکھے۔

بہت سے شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں سے حالت کاملہ چاہتے ہیں، جب کہ یہ ناممکن ہے، اس لئے ان کی گزران تنگ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، جس کا نتیجہ بسا اوقات طلاق ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ دے گا اور اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے، لہذا خاوند کو چاہئے کہ بیوی جو کچھ بھی کرے اس سے تساہل اور چشم پوشی کرے، بشرطیکہ وہ دین اور شرافت سے خالی نہ ہو۔

بیوی کے خاوند پر حقوق

بیوی کے خاوند پر حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ بیوی کے کھانے، پینے، پوشاک اور ان کے لوازمات کا ذمہ دار ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ اور دستور کے مطابق ان کی خوراک اور پوشاک اس کے ذمہ ہے جس کا بچہ ہے۔
(بقرہ: ۲۳۳) (یعنی بچہ کا باپ یا عورت کے خاوند کے ذمہ ہے)

اور نبی ﷺ نے فرمایا:

”ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن“ اور دستور کے مطابق تمہاری بیویوں کی خوراک اور پوشاک تمہارے ذمہ ہے۔
نیز آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ بیوی کا مرد پر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا:
”أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت.“
جب تو کھانا کھائے تو اسے کھانا کھلا اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنا، اور اس کے منہ پر نہ مار، نہ اسے برا بھلا کہہ اور

نہ ہی اس سے تعلق قطع کرالایہ کے گھر کے اندر رہو۔

بیوی کا ایک حق یہ ہے کہ خاوند اس کے اور اس کی ہمسائی (دوسری بیوی) کے درمیان عدل کرے اگر دوسری بیوی ہو تو ان دونوں کے خرچے، رہائش، شب بصری غرضیکہ جس بات میں بھی عدل ممکن ہو اس میں عدل کرے، کیونکہ ان میں سے ایک کی جانب میلان رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔

نبی ﷺ نے فرمایا:

”من كانت له امرأتان فمال جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں
إلى احدهما جاء يوم القيامة سے ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت
وشقه مائل“ کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس
کا ایک پہلو جھکا ہوگا۔

البتہ وہ امور جن میں عدل ممکن نہ ہو جیسے محبت اور دل کی خوشی تو ان میں خاوند
پر کچھ گناہ نہیں کیونکہ یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴾ (نساء: ۱۲۹) درمیان عدل نہ کر سکو گے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیویوں کے درمیان باری مقرر کر رکھی تھی آپ

عدل کرتے اور فرماتے: اے اللہ! یہ میری تقسیم ایسے معاملہ میں ہے جس میں میرا اختیار ہے اور جس بات میں تیرا اختیار ہے میرا نہیں ہے اس پر مجھے ملامت نہ کرنا۔

لیکن اگر کوئی بیوی شب ببری کے معاملہ میں اپنی مرضی سے دوسری بیوی کو فضیلت دیدے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہؓ کی باری ایک دن مقرر کی تھی، پھر حضرت سودہؓ نے اپنی باری بھی حضرت عائشہؓ کو ہبہ کر دی تھی اور رسول اللہ ﷺ اس بیماری کے دوران جس میں آپؐ نے وفات پائی، پوچھا کرتے تھے کل میں کہاں ہونگا؟ کل میں کہاں ہوگا؟ تو آپؐ کی بیویوں نے آپؐ کو اجازت دے دی تھی کہ آپؐ جہاں چاہیں رہیں، پھر آپؐ حضرت عائشہؓ کے گھر تشریف فرما رہے تا آنکہ آپؐ کی وفات ہو گئی۔

خاوند کا بیوی پر حقوق

جو حقوق خاوند کے اپنی بیوی پر ہیں، وہ ان سے بہت بڑے ہیں جو بیوی کے خاوند پر ہیں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْنَ عَلَيْهِنَّ اَوْرَعُورَتُوْنَ كَآحَقِّ (مردوں پر) ویسا ہی
بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ هَیْ جَیْسَا كَهْ دَسْتُوْرَ كَهْ مَطَابِقِ مَرْدُوْنَ كَا
دَرَجَةً﴾ (سورۃ: ۲۲۸) عورتوں پر ہے۔

البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور مرد اپنی عورت پر حاکم ہیں جو اس کی
مصلحتوں اور اس کی تادیب اور عزت کو قائم رکھنے والا ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَلَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا انْفَقَوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ﴾
(نساء: ۳۴) مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے کہ اللہ
نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے
اور اس لئے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ
کرتے ہیں۔

گویا مرد کا اپنی بیوی پر ایک حق یہ ہے کہ بیوی اس کی ہر ایسے کام میں اطاعت کرے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور اس کے راز اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔

چنانچہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها“
 اگر میں کسی کو یہ حکم دینے والا ہوتا کہ وہ کسی کو سجدے کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔

نیز آپ ﷺ نے فرمایا:

”إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح“
 جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور خاوند غصے کی حالت میں رات گزار دے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔

اور خاوند کا ایک حق یہ ہے کہ بیوی ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے خاوند کے فائدہ اٹھانے کے کام میں حرج واقع ہو، خواہ یہ نقلی عبادت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا: خاوند اگر گھر پر موجود ہو تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نقلی

روزہ نہ رکھے اور نہ ہی خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے۔

نیز رسول اللہ ﷺ نے خاوند کی رضا کو بیوی کے جنت میں داخلہ کے اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا ہے۔ ترمذی نے ام سلمہؓ کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی عورت جو اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔

ساتواں حق حکمرانوں اور رعایا کے حقوق

ولاء (حکمران) وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کے نگران ہوتے ہیں، خواہ یہ ولایت عامہ ہو جیسے سلطنت کا رئیس اعلیٰ یا خاصہ ہو، جیسے کسی معین ادارہ یا معین کام کا رئیس، اور ان سب کا اپنی اپنی رعیت پر حق ہوتا ہے جس سے وہ اس کام کو قائم رکھ سکیں اسی طرح رعیت کا بھی ان پر حق ہے۔

رعایا کے حکمرانوں پر حق یہ ہیں کہ وہ اس امانت کو قائم رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ ڈالی ہے اور رعیت کی خیر خواہی کے کام سرانجام دینا لازم سمجھیں اور ایسی متوازن راہ پر چلیں جو دنیوی اور اخروی صالح کو کفیل ہو اور یہ مومنوں کے راستہ کی اتباع سے ہوگا اور یہی وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کا تھا کیونکہ اسی میں ان کی رعیت کی اور ان کے تحت کام کرنے والوں کی سعادت ہے اور وہ یہ چیز ہے جس میں رعیت زیادہ سے زیادہ اپنے حکمرانوں سے خوش رہ سکتی ہے اور ان سے مربوط رہ سکتی ہے، ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے اور اس

امانت کی حفاظت رکھ سکتی ہے جس کے لئے رعیت نے اسے حاکم بنایا تھا کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے لوگوں سے بچاتا ہے اور جو شخص اللہ کو راضی رکھتا ہے اللہ اسے لوگوں کی رضامندی اور مدد سے کفایت کرتا ہے، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔

اور حکمرانوں کے رعایا پر حقوق یہ ہیں کہ وہ رعایا کے کاموں میں اس حد تک ان کی خیر خواہی کریں جس حد تک ایک حکمران کر سکتا ہے اور اگر وہ غافل ہوں تو انہیں نصیحت کرے، اگر وہ راہ حق سے ہٹے لگیں تو انہیں راہ راست کی طرف بلائے اور اگر ان کے حکم میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو تو اسے بجلائیں، کیونکہ اسی صورت میں سلطنت کا کام اور انتظام درست رہ سکتا ہے۔ اور اگر حکمرانوں کی مخالفت اور نافرمانی کی جائے تو انار کی پھیل جائے گی اور سارے کام بگڑ جائیں گے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی، اپنے رسول کی اور حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَاطِيعُوا اللَّهَ ائِمَّانًا وَاللَّهَ كِي اطَاعَتِ كِر وَاوَر
وَاطِيعُوا الرِّسُولَ وَاوَلِي الرِّسُولِ كِي اطَاعَتِ كِر وَاوَر اِن حَكْمَرَانُوں
الْاَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (نساء: ۵۹) كِي جَوْتَمِ مِيں سَے هُوں۔

اور نبی ﷺ نے فرمایا:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحْبَبَ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا اطَاعْتُمْ كَرِهَتْكُمْ وَمَا كَرِهَتْكُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ نَاطِلِينَ هُوَ، لَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ وَلَا طَاعَةَ نَاطِلِينَ هُوَ، لَا يَأْتِيهِمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ وَلَا طَاعَةَ نَاطِلِينَ هُوَ۔

اس حدیث پر شیخین کا اتفاق ہے اور عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی ﷺ کے ساتھ تھے ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو رسول اللہ ﷺ کے منادی نے الصلوة جامعہ کی ندا کی، ہم سب رسول اللہ ﷺ کے پاس اکٹھا ہو گئے، آپؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی امت کی اس بھلائی کی طرف رہنمائی کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو امت کے لئے سکھلائی ہے اور اس برائی سے ڈرائے جو اللہ نے اسے امت کے لئے سکھلائی ہے اور تمہاری اس امت کے ابتدائی دور میں عافیت رکھی گئی ہے، آخری دور میں آزمائش اور ایسے امور پیش آئیں گے جنہیں تم ناپسند کرو گے، ایک فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ دوسرے کو کمزور بنا دے گا، فتنہ آئے گا تو مؤمن کہے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا اور ایک اور فتنہ آئے گا تو مؤمن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، لہذا جو شخص چاہتا ہے کہ آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل

کیا جائے، تو اسے چاہئے کہ وہ اس حال میں مرے کہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور جس نے کسی امام کی بیعت کی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور دل سے تسلیم کیا تو اس کو چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے اور اگر کوئی دوسرا امام آجائے جو اس سے جھگڑا کرے تو پچھلے کی گردن اڑا دو۔“ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک شخص نے نبی ﷺ سے پوچھا اے اللہ کے نبیؐ دیکھئے! اگر ہم پر ایسے حکمراں مسلط ہوں جو ہم سے اپنا حق مانگتے ہوں لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں تو اس کے بارے میں آپؐ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپؐ نے اس شخص سے منہ پھیر لیا، اس شخص نے دوسری بار وہی سوال کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، ان کی ذمہ داری کا بار ان پر ہے اور تمہاری کا تم پر۔

اور حکمرانوں کا رعیت پر ایک حق یہ ہے کہ رعیت اہم امور میں حکمرانوں کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ جو امور حکمرانوں کو تفویض کئے گئے ہیں ان کے نفاذ میں رعیت ان کی مددگار ہوتی ہے، نیز یہ کہ امیر کے کام اور معاشرہ کے سامنے اس کی مسؤلیت ہر ایک کو معلوم ہونا چاہئے، کیونکہ اگر مسؤلیت والے کاموں میں رعایا حکمرانوں کے ساتھ تعاون ہی نہ کرے تو وہ اسے مطلوبہ صورت میں کیسے سرانجام دے سکتے ہیں۔

آٹھواں حق ہمسایوں کے حقوق

ہمسایہ وہ ہے جو آپ کے گھر کے قریب ہو اور اس کا تجھ پر بہت بڑا حق ہے، اگر وہ نسب میں تم سے قریب ہو اور مسلمان بھی ہو تو اس کے تین حق ہیں، ہمسائیگی کا حق، قرابت داری کا حق، اور اسلام کا حق، اسی طرح وہ قریب ہے لیکن اگر مسلمان نہیں تو اس کے دو حق ہیں، ایک ہمسائیگی کا حق اور دوسرا قرابت داری کا، اور رشتہ میں دور ہے اور مسلمان بھی نہیں تو اس کا ایک حق ہے یعنی ہمسائیگی کا حق۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وبالوالدین احساناً وبذی القربى والیتمی والمصلین والجارذی القربى والجار الجنب﴾ (نساء: ۳۶) احسان کرو۔

اور نبی ﷺ نے فرمایا:

”مازال جبریل یوصینی بالجار جبریل مجھے ہمسایہ کے حقوق کے متعلق
حتی ظننت أنه سیورثہ“ تاکید کرتے ہی گئے تا آنکہ مجھے یہ
یقین ہو گیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔

اس حدیث پر شیخین کا اتفاق ہے۔

ایک ہمسائے کے دوسرے پر حقوق یہ ہیں کہ جہاں تک ہو سکے مال، جاہ اور
فائدہ سے اس کے ساتھ بھلائی کرے۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”خیر الجیران عند اللہ اللہ کے ہمسایوں میں سب سے بہتر وہ
خیر ہم لجارہ“ ہے جو اپنے ہمسایہ کے لئے اچھا ہو۔

نیز فرمایا:

”من کان یؤمن باللہ والیوم
الآخر فلیحسن إلی جارہ“ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر
ایمان رکھتا ہے اسے اپنے ہمسایہ سے
بہتر سلوک کرنا چاہئے۔ نیز فرمایا:

”اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها
وتعاهد جيرانک“ جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی
زیادہ ڈال دے اور اس میں اپنے
ہمسایوں کو شریک کر۔

اور احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ تقریبات میں ہمسایہ کو تحفے پیش کئے جائیں، کیونکہ تحفے محبت پیدا کرتے ہیں اور عداوت کو دور کرتے ہیں۔

اور ایک ہمسائے کا دوسرے پر حق یہ ہے کہ اسے کسی طرح کی قولی یا فعلی تکلیف نہ پہنچائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن نہیں، صحابہؓ نے پوچھا کون یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو، 'بواق' کا معنی شرارتیں ہیں لہذا جس شخص کے شر سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو وہ نہ مؤمن ہے اور نہ ہی جنت میں داخل ہوگا۔

آج کل بہت سے لوگ ہمسائیگی کے حق کا کچھ اہتمام نہیں کرتے، نہ ہی ان کی شرارتوں سے ان کے ہمسائے امن میں ہوتے ہیں، آپ انہیں ہمیشہ آپس میں الجھتے دیکھیں گے، ان میں مخالفت، حقوق پر زیادتی اور قولاً و فعلاً ایذا رسانی اور ہر وہ چیز موجود ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہو اور یہ باتیں مسلمانوں کی آپس میں جدائی، دلوں کی دوری اور ایک دوسرے کی گٹھڑی اچھالنے کا سبب بن جاتی ہیں۔

نواں حق عام مسلمانوں کے حقوق

یہ حقوق بہت زیادہ ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ:

”وقال حق المسلم على المسلم“ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر
 ست إذا لقيته فسلم عليه و اذا چھ حقوق ہیں جب اسے ملے تو السلام
 دعاك فأجبه و إذا علیکم کہے اور جب وہ دعوت دے تو اس
 استنصحك، فانصحه و إذا کی دعوت قبول کرے اور جب خیر
 عطس فحمدلله فشمته و إذا خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی
 مرض فعده و إذا مات فاتبعه “ کرے اور جب چھینک آئے اور
 الحمد للہ کہے تو یرحمک اللہ کہے، اور جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے اور جب
 مرجائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔

گویا اس حدیث میں مسلمانوں کے باہمی کئی حقوق کا بیان ہے۔

پہلا حق: السلام علیکم کہنا ہے، السلام علیکم کہنا سنت مؤکدہ ہے اور مسلمانوں میں

انس و محبت پیدا کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے جیسا کہ یہ بات مشاہدہ میں آچکی ہے اور اس پر نبی ﷺ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے، اللہ کی قسم! جب تک تم ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہ ہو گے اور جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو گے مؤمن نہ ہو گے کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں السلام علیکم کو خوب پھیلاؤ اور خود رسول اللہ ﷺ کو جو بھی ملتا اسے پہلے سلام کہتے اور جب بچوں کے پاس سے گذرتے تو انہیں بھی سلام کہتے۔

سنت یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کہے لیکن سنت کے مطابق جیسے سلام کہنا اولیٰ ہے اگر وہ سلام نہ کہے تو دوسرا کہہ لے تا کہ سلام ضائع نہ ہو، گویا جب چھوٹا سلام نہ کہے تو بڑا کہہ لے اور چھوٹی جماعت سلام نہ کہیں تو بڑی جماعت کہہ لیں تا کہ دونوں کو اجر مل جائے۔

عمار بن یاسرؓ کہتے ہیں: تین چیزیں ہیں جو شخص انہیں اکٹھا کر لے اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اپنے آپ سے بھی انصاف کرنا اور سب لوگوں کو سلام کہنا اور تنگی کی حالت میں خرچ کرنا، ابتداً سلام کہنا سنت ہے، مگر اس کا جواب دینا فرض کفایہ ہے، کہ اگر ایک شخص بھی جواب دیدے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، گویا کوئی شخص ایک جماعت پر سلام کہے اور ان میں سے ایک شخص سلام کا

جواب دیدے تو باقی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا حُتِمَ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا﴾ اور جب تم کو کوئی سلام کہے تو تم اس
 بِأَحْسَنِ مَنَاسِكِهَا أَوْ دَوْهَا ﴿﴾ سے بہتر الفاظ سے جواب دو یا ویسے
 (نساء: ۸۶) ہی لفظ سے جواب دے دو۔

سلام کے جواب میں صرف اہلاً و سہلاً کہہ دینا کافی نہیں، کیونکہ یہ الفاظ
 نہ تو سلام سے اچھے ہیں اور نہ ہی اس جیسے ہیں، لہذا جب کوئی السلام علیکم کہے
 تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہے اور جب کوئی اہلاً کہے تو اس کے
 جواب میں اسی طرح اہلاً کہہ سکتا ہے اور اگر سلام میں کچھ زیادہ الفاظ کہے تو
 وہ افضل ہے۔

دوسرا حق: جب تجھے مسلمان بھائی دعوت دے تو اسے قبول کر، یعنی جب
 تجھے اپنے گھر کھانے پر یا کسی اور کام کے لئے بلائے تو اس کی بات مان لے اور
 دعوت کو قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے کیونکہ اس میں بلانے والے کی دل کی عظمت
 ہے اور اس سے محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، البتہ شادی کا ولیمہ اس سے مستثنیٰ
 ہے، کیونکہ اس دعوت میں معروف شرائط کا ہونا لازمی ہے۔

نبی ﷺ نے فرمایا:

”ومن لم يجب فقد عصى“ اور جس نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ ورسولہ“ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور غالباً آپ ﷺ کا یہ قول: جب تجھے دعوت دے تو اسے قبول کر، ایسی دعوت کیلئے ہے جو امداد و معاونت کے لئے ہو کیونکہ تجھے اس کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا تجھے جب اس لئے بلائے کہ تو کسی چیز کے اٹھانے، ڈالنے یا ایسی ہی کسی دوسری بات میں تو اس کی مدد کرے تو اس صورت میں معاونت کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔

کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا ہے:

”المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً“ عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔

تیسرا حق: جب تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر یعنی جب وہ تیرے پاس آ کر اپنے لئے کسی چیز میں تمہاری خیر خواہی کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کرو کیونکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔

جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”الدين النصيحة لله ولكتابه“ دین خیر خواہی ہے اللہ سے، اس کی کتاب

ولرسوله ولأئمة سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں کے المسلمین وعاتمہم“ اماموں سے اور عام مسلمانوں سے۔

البتہ اگر وہ خیر خواہی طلب کرنے کے لئے تیرے پاس نہ آئے اور صورت حال یہ ہو کہ اسے کوئی نقصان پہنچنے والا ہو، یا وہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے والا ہو، تو تجھ پر واجب ہے کہ اس کی خیر کو ابھی کرے، خواہ وہ تیرے پاس نہ آئے، اگر صورت ایسی ہو کہ نہ تو اسے کوئی دکھ پہنچنے والا ہو اور نہ گناہ میں مبتلا ہونے والا ہو، لیکن تمہارے خیال میں کوئی دوسری صورت اس سے مفید تر ہو تو پھر تم پر لازم نہیں کہ تو اسے کچھ کہے الا یہ کہ وہ تجھ سے خیر خواہی طلب کرے اس وقت تم پر خیر خواہی کرنا لازم ہوگی۔

چوتھا حق: جب چھینکے اور الحمد للہ کہے تو تشریت کہے یعنی اس کے لئے یرحمک اللہ (اللہ تجھ پر رحم فرمائے) کہے اور یہ اس کے لئے شکر کے طور پر ہوگا کہ اس نے چھینک کے وقت اپنے پروردگار کی تعریف بیان کی، البتہ اگر وہ چھینک مارتے وقت الحمد للہ نہ کہے تو پھر اس کا کوئی حق نہ رہا نہ اس کے لئے یرحمک اللہ کہا جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی تعریف بیان نہیں کی، لہذا اس کی جزاء یہی ہے کہ یرحمک اللہ نہ کہا جائے۔

اور جب چھینک مارنے والا الحمد للہ کہے تو پھر یرحمک اللہ کہنا فرض

ہے اور چھینک مارنے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہے کہ وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم (اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے) کہے اور جب اسے بار بار چھینکیں آرہی ہوں تو تین بار تسمیت (یرحمک اللہ) کہے اور چوتھی بار یرحمک اللہ کی بجائے عافاک اللہ کہے۔

پانچواں حق: جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کر، مریض کی عیادت کا معنی اس سے ملاقات کرنا ہے اور یہ مسلمان بھائیوں کا اس پر حق ہے۔ لہذا مسلمانوں پر عیادت کرنا واجب ہے اور جب مریض سے تمہاری قرابت ہو یا دوستی ہو یا ہمسائیگی ہو تو عیادت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔

اور عیادت مریض اور مرض کے حسب حال ہونا چاہئے کبھی حال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بار بار عیادت کے لئے آتا رہے، کیونکہ حالات کا لحاظ رکھنا بہت مناسب ہے اور جو شخص مریض کی عیادت کرے، اس کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ اس کا حال پوچھے اور اس کے لئے دعا کرے اور کشادگی اور امید کا دروازہ کھولے کیونکہ یہ چیز صحت اور شفاء کے بڑے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور مناسب یہ ہے کہ اس سے توبہ کا ذکر اس انداز سے کرے جو اسے تعجب میں نہ ڈالے۔ مثلاً اسے یوں کہے: تو اپنے اس مرض میں بھلائی کما رہا ہے کیونکہ مرض سے اللہ تعالیٰ خطائیں دور کرتا ہے اور برائیاں مٹا دیتا ہے اور شاید تو اپنے

اس مرض میں کثرت ذکر، استغفار اور دعا سے بہت بڑا اجر کمالے۔

چھٹا حق: جب مسلمان بھائی مرے تو اس کے جنازے میں شریک ہو گیا مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کے جنازہ میں شریک ہو اور اس میں بہت بڑا اجر ہے چنانچہ نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: جو شخص جنازے کے پیچھے چلے حتیٰ کہ اس پر نماز ادا کرے، اس کے لئے ایک قیراط اجر ہے اور جو پیچھے چلے حتیٰ کہ دفن کیا جائے اس کے لئے دو قیراط ہیں، آپؐ سے پوچھا گیا کہ یہ دو قیراط کیا ہیں؟ فرمایا: جیسے دو بڑے بڑے پہاڑ۔

ساتواں حق: مسلم کے دوسرے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اسے تکلیف پہنچانے سے باز رہے کیونکہ مسلمانوں کو دکھ پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبُوا
فَقَدْ اَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِينًا﴾
اور جو لوگ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں
کو ایسے کام (کی تہمت) سے دکھ پہنچاتے
ہیں جو انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے
(احزاب: ۵۸) بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھالیا۔

اور اکثریوں ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی پر کوئی تکلیف مسلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس سے انتقام لے لیتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ولا تباغضوا ولا تدابروا
 وكونوا عباد الله إخواناً المسلم
 أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله
 ولا يحقره ، بحسب امرى ، من
 الشر أن يحقر أخاه المسلم ،
 كل المسلم على المسلم حرام ،
 دمه وماله وعرضه“
 آپس میں دشمنی نہ رکھو، نہ تعلقات
 منقطع کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن
 جاؤ بھائی بھائی، مسلمان مسلمان کا بھائی
 ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے
 بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کی
 تحقیر کرتا ہے، آدمی کے لئے اتنی ہی
 برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کی
 تحقیر کرے مسلمان پر ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔

مسلمان پر مسلمان کے حقوق تو بہت ہیں لیکن جامع معنی کے طور پر وہی بات
 کہی جاسکتی ہے جو نبی ﷺ کا قول ہے:

”المسلم أخو المسلم“ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔

تو جب وہ اخوت کے مقام پر آگیا تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر چیز جس
 میں خیر ہو وہ اس کے لئے اختیار کرے اور ہر اس چیز سے باز رہے جو اس کو
 تکلیف پہنچا سکتی ہو۔

دسواں حق غیر مسلموں کے حقوق

غیر مسلموں میں ہر طرح کے کافر شامل ہیں اور ان کی چار قسمیں ہیں:
 حربی، متامن (م کے کسرہ سے) معاہد اور ذمی۔

حربی: حربی کافروں کا ہم پر کوئی حق نہیں کہ ان کی حمایت و رعایت کی جائے۔

متامن: متامن کافروں کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان کے امن دینے کے
 وقت اور اس جگہ کا لحاظ رکھا جائے جہاں انہیں امان دی گئی ہو۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وان احد من المشركين اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہے تو
 استجارک فاجرہ حتی يسمع اس کو پناہ دو تا آنکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام
 کلم اللہ ثم ابلغه ما منه﴾ سن لے پھر اس کو امن کی جگہ واپس
 (توبہ: ۶) پہنچا دو۔

معاہدین: معاہدین کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کا عہد اس مدت تک پورا

کریں جو ہمارے اور ان کے درمیان اتفاق سے طے ہوا ہے، جب تک کہ وہ اس عہد پر قائم رہیں اس میں سے کچھ کمی نہ کریں اور نہ ہمارے خلاف کسی کی مدد کریں اور نہ ہی ہمارے دین میں طعنہ زنی کریں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهَرُوا عَلَيْكُمْ أَوَّلًا فَأَتَمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝﴾ (توبہ: ۴)

مگر جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہوا اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو، نہ ہی تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو تو، جس مدت تک ان سے عہد کیا ہوا ہے اسے پورا کرو، بلاشبہ اللہ پر ہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔

﴿وَإِنْ نَكَثُوا إِيمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ تَوَافُؤِهِمْ أُولَٰئِكَ جُنُودٌ لِّقَوْمٍ يُضِلُّونَ﴾ (توبہ: ۱۲)

اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو یہ ایسے لوگ ہیں جن کی

قسموں کا اعتبار نہیں۔

ذمی: رہے ذمی تو ان اقسام میں سے ان کے حقوق زیادہ ہیں، کچھ ان کے

حقوق ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ملک میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی حمایت اور رعایت میں رہتے ہیں جس کے عوض وہ جزیہ ادا کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے حاکم پر واجب ہے کہ ان کے خون، مال اور عزت کے مقدمات میں اسلام کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے اور جس چیز کی حرمت کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں اس میں ان پر حدود قائم کرے اور حاکم پر ان کی حمایت اور ان سے ایذا کو دور کرنا واجب ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا لباس مسلمانوں کے لباس سے الگ ہو، وہ کسی ایسی چیز کا اظہار نہ کریں جو اسلام میں ناپسندیدہ ہو یا وہ چیز ان کے دین کا شعار (شناختی علامت) ہو، جیسے ناقوس اور صلیب، ذمیوں کے احکام اہل علم کی کتابوں میں موجود ہیں، لہذا ہم اسے یہاں طول نہیں دیں گے۔

والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد وآله وصحبہ اجمعین

ان حقوق پر عمل مسلمانوں میں محبت کا ذریعہ ہے، یہ ایسے حقوق ہیں جن پر عمل کرنے سے باہمی عداوت اور نفرت زائل ہو جاتی ہے، جیسا کہ ان پر عمل برائیوں کے مٹنے، نیکیوں کے دوگنا چوگنا ہونے اور درجات کی بلندی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وصلی اللہ علی نبینا محمد

آپ کے مطالعہ کی میز پر

الدَّالِّ السَّلْفِيَّةِ كِي نِي پيشكش

قرآن واحاديث سے مدلل ايڪ ميستند كتاب

طلاق

شريعت اسلاميه كا مضبوط قانون اور مردوزن كے حق ميں عدل و مساوات كا فيصلہ

محترم ڈاڪٽر محمد بن جميل غازي رحمہ اللہ كے قلم سے

صفحات 200 سائز 20x30 قيمت: 60

ملنے كا پتہ

دارالاحاديث

۱۳ راجھن بانڈنگ، چنڈي بازار ممبئي - ۳

۴: ۳۷۱۲۴۸۸

MAKTABA

AL-DARUSSALAFIAH

6/8-HAZRAT TERRACE, SK. HAFIZUDDIN MARG
BOMBAY - 400 008 (INDIA)

TEL:308 27 37/ 308 89 89, FAX: 306 57 10

RS.25/=