

تحقیقی مقالہ برائے پی ایچ ڈی اسلامک سٹڈیز
عالمی منشور 1948ء میں انسانی حقوق کے تصور اور
سماجی اثرات کا سیرت نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام
کی روشنی میں ایک تقابلی جائزہ

toobaafoundation.com

مقالہ نگار: بُربان الدین
ڈاکٹر محمد طاہر

نگرانِ مقالہ:

ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز

عبدالولی خان یونیورسٹی مردان، خیبرپختونخوا

اکٹیڈیمک سیشن: 2015ء - 2018ء

فہرستِ مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
ا	فہرس مضامین	1
ج	انتساب	2
د	<i>Declaration by the Scholar</i>	3
ہ	<i>Thesis Forwarding Sheet by the Supervisor</i>	4
و	<i>Certificate of Supervisor against Plagiarism</i>	5
ز	<i>Certificate against Plagiarism(QEC)</i>	6
ح	<i>Certificate of Supervisory Committee</i>	7
ط	<i>Certificate of Acceptance by the PhD public Defense committee</i>	8
ی	<i>Certificate of Approval</i>	9
ک	<i>Report of the PhD public Defense by the External Examiner</i>	10
ل	<i>Article: Commonalities between the Universal Declaration of Human rights(UDHR)1948and Seerat e Tayeba (Tahdib al Afkar July-Dec 2018)</i>	11
	تشکرات	12
	مقدمہ	13
1	1-بابِ اوّل: عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء کاتعارف	14

2	1.1. فصلِ اوّل: حق کا لغوی واصطلاحی مفہوم	15
11	1.2. فصلِ دوم: عالمی منشور اور اسلامی تعلیمات میں "حق" کا تصور	16
21	1.3. فصلِ سوم: عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے دفعات (1 تا 15) کا تعارف	17
41	1.4. فصلِ چہارم: عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے دفعات (16 تا 30) کا تعارف	18
57	2. باب دوم: سیرتِ نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام میں سماجی حقوق	19
58	2.1. فصلِ اول: کذبے، خاندان اور بچوں کے سماجی حقوق	20
96	2.2. فصلِ دوم: عورتوں، میاں بیوی، والدین اور دیگر رشتہ داروں کے سماجی حقوق	21
115	2.3. فصلِ سوم: جوانوں، عمر رسیدہ (بوڑھوں) اور بزرگوں کے سماجی حقوق	22
142	2.4. فصلِ چہارم: یتیموں، فقراء و مساکین اور مریضوں کے سماجی حقوق	23
173	2.5. فصلِ پنجم: خدام، طلباء و علماء، ہمسائیوں، اولوالامر اور غیر مسلموں کے سماجی حقوق	24
204	3. باب سوم: سیرتِ نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام کا عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء سے تقابلی جائزہ	25
205	3.1. فصلِ اول: عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء کے تمہید کا سیرتِ نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام سے تقابلی جائزہ	26
213	3.2. فصلِ دوم: عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء کے دفعہ 1 تا 10 کا سیرتِ نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام سے تقابلی جائزہ	27
269	3.3. فصلِ سوم: عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء کے دفعہ 11 تا 20 کا سیرتِ نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام سے تقابلی جائزہ	28
297	3.4. فصلِ چہارم: عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء کے دفعہ 21 تا 30 کا سیرتِ نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام سے تقابلی جائزہ	29
339	3.5. فصلِ پنجم: عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء اور سیرتِ نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام کے مشترکات	30
358	خلاصہ بحث، نتائج بحث اور تجاویز و سفارشات	31
359	خلاصہ بحث	32
362	نتائج بحث	33
364	تجاویز و سفارشات	34
365	خلاصہ (انگریزی)	35
367	نتائج (انگریزی)	36
369	تجاویز و سفارشات (انگریزی)	37

371	فہرستِ آیاتِ قرآنیہ	38
378	فہرستِ احادیثِ نبویہ	39
385	فہرستِ اعلام	40
392	فہرستِ بلاد و اماکن	41
395	فہرستِ مصادر و مراجع	42

انتساب

اپنے بہت ہی پیارے والدین
محترم اساتذہ کرام
اور اپنی اولاد کے نام
ان دعاؤں کے ساتھ
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

تشکرات

اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق نے ہر مرحلہ زندگی پر حق کی راہ
نمائی نصیب فرمائی، اپنی لازوال نعمتوں سے بہرہ ور فرمایا اور اس قابل بنایا کہ یہ
علمی کاوش بخیریت پائے تکمیل تک پہنچا۔

محسنِ انسانیت، ہادی عالم، نبی رحمت سیدنا محمد ﷺ کو درود پاک کا ہدیہ پیش کرتا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ " اور ہم نے آپ کو کسی اور بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے "الانبیاء: 21: 107"

پروفیسر ڈاکٹر خورشید علی صاحب وائس چانسلر عبدالولی خان یونیورسٹی، مردان کاشکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کوششوں سے آج یہ ادارہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نیاز محمد چیئر مین ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز، ڈین فیکلٹی آف آرٹس، عبدالولی خان یونیورسٹی، مردان، سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر، جملہ ممبران شعبہ علوم اسلامیہ اور اپنی اہلیہ کو بھی ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مقالے کے تکمیل میں میرے ساتھ ہر ممکن تعاون کی۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ

" رَتْنَا تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " [البقرة: 2: 127] اے اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا (اور) جاننے والا ہے۔

بُرہان الدین
پی ایچ ڈی سکالر

عبدالولی خان یونیورسٹی، مردان

مقدمہ

نحمدہ و نصلی و سلم علی رسولہ الخریہ

اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے جس نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے "اشرف" پیدا فرمایا۔ اور پھر ایمان کی دولت سے نوازا۔ "عقل" کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس طرح یہ ایک امتیازی شان عطاء فرمائی۔ فله الحمد وله المنہ۔

"اسلام" وہ واحد دین ہے جس نے ہر انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کی کامیابی کے لیے اصول وضع کیے۔ نیز اسلام نے انسانی حقوق و فرائض کی تکمیل اور حفاظت کا ایک منصفانہ نظام پیش کیا۔

موضوع کا پس منظر

مغرب میں انسانی حقوق کے حوالہ سے جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس کا آغاز "میگنا کارٹا"¹ سے کیا جاتا ہے۔ ۱۲۱۶ء میں برطانیہ² کے کنگ جان اور جاگیرداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا معاہدہ اس عنوان سے ہوا تھا جس کا اصل مقصد تو بادشاہ اور جاگیرداروں کے مابین اختیارات اور حدود کار کی تقسیم تھا لیکن اس میں عام لوگوں کا بھی کسی حد تک تذکرہ موجود تھا، اس لیے اسے انسانی حقوق کا آغاز تصور قرار دیا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں ایک عرصہ تک حکمرانی کا حق اور اس کے تمام تر اختیارات تین طبقوں کے درمیان دائر رہے ہیں (۱) بادشاہ (۲) جاگیردار اور (۳) مذہبی قیادت۔ ان میں مختلف مراحل میں آپس میں کشمکش بھی رہی ہے لیکن عام شہری اس تکون کے درمیان جو دراصل جبر اور ظالمانہ حاکمیت کی تکون تھی صدیوں تک پستے رہے ہیں، مغرب خود اس دور کو جبر و ظلم اور تاریکی و جاہلیت کا دور کہتا ہے اور اس تکون سے نجات حاصل کرنے کے لیے مغربی دنیا کے عوام کو طویل جدوجہد اور صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ بہر حال ان حکمران طبقات کی باہمی کشمکش کے پس منظر میں کنگ جان اور جاگیرداروں کے درمیان حقوق و اختیارات کی باہمی تقسیم کے معاہدہ کو "میگنا کارٹا" کہا جاتا ہے اور مغربی دنیا اسے انسانی حقوق کی ابتدائی دستاویز قرار دیتی ہے جو ۱۲۱۶ء میں ۱۵ جون کو طے پایا تھا۔

اس کے بعد ۱۶۸۴ء میں عوامی بغاوت کے نتیجے میں انقلابی فوج نے پارلیمنٹ کے اقتدار اعلیٰ کا قانون پیش کیا اور ۱۶۸۹ء میں برطانوی پارلیمنٹ نے "بل آف رائٹس" (حقوق کے قانون) کی منظوری دی جو اس سمت پیش رفت کا اہم مرحلہ تھا۔ ادھر امریکہ³ میں تھامس جیفرسن نے ۱۲ جولائی ۱۷۷۶ء کو برطانوی استعمار کے تسلط سے امریکہ کی مکمل آزادی کا اعلان کیا اور ۱۷۸۹ء میں امریکی کانگریس نے دستور میں ترامیم کے ذریعہ عوامی حقوق کو دستور کا حصہ بنایا۔ فرانس⁴ میں زبردست عوامی جدوجہد اور بغاوت کے ذریعہ ۱۷۸۹ء کو جاگیرداری، بادشاہت اور ریاستی معاملات میں چرچ کی مداخلت کو مسترد کر کے قومی

¹ میگنا کارٹا: انسانی تاریخ کی ایک اہم قانونی دستاویز ہے۔ اس کے ذریعے برطانوی عوام نے 1215ء میں رنی میڈ کے مقام پر اپنے بادشاہ "جان" کو مجبور کیا کہ وہ یہ مانے کہ وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ جان نے اس دستاویز کے ذریعے اس بات کو مانا۔ میگنا کارٹا نے تاریخ عالم پر گہرے اثرات مرتب کیے۔

MAZHAR-UL-HAQ, Political Science, Theory and Practice, Page#13, Book land, Lahore, 1991
² برطانیہ (United Kingdom of Britain) شمال مغرب یورپ کا ایک ملک ہے۔ یہ جزیرہ برطانیہ اور شمالی آئر لینڈ کے علاوہ ملحقہ سمندر کے مختلف جزائر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف بحر اوقیانوس اور اس کے ذیلی بحیرے ہیں جن میں بحیرہ شمال، رودبار انگلستان، بحیرہ سیلٹک اور بحیرہ آئرش شامل ہیں۔ برطانیہ ایک سیاسی اتحاد ہے جو انگلستان، اسکاچستان، ویلز اور شمالی آئر لینڈ سے مل کر بنا ہے۔ اس میں آئینی بادشاہت ہے۔ یہ ملک جی 8 ممالک کا رکن ہے۔ یورپ کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے۔ اس کی آبادی 60-2 ملین ہے۔ (ازاد دائرۃ المعارف، مملکت متحدہ 2018/08/13)

³ ریاستہائے متحدہ امریکہ United States of America: یہ ملک براعظم شمالی امریکہ میں واقع ہے۔ امریکہ کے شمال میں کینیڈا، جنوب میں میکسیکو، مغرب میں بحر الکاہل اور مشرق میں بحر اوقیانوس واقع ہے۔ 52 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ دار الحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے۔ کل رقبہ 37 لاکھ مربع میل ہے۔ روس کے زوال کے بعد دنیا میں امریکی اثر و رسوخ بڑھی۔ طرز حکمرانی آئینی جمہوری ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہے۔
[\(https://ur.wikipedia.org/wiki/\)](https://ur.wikipedia.org/wiki/)

⁴ جمہوریہ فرانس: یہ مملکت یورپ کے مغربی حصے میں واقع ہے جس کا صدر مقام پیرس ہے اس کے آس پاس ممالک میں بلجیم، جرمنی، اٹلی، سپین، برازیل اور نیدر لینڈ ہیں۔ طرز حکومت نیم صدارتی جمہوری ہے۔ دنیا کی پانچویں بڑی معیشت کی حامل اور ایک جدید ترقی یافتہ ملک ہے۔ یورپی یونین اور نیٹو کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کے بانی رکن کی حیثیت سے سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ دنیا کی سات ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے۔
 مورخہ 11/11/2017 (https://ur.wikipedia.org/wiki/)

اسمبلی سے شہری حقوق کا قانون، ڈیکلریشن آف رائٹس آف مین” منظور کرایا اور پورے سیاسی اور معاشرتی نظام کی کاپی پلٹ دی۔ اسے “انقلابِ فرانس” کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور مغرب میں ظلم و جبر اور حقوق کے درمیان اسے حد فاصل قرار دیا جاتا ہے۔ انقلابِ فرانس کے ذریعہ نہ صرف بادشاہت اور جاگیرداری کا مکمل خاتمہ ہو گیا بلکہ اقتدار میں مذہبی قیادت کی شرکت کی بھی نفی کر دی گئی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ چرچ، پوپ اور مذہبی قیادت نے عوام پر بادشاہ اور جاگیرداروں کی طرف سے ہونے والے دوبرے مظالم اور شدید جبر و تشدد میں عوام کا ساتھ دینے کی بجائے بادشاہ اور جاگیردار کا ساتھ دیا تھا اور مذہب عملاً بادشاہت اور جاگیرداری کا پشت پناہ بن کر رہ گیا تھا۔ اس لیے بادشاہ اور جاگیردار کے ساتھ ساتھ پوپ کی سیاسی قیادت کا بوریا بستر بھی لپیٹ دیا گیا اور نئے نظام میں ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا کہ مذہب اور چرچ کا تعلق انسان کے عقیدہ، عبادت اور اخلاقیات کے ساتھ رہے گا جبکہ سیاسی و معاشرتی معاملات میں رائے دینے، راہ نمائی کرنے اور مداخلت کرنے کا مذہب، پادری اور چرچ کو کوئی حق نہیں ہوگا۔ اسی کو آگے چل کر “سیکولرزم” سے تعبیر کیا گیا اور معیاری نظام قرار دے کر پوری دنیا سے اسے اختیار کرنے اور اس کی پابندی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

بیسویں صدی عیسوی کے دوسرے عشرہ میں یورپی ممالک یعنی برطانیہ اور جرمنی وغیرہ کے درمیان جنگ ہوئی جس میں پوری دنیا بالواسطہ یا بلا واسطہ لپیٹ میں آگئی، اس لیے اسے “جنگِ عظیم اول” کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عالم اسلام کی نمائندہ حکومت “خلافتِ عثمانیہ” نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا چنانچہ جرمنی کے ساتھ ساتھ وہ بھی شکست سے دوچار ہو گئی تھی اور نتیجے میں خلافتِ عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ جنگِ عظیم اول میں لاکھوں انسانوں کے قتل ہو جانے کے بعد اقوام و ممالک کی ایک بین الاقوامی تنظیم “لیگ آف نیشنز” قائم کی گئی تھی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اقوام و ممالک کے درمیان پیدا ہونے والے تنازعات کو جنگ کی صورت اختیار نہ کرنے دی جائے اور اس بین الاقوامی فورم کے ذریعہ ان تنازعات کا حل نکال کر قوموں اور ملکوں کی باہمی جنگ کو روکا جائے، لیکن “لیگ آف نیشنز” اپنے اس مقصد میں ناکام ہو گئی اور بیسویں صدی کے چوتھے اور پانچویں عشرے کے درمیان پھر عالمی جنگ بپا ہوئی جس میں جرمنی اور جاپان ایک طرف جبکہ برطانیہ، فرانس اور روس وغیرہ دوسری طرف تھے۔ اس جنگ نے پہلی جنگ سے زیادہ تباہی مچائی اور اس کے آخری مراحل میں امریکہ نے اتحادیوں کی حمایت میں جنگ میں شریک ہو کر جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جس پر جنگِ عظیم کا خاتمہ ہوا۔

اس کے بعد ۱۹۴۵ء میں ایک اور بین الاقوامی تنظیم اقوام متحدہ (United Nations) کے نام سے وجود میں آئی جو اب تک نہ صرف قائم ہے بلکہ بین الاقوامی معاملات کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔

“انسانی حقوق” کی موجودہ اصطلاح زیادہ پرانی نہیں بلکہ اس اصطلاح نے اُس وقت زیادہ شہرت حاصل کی جب جنگِ عظیم اول و دوم میں انسانی جانوں کو ایک عظیم دھچکا لگا تھا اور بہت بڑی تعداد میں انسانی جانوں کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا تھا۔

چنانچہ اس تناظر میں 10 دسمبر 1948ء میں اقوام متحدہ کے عالمی فورم پر “انسانی حقوق کا عالمی منشور” کے نام سے ایک منشور پاس ہوا جو کہ 30 دفعات پر مشتمل ہے جس

میں فرد کی آزادی، معاشرے کے افراد میں مساوات اور معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے بارے میں بار بار اعادہ کیا گیا ہے۔ اور جسے آج کی دنیا "انسانیت کا معیار" قرار دے کر بڑے زور و شور سے اس کی تشہیر کر رہی ہے۔

اس منشور میں انسانی حقوق کے احترام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان کو اُس کے بنیادی حقوق ملنے چاہئیں تمام انسانوں کو بلا امتیاز اُن کے جائز حقوق دینے میں تامل نہیں کرنا چاہئیں۔ اور ان حقوق کی ادائیگی میں رنگ، نسل، زبان، جنس اور مذہب کی تمیز روا نہیں رکھنی چاہئیں۔

حقوق کے حصول کی بنیادی ذمہ داری "جنرل اسمبلی" پر عائد کی گئی ہے جس کے لئے باقاعدہ ایک کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ باقاعدہ رپورٹ تیار کر کے اپنی سفارشات پیش کرتا ہے۔ یہ کمیشن سالانہ مجلس عاملہ کے گروپ کا قیام عمل میں لاتا ہے جس میں اس بات پر انتہائی غور و خوض سے کام لیا جاتا ہے کہ "انسانی حقوق" کے سلسلے میں جو خلاف ورزیاں اور کوتاہیاں برتی جاتی ہیں اس کے صحیح طریقے سے روک تھام ہو سکے اور آئندہ کے لئے اس کا صحیح رخ متعین کیا جاسکے¹۔

عالم اسلام کے اکثر ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہونے کی حیثیت سے اُس کے معاملات، پاس کردہ قوانین اور نافذ کردہ فیصلوں میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن اس حوالے سے عالم اسلام کے باشعور حلقوں میں دو طرح کے تحفظات پائے جاتے ہیں۔

1- اقوام متحدہ نے اپنے فورم میں سے جن پانچ ممالک کا انتخاب کر کے ان کو قانون سازی کرنے اور یہاں سے نکلنے والے فیصلوں کے نفاذ کا اختیار دیا ہے ان میں عالم اسلام میں سے کسی بھی ملک کو شامل نہیں کیا گیا۔

2- اس منشور کو مغربی افکار و نظریات کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سے دفعات کا شریعتِ اسلامیہ کے احکام سے کھلا تصادم ہے۔ اور اگر ان دفعات کو عملی شکل دی جائے تو قرآن و سنت کے بہت سے احکامات سے مسلمانوں کو ہاتھ دھونا پڑے گا (جس کی تفصیل مقالے میں آئے گی، ان شاء اللہ) جس کے لئے عالم اسلام میں سے کوئی بھی کسی صورت میں تیار نہیں ہے²۔

¹ اس موضوع پر متعلقہ کمیشن نے اقوام متحدہ کی دوسرے آرگنائزیشن ILO اور یونسکو کے ساتھ ملکر انسانی حقوق کے حفاظت کیلئے اصول بنائے ہیں۔ جن میں اہم ترین حقوق انسانی کا یونیورسل منشور سول اور سیاسی حقوق کا انٹرنیشنل اور اقتصادی، معاشی اور تہذیبی حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ 1976 کو متفقہ طور پر عالمی بل برائے حقوق کا نام دیا گیا۔ یہ تینوں قوانین اقوام متحدہ کے منشور کی انسانی حقوق کی دفعات کی تشریح و تعبیر کیلئے اہم راہنمائی دیتے ہیں۔ انسانی حقوق کا عالمی منشور جسے 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے اتفاق رائے سے منظور کیا۔ اس سے یہ مشہور کرنا مقصود تھا کہ ایک مشترکہ معیار دنیا کے اقوام کے لئے وضع کیا جائے۔ چونکہ یہ کوئی معاہدہ نہیں اس لئے قانونی طور پر اس کی کوئی افادیت نہیں۔ بنیادی حقوق کی تعریف میں یہ 30 دفعات پر مشتمل ہے۔

² اقوام متحدہ کی پچاسویں سالگرہ کے موقع پر ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ عالم اسلام کو اقوام متحدہ کے فیصلہ سازی اور فیصلوں کے نفاذ کے نظام میں شریک کیا جائے اور انسانی حقوق کے منشور پر نظر ثانی کی جائے۔ اگر اس وقت عالم اسلام کی دیگر حکومتیں ان کا ساتھ دیتیں تو اس سلسلہ میں مؤثر پیش رفت ہو سکتی تھی لیکن بد قسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور موجودہ صورت حال میں اب بھی اس کا بظاہر کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا۔

اسی تناظر میں دیکھتے ہوئے مسلم امہ کہتی ہے کہ عالم اسلام کے بارے میں یہ کہنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی تشکیل، انتظام اور معاہدات میں برابر کے شریک ہے کیونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں عالم اسلام کو نمائندگی نہ دینے سے عالم اسلام کے ممالک اس نتیجے پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ عالم اسلام کو صرف زبانی جمع خرچ کے طور پر رکھا گیا ہے¹۔

نیز ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ مذہبی آزادی، مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کے تحفظ کی علمبردار ہونے کے ناطے ایسے قوانین بنا نے سے گریز کریں جس سے مذہب میں دخل اندازی ہوتی ہو، یا مذہب کی آزادی میں خلل آتا ہو کیونکہ ان کے پاس کسی بھی مذہب کی حدود کو پامال کرنے یا طریقہ کار متعین کرنے یا کمی بیشی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔

مشکلۃ البحث (Research Problems)

تحقیق ایک مشکل کام ہے جس میں بنیادی مصادر اور اصل مواد تک رسائی انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ زیر بحث موضوع کے اندر دوران تحقیق جن مقامات میں مشکل پیدا ہوسکتی ہے ان میں:

- 1: موضوع زیر بحث پر کافی سارا مواد موجود ہے لیکن عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء میں مذکور ترتیب سے اردو میں کوئی ایسی کتاب نظر سے نہیں گزری ہے جس میں شق وار منشور کے دفعات کا شرعی جائزہ لیا گیا ہو۔
- 2: اقوام متحدہ کے منشور برائے انسانی حقوق 1948ء کے اصل نص تک پہنچنا اور اس سے حوالہ دینا بھی باحث کے لیے مشکل امور میں سے ہے۔
- 3: اسی طرح منشور میں اسلامی نقطہ نظر سے جو امور قابل مواخذہ ہیں ان پر بھی کافی مواد موجود ہیں لیکن دور جدید کی اصطلاح میں ان مواد کا تذکرہ انتہائی کم ہے۔
- 4: "اجتہاد" کے فقدان نے یہ مسئلہ بھی پیدا کیا ہے کہ منشور میں مذکور بعض قابل مواخذہ دفعات پر جب بحث کی جائے گی تو اگرچہ اس حوالے سے مواد موجود بھی ہو لیکن اصول تحقیق کے مطابق صراحتہ اس کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے حوالہ دینے میں مشکل پڑے گی۔

سوالات تحقیق (Research Questions)

اس مقالے میں انسانی حقوق کے عالمگیر اعلامیہ کا شق وار جائزہ اسلامی شریعت کی روشنی میں لیا جائے گا کہ

- 1: کیا زیر بحث موضوع اس قابل بھی ہے کہ اس پر پی ایچ ڈی کی سطح پر تحقیقی کام کیا جائے؟
- 2: حق کی لغوی و اصطلاحی تعریف ذکر کرنے کے بعد قرآن و احادیث میں حق کے اطلاقات کیا ہیں؟
- 3: انسانی حقوق کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اور عملی طور پر محسن انسانیت، نبی رحمت محمد رسول اللہ ﷺ نے حقوق انسانیت کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار فرمایا تھا؟

¹ اس وجہ سے مسلمانوں کے عالمی تنظیم "او آئی سی" کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عالم اسلام کو باقاعدہ نمائندگی دے کر اپنے اس فرض منصبی سے سبکدوشی کا مظاہرہ کرے۔

4:-عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء کے دفعات کیا ہیں؟ شرعی نقطہ نظر سے متفقہ اور مختلف فیہ امور کیا ہیں؟ نیز مختلف فیہ امور میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟

5:-ماضی قریب کی اس انسانی کاوش (عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء) کو کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ حالانکہ انسانیت کو انسانوں کی بندگی سے نکالنے اور خالق کائنات کی بندگی میں لانے کے لیے صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے "اسلام" کی شکل میں قانون نجات نازل فرمایا تھا۔

6:-منشور کے تحت فرد کی آزادی اور مذہبی رواداری کے نام پر "اسلام" اور "مسلمان" کو مطعون تو نہیں کیا جا رہا؟

7:- منشور کے بارے میں امت مسلمہ کے تحفظات کیا ہیں؟ اور اس منشور کو مکمل طور پر قبول کر لینے کی صورت میں مسلم امہ کو کیا خدشات ہیں؟ اور اس کی عملی تطبیق میں مسلمانوں کو کیا نقصانات اٹھانے پڑیں گے؟

قضیہ تحقیق (Statement of the Research Problem)

چوں کہ دور حاضر میں ہر سطح پر حقوق کے لئے آواز اٹھائی جا رہی ہے جس کے لئے مختلف فکری بنیادیں ہوتی ہیں۔ ان میں ایک فکر اجتماعی دانش اور سماج کی اکثریتی سوچ ہے۔ اس نقطہ نظر نے حقوق کے تعین کے ساتھ ان گنت نظریاتی، علاقائی اور خانگی مسائل کو بھی لاکھڑا کر دیا ہے جن کی نشاندہی کرنا اور اس بارے میں اسوہ نبوی پیش کرنا ضروری تھا تاکہ دونوں کا تقابل کر کے ان کی حیثیت واضح کی جائے۔

اہداف (Objectives)

۱۔ عالمی منشور برائے انسانی حقوق کا تعارف پیش کرنا

۲۔ عصری سماج اور اسلامی تعلیمات میں حقوق کا تصور واضح کرنا

۳۔ عالمی منشور کے دفعات کا تعلیمات نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام سے تقابل کرنا

۴۔ منشور کے اندر اسلامی اصولوں سے متصادم دفعات کی نشاندہی کر کے ان کا تنقیدی جائزہ لینا

۵۔ منشور کے سماجی اثرات کا جائزہ لینا

اہمیت موضوع (Significance of the Topic)

موضوع زیر بحث ایک سماج مذہبی موضوع ہے جو بیک وقت سماج اور مذہب دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ عالمی منشور کا دیباچہ معاشرے کی اجتماعی فکر کی غماز ہے جس میں مذہب کو درخور اعتناء نہیں رکھا گیا ہے۔ اسلام کے اندر حقوق کا تصور پختہ اور اس کے ثمرات مثبت ہیں جس کی نشاندہی کرنا دینی اور عصری لحاظ سے مفید کاوش ہے۔

سابقہ تحقیقات کا جائزہ (Review of Previous Literature)

اس موضوع پر اردو زبان میں تحقیقی کام نہ ہونے کے برابر ہے تاہم عربی زبان میں اس موضوع پر کام کیا گیا ہے جن کی تفصیل کچھ یوں ہے :

1:جامعہ اسلامیہ -غزہ فلسطین کے کلیہ اصول الدین کے زیر نگرانی "الرعاية الاجتماعية في السنة النبوية دراسة موضوعية" کے نام سے ولید ابراہیم محمد الغرباوی نے اس موضوع پر کام کیا ہے۔

2:-"حقوق الانسان في الاسلام والرد على الشبهات المثارة حولها" کے نام سے جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ کے استاد ڈاکٹر سلیمان بن عبدالرحمن الحقیل نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔

3:-"كتاب مدخل الى الرعاية الاجتماعية من منظور اسلامي(تالیف)ڈاکٹر محمد سید فہمی۔ اس کتاب میں چھ فصول ہیں جس کے

(الف) فصلِ ثالث میں پُرانے زمانے کے معاشروں میں اجتماعیات کا مفہوم، اس کا فلسفہ اور اس کی تدریجی ترقی کو زیرِ بحث لایا گیا ہے

(ب)فصلِ سادس میں اسلام میں بعض سماجی امور کا ذکر ہے جیسے اپنے گنبدے، مریضوں، یتیموں اور بوڑھوں کے سماجی حقوق۔

ان دونوں فصلوں میں مصنف نے موضوع سے متعلق بعض آیاتِ قرآنیہ اور مختصر تعداد میں احادیث بھی ذکر کی ہیں۔

4: ایک کاوش یہ بھی ہے۔"حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام و اعلان الامم المتحدة" یہ کاوش شیخ محمد غزالی کی ہے۔

اردو میں اس موضوع پر بھی کام ہو اہے جیسا کہ

4:انسانی حقوق کا جدید مغربی تصور:اسلامی تعلیمات کی روشنی میں،یہ پی ایچ ڈی سطح کا ایک مقالہ ہے جو شعبہ علوم اسلامیہ بہاءالدین زکریا یونیورسٹی میں ڈاکٹر سعیدالرحمان کے زیر نگرانی محمد سلیم نے لکھا ہے۔

5:اسی طرح 2000ء کے پی ایچ ڈی سطح کا ایک دوسرا مقالہ ہے "بنیادی انسانی حقوق اور مذاہبِ عالم"مقالہ نگار سیف اللہ نے ڈاکٹر حمید اللہ عبدالقادر کے زیر نگرانی شیخ زاید اسلامک سنٹر SZIS پنجاب یونیورسٹی،قائد اعظم کیمپس میں یہ مقالہ لکھا ہے۔

6:- شعبہ علوم اسلامیہ بہاءالدین زکریا یونیورسٹی ہی کے ایک سکالر محمد سلیم نے بھی اس موضوع پر "بنیادی انسانی حقوق کا مغربی تصور(اسلامی تعلیمات کی روشنی میں)"پر کے نام سے ایک مقالہ تحریر کیا ہے۔

7:- جب کہ حال ہی 2015ء میں شعبہ علوم اسلامیہ بہاءالدین زکریا یونیورسٹی BZU کے ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب کے زیر نگرانی ایک سکالر عبدالرحیم نے "بنیادی انسانی حقوق کی امریکی پالیسی: عہد فاروقی کی عالمی فتوحات کے تناظر میں" کے نام سے ایک مقالہ تحریر کیا ہے۔

ان تمام کاوشوں میں ایک ہی بات مشترک ہے کہ کسی بھی کتاب یا مقالے میں زیر بحث موضوع یعنی "عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء اور اسلامی تعلیمات کا تقابلی جائزہ" یکجا طور پر مذکور نہیں ہے بلکہ یا تو اسلامی تعلیمات سے کوئی شق لی گئی ہے اور صرف اسی کے حوالے سے عالمی منشور کے کسی ایک یا دو دفعات کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے اور یا تو عالمی منشور کے کسی مختلف فیہ دفعے کو زیر بحث لاکر اس کا تقابلی اسلامی تعلیمات سے کیا گیا ہے جب کہ موضوع زیر بحث میں باحث کا طرز ان مذکور کاوشوں سے الگ ہو گا کیونکہ:

الف۔ عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء مکمل طور پر ذکر کیا جائے گا۔

ب۔ منشور کے ہر دفعے کا شق وار جائزہ لیا جائے گا جہاں کوئی دفعہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہوگا وہاں دفعے کی خامی ذکر کی جائے گی اور متبادل طور پر اسلامی تعلیمات ذکر کئے جائیں گے۔

ج۔ منشور اور اسلامی تعلیمات کے آپس میں جو مشترکات ہوں گے ان کو خصوصی طور پر ذکر کیا جائے گا۔

د۔ دنیا کی جدید اصطلاح میں منشور کے سماجی اثرات کا اسلامی تعلیمات سے تقابل کرتے وقت دنیا کی جدید اصطلاح کو خاص طور پر مدنظر رکھا جائے گا۔

ہ۔ اقوام متحدہ کا دوغلا کردار واضح کیا جائے گا کہ ایک طرف منشور کا سہارا لے کر محکوم قوموں پر ناجائز دباؤ کے ذریعے طاقتور اقوام اپنے مفادات حاصل کرتی ہیں لیکن دوسری طرف کمزور ریاستوں اور اقوام کو ان کا جائز حق دینے کے لیے اقوام متحدہ ایک خاموش تماشائی کی حیثیت اختیار کی ہوئی ہے۔

و۔ اسلام اور ملتِ اسلامیہ کے خلاف منشور کا سہارا لے کر مغرب متفق و متحد نظر آرہا ہے جب کہ مسلمانانِ عالم اپنے اہم ترین مسائل سے مکمل طور پر بے توجہی کے شکار ہیں۔ مقالے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں امت مسلمہ کے مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے لیے قابل عمل سفارشات پیش کیے جائیں گے۔

منہج تحقیق (Research Methodology)

تحقیق کے دوران میرا منہج استقرائی ہوگا جس میں موضوع سے متعلق مواد تلاش کر کے تحقیقی انداز میں مرتب کیا جائے گا۔ تفسیر، حدیث، سیرت کے علاوہ عصری علمی ذخیرہ سے استفادہ کیا جائے گا۔ علماء اور دانشوروں سے ملاقات کے ذریعے معلومات جمع کی جائیں گی۔

منصوبہ تحقیق (Work Plan)

یہ مقالہ تین ابواب اور چودہ فصول پر مشتمل ہے۔ باب اول "عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء" سے متعلق ہے جس کی :

فصل اول میں "حق اور انسان" کی لغوی و اصطلاحی تعریف کی گئی ہے،

فصل دوم میں "اسلامی تعلیمات اور عالمی منشور میں انسانی حقوق کا تصور" پیش کیا گیا ہے ،

فصل سوم میں عالمی منشور کی تمہید اور اس کے دفعہ نمبر ۱ تا دفعہ نمبر ۱۵ کا تعارف جبکہ

فصل چہارم میں عالمی منشور کے دفعات ۱۶ تا ۳۰ کا تعارف ذکر کیا گیا ہے۔

باب دوم میں "سیرت نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام میں سماجی حقوق" کا بیان ہے جس کی:

فصل اول میں کنبے، خاندان اور بچوں کے سماجی حقوق،

فصل دوم میں عورتوں، میاں بیوی، والدین اور دیگر رشتہ داروں کے سماجی حقوق،

فصل سوم میں جوانوں، عمر رسیدہ اور بزرگوں کے سماجی حقوق،

فصل چہارم میں یتیموں، فقراء و مساکین، مریضوں کے سماجی حقوق اور

فصل پنجم میں خدام، طلباء و علماء، ہمسایوں، اولوالامراور غیر مسلموں کے حقوق ذکر کئے گئے ہیں۔

باب سوم میں "سیرت نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام کا عالمی منشور برائے انسانی حقوق ۱۹۴۸ء سے تقابلی جائزہ اور سماجی اثرات" ذکر کئے گئے ہیں جس کی:

فصل اول میں عالمی منشور کی تمہید کا سیرت نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام سے تقابلی جائزہ اور سماجی اثرات "بیان کئے گئے ہیں۔

فصل دوم میں عالمی منشور کے دفعہ ۱ تا دفعہ ۱۰ کا سیرت نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام سے تقابلی جائزہ،

فصل سوم میں عالمی منشور برائے انسانی حقوق ۱۹۴۸ء کے دفعہ ۱ تا دفعہ ۲۰ کا سیرت نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام سے تقابلی جائزہ،

فصل چہارم میں عالمی منشور برائے انسانی حقوق ۱۹۴۸ء کے دفعہ ۲۱ تا دفعہ ۳۰ کا سیرت نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام سے تقابلی جائزہ اور

فصل پنجم میں عالمی منشور برائے انسانی حقوق ۱۹۴۸ء اور سیرت نبوی علی صاحبہا الصلاة والسلام کے مشترکات کو ذکر کیا گیا ہے۔

آخر میں خلاصہ بحث اور نتائج بحث ذکر کئے گئے ہیں اور اس موضوع پر مزید کام کرنے کی تجاویز و سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ اس کے بعد علمی و فنی فہارس اس ترتیب سے دئے

گئے ہیں۔ فہرست آیات، فہرست احادیث و آثار، فہرست رواة، فہرست اعلام، فہرست بلاد و ماکن، فہرست مصادر و مراجع۔

منہج مقالہ: مقالے کا منہج یوں رکھا گیا ہے :

- 1- سب سے پہلے موضوع سے متعلق قرآنی آیات ذکر کی گئی ہیں۔
- 2- آیات کا ترجمہ "فتح محمد جالندھری رحمہ اللہ" کے ترجمے سے کیا گیا ہے۔
- 3- جہاں ضرورت محسوس کی گئی وہاں مختلف تفاسیر سے اُس کی مزید وضاحت اور مفسرین کے مختلف اقوال بھی ذکر کئے گئے ہیں۔
- 4- موضوع سے متعلق دوسرے نمبر پر احادیث لائی گئی ہیں۔
- 5- احادیث میں ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ سب سے پہلے صحیحین کی احادیث ذکر کی گئی ہیں (چونکہ صحیحین کی احادیث کی صحت پر تمام امت کا اتفاق ہے اس وجہ سے اُن احادیث پر حکم نہیں لگایا گیا۔
- 6- صحیحین کے بعد سنن ابوداؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی احادیث ذکر کی گئی ہیں۔
- 7- صحاح ستہ کے بعد موضوع سے متعلق حدیث جہاں سے بھی ملی ہے وہاں سے لی گئی ہے۔ اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ 8- احادیث ذکر کرنے کے بعد اہل جرح و تعدیل کا حکم لگایا گیا ہے۔
- 9- عام طور پر ترتیب یہ رکھی گئی ہے کہ ایک حدیث کو کئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے لیکن ہر بار موضوع اور عنوان سے متعلق الگ الگ ذکر کی گئی ہے۔
- 10- حتی الوسع اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ "صحیح احادیث" ذکر ہوں۔ اسی طرح اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ مکمل ہو۔
- 11- احادیث کی تخریج اس طرح کی گئی ہے کہ، پہلے کتاب کے مصنف کا نام ذکر کیا گیا ہے، پھر کامہ (،) لگا کر مصنف کی کنیت ذکر کی گئی ہے پھر کامہ لگا کر تصنیف/تالیف کا نام لکھا گیا ہے، پھر کامہ لگا کر کتاب پھر باب اور آخر میں حدیث نمبر ذکر کیا گیا ہے مثلاً: محمد بن اسماعیل، ابو عبد اللہ، صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب ای الاسلام افضل، رقم: 11۔
- 12- حدیث پر حکم لگانے کے لیے زیادہ تر "علامہ البانی رحمہ اللہ" کی کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔
- 13- رواة حدیث میں زیادہ تر آخری راوی یعنی صحابی کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی حالات لکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔
- 14- ہر صفحے کے حوالے اسی صفحے پر دئے گئے ہیں۔

15 ہر عنوان کو الگ ذکر کیا گیا ہے جس کے ذیلی عنوانات (ا،ب،ج،د،و غیرہ) یا (1،2،3،4،5،6) سے دئے گئے ہیں۔

16۔ آخر میں فنی فہارس کو تحریر کیا گیا ہے۔

چونکہ تحقیق ایک مشکل کام ہے جس کے لیے میں نے ہر مرحلے پر اپنے اساتذہ کرام اور احباب سے مدد لی۔ بالخصوص میرے سپروائزر ڈاکٹر محمد طاہر نے تحقیق کے اس مشکل سفر میں میرا مکمل ساتھ دیا اور ہر کٹھن مرحلے پر میری راہ نمائی کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ ان تمام خواتین و حضرات کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے تعاون اور مفید مشوروں سے یہ مقالہ پائے تکمیل تک پہنچا۔

مقالے کے مواد کی فراہمی میں تعاون پر میں پروفیسر عبدالرحیم اور پروف ریڈنگ پر مفتی محمد صدیق کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس ناقص کاوش کو اپنے فضل سے قبول فرما کر میرے والدین، اہل و عیال، تمام اساتذہ کرام اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ (آمین)

بُربان الدین

بابِ اوّل

عالمی منشور برائے انسانی
حقوق 1948ء کا تعارف

فصل اول

حق اور انسان کا لغوی واصلی مضموم

اس فصل میں پہلے ہم لفظ "حقوق" اور لفظ "انسان" کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے۔

"حقوق" حق کی جمع ہے۔ اور لغت میں حق بہت سے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے: الحق: اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسی طرح قرآن، ضد الباطل، فیصلہ شدہ امر، عدل، اسلام، مال، صدق، حقیقتہ الامر اور موت کے معانی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں: عند حق لقاحها ویکسرأی حین ثبت ذلك فیها¹ "دودھ والی اونٹنی پر حق ثابت ہونے کے وقت کہتے ہیں۔ اور "حق" کو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے یعنی جب اس میں حق ثابت ہو جائے۔"

¹: محمد بن یعقوب، الفیرز آبادی، القاموس المحیط، ج3، ص228، دار احیاء التراث العربی، 1417ھ

ان مذکورہ معانی میں لغوی اعتبار سے موضوع کے قریب تر معنی: الامر الواجب اور: الشيء الثابت" ثابت شدہ کام/چیز" ہے جیسا کہ علامہ جوہری^۱ اسے منقول ہے:

"وحق الشيء يحق بالكسر، أي واجب، لازم هو وأحققتا الشيء، أي أوجبه، وأرتو
نے اس چیز کو ثابت یعنی لازم کر دیا"

واستحقته اور تو نے اس حق طلب کیا "اس قول کی تائید ابن منظور^۳ کے قول سے بھی ہوتی ہے، فرماتے ہیں: وحق الشيء يحق، بالكسر، حقاً: أي واجب لازم هو، واستحق الشيء: استوجبه: أي استوجبه^۴ اور اس چیز کا مستحق ہوا۔

اور کہا گیا ہے کہ: الحق: "خلاف الباطل" جو کہ مصدر ہے^۵۔ علامہ مناوی^۶ کہتے ہیں: الحق لغة: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره^۷ حق لغت میں ثابت شدہ چیز کو کہا جاتا ہے جس میں انکار کی گنجائش نہ ہو

انگریزی میں حق کے لیے "Right" کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے بارے میں مفکرین کے مختلف اقوال ہیں جیسا کہ:

"Rights are those Conditions of the social life without which no man can seek, an general,

to be himself at his best^۸"

حقوق سے مراد سماجی زندگی کے وہ حالات یا شرائط ہیں جن کے بغیر عام طور پر انسان اپنی شخصیت کی تکمیل نہیں کر سکتا۔

اور ایک تعریف یہ بھی ہے کہ:

"A Right is a reasonable claim of freedom in the exercise of certain activities^۱"

^۱ اسماعیل بن حماد، جوہری، لغت کے امام گزرے ہیں، وطن اصلی فاراب تھا۔ ۳۹۳ھ کو پیدا ہوئے اور ۱۰۰۳ھ کو وفات پا گئے لغت، عروض اور نحو میں بھی ان کے تصانیف موجود ہیں۔ {خیر الدین بن محمود، الزرکلی، الاعلام ج ۱: ص ۳۱۳، دارالعم للملانی، ۲۰۰۲ء}

^۲ اسماعیل بن حماد، الجوہری، الصحاح: ۴: ۱۴۶۱، دارالعلم للملانی ۱۳۷۶ھ

^۳ محمد بن عبید اللہ بن محمد، ابو بکر، ابن منظور، القیسی، ۱۷۵۰ھ کو پیدا ہوئے ادیب تھے اصل میں اشبیلیہ کے تھے قاضی بھی رہ چکے تھے، ۱۳۴۹ھ کو طاعون میں وفات پا گئے (الاعلام ج ۶، ص ۲۶۰)

^۴ محمد بن مکرم، ابن منظور افریقی، لسان العرب، ج ۱۰، ص ۴۹، داراحیاء التراث العربی بیروت، ۱۴۰۸ھ

^۵ احمد بن محمد، الفیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر: ص ۵۵، دارلکتب العلمیہ، بدون تاریخ

^۶ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین، مناوی - ۹۵۲: ۱۵۴۵ھ کو پیدا ہوئے۔ کبار علماء دین والفنون میں سے تھے بہت کم کہاتے تھے، قاہرہ میں زندگی گزارا۔ ۸۰ کے قریب تصانیف فرما گئے جن میں (کنوز الحقائق)، (التیسیر) (فیض القدیر)، (شرح الشمائل للترمذی) اور (التوقیف علی مهمات التعاریف) وغیرہ شامل ہیں۔ (۱۰۳۱ م - ۱۶۲۲ م) کو قاہرہ میں وفات پائے۔ (الاعلام للزرکلی، ج ۶ ص ۲۰۴)

^۷ محمد عبد الرؤوف، المناوی، التوقیف علی مهمات التعاریف، ج ۱، ص ۲۸۷، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۰ھ

^۸ یہ " Herold Joseph Laski" کا قول ہے۔ - MAZHAR-UL-HAQ, Political Science, Theory and Practice, Page#13, Book land, Lahore, 1991

حق سے مراد کچھ سرگرمیوں میں آزادی کا ایک معقول دعویٰ ہے۔
اسی طرح حق کی تعریف یوں بھی بیان کی گئی ہے:

"A Right is a power claimed and recognized (by Society or State) as contributory to common good²"

حق سے مراد کسی اختیار یا طاقت کا وہ دعویٰ ہے جسے معاشرہ یا ریاست فلاح عامہ کے لیے معاون جان کر تسلیم کرے۔

اصطلاح میں بھی "حق" کی چند تعریفیں ذکر کی گئیں ہیں:

مختلف اعتبارات کے لحاظ سے یہ تعریفیں دو بنیادی معنوں کی طرف رجوع کرتی ہیں۔

پہلے معنی مادے کے اعتبار سے ہیں، جیسا کہ کہا گیا ہے: الحقوق هي مجموعة القواعد والنصوص التشريعية التي تنظم على سبيل الالتزام الناس من حيث الأشخاص والاموال³ حقوق ان شرعی مرتب اصول و ضوابط کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کے متعلق مالی اور شخصی احکامات لازم قرار دئیے گئے ہو۔

اس تعریف کے بناء پر یہ بمعنی: حکم فی اصطلاح الاصولیین⁴ اور بمعنی: قانون فی اصطلاح القانونیین کے قریب تر ہے⁵۔

دوسرے معنی "اثر" کے اعتبار سے ہے اور وہ یہ کہ یہ حقوق کس کے لئے واجب ہوتے ہیں۔ فتكون هي: الطلب الذي يجب لاحد على غيره⁶ اس صورت میں یہ وہ مطالبہ ہوگا جو کسی شخص کے لیے دوسرے پر لازم ہوتا ہے۔

اس معنی کے اعتبار سے یہ تعریف اُس تعریف کے زیادہ قریب ہے جو فقہاء کرام رحمہم اللہ "حکم" کی تعریف کرتے ہیں⁷۔ اور حق کے عام معنی یہ ہیں کہ کوئی خاص چیز یا کام جسے شریعت لازمی طور پر طاقت کے زور سے تکلیفی طور پر کسی کے لئے خاص کرے۔⁸

امام جرجانی¹ فرماتے ہیں: حق لغت میں اُس ثابت شدہ (چیز، کام) کو کہا جاتا ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہوتا اور اہل معانی کے نزدیک اصطلاح میں: الحكم المطابق للواقع کو کہا جاتا ہے جس کا اطلاق اقوال، عقائد، ادیان اور مذاہب پر ہوتا ہے²

¹ یہ "Oscar Wilde" کا قول ہے۔ Political Science, Theory and Practice, Page#14

² یہ "Prof. T.H Green" کا قول ہے۔ Political Science, Theory and Practice, Page#15

³ المدخل الفقہی العام، لمصطفى الزرقا: ۳، ۱۰، ۹، الاسلام وحقوق الانسان، د: القطب محمد: ص ۳۵، المدخل للفقہ الاسلامی د: عبداللہ الدرعان: ص ۲۳۷ وما بعدها

⁴ عبداللہ، الخلاف، علم اصول الفقہ، ص ۱۰۰، مکتبۃ الدعوة، محمد الامین بن المختار، الشنقيطی، مذکرۃ اصول الفقہ علی روضۃ الناظر للعلامۃ ابن قدامۃ رحمۃ اللہ علیہ: ص ۷،

⁵ مناع بن خلیل، القطان، التشريع والفقہ فی الاسلام تاريخاً ومنهجاً، ص ۱۳، دار الکتب العلمیہ بیروت، بدون تاریخ

⁶ المدخل الفقہی: ۳، ۱، ۹، الاسلام وحقوق الانسان، د: القطب محمد: ص ۳۵

⁷ علم اصول الفقہ، ص ۱۰۰

⁸ المدخل الفقہی: ۳، ۱۰، الاسلام وحقوق الانسان، د: القطب محمد: ص ۳۵

قرآن کریم میں "حق" کے لفظ کا مختلف معانی میں استعمال:

لفظ "حق" یا اس کے مشتقات قرآن کریم میں "۲۸۸" مرتبہ آئے ہیں³۔ جو مختلف معانیوں میں استعمال ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔

1- اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم گرامی کے طور پر: { ولواتبع الحق أهواءهم }⁴ اور اگر اللہ ئے (برحق) ان کی خواہشوں پر چلے⁵ { فتعالی اللہ الملك الحق }⁶ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے (اس کی شان) اس سے اونچی ہے " { ذلك بأن الله هو الحق }⁷ یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے " { فذلکم اللہ ربکم الحق }⁸ یہ اللہ تو تمہارا رب برحق ہے "

2- نبی ﷺ کے نام مبارک کے طور پر: { فقد کذبوا بالحق لما جاءهم }⁹ جب ان کے پاس حق (یعنی نبی علیہ السلام) آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا "علی أحد الأقوال فیہا: { فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتی مثل ما أوتی موسی }¹⁰

"پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آپہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی (نشانیاں) موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟"

3- قرآن کریم کے معنی میں: { وقل جاء الحق وزهق الباطل }¹¹

"اور کہہ دو کہ حق آگیا اور باطل نابود ہو گیا"

علی أحد الأقوال فیہا، وعلی قول آخر فی آية الأنعام المتقدمة: { فقد کذبوا بالحق لما جاءهم }¹²
"جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی انہوں نے جھٹلایا"

4- دین قویم کے معنی پر: { بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون }¹³

"بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں"

{ وتواصوا بالحق }¹⁴ "اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین کرتے رہے"

¹ علی بن محمد بن علی، استر آباد کے نواحی گاؤں: تاکو: میں ۷۴۰ھ کو پیدا ہوئے؛ شیراز میں علم حاصل کیا۔ ۷۸۹ھ کو جب "تیمور" شیراز میں داخل ہو تو جرجانی وہاں سے بھاگ کر سمرقند میں پناہ گزیں ہوئے۔ تیمور کے وفات کے بعد واپد شیراز تشریف لائے فلسفی اور کبار علماء عربیت میں سے تھے۔ ۸۱۶ھ کو شیراز میں وفات پائی [الفوائد البیہ: ص ۱۲۵، الاعلام: ج ۵ ص ۷]

² علی بن محمد، الجرجانی، التعریفات، ص ۸۹، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۵ھ

³ المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم: ص 208، 212، 287

⁴ المومنون 71:23

⁵ ترجمہ فتح محمد جالندھری رحمہ اللہ

⁶ المومنون 23: 116

⁷ لقمان 30:31

⁸ یونس 32:10

⁹ الانعام 5:6

¹⁰ القصص 48:28

¹¹ الاسراء 81:17

¹² الانعام 5:6

¹³ المومنون 70:23

¹⁴ العصر 3:103

- 5- عدل کے معانی پر: { وقضى بينهم بالحق }¹ اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا" { والوزن يومئذ الحق }² اور اس روز اعمال کا تلسنا برحق ہے " .
- 6- صدق اور یقین کے معنی پر: { إن هذا هو القصد الحق }³ یہ تمام بیانات صحیح ہیں " { فوبر السماء والأرض إنه لحق }⁴ تو آسمان اور زمین کی مالک کے قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے " { وعد الله حقاً }⁵ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے "
- 7- نصر اور تائید کے معنی پر: { حتى جاء الحق وظهر أمر الله }⁶ .
- "یہاں تک کہ حق آپہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا"
- 8 "لازم" اور "ضروری" کے معنی پر: { حقاً علی المتقین }⁷ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق حق ہے " { حقاً علی المحسنین }⁸
- "نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے " .
- 9- توحید کے معنی پر: { إلامن شهد بالحق وهم يعلمون }⁹
- "ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دے (وہ سفارش کر سکتے ہیں)"
- 10- بمعنی حجج و براہین: { ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكنموا الحق وأنتم تعلمون }¹⁰
- "اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ"
- { نزل عليك الكتاب بالحق }¹¹
- "اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی"
- 11- بمعنی "الأمر الواضح": { قالوا الآن جئت بالحق }¹²
- "کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں"
- 12- الواقع المتحقق: { قد جعلها ربي حقاً }¹³ "میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا" وقوله { ذلك اليوم الحق }¹⁴ "یہ دن برحق ہے"
- 13- یقینی خبر کے معنی پر: { تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق }¹⁵
- "یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں"

¹ الزمر: 39:69

² الاعراف: 7:8

³ آل عمران: 3:62

⁴ الذاریات: 51:23

⁵ النساء: 4:122

⁶ التوبة: 9:48

⁷ البقرة: 2:180

⁸ البقرة: 2:236

⁹ الزخرف: 42:86

¹⁰ البقرة: 2:42

¹¹ آل عمران: 3:3

¹² البقرة: 2:71

¹³ يوسف: 12:100

¹⁴ النبأ: 78:39

¹⁵ البقرة: 2:252

یہ حق کے بعض اطلاقات ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں ان میں بعض ایسے ہیں جس کے ضمن میں دوسرے معنی بھی آتے ہیں مثلاً جب ہم: حق کے معنی دین قویم کے کرتے ہیں تو لازمی طور پر اس معنی میں قرآن کریم، نبی علیہ السلام، عدل، صدق وغیرہ بھی آتے ہیں۔¹

فائدہ: قرآن کریم میں حقوق سے متعلق بعض آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق اپنے اوپر لازمی کئے ہوئے ہیں لیکن یہ "علی سبیل التفضل والاحسان والامتنان" کی قبیل سے ہیں نہ کہ کسی چیز کے مقابلے کی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا زور نہیں اور نہ ہی کوئی اُس کو امر نہی کرنے والا ہے چند مثالیں یہ ہیں: { وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ }² اور مؤمنوں کی مدد ہم پر لازم تھی: "امام ابن کثیر رحمہ اللہ³ فرماتے ہیں کہ: یہ وہ حقوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بطور تکریم کے واجب کئے ہوئے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان: { كَتَبَ رَبِّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ }⁴

"تمہارے رب نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے"

امام قرطبی رحمہ اللہ⁵ فرماتے ہیں: (أَيُّ أَوْجِبَ ذَلِكَ بِخَبْرِهِ الصَّادِقِ وَوَعْدِهِ الْحَقِّ)⁶ یعنی اس نے رحمت کو اپنی سچی خبر اور حق وعدہ سے لازم قرار دیا اور ابن کثیر رحمہ اللہ کے بقول (أَيُّ أَوْجِبَهَا عَلَىٰ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ تَفْضُلًا مِنْهُوَ أَحْسَنُ وَأَمْتَنًا)⁷ اس نے بطور فضل و احسان اپنی ذات کریمہ پر رحمت لازم قرار دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے:

"سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ⁸ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام جس

جس گدھے پر سوار تھے، میں اس پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس گدھے کا نام عفیر تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا "اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق (بندوں) پر کیا حق ہے؟ اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟" میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا "اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ

¹ احمد بن عبدالحلیم، ابن تیمیہ، مقدمۃ اصول التفسیر، ص ۱۴ تا ۱۵، دار مکتبۃ الحیات، بیروت، ۱۴۹۰ھ

² الروم: ۴۷-۳۰

³ اسماعیل بن عمر بن کثیر، عمان الدین، ابو الفداء، دمشق، حافظ، مورخ اور فقیہ تھے، بصری کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ۷۰۱ھ کو پیدا ہوئے۔ ۷۰۶ھ کو اپنے بھائی کے ہمراہ دمشق تشریف لے گئے۔ طلب علم میں لمبے لمبے سفر کیے۔ ۷۷۴ھ کو دمشق میں وفات پائی (محمد بن علی، الشوکانی، البدر الطالع بمحاسن من بعد قرن السابع: ج ۱ ص ۱۵۳، الاعلام: ج ۱ ص ۲۲۰)

⁴ الانعام: ۵۴

⁵ محمد بن احمد بن ابی بکر، ابو عبد اللہ، انصاری، خزر جی، اندلسی، قرطبی بیت بڑے مفسر اور صالح و عابد تھے قرطبہ (اندلس) سے تعلق تھا۔ سادہ اور منقش فنانہ زندگی گزارتے تھے؛ ایک ہی کپڑا زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ ۶۷۱ھ کو وفات پا گئے [احمد بن محمد، التلمسانی، نفع الطیب من غصن الاندلس الرطیب، ج ۱ ص ۴۲۸، دار صادر، بیروت، ۱۹۶۸ء، الاعلام، ج ۵ ص ۳۲۲]

⁶ محمد بن احمد، قرطبی، "الجامع لاحکام القرآن" (المعروف بقرطبی) ج ۶ ص ۴۳۵، دار عالم الکتب، الرياض، ۱۴۲۳ھ

⁷ ابن کثیر، ج ۲ ص ۱۴۰

⁸ معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس۔ انصاری، خزر جی، ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ ۲۰ قبل ہجری کو پیدا ہوئے۔ حلال و حرام کے بہت بڑے عالم اور عبد نبوی ﷺ کے چھ جفاظ کرام میں سے تھے۔ غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ ﷺ نے انہیں معلم کی حیثیت سے یمن بھیجا تھا۔ روایات کی تعداد ۱۵۷ ہے۔ ۸۱ھ کو وفات پائی (عبد الرحمن بن علی، ابن الجوزی، صفة الصفوة، ج ۱ ص ۴۸۹، دار المعرفة، بیروت، ۱۳۹۹ھ، الاعلام: ج ۷ ص ۲۵۸)

ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اللہ اسے عذاب نہ دے" ¹

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ² فرماتے ہیں (کون المطیع يستحق الجزاء هو استحقاق إتمام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق) ³ فرمانبردار کا جزاء و بدلے کا مستحق ہونے سے مراد "اللہ تعالیٰ کے انعام و مہربانی کا حق دار" ہونا ہے یہ (ہرگز) اُس حق کی طرح نہیں ہے جو مخلوق میں سے کسی ایک کا دوسرے پر ہوتا ہے۔

انسان:"

فصل اول میں دوسرا لفظ "انسان" ہے۔ "حق" کے معنی بیان کرنے کے بعد ہم انسان کالغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں گے۔
انسان "ان، ن، س کے مادے سے بنا لفظ ہے اس کے علاوہ "الناس" اور "انس" کے الفاظ بھی مستعمل ہے عُرف عام میں اس سے مراد "بنی آدم" کا ایک فرد ہوتا ہے۔ "اناسین اور اناسی" اس کی جمع آتی ہے ⁴ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے {وَنُسِقِيهِمْ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِيَّ كَثِيرًا} ⁵
تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں اور مویشیوں کو جو ہم نے پیدا کئے ہیں پلائیں۔

قرآن کریم میں لفظ "انسان" ۶۵ جگہوں میں آیا ہے جیسا کہ :
"۱۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا" ⁶ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان طبعاً کمزور پیدا کیا گیا ہے"
"۲۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا نَجْوَاهُ أُوْقَاعِدًا أَوْ قَاتِمًا، ⁷
"اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تولیثا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے"
"۳۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا، ⁸

"اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اُس سے اس کو چھین لیں تو ناامید اور ناشکرا ہوجاتا ہے۔"
"وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ" ⁹ اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، بے شک کہ انسان بڑا بے انصاف ہے ناشکر گزار ہے"

¹ محمد بن اسماعیل، ابو عبد اللہ بخاری، الجامع الصحیح، کتاب، باب اسم الفرس والحمار، رقم: 2856، دار الشعب، قاہرہ، 1407ھ
² احمد بن عبد الحلیم، ابو العباس حرانی، دمشق، حنبلی، تقی الدین ابن تیمیہ۔ ۶۶۱ھ کو حران میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد ماجد کی معیت میں مصر منتقل ہو گئے بڑے فطین اور ذکی عالم تھے۔ 728ھ کو قلعہ دمشق میں حالت اسارت میں وفات پائی (اسماعیل بن کثیر، ابن کثیر، البدایہ والنہایہ: ج ۴ ص ۱۴۱، دار احیاء التراث العربی، 1408ھ، الاعلام، ج 1، ص 144)
³ محمد بن ابی بکر، ابن القیم، الجوزیہ، مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم والارادة، ص 430، دار الکتب العلمیہ، بیروت، بدون تاریخ)
⁴ لسان العرب، باب حرف السين، ماده انس، ج 6، ص 10
⁵ الفرقان 25؛ 49
⁶ النساء: 4: 28
⁷ یونس: 10: 12
⁸ ہود: 11: 9
⁹ ابراہیم: 14: 34

۵۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ¹

"اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے"

۶۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ² اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا"

۷۔ وَيَذَعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَاجِلًا³ اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے"

۸۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا⁴ اور انسان ہے ہی ناشکرا"

اسلام میں انسان سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کے وہ اولاد ہے جن کے پیدائش کے بارے میں خود خالق کائنات فرماتے ہیں :

"وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ"⁵

"اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے (بنا کر) پیدا کیا ہے پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا پھر نطفے سے ہم نے لوتھڑا بنایا پھر اس لوتھڑی سے "بوٹی" بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنایا پس اللہ بڑا ہی برکت والا ہے جو سب سے اچھا بنانے والا ہے"⁶

¹الحجر 15:26

²النحل 4:16

³بنی اسرائیل 11:17

⁴بنی اسرائیل 67:17

⁵مومنون 12:23

⁶ترجمہ فتح محمد جالندھری رحمہ اللہ

فصلِ دوم

اسلامی تعلیمات اور عالمی منشور میں انسانی حقوق کا تصور

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ "انسانی حقوق" دو لفظوں "انسان" اور "حقوق" کا مجموعہ ہے۔ کلمہ "انسان" کا مادہ: ان-س ہے اور اس سے "انسان، ناس اور انس" نکلے ہیں۔ عام معنی میں اس سے مراد بنی آدم کا ایک فرد ہوتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں یہ لفظ بار بار آیا ہے لفظ "انسان" قرآن کریم میں 65 دفعہ، "ناس" 241 دفعہ اور "انس" 18 دفعہ آیا ہے۔¹ جب کہ "حق" باطل کا متضاد ہے۔ حق "واجب اور ثابت" کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ 283 دفعہ جب کہ احادیث مبارکہ میں 58 دفعہ آیا ہے۔ "حق" اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے بھی ایک اسم ہے اور دین اسلام اور کتاب اللہ کا وصف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ہی حق کی نگہداشت فرماتا ہے۔ انگریزی میں انسانی حقوق کو "ہیومن رائٹس" Human Rights کہا جاتا ہے۔

حقوق کے تعین کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات اور "عالمی منشور برائے انسانی حقوق" کا طریقہ کار: اسلامی تعلیمات وحی الہی کا مظہر ہیں خالق کائنات نے مخلوق کی بہتری کے لیے ماضی حال اور مستقبل کے حالات کو مدنظر رکھ کر قوانین بنائے ہیں۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے کنبے کی حیثیت سے یکساں حقوق کے مستحق ہیں۔ اس میں

¹السان العرب، مادہ ان-س

رنگ، نسل، قوم، دولت، طاقت اور جنس کا کوئی امتیاز روا نہیں رکھا گیا ہے مستحکم اور پُرامن معاشرے کے وجود کے لیے فطرت سے ہم آہنگ اصول عطاء فرمائے ہیں۔ جب کہ عالمی منشور برائے انسانی حقوق محض ایک انسانی کاوش ہے اور وحی الہی کے مقابلے میں انسانی کاوش کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ :

الف۔ انسانی کاوش محض توبہ اور گمان کے درجے میں قوانین بناتی ہے۔
ب۔ انسانی کاوش میں انسان کی نفسانی خواہشات کا لحاظ رکھا جاتا ہے چاہے معاشرے پر اُس کے اچھے اثرات مرتب ہونہو یا بُرے۔

ج۔ وحی الہی کی بنیاد پر قائم قوانین پر عمل پیرا ہونے کے لیے صرف ایک ذات وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنا پڑتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں انسان کی ذہنی اختراع کی بنیاد پر قائم طرز عمل سے ہر کسی (طاقتور اور حاکم) کے سامنے جھکنا پڑے گا۔

د۔ اسلامی تعلیمات انسان کی روحانی اور جسمانی پاکیزگی چاہتی ہے جب اس کے مقابلے میں بنایا جانے والا ہر قانون انسانی خواہش کے سامنے سرنگوں رہتا ہے چاہے اس سے انسان اور انسانی معاشرہ غلاظت کے دلدل میں کیوں نہ پھنس جائے۔

ذیل میں اسلامی تعلیمات اور عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء میں حقوق کے تعین کے بارے میں بنیادی اصول ذکر کیے جاتے ہیں۔

1: یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ اسلام ہی نے انسانی حقوق کے تعین اور عملی نفاذ کے سلسلے میں عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء سمیت ہر انسانی کاوش سے سبقت حاصل کی ہے۔

2: اسلام میں بیان شدہ "انسانی حقوق" کا مصدر و منبع وحی الہی یعنی قرآن کریم و احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام ہے جو ہر قسم کے عیب، نقصان، جہل اور نفسانی خواہش سے بالکل پاک ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "ما فرطنا فی الکتب من شیء" ¹

"ہم نے کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے لکھنے) میں کوتاہی نہیں کی

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: آیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں تدبیر نہیں کرتے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے ہوتے تو یہ لوگ ضرور ان آیات میں بہت سا اختلاف پاتے ² جب کہ دنیوی قوانین و معاہدات محض انسان کی ذہنی اختراع ہیں جو کہ عام طور پر جہل، خطا، خواہش نفسانی، کمزوری اور کوتاہی سے خالی نہیں۔ اس بارے میں خالق کائنات کا ارشاد ہے " اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے ³۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے "إنہ کان ظلوماً جہولاً" ⁴ بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے "تمام انسانوں سے خطا کا صدور ہوتا ہے اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہو" ⁵

3: انسانی حقوق کے تعین کے سلسلے میں اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حقوق ازلی اور ابدی ہوتے ہیں نہ تو اس میں حذف، تعدیل اور تغیر کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ ہی یہ نسخ اور تعطیل کو قبول کر سکتے ہیں جیسا کہ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔

¹ الانعام: 38

² النساء: 82

³ النساء: 28

⁴ الاحزاب: 33

⁵ ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التوبہ: رقم 3428، البانی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے صحیح ابن ماجہ، ج 2، ص 418

"تو تم ایک طرف کے ہو کر دین (اللہ کے رستے) پر سیدھا منہ کئے چلے جاؤ (اور) اللہ کی فطرت کو جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اختیار کئے رہو) اللہ کی بنائی ہوئی (فطرت) میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے"¹

دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی و بین الاقوامی قوانین کے بنائے جانے کے وقت صرف انسانی خواہش کو مدنظر رکھا جاتا ہے جس میں ہر وقت اور ہر زمانے میں انسانی عقل کے حسن و قبح کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر تبدیل، تغیر اور تعطیل کو لاگو کیا جاتا ہے جس سے فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے روزمرہ کا مشاہدہ اس پر ایک مضبوط گواہ ہے جس کے طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ "اور اگر اللہ پاک (جو برحق ہے) ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں"²

4:- "حقوق الانسان فی الاسلام" یہ صرف ایک مقولہ اور مفروضہ نہیں ہے بلکہ دین اسلام کے ایک اہم جزء ہونے کے ناطے یہ ایک واجب شرعی امر ہے کوئی بھی شخص اور معاشرہ اس کو اپنی حیثیت سے کم کرانے کی جرات نہیں کر سکتا اگر کوئی اس میں کمی کرنے کا ارتکاب کرے گا تو اخروی سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ اور دنیا میں مسلمانوں کے امیر (حاکم) اور صاحب قدرت لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی میں قانون کی پاسداری کو یقینی بنانے اور حقوق کی تکمیل پر زور دینے کی بات کرے گا۔ اس کے برعکس دنیوی سلطنتوں اور ان میں حقوق کے بارے میں صرف وصیت تو کی جا سکتی ہے، انہیں مشہر کر کے عوام کو باخبر تو کیا جا سکتا ہے اور انفرادی و اجتماعی حقوق کی تقسیم تو کی جا سکتی ہے لیکن ادائیگی کے بارے میں کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی جس کی وجہ سے یہ حقوق کاغذات کی حد تک محدود ہو کر سرد خانے میں پڑے رہتے ہیں۔

5:- اسلامی تعلیمات میں بیان شدہ حقوق زندگی کے ہر لمحے اور ہر شعبے تک محیط ہیں جب کہ "عالمی منشور برائے انسانی حقوق" کی خامیاں ہر دور میں زیر بحث رہی ہیں اور مقالے میں بھی اس کی مکمل وضاحت کی جائے گی۔ (انشاء اللہ)

6:- اسلام میں حقوق کی مکمل ضمانت دی جاتی ہے جس پر عمل پیرا ہونا حاکم اور محکوم دونوں کے لیے یکساں طور پر ضروری ہوتا ہے۔ حدود اور اقامت حدود کا باب اسی وجہ سے اسلام کا طرہ امتیاز رہا ہے کیونکہ حدود کے نفاذ ہی سے دین، جان، مال، عزت اور عقل کی حفاظت ممکن ہو سکتی ہے۔ جب کہ قومی اور بین الاقوامی قوانین (عالمی منشور) میں کسی قسم کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ تو ان قوانین کی ایسی غلط تاویلیں کی جاتی ہیں جس سے دنیا میں امن کے بجائے فساد پھیلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اس قانون کی یکسر مخالفت کرنے والوں کے لیے بھی کسی قسم کی سزا کا کوئی قانون موجود نہیں ہے۔

7:- انسانوں کے حقوق متعین کرنے اور انہیں ادا کرنے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پر انسان اخروی جزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ ایک مسلمان جزائے اخروی کے حصول کے لیے خلوت اور جلوت دونوں میں اپنے آپ کو ان حقوق کے ادائیگی کے لیے ہمہ تن تیار رکھتا ہے کیونکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر دنیا میں وہ کسی جرم کے ارتکاب کر لینے کے باوجود سزا سے بچ بھی جائے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ مثال کے طور پر یتیموں کے حقوق کے بارے میں ارشاد ہے "وبالوالدین إحساناً وبذی"

¹ الروم 30:30

² المؤمنون 23:71

القربى واليتمى¹ اور والدین، رشتے دار اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کے ساتھ ہی یہ وعید بھی سنائی گئی ہے:

جولوگ یتیموں کا مال غلط طریقے (ناجائز) پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے²

حقوق کی چار بڑے قسمیں ہیں۔ 1- خالص حق اللہ، 2- خالص حق العبد، 3- اللہ تعالیٰ اور بندوں کے مشترک حقوق (حق اللہ غالب)، 4- اللہ تعالیٰ اور بندوں کے مشترک حقوق (حق العبد غالب)³ حقوق اللہ میں ایمانیات (عقائد) اور عبادات جبکہ حقوق العباد میں معاملات، اخلاقیات اور زواجر شامل ہیں۔

اسلام کے "حقوق العباد" اور "مغرب کے" بیومن رائٹس "میں زمین آسمان کافرق ہے⁴۔ اسلام میں "حقوق العباد" کا جو تصور ہے آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ انشاء اللہ

¹النساء:4:36

²النساء:4:10

[³ وتنقسم الحقوق لإربعة أقسام: 1- حقوق الله خالصا (والمراد بحق الله تعالى: ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد، ويقابله الحق العام أو حق المجتمع في الاصطلاح القانوني الحديث، ويدخل فيه العبادات وحقوق الجماعة)، 2- وحقوق العباد خالصا أيضا (والمراد بحق العبد: ما يتعلق به مصلحة خاصة، كحق الملكية وحرمة مال الغير، ويقابله في عرفنا اليوم الحق الخاص)، 3- وما يشتمل على الحقين وحق الله فيه أغلب، 4- وما يشتمل عليهما وحق العباد فيه أغلب فأما حقوق الله خالصة فهي أنواع ثمانية: عبادات محضة، وعقوبات محضة، وعقوبة قاصرة، ودائرة بين العبادات والعقوبة، وعبادة فيها معنى المفونة، ومثونة فيها معنى العبادات، ومثونة فيها معنى العقوبة، وما يكون قائما بنفسه وهي على ثلاثة أوجه: ما يكون منه أصلا، وما يكون زائدا على الاصل، وما يكون ملحقا به، وأما ما يكون محض حق العباد فهو أكثر من أن يحصى. وما يجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب فنحو حد القذف. وأما ما يجتمع فيه الحقان وحق العباد أغلب فنحو القصاص] السرخسي، محمد بن احمد، اصول سرخسي، ج2، ص289-296، دار الكتاب العلمي، بيروت، لبنان، 1919ء، و هبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وادلته، ج8، ص6264، 6265، دار الفكر، دمشق، بدون تاريخ

⁴ اسلامی نکتہ نگاہ سے بیومن رائٹس کی حیثیت جاننے کے لئے چند باتوں کی نتیجہ ضروری ہے {بیومن رائٹس اور حقوق العباد کا فرق}: اسلامی تعلیمات و تصورات زندگی کو مغربی تناظر میں پہچاننا اور تلاش کرنا مسلم مفکرین کی بڑی غلطی ہے۔ ان غلطیوں میں سے ایک بنیادی اور اہم ترین غلطی حقوق العباد کو بیومن رائٹس کے تناظر میں سمجھنا ہے۔ عام طور پر بیومن رائٹس کا ترجمہ غلط طور پر "انسانی حقوق" کر کے نہ صرف انہیں حقوق العباد کے ہم معنی تصور کر لیا جاتا ہے بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ بیومن رائٹس سب سے پہلے اسلام نے دنیا کو عطا کیے نیز خطبہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حقوق کی تعلیمات دی تھیں العباد باللہ! ان دونوں کا فرق ایک آسان مثال سے سمجھا جا سکتا ہے (لفظ "بیومن" کے معنی کی تفصیلی بحث آگے آرہی ہے)۔ فرض کریں ایک دستوری جمہوری ریاست کے دو مرد آپس میں میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں ایسا کرنے کا "حق" ہے یا نہیں۔ اگر اس سوال کا جواب کسی مذہب (اسلام، عیسائیت وغیرہ) کے عالم سے پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب اراد خداوندی میں ظاہر ہونے والے خیر (ارادہ شرعیہ) یعنی اللہ کی کتاب کی روشنی میں دے گا۔ مثلاً ایک مسلمان عالم یہ کہے گا کہ چونکہ قرآن یاسنت میں اس کی ممانعت ہے لہذا کسی بھی فرد کو ایسا کرنے کا "حق" حاصل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو "بیومن رائٹس" کو اعلیٰ ترین قانون مانتا ہو، اس فعل کو اس دلیل کی بنا پر جائز قرار دے گا کہ چونکہ ہر کسی کا یہ بنیادی حق ہے کہ اپنی خوشی کا سامان وہ اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہے مہیا کر لے، لہذا اگر دو مرد آپس میں شادی کر کے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہی وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر مغربی دنیا میں دو مردوں کی شادی، زنا بالرضا اور اعلان بازی وغیرہ کو قانونی جواز عطا کر دیا گیا ہے۔ ایک دستوری جمہوری ریاست میں افراد کے پاس ہمیشہ یہ حق محفوظ ہوتا ہے کہ وہ ارادہ خداوندی کو پس پشت ڈال کر بیومن رائٹس کی آڑ میں اعلان بازی کا جواز حاصل کر لیں۔ اس مثال سے واضح ہو جانا چاہئے کہ "حقوق العباد" کا جواز اور اس کی ترتیب تو ارادہ خداوندی سے طے ہوتی ہے یعنی ایک انسان (عبد) کو کسی عمل کا حق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کتاب و سنت سے ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں بیومن رائٹس کا جواز انسان کی خود مختاریت کے دعوے سے نکلتا ہے۔ چنانچہ ہر دو حقوق میں اہم فرق سرچشمہ اور مصدر کا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے "حق زندگی" فرد کا کوئی ایسا حق نہیں جس کا جواز ماورائے اسلام کسی فطری قانون سے نکلتا ہو بلکہ اس کا ماخذ کتاب و سنت کی نصوص کے سوا اور کچھ نہیں۔ چونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے فرد اپنی زندگی کا مالک نہیں، بلکہ یہ اس کے رب کی عنایت ہے، اسی لئے فرد اپنی زندگی کو جیسے وہ چاہے، ترتیب دینے کا حق بھی نہیں رکھتا چنانچہ نہ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان قائم بالذات ہے (کہ وہ اصلاً عبد ہے) اور نہ ہی اس کے کسی ایسے ماورائے

اسلام حق کو مانتے ہیں جس کا جواز ارادہ خداوندی سے باہر ہو اور جس کے مطابق اسے اظہار ذات اور اپنی خواہشات کی ترجیحات طے کرنے اور انہیں حاصل کرنے کا اخلاقی اور قانونی حق حاصل ہو، بلکہ اس کا حق بس اتنا ہی ہے جو اس کے خالق نے اسے اپنے نبی کے ذریعے بتادیا اس کے علاوہ وہ جو بھی فعل سر انجام دے گا، نافرمانی اور ظلم کے زمرے میں شمار ہوگا اور جسے ختم کر دینا ہی "عدل" کا تقاضا ہے۔ انسان کا کوئی ایسا ذاتی حق ہے ہی نہیں کہ جس کا جواز از خود اس کی اپنی ذات ہو چہ جائیکہ وہ حق ناقابل تنسیخ بھی ہو۔ بیومن رائٹس کی بالا دستی ماننے کا مطلب ہی انسان کے "حق" کو "خیر" پر فوقیت دینا اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ انسان اپنا حاکم خود ہے نیز "خیر و شر" کامعیار خواہشات انسانی ہیں نہ کہ ارادہ اللہوندی۔

یاد رکھنا چاہئے کہ حقوق و فرائض کی تمام تر تفصیلات کسی مخصوص مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں اور مقصد یا تصور خیر بدل جانے سے حقوق کی تفصیلات بھی بدل جایا کرتی ہیں۔ شارع کا اپنے بندوں کو حقوق عطا کرنے کا مقصد "مقاصد الشریعہ" کے حصول کو ممکن بنا کر آخر کار اپنے بندوں کے لئے مراسم بندگی بجا لاتے رہنے کو ممکن بنا نا ہے جبکہ بیومن رائٹس کا فریم ورک فرد کو ان حقوق کا مستحق گردانتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی خود ارادیت کی زیادہ سے زیادہ تکمیل کرسکے۔ چونکہ بیومن رائٹس کا فریم ورک مقاصد الشریعہ کے حصول اور فروغ عہدیت کی بالادستی کو اہم ترین انفرادی و اجتماعی مقاصد کے طور پر قبول نہیں کرتا لہذا وہ شریعت کی بیان کردہ حقوق کی تفسیر و تحدید کو بھی ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ فریم ورک حقوق کی وہ تفسیر بیان کرتا ہے جن کے ذریعے مساوی آزادی کے اصول پر ایسی معاشرتی تشکیل کو ممکن بنانا ہے جہاں ہر فرد اپنی خواہشات کا زیادہ سے زیادہ مکلف ہوتا چلا جائے۔ ایسی ریاست جو بیومن رائٹس قانون کی پابند ہو، ہرگز مقاصد الشریعہ کی حفاظت و غلبے کا باعث نہیں بن سکتی۔ اس بنیادیمقدمے کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اگلی بحث سمجھنا آسان ہوجائے گی۔

بیومن رائٹس اور جمہوری ریاست کی غیر جانبداریت کا دعویٰ: بادی النظر مسلم مفکرین اس دھوکے کا شکار ہوجاتے ہیں کہ بیومن رائٹس کسی آفاقی، عقلی اور غیر جانبدار تصور خیر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس دھوکے کی وجہ یہ تاثر ہے کہ بیومن رائٹس فریم ورک میں ہر فرد کے لئے جو وہ چاہنا چاہے، چاہنا ممکن ہوتا ہے۔ مگر یہ بات واضح ہے کہ بیومن رائٹس فریم ورک ہر گز بھی خیر کا کوئی غیر اقداری (Neutral) تصور فراہم نہیں کرتا بلکہ یہ فریم ورک بھی خیر کے ایک مخصوص تصور کو محض بطور مفروضہ قبول کرتا ہے اور جو بھی ریاست اس فریم ورک کو بالاتر قانون کی حیثیت سے قبول کرتی ہے، یہ فریم ورک ریاست سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خیر کی اس مخصوص تشریح کو فرد و معاشرے پر غالب کرے۔ سیکولر طبقہ مذہبی تصور خیر کو جانبدار قرار دے کر اسے اجتماعی زندگی سے خارج کر دینا چاہتا ہے، یہ طبقہ لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ چونکہ مذہب کی بنیاد پر قائم شدہ ریاست لازماً جانبدار ہوتی ہے یعنی وہ ریاست خیر کی ایک مخصوص مذہبی تعبیر کے علاوہ دیگر تمام تعبیرات کو باطل قرار دے کر مغلوب کر دیتی ہے، لہذا مذہب کو ریاستی معاملات سے الگ رکھ کر ایسے قانونی نظام پر ریاست کی تشکیل کی جانی چاہئے جو خیر کے معاملے میں غیر جانبدار ہو کر تمام تصورات خیر کو پنپنے کے مواقع فراہم کرے، اور ایسا قانونی نظام بیومن رائٹس فریم ورک فراہم کرتا ہے۔

مگر خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ مغرب اور سیکولر طبقے کا یہ دعویٰ کہ لیبرل سیکولر ریاست خیر کے معاملے میں غیر جانبدار اور اسی لئے Tolerant ہوتی ہے، ایک جھوٹا دعویٰ ہے کیونکہ خیر کے معاملے میں غیر جانبداری کا رویہ ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ بیومن رائٹس کے مطابق اصل تصور خیر آزادی یعنی "خیر فرد کا حق ہونا ہے"، دوسرے لفظوں میں اصل خیر تمام تصورات خیر کا مساوی ہونا ہے۔ اس تصور خیر کے مطابق خیر فرد کی محض اس "صلاحیت" کا نام ہے کہ جو اسے اس کی "پرچاہت" حاصل کرسکنے کا مستحق بنا دے، موارائے اس سے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ معلوم ہوا یہ کہنا کہ "تمام تصورات خیر مساوی ہیں" غیر جانبداری کا رویہ نہیں بلکہ بذات خود خیر کا ایک مستقل مابعد الطبیعیاتی تصور ہے کہ "اصل خیر تمام تصورات خیر کا مساوی ہونا ہے"، اور بیومن رائٹس پر مبنی جمہوری دستوری ریاست لازماً اسی تصور خیر کے تحفظ اور فروغ کی پابند ہوتی ہے۔

مساوی خیر کے اس تصور پر ایمان لانے کے بعد اسلام کے "الحق" ہونے کا دعویٰ ایک مضحکہ خیز دعویٰ بن کر رہ جاتا ہے۔ بیومن رائٹس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ مان لینا ہے کہ اسلام ہی واحد حق نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب اور نظریہ ہائے زندگی بھی اتنے ہی حق پر مبنی ہیں جتنا اسلام، لہذا مسلمانوں کو اسلام کی دوسرے مذاہب اور نظام ہائے زندگی پر برتری کے دعوے سے دستبردار ہو جانا چاہئے اور خصوصاً اقامت دین کی کوششیں ترک کر دینی چاہئیں کیونکہ اسی مذہبی برتری کی سوچ کے نتیجے میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ ملتا ہے۔ بیومن رائٹس پر معاشرتی تشکیل تب ہی ممکن ہے جب افراد رواداری کے مغربی فلسفے پر ایمان لائیں۔

یہیں سے اس فریب کی حقیقت بھی کھل جانی چاہئے کہ لیبرل جمہوری ریاست کوئی tolerant ریاست ہوتی ہے کیونکہ اپنے دائرہ عمل میں یہ ریاست صرف انہی تصورات خیر کو برداشت کرتی ہے جو اس کے اپنے تصور خیر (یعنی تمام تصورات خیر کی مساوات و لایعنیت) سے متصادم نہ ہوں، اور ایسے تمام تصورات خیر جو بیومن رائٹس سے متصادم ہوں یا جو کسی ایک چاہت کو بقیہ تمام چاہتوں سے بالاتر سمجھ کر اس کی برتری کے قائل ہوں، ان کی بذریعہ قوت بیخ کنی کر دیتی ہے، جس کی واضح مثال ماضی قریب میں افغانستان کے طالبان کی ریاست کا بذریعہ قوت خاتمہ ہے کہ یہ ریاست مخصوص مذہبی تصور خیر کی برتری کا دعویٰ کرتی تھی اور اسے دیگر تمام تصورات خیر پر غالب کر دینے کے لئے قائم کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں بسنے والے لوگ اپنی روایت کے مطابق "ونی کرنے"

اسلام کی رو سے انسانی حقوق "حقوق العباد" میں آتے ہیں اور حقوق العباد کی دو بڑی قسمیں ہیں

۱. شخصی آزادی سے متعلق حقوق

۲. معاشرتی زندگی سے متعلق حقوق

۱. شخصی آزادی سے متعلق حقوق:

اس عنوان کے تحت چند حقوق آتے ہیں۔

(الف) زندگی کی حفاظت کا حق: زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ عظیم تحفہ ہے جس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور تحفے کا تحفظ کرنا ہر عقل مند انسان کی اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو شخص کسی کو بغیر

یا مذہبی بنیادوں پر "ستی کرنے" کو خیر سمجھ کر اپنانا چاہتے ہوں تو ہیومن رائٹس قانون انہیں ان اعمال کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ اعمال بنیادی انسانی حقوق کے فلسفے سے متصادم ہیں۔ اسی طرح فرض کریں کہ ایک مسلمان لڑکی کسی کافر سے شادی کرنا چاہے تو ظاہر ہے اسلامی معاشرہ و ریاست ہرگز اس کی اجازت نہیں دے گی، مگر چونکہ ہیومن رائٹس قانون اس فعل کو فرد کا حق قرار دیتا ہے، لہذا لیبرل ریاست میں افراد کو اس فعل کی قانونی اجازت اور ریاستی سرپرستی حاصل ہوگی۔ اگر مسلم اجتماعیت اس لڑکی پر اپنا تصور خیر مسلط کرنے کی کوشش کرے گی تو لیبرل ریاست ان کے خلاف کارروائی کرے گی ان کی سرکوبی کرنے کی پابند ہوگی۔ چنانچہ ہیومن رائٹس فریم ورک کے تصور خیر کے مطابق "خیر" کی تعریف تو بدل سکتی ہے مگر خیر کی تعریف متعین کرنے کا "انسانی حق" بہر حال ناقابل تبدیل ہے۔ چونکہ ہیومن رائٹس "فرد" کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں نہ کہ کسی گروہ کے، لہذا لیبرل جمہوری معاشروں میں سوائے فرد کے تمام اجتماعیتیں (مثلاً خاندان وغیرہ) لازماً تحلیل ہو جاتی ہیں اور جو واحد شے بچ رہتی ہے، وہ ہے اکیلا "فرد" یا صرف ایسی اجتماعیتیں جو افراد کی اغراض مبنی تعلقات سے وجود میں آتی ہیں درحقیقت لیبرل معاشروں میں ریاست جس نظام زندگی کو جبراً مسلط کرتی ہے وہ لیبرل سرمایہ دارانہ نظام زندگی ہے جس کے نتیجے میں دوسرے تمام نظام ہائے زندگی پر عمل کرنے کا دائرہ کار کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ 8 چنانچہ ہیومن رائٹس پر مبنی دستوری جمہوری ریاست کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نظام زندگی میں ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ "جو" چاہنا چاہے، چاہ سکے ایک جھوٹا دعویٰ ہے کیونکہ فرد کو مساوی آزادی (یعنی سرمایہ دارانہ نظام زندگی) رد کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ میں بحیثیت فرد اگر گوشت کھانا چاہتا ہوں تو چاہوں، ہمہ وقت کھیلنا چاہتا ہوں تو چاہوں، مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہ سکتا جس سے اصول آزادی یعنی دوسروں کا اپنی چاہت چاہنے اور اسے حاصل کرنے کا حق سلب ہو جائے۔ مثلاً میں یہ نہیں چاہ سکتا کہ کسی شخص کو شرعی منکر (مثلاً زنا کرنے) سے روک دوں کیونکہ جو نبی میں اپنی اس چاہت پر عمل کرتا ہوں تو اصول آزادی کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور جمہوری ریاست مجھے ایسا کرنے سے بذریعہ قوت روک دے گی۔ چنانچہ فرد اپنے کسی مخصوص تصور خیر مثلاً اظہار مذہبیت پر "بطور ایک حق" عمل تو کر سکتا ہے مگر اسے "الحق" سمجھ کر دیگر تمام تصورات خیر پر غالب کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا کہ ایسا کرنا اصول آزادی کے خلاف ہے اور اگر اصول آزادی ہی رد کر دیا گیا تو پھر میرا یہ حق کہ میں جو چاہتا چاہوں، چاہ سکتا ہوں خود بخود فسخ ہو جائے گا۔ لہذا لیبرل جمہوری نظام میں ہر فرد ہیومن بننے پر مجبور ہوتا ہے، وہ آزادی کے سوا اور کچھ نہیں چاہ سکتا۔ فرد کی ہر وہ خواہش قانوناً اور اخلاقاً ناجائز اور قابل تنسیخ ہے جو اصول اظہار آزادی کے خلاف ہو یعنی جس کے نتیجے میں دوسروں کی آزادی چاہنے کی خواہش میں تحدید ہوتی ہو پس واضح ہوا کہ درحقیقت خیر کے معاملے میں لیبرل جمہوری ریاست بھی اتنی ہی راسخ العقیدہ (dogmatic) اور intolerant ہوتی ہے جتنی کوئی مذہبی ریاست کیونکہ دونوں ہی اپنے تصورات خیر سے متصادم کسی نظرئیے کی بالادستی کو روا نہیں رکھتیں۔ چنانچہ مشہور لیبرل مفکر رالز (Rawls) کہتا ہے کہ مذہبی آزادی کو لیبرلزم کے لئے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، وہ مذہبی نظریات جو لیبرل آزادیوں (یعنی فرد کے تعین خیر و شر کے حق) کا انکار کریں، ان کو عملاً کچل دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی ویا کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پس خوب یاد رہے کہ تمام تصورات خیر کی مساوات و لایعنیت کا مطلب غیر جانبداری نہیں بلکہ مساوی آزادی بطور اصل خیر کا اقرار ہے۔ یہ اسی کا مظہر ہے کہ پختہ (matured) جمہوری ریاستوں میں ارادہ انسانی یعنی "انسانی حق" کی بالادستی تمام تصورات خیر پر غالب آجاتی ہے اور کسی مخصوص خیر کی دعوت دینا ایک لایعنی اور مہمل دعوت بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسی ریاستوں میں آپ کسی مخصوص خیر (مثلاً مذہبیت) کے حصول کو "بطور ذاتی حق" کے اختیار تو کر سکتے ہیں مگر اس خیر کو دیگر تصورات خیر اور زندگی گزارنے کے دیگر طریقوں پر غالب نہیں کر سکتے، یہی ہیومن رائٹس کی حقیقت ہے۔ (اسلام اور ہیومن رائٹس http://forum.mohaddis.com/threads/، مورخہ: 30/11/2017)

اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا¹۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ (لوگو) او میں تم کو ان اشیاء کے بارے میں پڑھ کر (اللہ کا حکم) سناؤں جو آپ کے رب نے آپ پر حرام کر دی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا اور غریبی (کے ڈر سے) سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اور یہ اس وجہ سے کہ تم کو بھی اور ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور ظاہری و باطنی بے حیائی کے پاس بھی نہ پھٹکنا اور کسی جان والے (انسان وغیرہ) کو ناحق نہ قتل کرنا، مگر اللہ کے حکم کے مطابق²

(ب) جائیداد کا حق: ہر عقل مند انسان اپنی محنت اور جائز کمائی کے ذریعے اپنے لئے جائیداد بنانا چاہتا ہے۔ اس کو اپنی جائیداد کے استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا مکمل حق حاصل ہے۔ اپنی زندگی میں چاہے وہ کسی کو تحفے میں دے، فروخت کرے، رہن میں رکھے یا اُس کے بارے میں وصیت کرے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ "اپنے مال (جائیداد وغیرہ) کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کسی کو قتل کیا جائے تو وہ شہید ہوگا۔"³

(ج) عزت کا حق: ہر انسان کی جان، مال اور عزت و ناموس کی حفاظت اس کے بنیادی حقوق میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے۔ "اے مومنو! ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ⁴۔ اور ارشاد ہے "وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ"⁵ ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے۔ "اے ایمان والو! بہت گمانوں سے بچتے رہو بے شک بعض گمان گناہ ہے اور نہ کسی کا راز تلاش کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو (یہ بڑا جرم ہے کیونکہ) کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم کو اس سے گھن آتا ہے۔"⁶

(د) برابری کا حق: چونکہ تمام انسانوں کا باوا آدم ایک ہی ہے اس وجہ سے تمام انسان برابر ہیں۔ ذات پات، رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تمام انسان بنیادی انسانی حقوق میں برابر ہیں کیونکہ سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ان میں اگر قبیلوں اور خاندانوں کا کوئی فرق ہے وہ صرف پہچان کے لیے ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"اے لوگو! تم کو ہم نے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے اور تم میں سے جو ذاتیں اور قبیلے بنائے ہے (یہ محض ایک دوسرے کے) پہچان کے لیے بنائے ہے۔"⁷

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "اور ہم نے انسان کو عزت بخشی اور دریا اور جنگل میں ان کو سواری دی اور پاکیزہ رزق دے دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی"⁸

¹ المائدہ: 32

² الانعام: 151

³ بخاری، کتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، رقم: 2480

⁴ الحجرات: 11، 12: 49

⁵ نفس مصدر

⁶ نفس مصدر

⁷ الحجرات: 11، 12: 49

⁸ الاسراء: 70

(ہ) کام کرنے کی آزادی: اسلام تمام انسانوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہر جائز کام یا پیشہ اختیار کر سکتا ہے انہیں اپنی مرضی کے موافق ہر اس کام کا موقع ملنا چاہیے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔

(و) انصاف کا حق: انسان کی بنیادی حقوق میں سے ایک اہم حق "انصاف کا حق" ہے ظلم اور فساد کے ہوتے ہوئے کوئی بھی معاشرہ اُس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا پُر امن معاشرہ تب معرض وجود میں آتا ہے جب اس میں تمام افراد کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہو اور اُن کے حقوق پامال نہیں کیے جاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ" ¹ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیز گاری کی بات ہے دشمن کے بارے میں بھی انصاف اور احتیاط کا حکم دیا گیا ہے فرماتے ہیں "کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے" ²۔

(ز) تعلیم حاصل کرنے کا حق: انسان میں شعور علم ہی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اور شعور ہی کی کسوٹی پر کسی انسان کو تولا جاتا ہے۔ اچھے برے کی تمیز علم و تعلیم کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ رب کو پہچاننے کا ذریعہ تعلیم ہی ہے۔ ہر عقل مند انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جتنا بھی کر سکے اپنے آپ کو علم و تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے اور اس راستے میں کسی کو بھی کوئی رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں "تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے" ³۔ اسی طرح لہن دین کاحق، صحت اور دیگر متعلقہ سہولیات کا حق، سوچنے کی آزادی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی آزادی بھی انسان کے شخصی آزادی میں شامل ہیں۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو ⁴۔ "اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: "جب تم میں سے کوئی ناروا کام ہوتے دیکھے تو اُسے چاہیے کہ اُس کام کو ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ زبان سے اُسے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہو تو دل میں اُسے برا جانیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے" ⁵۔

۲ معاشرتی زندگی سے متعلق حقوق:

ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لئے لازمی ہے کہ وہ معاشرے میں اپنے فرائض بجا آوری کے لیے ہمہ وقت تیار رہے کیونکہ ایک انسان کے فرائض دوسرے انسان کے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ اجمالاً معاشرتی حقوق میں چند اہم حقوق ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں تفصیل مقالے کے دوسرے باب میں آئیگی۔ (انشاء اللہ)

(ا) والدین کے حقوق

(ب) اساتذہ کے حقوق

(ج) اولاد کے حقوق

(د) میاں بیوی کے حقوق

(ہ) یتیموں کے حقوق

(و) رشتہ داروں کے حقوق

¹ المائدہ: 5: 8

² نفس مصدر

³ بخاری، کتاب العلم، باب خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، رقم: 5027

⁴ النساء: 4: 148

⁵ مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون النهی عن المنکر من الایمان، رقم: 186

(ز) ہمسایوں کے حقوق
(ح) ضرورت مند اور غریبوں کے حقوق
(ط) قیدیوں کے حقوق
(ی) بیماروں اور معذوروں کے حقوق
(ک) مزدوروں کے حقوق

وضعی (سیکولر) قوانین میں انسانی حقوق کی تعریف:

وضعی قوانین میں انسانی حقوق کے سلسلے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔

پہلا نظریہ:

پہلا نظریہ یہ ہے کہ انسانی حقوق عام آزادیوں میں محصور ہو کر رہے۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں انسانی حقوق کے اس نظریے کی ابتدا یورپ¹ سے ہوئی اور آج بھی یورپ کے دستور ساز قانون دانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانی حقوق عام انسانی آزادیوں کا نام ہے۔

دوسرا نظریہ:

دوسرا نظریہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا پیداوار ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ "حقوق انسانی" عام آزادیوں سے مختلف ہیں۔ کیونکہ آزادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب کہ انسان کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور اس کے اوپر کوئی ایسی قوت نہ ہو جو اسے اپنی مرضی پر چلنے سے روکے۔ چونکہ حقوق "حق" کی جمع ہے اور حق اپنے معنی میں "آزادی" سے زیادہ وسعت رکھتا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آزادی "حق" کا ایک جزء اور حصہ ہے تو بے جا نہ ہو گا۔ اس نظریے کے ماننے والوں کے نزدیک حق کی تعریف کچھ یوں ہے۔ "الحق مصلحت یجمیھا التانوں"² حق ایک ایسی مصلحت ہے جس کی حفاظت قانون کرتا ہے۔ آگے انہوں نے انسانی حقوق کی تعریف اس طرح کی ہے۔ "تلك الحقوق التي يتعين الاعتراف بها للفرد لئلا يكون انساناً"³۔ کسی انسان کے انسان ہونے کے ناطے اس کے حقوق کا اعتراف کیا جانا۔

¹ (یورپ) یہ دنیا کے سات روایتی براعظموں میں سے ایک ہے۔ اس کے شمال میں بحر منجمد شمالی، مغرب میں بحر اوقیانوس، جنوب میں بحیرہ روم اور مشرق میں بحیرہ قزوین واقع ہیں۔ اس میں درجہ ذیل ممالک شامل ہیں۔ آئرلینڈ، آئس لینڈ، آرمینیا، سپین، آسٹریا، اسٹونیا، البانیا، انڈورا، اٹلی، برطانیہ، بلجئیم، بلغاریہ، بوسنیا، بیلاروس، پرتگال، پولینڈ، چار جیا، جرمنی، چیکیا، روس، رومانیہ، سان مارینو، سربیا، سلوواکیہ، سلوونیا، سوئٹزر لینڈ، سویڈن، قبرص، فرانس، فن لینڈ، قازقستان، کروئیشیا، جبرالٹر، لکسمبرگ، مالٹا، مقدونیہ، مناکو، ناروے، نیدر لینڈ، ڈنمارک، یوکرین، یونان وغیرہ: [یورپ] <https://ur.wikipedia.org/wiki/> (مورخہ: 30/11/2017)

² ڈاکٹر سلیمان بن عبدالرحمان، الحقیل، حقوق الانسان فی الاسلام والرد علی الشبهات المثارة حولها، ص ۱۳ (س، م) نامعلوم
³ مصدر سابق

فصلِ سوم عالمی منشور کی تمہید اور اس کے دفعہ نمبر ۱ تا دفعہ نمبر ۱۵ کا تعارف

اس فصل میں اقوام متحدہ^۱ کے "عالمی منشور برائے انسانی حقوق ۱۹۴۸ء" کی تمہید اور دفعات ایک تا پندرہ، دنیا کی دو بڑی زبانوں (انگریزی، اردو) میں دفعہ وار ذکر کیا جائے گا۔ پہلے اردو میں اور پھر انگریزی میں، ان کا (تمہید اور دفعات ۱ تا ۱۵) تعارف کچھ یوں ہے۔

^۱ ۱۹۱۴ء کے لگ بھگ پہلی جنگ عظیم ہوئی جس میں ایک طرف جرمنی تھا اور دوسری طرف باقی یورپ تھا۔ اس جنگ میں عظیم تباہی ہوئی جس کے بعد دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے ایک ادارہ قائم ہوا جسے انجمن اقوام (League of Nations) کا نام دیا گیا۔ اس ادارے کی کارکردگی ناقص تھی، تبھی تو دوسری جنگ عظیم ہوئی جس میں پہلی جنگ عظیم سے بھی زیادہ تباہیاں ہوئیں۔ پھر ۱۹۴۵ء میں اقوام متحدہ (United Nations) بنی۔ اس ادارے کے بنیادی مقاصد میں یہ

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی² نے 1948ء کو "عالم منشور برائے انسانی حقوق" منظور کر کے اس کا عام اعلان کیا۔ اعلان کے بعد اقوام متحدہ کی اس فورم نے اپنے ممبرز ملکوں³ کو اس منشور پر عمل کرنے کے احکامات جاری کیے جو کہ اس منشور کی تشہیر اور دنیا بھر میں اس کی نشر و اشاعت پر مشتمل تھیں۔ یعنی تدریسی اداروں میں پڑھ کر سنانا، پبلک مقامات پر اسے اویزاں کرنا اور تشہیر کی تمام تر وسائل استعمال کر کے اسے ہر فرد تک پہنچانا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں منشور کی وضاحت بھی تھی اور اس بارے میں کسی ملک یا علاقے کی سیاسی حیثیت کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔⁴

تمہید:

"چونکہ ذاتی طور پر انسان کی حرمت، عزت اور ان کے برابری کے بنیاد پر ناقابل انتقال حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں آزادی، انصاف اور امن کی بنیاد ہے، چونکہ انسانی حقوق سے لا پرواہی اور ان کی بے حرمتی اکثر ایسے وحشیانہ افعال کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جن سے انسانیت کے ضمیر کو سخت صدمے پہنچے ہیں اور عام انسانوں کی بلند ترین آرزو یہ رہی ہے کہ ایسی دنیا وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی آزادی حاصل ہو اور خوف اور احتیاج سے محفوظ رہیں، چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو قانون کی عملداری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ انسان عاجز آکر جبر و استبداد کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہو، یہ بات بھی اہم ہے کہ دنیا کے اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات کو آگے بڑھایا جائے، چونکہ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک نے اپنے چارٹر میں انسان کی بنیادی حقوق، نفس انسان کی شخصیت کی تقدیس (حرمت) اور قدر اور عورتوں اور مردوں کے برابری کے بنیاد پر حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی دوبارہ تصویب کر دی ہے اور آزادی کے مبنی بر وسیع مفہوم کی فضا

بھی تھا کہ اگر اقوام عالم کے درمیان کوئی تنازعہ ہو جاتی ہو، تصادم کے امکانات ہو، یا تصادم کے صورت میں ثالثی کا کردار ادا کرنا ہو تو یہ ادارہ ادا کریگی۔ شروع میں اس ادارے کے صرف 51 ممبرز تھے جو بڑھتے بڑھتے آج 193 تک

پہنچ گئی ہے۔ <https://ur.wikipedia.org/wiki/dated:20/10/2017>

اقوام متحدہ نے اقوام کے درمیان جنگوں کے اسباب کا جائزہ لیا کہ دنیا میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ اس سلسلے میں اس ادارے نے کچھ اصول مقرر کیے جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ فلاں بات درست ہے اور فلاں بات نادرست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ممبر ممالک نے اس ادارے میں اپنا فلسفہ حیات بھی شامل کیا۔ اور ایک چارٹر منظور کر لیا کہ آج کے بعد دنیا کے تمام تنازعات، معاملات وغیرہ اس چارٹر اور منشور کے بنیاد حل ہو کریں گے۔ اسی چارٹر میں 1948ء میں ایک منشور شامل کیا گیا جسے "عالمی منشور برائے انسانی حقوق" کہا جاتا ہے۔ (نفس مصدر)

² اقوام متحدہ کا ڈھانچہ اس طرح ہے کہ اس کا ایک جنرل اسمبلی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ کے ایک شہر نیو یارک کے ایک جزیرے مین ہیٹن (Manhattan) میں ہے۔ ہر سال ستمبر میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے۔ یہ ایک عالمی پلیٹ فارم ہے جہاں ہر ممبر ملک کا نمائندہ شریک ہو کر جو چاہتا ہے کہہ سکتا ہے۔ جنرل اسمبلی میں دنیا کے کسی بھی خطے سے متعلق کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی قرارداد پاس کر سکتی ہے۔ لیکن اس قرارداد کی حیثیت صرف ایک سفارش کی ہوتی ہے۔ (نفس مصدر)

³ آج تک دنیا کے 193 ممالک اس کے ممبر ہیں۔ <https://ur.wikipedia.org/wiki/> مورخہ: 06/11/2017

⁴ آخری مستند متن، عالمی منشور برائے انسانی حقوق، محکمہ اطلاعات عامہ، اقوام متحدہ، نیو یارک 1965-june-15-15377-opi

میں معاشرتی ترقی کو تقویت دینے اور زندگی کے معیار کو ترقی کی طرف لے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، چونکہ ممبر ممالک نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے تعاون سے اصولی طور پر ساری دنیا میں اور عمومی طور پر حقوق انسانی اور بنیادی آزادیوں سب سے زیادہ احترام کریں گے اور دوسرے ممالک کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیں گے، اسی طرح چونکہ اس وعدے کی پورا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان آزادیوں اور حقوق کی نوعیت کو سب سمجھ سکیں، لہذا جنرل اسمبلی کی رو سے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ حقوق انسانی کا یہ عالمی منشور تمام اقوام کے لیے حصول مقصد کا مشترک معیار ہوگا تاکہ ہر فرد اور معاشرے کا ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ ان حقوق اور آزادیوں کا احترام پیدا کریں اور انہیں قومی اور بین الاقوامی کارروائیوں کے ذریعے ممبر ممالک میں اور ان قوموں میں جو ممبر ممالک کے ماتحت ہوں، منوانے کے لیے بتدریج کوشش کر سکے۔"

Universal Declarati0n Of Human Rights

Preamble

"Whereas rec0gniti0n Of the inherent dignity and Of the equal and inalienable rights Of all members Of the human family is the f0undati0n Of freed0m, justice and peace in the

wOrld, Whereas disregard and cOntempt fOr human rights have resulted in barbarOus acts which have Outraged the cOnscience Of mankind, and the advent Of a wOrld in which human beings shall enjOy freedOm Of speech and belief and freedOm frOm fear and want has been prOclaimed as the highest aspiratiOn Of the cOmmOn peOple, Whereas it is essential, if man is nOt tO be cOmpelled tO have recOurse, as a last resOrt, tO rebellIOn against tyranny and OppressiOn, that human rights shOuld be prOtedected by the rule Of law, Whereas it is essential tO prOmOte the develOpment Of friendly relatiOns between natiOns, Whereas the peOples Of the United NatiOns have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and wOrth Of the human persOn and in the equal rights Of men and wOmen and have determined tO prOmOte sOcial prOgress and better standards Of life in larger freedOm, Whereas Member States have pledged themselves tO achieve, in cOOperatiOn with the United NatiOns, the prOmOtion Of universal respect fOr and Observance Of human rights and fundamental freedOms, Whereas a cOmmOn understanding Of these rights and freedOms is Of the greatest impOrtance fOr the full realizatiOn Of this pledge, NOW, therefOre, The General Assembly, PrOclaims this Universal DeclaratiOn Of Human Rights as a cOmmOn standard of achievement fOr all peOples and all natiOns, tO the end that every individual and every OrgAn Of sOciety, keeping this DeclaratiOn cOnstantly in mind, shall strive by teaching and educatiOn tO prOmOte respect fOr these rights and freedOms and by prOgressive measures, natiOnal and internatiOnal, tO secure their universal and effective recOgnitiOn and Observance, bOth amOng the peOples Of Member States themselves and amOng the peOples Of territOries under their jurisdictiOn."

دفعہ نمبر: ۱

تمام انسان آزاد پیدا کئے گئے ہیں۔ عزت، آبرو اور حقوق کے حوالے سے تمام انسان برابر ہے، انسان کو چونکہ عقل اور ضمیر (کی نعمت) دی گئی ہے اس وجہ سے اُس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ برادرانہ سلوک رکھیں

دفعہ نمبر: ۲

ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس ٹیکلریشن میں ذکر شدہ تمام حقوق اور آزادیوں سے بلا تفریق فائدہ حاصل کریں۔ بلا تفریق (امتیاز) سے مراد رنگ، نسل، زبان، قوم، سیاسی یا مذہبی اور دیگر نظریات، وطن، معاشرہ، دولت یا پیدائش کی تمیز و شناخت ہے، اس کے علاوہ جس علاقے یا ملک سے جو شخص تعلق رکھتا ہے اسکی سیاسی کیفیت دائرہ اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بناء پر اس سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا چاہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہو یا تولیتی ہو یا غیر مختار ہو یا سیاسی اقتدار کے لحاظ سے کسی دوسری بندش کا پابند ہو

دفعہ نمبر: ۳
ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے۔

دفعہ: ۴

کسی بھی انسان کو غلام نہیں بنایا جائے گا اسی طرح لونڈی بنانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ انسانی جانوں کی تجارت اور غلامی کی جو بھی شکل ہو، قطعاً ممنوع ہوگی

دفعہ: ۵

کوئی بھی کسی بھی انسان کو ایسی سزا نہیں دے گی جس میں اُس کے جسم کو اذیت پہنچے اسی طرح مبنی بر ظلم سزا بھی نہیں دی جائی گی۔ انسانیت سے گری ہوئی سلوک نہیں کیا جائے گا

دفعہ: ۶

ہر انسان کا حق ہے کہ اُس کی شخصیت قانوناً ہر جگہ تسلیم کی جائے

دفعہ: ۷

"قانون کے نظر میں سب برابر ہیں اور قانون کے اندر سب بغیر کسی تفریق کے اس بات میں یکساں حق رکھتے ہیں کہ وہ امان پائے۔ عالمی منشور کے اعلان کے خلاف جس طریقے سے بھی تفریق کا معاملہ کیا گیا یا اس کی ترغیب دی گئی، تو اس سے تمام انسان بچاؤ کے برابر کے حق دار ہیں"

دفعہ: ۸

ہر شخص کو ان افعال کے خلاف جو اس دستور یا قانون کے خلاف دئے ہوئے بنیادی حقوق کو تلف کرتے ہوں، باختیار قومی عدالتوں سے موثر طریقے پر چارہ جوئی کرنے کا پورا حق ہے۔

دفعہ: ۹

کسی شخص کو محض حاکم کی مرضی سے گرفتار، نظر بند یا جلا وطن نہیں کیا جائے

گا

دفعہ: ۱۰

ہر انسان کو برابری کے بنیاد پر یہ حق حاصل ہے کہ اس کے حقوق و فرائض کا تعین یا اس کے خلاف کسی عائد کردہ جرم کے بارے میں مقدمہ کی سماعت آزاد اور غیر جانب دار عدالت کے کھلے اجلاس میں منصفانہ طریقے پر ہو۔

دفعہ: ۱۱:

"(۱) جس شخص پر کسی قسم کا فوجداری مقدمے کا الزام دائر کیا جائے، وہ شخص اس وقت تک بے گناہ شمار کیا جائے گا جب تک کسی کھلی عدالت کے کٹھرے میں قانوناً اس پر وہ جرم ثابت نہ ہو جائے اور ثابت ہونے کے بعد مذکورہ شخص کو کھلی طور پر اپنے آپ سے وہ الزام دور کرنے کے لیے صفائی پیش کرنے کا پورا موقع نہ دیا جائے"

(۲) کسی بھی انسان کو کسی ایسے کام یا فرگذاشت کی بنا پر جو کرنے کے وقت بین الاقوامی یا قومی قانون کے رو سے ایسا جرم شمار نہیں کیا جاتا تھا جس کو تعزیر کہا جائے، کسی تعزیری جرم میں ماخوذ نہیں کیا جائے گا

دفعہ: ۱۲

کسی شخص کی نجی زندگی، خانگی زندگی، گھر بار، خط و کتابت میں من مانے طریقے پر مداخلت نہ کی جائی گی اور نہ ہی اس کی عزت اور نیک نامی پر حملے کئے جائیں گے، ہر شخص کا حق ہے کہ قانون اسے حملے یا مداخلت سے محفوظ رکھے

دفعہ: ۱۳

- (۱) ہر شخص کا حق ہے کہ اسے ہر ریاست کی حدود کے اندر نقل و حرکت کرنے اور سکونت اختیار کرنے کی آزادی ہو
- (۲) ہر شخص کو اس بات کا حق ہے کہ وہ ملک سے چلا جائے چاہے یہ ملک اس کا اپنا ہو۔ اور اسی طرح اسے ملک میں واپس آجانے کا بھی حق ہے۔

دفعہ: ۱۴

- (۱) ہر شخص کو ایذا رسانی سے دوسرے ملکوں میں پناہ ڈھونڈنے، اور پناہ مل جانے تو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے
- (۲) یہ حق عدالتی کارروائیوں سے بچنے کے لئے استعمال میں نہیں لایا جاسکتا جو خالصتاً غیر سیاسی جرائم یا ایسے افعال کی وجہ سے عمل میں آتی ہیں جو اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف ہیں۔

دفعہ: ۱۵

(۱) ہر شخص کو قومیت کا حق ہے۔

(۲) کوئی شخص محض حاکم کی مرضی پر اپنی قومیت سے محروم نہیں کیا جائے گا اور اس کو قومیت تبدیل کرنے کا حق دینے سے انکار نہ کیا جائے گا۔

فصلِ چہارم
عالمی منشور کے
دفعات ۱۶ تا ۳۰ کا تعارف

اس فصل میں عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے بقیہ دفعات یعنی دفعہ ۱۶ تا دفعہ ۳۰ تک کا تعارف پیش کیا جائے گا۔

دفعہ: ۱۶

"(۱) انسان (چاہے مرد ہو یا عورت) جب بالغ ہو جائے تو اسے یہ حقوق حاصل ہوں گے نکاح (شادی)، گھر بسانا اور طلاق۔ اور اس باب میں رنگ، نسل، مذہب اور قوم رکاوٹ نہیں بن سکتی نکاح اور طلاق کے معاملہ میں مرد و عورت برابر کے حقوق رکھنے والے ہوں گے۔"

(۲) نکاح فریقین کی پوری اور آزاد رضامندی سے ہو گا۔

"(۳) خاندان، معاشرے کی ایک فطری اور اہم اکائی کی حیثیت سے خاندان کی تحفظ سٹیٹ اور معاشرے دونوں کی ذمہ داری ہے۔"

دفعہ: ۱۷

- (۱) ہر انسان کو تنہا یا دوسروں سے مل کر جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے۔
- (۲) کسی شخص کو زبردستی اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

دفعہ: ۱۸

"ہر انسان (چاہے مرد ہو یا عورت) کو فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا پورا حق حاصل ہوگا۔ اور اس حق میں ہر انسان آزاد ہوگا کہ وہ مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے اور عوام میں یا انفرادی طور، اکیلے میں یا معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر اپنے عقیدے کی تبلیغ، اس پر عمل، عقیدے پر ایمان لانے کی صورت

میں اُس پر مقرر شدہ عبادات اور مذہبی رسومات آزادی کے ساتھ
پورا کرنا بھی شامل ہے۔"

دفعہ: ۱۹

"تمام انسان اپنی مرضی کی رائے رکھنے اور اس کے اظہار
کے مکمل اور پورا حق رکھتے ہیں۔ اس حق میں یہ صورت
بھی شامل ہے کہ بغیر کسی دباؤ کے آزادی کے ساتھ اپنی
رائے کا قیام اور ہر ممکن طریقوں سے بغیر ملکی سرحدوں کا
خیال کئے، علم اور خیالات کی جستجو کر کے اُس علم و خیال
کی اشاعت کرے۔"

دفعہ: ۲۰

(۱) امن کے ساتھ رہتے ہوئے ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ آزادانہ طور پر دوسرے انسان/انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور انجمنیں قائم کر سکتا ہے۔

"(۲) کسی بھی شخص پر زبردستی نہیں کی جا سکتی وہ کسی تنظیم/ انجمن میں شامل ہو جائے"

دفعہ: ۲۱

"(۱) اپنے ملکی حکومت میں براہ راست یا جمہوری طور پر منتخب کئے ہوئے نمائندوں کے ذریعے ہر شخص کو حصہ لینے کا پورا حق حاصل ہے۔"

"(۲) اپنے ملک میں سرکاری نوکری حاصل کرنے کا حق ملک کے تمام باشندوں کو یکساں حاصل ہے۔"

"(۳) عوام کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہوگی۔ یہ مرضی مناسب اوقات میں ایسے حقیقی انتخابات کے ذریعے ظاہر کی جائی گی جو عام اور برابری کے بنیاد پر رائے دہندگی سے ہوں گے اور جو خفیہ Vote یا اس کی متبادل کسی دوسرے آزادانہ طریقے سے رائے دینی کے مطابق عمل میں آئیں گے۔"

دفعہ: ۲۲

"ہر شخص کو معاشرے کے رکن کی حیثیت سے باقاعدہ معاشرتی تحفظ کا حق حاصل ہے اسی طرح یہ حق بھی ہے کہ مذکورہ شخص ملکی نظام اور فراہم شدہ وسائل کے موافق قومی کوشش اور انٹر نیشنل تعاون سے ایسے معاشی، معاشرتی اور تہذیبی حقوق حاصل کرے، جس کے بعد اس کی عزت اور شخصیت کے آزادانہ نشوونما ممکن ہو۔"

دفعہ: ۲۳:

"(۱) ہر شخص کو کام کاج اور اس کی معقول و مناسب شرائط ، آزادانہ طریقے سے روزگار کے انتخاب، اور ہر مرحلے پر بے روزگاری کے خلاف حق تحفظ حاصل ہے۔"
(۲) ہر شخص کو کسی تفریق کے بغیر مساوی کام کے لیے مساوی بدلے کا حق ہے۔

"(۳) بندہ جو کام کرتا ہے اس کام کے بدلے کے طور پر وہ معقول و مناسب تنخواہ کا حق رکھتا ہے جس میں خود اس کے اور اس کے زیر نگرانی تمام افراد کے لیے ایک باعزت زندگی کی گرانٹی ہو۔ اور اگر ضرورت محسوس کی جائے تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذریعوں سے اس تنخواہ میں اضافہ کیا جا سکے۔"

(۴) ہر شخص کو اپنے مفاد کے بچاؤ کے لیے تجارتی انجمنیں قائم کرنے اور اس میں شریک ہونے کا حق حاصل ہے۔

دفعہ: ۲۴

(انسان کی بنیادی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے) ہر انسان کو فرصت کے لمحات اور آرام کا حق ہے جس میں (کسی کے پاس کام کرتے ہوئے) کام کے اوقات کی حد بندی اور معاوضے کے علاوہ مقررہ وقفوں کے ساتھ تعطیلات بھی شامل ہیں۔

دفعہ: ۲۵

(۱) ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب معیار زندگی کا حق ہے جس میں خوراک، پوشاک، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری

معاشرتی مراعات شامل ہیں اور بے روزگاری، بیماری، معذوری، بیوگی، بڑھاپا یا ان حالات میں روزگارا سے محرومی، جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں، کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔

"(۲) بچہ اور زچہ خصوصی توجہ اور امداد کے مستحق ہیں۔ سارے بچے خواہ وہ شادی سے پہلے پیدا ہوئے ہو یا شادی (نکاح) کے بعد، معاشرتی تحفظ سے یکساں طور پر مستفید ہوں گے۔"

دفعہ: ۲۶

"(۱) تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے۔ بنیادی و ابتدائی تعلیم (ریاست کی ذمہ داری پر) مفت اور جبری ہوگی۔ پیشہ ورانہ اور فنی تعلیم حاصل کرنے کا (سب کے لیے) عام انتظام کیا جائے گا۔ اور لیاقت کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے یکساں طور پر ممکن ہوگا۔"

"(۲) بامقصد تعلیم ہوگی جس سے انسان کی شخصیت کی پوری نشوونما ہوگی۔ جو انسان کے حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ، اقوام عالم اور نسلی یا مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی رواداری، مفاہمت اور دوستی کو ترقی دینی والی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کے سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی۔"

"(۳) بچوں کے بارے میں والدین یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ ان کو کس قسم کا تعلیم دیتے ہیں۔"

دفعہ: ۲۷

(۱) ہر شخص کو قوم کی ثقافتی زندگی میں آزادانہ حصہ لینے، ادبیات سے مستفید ہونے اور سائنسی ترقی اور اس کے ثمرات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔"

"(۲) ہر انسان اُس کے اخلاقی اور مادی بچاؤ کا حق حاصل ہے جو اسے ایسی ادبی، سائنسی یا علمی تصنیف سے، جس کا وہ مؤلف/مصنف ہے، حاصل ہوتے ہیں۔"

دفعہ: ۲۸:

"اس عالمی منشور میں مذکور تمام حقوق اور آزادیاں ہر انسان کو حاصل ہیں جس کے ذریعے وہ معاشرتی اور بین الاقوامی نظام میں شامل ہو سکتا ہے۔"

دفعہ: ۲۹:

(۱) چونکہ معاشرہ ہی میں رہ کر انسانی شخصیت کی آزادانہ اور مکمل نشوونما ہوتی ہے اس وجہ سے ہر شخص پر معاشرے کے حق ہیں۔

(۲) ہر انسان پر اتنی سی پابندی ہے کہ اپنی آزادیوں اور حقوق سے فائدہ اُٹھانے میں یہ بات ملحوظ نظر ہو کہ اس سے دوسروں کی آزادیوں اور حقوق کا احترام کرے اور انہیں تسلیم کرانے کی غرض سے یا جمہوری نظام میں اخلاق، امن عامہ اور عام فلاح و بہبود کے مناسب لوازمات کو پورا کرنے کے لیے قانون کی طرف سے عائد کئے گئے ہیں۔

(۳) یہ آزادیاں اور حقوق یونائیٹڈ نیشن کے مقاصد اور اصول کے خلاف کسی حالت میں بھی عمل میں نہیں لائی جا سکتیں

دفعہ: ۳۰

"عالمی منشور (میں بیان شدہ دفعات) کے اعلان کی کسی چیز سے کوئی ایسی بات مراد نہیں لی جا سکتی جس سے کسی ملک، گروہ یا شخص کو کسی ایسی سرگرمی میں مصروف ہونے یا کسی ایسے کام کو انجام دینے کا حق پیدا ہو جس کی غرض ان حقوق اور آزادیوں کی تخریب ہو جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔"

باب دوم

سیرتِ نبویہ علی
صاحبہا الصلاۃ والسلام میں
سماجی حقوق

فصل اول

کنبے، خاندان اور بچوں کے سماجی حقوق

کنبہ: کنبے کو عربی میں أسرة کہا جاتا ہے۔ ابن منظور کے بقول: الأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته¹ آدمی کا کنبہ و اہل و عیال۔

اور ماہرین سماجیات کے نزدیک وہ چھوٹی سی جماعت جو عام طور پر ماں، باپ اور ایک یا زیادہ بچوں سے بنی ہوئی ہو جن کی باہمی محبت ہو اور ایک دوسرے سے حق مسؤلیت رکھتے ہو۔ اور جس میں بڑے چھوٹوں کی تربیت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہو تاکہ آگے جا کر یہ بچے معاشرے کے اچھے فرد ثابت ہو۔²

کنبے کی اہم خصوصیات میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔

(الف): یہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ کیونکہ معاشرہ افراد ہی سے وجود میں آتا ہے۔ اور معاشرے میں کوئی بھی فرد اکیلے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ ہر حال اور مکان میں دوسرے افراد کے تعاون کا محتاج رہتا ہے۔

(ب): أسرة یعنی کنبے کے بنیادی اہداف میں سے ایک ہدف یہ ہے کہ وہ اپنی مادی ضروریات پوری کرنے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے اور اولاد کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ تمام کام صرف ایک فرد نہیں کر سکتا اس وجہ سے کنبے کی صورت میں

¹ لسان العرب، ج4 ص19، القاموس المحيط، فصل الهمزة، ج1 ص438۔
² محمد حسن توفیق الدیب، الاجتماعية مع الأسرة والطفولة والمسنين، الكتاب الاول، ص28، م س نامعلوم

رہ کر کنبے کے افراد مشترکہ طور پر یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو جب کنبے میں رہ کر بچے کی مشترکہ طور پر تربیت کی جاتی ہے تو وہ لازماً معاشرے کا ایک بہتر فرد بن کر ابھرے گا۔

(ج) ماں، باپ اور بچوں کا ایک ساتھ رہنے سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ان افراد میں ہر ایک فرد اپنی حیثیت کے مطابق مسئول رہتا ہے۔

اسلام میں زندگی کے ہر موڑ پر کنبے کی اہمیت بہت زیادہ ہے جو قرآن کریم کے آیات سے معلوم ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو وہ رب جس نے تم (سب) کو ایک (ہی) شخص (آدم علیہ السلام) سے پیدا فرمایا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا اس کے بعد ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور قطع رحمی سے بچو کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے"¹

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک (ہی) عورت (حواء علیہ السلام) سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے سب سے خبردار ہے"²

اسی طرح مرد عورت کے باہمی شادی کے متعلق ایک جگہ ارشاد ہے:

"اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی مائل ہو آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لئے ان باتوں میں بہت سے نشانیاں ہیں"³

اسی طرح قرآن کریم نے نکاح کے قواعد و ضوابط بھی بیان کئے ہیں کہ نکاح کن کن سے ہو سکتا ہے یعنی نکاح کرنے والے دونوں مسلمان ہونے چاہیئے ارشاد ربانی ہے:

¹ النساء:4

² الحجرات:49

³ الروم:21

" اور اے مومنونکاح نہ کرو ایمان لانے سے پہلے مشرک عورتوں سے کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام وضاحت کے ساتھ لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ لوگ نصیحت پکڑیں" ¹

اسی طرح احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کنبے (أسرة) کی اہمیت اور خصوصیت بیان کی گئی ہے۔

1. نکاح کی ترغیب/کنبے کی بنیاد رکھنا: اس بارے میں نوجوانوں کی کافی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وہ نکاح (شادی) کر کے کنبے کی بنیاد رکھیں کیونکہ نکاح ہی وہ واحد طریقہ ہے جس کی بدولت کنبہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم ² کی روایت ہے کہ:

"عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ³ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے اور جو کوئی غربت کی وجہ سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا" ⁴

2. نکاح کی بنیاد دین پر رکھنا: معاشرے میں اپنے حقوق و فرائض پائیداری سے ادا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ معاشرے کی بنیادی اکائی فرد/کنبہ کی بنیاد مضبوط ہو۔ قرآن کریم نے اس باب میں شریک حیات کے انتخاب کے لئے دین کو بنیاد بنایا ہے کہ دوسرے اساسی اصولوں کے ساتھ اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ شوہر بیوی دونوں مسلمان ہو جیسا کہ اللہ

¹ البقرة: 221

² مسلم بن الحجاج، القشيري، نيشاپوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة - بيروت، بدون تاريخ

³ عبد اللہ بن مسعود بن غافل بن حبيب الہذلي، أبو عبد الرحمن، رضی اللہ عنہ۔ اکابر سابقون الاولون فقہاء صحابہ میں سے تھے سفر و حضر اور غزوات میں رسول اللہ ﷺ کے خادم اور رازداں ہونے کے وجہ سے آپ ﷺ کے انتہائی قریب تھے۔ ان کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے "و جاء ملئ علماء" آپ ﷺ کے وفات کے بعد کوفہ کے بیت المال کے نگران تھے۔ ان سے 848 احادیث مروی ہیں۔ خلافت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میں 60 سال کے عمر میں 34ھ کو وفات پائے۔ (الاعلام، ج4، ص137)

⁴ بخاری، کتاب النکاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم: رقم 5066، صحيح مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن ثاقت نفسه ووجد مؤنة، رقم 3464

تعالیٰ فرماتے ہیں۔ "مشرک عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں مشرک عورت سے مسلمان باندی ہی بہتر ہے"¹

احادیث مبارکہ میں بھی نکاح کے بنیادی اصولوں میں یہی حکم دیا گیا ہے چنانچہ صحیحین کی روایت ہے :

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ² نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی (یعنی اخیر میں تجھ کو ندامت ہو گی)"³

اسلام نے شریک حیات کے انتخاب میں دین کا جو معیار مقرر کیا ہے اس میں بہت سارے دوسرے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہوئے بیوی اپنے شوہر کے حکم ماننے، اُس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے اور اسلام نے جو فرائض بیوی پر لازم کئے ہیں، اُن حقوق کی ادائیگی غرض یہ کہ مطمئن زندگی گزارنے کے تمام امور کے بجا آوری کرے گی۔ شوہر بھی قرآنی اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے بیوی کے تمام حقوق ادا کرے گا۔ گانتب جا کر کنبے کے افراد اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کر کے معاشرے میں پُر امن اور خوشحال زندگی گزار سکیں گے۔

(2) امام نسائی رحمہ اللہ⁴ کی روایت ہے:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کہا گیا: عورتوں میں اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا: "وہ عورت جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اُس کو خوش کر دے، جب اُس کو کسی کام کا حکم دے تو خوش اسلوبی سے بجا لائے اور اپنی ذات اور مال کے سلسلے میں شوہر کی ناپسندیدہ باتوں میں مخالفت نہ کرے"^{5،6}

¹ البقرة: 221

² آپ رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ آپ کا نام کفر میں عبدالشمس اور اسلام میں عبدالرحمن ابن صخر دوسی ہے، کسی نے عمر بن عامر، کسی نے عبداللہ بن عامر بھی لکھا خیبر کے سال اسلام لائے، چار سال سفر و حضر میں حضور کے ہمراہ سایہ کی طرح رہے، آپ کو بلی بڑی پیاری تھی، حتیٰ کہ ایک بار اپنی آستین میں بلی لیے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابوہریرہ یعنی بلیوں والے ہو، تب آپ اس کنیت سے مشہور ہو گئے، مدینہ منورہ میں 35ھ میں وفات ہوئی، جنت البقیع میں دفن ہوئے 87 سال عمر ہوئی۔ آپ سے چار ہزار تین سو چونستھ حدیثیں مروی ہیں۔ (تلقیح فہوم اہل الاثر، 364، الاعلام، ج3، ص308)

³ صحیح بخاری کتاب النکاح، کتاب بدء الوحي، باب الاكفاء في الدين، رقم: 5090، صحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب استحباب نکاح ذات الدين رقم: 3708

⁴ ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن عليّ النسائي، حافظ حدیث ہیں۔ 215ھ کو خراسان کے نساء نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ نے امام قتیبہ بن سعید البلیخی سے فیض حاصل کیا۔ تلامذہ میں علی بن جعفر الطحاوی، ابن السنی اور محمد بن قاسم الاندلسی مشہور ہیں۔ السنن الكبرى آپ کی مشہور تصنیف ہے۔ آپ نے 333ھ/915ء کو رملہ میں وفات پائی۔ (الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج27، ص132، رقم: 67۔ الزرکلی، الاعلام، ج1، ص171)۔

⁵ سنن نسائی، کتاب النکاح، باب ای النساء خیر، رقم: 3231

⁶ البانی کے نزدیک یہ حدیث حسن صحیح ہے ناصر الدین، الالبانی، صحیح وضعیف سنن نسائی، ج7، ص303، برنامج منظومۃ التحقیقات الحدیثیۃ، الاسکندریہ

نکاح کے بعد شوہر کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا اس پر کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا۔

3. نکاح کا مقصد: فطری طور پر مرد عورت کا محتاج ہوتا ہے اور عورت مرد کی محتاج ہوتی ہے لیکن حالات اور معاشروں کے اختلاف کی وجہ سے مرد و عورت کی احتیاج میں فرق ہوتا ہے بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جو عورت کو صرف اپنی جذباتی تسکین کی نظر سے دیکھتے ہیں جب کہ بعض مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو صرف کثرتِ اولاد کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔

لیکن اسلام نے ایک مرد اور عورت کو نکاح کرتے وقت کامیاب زندگی اور مضبوط خاندان کے لیے جو اہداف مقرر کئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔

(الف): آرام، محبت اور مہربانی کا ذریعہ: میاں بیوی کے باہمی تعلق کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"اور اسی کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے آپ کے لیے آپ ہی کی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ اس کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی ان باتوں میں غور کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں"¹

(ب) شرمگاہ اور نظر کی حفاظت کا ذریعہ: انسان طبعی طور پر مخالف جنس کی

طرف رغبت رکھتا ہے اور جب انسان پر یہ کیفیت حاوی ہو جاتی ہے تو وہ معاشرے میں ہر طرح جائز و ناجائز طریقوں سے دلی تسکین حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام نے انسان کی اس طبعی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک آسان اور پُر تسکین راستہ، نکاح کا دکھلایا ہے تاکہ انسان کی نظر اور شرمگاہ کہیں غلط استعمال نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

"اے جوانوں کی ٹولی! تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا"²

(ج) نسل انسانی کی زیادتی: اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ایک حد تک انسانی نسل میں اضافہ اور تسلسل ہوتا کہ زمین آباد رہے اللہ کی عبادت کرنے والے زیادہ ہو، معاشرے میں الفت و محبت پھیلے جیسا کہ بیٹوں کے متعلق ارشاد ہے:

"(دنیاوی) مال اور بیٹے تو یہاں کی زندگی کی زیب و زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے تمہارے رب کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں"³

اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والیاں ہو۔ ارشاد ہے:

¹ الروم 21:30

² بخاری، کتاب النکاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم: رقم 5066، صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن ثاقت نفسه ووجد مؤنة، رقم 3464

³ الکہف 46:18

"ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا: مجھے ایک عورت ملی ہے جو اچھے خاندان والی ہے، خوبصورت ہے لیکن اس سے اولاد نہیں ہوتی تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "نہیں"، پھر وہ آپ کے پاس دوسری بار آیا تو بھی نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا، پھر تیسری بار آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا"²¹

(د) بچوں کی نگہداشت اور ذریعہ تربیت: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے اور ہر حال میں (اوپر کا ہاتھ) دینے والے کا (نیچے کے) لینے والے کے (ہاتھ سے بہتر ہے اور) خرچ کی (ابتداء ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہیں۔ عورت کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے۔ غلام کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو۔ بیٹا کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا کسی اور پر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا: اے ابوہریرہ! کیا یہ آخری ٹکڑا بھی (کہ جو وہ کہتی ہے آخر تک۔ آپ نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ ابوہریرہ کی خود اپنی سمجھ ہے"³

اس حدیث سے صراحتاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا نفقہ باپ کے ذمے واجب ہے امام ابن حجر الشافعی رحمہ اللہ⁴ فرماتے ہیں۔

"جمہور علماء اسلام کا مذہب یہ ہے کہ بیٹے کی بلوغت اور بیٹی کی شادی تک بچوں کا نفقہ باپ کے ذمے واجب ہے، اس کے بعد ضروری نہیں ہے ہاں اگر یہ بچے زمانی نہ ہو پس اگر ان بچوں کا مال ہو تو پھر باپ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ⁵ نے اس حکم میں بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ پوتے اور نواسے بھی شامل کئے ہیں"¹

¹ سلیمان بن اشعث، سجستانی، ابوداؤد، سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب النہی عن تزویج من لم یلد من

النساء، رقم 2052، دار اکتاب العربی، بیروت، بدون تاریخ

² البانی کے نزدیک یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ الالبانی، محمد ناصر الدین، صحیح وضعیف سنن ابوداؤد، ج 5، ص 50،

³ صحیح بخاری، کتاب النفقات، باب وجوب النفقة علی الاہل والعیال رقم: 5355

⁴ آپ ابو الفضل شہاب الدین ابن حجر احمد بن علی بن محمد العسقلانی ہیں۔ قاہرہ میں 773ھ/1372ء میں پیدا ہوئے۔ حدیث، رجال اور تاریخ کے بڑے عالم ہیں۔ صاحب تصانیف ہیں۔ ان میں مشہور تصانیف فتح الباری، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، لسان المیزان، تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب ہیں۔ 852ھ/1449ء میں وفات پائی۔ (ابن حجر، عسقلانی، ابو الفضل احمد بن علی، لسان المیزان، مؤسسۃ الاعلیٰ للمطبوعات بیروت 1406ھ/1998ء، ج 1، ص 1۔ الزرکلی، الاعلام، ج 1، ص 178)

⁵ آپ ابو عبد اللہ محمد بن ادريس بن عباس آلہاشمی ہیں۔ فقہ و اجتہاد کے معروف ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔ 150ھ/767ء کو غزہ میں پیدا ہوئے۔ آپ شعر، لغت، آیام عرب، فقہ اور حدیث کے بڑے عالم تھے۔ صاحب تصانیف ہیں۔ کتاب الام اور

(ہ) معاشرے میں سسرال کے ساتھ مضبوط روابط کا ذریعہ: امام بخاری رحمہ

اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے: اللہ کا ارشاد: اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک پہی عورت سے پیدا کیا اور تم میں چھوٹے بڑے قبیلے پیدا کیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے ہاں وہ سب سے بہتر ہے جو زیادہ تقویٰ دار ہو" اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے: "واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام" ومائنیہ عن دعوی الجاہلیۃ الشعوب النسب البعید والقبائل دون ذلک"³ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو دھیال ننھیال اور سسرال والا بنایا۔ اور تمہارا روردگا ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے"⁴

تونکاح کے اہم ترین فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ معاشرے کے افراد کے درمیان مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار کرتا ہے کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ صرف مرد و عورت کا مالاپ نہیں ہوتا بلکہ یہ تو دو خاندانوں کے درمیان ایک تعلق کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس سے معاشرے میں مزید رشتے جنم لیتے ہیں جیسے چچا، ماموں وغیرہ۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاحوں کا مقصد معاشرے میں اجتماعی فائدے کی خاطر تھا۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کا سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا حال دیکھے تو اس سے بخوبی اس بات کی وضاحت مل جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ:

"ام المؤمنین جویریہ بنت حارث بن مصطلق رضی اللہ

عنہا، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ⁶ یا ان کے چچا زاد بھائی

کے حصہ میں آئیں تو جویریہ نے ان سے مکاتبت کر لیا، اور وہ ایک خوبصورت عورت تھیں جسے ہر شخص دیکھنے لگتا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس اپنے بدل کتابت میں تعاون

الرسالہ مشہور ہیں۔ شیوخ میں امام مالک بن انس، امام محمد الشیبانی تلامذہ امام غزالی، امام نووی اور تقی الدین السبکی شامل ہیں۔ 820ھ/204ھ کو مصر میں وفات پائی۔ (الزرکلی، الاعلام، ج6، ص26۔ الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج1، ص367)۔

¹ احمد بن علی، ابن حجر، فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج9، ص502، 501 دارالمعرفۃ، بیروت 1379ھ
² ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ہیں۔ امام المحدثین اور امیر المحدثین فی الحدیث کی لقب سے مشہور ہیں۔ 810ھ/194ھ کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ محدثین کی ایک بڑی تعداد جن میں امام علی بن مدینی اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ شامل ہیں سے استفادہ کیا ہے۔ تلامذہ میں امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی جیسے نامور محدثین شامل ہیں۔ مشہور تصانیف یہ ہیں۔ الادب المفرد، کتاب العلل، الجامع الصحیح، تاریخ کبیر اور تاریخ اوسط۔ 790ھ/256ھ کو وفات پائی۔ الاعلام، ج6، ص34۔ تذکرۃ الحفاظ، ج2، ص555۔ سیر اعلام النبلاء، ج23، ص383، رقم: 171
³ صحیح بخاری، کتاب المناقب، رقم: 64
⁴ الفرقان: 25: 54

⁵ جویریہ بنت حارث بن ابي ضرار، خزاعی، رسول اللہ ﷺ کے زوجہ تھیں پہلی نکاح مسافع بن صفوان سے ہوئی تھی جو یوم المریسین سنہ 6ھ کو وفات پائے۔ ان کے والد اپنے قوم کے سردار تھے یہ بھی بنی المصطلق کے قیدیوں کے ساتھ قیدی بن گئیں نبی علیہ السلام نے ان کا فدیہ دے کر آزاد کرا کے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ ان کا نام "برہ" تھا نبی علیہ السلام نے تبدیل فرما کر "جویریہ" رکھ دیا۔ ان سے سات احادیث منقول ہیں مدینہ منورہ میں 65 سال کی عمر میں 56ھ بمطابق 676 م کو وفات پائیں۔ (سیر اعلام النبلاء، ج2، ص262، 261، الاعلام: 2: 148)

⁶ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، خزرجی، انصاری صحابی ہے رسول اللہ ﷺ کے خطیب کہلاتے ہیں۔ احد اور اُس کے بعد کے معرکوں میں شریک رہے۔ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مشہور زمانہ معرکہ "یمامہ" میں 12ھ کو شہید ہوئے۔ (اسدا لغابۃ: 1: 297، ترجمہ: 569، الاعلام: 2: 98)

مانگنے کے لیے آئیں، جب وہ دروازہ پر آ کر کھڑی ہوئیں تو میری نگاہ ان پر پڑی ان کا آنامجھے ناگوار گزرا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ عنقریب آپ بھی ان کی وہی ملاحت دیکھیں گے جو میں نے دیکھی ہے، اتنے میں وہ بولیں: اللہ کے رسول! میں جویریہ بنت حارث ہوں، میرا جو حال تھا وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ثابتبنقیس کے حصہ میں گئی ہوں، میں نے ان سے مکاتبت کر لی ہے، اور آپ کے پاس اپنے بدل کتابت میں تعاون مانگنے آئی ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا: ”کیا تم اس سے بہتر کی رغبت رکھتی ہو؟“ وہ بولیں: اللہ کے رسول! وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں تمہارا بدل کتابت ادا کر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں“ وہ بولیں: میں کر چکی یعنی مجھے یہ بخوشی منظور ہے۔ (ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا¹ کہتی ہیں: پھر جب لوگوں نے ایک دوسرے سے سنا کہ نبی علیہ السلام نے جویریہ سے شادی کر لی ہے تو بنی مصطلق کے جتنے قیدی ان کے ہاتھوں میں تھے سب کو آزاد کر دیا، اور کہنے لگے کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کے سسرال والے ہیں، ہم نے جویریہ (رضی اللہ عنہا) جیسی عورت اپنی قوم کے حق میں زیادہ برکت والی نہیں دیکھی کیونکہ ان کی وجہ سے بنی مصطلق کے سو قیدی آزاد ہوئے تھے²،³۔

امام ابو داؤد رحمہ اللہ⁴ کہتے ہیں: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ولی خود نکاح کر سکتا ہے۔

4۔ کنبے اور خاندان کے تمام افراد کے حقوق اور فرائض: اسلام نے کنبے کے افراد کے بارے میں ہر فرد کو اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ دار ٹھہرایا ہے شوہر اپنی بیوی، بیوی اپنے شوہر، والدین اپنے بچوں اور بچے اپنے والدین کے بارے میں مسؤل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے:

"تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ پس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور

¹ ام المؤمنین عائشہ بنت ابو بکر القرشیہ رضی اللہ عنہما۔ مکہ معظمہ میں 9 سال قبل ہجری 613ء کو پیدا ہوئی۔ فقیہ ، عالمہ اور فاضلہ صحابیہ ہیں۔ اکابر صحابہ آپ سے میراث کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ 2 ہجری کو رسو اللہ ﷺ سے ان کی شادی ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہا سے 2210 احادیث کی روایت کی گئی ہیں۔ آپ 57ھ/676ء کو وفات پائی۔ (ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج4، ص108۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج8، ص16، رقم1145۔

² احمد بن حنبل، ابو عبد اللہ، مسند احمد بن حنبل، ج6، ص277، مؤسسۃ قرطبہ، القاہرہ

³ البانی کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج8، ص431

⁴ ابو داؤد سلیمان بن اشعث بن شداد السجستانی ہیں۔ بڑے محدث ہیں۔ سنن ابو داؤد آپ ہی کی تصنیف ہے۔ 202ھ/817ء کو پیدا ہوئے۔ امام احمد بن حنبل، محمد بن بشر اور ابن المدینی جیسے مشہور علماء سے علم حاصل کیا جبکہ شاگردوں میں الترمذی اور ابو عوانہ مشہور ہیں۔ 275ھ/888ء کو وفات پائی۔ (الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج13، ص203۔ الزرکلی، الاعلام، ج3، ص122)

اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سب میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ پس ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا"¹

اس کے بعد اسلام نے تفصیلی طور پر یہ حقوق و فرائض بیان کئے ہیں۔ شوہر کے ذمے کھانا پینا، گھر کی فراہمی اور کپڑا دینا ہے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا:

"اے اللہ کے رسول! ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، برا بھلا نہ کہو، اور گھر کے علاوہ اس سے جدائیاختیار نہ کرو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "ولا تقبح" کا مطلب یہ ہے کہ اسے "فَبَحِكِ اللَّهُ" نہ کہو"^{2،3}

بلکہ بیوی کو تو یہ بھی اجازت ہے کہ جب شوہر مقررہ خرچ میں کمی کرتا ہے تو یہ اپنی ضرورت کے تحت شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر بھی استعمال کر سکتی ہے۔ صحیحین میں حدیث ہے:

"ام المؤمنین سیدہ عائشہ⁴ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ⁵ کی والدہ ہندہ رضی اللہ عنہا⁶ نے نبی

¹ صحیح بخاری، کتاب، باب العبد راع فی مال سیدہ ولایعل الا باذنہ، رقم 2409، صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضیلت الامام العادل و عقوبۃ الجائر والحث علیہ، رقم 4828

² سنن ابو داؤد، کتاب النکاح، باب فی حق المرأۃ علی زوجها، رقم: 2144

³ قال الالبانی: حسن صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 5، ص 142

⁴ ام المؤمنین عائشہ بنت ابو بکر القرظیہ ہیں۔ مکہ معظمہ میں 9 سال قبل ہجری 613ء کو پیدا ہوئی۔ فقیہ، عالم اور فاضلہ صحابیہ ہیں۔ اکابر صحابہ آپ سے میراث کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ 2 ہجری کو رسول اللہ ﷺ سے ان کی شادی ہو گئی۔ آپ سے 2210 احادیث کی روایت کی گئی ہیں۔ آپ 676/57ھ کو وفات پائی۔ [ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج 4، ص 108۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج 8، ص 16، رقم 1145]

⁵ معاویہ بن (ابو سفیان) صخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس القرظی الاموی صحابی رسول ﷺ ہیں۔ 603ء کو مکہ میں پیدا ہوئے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان کے دور میں شام کے والی مقرر ہوئے شام میں اموی دور حکومت کا بنیاد آپ نے رکھا۔ آپ نے پہلا بحری جہاز ایجاد کیا۔ آپ نے دمشق میں 60ھ/680ء میں وفات پائی۔ (ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج 5، ص 220۔ ابن حجر، الاصابہ، ج 6، ص 151۔ الزرکلی، الاعلام، ج 2، ص 393)

⁶ ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف، أم معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ آپ ان عورتوں میں سے ایک ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے فتح مکہ کے دن اسلام لایا اور یرموک کی جنگ میں شہادت پائی۔ (الطبقات الکبری، ج 8، ص 235۔ معرفۃ الصحابہ لابن نعیم، ج 6، ص 3460)

علیہ السلام سے کہا کہ ابوسفیان¹ بخیل آدمی ہے۔ تو کیا اگر میں ان کے مال سے چھپا کر کچھ لے لیا کروں تو کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے سکتی ہو جو تم سب کے لیے کافی ہو جایا کرے"²

شریعت نے بیوی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے اور اس کی جسمانی ضروریات پوری کرنا شوہر کے ذمے لگایا ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے :

"نبی علیہ السلام نے سلمان رضی اللہ عنہ³ اور ابوالدرداء رضی

اللہ عنہ⁴ کے درمیان ہجرت کے بعدمؤاخاة کارشتہ قائم کیا تھا۔

ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ، ابودرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو (ان کی بیوی (ام الدرداء رضی اللہ عنہا کو بہت پرانگندہ حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابوالدرداء رضی اللہ عنہ ہیں جن کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے پھر ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کر کے کھانے کے لیے کہاتو انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، اس پر سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم خود بھی شریک نہیں ہو گے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ کھانے میں شریک ہو گئے (اور روزہ توڑ دیا) رات ہوئی تو ابوالدرداء رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے اٹھے اور اس مرتبہ بھی سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔

¹ ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبدالشمس بن عبد مناف القرشی صحابی ہیں۔ ابن ماجہ کے علاوہ صحاح کے راوی ہیں۔ جاہلیت میں مشرکین کے سردار تھے۔ جنگ احد اور خندق میں مشرکین آپ کی سربراہی میں لڑے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ تلامذہ میں عبداللہ بن عباس، معاویہ بن ابو سفیان اور قیس بن ابی حازم شامل ہیں۔ 31/652ھ میں وفات پائی۔ (اسد الغابہ، ج5، ص21۔ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج1، ص215۔ الاصابہ فی تمييز الصحابة، ج7، ص181) بخاری، کتاب البیوع، باب من اجری امر الامصار علی ما یتعارفون بینہم فی البیوع والاجارة والمکیال والوزن، رقم: 2211، مسلم، کتاب الاقضية، باب قضیۃ ہند، رقم: 4574

³ سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔ اپنے آپ کو "سلمان الاسلام" کہا کرتے تھے۔ اصل میں ایرانی مجوسی تھے بہت زیادہ عمر پائی۔ جہان بیدہ شخصیت تھی۔ اہل فارس، یہود اور عرب کے قصائد پڑھ چکے تھے۔ وطن سے آ رہے تھے کہ راستے میں بنی کلب نے انہیں غلام بنایا۔ بنو قریظہ کے ایک شخص نے خرید کر مدینہ منورہ لائے۔ قباء میں رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کی۔ مسلمانوں نے انہیں خرید کر آزاد کر لیا۔ صاحب الرائے اور قوی جسم کے مالک تھے "خندق" انہی کے مشورے پر کھودا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد مانتے تھے، ان سے 60 احادیث مروی ہیں۔ حدائق کے والی رہے اور وہیں پر 36ھ کو وفات پائے (الاعلام 3/111-112)

⁴ عویمر بن شید بن قیس، انصاری، ابوالدرداء، رضی اللہ عنہ۔ ان کے نام عویمر یا عامر ہے اور ان کے والد کے نام مالک یا عویمر یا عبداللہ اور یا ثعلبہ ہے۔ بدر کے دن ایمان لائے۔ جلیل القدر صحابی ہیں۔ بڑے عالم فاضل تھے۔ دمشق کے قاضی رہے۔ آپ ان چند صحابہ میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے حیات مبارک میں قرآن کو جمع کیا تھا۔ عہد عثمانی رضی اللہ عنہ وہ میں دمشق کے قاضی رہے۔ ان سے 199 احادیث مروی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے تین سال پہلے 23ھ یا 33ھ کو وفات پائے۔ (سیر اعلام النبلاء 2/335-337)

اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے۔ جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا چاہئے، پھر آپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا"¹

شوہر کا بیوی کو مارنے اور گالے دینے کی بھی ممانعت آئی ہے جیسا کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا:

"اے اللہ کے رسول! ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھاؤ، جب پہنو یا کھاؤ تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، برا بھلا نہ کہو، اور گھر کے علاوہ اس سے جدائی اختیار نہ کرو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "ولاتتبع" کا مطلب یہ ہے کہ اسے "فَبَحِّكَ اللَّهُ" نہ کہو"²

اس حدیث سے تو بعض فقہاء نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیوی کو کسی بھی حالت میں مارنے کی اجازت نہیں خواہ وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ عظیم آبا دی رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ وظاهر الحدیث النهی عن الضرب مطلقا وان حصل نشوز، وبہ اخذ الشافعية³۔ حدیث کے ظاہر سے مطلقاً مارنے سے منع معلوم ہوتا ہے اگرچہ وہ نافرمان ہو۔ اور یہی شوافع کا مسلک ہے۔ قلت: حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا چاہیے ہاں نافرمانی یا بدکاری وغیرہ کے ارتکاب کی صورت میں چہرے کے علاوہ مار سکتے ہیں⁴۔

اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ: نبی علیہ السلام نے فرمایا: "تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر باد کہہ دو، یعنی اس کی برائیوں کو یاد نہ کرو"⁵،⁶

نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمادیا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہوں۔ اور نبی علیہ السلام اپنے اہل و عیال سے بہترین حسن معاشرت رکھتے تھے۔ علیہ صلوة اللہ وسلم تسلیما کثیرا۔

حدیث کو دیکھتے ہوئے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حسن معاشرت صرف زندگی کی حد تک محدود نہیں بلکہ موت کے بعد بھی اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ جیسا کہ فرمایا "وإذامات صاحبکم"، یعنی موت کے بعد اُس کی برائیوں کا ذکر نہ کیا کرو کیونکہ یہ بھی حسن اخلاق میں آتا ہے۔

¹بخاری، کتاب الصوم، باب من اقسام علی اخیه لیفطر فی التطوع، رقم: 1968

²سنن ابو داؤد، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها، رقم: 2144

³لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نافرمان بیوی کو مارنے کے قائل ہے۔ [محمد بن

ادریس، الشافعی، الام، ج 6، ص 136، دار المعرفة، بیروت، 1393]

⁴محمد شمس الحق، عظیم آبادی، عون المعبود شرح ابو داؤد، ج 6، ص 182، دار النشر، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، 1388ھ

⁵سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رقم: 3895، دار احیاء التراث العربی، بیروت

⁶قال الالبانی، هذا حدیث صحیح، سلسلة الاحادیث الصحیحة، رقم: 3895

اس کے مقابلے میں بیوی کے بھی کچھ فرائض ہیں تاکہ معاشرے کی بنیادی اکائی کنبہ پائیدار اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہو، ذیل میں چند اہم ذکر کئے جاتے ہیں۔

(الف) شوہر کی اطاعت: زندگی کے اکثر مراحل میں انسان کو کسی نہ کسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قیادت ہی اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کر ضروریات زندگی کے حصول اور اُن کے استعمال کے بارے میں ایک متوازن لائحہ عمل طے کرتی ہے ظاہر ہے کہ یہ وصف میاں بیوی میں شوہر ہی کو حاصل ہے کیونکہ عقل، جسم اور قوی کے اعتبار سے شوہر کو فوقیت حاصل ہے لہذا جن امور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، بیوی کو شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" عورتوں کے اوپر مرد حاکم ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ فرمان بردار ہوتی ہیں اور اُن کی پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خبرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بد خوئی کرنے لگی ہے تو اول تو ان کو زبانی (طور پر) سمجھاؤ، اگر (اس طریقے سے) نہ سمجھیں تو (دوسرا طریقہ اختیار کر کے) پھر اُن کے ساتھ (اکٹھا) سونا ترک کر دو اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زدوکوب کرو پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر اُن کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ بے شک اللہ بہت اونچا ہے بڑا ہے" ¹

اسلام نے بیوی کو تاکید کی ہے کہ وہ ہمیشہ شوہر کے اطاعت گزار رہے چنانچہ ایک جگہ بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے: "سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ² سے روایت ہے: ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے کہ اس دوران ایک عورت آئی سلام کیا اور کہا: اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہو۔ اللہ مردوں اور عورتوں کا رب ہیں اور آدم (علیہ السلام) بھی مردوں اور عورتوں کا باپ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہیں۔ (لیکن) مرد جہاد کر کے اللہ کے راستے میں شہید ہوجاتے ہیں جو اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں اور اُن کو رزق بھی ملتا ہے۔ (اسی وجہ سے) اُن کے لیے اجر و ثواب ہے اور ہم اُن کے خدمت کے واسطے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے طرف سے عورتوں کو میرے طرف سے سلام کہہ کر کہہ دیجئیے کہ شوہر کی اطاعت میں بھی اتنا ہی ثواب ہے (جتنا مردوں کے لیے جہاد میں ہے) لیکن تم میں سے بہت کم عورتیں شوہروں کے تابعدار ہوتے ہیں" ³۔

¹ النساء: 34

² جابر بن عبد اللہ انصاریؓ ہیں۔ صحابی نبی علیہ السلام ہیں۔ اٹھارہ غزوات میں حصہ لیا۔ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے 1540 مرویات ہیں۔ آخری عمر میں نابینا ہو گئے۔ 94 سال کی عمر میں 697ھ/78ء کو وفات پائی۔

ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج1، ص65۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج1، ص213۔ الزرکلی، الاعلام، ج2، ص104۔

³ عبد اللہ بن محمد، الاموی، القرشی، ابن ابی الدنیا، مداراة الناس، باب مداراة المرأة لزوجها وحسن معاشرتها، ج1، ص144، دار ابن حزم، بیروت، 1998ء

اسی طرح شوہر کی نافرمانی کو موجب گناہ قرار دیا ہے: عمرو بن حارث بن مصطلق¹ کہتے ہیں: کہا جاتا تھا کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب دو طرح کے لوگوں کو ہو گا: ایک اس عورت کو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، دوسرے اس امام کو جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں^{2,3}۔

(ب) نظرا ور شرمگاہ کی حفاظت: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"اور مومن عورتوں سے کہدو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی تحفظ کیا کریں اور اپنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو۔ اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور غلا لونڈیوں کے علاوہ نیز ان خدمت کرنے والوں کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنو سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤں"⁴

نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی عورت کے ساتھ اس شرط پر بیعت کی جاتی تھی کہ وہ (عورت) زنا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گی۔ جیسا کہ قرآن میں ہے:

"اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ نہ تو اللہ کے ساتھ شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھ لائیں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے"⁵

صحیح بخاری کی ایک روایت ہے: "سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی {وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} کہ "اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں" تو (انصار کی عورتوں نے) اپنے تہبندوں کو دونوں کنارے سے پہاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لیں۔⁶

¹ عمرو بن حارث بن ابی ضرار، خزاعی، مصطلق، ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہے، ان سے احادیث مروی ہیں۔ کوفہ میں مقیم رہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سسر تھے۔ 70ھ کو وفات پائے۔ (محمد بن احمد، ذہبی، تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، ج2، ص688، دارالغرب اسلامی، 2003م)

² سنن ترمذی، ابواب الصلوٰۃ، باب ما جاء فیمن ام قوما وهم له کارهون، رقم359، دار احیاء التراث العربی، بیروت۔

³ قال الالبانی: صحیح الاسناد، صحیح وضعیف سنن الترمذی، ج1، ص359 منظومۃ التحقیقات الحدیثیۃ، الاسکندریۃ۔
⁴ النور: 31:24

⁵ الممتحنۃ: 12:60

⁶ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، رقم: 4759

(ج) شوہر کی خدمت، امور خانہ داری کا اہتمام اور اولاد کی تربیت: پہلے ذکر

کیا گیا کہ بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمے ہے اسی طرح اسلام نے بیوی کی ذمہ داریوں یہ بھی شامل کیا ہے کہ وہ خاوند کے ساتھ امور خانہ داری میں تعاون کرے گی۔ جس میں کھانا تیار کرنا، صفائی کرنا اور اولاد کی تربیت کرنا شامل ہیں۔ پہلے بھی یہ حدیث ذکر گزر چکی ہے کہ:

"تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ پس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔¹

اسی بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے:

"اسماء² بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ³ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی پلاتی، ان کا ٹول سیتی اور آٹا گوندھتی۔ میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی۔ انصار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی پکا جاتی تھیں۔ یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو نبی علیہ السلام نے انہیں دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گھر لایا کرتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے دو میل دور تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹھلیاں میرے سر پر تھیں کہ راستے میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ قبیلہ انصار کے کئی آدمی تھے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا پھر (اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے) کہا اخ۔ اخ۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی باغیرت تھے۔ نبی علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ

¹ صحیح بخاری، کتاب، باب العید راع فی مال سیدہ ولایعل الا باذنہ، رقم 2409

² اسماء بنت ابو بکر صدیق القرشیہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی بہن اور صحابیہ ہے۔ سیدنا زبیر بن العوام کی بیوی اور سیدنا عبداللہ بن زبیر کی ماں ہیں۔ نبی ﷺ سے استفادہ کیا اور صفیہ بنت شیبہ، فاطمہ بنت المنذر اور ابو واقدی الیثیٰ نے آپ سے استفادہ کیا۔ صاحبین صحاح ستہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے روایات لی ہیں۔ 73ھ / 692ء میں مکہ میں وفات پائی۔ (ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج 2، ص 74۔ ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج 7، ص 11۔ ابن حجر، الاصابہ، ج 7، ص 486)

³ آپ ابو عبداللہ زبیر بن عوام بن خویلد ہیں۔ آپ کے پھوپھی زاد ہیں۔ جنگ بدر میں سیاہ عمامہ باندھ کر اس سے نقاب کیا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا: آج کے دن آسمان کے فرشتے بھی زبیر کے مشابہ اترے ہیں۔ 36ھ / 656ء میں وفات پائی۔ ابن حجر، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، ج 2، ص 276۔ ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج 2، ص 295۔

میں شرم محسوس کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی تھی۔ میرے سر پر گٹھلیاں تھیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کے لیے بٹھایا لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ اس پر زبیر نے کہا کہ اللہ کی قسم! مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹھلیاں لانے کے لیے نکلے اگر تو نبی علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی (کیونکہ اسماء رضی اللہ عنہا آپ کی سالی اور بھالوج دونوں ہوتی تھیں) اس کے بعد میرے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی گویا والد ماجد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے (غلام بھیج کر) مجھ کو آزاد کر دیا¹

اس حدیث سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بیوی پر شوہر کے تمام کام کرنا لازمی ہیں²۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس واقعہ سے استدلال پکڑتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بیوی پر شوہر کے تمام کام کرنا لازمی ہے۔ بیبی قول امام ابو ثور رحمہ اللہ³ کا ہے لیکن ان کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ لازمی تو نہیں ہیں، ہاں اگر اپنی خوشی سے کرتی ہے تو اور بات ہے۔ یہ واقعہ ایک ضرورت کے تحت پیش آیا تھا اس وجہ سے یہ حکم عام نہیں سمجھا جائے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے والد محترم سے خادم مانگا تو ان کے والد (نبی علیہ السلام) نے خادم سے بہتر (چیز) اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کلمات ارشاد فرمائے ہر علاقوں میں بیوی کے ذمے کام کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔

4

اور امام احمد بن محمد بن حنبل⁵ رحمہ اللہ کی روایت ہے: ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں⁶: "میری پھوپھی کسی حاجت کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں جب اُس کی حاجت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اُن سے فرمایا: کیا تیرا شوہر ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہے۔ آپ □ نے دریافت فرمایا تمہارا اس کے ساتھ گزران کیسا ہے؟ میری پھوپھی نے کہا: میں حتی المقدور اس کی

¹بخاری، کتاب النکاح، باب الغیرة، رقم: 5224

²جو ابو ثور رحمہ اللہ کا قول ہے۔

³ابراہیم بن خالد، کلیبی، بغدادی، ابو ثور، الامام، الحافظ، الحجة، الفقیہ، عراق کے مفتی تھے۔ 170 ھ کو پیدا ہوئے۔ سفیان بن عیینہ، ابن حُمید، ابو معاویہ، وکیع، ابن علیہ، یزید بن ہارون، معاذ بن معاذ، روح بن عبادہ، ابی قطن، ابو عبد اللہ شافعی، وغیرہ سے استفادہ کیا۔ ان کے شاگردوں میں ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ شامل ہیں۔ مصنف کتب کثیرہ ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ ان کے بارے فرماتے تھے: كَانَ أَحَدَ أَيْمَةِ الدُّنْيَا فَفِيهَا وَعِلْمًا وَوَرَعًا وَفَضْلًا صَفْر 240 ھ کو وفات پائے۔ (سیر اعلام النبلاء، 73/12، 27)

⁴فتح الباری، ج9 ص324، دار المعرفۃ، بیروت 1379

⁵ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔ اپنے دادا کے نسبت سے ابن حنبل مشہور ہوئے۔ آپ کے والد سرخس کے گورنر تھے۔ فن حدیث کے ماہر تھے۔ شیوخ میں امام ابو یوسف اور امام شافعی بہت مشہور ہیں۔ احادیث میں مسند لکھی جو کہ چالیس ہزار احادیث پر مشتمل ہے۔ 241ھ/855ء کو وفات پائی۔ (الزرکلی، الاعلام، ج1، ص203۔ الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج21، ص212)۔

⁶یہ صحابی الحسین بن محسن رضی اللہ عنہ تھے۔ مسند احمد بن حنبل، ج6، ص425، رقم19025، مؤسسۃ قرطبہ، قاہرہ

اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کے (خدمت اور اطاعت کے) حوالے سے اپنی حالت کو دیکھو (کہ کیسا ہے؟) کیونکہ وہ تو تمہارا جنت اور دوزخ ہے۔^{1، 2}

(د) شوہر کی جنسی تسکین پورا کرنا: جب کوئی شرعی مانع نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے اس تسکین کا سامان ہونا چاہیئے تاکہ کہیں شوہر کسی حرام اور ناجائز راستے پر نہ چلے۔ اس بارے میں صاف حکم ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا ”اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا، لیکن اس نے اُسے سے انکار کر دیا اور مرد اس پر غصہ ہو کر سو گیا، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں“³

اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے وہ بھی چونکہ کنبے کے افراد ہوتے ہیں لہذا اُن پر بھی کچھ فرائض عائد کئے جاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا خصوصاً اُن کے بڑھاپے اور قوی کے کمزور ہونے کے وقت قرآنی حکم ہے یہی والدین تھے جو ان اولاد کے بلوغت تک برابر قربانی دیتے ہوئے ان کی ہر قسم خدمت میں ہمہ وقت مصروف رہتے۔ والدین نے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اپنی جوانی گنوا دی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"اور انسان کو ہم نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا۔ اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا ڈھائی برس میں ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں اُن کا شکر گزار بنوں اور یہ نیک عمل کرو جن کو تو پسند کرے۔ اور میرے لئے میری اولاد کو نیک بنا دے میں تیری طرف رجوع کرت ہوں اور میں فرمان برداروں میں ہوں“⁴

اور ارشاد ہے:

"اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ کر پیٹ میں اٹھائی کہتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے، کسی ایسی چیز کو، جس کا علم نہی تجھے کچھ بھی، تو ان کا کہا نہ ماننا۔ یہاں دنیا

¹مسند احمد بن حنبل، ج6، ص425، رقم19025، مؤسسة قرطبہ، قاہرہ

²قال الالبانی: صحیح، صحیح الترغیب والترہیب، ج2، ص196

³بخاری، کتاب بدء الخلق، باب اذا قال احدکم امین والملئکة فی السماء فوافقت احدهما الاخری غفر له ماتقدم من ذنبه،

رقم: 3237۔ مسلم، کتاب النکاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم: 3616

⁴الاحقاف: 15:46

کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کر تے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا"¹

اسلام نے والدین کے حقوق اور بچوں کے فرائض بھی وضاحت سے بیان کئے ہیں۔ چند اہم حقوق یہ ہیں۔

(الف) نفقہ: ضعیف اور کام کاج نہ کر سکنے والے والدین کا اپنی اولاد پر یہ حق ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پینے، علاج معالجے اور دیگر بنیادی ضروریات کا خیال رکھیں۔ روایت ہے کہ:

"عبداللہ بن عمرو² سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے پاس مال ہے اور والد بھی ہیں اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: "تم اور تمہارا مال تمہارے والد ہی کا ہے (یعنی ان کی خبرگیری تجھ پر لازم ہے) تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے تو تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ"^{3،4}

اس سے معلوم ہوا کہ والدین کا نفقہ اولاد پر لازمی ہے یہ نہ تو کوئی احسان ہوتا ہے اور نہ ہی صدقہ۔

(ب) والدین سے نیکی کرنا اور حسن معاشرت رکھنا: دنیا میں نیکی اور حسن

معاشرت کا سب سے زیادہ حق دار والدین ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے"⁵

¹ القمان 1415:31

² آپ ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص القرشی ہیں۔ صحابی نبی علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم ﷺ، عمر بن الخطاب اور معاذ بن جبل آپ کے شیوخ جبکہ انس بن مالک، ابراہیم بن محمد اور اسعد بن سہل آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ 67ھ/686ء کو وفات پائی۔ (اسد الغابہ، ج5، ص462۔ ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج1، ص292)۔

³ سنن ابو داؤد، کتاب الاجارۃ، باب فی الرجل یاکل من مال ولده، رقم: 3532

⁴ قال الالبانی: حسن صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج8، ص30

⁵ بخاری، کتاب الادب، باب من احق الناس بحسن الصحبة، رقم: 5971، مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب بر الوالدین وانہما احق بہ، رقم: 6664

اسی طرح شیخین نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ: عبداللہ بن مسعود¹ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا: کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔²

والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے:
 "نبی علیہ السلام نے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی علیہ السلام وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ نبی علیہ السلام سے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام خاموش نہیں ہوں گے"³

اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ⁴ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں (اور باپ) کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، (واجب حقوق کی) ادائیگی نہ کرنا اور (دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر) دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے"⁵

اور ارشاد ہے:

"عبداللہ بن عمرو⁶ رضی اللہ عنہما بیان کرتے تھے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ نبی

¹ عبداللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب، ہنلی، مکی، بدری ابو عبدالرحمن، رضی اللہ عنہ، فقیہ الامۃ، الامام الحبر سابقون الاولون صحابہ کرام میں سے ہیں۔ عالم، فاضل اور فقیہ صحابی تھے بدر میں شریک رہے۔ ان کے مناقب بے شمار ہیں جلیل القدر صحابہ جیسے سیدنا ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن عمر، عمران بن حصین، جابر، انس، ابوامامہ رضی اللہ عنہم ان کے شاگرد رہے۔ 32ھ یا 33ھ میں مدینہ منورہ میں وفات پائے (سیر اعلام النبلاء ج 1، ص 461)

² بخاری، کتاب التوحید، باب وسمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عملاً، وقال لاصلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب، رقم: 7534، مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون الایمان باللہ تعالیٰ افضل الاعمال، رقم: 266

³ بخاری، کتاب الادب، باب عوقوالو الدین من الکبائر، رقم: 5976، مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الکبائر و اکبرها، رقم: 269

⁴ مغیرہ بن شعبہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ، ثقفی، 20 قبل ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے جلیل القدر صحابی ہے۔ 5ھ کو اسلام لائے صلح حدیبیہ، جنگ یمامہ اور فتوحات شام میں شریک رہے یرموک کے معرکے میں ایک آنکھ ضائع ہوئی۔ ان سے 136 احادیث مروی ہیں۔ 50ھ کو کوفہ میں وفات پائے۔ الاصابہ 3/452، الاعلام 7/277

⁵ بخاری، نفس مصدر، رقم: 5975، مسلم، باب النهی عن کثرة المسائل من غیر حاجۃ، رقم: 4580

⁶ آپ ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن العاص القرشی ہیں۔ صحابی نبی علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم ﷺ، عمر بن الخطاب اور معاذ بن جبل آپ کے شیوخ جبکہ انس بن مالک، ابراہیم بن محمد اور اسعد بن سہل آپ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ 67ھ/686ء کو وفات پائی۔

اسد الغابہ، ج 5، ص 462۔ ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج 1، ص 292۔

عليه السلام نے ان سے دریافت فرمایا ”کیا تمہارے ماں باپ
زندہ ہیں؟“ انہوں نے کہا کہ جی ہاں! نبی علیہ السلام نے فرمایا
”پھر انہیں میں جہاد کرو۔ (یعنی ان کو خوش رکھنے کی
کوشش کرو“¹

(د) والدین کو خوشی فراہم کرنا: اگر کسی بات پر والدین ناراض ہو جائیں چھین و آرام
سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ چنانچہ والدین کی ناراضگی کی صورت میں ہجرت جیسے اہم کام کی
بھی اجازت نہیں دی گئی۔ جیسا کہ سنن ابو داؤد² کی روایت ہے:

”عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک
شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا: میں
آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے ہجرت پر بیعت کروں، اور
میں نے اپنے ماں باپ کو روٹے چھوڑا ہے، آپ نے فرمایا: ”تم
ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں جس طرح تم نے رلایا ہے
اسی طرح ہنساؤ“^{3،4}

الغرض ان تمام روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کنبے کی بقاء کے لیے مضبوط
بنیادیں فراہم کی ہیں جس میں ہر فرد کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حقوق و فرائض سر انجام
دینے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ اُس وقت تک ایک خوشحال اور مہذب معاشرہ نہیں بن سکتا
جب تک اس میں مذکورہ اصولوں کی روشنی میں باہمی تعاون، امن و امان اور حقوق و فرائض
کی ادائیگی کا اہتمام نہ ہو۔

چھوٹے بچوں کے سماجی حقوق:

چھوٹے بچے کو عربی میں طفل کہا جاتا ہے۔
ابن منظور کے قول کے مطابق ہر حیوان کے نومولود اور چھوٹے بچے کو طفل کہا جا تا
ہے۔ والطفل الصغير من كل شيء⁵

والطفُّلُ بالكسر : الصَّغِيرُ من كلِّ شيءٍ أو المولودُ وولدُ كلِّ وحشيَّةٍ¹ صبی کو اس کی پیدائش سے لے کر
بلوغت تک ”طفل“ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جیسا کہ
ارشاد ہے۔ ”مَنْ يُخْرِجْكُمْ طِفْلًا“² پھر تمہیں بچہ کی صورت میں نکالتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے:

¹بخاری، کتاب الجہاد والسير، باب الجہاد باذن الابوين، رقم: 3004، مسلم، کتاب البر والصلة والادب، باب بر الوالدين وانهما احق
به، رقم: 6668

²ابوداؤد، سليمان بن اشعث سجستاني، دار الكتاب العربي - بيروت، بدون تاريخ

³سنن ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب في الرجل يغزو وابواه كارهان، رقم: 2530

⁴قال الالباني: صحيح، صحيح وضعيف سنن ابى داود، ج6، ص28

⁵لسان العرب، ج11، ص401

یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں³

بچپن کا مرحلہ انسانی زندگی کا ایک اہم جزو ہوتا ہے۔ علم و معلومات کی ابتدا، اس مرحلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ طعام و شراب کے ساتھ دوسرے امور زندگی کے ساتھ اُس کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس وقت میں وہ ہر طرح کی عادت اور خصلت اختیار کر سکتا ہے۔ اور یہ سب وہ اپنے ماحول اور تربیت کرنے والوں کے سکھانے سے حاصل کرتا ہے کیونکہ اُس کا ذہن ایک صاف آئینے کی طرح ہوتا ہے ہر اچھی اور بُری عادت کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے نہ صرف قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے اُس کے ذہن میں نقش ہوتا ہے یہ مرحلہ زندگی کے بننے اور بنانے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اطوار، عادات اور اخلاق کے بننے یا بگاڑنے کا یہ مرحلہ آنے والی زندگی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے خصوصی طور پر اس مرحلے پر بچوں کے ساتھ انتہائی احتیاط سے برتاؤ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس دور کی خصوصیات، ضروریات، خطرات اور ابتدا و انتہا کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ اُن کے حقوق کا ایک ایسا جامع پروگرام دنیا کو دیا ہے کہ آج تک دنیا کے کسی مذہب اور قانون نے انہیں نہیں دیا۔ ذیل میں چند ایسے ہی حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(الف) میراث کا حق: اسلام سے پہلے کے معاشرے میں بچوں کو میراث کا حق دار نہیں سمجھا جاتا بلکہ عربوں میں تو یہ رواج تھا کہ بچوں میں جو اسلحہ استعمال کرنے اور قبیلے کے دفاع میں لڑ سکے والے ہوتے تھے صرف وہ میراث کے حق دار ہوا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس قانون کے تحت لڑکیاں ہمیشہ کے لیے محروم رہتی تھیں۔⁴ جب قرآن نازل ہوا تو صاف صاف حکم دے گیا کہ ورثا میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وارث میت کی میراث میں اپنا مخصوص حصہ رکھتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے⁵

بلکہ اس بارے میں تو یہاں تک ارشاد ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور صرف رو کر، چیخ مار کر یا اسے چھینک آجائے تو بھی وہ میراث کا حق دار ہوتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

"جابر بن عبد اللہ اور مسور بن مخرمہ⁶ رضی اللہ عنہما فرماتے

ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: (ولادت کے وقت) بچہ وارث نہیں ہو گا جب تک کہ وہ زور سے استہلال نہ کرے۔" راوی

¹ القاموس المحيط، ج 1، ص 1325

² غافر 40: 67

³ النور 24: 31

⁴ محمد بن احمد، القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 46، دار الکتب المصریة، قاہرہ، 1384ھ

⁵ النساء 4: 11

⁶ مسور بن مخرمہ بن نوفل بن وہب بن عبد مناف القرشی ہیں۔ صحابی نبی علیہ السلام ہیں۔ صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ شیوخ میں عبد اللہ بن عباس، عثمان بن عفان اور عمر بن الخطاب جبکہ تلامذہ میں سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر اور عبد اللہ بن حنین شامل ہیں۔ 64ھ/683ء کو مکہ میں وفات پائی۔

اسد الغابہ، ج 7، ص 223، ابن حجر، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج 10، ص 95، الاستیعاب فی معرفۃ الصحاب، ج 3، ص 1399۔

کہتے ہیں: بچے کے استہلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ روے یا چیخے یا چھینکے" ¹، ²

(ب) بچوں کا اہل خانہ پر حقوق:

1. حق نسب: اسلام نے بچے کی کسی غیر کی طرف نسبت کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے عربوں میں مروج قانون "متبئی" کا خاتمہ بھی اس وجہ سے کیا گیا کہ اس میں بچے کی نسبت اس کے والدین کے بجائے کسی دوسرے کی طرف کیا جاتا تھا۔ ارشاد ہوا:

"اے پالکوں کو ان کے (حقیقی) باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے (حقیقی) باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے" ³

اسی وجہ سے اسلام میں زنا کی حرمت کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس میں بچے کا نسب ضائع ہو جاتا ہے۔ نسب کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تاکہ بچہ مجہول النسب نہ رہے:-

خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے" ⁴

اسلام میں طلاق یافتہ اور بیوہ کے لیے عدت کا حکم بھی اسی حکمت کے تحت دے دیا گیا ہے تاکہ بچے کا نسب محفوظ رہے۔ چنانچہ طلاق یافتہ عورت کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ وہ تین ماہواری تک کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے" ⁵

اور بیوہ کے لیے عدت چار ماہ اور دس دن ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اور جو لوگ تم میں سے مرجائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے بارے میں تاکید حکم کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں

¹ محمد بن یزید، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، کتاب الفرائض، باب اذا استهل المولود ورث، رقم "2751"، مکتبہ ابو المعاطی، سن نامعلوم

² قال الالبانی: صحیح، صحیح ابن ماجہ، ج 2، ص 120

³ الاحزاب 33:5

⁴ الاسراء 17:32

⁵ البقرة 2:228

اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام (یعنی نکاح) کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اللہ زبردست حکمت والا ہے" ¹

2. دودھ پلانے کا حق: بچے کا والدین پر یہ حق بنتا ہے کہ دو، ڈھائی سال تک اُسے دودھ پلانے ماں پر دودھ پلانے اور باپ پر کھانے، پینے اور کپڑے کا حق ہے۔ اسی طرح بچے کے ماں کے لیے خوراک فراہم کرنا بھی والد کے ذمے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اور بچوں کو اُن کی مائیں مکمل دو سال تک دودھ پلائیں یہ (حکم) اس شخص کے لئے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ اور دودھ پلانے والی ماؤں کا خوراک و لباس دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی بھی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جاتا (تو خبردار) نہ تو ماں کو (پرورش کے سلسلے میں) بچے کے وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے۔ اور اسی طرح (خرچ خوراک) ذمے ہے، بچے کے وارث کے۔ اور اگر دونوں (یعنی ماں باپ) باہمی صلاح و مشورے سے بچے کو دودھ سے چھڑانا چاہیں تو والدین پر کچھ حرج نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ حرج نہیں۔ (لیکن یہ) اس شرط پر کہ تم دودھ پلانے والیوں کو رواج کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے" ²

(ج) پیدائش سے پہلے بچوں کی نگہداشت: بچہ جب ابھی پیدا نہیں ہو ابو اُس وقت بھی اسلام اُس کے لیے آسانیاں تلاش کرتا ہے تاکہ پیدائش کے بعد اُس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس سلسلے میں سیرت نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ بچے کی صحیح نگہداشت کے لیے لازمی ہے کہ بچے کی ماں اوصافِ حمیدہ سے متصف ہو تاکہ وہ بچے کے لیے ایک صالح ماں بن کر اس کی تربیت احسن طریقے سے سر انجام دیں۔ اس کے عادات و اطوار اور رہن سہن کا خاص خیال رکھنے والی ہو کیونکہ ایسی ہی عورت کے بارے حدیث میں آتا ہے:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں (یعنی عرب کی عورتوں میں) قریش کی صالح، نیک عورتیں ہیں جو بچے پر بچپن میں سب سے زیادہ مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں" ³

اس حدیث میں کسی عورت سے نکاح کا معیار بتلایا گیا ہے کہ ایسی عورت ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے جو اولاد کے بارے میں صحیح احساسات رکھنے والی ہو اُن کا خیال کرنے

¹ البقرہ: 234

² البقرہ: 233

³ صحیح بخاری، کتاب النفقات، باحفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة، رقم: 5365

والی ہو پہلے یہ عرض کیا گیا ہے کہ دین داری، محبت کرنے والی، اور "الولود" جیسے صفات کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے۔ اس حدیث میں اُن عورتوں کی اچھائی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ قریشی ہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اولاد اور شوہروں کے خیال رکھنے والے ہیں۔ اسی طرف علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے: "اس سے مراد قریش کی تمام عورتوں کا اچھا ہونا مراد نہیں ہے بلکہ وہ عورتیں مراد ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک (اور اس جیسے دوسرے اچھا رویہ) رکھنی والی ہو۔¹

لڑکی والوں کو بھی اچھے اور نیک لڑکے کا انتخاب کرنا چاہیے: دوسری طرف

سیرتِ طیبہ میں لڑکی کے خاندان والوں کے لیے بھی ہدایات ہیں کہ وہ اپنی لڑکی کے لیے کسی دین دار اور اچھے لڑکے کا انتخاب کریں اور کافی چھان بین کر کے رشتہ کریں تاکہ وہ لڑکی اور اس کے بچوں کے لیے ایک مثالی شوہر اور نیک باپ ثابت ہو۔ اس لیے لڑکی کے خاندان والوں کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ جب انہیں کوئی نیک لڑکا میسر آئے لڑکی کے رشتے دینے میں کوئی لیت و لعل سے کام نہ لے بلکہ اس کے مانگے بغیر خود اسے آفر کر دینا چاہیے جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ:

"سیدنا عبداللہ بن عمر² سے سیدنا عمر بن خطاب³ رضی اللہ عنہم کے متعلق سنا کہ جب (ان کی صاحبزادی) حفصہ⁴ بنت عمر رضی اللہ عنہا (اپنے شوہر) خنیس بن حذافہ سہمی⁵ کی وفات کی وجہ سے بیوہ ہو گئیں اور خنیس نبی علیہ السلام کے صحابی تھے اور ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ⁶ کے پاس آیا اور ان کے لیے حفصہ رضی اللہ

¹فتح الباری، ج9، ص125

²عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن خطاب، عدوی، ابو عبدالرحمن جلیل القدر صحابی ہیں۔ 10 قبل ہجری کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ اسلام ہی میں آنکھیں کھولیں۔ اپنے والد محترم کی معیت میں ہجرت فرمائی۔ تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان کی مرویات کی تعداد 2630 ہیں۔ آپ 73ھ کو مکہ مکرمہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہے۔ (سیر اعلام النبلاء 3/203، الاعلام 4/108)

³عمر فاروق رضی اللہ عنہ بن خطاب، قرشی، عدوی، ابو حفص۔ 40 قبل ہجرت کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ "امیر المؤمنین" کا نام سب سے پہلے ان کے لیے استعمال کیا گیا۔ انتہائی بہادر، جری اور شجاع تھے۔ 13ھ تک و خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کی عدالت مشہور تھی۔ سن ہجری کی ابتداء آپ کے دور سے ہوئی۔ 23ھ کو شہید کر دئے گئے۔ نماز جنازہ سیدنا صحیب بن سنان رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ (صفة الصفوة 1-118/2، تہذیب الکمال 317/21، الاعلام 5/45)

⁴حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما۔ 18 قبل ہجری کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ جلیلة القدر صحابیہ اور ام المؤمنین ہیں۔ پہلے سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ دونوں نے اکٹھے ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد 2 یا 3ھ کو نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد مدینہ منورہ میں رہیں 45ھ کو وفات پائیں۔ (الاعلام 2/264)

⁵خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی، سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر تھے۔ اولین مہاجرین میں سے تھے۔ بدر میں شریک رہے۔ احد کے لڑائی میں زخم کھا کر مدینہ منورہ میں شہید ہوئے۔ (الاستیعاب فی معرفة الاصحاب 2/452)

⁶عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ ہیں۔ تیسرے خلیفہ ہیں صحابی رسول □ اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ مکہ میں 577ء میں پیدا ہوئے۔ بعثت کے کچھ عرصہ بعد ایمان لائے۔ دور جاہلیت میں بھی شریف اور انتہائی مالدار شخصیت تھے۔ اسلام کے دور میں بھی مالدار اور بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ کے دور خلافت میں کرمان، قوقاز، خراسان اور آفریقہ کے دیگر ممالک فتح ہوئے۔ آپ جامع القرآن کے نام سے بھی یاد کئے جاتے ہیں۔ 35ھ/656ء کو وفات پائی۔ (اسد الغابہ، ج3، ص606۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج4، ص456۔ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج1، ص319)۔

عنها کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس معاملہ میں غور کروں گا۔ میں نے کچھ دنوں تک انتظار کیا۔ پھر مجھ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو میں حفصہ رضی اللہ عنہا کی شادی آپ سے کر دوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی اس بے رخی سے مجھے عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملہ سے بھی زیادہ رنج ہوا۔ کچھ دنوں تک میں خاموش رہا۔ پھر نبی علیہ السلام نے خود حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے نبی علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ جب تم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ میرے سامنے پیش کیا تھا تو میرے خاموش رہنے سے تمہیں تکلیف ہوئی ہو گی کہ میں نے تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ واقعی ہوئی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے جو کچھ میرے سامنے رکھا تھا، اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ میرے علم میں تھا کہ نبی علیہ السلام نے خود حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا ہے اور میں نبی علیہ السلام کے راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اگر نبی علیہ السلام چھوڑ دیتے تو میں حفصہ کو اپنے نکاح میں لے لیتا"²

اس سے معلوم ہو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے بارے میں فکر مند تھے کہ اس کا نکاح کسی اچھے اور نیک انسان سے ہو۔ ہمارے رسم و رواج کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات یہی تھیں کہ جب آپ کو اچھا رشتہ مل جائے تو اس میں شرم و حیا سے کام نہیں لینا چاہئیے بلکہ دین داری کو دیکھ کر خود پہل کرنا چاہئیے۔ علامہ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں یہی مضمون ذکر کیا ہے کہ۔ "اس حدیث میں انسان کا اپنی بیٹی یا اس کے زیر کفالت کسی دوسرے انسان کی بیٹی کا اس شخص پر (نکاح کے لیے) پیش کرنا ہے جو کہ نیک و صالح ہو کیونکہ اس میں پیش کرنے والے انسان کا بھی فائدہ ہے اور اس بارے میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہئیے"³۔

اس کے (یعنی دین داری کو دیکھتے ہوئے لڑکے اور لڑکی کی انتخاب کے) بعد اولاد ہی کی تربیت اور نجابت کے خاطر سیرت طیبہ نے میاں بیوی کو شادی کے بعد کی زندگی کے لیے زریں اصول فراہم کئے ہیں۔ میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی ملاپ (جماع) کے مرحلے بھی اسلام ہدایات دیتا ہے کیونکہ آداب کے تحت جب یہ عمل کیا جائے تو اس کے اثرات مستقبل میں بچے کی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ چند آداب یہ ہیں۔

¹ عبداللہ بن عثمان بن عامر، ابوبکر، الصدیق، القرشی۔ 51ق کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ خلیفہ اول ہے۔ 11ھ کو خلیفہ منتخب ہوئے۔ مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 15 دن ہے۔ جاہلیت میں بھی بت پرستی کی اور نہ ہی شراب کو منہ لگایا۔ آپ کے والدین، اولاد اور اہلیہ تمام صحابہ ہیں۔ 13ھ کو مدینہ منور میں انتقال کر گئے۔ (اسدالغابہ، ج 2، ص 138۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج 4، ص 169۔ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج 3، ص 963)۔

² صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب عرض الانسان ابنته او اختہ علی اهل الخیر، رقم: 5122۔

³ فتح الباری ج 9، ص 178۔

(1): شوہر کے طلب پر بیوی انکار نہ کرے: صحیحین کی روایت ہے کہ:

نبی علیہ السلام نے فرمایا ”اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا اور مرد اس پر غصہ ہو کر سو گیا، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔“¹

حدیث میں آتا ہے کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے کہ اُس کے مستقبل کے بارے میں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ:

”عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں چالیس دنوں تک (نطفہ کی صورت میں) جاتی ہے اتنے ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت میں اختیار کئے رہتا ہے اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک مضغہ گوشت رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار باتوں کے لکھنے (کا حکم دیتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور نیک و بد ہونے کو لکھ لے۔ اب اس نطفہ میں روح ڈالی جاتی ہے) یاد رکھ (ایک شخص) زندگی بھر نیک (عمل کرتا رہتا ہے اور جب جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص) زندگی بھر برے (کام کرتا رہتا ہے اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے“²

(2) بیوی سے نرمی اور بنسی مزاج: مباشرت کے لیے سازگار ماحول اور دونوں طرف سے آمادگی حمل اور بچے کے ولادت اور صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی کی تسکین کا سامان بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے:

”جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوہ (غزوہ تبوک) میں شریک تھے۔ واپس ہوتے ہوئے جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میں اپنے سست رفتار اونٹ کو تیز چلانے لگا۔ ایک صاحب نے پیچھے سے میرے قریب پہنچ کر میرے اونٹ کو ایک چھڑی سے (جو ان کے پاس تھی) مارا۔ اس سے اونٹ بڑی اچھی چال چلنے لگا، جیسا کہ تم نے اچھے اونٹوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہو گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی علیہ السلام تھے۔ میں نے

¹بخاری، کتاب بدء الخلق، باب اب اذال احدکم آمین والملئکة فی السماء فوافقت احدهما الاخری غفر له متقدم من ذنبہ، رقم: 3237 مسلم، کتاب النکاح، باب تحریم امتناعها من فراش زوجها، رقم: 3616
²صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملئکة، رقم: 3208

عرض کیا: یا رسول اللہ! میری نئی شادی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر پوچھا، کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ پہنچے تو شہر میں داخل ہونے لگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ رات ہو جائے پھر داخل ہونا تاکہ پراگندہ بال عورت کنگھا کر لے اور جس کا شوہر موجود نہ رہا ہو وہ موئے زیر ناف صاف کر لے"¹

"هَلَا حَارِيَّةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ" میں یہ ترغیب دینا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان فاصلے نہیں ہونے چاہئیں بلکہ ایک دوسرے سے شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوب ہنسی مذاق اور دل لگی کرنی چاہئیں۔ دوسری روایت میں "تضاحکھا وتضاحکک" کے الفاظ آئے ہیں۔

امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں " فَهَلَا بِكَرًا تَعْصُكَ وَتَعْصُكَ "۔³ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ چبانے کے معنی پر آتے ہے۔ اور ایک روایت میں تو "تذاعبھا وتذاعبک" کے الفاظ ہے۔ اسی طرح "لِعَاب (مصدر من الملاعبة) اور لِعَاب (رال)" کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ ایک دوسرے کے زبان اور ہونٹ سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں جو کہ ملاعبت اور تقبیل ہی میں ممکن ہوتا ہے۔⁴

(3) ہمبستری سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنا: نفس و شیطان دونوں انسان کے ازلی

دشمن ہے۔ "جماع: صرف جنسی خواہش کی تکمیل کا نام نہیں ہے بلکہ والدین کے مدنظر یہ بھی ہونا چاہئیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جماع سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے تاکہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے؛ حدیث میں آتا ہے کہ:

"ابن عباس رضی اللہ عنہما⁵ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے: "اللہ کے نام سے، اے اللہ! ہمیں شیطان

¹بخاری، کتاب النکاح باب تزویج الثبیات، رقم: 5079، باب تستحد المغیبة وتمتشط الشعثة، رقم: 5247، باب طلب الولد، رقم: 5245
²سلیمان بن احمد، اللخمی الشامی، الطبرانی، ابوالقاسم⁷ 260ھ کو فلسطین میں پیدا ہوئے مشہور محدث ہے۔ علم کے حصول میں تیس سال تک بہت زیادہ اسفار کیے۔ امام بغوی، نسائی ابن مردویہ وغیرہ کے شاگرد رہے۔ مصنف کتب کثیرہ ہیں۔ جن میں معجم کبیر، معجم صغیر، مسند سفیان، مسند شامیین اور تفسیر کبیر معجم شامل ہیں۔ 100 سال کی عمر میں 360ھ کو ایران کے شہر اصفہان میں وفات پاگئے۔ الموسوعة العربية العالمية (Global Arabic Encyclopedia) <http://www.mawsoah.net>

³سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، ج9، ص14، ص21، دار احیاء التراث العربی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1404ھ
⁴فتح الباری، ج9، ص122

⁵آپ عبداللہ بن عباسؓ بن عبدالمطلب ہیں۔ نبی ﷺ کے چچا زاد بھائی اور صحابی ہیں ہجرت سے تین سال پہلے 619 کو مکہ میں پیدا ہوئے۔ ترجمان القرآن کے لقب سے نوازے گئے ہیں۔ طائف میں 28ھ/687ء میں وفات پائی۔ (ابن الاثیر، ابوالحسن علی بن محمد، اسد الغابہ، تحقیق: عادل احمد الرفاعی، دار احیاء التراث العربی، بیروت 1417ھ/1996ء ج3، ص295۔ قرطبی، ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1328ھ، ج1، ص284)۔

سے دور رکھ اور جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی
شیطان سے دور رکھ۔ تو اگر اس صحبت سے کوئی اولاد مقدر
میں ہو گی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے
گا¹

(د) قتل اولاد کی ممانعت: مختلف اسباب سے بچوں کا قتل، پہلے زمانے کی قوموں میں
مختلف شکلوں میں موجود رہا ہے۔ مثلاً کمزور اور مریض بچوں سے گلو خلاصی بھی
ریکارڈ کی گئی ہے²۔

اور عربوں کے ہاں تو قتل اولاد بلکہ اولاد کو زندہ درگور کرنا دنیا کی تاریخ
میں انٹ نقوش چھوڑ گئے ہیں لڑکیوں کو زندہ دفناتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک لڑکی کا پیدا
ہونا باعث شرم ہوتا تھا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہے: "عرب میں دوسرا گروہ ان لوگوں
کا تھا³ جو اپنے بچوں کو (چاہے لڑکا ہو یا لڑکی) قتل کرتے تھے، یا تو اس وجہ سے کہ ان پر
خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا تھا یعنی بخل کرتے تھے اور یا ان کے پاس بچوں پر خرچ
کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا⁴۔"

قرآن حکیم نے ان کے اس برے کام کی مذمت کر کے قیامت کے دن سخت عذاب کے معاملے
کا ذکر فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے:

"اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔
(کیونکہ) رزق تم اور ان (دونوں) کو ہم ہی دیتے ہیں بے شک
ان کا قتل کرنا بڑا سخت گناہ ہے"⁵

اور ارشاد ہے: "اور ناداری (کے اندیشے) سے اپنی اولاد کو قتل
نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں"⁶

قتل اولاد کی مذمت اور اسے قابل مؤاخذہ شمار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ
سُئِلَتْ⁷ اور جب لڑکی سے جو زندہ دفن دی گئی ہو پوچھا جائے گا۔"

قرآن نے قتل اولاد کے فعلِ شنیع کو انتہائی درجے کی بے وقوفی بتلایا ہے، ارشاد ہے:

"بے وقوفی کے سبب جنہوں نے اپنی اولاد کو بے سمجھی
سے مار ڈالا اور اللہ پر جھوٹ باندھ کر اس کی عطا کی
ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھائے میں پڑ گئے وہ بے شبہ
گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں"⁸

بچے کی ولادت کے فوراً بعد کچھ آداب ہیں جن کی رعایت رکھنا ضروری ہوتا ہے مثلاً
... اچھا اور بامعنی نام رکھنا: اسلام والدین کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ بچے کی پیدائش
پر اس کا نام ایسا رکھ دیا جائے جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بامعنی ہو اور اللہ تعالیٰ کو

¹ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب ما یقول الرجل إذا أتى أهله، رقم: 5165

² أضواء علی الرعاية الاجتماعية، ص 278

³ ظاہر ہے کہ پہلا گروپ ان لوگوں کا تھا جو صرف لڑکیوں کو قتل کرتے تھے۔

⁴ فتح الباری، ج 10 ص 406

⁵ الانعام: 151

⁶ الاسراء: 31

⁷ التکویر: 8:81

⁸ الانعام: 140

بھی پسند ہو۔ نبی علیہ السلام اس بات کی بہت احتیاط فرماتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کے نام تبدیل فرمائے تھے۔ حرب، حزن اور عبدالعزیٰ جیسے ناموں کی تبدیلی اسی وجہ سے فرمائی تھی۔ اچھے ناموں کے رکھنے کے بارے میں احادیث میں واضح طور پر احکام آئے ہیں جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: "سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے: شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں"¹ دوسری روایت میں نام بدلنے کا ذکر ہے:

"سہل رضی اللہ عنہ² نے بیان کیا کہ منذر بن ابی اسید رضی اللہ عنہ³ کی ولادت ہوئی تو انہیں انہیں نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے بچہ کو اپنی ران پر رکھ لیا۔ ابواسید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنے سامنے کسی چیز میں مصروف ہو گئے (اور بچہ کی طرف توجہ ہٹ گئی)۔ ابواسید رضی اللہ عنہ⁴ نے نبی علیہ السلام کی ران سے بچے کے اٹھانے جانے کا حکم دیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام توجہ ہوئے تو فرمایا کہ بچہ کہاں ہے؟ ابواسید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے اسے گھر بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا: اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا کہ فلاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اس کا نام منذر ہے۔ چنانچہ اسی دن نبی علیہ السلام نے ان کا یہی نام منذر رکھا"⁵

....عقیقہ اور صدقہ کرنا: بچے کی پیدائش ایک عظیم نعمت ہے چنانچہ خوشی کے اس موقع پر سیرتِ طیبہ کی روشنی میں دعوت کا اہتمام کرنا بھی بچے کا حق اور اسلامی طریقہ ہے اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے لڑکی کی پیدائش پر ایک اور لڑکے کے پیدائش پر دو بکریاں ذبح کرنے کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ تاکہ دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کیا جا سکے سیرتِ طیبہ کے اس پاکیزہ طریقے سے بیک وقت دو فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک تو لوگوں کی دعوت ہو جاتی ہے اور دوسری طرف اس مسنون عمل کی برکت سے بچے سے مستقبل میں آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "سلمان بن عامر الضبی⁶ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کے ساتھ اس کا عقیقہ لگا ہوا ہے اس لیے اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے بال دور کرو (سر منڈا دو یا ختہ کرو)⁷۔"

¹ صحیح مسلم، کتاب الأدب، باب النهی عن التکنی بآبی القاسم رقم: 5709

² سہل بن حنیف ابوثابت الانصاری الاوسی ہے۔ ابو امامہ بن سہل کے والد جبکہ عثمان بن حنیف کے بھائی ہے۔ آپ بدر میں شریک ہوئے، آپ سے آپ کے بیٹے ابو امامہ اور عبداللہ نے روایت کی ہیں۔ آپ کوفہ میں وفات ہوئے اور آپ پر حضرت علیؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سیر اعلام النبلاء، ج 2، ص 325۔ الطبقات الکبریٰ، ج 6، ص 93۔

³ منذر بن ابواسید مالک بن ربیعہ بن عمرو بن عوف، خزرجی، ساعدی، رضی اللہ عنہ، رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں پیدا ہوئے آپ نے اپنے ران مبارک پر بھٹا کر منذر نام رکھا صحیح قول کے مطابق منذر بن ابواسید تابعی ہے۔ (الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج 4، ص 1448، تاریخ کبیر للبخاری، ج 7، ص 356)

⁴ مالک بن ربیعہ بن عمرو بن عوف الخزرجی، الساعدی۔ ابواسید رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر بنو ساعدہ کا جھنڈا آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا بدری صحابی ہے۔ آخر وقت میں نابینا ہو گئے تھے۔ ان سے 28 احادیث مروی ہیں۔ وفات کے اعتبار سے آخری بدری صحابی ہے۔ 60ھ کو وفات پائے۔

⁵ بخاری، کتاب الادب، باب تحویل الاسم الی اسم احسن منه رقم: 6191، مسلم، کتاب الادب باب استحباب تحنیک

المولود، رقم: 5745

⁶ سلمان بن عامر بن اوس بن حجر، الضبی رضی اللہ عنہ بنو ضب میں آپ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی راوی صحابی نہیں ہے بصرہ میں جامع مسجد کے قریب رہائش پذیر تھے۔ الاستیعاب 2/633

⁷ بخاری، کتاب العقیقہ، باب اماطة الاذی عن الصبی فی العقیقہ، رقم: 5472

...تحنیک کرنا: بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کسی نیک، دین دار اور صالح انسان سے کھانے کی کوئی چیز چبوا کر بچے کو دیا جاتا ہے چبوانے کا یہ عمل "تحنیک" کہلاتا ہے۔ اور یہ عمل نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے: "سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو جب وہ پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس لے گیا نبی علیہ السلام اُس وقت ایک کملی اوڑھے تھے اور اپنے اونٹ پر روغن مل رہے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کھجور ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ پھر میں نے چند کھجوریں نبی علیہ السلام کو دیں آپ ﷺ نے اُن کو منہ میں ڈال کر چبایا بعد میں اُس بچے کا منہ کھولا اور اُس کے منہ میں ڈال دیا بچہ اُس کو چوسنے لگا آپ ﷺ نے فرمایا، انصار کو کھجور سے محبت ہے اور اُس کا نام عبداللہ رکھ دیا¹۔

...نفقہ دینا باعث ثواب ہے: نفقہ کی اہمیت اور فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے:

"سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: تمہارا اللہ کے راستے میں دینار خرچ کرنا، غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کرنا، غریب پر خرچ کرنا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا وہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا"²

اولاد کا اپنے باپ اور بیوی کا اپنے شوہر کے مال سے بغیر اُس کی اجازت کا استعمال بھی جائز ہے:

"سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہند رضی اللہ عنہا کا واقعہ ذکر کرتی ہے کہ اُس نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ: یقیناً (میرا شوہر) ابو سفیان بخیل آدمی ہے، کیا میں اُس کے مال سے اُس کی اجازت کے بغیر کچھ لے سکتی ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتی ہو"³

پیدائش کے بعد بچپن کی زندگی میں چند مراحل ایسے آتے ہیں جن کا بچے کے مستقبل پر دور رس اثرات ہوتے ہیں۔

پہلا مرحلہ: پہلا مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے جو کہ تقریباً سات سال تک کا ہوتا ہے۔ یہ کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے بچہ بہت زیادہ پیار چاہتا ہے اسی مرحلے میں بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول کے تمام امور سے غیر محسوس طریقے سے اثر لیتا ہے لہذا اس دور میں بچے کے ساتھ انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہئے نماز کے بارے میں عملاً کچھ نہ کچھ سکھانا چاہئے اور جب اس مرحلے میں بچے کی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے تو یہ بچہ مستقبل میں ایک کار آمد انسان کی صورت میں معاشرے کا ایک مفید شہری سامنے آجاتا ہے نرمی، شفقت، اور حکمت سے اُس کے اندر ایک باشعور انسان کی تشکیل کرنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے نبی علیہ السلام اور اُن کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی انہی اصولوں کا عملی نمونہ تھی۔

¹مسلم، کتاب الآداب، باب استحباب تحنیک المولود عند ولادته، رقم: 5736

²مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فضل النفقۃ علی العیال والمملوک، رقم: 2358

³بخاری، کتاب البیوع، باب من اجری امر الامصار علی ما یتعارفون بینہم، رقم: 2211، مسلم، کتاب الاقضیۃ، باب قضیۃ ہند، رقم: 4574

شفقت، نرمی اور محبت کی چند مثالیں (1) سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ:

"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس اقرع بن حابس¹ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اقرع رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میرے دس لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا"²

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ روا نہیں رکھا جاتا تھا چنانچہ جاہلیت کے غیر فطری قوانین میں سے یہ بھی تھا کہ باپ کا بچے کو گود میں لینا اور نرمی اختیار کرنا باعثِ شرم سمجھا جاتا تھا۔ اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے اس وجہ سے بچوں پر شفقت کرنا باعثِ اجر و ثواب ہے۔ اسلام نے غیر مہذب معاشرے کا یہ غلط رسم جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور فرمایا کہ "رحم" کیا کرو کیونکہ رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحم فرماتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس معاشرے میں رحم نہ کیا جاتا ہو وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔

سیرت طیبہ میں تو اس بارے میں بے شمار واقعات موجود ہیں جو بچوں پر شفقت اور رحم کی عملی تصویر ہیں۔ مثلاً

(2) "اسامہ³ بن زید رضی اللہ عنہما کے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام انہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے۔ اے اللہ! مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت رکھ"⁴

(3) دوسری روایت سنن نسائی⁵ کی ہے جس میں ہے کہ:

"نبی علیہ السلام مغرب اور عشاء کی نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے لیے اس حال میں نکلے، اور حسن⁶ یا حسین⁷ کو اٹھائے ہوئے تھے، جب آپ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو انہیں (زمین پر) بیٹھا دیا، پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی، اور نماز کے دوران آپ علیہ السلام نے ایک سجدہ (بہت) لمبا کر دیا، تو میں نے اپنا سر اٹھایا

¹ اقرع بن حابس بن عقاب، تمیمی جاہلیت میں سردار تھے۔ وفد بنو دارم میں تشریف لاکر مسلمان ہوئے۔ حنین، فتح مکہ اور طائف میں شریک رہے۔ مدینے منورے میں اقامت پذیر تھے جو زمان میں شہید ہوئے۔ (الاعلام، ج 2، ص 4، 5)

² بخاری، کتاب الادب، باب رحمۃ الولد وتقبیلہ ومعانقہ، رقم: 5997

³ اسامہ بن زید بن حارثہ بن شراحیل ہے رسول اللہ ﷺ نے آپ کو ایک لشکر کا امیر بنایا پھر ابو بکر صدیقؓ اور عمرؓ نے آپ کو اسی منصب پر برقرار رکھا۔ ابو بکرؓ نے آپ کو شام کی طرف بھیجا، آپ اپنے باپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے، پھر آپ دمشق پہنچ گئے اور ایک مدت تک المزہ میں رہنے لگے پھر مدینہ واپس ہوئے اور وہاں پر وفات پا گئے اور بعض کہتے ہیں کہ وادی القریٰ میں وفات پا گئے۔ (موطأ مالک، ج 6، ص 34 معجم الصحابة للبخاری، ج 1، ص 222)۔

⁴ بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب مناقب الحسن والحسين رضی اللہ عنہما، رقم: 3747

⁵ المجتبیٰ من السنن، سنن النسائی، أحمد بن شعيب، أبو عبد الرحمن، النسائی، مکتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة

الثانية، 1406 - 1986

⁶ حسن بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب، قرشی، ہاشمی، ابو محمد رضی اللہ عنہ۔ نواسہ رسول ﷺ تھے چہرے میں نبی علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ ﷺ ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ احتیاط سے کام لیتے ہوئے بہت کم احادیث ان سے مروی ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت سے دستبردار ہوئے۔ سیر اعلام النبلاء 4/483-486

⁷ حسین بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب، قرشی، ہاشمی، ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔ نواسہ رسول ﷺ تھے۔ آپ ﷺ کے دل کے دھڑکن تھے۔ سینے سے پاؤں تک آپ ﷺ سے مشابہت رکھتے تھے۔ کربلا میں شہید کیے گئے۔ سیر اعلام النبلاء 3/280-

تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ نبی علیہ السلام کی پیٹھ پر ہے، اور آپ سجدے میں ہیں، پھر میں اپنے سجدے کی طرف دوبارہ پلٹ گیا، جب نبی علیہ السلام نے نماز پوری کر لی تو لوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! آپ نے نماز کے درمیان ایک سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ ہم نے سمجھا کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، یا آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، البتہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا تو مجھے ناگوار لگا کہ میں جلدی کروں یہاں تک کہ وہ اپنی خواہش پوری کر لے" ¹ ²

(4) اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ:
 "عبداللہ بن بریدہ ³ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام میں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں لال قمیص پہنے ہوئے گرتے پڑتے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر پڑے، انہیں اٹھا لیا اور لے کر منبر پر چڑھ گئے پھر فرمایا: "اللہ نے سچ فرمایا ہے: تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں" ⁴ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو مینا پنے آپ کو قابو نہ کر سکا، پھر آپ نے دوبارہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔" ⁵ ⁶

(5) احادیث میں اسی قسم کا واقعہ سیدۃ امامہ ⁷ رضی اللہ عنہا کا بار بار آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اُن کو گود میں لیے ہوئے نماز پڑھی تھی۔ جیسا کہ روایت میں ہے:
 "ابوقتادہ انصاری ⁸ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام امامہ بنت زینب بنت نبی علیہ السلام کو (بعض اوقات) نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابو العاص ⁹ بن ربیعہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے" ¹⁰
 (6) اور پہلے یہ حدیث ذکر ہو ا ہے کہ:
 "ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں (یعنی عرب

¹ احمد بن شعیب، النسائی، المجتبیٰ من السنن (سنن نسائی)، کتاب التطبیق، باب هل يجوز ان تكون سجدة اطول من سجدة، رقم: 1141، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب، 1406

² البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، صحیح وضعیف سنن النسائی، ج3 ص285،

³ عبد اللہ بن بریدہ بن الحصبی الاسلامی، أبو سهل: قاضی رہے، رجال الحدیث میں سے تھے۔ اصلاً کوفہ کے تھے بصرہ میں سکونت پذیر رہے۔ وفات 115ھ تک مرو کے قاضی رہے۔ الاعلام، ج4، ص74

⁴ التلغابین 15:64

⁵ ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب الامام یقطع الخطبة للامر یحدث، رقم: 1111

⁶ قال الالبانی "صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج3، ص109

⁷ سیدہ امامہ بنت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہما زینب بنت نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ آپ □ اُن کو گود میں اٹھائے ہوئے نماز پڑھتے تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوئی۔ ان کے بعد مغیرہ بن نوفل کی نکاح میں آئیں۔ سیر اعلام النبلاء ج2، ص122

⁸ ابو قتادہ الانصاری السلمی، صحیح قول کی بناء پر آپ کا نام حارث بن ربیع ہے، فارس رسول اللہ □ کے نام سے مشہور ہے۔ أحد اور حدیبیہ میں شریک رہے۔ ان سے کافی احادیث مروی ہیں۔ ان سے انس بن مالک، وسعید بن المسیب،

وعطاء بن یسار، و علی بن رباح، و عبد اللہ بن رباح الانصاری نے روایات لی ہیں۔ سیر اعلام النبلاء، ج2، ص449

⁹ ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس، قرشی، ہاشمی تھے۔ ان کے اصل نام لقیط تھے۔ سیدہ زینب بنت نبی علیہ السلام کے شوہر اور آپ □ کے داماد اور سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کے والد تھے۔ حدیبیہ سے 5 ماہ قبل اسلام لائے۔ مسلمانوں

کے قیدی بنے لیکن چھوڑ دئے گئے۔ معرفۃ الصحابہ 4/2356، سیر اعلام النبلاء 1/330-334

¹⁰ بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلوٰۃ، رقم: 516، مسلم، کتاب المساجد، باب جواز حمل

الصبيان فی الصلوٰۃ، رقم: 1240

کی عورتوں میں (قریش کی صالح، نیک عورتیں ہیں جو بچے پر بچپن میں سب سے زیادہ مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں)¹

واضح رہے کہ یہ شفقت اور نرمی صرف اپنی اولاد تک محدود نہیں رکھنی چاہیے بلکہ تمام بچوں تک یہ حلقہ وسیع کرنا اسلامی تعلیمات ہیں خود نبی علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے:

(7) سیدنا انس بن مالک² رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”نبی علیہ السلام بچوں سے بھی دل لگی کیا کرتے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر سے مزاح فرماتے۔ اے ابو عمیر! تیری بغیر نامی چڑیا تو بخیر ہے؟³ ان چند احادیث سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں چھوٹوں کا کتنا خیال رکھنے والے تھے۔

دور جدید کے علم نفسیات کے ماہرین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ بچپن میں بچوں کے ساتھ نرمی اور احتیاط کا سلوک ان کے مستقبل پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں اس کے برخلاف جن بچوں سے سختی اور بے احتیاطی کا سلوک کیا جائے تو عام طور پر وہ بچے اطمینان کی زندگی نہیں گزارتے اور اکثر احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔

اس مرحلے میں بچے کی تعلیم و تربیت کی طرف کافی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ مرحلہ زندگی کے بنیادی مراحل میں سے ہوتا ہے جسمانی اور عقلی مہارت کا حصول بھی اسی مرحلے میں ہوتا ہے نماز وغیرہ کا باقاعدہ حکم بھی اسی مرحلے میں دیا جاتا ہے۔ اسی مرحلے کے متعلق فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا کرو، اور جب دس سال کے ہو جائیں تو اس (کے ترک) پر انہیں مارو“^{4,5}

اس حکم کا تعلق بچے اور بچی دونوں سے ہے اور مقصد یہ ہے کہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہی شریعت کے اوامر و نواہی اور دیگر آداب کی تلقین و مشق کا عمل شروع ہو جانا چاہیے تاکہ بلوغت کو پہنچتے پہنچتے اس کے خوب عادی ہو جائیں۔ اسلام میں جسمانی سزا کا تصور موجود ہے مگر بے تکانہ نہیں ہے۔ پہلے تین سال تک تو ایک طرح سے والدین کا امتحان ہے کہ زبانی تلقین سے کام لیں اور خود عملی نمونہ پیش کریں۔ اس کے بعد سزا بھی دیں مگر ایسی نہ ہو جس سے بچے کو زخم آئے اور چہرے پر بھی نہ مارا جائے۔ کیونکہ چہرے پر مارنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث میں دو بنیادی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔

(الف): کسی بچے کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ سات سال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس عمر میں اگر چہ بچہ مکلف تو نہیں ہوتا لیکن نبی علیہ السلام نے اس اہمیت کے پیش نظر، یہ ارشاد فرمایا

¹ صحیح بخاری، کتاب النفقات، باحفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة، رقم: 5365

² ابو حمزہ انس بن مالک بن نضر بن مضمہ نجاری ہیں۔ خزرجی، انصاری اور بلند مرتبہ صحابی اور خادم رسول تھے۔ مرویات کی تعداد 2286 ہے۔ ہجرت مدینہ سے دس سال پہلے 612ء کو پیدا ہوئے۔ بچپن میں اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام کی وفات تک ان کی خدمت کرتے رہے۔ بصرہ میں 712/ھ93ء میں وفات پائی۔ (ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج1، ص250۔ ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج1، ص235۔ ابن حجر، الاصابہ، ج1، ص126)۔

³ بخاری، کتاب الادب، باب الانبساط الی الناس، رقم: 6129، مسلم، کتاب الادب، باب استحباب تحنیک المولود عند

ولادته، رقم: 5747

⁴ سنن ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب متی یومر الغلام بالصلوٰۃ، رقم: 494

⁵ قال الالبانی: حسن صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج1، ص494

کہ بچہ کسی حد تک ذہنی پختگی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اچھے بُرے کی کسی حد تک تمیز کر سکتا ہے۔

(ب): بچے کو سب سے پہلے دین کے بارے میں تعلیم دینی چاہئے خصوصاً دین کے اہم اور کثیر الاستعمال احکام کے بارے میں تدریجی طور پر دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں اگر چہ بچہ مکلف تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی سیرت طیبہ میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے خاطر اُن پر کڑی نظر رکھنی کی تلقین کی گئی ہے جائز و ناجائز کے تصور سے اُنہیں آشنا کرنا ضروری ہوتا ہے یہی وجہ تھی کہ ایک دفعہ جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بچپن میں صدقہ یعنی زکوٰۃ کے مال سے صرف ایک کھجور کا دانہ منہ میں رکھا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے منہ سے نکال کر باہر پھینکا کیونکہ صدقہ (زکوٰۃ) اُن کے لیے جائز نہیں تھا، سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے زکوٰۃ کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: چھی چھی! نکالو اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ کا مال نہیں کھاتے" ¹

اس حدیث کی تشریح میں علامہ حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ:

"اس سے بچوں کو مساجد لانا اور منفعت بخش آداب کی تعلیم دینا، مضرت رساں، ناجائز اور حرام کاموں سے منع کرنے کا جواز ملتا ہے۔ اگر چہ وہ ابھی سے غیر مکلف ہو تاکہ ابھی سے نیک کاموں کی عادی بن جائے" ²

پھر اس کے بعد یعنی سات سال کے بعد بچوں کی تربیت کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تین سال تک اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور جب دس سال کا ہو جائے تو اس کی تربیت کا انداز بدل کر نماز نہ پڑھنے پر تادیباً مارنے کا حکم ہے۔ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ تربیت کا یہ مرحلہ اساسی حیثیت رکھتا ہے اس وجہ سے سیرت نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں اس مرحلے میں زندگی کے تمام لوازمات (کھانے پینے، صحت کا خیال رکھنے، بچاؤ کی تدابیر وغیرہ) کے بارے میں ہدایات فراہم کرتی ہے۔ اور اس کو عملی زندگی میں لاگو کرنے کے ہدایات دیتی ہے۔

کھانے پینے کے بارے میں بچوں کے لیے ہدایات: ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"میں بچہ تھا اور نبی علیہ السلام کی پرورش میں تھا اور (کھانے وقت) میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے! بسم اللہ پڑھ لیا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا" ³

جسمانی تربیت وغیرہ کی تعلیم دینا: اس بارے میں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

"(الف) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: "طاق تورا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے، دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے، ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو، دل ہار کر نہ بیٹھ جاؤ، اگر

¹بخاری، کتاب الذکر، باب ما یذکر فی الصدقة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، رقم: 1491

²فتح الباری، ج 3 ص 355

³بخاری، کتاب الاطعمہ، باب التسمیة علی الطعام والاکل بالیمین، رقم: 5376، مسلم، کتاب الاشریة، باب آداب الطعام والشراب واحکامہما، رقم: 5388

تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو: کاش کہ میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو: جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا، کیا۔ اس لیے کہ ”اگر مگر“ شیطان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے“¹

”(ب) ” سلمہ بن اکوع² رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کی ایک جماعت سے گزرے جو تیر اندازی میں مقابلہ کر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ”اے بنو اسماعیل! تیر اندازی کئے جاؤ کیونکہ تمہارے بزرگ دادا بھی تیر انداز تھے اور میں بنو فلاں کے ساتھ ہوں۔“ راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی دوسرے فریق نے تیر اندازی بند کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ”کیا بات ہوئی؟ تم لوگ تیر کیوں نہیں چلاتے؟“ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جب آپ فریق مقابل کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم کس طرح تیر چلا سکتے ہیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ”مقابلہ جاری رکھو“ میں تم سب کے ساتھ ہوں“³

یہ حدیث اگرچہ بچوں کے ساتھ خاص نہیں ہے لیکن چونکہ بچوں کے مستقبل میں کارآمد ہوتے ہیں کیونکہ ان میں سیکھنے کی استعداد بھی زیادہ ہوتا ہے مستقبل میں جہاد کے تیاری کے لیے بچوں کی ذہن ابھی سے تیار کرنے کے لیے اس قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہوتا ہے۔

جس طرح والدین اولاد کے نان نفقے کے ذمہ دار ہوتے ہیں بالکل اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ داری بھی ان پر آپڑتی ہے جیسا کہ پہلے صفحات میں ذکر کیا گیا ہے: آدمی اپنے اہل کا نگران ہے اور اس سے اپنے اہل کے بارے میں پوچھا جائے گا“⁴

الغرض سیرت طیبہ میں بچے کے حمل سے لے کر اس کی بلوغت تک کے تمام مراحل کے لیے ہدایات موجود ہیں جس پر عمل کر کے والدین بچے کو معاشرے کا ایک صحت مند اور مفید شہری بنا سکتا ہے۔

طلاق، خلع وغیرہ کی صورت میں بچے کے حقوق:

میاں بیوی کی آپس میں علحیدگی کی صورت میں بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی حفاظت، دودھ پلانے اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے خاطر نہایت مثبت احکامات دئیے ہیں کہ بچہ کس کے پاس رہے گا اور اس کا خرچہ کون برداشت کرے گا۔ سیرت طیبہ میں اس کی تفصیل موجود ہے چنانچہ جب انتہائی چھوٹا ہو تو ماں کے ساتھ رہے گا جیسا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ:

”عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کا گھر رہا، میری چھاتی اس کے پینے کا برتن بنی، میری گود اس کا ٹھکانہ بنی، اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دی ہے، اور اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تک تو (دوسرا) نکاح نہیں کر لیتی اس کی تو ہی زیادہ حقدار ہے“⁵

¹ مسلم، کتاب القدر، باب فی الامر بالقوة وترک العجز والاعستعانة باللہ رقم: 6945

² سلمہ بن عمرو بن سنان الاکوع رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ آپ کے ساتھ 7 غزوات میں شریک رہے بلا کے تیر انداز تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے 77 مرویات ہیں۔ مدینے میں وفات پائے۔ الاعلام 113/3

³ بخاری کتاب الجہاد والسير، باب التحريض علی الرمی وقول اللہ تعالیٰ: واعدوا لہم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل

ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، رقم: 2899

⁴ صحیح بخاری، کتاب فی الاستقراض، باب العبد راع فی مال سیدہ ولایعل الا باذنہ، رقم: 2409، صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب

فضیلة الامام العادل و عقوبة الجائر والحث علیہ، رقم: 4828

⁵ سنن ابو داؤد، کتاب الطلاق، باب من احق بالولد، رقم: 2278

اور جب کچھ بڑا ہو جائے اور اپنے پرانے میں تمیز کرنے والا بن جائے تو پھر اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جیسا کہ نسائی کی روایت ہے " ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا: میرے ماں باپ پر قربان! میرا شوہر میرا بیٹا مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے جب کہ مجھے اس سے فائدہ (و آرام) ہے، وہ مجھے عنبہ کے کنویں کا پانی (لا کر) پلاتا ہے، (اتنے میں) اس کا شوہر بھی آ گیا اور اس نے کہا: کون میرے بیٹے کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا (اور اختلاف) کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے (اس کے بیٹے سے کہا): اے لڑکے! یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہاری ماں ہے، تو تم جس کے ساتھ رہنا چاہو اس کا ہاتھ پکڑ لو چنانچہ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔" 2، 3

فائدہ: میاں بیوی کی باہمی تفریق کی صورت میں بعد بچے کس کے پاس رہیں گے؟ اس بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔

احناف کے نزدیک بچہ ماں کے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ عورتوں سے متعلق خدمات (کھلانا، پلانا، دھونا وغیرہ) سے بے نیاز نہ ہو لڑکی تب تک ماں یا نانی کے ساتھ رہے گی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے کیونکہ وہ عورتوں سے متعلق آداب کے محتاج ہوتی ہے اور یہ کام ماں ہی کر سکتی ہے بلوغت کے بعد باپ کے ساتھ رہے گی کیونکہ اُس وقت اسے مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ باپ ہی پورا کر سکتا ہے۔ مالکیہ کے نزدیک حضانت کا یہ حق لڑکے میں بلوغت تک اور لڑکی میں شادی کے زمانے تک رہتا ہے۔

شوافع کے نزدیک اگر یہ لڑکا/لڑکی سات یا آٹھ سال کا ہو اور تمیز کرنے والا ہو تو بچے کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کیونکہ رسول ﷺ نے یہی عمل فرمایا تھا۔ حنابلہ کے نزدیک جب یہ عقل مند بچہ سات سال تک پہنچ جائے تو اُسے اختیار ہوگا کما قال الشوافع 4۔

ولد الزنا کے حقوق:

والدین کی نعمت سے محروم یہ طبقہ بھی سنت نبوی ﷺ کی نظروں سے اوجھل نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ان کے ساتھ احسان کے سلوک کا حکم دیا ہے رضاعت، کفالت اور گود میں لینے کے مستحق ان بچوں کی پرورش بھی شریعت نے باعث اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ حالت حمل میں بھی ولدا لڑنا کی زندگی کا خیال رکھا گیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس قسم کی حدیث ذکر کی ہے کہ: "عبداللہ بنبریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ غامد کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا: میں نے زنا کر لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "واپس جاؤ"، چنانچہ وہ واپس چلی گئی، دوسرے دن وہ پھر آئی، اور کہنے لگی: شاید جیسے آپ نے معز بن مالک 5 کو لوٹایا تھا، اسی طرح مجھے بھی لوٹا رہے ہیں، قسم اللہ کی میں تو حاملہ ہوں، آپ صلی اللہ

¹ اقال الألبانی: حسن، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج5، ص276

² سنن نسائی، کتاب الطلاق، باب اسلام احد الزوجین وتخییر ولده، رقم: 3496

³ قال الشیخ الألبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن النسائی، ج8، ص68

⁴ وہبۃ الزحیلی، الفقہ الاسلامی وادلثہ، ج7، ص742، 743، 744، دارالفکر دمشق، بدون تاریخ

⁵ معز بن مالک، اسلمی رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے کے بعد آپ ﷺ نے اس کے لیے اُس کے قوم کے نام خط تحریر فرمایا تھا یہ وہی صحابی ہے جس سے گناہ (زنا) سرزد ہوئی تھی، خود آکر رسول اللہ ﷺ کے سامنے اقرار کیا چونکہ آپ رضی اللہ عنہ محسن تھے اس وجہ سے آپ پر رجم کی حد جاری کر دی گئی تھی۔ آپ ﷺ کے بقول آپ رضی اللہ عنہ کا توبہ قبول ہوئی تھی۔ الاستیعاب 3/1345

علیہ وسلم نے فرمایا: ”جاؤ واپس جاؤ“ چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی، پھر تیسرے دن آئی تو آپ نے اس سے فرمایا: ”جاؤ واپس جاؤ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا“ چنانچہ وہ چلی گئی، جب اس نے بچہ جن دیا تو بچہ کو لے کر پھر آئی، اور کہا: اسے میں جن چکی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جاؤ واپس جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دو“ دودھ چھڑا کر پھر وہ لڑکے کو لے کر آئی، اور بچہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے وہ کھا رہا تھا، تو بچہ کے متعلق آپ نے حکم دیا کہ اسے مسلمانوں میں سے کسی شخص کو دے دیا جائے، اور اس کے متعلق حکم دیا کہ اس کے لیے گڈھا کھودا جائے، اور حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے، تو وہ رجم کر دی گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے رجم کرنے والوں میں سے تھے انہوں نے اسے ایک پتھر مارا تو اس کے خون کا ایک قطرہ ان کے رخسار پر آ کر گرا تو اسے برا بھلا کہنے لگے، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خالد! قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ٹیکس اور چنگی وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی“، پھر آپ نے حکم دیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کیا گیا۔²

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ولدالزنا کو حالت جنین میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

فائدہ: اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ حالت حمل میں عورت پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ چاہے یہ حمل حلال طریقے سے ہو یا زنا سے کیونکہ اس میں جنین کونا جائز طریقے سے قتل کرنا لازم آتا ہے پھر جب عورت کا وضع حمل ہو جائے تو اس کے بعد عورت پر حد جاری کی جائے گی۔ اور اسی پر اجماع ہے کہ اسی طرح جس عورت کو قصاصاً قتل کرنے کا حکم ہو اسے بھی وضع حمل تک قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ”وفیہ : اَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا قِصَاصٌ وَهِيَ حَامِلٌ لَا يُقْتَصَّ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ ، وَهَذَا جُمِعَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لَا تُرْجَمُ الْحَامِلُ الرَّائِيَةَ وَلَا يُقْتَصَّ مِنْهَا“³۔ اس باب میں اتفاقی اور اجماعی مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ عورت پر جب قصاص واجب ہو جائے تو جب تک وضع حمل نہ ہو تب تک اسے قصاص نہیں کیا جائے گا۔ نہ تو اسے رجم کیا جائے گا اور نہ ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنت نبوی ﷺ نے انسان سے ایک کامل اور سلیم الفطرت انسان بنانے کے لیے جتنی کوشش کی ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب اور قانون اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ اسلام اسے معاشرے کا ایک پُر امن، نیک اور باشعور فرد بناتا ہے اور اسے اپنے حقوق اور فرائض سے خبردار کرتا ہے۔

کسی بھی انسان کی زندگی بننے اور بگڑنے کا سب سے پہلا مرحلہ بچپن کا ہوتا ہے اس وجہ سے اسلام نے اس دور کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے، جس کا کچھ تذکرہ کیا گیا۔ آج بھی اگر انہی اصولوں پر عمل کیا گیا تو کچھ بعید نہیں کہ خیر القرون کے معاشرے کی جھلک ہمیں عملی طور پر نظر آئے۔

¹سنن ابو داؤد، کتاب الحدود، باب المرأة التي امر النبي بجمعها، رقم: 4444

²البیانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، صحیح و ضعیف سنن ابی داؤد، ج9، ص442

³یحییٰ بن شرف، النووی، المنہاج شرح صحیح مسلم، باب من اعترف علی نفسه بالزنی، ج6، ص117، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، 1392ھ

فصل دوم

خواتین، میاں بیوی، والدین اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق

عورتوں کے سلسلے میں سیرتِ طیبہ کی روشنی میں مسلمانوں پر جتنے حقوق عائد کئے گئے ہیں وہ صرف اسلام ہی کی خصوصیت ہے اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب نے عائد نہیں کئے۔ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت بحیثیت انسان یکساں حقوق رکھتے ہیں۔

دنیا میں یونانیوں کے فلسفے کا بڑا چرچا رہا ہے۔ ان کے نزدیک عورت ذات: "رَجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ

"ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں"

تھی۔ اہل روم اسے شیطان کے آلہ کار کہتے تھے کہ اسی ہی کی وجہ سے شیطان لوگوں کے دلوں میں فساد ڈالتا ہے بلکہ عورت ذات کے متعلق ان کا یہ قول بھی ہے کہ کیا عورت روح ہے؟ اور اگر روح ہے تو یہ روح انسانی ہے یا روح حیوانی؟

ایک وقت تھا جب عورت کے بارے میں بڑے بڑے علمی مذاکرے ہوا کرتے تھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ: 1- عورت ایک ایسی موجود چیز ہے جس کا کوئی نفس نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اخروی زندگی نہیں پا سکتی۔ 2- اور یہ کہ عورت "گندگی" کا دوسرا نام ہے۔

ماضی قریب ہی میں ہندی تہذیب میں عورت لکڑی کی مانند سمجھی جاتی تھی جو صرف شوہر کی قبر پر جانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ ان میں دو امراء ایسے بھی گزرے ہیں جن کے بیک وقت تیرہ اور سترہ تک بیویاں تھیں اور پھر ان امراء کی موت پر ایک ہی وقت میں وہ تیرہ کی تیرہ اور سترہ کی سترہ بیویاں آگ میں جلا دئی گئیں!۔
زمانہ جاہلیت میں عورت کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا انہیں حقوق دینا تو درکنار، انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ عورت کو باعثِ عار سمجھتے تھے بعض قبائل نے

¹اضواء علی الرعاية الاجتماعية فی الاسلام، ص 267

تو یہ حدود بھی پار کئے تھے کہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفناتے¹۔ وہ عورت کو صرف اپنی ضروریات کو پوری کرنے کا سامان سمجھتے تھے۔

یہ تو پُرانے زمانے کی باتیں ہیں اگر ہم آج کی ترقی کے دعوے دار تہذیبوں کو دیکھے تو صاف نظر آتا ہے کہ آزادی کے نام پر انہوں نے عورت کے حقوق چھین لئے ہیں۔ آزادی کے نام پر عورت سے حقِ نفقہ چھین کر کسب کے سلسلے میں مردوں کے مقابل لاکھڑا کیا۔ عورت کو باپردہ رہنے کے حکم کو دقیانوسی کا نام دیا گیا۔ صاحبِ ثروت لوگوں کے لیے ایک کھلونا بنا دیا گیا جو اس کی عزت سے کھیلنا آزادی سمجھتے ہیں۔

اسلام نے عورت کو ظلم کے اندھیروں، انسانیت سے گئے ہوئے ماحول اور پستی کی زندگی سے نکال کر آرام سے رہنے کا قابل بنایا۔ اسے مرد جیسے حقوق ملے الغرض تاریخ میں کہیں بھی عورت کو ایسے حقوق نہیں ملے ہیں جو انہیں اسلام نے دئے ذیل میں چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(1) حق میراث: میت کے ورثاء میں اگر کوئی عورت ہو تو اسلام میں اس کا باقاعدہ حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ چاہے یہ عورت ماں کی صورت میں ہو، بیٹی یا بیوی کی صورت میں ہو بلکہ بعض دفعہ تو بہن اور پھوپھی بھی وارث بن سکتی ہے۔ جبکہ کبھی کبھی مرد اور عورت میراث کے حصوں میں برابر ہوتے ہیں۔ "کما فی حالة الاخوة والاخوات لام، فللذكر والاثنی السدس، وكذلك الاب والام اذا ورثا من ابائهما، فکل منها السدس" جب ورثاء بھائی اور اخیافی بہنیں ہو تو اس صورت میں مرد و عورت دونوں کے لیے سدس (چھٹا حصہ) ہوگا۔ اسی طرح جب والد اور والدہ اپنے بیٹوں کے وارث بن جائے تو ہر ایک کے لیے سدس ہوگا۔

اور ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں عورت، مرد سے زیادہ حصہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ عورت تو حصہ لے اڑے اور مرد محروم رہے۔ مثلاً میت کے ورثاء میں اگر حقیقی بہن اور ماں شریک بھائی یا باپ شریک بھائی جمع ہو جائے تو حقیقی بہن کی وجہ سے ماں شریک یا باپ شریک بھائی میراث سے محروم ہو جاتے ہیں²۔

عورتوں کی میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تہائی ملے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے ادھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے، اگر اس (میت) کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے، ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت (کی تکمیل) کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے"³

¹الشیخ عطیة صقر، موسوعة الاسرة تحت رعاية الاسلام، ج2 ص343 تا 349

²الفقه الاسلامی وادلتہ، ج8 ص290 تا 294

³النساء 4: 11

(2) حدود اور سزاؤں میں مساوات: عورتوں کے حقوق کے بارے میں انسانیت کا اعلیٰ نمونہ صرف اسلام ہی نے پیش کیا ہے کہ مرد کو بھی کسی غیر اسلامی فعل کے ارتکاب کے نتیجے میں وہی سزا ملے گی جو کسی عورت کو ملتی ہے۔ چاہے یہ سزا کسی بھی قسم کی ہو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

"چوری کرنے والے مرد یا عورت کے ہاتھ کاٹ لو یہ بدلہ ہے ان کے فعلوں کی، اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ زبردست (اور) حکمت والا ہے"¹

دوسری جگہ ارشاد ہے "

"زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے مارو۔ اور اگر تم اللہ اور آخرت کے روز پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم پورا کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے۔ اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے"²

دیکھئے ، اسلام نے سزاؤں کے سلسلے میں مساوات کا جو درس دیا ہے دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔

(3) خلقت میں مساوات: اللہ جل شانہ نے مرد عورت کی بحیثیت انسان تخلیق ایک ہی قسم کی فرمائی ہے۔ ایک ہی نفس سے ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

"اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس رب نے تم (سب) کو ایک (ہی) شخص (آدم علیہ السلام) سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلا دیئے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت بر آری کا ذریعہ بناتے ہو اور ارحام (کے قطع) سے (بچو) بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے"³

اور ارشاد ہے:

"اے لوگو! ہم نے تم کو ایک (ہی) مرد (آدم علیہ السلام) اور ایک عورت (حوا علیہا السلام) سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اور اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہی تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، سب سے خبردار ہے"⁴

(4) زندگی کے تمام مراحل میں عورت کے حقوق کی حفاظت کے لیے

قانون سازی کرنا: اللہ جل شانہ نے عورت سے متعلقہ تمام حقوق سے متعلق قرآن کریم میں اپنے ارشادات کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ حالتِ حمل سے لے کر وفات اور کفن دفن تک زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہدایات فراہم کرتا ہے۔ حق نکاح میں اس کی مرضی

¹النساء:5:38

²النور:24:2

³النساء:5:1

⁴الحجرات:49:13

کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور اولاد کو یہاں تک پابند کیا گیا ہے کہ اگر جنت چاہتے ہو تو یہ تمہیں ماں کے قدموں یعنی ان کی خدمت میں ملے گی۔

سیرت طیبہ میں بھی ان کے حقوق واضح طور پر بیان کئے گئے ہیں چھوٹی لڑکی سے لے کر بڑی عمر کے حد تک تمام عورتوں کے خیال رکھنے کا احکامات بیان کئے گئے ہیں۔

دنیاۓ اسلام میں سب سے پہلی عورت جسے ایمان کی دولت نصیب ہوئی وہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہے جسے نبی علیہ السلام کی زوجیت بھی نصیب ہوئی تھی۔ اسلام نے انہیں بہت زیادہ درجہ دیا تھا۔

مسلمان عورتیں اللہ کے راستے میں مرد کے شانہ بشانہ رہ کر خدمات سرانجام دیتی آ رہی ہیں، علم کا میدان ہو یا جہاد کا، تیمارداری ہو یا مجاہدین کے علاج معالجہ کا انتظام، ہر مرحلے میں انہوں نے قربانی دی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا علم کے باب میں یکتائے روزگار تھیں۔ بہت ساری روایات ان سے منقول ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے مسائل پوچھتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کتنا اہم مقام دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کی دلجوئی کے خاطر بعض امور میں ان سے مشورہ طلب کرنا بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔

(5) شرعی احکام پر مساوی اجر و ثواب ملنا: بلوغت کے بعد جب انسان احکام کا

مکلف بن جاتا ہے۔ تو جب وہ کوئی حکم بجا لاتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، اسے ایک جیسا اجر و ثواب ملے گا۔ نماز، روزہ، اور زکوٰۃ وغیرہ کی بجا آوری پر دونوں کے ثواب میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ استثنائی صورتیں ایسی ہیں جن میں قدرت اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ جیسے جہاد وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"جو کوئی نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو (دنیا میں) پاک (اور آرام کی) زندگی سے زندہ رکھیں گے اور (آخرت میں) نہایت اچھا بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا"¹

اسی طرح ارشاد ہے:

"اور جو ایمان والا نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت تو ایسے لوگ بہشت میں جائیں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی"²

مرد عورت کے اعمال ثواب کے اعتبار سے یکساں ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

"مسلمان مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، اطاعت گزار مرد اور عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، فروتنی کرنے والے مرد اور عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، روزے دار مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور

¹النحل:16:97

²النساء:5:124

عورتیں۔ بے شک ان کے لئے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے"¹

اور ارشاد ہے:

"اے نبی! جب (ایمان لانے کے خاطر) مومن عورتیں بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری اور بدکاری بھی نہیں کریں گی۔ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے"²

اب ہم مرحلہ وار عورت کی پیدائش سے لے کر آخر تک کے حقوق و تکریمات سیرت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔

پہلا مرحلہ: اسلام کے پہلے مخاطبین وہ لوگ تھے جو "لڑکیوں کو زندہ درگور" کرتے تھے یعنی اُن کا پیدا ہونا ہی اُن کا جرم تھا۔ اسلام نے اُن کے ضرر اور معصوم انسانیت کے قتل کو نہ صرف روکا بلکہ اُن کے اس عمل کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ صحیحین میں روایت ہے کہ:

"مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں (اور باپ) کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، (واجب حقوق کی) ادائیگی نہ کرنا اور (دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر) دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے"³

اس کی شرح میں امام نووی⁴ رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں "ماں کی نافرمانی حرام اور باتفاق علماء کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بہت سارے احادیث سے اس کا کبیرہ ہونا ثابت ہے۔ اسی طرح والد کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں صرف ماں کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ والدہ کی نافرمانی والد کے نافرمانی سے زیادہ گناہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جب ایک سائل نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ فرمایا، ماں۔ تین دفعہ ماں فرمایا اور چوتھے دفعہ فرمایا: باپ۔ اور اسی وجہ سے بھی یہاں صرف ماں کا تذکرہ ہے کہ والد کے مقابلہ میں والدہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے" "جہاں تک" وَاْدُ الْاَبْنَاتِ "کا تعلق ہے تو اس سے مطلب ہے: اُن کو زندہ درگور کرنا، تاکہ وہ مٹی تلے مر جائیں۔ یہ ہلاک کرنے والے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کیونکہ یہ بے گناہ قتل کے

¹ الاحزاب 33:35

² الممتحنہ 60:12

³ بخاری، کتاب فی الاستقراض، باب ما ینہی عن اضعاء المال، رقم: 2408، مسلم، کتاب الاقضية، باب النہی عن کثرة المسائل من غیر حاجۃ۔ رقم: 4580

⁴ یحییٰ بن شرف بن مری، نووی، شافعی، ابوزکریا، سوریا کے علاقے حوران میں 631ھ کو پیدا ہوئے۔ حصول علم کے لیے دمشق گئے اور طویل مدت تک وہاں اقامت پذیر رہے۔ اپنے ہی گاؤں میں 676ھ کو وفات پائے۔ تذکرۃ

الحفاظ 41/470، الاعلام 8/149

ساتھ ساتھ رشتہ داری قطع کرنا ہے صرف بیٹیوں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔¹

جب کہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا قول ہے: لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے دو طریقے تھے پہلا یہ کہ جب عورت وضع حمل کے قریب ہوجاتی تو اُسے کہا جاتا کہ ایک گڑھے کے قریب جاؤ۔ اگر لڑکا پیدا ہوجاتا تو اُسے واپس اور اگر لڑکی پیدا ہوجاتی تو اُسے اُس گڑھے میں ڈال دیتی تھی پہلے فریق کے ہاں یہ قول زیادہ راجح ہے دوسرا یہ کہ لڑکی جب کچھ بڑی ہوجاتی تو اُس کے ماں کو کہا جاتا کہ اسے تیار کرلو تا کہ میں اسے رشتہ داروں کے ہاں لے چلو۔ اسی بہانے اُسے صحراء میں لے جا کر کسی کنویں کے قریب لے جاتا اور اسے کہا جاتا کہ کنویں میں دیکھو اسی وقت اسے کنویں دھکیل دیا جاتا اور پتھر وغیرہ سے ڈھانپ دیا جاتا۔²

لڑکی جب پیدا ہوجائے تو اُس کے لیے اچھا نام رکھنا اور اُس کی پیدائش کی خوشی میں بکری وغیر ذبح کر کے رشتہ داروں کی دعوت کرنی چاہیے اسلام ہی نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی عقیقہ کر کے خوشی منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ³ کی روایت ہے کہ: "ام کرز رضی اللہ عنہا⁴ کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: "لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے گی، وہ جانور نر یا بو مادہ اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں"⁵۔⁶

اسلام نے تو عورت کے لیے نام بھی بامعنی رکھنے کا حکم دیا ہے اور اگر کہیں کسی کانام معنی کے لحاظ سے درست نہ ہوتا تو خود نبی علیہ السلام اُسے تبدیل فرماتے جیسا کہ روایت میں آتا ہے: "سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے "عاصیہ (گناہگارا عورت)" نام تبدیل کر کے "جمیلہ (خوبصورت عورت)" رکھ دیا تھا"⁷،⁸

اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

¹ شرح النووی علی صحیح مسلم، باب النهی عن کثرة السؤال، ج6، ص145

² فتح الباری، ج10، ص407

³ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ بن موسیٰ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ دریائے جیحون کے کنارے پر واقع ترمذ میں پیدا ہوئے۔ علماء حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ آپ کے شیوخ میں سے امام بخاری، امام ابو داؤد اور امام مسلم جبکہ تلامذہ میں ابو بکر احمد بن اسماعیل، احمد بن علی المقرئ اور احمد بن یوسف نسفی شامل ہیں۔ آپ کی تصانیف میں کتاب الشامل، جامع ترمذی، کتاب التاریخ، کتاب المفرد اور کتاب العلل وغیرہ شامل ہیں۔ ترمذ میں 892/ھ 279ء کو 70 سال کی عمر میں وفات پائے۔ (الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج25، ص271، رقم132۔ الزرکلی، الاعلام، ج2، ص84)۔

⁴ ام کرز صحابیہ جلیلہ بے خزاہی قبیلے سے تعلق رکھتی ہے حدیبیہ کے دن اسلام لائیں جب رسول اللہ ﷺ اونٹ کا گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ عقیقہ کی حدیث ان سے مروی ہے۔ احمد بن علی، ابن حجر عسقلانی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ،

ج8، ص286، رقم: 12219، دار جیل، بیروت، طبع اولیٰ، 1412،

⁵ سنن ترمذی، کتاب الاضاحی، باب الاذان فی اذن المولود، رقم: 5156

⁶ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح وضعیف سنن ترمذی، ج4، ص16

⁷ کتاب الاداب، باب استحباب تغیر الاسم القبیح، رقم: 5727

⁸ البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے صحیح وضعیف سنن الترمذی، ج6، ص338

"سیدہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا¹ فرماتی ہے کہ میرا نام "برہ" تھا تو نبی علیہ السلام نے میرا نام زینب رکھ دیا۔ اور فرماتی ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا² کا نام (بھی) "برہ" تھا اُن کا نام بھی زینب رکھ دیا"³

دیکھئے سیرت طیبہ کیسے بیٹیوں کی اچھی تربیت اور اُن کے ساتھ حسن سلوک کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت قیامت کے دن آگ سے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ:

"عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنی دو بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی آئی۔ میرے پاس ایک کھجور کے سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا میں نے وہی دے دی۔ وہ ایک کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی اور خود نہیں کھائی۔ پھر وہ اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی"⁴

اسلام لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان اونچ نیچ کا فرق کرنے کو روانہ نہیں رکھتا بلکہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا پیار، محبت اور نرمی کا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے۔ خود نبی علیہ السلام کا عمل مبارک اس بات کی عملی تصویر ہے۔ آپ ﷺ جس طرح پیار حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے کرتے بالکل اسی طرح پیار اپنی پوتی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے، صحیحین کی روایت میں ہے کہ:

"نبی علیہ السلام امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو (بعض دفعہ) نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابو عاص بن ربیعہ کی حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے"⁵

عورت کا اس سے زیادہ حق کون ادا کر سکتا ہے جس طرح اسلام نے احکام دئیے ہیں۔ عورت اگر باندی بھی ہو تو بھی اسلام اُس کے ساتھ احسان (اُس کی اچھی تعلیم و تربیت) کرنے پر بندہ کو اجر و ثواب کا مستحق گردانتا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ:

¹ زینب بنت ابو سلمہ المخزومیہ صحابیہ ہیں۔ صحاح ستہ کی راویہ ہیں۔ شیوخ میں نبی علیہ السلام کے علاوہ ام سلمہ، ام حبیبہ اور حضرت عائشہ جبکہ تلامذہ میں عامر شعبی، عروہ بن زبیر اور عمرو بن شعیب مشہور ہیں۔ 73ھ کو مدینہ میں وفات پائی۔ (اسد الغابہ، ج7، ص145۔ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج2، ص99۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج7، ص675)۔

² زینب بنت جحش بن رثاب، اسدیہ، قرشیہ، ہاشمیہ، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، 33 قبل ہجرت پیدا ہوئیں، پہلے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ آپ نے طلاق دی تو رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آئیں یہ نکاح خود باری تعالیٰ نے فرمائی۔ ان کا نام "برہ" تھا آپ ﷺ نے زینب رکھا۔ انہیں کے سبب آیۃ الحجاب نازل ہوئی تھی۔ 22ھ کو وفات پائیں۔ (الاعلام، ج3، ص66)

³ مسلم، کتاب الاداب، باب استحباب تغیر الاسم القبیح، رقم: 5732

⁴ بخاری، کتاب الزکاۃ، باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقۃ، رقم: 1418، مسلم، کتاب البر والصلة والادب، باب فضل الاحسان الی البنات، رقم: 6862

⁵ بخاری، کتاب الصلاة، باب اذا حمل جارۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاة، رقم: 516، مسلم، کتاب الساجد، باب جواز حمل الصبیان فی الصلوۃ، رقم: 1240

"نبی علیہ السلام نے فرمایا "جس کسی کے پاس بھی کوئی باندی ہو اور وہ اسے اچھے طریقے سے ادب سکھا کر آزاد کرائے اور اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے اور جو غلام اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اسے بھی دوگنا ثواب ملتا ہے"¹

دوسرا مرحلہ: لڑکی (عورت) جب بالغ ہو جاتی ہے اور نکاح کے قابل بن جاتی ہے
 تو یہ اُس کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اسلام نے اگرچہ مرد کو گھرانے کا سربراہ بنایا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر کام کو اپنی مرضی سے گھر کے افراد پر مسلط کرے گا۔ کہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا، وہ مختار کل بن کر اپنی من مانی شروع کرے۔ اس مرحلے پر کسی بھی مرد کو یہ اجازت نہیں کہ وہ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کرائے۔ نکاح میں لڑکی کی مرضی کو مدنظر رکھنے کی شریعت نے بہت تاکید کی ہے۔ ولی ہونے کی حیثیت سے اس کا ایک گونہ ولایت کا حق اگرچہ ضرور بنتا ہے (جیسا کہ ارشاد ہے: "ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا"²)، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اُسی کی مرضی چلے گی اور عورت کو اپنے نکاح میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوگا بلکہ باقاعدہ لڑکی کی مرضی معلوم کی جائے گی اور اُسی ہی کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ شریعت میں تو باکرے (غیر شادی شدہ) اور ثیبہ (شادی شدہ) کے مستقل احکام موجود ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور بن نکاح عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول! بن نکاح عورت کی اجازت کیونکر دے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی خاموشی اس کی اجازت سمجھا جائے گا"⁴
 لڑکی کے نکاح سے متعلق اس حدیث میں چند مسائل ذکر کئے گئے ہیں۔

- نمبر 1:۔ لڑکی کے ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ (اس مسئلہ میں احناف کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک جب لڑکی بالغ ہو تو وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے)⁵۔
- نمبر 2:۔ غیر شادی شدہ عورت سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا اُس پر زبردستی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جمہور کے نزدیک ولی باپ یا دادا ہو تو وہ زبردستی کر سکتے ہیں۔ لیکن باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو زبردستی کی اجازت نہیں۔
- نمبر 3:۔ غیر شادی شدہ عورت میں چونکہ نسبتاً حیا زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے نکاح کی اجازت دیتے وقت وہ کچھ کہنے سے جھجھکتی ہے اس وجہ سے شریعت نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر معتبر قرار دی ہے کیونکہ اگر وہ راضی نہ ہوتی تو لازماً کسی نہ کسی شکل میں احتجاج ریکارڈ کراتی۔
- نمبر 4:۔ شادی شدہ عورت (ثیبہ) پر نکاح کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی¹۔

¹بخاری، کتاب العتق، باب العبد اذا احسن عبادۃ ربہ ونصح سیدہ، رقم: 2547

²سنن ابوداؤد، کتاب النکاح، باب لانکاح الا بولی، رقم: 2087

³قال الالبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 5، ص 85

⁴بخاری، کتاب النکاح، باب لا ینکح الاب و غیرہ البکر والثیب الا برضاہما، رقم: 5136، مسلم، کتاب النکاح، باب استئذان الثیب

فی فی النکاح بالنطق والبکر بالسکوت، رقم: 3538

⁵امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک باکرے اور ثیبے دونوں کو اپنی نکاح خود کرنے کا اختیار ہے اس میں ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا یشرط فی الثیب ولا فی البکر البالغۃ بل لها ان تزوج نفسها بغیر اذن

ولیہا۔ النووی، ج 5، ص 123

بہر حال عورت کی زندگی کے اس مرحلے میں شریعت پر ایسے کام کا انتخاب کرتی ہے جو اس کے کامیاب اور خوشحال مستقبل کا ضامن ہو۔

تیسرا مرحلہ: شادی کے بعد عورت کے شوہر پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور وہ کس طرح اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جب بیوی کے ساتھ زندگی گزار ی جائے تو گھر کا ماحول جنت نظیر بن جاتا ہے کیونکہ بیوی شوہر کی زندگی کا ایک اہم جزو بن جاتی ہے تو جب شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے والا ہو تو بیوی اس کی موجودگی اور عدم موجودگی دونوں صورتوں میں شوہر کی وفادار رہتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے بہت ہی خوشنما تعلیمات موجود ہیں چنانچہ عورت سے انتہائی نرم سلوک سے پیش آنے کی تاکید کی گئی ہے مثلاً¹

1 حدیث میں ہے:
"نبی علیہ السلام نے فرمایا: عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرنا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں"²

عورت کی ترکیب خلقی مرد سے مختلف ہو تی ہے۔ حدیث میں اس طرف اشارہ کر کے اُن کے ساتھ نرمی اور احسان کے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیئت میں پیدا کیا ہے جس میں تربیت اولاد، مرد کے مقابلے میں اُن پر نرمی، اور شوہر کی خدمت وغیرہ جیسے اوصاف موجود ہوتے ہیں۔ اس کی جسمانی اور ذہنی ترکیب مرد سے کافی مختلف ہوتی ہے لہذا اُن کے ساتھ اُن کی اس حیثیت کے مطابق رواج رکھنا چاہیے۔
"فَاسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ" کی تفصیل میں علماء فرماتے ہیں۔

"یہاں" بالنساء خیرا "میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ نہ تو اُن کے ساتھ اتنی سختی کی جائے کہ ٹوٹ (بگڑ) جائے اور نہ ہی کھلا چھوٹ دیا جائے کہ مزید بگڑ جائے۔ اسی طرف مصنف نے اپنے مابعد کے عبارت "باب قوا أنفسکم وأہلیکم نارا" میں اشارہ کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ نہ تو اُن کو مکمل چوٹ دینی چاہیے کہ (مزید) گناہوں کا ارتکاب کرنے لگیں اور فرائض و واجبات چوڑ بیٹھیں بلکہ مباحات کے سلسلے میں چشم پوشی اختیار کرنا ہے۔"³

اس کے بعد مزید فرماتے ہیں حدیث میں استحباب کے درجے میں یہ بات ہے کہ اس سے تالیف قلب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس میں عورتوں کے تربیت کا ذکر ہے کہ اُن میں موجود خامیوں کے باوجود اُن کو معاف کیا جائیں کیونکہ جو شخص اُن کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گا (یہ تب ممکن ہے جب) اُن کی بشری کمزوریوں سے چشم پوشی اختیار کی جائے۔ انسان (مرد) اُن کے تعاون سے مستغنی نہیں ہو سکتا کیونکہ مرد اپنے معاش میں اُن سے مدد

¹ حدیث میں ہے "الایم احق بنفسہا (صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استئذان النیب فی النکاح بالنطق، رقم: 3541) شوہر دیدہ (عورت اپنے آپ پر اپنے ولی سے زیادہ استحقاق رکھتی ہے)" اس سے واضح ہوتا ہے کہ ثیبہ پر اکراہ نہیں ہے² بخاری، کتاب احادیث الانبیاء باب خلق آدم صلوات اللہ علیہ وذریئہ، رقم: 3331، مسلم، کتاب الرضاع، باب وصیۃ

النساء، رقم: 3719

³ ابن حجر، فتح الباری، ج9، ص254

لیتا ہے۔ اور اُن سے مدد لینا تب ممکن ہے جب اُن کی مشری کمزور یوں سے چشم پوشی اختیار کی جائے²۔

اسی وجہ سے سنت نبوی ﷺ نے شوہر کو بیوی کے ساتھ نیک سلوک کے برتاؤ کا حکم دیا ہے کہ: "سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: "تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر باد کہہ دو، یعنی اس کی برائیوں کو یاد نہ کرو"³۔

اسی طرح ایک سفر کا واقعہ ہے کہ :
 "انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک حبشی غلام تھا۔ ان کا نام انجشہ⁴ تھا وہ حدی پڑھ رہا تھا (جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگی)۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا "افسوس" و یحک «اے انجشہ! شیشوں (عورتوں) کے ساتھ آہستہ آہستہ چل"⁵۔

عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے "الْقَوَارِيرِ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جنس نازک جسم و طبعیت کی مالک ہوتی ہے لہذا ان کے ساتھ احتیاط سے گزرنا چاہیے۔ "الْقَوَارِيرِ" جمع ہے قارورة کی شیشے کے معنی میں آتا ہے جو کہ انتہائی نازک ہوا کرتا ہے۔

اسلام میں عورت کی حیثیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برحال میں اس کے نفقے، حفاظت اور ضروریات زندگی کی تکمیل مرد ہی کے ذمے لازم ہوتی ہے چاہے یہ مرد باپ ہو، بھائی ہو بیٹا ہو یا شوہر۔ ان پر عورتوں کے یہ حقوق بطور احسان نہیں بلکہ بطور لزوم عائد ہوتے ہیں۔ کیونکہ مرد ہی کو عورت کے لیے "قَوَام" قرار دیا ہے جیسا کہ پہلے سورۃ النساء کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے:

الرجال قوامون الایة⁷

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

"اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد " الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ " مبتدا خبر ہے یعنی مرد عورتوں ہتاکے نان نفقے اور اُن سے تکالیف دور کرنے کا ذمہ دار/قوام ہوتا ہے۔ علماء نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد " وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ جب شوہر بیوی کے نان نفقے سے عاجز ہو جائے تو پھر وہ قوام کے صفت پر باقی نہیں رہتا اور جب وہ اس صفت پر باقی نہیں رہا تو بیوی کو فسخ نکاح / عقد کا اختیار ہوگا کیونکہ جس مقصد کے لیے نکاح ہوا تھا وہ فوت ہو چکا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی واضح دلیل ہے کہ نان نفقے فراہم نہ کر سکنے کی صورت میں بیوی کو فسخ نکاح کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ یہی مذہب امام شافعی اور امام مالک رحمہما

¹ نفس مصدر

² یہ حدیث صحیح ہے۔ الالبانی، صحیح و ضعیف سنن ترمذی، ج8، ص395

³ سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب فضل ازواج النبی ﷺ، رقم: 3895

⁴ قال الالبانی: صحیح، صحیح و ضعیف سنن الترمذی، ج8، ص395

⁵ سیدنا انجشہ آپ ﷺ کے کالے غلام صحابی تھے کے عورتوں کے ساربان تھے بہترین حدی خواں تھے۔ الاستیعاب 1/140

⁶ بخاری، کتاب الادب، باب ما جاء فی قول الرجل ویلک، رقم: 6161، مسلم، کتاب الفضائل، باب فی رحمۃ النبی للنساء و امر

السواق مطایاھن بالرفق بہن، رقم: 6180

⁷ النساء: 4: 34

اللہ کا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی صورت میں بیوی کو فسخ نکاح کا اختیار حاصل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اگر قرض دار کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو (اسے) مال (کے حاصل ہونے) تک مہلت (دو) ¹

نفقہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا:

"میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، برا بھلا نہ کہو، اور گھر کے علاوہ اس سے جدائی اختیار نہ کرو" ^{2،3}

عورت کے ساتھ مدارات کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مستقل باب باندھا ہے "باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ" اور اس میں احادیث بھی لائے ہیں جیسا کہ:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو اس کی ٹیڑھ کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کرو گے" ⁴

عورت کے احترام اور عزت کی خاطر مرد پر بہت ساری پابندیاں لگائی گئی جس میں اس کے مارنے سے منع فرمایا گیا ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہمبستر ہو گا" ⁵

عورت سے متعلق انسانی ضروریات کی رعایت رکھنا بھی اسلام کا خاصہ ہے۔ ارشاد

نبوی □ ہے:

"عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد اللہ! کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم (روزانہ) دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور بغیر روزے بھی رہو۔ رات میں عبادت بھی کرو اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے" ⁶

اس بارے میں بعض علماء کے قول کے مطابق "عبادت میں اتنی مشقت نہ اٹھائی جائے کہ بیوی سے ہمبستری وغیرہ سے عاجز آجائے" ⁷۔

سنت نبوی □ نے عورت کی راحت اور تشییت کے مواقع فراہم کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے:

¹ محمد بن احمد، القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج5، ص169، 168، دارالکتب المصیہ، القاہرہ، 1384ھ

² سنن ابو داؤد، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها، رقم: 2144

³ قال الالبانی: حسن صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج5، ص142

⁴ بخاری، کتاب النکاح، باب المداراة مع النساء، رقم: 5184

⁵ بخاری، کتاب النکاح، باب ما یکرہ من ضرب النساء، رقم: 5204

⁶ بخاری، کتاب النکاح، باب لزوجک علیک حق، رقم: 5199، مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر، رقم: 2795

⁷ یہ ابن بطال رحمہ اللہ کا قول ہے۔

"ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے اڑ کئے ہوئے تھے، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ مسجد میں کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ میں خود ہی اکتا گئی، تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ ایک کم سن لڑکی کھیل کود (دیکھنے) کی کتنی حریص ہوتی ہے"¹

عورت اگر چہ گھر کے کام کاج کرنے والی تو ہوتی ہے لیکن بعض حالات میں شوہر، اُس کے بچے اور گھر کے دیگر افراد اس کو خدمت پر مجبور نہیں کر سکتے بلکہ اگر ہو سکے تو خدمت گار عورت رکھ دیا جائے تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں گھر کی عورت کا سہارا بن جائے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء کی روایت سے معلوم ہوتا ہے:

"اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی پلاتی، ان کا ڈول سیتی اور اٹا گوندھتی۔ میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی۔ انصار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی پکا جاتی تھیں۔ یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو نبی علیہ السلام نے انہیں دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گھر لایا کرتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے دو میل دور تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹھلیاں میرے سر پر تھیں کہ راستے میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ قبیلہ انصار کے کئی آدمی تھے۔ آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا پھر (اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے) کہا اخ۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی باغیرت تھے۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی تھی۔ میرے سر پر گٹھلیاں تھیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کے لیے بٹھایا لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ اس پر زبیر نے کہا کہ اللہ کی قسم! مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹھلیاں لانے کے لیے نکلے اگر تو نبی علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی (کیونکہ اسماء رضی اللہ عنہا آپ کی سالی اور بھانجی دونوں ہوتی تھیں) اس کے بعد میرے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی گویا والد ماجد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے (غلام بھیج کر) مجھ کو آزاد کر دیا"²

امام ابو ثور رحمہ اللہ کے قول کے برعکس (کہ ہر حال میں عورت گھر کے کام کاج کی پابند ہے) اس حدیث سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوی پر شوہر کی خدمت لازمی نہیں ہے بلکہ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کے لئے خادم رکھ دیا جائے۔ اسلام میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ عورت شریعت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی پابند ہے نہ کہ مرد/شوہر کی خواہش کے مطابق۔ اسلام عورت کے حقوق کی بات بھی کرتا ہے اور اُس کے فرائض کی تعلیم بھی دیتا ہے کیونکہ جو اس کے حقوق ہیں وہ مرد کے فرائض ہوا کرتے ہیں اور جو مرد کے حقوق ہیں وہ عورت کے فرائض ہوتے ہیں تو جہاں اسلام مرد/شوہر پر نان

¹مسلم، کتاب صلوة العیدین، باب الرخصة فی اللعب الذی لامعصية فیہ فی ایام العید، رقم: 2101

²بخاری، کتاب النکاح، باب الغيرة، رقم: 5224

نفقہ کے ذمہ داری ڈالتا ہے وہی پر عورت/بیوی کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ مرد کے مال، اولاد اور عزت کی حفاظت بھی کرے۔ جیسا کہ پہلے حدیث ذکر کیا گیا یعنی:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں (یعنی عرب کی عورتوں میں) قریش کی صالح، نیک عورتیں ہیں جو بچے پر بچپن میں سب سے زیادہ مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں" ¹ پچھلے صفحات میں اس کی تفصیل گزر چکی۔

اور اس بارے میں عورت کا شوہر کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ "عمرو بن حارث بن مصطلق کہتے ہیں: کہا جاتا تھا کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب دو طرح کے لوگوں کو ہو گا: ایک اس عورت کو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، دوسرے اس امام کو جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں۔" ^{2،3}

شوہر کی اطاعت کے بارے میں تو سنت نبوی ﷺ میں یہاں تک مذکور ہے کہ اگر شوہر اجازت نہ دے تو وہ نفلی عبادات بھی نہیں کر سکتی، مثلاً نفلی روزہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر وہ اجازت نہ دے تو کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جیسا کہ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر (نفلی) روزہ رکھے اور عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا" ⁴

اسی طرح عورت اگر کسی دنیاوی کام میں مشغول بھی ہو اور شوہر اُسے بلائے تو انکار نہ کرے بلکہ وہ کام ادھورا چھوڑ کر شوہر کے تقاضے کو پورا کرے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: "جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو اسے فوراً آنا چاہیئے اگرچہ وہ تنور پر ہو" ^{5،6}

جس طرح عورت/بیوی کے حقوق مرد/شوہر پر لازم ہیں، بالکل اسی طرح مرد کے حقوق عورت پر لازم ہیں کیونکہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں جب تک دونوں کو یکساں مواقع میسر نہ ہوں یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ خوشحال اور پُر سکون زندگی تب ممکن ہے جب کسی معاشرے یا کنبے میں ایک فرد امور زندگی کا نگران اور مسؤل ہو جس کی فرمان برداری اور اطاعت اس معاشرے یا خاندان پر ضروری ہو۔ پھر یہ بھی ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہے کہ اُس نگران یا مسؤل میں اہلیت بھی ہو تاکہ کسی اختلاف کی صورت میں وہ مفید لائحہ عمل اختیار کر سکے۔ اسی وجہ سے اسلام نے بڑوں کے ادب، اطاعت اور احترام کا حکم دیا ہے۔

چھوٹا مرحلہ: اس مرحلے میں عورت ماں کی شکل اختیار کرتی ہے۔ وقتِ حمل سے لے کر ولادت اور پھر موت تک والدین عموماً اور ماں خصوصاً اولاد کے خاطر بے انتہاء قربانیاں دیتی

¹ صحیح بخاری، کتاب النفقات، باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة، رقم: 5365

² سنن ترمذی، ابواب الصلوة، باب فيمن ام قوما وهم له كارهون، رقم: 359

³ قال الالبانی: صحیح الاسناد، صحیح وضعیف سنن الترمذی، ج 1، ص 359

⁴ بخاری، کتاب النکاح، باب لاتاذن المرأة في بيت زوجها لاحد الابانہ، رقم: 5195

⁵ سنن ترمذی، کتاب الرضاع، باب حق الزوج علی المرأة، رقم: 1160

⁶ قال الشيخ الالبانی: صحیح وضعیف سنن الترمذی، ج 3، ص 160

ہے، اس وجہ سے اسلام میں والدین اور خصوصاً ماں کے بڑے حقوق آئے ہیں۔ اُن کا درجہ سب سے بلند رکھا گیا ہے۔ اولاد کو اُن کے ساتھ احسان کے سلوک کا حکم دیا گیا ہے بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ کئی دفعہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ النساء اور سورۃ اسراء میں ارشاد ہے: "وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"¹ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو "

اور ارشاد ہے:

"اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی بھی کی پوجا نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اگر بڑھاپے تک پہنچ جائیں ان میں سے ایک یا دونوں، تمہارے سامنے تو اُن کو (کے ساتھ اچھے سلوک کے واسطے) اُف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ادب کے ساتھ اُن سے بات کرنا"²

اور جب والدین دونوں یا اُن میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا کمزور ہو جائے تو اُن کی عموماً اور ماں کی خصوصاً رعایت رکھنی چاہئے کیونکہ باپ کے بنسبت ماں بچوں کے لیے زیادہ تکالیف اور مشقت اُٹھاتی ہے حمل کے وقت کی تکلیف، زچگی، دودھ پلانا، کھلانے پلانے کی خدمت، صفائی کے خیال رکھنے کی ترتیب اور محبت و شفقت روا رکھنے کا مرحلہ الغرض اولاد کے لیے ماں کی خدمات ناقابل فراموش ہوتی ہیں، ماں کی ان تکالیف سہنے کے خاطر اسلام نے اُن کے ساتھ احسان کا حکم بار بار دیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

"اور ہم نے انسان کو جسے اُس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ کر پیٹ میں اُٹھائے رکھتی ہے (پھر اس کو دودھ پلاتی ہے) اور (آخر کار) دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے (اپنے نیز) اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی (کہ تم کو) میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے"³

دوسری جگہ ارشاد ہے:

"اور انسان کو ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا۔ اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا ڈھائی برس میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا ہے اور چالیس برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے۔ اور میرے لئے میری اولاد

¹النساء:5:36

²الاسراء:17:23

³لقمان:14:31

میں صلاح (وتقویٰ) دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور
میں فرمانبرداروں میں سے ہوں"¹

احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ عموما اور والدہ کے ساتھ خصوصا نیک برتاؤ
کا حکم دیا گیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ
تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا
اس کے بعد کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد
کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے"²
تشریح میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ علامہ ابن بطلال³ رحمہ اللہ کے حوالے سے
لکھتے ہیں کہ:

"ماں کے لیے باپ کے مقابلے میں تین چھوٹائی حسن سلوک کرنا چاہئیے کیونکہ ماں
حمل، ولادت اور رضاعت کی تکالیف برداشت کرتی ہے۔ باپ تربیت میں ماں کے ساتھ شریک
ہوتا ہے۔ اسی طرف اللہ جل شانہ کے اس ارشاد میں اشارہ ہے:
"اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ
کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے
اور آخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے"
یہاں وصیت میں دونوں (ماں باپ) کو ایک درجے میں ذکر فرمایا اور ماں کو ان تین
کاموں (حمل، وضع حمل اور رضاعت) میں خاص طور پر (الگ) ذکر فرمایا"⁴
"امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماں بچے کے حسن سلوک کی زیادہ
حق دار ہے اور (ماں باپ کے درمیان حقوق کی) مزاحمت کی وقت باپ کے مقابلے میں ماں
حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے"⁵
اور امام عیاض⁶ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق: "جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حسن سلوک میں
ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے"⁷
سنت نبوی □ والدین کی نافرمانی کو "کبیرہ" سے تعبیر کرتی ہے بلکہ اُسے "اکبر الکبائر" کا
نام دیا ہے:
"نبی علیہ السلام نے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور
بتائیے یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین

¹ الاحقاف 15:46

² بخاری، کتاب الادب، باب من احق الناس بحسن الصحبة، رقم: 5971، مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب بر الوالدین وانہما
احق بہ، رقم: 6664

³ علی بن خلف بن بطلال، قرطبی، ابن بطلال، صحیح بخاری کی شارح ہے۔ ابن لجام کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اہل علم
والمعرفۃ میں سے تھے۔ علم کے حصول کے لیے اسفار کیے۔ مالکی فقہ کے کبار علماء میں سے تھے۔ صفر 449ھ تک وفات
پائے۔ (سیر اعلام النبلاء 47/18-48)

⁴ فتح الباری، ج 10، ص 402

⁵ فتح الباری، ج 10، ص 402

⁶ ابو الفضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض بن عمرو بن موسیٰ بن عیاض ہیں۔ اپنے دور میں علم حدیث، نحو، لغت اور ادب کے
بڑے امام تھے۔ سبتہ کے قاضی رہے ہیں۔ 1149ھ/544ء کو مراکش میں آپ کو زہر دے کر قتل کر دئے گئے۔ (تذکرۃ
الحفاظ، ج 4، ص 304۔ الزرکلی، الاعلام، ج 10، ص 374)۔

⁷ فتح الباری، ج 10، ص 402

کی نافرمانی کرنا۔ نبی علیہ السلام اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ نبی علیہ السلام سے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام خاموش نہیں ہوں گے¹

ماں جیسی مقدس ہستی کی تو شان ہی کچھ اور ہے جس ذات کے پاؤں تلے جنت ہو وہ کتنی بڑی شان والی ہو گی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول کتنے پیارے اور نرالے ہوں گے، حدیث سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے:

"مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں (اور باپ) کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، (واجب حقوق کی) ادائیگی نہ کرنا (اور) دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر (دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے"²

دنیوی ضروریات میں اہم ضرورت نفقہ کی ہوتی ہے اس وجہ سے اسلام نے ماں کے خرچے کی ذمہ داری (بالغ) بیٹوں پر رکھ دی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ: "ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے پاس مال ہے اور والد بھی ہیں اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم اور تمہارا مال تمہارے والد ہی کا ہے (یعنی ان کی خبرگیری تجھ پر لازم ہے) تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے تو تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ"^{3،4}

حدیث میں جس طرح والد کے نفقے کا ذکر ہے بالکل اس طرح حکم ماں کے نفقے کا بھی ہے ظاہر ہے جب تک والد (بیوی کا شوہر) زندہ ہو اور اس کے پاس مال ہو تو اپنی بیوی کا نفقہ اس پر واجب ہے اور جب وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے ساتھ مال نہ ہو یا فوت ہو جائے تو پھر نفقہ بے شک بیٹے کے ذمے ہے۔

ایک حدیث میں تو صراحتاً ماں کے نفقے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: "ہم مدینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں: دینے والے کا ہاتھ اوپر والا ہے، اور پہلے انہیں دو جن کی کفالت و نگہداشت کی ذمہ داری تم پر ہو: پہلے اپنی ماں کو، پھر اپنے باپ کو، پھر اپنی بہن کو، پھر اپنے بھائی کو، پھر اپنے قریبی کو، پھر اس کے بعد کے قریبی کو۔"^{5،6،7}

ماں کے نفقے کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو جہاد جیسے اہم فریضے سے ماں کی خدمت کے واسطے روک دیا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ جنت چاہتے ہو تو وہ تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے۔ نسائی کی روایت ہے کہ:

¹بخاری، کتاب الأُدم، باب عقوق الوالدین من الکبائر، رقم: 5976، مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان الکبائر وأکبرها، رقم: 269

²بخاری، کتاب الأُدم، باب عقوق الوالدین من الکبائر، رقم: 5975، مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان الکبائر وأکبرها، رقم: 4580

³سنن ابو داؤد، کتاب الاجارۃ، باب فی الرجل یاکل من مال ولده، رقم: 3532

⁴قال الالبانی: حسن صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 8، ص 30

⁵یہ صحابی سیننا طارق المحاربی رضی اللہ عنہ تھے۔ "سنن نسائی، کتاب الزکوٰۃ، باب ایتهما الید العلیا، رقم: 2532"

⁶سنن نسائی، کتاب الزکوٰۃ، باب ایتهما الید العلیا، رقم: 2532

⁷عند الالبانی یہ حدیث ہے صحیح، صحیح وضعیف سنن نسائی، ج 6، ص 176

" جاہمہ¹ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آپ کے پاس آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے (پوچھا: کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: "انہیں کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان کے دونوں قدموں کے نیچے ہے" ^{2,3}

ان معدودے چند احادیث سے عورت/بیوی/ماں کے حقوق اور ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام کے ذخیرے میں اس کے علاوہ بے شمار تعلیمات ان کے حقوق کے بارے میں موجود ہیں۔ عورت چونکہ جسمانی اور ذہنی طور پر مرد سے کمزور ہوتی ہے اس وجہ سے ہر مشکل ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے اور عورت کو گھر کی ملکہ کی حیثیت دے کر آرام اور سکون کی زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کئے۔ عورت کی ضروریات زندگی کی تمام صورتیں اور ان کی رعایت رکھنا بھی مرد کے فرائض میں داخل ہیں قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں جو تعلیمات موجود ہیں ان کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ:

- 1- ان کے حقوق کی ادائیگی لازمی ہیں۔ یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔
 - 2- ان کے یہ حقوق اپنی اصل میں واقعیت رکھتے ہیں یہ کوئی خیالی تصورات نہیں۔
 - 3- عورتوں کے یہ حقوق شریعت اسلامی کی خصوصیات میں سے ہیں دنیا کا کوئی مذہب یا قانون اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔
 - 4- یہ حقوق ان کی زندگی کے تمام مراحل پر حاوی ہیں۔ یعنی ان کی ہر حیثیت کے متعلق ہیں، ان کی جسمانی حیثیت ہو یا نفسانی زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہیں،
 - 5- اپنے ان حقوق کا وہ خود مطالبہ کر سکتی ہیں اور اگر کوئی رکاوٹ آجائے تو عدالت سے رجوع کر کے بزور قانون یہ حقوق حاصل کر سکتی ہیں۔
 - 6- انہیں حقوق کی ادائیگی ہی سے معاشرہ کی بقا ممکن ہے کیونکہ یہ حقوق صرف ان کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے مفید ہیں۔
- جب تک انہی اصولوں پر معاشرہ کاربند رہا، زندگی پُر امن، خوشحال اور پُر سکون رہی جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور صالحین اُمّت کے مختلف زمانوں میں دنیا نے دیکھا۔ اپنے حقوق و فرائض کا اہتمام کر کے انہوں نے زندگی کا لطف اٹھایا تھا۔

اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مسلمان عورت عالمہ اور معلمہ بھی نظر آتی ہے جس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے مرد و عورت سب آتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسی عورتیں بھی پیدا فرمائی جن کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے اُمّت کے کبار علماء بھی تشریف لاتے تھے جیسا کہ سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاة والسلام میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی عالمہ پیدا نہیں ہوئی صحابہ اور تابعین جیسے جلیل القدر حضرات ان سے دینی مسائل پوچھنے آتے تھے⁴۔

¹ جاہمہ بن عباس بن مرداس السلمی، جلیل القدر صحابی ہے۔ غزوہ خندق میں شریک ہوئے ہے، اسی حدیث کے وجہ سے مشہور ہوئے۔ الاصابہ، ج 1 ص 446

² سنن نسائی، کتاب الجہاد، باب الرخصة فی التخلف لمن له والدۃ، رقم: 3104

³ البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ "صحیح وضعیف سنن نسائی، ج 7، ص 176

⁴ الاصابہ، ج 8، ص 18، 17

اسی طرح میدان جہاد میں بھی اپنی ہی مرضی سے مسلمان عورت کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی، ان کی تیمارداری حتیٰ کہ تلوار اٹھانے اور چلانے کے واقعات بھی تاریخ کا حصہ بن کر ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ہر قسم کے حالات سے بے نیاز ہو کر اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ سیدہ ام عمارہ¹ رضی اللہ عنہا وغیرہ کی مثالیں موجود ہیں جو غزوہ احد، حدیبیہ، خیبر اور جنگ یمامہ میں شریک ہوئیں حتیٰ کہ جنگ یمامہ میں ان کے ہاتھ مبارک بھی شہید ہوئے۔²

صحابیات کے بعد کے ادوار میں بھی دنیائے اسلام میں ایسی عورتیں آئیں جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں کارہائے نمایاں سرانجام دئے۔ دعوت، تعلیم و تعلم اور جہاد جیسے شعبے میں ان کی شرکت آج بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ ایک نیک اور صالح عورت معاشرے کے لیے وہ کچھ کر سکتی ہے جو کہ بعض مرد بھی نہیں کر سکتا۔ دنیائے اسلام میں صالح ماں کی تربیت کی بدولت ایسی شخصیات پیدا ہوئیں جن سے دنیا کی ایک کثیر تعداد نے فیض حاصل کیا، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد پیدا ہوئے۔ ذیل میں ہم چند اہم شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں مثلاً:

1۔ امام شافعی رحمہ اللہ: ان کا اصل نام محمد بنادریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب، الہاشمی، الشافعی رحمہ اللہ ہے۔ فقہ اور حدیث کے امام گزرے ہیں۔ ان کے والد اس وقت وفات پاگئے تھے جب یہ چھوٹے تھے ان کی والدہ ماجدہ نے ان کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کیا کہ وقت کے امام بن گئے۔³

2۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ: ان کا نام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل، الذہلی، الشیبانی، المروزی، البغدادی رحمہ اللہ ہے۔ فقہ کے امام تھے لاکھوں کی تعداد میں آج بھی ان کے متبعین دنیا کے کونے کونے میں موجود ہیں۔ یہ بھی یتیم تھے والدہ ہی کی اچھی تربیت نے ان سے اپنے وقت کا امام بنا دیا۔⁴ ان کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جس میں کسی عورت کی صحیح اور شرعی تربیت کی وجہ سے ان کی اولاد میں ایسی شخصیات پیدا ہوئیں، جن سے خلق کثیر نے استفادہ کیا۔ آج بھی اگر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق معاشرے کو چلانے کی کوشش کی جائے تو انہیں خطوط پر معاشرہ بہتری کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے۔

جب معاشرہ اسلامی تعلیمات اور اسوہ نبوی ﷺ سے دور ہو رہا ہو کر رہ گیا تو اُس میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیاں آگئیں۔ ان اعلیٰ اسلامی حقوق کے مقابلے میں جب عورت کو آزادی کے پُر فریب نعرے میں پھنسا دیا گیا تو وہ اسلام کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ اگر غور کیا جائے تو یہ ان کے حقوق کا نہیں بلکہ ان کے خرید و فروخت

¹ انسبیہ بنت کعب، انصاریہ، بنو نجا ر سے تعلق رکھنی والی صحابیہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام

لائیں۔ الاصابہ، ج 8، ص 180

² نفس مصدر

³ محمد بن احمد، الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج 10، ص 6

⁴ سیر اعلام النبلاء، ج 11، ص 179

کا ایک غیر محسوس کاروبار شروع کیا گیا ہے مغربی دنیا کے اس پُر فریب نعرے میں آکر عورت نے اپنا مقام بھلا دیا ہے جو اسے اسلام اور سنت نبوی ﷺ نے دیا تھا۔ جاہلیت کے زمانے کے ظلم اور زیادتی کو نئی شکل دے کر عورت کو ایک بار پھر ظلم و بربریت کے اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

فصل سوم

¹ عام طور پر اس سے مراد برطانیہ، فرانس، نیدر لینڈ، بلجیم، لکسمبرگ، جرمنی، اطالیہ، آئر لینڈ، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ، آسٹریا، پرتگال، یونان، ویٹی کن سٹی، موناکو، انڈورا، مالٹا وغیرہ کے ممالک ہوتے ہیں۔ <https://ur.wikipedia.org/wiki/>

جوانوں، عمر رسیدہ (بوڑھ وں) اور بزرگوں کے سماجی حقوق

جوانی زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ عربی میں جوان کو "شاب" اور جوانی کو "شاباب" کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابل "شیب" ہے جو بڑھاپے کے ناموں میں سے ایک ہے۔ جوانی بلوغت سے شروع ہوتی ہے اور بڑھاپے کی شروع ہونے تک رہتی ہے۔ ایک قول کے مطابق جوانی سترہ سال سے اکیاون سال تک کے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد موت تک کے زمانے کو بڑھاپا کہا جاتا ہے¹۔

کسی نے بلوغت سے تیس سال تک کا زمانہ اور کسی نے سولہ سال کے بعد سے بتیس سال تک کا زمانہ جوانی کا بتایا ہے۔²

جوانی کی عمر ابتداءً ناتجربہ کاری کی ہوتی ہے۔ احساس ذمہ داری زیادہ نہیں ہوتی اور طاقت کا بے جا استعمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام نے اسی مرحلے کے لیے خصوصی ہدایات عطاء فرمائیں تاکہ درجہ ذیل مراحل میں کسی کو کوئی دنیوی و اخروی نقصان نہ پہنچے۔

*: انسانی زندگی کا یہ مرحلہ قوت اور طاقت کا ہوتا ہے بچپن اور بڑھاپے کے نسبت جوانی میں اپنی قوت و طاقت کے بل بوتے پر شجاعت زیادہ ہوتی ہے۔

¹یہ ابو جعفر محمد بن حبیب البغدادی، نحوی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ [محمد بن محمد، الزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج3، ص92، دارالہدایہ]
²نفس مصدر

*: جوانی کے جوش میں انسانی خواہشات بہت زیادہ انگڑالیاں لیتی ہیں یہ اُس کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس میں وہ مخالف جنس کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

*: سمجھ، تجربے اور احتیاط کی کمی ہوتی ہے جس کے وجہ سے بعض اوقات مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

*: اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے اپنے لیے سہولت اور آسودگی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس وجہ سے اس مرحلے میں جوانوں کو انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اُن کی استعداد و صلاحیت کو مفید طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ ان بنیادی اصول کی روشنی میں اُن کی تربیت کیسے کی جائے؟ اُن کو پنپنے اور آگے بڑھنے کی طرف کیسے لے جایا جائے اس سلسلے میں چند معروضات پیش خدمت ہیں۔

مرحلہ 1: انسان کے پاس ابتداءً (جوانی کے ابتدائی ایام میں) معلومات انتہائی کم ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اُن کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینی چاہئیے جس کے لیے ایک نیک اور صالح شخصیت اور اعلیٰ نتائج کے حامل تجرباتی مثالوں سے استفادے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اُس کی صحیح تعلیم و تربیت ہو جاتی ہے۔

مرحلہ 2: نو جوانی میں چونکہ عام طور پر احتیاط کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے دوسرے مرحلے پر اُن سے اُن کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا جائے۔ اس سے ایک تو ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے گی اور دوسرے اُن میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے گی کہ آئندہ کے لیے وہ اپنے چھوٹوں سے اُن کی کارکردگی کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکے۔

مرحلہ 3: بزرگوں کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جوانوں کی شہوات نفسانیہ کا خیال بھی رکھے اور اس بارے میں اُن پر پابندیاں عائد کر کے باقاعدہ ان کی نگرانی کرے تاکہ وہ کسی ایسے کام کا ارتکاب نہ کر بیٹھے جو اُن کے لیے نقصان دہ ہو۔

اسلام نے جوانی کی زندگی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کے بارے میں اصول بیان کئے ہیں جن پر عمل کر کے وہ زندگی میں درپیش مشکلات کے اُٹھانے اور اُس کے مضرات سے بچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ سورۃ کہف میں اسی طرف اشارہ موجود ہے جوانوں کی اُس جماعت نے اپنی بہادری کے بل بوتے اپنی کافر قوم اور زیب و زینت کی زندگی سے بغاوت کر کے اپنے عقیدے کی حفاظت کے خاطر پہاڑوں میں جا کر پناہ لی جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

" کیا خیال کرتے ہو تم کہ لوح اور غار والے ہمارے نشانوں میں سے عجیب تھے۔ جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما۔ اور ہمارے کام درستی (کے سامان) مہیا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر (نیند کا) پردہ ڈالے (یعنی ان کو سلائے) رکھا۔ پھر ان کو جگا اُٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ (غار میں) رہے دونوں جماعتوں میں سے کس (بندے) کو اچھی طرح اس کی مقدار یاد ہے۔ تم سے ہم ٹھیک

ٹھیک اُن کے حالات بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی"¹

قرآن کریم کا "جوانوں کی اہمیت" کی خاطر خصوصی خطاب اور جوانوں میں اُن صفات کے پیدا کرنے کی بھی اہمیت معلوم ہوتی ہے جیسا کہ سیدنا لقمان² کے اپنے بیٹے کو نصیحت سے معلوم ہوتا ہے:

"اور یاد کرو وہ وقت جب سیدنا لقمان علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ شرک تو بڑا ظلم ہے"³

اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا لقمان کی زبان سے فرمایا:

"بیٹا اگر کوئی عملرائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں یا زمین میں۔ اللہ اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا۔ بے شک اللہ باریک بین (اور) خریدار ہے۔ بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور اچھے کاموں کے کرنے کا حکم اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا۔ بیشک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین پر تکبر سے نہ چلنا۔ کہ اللہ کسی تکبر کرنے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کئے رہنا اور آواز نیچی رکھنا کیونکہ گدھوں کی آواز سب آوازوں سے بُری ہے"⁴

اس میں سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے کہ جب عقیدہ توحید دل میں راسخ ہو جائے تو پھر بندہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور ہر وہ بات چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔ عقیدہ توحید انسان کو ہر قسم کے فکری اور عقلی خرافات سے بچاتا ہے۔

دوسری بات جو ان آیات سے معلوم ہوتی ہے وہ ہر قسم کی عبادات کے بارے میں ہے۔ تیسری یہ بات ہوئی کہ عقیدہ توحید کے ماننے کا سبب اوامر کا ارتکاب اور نواہی سے اجتناب کا ذکر ہے جس میں صبر اور حسن اخلاق سے کام لینا ضروری ہو گا جیسا کہ قرآن مجید میں نوجوان کے لیے ایک بہترین اور بے مثل مثال بیان کیا گیا ہے جس میں اس جوان کے صبر، عفت، اپنے مقصد حیات کا پاس رکھنا اور باوجود قدرت کے عورتِ مائلہ سے اجتناب وغیرہ بیان کئے گئے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ یوسف میں ہے:

"تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی (یوسف) جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے۔ بے شک ظالم

¹ الکہف: 18، 13، 12، 11، 10، 9

² لقمان ایک بڑی ہونٹوں والا بڑی ننھنوں والا حبشی غلام تھے سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ انتہائی نیک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانش کے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ اس لیے حکیم کے نام سے مشہور ہوئے لمبی عمر پائی سیدنا یونس علیہ السلام کے دور میں وفات پاگئے تھے۔ البدایہ والنہایہ 2/174، جامع البیان 20/135

³ لقمان 13:31

⁴ لقمان 19/16:31

لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے یوں اس لیے کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں۔ بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے" ¹

احادیث مبارکہ میں بھی زندگی کے اس مرحلے کے لیے واضح اور کامیاب اصول اور احکامات موجود ہیں جس سے اپنی طاقت و بساط کے مطابق استفادہ کر کے کامیاب زندگی کی ضمانت ملتی ہے۔ کیونکہ کسی بھی معاشرے میں جوان اس معاشرے میں اسلحہ کا کردار ادا کرتے ہیں، اگر یہ اسلحہ اپنی دفاع، حفاظت، ترقی اور ہدف حاصل کرنے کے لیے استعمال ہو تو فائدہ ہی فائدہ ہے اور اگر اس کے برعکس استعمال ہو تو اپنے لیے بھی تباہی اور معاشرے کے لیے بھی بربادی کا سبب ہے۔ اگر قوم کا نوجوان طبقہ بامقصد زندگی گزارے تو دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ اخروی کامیابی کے بھی مستحق بن جاتے ہیں۔ آج پوری دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے جس ملک کا نوجوان مثبت سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں وہ دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں یا طاقت کے بل بوتے اور یا اپنے پیداوار کے ذریعے۔ اور جو نوجوان اپنے اوقات بھول کر فضول، عبث، لہو و لعب اور اس جیسے دیگر منفی سرگرمیوں میں ملوث نظر آتے ہیں جہالت، غربت، بدامنی اور بے حیائی اس معاشرے کا مقدر بن جاتا ہے۔ اسلام اس حساس اور اہم طبقے کی راہ نمائی کے لیے بہت سارے ہدایات دیتا ہے جس میں چند یہ ہیں۔

نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کا انتظام: کسی بھی انسان کی صحیح اور بروقت تربیت اس کے مستقبل کی زندگی پر انتہائی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسلام دور شباب میں نوجوان کے ہر لحاظ سے اصلاح چاہتا ہے۔ تا کہ مستقبل میں وہ عقیدے، اخلاق اور رہن سہن کے لحاظ سے وہ ایک کامل شخصیت بن کر معاشرے کا ایک مفید فرد بن جائے۔

اسلام سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح چاہتا ہے۔ اس وجہ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ پہلے نوجوان میں صحیح عقیدے کی بنیاد رکھی جائے جس پر وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں اجر کا یقین رکھتا ہو پھر اگر کسی دینی معاملے میں کوئی تکلیف اور مشقت پیش آجائے تو اسے برداشت کر سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے:

" ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا "سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ عادل حاکم، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے ہاتھ ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے؟" ²

" وَشَابُّ نَشَأًا فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ " اسے مذکورہ قول کی تائید ہوتی ہے یعنی عقیدے کی

اصلاح سب سے اہم ترین عمل ہے۔ اسی طرح کسی اونچے مرتبے رکھنے والی عورت کی طرف سے دعوت گناہ قبول نہ کرنا بھی "جوانوں" کے بارے آیا ہے یہ حکم عام ہے چاہے جوان

¹یوسف 12: 24/23

²بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب الصدقة باليمين، رقم: 660، صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فضل اخفاء الصدقة، رقم: 2427

ہو یا بوڑھا کسی بھی حالت میں بدکاری کا ارتکاب جرم ہوگا لیکن جوانی میں اس فعل کے ارتکاب کا غالب گمان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے "شَابٌ" کی خصوصیت شاید اسی وجہ سے ہو۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ:

"عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا، آپ نے فرمایا: "اے لڑکے! بیشک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں: تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تو مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور (تقدیر کے) صحیفے خشک ہو گئے ہیں" ¹ ²

یہ حدیث تونو جوانوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک مکمل ضابطہ کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ:

(الف): حکم کے لحاظ سے توحیدیت عام ہے لیکن خاص توجہ نوجوانوں کی طرف ہے کیونکہ لفظ "یا غلام" کا لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔

(ب): "احفظ اللہ یحفظک" کے مختصر الفاظ میں گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں عبادات پر محافظت، اللہ کی اطاعت پر دوام اور گناہوں سے اجتناب وغیرہ سب کچھ داخل ہیں۔

(ج): نوجوانی میں عزت، کرامت اور قوت نفس پیدا کرنے والی ذات سے تعلق جوڑنے کے لیے "إذا سألت فاسأل اللہ" فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تن تنہا وہ ذات ہے جو سب کچھ دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔

(د): نوجوانوں سے تقدیر پر ایمان اور یقین رکھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر خیر اور شر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرف اس قول میں اشارہ ہے: جان لو کہ اگر ساری مخلوق جمع ہو کر تجھے نفع پہنچانے کی کوشش کرے تو نہیں پہنچا سکتی تمہیں صرف وہ نفع پہنچی گی جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو اسی طرح اگر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اللہ کے مقرر کردہ نقصان کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی"

اخلاقی آداب سکھانا: اسلام انسان کی اخلاقی صفت کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نوجوانوں کی تعلیم، آداب اور اچھی عادات کے بارے میں انتہائی تاکید فرماتے تھے خود بھی اس کا اہتمام فرماتے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔ ان آداب و اخلاق میں سے ایک ادب کھانے پینے کے متعلق ہے۔ اجتماعی کھانے کے ادب کے بارے میں ایک صحابی ³ رسول ﷺ سے مروی ہے:

"میں بچہ تھا اور نبی علیہ السلام کی پرورش میں تھا اور (کھاتے وقت) میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا۔ اس

¹ترمذی، کتاب، باب، رقم: 2516

²البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے صحیح وضعیف سنن الترمذی، ج 6، ص 16

³اس صحابی کا اسم مبارک سیدنا عمر بن ابی سلمة رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری، کتاب الاطعمۃ، باب التسمیۃ علی الطعام والاکل بالیمین، رقم: 5376

لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے! بسم اللہ پڑھ لیا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا¹۔

اس حدیث سے چند مسائل نکلتے ہیں۔

1. کھانے کی شروع میں اللہ کا نام لینا چاہئیے۔

2. شیطان سے پناہ مانگنی چاہئیے۔

3. اللہ کے نام سے شروع کرنے اور شیطان سے پناہ مانگنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہر حال میں اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہے گا بھوک کے سنائے ہوئے انسان کو بھی یہ حکم ہے کہ کہیں بھوک تجھے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے اور یہ کہ وہ کھانا اس طریقے سے کھائے کہ اس کی بھوک مٹ جانے کے ساتھ ساتھ وہ عبادت بھی بن جائے گی۔ اور کھانے میں برکت بھی آجائے گی جو اُس کے بدن کا حصہ بن کر اسے عبادت پر ابھارے نفس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور شیطانی وسوسوں سے بھی حفاظت ہو جائے۔

4. کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہئیے کیونکہ ہاتھ کھانے کا آلہ ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ عموماً استنجا، ناک کان کی صفائی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک سلیم الطبع انسان اُس ہاتھ سے کھانا کھانے کو پسند نہیں کرے گا۔

5. اسی طرح کھانا صرف ایک ہاتھ سے کھانا چاہئیے دونوں ہاتھوں سے بیک وقت کھانا اخلاقی اقدار کے منافی ہے۔

6. کھانے کے طرح پینا، کسی کو کوئی چیز دینا، لینا اور مصافحہ کرنا وغیرہ بھی دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم ہے۔

7. مشترکہ طور پر کھانے کے موقع پر اپنے سامنے سے کھانا چاہئیے کیونکہ اس میں حرص، طمع اور دوسروں کو ایذا رسانی سے بچاؤ ہے۔

بڑوں کا احترام سکھانا: اسلام صرف چند گنے چنے اخلاقی اقدار کا نام نہیں، بلکہ اس

میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ عقائد ہو، عبادت ہو، معاملات ہو یا اخلاقیات، اسلام تمام شعبہ ہائے زندگی کے لیے احکامات دیتا ہے۔ اخلاقیات میں بڑوں کا ادب و احترام بھی شامل ہے۔ سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام نوجوانوں کو اس پہلو سے روشناس کرانا بڑوں کے فرائض میں شمار کرتا ہے بات چیت اور گفتگو میں بھی ان کا لحاظ رکھنا چاہئیے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے:

" عبداللہ بن سہل² اور محیصہ بن مسعود³ رضی اللہ عنہما خیبر گئے۔ ان دنوں صلح تھی۔ پھر

دونوں حضرات جدا ہو گئے۔ اس کے بعد محیصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لوٹ رہے ہیں۔ کسی نے ان کو قتل کر ڈالا، خیر محیصہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا۔ پھر مدینہ آئے، اس کے بعد

¹ نفس مصدر

² عبداللہ بن سہل، الانصاری، الحارثی رضی اللہ عنہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر کسی نے انہیں شہید کیا جس کے لیے آپ ﷺ نے قسامت فرمائی۔ سیدنا عبدالرحمن بن سہل رضی اللہ عنہ کے بھائی اور سیدنا حویصہ و محیصہ کے بھتیجے

تھے۔ الاستیعاب 3/924

³ محیصہ بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعة، أبو سعد، خزرجی، مزنی، سیدنا حویصہ رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ انہی کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ محیصہ رضی اللہ عنہ نے نجیب الطرفین تھے۔ ان کی ماں ادم بنت الجموح بن زید بن حرام، بنی سلمہ سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ خیبر میں سفیر کے حیثیت سے گئے تھے نبی علیہ السلام نے انہیں خیبر کے مال سے تیس وسق دئے تھے۔ ان کے اولاد کا سلسلہ کافی چلا تھا۔ (اکمال تہذیب الکمال، ج 11، ص 104)

عبدالرحمن بن سہل اور مسعود کے دونوں صاحبزادے محیصہ اور حویصہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، گفتگو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے شروع کی، تو اعلیٰہ السلام نے فرمایا، کہ جو تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں۔ عبدالرحمن سب سے کم عمر تھے، وہ چپ ہو گئے۔ اور محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو، کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا یہود تمہارے دعوے سے اپنی برات اپنی طرف سے پچاس قسمیں کھا کر کے کر دیں؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰہ السلام نے خود اپنے پاس سے ان کو دیت ادا کر دی¹

اس حدیث میں "کَبَّرَ کَبْرًا" (جو عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں) سے مراد یہ ہے کہ جو عمر میں بڑا ہو اُس کی موجودگی میں اُس کے احترام کی خاطر چھوٹے کو بات کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہئیے۔ اگرچہ وہ بات کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو۔ کیونکہ یہاں سیدنا عبدالرحمان رضی اللہ عنہ اپنے مقتول بھائی کے قتل کے باب میں پوچھ رہے تھے پھر بھی نبی علیہ السلام نے انہیں بڑوں کے احترام سکھانے کے خاطر چپ رہنے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ:

"ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ (خواب میں) مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے۔ ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا، تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو۔ تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی"²

اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ: "نبی علیہ السلام مسواک کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کے پاس دو آدمی تھے، ان میں ایک دوسرے سے عمر میں بڑا تھا، اسی وقت اللہ نے مسواک کی فضیلت میں آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور حکم ہوا کہ آپ اپنی مسواک ان دونوں میں سے بڑے کو دے دیجئیے۔"^{3,4}

"کَبَّرَ" کا معنی یہ ہے بڑے کو پہلے کرو اور اُس کی عزت کرو۔ اس حدیث سے یہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ مجلس میں بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں سے اُن کا حق پہلے ہے۔ اور پہل بھی اُن سے کرنی چاہئیے۔ اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ سلام، دعا، پینے کی چیزوں اور خوشبو وغیرہ میں پہل بڑوں سے کرنی چاہئیے۔⁵

جسمانی (بدنی) تربیت کرنا: اسلام نوجوانوں کے لئے صحت مند ماحول کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہر وہ تربیت جس میں بدن کو قوت ملے، بدن میں چستی پیدا کرے اور بدن میں مضبوطی لائے ایک نوجوان کو وہ سب اسباب اختیار کرنے چاہئیے جو مذکورہ صفات پیدا

¹ صحیح بخاری، کتاب الجزیة والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشرکین بالمال وغیرہ، واثم من لم یف بالعهود، رقم: 3173،

² صحیح بخاری، کتاب الوضوء، باب دفع السواک الی الاکبر، رقم: 246، صحیح مسلم، کتاب الروایا، باب روایا النبی ﷺ، رقم: 6071،

³ سنن ابو داؤد، کتاب الطہارة، باب فی الرجل یستاک بسواک غیرہ، رقم: 50،

⁴ حسن الاسناد عند الالبانی، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 1، ص 128،

⁵ بدرالدین، العینی، شرح سنن ابو داؤد، کتاب الطہارة، باب الرجل یستاک بسواک غیرہ، ج 1، ص 156، مکتبۃ الرشد، الریاض، 1420ھ

کرنے میں معاون ہو۔ اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پر صحت مند انسان بہت سارے امراض اور دیگر بہت سارے بدنی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ قوی اور جسمانی طور پر مضبوط مؤمن کی فضیلت تو حدیث میں بھی آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: "طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پیارا ہے، دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے، ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو، دل ہار کر نہ بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو: کاش کہ میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو: جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا، اس لیے کہ "اگر مگر" شیطان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے" ¹

امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ: "والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة" ² یہاں قوت سے مراد امور آخرت میں "دل کا پکا ارادہ اور طبیعت قلبی" ہے۔ لیکن حدیث میں لفظ "قوة" عام ہے ہر اُس معنی کو شامل ہے جس میں یہ مفہوم آتا ہو۔ کیونکہ طاقتور مسلمان جہاد میں اچھی کارکردگی دکھا سکتا ہے، کافر کے مقابلے میں ڈٹ سکتا ہے، نیک کاموں کے کرنے اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی استعداد رکھتا ہے۔ تکالیف پر صبر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مشقتیں برداشت کرنے، نماز روزے اور حج جیسے احکامات کی بجا آوری میں ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ سب کام بدنی طاقت ہی کے ذریعے ممکن ہوتے ہیں۔

خود نبی علیہ السلام جسمانی صحت کے مقابلوں کی حوصلہ افزائی فرماتے بلکہ کبھی تو خود بھی شریک ہو جاتے تھے۔ سیدنا سلمة بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

"نبی علیہ السلام کا چند لوگوں پر گزر ہوا جو بنو اسلم سے تعلق رکھتے تھے اور جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اسماعیل علیہ السلام کے بیٹو! تیر اندازی کرو کہ تمہارے بزرگ دادا اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے۔ ہاں! تیر اندازی کرو، میں بنی فلاں (ابن الاکورع رضی اللہ عنہ) کی طرف ہوں۔ بیان کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو (مقابلے میں حصہ لینے والے) دوسرے فریق نے ہاتھ روک لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات پیش آئی، تم لوگوں نے تیر اندازی بند کیوں کر دی؟ دوسرے فریق نے عرض کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیر اندازی جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں" ³

بلوغت کے بعد خواہشات کے پوری کرنے کا نبوی طریقہ: پہلے ذکر کیا گیا ہے

کہ جوانی میں بلوغت اور اس کے بعد کا زمانہ انتہائی حساس ہوتا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں انسان میں جنسی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وہ تکمیل چاہتا ہے۔ اسلام اس انسانی ضرورت کو پورا کرنے کا مناسب طریقہ بتلاتا ہے۔ اور اُس کے ساتھ ساتھ مسلمان کو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ تاکہ ایک طرف اُس کی یہ ضرورت پوری ہو اور دوسری طرف نوع انسانی کی حفاظت ہو۔ اسلام محدود دائرے کے اندر جنسی خواہش کی تکمیل

¹ صحیح مسلم، کتاب القدر، باب فی الامر بالقوة وترك العجز، رقم: 6945

² شرح النووی علی المسلم، ج 16، ص 215

³ صحیح بخاری، کتاب الجہاد السیر، باب التحریض علی الرمی، رقم: 2899

کی اجازت دیتا ہے تاکہ بے حیائی نہ پھیلے اس وجہ سے اسلام نے صرف اپنی منکوحہ بیوی اور مملوکہ سے اس ضرورت کو پورا کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: " اور جو اپنی فروج کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اپنی ملکیت کی بیویوں اور کنیزوں سے مباشرت کرنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ جو اپنی ملکیت کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی لوگ حدود (شرع) پا کرنے والے ہیں۔ اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ نکل جانے والے ہیں" ¹

ان دو جگہوں کے علاوہ اسلام کسی بھی حالت میں کسی بھی طریقے سے جنسی خواہش کی تکمیل کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر کسی نے یہ جرات کی تو اس کے لیے سخت ترین سزا مقرر کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ ² دوسری جگہ ارشاد ہے:

" مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ ان کے لئے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خیردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں ، سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں ، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں ، سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں۔ اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے ، اے مسلمانو! تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ" ³

احادیث مبارکہ میں تو اس موضوع پر بے شمار احکامات موجود ہیں جو مسلمان نوجوان کو خصوصاً اور عام مسلمان کو عموماً اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح اور شادی پر ابھارتا ہے۔ اور اگر کسی کے نکاح کی طاقت نہ ہو تو اس کا بھی علاج تجویز فرماتا ہے جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ:

"عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت! تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا" ⁴

¹ المؤمنون 23 : 7/5

² الاسراء 17: 32

³ النور 24 : 31/30

⁴ بخاری، کتاب النکاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم: رقم 5066، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن ثاقت

نفسه ووجد مؤنة، رقم 3464

اس حدیث میں اسلام نے انسان (مرد ہو یا عورت) کی جنسی شہوت کی تسکین کا حل ارشاد فرمایا ہے کہ یا تو شادی کی جائے اور یا روزہ رکھ لیا جائے کیونکہ روزہ جنسی قوت کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔

شادی کے لوازمات چونکہ بالعموم زیادہ ہوتے ہیں اس لیے بسا اوقات کچھ لوگوں کو ان لوازمات کے پورا کرنے کی قدرت نہیں ہوتی اس وجہ سے اسلام نے اُس کا متبادل کا حل پیش کیا ہے جو کہ روزہ ہے کیونکہ روزہ رکھنے سے بدن میں کمزوری آتی ہے جس کی وجہ سے شہوت میں کمی آجاتی ہے۔

شادی کی طاقت نہ رکھنے کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے۔ بلکہ نوجوانوں کو خصوصاً ایسے حالات میں اپنی پاک دامنی کو برحال میں برقرار رکھنا چاہئے۔ اس کے لیے اُسے تقویٰ کا اہتمام اور انسانی جان کی عزت و توقیر کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ کہ جس عورت سے بدکاری کی جاتی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی، بہن یا بیوی ہوگی تو جس طرح کوئی بھی اپنی بیٹی، بہن اور بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کا ایسا فعل برداشت نہیں کر سکتا تو اسی طرح دوسروں کی بھی توقیر کر کے اُن کی عزت سے نہیں کھیلنا چاہئے۔ اس حوالے سے ایک نوجوان صحابی رضی اللہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے جسے مسند احمد¹ میں ذکر کیا گیا ہے:

" ایک دفعہ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کو رسول مجھے زنا کی اجازت دیجئیے پاس بیٹھے لوگ اُسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے۔ "چُپ رہ، چُپ" آپ نے فرمایا اسے مجھے قریب آنے دو۔ وہ آپ کے قریب آکر بیٹھ گیا۔ آپ نے (اُسے سمجھانے کی غرض سے) فرمایا: کیا تو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا فعل تمہاری والدہ کے ساتھ کرے۔ اُس نے کہا میں آپ پر قربان ہوجاؤ اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ غیر مرد کا یہ فعل نہیں چاہتا پھر آپ نے اُس سے اُس کی بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ کے بارے میں اس قسم کے سوالات کیے اُس نے بھی پہلے جیسے جوابات دئیے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر دعا فرمائی: اے اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے، دل صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما پھر اِس کے بعد اُس نوجوان نے کبھی بھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا"^{2,3}

اس حدیث میں معلم انسانیت نے اُس نوجوان کی تربیت ایک انتہائی نفیس طریقے سے فرمائی جس کو سمجھ کر وہ اُنندہ کے لیے ایسی سوچ سے بھی کنارہ کش ہو گئے کیونکہ نبی علیہ السلام نے غیر کی عورت کی تشبیہ جب اُس کے اپنی قریبی عورت سے دی، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان ایسی صورت حال برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے وہ بھی توبہ تائب ہوا۔

نوجوانوں میں خود اعتماد پیدا کرنے کی خاطر انہیں مختلف ذمہ داریاں

سونینا: نوجوانی میں چونکہ انسانی طاقت بھر پور ہوا کرتی ہے اور نوجوان ہر کام کے لیے مطلوبہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ قوم کے مفاد کے خاطر قربانیاں بھی دے سکتے ہیں جہاد جیسے پُر مشقت حکم کی بجا آوری کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام نے اُن کی اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے وقتاً فوقتاً احکامات جاری کئے ہیں۔ دعوت و ارشاد کے سلسلے میں اُن کی خدمات حاصل کی گئیں

¹ أحمد بن حنبل، ابو عبد اللہ، الشیبانی، مسند الامام احمد بن حنبل مؤسسۃ قرطبہ، قاہرہ، بدون تاریخ

² مسند احمد، باقی مسند الانصار، حدیث ابو امامہ الالبانی، صدی بن عجلان، رقم: 22265

³ اسناد ہذا حدیث صحیح، الالبانی، سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ، ج 1، ص 369

ہیں کیونکہ اگر چہ وہ عمر میں چھوٹے ہوتے لیکن اُن پر اعتماد کرتے ہوئے اُن کو بڑے بڑے اور اہم امور حوالے کئے گئے۔ سیرت طیبہ میں اس کے مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ مثلاً ۱
 جنگ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جنگ کا جھنڈا تیس سال کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے ہاتھ پر فتح عطاء فرمائی۔ صحیحین کی روایت ہے کہ:

" غزوہ خیبر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل کے دن میں (جنگی) جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اسے عزیز رکھتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ وہ رات سب کی اس فکر میں گزر گئی کہ دیکھیں ' نبی علیہ السلام جھنڈا کسے عطا فرماتے ہیں۔ صبح ہوئی تو سب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اس امید کے ساتھ کہ علم انہیں کو ملے لیکن نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اتنی اچھی ہو گئیں جیسے پہلے ان میں کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے علم سنبھال کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک وہ ہمارے ہی جیسے نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی چلتے رہو ' ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اللہ کا ان پر کیا حق ہے۔ اللہ کی قسم! اگر تمہارے ذریعہ ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے" 2

اسی طرح دوسرے موقع پر آپ ﷺ نے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قیادت ایک بیس سالہ نوجوان کو مرحمت فرمائی تھی بلکہ ایک قول کے مطابق اس کی عمر اٹھارہ سال تھی 3 جیسا کہ اس روایت میں ہے:

"عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بنایا لیکن ان کی سرداری پر لوگوں نے اعتراض کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ اگر آج تم ان کی امارت کو مطعون قرار دیتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے والد (زید رضی اللہ عنہ) کی امارت کو بھی مطعون قرار دیا تھا اور اللہ کی قسم! وہ امارت کے لیے سزاوار تھے اور وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے اور یہ (اسامہ رضی اللہ عنہ) ان کے بعد سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے" 4

بلکہ اس سے دو، تین سال پہلے بھی نبی علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک سریے میں ایک قبیلے کے پاس بھیجا تھا۔ خود اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: "اسامہ بن زید

¹ علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب (شیبہ) بن ہاشم بن عبدمناف رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے حقیقی چچازاد بھائی تھے۔ چھوٹوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تیرہ سال مکہ میں بسر ہوئے، پھر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینہ ہجرت کیا۔ آپ جو تھے خلیفہ ہے آپ نے 4 سال 9 ماہ خلافت کیا، وفات کے آپ کی عمر 63 سال تھی۔ (ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ج 3، ص 38۔ الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، ج 1، ص 383)

² بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس الی الاسلام والنبوۃ...، رقم: 2942، مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل علی بن ابی طالب، رقم: 6376

³ الاصابہ، ج 1 ص 49

⁴ بخاری، کتاب الاحکام، باب من لم یکتثر بطعن من لا یعلم فی الامراء حدیثاً، رقم: 3730، مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل زید بن حارثہ واسامہ بن زید، رقم: 6417

رضی اللہ عنہما سے سنا ' انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی ' پھر میں اور ایک اور انصاری صحابی اس قبیلہ کے ایک شخص (مرداس بن عمر نامی) سے بھڑ گئے۔ جب ہم نے اس پر غلبہ پا لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ انصاری تو فوراً ہی رک گیا لیکن میں نے اسے اپنے برچھے سے قتل کر دیا۔ جب ہم لوٹے تو نبی علیہ السلام کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسامہ کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ قتل سے بچنا چاہتا تھا (اس نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا)۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے (کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی اسے قتل کر دیا) کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لاتا"¹

جہینہ کے اس سربے کے بارے میں اختلاف ہے کہ اسامہ رضی اللہ اس میں امیر تھے یا نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے ترجمۃ الباب باندھنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قائد لشکر آپ ہی تھے یعنی:

باب: نبی علیہ السلام کا قبیلہ جہینہ کی طرف سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بھیجنا"

نوجوانوں کو ذمہ داری تفویض کرنے کی ایک مثال اس حدیث میں بھی ہے:

"سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے سنا ' وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ سات غزووں میں شریک رہا ہوں اور نو ایسے لشکروں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے روانہ کئے تھے۔ (مگر آپ خود ان میں نہیں گئے) کبھی ہم پر ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ رضی اللہ عنہ ہوئے"²

الغرض سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام میں جوانوں کی تربیت وغیرہ کے بارے میں بہت سارے احکامات موجود ہیں کیونکہ آج کا نوجوان کل کا باپ ہوتا ہے۔ وہ حال اور مستقبل کے امین ہوا کرتے ہیں۔ انقلابات دنیا میں ان کا ایک خاص کردار ہوتا ہے، دینی و دنیوی ضروریات زندگی کے حصول میں پیش آنے والی مشکلات اور مشقتوں سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قوموں کے عروج و زوال میں ان کی کاکردگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسلام کبھی بھی اس بات کا روادار نہیں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر انہیں فراموش کیا جائے بلکہ ہر وقت ان کی صلاحیتوں کو نیکی کی طرف موڑ کر اچھے کاموں میں لگایا جائے۔

اسلام کسی سے اس کی طاقت سلب نہیں کرتا بلکہ اس کے زاویہ نگاہ کو موڑ دیتا ہے یعنی بدی کے کاموں سے نیکی کے کاموں کی طرف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام کسی سے اس کی خواہشات بالکل سلب نہیں کرتا بلکہ اسے حلال اور جائز جگہوں میں استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے انہی زریں اصولوں کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے نو جوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام کے تیار کردہ جماعت نے وہ کاربائے نمایاں انجام دیئے جن کی نظیر تاریخ میں نہیں

¹بخاری، کتاب المغازی، باب بعث النبی اسامہ، رقم: 4269

²بخاری، کتاب المغازی، باب بعث النبی اسامہ بن زید الی الحرقات من جہینہ، رقم: 4271، 4270

ملتی۔ عملی کارکردگی کے ساتھ ساتھ اُن کی آپس کی محبت، خلوص، دکھ درد کا احساس اور خیر خواہی آج بھی دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے، صاف دل اور صاف گو انسانوں کی وہ جماعت اپنی مثال آپ تھی۔

بوڑھوں (عمر رسیدہ انسانوں) کے سماجی حقوق

عمر رسیدہ انسان کے لیے عربی میں "کبیر، مسن" کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں¹۔ کبیر تو اپنے معنی میں ظاہر ہے۔ "بڑا" چاہے یہ بڑائی جسمانی ہو یا عمر کے لحاظ سے۔ اور "مسن" تو لفظ: سن سے ہے جو "انسان" کا واحد ہے²۔ ابن سیدہ کے بقول "السن" داڑھ کے معنی میں آتا ہے³۔

اصطلاحی طور پر بڑا کس کو کہتے ہیں اس میں مختلف اقوال ہیں۔ (الف): قانونی طور پر بوڑھا اُس شخص کو کہا جاتا ہے جو ساٹھ یا پینسٹھ سال تک پہنچ گیا ہو۔ (ب): معاشرے میں اُس شخص کو بوڑھا کہا جاتا ہے جو عمر کی اُس حد تک پہنچ گیا ہو جس میں وہ معاشرے میں کوئی مثبت سرگرمی نہیں دکھا سکتا۔ اس کے قویٰ کمزور ہو گئے ہوں۔ ظاہری طور پر وہ اپنی افادیت کھو چکا ہو اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے کا قابل نہیں رہا ہو۔

(ج): ماہرین نفسیات کے مطابق وہ شخص بوڑھا کہلائے گا جو اپنے فائدے کے حصول اور نقصان سے بچاؤ کے قابل نہیں رہا ہو۔

(د): میڈیکل (طبی طور پر) وہ شخص بوڑھا ہے جس کے اعضاء میں عمر گزرنے کی وجہ سے ایسی کمزوری آچکی ہو جس کی تلافی نہیں ہو سکتی⁴۔

اسلام کے نقطہ نظر سے بڑائی کا دارومدار عمر پر ہے۔ کوئی آپ سے عمر میں ایک دن بڑا ہو تو اُس کی عزت کرنا لازمی ہوتا ہے اور جب عمر کا یہ فرق زیادہ ہو تو پھر تو اور زیادہ احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔

اگر ان سب باتوں کا خلاصہ نکال دیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ بوڑھا وہ ہوتا ہے جو عمر کے ساتھ، پینسٹھ بہاریں دیکھ چکا ہو جسے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہو اور ماحول سے مطابقت رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہو۔

ذیل میں اُن کے چند اوصاف کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

1۔ وہ کافی عمر گزار چکا ہو۔ عمر کے آخری حصے میں ہو۔

2۔ عقلی اور جسمانی کمزوری کا شکار ہو۔

3۔ جوانی کے افعال کے بجائے لانے سے قاصر ہو چکا ہو۔

4۔ دوسروں کے رحم و کرم پر ہو۔

یہ تو صرف لغوی اعتبار سے "بڑھاپے" کی تعریف کے طور پر لکھا گیا ورنہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بڑھاپا سراسر عیوب کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اسلام کے نقطہ نظر میں اِس وقت میں اُن میں جو خیر و برکت رکھی گئی ہے وہ اس کی زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اُن کے پاس تجربات ہوتے ہیں۔ وہ عملی زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے

¹ محمد بن احمد، الازہری، تہذیب اللغۃ ج3 ص190، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 2001م

² لسان العرب، ج13، ص220

³ علی بن اسماعیل، ابن سیدہ، المحکم والمحیط الاعظم، ج8، ص415، دار الکتب العلمیۃ، 2000م

⁴ رعاۃ المسننین بین العلوم الوضعیۃ والتصور الاسلامی، ص25، 24

ہوتے ہیں جوانی کے ایام میں جو شہوات اور خواہشات ہوتے ہیں اُن سب سے کنارہ کش ہو کے کسی کام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اس وجہ سے اُن کے ساتھ اُن کے دونوں حیثیتوں (ضعف اور وسیع تجربے) کو دیکھ کر معاملہ کرنا چاہئیے۔

آج دنیا میں بوڑھوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور اُن کی فلاح و بہبود کے لیے کاوشیں کی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی اسی معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کی ہوتی ہے۔ اقوام عالم میں اُن کی باعزت زندگی گزارنے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ اُن کے لیے روزینے مقرر کئے گئے ہیں اُن کے لیے ایسے ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں اُن کی زندگی کے اوقات اچھے گزرے۔ لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ اُن کے حقوق کی ادائیگی کا حقیقی اور یقینی حل نہیں ہے کیونکہ:

(الف): موجودہ دنیا میں بوڑھوں کے لیے جتنی بھی کاوشیں کی جاتی ہیں وہ صرف اُن کی جسمانی اور مادی ضروریات کو پورا کرنے کے واسطے ہیں، اُن کی روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی بھی قسم اقدامات نہیں کئے جاتے حالانکہ اس عمر میں اُن کے لیے روحانیات سے تعلق استوار کرنا لازمی ہوتا ہے۔

(ب): اُن کی سہولت کے نام پر اُن کو معاشرے سے الگ تھلگ رکھا جاتا ہے۔ "اولڈ سنٹر" کے نام پر اُن کے لیے کئی ادارے قائم کئے گئے ہیں۔ تنہائی کی اس زندگی میں وہ پہلے سے زیادہ پریشان رہتے ہیں۔

(ج): اُن کو ایک جگہ اپنے ساتھ نہ رکھنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شاید ہم کسی مجبوری (نوکری وغیرہ) کی وجہ سے اُن کے حقوق کما حقہ ادا نہ کر پائے لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے ایک تو اُن میں احساس کمتری پیدا ہوجاتی ہے اور دوسرا یہ کہ رفتہ رفتہ اولاد کا اُن کے ساتھ رابطہ ختم ہوتا جاتا ہے۔

آج بھی اگر دنیا اس مسئلے کا حل چاہتی ہے تو اسلام ہی اس کا واحد، مستقل اور پائیدار حل ہے۔ جو کہ افراط و تفریط سے پاک ایک متوازن نظام حیات ہو گا۔ کیونکہ اسلام انسان کی ہر ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایسی تعلیمات دیتا ہے جو اُس کی جسمانی، مادی اور روحانی تمام ضروریات پوری کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔

اسلام نے انسان کی زندگی کے کسی بھی لمحہ کو فضول اور عبث نہیں سمجھا بلکہ پیدائش سے لے کر موت اور مابعدالموت تک کے تمام حالات کو اہمیت کا حامل سمجھا۔ اسلام کی نظر میں بوڑھا (چاہے کسی بھی عمر کا ہو) کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتا بلکہ اسی معاشرے کا ایک فرد اور ٹھیک ٹھاک انسان ہوتا ہے اُس کے بچے ہوتے ہیں، بھائی بہن، دوست اور ہمسائے ہوتے ہیں اسلام اُن سب رشتوں پر یہ بات لازم کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اُن لوگوں کا خیال رکھا کرے۔ اور ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اُن امور کی نگرانی کرے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ اُن لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم اللہ رب العلمین کی طرف سے ہے جس کی بجا آوری ایمان کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا ہے۔

قرآن کریم میں جا بجا اس بارے میں ارشادات موجود ہیں۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور اُن مراحل کی خصوصیات قرآن کریم کچھ ایسے زبردست انداز میں بیان فرماتا ہے:

"اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ پھر (اُس مٹی سے) نطفہ بنا کر پھر (رحمِ مادر میں اُس نطفے سے) لوتھڑا بنا کر پھر تم کو نکالتا ہے بچے، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو۔ اس کے بعد بوڑھے ہوجاتے ہو۔ اور کوئی تم میں

سے پہلے ہی مرجاتا ہے اور تم وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو اور تاکہ تم سمجھو"¹

ان مراحل میں خاص طور پر انسانی زندگی کے ضعف و قوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو (ابتدا میں) کمزور حالت میں پیدا فرمایا پھر (اس) کمزوری کے بعد (تمہیں) طاقت عنایت کی پھر (اس) طاقت کے بعد (تمہیں) کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ علم والا اور طاقت والا ہے"²

اور پھر انسان جسمانی اور عقلی طور پر جب بالکل کمزور ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

"اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا۔ پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور (بہت کچھ) جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہوجاتے ہیں۔ بے شک اللہ جاننے والا قدرت والا ہے"³

احادیث مبارکہ میں بزرگوں، بوڑھوں اور عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں انتہائی تاکید آئی ہے۔ ان میں سے چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

*....عمر رسیدہ مسلمان کی فضیلت: (1): جس شخص کی پوری زندگی

اسلام کی حالت میں گزری ہو اور وہ اسلام ہی کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہو حدیث مبارک میں اس کو "خیر الناس" (لوگوں میں بہترین شخص) کہا گیا ہے۔ ایک دیہاتی صحابی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ "اللہ کے رسول! لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا: "جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو"⁴

(2) امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت ذکر کی ہے: "نبی علیہ السلام نے فرمایا: جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے، تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور بن کر آئے گا"⁶

یہ حدیث عمر رسیدہ لوگوں کی جسمانی حالت سے متعلق ہے یعنی جس کی عمر اسلام میں گزر کر ختم ہونے کے قریب ہو جائے۔

مسلمان اس امید پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اگر چہ اس کو اس دنیا میں امراض، کمزوری، فتور اور تھکاوٹ وغیرہ جیسے عوارض لاحق ہیں تاہم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے وہ ان سب حالات سے ناامید اور دل برداشتہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اچھے بدلے کا یقین رکھتا ہے اس کے برعکس مغربی دنیا میں چونکہ آخرت کا تصور نہیں ہے اس وجہ سے جب وہ لوگ اس طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں تو دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی کا خود ہی خاتمہ کر دیتے ہیں اُسے روز کی خودکشیاں اسی کی علامت ہیں۔

اسلام میں اگر بندہ بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی وہ شرعی احکام کا مکلف رہتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک جوان آدمی کی حیثیت ہے بالکل اسی طرح اسلام بوڑھے کو

¹ غافر:40:67

² الروم:30:54

³ النحل:16:70

⁴ سنن ترمذی، کتاب الزہد، باب ماجاء فی طول العمر للمؤمن، رقم:2329

⁵ البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے صحیح وضعیف سنن ترمذی، ج5، ص329

⁶ ترمذی، کتاب الجہاد، باب من شاب شبیبہ فی سبیل اللہ، رقم:1635

⁷ قال الالبانی صحیح، صحیح وضعیف سنن ترمذی، ج7، ص214

بھی اہمیت دیتا ہے۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور اس جیسے دوسرے احکام کے بجا آوری بوڑھے کو تنہائی میں ایک مستقل دوست کی حیثیت سے ساتھ رہتے ہیں۔ ان اعمال کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔

احادیث میں چھوٹوں بڑوں کے حقوق و فرائض بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا

(3) امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد نقل کیا ہے: "مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا" ¹، "ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرنے والا بڑوں کا حق نہ پہچانے والا ہم میں سے نہیں"

*...والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت، فضیلت اور

رعایت: اسلام کا یہی طرہ امتیاز ہے کہ اس کے احکام ابدی ہیں عقل اور تہذیب کی تائید کرنے والے ہیں۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اور والدین چونکہ اولاد کے لیے اپنی جوانی، خوشی، آرام و راحت تک قربان کرتے ہیں اسی وجہ سے اسلام نے ان کے بارے میں حسن سلوک کی ایسی ہدایات دی۔ جس کی نظیر نہ پہلے موجود ہے اور نہ آئندہ کوئی پیش کر سکتا۔

اولاد کو پابند بنا دیا گیا ہے کہ وہ والدین کی ہر جائز خواہش کا احترام کریں، ان کی ہر جائز ضرورت پوری کریں، ہر وقت ان کے لیے خوشی کا سامان مہیا کریں۔ اس کے نتیجے میں ان کے لیے ہمیشہ کی خوشی اور جنت ملے گی اور اگر ان فرائض منصبی میں دانستہ طور پر کسی نے کوئی کوتاہی برتی تو وہ سخت وعید اور عذاب کا مستحق ہو گا۔ دنیا میں بھی وہ خوشی کو ترسے گا اور آخرت میں آگ اس کا ٹھکانہ ہو گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اُف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا" ³

اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

"اور انسان کو ہم نے تاکید کی ہے شکر کرنے کی، اُس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ کر پیٹ میں اٹھائی کھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے اور یہ کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے والدین کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا۔ ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو میری

¹ ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی الرحمۃ، رقم: 4945

² یہ حدیث صحیح ہے، الالبانی، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 10، ص 443

³ الاسراء: 23

طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کر رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا"¹

اس آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب ہے۔ اُن کے والد محترم اُن کے دین پر نہ تھے۔ اپنے والد محترم کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اُن کے لیے ایمان کا انتہائی حرص رکھتے تھے۔ تاکہ ایمان لا کر وہ ہمیشہ کے لیے آگ کے عذاب سے نجات پائے، کافر اور مشرک باپ کے ساتھ دنیاوی لین دین میں ادب و احترام کا معاملہ رکھنا چاہیے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے قول میں اشارہ ہے:

" اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آسکتے ہیں۔ ابا بھھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائے میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا ابا شیطان کی پرستش نہ کیجیئے۔ بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آپکڑے تو آپ شیطان کی ساتھی ہو جائیں"²

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے آپ کی دعوت نہیں مانی لیکن پھر بھی آپ نے اُن کو بُرا بھلا کہنے کے بجائے فرمایا:

"ابراہیم (علیہ السلام) نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے"³

اسلام میں انبیاء کو بھی والدین کے فرمان بردار رہنے کا حکم دیا گیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ □ اپنی والدہ کے بہت ہی تابع فرمان تھے:"

" اور اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا"⁴

احادیث مبارکہ میں تو انتہائی وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی خدمت اور اُن کے ساتھ نیکی بہترین اعمال میں شمار کی گئی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ:

"ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا: کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا"⁵

یہاں ترتیب وار بہترین اعمال ذکر کئے گئے ہیں پہلے نمبر پر نماز جو ارکانِ اسلام میں سے ہے اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور آخر میں

القمان 31: 14, 15

²مریم: 41 تا 44

³نفس مصدر، آیت 47

⁴نفس مصدر آیت 32

⁵ بخاری، کتاب التوحید، باب وسمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عملاً، رقم: 7534، مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون الایمان باللہ تعالیٰ افضل الاعمال، رقم: 266

جہاد تو معلوم ہو اکہ والدین کی خدمت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد جیسی افضل ترین عبادت سے بھی افضل ہے۔

صرف یہی نہیں بلکہ ایک دوسرے موقع پر تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو جہاد پر جانے سے والدین کی خدمت کی وجہ سے روک دیا تھا جیسا کہ روایت میں ہے :

"عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا "کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟" انہوں نے کہا کہ جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پھر انہیں میں جہاد کرو۔ (یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو)"¹

جیسا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت کی سیڑھی ہے اسی طرح ان کی نافرمانی بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ والدین کی نافرمانی کو "اکبر الکبائر" کہا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی علیہ السلام وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ نبی علیہ السلام اس بات کو مسلسل اتنا دہراتے رہے کہ میں سوچنے لگا کہ نبی علیہ السلام خاموش نہیں ہوں گے"²

اور صحیحین کی روایت پہلی گزر چکی ہے جس میں والدین کی نافرمانی کی حرمت بیان کی گئی ہے کہ:

"مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں (اور باپ) کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، (واجب حقوق کی) ادائیگی نہ کرنا اور (دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر) دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو حرام قرار دیا ہے"³

والدین کے بہت سارے حقوق میں ایک اہم حق ان کا نان نفقہ ہے جو اولاد کے ذمے واجب ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے:

"عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے پاس مال ہے اور والد بھی ہیں اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم اور تمہارا مال تمہارے والد ہی کا ہے (یعنی ان کی خبرگیری کرنا تجھ پر لازم ہے) تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے تو تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ"

¹بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب الجہاد باذن الابوين، رقم: 3004، مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب بر الوالدین وانہما احق بہ، رقم: 6668

²بخاری، کتاب الادب، باب عقو قالو الدین من الکبائر، رقم: 5976، مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الکبائر و اکبر ہا، رقم: 269

³بخاری، نفس مصدر، رقم: 5975، مسلم نفس مصدر رقم: 4580

والدین کے نفقے کے بارے میں اسلامی تعلیمات یہاں تک ہیں کہ اگر بچہ یتیم ہو تو بھی والدین کا اس کے مال میں حق ہے جیسا کہ ایک صحابیہ¹ رضی اللہ عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا :

"میری گود میں ایک یتیم ہے، کیا میں اس کے مال میں سے کچھ کھا سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے "آدمی کی پاکیزہ خوراک اس کی اپنی کمائی کی ہے، اور اس کا بیٹا بھی اس کی کمائی ہے"²

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے معالم السنن شرح ابو داؤد میں ہے کہ: "قال الشيخ فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واحداً لها ، واختلفوا في صفة من تجب لهم النفقة من الآباء والأمهات ، فقال الشافعي إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه . وقال سائر الفقهاء نفقة الوالدين واجبة على الولد ولا أعلم أحدا منهم اشترط فيها الزمانة كما اشترطها الشافعي"³

"امام خطابی⁴ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ والدین کا نفقہ صاحب مال اولاد پر لازمی ہے پھر اس میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ والدین کی کس حالت کا اعتبار کیا جائے گا (آیا اس حالت کا کہ وہ والدین ہیں یا ان کی غربت اور بڑھاپے کا؟) امام شافعی رحمہ اللہ کا اس بارے میں یہ قول ہے کہ اگر والدین فقیر اور بوڑھے ہوں تب اولاد پر واجب ہے۔ اور اگر والدین خود مال دار ہوں یا بدنی لحاظ سے اچھے اور صحت مند ہوں تو پھر اولاد پر لازمی نہیں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر فقہاء کا قول یہ ہے کہ والدین بوڑھے ہو یا نہ ہو نفقہ اولاد ہی پر لازم ہے"

شریعت اسلامی اس بارے میں غفلت بالکل برداشت نہیں کرتی حدیث میں آتا ہے کہ: "نبی علیہ السلام نے فرمایا" آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے اوپر ہو"^{5،6}

والدین کی اتنی خدمت کرنی چاہئیے کہ ان کی خدمت کی وجہ سے اولاد جنت کا مستحق بنے بڑھاپے میں والدین کی خدمت میں کوتاہی اولاد کے لیے تباہی کا موجب ہے اور یہی اولاد نبی علیہ السلام کی بددعا کی مستحق بن جاتی ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے:

"اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس شخص نے اپنے والدین میں سے کسی ایک

¹ یہ صحابیہ مشہور تابعیہ عمارۃ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہا کی پھوپھی ہے سنن ابو داؤد، کتاب الاجارۃ، باب فی الرجل یاکل من مال ولده، رقم: 3530

² سنن ابو داؤد، کتاب الاجارۃ، باب فی الرجل یاکل من مال ولده، رقم: 3530

³ احمد بن محمد، الخطابی، معالم السنن، ج 3، ص 165، المطبعة العلمية، حلب، 1351ھ

⁴ احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب، ابو سلیمان، خطابی، الامام، العلامة، الحافظ، اللغوی، 310ھ میں پیدا ہوئے۔ ابو سعید بن الاعرابی، اسماعیل بن محمد الصفار، ابوبکر بن داسہ وغیر سے استفادہ کیا۔ مصنف کتب کثیرہ ہے بست شہر میں ربیع الثانی 388ھ میں وفات پائے۔ سیر اعلام النبلاء، ج 17، ص 27، 23

⁵ سنن ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی صلة الرحم، رقم: 1694

⁶ قال الالبانی اسنادہ حسن، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 4، ص 192

کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اُن کی اتنی خدمت نہ کی کہ جس کے بدلے میں وہ جنت میں جائے"¹

پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا جہاد پر جانے سے مقدم ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

"ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں ہجرت اور جہاد پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر بیعت کرنے کے واسطے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ □ نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ بھی ہے۔ اُس نے کہا جی دونوں زندہ ہے۔ آپ □ نے فرمایا کیا تمہارا مطلوب اللہ کی رضا ہے؟ اُس نے کہا جی ہاں۔ آپ □ نے فرمایا واپس جاؤ اور اُن کے ساتھ نیک صحبت اختیار کرو (اُن کی اچھی طرح خدمت کرو)"²

مسلم کی شرح میں اس حدیث کے بارے میں ہے کہ یہ تمام احادیث والدین کے ساتھ نیک سلوک کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ اُن کی خدمت جہاد سے مقدم ہے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پر جانا جائز نہیں ہے۔ اور والدین اگر مشرک ہوں تو اس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ واضح رہے کہ جہاد پر نہ جانے کا حکم تب ہے جب جہاد فرض عین نہ ہو۔ چنانچہ اگر فرض عین ہو جائے تو پھر والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ تمام علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے اور اُن کی نافرمانی حرام ہے۔³

والدین اگر تمہارے کسی ذاتی کام کے بارے میں ناپسندیدگی ظاہر کر دیں تو بھی اُن کی دل جوئی کی خاطر اُن کی بات ماننی چاہئے۔ چاہے وہ کسی کو بیوی کو طلاق دینے کا کیوں نہ کہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بیوی چھوڑنے کا کہا جس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی علیہ السلام سے مشورہ لیا آپ □ نے والد کا حکم ماننے کے لیے طلاق کا مشورہ دیا۔ سنن ترمذی⁴ کی روایت ہے کہ:

"عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، اور میرے والد اسے ناپسند کرتے تھے۔ میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں نے اُن کی بات نہیں مانی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا: "عبداللہ بن عمر! تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو" ⁵ دو" ⁶

اس حدیث میں صراحت سے یہ حکم ذکر کیا گیا ہے کہ جب ماں باپ کہے تو بیوی کو چھوڑنا چاہئے اگر چہ وہ اسے محبوب کیوں نہ ہو۔ یہاں تو صرف والد کا ذکر ہے لیکن ایک دوسرے حدیث میں والد کے مقابلے میں والدہ کا حق زیادہ بتلایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے

¹ مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب رغبہ من ادرک ابویہ او احدہما عند الکبر فلم یدخل الجنة، رقم: 6674

² مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب بر الوالدین وانہما احق بہ، رقم: 6671

³ نووی، ج 16، ص 104

⁴ محمد بن عیسیٰ، أبو عیسیٰ، الترمذی، الجامع الصحیح سنن الترمذی، دار احیاء التراث العربی - بیروت، بدون تاریخ

⁵ ترمذی، کتاب الطلاق، باب الرجل یسألہ ابوہ ان یطلق زوجته، رقم: 1189

⁶ قال الالبانی هذا حدیث صحیح، صحیح وضعیف سنن ترمذی، ج 1، ص 189

پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے" ¹

امام طحاوی ² رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: جب والد کا حکم ماننے کی وجہ سے بیٹے کے لیے بیوی چھوڑنا ضروری ہوتا ہے تو والدہ کا حکم ماننا اس سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ والدہ کا حق والد کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ³

لیکن اس کے برعکس بعض علماء یعنی حنابلہ اس بات کے قائل ہیں کہ بیٹے پر بیوی کے طلاق کے سلسلے میں والدین کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے یعنی بیٹے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب والدین اسے بیوی کی طلاق کا کہے اور وہ مجبور ہو کر حکم مانے یا وہ اپنے بیٹے کو کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے سے روکے، کیونکہ طلاق کے نقصانات خصوصاً اولاد کے سلسلے میں کافی مشکلات پیدا کرتے ہیں بخلاف والدین کے، کہ اگرچہ وہ ناراض ہو جائیں گے لیکن ممکن ہے انہیں کسی طریقے سے راضی کیا جائے۔ اور قاعدہ ہے کہ جب دو قسم کے شر کسی ایک معاملے میں جمع ہو اور دونوں سے خلاصی کی کوئی صورت نہ ہو تو نسبتاً آسان کو اختیار کرنا چاہیے۔" وصرح الحنابلة: أنه لا يجب على الرجل

طاعة أبيه ولو عدلين في طلاق أو منع من تزويج. وما قد يترتب على الطلاق من أضرار، وبخاصة الأولاد، يحتمل في سبيل دفع ضرر أشد وأكبر، عملاً بالقاعدة: «يختار أهون الشرين» ⁴ حنابلہ نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ مرد پر طلاق یا نکاح سے منع کرنے میں صالح والدین کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے کیونکہ طلاق میں خاص کر بچوں کے حوالے سے جو ضرر ہے اسی ضرر کو دفع کرنے کی وجہ سے یہ (والدین کا حکم نہ ماننا) برداشت کیا جاتا ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دو قسم کے ضرر جمع ہو جائیں تو اس میں جو نسبتاً کم نقصان والا ہو، اسی اختیار کرنا چاہیے۔" اور سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کر ہجرت کرنے کی غرض سے آیا لیکن آپ □ نے اُسے واپس کر دیا جیسا کہ:

"عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا: میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے ہجرت پر بیعت کروں، اور میں نے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں، آپ □ نے فرمایا: "تم ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں جس طرح تم نے رلایا ہے اسی طرح ہنسناؤ" ⁵

*...والدین کی خوشی کے خاطر ان کے رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ

حُسن سلوک: ایک خوشحال اور کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے افراد کے درمیان باہم ربط ہو جو ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی غمی کو محسوس کر سکے۔ والدین کا چونکہ معاشرے میں دیگر افراد کے ساتھ عموماً اور اولاد کے ساتھ خصوصاً تعلق ہوتا ہے اس وجہ سے اولاد کو ان کی خوشحالی کے خاطر ان کی انتہائی رعایت رکھنے کا

¹بخاری، کتاب الادب، باب من احق الناس بحسن الصحبة، رقم: 5971، مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب بر الوالدین وانہما احق بہ، رقم: 6664

²احمد بن محمد بن سلامۃ، ازدی، حجری، مصری، طحاوی، حنفی، مصر کے علاقہ طحا میں 239ھ کو پیدا ہوئے فقہ اور حدیث میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ابتدائی عمر میں شافعی المسلک تھے، پھر حنفی ہو گئے۔ قاہرہ میں 321ھ کو وفات پائے سیر اعلام النبلاء 15/27-32، الاعلام 1/206

³احمد بن محمد، ابن سلامۃ، شرح مشکل الآثار، ج3، ص418، مؤسسۃ الرسالۃ، 1415ھ

⁴الفقہ الاسلامی وادلثہ، ج9، ص336

⁵سنن ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب فی الرجل یغزو وابواہ کارہان، رقم: 2530

حکم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ اُن کو خوشی کے مواقع فراہم کئے جائیں۔ اُن کے اصلی حقوق کے بارے میں تو پہلے عرض کیا گیا ہے۔ مزید اُن کی رعایت کے خاطر اُن کے دوست احباب کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تاکہ والدین کو خوشی حاصل ہو۔ اسلام نے والدین کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن طریقے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب والدین بوڑھے ہوں تو اُن کے دوست احباب بھی اسی عمر کے ہوں گے۔ اس وجہ سے اُن کے بڑھاپے کو دیکھ کر بھی اُن کے ساتھ والدین جیسے سلوک کرنا چاہیے۔ خاص کر اُن کے ساتھ مل بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ اُن کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ والدین کے احباب، عزیز واقارب کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں احادیث میں بہت سارے واقعات اور احکامات موجود ہیں جیسا کہ:

(الف): سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے:

"عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک دیہاتی ملے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اُس کو سلام کیا اور اس کو اپنی سواری پر بیٹھایا، اپنے سر سے عمامہ اتار کر اُسے دیا۔ اُن کے رفقاء میں سے ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ دیہاتی لوگ تو بہت کم چیز پر بھی خوش ہوتے ہیں (آپ نے اسے اتنی اہمیت کیوں دی؟) اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کے والد کے میرے والد سے تعلقات تھے اور میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا: "سب سے بہتر سلوک اور سب سے اچھا برتاؤ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے" ¹

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں والد کے دوستوں کے ساتھ احسان اور اکرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو اصل میں والد کے ساتھ احسان اور اکرام ہے۔ کیونکہ اُن کے ساتھ احسان تو اپنے والد ہی کے واسطے سے ہے۔ والد کا ذکر تو یہاں صراحت کے ساتھ ہے لیکن اس کے ساتھ ماں، دادا، نانا، اساتذہ، شوہر اور بیوی بھی شامل ہیں (یعنی اِن مذکورہ رشتہ داروں کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کا حکم ہے) ²۔

***....بوڑھوں سے متعلق فقہی احکام:** شریعتِ مطہرہ نے جتنے بھی احکام دئیے ہیں سب میں آسانی کو ملحوظ نظر رکھ کر لازم کئے۔ ایسا کبھی نہیں ہو ا کہ انسان میں کسی کام کی طاقت نہ ہو اور اسلام اس سے مطالبہ کرتا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت اور قدرت کے مطابق احکام دئیے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا جا بجا ارشاد ہے:

"اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا۔ اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ ملے گا" ³

اور ارشاد ہے:

"اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کے مطابق جو

اس کو دیا ہے۔ اور اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا" ⁴

اسی وجہ سے بندہ جب جوان ہوتا ہے تو اسلام اُس کو عبادات وغیرہ میں کوئی رعایت نہیں رکھتا، لیکن جب وہ کمزور اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی کمزوری کی مناسبت سے اُسے رعایت دی جاتی ہے مثلاً جوانی میں نماز کھڑے ہو کر پڑھتا تھا اب بڑھاپے میں بیٹھ کر یا

¹ صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب فضل صلۃ اصدقاء الاب والام ونحوہما، رقم: 6677

² نووی شرح مسلم، ج 16، ص 110، 109

³ البقرۃ: 286

⁴ الطلاق: 7:65

لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہو گی، روزے نہ رکھ سکنے کی صورت میں کفارہ کافی ہوگا اور حج پر جانے کی اگر قدرت نہیں تو فرضیت کی صورت میں اپنا کوئی قائم مقام بھیجے جانے کی اجازت ہوگی، اور جہاد کا ساقط ہونا وغیرہ۔ احادیث میں صراحتہ یہ رعایتیں موجود ہیں جیسا کہ بخاری کی روایت ہے:

"عمران بن حصین¹ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا۔ اس لیے میں نے نبی علیہ السلام سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو"²

مریض کے لیے بیٹھ کر، لیٹ کر یا ٹیک لگا کر نماز پڑھنے کی اجازت اس حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کیونکہ مریض کے قویٰ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں جبکہ بڑھاپے میں تو امراض وغیرہ کی وجہ سے اکثر یہی کیفیت رہتی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے:

"ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا البتہ جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے تو قرأت قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے، پھر جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور پھر تقریباً تیس یا چالیس آیتیں پڑھ کر رکوع کرتے "حَتَّىٰ أَسْرَّ" کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ "جب بوڑھے ہو گئے"³

اسی طرح اُن کے روزوں کا معاملہ ہے اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھنے کی اجازت ہے اور پھر شریعت کی طرف سے مقرر کردہ کفارہ ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"اور روزہ نہ رکھ سکنے والے اپنے روزوں کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں"⁴

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق "بُطِيئُونَهُ" سے مراد بڑی عمر کے لوگ ہیں⁵۔

جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے: "عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یوں قرأت کر رہے تھے بابِ تفعیل سے۔" ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس سے مراد بہت بوڑھا مرد یا بہت بوڑھی عورت ہے۔ جو روزے کی طاقت نہ ہو، انہیں چاہیے کہ ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔⁶

حج کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ جس پر حج فرض ہوا ہو اور اس نے ادا نہیں کیا ہو تو اس کی جگہ دوسرا شخص حج بدل کر سکتا ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ:

"ایک خشعمی عورت اُنّی حجة الوداع کے موقع پر اور عرض کی یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے والد پر حج

¹ عمران بن حصین بنعبید بن خلف، الخزاعی، غزوہ خیبر کے سال مسلمان ہوئے بہت سے غزوات میں شریک ہوئے فتح مکہ کے دن قبیلہ خزاعہ کا جھنڈا اُن کے ہاتھ میں تھا بصرہ میں سن 52 یا 53ھ کو وفات پائے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج4، ص705

² بخاری، کتاب تقصیر الصلوٰۃ، باب اذا لم یطق قاعدا صلی علی جنب، رقم: 1117

³ بخاری، کتاب الجمعة، باب اذا صلی قاعدا ثم صح، او وجد خفة تم مابقی، رقم: 1118

⁴ البقرہ 2: 184

⁵ الجامع لاحکام القرآن، ج2، ص288

⁶ بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله تعالیٰ: ایام معدودات فمن کان منکم مریضاً او علی سفر الآیۃ، رقم: 4505

فرض ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں¹ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے اس میں دیگر عبادات کے مقابلے میں قوت و طاقت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کمزوری فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بنتی ہے اور کمزوروں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد لازم نہیں فرمایا۔ قرآن کریم کے نقطہ نظر سے عمر رسیدہ لوگوں جہاد کا حکم ساقط ہو جاتا ہے ارشاد ربانی ہے:

"ضعیفوں، بیماروں اور ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کچھ حرج نہیں جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ نیک انسانوں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے"²

اس آیت کی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں کچھ یوں ہے۔ "اللہ کے اس فرمان "لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ" میں ارشاد ہے کہ کسی کام سے عاجز بندے سے "تکلیف" اٹھا دی جاتی ہے پس جب بھی بندے میں یہ صفت پائی گئی وہ مکلف نہیں رہے گا لیکن اس کی صورتیں مختلف ہوں گی مثلاً

1- یا تو وہ حکم بالکلیہ ساقط ہو جائے گا
2- یا اس کا بدل دیا جائے گا۔

"عجز" کی یہ حالت عام ہے چاہے بدنی کمزوری ہو یا مالی کمزوری ہو³۔ اور اس کی نظیر اس آیت میں ہے:

"اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا پابند نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا"⁴

جدید دنیا نے عمر رسیدہ انسانوں کو جتنے حقوق دئیے ہیں وہ اس قابل بھی نہیں کہ اسلام کے مقرر کردہ حقوق کے ساتھ ان کا تقابل کیا جائے۔ کیونکہ ان کے حقوق کا تعلق ان کی مادی ضروریات سے ہوتا ہے جیسے علاج معالجہ، اشیائے زندگی کی قیمتوں میں کمی وغیرہ۔ بلکہ بعض مغربی ممالک میں تو باقاعدہ ان کو ایک خاص جگہ تک محدود کر کے ان کے خرچ خوراک، خدمت اور مکان کی ذمہ داری لی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات بالکل مختلف ہیں اسلام سب سے پہلے انسان کے تکریم و تعظیم کی قائل ہے، ارشاد ربانی ہے:

"اور انسان کو ہم نے عزت دے دی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی دے دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی"⁵

اسلام نہ صرف انسان کی مادی ضروریات کی بات کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانی ضروریات کو بھی مدنظر رکھتا ہے جس کے ذریعے انسان کرامت اور عزت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور موت تک تمام حقوق کا اہل قرار پاتا ہے۔ اسلام معاشرے کے تمام افراد

¹ صحیح بخاری، کتاب الحج، باب الحج عن لا یستطیع الثبوت علی الرحلة، رقم: 1854

² التوبة: 91

³ القرطبی، ج 8، ص 226

⁴ البقرة: 286

⁵ الاسراء: 70

کے حقوق تسلیم کرتا ہے لیکن دوسرے عام لوگوں کے بنسبت عمر رسیدہ انسانوں کے حقوق کو پہلے ذکر کرتا ہے اور اس میں غفلت بالکل برداشت نہیں کرتا۔

پھر یہ بات بھی اہمیت کی قابل ہے کہ اسلام نہ صرف مسلمان بوڑھوں کی بات کرتا ہے بلکہ غیر مسلم عمر رسیدہ افراد بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ کیونکہ انسان اسلام انسان کی کرامت کا سب سے بڑا داعی ہے پس اس لحاظ سے غیر مسلم بزرگ (بوڑھے) بھی حسن سلوک کے مستحق ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ احسان کرنا نیکی ہے جس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما کی والدہ اسلام لانے سے پہلے ایک دفعہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے ان کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں پوچھا (کہ کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟) نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس کی اجازت دی جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے:

"اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں میری والدہ (قتیلہ بنت عبدالعزیٰ جو مشرک تھیں، میرے یہاں آئیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے یہ بھی کہا کہ وہ (مجھ سے ملاقات کی) بہت خواہشمند ہیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر" ¹

"صَلِّيْ اُمَّكَ" میں ہر قسم کے صلہ رحمی کا حکم اور اجازت موجود ہے جس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی ہوتا ہے:

"جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے" ²

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر مانباپ کا نفقہ مسلمان بیٹے پر لازم ہے ³۔ شریعت مطہرہ کے احکامات کی تابع داری میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اور اُمت کے سلف صالحین کا ہمیشہ یہ عمل رہا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسے عمل کے روادار تھے جس طرح اپنے مسلمانوں سے برتاؤ رکھتے تھے۔ اور اس کے مثالیں بے شمار ہیں جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے اس وجہ سے جزیہ ساقط کیا تھا کہ وہ بوڑھا تھا کمائی کے قابل نہیں رہا تھا بلکہ حسن سلوک کا اعلیٰ ترین مثال قائم کر کے بیت المال سے اُسے مال دیا تھا۔ اُن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ⁴ نے بھی اس پر عمل کیا تھا وہ خود اہل ذمہ میں سے ایسے بوڑھے تلاش کرتے اور اُن کے جزیے کو معاف فرما دیتے۔

¹ صحیح بخاری، کتاب الہیہ، باب الہدیۃ للمشرکین، رقم: 2620، صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فضل النفقۃ والصدقۃ علی الاقربین والزوج والاولاد والوالدین، رقم: 2372

² الممتحنہ: 60، 8

³ یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کا قول ہے فتح الباری، ج 5، ص 234

⁴ ابو حفص عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم القرشی ہیں۔ تبع تابعی ہیں۔ متقی، فقیہ، محدث اور امیر المومنین تھے۔ مثالی عدل و انصاف قائم کر کے عمر ثانی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ 101ھ/720ء کو میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ (الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج 5، ص 114۔ الزرکلی، الاعلام، ج 5، ص 50)۔

ابو عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں: " اگر اہل ذمہ میں سے کوئی ایک دینار کی ادائیگی سے بھی عاجز ہو جاتا تو اسے جزیہ معاف فرماتا یہاں تک کہ انہوں نے ایک بوڑھے ذمی کے لیے بیت المال سے روزینہ بھی مقرر فرمایا کیونکہ انہوں نے ایک بوڑھے ذمی کو لوگوں سے مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔¹

آگے مزید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے ایک عامل سے اہل ذمہ سے جزیہ لینے کے متعلق ارشاد فرمایا: ذمیوں میں جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہو، ان کی قوت کمزور ہو چکی ہو اور معاش سے عاجز آگئے ہو تو ان کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق مسلمانوں کے بیت المال سے کچھ مقرر کرو اور اگر کسی مسلمان کا کوئی غیر مسلم غلام ہو اور وہ بھی بوڑھا، کمزور اور کسب سے عاجز ہو تو اس مسلمان آقا پر لازم ہے کہ وہ اس کا خرچہ اس وقت تک برداشت کرے جب تک وہ زندہ ہے یا آزاد ہو جائے۔ اور یہ حکم میں اس لیے دے رہا ہو کہ مجھے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات پہنچی ہے کہ ایک آپ رضی اللہ عنہ ایک بوڑھے ذمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ تیرے جوانی کے ایام میں تم سے جزیہ لیتے تھے اور آج تمہیں نہیں پوچھ رہے (یعنی تمہارے ضروریات پورے نہیں کر رہے) پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے اس کے ضرورت کے مطابق بیت المال سے روزینہ جاری فرمایا:

ان ذمیوں کو دیکھو جو بوڑھے، کمزور اور کام کاج سے عاجز ہو چکے ہو، پس ان کے لیے مسلمانوں کے بیت المال سے ان کے اخراجات کے مطابق وظیفہ جاری کرو۔ اگر کسی مسلمان کا کوئی مملوک بوڑھا، کمزور اور کام کاج سے عاجز ہو چکا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کے موت یا آزادی تک اس کی خرچ خوراک کا انتظام کریں۔ اور یہ (میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ) خبر امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پہنچا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ رضی اللہ عنہ ایک بوڑھے ذمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر مانگ رہے تھے۔ (یہ دیکھ کر) سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا: ہم نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ تیری جوانی کے ایام میں تجھ سے جزیہ لیتے رہے اور اب تیرے بڑھاپے میں تجھے بھلا دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اس کے اخراجات کے مطابق اسے بیت المال سے وظیفہ جاری فرمایا۔"²

¹قاسم بن سلام، ابو عبید، کتاب الاموال، ج 1، ص 51، دار الفکر، بیروت، بدون تاریخ
²کتاب الاموال، ج 1، ص 51

فصل چہارم یتیموں، فقراء و مساکین، مریضوں کے سماجی حقوق

یتیم اُس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے جس کا والد وفات پا چکا ہو۔ اور دیگر حیوانات میں اُس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں نہ ہو¹ (یعنی وفات پا چکی ہو)۔ اصل میں " یتیم " کے مادے کے معانی میں تنہائی، غفلت اور سستی کے آتے ہیں²۔ کیونکہ یتیم کی زندگی میں باپ کے مرنے کے بعد تنہائی ہی آتی ہے۔ اور اسی طرح باپ کے سایہ سے محروم ہونے کے سبب اکثر اُس

¹تہذیب اللغت ج 14، ص 241
²النهاية، ج 5، ص 292

کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت برتی جاتی ہے۔ اور باقاعدہ نگران نہ ہونے کی وجہ سے اُس کی ضروریاتِ زندگی کی تکمیل میں غفلت اور لاپرواہی ایک عام معمول کی بات بن جاتی ہے۔ بلوغت کے بعد انسان سے " یتیم " کا نام زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجازی طور پر بالغ کو بھی " یتیم " کہا جاتا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام "کو ابوطالب کا یتیم" کے نام سے بھی پکارے جاتے تھے کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی پرورش فرمائی تھی¹۔

یتیمی کا زمانہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جس کا سامنا بچپن میں کیا جاتا ہے جس کا اس کے مستقبل پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ بچپن میں والدین کی تربیت اور شفقت سے بچے محروم ہوتے ہیں۔ کمانے والا باپ نہ ہونے کی وجہ سے ان میں اپنے غیر محفوظ ہونے اور کمزوری کا احساس ہمیشہ پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے ان یتیموں کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور گھر کے دیگر افراد، رشتہ داروں، ہمسائیوں اور پورے معاشرے کی یہ ذمہ داری مقرر کی ہے کہ یتیموں کی کفالت، پرورش، نان نفقے اور دیگر ضروریاتِ زندگی کو پورا کرنا تمہارے فرائض میں داخل ہیں۔ قرآن کریم اور سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام میں یتیموں کی رعایت رکھنے کے بارے میں ایسی جامع ہدایات موجود ہیں جن پر عمل کر کے کوئی بھی معاشرہ صحیح معنوں میں انسانی فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کسی خاص فرد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے کے تمام افراد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ان کی دنیاوی ضروریات کے پیش نظر زکوٰۃ، مالِ غنیمت، مالِ فئے اور میراث میں باقاعدہ ان کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے کلامِ پاک میں بار بار ان کے حقوق وغیرہ کے بارے میں فرماتے ہیں جیسا کہ:

"جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہات کے لوگوں سے دلویا ہے وہ اللہ کے اور رسول کے اور (رسول کے) رشتے داروں کے اور یتیموں کے اور ضرورت مندوں کے اور مسافروں کے لئے ہے۔ تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں ان ہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو۔ اور جس سے منع کریں (اس سے) باز رہو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے"²

دوسری جگہ ارشاد ہے:

"اور جب میراث کی تقسیم کے وقت (غیر وارث) رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آجائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو۔ اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو"³

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ یتیموں کو کھلانے پلانے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

"اور اس کے باوجود کہ ان کو خود خوراک کی خواہش ہے غریبوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں"⁴

نیکی کی حقیقت بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

¹تہذیب اللغة، ج 14، ص 242

²الحشر 7:59

³النساء 8:4

⁴الانسان 8:76

"نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں میں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ اور سختی اور تکلیف میں اور کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی ہیں جو ڈرنے والے ہیں"¹

یتیموں کو کھلانا پلانا اتنا اہم ہے کہ اُسے والدین کے ساتھ ایک جگہ ہی مقام میں ملا کر تاکید فرمائی:

" لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو مال خرچ کرنا چاہو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتے داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے"²

جہاد میں حاصل شدہ مالِ غنیمت میں بھی اُن کا حق لازمی قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"اور جان لو کہ جو چیز تم لوٹ کر لاؤ اس میں سے خمس اللہ اور اس کے رسول اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس (نصرت) پر ایمان رکھتے ہو جو (حق و باطل میں) فرق کرنے کے دن (یعنی جنگ بدر میں) جس دن دونوں فوجوں میں مڈھ بھڑ ہو گئی۔ اپنے بندے (محمد ﷺ) پر نازل فرمائی۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے"³

یتیم کے مال کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہے گھر کے افراد ہوں، رشتہ دار ہوں یا معاشرے کے دیگر افراد ہوں سب پر یتیم کے مال کی نگران کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور اُسے ناحق طریقے سے کھانے سے انتہائی سخت الفاظ میں منع کیا گیا ہے۔ نہ تو خود اُس میں کوئی کھاسکتا ہے اور نہ ہی اُسے کسی دوسرے کے حوالے کر سکتا ہے اور نہ ہی اُسے ضائع کرنے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے:

"اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی"⁴

جو کوئی بھی اس حوالے سے اسلام کے مقرر کردہ اصول سے انحراف کرتے ہوئے مالِ یتیم کھانے کا مرتکب ہو، اس کے بارے میں ارشاد ہے:

¹البقرہ:2:177

²البقرہ:2:215

³الانفال:8:41

⁴الاسراء:17:34

"یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور (قیامت کے دن) دوزخ میں ڈالے جائیں گے" ¹

اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ یتیم کے مال کا نگران کب تک اس کے مال کی نگرانی کرتا رہے گا، نیز کن حالات میں وہ یتیم کے مال کو ذاتی استعمال میں لاسکتا ہے اور وہ یتیم کا مال اُس کو کس عمر میں واپس کرے گا؟ اس بارے میں ارشاد ربانی ہے:

"اور بالغ ہونے تک یتیموں کو کام کاج میں مصروف رکھو پھر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اس خوف سے کہ وہ بڑے بوجائیں گے اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو پرہیز رکھنا چاہیئے اور جو بے مقدر ہو وہ مناسب طور پر کچھ لے لے اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو۔ اور حقیقت میں تو اللہ ہی حساب لینے والا کافی ہے" ²

اللہ تعالیٰ کے نزدیک یتیم سے حسن سلوک صفات الہی میں سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو احسان کے طور پر ارشاد فرماتا ہے: "أَمْ يَحْذَرُ النَّاسُ أَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ كَثِيرًا لِيُشْكِرُوا" ³

"کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟"

اس کے فوراً بعد ارشاد فرمایا کہ یتیم پر کبھی بھی بلاوجہ غصہ نہ کرو: "تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا" ⁴

یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہا جاسکتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں شرک کرنے سے منع فرمانے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے وہاں یتیم کو بھی ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے:

"اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور رفقاء پہلو اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا" ⁵

احادیث مبارکہ میں بھی یتیم کے تربیت، اُس کے مال اور متعلقہ دیگر امور کے بارے میں ارشادات موجود ہیں۔

یتیموں کی مادی ضروریات پوری کرنے کے بارے میں نبوی

ارشادات: جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یتیم وہ ہوتا ہے جو بلوغت سے پہلے والد کے سایہ سے محروم ہو چکا ہو۔ اُس کے کھلانے پلانے، گھر کا سایہ فراہم کرنے والے اور دیگر حاجاتِ دنیویہ پوری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اسلام نے سب سے پہلے اِس کی طرف توجہ

¹النساء:4:10

²النساء:4:6

³الضحیٰ:93:6

⁴الضحیٰ:93:9

⁵النساء:4:36

دی ہے اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے معاشرے کے تمام افراد کو حکم دیا کہ وہ یتیموں کی ضروریات پوری کریں۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارہ سے (قرب کو) بتایا"¹

پرورش میں ہر قسم کی ضروریات زندگی آتی ہیں یتیم کی پرورش کرنے والے عموماً ذوی الارحام میں سے ہوتے ہیں جیسے دادا، چچا، وہ متوفی عنہا زوجہا جو اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں کرتی۔ اور کبھی کبھی ان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ پرورش کرنے والے چاہے اپنے ہوں یا پرانے سب کو ایک جیسا ثواب ملتا ہے۔

حدیث میں مذکورہ "کافل الیتیم" کی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اُسے جنت میں رسول اکرم ﷺ کی ہمسائیگی میسر ہوگی۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی ﷺ اور "کافل الیتیم" کے درجات کے درمیان اتنا فرق ہو گا جتنا کہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان ہے²۔

اور ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی یہ حدیث سنی اُس پر لازم ہے کہ وہ نبی ﷺ کی رفاقت کے حصول کے خاطر اس پر عمل کرے۔ کیونکہ آخرت میں اس سے زیادہ بہتر کوئی درجہ نہیں ہے³۔

"کفالت الیتیم" کی ذمہ داری کسی ایک فرد میں محصور نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے صدقے میں یتیم کا کچھ نہ کچھ حصہ مقرر کر دینے کا حکم فرمایا ہے ایک حدیث میں ہے کہ:

"نبی علیہ السلام ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش و آرائش کے دروازے کھول دئیے جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ اس پر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی۔ تم نے نبی علیہ السلام سے ایک بات پوچھی لیکن نبی علیہ السلام سے بات نہیں کرتے۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بیان کیا کہ پھر نبی علیہ السلام نے پسینہ صاف کیا (جو وحی نازل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے لگتا تھا) پھر پوچھا کہ سوال کرنے والے صاحب کہاں ہیں۔ ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے (سوال کی) تعریف کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی (مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے) کیونکہ موسم بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہیں جو جان لیوا یا تکلیف دہ ثابت ہوتی ہیں۔ البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے کہ

¹صحیح بخاری، کتاب الادب، باب فضل من یعول یتیم، رقم: 6005

²فتح الباری، ج 10، ص 436

³شرح صحیح بخاری لابن بطال، ج 9، ص 217

خوب چرتا ہے اور جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے پاخانہ پیشاب کر دیتا ہے اور پھر چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ زار ہے۔ اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ یا جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ہاں اگر کوئی شخص زکوٰۃ حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہو گا¹

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یتیم کے پاس بھی مال ہوتا ہے اور اسلام ہر کسی کو میراث میں اُس کا حق دیتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت لیکن طبعی طور پر وہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے اور اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اُس میں کوئی فائدہ مند تصرف کر سکتا ہے اس وجہ سے اسلام نے اُس کے ولی کے ذمے یہ امور مقرر کئے ہیں کہ اُس کی بلوغت تک وہ اُس کے مال کا انتظام و انصرام کرے اور بھول کر بھی یتیم کے مال سے کچھ کھانے یا لینے سے انتہائی سخت الفاظ میں منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے حدیث کے الفاظ ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا "سات مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ کیا کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا"²

"المُؤبِقَات" سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان کو (آخرت میں) ہلاک کر دیتا ہے۔

ہاں یہ بات ہے کہ اگر ولی خود فقیر ہو تو وہ یتیم کے مال سے مناسب اندازے کے مطابق کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے:

" ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں محتاج ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ ایک یتیم میرے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اپنے یتیم کے مال سے کھاؤ، لیکن فضول خرچی نہ کرنا، نہ جلد بازی دکھانا (اس کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے) نہ اس کے مال سے کما کر اپنا مال بڑھانا"³

اسی طرح کی دوسری روایت جو صحیحین میں ہے، یہ ہے کہ:

"سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے (قرآن مجید کی اس آیت " وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ " اور جو شخص مالدار ہو وہ اپنے کو یتیم کے مال سے بالکل روکے رکھے ' البتہ جو شخص نادار ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے " کے بارے میں فرمایا کہ یتیموں

¹بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب الصدقة علی الیتامی، رقم: 1466، مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب تخوف ما یرج من زهرة الدنيا، رقم: 2470

²بخاری، کتاب المحاربین، باب رمی المحصنات، رقم: 2766، مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الکبائر واکبرها، رقم: 272

³سنن ابو داؤد، کتاب الوصایا، باب ماجاء فی مالولی الیتیم ان ینال من مال الیتیم، رقم: 2874

کے ولیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یتیم کے مال میں سے اگر ولی نادار ہو تو دستور کے مطابق اس کے مال میں سے لے سکتا ہے¹

یتیم کی معصومانہ خواہشات کی تکمیل کرنا: بچپن میں بچے کو نہ صرف کھانے پینے اور کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اس کے علاوہ دیگر بھی امور کی بھی ضرورت ہوتی ہیں۔ کامل محبت، نرمی اور شفقت کے برتاؤ کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ ایک بہترین استاد، مربی، محافظ اور اس سے مضرت دفع کرنے والا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ ایسے لازمی امور ہیں جن سے کوئی بھی انسان عموماً اور یتیم خصوصاً مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ امور ایسے ہیں جن میں باپ کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اور باپ کی غیر موجودگی میں بچہ ان سہولیات سے محروم رہتا ہے۔ اس وجہ سے غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے آپ کو ان تمام سہولیات سے محروم سمجھتا ہے۔ جن سے دوسرے بچے مستفید ہوتے ہیں۔ سنت نبویہ نے ان تمام امور کو مد نظر رکھ کر معاشرے کے افراد کو اس طرف متوجہ کیا ہے تاکہ یتیم کی صحیح تربیت کئے جانے سے وہ معاشرے کا ایک مفید شہری بن کر ابھرے۔ اور تخریبی ذہنیت سے محفوظ رہے۔ اور یہ کہ یتیم اس احساس سے نکل جائے جس کے نتیجے میں اسے معاشرے میں صحیح تربیت نہ ہونے کے وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا: "میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح (اکٹھے) ہوں گے۔ اور اپنے شہادت اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا²

الغرض ایک اسلامی معاشرے میں ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں اللہ کے دین کی خاطر مسلمانوں سے قربانی مطلوب ہوتی ہے جس میں جہاد بھی آتا ہے جس کے نتیجے میں بہت سارے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہ عورت کے مقابلے میں مرد کو خطرات کا سامنا زیادہ رہتا ہے اس وجہ سے واقعات کے نتیجے میں ان کی شرح فوتگی عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔

اسلامی معاشرہ چونکہ ایک کامل اور مکمل معاشرہ ہوتا ہے اس وجہ سے اسلام نے زندگی میں معاشرے کے تمام افراد کی رعایت رکھتے ہوئے احکامات دئیے ہیں جس میں ایک فرد "یتیم" بھی ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبویہ میں اسی وجہ سے یتیم سے متعلق تمام امور کے بارے میں کسی بھی شکل میں کوتاہی سے انتہائی سخت الفاظ میں منع کیا گیا ہے۔

¹بخاری، کتاب الوصایا، باب ومالوصی ان یعمل فی مال الیتیم وما یاکل منه بقدر عملته، رقم: 2765، مسلم، کتاب التفسیر، باب حدثنا محمد بن رافع، رقم: 7719

²صحیح بخاری، کتاب الادب، باب فضل من یعول یتیم، رقم: 6005

فقراء و مساکین کے سماجی حقوق

فقیر اور مسکین دونوں الفاظ قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ دونوں کے درمیان معمولی فرق ہے۔ ابن فارس کے بقول: یہ لفظ فا، قاف اور راء کے مادے سے بنا ہے کسی چیز کے ٹوٹنے پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے چاہے کسی عضو کے متعلق ہو یا دوسری چیز کے متعلق۔ اہل لغت کے نزدیک ذلت اور غربت کی وجہ سے چونکہ فقیر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے اُس کو فقیر کہا جاتا ہے¹۔

"الْفَقِيرُ" غنی کا ضد ہے جس کے بارے میں اہل لغت کہتے ہیں: "الْفَقِيرُ : الَّذِي لَهُ مَا يَأْكُلُ، هُوَ الْمَحْتَاجُ ، عِنْدَ الْعَرَبِ، مَنْ لَهُ بُلْعَةٌ مِنَ الْعَيْشِ" وہ انسان جس کے پاس قوت لایموت موجود ہو فقیر کہلاتا ہے۔ اور "مِسْكِينٌ" کے بارے میں اہل اللغۃ کا قول ہے۔ "والمِسْكِينُ : مَنْ أَذَلَّهُ الْفَقْرُ أَوْ غَيَّرَهُ مِنَ الْأَحْوَالِ"² وہ شخص جس کو فقر وغیرہ نے بد حال کیا ہو یعنی وہ شخص جس کے پاس اہل و عیال کی ضرورت اور کفالت کا سامان بھی نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ مسکین اُس کو کہا جاتا ہے کہ اُسے فقر نے حرکت کرنے سے لاجار ہو³۔

پھر فقیر اور مسکین کے درمیان یہ فرق ہے کہ "فقیر" وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن اتنا کچھ نہ ہو کہ جس سے اُس کی ضروریات پوری ہوں۔ اور "مسکین" وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لہذا "مسکین" کی حالت فقیر سے بدتر ہوئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے منسوب ایک قول ہے کہ: "فقیر" وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور "مسکین" وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے⁴ یعنی اُن کے نزدیک فقیر "مسکین" سے بدحال ہوتا ہے۔

اور بعض علماء کے نزدیک فقیر اور مسکین ایک ہی قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے اگر چہ الفاظ مختلف ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک قول یہ بھی منقول ہے۔⁵

¹ احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغۃ، ج4، ص443، دار الفکر، 1399ھ

² تاج العروس، ج13، ص335

³ تاج العروس، ج13، ص335

⁴ تاج العروس، ج13، ص335

⁵ تفسیر قرطبی، ج8، ص170، 169

فقیروں اور مسکینوں کے بارے میں آج دنیا کی اقوام مختلف انداز میں کوششیں کر رہی ہیں۔ اور دیگر قوموں کو بھی اس بارے میں حتی المقدور سعی کرنے کی استدعا کرتی ہیں۔

بعض ملکوں میں اس قسم کے لوگوں کے لیے مشاہرہ مقرر کیا گیا ہے جن میں بوڑھے، مریض اور کام کاج نہ کر سکنے والے سب لوگ شامل ہیں۔ اور بعض ممالک میں ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی ذمہ داری حکومت نے اپنے ذمے لی ہے۔ اسی طرح دوسرے ملکوں کے پناہ گزینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی دنیا ایک حد تک کوشش کر رہی ہے۔

لیکن اس سے ہٹ کر اسلام نے آج سے پندرہ صدی پہلے اس اہم پہلو پر روشنی ڈالی ہے اور اس حوالے سے دنیا کو ایک مکمل نظام حیات دیا ہے جو دنیاوی نظاموں میں موجود خامیوں سے بالکل پاک اور انسانیت کی بقاء کی ضامن ہے۔ کیونکہ اسلام صرف ان کی مادی ضروریات کی بات نہیں کرتا بلکہ ان کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نظام ہے جس کی نظیر دنیا کا کوئی بھی قانون پیش نہیں کر سکتا۔ کیونکہ موجودہ اقتصادی نظام اس بنیاد پر قائم ہے کہ مالدار مالدار تر اور غریب غریب تر ہوتا جائے۔ مالدار لوگوں کو غریب لوگ اس وقت یاد آتے ہیں جب ان کی اپنی کوئی ضرورت پیش آجائے ورنہ فقیروں اور مسکینوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ عالمی معاشی نظام میں اس قسم کے لوگوں کے لیے باقاعدہ کوئی اصول مقرر نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی دولت چند مخصوص لوگ سمیٹ رہے ہیں۔

اسلامی نظام معیشت / اقتصادیات اور دنیاوی نظاموں میں بہت زیادہ فرق ہے اسلامی اقتصادیات کی چند خصوصیات درجہ ذیل ہیں۔

(الف): سب سے اہم بات جو دنیا کے کسی بھی قانون میں نہیں ہے صرف اسلام میں ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام فقیر اور مسکین کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کو عبادت شمار کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ارکان اسلام میں "زکوٰۃ" جیسے اہم رکن کے پورے کرنے کی غرض سے وہ مال انہی لوگوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر، نذر اور کفارہ کے اموال کو بھی فقیروں اور مسکینوں کو دینے کا حکم ہے۔ یہ سب چونکہ عبادات سے تعلق رکھتے ہیں اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ تعاون بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں:

1- "خیرات کو تم اگر علانیہ دو تو بھی اچھا ہے اور اگر چپکے سے حاجت مندوں کو دو تو وہ خوب تر ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔ اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے" ¹

"اسی طرح ارشاد ہے:

2- "اور اللہو بیذات ہے جس نے باغات پیدا فرمائے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی۔ اور (اسی طرح) کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ اور جس دن کاٹو

تو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور بے جا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا"¹
 اس کی اہمیت کے خاطر نماز جیسے اہم فریضے کے ساتھ بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

3- "اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر اللہ کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے"²

اور سورة التوبة میں ارشاد ہے:

4- "مومنو! (اہل کتاب کے) بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور (ان کو) راہ اللہ سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے۔ ان کو اس دن عذاب الیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائے گا۔ پھر اس سے ان (بخیلوں) کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھ داغی جائیں گی کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو"³

(ب): فقراء و مساکین کے ساتھ کیا جانے والا تعاون اُن پر کوئی احسان نہیں بلکہ اس کو اُن کا حق اور ایک اسلامی فریضہ قرار دیا گیا۔

اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں جیسا کہ:

5- "اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (دونوں) کا حق ہوتا تھا"⁴

اور ارشاد ہے:

6- "وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ"⁵ اور وہ لوگ جن کے مال میں مانگنے اور نہ

مانگنے والے (دونوں) کا ایک مقرر حصہ ہے۔

(ج): فقراء کی ضروریات زندگی پوری کرنا ریاست اور معاشرے کے افراد، دونوں کی ذمہ داری ہے۔

اس سلسلے میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق مسؤل ہے۔ کوئی رشتہ داری کی وجہ سے، کوئی ہمسائیگی کی وجہ سے اور کوئی کسی دوسری وجہ سے۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

7- "نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے کو نہیں کہا جاتا اصل نیکی تو یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ اور مال باوجود عزیز رکھنے کے قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں میں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اور جب عہد کر لیں تو اس

¹ الانعام: 141

² النور: 24: 56

³ التوبة: 9: 35/34

⁴ الذاریات: 19: 51

⁵ المعارج: 70: 25، 24

کو پورا کریں۔ اور سختی اور تکلیف میں اور کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی ہیں جو ڈرنے والے ہیں"¹

ایک جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے:

8- "اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ"²

مال داروں پر فقیریوں کی مدد کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر چہ مال دار غریبوں سے کسی معقول وجہ سے ناراض کیوں نہ ہوں جیسا کہ ارشاد ہے:

8- "اور جو لوگ تم میں مالدار اور وسعت والے ہیں ، وہ قسم نہ کھائیں ، اس بات کی کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور مہاجرین کو کچھ خرچ خوراک نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیئے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے ؟ اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے"³

(د): فقراء سے تعاون ایسے طریقے سے کیا جانا چاہیئے کہ جس سے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور آخرت کے اچھے بدلے کا یقین بھی ہو۔ دنیاوی قوانین میں فقراء اور مساکین کے ساتھ تعاون تو کیا جاتا ہے لیکن اس کا طریق کار کچھ ایسا ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کی عزت نفس انتہائی مجروح ہوتی ہے ، کیونکہ ان کی غرض اس سے مادی فوائد حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام ان کے ساتھ تعاون کرنے کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ یہ صرف ان کی مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے ثواب کی نیت سے دینا ہے لہذا مال وغیرہ دینے کے وقت بھی اور بعد میں بھی ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

9- "جو لوگ اپنا مال اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اور نہ ان کو کچھ ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے"⁴

اور اگر کسی نے ان پر احسان جتلیا تو اسلام کی رو سے بہتر یہ تھا کہ کچھ بھی نہ دیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

10- "جس صدقہ دینے کے بعد تکلیف دی جائے اس سے تو بہتر یہ ہے کہ نرم بات کہہ لی جائے، درگزر کرنا بہتر ہے اور اللہ بے پروا اور بردبار ہے"⁵

اس وجہ سنت نبویہ نے صدقات اور خیرات کے بارے میں فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے خفیہ طور پر دے تاکہ کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے بلکہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ خود اس فقیر کو بھی پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ تعاون کرنے والا کون ہے صحیحین کی ایک روایت ہے:

¹البقرة:2:177

²الاسراء:17:26

³النور:24:22

⁴البقرة:2:262

⁵البقرة:2:263

" ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا "سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ عادل حاکم، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے ہائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے"¹

(۵): فقراء و مساکین اور معاشرے کے دوسرے افراد میں فرق روا نہ رکھنا۔ اسلام کی نظر میں مال دار اور غریب سب برابر ہیں۔ کیونکہ برتری اور فضیلت کا معیار مال نہیں ہے بلکہ تقویٰ ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

" صبح و شام اپنے رب کو پکارنے والے اور اس کی خوشنودی کے طلبگار جو لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ صبر کرتے رہو۔ اور تمہاری نگاہیں ان مینہ دوڑیں کہ تم دنیوی زندگی کی زیبائش کے طلبگار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے اس کا کہا نہ ماننا"²

دوسری جگہ ارشاد ہے:

"اے مومنو! قائم رہو انصاف پر اور اللہ کے لئے سچی گواہی دو خواہ (اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچیدا شہادت دو گے یا بچنا چاہو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے"³

یہی اسلام کا طرہ امتیاز ہے کہ اسلام کی نظر میں معاشرے کے تمام افراد حقوق، فرائض اور جزا و سزا میں برابر ہیں۔ عملی طور پر نبی علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے جیسا کہ بنی مخزوم کی ایک عورت کی چوری کے موقع پر جب آپ ﷺ سے سفارش کی گئی تو آپ ﷺ نے منظور نہیں فرمایا بلکہ اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ:

"عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، قریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے اس معاملہ میں کون بات کر سکتا ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا، جو نبی علیہ السلام کو بہت پیارے ہیں اور کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا "کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو۔" پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا "اے لوگو! تم سے پہلے

¹بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب الصدقۃ بالیمین، رقم: 660، صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فضل اخفاء الصدقۃ، رقم: 2427

²الکھف: 28

³النساء: 135

کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد¹ نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے²

سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام میں فقراء و مساکین کی مادی

ضروریات پوری کرنے کے احکامات: قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ میں اس حوالے

سے انتہائی تاکید کے ساتھ احکامات آئے ہیں کہ فقراء و مساکین کے ساتھ تعاون کرنا لازمی اور باعث ثواب بیان کیا گیا ہے۔ چاہے کوئی اپنے ذاتی مال سے کچھ دے یا سرکاری خزانے سے لیکن اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ متعلقہ شخص واقعہً مستحق ہو۔ مسلمانوں کو اپنی زکوٰۃ اسی وجہ سے فقراء و مساکین کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں کوتاہی کرنے سے منع کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

"ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ نبی علیہ السلام کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں، جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ (رہا ان کے دل کا حال تو) ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے"³

اس حدیث سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن "زکوٰۃ" بھی ہے۔ ایک مسلمان معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے میں زکوٰۃ کا بڑا اہم کردار ہے۔ اس وجہ سے جو کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اسلامی معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہوتا ہے۔ تب ہی تو نبی علیہ السلام کو اس کے ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد فرمایا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ اور اسلام کی تاریخ میں زکوٰۃ پہلا رکن ہے جس سے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے ادا کرنے سے انکار کیا تھا جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اور آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور عرب کے کئی قبائل پھر گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ لوگوں سے کس بنیاد پر جنگ کریں گے جب کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے

¹ فاطمہ بنت محمد ﷺ ہیں۔ نبی ﷺ کے چھوٹی صاحبزادی سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔ سیدنا علیؑ کی بیوی اور سیدنا حسن و سیدنا حسینؑ کی ماں ہے۔ اسلام میں سیدۃ النساء العالمین کے نام سے مشہور ہیں۔ لقب زہراء ہے۔ نہایت قابل، لائق اور فصیح و بلیغ تھی۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ 3 رمضان 11ھ/632ء کو وفات پائی۔ (ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج5، ص517۔ ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج2، ص112۔ الاعلام، ج5، ص132)

² بخاری، کتاب الحدود، باب کراہیۃ الشفاعۃ فی الحد اذا رفع الی السلطان، رقم: 6788، مسلم، کتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیرہ والنہی عن الشفاعۃ، رقم: 4506

³ بخاری، کتاب الایمان، باب فان تابوا واقاموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ فخلوا سبیلہم، رقم: 25، مسلم، کتاب الایمان، باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، رقم: 138

حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں پس جو شخص اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ تو میری طرف سے اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے۔ البتہ کسی حق کے بدل ہو تو وہ اور بات ہے) مثلاً کسی کا مال مار لے یا کسی کا خون کرے (اب اس کے باقی اعمال کا حساب اللہ کے حوالے ہے لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ! میں تو اس شخص سے جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، واللہ! اگر وہ مجھے ایک رسی بھی دینے سے رکیں گے جو وہ نبی علیہ السلام کو دیتے تھے تو میں ان سے ان کے انکار پر بھی جنگ کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر جو میں نے غور کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل میں لڑائی کی تجویز ڈالی ہے تو میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں"¹

احادیث میں منکر زکوٰۃ اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے احکام میں بھی فرق کیا گیا ہے چنانچہ منکرین زکوٰۃ کے بارے میں تو قتال کا حکم ہے کیونکہ وہ کفر کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اور دین سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگوں کو مجبور کر کے بزور قوت زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: "چرنے والے اونٹوں میں چالیس (۴۰) (میں ایک) (بنت لبون ہے، زکاۃ بچانے کے خیال سے) (اونٹ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ کئے جائیں، جو شخص ثواب کی نیت سے زکاۃ دے گا اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو اسے روکے گا ہم اس سے اسے وصول کر لیں گے، اور) زکاۃ روکنے کی سزا میں (اس کا آدھا مال لے لیں گے، یہ ہمارے رب عزوجل کے تاکید کی حکموں میں سے ایک تاکید کی حکم ہے، آل محمد کا اس میں کوئی حصہ نہیں"^{2،3}

یہ تو ان کے ساتھ دنیا میں قتال کا حکم ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے الگ ہے جیسا کہ اس ارشاد میں ہے:

"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ' آپ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے۔ بکریاں بھی اپنے ان مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دئیے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر دوہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص

¹بخاری، کتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ ﷺ، رقم: 1399، مسلم، کتاب، باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، رقم: 133

²سنن ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی زکوٰۃ السائمتہ، رقم: 1577

³قال الالبانی: حسن، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج4، ص75

قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ اے محمد! مجھے عذاب سے بچائیے میں اسے یہ جواب دوں گا کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا سو میں نے پہنچا دیا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے ' اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! مجھے بچائیے اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے تجھ کو) اللہ کا حکم زکوٰۃ (پہنچا دیا تھا"¹

اسی بخاری کی دوسری روایت ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو (آخرت میں) اس کا مال نہایت زہریلے سانپ بن کر جس کی آنکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے۔ اس کی گردن میں طوق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت " لَا يَجْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ " کی "اور جو لوگ کہ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے۔" آخر تک"²

مال کے حوالے سے اُن کے لیے اسلام صرف زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد نہیں فرماتا بلکہ دیگر صدقات میں بھی اُن کا حصہ مقرر کیا گیا ہے جیسے صدقة الفطر۔ عید کی خوشیوں میں فقراء و مساکین کا حصہ کرنا ایک طرف اُن کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے اور دوسری طرف اُن سے احساس تنہائی کو دور کرنا ہوتا ہے جس سے معاشرے میں ترقی اور امن آتا ہے چوری اور تخریبی ذہن سازی جیسے جرائم کی سدباب کیا جاتا ہے فطرانے کی خصوصیات میں سے چند یہ بھی ہیں۔

*: عید کے موقع پر فقراء و مساکین کی مہمان نوازی کے لیے دیا جانے والا مال باعث اجر و ثواب ہے۔

*: فطرانہ عموماً علاقے میں غالب الاستعمال غذا میں سے دیا جاتا ہے جس سے غرض عید کے دن بھوکے انسانوں کو کھلانا ہے۔

حدیث پاک میں اس طرف کچھ یوں اشارہ کیا گیا ہے:

"عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فطر کی زکوٰۃ ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو فرض قرار دی تھی۔ غلام ' آزاد ' مرد ' عورت ' چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے"³

اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ:

"عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر صائم کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے، لہذا جو

¹بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب اثم مانع الزکوٰۃ، رقم: 1402

²بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب مانع الزکوٰۃ، رقم: 1403

³بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب فرض صدقة الفطر، رقم: 1503

اسے) عید کی (نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہو گا اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہو گا¹،²

زکوٰۃ، فطرانے اور دیگر کفارات سے حاصل شدہ مال کی حصولی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے جن کے مصارف میں فقراء و مساکین بھی آتے ہیں۔ اس سے اسلام نے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا ایک وسیع میدان فراہم کیا ہے جس میں بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں مال دینے کی مقدار متعین نہیں ہے بلکہ ہر انسان اپنی استعداد اور اخروی اجر کی امید اور یقین کے مطابق ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اسی اہمیت کی وجہ سے احادیث نبویہ میں مسلمانوں کو فقراء و مساکین کی ان مادی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بار بار احکامات آتے ہیں۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

"نبی علیہ السلام کو نے فرمایا کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی سہی (مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو)"³

نبی علیہ السلام اس بارے میں عملی طور پر بہت عمدہ طریقے سے وضاحت فرماتے تھے جیسا کہ روایت میں ایک صحابی سے منقول ہے:

"نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی پھر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لے آئے۔ اس پر میں نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر صدقہ کے سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسے تقسیم کئے بغیر رات گزاروں پس میں نے اس کو بانٹ دیا"⁴

اور ایک روایت میں مال جمع کر کے رکھنے اور بار بار گننے کی ممانعت آئی ہے کہ:

"اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اور عبدہ کی روایت میں ہے کہ: آپ ﷺ نے فرمایا کہ شمار کر کے نہ رکھ دو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں حساب (محدود) دے گا"⁵

اور صحیحین کی روایت میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

"جو اللہ کے راستے میں دو چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے! یہ دروازہ اچھا ہے پھر جو شخص نمازی ہو گا اسے نماز کے دروازہ سے بلایا جائے گا جو مجاہد ہو گا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے جو روزہ دار ہو گا اسے «باب الریان» سے بلایا جائے گا اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو گا

¹سنن ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الفطر، رقم: 1611

²قال الالبانی: حسن، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 4، ص 109

³بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، رقم: 6540

⁴بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب من احب تعجیل الصدقۃ من یومہا، رقم: 1430

⁵بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب التحریص علی الصدقۃ والشفاعۃ فیہا، رقم: 1433

اسے زکوٰۃ کے دروازہ سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں یا نبی علیہ السلام! جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازہ (سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں، آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہو گا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہیں میں سے ہوں گے" ¹

اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں ایک روایت نقل کی ہے کہ:

اور ایک روایت میں آتا ہے کہ:

"سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے" ²

مادی ضروریات کے علاوہ فقراء و مساکین کی دیگر ضروریات پوری کرنا

اسلام فقراء و مساکین کی صرف مادی مدد کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیتا ہے معاشرتی حقوق میں بھی ان کو برابر کی حیثیت دیتا ہے تا کہ معاشرے میں ان کو ایک باوقار مقام مل جائے۔ ایک کامیاب اور ترقی یافتہ معاشرہ تب وجود میں آسکتا ہے جب اس میں غریب و مال دار برابر ہو، چھوٹے بڑے اور اچھے بُرے کے لیے ایک جیسا قانون ہو۔ ان لوگوں کے متعلق سنت نبویہ کی خصوصیات میں سے چند یہ ہیں۔

1. فقراء و مساکین کی اخروی حیثیت: انسان پر فقر کا آنا ایک کڑا امتحان ہوتا

ہے بلکہ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایسے لوگوں کی بروقت اور مناسب مدد نہ کی گئی تو پھر یہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جرائم کے مرتکب ہوں گے جس سے ماحول میں انتشار اور بد امنی پھیلنے کا قوی خطرہ ہے قوموں کے عروج و زوال پر ایسے لوگوں کا کردار انتہائی اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن ایک اسلامی معاشرے میں اس جیسے خطرات نہیں ہوتے کیونکہ اسلام ایسے فقراء و مساکین کے لیے جو اپنے فقر پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، آخرت میں بہترین بدل اور انعامات کی یقین دہانی کرتا ہے دنیا کی زندگی جیسی تیزی گزر جائے گی لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونی والی زندگی ہے اور وہاں ایسے لوگ مزوں اور عیش و عشرت میں ہوں گے جو اپنی اس فانی زندگی میں فقر و فاقے جیسے امتحان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کرنے والے ہوں۔ اور اپنی حالت پر واویلا نہ کرنے والے ہوں آخرت میں اعلیٰ درجات کے مستحق ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا:

"نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں نے جنت میں جہانک کر دیکھا تو وہاں رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے اور میں نے جہنم میں جہانک کر دیکھا (شب معراج میں) تو وہاں عورتیں تھیں" ³

اسی طرح عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

¹بخاری، کتاب الصوم، باب الريان للصابغین، رقم: 1897، مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب من جمع الصدقة واعمال البر، رقم: 2418

²بخاری، کتاب الادب، باب الساعی علی الارملة، رقم: 5353، مسلم، کتاب الزهد والرقاق، باب الاحسان الی الارملة والمسکین

والیتیم، رقم: 7659

³بخاری، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم: 3241

"نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: "فقراء و محتاج مہاجرین جنت میں مالداروں سے چالیس سال پہلے داخل ہوں گے" ¹

2. غریب و مال دار کے درمیان مساوات: اسلام کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سب انسان برابر ہے کسی کو کسی پر کوئی تفوق حاصل نہیں ہے کوئی مال دار ہو تو اُسے خصوصی اہمیت دی جائے اور کوئی غریب ہو تو وہ کسی بھی حق کا مستحق نہ ہو اسلام میں ایسا تصور موجود ہی نہیں بلکہ ایسا خیال رکھنے والوں کی مذمت کرتا ہے بحیثیت انسان سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔

فضیلت کا معیار اگر کچھ ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "نَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ" ² بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہو "جو شخص جتنا زیادہ تقویٰ اختیار کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کے دربار میں انعام کا مستحق ہوگا پس معاشرے میں بھی فضیلت کا معیار تقویٰ ہی ہو گی۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی مجلس کے ارکان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ "مجلس نبوی" میں فقراء کی ایک خاص حیثیت ہوتی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اہل صفہ میں یہ وہی صحابی ہے جس کو زیادہ احادیث حفظ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور یہ فقراء مہاجرین میں سے تھے۔ فقیہ صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فقر نے انہیں جماعت صحابہ کے کبار علماء میں سے بننے سے رکاوٹ نہیں بنی۔ نبی علیہ السلام کی خاص شفقت اور مصاحبت ہی تو تھی جس کے بدولت اہل حبش سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول ﷺ بنے سیدنا خباب رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ "مجلس رسول" میں ان کا کتنا اہم مقام تھا جن کے بارے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"جو لوگ اپنی رب سے صبح وشام دعا کرتے ہیں اس کی ذات کے طلبگار ہیں ان کو مت نکالو۔ ان کے حساب کی جوابدہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جوابدہی ان پر کچھ نہیں (پس ایسا نہ کرنا) اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں بوجاؤ گے" ³

نبی علیہ السلام کے اور ارشادات کے بدولت مسلمان فقراء کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی احادیث میں اسی بات کی ترغیب دی جاتی تھی جیسا کہ ارشاد ہے:

"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ولیمہ کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو اس کی طرف دعوت دی جائے اور محتاجوں کو نہ کھلایا جائے اور جس نے ولیمہ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی" ⁴

ایسے طعام کو "شَرُّ الطَّعَامِ" اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس طعام کو مذموم مقصد کے خاطر اغنیاء تک مخصوص کر دیا جاتا ہے مال داروں کے لیے یہ طعام تیار کیا جاتا ہے اور

¹مسلم، کتاب الزہد والرفاق، باب حدثنا قتیبة بن سعید، رقم: 7654

²الحجرات: 13:49

³الانعام: 52:6

⁴بخاری، کتاب النکاح، باب من ترک الدعوة فقد عصی اللہ ورسولہ، رقم: 5177

فقراء کو چھوڑ دیا جاتا ہے؛ کیونکہ بہترین اور زیادہ اجر والا طعام وہ ہوتا ہے جس میں فقراء و مساکین کو مدعو کیا جائے کیونکہ وہی ہی اس کے محتاج ہوتے ہیں¹۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک حدیث ذکر کی ہے کہ:
 " ایک صاحب (جو مالدار تھے) نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزرے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاس موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے۔ سہل نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام پر چپ ہو رہے۔ پھر ایک دوسرے صاحب گزرے، جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کئے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے"²

حدیث کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہر فقیر ہر مال دار سے افضل ہوتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں فضیلت کا معیار "مال" نہیں ہے بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

3. فقراء کو صبر کی تلقین اور کسی سے مانگنے سے اپنے آپ کو

بچا کے رکھنے کی تلقین: اسلام معاشرے میں امن و استحکام چاہتا ہے کوئی بھی ایسی حرکت جس سے معاشرے میں انتشار اور بے چینی پھیلے، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو ذلیل کرے جس کے بعد دوسرے لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے احساس کمتری کا شکار ہو کر آخر کار بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا جو معاشرے کے لیے ایک ناسور کی صورت میں ابھرے گا۔ اس وجہ سے اسلام نے اس اہم پہلو کی طرف خود فقراء و مساکین کی توجہ دلائی ہے۔ دینی طور پر بھی یہ فعل، فعلِ شنیع ہے بلکہ دین تو یہ سکھاتا ہے کہ فقراء کو اپنی حالت پر صبر کرنا چاہیے اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے جسے چاہے بہت کچھ دے اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اسی یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ رزق کے باب میں مخلوق میں جو کمی بیشی کا تفاوت پایا جاتا ہے یہ اللہ کی حکمتِ بالغہ کے تحت ہے جیسا کہ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

"کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے"³

¹ سلیمان بن خلف، الباجی، المنتقی شرح موطا مالک، ج3، ص231، س م نامعلوم

² بخاری، کتاب النکاح، باب الاکفاء فی الدین، رقم: 5091

³ الزخرف 32:43

اسی وجہ سے فقراء کو ان کے فقر پر صبر کرنے اور کسی سے سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ اس کے بدلے میں ان کے لیے آخرت میں بہترین اجر و ثواب ہے۔

اسی سلسلے میں بخاری کی روایت ہے جو کہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ:
 "نبی علیہ السلام نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے اور جو دوسروں کے مال (سے) بے نیاز رہتا ہے ' اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے"¹

اور خود نبی علیہ السلام تو ایسے حالات میں صبر کے پہاڑ ہوا کرتے تھے، آپ □ تو امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی وجہ سے ایک فقیر کے لیے یہ کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلام اور اس کے درمیان یہ "خیر" مشترک ہے پس اسے بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی فقر و فاقہ کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے کہ:

"عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی علیہ السلام تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ایسا کبھی نہیں کیا۔ صرف ایک سال اس کا حکم دیا تھا جس سال قحط پڑا تھا۔ نبی علیہ السلام چاہا تھا (اس حکم کے ذریعہ) کہ جو مال والے ہیں وہ (گوشت محفوظ کرنے کے بجائے) محتاجوں کو کھلا دیں اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور اسے پندرہ پندرہ دن بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کے لیے کیا مجبوری تھی؟ اس پر ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ہنس پڑیں اور فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی تین دن تک برابر کبھی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے"²

اور مسلم کی روایت میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
 "میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ □ ایک دن ردی کھجور پیٹ بھرنے کے خاطر تناول فرما رہے تھے"³

اس حدیث میں آپ □ کے سادہ خوراک استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ فقیروں سے اظہار یکجہتی بھی واضح ہوتی ہے"⁴

الغرض آج دنیا اقتصادی مسائل سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہے، پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا۔ کیونکہ کبھی ایک بات کو اور کبھی دوسری بات کو بنیاد بنا کر دنیا انسانی افکار کی روشنی میں اس مسئلے کے حل کے لیے قوانین بنا رہی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ پائیدار اور مستقل نہیں ہو سکتیں، اس وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے وہ نظام چل جاتا ہے

¹بخاری، کتاب الزکوٰۃ، لاصدقۃ ال عن ظہر غنی، رقم: 1427

²بخاری، کتاب الاطعمۃ، باب ماکان السلف یدخرون فی بیوتہم و اسفارہم من الطعام واللحم وغیرہ، رقم: 5423

³صحیح مسلم، کتاب، باب، رقم: 7652

⁴عبدالرحمان، ابن الجوزی، کشف المشکل من حدیث الصحیحین، ج 1، ص 104، دار النشر/ دار الوطن، الرياض، 1418ھ

لیکن پھر اُس کی خامیاں اتنی زیادہ سامنے آتی ہیں کہ اُسے چھوڑے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا۔ سوشلزم اور کمیونزم کی مثالیں آج بھی ہمارے سامنے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا یہ نظام آج پوری دنیا رد کر چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام آیا جس کو دنیا نے خوش آمدید کہا لیکن اس نظام میں دولت چند مخصوص ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی اسی وجہ سے آج پوری دنیا کا امن و امان تباہ ہے۔

اس کے مقابلے میں اسلام کا نظام جو آج پندرہ سو سال گزرنے کے بعد بھی پرانا نہیں ہوا بلکہ اب بھی وہ دنیا کو اس جہنجال سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے بشرطیکہ صحیح اسلامی اصولوں کو بروئے کار لایا جائے۔ آج دنیائے مغرب کے ماہرین اقتصادیات بھی اس اٹل حقیقت کا اعتراف کر کے تسلیم کر چکے ہیں، کہ ہمارے موجودہ معاشی بگاڑ کا حل صرف اسلامی نظام معیشت میں موجود ہے ابھی چند برس پہلے کے بات ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں پوری دنیا جس بحران کی شکار ہوئی تھی اس سے صرف وہ ادارے محفوظ رہ سکے تھے جو کسی نہ کسی شکل میں اسلامی اصولوں پر کاربند تھے۔

اسلامی نظام معیشت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا سے "فقر" ختم کرنے کا علاج بھی خود تجویز کرتا ہے جو زکوٰۃ، صدقات اور کفارات وغیرہ کی صورتوں میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام صرف فرد کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے کچھ قوانین مقرر کرتا ہے ہر شخص کی مسؤلیت قائم کرتا ہے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"¹

"تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا"

اس وجہ سے اسلامی معاشرے میں مال داروں کی مسؤلیت یہ ہے کہ اُن کے مال میں غریبوں کا حق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں:

"اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (دونوں) کا حق ہوتا تھا"²

اور ارشاد ہے: "اور وہ لوگ جن کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے (دونوں) کا ایک مقرر حصہ ہے"³

اور یہی اسلامی اصول اقتصادیات ہی دنیا کے تمام معاشروں سے "فقر" جیسے اہم مسئلے کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی وجہ سے دولت چونکہ چند مخصوص ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوگا کہ یہ نظام جلد یا بدیر معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی کر کے ختم ہو جائے گا۔

سیرت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام میں مریضوں کے سماجی حقوق:

"مرض" اصل میں نقصان کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بدنی قوت میں نقصان آتا ہے۔ اور اس وجہ سے دینی افعال میں بھی "نقصان یعنی کمی" آتی ہے⁴۔ مریض کی جمع "مرضی" آتی ہے¹۔

¹ صحیح بخاری، کتاب، باب العبد راع فی مال سیدہ ولایعل الا باذنہ، رقم 2409، صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضیلت الامام العادل و عقوبۃ الجائر والحث علیہ، رقم 4828

² الذاریات 19:51

³ المعارج 70:25، 24

⁴ تہذیب اللغۃ، ج 12، ص 26

امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مرض وہ کیفیت ہے جس کے آنے کی وجہ سے بدن اپنے خاص اعتدال سے نکل جاتا ہے²۔ اور مناوی لکھتے ہیں کہ: مرض اس کمزوری کا نام ہے جو قوی میں آکر افعال میں خلل ڈالتا ہے³۔

پس مرض اس کیفیت کا نام ہے کہ جب یہ انسانی جسم کو پیش آتی ہے تو اس کو اپنے فرائض منصبی کی بجا آوری سے کمزور کر دیتی ہے۔ اور یہ کیفیت ہر انسان کو پیش آسکتی ہے کیونکہ انسان زندگی کے مختلف مراحل میں کسی نہ کسی صورت میں امراض کا نشانہ بن سکتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بڑھاپے میں عمر کے گزرنے کے سبب امراض کی کثرت ہوتی ہیں۔

مریض چونکہ وقتی طور پر متاثر ہوتا ہے یا ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر اپنی حاجاتِ اصلیہ کی ادائیگی سے عاجز رہتا ہے کیونکہ وہ نے چارہ بیماری سے متاثر ہو کر دوسروں کا محتاج بن چکا ہوتا ہے۔

طاقت نہ رکھنے کے سبب اسلام نے بھی بہت سارے اعمال میں انہیں چھوٹ دی ہوتی ہے جس میں عبادات وغیرہ بھی شامل ہیں شریعت انسان کی حالت اور طاقت کو دیکھ کر احکامات لاگو کر دیتی ہے شریعت کا ایک حکم بھی ایسا نہیں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہے: "اللہ تعالیٰ کسی (بھی) شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا"⁴

اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا بیشک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا (اور اس کی سختی نہ چل سکے گی) (پس) اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو۔ اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ (کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے، عبادت سے نماز پنج وقتہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو"⁵

"دین میں چونکہ آسانی ہے اس لیے مریض کی مخصوص حالت کی وجہ سے اسے بعض مشقت والے احکام (جس میں قوت زیادہ استعمال ہوتی ہے) سے مستثنیٰ قرار دیا ہے جیسا کہ جہاد وغیرہ۔ شریعت نے اسے عذر کا نام دے کر انہیں معاف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" نہ تو اندھے پر گناہ ہے (کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے) اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور جو روگردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا"⁶

اسی طرح روزے میں بھی کافی مشقت اٹھانی پڑتی ہے جس کی ادائیگی مریض کے لیے مشکل ہوتی ہے لیکن بیماروں کی حیثیت مختلف ہوتی ہے بعض بیماری تو عارضی ہوتی

¹مقاییس اللغة، ج5، ص311

²التعريفات للجرجانی، ج1، ص268

³التعريفات للمناوی، ص649

⁴البقرة:286

⁵بخاری، کتاب الايمان، باب الدين يسر، رقم:39

⁶الفتح:48:17

ہے اور کچھ بیماری دائمی ہوتی ہے لہذا جو مریض عارضی طور پر بیمار ہوتے ہیں وہ جب صحت یاب ہو جائیں تو بعد میں ان کو روزوں کی قضاء کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر مرض دائمی ہو تو پھر روزوں کی قضاء کرنے کے بجائے فدیہ کا حکم ہے۔ سورۃ البقرۃ میں اس طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

" گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں (لیکن رکھیں نہیں) وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے"¹

نماز کے معاملے میں وضوء کی اہمیت مسلم ہے لیکن دین کی بنیاد چونکہ آسانی پر ہے، اس لیے بیمار کے لیے وضوء کرنے کے بجائے تیمم کا حکم ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے:

"اے مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک جو منہ سے کہو سمجھنے لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک کہ غسل کر لو ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو) اور اگر تم بیمار ہو سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستری ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے"²

اسی طرح نماز کی ادائیگی میں "قیام" بھی ایک اہم رکن ہے جس کے بارے میں مریضوں کے لیے آسانی کا حکم ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مریض کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے بیٹھ کر، لیٹ کر یا اشارے سے ادا کرنے کی اجازت ہے۔ سیرت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام میں مریضوں کے ساتھ خصوصی رعایت کا حکم ہے ذیل میں ان کے بارے میں تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

(الف) مریضوں (بیماروں) کی بدنی خبر گیری: بیماری کی حالت میں انسان کمزوری

کا شکار رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کی طرح امور زندگی کی انجام دہی کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ وہ تو اپنے آپ کو موت کے قریب دیکھتا ہے اس وجہ سے اس پر نفسیاتی اثر ہوتا ہے جو بعض اوقات اس کی بیماری میں شدت کا باعث بنتا ہے۔ اس وجہ سے سیرت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام میں ان کے ساتھ ایسے رویے کا حکم ہے جو اسے نفسیاتی طور پر قابو میں رکھے لہذا ان کے ساتھ درجہ ذیل طریقوں سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔

(1) اخروی اجر و ثواب کی تلقین کے ذریعے اس کی ایمانی طاقت کو تقویت پہنچانے

کی کوشش کرنا: جب کسی مریض کے پاس بیٹھے لوگ اسے اس کی بیماری کے بدلے میں آخرت کے اجر و ثواب کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے بیمار کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور وہ جزع فزع کے بجائے صبر سے کام لیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بیماری پر اجر و ثواب ملتا ہے:

¹البقرۃ:2:184

²النساء:4:43

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے"¹

اسی طرح صحیحین کی روایت میں ہے کہ:

"نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ آپ نے نبی علیہ السلام سے طاعون کے متعلق پوچھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا اس پر اس کو بھیجتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین (امت محمدیہ کے لیے) رحمت بنا دیا اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون پھوٹ پڑا ہو اور یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور پھر طاعون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید جیسا ثواب ملے گا"²

ایک حدیث میں ہے کہ:

"عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے نبی علیہ السلام کا جسم چھوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اس لیے ہو گا کہ آپ کو دگنا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو مرض کی تکلیف یا کوئی اور کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے"³

اس حدیث میں بہت سے ایسے فوائد کا تذکرہ ہے جو بیماروں کی جسمانی حالت کا خیال رکھنے سے متعلق ہے جس پر عمل کرنے کی صورت میں مریضوں کے لیے بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے: "بَابُ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَوْلَىٰ فَلِأَوْلَىٰ" اسی ترجمۃ الباب میں اگر غور کیا جائے تو مریض کو اپنی بیماری پر صبر کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ کیونکہ جب مریض کی بیماری میں شدت آتی ہے تو وہ ثواب کے اعتبار سے اپنے آپ کو انبیاء کے قریب سمجھتا ہے اور وہ اس بیماری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے۔

اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دوسرا باب باندھا ہے کہ: "باب وضع اليد علی المریض" (یعنی مریض کے سر وغیرہ پر ہاتھ رکھنا) جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے "فَمَسَّتْهُ يَدِي" اور سنت نبویہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا مریض کی عیادت کرنے کے آداب میں سے ہے۔

¹بخاری، کتاب المرضی، باب ماجاء فی کفارة المرض، رقم: 5641، 5642

²بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب نمبر 53، رقم: 3474

³بخاری، کتاب المرضی، باب وضع اليد علی المریض، رقم: 5660

بیماری کے باعث اجر و ثواب ملنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے: " الْمَبْتُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ"¹ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں یعنی ہیضہ سے مرنے والا شہید ہے اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔

(2) مریضوں کی بیمار پرسی اور اُن کے ساتھ نرم گفتاری: بیماری میں انسان کا دل بہت تنگ ہوتا ہے ہر وقت نفسیاتی دباؤ کا شکار رہتا ہے اس وجہ سے شریعت نے اُن کی عیادت کرنے کا حکم دیا ہے تا کہ اُن کو تسلی ہو مریض کی عیادت کرنا سنت نبویہ میں سے ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت یعنی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ"²

اور مریض کی عیادت پر کتنا اجر ملتا ہے اس کا اندازہ ان احادیث سے ہوتا ہے: "بیمار کی بیمار پرسی کرنے والا (ایسا ہے جس طرح کوئی) جنت (تک جائے) کے راستے پر ہوتا ہے جب تک وہ واپس نہ ہو"³

دوسری روایت ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا:" جب تم مریض کے پاس یا کسی مرے ہوئے آدمی کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو اس لیے کہ جو تم کہتے ہو اس پر ملائکہ آمین کہتے ہیں"⁴

(3) بیمار کے لیے شفا کی دعا کرنا: اپنے لئے یا کسی اور کے لئے دعا مانگنا نبوی عمل ہے لیکن مریض کے سامنے اس کے لیے صحت یابی کی دعا کرنے سے اس کی تسلی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے عمل مبارک سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ:

"عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی علیہ السلام جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے:

اے رب لوگوں کے! بیماری دور کر دے، اے انسانوں کے پالنے والے! شفاء عطا فرما، تو ہی شفاء دینے والا ہے۔ تیری شفاء کے سوا اور کوئی شفاء نہیں، ایسی شفاء دے جس میں مرض بالکل باقی نہ رہے"⁵

مریض کے لیے جب کوئی دعا کی جائے تو مریض کو پورے یقین کے ساتھ اس پر آمین کہنا چاہیے کیونکہ وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے ناامیدی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے:

"سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا " اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے کہ:

"ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ کوئی مضائقہ نہیں یہ (بیماری) تمہارے لیے پاکی کا باعث

¹بخاری، کتاب الطب، باب ما یذکر فی الطاعون، رقم: 5733

²بخاری، کتاب المرضی، باب وجوب عیادة المریض، رقم: 5373

³مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب فضل عیادة المریض، رقم: 6716

⁴مسلم، کتاب الجنائز، باب ما یقال عند المریض والمیت، رقم: 2168

⁵بخاری، کتاب المرضی، باب دعاء العائد للمریض، رقم: 5675

ہے، اس پر اس نے کہا کہ جناب یہ وہ بخار ہے جو ایک بڈھے پر جوش مار رہا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یونہی ہو گا¹ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عیادت کرنے والا جو بھی دعا مانگے مریض کو اُس پر یقین کرتے ہوئے آمین کہنا چاہئے ورنہ پھر وہی حالت باقی رہے گی۔

(ب) مریضوں کا علاج کرنا، امراض کے لیے مخصوص نبوی ادویات: سب

سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ دوائی میں اپنی کوئی تاثیر نہیں ہوتی لیکن چونکہ شریعت نے اس طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس وجہ سے ہمارا یقین ہے کہ یقیناً اس میں خیر و برکت ہوگی دوسرا یہ کہ بیماری کے لیے اللہ نے علاج پیدا فرمایا لہذا مریض کو خود بھی علاج معالجہ کرنا چاہئے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہئے۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ:

"اسامہ بن شریک² رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ کے اصحاب اس طرح (بیٹھے) تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، تو میں نے سلام کیا پھر میں بیٹھ گیا، اتنے میں ادھر ادھر سے کچھ دیہاتی آئے اور انہوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کیا ہم دوا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "دوا کرو اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی ہے جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، سوائے ایک بیماری کے اور وہ بڑھاپا ہے"^{3،4}

اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے باقاعدہ دوائی استعمال کرنے کی اجازت بلکہ تلقین فرمائی ہے کہ علاج کے لیے دوائی استعمال کرنی چاہئے پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مریض کے لیے دوائی کا استعمال کرنا صرف مباح ہے یا مستحب؟ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ خود نبی علیہ السلام کے فعل نے یہ ثابت کیا ہے کہ دوائی کا استعمال کرنا مستحب اور باعث ثواب ہے، کیونکہ آپ ﷺ نے کچھ بیماریوں کے لیے خاص علاج بھی تجویز فرمایا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علاج اور دوائی استعمال کرنا مستحب ہے⁵

امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ:

"نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے: ہر مرض کے لیے دوا ہے پس جب اسی مرض کو دوا پہنچے تو اللہ کے حکم سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے"⁶

بیماریوں کے علاج کے لیے نبوی طریق علاج:

بہت سی اشیاء ایسی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فلاں بیماری میں مؤثر ہے فلاں بیماری کے لیے مفید ہے جیسا کہ "کلونجی" کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ:

¹بخاری، کتاب التوحید، باب فی المشیة والارادة، رقم: 3616

²اسامہ بن شریک، ذبیانی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے بنی ثعلب سے تعلق رکھتے تھے۔ الاستیعاب 78/1

³سنن ابو داؤد، کتاب الطب، باب فی الرجل یتداوی، رقم: 3857

⁴قال الالبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 8، ص 355

⁵النووی، ج 14، ص 191

⁶مسلم، کتاب السلام، باب لکل داء واستحباب التداوی، رقم: 5871

(1) - "ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفاء ہے سوا «سام» کے۔ ابن شہاب نے کہا کہ «سام» موت ہے اور سیاہ دانہ کلونجی کو کہتے ہیں" ¹

(2) اسی طرح نبی علیہ السلام نے شہد وغیرہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے:
 "عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاء تین چیزوں میں ہے پچھنا لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں" ²

(3) اور شہد کے متعلق مزید فرمایا کہ یہ اسہال میں مفید ہے جیسا کہ ارشاد ہے:
 "ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ³ نے کہ ایک صاحب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں شہد پلا پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لیے کہا وہ پھر تیسری مرتبہ آیا اور عرض کیا کہ (حکم کے مطابق) میں نے عمل کیا (لیکن شفاء نہیں ہوئی)۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، انہیں پھر شہد پلا۔ چنانچہ انہوں نے شہد پھر پلایا اور اسی سے وہ تندرست ہو گیا" ⁴

(4) عود ہندی کے متعلق آپ ﷺ کا ارشاد ہوا:

"تم لوگ اس عود ہندی کا استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں سات بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے، پسلی کے درد میں چبائی جاتی ہے" ⁵

(5) اسی طرح آنکھوں کے علاج کے لیے "کھنبی" کی دوا تجویز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
 "کھنبی «من» میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفاء ہے۔" ⁶

(6) "عجوه" کھجور کے متعلق فرمایا کہ اس میں تریاق ہے جیسا کہ ارشاد ہے: "عجوه (کھجور) جنت کا پہل ہے، اس میں زہر سے شفاء موجود ہے اور صحرائے عرب کا "فقہ" ایک طرح کا "من" سلوی والا "من" ہے، اس کا عرق آنکھ کے لیے شفاء ہے" ⁷

(7) بخار میں کمی کے لیے ٹھنڈا پانی اکسیر ہوتا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا: "الْحَمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرَدُوهَا بِالْمَاءِ" ⁹ بخار جہنم کی بھاپ ہے، لہذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو"

¹بخاری، کتاب الطب، باب الحبة السوداء، رقم: 5688

²بخاری، کتاب الطب، باب الشفاء فی ثلث، رقم: 5681

³آپ ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری، انصاری، خزرجی ہیں۔ جلیل القدر صحابی ہیں۔ 10 ق 613ھ کو پیدا ہوئے۔ صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ جابر بن عبداللہ، عمر بن الخطاب اور عبداللہ بن عباس سے فیض حاصل کیا جبکہ آپ سے ابراہیم نخعی، حسن بصری اور جابر بن عبداللہ نے فیض حاصل کیا بارہ غزوات میں حصہ لیا۔ 74ھ/693ء کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ (الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج1، ص181۔ ابن حجر، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج3، ص78۔ الزرکلی، الاعلام، ج3، ص87)۔

⁴صحیح مسلم، کتاب السلام، باب التداوی بسقی العسل، رقم: 5901

⁵صحیح بخاری، کتاب الطب، باب السعوط بالقسط الہندی البحری، رقم: 5692

⁶بخاری، کتاب الطب، باب وظلنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوی، رقم: 4478

⁷سنن ترمذی، کتاب الطب، باب الکماء والعجوة، رقم: 2066

⁸یہ حدیث صحیح ہے۔ الالبانی، صحیح و ضعیف سنن ترمذی، ج5، ص66

⁹بخاری، کتاب، باب صفة النار وانها مخلوقة، رقم: 3263

(8) اونٹ کا دودھ اور پیشاب بھی اپنے اندر شفاء رکھتا ہے اس وجہ سے آپ ﷺ نے اسے بطور علاج تجویز فرمایا، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

"(عربینہ کے) کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہ آپ (نبی علیہ السلام) کے چرواہے کے ہاں چلے جائیں یعنی اونٹوں میں اور ان کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے چرواہے کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے انہیں تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا جب انہیں لایا گیا تو نبی علیہ السلام کے حکم سے ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلانی پھیر دی گئی (جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا)"¹

نوٹ: یہ تو شاید ان لوگوں کی خصوصیت ہو یا نبی علیہ السلام کی۔ اب اس طریقے سے علاج کی اجازت نہیں ہے۔

(9) دل کے امراض اور پریشانی سے بچاؤ کے بارے میں فرمایا: "التَّلْبِينَةُ جَمَّةٌ لِّمُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذَمَّبُ بِعُضِّ الْحَزْنِ"² تلبینہ (روا، دودھ اور شہد ملا کر دلیہ) مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے (کیونکہ اسے پینے کے بعد عموماً نیند آ جاتی ہے یہ زود ہضم بھی ہے)۔

(10) قرآن کریم سے علاج: بچھو کے کاٹے کا قرآن کریم پڑھ کر دم کرنے سے علاج بھی ثابت ہے جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: "نبی علیہ السلام کے چند صحابہ در حالت سفر عرب کے ایک قبیلہ پر گزرے۔ قبیلہ والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی کچھ دیر بعد اس قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، اب قبیلہ والوں نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے والا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لیں پھر (ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ) سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے۔ اس سے وہ شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلہ والے بکریاں لے کر آئے لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی علیہ السلام سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے پھر جب نبی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورۃ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے، ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔"³

(11) قرآن کریم پڑھ کر دم کر لینا بھی حدیث میں آیا ہے:

"عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی علیہ السلام جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر معوذتین (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے، پھر جب وہ مرض آپ کو لاحق ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں معوذتین پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی اور ہاتھ پر دم کر کے نبی علیہ السلام کے جسم پر پھیرا کرتی تھی"⁴

¹ بخاری، کتاب الطب، باب الدواء بابوال الابل، رقم: 5686

² بخاری، کتاب الطب، باب التلبینہ، رقم: 5417

³ بخاری، کتاب الطب، باب الرقی بفاتحة الكتاب، رقم: 5736

⁴ بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ ووفاته، رقم: 4439

(12) ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا یا (آپ نے اس طرح بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے) حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا جائے"¹

(13) اسی طرح صحیحین کی روایت میں ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر (نظر بد لگنے کی وجہ سے) کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے"²

(ج) شرعی احکام میں بیماروں کے لیے رعایت: بعض اوقات مریض کی حالت

ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ شرعی احکام کی تکمیل کی پوری طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اس وجہ سے شریعت نے اُس کی کمزوری کا لحاظ کر کے احکام کی بجا آوری میں اُسے کچھ نہ کچھ رعایت دی ہے جیسے اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر یا لیٹ کر ادا کرے۔ سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ:

"عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے بواسیر کا

مرض تھا۔ اس لیے میں نے نبی علیہ السلام سے نماز کے بارے

میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو

کر نماز پڑھا کرو اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور

اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو"³

بیماروں کی تو یہاں تک رعایت رکھی گئی ہے کہ امامت کرتے ہوئے امام کو پابند

کر دیا گیا ہے کہ وہ جماعت مختصر کر دے تاکہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ:

"ابو مسعود انصاری⁴ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص (نے)

(نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر) عرض کیا۔ یا رسول اللہ!

فلاں شخص لمبی نماز پڑھاتے ہیں اس لیے میں (جماعت

کی) کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو

بہت زیادہ تھک جاتا ہوں اور طویل قرأت سننے کی طاقت نہیں

رکھتا۔ (راوی کہتا ہے) کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی نبی

علیہ السلام کو وعظ کے دوران اتنا غضب ناک نہیں دیکھا۔ آپ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو! تم (ایسی شدت اختیار

کر کے لوگوں کو دین سے (نفرت دلانے لگے ہو۔) سن لو (جو

شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان

میں بیمار، کمزور اور حاجت والے) سب ہی قسم کے

لوگ (ہوتے ہیں)"⁵

¹بخاری، کتاب الطب، باب رقیۃ العین، رقم: 55738

²بخاری، کتاب الاشریہ، باب رقیۃ العین، رقم: 5739

³بخاری، کتاب تقصیر الصلوٰۃ، باب اذا لم یطق قاعدا صلی علی جنب، رقم: 1117

⁴عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ بن اسیر مخزرجی، انصاری، ابو مسعود رضی اللہ عنہ، بدری کے نام سے مشہور ہے لیکن جمہور کے نزدیک بدر میں شریک نہیں تھے۔ عقبہ میں شریک تھے۔ قال خلیفۃ: قیل لہ بدری لانہ سکن ماء بدر، کوفہ میں مقیم تھے۔ 41ھ یا 42ھ اور ایک قول کے مطابق 60ھ کے بعد وفات پائے۔ (الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب: 4، 1757، رقم: 3173)

⁵بخاری، کتاب العلم، باب الغب فی المواعظۃ والتعلیم اذ ارای ما ینکرہ، رقم: 90

اور بیمار کی تسلی کرتے ہوئے سنت نبویہ ہے کہ:
 "سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک غزوے میں شریک
 تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم
 چلے اور جس وادی کو بھی تم نے قطع کیا وہ (اپنے دل سے) تمہارے ساتھ ساتھ تھے۔ وہ کسی
 عذر کی وجہ سے رک گئے تھے"¹

(د) وبائی امراض کے متعلق نبوی ارشادات: اسلام ایک جامع دین اور مکمل ضابطہ
 حیات ہے جو زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ہدایات دیتا ہے۔ ایسی صورت حال میں سنت نبویہ
 لوگوں کو یہ ہدایت جاری کرتی ہے کہ جہاں وبائی امراض پھیل جائیں وہاں نہ جایا کریں اور
 جہاں تم رہتے ہوں اگر اس علاقے وبائی امراض ہوں تو وہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے جیسا کہ
 ارشاد ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں
 مت جاؤ لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو
 بھی مت"²

الغرض سنت نبویہ میں بیماروں کے حقوق اور ان کے لیے فائدہ مند تمام امور کے
 بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ایک طرف تو مرض میں کمی
 آتی ہے اور دوسری طرف مریض کی تسلی ہو جاتی ہے۔ آج دنیا بیماروں کے لیے کاوشیں تو
 کر رہی ہیں لیکن امراض ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ تمام ادویہ
 میں کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جس کا سائٹیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیمیکل سے بنی ہوئی
 ادویات سے بیماری عارضی طور پر دب جاتی ہے لیکن بیماری ختم ہونے کے بجائے اپنے
 ساتھ دیگر بہت ساری بیماریاں لے کر آتی ہے۔ اس وجہ سے آج ترقی یافتہ دنیا ایسے طریقہ
 علاج دریافت کرنے کے درپے ہے جو مریض کے لیے مفید بھی ہو اور اس کا سائٹیڈ ایفیکٹ
 بھی نہ ہو۔ اس سلسلے میں نظر سنت نبویہ کی طرف جاتی ہے کہ یہی واحد وہ طریقہ ہے جو
 امراض کا سد باب کر سکتی ہے۔ جس میں حجامہ، شہد سے علاج، دودھ اور کلونجی وغیرہ سے
 علاج کرنا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ایسی ادویات تیار ہوتی ہیں جن میں مذکورہ اشیاء میں سے
 کوئی چیز استعمال ہوتی ہو تو اس کا مرجع سنت نبویہ ہی ہوگا۔

آج کی ترقی یافتہ دنیا جب تاریخ پر نظر ڈالتی ہے تو ان کو واضح طور پر دکھائی دیتا
 ہے کہ ان مذکورہ طریقوں کے استعمال ہی کے وجہ سے خیر القروں میں بیماریوں کی شرح آج
 کے بنسبت بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وجہ سے وہ مجبور ہو کر سنت نبویہ
 کے طرف آرہے ہیں۔

¹مسلم، کتاب الامارۃ، باب ثواب من حبسہ عن الغزو مرض او عذر آخر، رقم: 5041
²بخاری، کتاب الطب، باب ما یذکر فی الطاعون، رقم: 5728

فصل پنجم

خُدَّام، طلباء، علماء، ہمسائیو ن اولوالامر (حکام) اور غیر مسلموں کے سماجی حقوق

اسلام نے دنیا کو آقا و غلام کا تصور نہیں دیا ہے بلکہ پہلے سے آتے رہنے والے "غلامی" کے نظام کی بیخ کنی کی ہے۔ اسلام غلام بنانے پر نہیں بلکہ غلاموں کو آزاد کرانے پر زور دیتا ہے۔ غلاموں کو آزاد کرانے کے بارے میں اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کہ یہ کتنے بڑے اجر و ثواب کی بات ہے بلکہ کچھ مخصوص صورتیں تو ایسی بھی ہیں کہ ان میں مسلمان سے اگر کہیں کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ان صورتوں میں غلام آزاد کر کے اپنی اُس غلطی کا ازالہ کرے گا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکرم پیدا فرمایا ہے اس وجہ سے وہ کسی کی غلامی میں زندگی بسر کر کے اپنی تکریم برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس وجہ سے فطری طور پر انسان کو آزاد ہو نا چاہئیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اور انسان کو ہم نے عزت دی اور ان کو جنگل اور دریا
میں (بوجھ و غیرہ اٹھانے کے لیے) سواری دی اور پاکیزہ
خوراک دے دی اور فضیلت دی اسے اپنی بہت سی مخلوقات
پر"¹

گذشتہ زمانے میں عام طور پر غلاموں سے خدمت لی جاتی تھی جیسا کہ آج کل عام خادموں سے بھی لی جاتی ہے۔ آج کل غلاموں کا تصور تو تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آج بھی خادموں اور نوکروں کی ضرورت موجود ہے پس اسلام اللہ کے حقوق کے سلسلے میں بھی ہدایات دیتا ہے۔ ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ خادم تمہاری طرح ہی کا انسان ہوتا ہے اپنے لیے خدمت کا پیشہ اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اچھوت نہیں بن جاتا لہذا اُس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ ذیل میں چند حقوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

1. خوراک و پوشاک میں حق: یہ دونوں ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں جو کہ تقریباً ہر انسان کی جزو زندگی ہے اور ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے اسلام کی نظر میں تمام انسان اس حق میں برابر ہیں۔ ارشاد نبوی ﷺ کو نقلاً سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ اُسے روایت کرتے ہوئے ایک صاحب کہتے ہیں:

"میں نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے بدن پر اور ان کے غلام کے بدن پر ایک ہی قسم کا جوڑا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ایک دفعہ میری ایک صاحب سے میری کچھ گالی گلوچ ہو گئی تھی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے میری شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے انہیں ان کی ماں کی طرف سے عار دلائی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے۔ اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضہ میں ہو اسے کھلائے اور پہنائے میں خود جیسا سلوک کرو اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر ان کی خود مدد بھی کر دیا"²

اس حدیث میں امت کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خادم یا نوکر کی اولاد میں سے ہو تو اُسے اُس پر عار نہیں دلائی چاہیے۔ اور ترجمۃ الباب سے اس کا تعلق واضح ہے کہ خادموں کو اپنے جیسا کھانا اور لباس دینا چاہیے۔ اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے۔ خوراک اور پوشاک دینا مالک پر اگرچہ واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے اور طاقت سے زیادہ کام لینے پر مجبور کرنا جائز نہیں ہے"³

اسی طرح "إِخْوَانُكُمْ خَوَلُّكُمْ" کے الفاظ سے واضح ہے کہ ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان اپنے خادم اور نوکر کو اپنے بھائی کی نظر سے دیکھے نہ کہ ایک آقا کی نظر سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے خادم کو ایسی شکایت کرنے کا موقع نہیں دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ان کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھانے سے متعلق تاکید آئی ہے:

¹ سیدنا ابوذر غفاری جندب بن جنادہ ہیں۔ صحابی نبی علیہ السلام ہیں۔ نبی علیہ السلام اور معاویہ بن ابو سفیان سے روایت لی ہے۔ تلامذہ میں انس بن مالک، اسامہ بن سلمان اور احنف بن قیس شامل ہیں۔ 652/ھ میں وفات پائی۔ (اسد الغابہ، ج 8، ص 369۔ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج 1، ص 75۔ ابن حجر، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج 7، ص 125)۔

² بخاری، کتاب الایمان، باب المعاصی من امر الجاہلیۃ، رقم: 30

³ النووی، ج 11، ص 133

"نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا سکتا تو کم از کم ایک یا دو لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے (کیونکہ اس نے) پکاتے وقت (اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے)"¹

خادم کا اپنے ساتھ بٹھانا مستحب ہے کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث میں مکارم اخلاق اور خوراک میں برابری کا درس ہے۔ اور خاص کر اس کھانے میں جو اُس خادم نے خود تیار کیا ہو یا کہیں دوسری جگہ سے لایا ہو، کیونکہ ایک طرف اس نے اس طعام کو تیار کرنے میں گرمی برداشت کی اور دوسری طرف اس کھانے کی خوشبو سونگھ کر کھانے کی طرف رغبت دل میں ضرور پیدا ہوئی ہوگی۔

2- خادموں کو مارنے کی ممانعت: انسان ہونے کے ناطے خادم سے غلطی ہو سکتی ہے لہذا اگر کسی خادم سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس وقت مالک کو چاہئیے کہ اسے نہ مارے اور اگر مارے بھی تو چہرے پر بالکل نہ مارے کیونکہ رسول اللہ کی صریح حدیث ہے:

"ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا اتنے میں میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی: اے ابومسعود! جان لو، لیکن میں غصے میں ہونے کی وجہ سے بات نہیں سمجھ سکا پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے قریب آیا تو وہ نبی علیہ السلام تھے جو فرماتے تھے "ابومسعود! جان لو ابومسعود! جان لو" میں نے کوڑا زمین پر پھینک دیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ابومسعود! جان لو اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت و اختیار رکھتا ہے جتنا تم اس (غلام) پر رکھتے ہو، میں نے عرض کیا: آئندہ کے لیے کبھی بھی نہیں ماروں گا"²

اس سے زیادہ سختی کا حکم فرماتے ہوئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"جو شخص اپنے غلام کو تھپڑ لگائے یا اسے مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے"³

(3) حسن معاشرت کا لحاظ کرتے ہوئے نوکروں کو مناسب الفاظ سے

یکارنا: سنت نبویہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی کسی خادم کو ایسے نامناسب الفاظ سے مخاطب نہیں فرمایا جس میں اُس عزت نفس مجروح ہوئی ہو، امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا "کوئی شخص یہ نہ کہے۔ اپنے رب کو کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرا، اپنے رب کو پانی پلا"۔ بلکہ صرف میرے سردار، میرے آقا کے الفاظ کہنا چاہئے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ نہ کہے۔ "میرا بندہ، میری بندی، بلکہ یوں کہنا چاہئے میرا چھوکرا، میری چھوکری، میرا غلام"⁴

¹بخاری، کتاب الاطعمۃ، باب الاکل مع الخادم، رقم: 5460

²مسلم، کتاب الایمان، باب صحبۃ الممالیک وکفارة من لطم عبده، رقم: 4396

³مسلم، کتاب الایمان، باب صحبۃ الممالیک وکفارة من لطم عبده، رقم: 4388

⁴بخاری، کتاب العتق، باب کراهیۃ التطاول علی الرقیق، رقم: 2552، مسلم، کتاب الالفاظ من الادب، باب حکم اطلاق لفظۃ العبد والامۃ والمولی والسید، رقم: 6014

(4) خادموں کی اچھی تربیت کرنا: اچھی تربیت سے انسان میں انسانیت آتی ہے اس وجہ سے اگر خادموں کی بھی اچھی تربیت کا اہتمام کیا جائے تو اس سے ایک طرف معاشرے کا فائدہ ہے دوسری طرف مالک کا بھی، کیونکہ پھر وہ اچھے طریقے سے مالک کی خدمت کر سکے گا اس سلسلے میں ایک حدیث میں اس طرف اشارہ ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا "جس کسی کے پاس بھی کوئی باندی ہو اور وہ اسے پورے حسن و خوبی کے ساتھ ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوگنا ثواب ملتا ہے اور جو غلام اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اسے بھی دوگنا ثواب ملتا ہے" ¹

اللہم چونکہ بنفسہ آزاد ہوتے ہیں لیکن اپنی مالی کمزوری کی وجہ سے نوکری اور خدمت کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی۔ خدمت گاری کا پیشہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے خو دنی علیہ السلام کے خادم تھے جن میں سب سے زیادہ مشہور جلیل القدر صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ خادم کسی معاوضے کے بدلے میں لوگوں کی خدمت کرتا ہے جو کہ دنیاوی حیثیت سے ایک کمزور پیشہ ہے۔ مالک اور خادم کے درمیان خدمت کی وجہ سے بار بار ملنے ملانے کے مواقع آتے ہیں جس میں کبھی کبھار خادم سے کوتاہی ہو جاتی ہے اس وجہ سے سنت نبویہ □ میں ان کی خوراک، پوشاک، ظلم سے پرہیز، مارنے اور گالی دینے کی ممانعت کے بارے میں واضح احکامات آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک اس حوالے سے بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خادموں کے ساتھ حسن سلوک بیان کرتے ہوئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں:

"انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی دس سال تک خدمت کی لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا" ²

خادموں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ آسانی کے برتاؤ اور تعاون کرنے کا حکم ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ:

"ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں، آپ (سن کر) چپ رہے، پھر اس نے اپنی بات دہرائی، آپ پھر خاموش رہے، تیسری بار جب اس نے اپنی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا: "ہر دن ستر بار اسے معاف کرو" ^{3,4}

جیسا کہ سنت نبویہ نے مالکوں کے لیے ہدایات دی ہے اسی طرح خادموں کی بھی کچھ ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ وہ یہ کہ مالک کے مال، جان اور عزت کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

"تم میں سے ہر کوئی ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ پس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہو گا۔ ہر انسان

¹بخاری، کتاب العتق، باب العبد اذا احسن عبادۃ ربہ ونصح سیدہ، رقم 2547

²بخاری، کتاب الادب، باب حسن الخلق والسخاء وما یرکھ من البخل۔ رقم: 6038

³سنن ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی حق المملوک، رقم: 5166

⁴قال الالبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 11، ص 164

اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سب میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ پس ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا"¹

الغرض سنت نبویہ نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے لیے سنت نبویہ نے ہدایات نہ دی ہو۔ معاشرے کے استحکام کے لیے شریعتِ مطہرہ جتنا اہتمام فرماتی ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام طاقتوروں کے مقابلے میں کمزوروں کے حقوق کی زیادہ اہمیت بیان کرتا ہے۔ تاریخ اسلام میں جتنی نامور شخصیات گزری ہیں، ان میں اکثر کا تعلق (مالی طور پر) کمزور خاندانوں سے رہا ہے۔ صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں یا سلف صالحین۔ ان میں کبار علماء، فقہاء، مفتی حضرات، سپہ سالار، میدان جہاد کے شہسوار اور دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات ہوں سب نے ایسے کارنامے انجام دئے ہیں کہ تا ابد ان کے نام یاد رکھے جائیں گے۔ مسلمانوں کی قیادت جیسے اہم شعبہ میں بھی ان کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اشارہ ہے:

"اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیئے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں (ملک کا) وارث کریں"²

¹ صحیح بخاری، کتاب، باب العبد راع فی مال سیدہ ولایعمل الا باذنہ، رقم 2409، صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضیلة الامام العادل وعقوبۃ الجائر والحث علیہ، رقم 4828
² القصص 5:28

طلباء اور علما کے سماجی حقوق

اللہ کے دین سے منسلک رہنے والے تمام افراد قابل عزت ہوتے ہیں پھر ان میں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کی ہوں ان کے حقوق دوسرے عام لوگوں کے بنسبت بہت اہم ہوتے ہیں چونکہ یہ براہ راست علوم وحی کے امین ہوتے ہیں اس وجہ سے معاشرے میں ان کی توقیر و احترام کرنا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم کے ذریعے سر بلندی عطا فرمادیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجے اونچے کرے گا۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے" ¹
یہاں پر علم کا ذکر ایسے محل میں کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

اور آیت قرآنی کے مطابق اللہ جل شانہ نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتا رہے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے: "رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا" ²
اللہ تعالیٰ کے دین کے سمجھ رکھنے والے اللہ کے دربار میں بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ اور وہ ہی حقیقی طور پر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: "إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" ³ اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بندوں میں سے صاحب علم ہی ڈرتے ہیں
"

اس وجہ کی بناء پر سے عام مسلمانوں سے ان کا درجہ بلند رکھا گیا۔ تعلیم کی اہمیت کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کو عنوان کے طور پر لائے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے علم کی اہمیت معلوم ہوجاتی ہے
"آپ جان لیجیئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
ہے" ⁴ (تو) گویا (اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتداء فرمائی)

¹المجادلة:58

²طہ:20

³فاطر:35

⁴محمد:19

اور حدیث میں ہے "" علماء انبیاء کے وارث ہیں پیغمبروں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑی مقدار حاصل کر لی۔ اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے"¹ اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ²}۔ اللہ تعالیٰ سے تو اس کے بندوں میں سے صاحب علم ہی ڈرتے ہیں " دوسری جگہ ارشاد ہے کہ: {وَمَا يَعْزُبُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ³}۔ اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ ایک جگہ ارشاد ہے

"{وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ ، أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ⁴}"" اور ان

لوگوں نے کہا اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو دوزخی نہ ہوتے " اور ارشاد ہے: " کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟"⁵

اور حدیث میں ہے "نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے"⁶ دوسری جگہ ارشاد ہے: اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے"^{7،8}

"اور ابوذر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، اور اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف، اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی علیہ السلام سے جو ایک کلمہ سنا ہے، گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اسے بیان کر ہی دوں گا اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ (میری بات) غائب کو پہنچا دے"⁹

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ آیت «كُونُوا رَبَّيْنَ» (سے مراد حکماء، فقہاء، علماء ہیں)¹⁰

اور «ربانی» (اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھا کر لوگوں کی) علمی (تربیت کرے)¹¹

مسلمان ہونے کے ناطے علماء سے حسن سلوک کرنا: علماء و طلبا چونکہ انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں اور پھر مسلمان بھی ہوتے ہیں اس جہ سے ان کا سب سے

¹بخاری، کتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل -

²فاطر 28:35

³العنکبوت 29:43

⁴الملک 67:10

⁵الزمر 39:9

⁶بخاری، کتاب العلم، باب قول اللہ تعالیٰ: {فان لله خمسہ} ، رقم: 3116

⁷مسند البزار، ج 4، ص 523، رقم: 2055

⁸قال الالبانی: حسن، صحیح وضعیف الجامع الصغیر، ج 10، ص 40

⁹بخاری، کتاب العلم، باب قول اللہ تعالیٰ: فان لله خمسہ ، رقم: 3116

¹⁰طبری، ج 5، ص 528

¹¹طبری، ج 5، ص 528

پہلا حق اُن کو انسان اور مسلمان کی نظر سے دیکھنا ہے جو حقوق عام مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ اُن کو بھی حاصل ہیں کیونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے " اور حدیث میں آتا ہے: "المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلّمه"² مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اُس پر خود ظلم کرے گا اور نہ اُسے ظلم کے حوالے کیا جائے گا" لہذا ایک مسلمان اور عالم ہونے کے ناطے اُن کو وہ حقوق ملنے چاہئیں جو کہ تمام انسانوں کو ملتے ہیں۔

علماء کی توقیر کرنا: چونکہ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت علماء ہی کے ذریعے فرماتا ہے اس وجہ سے اِن کی توقیر و عزت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ خود باری تعالیٰ نے اُن کی صفت بیان فرمائی ہے: "اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اُس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور علم والے اور ملائک، جو انصاف پر قائم ہے وہ بھی"³

"اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ساتھ اہل علم کی شہادت کا تذکرہ فرمایا دوسرا یہ کہ یہ تذکرہ علماء کی تعدیل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ شہادت کے طور پر ارشاد نہیں فرمایا یہ صرف علماء ہی کے حصے میں آیا ہے

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علمائے حق کو دینی بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اُن کی زندگیاں تقویٰ کا نمونہ پیش کرتی ہیں اور تقویٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے " إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ"⁴ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ (انسان) ہے جو زیادہ متقی ہو"

اسی تقویٰ کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں علماء کا مقام بہت بلند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے :

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی توقیر، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور عالموں کے حقوق نہ جاننے والا ہو"^{5،6}

اور صحیحین کی روایت ہے کہ:

"سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ⁷ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر (خوب) برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت

¹ الحجرات 10:49

² طبری 5:528

³ آل عمران 18:3

⁴ الحجرات 13:49

⁵ مسند احمد، ج 5، ص 323، رقم: 22807

⁶ قال الالبانی: حسن، صحیح الترغیب والترہیب، ج 1، ص 24

⁷ عبد اللہ بن قیس بن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن اشعر، ابو موسیٰ، الاشعری ہیں صحابی نبی علیہ السلام ہیں۔ 12- قبل ھ کو یمن میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ زبید، عون اور بصرہ کے والی رہ چکے ہیں۔ اصیبہان اور ابواز آپ رضی اللہ عنہ نے فتح کئے۔ آپ سے 355 احادیث مروی ہیں۔ 44ھ کو وفات پائے صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ شیوخ میں نبی علیہ السلام کے علاوہ عمر عبد اللہ بن مسعود جبکہ تلامذہ میں انس بن مالک، حسن بصری اور ثابت بن قیس مشہور ہیں۔ 44ھ/665ء میں وفات پائی۔ (اسد الغابہ، ج 3، ص 376، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج 6، ص 186)

بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں۔ نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے، اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا (یعنی توجہ نہیں کی) اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا"¹

اس حدیث میں علم کی تشبیہ "غیث" بارش کے ساتھ دی گئی ہے کیونکہ "حلم" اور "بارش" مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک (پانی) سے انسان کی جسمانی زندگی قائم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **والله الذي ارسل الریح فتنیر سحابا فاحیننا به الارض بعد موتہ:**²

" اور "علم" سے انسان کی روحانی زندگی قائم ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: آیا وہ جو پہلے مردہ تھا اس کے بعد ہم نے اُسے زندگی دی اور اُس کے چلنے پھرنے کے لیے روشنی کردی اُس آدمی کے طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہو اور اس سے نکل نہ سکے اسی طرح کا فر لوگوں کو اپنا عمل اچھا دکھائی دیتا ہے"³

اور ارشاد ہے: **"اے ایمان والو! اللہ اور اُس کے رسول کا حکم مانو جب اللہ کا رسول تمہیں ایسے کام کے واسطے بلاتا ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے"**⁴

اسی طرح علماء کی توقیر کے بارے میں آیا ہے: **"علماء کی ناقدری کرنے والا شخص اخروی زندگی سے محروم رہے گا، حکمرانوں کی ناقدری کرنے والا شخص دنیوی زندگی سے محروم رہے گا اور اپنے بھائی کی ناقدری کرنے والا شخص اچھے اخلاق و کردار سے محروم رہے گا۔"**⁵

ملاقات میں آداب کا خیال رکھنا: علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کے ساتھ ملاقات کے آداب بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے:

"اے ایمان والو! پیغمبر کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو

¹بخاری، کتاب العلم، باب فضل من علم و علم، رقم: 79، مسلم، کتاب الفضائل، باب بیان مثل ما بعث به النبی من الہدی

والعلم، رقم: 6093

²فاطر 9:35

³الانعام 4:122

⁴الانفال 8:24

⁵الذہبی، سیر أعلام النبلاء ۲۰۱: ۱۷

ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو کہ تمہارے اعمال ضائع ہوجائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔¹

اسی آیت کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے فرمایا کہ: علماء و مشایخ دین کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اس کی دلیل وہ واقعہ ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے سیدنا ابوالدرداء کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھ کر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابوبکر (رضی اللہ عنہ) سے بہتر ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔²

دینی امور میں اُن کی رہ نمائی حاصل کرنا: علماء کا عامۃ المسلمین پر یہ حق بنتا ہے کہ دینی مسائل میں اُن سے استفادہ کیا جائے تا کہ مسلمان گمراہی سے بچے اور سیدھی راہ پر چلے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"³: جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو کہ اگر تمہیں علم نہ ہو "اور اللہ کا ارشاد ہے: "وہ جس کو چاہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی ہے شک اس کو بڑی نعمت ملی"⁴ اس آیت کریمہ میں علماء کے بارے میں قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ علماء کو اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑا انعام دیا گیا ہے اس وجہ سے عام مسلمانوں کو ان سے مستفید ہونا چاہیے اور اپنے تمام دینی امور میں ان سے ہدایات لینی چاہیے۔ طلباء کے بارے میں ارشاد ہے کہ:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مومن پر سے کوئی سختی دنیا کی دور کرے تو اللہ تعالیٰ اُس پر سے آخرت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کرے گا اور جو شخص مفلس کو مہلت دیوے اللہ تعالیٰ اُس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کا عیب ڈھانکے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا عیب ڈھانکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندہ کی مدد میں رہے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا۔ اور جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ چلے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی کسی گھر میں اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جمع ہو تو اُن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتری گی اور رحمت اُن کو ڈھانپ لے گی اور فرشتے اُن کو گھیر لیں گے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجلس میں اُن لوگوں کا ذکر کرے گا۔ اور جس کا عمل کوتاہی کرے تو اس کا خاندان کچھ کام نہ آئے گا"⁵

اور ابوداؤد کی روایت ہے کہ: "نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں میں آپ کے پاس کسی اور غرض سے نہیں آیا ہوں، اس پر ابوالدرداء نے کہا: میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے: "جو شخص طلب علم کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت کی راہ چلاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے

¹ الحجرات 49: 3، 2، 1

² محمد شفیع، مفتی، معارف القرآن، ج 8 ص 100، ادارة المعارف، کراچی، 1422ھ

³ النحل 43: 16

⁴ البقرة 2: 269

⁵ مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر، رقم: 7028

جیسے چودھویں رات کی تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور نبیوں نے اپنا وارث درہم و دینار کا نہیں بنایا بلکہ علم کا وارث بنایا تو جس نے علم حاصل کیا اس نے ایک وافر حصہ لیا^{1،2}،

ان احادیث سے علم کی طلب میں نکلنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چونکہ ان لوگوں کا تعلق علوم الہیہ سے ہوتا ہے اس وجہ سے ان کا مرتبہ دوسروں کے بنسبت بہت اونچا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر ان کے کچھ حقوق ہیں جن کا پورا کرنا معاشرے کے افراد کے فرائض میں داخل ہیں مثلاً³

علماء کے لیے دُعا اور استغفار کرنا،
 علماء کی توقیر، احترام کرنا،
 علماء سے تواضع کے ساتھ ملنا،
 علماء کو سلام کرنا،
 علماء کے اجازت لے بغیر بات شروع نہ کرنا،
 علماء سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو اس کے لیے مناسب وقت کا انتحاب کرنا،
 ان کی مجالس میں شرکت کرنا،
 وفات کے بعد ان کی جنازوں میں شریک ہونا اور
 ان کے علوم کو لوگوں میں پھیلانا

طلباء کی سرپرستی و حوصلہ افزائی کرنا:

طلباء سے محبت کرنا: چونکہ وحی کے علوم حاصل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اس وجہ سے ان سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک صاحب³ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا:

"میں نے امیر المومنین عمر بن عبد العزیز سے پوچھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ: اگر تم میں ایک عالم بننے کی صلاحیت ہو تو جہاں تک ممکن ایک عالم بننے کی کوشش کرو، اور اگر تم نہیں بن سکتے تو پھر ایک طالب علم بنو، اور اگر طالب علم بننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ان سے (علماء و طالب علم) سے محبت کرو، اگر تم ان سے محبت کے قابل بھی نہیں ہو تو پھر (کم از کم) ان سے نفرت مت کرو"۔ عمر بن عبد العزیز نے جواب دیا: "سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس (آخری) بندے کو بھی مہلت دی ہے"⁴۔

ہمسائیوں کے سماجی حقوق:

ہمسائے کو عربی میں "الجَار" کہا جاتا ہے لغت میں "جار" اس کو کہا جاتا ہے جو کسی کے قریب میں رہتا ہو جیسا کہ لسان العرب میں ہے: الجار، والجوار: المجاورة، والجار الذي يجاورك، وجاور الرجل مجاورة، وجوارا، وجوارا "جار" ہمسائے کو کہا جاتا ہے۔ وجوار اور جوار

¹ سنن ابوداؤد، کتاب العلم، باب الحث علی طالب العلم، رقم: 3643

² یہ حدیث صحیح ہے، الالبانی، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 8، ص 141

³ یہ صاحب علامہ عون بن عبد اللہ رحمہ اللہ تھے۔ یعقوب بن سفیان، ابویوسف، الفارسی الفسوی، المعرفة و

التاریخ، ج 3، ص 380، مؤسسة الرسالة، بیروت، طبع ثانی، 1401 م۔

⁴ یعقوب بن سفیان، ابویوسف، الفارسی الفسوی، المعرفة و التاریخ، ج 3، ص 380، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة: الثانية، 1401 م۔

ابن عبدالبر جامع البیان العلم، 142-143

دونوں الفاظ مستعمل ہیں لیکن کسرے کے ساتھ زیادہ فصیح ہے¹۔ اصطلاح میں ہر اُس شخص کو "جار" کہا جاتا ہے جو کسی کے قریب رہتا ہو، بیٹھا ہو یا جارہا ہو۔ دوست ہو یا دشمن، نیک ہو

یابد، اچھا ہو یا بُرا وغیرہ جیسا کہ لسان العرب میں ہے "جار" سے مراد ہر وہ شخص ہے جو تیرے ہمسائیگی میں رہتا ہو چاہے مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا گناہ گار، دوست ہو یا دشمن، نفع دینے والا ہو یا نقصان دینے والا، اپنا ہو یا پر اپنا اور ملکی ہو یا غیر ملکی۔²

لیکن ہمسائیگی صرف سکونت کی حد تک محدود نہیں بلکہ یہ بازار، دکان، زمین، سکول، کالج اور دوسرے چیزوں میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح "ہم سفر" ساتھی بھی ہمسائے کی تعریف میں آتا ہے کیونکہ وہ بدن اور مکان دونوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ ساتھ رہنے کی وجہ سے بیوی کو "جارتہ" کہا جاتا ہے۔

سفر میں ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کو بھی "ہمسایہ" کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کے بدن اور جگہ میں ہمسائیگی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کا دوسرے سے ہمسائیگی کا حق ہے یہی وجہ ہے کہ بیوی کو بھی "جارتہ" کہا جاتا ہے۔ ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں قرآن اور سنت نبویہ میں بہت تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا"³

ہمسائے کے حق کی اہمیت کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے اس اندازِ کلام سے ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ اکٹھا ذکر کیا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے:

"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے"⁴

دوسری روایت میں ہے:

"جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کے اکرام کرے"⁵ اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں: "یعنی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کرے"⁶

¹لسان العرب، ج4، ص153

²نفس مصدر

³النساء: 36

⁴بخاری، کتاب الادب، باب من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، رقم: 6018

⁵بخاری، کتاب الادب، باب من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، رقم: 6019

⁶مسلم، کتاب الایمان، باب احث علی اکرام الجار، رقم: 185

ہمسائے کو تکلیف دینا گناہ اور باعث عذاب ہے: اسلام کسی بھی صورت میں اس بات کا روادار نہیں کہ کوئی اپنے ہمسائے کو تنگ کرے اور اگر کوئی اس فعل کا مرتکب ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ:

" ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے پڑوسی کی شکایت کر رہا تھا، آپ نے فرمایا: "جاؤ صبر کرو" پھر وہ آپ کے پاس دوسری یا تیسری دفعہ آیا، تو آپ نے فرمایا: "جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے میں ڈھیر کر دو" تو اس نے اپنا سامان نکال کر راستے میں ڈال دیا، لوگ اس سے وجہ پوچھنے لگے اور وہ پڑوسی کے متعلق لوگوں کو بتانے لگا، لوگ (سن کر) اس پر لعنت کرنے اور اسے بد دعا دینے لگے کہ اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے، ایسا کرے، اس پر اس کا پڑوسی آیا اور کہنے لگا: اب آپ (گھر میں) واپس آ جائے اُنڈھ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ دیکھیں گے جو آپ کو ناپسند ہو" ^{1،2}

اور بُری ہمسائیگی کو قیامت کی نشانیوں میں سے شمار کیا گیا ہے جیسا مسند بزار کی روایت ہے: اللہ کی قسم قیامت اُس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ (لوگوں میں) برے ہمسائیگی نہ آئے" ³

ہمسائیگی کے حقوق کی اہمیت: نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمسائیوں کے بارے میں اتنی تاکید آتی رہی جس کی وجہ سے آپ ﷺ کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید یہ لوگ میراث میں بھی حصہ دار ہوں گے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ: "سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا "جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں" ⁴

ہمسائیوں کو تکلیف نہ دینا جنت کے داخل ہونے کا ذریعہ ہے: مسلمان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، اُس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جنت میں جانے کا مستحق بن سکتا ہے۔ لیکن جس نے اپنے ہمسائے کو بلاوجہ تکلیف دی وہ اس نعمت سے محروم ہو سکتا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے

"سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: "وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اُس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں" ⁵

اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ: "اللہ کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُس کے ہمسائے اُس کے شر سے محفوظ نہ ہو" ¹

¹ سنن ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی حق الجوار، رقم: 5155

² یہ حدیث حسن صحیح ہے، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 11، ص 153

³ احمد بن عمرو، البزار، مسند البزار، ج 6، ص 410، مکتبۃ العلوم والحکم، مدینہ منورہ، 2009م

⁴ بخاری، کتاب الادب، باب الوصایۃ بالجار، رقم: 6014، مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب الوصیۃ بالجار والاحسان

الیہ، رقم: 6854

⁵ مسلم، کتاب الایمان، باب بیان تحریم ایذاء الجار، رقم: 181

ہمسائے کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا: اسلام نے ہر کسی پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی آبرو کی حفاظت کرے کیونکہ معاشرہ تبھی پُر امن بن سکتا ہے جب اس میں ہر کسی کی ناموس و عزت محفوظ ہو۔ تمام افراد پورے اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکتے ہوں، لیکن اگر اُسے اپنے ہمسائے سے اپنی عزت و ناموس کے حوالے سے کوئی خطرہ ہو تو وہ زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہ سکتا جس کی وجہ سے اس کے تمام امور زندگی متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے سنت نبویہ میں ہمسائے کی عزت پر حملہ آور ہونے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا جیسا کہ ارشاد ہے:

"عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب یعنی خود آپ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پوچھا: پھر کون سا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ پوچھا: پھر کون سا؟ فرمایا پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت نازل کی" اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے انسان کی ناحق جان لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی ایسا کرے گا²۔۔۔ آخر آیت تک³

اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے:

"نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا: آپ لوگ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا یہ تو حرام ہے اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے پس قیامت تک یہ حرام ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آدمی کا دس عورتوں سے زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ہمسائے کے بیوی سے زنا کرنا ہے۔ (پھر آپ ﷺ نے پوچھا) چوری کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا یہ تو حرام ہے اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے پس قیامت تک یہ حرام ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آدمی کا دس گھروں سے چوری کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ہمسائے کے گھر سے چوری کرنا ہے"^{4،5}

ہمسائے کو کھانے پلانے کا حق: مسلمان جو خود کھاتا ہے اُس کو چاہئیے کہ وہ اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھے۔ اس بارے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے:

"سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اے ابوذر! جب تو گوشت پکاوے تو شوربا بہت رکھ اور اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھ جب تو گوشت پکاوے تو شوربا بہت رکھ اور اپنے ہمسایہ کے گھر والوں کو دیکھ اُن کو اُس میں سے بھیج"⁶

امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والی سے اچھا سلوک کرنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا ہو"⁷

¹بخاری، کتاب الادب، باب اثم من لا یامن جارہ بوائقہ، رقم: 6016

²الفرقان 25: 68

³بخاری، کتاب الدیات، باب قول اللہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، رقم: 6861

⁴مسند البزار، ج 6، ص 50

⁵قال الالبانی: اسناد هذا الحدیث جید، ورجاله کلہم ثقات، سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ، ج 1، ص 64

⁶مسلم، کتاب البر والصلة والادب، باب الوصیۃ بالجار والاحسان الیہ، رقم: 6855، 6856

⁷محمد بن اسماعیل، البخاری، الادب المفرد، باب خیر الجیران، ج 1، ص 53، دار البیضاء الاسلامیۃ، بیروت، 1409ھ

ہمسائیگی میں قرب و بعد: سنت نبویہ میں اس حوالے سے بھی احکام موجود ہیں۔ کہ کس ہمسائے کا حق پہلے ہے اور کس کا دوسرا؟ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا:

"ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان دونوں میں سے پہلے کس کے ساتھ احسان کروں؟ آپ نے فرمایا: "ان دونوں میں سے جس کا دروازہ قریب ہو اس کے ساتھ"¹

شفعہ کا حق: ہمسائے کے حقوق میں سے ایک حق "شفعہ" بھی ہے کہ کسی گھر، زمین یا مکان وغیرہ فروخت کرتے وقت ہمسائے کا یہ حق ہوتا ہے کہ اگر وہ لینا چاہے تو کوئی دوسرا اسے نہیں لے سکتا۔ تاکہ وہ خود اجازت نہ دے۔ بخاری کی روایت ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا زیادہ حقدار ہے"²

دوسری حدیث میں اس سے زیادہ وضاحت ہے کہ:

"جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: "جس کے پاس کھجور کے درخت ہوں یا زمین ہو تو وہ اسے اس وقت تک نہ بیچے، جب تک کہ اسے اپنے شریک پر پیش نہ کر دے"^{3،4}

اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے:

"پڑوسی اپنے پڑوسی کے شفیعہ کا زیادہ حقدار ہے، اس کا انتظار کیا جائے گا اگر وہ موجود نہ ہو جب دونوں کا راستہ ایک ہو"^{5،6}

دوسری روایت ہے:

"گھر بیچنے کے وقت گھر خریدنا، سب سے پہلے ہمسائے کا حق بنتا ہے"^{7،8}

ہمسائیوں کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے تمہاری دیوار استعمال کرنا چاہے تو اس کو اس کی اجازت دینی چاہئیے جیسا کہ صحیحین کے روایت میں ہے کہ:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے۔ پھر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس سے منہ پھیرنے والا پاتا ہوں۔ قسم اللہ! اس کھونٹی کو تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا"⁹

دنیاوی امور میں ہمسائے کے ساتھ تعاون کا حق: انسانی زندگی میں ہر قسم کے واقعات پیش آتے ہیں بیماری، کمزوری، ضرورت مندی، شادی غمی، فوتگی اور اس جیسے

¹بخاری، کتاب الشفیعہ، باب ای الجوار اقرب، رقم: 2259

²نفس مصدر، باب عرض الشفیعہ علی صاحبہا قبل البیع، رقم: 2258

³محمد بن یزید، القزوینی، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، کتاب الشفیعہ، باب من باع رباعا فلیؤذن شریک، رقم: 2492، مکتبۃ ابي المعاطی، بدون تاریخ

⁴البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، صحیح وضعیف سنن ابن ماجہ، ج 5، ص 492

⁵سنن ابوداؤد، کتاب الشفیعہ، باب الشفیعہ بالجوار، رقم: 3520

⁶قال الالبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 8، ص 18

⁷سنن الترمذی، کتاب الاحکام، باب الشفیعہ، رقم: 1368

⁸قال الالبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن الترمذی، ج 3، ص 368

⁹بخاری، کتاب المظالم، باب لایمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ، رقم: 2463، مسلم، کتاب المساقاة، باب غرز الخشب فی جدار الجار، رقم: 4215

بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی حالات میں ہمسائے کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اُس کے ساتھ ہمدردی بھی ہو اور تکلیف، مشقت میں کمی بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اپنے اہل و مال کے ڈر کی وجہ سے اُس سے اپنا دروازہ بند رکھتا ہے۔ اور وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اُس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمسائے کے کیا حقوق ہیں؟ یہ کہ اگر وہ تم سے مدد مانگے تو اُس کی مدد کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر غریب ہو جائے تو اُس کے ساتھ تعاون کرو، اگر بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو، اگر فوت ہو جائے تو اُس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ، اگر اُسے کو نئی انعام مل جائے تو اسے مبارکباد دو، اگر اُسے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اُس کی تعزیت کرو، اُس کی اجازت کے بغیر اپنی آبادی اتنی اونچی نہ کرو کہ ہو اُرک جائے، اگر کچھ پھل وغیرہ لاؤ تو اُسے بھی کچھ بڈیے کے طور پر بھیج دو، اگر نہیں بھیج سکتے تو چپکے سے لاؤ (تاکہ وہ یا اُس کے بچے نہ دیکھے) تمہارے اولاد میں سے کوئی اُس پھل کو باہر نہ لائے تاکہ اُس کے بچے پریشان نہ ہو، پس نبی علیہ السلام ہمسائے کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید ہمسایہ میراث میں بھی شریک ہوگا"¹

اسی روایت میں آگے ہمسائیوں کی مختلف اقسام بیان کر کے اُن کے حقوق سے متعلق مزید ارشاد ہے کہ ہمسایہ مسلمان ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، ہمسایہ غیر مسلم ہو، سب کے لیے الگ الگ ہدایات موجود ہیں:

"پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا: ہمسائے کے تین اقسام ہیں۔ ایک وہ جس کے تین حقوق ہیں دوسرا وہ جس کے دو حقوق ہیں اور تیسرا وہ جس کا ایک حق ہے۔ جس کے تین حقوق ہیں یہ وہ ہمسایہ ہے جو مسلمان رشتہ دار ہمسایہ ہو اُس کے لیے ہمسائیگی، رشتہ داری اور مسلمان ہونے کے حقوق ہیں۔ اور وہ ہمسایہ جس کے دو حقوق ہیں وہ مسلمان (غیر رشتہ دار) ہمسایہ ہے جس کے لیے ہمسائیگی اور مسلمان ہونے کے حقوق ہیں۔ اور وہ ہمسایہ جس کا صرف ایک حق ہے وہ غیر مسلم ہمسایہ ہے جس کے لیے صرف حق ہمسائیگی ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول! کیا ہم غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت نہ دیا کرو"²

ہمسائے کے کھانے پینے کے متعلق ارشاد ہو اکہ: "نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر رہے اور اُس کا ہمسایہ بھوکا رہے"^{3،4}

ہمسائیوں کو تکلیف دینا جہنم کے داخل ہونے کا سبب ہے: ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک ایسی عورت کا ذکر ہوا جو نماز روزے کی پابند تھی لیکن اپنے ہمسائیوں کو تکلیف دیتی رہتی تھی اُس کے بارے میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

"رسول اللہ کو ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو تہجد پڑھتی ہے لیکن اپنے ہمسائیوں کو تکلیف دیتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا اُس میں کوئی خیر نہیں ہے (کیونکہ) وہ دوزخی ہے پھر ایک دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ

¹ سلیمان بن احمد، الطبرانی، مسند الشامیین، ج3، ص339، رقم: 2430، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1405ھ

² مسند الشامیین، ج3، ص339، رقم: 2430

³ الادب المفرد، ج1، ص52، رقم: 112

⁴ قال الالبانی، حدیث صحیح، السلسلة الاحادیث الصحیحة، ج1، ص148، رقم: 149

صرف فرض نمازوں کی پابند ہے لیکن اپنے ہمسائیوں کو تکلیف نہیں دیتی آپ ﷺ نے فرمایا وہ جنتی عورت ہے" ^{1،2}

اسی طرح ارشاد ہے: "اللہ تعالیٰ اُس شخص سے محبت رکھتا ہے جس کا ایک برا ہمسایہ ہو جو اُسے تکلیف دیتا ہو لیکن یہ شخص اُس تکلیف پر صبر کرتا ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اُسے زندگی (میں نیک بناتا ہے) یا موت کے ذریعے نجات دیتا ہے" ³

اچھی ہمسائیگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے: اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: "آدمی کی نیک بختی میں سے ایک یہ ہے کہ اُس کا ہمسایہ نیک ہو" ^{4،5}

ہمسائے کے نفع نقصان کا اتنا خیال رکھنا چاہئے جتنا آدمی اپنے نفع نقصان کا خیال رکھتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے:

"سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کی قسم کوئی بھی اُس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے/بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے" ⁶

کسی بھی ہمسایہ کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہئے: اسلام میں کسی بھی صورت میں انسان کی تحقیر کی اجازت نہیں ہے مسلمان اور وہ بھی ہمسایہ، اُس کی تو اور زیادہ خیال رکھ کر اشارہ بھی تحقیر نہیں کرنی چاہئے لیکن داد رکھنا چاہئے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق مکلف ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اپنے ہمسائے کو زیادہ کچھ نہیں دے سکتا، تو کوئی حرج نہیں ہے جتنا اُس کی طاقت میں ہو، اتنا ہی دیا جائیں۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ:

"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے "اے مسلمان عورتو! تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو (ہدیہ میں) دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے خواہ بکری کا پایہ ہی کیوں نہ ہو" ⁷

گناہ گار ہمسایے کی بھی پردہ پوشی کرنی چاہئے: اگر کوئی ہمسایہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اُس کا وہ گناہ علانیہ نہ ہو تو پھر اس سے اعراض ہی بہتر ہے تاہم اس کی خیر خواہی کی نیت سے تنہائی میں اُس کو سمجھانا چاہئے۔ اور اگر اُس کا گناہ علانیہ ہو اور نصیحت بھی اُس پر اثر نہیں کرتی تو پھر اُس سے سوشل بائیکاٹ کر کے بالکل تعلق توڑنا ہی بہتر ہے لہذا اگر اکثر اوقات میں تارک نماز ہو اور بار بار نصیحت کرنے پر وہ نماز کی طرف نہیں آتا تو اُس کو راہ راست پر لانے کی خاطر عارضی طور پر اس سے قطع تعلق کی گنجائش ہے۔

کچھ ہمسایہ سے تعلق توڑنے کی اجازت: کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر نہ نصیحت اثر کرتی ہے اور نہ سوشل بائیکاٹ ایسی صورت میں اسلام ہمیں درجہ ذیل صورتیں اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

¹مسند البزار، ج 17، ص 129

²البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ، ج 1، ص 189

³سلیمان بن داؤد، الطیالسی، مسند ابو داؤد الطیالسی، ج 1، ص 375، رقم: 470، ہجر للطباعة والنشر، 1419ھ

⁴مسند احمد، ج 3، ص 407، رقم: 15446

⁵یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے، الابانی، صحیح الترغیب والترہیب، ج 2، ص 348

⁶مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی ان من خصال الایمان ان یحب لآخیه المسلم ما یحب لنفسہ، رقم: 180

⁷بخاری، کتاب الہبۃ وفضلہا والتحریر علیہا، باب الحَضُّ عَلَی الْهَبَةِ، رقم: 2566

1 کسی کا ہمسایہ دیوث (من لا یغار علی اہلہ) ہو یا بے غیرت ہو یا اس کی بیونی بد چلن ہو تو ایسے ہمسائے سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ اپنے گھر کی عورتیں اُس کی عورتوں سے دور رکھیں۔ اپنے گھر میں اسے کبھی بھی داخل نہ ہونے دیں۔

2۔ اسی طرح کسی کا ہمسایہ ایسا ہو کہ وہ مسلمانوں کو اور خصوصاً صحابہ کو (نعوذ باللہ) کافر کہتا ہو یا گالی دیتا ہو یا بد عتی ہو تو جہاں تک ممکن ہو اُس کی اصلاح کی جائے اور وہ ہدایت پر نہیں آتا تو اس سے بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔

3۔ اگر ہمسایہ کوئی غیر مسلم (یہودی یا عیسائی) ہو تو عام معاشرت میں اس کے ساتھ رواج کے مطابق معاملہ رکھنا چاہئیے۔ لیکن دلی تعلق کبھی بھی غیر مسلم سے جائز نہیں۔ البتہ کبھی کبھار اگر وہ کوئی ہدیہ دے یا تم اُسے اپنی عید وغیرہ کے موقع پر کوئی کھانا دو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کی عادت بنانا بہر حال ٹھیک نہیں کیونکہ یہ نص قرآنی کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

" جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو نہیں دیکھو گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہو۔ خواہ وہ ان کے والد، بیٹے، بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان تحریر کر دیا ہے اور غیبی فیض سے ان کی مدد کی ہے۔ اور وہ ان کو بہشتوں میں جن نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے۔ سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے" ¹

مطلب یہ ہے کہ اُن کی قربت میں اس بات کا خدشہ ضرور ہے کہ کہیں یہ قربت خود پر اثر انداز نہ ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ تمہارے رشتے دار ہو تو پھر اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ پس اگر والدین ہو، بہن بھائی ہو یا کوئی دوسرے رشتے دار، تو اُن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اپنی جگہ موجود ہے۔ یہاں دو قسم کے حقوق جمع ہو جاتے ہیں ایک رشتے داری کا حق اور دوسرا ہمسائیگی کا حق۔ دونوں کا لحاظ رکھنا چاہئیے۔ غیر مسلم پر سلام میں پہل نہیں کرنا چاہئیے اور اگر وہ سلام کہے تو تم بھی کہو "وعلیکم"۔ لیکن اُن کے ساتھ محبت میں مبالغہ نہیں کرنا چاہئیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا ایسے لوگوں کو، جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں اور جو نرمی کریں مومنوں کے حق میں اور سختی سے پیش آئیں کافروں سے" ²

اس سے واضح ہوتا ہے کہ مومن اپنے ہم مذہب کے ساتھ تواضع کرنے والا اور اپنے آپ کو کمزور سمجھنے والا ہوگا جبکہ کافر کے لیے سخت ہوگا۔ غیر مسلم کی اتنی زیادہ تعظیم نہیں کرے گا جتنی کہ ایک مسلمان کی کرتا ہے۔ کیونکہ اُس کا عزت کرنا اُس کے مذہب کو تقویت دینے کا باعث بنتا ہے جو کہ از روئے شریعت حرام ہے۔ اسی طرح اُن کے ساتھ دلی محبت رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اُسے بغیر کسی وجہ کے تکلیف پہنچانا گناہ اور حرام ہے۔ کیونکہ اسلام کافر سے نہیں اُس کے کفر سے نفرت کرتا ہے۔

¹المجادلہ:58:22

²المائدہ:5:55

اولوالامر (حاکموں) کے حقوق: اولوالامر سے مراد وہ لوگ ہیں جو حکومت چلانے

والے ہوتے ہیں، عوام کی ملی اور دینی ضروریات اور تقاضے پورا کرنے والے ہوتے ہیں تاج العروس کے مطابق اس سے مراد "أولو* الأمر: الرؤساء والعلماء"¹

انگریزی میں اولوالامر کی تعریف یوں کی گئی ہے: "أولو الأمر"

وہ مسلمان جو نگران ہو، یا جن کے پاس اختیار ہو اور یا جو رہنما ہو، مسلمانوں کو ان کے احکامات بجا لانے کا حکم دیا جاتا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف نہ ہو"²

اولوالامر کے بارے میں سنت نبوی □ میں احکام اور ہدایات موجود ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہے:

" اے مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے حکمران ہیں ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے"³

صحیح بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے: نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے لشکر میں عبداللہ بن حذافہ بن قیس کو بھیجا تھا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ "اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم" عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں نازل ہوئی⁴

اور امام طبری⁵ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ: "سدی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کا امیر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنایا اس لشکر میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ لشکر جس قوم کی طرف جانا چاہتا تھا چلا، رات کے وقت اس کی بستی کے پاس پہنچ کر پڑاؤ کیا ان لوگوں کو اپنے جاسوسوں سے پتہ چل گیا اور چھپ چھپ کر سب راتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک شخص رہ گیا اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا انہوں نے اس کا سب اسباب جلا دیا یہ شخص رات کے اندھیرے میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آیا اور سیدنا عمار رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اے ابوالیقظان میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور گواہی دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں میری ساری قوم تمہارا آنا سن کر بھاگ گئی ہے صرف میں باقی رہ گیا ہوں تو کیا کل میرا یہ اسلام مجھے نفع دے گا؟ اگر نفع نہ دے تو میں بھی بھاگ جاؤں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقیناً یہ اسلام تمہیں نفع دے گا تم نہ بھاگو بلکہ ٹھہرے رہو۔ صبح کے وقت جب سیدنا خالد رضی اللہ

¹ تاج العروس، ج 10، ص 71

² انور محمود زنتانی، معجم المصطلحات الاسلامیہ، ج 1، ص 139

³ النساء: 4، 59

⁴ بخاری، کتاب التفسیر، باب واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم، رقم: 4584

⁵ ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید طبری ہیں۔ طبریستان میں 224ھ/838ء کو پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے بڑے امام، فقیہ، مورخ اور مفسر قرآن تھے۔ تصانیف میں تاریخ، اختلاف الفقہاء اور تفسیر طبری مشہور ہیں۔ 310ھ/922ء میں وفات پائی۔ (الزرکلی، الاعلام، ج 6، ص 69۔ الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج 2، ص 322)۔

عنه نے لشکر کشی کی تو سوائے اس شخص کے وہاں کسی کو نہ پایا اسے اس کے مال سمیت گرفتار کر لیا گیا جب سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اسے چھوڑ دیجئیے یہ اسلام لا چکا ہے اور میری پناہ میں ہے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کون ہو جو کسی کو پناہ دے سکو؟ اس پر دونوں بزرگوں میں کچھ تیز کلامی ہو گئی اور قصہ بڑھا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی پناہ کو جائز قرار دیا اور فرمایا اُنڈھ امیر کی طرف سے پناہ نہ دینا پھر دونوں میں کچھ تیز کلامی ہونے لگی اس پر سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہا اس ناک کٹے غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے؟ دیکھئے تو یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ”خالد، عمار کو برا نہ کہو، عمار کو گالیاں دینے والے کو اللہ گالیاں دے گا، عمار سے دشمنی کرنے والے سے اللہ دشمنی رکھے گا، عمار پر جو لعنت بھیجے گا اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو گی۔“ اب تو سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو لینے کے دینے پڑھ گئے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ غصہ میں چل دیئے، آپ دوڑ کر ان کے پاس گئے، دامن تھام لیا معذرت کی اور اپنی تقصیر معاف کرائی تب تک پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ راضی نہ ہو گئے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی¹

اولوالامر کی اطاعت: ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جائز کاموں میں اولوالامر کی

اطاعت کرے اور ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت بالکل نہ کرے جیسا کہ صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ:

”نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک انصاری رضی اللہ عنہ کو دی ایک مرتبہ وہ لوگوں پر سخت غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے کیا تمہیں نبی علیہ السلام نے میری فرمانبرداری کا حکم نہیں دیا؟ سب نے کہا ہاں بیشک دیا ہے، فرمانے لگے اچھا لکڑیاں جمع کرو پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جلائیں پھر حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ ایک نوجوان نے کہا لوگو سنو آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لی ہے تم جلدی نہ کرو جب تک کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو جائے پھر اگر آپ بھی یہی فرمائیں تو بے جھجک اس آگ میں کود پڑھنا چنانچہ یہ لوگ واپس نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا آپ نے فرمایا: ”اگر تم اس آگ میں کود پڑھتے تو ہمیشہ آگ ہی میں جلتے رہتے۔ سنو فرمانبرداری صرف معروف میں ہے“²

اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ:

”مسلمان پر سننا اور ماننا فرض ہے جی چاہے یا طبیعت رو کے لیکن اس وقت تک کہ (اللہ تعالیٰ اور رسول کی) نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، جب نافرمانی کا حکم ملے تو نہ سننے نہ ماننے“³

اور ارشاد ہے کہ:

”سیدنا عبادہ بن صامت¹ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے نبی علیہ السلام نے بیعت لی کہ کام کے اہل سے اس کام کو نہ چھینیں۔ لیکن جب تم ان کا کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں

¹ طبری، ج 7، ص 178، رقم: 9929

² بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب سریة عبدالله بن حذافہ السہمی، رقم: 4340

³ بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب السمع والطاعة للامام، رقم: 2955

تمہارے پاس کوئی واضح الہی دلیل بھی ہو" ²

امیر کی اطاعت بہر حال لازم اور ضروری ہے چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہو یا کم۔ آزاد ہو یا غلام جیسا کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان مبارک میں ہے:

"سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر بنایا گیا ہو چاہے کہ اس کا سر کشمکش (جیسا) ہے" ³

اس سلسلے میں یہ حکم بھی ہے کہ کسی بھی صورت میں امیر سے بغاوت کر کے الگ نہ ہو جاؤ۔ اگرچہ تمہیں اس کا کوئی فعل اچھا نہ لگے جیسا کہ ارشاد ہے:

"عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا "جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا تو اسے صبر کرنا چاہئے کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا" ⁴

صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے حجتہ الوداع کے خطبہ میں فرمایا: "چاہے تم پر غلام عامل بنایا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق تمہارا ساتھ چاہے تو تم اس کی سنو اور مانو" ⁵

ایک روایت میں "وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا" ⁶ غلام حبشی اعضاء کٹا کے الفاظ ہیں۔

تفسیر طبری میں اس آیت کے ذیل میں ہے کہ:

"ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر "طبری" میں ذکر کیا ہے: میرے بعد والے تم سے ملیں گے نیکوں سے نیک اور بدوں سے بد تم ہر ایک اس امر میں جو مطابق ہو ان کی سنو اور مانو کہ میرے بعد نیک سے نیک اور بد سے بد تم کو ملیں گے تم پر ایک میں نے جو حق پر ہو اس کا سننا اور ماننا تم سے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہو اگر وہ نیکی کریں گے۔ تو ان کے لیے تفع ہے اور تمہارے لیے بھی اور اگر وہ بدی کریں گے تو تمہارے لیے اچھائی ہے اور ان پر گناہوں کا بوجھ ہے" ⁷

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو امیر کی اطاعت سے نہیں نکلنا چاہئیے کیونکہ اس سے بہت سے مفسدات کا راستہ کھلتا ہے۔

امیر کی وفات/قانونی معزولی کے بعد دوسرے امیر کی اطاعت: اگر

ایک امیر وفات پا جائے یا کسی کبیرہ گناہ وغیرہ کی وجہ سے معزول کیا جائے تو اسی صورت میں بھی بغیر امیر/حاکم کے نہیں رہنا چاہئیے بلکہ مشورے کے ذریعے دوسرے امیر کا انتخاب کر کے اس کی اطاعت کرنی چاہئیے۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: "بنو اسرائیل میں مسلسل لگاتار رسول آیا کرتے تھے ایک کے بعد ایک اور میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر خلفاء بکثرت ہوں گے، لوگوں نے پوچھا: پھر

¹عبادہ بن صامت بن قیس بن اصرم، انصاری رضی اللہ عنہ، لیلۃ العقبہ کو آپ رضی اللہ عنہ بھی نقباء میں سے تھے بدری صحابی ہے بیت المقدس میں رہتے تھے تمام غزوات میں شریک رہے سڈول بدن والے حسین وجمیل اور جری صحابی تھے۔ 34ھ کو 72 سال کے عمر میں رملہ میں وفات پائے۔ سیر اعلام النبلاء، ج5، ص5-10

²بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر ونبعدی امورا تنکرونها، رقم: 7056

³بخاری، کتاب صلاة الجماعة والامامة، باب اِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى، رقم: 693

⁴بخاری، کتاب الاحکام، باب السمع والطاعة للامام ما لم تکن معصية، رقم: 7143

⁵مسلم، کتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصية وتحريمها فی المعصية، رقم: 4864

⁶مسلم، کتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصية وتحريمها فی المعصية، رقم: 4866

⁷محمد بن جریر، الطبری، جامع البيان فی تاویل القرآن، ج8، ص502، رقم: 9876، مؤسسة الرسالة، 1420ھ

اے اللہ کے رسول ! آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا: ”پہلے کی بیعت پوری کرو پھر اس کے بعد آنے والے کی ان کے حق انہیں دے دو اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کرنے والا ہے“¹

مسلم شریف کی ایک طویل روایت میں ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

” میں بیت اللہ شریف میں گیا دیکھا تو سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کعبہ کے سایہ میں تشریف فرما ہیں اور لوگوں کا ایک مجمع جمع ہے میں بھی اس مجلس میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اس وقت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی فرمایا ایک سفر میں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے ایک منزل میں اترے کوئی اپنا خیمہ ٹھیک کرنے لگا کوئی اپنے نیز سنبھالنے لگا کوئی کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، اچانک ہم نے سنا کہ منادی والا ندا دے رہا ہے۔ ہم ہمہ تن گوش ہو گئے۔ اور سنا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ”بر نبی پر اللہ کی طرف سے فرض ہوتا ہے کہ اپنی امت کو تمام نیکیاں جو وہ جانتا ہے سکھادے اور تمام برائیوں سے جو اس کی نگاہ میں ہیں انہیں آگاہ کر دے۔ سو میری امت کی عافیت کا زمانہ اول کا زمانہ ہے آخر زمانے میں بڑی بڑی بلائیں آئیں گی اور ایسے ایسے امور نازل ہوں گے جنہیں مسلمان ناپسند کریں گے اور ایک پر ایک فتنہ برپا ہو گا ایک ایسا وقت آئے گا کہ مومن سمجھ لے گا اسی میں میری ہلاکت ہے پھر وہ ہٹے گا۔ تو دوسرا اس سے بھی بڑا آئے گا جس میں اسے اپنی ہلاکت کا کامل یقین ہو گا بس یونہی لگاتار فتنے اور زبردست آزمائشیں اور کامل تکلیفیں آتی رہیں گے پس جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کا مستحق ہو اسے چاہیئے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سو جس نے امام سے بیعت کر لی اس نے اپنا ہاتھ اس کے قبضہ میں اور دل کی تمنائیں اسے دے دیں۔ اور اپنے دل کا پھل دے دیا اب اسے چاہیئے کہ اس کی اطاعت کرے اگر کوئی دوسرا اس سے خلافت چھیننا چاہے تو اس کی گردن اڑا دو۔“ عبدالرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں یہ سن کر قریب گیا اور کہا آپ کو میں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کیا خود آپ نے اسے نبی علیہ السلام کی زبانی سنا ہے؟ تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان اور دل کی طرف بڑھا کر فرمایا میں نے نبی علیہ السلام سے اپنے ان دو کانوں سے سنا اور میں نے اسے اپنے اس دل میں محفوظ رکھا ہے۔ مگر آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیں اپنے مال باطل سے کھانے اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں سے ممانعت فرمائی ہے، ارشاد ہے:

مومنو ! ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ ہاں اگر باہمی رضا سے تجارت کا لین دین ہو اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے²۔ اسے سن کر عبداللہ ذرا سی دیر خاموش رہے پھر فرمایا اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو اسے نہ مانو“³

اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اولوالامر میں علماء بھی داخل ہیں اس سلسلے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں: ” اولوالامر سے دین میں سمجھ بوجھ

¹بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، رقم: 3455

²النساء: 29

³مسلم، کتاب الامارۃ، باب الوفاء ببيعة الخلفاء الاول فالاول، رقم: 4882

رکھنے والے اور دین دار یعنی علماء مراد ہیں ظاہر بات تو یہ معلوم ہوتی ہے آگے حقیقی علم اللہ کو ہے کہ یہ لفظ عام ہیں امراء علماء دونوں اس سے مراد ہیں جیسے کہ پہلے گزرا قرآن فرماتا ہے:

"یعنی "ان کے علماء نے انہیں جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکا؟" اور جگہ ہے «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»²: جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو کہ اگر تمہیں علم نہ ہو۔³

جمعہ وجماعت پڑھانا: اسلام حاکموں کو صرف حکومت چلانے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کے حقوق ہیں جیسے جمعہ پڑھانا، جماعت کرانا وغیرہ۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ ان امور کا اہتمام کرتے تھے۔ حسن بصری⁴ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "حسن بصری رحمہ اللہ حاکموں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پانچ کاموں کے ذمے دار ہوتے ہیں جمعہ پڑھانا، امامت کرنا، عیدین پڑھانا، ملکی سرحدات کی تحفظ کرنا اور حدود اللہ قائم کرنا۔ اللہ کی قسم ان کے بغیر دین برابر (قائم) نہیں رہ سکتا، اگر چہ یہ لوگ ظلم و زیادتی کریں۔ اللہ کی قسم ان کی فساد کے مقابلے میں ان کی وجہ سے قائم ہونی والی اصلاح زیادہ ہے باوجود اس کے کہ ان کی اطاعت کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں۔ اور ان سے علحیدگی کفر ہے۔"⁵

اجتماعی امور میں حاکموں کے ساتھ تعاون کرنا: اسلام ویسے بھی ہر مسلمان کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ تعاون ہی کے ذریعے معاشرے میں سکون و اطمینان کی زندگی ممکن ہے۔ مسلمانوں کا حاکم اور امیر چونکہ ان کے تمام امور کے ذمے دار ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ تمام امور وہ اکیلے سر انجام نہیں دے سکتے اس وجہ سے بحیثیت ایک مسلم رعایا کے ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا لازمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اور (دیکھو) نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو"⁶

اس کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں: "وَلْيَعْنُ بَعْضُكُمْ أَهْلَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضًا عَلَى الْبِرِّ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِالْعَمَلِ بِهِ"⁷ اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہئیے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دئے گئے احکام کو بجالائیں۔ اور قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: چاہئیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اللہ کی طرف سے دئیے گئے احکام کی لوگوں کو ترغیب دیں اور اس پر عمل کریں۔ اور جن امور سے اللہ

¹ المائدہ: 5: 63

² النحل: 16: 43

³ طبری، ج7، ص180، رقم: 9934

⁴ حسن بن ابی الحسن، بصری، مشہور تابعی ہے۔ علم، زہد، تقویٰ اور عبادت میں بے مثل تھے۔ مدینہ میں 21ھ کو پیدا ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ 110ھ کو وفات پائے، کثرت سے تدلیس کرتے تھے۔ اس لیے ان کی معنعن روایت مقبول نہیں۔ وفیات الاعیان 2/69، میزان الاعتدال 1/527، الاعلام 2/226

⁵ عبدالرحمان بن شہاب، ابن رجب، جامع العلوم والحکم، ج30، ص11، س م نامعلوم

⁶ المائدہ: 2: 5

⁷ طبری، ج8، ص52

تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اُس سے منع ہو جائیں یہ نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کے موافق ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا: نیکی کا راستہ دکھانے والا ایسا ہے جیسا کہ اُس نے وہ نیکی کی۔ اور نیکی و تقویٰ کے کاموں میں تعاون کے چند اقسام ہیں۔ ایک عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے، مال دار اپنے مال کے ذریعے اور بہادر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی بہادری کے ذریعے لوگوں کے مدد کریں۔ اور یہ کہ تمام مسلمان ایک ہاتھ کی مانند ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں۔ مؤمنوں کا خون برابر ہے ان میں سب سے زیادہ کمزور بھی ان کی عہد پالنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ مسلمان غیر مسلموں کے خلاف ایک ہاتھ کے مانند ہوتے ہیں۔ ظالم سے اعراض کرنا، اُس کے مدد سے ہاتھ کھینچنا اور اس پر رد کرنا لازمی ہوگا۔¹

اجتماعی امور اولوالامر کے حوالے کرنا: انسان کے ساتھ بہت سے امور متعلق ہوتے ہیں جن میں بعض انفرادی ہوتے ہیں اور بعض اجتماعی۔ انفرادی امور میں کسی دوسرے انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ وہ جس طرح چاہے اپنے ان امور میں خود مختار ہوتا ہے لیکن اجتماعی امور چونکہ تمام معاشرے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کا خیال رکھنا اولوالامر (حاکموں) کی ذمہ داری ہوتی ہے لہذا ایسے امور ان کے حوالے کر کے اس میں انفرادی طور پر عمل دخل نہیں رکھنا چاہیے مثلاً ملکی دفاع، کرنسی، خارجہ امور، بین الاقوامی تعلقات اور اس جیسے دیگر اہم امور چونکہ کوئی بھی انسان انفرادی طور پر سرانجام نہیں دے سکتا اس وجہ سے یہ امور حاکموں کے حوالے کئے جانے کا حکم ہے۔ (حاکموں سے مراد یہ ہے کہ جہاں لوگوں نے اپنے اندرونی نظام انتخاب کے ذریعے اپنے امیروں (حاکموں، حکومتی اہلکاروں، عوامی نمائندوں) کو منتخب کیا ہے)۔

اپنے اولوالامر سے محبت رکھنا، اُن کا اکرام کرنا: اسلام حاکم اور محکوم کے درمیان کے تعلق کا ایسا کوئی تصور نہیں دیتا جس میں حاکم اپنے آپ کو اعلیٰ اور اپنے رعایا کو کمزور سمجھتا ہو، حکومت تو ایک انتظامی طریقہ کار ہے جس میں حاکم اور محکوم کے درمیان اگر فاصلے زیادہ نہ ہوں بلکہ باہمی محبت اور بھائی چارگی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں۔ تو ایسی صورت حال میں امور حکومت چلانا آسان ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں ایسے اولوالامر کو بہترین قرار دیا گیا ہے جو اپنے رعایا سے محبت کرنے والے ہوں اور رعایا ان سے محبت کرنے والے ہوں اور بدترین حاکم وہ ہے جن پر لوگ لعنت کریں جیسا کہ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

"نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے تمہارے بہترین حاکم وہ ہیں جن کو تم چاہتے ہو اور وہ تم کو چاہتے ہیں وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور تمہارے برے حاکم وہ ہیں جن کے تم دشمن ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں تم ان پر لعنت کرتے ہو اور وہ تم پر لعنت کرتے ہیں لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم ایسے برے حاکموں کو تلوار سے دفع نہ کریں آپ ﷺ نے فرمایا، نہیں۔ جب تم کوئی بات اپنے حاکموں سے دیکھو تو دل سے اسے برا جانو لیکن اُن کی اطاعت سے باہر نہ ہو"²

اور سلطان کی عزت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عزت کرنا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

¹ محمد بن احمد، القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج 6، ص 46، 45، دار الکتب المصریہ، القاہرہ، 1384
² مسلم، کتاب الامارۃ، باب خیر الائمة وشرارہم، رقم: 4910

"ابوموسیٰ اشعری¹ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: "معمر اور سن رسیدہ مسلمان کی اور حافظ قرآن کی جو نہ اس میں غلو کرنے والا ہو اور نہ اس سے دور پڑ جانے والا ہو، اور عادل بادشاہ کی عزت و تکریم دراصل اللہ کے اجلال و تکریم ہی کا ایک حصہ ہے"²

اصلاح کی غرض سے حاکموں کو نصیحت کرنا: اولوالامر بھی چونکہ

انسان ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اس وجہ سے علماء و فقہاء کی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی بروقت اصلاح کریں تاکہ امیر کی ایک غلطی سے پوری قوم کا نقصان نہ ہو جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ: اہل علم، دین دار اور فضیلت والے لوگ کبھی بھی کسی کو حاکموں کی کسی بھی فعل میں نافرمانی، دھوکے بازی، اور کسی بھی طرح کی بغاوت کی اجازت نہیں دیتا جیسا کہ قدیم و جدید اہل السنۃ و اہل دین کاشیوہ رہا ہے"³

حاکموں کی عزت نفس کا خیال رکھنا: انسان چاہے کسی بھی حالت میں ہو اپنی بے

عزت برداشت نہیں کر سکتا۔ اولوالامر چونکہ ایک ذمہ دار منصب پر بیٹھا ہوتا ہے اس وجہ سے بھی اور ایک انسان اور مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا ان کا حق بنتا ہے اور ان کے پیچھے باتیں کرنا، گالیاں دینا اور ان کی بے عزتی کرنا گناہ اور ناجائز ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

" جو شخص زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے سلطان (حاکم) کو ذلیل کرے تو اللہ اسے ذلیل کرے گا"⁴

اور انس بن مالک کی روایت میں ہے کہ:

"ہمیں اپنے بڑوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) نے اس بات سے منع کیا ہے: کہ اپنے امراء کو گالیاں نہ دو، ان سے دھوکہ نہ کرو اور ان سے دشمنی نہ رکھو۔ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ قیامت قریب ہے"⁵

اور ابو عاصم کا قول ہے کہ: سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے حاکموں کے لعن طعن سے بچ کے رہو، کیونکہ یہ کام بندے کو ہلاک کرنے والا ہے پوچھا گیا کہ اگر ہم ان کے کچھ کام کو ناپسند کرتے ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: صبر اختیار کرو کیونکہ ایسے وقت میں اللہ جل شانہ ان کی موت کے ذریعے تمہاری گلو خلاصی فرمائی گی۔"⁶

¹ ان کا اصل نام عبداللہ بن قیس بن سلیم تھا۔ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کر کے اپنے قبیلے میں چلے گئے اور فتح خیبر کے موقع پر مدینے تشریف لائے۔ آپ نے انہیں یمن کے علاقے، عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ صفین میں حکم مقرر ہوئے 42ھ کو مکہ مکرمہ میں وفات پائے۔ الاصابہ 4/211، تہذیب الکمال 15/477

² سنن ابو داؤد، کتاب الادب، باب فی تنزیل الناس منازلہم، رقم: 4845

³ احمد بن عبدالحلیم، ابن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ، ج 35، ص 12، دار الوفاء، 1426ھ

⁴ الترمذی، کتاب الفتن، باب من اهان سلطان اللہ فی الارض اهانہ اللہ، رقم: 2224

⁵ عمرو بن ابی عاصم، السنۃ، ج 2، ص 488، المکتب الاسلامی، بیروت، 1400ھ

⁶ عمرو بن ابی عاصم، السنۃ، ج 2، ص 488، المکتب الاسلامی، بیروت، 1400ھ

غیر مسلموں کے سماجی حقوق

اسلام انسانیت کا درس دینے والا دین ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہیں جس طرح اسلام مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے غیر مسلموں کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہے۔ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ یہ اپنے نہ ماننے والوں کی جتنی رعایت کرتا ہے اور ان کو جو مراعات دیتا ہے دنیا کا کوئی بھی دین/مذہب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ذیل میں ایک اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے حقوق میں سے چند ذکر کئے جاتے ہیں۔

غیر مسلم کی بحیثیت انسان تکریم کرنا: تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے اسی حیثیت سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور انسان کی تکریم کے بارے میں اسلام بار بار ہدایات دیتا ہے کہ اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ چونکہ غیر مسلم بھی انسان ہی تو ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی تکریم کرنا ضروری ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اور انسان کو ہم نے کو عزت دی اور ان کو جنگل اور دریا میں (سامان وغیرہ لے جانے کے لیے) سواری دی اور پاکیزہ رزق دے دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی"¹

اس حکم میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"اے لوگوں ہم نے تم کو ایک (ہی) مرد (آدم علیہ السلام) اور ایک (ہی) عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے بے شک اللہ سب کچھ جانتے والا ہے سب سے خبردار ہے"²

مزید فرماتے ہیں :

" اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص (آدم علیہ السلام) سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا

¹الاسراء:17:70

²الحجرات:13:49

بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے
روئے زمین پر پھیلا دئیے اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے
سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور قطع
رحمی سے بچو کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے"¹

جان، مال اور عزت کا تحفظ: اسلامی معاشرے میں رہنے والے تمام شہری برابر کے
حقوق رکھتے ہیں۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی مسلمان کسی
غیر مسلم کو بلاوجہ قتل کر دے، یا اس کا مال ناجائز طریقے سے لے لے یا اس کی عزت پر حملہ
آور ہو جائے تو اس سے قصاص لیا جائے گا اور اس طرح دوسرے ناجائز کاموں کی سزا دی
جائے گی۔ قرآن کریم اور سنت نبویہ میں کھلے الفاظ میں ان کے حقوق بیان ہوئے ہیں جس کا
ہر مسلمان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر عمل پیرا ہونے کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے:

"اور اس کسی کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا
ہو۔ لیکن اگر شریعت اسلامی اس کے قتل کی اجازت دے (تو پھر
جائز ہے)"²

اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ بلاوجہ غیر مسلم قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام
ہے۔ اسلام کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا
جائے۔ قتل انسانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: "جس نے کسی شخص کو بغیر
قصاص کے یا زمین کے (ناحق) قتل کر دیا تو گویا اس نے (معاشرے کے) تمام لوگوں کو قتل
کر ڈالا۔ اس آیت میں "نفس" کا لفظ آیا ہے جو مسلمان اور کافر دونوں کے لیے استعمال ہوتا
ہے۔ ناحق کسی انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس وجہ سے اسلامی معاشرے میں آباد
غیر مسلموں کا قتل بھی اسی حکم کے تحت آتا ہے۔

اسلامی معاشرے میں غیر مسلم کی حیثیت ایک معاہدہ کی ہوتی ہے جس کی
جان، مال اور عزت کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے کسی معاہدہ کا قتل
کسی بھی صورت میں قابل معافی جرم نہیں، اور آخرت میں بھی جواب دہی ہوگی؛ حدیث میں
آتا ہے کہ:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: "خبردار! جس نے کسی ایسے ذمی کو قتل
کیا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ
حاصل تھی تو اس نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، لہذا وہ جنت کی
خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو ستر سال کی
مسافت (دوری) سے اُٹے گی"^{3,4}

اور کسی مسلمان کو قتل نہ کرنے پر جتنی دیت ضروری ہے اُتنی ہی دیت غیر مسلم
کو قتل کرنے پر بھی ہوگی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

¹النساء:4

²الانعام:6

³سنن ترمذی، کتاب الدیات، باب فیمن یقتل نفسا معاہدہ، رقم: 1403

⁴قال الالبانی: صحیح، صحیح الترغیب والترہیب، ج3، ص89

"نبی علیہ السلام نے ایک ذمی کو پورا دیت ادا فرمایا تھا۔"^{1،2}

اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: "سنو! جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لے لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے "وکیل" ہوں گا"^{3،4}

غیر مسلم معاہدکے مال کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ناجائز طریقے سے اُس کا مال لینا حرام ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: "خبردار! جو کافر تم سے عہد کر لیں ان کے اموال تمہارے لیے جائز نہیں ہیں سوائے ان کے جو جائز طریقے سے ہوں"^{5،6}

اسی طرح غیر مسلم کا مال لینا بھی ناجائز ہے: "اسلامی معاشرے

میں غیر مسلم شہری کی جان کی طرح اس کے مال کی حفاظت بھی مسلمانوں پر لازم ہے "الدر المختار" میں ہے: "غیر مسلم شہری کی شراب اور اس خنزیر کو تلف کرنے کی صورت میں مسلمان بطور تاوان اس کی قیمت ادا کرے گا۔" اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے بڑی جرات ہوگی، کہ ان کے گھروں کو جلا دیا جائے کیونکہ حرام ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے عمل سے اسلام کے نالیواؤں کی بدنامی ہوتی ہے۔ اسلام نے کسی بھی انسان کے مال کی چوری کو حرام قرار دیا ہے اور اس پر نہایت سخت سزا مقرر کی۔ ایک موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی (سیدہ) فاطمہ (رضی اللہ عنہا) بھی چوری کرتی تو اُس پر بھی حد جاری کی جاتی "جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ:

"عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، قریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے اس معاملہ میں کون بات کر سکتا ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا، جو نبی علیہ السلام کو بہت پیارے ہیں اور کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا "کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو۔" پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا "اے لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور اللہ کی

¹سنن الدار قطنی، ج4، رقم: 3243

²البانی کے نزدیک یہ حدیث منکر ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، ج1، ص660

³ابوداؤد، کتاب الخراج، باب فی تعشیر اهل الذمۃ اذا اختلفوا بالتجارات، رقم: 3054

⁴قال البانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی ابی داؤد، ج7، ص52

⁵ابوداؤد، کتاب الاطعمۃ، باب النهی عن اکل السباع، رقم: 3808

⁶یہ حدیث ضعیف ہے، الالبانی، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج8، ص306

قسم! اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو
(محمد) صلی اللہ علیہ وسلم (اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے)¹

غیر مسلم کے مذہبی رہنماؤں کے قتل سے اجتناب کرنا: جس طرح کسی غیر مذہب کے بھجے ہوئے ایچی کو قتل کرنے سے سخت ممانعت آئی ہے اسی طرح اُن کے مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے جیسا کہ مسند احمد میں روایت ہے:
"نبی علیہ السلام جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے تو اُن کو یہ حکم دیا جاتا تھا: غداری نہ کرو، دھوکہ نہ دو، نعشوں کی بے حرمتی نہ کرو، بچوں اور اُن کے مذہبی رہنماؤں (پادریوں) کو قتل نہ کرو"²

اس روایت سے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ عام حالات میں تو قتل حرام ہی ہے، اس کے علاوہ بھی دوران جنگ بھی کسی قوم کے پادریوں کا قتل جائز نہیں ہے۔

قاتل کے علاوہ کسی دوسرے غیر مسلم سے بدلہ نہ لینا: اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے جس نے بھی کوئی غیر قانونی کام کیا بدلہ اُسی ہی سے لیا جائے گا دوسرا کوئی بھی شخص (چاہے قاتل سے اس کی کسی بھی قسم کی رشتہ داری ہو) اُس کام کے بدلے کا مستحق نہیں ہوگا۔ قتل کے معاملے میں اُس کے اہل و عیال، احباب یا قوم کے دوسرے افراد سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
"اور جو کوئی بھی جو گناہ کرتا ہے، (اُسی کا وبال) اُسی متعلقہ شخص پر ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اُٹھا سکتا"³

اسلامی معاشرے میں سزا میں ملوث شخص کے علاوہ کسی دوسرے پُر امن شہریوں کو نہیں دی جا سکتی۔

تجارت کے یکساں مواقع کے فراہم کرنا: انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے شعبوں سے واسطہ پڑتا ہے جس کے بغیر اُس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، جس میں اُس کے کھانے پینے کے لیے تگ و دو بھی شامل ہے۔ اس کے لیے تجارت کا پیشہ ہی زیادہ منافع بخش ہوتا ہے کسی غیر مسلم کو ایک اسلامی معاشرے میں ویسے ہی مواقع میسر ہوں گے جیسے ایک مسلمان کے لیے ہوں گے۔ بلکہ اُن کے ساتھ اشتراک کے طور پر بھی تجارت کرنا جائز ہے جیسا کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے
"نبی علیہ السلام نے خیبر یہودیوں کے پاس ہی رہنے دیئے تھے کہ وہ ان میں کام کریں اور بوئیں جوئیں اور انہیں ان کی پیداوار کا آدھا حصہ ملے گا"⁴

غیر مسلم کی عیادت کرنا: نبی علیہ السلام کی سنت سے غیر مسلم کی عیادت کرنا ثابت ہے:

¹بخاری، کتاب الحدود، باب کراہیۃ الشفاعۃ فی الحد اذا رفع الی السلطان، رقم: 6788، مسلم، کتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیرہ والنہی عن الشفاعۃ، رقم: 4506

²مسند احمد، ج 1، ص 300، رقم: 2728

³الانعام 6: 164

⁴بخاری، کتاب المغازی، باب معاملۃ النبی □ اہل خیبر، رقم: 4248

"انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا بیمار پڑا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس عیادت کے لیے آئے اور اس کے سر ہانے بیٹھ گئے" ¹، ²

حلف اٹھانے میں اُس کے مذہب کی رعایت کرنا: یہ عمل بھی حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے:

"نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو (ایک موقع پر قسم دیتے ہوئے) فرمایا: تمہیں اُس اللہ کی قسم جس نے توراہ موسیٰ (علیہ السلام) پر نازل فرمائی: بتاؤ: توراہ میں زانی کی سزا کیا ہے؟" ³، ⁴

یہاں یہودیوں سے اُن کی کتاب (تورات) دے کر قسم دلوائی گئی۔ جس سے یہ بات واضح ہے کہ اسلام کسی بھی مذہب کی بے احترامی کا قائل نہیں۔

مذہبی آزادی: اسلام کسی بھی انسان کو جبراً مسلمان بنانے کا حامی نہیں ہے جیسا کہ ارشاد ہے: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" ⁵ دین میں (کوئی) جبر نہیں ہے۔ اس وجہ سے جہاں بھی اسلامی معاشرہ ہو گا وہاں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو اُس کا یہ حق ہے کہ وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کریں۔ نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں غیر مسلم جب تک مسلم معاشرے میں رہتے تھے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔

¹سنن ابو داؤد، کتاب الجنائز، باب فی عیادة الذمی، رقم: 3097

²یہ حدیث صحیح ہے صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 7، ص 95

³ابوداؤد، کتاب الاقضیہ، باب کیف یحلف النبی □، رقم: 3624

⁴قال الالبانی: ضعيف، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 8، ص 124

⁵البقرة: 256

باب سوم

سیرت نبویہ علی صاحبہا
الصلاة والسلام کا عالمی
منشور برائے انسانی
حقوق 1948ء سے تقابلی
جائزہ

فصل اول

عالمی منشور کے تمہید

کاسیرت نبویہ علی

صاحبہا الصلاة والسلام سے

تقابلی جائزہ

عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء کی تمہید: اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 1948ء کو "عالم منشور برائے انسانی حقوق" منظور کر کے اس کا عام اعلان کیا۔ اعلان کے بعد اقوام متحدہ کی اس فورم نے اپنے ممبرز ملکوں کو اس منشور پر عمل کرنے کے احکامات جاری کیں جو کہ اس منشور کی تشہیر اور دنیا بھر میں اس کی نشر و اشاعت پر مشتمل تھیں۔ یعنی تدریسی اداروں میں پڑھ کر سنانا، پبلک مقامات پر اسے اویزاں

کرنا اور تشہیر کی تمام تر وسائل استعمال کر کے اسے ہر فرد تک پہنچانا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں منشور کی وضاحت بھی تھی اور اس بارے میں کسی ملک یا علاقے کی سیاسی حیثیت کے لحاظ سے کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔

تمہید:

"چونکہ ذاتی طور پر انسان کی حرمت، عزت اور ان کے برابری کے بنیاد پر ناقابل انتقال حقوق کو تسلیم کرنا دنیا میں آزادی، انصاف اور امن کی بنیاد ہے، چونکہ انسانی حقوق سے لا پرواہی اور ان کی بے حرمتی اکثر ایسے وحشیانہ افعال کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جن سے انسانیت کے ضمیر کو سخت صدمے پہنچے ہیں اور عام انسانوں کی بلند ترین آرزو یہ رہی ہے کہ ایسی دنیا وجود میں آئے جس میں تمام انسانوں کو اپنی بات کہنے اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی آزادی حاصل ہو اور خوف اور احتیاج سے محفوظ رہیں، چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو قانون کی عملداری کے ذریعے محفوظ رکھا جائے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ انسان عاجز آکر جبر و استبداد کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہو، یہ بات بھی اہم ہے کہ دنیا کے اقوام کے درمیان دوستانہ تعلقات کو آگے بڑھایا جائے، چونکہ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک نے اپنے چارٹر میں انسان کی بنیادی حقوق، نفس انسان کی شخصیت کی تقدیس (حرمت) اور قدر اور عورتوں اور مردوں کے برابری کے بنیاد پر حقوق کے بارے میں اپنے عقیدے کی دوبارہ تصویب کر دی ہے اور آزادی کے مبنی پر وسیع مفہوم کی فضا میں معاشرتی ترقی کو تقویت دینے اور زندگی کے معیار کو ترقی کی طرف لے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، چونکہ ممبر ممالک نے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے تعاون سے اصولی طور پر ساری دنیا میں اور عمومی طور پر حقوق انسانی اور بنیادی آزادیوں سب سے زیادہ احترام کریں گے اور دوسرے ممالک کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیں گے، اسی طرح چونکہ اس وعدے کی پورا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان آزادیوں اور حقوق کی نوعیت کو سب سمجھ سکیں، لہذا جنرل اسمبلی کی رو سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حقوق انسانی کا یہ عالمی منشور تمام اقوام کے لیے حصول مقصد کا مشترک معیار ہوگا تاکہ ہر فرد اور معاشرے کا ہر ادارہ اس منشور کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیم و تبلیغ کے ذریعے ان حقوق اور آزادیوں کا احترام پیدا کریں اور انہیں قومی اور بین الاقوامی کارروائیوں کے ذریعے ممبر ممالک میں اور ان قوموں میں جو ممبر ممالک کے ماتحت ہوں، منوانے کے لیے بتدریج کوشش کر سکے۔"¹

سیرت طیبہ سے موازنہ: یہ چارٹر تمام ممبر ممالک کے لیے لازمی طور پر قابل قبول ہوگا۔ اور قبولیت کے ساتھ ساتھ اس کی نشر و اشاعت بھی کریں گے۔ گویا یہ دنیا کے لیے ایک بین الاقوامی دستور ہے۔

سیرت طیبہ (قرآن و حدیث) میں انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنا کر بھیجنے کا ارشاد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں"²

اس ارشاد کی روشنی میں انسان کو اللہ تعالیٰ اور اُس کے بندوں کے ساتھ تعلق کا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہو کر اُس کے ساتھ تعلق رکھے گا اور دوسری طرف

¹ آخری مستند متن، عالمی منشور برائے انسانی حقوق، محکمہ اطلاعات عامہ، اقوام متحدہ، نیویارک، جون 1965
² البقرۃ: 2: 30

انسان ہونے کے ناطے اپنے جیسے انسانوں سے تعلق رکھے گا پس انسان کو دو قسم کے تعلقات استوار رکھنے ہوں گے خالق کے ساتھ بھی اور مخلوق کے ساتھ بھی۔

اس تعلق میں انسان کے کچھ حقوق اور کچھ فرائض ہوں گے اور حقوق و فرائض دونوں کی بجا آوری لازمی ہوگی۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقوق دو قسم پر ہیں۔

نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق (حقوق اللہ)

نمبر 2۔ مخلوق کے حقوق (حقوق العباد)

اور یہ تقسیم انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ جل شانہ کی جانب سے آج سے پندرہ صدی قبل نازل ہونے والی کتاب کی تقسیم ہے جس میں حق اللہ اور حق العبد کا تذکرہ ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اس ارشاد میں ہے:

"اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور رفقاء پہلو (یعنی پاس بیٹھنے والوں) اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو"¹

دوسری جگہ ارشاد ہے:

"اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو"²

دونوں آیات میں حق اللہ (اللہ کی عبادت) اور حق العبد (والدین، رشتہ

دار، یتیم، مسکین، ہمسائے، مسافر اور غلام (خادم)) کا ذکر ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان پر دو قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں اور دونوں کا پورا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم اقوام متحدہ کے عالمی منشور برائے انسانی حقوق کی طرف دیکھتے ہیں تو دنیا اسے ایک تاریخی کارنامہ سمجھتی ہے حالانکہ "انسانی حقوق" کا درس تو آج سے پندرہ صدی قبل نبی علیہ السلام نے عملی طور پر دنیا کو دیا تھا اور اس کی تشریح اپنے آخری خطبے "حجۃ الوداع" کے موقع پر فرمائی تھی اور "اقوام متحدہ کا عالمی منشور برائے انسانی حقوق" تو بالکل قریبی زمانے میں کی گئی ایک ناقص کوشش ہے ناقص تو اس وجہ سے ہے کہ اس میں صرف انسانی حقوق کا ذکر ہے خالق کائنات کے حقوق کا تذکرہ تک نہیں۔ حالانکہ انسانی حقوق سے زیادہ اہم حقوق اللہ ہوتے ہیں۔ اسلام میں حقوق کا تصور کیا ہے؟ تقدیم کن حقوق کو حاصل ہے؟ اس کی وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے:

"نبی علیہ السلام نے سلمان اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ میں (ہجرت کے بعد) بھائی چارہ کرایا تھا۔ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ، ابودرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو (ان کی عورت) ام الدرداء رضی اللہ عنہا کو بہت پر اگندہ حال میں دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابوالدرداء رضی اللہ عنہ ہیں

¹النساء:4:36

²الاسراء:17:24

جن کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے پھر ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بھی آگئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ، انہوں نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، اس پر سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم خود بھی شریک نہ ہو گے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ کھانے میں شریک ہو گئے (اور روزہ توڑ دیا) رات ہوئی تو ابوالدرداء رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے اٹھے اور اس مرتبہ بھی سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے۔ جان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا چاہئے، پھر آپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا¹

اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ اصلاً عربی نہیں تھے بلکہ عجمی تھے مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے غلام تھے۔ اُس سے مکاتبت کا عقد کر کے آزاد ہوئے اور حق کی تلاش میں نکلے۔ انہی دنوں نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے منورے تشریف لے گئے تھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے آدمی تھے۔ ان کی کم سے کم عمر اڑھائی سو سال بتائی جاتی ہے²۔ قبامیں آپ □ سے ملاقات کر کے ایمان لائے۔ مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ نبی علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا۔ اس سلسلے میں سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اور سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی بندی فرمائی گئی۔ بھائی بننے کے بعد سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ انہیں گھر لائے۔ جب یہ گھر گئے تو انہیں گھر کا ماحول ایسا لگا گویا یہاں کوئی عورت ہی نہیں رہتی کیونکہ گھر میں صفا ئی ستھرائی کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ جب کسی گھر میں کوئی خاتون ہوتی ہے تو گھر کے ماحول سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی ضرور رہتا ہے۔ اور یہاں حالات بالکل مختلف تھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ آتے ہی ام الدرداء سے کہنے لگے: اپنے گھر کا یہ حال بنا رکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا: تمہارے بھائی (ابوالدرداء) کی وجہ سے یہ حالت ہے کیونکہ وہ تو نہ گھر میں کوئی دلچسپی لیتے ہیں اور نہ مجھ میں۔ دن کو روزے سے رہتا ہے اور ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں، تو میں کیونکر اپنے آپ کو اور گھر کو صاف رکھ سکتی ہوں۔ پھر کے کھانے پر بیٹھ گئے تو ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے کھانے سے معذرت کر لی کہ میرا روزہ ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے پوچھنے پر بتایا کہ جب آپ نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ مجبور ہو کر کھانے پر بیٹھ گئے۔

¹بخاری، کتاب الصوم، باب من اقسام علی اخیہ لیفطر فی التطوع، رقم: 1968
²الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج3، ص141، رقم: 3359

(قرآن و سنت کی تعلیمات کا یہی نچوڑ ہے کہ فرائض میں سب سے مقدم "اللہ کے حقوق" ہیں پھر فرائض کے بعد نوافل، مستحبات اور مباحات میں حقوق العباد کا نمبر آتا ہے۔ یعنی فرائض میں اللہ کے حقوق سب سے پہلے ہیں اور باقی سب معاملات میں بندوں کے حقوق پہلے ہیں۔ تب ہی تو ابوالدرداء روزہ توڑ کر کھانے پر بیٹھ گئے۔)۔ عشاء کی نماز کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ آپ آرام فرمائیں میں تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی انہیں بستر پر لیٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ درمیان میں ایک دو دفعہ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اٹھے بھی لیکن سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں آرام کرنے کا کہتے رہے۔ رات کے آخری پہر سلمان رضی اللہ عنہ خود بھی اٹھے اور ان کو اٹھایا۔ تہجد پڑھی۔ فجر کی نماز کے لیے مسجد چلے، راستے میں سلمان رضی اللہ عنہ انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: تم پر تمہارے رب کا حق ہے، تمہارے نفس کا حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا حق ہے پس ہر کسی کا حق ادا کیا کرو"

اور یہی نصیحت اسلام میں حقوق کے تصور کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ حقوق اللہ کا اپنا وقت ہوتا ہے اور حقوق العباد کا اپنا۔ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا: سلمان کو کیسے پایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا۔ اپنا روزہ توڑا اور ساری رات نماز سے رکوانے کی بھی شکایت کی، اور ساتھ ہی سلمان رضی اللہ عنہ کی نصیحت کا بھی ذکر فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں امت کے لیے پورا قانون بیان فرمایا کہ: "صَدَقَ سَلْمَانُ"

الغرض اس واقعے میں واضح طور پر مسلمانوں کے لیے "حقوق اللہ" اور "حقوق العباد" کا تصور موجود ہے۔ اس کے برعکس اقوام متحدہ کے اس "عالمی منشور برائے انسانی حقوق" میں حقوق اللہ کا ذکر تو درکنار "حقوق العباد" بھی پورے اور واضح طور پر موجود نہیں ہیں۔

واضح رہے کہ ان دونوں حقوق کے ادا کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیئے۔ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ صرف حقوق اللہ پورے کئے جائیں اور حقوق العباد کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہے اور نہ ہی اسلام اس بات کا قائل ہے کہ حقوق اللہ کو یکسر چھوڑ کر ساری توانائی حقوق العباد پر صرف کی جائے۔ بلکہ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں۔ اور ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہوتا ہے اسی دائرے میں رہ کر ہی دونوں کی بجآوری کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے اسلام دنیا میں "حقوق اللہ" کے نام پر خود ساختہ نظام "رہبانیت" کی نفی کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے:

" اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے، پھر جیسا اس کو نباہنا چاہیئے تھا نباہ بھی نہ سکے"¹

اور حدیث میں آتا ہے کہ:

"انس بن مالک نے بیان کیا کہ تین صحابہ (علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عثمان بن مظعون² رضی اللہ

¹ الحدید: 27:57

² سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو سائب ہے۔ آپ ان شخصیات میں سے ہیں جن کی نماز جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھائی۔ پہلے صحابی ہیں جو بقیع میں دفن ہوئے۔ دو ہجرتیں کئے۔ 2/624ھ میں جنگ بدر کے بعد وفات پائی۔ ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج3، ص620۔ الاستیعاب، ج1، ص244۔ ابن حجر، الاصابہ، ج4، ص461۔

عنہم) نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے، جب انہیں نبی علیہ السلام کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی علیہ السلام سے کیا مقابلہ! آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو! اللہ تعالیٰ کی قسم! اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہوں (رات میں) اور سوتا بھی ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں:

"فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي"

میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے¹

ہمیشہ نماز پڑھنے، ہمیشہ روزے رکھنے اور نکاح نہ کرنے کی توجیہ "ربانیت" سے ہی ہو سکتی ہے جس پر ان حضرات کو نہ شاباش ملی اور نہ ہی ان کو اس کی اجازت ملی یہ حقوق اللہ میں غلو ہے جو اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں بلکہ حدیث کے آخری الفاظ "فَلَيْسَ مِنِّي" سے تو ان کی اور زیادہ قباحت سامنے آجاتی ہے۔

ایک حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ ذکر ہے جس سے بھی اس امر کی توثیق ہوتی ہے کہ "حقوق العباد" اور "حقوق العباد" میں بیئنس رکھنا چاہئے:

"عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبد اللہ! کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی صحیح ہے یا نبی علیہ السلام! آپ نے فرمایا، کہ ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ۔ نماز بھی پڑھ اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ دس گنا ملے گا اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا، لیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ! میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ اس پر

¹بخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، رقم: 5063

آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ، میں نے پوچھا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش! میں نبی علیہ السلام کی دی ہوئی رخصت مان لیتا"¹

ہوا یوں کہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی اور الگ مکان بنا کر انہیں وہاں منتقل کیا، کچھ روز بعد حال احوال پوچھنے کی غرض سے وہاں تشریف لے گئے بیٹا تو گھر پر موجود نہیں تھا بہو سے حال احوال پوچھے۔ اُس نے سب اچھا کہا لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا: ہمارے لیے ابھی تک فارغ نہیں ہوئے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ بہو کتنے حسین پیرائے میں اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹھے کے بارے میں جانتے تھے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے بیٹے کا معاملہ رکھ دیا۔ اس پر آپ ﷺ نے انہیں بلا لیا اور اوپر حدیث میں بیان کردہ ارشادات فرما کر اُن کو نصیحت کی۔

مذہب کے ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے انسانی زندگی دو انتہاؤں سے متاثر ہوتی ہے۔ ایک کو "ربانیت" کہا جاتا ہے جس کے بارے میں درجہ بالا اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے آگئیں اور دوسری انتہا "اللہ فراموشی" ہے جس میں انسان اپنی زندگی کو کسی بھی مذہبی تعلیمات کا پابند بنانے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہوتا یہ دونوں "انتہائیں" غلط اور قابل مؤاخذہ ہیں۔

اب جب ہم اقوام متحدہ کے اس عالمی منشور کو دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر ثانی الذکر موضوع کے اشارات ملتے ہیں کیونکہ کسی بھی لفظ سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ اس منشور پر عمل کرنے کے نتیجے میں مذہب انسان کو کیا دے گا؟ یا عمل نہ کرنے کی صورت میں مذہب کیسازا تجویز کرتا ہے خلاصہ یہ کہ اس منشور میں "اللہ پرستی" کا کوئی تصور نہیں ہے۔

اللہ پرستی کا تصور اس لیے بھی انسان کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ انسان (انفرادی یا اجتماعی طور پر) جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ وقتی حالات کے پیش نظر کرتا ہے اور حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیسے حالات پیدا ہوتے ہیں اس وجہ سے انسانی کوششوں کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے برعکس اللہ پرستی کے اصول کے تحت شریعت میں انسانی حالات کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صرف وقتی حالات کے پیش نظر نہیں ہوتا بلکہ انسان کے مستقبل کے حالات کے لیے بھی ہوتا ہے اس وجہ سے وہ فیصلے "حتمی" ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس انسان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حالات کیسے پیدا ہوں گے؟ ان سب سے عہدہ برآں ہونے کے لیے جو اصول ہوتے ہیں وہ اللہ پرستی ہی کے تصور کو ماننے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ انسانی ذہن اس کو قبول نہ کرے یا سمجھ نہ آئے۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد ذکر کر کے اسلام نے معاشرے میں اعتدال قائم کرنے کی بنیاد رکھی ہے۔ "اللہ فراموشی" آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے اسلام آنے سے پہلے بھی اور آج بھی یہ تصور موجود ہے جب حقوق اللہ کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ "اللہ" کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو اللہ ہے ہی، کوئی اُس کی عبادت کریں یا نہ کریں کوئی اُس کا کچھ نہیں

¹بخاری، کتاب الصوم، باب حق الجسم فی الصوم، رقم: 1975

بگاڑ سکتا۔ اس کے برعکس اُن لوگوں کا کہنا ہے کہ آپس کے حقوق کو ادا کرو کیونکہ یہ ادا نہیں ہوں گے تو نقصان پیدا ہو جائے گا۔ اسلام نے جو تصور پیش کیا وہ اس افراط و تفریط سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ "عالمی منشور برائے انسانی حقوق" کا مسودہ مغربی فلسفے کے بنیاد پر بنایا گیا ہے جس میں خالق کائنات سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کیا گیا ہے۔ علوم وحی سے استفادہ نہ کر کے یہ منشور "حقیقی انسانی فلاحی منشور" کہلانے کا مستحق نہیں۔

معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی کیا خواہشات ہیں؟ اور وہ اپنی خواہشات کو کیسے پوری کریں؟ "عالمی منشور" میں صرف اسی بات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ لہذا اس منشور کی رو سے ہر وہ کام ہو جانا چاہئیے جو معاشرے کے افراد چاہتے ہوں۔ چاہے وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ۔ جبکہ اسلام معاشرے کی بنیاد اپنی پسند و ناپسند کے بجائے علوم وحی پر رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" اور اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی مرضی کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا تاکہ اللہ کے نازل کردہ حکم سے کہیں یہ لوگ تم کو بہکانہ دیں اگر یہ نہ مانیں تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے اور زیادہ تر لوگ تواپاعت کرنے والے نہیں ہیں" ¹

یعنی حقوق العباد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا کرنے چاہئیے نہ کہ افراد کی پسند و ناپسند کے مطابق۔

یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ اسلام افراد کی پسند کو یکسر مسترد نہیں کرتا بلکہ جہاں انسان کی پسند "حق" کے خلاف ہو وہاں اسلام اسے قبول نہیں کرتا جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" اور حق کے مقابلے میں ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو" ²

فصل دوم

¹ المائدہ: 49

² المائدہ: 48

عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء دفعہ 1 تا دفعہ 10 کا سیرت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام سے تقابلی جائزہ

عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء کا دفعہ نمبر 1:

"تمام انسان آزاد پیدا کئے گئے ہیں۔ عزت، آبرو اور حقوق کے حوالے سے تمام انسان برابر ہے، انسان کو چونکہ عقل اور ضمیر (کی نعمت) دی گئی ہے اس وجہ سے اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ برادرانہ سلوک رکھیں۔"

سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ بالا دفعہ کا تقابلی جائزہ:

اس فصل کے دفعات (1 تا 10) میں فرد کی عزت، آزادی، بلا تفریق (جنس، رنگ، نسل اور مذہب کے) برابری، جان اور مال کا تحفظ، جسمانی سزا، غلامی کی نفی اور حقوق نہ ملنے یا غصب ہونے کی صورت میں عدالت سے رجوع کا تذکرہ ہے یہاں ہم دفعہ نمبر 1 پر بات کریں گے۔

حقوق کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رہے کہ اقوام متحدہ نے مغربی فلسفے کی روشنی میں حقوق کا جو ذکر کیا ہے وہ مانگنے کا طریقہ ہے کیونکہ اس میں فرد کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ حق ہے جب کہ اسلام حقوق دینے کا درس دیتا ہے یہی سے یہ فرق واضح طور پر نظر آتا ہے کہ مغرب حقوق لینے کی بات کرتا ہے جب کہ اسلام حقوق دینے کا درس دیتا ہے کہ تمہارے ذمے فلاں کا یہ حق ہے اسے ادا کرو۔ اب اگر اس فرق کے نتیجے پر غور کیا جائے تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نکل آئے گا کہ جب معاشرے کے تمام افراد مانگنے پہ آجائیں گے تو اس معاشرے کی حالت کیسے دگرگوں ہوگی۔ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب معاشرے کے تمام افراد حقوق ادا کرنے پہ آجائیں تو کیسا فلاحی اور کامیاب معاشرہ وجود میں آجائے گا۔

انسانی جان، عزت اور قانونی حیثیت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بالکل واضح اور انصاف کے حامل ہیں۔ اس میں کسی قسم کی تفریق روا نہیں رکھی گئی۔

انسان کی عزت اور اس کی توقیر: دفعہ نمبر 1 میں انسان کی عزت و تکریم کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سواس حوالے سے اسلام نے ایک جامع قانون دیا ہے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

"اور انسان کو ہم نے کو عزت دی اور ان کو جنگل اور دریا میں (سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے) سواری دی اور پاکیزہ رزق دی اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی"¹

یہاں بحیثیت انسان کوئی فرق نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو یہ سہولیات میسر ہوں بلکہ حکم عام ہے مسلمان اور کافر سب کو شامل ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے معزز و مکرم پیدا فرمایا ہے۔

اسلام میں انسانی مساوات کے بارے میں بار بار ہدایات دی گئی ہیں جن پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ ایک ان کے کسی گورنر نے ایک شخص کو بلاوجہ مارا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے طلب کر کے باقاعدہ پوچھ گچھ کی اور پھر اس کی سرزنش بھی کی جیسا کہ منقول ہے:

"مصر کا ایک شخص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گورنر کے بیٹے کے شکایت لے کر آئے کہ ہم ایک مقابلے میں شریک تھے جس میں گورنر کا بیٹا بھی شریک تھا۔ میں مقابلہ جیتا تو وہ مجھے کوڑے سے مارنے لگا اور کہتا رہا کہ میں عزت مند خاندان سے ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر کو بیٹے سمیت طلب کیا۔ بھرے دربار میں مصری کو کہا گیا کہ یہ کوڑا لو اور اسے مارو۔ اور کہتے رہے کہ "ابن الالیمین" کو مارتے رہو۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے مارتے مارتے دیکھتے رہے۔ یہاں تک کہ ہم یہ تمنا کرتے رہے کہ اب بس ہونا چاہئیے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس مصری کو کہا کہ اب عمرو (رضی اللہ عنہ) کی بھی خبر لو۔ مصری نے کہا: امیر المؤمنین اس کے بیٹے نے مجھے مارا تھا۔ میں نے اس سے بدلہ لیا (اس کے والد سے میرا کیا لینا دینا ہے؟)۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمرو رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا: تم لوگوں نے کب سے دوسرے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا ہے حالانکہ ان کے ماؤں نے انہیں آزاد جنے ہیں۔ عمرو رضی اللہ عنہ کہنے لگے: امیر المؤمنین نہ مجھے اس مصری پر ظلم ہونے کے بارے میں کچھ علم تھا اور نہ ہی یہ شخص میرے پاس آیا تھا۔" دیکھیے یہاں گورنر کے بیٹے کو سزا بھی دی اور فرمایا: "مذکم تعبدتم الناس وقد ولدتم أمہاتم أحراراً"

"آپ لوگوں نے کب سے آزاد لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا ہے؟"¹

اب ہم عالمی منشور کے دفعہ نمبر 1 کا سیرتِ طیبہ کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو رائے نہیں کہ انسانوں میں مساوات ہو بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور قانون سے بڑھ کر اسلام "مساوات" کا درس دیتا ہے۔ تو اس دفعے اور اسلام میں کوئی تضاد نہیں ہے لیکن منشور کی روشنی میں دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے اسلام میں ایک تحفظ ضرور ہے کیونکہ منشور کے اس دفعے میں تمام انسان عزت نفس کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اور وہ تحفظ یہ ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں ایک حالت میں وہ تکریم کے لائق ہے چاہے کسی بھی مذہب، ملک، قوم یا نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ اور دوسری حالت میں وہ اس تکریم کے قابل نہیں رہتا بلکہ وہ قابل مواخذہ ہو جاتا ہے۔ دونوں حالتوں کا تذکرہ اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں۔ بطور تمہید اس حوالے سے کچھ اسلامی تعلیمات ذکر کرتے ہیں اس کے بعد اس دفعے کی طرف آتے ہیں۔

قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے :
 "بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے پھر ہم نے اس کی (وہ بہترین) حالت کو بدترین حالت میں تبدیل کر دیا"²
 اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ :

"یہی چیز ہے جس پر قسم کھایا گیا ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں درست قد و قامت والا، صحیح اور متناسب اعضاء والا خوبصورت اور پیارے چہرے والا پیدا کیا پھر انسان کو اپنے اعمال کے نتیجے میں نیچوں کا نیچ کر دیا یعنی دوزخی ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہ کی تو اسی لیے مسلمانوں کو اس سے جدا کر لیا"³

"بعض علماء کا قول ہے: اس کا مطلب انتہائی بڑھاپے کی طرف لوٹا دینا ہے⁴ "سیدنا عکرمہ⁵ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ” قرآن جمع کرنے والا اس انتہائی رذیل عمر کو نہ پہنچے گا۔“ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ اگر ہم اس قول کو لیتے ہیں کہ اس سے یہی بڑھاپا مراد ہے تو اس کے بعد والی آیت میں مومنوں کا استثناء کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بڑھاپا تو (کفار

¹ عبدالرحمان بن عبداللہ، ابن عبدالحکم، فتوح مصر و اخبارها، ج 1، ص 183، دار الفکر، بیروت، 1416ھ

² التین 95: 4، 5

³ تفسیر ابن کثیر، ج 4، ص 435

⁴ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس اور عکرمہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے نفس مصدر

⁵ عکرمہ بن ابی جہل عمرو بن ہشام بن المغیرہ القرشی المخزومی ہے ترمذی نے آپ سے روایت کی ہے، فتح مکہ کے بعد اسلام لایا۔ 62 سال کی عمر میں یرموک کے جنگ میں شہید ہوئے۔ الأعلام للزکلی، ج 4، ص 244 سیر أعلام النبلاء، ج 1

ص 323،

کے علاوہ) مومنوں پر بھی آتا ہے اس وجہ سے درست بات وہی ہے جو اوپر ہم نے ذکر کی ہے" ¹

دوسری جگہ ارشاد ہے جو کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ: "اور انسان کو ہم نے کو عزت دی اور ان کو جنگل اور دریا میں (سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے) سواری دی اور پاکیزہ رزق دی اور (ان کو) اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی" ²

اس کے وضاحت کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ: "(تمام مخلوقات میں) سب سے بہترین پیدائش انسان کی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "ہم نے انسان کو بہترین صفت پر پیدا کیا ہے۔" کیونکہ یہ انسان جو صحیح چال چلتا ہے یہ اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہونے کی وجہ سے ہے ، اپنے ہاتھوں سے آداب کے ساتھ اپنا خوراک کھاتا ہے اور (اس کے برعکس) حیوانات ہاتھ پاؤں سے چلتے ہیں منہ سے خوراک (چار اوغیرہ) کھاتے ہیں۔۔ پھر (دوسرے مخلوق کے برعکس) انسان کو سمجھ بوجھ کی نعمت دی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے نفع نقصان اور اچھائی برائی سوچ کر کام کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی دینی اور دنیاوی فائدہ معلوم کر لیتا ہے۔ انسان کی (سہولت کے خاطر سفر میں آسانی کے لیے) بحروبر میں سواری کا انتظام فرمادیا جو کہ خشکی میں گھوڑے ، چوپائے ، چجر اونٹ اور دوسرے جانور وغیرہ اور پانی میں سفر کے لیے کشتیاں وغیرہ انسان کو بنانی سکھا دیں۔ انسان کو بہترین، خوش ذائقہ اور خوشگوار خوراک کی اشیاء دیں۔ یہ کھیت ہے، وہ پھل ہیں، ، دودھ ہے ، گوشت ہے اور بہت سے دیگر بہترین، لذیذ، مزیدار اور ذائقے دار اشیاء ہیں۔ (اس کے علاوہ سکونت اختیار کرنے کے لیے) اچھے اچھے مکانات، (زیب تن کے لیے) اچھے خوشنما لباس، بر طرح کے، یہاں وہاں کی اشیاء یہاں سے وہاں لے جانے اور لے آنے کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیئے اور تمام مخلوق میں سے عموماً ہر کسی پر اسے فضیلت بخشی" ³

اس کے بعد فرماتے ہیں:

¹ تفسیر ابن کثیر، ج4، ص435

² الاسراء 70:17

³ ابن کثیر، ج5، ص97

"علماء اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان ملائکہ سے برتر ہے۔ زید بن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے بنی آدم کو دنیا (نعمتیں) دے رکھی ہے اور وہ اس طرح کہ انسان کھاتے پیتے ہیں اور (کپڑے) پہنتے ہیں۔ اس کے بدل میں ہمارے لیے آخرت میں بی عطا فرما کیونکہ دنیا میں تو ہم ان نعمتوں سے محروم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا: مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اس (آدم) کی نیک اولاد کو جسے میں نے اپنے (قدرت کے) ہاتھ سے پیدا کیا، ہرگز اُس مخلوق کے برابر نہیں کروں گا جس (مخلوق کو) میں نے "کن" کے کلمہ سے پیدا کیا ہے" ^{1,2}

ایک دوسری روایت میں ہے :

"سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں: فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: یا اللہ! تو نے ہمیں بھی اور آدم اور اُس کے اولاد کو بھی پیدا فرمایا، بنی آدم کو تو کھانا دیتا ہے پینا دیتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے وہ پہنتے ہیں، (خوشیاں وہ مناتے ہیں جیسا کہ) نکاح شادیاں وہ کرتے ہیں، (سفر میں آسانی کی خاطر) سواریاں ان کے لیے ہیں، آرام و راحت ان کو حاصل ہے، ان (مذکورہ نعمتوں میں) ہم کسی بھی چیز میں حصے دار نہیں۔ اگر دنیا میں (یہ تمام نعمتیں) ان کے لیے ہیں تو یہ اشیاء آخرت میں تو ہمیں مرحمت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس (مخلوق کو) میں نے اپنے دستِ قدرت سے پیدا کیا ہے اور جس میں اپنی روح پھونکی ہے اس مخلوق کو میں اس (مخلوق) جیسا نہیں کروں گا جسے میں نے حکم دیا کہ "ہو جاؤ" اور وہ ہو گیا" ^{3,4}

اور ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے: "نبی علیہ السلام نے فرمایا: اللہ جل شانہ کے دربار میں قیامت کے دن انسان سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہ ہو گا۔ جب پوچھا گیا کہ فرشتے بھی نہیں؟

¹ المعجم الکبیر، ج 20، ص 116

² یہ روایت مرسل ہے لیکن دوسرے سند سے متصل بھی مروی ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری، ج 15، ص 126

³ احمد بن حسین، البیہقی، شعب الایمان، الایمان بالملائکہ، فصل فی معرفۃ الملائکہ، رقم: 147، مکتبۃ

الرشد للنشر، الریاض، 1423ھ

⁴ قال الالبانی: ضعیف، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، ج 10، ص 733

جواب ملا کہ (ہاں فرشتے بھی نہیں کیونکہ) وہ تو مجبور ہیں جیسے چاند، سورج وغیرہ¹

اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے: "بے شک سب سے زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے سب سے خبردار ہے"²

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں: امام قتادہ رحمہ اللہ³ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں: سب سے بہترین عزت "تقویٰ" ہے اور سب سے بدترین بے عزتی "گناہ" ہے"⁴

ایک حدیث میں ہے: "سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ⁵ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حسب" مال کو کہتے ہیں اور "کرم" سے مراد تقویٰ ہے"^{6،7}

اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک اس سے مراد: دنیا کی عزت "مال داری" اور آخرت کی عزت "تقویٰ" ہے"⁸

ایک روایت میں ہے:

"عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام نے اپنی سواری پر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اپنے لائھی سے ارکان خانہ کے استلام فرماتے رہے پھر جب واپس ہوئے تو سواری کے ٹھہرانے کے لیے جگہ نہ پائے نیچھے تشریف لائے پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائے لگے حمد وثنا کے بعد ارشاد فرمایا "تمام تعریفیں اُس اللہ کے لئے ہیں جس نے تم لوگوں سے جاہلیت کا تکبر دور کیا۔ لوگ دو قسم پر ہیں ایک قسم وہ ہے جو نیک اور متقی ہو وہ اللہ کے نزدیک "معزز" ہے اور دوسرا قسم گناہ گار بد بخت ہے جو اللہ کے دربار میں "کچھ" بھی نہیں ہے"⁹

اور بخاری کی روایت ہے:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ انسانوں میں کون سب سے زیادہ شریف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ

¹ ابن کثیر، ج5 ص98

² الحجرات 13:49

³ قتادہ بن دعامہ بن قتادہ ہیں صحاح ستہ کے راوی ہیں محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے شیوخ میں انس بن مالک، حسن بصری اور حبیب بن سالم جبکہ تلامذہ میں حماد بن سلمہ سعید بن ابی عروبہ اور خالد بن قیس الحدانی شامل ہیں۔ 118ھ/737ء میں وفات پائی۔ الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج9، ص323۔ الزرکلی، الاعلام، ج11، ص216۔ ابن حجر، تہذیب التہذیب، ج8، ص355۔

⁴ الحسین بن مسعود، بغوی، معالم التنزیل، ج13، ص348، دار طیبۃ للنشر والتوزیع، 1417ھ

⁵ سمرہ بن جندب بن بلال بن خدیج الفزاری ہے رسول اللہ ﷺ کا ایک معزز صحابی ہے۔ 58ھ کو یا 59ھ کو بصرہ میں وفات پائی۔ آپ سے بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے روایتیں کی ہیں۔ آپ اُحد میں شریک ہوئے، پھر بصرہ کو منتقل ہوئے اور وہاں وفات پاگئے۔ (الطبقات الکبریٰ، ج7، ص36۔ الاصفہانی، معرفة الصحابة، ج3، ص1415)

⁶ سنن ترمذی، تفسیر القرآن، سورۃ الحجرات، رقم: 3271

⁷ قال الالبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ترمذی، ج7، ص271

⁸ حسین بن مسعود، بغوی، شرح السنۃ، ج13، ص123، مکتب اسلامی، بیروت، طبع دوم 1983م

⁹ حسین بن مسعود، بغوی، شرح السنۃ، ج13، ص123

شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف یوسف علیہ السلام ہیں «نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ»۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا یہ بھی مقصد نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، عرب کے خاندانوں کے متعلق تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو لوگ شریف سمجھے جاتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ شریف ہیں، جبکہ دین کی سمجھ بھی انہیں حاصل ہو جائے"¹

اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے:
 "ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے"²

اسی طرح کے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
 "یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں"³
 امام قرطبی رحمہ اللہ اس کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:
 "(اس مکرم و معزز انسان نے جب اپنا مقصد حیات پس پشت ڈالا تو اُس کی حیثیت چوپایوں کی ہو گئی) کیونکہ یہ لوگ درست سمت کی طرف نہیں جا رہے۔ اس وجہ ان کی حیثیت جانوروں جیسی ہو گئی کہ ان کا غرض زندگی صرف کھانا پینا رہ گیا چوپائے تو کیا ایسے لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ چوپائے تو پھر بھی اپنے نفع، نقصان اور اپنے مالک کو جانتے ہیں، جبکہ یہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے۔ امام عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں: چوپائے (اپنی حیثیت کے مطابق) اللہ کی معرفت رکھتے ہیں جبکہ کافر نہیں رکھتے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ: چوپائے اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں جبکہ کافر نافرمان ہیں۔ (أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ) کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے تدبیر اور سوچ چھوڑ دیا ہے اور جنت جانے اور جہنم سے بچنے سے اعراض کرنے والے ہیں"⁴

¹بخاری، کتاب التفسیر، باب لقد کان فی یوسف، رقم: 4689

²مسلم، کتاب البر والصلة والادب، باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم: 6708

³الاعراف: 7: 179

⁴تفسیر قرطبی، ج 7، ص 325، 324

اس تمہید کے بعد منشور کے اس دفعے کی تطبیق میں "عالمی منشور برائے انسانی حقوق اور اسلام کا تصادم نظر آتا ہے منشور میں نفس انسان کی تکریم و توقیر کی بات کی گئی ہے جبکہ اسلام میں توقیر و تکریم کا معیار "تقویٰ" ہے جرم کے مرتکب شخص اور غیر مجرم دونوں کی عزت یکساں نہیں ہے۔ اسلام یہ اصول سکھاتا ہے کہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے جانے والا اُس شخص کی طرح تکریم کے لائق نہیں ہے جس طرح ایک مفید شہری لائق تحسین ہوتا ہے جرم چھوٹا ہو یا بڑا، انفرادی ہو یا اجتماعی، قتل کا ہو یا کسی دوسرے معاشرتی جرم کا ارتکاب ہو اس کے مرتکب لوگ اُن لوگوں کی طرح توقیر و تکریم کے مستحق نہیں ہیں جو ان تمام برائیوں سے دور پُر امن طریقے سے رہنے والے ہوں جبکہ اس دفعے کے تحت پھر کہا جاتا ہے کہ مجرم خواہ کتنا ہی قابل مواخذہ جرم کر بیٹھا ہو اُسے ایسی سزا نہیں دینی چاہئے جس سے اُس کی تذرلیل ہوتی ہو یہ منشور ہر حال میں انسان کی عزت و توقیر کے قائل ہے لیکن اسلام کی نظر میں ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر مجرم اور غیر مجرم ایک جیسی عزت و توقیر کے لائق قرار پائیں تو پھر دنیا میں جرائم کا روک تھام کیسے ہو گا؟ کردار کی بنیاد پر اسلام افراد کے درمیان عزت و تکریم میں فرق کا قائل ہے۔ ورنہ جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ اسلام اور اس پہلے دفعے کے درمیان کوئی تصادم نہیں ہے لیکن اس دفعے کے بنیاد پر جو تطبیقات ہوتے ہیں اس میں اسلام مجرم اور غیر مجرم کی یکساں توقیر کا قائل نہیں ہے۔

دفعہ نمبر: ۲

ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس ڈیکلریشن میں ذکر شدہ تمام حقوق اور آزادیوں سے بلا تفریق فائدہ حاصل کریں۔ بلا تفریق (امتیاز) سے مراد رنگ، نسل، زبان، قوم، سیاسی یا مذہبی اور دیگر نظریات، وطن، معاشرہ، دولت یا پیدائش کی تمیز و شناخت ہے، اس کے ساتھ جو کوئی جہاں سے بھی تعلق رکھتا ہے اسکی سیاسی کیفیت دائرہ اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بناء پر اس سے کوئی الگ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ چاہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہو یا توتلیتی ہو یا غیر مختار ہو یا سیاسی طور پر کسی دوسری بندش کا پابند ہو۔

سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ بالا دفعے کا جائزہ: اس دفعے میں ایسا

کوئی سقم نہیں ہے جو اسلامی تعلیمات کے کسی شق سے متصادم ہو۔ کیونکہ سیرت طیبہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس میں عملاً دنیا کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تمام حقوق سب کے لیے برابر ہیں۔ عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، افریقہ سے تعلق رکھتا ہو، یورپ کا ہو یا امریکی ہو، تمام انسانی حقوق میں سب برابر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی نظر سے ہو، کسی بھی ملک کی شہریت رکھتا ہو، کسی بھی طرز حکمرانی کا قائل ہو، شہنشائی نظام حکومت کے تحت زندگی گزارتا ہو، جمہوری طرز حکومت کے تحت ہو یا کسی اور طرز حکومت کا پابند ہو، تمام صورتوں میں تمام لوگ (مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو) تمام انسانی حقوق میں برابر ہوتے ہیں جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم ﷺ نے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا:

"اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے۔ خبردار! کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ مگر تقویٰ کے لحاظ سے۔ (کیونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے) بے شک تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہو"¹

دفعہ نمبر: ۳

ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق ہے۔

¹ شعب الایمان، ج 7، ص 132، رقم: 4774

² علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ فتح الباری ج 6، ص 527

سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ بالادفعہ کا جائزہ: اس دفعے میں کسی کی

جان (زندگی) اور اُس کا تحفظ بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کسی بھی انسان کی جان کی تحفظ کی بات کرتی ہیں۔ انسان تو انسان ہے اسلام تو حیوانات کے حقوق اور اُن کے تحفظ کی بات کرتا ہے۔ انسانی جان کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے:

" کسی کو ناحق قتل کرنے والا شخص یا ملک میں فساد پھیلانے کی سزا کی خاطر، ایسا ہے اُس نے گویا تمام لوگوں کو قتل کیا"¹

اس قرآنی حکم سے واضح ہوتا ہے کہ ناحق کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے جس سے انسانی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔

ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ:

"جس نے ایک انسان بلا کسی قانونی سبب کے قتل کیا یا زمین میں بگاڑ پیدا کی اور اپنے اس فعل کو جائز اور حلال جانا یہ ایسا ہے گویا اُس نے تمام انسانوں کو قتل کیا کیونکہ ایک انسان اور تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے"²

اور روایت میں آتا ہے:

"سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جب باغی گھیر لیتے ہیں، تو سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ”آپ رضی اللہ عنہ کی طرف داری میں آپ رضی اللہ عنہ کے مخالفین سے لڑنے کیلئے آیا ہوں، آپ رضی اللہ عنہ ملاحظہ فرمائیے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے۔“ یہ سن کر معصوم خلیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ”کیا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ سب لوگوں کو قتل کر دو، جن میں ایک میں بھی ہوں“ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”نہیں نہیں۔“ فرمایا ”سنو ایک کو قتل کرنا ایسا برا ہے جیسے سب کو قتل کرنا۔ جاؤ واپس لوٹ جاؤ، میری یہی خواہش ہے اللہ تمہیں اجر دے اور گناہ نہ دے،“ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے اور نہ لڑے"³

اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"یعنی انسانیت کو زندگی دینے کا مطلب یہ ہے کہ بلا کسی حق کے کسی کا خون نہ کیا جائے یہ ایسا ہے گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دی۔ جس نے انسانیت کے ناحق قتل کو ناجائز اور حرام جانا اسی نظرئے کی بنیاد پر انسانیت کی زندگی کا تحفظ ہو جاتا ہے (مطلب یہ ہے کہ قتل کا اجر دنیا کی بربادی کا باعث ہے اور اس کی روک لوگوں کی زندگی کا سبب ہے)"⁴

ایک جگہ ارشاد ہے:

¹ المائدہ: 32

² ابن کثیر، ج 3، ص 92

³ احمد بن مروان، الدینوری، المجالسة وجواهر العلم، ج 2، ص 160 دار ابن حزم: بیروت، 1419ھ

⁴ ابن کثیر، ج 3، ص 93، 92

"ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ناحق ایک کا قتل پوری انسانیت کی قتل ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "ایک مسلمان کا خون حلال کرنے والا تمام لوگوں کا قاتل ہے اور ایک مسلم کے خون کو بچانے والا تمام لوگوں کے خون کو گویا بچا رہا ہے"²

اور طبری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے:
 "نبی علیہ السلام کو اور عادل مسلم بادشاہ کو قتل کرنے والے پر ساری دنیا کے انسانوں کے قتل کا گناہ ہے اور نبی اور امام عادل کے بازو کو مضبوط کرنا دنیا کو زندگی دینے کے مترادف ہے"³

ایک دوسری روایت میں ہے کہ:
 "ایک کو بے وجہ مار ڈالتے ہی جہنمی ہو جاتا ہے گویا سب کو مار ڈالا۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں "مومن کو بے وجہ شرعی مار ڈالنے والا جہنمی دشمن رب، ملعون اور مستحق سزا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ سب لوگوں کو بھی مار ڈالتا تو اس سے زیادہ عذاب اسے اور کیا ہوتا؟ جو قتل سے رک جائے گویا کہ اس کی طرف سے سب کی زندگی محفوظ ہے"⁴
 اور بعض⁴ فرماتے ہیں کہ:

"اور ایک روایت میں مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے "اس آیت کی تفسیر میں حسن اور قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ایک قتل کے بدلے ہی اس کا خون حلال ہو گیا، یہ نہیں کہ کئی ایک کو قتل کرے، جب ہی وہ قصاص کے قابل ہو، اور جو اسے زندگی دے یعنی قاتل کے ولی سے درگزر کرے اور اس نے گویا لوگوں کو زندگی دی"۔ اور مجاہد کا قول ہے کہ جس نے انسان کی جان بچا لی مثلاً ڈوبنے کو نکال لیا، جلتے کو بچا لیا، کسی کو ہلاکت سے ہٹا لیا۔ حسن اور قتادہ رحمہما اللہ فرماتے ہیں: اس میں اشارہ ہے کہ قتل ناحق ایک عظیم گناہ (کام) ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں۔ اللہ کی قسم انسان کا قتل اور بچاؤ بہت بڑے کام ہیں"⁵

انسانی عظمت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے روایت میں آتا ہے:

¹ سعید بن جبیر بن ہشام الاسدی ہیں۔ کبار تابعین میں سے ہیں۔ صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ محدثین نے آپ کو ثقہ کہا ہے۔ شیوخ میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمرؓ جبکہ تلامذہ میں بکیر بن شہاب، حبیب بن ثابت اور ثابت بن عجلان شامل ہیں۔ 714/ھ 95ء میں وفات پائی۔ (الذہبی، سیر اعلام النبلاء ج7، ص355۔ الزرکلی، الاعلام، ج6، ص242۔ تہذیب التہذیب، ج11، ص17)۔

² ابن کثیر، ج3، ص93

³ طبری، ج10، ص233

⁴ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے۔ ابن کثیر ج3، ص93

⁵ ابن کثیر ج3، ص93

ایک مرتبہ حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ¹ نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ نبی علیہ السلام مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میری زندگی با آرام گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا کسی کو مار ڈالنا تمہیں پسند ہے یا کسی کو بچا لینا تمہیں محبوب ہے؟ جواب دیا بچا لینا، فرمایا: بس اب اپنی اصلاح میں لگے رہو²

صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خطبہ حجة الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے پوری انسانیت کے بچاؤ اور قتلِ ناحق کی حرمت کے سلسلے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا:

"عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ دسویں تاریخ کو نبی علیہ السلام نے منیٰ میں خطبہ دیا، خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگو! آج کون سا دن ہے؟ لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اور یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا مہینہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہارا خون تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس شہر اور اس مہینہ کی حرمت ہے، اس کلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرایا"³

اور اسی بخاری کی دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے: "یہاں "أَبْشَارُكُمْ" سے مراد یہ ہے کہ کسی کا چمڑا بھی کسی دوسرے انسان کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے"⁴

دفعہ: ۴

کسی کی آزادی سلب کر کے غلام یا لونڈی نہیں بنایا جائے گا۔ غلامی اور انسانی تجارت کی ہر ممکن صورت ممنوع ہے۔

سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ بالا دفعہ کا جائزہ: اس دفعہ میں غلامی کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔

غلامی کے حوالے سے مغربی دنیا اسلام پر اعتراض کرتی ہے کہ ہم غلامی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور تم بھی اس بارے میں ہم سے متفق ہوں لیکن عملاً مسلمان دنیا میں "غلامی" کا تصور دیتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ آج بھی تم مسلمان اپنے اداروں میں قرآن کی وہ آیات

¹ ابو عمارہ حمزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم[ؓ] جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ مکہ میں 556ء کو پیدا ہوئے۔ قریش کے شرفاء میں سے ہیں۔ جنگ بدر اور دیگر غزوات میں شرکت کی۔ آپ بہت شجاع تھے۔ جب ایمان لے آئے تو ابو جہل کے سامنے جا کر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ آپ 3/625ء کو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ (ابن عبدالبر، الاستیعاب، ج1، ص109۔ ابن حجر، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج2، ص121۔ الزرکلی، الاعلام، ج5، ص236)

² مسند احمد بن حنبل، ج2، ص175، رقم: 6639

³ بخاری، کتاب الحج، باب الخطبة فی ایام منی، رقم: 1739

⁴ بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی لاترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض، رقم: 7078

اور احادیث پڑھا رہے ہوں جس میں "غلامی" کا تصور موجود ہیں جیسے: والمحصنت من النساء الآیة¹

"اسی طرح قرآن میں ہے کہ: الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم الآیة"²

"یعنی قرآن، حدیث اور فقہ میں تم لوگ (مسلمان) غلام بنانے والی ذہنیت کا درس اب بھی دیتے ہو۔ اسی وجہ سے فقہ میں "مکاتب"، "مدبر" اور "ام ولدہ" جیسے عنوانات پڑھاتے ہوں۔ اس بات پر مغرب بھی متفق ہے کہ "عالمی منشور برائے انسانی حقوق" کے حوالے سے تو مسلمان ظاہراً غلامی کے خاتمے پر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ذہن کے اعتبار سے آج بھی مسلمان "غلامی" کے خاتمے کے لیے تیار نہیں ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمان عملاً (جسے مغرب ظاہراً کہتے ہیں) غلامی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ جہاں بھی اسلامی دنیا نے اپنے دفاع کے لیے جتنی بھی جنگیں کی ہیں کسی ایک میں بھی مسلمانوں نے کسی ایک فرد مخالف کو بھی غلام نہیں بنایا ہے۔ کشمیر³،

فلسطین⁴، روسی⁵ استعمار کے وقت افغانستان وغیرہ میں کب سے آزادی کی جنگیں لڑی جاتی ہیں لیکن کہیں بھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ کسی کو غلام یا لونڈی بنایا گیا ہو۔

رہی یہ بات کہ اسلامی تعلیمات میں "غلامی" کا درس دیا جاتا ہے، سو اس کے لیے مختصراً عرض ہے کہ: آپ (مغرب والے) اسلام کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات انسانوں کو "غلام" بنانے کا درس دیتی ہیں اس وجہ سے ان تعلیمات میں ترمیم کر دو یا اس کو اسلام سے نکال دو چاہے یہ قرآن میں ہو، احادیث میں ہو یا فقہی کتب کے ذخیرے میں ہو۔ اور اگر نکال نہیں سکتے تو کم از کم اس پر ایمان لانا چھوڑ دیں یا ان کی پڑھائی چھوڑ دیں۔

ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے فرامین میں ترمیم کرنے یا اسی ختم کرنے کا اختیار کسی بھی فرد، سوسائٹی یا اتھارٹی کے پاس موجود نہیں چاہے کتنا بڑا مدرسہ ہو، دارالعلوم ہو، یونیورسٹی ہو کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ اور مغرب کا یہ اعتراض کوئی نیا نہیں ہے بلکہ ان کے ابا و اجداد نے آج سے پندرہ صدی پہلے یہی بات کہی تھی جیسا کہ قرآن میں ہے:

¹ النساء: 4: 24

² المؤمنون: 6: 23

³ کشمیر کا علاقہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے تقسیم سے پہلے یہ ایک آزاد ریاست تھی جس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی کشمیر کے راجہ نے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا جس کو عوام نے رد کیا مقبوضہ کشمیر پر بھارت جبکہ آزاد جموں و کشمیر پر پاکستان کی حکمرانی ہے مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعہ کی اصل جڑ ہے اب تک دونوں ملکوں کے درمیان اس پر تین جنگیں (1947ء، 1965ء، اور 1999ء) ہوئیں ہیں بھارت اس وقت کشمیر کے زیادہ حصے پر جبکہ پاکستان کم حصے اور چین 37,555 مربع کلومیٹر پر قابض ہیں۔ (<https://ur.wikipedia.org/wiki/>)

⁴ فلسطین: اہل کتاب (یہود، عیسائی) اور مسلمانوں کے نزدیک مقدس سرزمین ہے یہ علاقہ مصر اور لبنان کے درمیان واقع ہے یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ آج کل اس کے زیادہ حصے پر اسرائیل کی ناجائز حکومت قائم ہے فلسطین کا صدر مقام بیت المقدس ہے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ (<https://ur.wikipedia.org/wiki/>)

⁵ روس: 1979ء سے پہلے یہ سویت یونین کہلاتا تھا یہ ایک یورپی ملک ہے جس کا دار الحکومت ماسکو ہے قومی زبان روسی ہے طرز حکومت نیم صدارتی ہے۔ 2015ء میں آبادی 144192450 تھی۔ 1979ء میں ہمسائے ملک پر حملہ کرنے کے بعد کچھ ریاستیں اس کے تسلط سے آزاد ہوئیں جن میں قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور آذربائیجان شامل ہیں۔ (<https://ur.wikipedia.org/wiki/>)

"اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ (یا تو) اس کے سوا کوئی اور قرآن (بنا) لاؤ یا اس کو بدل دو" یہ اُن لوگوں کی بات تھی لیکن اللہ کے رسول ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو جواب کے طور پر ارشاد فرمایا:

"کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دو"¹

دیکھیے یہاں اللہ کے رسول کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ردوبدل لائیں تو دوسرا کون قرآنی تعلیمات میں تبدیلی کا مجاز ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایسے سوال کرنے والوں کا بس یہی: قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی" جواب ہوگا قرآن نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا:

میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے"²

میں صرف وحی الہی کا پابند ہوں کیونکہ میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو کیونکہ:

"اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں"³

قیامت کے دن اس کی جواب دہی ہوگی۔

اب اُن کے اعتراض کی طرف آتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک ہونے کے ناطے تم سب پر لازم ہے کہ اس کے منشور پر مَن وَعَن عمل کریں۔ اس وجہ سے اب کیوں یہ موضوع علمی طور پر آپ لوگ باقی رکھے ہوئے ہیں؟ کفارات، استیلا، مکاتبت اور تدبیر کے مسائل کیوں مسلمانوں کے نصاب میں داخل ہیں؟ اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ غلامی اپنی اصلی حقیقت میں کیا ہے؟ اور اس حوالے سے اسلام کا موقف کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اُس وقت کسی بھی انسان کو غلام بنانے کے تین طریقے تھے۔

1 کسی طاقت ور انسان نے کمزور کو پکڑ کر زبردستی غلام بنا لیا۔ آج کل کی اصطلاح میں اسے "برده فروشی" کہا جاتا ہے صحابہ میں سیدنا زید بن حارثہ⁴ اور سیدنا سلمان فارس رضی اللہ عنہما ایسے ہی طریقے سے غلام بنائے گئے تھے۔ آج بھی دنیا کے بعض علاقوں میں کسی کو "اغوا" کر کے آگے بیچ دیا جاتا ہے۔

2 کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، یا اُس کے ذمے کسی کا کوئی "تاوان" ہوتا تو اپنے اپنے عدالتی نظام کے تحت اُس شخص کو سزا کے طور پر غلام بنا دیا جاتا تھا۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی بندہ (قرض وغیرہ کی وجہ سے) مجبور ہو کر اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں دے دیتا۔

3 تیسرا طریقہ یہ تھا کہ جنگ میں مخالف فریق کے آدمی گرفتار ہوتے اُن کے متعلق فاتح قوم کی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا جاتا۔ یا تو کچھ رقم لے کر چھوڑ دیا جاتا یا اسے قتل کیا جاتا

¹یونس:10

²یونس:10

³یونس:10

⁴آپ زید بن حارثہ بن شراحیل الکلبی ہیں جلیل القدر صحابی نبی علیہ السلام ہیں سابقون الاولون میں سے ہیں حضرت خدیجہ کے غلام تھے رسول اللہ ﷺ کو بہہ کیا۔ آپ نے نبی علیہ السلام سے فیض حاصل کیا جبکہ آپ سے اسامہ بن زید، عبداللہ بن عباس اور براء بن عازب نے فیض حاصل کیا۔ 629/8ء میں وفات پائی۔ (اسد الغابہ، ج3، ص443۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج2، ص598۔ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج1، ص161)۔

یا اُسے اپنے جنگی قیدی سے تبادلہ کر کے اُن کے حوالے کیا جاتا اور یا اُسے قید کر لیا جاتا۔ قید ہونے کی صورت میں چونکہ اُس زمانے میں اجتماعی قید خانے نہیں ہوا کرتے تھے اس وجہ اُن قیدیوں کو مختلف لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور وہی لوگ پھر اُن سے اپنی خدمت لیتے تھے۔

پہلی دو صورتیں تو اسلام نے قطعاً بند کر دیں۔ بردہ فروشی اور کسی کو تاوان میں غلام بنانے کو حرام قرار دیا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا، لیکن اس کی مزدوری نہیں دی"¹

اس حدیث میں "بردہ فروشی" کی صریح ممانعت آئی ہے۔ اور یہ کوئی آج کا حکم نہیں بلکہ آج سے پندرہ سو سال پہلے دیا گیا ہے جس پر مسلمان پندرہ سو سال پہلے سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔

اس کے مقابلے میں غلامی کو ختم کرنے کے نام نہاد دعوے داروں کا یہ حال تھا کہ صرف ایک صدی پہلے تک اُن کے انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں۔ بلکہ امریکہ² میں تو گزشتہ صدی میں یہ بحث عام تھا کہ غلامی جائز ہے یا ناجائز؟ امریکہ کے شمال میں اٹلانٹا کے میدان میں جنگ کے بعد جب جنرل رابرٹ ایڈورڈلی نے ہتھیار ڈالے تو اسی جنگ کے زمانے میں امریکہ کے دانشوروں نے غلامی کے جواز پر دلائل دیتے ہوئے کتابیں لکھیں۔ 1964ء تک امریکہ میں افریقی نسل کے لوگوں کے لیے ووٹ دینے کا حق نہیں تھا پھر ایک طویل عدالتی جنگ کے نتیجے میں وہ اس حق کے مستحق ٹھہرے۔ تو جیسا کہ اوپر بتایا گیا کہ اسلام نے سب سے پہلے غلامی کے ختم ہونے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اس بارے میں مغرب کا پروپیگنڈہ حقائق کے منافی اور جھوٹ پر مبنی ہے۔

غلام بنانے کا جو تیسرا طریقہ ہے اس کو اسلام نے بطور ایک آپشن باقی رکھنے کی اجازت دی ہے کہ اسلام نے کسی جنگ میں اُسے ہونے قیدی کو غلام بنانے کو ضروری قرار نہیں دیا بلکہ اس کو حالات اور افراد پر چھوڑا ہے کہ وہ کسی جنگی قیدی کو غلام بنانا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو، قیدی کے تبادلے کی صورت میں دینا چاہتے ہو، فدیہ لے کر اُسے چھوڑ دینا چاہتے ہو یا بالکل مفت میں چھوڑ دینا چاہتے ہو یہ سب طریقے وقت اور حالات کو دیکھ کر اختیار کئے جا سکتے ہیں۔ اور ان طریقوں کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں:

¹بخاری، کتاب البیوع، باب اثم من باع حراً، رقم "2227"

² ریاستہائے متحدہ امریکہ United States of America: یہ ملک براعظم شمالی امریکہ میں واقع ہے۔ امریکہ کے شمال میں کینیڈا، جنوب میں میکسیکو، مغرب میں بحر الکاہل اور مشرق میں بحر اوقیانوس واقع ہے۔ 25 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ دار الحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے۔ کل رقبہ 37 لاکھ مربع میل ہے۔ روس کے زوال کے بعد دنیا میں امریکی اثر و رسوخ بڑھی۔ طرز حکمرانی آئینی جمہوری ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہے۔

(<https://ur.wikipedia.org/wiki/>)

"پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیئے یا کچھ مال لے کر یہاں تک کہ (فریق مقابل) لڑائی (کے) ہتھیار رکھ دے"¹

اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانا زیادہ سے زیادہ "مباحات" کے دائرے میں آتا ہے۔ اور مباح کے بارے میں حکم یہ ہے کہ چاہے اس پر عمل کرو، چاہے چھوڑ دو۔ لہذا ہم بر ملا کہہ سکتے ہیں کہ غلامی کے خلاف جو بین الاقوامی معاہدہ طے پا گیا ہے اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے (لیکن واضح رہے کہ غلامی کے سلسلے میں اسلام کا حکم بہر حال اپنی جگہ برقرار ہے۔ البتہ) عملاً موجودہ حالات کے پیش نظر جنگی قیدی سے "غلام" بنانے کے آپشن سے ہم دستبردار ہو سکتے ہیں لیکن اصولی طور پر اب بھی مسلمان اپنے موقف پر قائم ہیں کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات اپنی جگہ پر اب بھی قائم ہیں، ہم اسلامی احکام سے نہیں بلکہ اس کی تطبیق سے دست بردار ہوئے ہیں۔ پس مسلمان اپنے دین پر بھی قائم ہیں اور جہاں احکام منصوصہ متاثر نہیں ہوتیں وہاں بین الاقوامی معاہدات کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مغرب کے جیلوں میں قید لوگوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے وہ اسلام میں قیدیوں کو دئیے گئے حقوق کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ان کی جیلوں کے حالات سے پوری دنیا واقف ہے۔ اسلام جنگی قیدی کو ایک آپشن کی صورت میں غلام بنانے کا قائل ضرور ہے جس کے نتیجے میں وہ کسی کے گھر میں کام کاج پر مقرر کیا جاتا ہے جو اس کے لیے مغرب کی جیلوں سے بہر حال ہزار ہا درجہ بہتر ہے۔

دفعہ: ۵

کسی کو بھی ایسی سزا نہیں دی جائی گی جس میں اذیت ہو، اس کے ساتھ ساتھ مبنی بر ظلم اور تذلیل والا سزا نہیں دیا جائے گا

سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ بالا دفعہ کا تقابلی جائزہ: مطلب یہ کہ کسی

بھی انسان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا جس میں اُس کو بدنی اذیت ہو، یا سزا سے اس کی تذلیل ہوتی ہو۔ اسی طرح انسان کو بدنی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔

اسلام عزت نفس کا درس دیتا ہے اور جہاں انسان کی عزت نفس پر کوئی حرف آتا ہو وہاں حکمت کے ذریعے اُس کے سدباب کے لیے ہدایات دیتا ہے۔ سزا سے چونکہ انسانی تقدس متاثر ہوتا ہے اس وجہ سے اسلام میں بنفسہ سزا کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ سزا کو سدذرائع کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اسلام میں کسی قابل جرم فعل کے ارتکاب پر جو سزائیں دی جاتی ہیں اُن کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(الف) قصاص (ب) حدود (ج) تعزیر

قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے"¹

ابن کثیر رحمہ اللہ سے منقول ہے:

"یہودیوں کو اور سرزنش کی جا رہی ہے کہ ”ان کی کتاب میں صاف لفظوں میں جو حکم تھا یہ کھلم کھلا اس کا بھی خلاف کر رہے ہیں اور سرکشی اور بے پرواہی سے اسے بھی چھوڑ رہے ہیں“۔ نضری یہودیوں کو تو قرظی یہودیوں کے بدلے قتل کرتے ہیں لیکن قریظہ کے یہود کو بنو نضیر کے یہود کے عوض قتل نہیں کرتے بلکہ دیت لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے شادی شدہ زانی کی سنگساری کے حکم کو بدل دیا ہے اور صرف کالا منہ کر کے رسوا کر کے مار پیٹ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے وہاں تو انہیں اُن کے انکار کی وجہ سے کافر کہا یہاں ظالم اور مظلوم کے درمیان اُس حکم کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور برابری کا حکم فرمایا تھا اُس میں نصاف نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ظالم کہا۔ کیونکہ انہوں نے اُس کی خلاف کی اور ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہے"²

¹ المائدہ: 5:45

² ابن کثیر ج-10، ص121، 120

ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا "الْعَيْنُ" پڑھنا بھی مروی ہے۔ علماء کرام کا قول ہے کہ پچھلی شریعت چاہے ہمارے سامنے بطور تقرر بیان کی جائے اور منسوخ نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے۔ جیسے یہ احکام سب کے سب ہماری شریعت میں بھی اسی طرح ہیں"¹

"حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے: یہ دیت اُن پر اور عام لوگوں پر ہے"²

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"اس مسئلے میں تین مسلک ہیں ایک تو وہی جو بیان ہوا، ایک اس کے بالکل برعکس ایک یہ کہ صرف ابراہیمی شریعت جاری اور باقی ہے اور کوئی نہیں۔ اس آیت کے عموم سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ مرد عورت کے بدلے بھی قتل کیا جائے گا کیونکہ یہاں لفظ نفس ہے جو مرد عورت دونوں کو شامل ہے۔" چنانچہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ مردکو عورت کے خون کے بدلے قتل کیا جائے گا³۔ اور حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے خون آپس میں مساوی ہیں"^{4،5}

اسی طرح ایک قول یہ بھی ہے:

بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ "مرد جب کسی عورت کو قتل کر دے تو اسے اس کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا بلکہ صرف دیت لی جائے گی۔" لیکن یہ قول جمہور کے خلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں کہ "نمی کافر کے قتل کے بدلے بھی مسلمان قتل کر دیا جائے گا اور غلام کے قتل کے بدلے آزاد بھی قتل کر دیا جائے گا۔" لیکن یہ مذہب جمہور کے خلاف ہے"⁶

"صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا"⁷

اور اس بارے میں سلف سے بہت آثار اس بارے منقول ہیں کہ وہ "غلام" کا قصاص "آزاد" سے نہیں لیتے تھے اور آزاد غلام کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا۔ احادیث بھی اس بارے میں مروی ہیں لیکن صحت کے درجے تک نہیں پہنچیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تو فرماتے ہیں "اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف اجماع ہے۔" لیکن ان باتوں سے اس قول کا بطلان لازم نہیں آتا تاوقتیکہ آیت کے عموم کو خاص کرنے والی کوئی دلیل نہ ہو"⁸

قصاص کے حوالے سے صحیحین کی روایت ہے:

¹ ابن کثیر، ج3، ص121

² عبدالرحمان بن ابی حاتم، ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم، ج4، ص1144، دارالنشر: المکتبۃ العصریہ

³ اس حدیث کو سنن دارمی (ج2، ص190، 189)، حاکم (ج1، ص397، 395) اور بیہقی (ج8، ص28) نے بھی نقل کیا ہے۔

⁴ ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب فی السریۃ ترد علی اهل العسکر، رقم: 2753

⁵ البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج6، ص251

⁶ ابن کثیر، ج3، ص121

⁷ بخاری، کتاب العلم، باب کتابۃ العلم، رقم: 111

⁸ ابن کثیر ج3، ص121

"بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن نضر کی پھوپھی ربیع نے ایک لونڈی کے دانت توڑ دیئے، اب لوگوں نے اس سے معافی چاہی لیکن وہ نہ مانی۔ نبی علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا حکم دے دیا، اس پر انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس عورت کے سامنے کے دانت توڑ دیئے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں اے انس! اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم موجود ہے۔ یہ سن کر فرمایا نہیں نہیں یا نبی علیہ السلام قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس کے دانت ہرگز نہ توڑے جائیں گے، چنانچہ ہوا بھی یہی کہ لوگ راضی رضامند ہو گئے اور قصاص چھوڑ دیا بلکہ معاف کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بعض بندگان رب ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اسے پوری ہی کر دے" ¹

"اور ابوداؤد کی روایت میں ہے:

"سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ غریب لوگوں کے غلام نے مالدار لوگوں کے غلام کا کان کاٹ ڈالا تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! ہم غریب لوگ ہیں پس نبی علیہ السلام نے ان پر کچھ بھی لازم نہیں فرمایا" ^{2,3}

"اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل البلوغ، فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء، أو استغفاهم عنه اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جانی غلام نابالغ تھا اور نابالغ پر قصاص نہیں ہے"

دوسری روایت میں ہے کہ "پہلے انہوں نے نہ تو معافی دی نہ دیت لینی منظور کی۔" نسائی وغیرہ میں ہے، ایک غریب جماعت کے غلام نے کسی مالدار جماعت کے غلام کے کان کاٹ دیئے، ان لوگوں نے نبی علیہ السلام سے آکر عرض کیا کہ ہم لوگ فقیر مسکین ہیں، ہمارے پاس مال نہیں تو نبی علیہ السلام نے ان پر کوئی جرمانہ نہ رکھا۔ (ہو سکتا ہے کہ یہ غلام بالغ نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت اپنے پاس سے دے دی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے سفارش کر کے معاف کرا لیا ہو۔

¹ بخاری، کتاب الصلح، باب الصلح بالدية، رقم: 2703

² سنن ابوداؤد، کتاب الدیات، باب فی جنایة العبدیکون للفقراء، رقم: 4592

³ قال الالبانی: هذا حدیث صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 10، ص 90

"سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”جان جان کے بدلے ماری جائے گی، آنکھ پھوڑ دینے والے کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، ناک کاٹنے والے کا ناک کاٹ دیا جائے گا، دانت توڑنے والے کا دانت توڑ دیا جائے گا اور زخم کا بھی بدلہ لیا جائے گا“¹

"اس میں آزاد مسلمان سب کے سب برابر ہیں۔ مرد عورت ایک ہی حکم میں۔ جبکہ یہ کام قصداً کئے گئے ہوں۔ اس میں غلام بھی آپس میں برابر ہیں، ان کے مرد بھی اور عورتیں بھی“²

اس تفصیل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا حکم میں تشدد بھی ہے اور "انسانی تذلیل" بھی۔ اسی طرح حدود کی سزاؤں میں "رجم" کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی تشدد اور تذلیل جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے مارو۔ اور اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو شریعت کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے۔ اور چاہیئے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو“³

چوری کی سزا میں بھی تشدد ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

"اور چور مرد ہو یا عورت، ان کے چوری کے سزا کے طور پر ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے“⁴

اسی طرح تعزیر میں کوڑے لگانے کی سزا مقرر ہے، اُس میں بھی تشدد ہے۔ بدکاری کی سزا دیتے وقت میں یہ حکم بھی ہے:

"وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ"

جس میں خفیہ طریقے سے سزا دینے کے مقابلے میں برسر عام سزا دینے میں تذلیل بھی ہے مختصراً یہ کہ سزاؤں کے حوالے سے اسلام میں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے مقابل نہ ہوتی ہو تو دنیا ان سزاؤں کے بارے عجیب و غریب الفاظ (جیسے وحشیانہ، غیر انسانی اور ظالمانہ وغیرہ) استعمال کرتی ہے۔ اصل میں اس منشور کا یہی دفعہ ہے جس کو بنیاد بنا کر دنیا قصاص و حدود کو مختلف نفرت انگیز نام دے کر اسلام میں حدود و قصاص کے سارے نظام کو یکسر ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اسلام اور مسلمان احکام الہیہ کے مقابلے میں نہ کسی معاہدے کے پابند ہیں اور نہ کسی دوسرے چیز کے۔ اس کے علاوہ ہر معاملے میں اسلام عرف کو بھی اور انفرادی، قومی اور بین الاقوامی معاہدات کو تسلیم کرتا ہے۔ "غلامی" کے بحث میں ذکر کیا گیا کہ تطبیق کے لحاظ سے مسلمان اس عالمی معاہدے پر عمل پیرا ہیں۔ کیونکہ وہ نص قطعی نہیں ہے جس کو مسلمان کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ اسلام اور مسلمان احکام منصوصہ کے مقابلے میں کوئی بھی اور کسی بھی سطح کا معاہدہ، منشور یا عرف کا نہ ہی پابند ہے اور نہ ہی اُسے تسلیم کرتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ مسلمانوں نے عملاً "عالمی منشور" کے اس دفعے کو قبول تو کیا ہے

¹ طبری، ج 10، ص 360

² طبری، ج 10، ص 360

³ النور 2:24

⁴ المائدہ 5:38

لیکن اگر عقیدہٴ بھی قبول کریں تو پھر مسلمانوں کو اسلام کے پورے نظامِ تعزیرات سے دست بردار ہونا پڑے گا۔

دفعہ: ۶

ہر کسی کی شخصیت تسلیم کرنا اُس کا قانونی حق ہے۔

سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ بالا دفعے کا تقابلی جائزہ: اسلام میں یہی حق

اپنی اصل روح کے ساتھ موجود ہے۔ انسان کی زندگی کے تمام مراحل میں اسلام اُس کی شخصیت تسلیم کرتا ہے حالتِ حمل میں ہو، زچہ ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، باپ ہو یا بیٹا، تندرست ہو یا بیمار، حاکم ہو یا رعایا۔ الغرض تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسلام انسان کی شخصیت تسلیم کر کے اُسے اپنے حقوق دیتا ہے ذیل میں سیرت طیبہ کی روشنی میں انسان کے مختلف حالات میں اُس کی شخصیت تسلیم کرتے ہوئے حقوق ذکر کیے جاتے ہیں۔

(1) جنین کی حیثیت سے مقام: ہر مقام پر اسلام انسانی شخصیت کو تسلیم کرتا ہے

جیسا کہ جنین (حمل) کی شخصیت تسلیم کرتے ہوئے اسلام کہتا ہے کہ:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ دو عورتیں تھیں، ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا جس سے اس کے پیٹ کا حمل گر گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس معاملہ میں ایک غلام یا باندی کا دیت میں دیئے جانے کا فیصلہ کیا"¹

¹بخاری کتاب الطب، باب الکھانۃ، رقم: 5759، مسلم، کتاب القسامۃ، باب دیتۃ الجنین ووجوب الدیتۃ، رقم: 4483

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اور اسلام نے اُس کی حیثیت تسلیم کر کے اس کے تاوان میں "غلام" یا "باندی" کے دیئے جانے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح ہدایہ میں ہے:

"اور اگر ماں مار سے مر گئی پھر اس کے بعد بچہ زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا تو اس پر ماں اور بچے دونوں کی دیت ہوگی۔ کیونکہ درحقیقت وہ دو افراد کا قاتل ہے" ¹

(2) طفولیت: پیدائش کے فوراً بعد کی حالت کے بارے میں ارشاد ہے:

"اور ناداری کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا تمہیں اور انہیں ہم ہے روزی دیتے ہیں۔ بے شک ان کا قتل کرنا بڑا سخت گناہ ہے" ²

اور ارشاد ہے:

"اور مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالنا کرنا کیونکہ تمہیں اور انہیں ہم ہی روزی دیتے ہیں" ³

قتل اولاد کی مذمت کرتے ہوئے اور اسے قابل مؤاخذہ شمار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

"اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کس گناہ کے بدلے تجھے قتل کیا گیا تھا" ⁴

قرآن نے قتل اولاد کے فعلِ شنیع کو انتہائی درجے کی بے وقوفی شمار کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

"جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر اچھوٹ باندھ کر اس کی عطا کی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں" ⁵

(3) شباب: نوجوانی کے زمانہ کے لیے پر اسلامی تعلیمات کچھ یوں ہیں۔ ارشاد ہے: "اسلام نے شباب کی زندگی کی اہمیت اور اس کے بارے میں اصول بیان کئے ہیں۔ جوانوں میں صفاتِ جمیلہ کے پیدا کرنے کی اہمیت اس آیت سے معلوم ہوتی ہے جیسا کہ سیدنا لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحت سے معلوم ہوتا ہے:

"اور (اُس وقت کو یاد کرو) جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک تو بڑا (بھاری) ظلم ہے" ⁶

اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا لقمان کی زبان سے فرمایا:

"(لقمان نے یہ بھی کہا کہ) بیٹا اگر کوئی عمل (بالفرض) رائی کے دانے کے برابر بھی (چھوٹا) ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے

¹ محمد بن محمد، الباری، العنایہ شرح الہدایہ، کتاب الدیات، فصل فی الجنین

² الاسراء 17:31

³ الانعام 6:151

⁴ التکویر 8:81

⁵ الانعام 6:140

⁶ لقمان 31:13

اندر یا آسمانوں میں (مخفی ہو) یا زمین میں۔ اللہ اُس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بین (اور) خبردار ہے بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور (لوگوں کو) اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا۔ بیشک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور (ازراہ غرور) لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال کئے رہنا اور (بولتے وقت) آواز نیچی رکھنا کیونکہ (اونچی آواز گدھوں کی ہے اور کچھ شک نہیں کہ) سب آوازوں سے بُری آواز گدھوں کی ہے" ¹

صفاتِ جمیلہ پیدا کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں نوجوانوں کے لیے ایک بہترین اور بے مثل مثال بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ یوسف میں ہے:

" تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی (یوسف) جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے (وہ یعنی تمہارے میاں) تو میرے آقا ہیں انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے (میں ایسا ظلم نہیں کرسکتا) بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھتے (تو جو ہوتا ہوتا) یوں اس لیے (کیا گیا) کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں۔ بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے" ²

نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کا انتظام: کسی بھی انسان کی صحیح اور بروقت تربیت اُس کے مستقبل کی زندگی پر انتہائی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسلام دور شباب میں نوجوان کی ہر لحاظ سے اصلاح چاہتا ہے۔ اسلام سب سے پہلے عقیدے کے اصلاح چاہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے:

" ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا "سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہو گا۔ عادل حاکم، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے ہائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ دائیں

نے کتنا اور کیا صدقہ کیا ہے؟ اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور رویا¹

"وَسَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ" سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ عقیدے کی اصلاح سب سے اہم ترین عمل ہے۔ اسی طرح کسی مرتبے والی عورت کی طرف سے دعوت گناہ قبول نہ کرنا بھی "نوجوانوں" کے بارے آیا ہے یہ حکم عام ہے چاہے جوان ہو یا بوڑھا کسی بھی حالت میں بدکاری کا ارتکاب جرم ہوگا لیکن نوجوانی میں اس فعل کے ارتکاب کا غالب گمان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے "سَابُّ" کا لفظ آیا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ:

"عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا، آپ نے فرمایا: "اے لڑکے! بیشک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں: تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تو مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لیے گئے اور) تقدیر کے (صحیفے خشک ہو گئے ہیں"^{2,3}

یہ حدیث تو نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک مکمل ضابطہ کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ:

(الف): حکم کے لحاظ سے توحیدیت عام ہے لیکن روئے سخن نوجوانوں کی طرف ہے کیونکہ "یا غلام" کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

(ب): "احفظ اللہ یحفظک" کے مختصر الفاظ گویا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے کیونکہ اس میں عبادات پر محافظت، اللہ کی اطاعت پر دوام اور گناہوں سے اجتناب وغیرہ سب کچھ آتا ہے۔

(ج): نوجوان میں عزت، کرامت اور قوت نفس پیدا کرنی والے ذات سے تعلق جوڑنے کے لیے "إذا سألت فاسأل اللہ" فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تن تنہا وہ ذات ہے جو سب کچھ دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے۔

(د): نوجوانوں میں تقدیر پر ایمان اور یقین رکھنے کی کوشش کرانا کہ ہر خیر اور شر اللہ ہی کے حکم سے ممکن ہوتا ہے اسی طرف نبی علیہ السلام کے اس ارشاد میں اشارہ ہے: اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ

¹بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب الصدقة باليمين، رقم: 660، صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فضل اخفاء الصدقة، رقم: 2427

²ترمذی، کتاب، باب، رقم: 2516

³البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے صحیح وضعیف سنن الترمذی، ج 6، ص 16

تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے"

(ہ) اخلاقی آداب سکھانا: اسلام انسانی اخلاقی صفت کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ اجتماعی کھانے کے ادب کے بارے میں ایک صحابی¹ رسول ﷺ سے مروی ہے:

"میں بچہ تھا اور نبی علیہ السلام کی پرورش میں تھا اور (کھاتے وقت) میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹے! بسم اللہ پڑھ لیا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا"²

(و) بڑوں کا احترام سکھانا: اسلام صرف چند اخلاقی اقدار کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ہدایات موجود ہیں بات چیت اور گفتگو میں بھی ان کا لحاظ رکھنا چاہیے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے:

"عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہما خیر گئے۔ ان دنوں (خیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کی) صلح تھی۔ پھر دونوں حضرات (خیبر پہنچ کر اپنے اپنے کام کے لیے) جدا ہو گئے۔ اس کے بعد محیصہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خون میں لوٹ رہے ہیں۔ کسی نے ان کو قتل کر ڈالا، خیر محیصہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا۔ پھر مدینہ آئے، اس کے بعد عبدالرحمن بن سہل (عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی) اور مسعود کے دونوں صاحبزادے محیصہ اور حویصہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، گفتگو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جو تم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں۔ عبدالرحمن سب سے کم عمر تھے، وہ چپ ہو گئے۔ اور محیصہ اور حویصہ نے بات شروع کی۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تم لوگ اس پر قسم کھا سکتے ہو، کہ جس شخص کو تم قاتل کہہ رہے ہو اس پر تمہارا حق ثابت ہو سکے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قسم کھا سکتے ہیں جس کو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا یہود تمہارے دعوے سے اپنی برات اپنی طرف سے پچاس قسمیں کھا کر کے کر دیں؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم

¹ اس صحابی کا اسم مبارک عمر بن ابی سلمة رضی اللہ عنہ تھے صحیح بخاری، کتاب الاطعمۃ، باب التسمیۃ علی الطعام

والاکل بالیمین، رقم: 5376

² صحیح بخاری، کتاب الاطعمۃ، باب التسمیۃ علی الطعام والاکل بالیمین، رقم: 5376

کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے ان کو دیت ادا کر دی"¹

اس حدیث میں "کَبْرٌ کَبْرٌ" (جو عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں) سے مراد یہ ہے کہ جو عمر میں بڑا ہوتا ہے اُس کی موجودگی میں اُس کے احترام کی خاطر چھوٹے کو بات میں پہل نہیں کرنی چاہئیے۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ:

"ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ (خواب میں) مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے۔ ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا، تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو۔ تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی"²

(ز) جسمانی (بدنی) تربیت کرنا: اسلام نوجوانوں کے صحت مند ماحول کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں ہے:

"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: "طافتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پیارا ہے دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے، ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو، دل ہار کر نہ بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو: کاش کہ میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو: جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا، اس لیے کہ "اگر مگر" شیطان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے"³

امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ:

"والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة"⁴

"لیکن حدیث میں لفظ "قوة" عام ہے ہر اُس معنی کو شامل ہے جس میں یہ مفہوم آتا ہو۔ خود نبی علیہ السلام جسمانی صحت کے مقابلوں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے بلکہ کبھی تو خود بھی شریک ہو جاتے تھے سیدنا سلمة بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

"نبی علیہ السلام کا قبیلہ بنو اسلم کے چند لوگوں پر گزر ہوا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسماعیل علیہ السلام کے بیٹو! تیر اندازی کرو کہ تمہارے بزرگ دادا اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے۔ ہاں! تیر اندازی کرو، میں بنی فلاں (ابن الاکورع رضی اللہ عنہ) کی طرف ہوں۔ بیان کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو (مقابلے میں حصہ لینے والے) دوسرے فریق

¹ صحیح بخاری، کتاب الجزية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، واثم من لم يف بالعهد، رقم: 3173،

² صحیح بخاری، کتاب الوضوء، باب دفع السواک الی الاکبر، رقم: 246، صحیح مسلم، کتاب الروایا، باب رؤی النبی ﷺ، رقم: 6071،

³ صحیح مسلم، کتاب، باب فی الامر بالقوة وترک العجز، رقم: 6945،

⁴ شرح النووی علی المسلم، ج 16، ص 215،

نے ہاتھ روک لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات پیش آئی، تم لوگوں نے تیر اندازی بند کیوں کر دی؟ دوسرے فریق نے عرض کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیر اندازی جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں" ¹

(ح) نکاح کرنا: پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ جوانی میں بلوغت اور اس کے بعد کا زمانہ انتہائی حساس ہوتا ہے کیونکہ انسان میں جنسی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وہ تکمیل چاہتا ہے۔ اسلام اس انسانی ضرورت کو پورا کرنے کا مناسب طریقہ بتلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اپنی بیویوں سے یا (کنیزوں سے) جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ (ان سے) مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں۔ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ (اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے) نکل جانے والے ہیں" ²

ارشاد ربانی ہے: "اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔" ³ اور اگر کسی کے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو اس کا علاج بھی تجویز فرماتا ہے جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ:

"عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانہ میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیز میسر نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت! تم میں جسے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے اور جو کوئی نکاح کی بوجہ غربت طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا" ⁴

(ط) حکمت سے تربیت: اس حوالے سے ایک نوجوان صحابی رضی اللہ کا واقعہ حدیث میں آتا ہے جسے مسند احمد میں ذکر کیا گیا ہے:

" ایک دفعہ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا کہ اے اللہ کو رسول: مجھے زنا کی اجازت دیجئیے پاس بیٹھے لوگ اُسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے۔ "چپ رہ، چپ" آپ □ نے فرمایا اسے مجھے قریب آنے دو وہ آپ □

¹ صحیح بخاری، کتاب الجہاد السیر، باب التحریض علی الرمی، رقم: 2899

² المؤمنون 23 : 7/5

³ الاسراء 17: 32

⁴ بخاری، کتاب النکاح، باب من لم یستطع الباءة فلیصم: رقم 5066، صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن ثاقت

نفسه ووجد مؤنة، رقم 3464

کے قریب آکر بیٹھ گیا۔ آپ □ نے (اُسے سمجھانے کی غرض سے) فرمایا: کیا تو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا فعل تمہاری والدہ کے ساتھ کرے۔ اُس نے کہا میں آپ پر قربان ہوجاؤ اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں کوئی بھی اپنی ماں کے ساتھ غیر مرد کا یہ فعل نہیں چاہتا پھر آپ □ نے اس سے اس کی بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ کے بارے میں اس قسم کے سوالات کیے اس نے بھی پہلے جیسے جوابات دئیے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ □ نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھ کر دعا فرمائی: اے اللہ اس کے گناہ معاف فرمائے، دل صاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما پھر اس کے بعد اُس نوجوان نے کبھی بھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا" ^{1،2}

(ی) نوجوانوں میں اعتماد پیدا کرنا: نوجوانی میں انسانی طاقت بھر پور ہوا کرتی ہے نوجوانوں میں ہر کام کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ طاقت بھی موجود ہوتی ہے۔ اُن پر اعتماد کرتے ہوئے اُن کو بڑے بڑے اور اہم امور حوالے کئے گئے ہیں۔ سیرت طیبہ میں اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔ مثلاً:

جنگ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جنگی جھنڈا تیس سال کے ایک نوجوان کے ہاتھ میں دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اُن کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائی تھی۔ صحیحین کی روایت ہے کہ:

" غزوہ خیبر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اسے عزیز رکھتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ وہ رات سب کی اس فکر میں گزر گئی کہ دیکھیں ' نبی علیہ السلام جھنڈا کسے عطا فرماتے ہیں۔ صبح ہوئی تو سب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اس امید کے ساتھ کہ علم انہیں کو ملے لیکن نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ علی بن ابی طالب ³ کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں بلا لاؤ۔ جب وہ لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اتنی اچھی ہو گئیں جیسے پہلے ان میں کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ علی رضی اللہ عنہ نے علم سنبھال کر عرض کیا: یا رسول اللہ!

¹مسند احمد، باقی مسند الانصار، حدیث ابو امامہ الایاہلی، صدی بن عجلان، رقم: 22265

²البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، ج 1، ص 712

³علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی رسول اللہ □ کے حقیقی چچازاد بھائی تھے۔ چھوٹوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تیرہ سال مکہ میں بسر ہوئے، پھر رسول اللہ □ کے ساتھ مدینہ ہجرت کیا۔ آپ چوتھے خلیفہ بنے آپ نے 4 سال 9 ماہ خلافت کیا، وفات کے آپ کی عمر 63 سال تھی۔ (ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 3، ص 38۔ الاستیعاب فی معرفة الأوصاف، ج 1، ص 383)

میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک وہ ہمارے ہی جیسے نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی چلتے رہو ' ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اللہ کا ان پر کیا حق ہے۔ اللہ کی قسم! اگر تمہارے ذریعہ ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے" ¹

اسی طرح دوسرے موقع پر آپ ﷺ نے کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قیادت ایک بیس سالہ نوجوان کو مرحمت فرمائی تھی بلکہ ایک قول کے مطابق اس کی عمر اٹھارہ سال تھی۔ ²

"عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو بنایا لیکن ان کی سرداری پر لوگوں نے اعتراض کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ اگر آج تم ان کی امارت کو مطعون قرار دیتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے والد (زید رضی اللہ عنہ) کی امارت کو بھی مطعون قرار دیا تھا اور اللہ کی قسم! وہ امارت کے لیے سزاوار تھے اور وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے اور یہ (اسامہ رضی اللہ عنہ) ان کے بعد سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے" ³

بلکہ اس سے دو یا تین سال پہلے بھی نبی علیہ السلام نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک سریے میں ایک قبیلے کے پاس بھیجا تھا۔ خود اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

"اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے سنا ' انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی ' پھر میں اور ایک اور انصاری صحابی اس قبیلہ کے ایک شخص (مرداس بن عمر نامی) سے بھڑ گئے۔ جب ہم نے اس پر غلبہ پا لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ انصاری تو فوراً ہی رک گیا لیکن میں نے اسے اپنے برچھے سے قتل کر دیا۔ جب ہم لوٹے تو نبی علیہ السلام کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اسامہ کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ قتل سے بچنا چاہتا تھا (اس نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا)۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے (کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی اسے قتل کر دیا) کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لاتا" ⁴

¹بخاری کتاب الجہاد والسیر، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس الی الاسلام والنبوۃ، رقم: 2942، مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل علی بن ابی طالب، رقم: 6376

²الاصابہ، ج 1 ص 49

³بخاری، کتاب الاحکام، باب من لم یکتثر بطعن من لایعلم فی الامراء حدیثاً، رقم: 3730، مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل زید بن حارثہ واسامہ بن زید، رقم: 6417

⁴بخاری، کتاب المغازی، باب بعث النبی اسامہ الی الحرقات من جہینۃ، رقم: 4269

نوجوانوں کو ذمہ داری تفویض کرنی کی ایک مثال اس حدیث میں بھی ہے سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ سات غزووں میں شریک رہا ہوں اور نو ایسے لشکروں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے روانہ کئے تھے۔ (مگر آپ خود ان میں نہیں گئے) کبھی ہم پر ابوبکر رضی اللہ عنہ امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ رضی اللہ عنہ ہوئے"¹

(5) **بحیثیت والدین ان کا مقام:** والدین چونکہ اولاد کے لیے زندگی، جوانی، خوشی، آرام و راحت تک قربان کرتے ہیں اسی وجہ سے اسلام نے ان کے بارے میں حسن سلوک کی ایسی ہدایات دی ہے جس کی نظیر نہ پہلے تھی اور نہ آئندہ کے لیے کوئی پیش کر سکتا ہے۔ - اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو آف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا"²

اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

"اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ کر پیٹ میں اٹھائی کہتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے میں نے تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کر تے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا"³

کافر اور مشرک باپ کے ساتھ دنیاوی لین دین میں ادب و احترام کا معاملہ رکھنا چاہیے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کے قول میں اشارہ ہے:

"اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آسکتے ہیں۔ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائے میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا ابا شیطان کی پرستش نہ کیجیئے۔ بے شک شیطان

¹بخاری، کتاب المغازی، باب بعث النبی اسامہ الی الحرقات من جہینۃ، رقم: 4270، 4271

²الاسراء: 23

³لقمان: 14، 15

اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب
آپکڑے تو آپ شیطان کی ساتھی ہو جائیں" ¹

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے آپ کی دعوت نہیں مانی لیکن پھر بھی آپ
□ نے اُن کو بُرا بھلا کہنے کے بجائے فرمایا:

" ابراہیم (علیہ السلام) نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ
کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا۔ بے شک وہ مجھ پر
نہایت مہربان ہے" ²

اور ارشاد ہے: " اور (مجھے) اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا (بنایا ہے) اور
سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔" ³

احادیث میں بھی ہدایات ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ:
" ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا: کون سا عمل سب
سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے وقت پر
نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر اللہ کے
راستے میں جہاد کرنا" ⁴

صرف یہی نہیں بلکہ ایک دوسرے موقع پر تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو
جہاد پر جانے سے اس لیے روک دیا تاکہ وہ والدہ کی خدمت کر سکے:

"عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک
صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا "کیا تمہارے
والدین زندہ ہیں؟" انہوں نے کہا کہ جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "پھر انہیں میں جہاد کرو۔ (یعنی ان کو خوش
رکھنے کی کوشش کرو)" ⁵

والدین کی نافرمانی کو "اکبر الکبائر" کہا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:
"نبی علیہ السلام نے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ
بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ! آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین
کی نافرمانی کرنا۔ نبی علیہ السلام وقت ٹیک لگائے ہوئے
تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات
بھی اور جھوٹی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ
جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ نبی علیہ السلامی بات

¹مریم: 19، 41 تا 44

²مریم: 19، 47

³نفس مصدر آیت 32

⁴ بخاری، کتاب التوحید، باب وسمی النبی □ الصلاة عملا وقال: لاصلاة لمن لم یقرا بفاتحة الكتاب، رقم: 7534، مسلم، کتاب

الایمان، باب بیان کون الایمان باللہ تعالیٰ افضل الاعمال، رقم: 266

⁵بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب الجہاد باذن الابوين، رقم: 3004، مسلم، کتاب البر والصلة والادب، باب بر الوالدین وانہما احق

بہ، رقم: 6668

کو مسلسل اتنا دہراتے رہے کہ میں سوچنے لگا کہ نبی علیہ السلام خاموش نہیں ہوں گے" ¹

اور صحیحین کی روایت پہلی گزر چکی ہے کہ:

"مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں (اور باپ) کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، (واجب حقوق کی) ادائیگی نہ کرنا اور (دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر) دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو حرام قرار دیا ہے" ²

والدین کے بہت سارے حقوق میں ایک اہم حق اُن کا نان نفقہ ہے جو اولاد کے ذمے واجب ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے:

"عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے پاس مال ہے اور والد بھی ہیں اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم اور تمہارا مال تمہارے والد ہی کا ہے (یعنی ان کی خبرگیری کرنا تجھ پر لازم ہے) تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے تو تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ" ³

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے معالم السنن شرح ابو داؤد میں ہے کہ:

"اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ بچہ اگر باصلاحیت ہو تو والدین کا نفقہ بچے پر واجب ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ کن والدین کا نفقہ بچوں پر واجب ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف فقیر اور ایباہج والدین کا نفقہ بچے پر واجب ہے۔ پس اگر والد مال دار ہو اور صحیح سالم ہو ایباہج نہ ہو تو اس کا نفقہ بچے پر واجب نہیں ہے جب کہ دیگر تمام فقہاء فرماتے ہیں کہ والدین کا نفقہ بچے پر واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ میرے علم میں کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے جس نے ایباہج کی شرط لگائی ہو" ⁴

شریعت اس بارے میں کمزوری اور غفلت بالکل برداشت نہیں کرتی۔ حدیث میں آتا ہے

کہ:

¹ بخاری، کتاب الأدب، باب عقو قالو الدین من الکبائر، رقم: 5976، مسلم، کتاب الایمان، باب بیئنا الکبائر و اکبرها، رقم: 269

² بخاری، نفس مصدر، رقم: 5975، مسلم نفس مصدر رقم: 4580

³ سنن ابو داؤد، کتاب الاجارۃ، باب فی الرجل یاکل من مال ولده، رقم: 3532

⁴ احمد بن محمد، الخطابی، معالم السنن، ج 3، ص 165، المطبعة العلمیة، حلب، 1351ھ

"نبی علیہ السلام نے فرمایا": آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے اوپر ہو"¹

بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنے میں کوتاہی کرنا تباہی کا موجب ہے اور نبی علیہ السلام کی بددعا کا استحقاق ہے صحیح مسلم کے روایت میں آتا ہے:

" اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس شخص نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی اتنی خدمت نہ کی کہ جس کے بدلے میں وہ جنت میں جائے"²

والدین اگر تمہارے کسی ذاتی کام کے بارے ناپسندیدگی ظاہر کر دیں تو بھی اُن کے دل رکھنے کی خاطر اُن کی بات ماننی چاہیے چاہے وہ کسی کو بیوی چھوڑنے کا کیوں نہ کہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ:

"عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، مجھے اس سے محبت تھی، اور میرے والد اسے ناپسند کرتے تھے۔ میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر میں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا": عبداللہ! تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو"³،⁴

والدین کی خوشی کے خاطر اُن کے رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ حُسن سلوک بھی والدین کے حقوق میں سے ہیں جیسا کہ: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے:

"عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک دیہاتی ملے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سلام کیا اور اس کو اپنی سواری پر بٹھایا، اپنے سر سے عمامہ اتار کر اسے دیا۔ اُن کے رفقاء میں سے ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ دیہاتی لوگ تو بہت کم چیز پر بھی خوش ہوتے ہیں (آپ نے اسے اتنی اہمیت کیوں دی؟) اس پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس کے والد کے میرے والد سے تعلقات تھے اور میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا: "سب سے بہتر سلوک اور سب سے اچھا برتاؤ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے"⁵

¹ سنن ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی صلۃ الرحم: رقم: 1694

² مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب رغم انف من ادرك ابوہ او احدہما عند الکبر فلم یدخل الجنة، رقم: 6674

³ ترمذی، کتاب الطلاق، باب الرجل یسئله ابوہ ان یطلق زوجته، رقم: 1189

⁴ البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، صحیح وضعیف سنن ترمذی، ج 1، ص 189

⁵ صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب فضل صلۃ اصدقاء الاب والام ونحوہما، رقم: 6677

(6) عورت (ماں، بیٹی، بیوی، بہن وغیرہ) کا مقام: عورتوں کے بارے میں سیرتِ طیبہ نے

مسلمانوں پر جتنے حقوق لازم کئے ہیں اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب نے لازم نہیں کئے۔ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت بحیثیت انسان یکساں حقوق رکھتے ہیں۔

یونانی عورت ذات کو "رَحْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ" (یہ سب) ناپاک کام

اعمالِ شیطان سے ہیں) کہا کرتے تھے۔ اہل روم اسے شیطان کے آلہ کار کہتے تھے۔ ہندی تہذیب میں عورت لکڑی کی مانند تھی جو صرف شوہر کی قبر پر جلنے کے لیے استعمال ہو۔ زمانہ جاہلیت میں بعض قبائل میں تو لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفناتے تھے¹۔

آج کی ترقی کے دعوے دار تہذیبوں نے آزادی کے نام پر عورت کے حقوق چھین لئے ہیں۔ آزادی کے نام پر عورت سے حقِ نفقہ چھین کر میدانِ عمل میں دھکیلا گیا۔

اسلام آنے سے عورت ظلم کے اندھیروں، قہر و جبر کے ماحول، انسانیت سے گرے ہوئے ماحول اور پستی کی زندگی سے نکل کر سکھ کی زندگی جینے کی قابل ہوئی۔ اسے مرد جیسے حقوق ملے الغرض تاریخ میں کہیں بھی عورت کو ایسے حقوق نہیں ملے تھے جو انہیں اسلام نے دئے ذیل میں چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(1) حقِ میراث: چاہے یہ عورت ماں کی صورت میں ہو، بیٹی یا بیوی کی صورت میں ہو

بلکہ بعض دفعہ تو بہن اور پھوپھی بھی وارث بن سکتی ہے۔

عورتوں کی میراث کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا دو تہائی ملے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لئے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ہے، اگر اس (میت) کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے، ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت (کی تکمیل) کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد، تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے"²

(2) حدود اور سزاؤں میں مساوات: اسلام عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا

بلکہ دونوں کو کسی غیر اسلامی فعل کے ارتکاب کے نتیجے میں ایک ہی قسم کی سزاتجویز کرتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

¹الشیخ عطیہ، صقر، موسوعۃ الاسرة تحت رعاية الاسلام، ج2 ص343 تا349

²النساء 4:11

" اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ زبردست (اور) صاحب حکمت ہے" ¹

اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

"زناکار عورت و مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے مارو۔ اور اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے۔ اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہئے" ²

(3) خلقت میں مساوات: اللہ جل شانہ نے بحیثیت انسان مرد عورت کی تخلیق ایک ہی قسم

کی فرمائی ہے۔ دونوں میں کوئی تفریق نہیں فرمائی۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

"لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت (پیدا کر کے روئے زمین پر) پھیلا دیئے۔ اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت بر آری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور (قطع مودت) ارحام سے (بچو) کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے" ³

اور ارشاد ہے:

"لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا (اور) سب سے خبردار ہے" ⁴

(4) زندگی کے تمام مراحل میں عورت کے حقوق کی حفاظت کی قانون

سازی کرنا: اللہ جل شانہ نے عورت سے متعلقہ تمام حقوق کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں جو عورت کو زندگی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری فراہم کرتے ہیں۔ حالتِ حمل سے لے کر وفات اور کفن دفن تک زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہدایات فراہم کرتا ہے۔ حق نکاح میں ان کی مرضی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور اولاد کو یہاں تک پابند کیا گیا ہے کہ اگر جنت چاہتے ہو تو یہ تمہیں ماں کے قدموں یعنی ان کی خدمت میں ملے گی۔

مسلمان عورت اللہ کے راستے میں مرد کے شانہ بشانہ رہ کر خدمات سرانجام دیتی آ رہی ہے، علم کا میدان ہو یا جہاد کا، تیمارداری ہو یا مجاہدین کی زخم پٹی کرانی ہو، ہر مرحلے میں انہوں نے قربانی دی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا علم کے باب میں یکتائے روزگار تھیں۔ بہت ساری روایات ان سے منقول ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان سے مسائل پوچھتے تھے۔

¹ النساء: 5: 38

² النور: 24: 2

³ النساء: 5: 1

⁴ الحجرات: 49: 13

(5) شرعی احکام پر مساوی اجر و ثواب ملنا: بلوغت کے بعد جب انسان احکام کا مکلف بن جاتا ہے تو جب وہ کوئی حکم بجا لاتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، اُسے ایک جیسا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"جو مسلمان مرد یا عورت کوئی نیک کام کرے گا ہم اُسے دنیا کی پاک زندگی دیں گے اور آخرت میں بہت ہی اچھا بدلہ دیں گے"¹

اور ارشاد ہے:

"نیک مومن مرد یا عورت جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی"²

اب ہم مرحلہ وار عورت کے پیدائش سے لے کر آخر تک کے حقوق و تکریمات سیرت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔

پہلا مرحلہ: لڑکی کے قتل کے ارتکاب کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ صحیحین کی روایت ہے کہ:

"مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں (اور باپ) کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، (واجب حقوق کی) ادائیگی نہ کرنا اور (دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر) دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے"³

اس کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں: ماں کی نافرمانی حرام اور باتفاق علماء کبیرہ گناہوں میں سے ہے بہت سارے احادیث سے اس کا کبیرہ ہونا ثابت ہے۔ اسی طرح والد کی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے یہاں صرف ماں کا ذکر اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ والدہ کی نافرمانی والد کے نافرمانی سے زیادہ گناہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے جب ایک سائل نے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ فرمایا، ماں تین دفعہ ماں فرمایا اور چوتھے دفعہ فرمایا: باپ۔ اور اسی وجہ سے بھی یہاں صرف ماں کا تذکرہ ہے کہ والد کے مقابلہ میں والدہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے۔

"جہاں تک "وَأُذُنَاتِ" کا تعلق ہے تو اس سے مطلب ہے: اُن کو زندہ درگور کرنا، تاکہ وہ مٹی تلے مر جائیں یہ ہلاک کرنے والا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کیونکہ یہ بے گناہ قتل کے ساتھ ساتھ رشتہ داری قطع کرنا ہے۔ صرف بیٹیوں کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔"⁴

جب کہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا قول ہے: لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے دو طریقے تھے پہلا یہ کہ جب عورت وضع حمل کے قریب ہوجاتی تو اُسے کہا جاتا کہ ایک گڑھے کے قریب جاؤ۔ اگر لڑکا پیدا ہوجاتا تو اُسے واپس اور اگر لڑکی پیدا ہوجاتی

¹النحل:16:97

²النساء:5:124

³بخاری، کتاب فی الاستقراض، باب ما ینہی عن اضعاء المال، رقم:2408، مسلم، کتاب الاقضیۃ، باب النہی عن کثرة المسائل من غیر حاجۃ، رقم:4580

⁴شرح النووی علی صحیح مسلم، باب النہی عن کثرة السؤال، ج6 ص145

تو اسے اُس گڑھے میں ڈال دیتی تھی پہلے فریق کے ہاں یہ قول زیادہ راجح ہے دوسرا یہ کہ لڑکی جب کچھ بڑی ہو جاتی تو اُس کے ماں کو کہا جاتا کہ اسے تیار کر لو تا کہ میں اسے رشتہ داروں کے ہاں لے چلو۔ اسی بہانے اُسے صحراء میں لے جا کر کسی کنویں کے قریب لے جاتا اور اسے کہا جاتا کہ کنویں میں دیکھو اسی وقت اسے کنویں دھکیل دیا جاتا اور پتھر وغیرہ سے ڈھانپ دیا جاتا۔¹

پیدائش پر خوشی منانے (عقیقہ کرنے) کا حکم ارشاد فرمایا ہے ترمذی کی روایت ہے کہ:

"ام کرز² رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ

السلام سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:

"لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے

ایک بکری ذبح کی جائے گی، وہ جانور نہ یا ہو مادہ اس میں

تمہارے لیے کوئی حرج نہیں"³

اسلام نے تو عورت کے لیے نام بھی بامعنی رکھنے کا حکم دیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ:

"سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام

نے "عاصیہ (گناہگاہ عورت)" نام تبدیل کر کے

"جمیلہ (خوبصورت عورت)" رکھ دیا تھا"⁵

اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

"سیدہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرا نا

م "برہ" تھا تو نبی علیہ السلام نے میرا نام زینب رکھ دیا۔ اور

فرماتی ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا

نام (بھی) "برہ" تھا اُن کا نام بھی زینب رکھ دیا"⁶

لڑکی کو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا گیا ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی

ہے کہ:

"عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنی دو

بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی آئی۔ میرے پاس ایک کھجور کے

سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا میں نے وہی دے دی۔ وہ ایک

کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی اور خود

نہیں کھائی۔ پھر وہ اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ

السلام تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس

کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے

ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں

¹فتح الباری، ج 10، ص 407

²ام کرز صحابیہ جلیلہ بے خزاہی قبیلہ سے تعلق رکھتی ہے حدیبیہ کے دن اسلام لائیں جب رسول اللہ ﷺ اونٹ کا گوشت تقسیم فرما رہے تھے۔ عقیقہ کی حدیث ان سے مروی ہے۔ احمد بن علی، ابن حجر، الاصابہ فی تمييز الصحابة،

ج 8، ص 286 رقم: 12219، دار جیل، بیروت، 1412

³سنن ترمذی، کتاب الاضاحی، باب الاذان فی اذن المولود، رقم: 1516

⁴قال الشيخ الألبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ترمذی، ج 4، ص 16

⁵مسلم، کتاب الآداب، باب استحباب تغییر الاسم القبیح، رقم 5727

⁶مسلم، کتاب الآداب، باب استحباب تغییر الاسم القبیح، رقم 5732

ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی" ¹

صحیحین کی روایت میں ہے کہ:

"نبی علیہ السلام بنت زینب بنت نبی علیہ السلام کو (بعض اوقات) نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے" ²

اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا "جس کسی کے پاس بھی کوئی باندی ہو اور وہ اسے پورے حسن و خوبی کے ساتھ ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دوگنا ثواب ملتا ہے اور جو غلام اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اسے بھی دوگنا ثواب ملتا ہے" ³

دوسرا مرحلہ (بلوغت): بلوغت کے بعد عموماً نکاح کا مرحلہ آتا ہے، نکاح میں اسلام نے لڑکی کی مرضی ضروری قرار دی ہے۔ ولی ہونے کے واسطے اگر چہ ایک گونہ اس کا حق بنتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

" ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا" ^{4،5}

تیسرا مرحلہ (بحیثیت بیوی):

بیوی چونکہ جیون ساتھی ہوتی ہے اس وجہ سے "بیوی" کے متعلق اسلامی احکامات مبنی بر حقیقت اور دائمی ہیں جیسا کہ درجہ ذیل ہیں:

1 نر می کا سلوک: اسلام دین فطرت ہے اور فطری طور عورت کمزور پیدا کی گئی ہے اس وجہ سے سیرت میں بیوی کے ساتھ انتہائی نرمی کے سلوک کا حکم ہے حدیث میں آتا ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں" ⁶

¹ بخاری، کتاب الزکاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقة، رقم: 1418، مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب فضل الاحسان الی البنات، رقم: 6862

² بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب اذا حمل جارۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ، رقم: 516، مسلم، کتاب الساجد، باب جواز حمل الصبیان فی الصلوٰۃ، رقم: 1240

³ بخاری، کتاب العنق، باب العبد اذا احسن عبادۃ ربہ ونصح سیدہ، رقم: 2547

⁴ سنن ابوداؤد، کتاب النکاح، باب لانکاح الا بولی، رقم: 2087

⁵ البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج5، ص85

⁶ بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق آدم صلوات اللہ علیہ وذریئہ، رقم: 3331، مسلم، کتاب الرضاع، باب وصیۃ النساء، رقم: 3719

" فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ " کی تفصیل میں علماء کہتے ہیں۔

"یہاں" بالنساء خیرا" میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ نہ تو اُن کے ساتھ اتنی سختی کی جائے کہ ٹوٹ (بگڑ) جائے اور نہ ہی کھلا چھوٹ دیا جائے کہ مزید بگڑ جائے۔ اسی طرف مصنف نے اپنے مابعد کے عبارت "باب قوا أنفسکم وأهلیکم نارا" میں اشارہ کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ نہ تو اُن کو مکمل چوٹ دینی چاہیے کہ (مزید) گناہوں کا ارتکاب کرنے لگیں اور فرائض و واجبات چوڑ بیٹھیں۔ بلکہ مباحات کے سلسلے میں چشم پوشی اختیار کرنا ہے۔¹

اس کے بعد مزید فرماتے ہیں:

"حدیث میں استحباب کے درجے میں یہ بات ہے کہ اس سے تالیف قلب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس میں عورتوں کے تربیت کا ذکر ہے کہ اُن میں موجود خامیوں کے باوجود اُن کو معاف کیا جائیں کیونکہ جو شخص اُن کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گا (یہ تب ممکن ہے جب) اُن کی بشری کمزوریوں سے چشم پوشی اختیار کی جائے۔ انسان (مرد) اُن کے تعاون سے مستغنی نہیں ہو سکتا کیونکہ مرد اپنے معاش میں اُن سے مدد لیتا ہے۔ اور اُن سے مدد لینا تب ممکن ہے جب اُن کی مشری کمزوریوں سے چشم پوشی اختیار کی جائے"^{2,3}

اور ارشاد فرمایا ہے کہ: "سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: "تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر باد کہہ دو، یعنی اس کی برائیوں کو یاد نہ کرو۔"^{4,5}

اسی طرح ایک سفر کا واقعہ ہے کہ :

"انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک حبشی غلام تھا۔ ان کا نام انجشہ⁶ تھا وہ حدی پڑھ رہا تھا (جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگی)۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا "افسوس «ویحک» اے انجشہ! شیشوں (عورتوں) کے ساتھ آہستہ آہستہ چل"⁷

عورتوں کے نان نفقے کے حقوق مرد پر لازم ہیں کیونکہ:

"مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ

¹ ابن حجر، فتح الباری، ج9، ص254

² ابن حجر، فتح الباری، ج9، ص254

³ یہ حدیث صحیح ہے۔ الالبانی، صحیح و ضعیف سنن ترمذی، ج8، ص395

⁴ سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب فضل ازواج النبی □، رقم: 3895

⁵ البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح و ضعیف سنن ترمذی، ج8، ص395

⁶ سیدنا انجشہ آپ □ کے کالے غلام صحابی تھے کے عورتوں کے ساربان تھے بہترین حدی خوان تھے۔ الاستیعاب 140/1

⁷ بخاری، کتاب الادب، باب ما جاء فی الرجل ویلک، رقم: 6161، مسلم، کتاب الفضائل، باب فی رحمة النبی □ للنساء و امر

السواق مطایہن بالرفق بہن، رقم: 6180

کرتے ہیں۔ تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ فرمان بردار ہوتی ہیں اور اُن کی پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خیرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سر کشی اور بد خوئی کرنے لگی ہے تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زدوکوب کرو پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو جیسے شک اللہ بہت اونچا ہے بڑا ہے"۔¹

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

"اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد " الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ " مبتدا خبر ہے یعنی مرد عورتوں ہٹاکے نان نفقے اور اُن سے تکالیف دور کرنے کا ذمہ دار/قوام ہوتا ہے۔ علماء نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد " وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ " سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ جب شوہر بیوی کے نان نفقے سے عاجز ہو جائے تو پھر وہ قوام کے صفت پر باقی نہیں رہتا اور جب وہ اس صفت پر باقی نہیں رہا تو بیوی کو فسخ نکاح / عقد کا اختیار ہوگا کیونکہ جس مقصد کے لیے نکاح ہوا تھا وہ فوت ہو چکا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی واضح دلیل ہے کہ نان نفقے فراہم نہ کر سکنے کی صورت میں بیوی کو فسخ نکاح کا اختیار حاصل ہوتا ہے یہی مذہب امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی صورت میں بیوی کو فسخ نکاح کا اختیار حاصل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اگر قرض دار غریب ہو تو (اسے) مالدار (کے) حاصل ہونے) تک مہلت (دو)"²

نفقہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے:"

" میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، برا بھلا نہ کہو، اور گھر کے علاوہ اس سے جدائی اختیار نہ کرو"³

عورت کے ساتھ مدارات کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک مستقل باب باندھا ہے :

"باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ"

اور اس میں احادیث بھی لائے ہیں جیسا کہ :

¹النساء:4:34

²محمد بن احمد، القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج5، ص169، 168، دار الکتب المصریہ، القاہرہ، 1384ھ

³سنن ابو داؤد، کتاب النکاح، باب فی حق المرأة علی زوجها، رقم: 2144

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو اس کی ٹیڑھ کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کرو گے"¹

اسلام میں عورت کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے:
 "نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے بمبستر ہو گا"²

عورت سے متعلق انسانی ضروریات کی رعایت رکھنا بھی اسلام ہی سکھاتا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

"عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ! کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم (روزانہ) دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور بغیر روزے بھی رہو۔ رات میں عبادت بھی کرو اور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے"³

سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام نے عورت کی راحت اور تنشیت کے مواقع فراہم کرنے کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے:
 "ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے اڑ کئے ہوئے تھے، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ مسجد میں کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ میں خود ہی اکتا گئی، تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ ایک کم سن لڑکی کھیل کود (دیکھنے) کی کتنی حریص ہوتی ہے"⁴

اسی طرح عورت اگر اپنی مرضی سے چاہے تو گھر وغیرہ کاکام کر سکتی ہے اُسے مجبو رہیں کیا جاسکتا۔ سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے:
 "اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی پلاتی، ان کا ڈول سیتی اور اٹا گوندھتی۔ میں اچھی طرح روٹی

¹بخاری، کتاب النکاح، باب المداراة مع النساء، رقم 5184

²بخاری، کتاب النکاح، باب ما یکرہ من ضرب النساء، رقم: 5204

³بخاری، کتاب النکاح، باب لزوجک علیک حق، رقم: 5199، مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدھر، رقم: 2795

⁴مسلم، کتاب صلوة العیدین، باب الرخصة فی اللعب الذی لامعصية فیہ فی ایام العید، رقم: 2101

نہیں پکا سکتی تھی۔ انصار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی پکا جاتی تھیں۔ یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو نبی علیہ السلام نے انہیں دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گھر لایا کرتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے دو میل دور تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹھلیاں میرے سر پر تھیں کہ راستے میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ قبیلہ انصار کے کئی آدمی تھے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا پھر (اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے) کہا (خ۔ نبی علیہ السلام مجھ سے کہے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی باغیرت تھے۔ نبی علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ آگے بڑھ گئے۔ پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام میری ملاقات ہو گئی تھی۔ میرے سر پر گٹھلیاں تھیں اور نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چند صحابہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا اونٹ مجھے بٹھانے کے لیے بٹھایا لیکن مجھے اس سے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔ اس پر زبیر نے کہا کہ اللہ کی قسم! مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹھلیاں لانے کے لیے نکلے اگر تو نبی علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی) کیونکہ اسماء رضی اللہ عنہا آپ کی سالی اور بھوج دونوں ہوتی تھیں (اس کے بعد میرے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی گویا والد ماجد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے) غلام بھیج کر (مجھ کو آزاد کر دیا"¹

چھوٹا مرحلہ (ماں) جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم فرمایا ہے وہی والدین کے

ساتھ نیک سلوک کا بھی ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ سورۃ النساء اور اسراء میں ارشاد ہے:

"اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو

شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو"²

اور ارشاد ہے:

"اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ

¹بخاری، کتاب النکاح، باب الغیرة، رقم: 5224
²النساء: 36

جائیں تو اُن کو اُف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور اُن سے بات ادب کے ساتھ کرنا"¹

ماں کی خدمات ناقابل فراموش ہوتی ہیں، ماں کی ان تکالیف سہنے کے خاطر اسلام نے اُن کے ساتھ بار بار احسان کا حکم دیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

" اور ہم نے انسان کو جسے اُس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ کر پیٹ میں اُٹھائے رکھتی ہے (پھر اس کو دودھ پلاتی ہے) اور (آخر کار) دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے (اپنے نیز) اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہ اور اپنے ماں باپ کا بھی (کہ تم کو) میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے"²

احادیث مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ عموماً اور والدہ کے ساتھ خصوصاً نیک برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

"ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے"³

تشریح میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ ابن بطل رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

"ماں کے لیے باپ کے مقابلے میں تین چھوٹائی حسن سلوک کرنا چاہیے کیونکہ ماں حمل، ولادت اور رضاعت کی تکالیف برداشت کرتی ہے۔ باپ تربیت میں ماں کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اسی طرف اللہ جل شانہ کے اس ارشاد میں اشارہ ہے: "اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہہ کر پیٹ میں اُٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے" یہاں وصیت میں دونوں (ماں باپ) کو ایک درجے میں ذکر فرمایا اور ماں کو ان تین کاموں (حمل، وضع حمل اور رضاعت) میں خاص طور پر (الگ) ذکر فرمایا"⁴

¹الاسراء:17:23

²لقمان:14:31

³بخاری، کتاب الادب، باب من احق الناس بحسن الصحبة، رقم: 5971، مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب بر الوالدین وانہما

احق بہ، رقم: 6664

⁴فتح الباری، ج 10، ص 402

"امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماں بچے کے حسن سلوک کی زیادہ حق دار ہے اور (ماں باپ کے درمیان حقوق کی) مزاحمت کی وقت باپ کے مقابلے میں ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے"¹

اور امام عیاض² رحمہ اللہ کے قول کے مطابق: "جمہور علماء فرماتے ہیں کہ حسن سلوک میں ماں کا مقام باپ سے زیادہ ہے"³

سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام والدین کی نافرمانی کو "گناہ کبیرہ" سے تعبیر کرتی ہے بلکہ اُسے "اکبر الکبائر" قرار دیا ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی علیہ السلام وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی (سب سے بڑے گناہ ہیں) آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ نبی علیہ السلام سے مسلسل دہراتے رہے اور میں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام خاموش نہیں ہوں گے"⁴

اسی حدیث سے ماں کی تقدس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

"اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں (اور باپ) کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، (واجب حقوق کی) ادائیگی نہ کرنا اور (دوسروں کا مال ناجائز طریقہ پر) دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ اور فضول بکواس کرنے اور کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے"⁵

تمہاری کمائی میں والدین کا حصہ ہے روایت میں آتا ہے کہ:

" ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میرے پاس مال ہے اور والد بھی ہیں اور میرے والد کو میرے مال کی ضرورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم اور تمہارا مال تمہارے والد ہی کا ہے (یعنی ان کی خبرگیری تجھ پر لازم ہے) تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے تو تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ"⁶

¹فتح الباری، ج 10، ص 402

²ابو الفضل عیاض بن موسیٰ بن عمرو بن عیاض بن موسیٰ بن عیاض ہیں۔ اپنے دور میں علم حدیث، نحو، لغت اور ادب کے بڑے امام تھے سبتہ کے قاضی رہے ہیں۔ 1149ھ/544ء کو مراکش میں آپ کو زہر دے کر قتل کر دئے گئے۔ (تذکرۃ الحفاظ، ج 4، ص 304۔ الزرکلی، الاعلام، ج 10، ص 374)۔

³فتح الباری۔ ج 10، ص 402

⁴بخاری، کتاب الأدب، باب عقب قالو الدین من الکبائر، رقم: 5976، مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الکبائر و اکبرہا، رقم: 269

⁵بخاری کتاب الأدب، باب عقب قالو الدین من الکبائر، رقم: 5975، مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الکبائر و اکبرہا، رقم: 4580

⁶سنن ابو داؤد، کتاب الاجارۃ، باب فی الرجل یاکل من مال ولده، رقم: 3532

ایک حدیث میں تو صراحۃً ماں کے نفقے کا حکم آیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ¹ فرماتے ہیں کہ:

" ہم مدینہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں: دینے والے کا ہاتھ اوپر والا ہے، اور پہلے انہیں دو جن کی کفالت و نگہداشت کی ذمہ داری تم پر ہو: پہلے اپنی ماں کو، پھر اپنے باپ کو، پھر اپنی بہن کو، پھر اپنے بھائی کو، پھر اپنے قریبی کو، پھر اس کے بعد کے قریبی کو"²3

ماں کی خدمت جہاد سے مقدم ہے جیسا کہ نسائی کی روایت ہے ایک صحابی آیا اور آپ □ سے کہنے لگا کہ:

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور عرض کیا: اللہ کے رسول! میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آپ کے پاس آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ان سے) پوچھا: کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: "انہیں کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ جنت ان کے دونوں قدموں کے نیچے ہے"⁴5

عورت کی شخصیت کو اسلام نے تسلیم کر کے اُسے سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا جیسی عالمہ کا مقام دے دیا کہ صحابہ اور تابعین جیسے جلیل القدر حضرات اُن سے دینی مسائل پوچھنے آتے تھے⁶۔ میدان جہاد میں بھی اپنے ہی مرضی سے مسلمان عورت کسی سے پیچھے نہیں رہی ہے۔ سیدہ ام عمارہ⁷ رضی اللہ عنہا وغیرہ کی مثالیں مثالیں موجود ہیں جو غزوہ احد، حدیبیہ، خیبر اور جنگ یمامہ میں شریک ہوئیں حتیٰ کہ جنگ یمامہ میں اُن کے ہاتھ مبارک بھی شہید ہوئے⁸۔ عورت کی شخصیت کو تسلیم کرنے سے ہی عورتوں کی تربیت کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے مثلاً: امام شافعی رحمہ اللہ⁹ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ¹⁰ (تفصیل باب دوم میں گذر چکی)

(6) شوہر کا مقام: عورت کے لیے شوہر کی نافرمانی کرنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے :

¹ یہ صحابی سیدنا طارق المحاربی رضی اللہ عنہ تھے۔ "سنن نسائی، کتاب الزکوٰۃ، باب ایتھما الید العلیا، رقم: 2532"

² سنن نسائی، کتاب الزکوٰۃ، باب ایتھما الید العلیا، رقم: 2532

³ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح وضعیف سنن نسائی، ج 6، ص 176

⁴ سنن نسائی، کتاب الجہاد، باب الرخصۃ فی التخلف لمن لہ والدۃ، رقم: 3104

⁵ البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ "صحیح وضعیف سنن نسائی، ج 7، ص 176

⁶ الاصابہ، ج 8، ص 17، 18

⁷ نسبیہ بنت کعب، انصاریہ، بنو نجا ر سے تعلق رکھنی والی صحابیہ ہے بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام

لائی۔ الاصابہ، ج 8، ص 180

⁸ نفس مصدر

⁹ محمد بن احمد، الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج 10، ص 6

¹⁰ سیر اعلام النبلاء، ج 11، ص 179

"عمرو بن حارث بن مصطلق کہتے ہیں: کہا جاتا تھا کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب دو طرح کے لوگوں کو ہو گا: ایک اس عورت کو جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، دوسرے اس امام کو جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں"¹

بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھ سکتی جیسا کہ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر (نفلی) روزہ رکھے اور عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا"²

شوہر کی اطاعت کریں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا": جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلائے تو اسے فوراً انا چاہیئے اگرچہ وہ تنور پر ہو"^{3،4}

(7) بحیثیت حاکم اُن کا مقام: اللہ تعالیٰ نے مرد کو قویٰ کے حوالے سے مضبوط پیدا فرمایا ہے اس وجہ سے مرد انتظامی امور میں عورت کے لیے ایک قسم کا حاکم ہوتا ہے۔ اور حاکموں کے بارے میں سنت نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام میں احکام اور ہدایات موجود ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہے:

"مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مال بھی اچھا ہے"⁵

اور طبری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ:

"سدی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کا امیر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنایا اس لشکر میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ لشکر جس قوم کی طرف جانا چاہتا تھا چلا، رات کے وقت اس کی بستی کے پاس پہنچ کر پڑاؤ کیا ان لوگوں کو اپنے جاسوسوں سے پتہ چل گیا اور چھپ چھپ کر سب راتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک شخص رہ گیا اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا انہوں نے اس کا سبب اسباب جلا دیا یہ شخص رات کے اندھیرے میں سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آیا اور سیدنا عمار رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اے ابوالیقظان میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور گواہی دے طکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس

¹ سنن ترمذی، ابواب الصلوٰۃ، باب فیمن ام قوما وهم له کارھون، رقم: 359

² بخاری، کتاب النکاح، باب لا تاخذ المرأة فی بیت زوجها لاحد الا باذنہ، رقم: 5195

³ سنن ترمذی، کتاب الرضاع، باب حق الزوج علی المرءۃ، رقم: 1160

⁴ قال الشیخ الالبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ترمذی، ج3، ص160

⁵ النساء: 4: 59

کے رسول ہیں میری ساری قوم تمہارا آنا سن کر بھاگ گئی ہے صرف میں باقی رہ گیا ہوں تو کیا کل میرا یہ اسلام مجھے نفع دے گا؟ اگر نفع نہ دے تو میں بھی بھاگ جاؤں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقیناً یہ اسلام تمہیں نفع دے گا تم نہ بھاگو بلکہ ٹھہرے رہو۔ صبح کے وقت جب سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کی تو سوائے اس شخص کے وہاں کسی کو نہ پایا اسے اس کے مال سمیت گرفتار کر لیا گیا جب سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اسے چھوڑ دیجئیے یہ اسلام لا چکا ہے اور میری پناہ میں ہے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کون ہو جو کسی کو پناہ دے سکو؟ اس پر دونوں بزرگوں میں کچھ تیز کلامی ہو گئی اور قصہ بڑھا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی پناہ کو جائز قرار دیا اور فرمایا ائندہ امیر کی طرف سے پناہ نہ دینا پھر دونوں میں کچھ تیز کلامی ہونے لگی اس پر سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہا اس ناک کٹے غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے؟ دیکھئے تو یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ”خالد، عمار کو برا نہ کہو، عمار کو گالیاں دینے والے کو اللہ گالیاں دے گا، عمار سے دشمنی کرنے والے سے اللہ دشمنی رکھے گا، عمار پر جو لعنت بھیجے گا اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو گی۔“ اب تو سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کو لینے کے دینے پڑ گئے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ غصہ میں چل دیئے، آپ دوڑ کر ان کے پاس گئے، دامن تھام لیا معذرت کی اور اپنی تقصیر معاف کرائی تب تک پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ راضی نہ ہو گئے، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی¹

حاکموں کی اطاعت: ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جائز کاموں میں حاکموں کی اطاعت کریں اور بیوی کے لیے اس کا شوہر بھی (انتظامی امور میں) ایک قسم کا حاکم ہوتا ہے۔ جیسا کہ صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک انصاری رضی اللہ عنہ کو دی ایک مرتبہ وہ لوگوں پر سخت غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے کیا تمہیں نبی علیہ السلام نے میری فرمانبرداری کا حکم نہیں دیا؟ سب نے کہا ہاں بیشک دیا ہے، فرمانے لگے اچھا لکڑیاں جمع کرو پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جلائیں پھر حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ ایک نوجوان نے کہا لوگو سنو آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لی ہے تم جلدی نہ کرو

¹طبری، ج7، ص178، رقم: 9929

جب تک کہ نبی علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو جائے پھر اگر آپ بھی یہی فرمائیں تو بے جھجک اس آگ میں کود پڑھنا چنانچہ یہ لوگ واپس نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا آپ نے فرمایا: ”اگر تم اس آگ میں کود پڑھتے تو ہمیشہ آگ ہی میں جلتے رہتے۔ سنو فرمانبرداری صرف معروف میں ہے“¹

اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

”مسلمان پر سننا اور ماننا فرض ہے جی چاہے یا طبیعت رو کے لیکن اس وقت تک کہ (اللہ تعالیٰ اور رسول کی) نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، جب نافرمانی کا حکم ملے تو نہ سننے نہ مانے“²

اور ارشاد ہے کہ:

”سیدنا عبادہ بن صامترضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے نبی علیہ السلام نے بیعت لی کہ کام کے اہل سے اس کام کو نہ چھینیں۔ لیکن جب تم ان کا کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح الہی دلیل بھی ہو“³

امیر کی اطاعت کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ امیر کس قبیلے، رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان مبارک میں ہے:

”سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر بنایا گیا ہو چاہے کہ اس کا سر کشمکش جیسا ہو“⁴

دفعہ: ۷

تمام لوگ قانون کی نظر میں برابر، امان اور بچاؤ کے حقدار ہیں۔

سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ بالا دفعے کا تقابلی جائزہ: اسلام میں خطبہ حجة الوداع کو انتہائی اہمیت حاصل ہے جو کہ اسلام کا عالمی منشور کہاجاتا ہے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام کی پوری زندگی مساوات کی عملی تصویر تھی اس کے علاوہ ”مساوات“ کی اہمیت کے پیش نظر اس خطبہ میں نبی علیہ السلام نے دیگر اہم امور کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی ارشادات فرمائے۔ ارشاد ہے:

”سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ: ایام تشریق کے دوران نبی علیہ السلام نے ہمیں آخری خطبہ دے کر فرمایا: اے لوگو! بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ خیردار کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر تقویٰ کے لحاظ سے ہے۔ شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہو“⁵

¹بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب سریة عبد اللہ بن حذافہ السہمی، رقم: 4340

²بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب السمع والطاعة للامام، رقم: 2955

³بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی سترون بعدی امورا تنکرونها، رقم: 7056

⁴بخاری، کتاب الفتن، باب امامة العبد والمولى، رقم: 693

⁵ احمد بن حسین، البیہقی، شعب الایمان، ج7، ص132، رقم: 4774، مکتبۃ الرشد للنشر والتوزیع، الرياض، 1423ھ

اور بخاری کی روایت ہے جس میں تمام انسانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کو یکساں طور پر مساوی قرار دیتے ہوئے فرمایا:

"آپ ﷺ نے فرمایا تمہارا خون اور مال ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ (راوی) محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے (یہ بھی فرمایا) کہ تمہاری عزت (بھی ایک دوسرے پر حرام ہے) جس طرح کی حرمت تمہاری آج کی دن (عرفہ)، اس شہر (مکہ مکرمہ) اور اس ماہ (ذو الحجہ) کی ہے" ¹

اور مسند احمد کی روایت ہے:

"سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: تمہاری فضیلت تمہارے گورے یا کالے رنگ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہاری پرہیزگاری کی وجہ سے ہے" ^{2,3}

مسند احمد کی دوسری روایت میں ہے:

"سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: مجھے پانچ ایسی صفات دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دئے گئے ہیں اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ مجھے ہر گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہے پس جو بھی گورا یا کالا ایمان لائے وہ اس میں داخل شمار ہوگا۔ اور میرے لیے پوری زمین مسجد بنایا گیا ہے" ⁴

¹ بخاری، کتاب المغازی، باب حجة الوداع، رقم: 4406

² مسند احمد، مسند الانصار، حدیث المشائخ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ج 5 ص 158، رقم: 21445

³ البانی کے نزدیک یہ حدیث حسن لغیرہ ہے صحیح الترغیب والترہیب، ج 3، ص 79

⁴ مسند احمد، مسند الانصار، ج 1، ص 250، رقم: 2256

دفعہ: ۸

اپنے حقوق کے سلسلے میں ہر شخص قانونی چارہ جوئی کا حقدار ہے۔

سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ بالا دفعے کا تقابلی جائزہ: سیرت طیبہ ہر انسان کی حیثیت تسلیم کرتی ہے چاہے حقوق ہو یا فرائض ہر دو حالتوں میں اسلام انسان کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام اپنا ایک الگ عدالتی نظام رکھتا ہے، لیکن جہاں تک عالمی منشور کے دفعات کا تعلق ہے تو چونکہ اس میں بعض دفعات احکام الہیہ سے متصادم ہیں اس وجہ سے جب سیرت طیبہ کے حوالے سے بات کی جائے گی تو یہ بات مدنظر رہے گی کہ تمام دفعات میں بیان شدہ حقوق میں اسلام کو فلاں فلاں دفعہ پر اعتراض ہے، اس وجہ سے اسلام چونکہ تمام دفعات کو بالکل درست نہیں کہتا لہذا ہر حالت میں (یعنی تمام دفعات میں) قانونی چارہ جوئی کے ذریعے وہ حقوق حاصل کرنے کے لیے اسلامی عدالت کا دروازہ نہیں کٹھکتایا جا سکتا۔

البتہ اس کے علاوہ تمام حقوق کے لیے وہ عدالت جا سکتا ہے اور قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ سیرت طیبہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ وقت کے نبی کی حیثیت "عدالت" کی ہوتی ہے۔ اس کے پاس مقدمات آتے ہیں وہ مدعی اور مدعا علیہ کے "دعویٰ" اور دلائل سن کر فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ درجہ ذیل روایات سے اس بات کی وضاحت ہو جائے گی۔

(1) ایک دفعہ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کرنے لگی۔ چپکے چپکے سے نبی علیہ السلام سے شکایت عرض کر رہی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو انسان کے شہہ رگ سے بھی قریب ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہا کی شکایت سن لی اور ظہار کا حکم آیا:

" (اے پیغمبر) جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث جدال کرتی اور اللہ سے شکایت (رنج و ملال) کرتی تھی۔ اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے" ¹

"اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اللہ تعالیٰ کی ذات حمد و ثناء کے لائق ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے، یہ شکایت کرنے والی خاتون آ کر نبی علیہ السلام سے اس طرح چپکے چپکے باتیں کر رہی تھیں کہ باوجود اسی گھر میں موجود ہونے

کے میں مطلقاً نہ سن سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوشیدہ آواز کو بھی سن لیا اور یہ آیت اتری" ^{1،2}

اور بخاری کی روایت ہے:

روایت میں آپ ﷺ کا یہ فرمان اس طرح منقول ہے کہ: بابرکت ہے وہ اللہ جو ہر اونچی نیچی آواز کو سنتا ہے۔ ³

اور ابن ابی حاتم نے یہ روایت نقل کی ہے:

"سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اللہ تعالیٰ کی ذات حمد و ثناء کے لائق ہے جس کے سننے نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے، یہ شکایت کرنے والی سیدہ خولہ بنت ثعلبہ ⁴

رضی اللہ عنہا جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اس طرح سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ کوئی لفظ تو کان تک پہنچ جاتا تھا ورنہ اکثر باتیں باوجود اسی گھر میں موجود ہونے کے میرے کانوں تک نہیں پہنچتی تھیں۔ اپنے میاں کی شکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ! میری جوانی تو ان کے ساتھ گئی، بچے ان سے ہوئے، اب جبکہ میں بڑھیا ہو گئی، بچے پیدا کرنے کے قابل نہ رہی، تو میرے میاں نے مجھ سے ظہار کر لیا، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے اس دکھڑے کا رونا روتی ہوں، ابھی یہ بی بی صاحبہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے" ^{5،6}

"اور ان کے خاوند کا نام سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ عنہ تھا۔ ⁷

انہیں بھی کچھ جنون سا ہو جاتا تھا اس حالت میں اپنی بیوی صاحبہ سے ظہار کر لیتے پھر جب اچھے ہو جاتے تو گویا کچھ کہا ہی نہ تھا، یہ بی بی صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھنے اور اللہ کے سامنے اپنی التجا بیان کرنے کو آئیں تھیں جس پر یہ آیت اتری۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا خود اپنا واقعہ سناتی ہے:

"سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میرے اور میرے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس سورۃ المجادلہ کی شروع کی چار آیتیں اتری ہیں، میں ان کے گھر میں تھی، یہ بوڑھے اور بڑی عمر کے تھے اور کچھ اخلاق کے بھی اچھے نہ تھے، ایک دن باتوں ہی باتوں میں میں نے ان کی کسی بات کے خلاف کہا اور انہیں کچھ جواب دیا، جس پر وہ بڑے غضب ناک ہوئے اور غصے میں فرمانے لگے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح بے پھر گھر سے چلے گئے اور قومی مجلس میں کچھ دیر بیٹھے رہے

¹مسند احمد، ج6، ص46، رقم: 24696

²یہ حدیث صحیح ہے۔ الالبانی، صحیح و ضعیف سنن النسائی، ج8، ص32

³بخاری، کتاب التوحید، باب وکان اللہ سمیعاً بصیراً، رقم: 7385

⁴خولہ بنت ثعلبہ بن اصرم رضی اللہ عنہا سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھے ظہار کے معاملے میں آپ ﷺ کے پاس آئیں جس کے بارے میں سورۃ مجادلہ کے آیات نازل ہوئیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے بہت احترام کرتے تھے۔ الاستیعاب 1830/4

⁵سنن ابو داؤد، کتاب الطلاق، باب فی الظہار، رقم: 2221

⁶ہذا حدیث صحیح۔ الالبانی، صحیح و ضعیف ابن ماجہ، ج5، ص63

⁷طبری، ج23، ص221

پھر واپس آئے اور مجھ سے خاص بات چیت کرنی چاہی، میں نے کہا: اس اللہ کی قسم! جس کے ہاتھ میں خولہ کی جان ہے تمہارے اس کہنے کے بعد اب یہ بات ناممکن ہے یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے بارے میں نہ ہو، لیکن وہ نہ مانے اور زبردستی کرنے لگے مگر چونکہ کمزور اور ضعیف تھے میں ان پر غالب آ گئی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، میں اپنی پڑوسن کے ہاں گئی اور اس سے کپڑا مانگ کر اوڑھ کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی، اس واقعہ کو بیان کیا اور بھی اپنی مصیبتیں اور تکلیفیں بیان کرنی شروع کر دیں، آپ یہی فرماتے جاتے تھے خولہ! اپنے خاوند کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ بوڑھے بڑے ہیں، ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وحی اتر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے خولہ! تیرے اور تیرے خاوند کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں“، پھر آپ نے آیات سنادی۔ اور فرمایا: ”جاؤ اپنے میاں سے کہو کہ ایک غلام آزاد کریں“، میں نے کہا: یا رسول اللہ! ان کے پاس غلام کہاں؟ وہ تو بہت مسکین شخص ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اچھا تو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھ لیں“، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ تو بڑی عمر کے بوڑھے ناتواں کمزور ہیں انہیں دو ماہ کے روزوں کی بھی طاقت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پھر ساٹھ مسکینوں کو ایک وسق (تقریباً چار من پختہ) کھجوریں دے دیں“، میں نے کہا: یا رسول اللہ! اس مسکین کے پاس یہ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اچھا آدھا وسق کھجوریں میں اپنے پاس سے انہیں دیدوں گا“ میں نے کہا: بہتر آدھا وسق میں دیدوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ تم نے بہت اچھا کیا اور خوب کام کیا، جاؤ یہ ادا کر دو اور اپنے خاوند کے ساتھ جو تمہارے چچا کے لڑکے ہیں محبت، پیار، خیر خواہی اور فرمانبرداری سے گزارا کرو“^{1،2}

(2)۔ اپنا مقدمہ عدالت لے جا کر حق مانگنے کی ایک اور مثال سیدہ ہند رضی اللہ کا واقعہ ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے: ”صحیحین میں حدیث ہے :

¹مسند احمد بن حنبل، ج6، ص410، رقم: 27360
²یہ حدیث حسن ہے، الالبانی، التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان، ج6، ص328

"عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ابوسفیان بخیل آدمی ہے۔ تو کیا اگر میں ان کے مال سے چھپا کر کچھ لے لیا کروں تو کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اتنا لے سکتی ہو جو تم سب کے لیے کافی ہو جایا کرے"¹

(3). ایک مدعی کے لیے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے الگ الگ فیصلے سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنے حق کے لیے بالا عدالت سے رجوع کر کے قانونی چارہ جوئی کی اجازت ہے۔

(4). ایک اور مثال "حدیثِ عسیلہ" ہے:

"عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بائن، پھر میں نے اس کے بعد عبدالرحمن بن زبیر قرظی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا لیکن ان کے پاس تو کپڑے کے پلو جیسا ہے (یعنی وہ نامرد ہیں)۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غالباً تم رفاعہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزا نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے"²

(5). احادیث میں ایک واقعہ بھی اس قسم سے متعلق ہے۔ جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ:

"عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا بنی سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ سفر کو نکلا وہ ایسے ملک میں جا کر مر گیا جہاں کوئی مسلمان نہ تھا۔ یہ دونوں شخص اس کا متروکہ مال لے کر مدینہ واپس آئے۔ اس کے اسباب میں چاندی کا ایک گلاس گم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو قسم کھانے کا حکم فرمایا (انہوں نے قسم کھا لی) پھر ایسا ہوا کہ وہ گلاس مکہ میں ملا، انہوں نے کہا ہم نے یہ گلاس تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ اس وقت میت کے دو عزیز (عمر بن العاص اور مطلب کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ ہماری گواہی تمیم اور عدی کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے) یہ گلاس میت ہی کا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ان ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ" آخر آیت تک"³

¹بخاری، کتاب البیوع، باب من اجری الامصار علی ما یتعارفون بینہم جی البیوع والاجارة والمکیال والمیزان، رقم: 2211، مسلم، کتاب الاقضية، باب قضیة ہند، رقم: 4574

²بخاری، کتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث، رقم: 5260

³بخاری، کتاب الوصایا باب قول اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، رقم: 2780

دفعہ: ۹

قانون سے بالاتر محض حکمران طبقے کے مرضی پر کسی کو ملک بدر، نظر بند یا گرفتار نہیں کیا جائے گا۔

سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ بالا دفعہ کا تقابلی جائزہ: انسان بنیادی طور پر آزاد پیدا ہوا ہے۔ اس کی آزادی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ اسلام برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی دیگر مذاہب دنیا میں رہتے ہوئے انتظامی امور چلانے کے لیے مختلف افراد کو مختلف ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں۔ حاکم اور رعایا کا تصور اسی وجہ سے ہے ورنہ کسی انسان پر اپنی مرضی مسلط کرنی کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ حاکم اگر مساوات کے اصولوں پر حکومت چلا رہا ہو تو نہ صرف اس کی اطاعت ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون بھی ضروری ہے۔ ایسے حاکموں کی عزت، تکریم اور وقار کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی حاکم رعایا کو اپنے غلام تصور کرتے ہوں۔ ان کے حقوق انہیں نہیں دیتے اور رعایا کو "محکوم" سمجھ کر اپنے ذاتی غیر منصفانہ فیصلے ان پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہوں اور رعایا کو جب چاہیں گرفتار، نظر بند یا جلاوطن کرنے کی کوشش کرتے ہوں تو اس بات کی اجازت نہ اسلام دیتا ہے اور نہ ہی عالمی منشور۔

اسلام دشمن کے ساتھ سلوک کرتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ سزا و جزا دیتے وقت حاکم اپنی مرضی سے کسی کو زیادتی کا نشانہ نہ بنائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" اے ایمان والو! اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے" ¹

حاکم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو خود سے دور کرنے پر مجبور کریں بلکہ حاکم کو رعایا کے ساتھ ایسی نرمی کا برتاؤ رکھنا چاہیے کہ جس سے لوگ اس کے ساتھ رہنا پسند کریں۔ اس بارے نبی علیہ السلام کی دعا بھی منقول ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

" نبی علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ! جو کوئی میری امت کا حاکم بنا، اور لوگوں پر سختی کرتا رہا، تو تو بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ رکھ اور جو کوئی میری امت کا حاکم بنا اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا رہا، تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما" ²

حاکم کو رعایا کے لیے پناہ گاہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی سرپرستی میں چین و سکون کی زندگی بسر کر سکیں نہ یہ کہ وہ رعایا کی آزادی کو سلب کر کے اسے پابند سلاسل کریں، مسلم شریف کی روایت ہے:

¹ المائدہ: 5:8

² مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضیلتہ الامام العادل و عقوبۃ الجائر، رقم: 4826

"سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: حاکم تو ڈھال کی طرح ہوتا ہے جس کے سایے میں لوگ لڑتے ہیں اور اُس کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے ہیں پس اگر حاکم نے لوگو کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور عدل کیا تو اُس کے لیے اجر ہے اور اگر اِس کے خلاف کیا تو یہ اُس کے لیے وبال ہوگا"^۱

دفعہ: ۱۰

ہر شہری کا حق ہے کہ کھلی عدالت میں اُس کے خلاف دائر شدہ مقدمے کی سماعت کی جائے۔

سیرت طیبہ کی روشنی میں درجہ بالا دفعہ کا تقابلی جائزہ: اس سلسلے میں خود نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ انسانوں کے حقوق و فرائض کے تعین کے بعد اگر کسی بھی طریقے سے ان حقوق و فرائض میں کوئی (فرد، حکومت یا کسی بھی طریقے سے قانونی یا غیر قانونی) مداخلت کرتا ہے تو اس بارے میں مقدمہ عدالت جائے گا پھر عدالت اُن حقوق کا تعین کرے گی کہ مدعی کے کیا حقوق ہیں اور وہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں؟ اسی طرح اگر کسی فرد وغیرہ پر کوئی جرم عائد کیا گیا تو اُس کے بارے

^۱مسلم، کتاب الامارۃ، باب فی الامام اذا امر بتقوی اللہ و عدل کان لہ اجر، رقم: 4878

میں جو بھی سماعت یا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک کھلا مقام ہوگا یعنی دوسرے شہریوں کی موجودگی میں اُس کے بارے میں کارروائی ہوگی۔

احادیث میں بہت سارے واقعات اس حوالے سے موجود ہیں۔ مثلاً زنا ایک جرم ہے جس کی سزا (شادی شدہ کے لیے) رجم اور (غیر شادی شدہ کے لیے) کوڑے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چار گواہ مخصوص طریقے سے زانی کے خلاف گواہی دیں یا خود اس فعل کے مرتکب چار دفعہ اپنے خلاف گواہی دے۔

(1) جیسا کہ سیدنا معز رضی اللہ عنہ کا واقعہ احادیث کی کتب میں موجود ہے اس سے صاف معلوم ہوا کہ "مدعی" کا چار دفعہ اپنے خلاف میں گواہی دینے کے بعد ایک کھلی عدالت میں اُسے سزا سنوائی گئی اور پھر سب کے سامنے کھلی عدالت میں اُس پر عملدرآمد کرایا گیا۔

(2) سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں اُن کے اپنے بیٹے کے خلاف کھلی عدالت قائم کر کے مقدمہ سنایا گیا۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ: "..."

(3)۔ ایک عورت کی چوری کے موقع پر جب آپ ﷺ کو سفارش کی گئی تو آپ ﷺ نے منظور نہیں فرمائی اور کھلی عدالت میں اس کی سماعت فرماتے ہوئے فیصلہ صادر فرمایا، جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ:

"سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، قریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے اس معاملہ میں کون بات کر سکتا ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا، جو نبی علیہ السلام کو بہت پیارے ہیں اور کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا "کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو۔" پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا "اے لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس عورت کے لیے حکم دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس عورت نے صدق دل سے توبہ کر لی اور شادی بھی کر لی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعد میں وہ میرے یہاں آتی تھیں۔ ان کو اور کوئی ضرورت ہوتی تو میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتی" ¹

¹بخاری، کتاب الحدود، باب کراہیۃ الشفاعة فی الحد اذا رفع الی السلطان، رقم: 6788، 4304، مسلم، کتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیرہ والنہی عن الشفاعة، رقم: 4506

فصل سوم
"عالمی منشور برائے
انسانی حقوق" دفعہ 11 تا
دفعہ 20 کا سیرت نبویہ علی

صاحبہا الصلاة والسلام سے تقابلی جائزہ

عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء کا دفعہ نمبر 11:

(۱) جرم ثابت ہونے سے پہلے ملزم کو بے گناہ تصور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اُسے صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔

(۲) کسی شخص کو کسی ایسے فعل یا فرگذاشت کی بنا پر جو ارتکاب کے وقت قومی یا بین الاقوامی قانون کے اندر تعزیری¹ جرم شمار نہیں کیا جاتا تھا، کسی تعزیری جرم میں ماخوذ نہیں کیا جائے گا۔

اصولی طور پر یہ دونوں دفعات معقول ہیں لیکن دوسرے دفعے کے اس جملے سے اسلامی تعلیمات مطابقت نہیں رکھتیں۔ کہ قومی یا بین الاقوامی قانون جس فعل کو تعزیری سزا سمجھتا ہو، وہ قابل گرفت ہو اور جو فعل اس قانون کی رو سے جرم تصور نہیں ہوگا، اُس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔

کہ آج کے بین الاقوامی قوانین عوام کی مرضی کے مطابق بنتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہبی تعلیمات سے ہم آہنگ ہوں یا نہ ہوں بلکہ صریح مخالف بھی ہوں، تب بھی چونکہ عوام کی اکثریت اُسے چاہتی ہے اس وجہ سے عوامی رائے کے احترام میں وہ قانون بن جائے گا مثلاً بعض مغربی ممالک میں عوام "شراب" پینا پلانا چاہتی ہے، ان کی اس رائے کا احترام کرتے ہوئے ان کو "شراب پینے پلانے" کی غیر مشروط اجازت دی جاتی ہے۔

اسلامی تعلیمات اور عملاً سیرت طیبہ میں ہے کہ انسان کو (چاہے عام انسان ہو یا حکمران) خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس وجہ سے وہ جو بھی کام کرے گا اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق کرے گا۔ حکمران ہو کر جب وہ کوئی قانون بنائے گا تو اس کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر ہوگی خواہشاتِ نفسانیہ، ذاتی مفاد، رعایا کے ہر جائز ناجائز مطالبے کو ماننا اور الہی احکام کی بجائے انسانی ذہنوں کی اختراع سے بنے ہوئے قوانین کو لاگو کرنا یا لاگو کرنے کی کوشش کرنا اُس کے لیے کبھی بھی جائز نہیں ہو گا۔ آج دنیا میں اس عوامی رائے کو حرفِ آخر سمجھا جاتا ہے جس پر عوامی رائے کی اکثریت ہو

¹ وہ سزائیں جنہیں کتاب و سنت نے متعین تو نہیں کیا ہے مگر جن برے کاموں کی یہ سزائیں ہیں ان کو جرائم کی فہرست میں داخل کیا ہے اور سزا کے تعین کا مسئلہ حاکم یا حکومت کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ موقع و محل اور ضرورت کے مطابق سزا خود متعین کریں گویا اس قسم کی سزاؤں میں حکومت کو قانون سازی کا حق بھی حاصل ہے مگر اس دائرہ کے اندر رہ کر جو شریعت نے متعین کر رکھا ہے اس طرح کی سزا شریعت میں "تعزیر" کہلاتی ہے۔ محمد بن فراموز، ملاحسرو، درر الحکام شرح غرر الاحکام، ج 5، ص 349، س م نامعلوم

حکمران چاروناچار اس پر عمل کرنے اور کرانے کے پابند ہوں گے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً مغرب میں بعض ملکوں میں ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ کیونکہ عوامی رائے اس کے حق میں ہے۔ اس کے مقابلے میں جہاں عوامی رائے اور انسانی رائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک کا مفہوم ہے:

"لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق"

جیسا کہ روایات میں آتا ہے:

"مسلمان پر سننا اور ماننا فرض ہے جی چاہے یا طبیعت رو کے لیکن اس وقت تک کہ (اللہ تعالیٰ اور رسول کی) نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، جب نافرمانی کا حکم ملے تو نہ سنے نہ مانے"¹

اس وجہ سے جہاں قوانین اسلامی احکام کے خلاف ہو بحیثیتِ مسلمان وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اور جہاں ایسی صورتِ حال نہ ہو تو اسلام اس کے بارے میں کسی کو منع نہیں کرتا۔

دفعہ: ۱۲

ہر شخص کو پرائیویسی کا مکمل حق ہے۔

¹بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب السمع والطاعة للامام، رقم: 2955

اس دفعہ سے اصولی طور پر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ ہر انسان کو اپنی "پرائیویسی" کا حق حاصل ہے جس میں اس کی انفرادی زندگی، عائلی زندگی اور معاشرتی زندگی سب شامل ہیں۔ سیرتِ طیبہ میں اس حوالے سے واضح ہدایات موجود ہیں۔ مثلاً کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر، کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ سورۃ نور میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

"مومنو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے (لوگوں کے) گھروں میں گھر والوں سے اجازت لئے اور ان کو سلام کئے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے (اور ہم) یہ نصیحت اس لئے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو"¹

ابن کثیر میں اس آیت کے تحت یہ تفسیر درج ہے:

"یہاں شرعی ادب بیان ہو رہا ہے کہ "کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگو، جب اجازت ملے، 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"²

کیونکہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ:

"سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ تین دفعہ اجازت مانگی، جب کوئی نہ بولا تو آپ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا! دیکھو عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ آنا چاہتے ہیں، انہیں بلا لو لوگ گئے، دیکھا تو وہ چلے گئے ہیں۔ واپس آ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی۔ بلانے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہا نے پوچھا آپ رضی اللہ عنہ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ جواب دیا کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ تین دفعہ اجازت چاہنے کے بعد بھی اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ"³

دوسری روایت میں خود نبی علیہ السلام کی تشریف لے جانے کا واقعہ ہے کہ:

"سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے سعد بن عبادہ⁴ (رضی اللہ عنہ) کے گھر تشریف لے جا کر "السلام علیک ورحمة اللہ" ارشاد فرما کر داخلے کی اجازت مانگی۔ اندر سے سعد رضی اللہ عنہ جواب دیا لیکن آہستگی کے وجہ سے آپ □ سن نہ سکے۔ جب تین دفعہ ارشاد

¹النور 27:24

²النور 27:24

³بخاری، کتاب البیوع، باب الخروج فی التجارة وقول اللہ تعالیٰ: {فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ}، رقم: 2062
⁴سعد بن عبادہ بن دلیم بن حارثہ بن عبد اللہ بن کعب بن لؤی، عقبہ کے دن سعد 70 لوگوں کے ساتھ شریک ہوئے، آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد احد اور خندق میں شرکت کی۔ آپ 60 سال کی عمر 20ھ کو عمر کے دور خلافت میں وفات پا گئے۔ (الطبقات الکبریٰ، ج 7، ص 280۔ الاصابہ، ج 7، ص 47)

فرما گئے اور سعد نے آہستہ آواز سے جواب بھی دے دیا لیکن آپ ﷺ سن نہ سکے تو واپس ہونے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے گئے اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں نے آپ کے ہر سلام کا (آہستہ آواز سے) جواب دیا تھا اور آپ سن نہ سکے اور یہ اس لیے کہ آپ بار بار میرے لیے رحمت کی دعا فرمائے تاکہ مجھے برکت حاصل ہو پھر آپ ﷺ کو گھر لے گئے" ^{1،2}

اور کسی کی "پرائیویسی" میں بے جا مداخلت کو جرم قرار دے دیا جیسا کہ ارشاد ہے:
 "ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر کوئی شخص تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں (جب کہ تم گھر کے اندر ہو) جھانک کر دیکھے اور تم اسے کنکری مار دو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے" ³

اور پرائیویسی میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کو (گھر کے اندر وغیرہ میں) چپکے چپکے دیکھنا بھی داخل ہے جیسا کہ روایت میں ہے کہ:

ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، (عثمان کی روایت میں ہے کہ وہ سعد بن ابی وقاص تھے) تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اجازت طلب کرنے کے لیے رکے اور دروازے پر یا دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تمہیں اس طرح کھڑا ہونا چاہیئے یا اس طرح؟ (یعنی دروازہ سے ہٹ کر) کیونکہ اجازت کا مقصود نظر ہی کی اجازت ہے" ^{4،5}

دفعہ: ۱۳

- (۱) ہر شخص کو ریاست کے اندر رہائش اور نقل و حرکت کا مکمل حق ہے۔
 - (۲) ملک سے باہر جانے اور پھر آنے کا بھی ہر کسی کو حق ہے۔
- اصولی طور پر یہ دفعہ بھی اسلامی تعلیمات سے تضاد نہیں رکھتا یعنی اسلام بھی ہر شہری کو ملک کے اندر اور باہر رہنے یا آنے جانے کا حق دیتا ہے۔ کیونکہ جہاں کوئی رہتا ہو تو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اُس کے نقل و حمل پر کوئی پابندی نہ ہو تاکہ وہ ضروریاتِ زندگی باسانی حاصل کر سکے۔ اسی طرح کسی بھی جائز غرض کے حصول کے لیے وہ ملک سے باہر چلا جائے یا واپس آجائے تو اُسے آنے جانے کا مکمل حق ملنا چاہیئے۔

¹مسند احمد، کتاب مسند المکثرین من الصحابہ، باب مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ج 3، ص 138، رقم: 12429

²قال البانی: هذا حديث صحيح، مشكاة المصابيح، ج 2، ص 465

³بخاری، کتاب الدیات، باب من اطلع فی بیت قوم ففقوا عینہ فلا یتہ له، رقم: 6902

⁴ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی الاستیذان رقم: 5176

⁵البانی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 11، ص 174

دفعہ: ۱۴

- (۱) ہر شخص کو ایذا رسانی سے دوسرے ملکوں میں پناہ ڈھونڈنے، اور پناہ مل جائے تو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے
- (۲) یہ حق عدالتی کارروائیوں سے بچنے کے لئے استعمال میں نہیں لایا جاسکتا جو خالصتاً غیر سیاسی جرائم یا ایسے افعال کی وجہ سے عمل میں آتی ہیں جو اقوام متحدہ کے مقاصد اور اصول کے خلاف ہیں۔
- پناہ گزینی کی حالت میں بھی اسلام "انسان" کی اسی حیثیت کے قائل ہے جس حیثیت میں وہ اپنے ملک میں رہتا ہے یعنی انسان بہر حال انسان ہوتا ہے اُس کی تکریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
- "اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی"^۱
- انسان کا دوسرے ملک میں جا کر پناہ لینا کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کے لیے عزت و تکریم کا مسئلہ اور بھی زیادہ ہوجاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ دفعہ کی دوسری شق میں ہے، کہ یہ پناہ گزینی کسی عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے نہ ہو تب یہ پناہ گزین انسان اس حق کا مستحق ہوتا ہے ورنہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے اپنے ملک میں کوئی ایسا غیر قانونی کام کیا جس کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، اسی سزا سے بچنے کے لیے وہ بھاگ کر کہیں پناہ لیتا ہے ایسے حالات میں اس بھگوڑے انسان کے کچھ بھی حقوق نہیں ہوتے کیونکہ اقوام متحدہ کے قوانین میں یہ بھی ہے کہ کوئی

^۱الاسراء: 70

بھی انسان اقوام متحدہ کے بیان کردہ قوانین کے خلاف ورزی کے ارتکاب کی صورت میں تمام حقوق سے محروم ہوجاتا ہے۔

دفعہ: ۱۵

(۱) ہر شخص کو قومیت کا حق ہے۔

(۲) کوئی شخص محض حاکم کی مرضی پر اپنی قومیت سے محروم نہیں کیا جائے گا اور اس کو قومیت تبدیل کرنے کا حق دینے سے انکار نہ کیا جائے گا۔

سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انسان کے لیے "قوم" یا قومیت کسی بھی فضیلت کا معیار نہیں ہے یہ تو صرف ایک تعارفی نشان ہے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد میں ہے:

"لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا (اور) سب سے خبردار ہے"^۱

اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ "اس نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام ہی سے ان کی بیوی صاحبہ حواء علیہا السلام کو پیدا کیا تھا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی پھیلی۔" «شعوب» قبائل سے عام ہے مثال کے طور پر عرب تو «شعوب» میں داخل ہے پھر قریش غیر قریش پھر ان کی تقسیم میں یہ سب قبائل داخل ہے۔ بعض کہتے ہیں «شعوب» سے مراد عجمی لوگ اور قبائل سے مراد عرب جماعتیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کو «اسباط» کہا گیا ہے مقصد اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو مٹی سے پیدا ہوئے تھے ان کی طرف سے نسبت میں تو کل جہان کے آدمی ہم مرتبہ ہیں اب جو کچھ فضیلت جس کسی کو حاصل ہو

^۱ الحجرات: 13:49

گی وہ امر دینی، اطاعت اللہ اور اتباع نبوی کی وجہ سے ہو گی۔ یہی راز ہے جو اس آیت کو غیبت کی ممانعت اور ایک دوسرے کی توہین و تذلیل سے روکنے کے بعد وارد کی کہ سب لوگ اپنی پیدائشی نسبت کے لحاظ سے بالکل یکساں ہیں، کنبے قبیلے برادریاں اور جماعتیں صرف پہچان کے لیے ہیں تاکہ جتھا بندی اور ہمدردی قائم رہے۔ فلاں بن فلاں قبیلے والا کہا جا سکے اور اس طرح ایک دوسرے کی پہچان آسان ہو جائے ورنہ بشریت کے اعتبار سے سب قومیں یکساں ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ¹ فرماتے ہیں قبیلہ حمیر اپنے حلیفوں کی طرف منسوب ہوتا تھا اور حجازی عرب اپنے قبیلوں کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ { إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } اللہ تمہیں جانتا ہے اور تمہارے کاموں سے بھی خبردار ہے، ہدایت کے لائق جو ہیں انہیں راہ راست دکھاتا ہے اور جو اس لائق نہیں وہ بے راہ ہو رہے ہیں۔ رحم اور عذاب اس کی مشیت پر موقوف ہیں، فضیلت اس کے ہاتھ ہے جسے چاہے جس پر چاہے بزرگی عطا فرمائے یہ تمام امور اس کے علم اور اس کی خبر پر مبنی ہیں²

قومیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بھی ہدایات آئی ہیں جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ:

"نبی علیہ السلام فرماتے ہیں: "نسب کا علم حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو صلہ رحمی سے لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے تمہارے مال اور تمہاری زندگی میں اللہ برکت دے گا" پھر فرمایا "حسب نسب اللہ کے ہاں نہیں چلتا وہاں تو فضیلت، تقویٰ اور پرہیزگاری سے ملتی ہے"^{3،4}

اور بخاری کی روایت ہے کہ:

"نبی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔" لوگوں نے کہا: ہم یہ عام بات نہیں پوچھتے۔ فرمایا: "پھر سب سے زیادہ بزرگ یوسف علیہ السلام ہیں جو

¹ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ہیں صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ کبار تبع تابعین میں سے ہیں۔ ثقہ حافظ، فقیہ، عابد اور امام ہیں۔ شیوخ میں سے بکیر بن عطاء، ربیع بن انس اور ابراہیم بن عقبہ جب کہ تلامذہ میں ابراہیم بن سعد، ابان بن تغلب اور امیہ بن خالد شامل ہیں۔ 161ھ/778ء میں وفات پائی۔ (الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج13، ص263۔ الزرکلی، الاعلام، ج6، ص276)۔

² ابن کثیر، ج7، ص388، 387، 386، 385

³ ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب تعلم النسب، رقم: 1979

⁴ یہ حدیث صحیح ہے صحیح وضعیف سنن ترمذی، ج4، ص479

خود نبی تھے نبی دادے تھے دادا بھی نبی تھے پردادا تو خلیل
اللہ علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا: ہم یہ بھی نہیں پوچھتے۔
فرمایا: ”پھر عرب کے بارے میں پوچھتے ہو؟ سنو! ان کے جو
لوگ جاہلیت کے زمانے میں ممتاز تھے وہی اب اسلام میں بھی
پسندیدہ ہیں جب کہ وہ علم دین کی سمجھ حاصل کر لیں“¹

اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ:

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے
فرمایا: اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ
تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے“²

اس آیت کریمہ اور احادیث شریفہ سے استدلال کر کے علماء نے فرمایا ہے کہ نکاح
میں قومیت اور حسب نسب کی شرط نہیں، سوائے دین کے اور کوئی شرط معتبر نہیں“
اس سے معلوم ہوا کہ قومیت کسی بھی فضیلت کا معیار نہیں ہے بلکہ یہ تو جان پہچان
اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قومیت عام ہے چاہے نسل کی بنیاد
پر ہو، رنگ کی بنیاد پر ہو، زبان کی بنیاد پر ہو یا وطن کی بنیاد پر ہو سب میں یہ بات موجود
ہے کہ یہ محض ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے دنیاوی امور میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔

دفعہ: ۱۶

(۱) بالغ مرد عورت کو نکاح، طلاق کا یکساں حق ہے جس میں مذہب، قومیت یا نسل رکاوٹ
نہیں بن سکتی۔

¹ بخاری، کتاب التفسیر، باب لقد کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین، رقم: 4689
² مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، رقم: 6708

. (۲) نکاح مرد و عورت کی مکمل اور آزاد رضامندی سے ہو گا۔

(۳) خاندان، معاشرے کی فطری اور بنیادی اکائی ہے اور وہ معاشرے اور ریاست دونوں کی طرف سے حفاظت کا حق دار ہے۔

سیرت طیبہ کی روشنی میں اس دفعہ کے مندرجات کا تقابلی جائزہ:

اس دفعہ کے تینوں مندرجات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ تینوں "خاندانی نظام" سے متعلق ہیں۔ اسلام کا اپنا ایک خاندانی نظام ہے۔ اس نظام میں خاندان کے مختلف افراد کے مختلف حقوق و فرائض ہیں۔ کہیں پر آزادی اور کہیں پر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ خاندانی نظام سے متعلق قوانین کو "عائلی قوانین" کہا جاتا ہے۔ کسی ملک کے قانون کا تعلق تین قسم کے امور سے ہوتا ہے۔ فوجداری، دیوانی اور عائلی۔ اول الذکر قوانین جھگڑوں لڑائیوں سے متعلق ہیں۔ ثانی الذکر عوام کے آپس کے امور میں شکایات سننے اور اس پر فیصلہ کرنے کے لیے ہوتا ہے جبکہ آخری وہ ہے جس میں خاندان کے افراد سے متعلق امور زیر بحث آتے ہیں۔ اس خاندانی نظام کے لیے انگریزی میں "Personal Law" اور "Public Law" کے

الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس کو عربی میں "القوانين الشخصية" جبکہ اردو میں اسے شخصی قوانین اور عائلی قوانین کہا جاتا ہے۔ ان عائلی قوانین میں نکاح، طلاق، کفالت، حضانت، ولایت اور کفالت زیر بحث آتے ہیں۔ پرسنل لاء پر تقریباً تمام لوگ یکساں طور پر عمل پیرا ہیں۔ ہمارے ملک میں اوپر ذکر شدہ امور (وراثت، حضانت، طلاق اور بچوں کے کفالت وغیرہ) کے اپنے قوانین موجود ہیں۔ پاکستان میں بھی علماء کرام نے جو 22 نکات پیش کئے تھے اس میں بھی پرسنل لاء کے حوالے سے حقوق موجود تھے۔ اسلام میں خاندانی نظام کے حوالے سے جو قوانین اور اصول موجود ہیں یعنی وراثت، طلاق، حضانت، کفالت، نکاح، کفالت اور کفالت وغیرہ سے متعلق جو اصول ہیں، ان سب پر اسی عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے اسی دفعہ نمبر 16 ہی کی وجہ سے دنیا کو اعتراض ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک اس دفعہ کی وجہ سے درجہ ذیل حقوق حاصل ہوتے ہیں۔

(الف) جب انسان (چاہے مرد ہو یا عورت) بالغ ہو جائے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کے ساتھ بھی چاہے نکاح کر سکتا ہے، گھر بسا سکتا ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل، قوم یا مذہب سے ہو۔ اسی طرح جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا، گھر بس گیا تو اب یہ میاں بیوی اپنے نکاح کو برقرار رکھنے، ختم کرنے یا اپنی ازداوجی زندگی کے متعلق دیگر امور میں یکساں حقوق کے حامل ہیں۔

(ب) نکاح میاں بیوی کی مکمل آزادی اور باہمی رضامندی سے ہوگا۔

(ج) معاشرے کا بنیادی جزء "خاندان" ہے۔ ریاست اور معاشرے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم اس دفعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ نکاح صرف بالغ انسان کا منعقد متصور ہوگا۔ اور نابالغ (لڑکے، لڑکی) کے نکاح کی اجازت نہیں دی جائیگی۔ یعنی اسلام میں صغیر اور صغیرہ کے نکاح کے بارے میں جو ہدایات اور احکامات موجود ہیں وہ سب کے سب اس دفعہ کی وجہ سے معطل سمجھے جائیں گے۔ نیز ہمارے فقہی ذخیرے میں جتنے احکام ان (صغیر و صغیرہ) سے متعلق ہیں تمام کے تمام یکسر ناقابل عمل ہو جائیں گے۔

دوسری بات یہ ہے کہ دفعہ کی اس شق سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر بالغ مرد و عورت آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اس نکاح میں مذہب، قومیت یا نسل رکاوٹ نہیں بن

سکتا کوئی ایشائی عورت یورپین مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ افریقہ کے صحراؤں میں بسنے والا مرد امریکی عورت کو اپنے نکاح میں لاسکتا ہے۔ کالا گورے سے اور گورا کالے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہودی مرد کسی ہندو عورت سے، مسلمان عورت کسی عیسائی مرد سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کوئی سکھ مسلمان عورت سے اسی طرح کوئی دہری کسی یہودی سے نکاح کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نکاح کے حوالے سے مرد اور عورت کے درمیان مذہب رکاوٹ نہیں بن سکتا۔

جہاں تک نسل اور قومیت کی بات ہے اس حوالے سے اسلام نکاح کے سلسلے میں مرد عورت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، کوئی بھی امریکی مسلمان ایک پاکستانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے اسی طرح کوئی روسی مسلمان عورت کسی مسلمان چینی مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ افریقہ کے کالے رنگ والے مسلمان یورپ کی گوری مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک غیر مسلم کسی مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتا مذہب کے حوالے سے اسلام مرد اور عورت کے درمیان فرق کا قائل ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی غیر کتابی غیر مسلم سے نکاح / شادی نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے۔

غیر مسلم کے ساتھ نکاح کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے جہاں تک مسلمان عورت کی بات ہے وہ تو کسی بھی صورت میں غیر مسلم کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی لیکن مسلمان مرد کسی ایسی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے جو اپنے اصلی دین پر عمل پیرا ہو جیسا کہ تفسیر طبری میں ہے:

" یعنی اس اوپر والے میں آیت میں نکاح کی جو ممانعت آئی ہے وہ مشرکین عورتوں سے ہے، اہل کتاب (یہودی، عیسائی) سے نہیں ہے کیونکہ سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنی نے ایک اہل کتاب عورت سے نکاح کیا تھا"¹

بہر حال مسلمان کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے جو آج کی دنیا کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس پر بڑے بڑے تنازعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ مسلمان کسی معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے خاص کر بھارت² میں یہ مسئلہ سنگین صورت حال اختیار کر چکا ہے۔ یورپی ممالک میں تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں تو کسی بھی مذہب کا پیروکار کسی دوسرے مذہب کے پیروکار سے نکاح کر لیتے ہیں۔ نیز قانونی تحفظ بھی ان کو حاصل ہے لیکن بھارت میں یہ مسئلہ اس وجہ سے سنگین ہے کہ وہاں کے دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر تے ہیں تم مسلمان کیوں دوسرے مذاہب والوں سے نکاح نہیں کرتے تم لوگوں نے پوری دنیا سے اپنے آپ کو الگ کیوں رکھا ہے؟ نیز یہ اعتراض بھی

¹ طبری، ج4، ص364

² ہندوستان یا بھارت: براعظم ایشیا کے جنوبی حصے میں واقع ایک ملک ہے جس کا صدر مقام نئی دہلی ہے۔ یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ مختلف زبانوں والے اس ملک کے مشرق میں بنگلہ دیش، میانمار، شمال میں بھوٹان چین اور نیپال، جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں بحیرہ ہند اور مغرب میں پاکستان واقع ہے۔ چار مشہور مذاہب جن میں ہندومت، بدھ مت، جین مت اور سکھ مت نے اسی ملک میں جنم لیا اس علاقے پر آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت 18 ویں صدی میں شروع ہوئی جبکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں برطانیہ کی براہ راست حکومت قائم ہوئی بھارت 1947 میں آزاد ہو۔ بھارت ایک وفاقی جمہوریہ ہے جو پارلیمانی نظام کے تحت 29 ریاستوں اور 7 وفاقی علاقوں پر مشتمل ہے۔ بھارت ایک کثیر السانی، مذہبی، ثقافتی اور نسلی معاشرہ ہے۔

کرتے ہیں کہ تم معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ نہ کسی کے ساتھ رشتہ کرتے ہو اور نہ ہی کسی کو رشتہ دیتے ہو۔ وہاں تو بات اُن کی سپریم کورٹ تک پہنچی ہے لیکن وہاں کے مسلمان اس کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔

عالمی منشور کے اس دفعہ کاچونکہ اسلامی تعلیمات سے ٹکراؤ ہے اس وجہ سے مسلمان عقیدے کے طور پر اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیونکہ قبول کرنے کی صورت میں نص قطعی کی مخالفت لازم آتی ہے اور قرآن و حدیث کے صریح احکام متاثر ہوتے ہیں۔

اسی طرح اگر نکاح کے مسئلے میں مرد و عورت کو یکساں حقوق کی شق کو دیکھا جائے کہ جس طرح مرد طلاق کا مالک ہے عورت کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہئیے یعنی نکاح فسخ کرنے کے سلسلے میں مرد و عورت برابر ہیں۔ اس مسئلے کو بھی اگر تسلیم کر لیا جائے تو اسلام میں "ولایت" کا جو حق ہے ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام میں کسی نابالغ لڑکے اور لڑکی پر اُس کے باپ یا دادا کو "ولایت" کا حق ہوتا ہے جس کی رو سے وہ لڑکی پر نکاح کے سلسلے میں "جبر" کر سکتے ہیں۔ اور اگر نابالغ لڑکی یا لڑکے نے اُن کی مرضی کے خلاف نکاح کیا ہو تو باپ دادا اپنا حق ولایت استعمال کر کے اُن کا کیا ہوا نکاح ختم کر سکتے ہیں۔ احناف کا درست موقف یہ ہے کہ نکاح میں "رضا" شرط ہے بالغہ عورت کی رضامندی بھی ہوگی اور "ولایت" اور "کفو" کا احترام کرتے ہوئے باپ دادا کی رضامندی کو بھی معتبر مانا جائے گا¹۔

معلوم ہوا کہ اس دفعے کو قبول کرنے کی صورت میں مسلمانوں کے ہاں کفایت اور ولایت کے جو احکامات ہیں سب کے سب معطل ہو جائیں گے۔

نکاح کے بعد مرد و عورت پر میاں بیوی کی حیثیت سے حقوق کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ:

"مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ فرمان بردار ہوتی ہیں اور اُن کی پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی خیرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سر کشی اور بد خوئی کرنے لگی ہے تو پہلے اُن کو زبانی سمجھاؤ، اگر نہ سمجھیں تو پھر اُن کے ساتھ سونا ترک کر دو اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زدوکوب کرو پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر اُن کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ بے شک اللہ بہت اونچا ہے بڑا ہے"²

اس آیت میں مرد کی فوقیت اُس کے انتظامی امور کے حوالے سے ہے جس میں سب سے پہلے معاشرے کی بنیادی اکائی "خاندان" آتا ہے عام طور پر "حکومت" بھی اسی ضمن میں آتی ہے لیکن اولین مصداق "خاندان" ہے۔ اور ظاہر ہے خاندان "گھر" ہی سے شروع ہوتا ہے جس میں میاں بیوی دو بنیادی اجزاء ہیں۔ اس لحاظ سے گھر کا نگران "مرد" ہوا جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ: "وَاللِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ"³ "ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے"۔ اس بنیاد پر

¹ سید محمد انور شاہ کاشمیری، فیض الباری، مکتبہ مشکاة الاسلامیہ، ط نامعلوم

² النساء: 4: 34

³ البقرة: 2: 228

گھر کے امور چلانے کا نگران مرد ہے۔ اگر قرآنی ارشادات پر غور کیا جائے تو اس "فضیلت" کی دو وجوہات نظر آتی ہیں۔

1 پہلی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں پر حاکمیت ایک فضیلت ہے یعنی کسی خاص حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کسی پر فضیلت دے دے اور ظاہری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور جسم کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں مضبوط پیدا فرمایا ہے اور یہی صفت عورتوں میں مرد جیسے نہیں ہیں کیونکہ "مرد" میں فعالیت جبکہ عورت میں "انفعالیّت" ہوتی ہے۔

2 دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد گھر کا نگران ہوتا ہے وہ عورت پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، مہر ادا کرتا ہے گھر کی دیگر ضروریات پوری کرتا ہے۔ نیز نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے کیونکہ اسلام ہر لحاظ سے ایک کامل نظام پیش کرتا ہے مرد کمانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور عورت اس کو درست طریقے پر خرچ کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جاتا وہاں یہ بات نہیں ہے یعنی مغرب میں مرد و عورت دونوں کما تے ہیں اور ہر ایک اپنے لیے کما تے ہیں وہاں عورت کمانے کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں "خاندانی نظام" سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسلام نے ایک طرف اگر مرد کو گھر کا حکمران بنایا تو دوسری طرف عورت کو گھر کا منتظم ٹھہرا کر ذمہ داریوں کا تعین کر دیا کہ مرد باہر سے کما کر لائے گا اور عورت شوہر کو اعتماد میں لے کر اس کی حیثیت کے مطابق گھر کا انتظام چلائی گی اور اس کی اولاد پر خرچ کرے گی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے :

"عورت اپنے شوہر کی نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا"¹

مرد کو عورت پر برتری کیوں حاصل ہے؟ اس کے لیے اگر ہم دنیا کے ہر چھوٹے بڑے نظام کو دیکھیں تو وہاں کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی ضرور ہوتی ہے جس کی رائے کو حتمی سمجھا جاتا ہے بالفاظ دیگر ایک ایسی اتھارٹی ضرور ہوتی ہے جو اس نظام میں "فائنل حیثیت" رکھتا ہو مثلاً کسی ملک کو آئین کہ اس میں بیک وقت دو صدور نہیں ہو سکتے جو یکساں حقوق کے مالک ہو کسی کمپنی کے دو ایسے منیجر نہیں ہو سکتے جو اختیارات میں یکساں ہو ورنہ پھر وہ ملک چل سکتا ہے اور نہ ہی وہ کمپنی فطرت کے اصول یہی ہیں۔ اللہ کے پیدا کردہ سسٹم میں خلل کیوں نہیں ہے؟ کب سے یہ نظام درست طریقے سے چل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا چلانے والا "ایک" ہے۔ اس میں تبدیلی لانے والی ذات یکتا ہے اگر اس سسٹم کے چلانے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو زمین و آسمان کا یہ نظام درہم برہم ہو جاتا خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے :

" اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے"²

مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فائنل اتھارٹی نہ ہوتی تو یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے :

¹ بخاری، کتابی الاستقراض، باب العبد راع فی مال سیدہ ولایعل الا باذنہ، رقم 2409، صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب فضیلتہ الامام العادل و عقوبۃ الجائر والحث علیہ، رقم 4828
² الانبیاء 21:22

" ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آجاتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے " ¹

پھر تو دنیا کی طرح ہر وقت اقتدار کے جھگڑے ہوتے رہتے تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی نظام اس وقت صحیح چل سکتا ہے جب اس میں ایک فائل اتھارٹی ہو۔ اب "گھر" کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک چھوٹی سی کائنات ہے۔ اس کا نظام اس وقت ٹھیک ہوگا جب اس میں ایک فائل اتھارٹی ہو اور ظاہر ہے کہ وہ "مرد" ہی ہو سکتا ہے۔ اور اگر مرد و عورت دونوں کو یکساں طور قدرت حاصل ہو جائے اور دونوں کے اختیارات برابر ہوں تو پھر فیملی سسٹم کا نام و نشان نہیں رہے گا جیسا کہ مغرب میں ہے جہاں خالہ، پھوپھی اور چچا کے رشتے تو سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ اولاد اور والدین کے رشتے بھی تقریباً ختم ہو گئے ہیں والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ "Old Home" ہوتا ہے میاں بیوی کو یکساں حقوق حاصل ہونے کے نتیجے میں شادی کے قوانین ایسے سخت بنائے گئے ہیں کہ ہر کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا چنانچہ مغرب میں جب تک مرد و عورت کے درمیان ہم آہنگی رہتی ہے وہ بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں جب دل بھر جائے تو پھر نئے ساتھی کی تلاش میں نکلتے ہیں بچے پیدا کرنا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں، اور اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو چونکہ عورت کو روز کمائی کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے وہ بچے کی نگہداشت کے لیے تیار نہیں ہوتی مجبوراً وہ ایسی صورت حال میں "بچے" کو کسی کنیر سنٹر میں داخل کراتی ہے جس کے پاس کبھی کبھار جانا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان حالات میں "خاندان" کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ صرف جسمانی حد تک میاں بیوی ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور بس بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت اس حوالے سے صرف اپنے شوہر تک محدود ہو بلکہ جہاں بھی اسے کوئی ملے وہاں وہ اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ:

"أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ" ² اس طرح کہ مال خرچ

کر کے ان (عورتوں) سے نکاح کر لو بشرطیکہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت پرستی

اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی عورت کو اس وقت تک ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں جب تک اس کے ساتھ باقاعدہ نکاح کر کے مہر اور نان نفقہ کی شوہر نے ذمہ داری قبول نہ کی ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد گھر آباد کرنا ہو، صرف شہوت پرستی مقصود نہ ہو اور "Girl Friend" بنانے کے بجائے "خاندان" بنانے پر نظر ہو اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ارشاد ہے:

"غَيْرَ مُسْفِحَةٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اٰحْدَانٍ" ³ (وہ عورتیں ایسی) نہ ہو کہ کھلم

کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں

اسلامی تعلیمات کی رو سے ازدواجی زندگی میں مرد اور عورت کے نکاح میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ مرد عورت کو ایک باوقار طریقے سے بحیثیت "بیوی" قبول کرے اسی طرح اس عورت اور اس کے بچوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری اپنے سر لے۔ اس کے بعد اپنی جنسی تسکین کی طرف اٹے پھر ان سارے مراحل میں یہ سب کچھ "پرائیویسی" سمجھ کر

¹ المؤمنون 91:23

² النساء 24:4

³ النساء 25:4

خفیہ رکھا جائے۔ ریکارڈ پر نہیں آنے چاہئیے۔ اسی حوالے سے اسلام میں "عورت" کے پاس جانے اور اُس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش میں ساری ذمہ داری بھی قبول کرنی ہوگی، اور اگر ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن عورت کے پاس جاتا ہے تو پھر سزا ملے گی۔ یہ سزا کوڑے بھی ہو سکتے ہیں اور "رجم" بھی جیسا کہ اسلام میں "حد زنا" کا اپنا ایک الگ اور مستقل قانون موجود ہے۔

مغرب میں عورت کو گھر سے باہر نکال لیا گیا اس کو کمائی میں شریک تو کر لیا گیا لیکن عورت کے ذمے جو کام تھے ان میں کسی نے ان کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کیا، کہ چلو ایک بچہ تم جنو ایک میں چنتا ہوں، یا ایک بچے کو تم دودھ پلاتے ہو ایک کو میں پلاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ حقوق کے نام پر انہوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکالا لیکن ان کے فرائض متعین نہ کرتے ہوئے عورتوں پر دوبرا ظلم کیا کیونکہ یہ حقوق میں اشتراک ہے یا فرائض میں؟ اور "آزادی" کے خوش نما لفظ کے پیچھے ان کے حقوق غصب کئے پھر بھی عورت خوش ہے کہ مجھے مردوں جیسے مساوی حقوق مل رہے ہیں حالانکہ حقوق کے بجائے ان کے فرائض میں اضافہ ہوا صبح سے شام تک وہ ایک مشین کی حیثیت سے کام کرتی ہے شام کو واپس آکر کیسے وہ ایسے ماحول میں رہنا پسند کرے گی جس میں میاں، بچوں اور خاندان کے دوسرے افراد کی خدمت کر سکے۔

دفعہ نمبر 16 کی آخری شق یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دونوں یکساں حقوق کے حامل ہوں گے۔ اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت بھی از خود شوہر سے علحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان پُر امن طریقے سے رہنا ممکن نہ ہو تو ایک باوقار طریقے سے اس بندھن کو ختم بھی کیا جاسکتا ہے جس کا اختیار صرف "مرد" کو دیا گیا ہے۔ عورت کے لیے بھی ناگزیر حالات میں فسخ نکاح کے مطالبے کا حق حاصل ہے جس کو شریعت میں "خلع" کہتے ہیں اور شریعت میں اس کے لیے باقاعدہ طریقہ کار متعین ہے۔ پھر بھی اگر شوہر کی طرف سے ظلم ہو اور طلاق بھی نہیں دیتا تو عدالت سے رجوع کر کے بھی اس مسئلے کو حل کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

" اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں ان بن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو" ¹

پھر اگر "بیوی" حق پر ہو تو شوہر کے مرضی کے بغیر بھی نکاح ختم کیا جاسکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کو یہ حق حاصل ہے فرق صرف یہ ہے کہ مرد کو براہ راست جبکہ عورت کو بالواسطہ یہ حق حاصل ہے۔ اور پہلے وضاحت کی گئی ہے کہ ہر نظام میں ایک فائل اتھارٹی ہونی چاہئیے اس وجہ سے مرد وہ "فائل اتھارٹی" ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ہونے کے ناطے ہم پر بھی ان کے قوانین ماننا لازم ہیں لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ "طلاق" کے سلسلے میں عورت کو بھی مرد جیسے اختیارات تفویض کئے جائیں۔ اس وجہ سے جب ایک دور میں عائلی قوانین بنائے گئے تو اس وقت نکاح کے فارم میں ایک خانہ بنایا گیا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ: کیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے؟ اس طریقے سے عورت طلاق کی مالک تو ہو جائے گی لیکن حقیقت یہ ہے نکاح کے وقت میں کوئی یہ بات شوہر سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور نکاح خوان وغیرہ اپنے طرف سے "ہاں" لکھ دیتے ہیں۔

بہر حال اقوام متحدہ کے قانون کی رو سے مرد اور عورت میں مساوات ہونی چاہیے اور اگر کہیں اس کے خلاف کوئی بات سرزد ہو جائے تو اسے جنس کی بنیاد پر "امتیازی سلوک" شمار کیا جاتا ہے۔ جنس کی بنیاد پر امتیاز کاتو اسلام بہر حال قائل ہے کہ مرد امامت کراسکتا ہے عورت نہیں، گواہی میں ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی معتبر ہوگی، مرد گھر سے باہر نکلتے وقت کسی سے اجازت لینے کا پابند نہیں ہے لیکن عورت پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی اسی طرح ایک خاص حکمت اور مصلحت کے تحت میراث میں مرد کا حصہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ

اس کے برعکس مذہب کی بنیاد پر اس طریقے سے اسلام امتیاز کا قائل نہیں ہے کہ مرد کے لیے الگ قانون ہو اور عورت کے لیے الگ، مرد کی عبادت کا ثواب زیادہ ہو اور عورت کا کم جب کہ عالمی منشور میں یہ بات ہے کہ جنس اور مذہب دونوں کی بنیاد پر "امتیاز" نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ملک کا صدر/وزیر اعظم مرد بن سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں بن سکتی؟ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق کوئی عورت صدر نہیں بن سکتی، اسی طرح کسی مسلمان معاشرے میں غیر مسلم اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ دنیا جو "امتیازی سلوک" ختم کرنے کا نعرہ لگاتی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی دنیا میں مذہب کے حوالے مرد و عورت میں کوئی فرق روا رکھا جاتا ہو اس کو ختم کیا جائے۔

اس سلسلے میں مسلمان ممالک کا عمل ملاحظہ چلا آ رہا ہے۔ یورپی یونین میں شمولیت کی خاطر ترکی نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا، دین، شریعت سب کچھ چھوڑا کہ تم جو کہتے ہو ہم مانتے ہیں بس ہمیں یورپی یونین میں شامل کرو دوسرا طرز عمل افغانستان میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے برسراقتدار آنے والے "ملا عمر" کی حکومت کا تھا کہ تم جو کچھ کہتے ہو ہم بالکل نہیں مانتے جو کرنا ہے کر لو جس کا ان کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑا تیسرا طرز عمل وہ ہے جو دنیا کے باقی سارے مسلم ممالک کا ہے۔

دفعہ: ۱۷

(۱) ہر انسان کو جائداد بنانے کا حق ہے۔

(۲) اور اُسے زبردستی اپنی جائداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

سیرت طیبہ میں کسی بھی انسان کو جائز طریقے سے جائداد بنانے کا حق ہے حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے اس بارے میں کوئی تحدید نہیں ہے بلکہ جتنا بھی کوئی انسان اکیلے میں یا کسی کے ساتھ شریک ہو کر جائداد بنا سکتا ہے۔ پھر چونکہ وہ جائداد اُس کا قانونی اور شرعی حق ہے اس وجہ سے کسی بھی فرد، معاشرے یا حکومت کو اُس کی جائداد میں غیر قانونی تصرف کرنے کا اختیار نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی زبردستی لے سکتا ہے۔

دفعے کی دوسری شق کے حوالے سے صرف اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ "زبردستی" کی تعریف کیا ہے کیونکہ جہاں عالمی منشور اور اقوام متحدہ ایسی اصطلاحات استعمال کرتا ہے وہاں وہ کسی بھی مذہب کے بنیادی اصولوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے اس وجہ سے اس منشور کی بہت ساری اصطلاحات اسلام کے بنیادی اصول و ضوابط کے خلاف ہیں۔ یہاں بھی اگر "زبردستی" کا لفظ اسی اصول پر استعمال ہوا ہے تو پھر اسلام کے اس دفعے کی اس شق پر اعتراض کاحق ہے کہ "کسی غیر شرعی اور حرام کاروبار (شراب، خنزیر کی خرید و فروخت اور بدکاری) کے ذریعے بنائی گئی جائداد کو اس کا حق تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اسے ایسے ذرائع سے جائداد بنانے کا کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یہی بات اس منشور کے خلاف ہے جس میں ہر انسان ان جیسے حوالوں سے "آزاد" ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:

"سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب سورہ البقرة کی آخری آیات نازل ہوئیں، نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا شراب کی خرید و فروخت حرام کی گئی" ¹

دوسری جگہ صراحت کے ساتھ ارشاد ہے:

"جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا، فتح مکہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا قیام ابھی مکہ ہی میں تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دے دیا ہے۔ اس پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! مردار کی چربی کے متعلق کیا حکم ہے؟ اسے ہم کشتیوں پر ملتے ہیں۔ کھالوں پر اس سے تیل کا کام لیتے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چراغ بھی جلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ حرام ہے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں کو برباد کرے اللہ تعالیٰ نے جب چربی ان پر حرام کی تو ان لوگوں نے پگھلا کر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی" ²

اور جب ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں اس قسم کی کوئی ایسی پابندیاں نہیں ہیں جو کسی فرد کو شراب، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت سے منع کریں، اس وجہ سے یہاں اگر "آزادی" سے اس قسم کی آزادی مراد ہے تو اسلام اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا۔

اس کے علاوہ جائداد بنانے کے جتنے بھی جائز طریقے ہیں سب کے سب سے انسان استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔

دفعہ: ۱۸

ہر شخص کو فکر، مذہب اور ضمیر کی آزادی کا حق ہے۔"

دفعہ: ۱۹

ہر شخص کو اظہارِ رائے کی آزادی حاصل ہے۔

(ملاحظہ): دفعہ نمبر 18 اور دفعہ نمبر 19 میں چونکہ بہت سی چیزیں مشترک ہیں اس لیے سیرت طیبہ سے تقابل کرتے وقت ہم دونوں کو ملا کر تقابلی جائزہ پیش کریں گے۔ ان دونوں دفعات کا خلاصہ ہم "آزادی رائے" اور "آزادئی مذہب" کے الفاظ سے کر سکتے ہیں۔ مغرب کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان دونوں دفعات کی وجہ سے ایک مستقل تنازعہ چلا آرہا ہے۔ مغرب اس بات کا قائل ہے کہ ہر انسان ہر قسم کی رائے رکھ سکتا ہے اور اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے جبکہ اسلام اس حوالے سے حدود و قیود کا قائل ہے۔ ان کے

¹بخاری، کتاب البیوع، باب تحريم التجارة في الخمر: وقال جابر رضي الله عنه، حرم النبي ﷺ بيع الخمر، رقم: 2226

²بخاری، کتاب البیوع، باب بیع المیتة والأصنام، رقم: 2236

نزدیک کسی مسلمان ملک سمیت دنیا بھر میں اگر کوئی شخص قرآن کریم یا نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی رائے رکھتا ہو تو یہ اُس کے بنیادی حقوق میں سے ہیں۔ لہذا اس کو اجازت ملنی چاہئیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا مرتکب بنتا ہے تو یہ کوئی خاص بات نہیں (نعوذ باللہ) اس کو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہئیے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کسی بھی مذہب، اُس مذہب کے شعائر اور مقدس شخصیات کی گستاخی قابل سزا جرم تصور کر کے اُسے سزا دینے کا قائل ہے جو مغرب کی نظر میں انسان کی آزادی رائے کے استحقاق کو مجروح کرنے کے مترادف ہے جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ اگر کسی نے اللہ تعالیٰ یا نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی رائے قائم کی اور پھر اس کی تبلیغ بھی کرنے لگے تو کسی کو بھی اُسے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ آزادی رائے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی رائے، فکر یا خیالات قائم کر سکتا ہے اور پھر ان کو دوسروں تک پہنچانے کا حق بھی رکھتا ہے۔

اگر دیکھا جائے تو اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغرب پہلے سے ہی "مذہب" کو الوداع کہہ چکی ہے۔ اُن کے قوانین، معاشرے اور حکومتوں میں مذہب کا کوئی بھی کردار نہیں ہاں اگر کوئی ذاتی طور پر کسی مذہب سے متعلق ہے تو یہ اُس کا ذاتی معاملہ ہے جس میں کوئی مداخلت نہیں کی جاسکتی۔ اور یہی بات "ذاتی معاملہ" مذہب کے حوالے سے تمام امور پر حاوی ہے کہ اگر وہ کوئی مذہب چھوڑ کر دوسرا اختیار کرنا چاہتا ہو کسی مذہب یا اس کی مقدس شخصیات کے متعلق کچھ بھی کہنا چاہتا ہو تو یہ اس کا حق ہے کسی کو بھی اس میں مداخلت کرنے کا حق نہیں ہے نہ فرد کو نہ حکومت کو اور نہ ہی ریاست کو۔ اور اگر کسی نے بھی اس میں مداخلت کی کوشش کی تو یہ "عالمی منشور برائے انسانی حقوق" کے دفعہ "آزادی مذہب" کے خلاف ہو گا۔ اور یہ فرد کے "حق آزادی مذہب" میں مداخلت شمار ہوگی جو ایک قابل گرفت جرم ہے۔ تیہی تو دنیا مسلمانوں کو اس دفعے کی وجہ سے فرد کی آزادی مذہب میں مداخلت کے مرتکب شمار کرتی ہے۔ مغرب نے آزادی مذہب کی جو حدود بیان کی ہیں اُس کی وجہ سے خاص کر پاکستان میں "قادیانیوں"¹ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے

¹ قادیانی تفرقہ (قادیان) علاقے کی طرف منسوب ہے جو ہندوستان کے ضلع پنجاب کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اس کا ابانی غلام احمد قادیانی نامی ایک شخص تھا، جو فارسیوں یا مغلوں میں سے ایک فرد تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق سمرقند سے تھا، وہ 1839 میں قادیان گاؤں میں پیدا ہوا، اور ایک ایسے خاندان میں پرورش پایا جو غدار اور سامراجیت کا ایجنٹ تھا۔ چنانچہ اس کا پ گلام مرتضیٰ انگریزی حکومت سے بہت مضبوط وابستگی رکھتا تھا اور اس کی چہرہ یمینا یک منصب کا مالک تھا۔ 1851

میناسکاوا الدانگریز و نکیمائیمینشمو لیتا اختیار کر لیا تھا اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنے مذہب کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا ہر طائو یسامر اجکیمدد کے لئے پچاس سو جیاور پچاس گھوڑے فراہم کیا تھا۔ غلام احمد کچھار دو،

عربی کتابوں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور قانون میں نیک چلنے پڑھنے کے بعد "سیالکوٹ"، شہر کے دفتر میں نوکری کرنے لگا تھا، پھر چند حصوں پر مشتمل اپنی کتاب "برائینا حمدیہ" کو شائع کرنے لگا۔ اس نے اپنا مگر مانہ مشن 1877 سے شروع کیا۔ 1885 میں اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور مسیحی عود اور مجدد ہونے کا اعلان کیا اور کہنے لگا: "مین مسیحی ہوں، اور مین کلیم اللہ (اللہ سے بات کرنے والا) ہوں، اور ساتھ ہی مین محمد اور احمد بھی ہوں"

اسی وجہ سے وہ سارے ہندوستان سے بہتر ہونے کا بیہودہ دعویٰ کرتا تھا۔ غلام احمد کالابور کے شہر میں 26 مئی، 1908 میں انتقال ہوا، اور قادیان کے گاؤں میں سپرد خاک ہوا۔ درحقیقت قادیانیانے دعویٰ میں اور گمراہی کے مینچالیاز اور مکار تھا؛ جیسا نے قادیان یتکیدا غیبی اللیور اسیر کے گناہ کا ذمہ اٹھایا تو کھلے عام اسلام سے دشمنی کا اعلان کیا اور صاف طور پر مذہب اسلام سے بغاوت تہنیکیا بلکہ تہ جدید و ترقی کے دعوے کا لبادا ہوا ہر منظر عام آپا پھر مہدی ہونے کے دعوے کی طرف منتقل ہوا

اس کے بعد یہ دعویٰ کرنے لگا کہ ہاں کی طرف سے ہندوستان پر نیکو حکمراں کا دور مستقل ہے بلکہ ہاں کی کتابیں کی طرف سے جیسے حضرت تموسیک کے لیے حضرت تہار و نتھے پھر اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لئے قرآن کی آیتوں میں منکر فاور بیکار مطلب کا لٹا شرو ع کیا، اس کے بعد سامراجیوں اور سامراجیت کے ساتھ ہڑتال ہر تہا و نیکو اور اپنا مگر مانہ فتویٰ جاری کیا کہ جہاد ختم ہو چکا ہے اور اس کا حکم مذہب سے ختم ہو گیا ہے، لہذا ہمارے تہا برطانوی قابضین کے خلاف مسلمانوں کو نیکو ہتھیار اٹھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ (انگریز) زمینداروں کے جانسینا اور خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اور اس کا جانشین - محمود -

کے آئینی دفعہ اور اُن کو "اسلام" کے نام پر اپنے مذہب کی نشر و اشاعت سے منع کرنے، اور امتناع قادیانیت کے قانون کو اس دفعے کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں اور مسلسل بین الاقوامی طور پر اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کیونکہ مغرب کی نظر میں "قادیانیوں" کے ساتھ پاکستان کے آئین کے تحت "امتیازی سلوک" ہے اور اُن کی آزادی رائے میں مداخلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری اقلیتیں جو پاکستان میں رہتی ہیں خاص طور پر مسیحی اقلیت، سے متعلق بعض ملکی قوانین کو بھی اس دفعے کی خلاف ورزی کہہ کر انہیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔

دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جو مذہب کی بنیاد پر ایک قانونی جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے تو لازمی بات ہے کہ یہاں کے قوانین ایسے ہوں گے جو اسلامی تعلیمات اور سیرت طیبہ کی روشنی میں تشکیل پائیں گے یہاں ایسا معاشرہ ہو گا جو قرآنی احکامات اور نبوی تعلیمات کا ایک نمونہ ہوگا۔ اسلامی احکامات کی عملداری اس ریاست کی بنیادی فرائض میں شامل ہوگی۔ اور یہ دنیا کا ایک مسلم قانون ہے کہ کسی بھی ملک میں بسنے والے شہری کی ذاتی رائے اگر کسی ریاستی قانون کے خلاف ہو تو اس پر اسے عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی بلکہ ریاستی قانون کی بالادستی تسلیم کرتے ہوئے اسے چارو ناچار اسے من و عن قبول کرنا لازمی ہوگا۔ اور اگر اُس آئینی قانون کے خلاف کسی فعل کا مرتکب ہو ا تو یہ اُس کی ذاتی رائے نہیں بلکہ اُس ریاست کے خلاف بغاوت شمار ہوگی جس کے لیے کوئی بھی ملک یا ریاست تیار نہیں ہوگی۔

اس وجہ سے اسلام آزادی رائے کے سلسلے میں ایسے حق دینے کی اجازت نہیں دیتا جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں حدود آرڈیننس قائم ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی توہین رسالت کا ارتکاب نہیں کر سکتا، کوئی بھی غیر مسلم اپنے مذہب کے کھلے بندوں تبلیغ

مدیفر قادیانیت فرسے کچھ مختلف ہے، مذکورہ بالا اکیڈمی نے متنبہ کیا کہ چھلو گو نکل گنا ہے کہ قادیانیت اسلام کے فر قونمیسے ایکفر قہے اور خود قادیانیت لو گہیہا سبات کو پھیلا نا چاہتے ہیں تاکہ پانی ضرور تکتی تکیمل کے لئے مسلمانوں کے زمرے میں شامل رہیں عوی کر تے ہو ئے کہ مسلمانوں اور ان کے درمیان صرف کچھ ذیلی مسائل میں معمولی تناز عہے، لیکن ان لوگوں کا پید عویسر اسر غلط ہے، اور صحیح تو یہ ہے کہ احمدی قادیانیت کا عقیدہ - جیسا کہ ان کی تحریروں سے نمایاں ہے - مذہب اسلام کی بنیاد پر مشہور ترین احکام کے منافی ہے۔ اسطر حبینا لاقوامی اسلامیا مینقہا کڈمی (مجمع الفقہ الاسلامی الدولی) سے منسلک اسلامیا کافر نسکی تنظیم (منظمة المؤتمر الإسلامي) نے جدہ میں تاریخ 10-16 ربیع الآخر 1406ھ سے جدہ میں منعقد اپنے دوسرے کانفرنس کے سیشن میں مطابقت 22-28 دسمبر 1985 اسبارے میں بحث کیا کہ قادیانیت اور اس سے نکلیٹو لیجو اپنے آپ کو قادیانیت پلاہور یہ کے نام سے متعارف کر اتی ہے کیا اندونو نفر قونکو مسلمان کے شمار میں رکھا جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ مرزا غلام احمد نے نبوت اور حیات کے ادعوی کی تائید اور یہ صاف طور پر مذہب اسلام کے بنیاد پر مشہور و معروف اصول کا منافی ہے کیونکہ یہ قیاد اور قطع طور پر یہ بات ثابت ہے کہ نبوت اور سالتمارے آقا و مول یحضر محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، ان کے بعد کسی پر و حینہ پنا ترے گی، اسد عوی کیو جسے مرزا غلام احمد اور ان کے سارے حمایتی تدریبناور اسلام کے دائرے سے خار چہناور لاہور یہ ہمیں تدبیر کے حکم میں قادیانیت کی طر حہ ہے اگر چہ کہ پہلو گمر زا غلام احمد کو ہمارے نیحضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظلالور عکس قرار دیتے ہیں۔ اسطر حبینا لاقوامی اسلامیا مینقہا کڈمی (مجمع الفقہ الاسلامی الدولی) سے منسلک اسلامیا کافر نسکی تنظیم (منظمة المؤتمر الإسلامي) نے اپنے پہلے سیشن میں قرار دادمبر 3 میں بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ عقیدہ قادیانیت جسے احمدیہ بھی کہتا ہے۔۔۔۔۔

..... اسلام سے بالکل خارج ہے اور اس کے ماننے والے کافر ہیں اور اسلام سے مرتد ہیں اور ان لوگوں کا اسلام کا دکھاوا اگر نادر اصلد ہو کہ اور مکر و فریب کے لئے ہے، اس لئے تمام لوگوں پر بشمول حکومتوں، علمائے کرام، اہل قلم، مفکرین اور دعوت تبلیغ سے وابستہ ہلکہ دیگر تمام لوگ و نپر ضرور یہ کہ دنیا کے ہر حصے میں اس گمراہ ابدھر ماور اس کے ماننے والوں کا مقابلہ کرنا اور انکار و کتہا مکرینا اور یہی فتویٰ باللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و الإفتاء بالملکة العربیة السعودیة (دائمی کمیٹی برائے علمیت حقیقات اور فتویٰ یسیسو دیعربہ)

نے بھی صادر کیا۔ (http://www.daralifta.org/viewMoslemFatawa.aspx?ID) مورخہ 28/11/2017

نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام اور شعائر اسلام کے خلاف کسی بھی قسم کے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے مغرب مسلسل اسے آزادی رائے کے خلاف تصور کر کے اسے ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔

مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اپنے آئینی مذہب "اسلام" کے تحفظ اور اس کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری "ریاست" پر آتی ہے جس میں یہ بھی شامل ہے کہ ملک میں بسنے والے تمام افراد کو یہ حق تو ہے کہ وہ اپنا نظری اختلاف تو رکھ سکتے ہیں اور آئین میں بیان شدہ تمام حقوق سے مستفید ہو سکتے ہیں لیکن کسی بھی بنیاد پر اس اسلامی اور نظریاتی ملک کے آئین اور اس کے اسلامی تشخص کو کسی بھی طریقے سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔

جہاں تک "قادیانی مذہب" کا مسئلہ ہے اس حوالے سے مولانا زابدالرشدی¹ کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ "اس سلسلہ میں قادیانیوں کا موقف اور طرز عمل سب سے زیادہ تعجب انگیز بلکہ مضحکہ خیز ہے کہ وہ عالم اسلام کے اجماعی فیصلے کو ماننے سے انکاری ہیں، پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ کے دستوری فیصلے سے منحرف ہیں، ملک کی سپریم کورٹ کے متفقہ فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے اور پاکستان کے شہریوں کے جمہوری فیصلے سے انحراف کر رہے ہیں، اور اس سب کچھ کے ساتھ ان کا اصرار ہے کہ پوری امت مسلمہ اور ساری کی ساری پاکستانی قوم ان کے سامنے سرنڈر ہو اور تمام جمہوری، عدالتی اور دینی فیصلوں سے دست بردار ہو کر ان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں مسلمان کے طور پر اپنے وجود کا حصہ تسلیم کرے، آج قادیانی گروہ دنیا بھر میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ پاکستان میں ان کے انسانی حقوق اور مذہبی آزادی پامال کی جا رہی ہے اور وہ مظلوم ہیں جبکہ بین الاقوامی ادارے اور مغربی ممالک حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا رہے ہیں۔"

اس سلسلہ میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ مسئلہ قادیانیوں کے مذہبی یا شہری حقوق کا نہیں بلکہ ان کے معاشرتی سٹیٹس اور حقوق کے ٹائٹل کا ہے، وہ اگر اپنے بارے میں دستوری، عدالتی اور شرعی فیصلوں کو قبول کر کے مسلمانوں سے الگ ایک نئے مذہب کے پیروکار کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں تو ملک کی دیگر غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ان کے تمام حقوق محفوظ ہیں اور ان کے کسی مسلمہ حق سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر وہ جمہوری اور دینی فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے دستور و قانون کو چیلنج کرتے ہیں اور مسلم اکثریت کا زبردستی حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کا سرے سے کوئی امکان موجود نہیں ہے² یہ بات ملحوظ نظر رہے کہ اسلام میں جو شخص اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے اسے "مرتد" کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سابقہ آسمانی کتب میں جو احکام موجود تھے اور وہ واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور قرآن میں اس کے نسخ کے متعلق کچھ احکام نہ ہو تو وہ بھی اسلام ہی کا ایک حکم متصور ہوگا۔ اب اگر مغرب سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہاری اپنی کتابوں میں مرتد کے لیے جو سزا تھی اسلام وہی سزا تجویز کرتا ہے اس میں صرف اسلام پر نہیں بلکہ تمہارے ادیان پر بھی

¹ محمد عبدالمتین خان، زابد، المعروف ابو عمار زابدالرشدی بن مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ، 20 اکتوبر 1948ء کو گکھڑ ضلع گوجرانوالہ میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سواتی پٹھان ہے۔ فاضل درس نظامی ہے۔ صدر مدرس و ناظم تعلیمات جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ ہے۔ جمعیت العلماء اسلام پاکستان کے موجودہ امیر مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے دست راست رہ چکے ہیں۔ اہم ملکی و مذہبی عہدوں پر فائز رہ رہے ہیں۔ ماہنامہ "الشریعہ" کے مدیر ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک کے تعلیمی و تبلیغی دورے کر چکے ہیں۔ مصنف کتب کثیرہ ہیں۔ (WWW.ZAHIDRASHDI.ORG 25/11/2017)

² زابدالرشدی، ابو عمار، اقوام متحدہ کا منشور اور اسلامی نقطہ نظر، ص 18، الشریعہ اکادمی گوجرانوالہ، 1433ھ

انگلی اٹھتی ہے کیونکہ بنی اسرائیل جب بچھڑے کی عبادت کر کے ارتداد کے مرتکب ہوئے تو اُن کے بارے میں آسمانی فیصلہ یہ تھا کہ:

"اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو (معبود) ٹھہرانے میں (بڑا) ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ وہ بے شک معاف کرنے والا (اور) صاحبِ رحم ہے" ¹

قادیانی مذہب کے ماننے والوں کے بارے میں پاکستان کے تمام علماء (دیوبندی، بریلوی، اہلحدیث وغیرہ) نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اُن کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا۔ قادیانیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا اور آج تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ 1984ء میں ایک آرڈیننس کے تحت اُن پر یہ پابندیاں لگائی گئیں کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو "مسجد" اپنے لیڈر کو "رسول" اپنے حکمران کو "امیر المؤمنین" نہیں کہہ سکتے اسی طرح وہ ام المؤمنین، نماز، روزہ اور حج کی اصطلاحات بھی اپنے مذہب کے حوالے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے مغرب انہی قوانین کو ٹارگٹ بنا کر پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان قوانین کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ انسان کی آزادی رائے اور آزادی مذہب کے حقوق کے منافی ہے حالانکہ نبی علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی کے ماننے کی وجہ سے وہ شریعتِ محمدی □ سے نکل گئے ہیں اور چونکہ رسول، مسجد، نماز، روزہ، حج، امیر المؤمنین وغیرہ کی جو اصطلاحات ہیں وہ اسلام کا "ٹریڈ مارک" ہیں اور اس دنیا کا ایک مسلم قانون ہے کہ کسی بھی کمپنی کے ٹریڈ مارک کو استعمال کرنا قانونی طور پر درست نہیں ہے بلکہ اگر کسی نے ایسا کام کیا تو سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ اس وجہ سے اگر "مغرب" یا قادیانی مذہب والے یہ مطالبہ کریں، تو یہ تو زیادتی پر زیادتی ہوگی کہ اسلام کو ماننے بھی نہیں اور اسلام کے ٹریڈ مارک کو استعمال بھی کریں۔ اور اوپر سے شکوے بھی کرتے پھریں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔

پاکستان کے لیے یہ مرحلہ ذرا الجھن کا ہے کہ اقوام متحدہ کے ممبر کی حیثیت سے وہ اقوام متحدہ کے قوانین ماننے کا پابند ہے جبکہ دوسری طرف ایک نظریاتی مسلمان ملک کے ناطے اسلام سے اس جیسے قوانین سے دور کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان قوانین کو عقیدے کے لحاظ سے ماننے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔

اقوام متحدہ کا اپنا ایک نظام ہے جس کی بنیاد پر وہ ان کے قوانین بنتے ہیں اور جو کوئی بھی ملک یا فرد ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اقوام متحدہ کے وضع کردہ قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھی جاتی ہے۔ آزادی رائے اور آزادی مذہب کے بارے میں اُن کے اپنے اصول ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی دین، مذہب کے خلاف کیوں نہ ہو۔

آزادی رائے کے حوالے سے مولانا زاہد الراشدی کے الفاظ میں اسلامی تعبیر کچھ یوں ہے۔

آزادی رائے کی حدود: عالمی منشور برائے انسانی حقوق کے دفعہ ۱۹ میں آزادی رائے کی بات کی گئی ہے اور اس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ مذہب اور مذہبی شخصیات سے اختلاف اور ان پر تنقید بھی آزادی رائے کا حصہ ہے اور اس کو جرم قرار دے کر اس پر موت کی سزا مقرر کرنا آزادی رائے اور آزادی ضمیر کے انسانی حق کے منافی ہے۔ یہ بات مغالطہ

کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ اختلاف رائے اور چیز ہے اور توہین اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ مسلمانوں نے علمی اختلاف کا جواب ہمیشہ علمی انداز سے دیا ہے، صدیوں سے مستشرقین اسلام پر، قرآن کریم پر اور جناب نبی اکرم ﷺ کی شخصیت اور کردار پر اعتراضات کر رہے ہیں اور مسلمان دانش ور ان کے جوابات دے رہے ہیں، لیکن جناب نبی اکرم ﷺ یا کسی بھی سچے رسول اور نبی کی توہین کو انہوں نے کبھی برداشت نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ کبھی یہ بات برداشت ہو سکتی ہے۔ میں اس کی دو واقعاتی مثالیں دینا چاہوں گا۔ مغرب کے ایک دانش ور سرولیم میور نے جناب نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھی اور اس میں بعض اعتراضات کیے، ان میں اعتراضات کا مسلمانوں کی طرف سے کتاب کی صورت میں جواب دیا گیا، لیکن سلمان رشدی¹ نے ”شیطانی آیات“ کے نام سے خرافات کا مجموعہ مرتب کیا جس کی بنیاد علمی یا تاریخی اشکالات پر نہیں بلکہ توہین و استخفاف اور طنز و استہزاء پر تھی، اس لیے اسے برداشت نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اب سے ڈیڑھ سو سال قبل لاہور میں ایک ہندو دانش ور پنڈت دیانند سرسوتی² نے ”ستیا رتھ پرکاش“ کے نام سے کتاب لکھی اور اس کے ایک باب میں قرآن کریم اور جناب نبی اکرم ﷺ کے بارے میں سو سے زیادہ اعتراضات کیے، مسلمان علماء نے اس کتاب کا جواب لکھا اور پنڈت سرسوتی سے براہ راست مباحثہ کر کے اسے لا جواب کیا۔ لیکن لاہور میں ہی ایک اور ہندو مصنف راج پال نے ”رنگیلا رسول“ کے نام سے کتاب لکھی جس کا نام ہی توہین آمیز تھا، اسے برداشت نہیں کیا گیا۔

اختلاف اور توہین میں فرق ہے اور توہین رسالت ﷺ کو جرم قرار دینے پر اعتراض در حقیقت توہین کو حقوق میں شامل کرنے کی بات ہے جو قطعی طور پر غیر معقول اور ناقابل قبول ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں ”ہتک عزت“ پر قانونی چارہ جوئی کا حق شہریوں کو حاصل ہے اور ”ازالہ حیثیت عرفی“ سے شہریوں کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے، اگر کسی ملک کے ایک عام شہری کی ہتک عزت اور ازالہ حیثیت عرفی جرم ہے تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ہتک عزت اور ازالہ حیثیت عرفی اس سے کئی گنا زیادہ سنگین جرم ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں عقیدت مندوں کے دلی جذبات کی توہین بھی شامل ہو جاتی ہے۔

”آزادی رائے“ کے حوالہ سے ایک اور بات بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ کم و بیش ہر ملک میں اس کی نظریاتی اساس، اس کے دستور اور قومی شخصیات کی توہین کا کسی کو حق نہیں دیا جاتا، حتیٰ کہ قومی شعائر مثلاً پرچم وغیرہ کی حرمت کے قانونی تحفظ کا اہتمام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فوج کی وردی، پولیس کی وردی اور ان کے سٹارز وغیرہ کو بھی قومی شعبوں کی علامات قرار دے کر ان کی توہین کو جرم سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اسلام بھی چونکہ ایک اسلامی ریاست کی دستوری اساس ہے، اس لیے اسلام کے شعائر اور دینی علامات کی توہین بھی جرم ہے، اور انسانی حقوق کے نام سے ان شعائر اور علامات کی بے حرمتی کا جواز فراہم کرنا انصاف اور عقل کے خلاف بات ہے۔

¹ احمد سلمان رشدی، کشمیری، دیوناگری: ایک بھارتی برطانوی ناول نگار اور مضمون نگار ہے۔ 19 جون 1947 کو ممبئی میں پیدا ہوئے۔ دہریت اس کا مذہب ہے۔ اسکا چوتھا ناول، شیطانی آیات (The Satanic Verses) ایک بڑے تنازع کا مرکز تھا، جس نے کئی ممالک میں مسلمانوں کو احتجاج پر اکسایا۔ 14 فروری 1989 کو ایرانی شیعہ لیڈر آیت اللہ خمینی کی طرف سے جاری ایک فتویٰ میں سلمان رشدی کو قتل قرار دیا گیا جو آج تک جاری ہے (<http://ur.wikipedia.org/wiki>)

² پنڈت سرسوتی ایک ہندو مذہبی دانشور ہے مشترکہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائے۔ اسلام کے حوالے سے ایک مضمون لکھا جس کا نام تھا ”ستیا رتھ پرکاش“۔ علمائے اسلام نے اس کا مدلل جواب دیا اور وہ لاجواب ہو گئے۔

ہمارا مغرب سے مطالبہ ہے کہ اختلاف اور توہین کے فرق کو تسلیم کیا جائے اور جس طرح کسی بھی ملک کی قومی شخصیات اور قومی علامات کی حرمت و عزت کو قانونی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اسی طرح حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، مسلمہ مذاہب اور ان کی علامات و شعائر کے قانونی تحفظ کا حق تسلیم کیا جائے¹۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام "آزادئی رائے" اور "آزادئی مذہب" کا قائل تو ہے لیکن اس کے لیے وہ حدود متعین کرتا ہے۔ اول الذکر کے بارے میں قرآنی آیت بطور استشہاد کے یہ پیش کی جاتی ہے کہ:

"اور (وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے) جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں (اپنا) نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا۔ کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ (اللہ نے) فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے"²

یہاں پر فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ باری تعالیٰ اگر آپ اپنی عبادت کے لیے کسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو ہم ہیں نا۔ عبادت بھی کرتے ہیں اور آپ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔

اور "آزادئی مذہب" کے حوالے سے بالکل واضح حکم موجود ہے کہ کسی کو زبردستی اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ"³ (دین کے قبول کرنے) میں کوئی جبر نہیں ہے"

اسلام کہیں بھی یہ تصور نہیں دیتا کہ لوگوں کو زور زبردستی سے مسلمان بناؤ۔ بلکہ وہ تو ایک فطرتی دین ہے کہ لوگ خود بخود آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔

¹ اقوام متحدہ کا منشور اور اسلامی نقطہ نظر، ص 18، 19

² البقرہ 2:30

³ البقرہ 2:256

دفعہ: ۲۰

(۱) ہر شخص کو پر امن طریقے پر ملنے جلنے اور انجمنیں قائم کرنے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔

(۲) کسی شخص کو کسی انجمن میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس دفعے اور اس کے بعد والے دفعے میں "سیاسی نظام" کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔

اسلام کا اپنا ایک زبردست سیاسی نظام ہے جس میں ریاست، ریاستی ادارے اور حکومت وغیرہ کے اصول و ضوابط بیان کئے گئے ہیں۔ معاشرے میں سیاسی گروپ بندی کی نظائر بہت پہلے سے چلی آرہی ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی سیاسی گروہ بندیاں تھیں جن کی صورتیں قبائلی سسٹم کی شکل میں تھیں۔ اس سسٹم میں سیاسی امور نمٹانے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ مختلف قبائل میں مختلف امور تقسیم ہوا کرتے تھے جن کی بجائوری اس قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اسلام کے بعد بھی بسا اوقات سیاسی گروہ بندیاں منظر عام پر نظر آئی ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام کی رحلت فرمانے کے فوراً بعد خلافت کے موضوع پر خاندان نبوت، مہاجرین و انصار کی گروہ بندی کہ ان تینوں کا سیاسی موقف ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ انصار ملک کے اصل باشندے تھے اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے جبکہ مہاجرین "سابقین اسلام" کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے تھے خاندان نبوت کے ایک فرد کی حیثیت سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک الگ نقطہ نظر تھا۔ قطع نظر ان سب امور کے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیاسی و معاشرتی امور پر مسلمانوں کے اندر الگ الگ نقطہ نظر اختیار کرنا اور عملاً اس کے لیے کوشش کرنا پہلے دور کے اسلامی معاشرے میں موجود تھا۔

انجمن سازی اور اس میں شرکت کے حوالے سے انسان آزاد ہے لیکن یاد رہے کہ یہ آزادی کسی ناجائز اور حرام کام کے لیے استعمال نہ کی جائے گی۔ آج کے دور میں سیاسی امور کے حل کے لیے ترقی یافتہ شکل "سیاسی نظریات" اور "سیاسی پارٹیوں" میں موجود ہے۔ اس وجہ سے اگر انجمن سازی کی بنیاد اور اس کی حدود و شرائط: "نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو" پر قائم ہو تو اس میں اسلامی نقطہ نظر سے کوئی اشکال نظر نہیں آ رہا۔

فصل چہارم

"عالمی منشور برائے انسانی حقوق" دفعہ 21 تا دفعہ 30 کا سیرت نبویہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام سے تقابلی جائزہ

دفعہ: ۲۱

- (۱) ہر شخص کو حکومت کا حصہ بننے کا حق ہے۔
- (۲) ہر شخص کو اپنے ملک میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کا برابر کا حق ہے۔
- (۳) حکومت عوام کی مرضی سے بنی گی۔

یہ دفعات سیاسی امور سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اس وجہ سے اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام بھی ہے جس میں "سیاست" سے متعلق تمام امور زیر بحث آتے ہیں۔

اقوام متحدہ کے اس عالمی منشور برائے انسانی حقوق کی روشنی میں ہر وہ طرز سیاست اور حکومت جائز اور درست ہوگا جس میں عوام کی رائے حرف آخر سمجھی جائے گی۔ اور جس معاشرے کے ہر فرد کو ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ اپنی رائے دینے کا حق ہو اور پھر حکمران اس رائے کے مطابق عملدرآمد کرنے کا پابند ہوگا۔ اور جو معاشرہ یا حکومت اس سے ہٹ کر ہوگی وہ اقوام متحدہ کے قانون میں جائز نہیں۔

پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ "اسلامی طرز سیاست" اور اقوام متحدہ کی مرضی کے مطابق "جمہوریت" سے چلنے والی سیاست میں بہت فرق ہے نہ تو اسلام موجودہ "جمہوریت" کا مکمل حامی ہے اور نہ ہی مکمل مخالف۔ سیاست میں ایک مرحلہ "حکومت" کا بھی آنا ہے جس کے چلانے والے کو جمہوریت کی زبان میں "حکمران" کہتے ہیں جبکہ اسلامی طرز سیاست میں اس کے چلانے والے کو "خلیفہ" کہلاتا ہے۔ خلیفہ کے معنی ہے "نائب"۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ (بادشاہ) بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو"¹

اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں:

"بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ آ موجود ہوتے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو، بس اسی کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا"²

یہی سے "خلافت" کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ہر دو نظام ہائے حکومت ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں کیونکہ ایک نظام میں سب کچھ "عوامی رائے" کے تابع ہوگا اور دوسرے میں سب کچھ "آسمانی ہدایات" کے مطابق ہو کر رہے گا۔ اول الذکر میں حکمران کی حیثیت "بادشاہ" کی ہوگی جب کہ "ثانی الذکر" میں ایک نائب کی جس میں اصلاً "حکم چلانے" والا کوئی اور (اللہ تعالیٰ) ہوتا ہے۔ اور "خلیفہ" نائب کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرنے والا ہوگا۔

اقوام متحدہ کے رکن ملک ہونے کے ناطے اس کے ممبر ممالک اس بات کے پابند ہیں کہ ان کا طرز سیاست و حکومت "عوام" اور شہریوں کی اجتماعی رائے کے مطابق ہوگی۔ اور عوام کی مرضی کے بغیر کسی بھی طریقے سے حکومت چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کیونکہ یہی "جمہوریت" ہے جس میں عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے ہوگی۔

¹سورۃ ص 38:26

²بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، رقم: 3455

اسلامی تعلیمات کی روشنی میں "خلافت" ایک ایسا طرز حکومت ہے جو قرآن و سنت کی بنیاد پر قائم ہو جس میں "خلیفہ" عوامی مرضی کے بجائے فیصلے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں۔ کیونکہ "خلیفہ" نبی علیہ السلام کی نیابت کرتے ہوئے عوام کے اجتماعی امور نمٹاتے ہیں۔ کسی کو بھی اسلامی احکام میں ردوبدل کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ان احکام کی پابندی ملک کے ہر باشندے (چاہے حکمران ہو چاہے رعایا ہو) کے لیے لازمی ہوگی۔ جہاں کسی حکم کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح ہدایات موجود نہ ہو وہاں "اجتہاد" کے ذریعے فیصلے کیے جائیں گے۔ انتظامی امور کے لیے "خلیفہ" یا حاکم اپنی مرضی سے ڈھانچہ بنا نے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن جن مسائل کا تعلق شرعی امور اور دینی تعبیر و تشریح سے ہے ان میں صرف ان اہل علم کے فیصلے معتبر ہوں گے جن کا علم و فضل سب کے نزدیک مسلم ہو۔ "خلیفہ" کے انتخاب میں عوامی رائے کا احترام کیا جائے گا۔ لیکن یہاں عوام سے مراد اہل الرائے ہیں جسے اہل حل و عقد بھی کہا جاتا ہے۔ اگر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو دیکھا جائے تو وہ بھی عوامی رائے کی بنیاد پر بنی تھی۔ نامزدگی تو نبی علیہ السلام کی جانب اقدس سے ہوئی تھی لیکن فیصلہ عوامی رائے پر چھوڑا گیا تھا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے اپنے مرض وفات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ابوبکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے کچھ لکھو۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی اس تمنا کی اظہار نہ کرے کہ میں "اولیٰ" ہو۔ اللہ تعالیٰ ابوبکر کے سوا کسی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے اور مسلمان بھی کسی اور کو قبول نہیں کریں گے" لیکن پھر آپ ﷺ نے اپنا یہ ارادہ ترک فرمادیا۔ اور ہوا بھی ایسا کہ نبی علیہ السلام کی رحلت فرمانے کے بعد اس مسئلہ میں اختلاف تو ہوا لیکن آخر کار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے "خلیفہ اول" مقرر ہوئے۔ اسلامی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی خلیفہ کا انتخاب درجہ ذیل طریقوں سے ممکن ہے"¹

1. مسلمانوں کے اہل حل و عقد خلیفہ کا انتخاب کریں جیسا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا تھا۔
2. خلیفہ اپنا جانشین خود مقرر کریں گے جیسا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔
3. اکابر مسلمانوں میں سے ایک گروپ مقرر کیا جائے جو خلیفہ کا انتخاب کریں گے جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پینل تشکیل فرمایا تھا جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شامل تھے۔
4. کسی خلیفہ کی وفات پر اہل الرائے نئے خلیفہ کا انتخاب کریں گے جیسا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر مدینہ منورہ میں موجود اصحاب شوریٰ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلیفہ منتخب کیا تھا۔
5. خلافت کے اہل شخص کا طاقت کے بل بوتے اقتدار پر قبضہ کرنا اور امت کا اُسے قبول کرنا جیسا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت کے

¹ مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، باب من فضائل ابی بکر رضی اللہ عنہ، رقم: 6332

بعد امت نے قبول کر لیا تھا اور وہ اس کے بعد کم و بیش بیس برس تک امت کے متفقہ امیر المؤمنین رہے۔

ایک شرعی خلیفہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے درجہ بالا طریقوں میں سے دوسرا، تیسرا اور چوتھا طریقہ تو موجودہ دور میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دو طریقے ہیں وہ قابل عمل ہیں اہل الرائے (اقوام متحدہ کے قانون میں ہر بالغ فرد) کے انتخاب کے ذریعے اور طاقت کے بل بوتے پر اقتدار پر قبضہ کرنے کے ذریعے، جس کو عوام اپنا "حکمران" بھی تسلیم کر لیں اور عملی طور پر اس کے احکامات نافذ بھی ہو جائیں۔

بہر حال خلیفہ کے انتخاب میں یہ باتیں ضرور پائی جاتی ہیں۔

1 یہ انتخاب عام مسلمانوں کی مرضی کے مطابق ہوگا

2 خلافت کوئی خاندانی چیز نہیں ہے۔

3۔ "خلیفہ" اپنے آپ کو حکمران سمجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع سمجھے گا۔

4۔ دلیل کی بنیاد پر کسی امر میں خلیفہ وقت سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔

موجودہ دور کی سیاسی اصطلاح میں ایسے طرز حکمرانی کو "قانون" اور "دلیل" کی حکومت کہا جاتا ہے۔ پس اگر اقوام متحدہ کے قانون "جمہوریت" کا یہ مطلب ہے کہ عوام کی مرضی سے حکومت بنے تو یہ کارنامہ تو اسلام نے آج سے صدیوں پہلے سرانجام دیا تھا فرق صرف اصطلاح کی ہے کیونکہ یہاں "جمہوریت" کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسلام میں "شورائیت" اور اگر "جمہوریت" کے معنی یہ ہیں کہ عوام کی ہر جائز و ناجائز خواہشات پوری ہوں، زندگی سے متعلق دیگر امور میں وہ خود مختار ہو، اور جس بات پر بھی عوام متفق ہو جائے وہی قانون ہوگا تو ایسی جمہوریت کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح عوام کے انتخاب سے وجود میں آئی ہوئی "پارلیمنٹ" بھی فیصلہ کرنے میں خود مختار نہیں ہو گی بلکہ وہ بھی اسلامی تعلیمات کی پابند ہوگی۔ اسی وجہ سے دنیا اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرتی ہے کہ اسی طریقے پر تو پھر "پارلیمنٹ کی خود مختاری" ختم ہو جاتی ہے۔ جو کہ دنیا کے مروجہ قوانین کے خلاف ہے لیکن اوپر کی سطور میں وضاحت کی گئی ہے کہ اسلام کا اپنا الگ ایک جامع سیاسی نظام ہے جس میں کسی دوسرے نظام یا اس نظام کے دفعات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

موجودہ دنیا میں خلافت کے حوالے سے اگر سعودی عرب¹ کے طرز حکومت اور

پاکستان کے طرز حکومت کو دیکھا جائے تو یہ دستور "خلافت" کے تصور کے قریب ہیں،

کیونکہ سعودی عرب میں حاکمیت اعلیٰ قرآن و سنت کی ہے، حکمرانی کا حق خاندان "آل

سعود" کو حاصل ہے مگر وہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرنے کے پابند ہیں اسی طرح

پاکستان کے دستور اور آئین میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی تسلیم کی گئی ہے، حق حکمرانی

1 مملکت سعودی عرب: جزیرہ نمائے عرب میں سب سے بڑا ملک ہے۔ شمال مغرب میں اس کی سرحد اردن، شمال میں عراق اور شمال مشرق میں کویت، قطر اور بحرین اور مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں عمان، جنوب میں یمن سے ملی ہوئی ہے جبکہ خلیج فارس اس کے شمال مشرق اور بحیرہ قلمز اس کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے کیونکہ یہاں اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود

ہیں۔ (https://ur.wikipedia.org/wiki/سعودی_عرب) مورخہ 28/11/2017

عوام کے منتخب نمائندوں کو حاصل ہے اور حکومت اور پارلیمنٹ دونوں دستوری طور پر قرآن و سنت کے پابند ہیں۔

دفعہ: ۲۲

ہر شخص کو قومی و بین الاقوامی سطح پر معاشرتی تحفظ حاصل ہوگی۔" معاشرہ کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ فرد کو اس کے تمام جائز حقوق میسر ہوں۔ سیرتِ طیبہ کے مطالعہ سے یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ: معاشرے میں آباد تمام افراد کو اپنے علاقے اور ملک کے دائرے میں تحفظ حاصل ہو جس کے لیے اگر باہر کی دنیا سے کوئی مدد لینے کی ضرورت پیش آئے تو ملکی قانون کی روشنی میں وہ اُس مدد سے بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ معاشرتی تحفظ بہت سارے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ کسی فرد کی شخصیت اور عزت کو بھی ملحوظ نظر رکھتی ہے۔

سیرتِ طیبہ میں اس حوالے سے کوئی اشکال نہیں ہے۔ فرد کے تمام جائز معاشرتی حقوق، اُس کی شخصیت اور عزت کے حوالے سے ہر قسم کے قانونی کارروائی، جدوجہد اور لائحہ عمل ترتیب دینے میں سیرتِ طیبہ کوئی اختلاف نہیں رکھتی۔

دفعہ: ۲۳

(۱) ہر شخص کو اپنے لیے روزگار تلاش کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔

(۲) ہر مزدور مناسب مشاہرے کا حق رکھتا ہے۔

(۳) ہر شخص جو کام کرتا ہے وہ ایسے مناسب و معقول مشاہرے کا حق رکھتا ہے جو خود اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے باعزت زندگی کا ضامن ہو۔ اور جس میں اگر ضروری ہو تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذرائع سے اضافہ کیا جاسکے۔

(۴) ہر شخص کو اپنے مفاد کے بچاؤ کے لیے تجارتی انجمنیں قائم کرنے اور اس میں شریک ہونے کا حق حاصل ہے۔

معاوضے کی بنیاد پر کسی سے کام لینا اور کسی کے لیے کام کرنا ایک انسانی حق ہے، جس کے لیے کام کیا جاتا ہو اس کا بھی حق ہے کیونکہ ہر کوئی تو ہر قسم کے کام سرانجام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ہر کسی کے پاس تو اتنی دولت نہیں ہوتی جس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی انسان معاوضے پر کسی کے لیے کام کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ یہ دنیا کا قانون ہے مال دار لوگ معاوضہ دے کر اپنے کام کراتے ہیں جبکہ غریب لوگ محنت مزدوری کر کے معاوضہ لیتے ہیں جس کے نتیجے میں دونوں طبقے خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔

سیرت اور اسلام کے موضوع میں یہ تمام امور معاملات کے جزء "اجارے" سے متعلق ہیں۔ اسلامی فقہ میں "کتاب الاجارہ" کے نام سے ایک مستقل عنوان موجود ہے۔ اجارے کے حوالے سے قرآنی آیت میں بھی اس طرف اشارہ ہے جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

" إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَْتَ الْفَوِيَّ الْأَمِينُ^۱ " بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے (جو) توانا اور امانت

دار (ہو)۔

کسی کو کام پر رکھنے کے لیے مطلوبہ صفات: اسلام میں ہر کسی کو جائز کام

کاج کی مکمل اجازت ہے، چاہے وہ اپنا کوئی کاروبار کرتا ہو یا کسی دوسرے (ادارے، حکومت وغیرہ) کے ساتھ مل کر شرکت کے ساتھ یا کسی معاوضے کے بدلے کام ہو۔ قرآنی تعلیمات اس بارے میں جو اصول بیان کرتی ہیں اُس میں مالک اور کام کرنے والے کے درمیان انصاف پر مبنی شرائط ہیں۔ وپر کی آیت میں نوکر رکھنے کے سلسلے میں دو باتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک یہ کہ وہ کام کرنے کا اہل بھی ہو اور کام کرنے کے سلسلے میں امانت دار بھی ہو جیسا کہ ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ:

" ان دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک نے باپ کی توجہ دلائی۔ (یہ توجہ دلانے والی صاحبزادی وہی تھیں جو آپ علیہ

السلام کو بلانے گئی تھیں) کہا کہ ”انہیں آپ ہماری بکریوں کی چرائی پر رکھ لیجئے کیونکہ وہ کام کرنے والا اچھا ہوتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔“ باپ نے بیٹی سے پوچھا ”تم نے یہ کیسے جان لیا کہ ان میں یہ دونوں وصف ہیں۔“ بچی نے جواب دیا کہ ”دس آدمی مل کر جس پتھر کو کنویں سے ہٹا سکتے تھے انہوں نے تنہا اس کو ہٹا دیا ان سے ان کی قوت کا اندازہ با آسانی ہوسکتا ہے۔ امانت داری کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ جب میں انہیں لے کر آپ کے پاس آنے لگی تو اس لیے کہ راستے سے ناواقف تھے میں آگے بولی انہوں نے کہا تم میرے پیچھے رہو اور جہاں راستہ بدلنا ہو اس طرف کنکر پھینک دینا میں سمجھ لوں گا کہ مجھے اس راستے چلنا چاہیئے“¹

روایت میں آتا ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”تین شخص کی سی زیرکی، معاملہ فہمی، دانائی اور دور بینی کسی اور میں نہیں پائی گئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دانائی کہ جب انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے جناب عمر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا۔ یوسف علیہ السلام کے خریدنے والے مصری جنہوں نے بیک نظر یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور جا کر اپنی بیوی سے فرمایا کہ انہیں اچھی طرح رکھو۔ اور اس بزرگ کی صاحبزادی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنے باپ سے سفارش کی کہ انہیں اپنے کام پر رکھ لیجئے“²

مقررہ اور معقول معاوضے پر کام کرنا: اس دفعے میں یہ بھی ہے کہ ایک معقول

معاوضے کے بدلے ہر کسی کو کام کاج کرنے کا حق ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے ایک واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے وہاں پر بے خبری میں ایک آدمی کے قتل کا سبب بنے۔ وقت کے بادشاہ کے خوف سے ملک سے چپکے سے نکل گئے اور مدین پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک مقام پر دو عورتوں کی خدمت کی۔ انہوں نے جا کر اپنے والد کو بتایا ان کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا:

”انہوں نے (موسیٰ سے) کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں اس عہد پر کہ تم آٹھ برس میری خدمت کرو“³ یہاں پر کام کرنے والے اور جس کے لیے کام کیا جاتا ہوکے، درمیان ایک معلوم اور معقول معاوضے کے بدلے کام (خدمت) کرنے کا بیان ہے۔

کام کاج میں کمی بیشی (مالک اور نوکر کے درمیان معاہدہ): اس سلسلے میں جس کے لیے کام کیا جاتا ہو اور جس سے کام لیا جاتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق کمی بیشی کی جا سکتی ہے یعنی کام کاج کے اس معاملے میں ”معقولیت“ ہونی چاہیئے کہ اگر مالک یا

¹ طبری، ج 19، ص 563، 562، 561

² عبداللہ بن محمد، ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب المغازی، باب ما جاء فی خلافة عمر بن الخطاب رضی اللہ

عنه، ج 14، ص 574، رقم: 38213

³ القصص 27:28

نوکر چاہے تو اپنے درمیان طے شدہ معاہدے کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسا کہ اسی واقعے میں آگے یہ بھی ہے کہ:

" اور اگر دس سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے (احسان) ہے اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا۔ مجھے انشاء اللہ نیک لوگوں میں پاؤں گے"¹

یہاں مالک نے خدمت کے لیے جس شخص کی خدمات حاصل کرنی کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ میری خدمت کے لیے تو آٹھ سال کافی ہیں لیکن تم دس سال اپنی مرضی سے پورے کرتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے مجھ پر ایک احسان ہوگا۔ اس کے جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

"موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ (عہد پختہ ہوا) میں جو نسی مدت (چاہوں) پوری کردوں پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو"²

فائدہ: سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال اُن بزرگ کے پاس گزارے؟ اس بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ:

" سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے یہودیوں نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ سال پورے کئے تھے یا دس سال؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خبر نہیں پھر میں عرب کے بہت بڑے عالم سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے یہی سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان دونوں میں جو زیادہ اور پاک مدت تھی وہی آپ علیہ السلام نے پوری کی یعنی دس سال۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جو کہتے ہیں پورا کرتے ہیں"³

معقول معاوضہ: اس دفعے میں ایک شق "معقول معاوضے" کی ہے ہر ملک اور عرف کے مطابق معاوضہ طے ہوتا ہے جس میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ اصحاب امام احمد رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کر کے کہا ہے کہ "کھانے پینے اور کپڑے پر کسی کو مزدوری اور کام کاج پر لگا لینا درست ہے"⁴ اس کی دلیل میں ابن ماجہ رحمہ اللہ⁵ کی ایک حدیث بھی ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ:

"نبی علیہ السلام نے سورۃ طس کی تلاوت کی جب موسیٰ علیہ السلام کے ذکر تک پہنچے تو فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیٹ کے بھرنے اور اپنی شرمگاہ کو بچانے کے لیے آٹھ سال یا دس سال کے لیے اپنے آپ کو ملازم کر لیا۔" اس

¹ القصاص 27:28

² القصاص 28:28

³ بخاری، کتاب الشہادات، باب من امر بانجاز الوعد، رقم: 2684

⁴ ابن کثیر، ج 6، ص 230

⁵ آپ ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی ہیں۔ ائمہ حدیث میں سے ہیں۔ آپ کے مشہور تصانیف تفسیر قرآن، سنن اور تاریخ قزوین ہیں۔ حصول علم کے سلسلے میں بصرہ، بغداد، شام، مصر اور حجاز کے لمبے سفر کئے۔ 64 سال کی عمر میں 237ھ/887ء میں وفات پائی۔ الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج 25، ص 276، رقم 133۔ ابن حجر، تہذیب التہذیب، ج 9، ص 530 تا 532۔ الذہبی، تذکرۃ الحفاظ، ج 2، ص 636۔

حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اتنی مزدوری پر بھی کسی کو مزدور مقرر کیا جا سکتا ہے جس پر وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے"¹

معاوضے کی بروقت ادائیگی: مزدور جس کے ساتھ بھی کام کرتا ہے اُس پر لازم ہے کہ اُس کے معاوضے کی بروقت ادائیگی یقینی بنائے کیونکہ پورے دن کی مزدوری انسانی جسم کو متاثر کرتی ہے لیکن جب اُس کو اپنی مزدوری بروقت مل جائے تو اُس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے:

"عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: "مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو"^{2،3}

معاوضہ ادا نہ کئے جانے کی صورت میں مزدور کے دوبارہ آنے تک

"معاوضہ" سنبھال کے رکھنا: اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ کام کرتا ہے اور اُس نے ابھی اپنا معاوضہ لیا نہیں تھا کہ کہیں چلا گیا تو اُس کے آنے تک اُس کے "معاوضے" کو محفوظ رکھا جائے گا اور جب بھی وہ ملے، اسے دینا اُس کے حقوق میں شمار ہوگا بلکہ اگر اُس "معاوضے" کو کسی سرمایہ کاری میں لگالیا اور وہ بڑھتا گیا تو یہ اور بھی ثواب کا کام ہوگا اور اُس کے تعاون کی ایک بہترین صورت ہوگی۔ اس حوالے سے بخاری میں تین ساتھیوں کا ایک طویل واقعہ نقل کیا گیا ہے جس میں ایک اپنے والدین کے لیے پوری رات کھڑے کھڑے گزار دی تھی دوسرے نے باوجود قدرت کے بدکاری چھوڑ دی تھی اور تیسرے نے ایک مزدور کی تنخواہ پر کاروبار شروع کی جو بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو گیا تھا اور پھر مزدور کے واپسی پر سب کچھ اسے حوالے کیا تھا۔ اس حدیث میں محل استشہاد:

ہے، کہ یہ تیرا وہ معاوضہ ہے جو تجھ سے رہ گیا تھا میں نے اس میں سرمایہ کاری کی ہے جس کے وجہ سے یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ اسلام بھی یہی ترغیب دیتا ہے کیونکہ اُس بندے نے جو یہ کام کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور باعثِ اجر تھا تبھی تو اُن پر غار کا دروازہ کھل گیا۔

اس دفعے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ ایک ایسے مشاہرے پر کام کرنا ہر انسان کے حقوق میں شمار ہوتا ہے جو اُس کے اور اُس کے اہل و عیال کے لیے کافی ہو اس کے علاوہ اگر ضروری ہو تو معاشرتی تحفظ کے دوسرے ذرائع سے اضافہ کیا جا سکے۔ سیرت طیبہ میں مزدوروں کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کرنے کی ترغیب موجود ہے۔ چاہے مالی ہو، جانی ہو یا اخلاقی ہو۔ اس سلسلے میں اُن کو زکوٰۃ، نفلی صدقات اور ہدایا وغیرہ دینے کی اور اُن کے دکھ درد میں برابر کی شرکت کے بارے میں ترغیب موجود ہے۔

معاوضہ مقرر کر کے نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے: اسی طرح ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ معاوضے کے بارے جو بات کی گئی ہو، اُس سے کام لینے کے بعد وہ معاوضہ دیا جائے اور اگر نہ دیا تو یہ نہ دینا انتہائی ظلم ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا

¹ ابن ماجہ، کتاب الرہون، باب اجارہ الاجیر علی طعام بطنہ، ج3، ص511، رقم: 2444

² ابن ماجہ، کتاب الرہون، باب اجر الاجراء، ج3، ص510، رقم: 2443

³ یہ حدیث صحیح ہے صحیح وضعیف سنن ابن ماجہ، ج5، ص543

قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا، لیکن اس کی مزدوری نہیں دی"¹

دفعہ: ۲۴

ہر شخص کو آرام اور فرصت کا حق ہے جس میں کام کے گھنٹوں کی حد بندی اور تنخواہ کے علاوہ مقررہ وقفوں کے ساتھ تعطیلات بھی شامل ہیں۔

انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ایک حد تک تو کام کر سکتا ہے لیکن ایک حد کے بعد تھکاوٹ کاشکار ہو کر اس کے امور زندگی متاثر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان کا یہ حق ہے کہ آرام حاصل کرنے کی غرض سے کچھ اوقات کے لیے "تعطیلات" منائے۔ اور جہاں تک کام کے گھنٹوں کی حد بندی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے جتنا اور جہاں تک وہ کام کر سکتا ہے، کرے اور جب طاقت ختم یا کمزور ہو جائے تب اسے آرام کا موقع دیا جائے۔ خود اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو "اسلامی احکامات" دیتے ہیں تو اس میں بھی حد بندی ہوتی ہے کہ جہاں تک انسانی طاقت ہے

¹بخاری، کتاب البیوع، باب اثم من باع حرا، رقم 2227

اُسی کے مطابق احکام دیتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: " لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا¹" اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔"

اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

" التكليف هو الامر بما يشق عليه-وهذا خبر جزم. نص الله تعالى على أنه لا

يكلف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في

وسع المكلف"²

" تکلیف سے مراد وہ "کام" ہے جس کا کرنا مشقت والا ہو۔ اور یہ اللہ جل شانہ کے طرف سے واضح خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ بدنی اور قلبی اعمال میں سے کوئی بھی "حکم" ایسا نہیں دیتے جس پر انسان پر عمل کرنا کے لیے ناممکن ہو۔"

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دفعے کے حوالے سے سیرتِ طیبہ اور "عالمی منشور برائے انسانی حقوق" میں کوئی تقابل نہیں۔

دفعہ: ۲۵

(۱) ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی صحت اور فلاح و بہبود کے لیے مناسب معیار زندگی کا حق ہے جس میں خوراک، پوشاک، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری معاشرتی مراعات شامل ہیں اور بے روزگاری، بیماری، معذوری، بیوگی، بڑھاپا یا ان حالات میں روزگارا سے محرومی، جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں، کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔

(۲) زچہ اور بچہ خاص توجہ اور امداد کے حق دار ہیں۔ تمام بچے خواہ وہ شادی سے پہلے پیدا ہوئے ہو یا شادی کے بعد، معاشرتی تحفظ سے یکساں طور پر مستفید ہوں گے۔

عالمی منشور کے اس دفعے کا سیرتِ نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام

سے تقابلی جائزہ:

اس دفعے میں انسان کے "معاشی تحفظ" کے ساتھ ساتھ اُس کے "معیار زندگی" کے بارے میں ہدایات موجود ہیں۔ جہاں تک سیرتِ طیبہ کی روشنی میں "معیار زندگی" اور "معاشی تحفظ" کی بات ہے، اس میں "طبقاتی تفریق" نہیں ہے بلکہ انتظامی امور کے حوالے سے مختلف حالات میں انسان مختلف قسم کے فوائد سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اسلام میں اس حوالے سے حکمران اور رعایا کا کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو دیکھتے

¹البقرہ:2،286

²قرطبی، ج3، ص430،429

ہیں تو جب آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو مشورے سے یہ طے پایا کہ "آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے خرچے کی ذمہ داری سرکاری بیت المال سے ہوگی کیونکہ بارِ خلافت کی وجہ سے آپ کو اپنے روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے۔ لیکن اس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ یہ "خرچہ" مدینے منورے کے ایک عام شہری کے معیار کے مطابق ہوگا شہری کے فیصلے میں ایک جملہ کہا گیا تھا جو اسلام میں ہر انسان کے مساوات کو علمبردار ہے "لا وکس فیہا ولا شطط" کہ نہ اس میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی بیشی۔ اس میں واضح طور پر دنیا کو ایک پیغام دیا گیا کہ ایک مسلمان حکومت میں عام شہری اور حکمران کے معیار زندگی میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا۔ معیار زندگی میں مساوات کے حوالے سے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرامینِ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے کیونکہ انہوں نے سرکاری عمال کے بارے میں ہدایات جاری فرمائی تھیں کہ: عام سواری کے بجائے عمدہ گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا، گھر کے سامنے کوئی مخصوص جگہ نہیں بنائے گا (جس کو ہم ڈیوڑھی سے تعبیر کر سکتے ہیں)۔ باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، ایسی روٹی نہیں کھائیں گے جو کہ چھنے ہوئے آٹے کی ہو وغیرہ۔

چونکہ اس دور میں اس قسم کی اشیاء ایک امتیاز کی علامت ہوا کرتی تھیں اس وجہ سے ان امور سے انہیں منع کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں حکمران اور رعایا کی معاشی اور معاشرتی زندگی کے "معیار" میں کسی قسم کا فرق نہیں رکھا جائے گا۔

ایک فلاحی مملکت میں شہریوں کے لیے ریاست کی طرف سے روزینے کا انتظام ہوا کرتا ہے۔ اس میں بھی برابری کا خیال رکھا گیا ہے چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ "معیار زندگی" کے حوالے سے اسلام نے معاشرے میں "طبقاتی نظام" کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بلکہ "معاشرتی یکسانیت" کی بنیاد پر پی معاشرہ مستقل بنیادوں پر قائم رہ سکتا ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں "معیار زندگی" پر اثر انداز ہوسکتی ہیں۔ اس لیے ان کی وضاحت ضروری ہے۔

رزق کی فراخی/تنگی: انسانی زندگی میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں جن میں کبھی تو رزق کی تنگی آتی ہے، اور کبھی فراوانی۔ رزق کی تنگی اور فراوانی معمول کی باتیں ہیں۔ لہذا رزق کی تنگی کو ذلت اور فراوانی کو فضیلت کا معیار نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ دونوں حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم سمجھ کر صبر و شکر کا دامن تھامنا چاہئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا ٹلا عطا کرتا ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے" ¹

اس آیت کی تفسیر میں مولانا مودودی ² مرحوم لکھتے ہیں "دنیا میں رزق کی تقسیم کا انتظام جس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اس کو یہ لوگ نہیں سمجھتے اور اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جسے اللہ کشادہ رزق دے رہا ہے، وہ اس کا محبوب ہے اور جسے تنگی کے ساتھ دے رہا ہے، وہ اس کے غضب میں مبتلا ہے حالانکہ اگر کوئی شخص ذرا آنکھیں کھول کر

¹ اسبا:34:36

² سید ابوالاعلیٰ مودودی 25 ستمبر 1903ء کو اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ خواجہ مودود چشتی کے نام سے منسوب ہو کر بی مودودی کہلاتا ہے۔ آپ کا گھرانہ ایک مکمل مذہبی گھرانہ تھا۔ مصنف کتب کثیرہ ہے۔ فن تفسیر میں "تفہیم القرآن" کے نام سے ایک شاہکار تفسیر لکھی۔ دیگر تصانیف میں رسائل و مسائل، خلافت و ملوکیت، الجہاد فی الاسلام، پردہ، معاشیات اسلام وغیرہ ہیں۔ 1979ء کو پہلا شافعیصل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کے مخصوص نقطہ نظر کی وجہ سے اہل علم کے درمیان ان کی حیثیت ممتاز رہی۔ 22 ستمبر 1979ء کو امریکہ میں وفات پائی۔

(https://ur.wikipedia.org/wiki/ابو_الاعلیٰ_مودودی، مورخہ 3 نومبر 2017)

دیکھے تو اسے نظر آ سکتا ہے کہ بسا اوقات بڑے ناپاک اور گھناؤنے کردار کے لوگ نہایت خوشحال ہوتے ہیں اور بہت سے نیک اور شریف انسان جن کے کردار کی خوبی کا ہر شخص معترف ہوتا ہے تنگ دستی میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اب آخر کون صاحبِ عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو یہ پاکیزہ اخلاق کے لوگ ناپسند ہیں اور وہ شریر خبیث لوگ ہی اسے بھلے لگتے ہیں¹

اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ :

" ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے حتیٰ کہ بے چارگی و درماندگی اور دانائی و ہوشیاری²"

فطری اوصاف و کمالات کا اختلاف: ہر انسان کے اوصاف دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانوں میں ودیعت کردہ ایک فطری اختلاف ہے جو تمام انسانوں کی تخلیق میں رکھا گیا ہے جس کی بناء پر انسانوں کی ذہنی صلاحیتوں اور کمالات و اوصاف میں فرق و امتیاز ہے۔ مثلاً ان کی جسمانی توانائیوں اور طاقتوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ان کے افکار و خیالات اور نصب العین بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں رزق حاصل کرنے کے طور طریقے بھی مختلف ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی فطری اختلاف کی بدولت رزق میں کمی بیشی آتی ہے اور انصاف بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ رزق کے معاملہ میں انسان کی کوششوں اور صلاحیتوں کو مدنظر رکھا جائے جیسا کہ ارشاد ہے: " اور انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔"³

رزق کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے: انسانوں کے درمیان اللہ جل شانہ کی طرف سے رزق کی تقسیم میں بہت ساری مصالح میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اسی تقسیم کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کی خدمت سرانجام دیں گے جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

"کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے رب کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے"⁴

مولانا مودودی مرحوم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کفار کی طرف سے ذکر کردہ اعتراض کے جواب میں کہتا ہے کہ:

"کب سے اللہ کی رحمت کی تقسیم ان لوگوں کو سپرد کیا گیا ہے؟ یہ لوگوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس بارے میں مشورے دے کہ فلاں کو اتنا دو اور فلاں کو اتنا! دوسری بات یہ کہ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو عام ذرائع ہیں ان کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں

¹تفہیم القرآن۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی، جلد چہارم ص 207، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور

²مسلم، کتاب القدر، باب کل شیء بقدر، رقم: 6922

³النجم 36:53

⁴الزخرف 32:43

رکھی ہے کسی اور کے حوالے نہیں کر دی۔ ہم کسی کو حسین اور کسی کو بدصورت ، کس کو خوش آواز اور کسی کو بد آواز، کسی کو قوی ہیکل اور کس کو کمزور ، کسی کو ذہین اور کسی کو کند ذہن، کسی کو قوی الحافظہ اور کسی کو نسیان میں مبتلا، کسی کو سلیم الاعضاء اور کسی کو اپاہج یا اندھا گونگا اور بہرا، کسی کو امیر زادہ اور کسی کو فقیر زادہ، کسی کو ترقی یافتہ قوم کا فرد اور کسی کو غلام یا پس ماندہ قوم کا فرد پیدا کرتے ہیں۔ اس پیدائشی قسمت میں کوئی ذرہ برابر بھی دخل نہیں دے سکتا۔ سو جس کو جو کچھ ہم نے بنا دیا ہے وہی کچھ بننے پر وہ مجبور ہے۔ اور ان مختلف پیدائشی حالتوں کا جو اثر بھی کسی تقدیر پر پڑتا ہے اسے بدل دینا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ پھر انسانوں کے درمیان رزق، طاقت، عزت، شہرت، دولت، حکومت وغیرہ کی تقسیم بھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ جس کو ہماری طرف سے اقبال نصیب ہوتا ہے ، اسے کوئی گرا نہیں سکتا اور جس پر ہماری طرف سے ادبار آجاتا ہے ، اسے گرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمارے فیصلوں کے مقابلے میں انسانوں کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس عالمگیر اللہی انتظام میں یہ لوگ کہاں فیصلہ کرتے چلے ہیں کہ کائنات کا مالک کسے اپنا نبی بنائے اور کسے نہ بنائے تیسری بات یہ ہے کہ اس اللہی انتظام میں یہ مستقل قاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ ایک ہی کو یا سب کچھ سب کو نہ دے دیا جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو ہر طرف تمہیں بندوں کے درمیان ہر پہلو میں تفاوت ہی تفاوت نظر آئے گا۔ کسی کو ہم نے کوئی چیز دی ہے تو دوسری کسی چیز سے اس کو محروم کر دیا ہے اور وہ کسی اور کو عطا کر دی ہے یہ اس حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے سے بے نیاز نہ ہو بلکہ ہر ایک کسی نہ کسی معاملہ میں دوسرے کا محتاج رہے۔ اب یہ کیسا احمقانہ خیال تمہارے دماغ میں سمایا ہے کہ جسے ہم نے زیاست اور وجاہت دی ہے ، اسی کو نبوت بھی دے دی جائے؟ کیا اس طرح تم یہ بھی کہو گے کہ عقل، علم، دولت ، حسن، طاقت، اقتدار اور دوسرے تمام کمالات ایک ہی میں جمع کر دئیے جائیں اور جس کو ایک چیز نہیں ملی اسے دوسری بھی کوئی چیز نہ دئی جائے" ¹

زید اختیار کرنا: اس حوالے سے "معیار زندگی" میں اس بات کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے کہ زینت، خواہشات اور دنیا کی محبت کو چھوڑا جائے۔ حدیث سے اس بات کی مزید وضاحت ہوجاتی ہے ، ارشاد ہے:

"سیدنا ابوذر غفاری (1) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے بارے میں زہد اور اس کی طرف سے بے رغبتی، حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے اور اپنے مال کو برباد کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ "زہد" کا اصل معیار اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ تم کو اس پر ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ جب تم کو کوئی تکلیف اور ناخوشگوار پیس آئے تو اس کے اخروی ثواب کی رغبت تمہارے دل میں زیادہ ہو بہ نسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف اور ناگوار کی بات تم کو پیش ہی نہ آتی" 2

اس دفعے میں یہ بھی ہے کہ انسان کو بے روزگاری، بیماری، معذوری، بیوگی، بڑھاپا یا ان حالات میں روزگاری سے محرومی، جو اس کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں، کے خلاف تحفظ کا حق حاصل ہے۔ اس حوالے سے مولانا زہد الراشدی لکھتے ہیں: "بیت المال" جناب نبی اکرم ﷺ کے دور میں ہی موجود تھا اور اس کے ذریعہ معاشرہ کے معذور اور ضرورت مند افراد کی مدد کی جاتی تھی، جناب نبی اکرم ﷺ بیت المال کی رقوم سے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے تھے اور تاوان میں پھنس جانے والے حضرات کی مدد بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت میں مقتول کی دیت بھی بیت المال سے ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ:

"جو شخص مال چھوڑ کر مرا وہ اس کے وارثوں کو ملے گا اور جو بوجھ اور بے سہارا اولاد چھوڑ کر مرا وہ میری طرف رجوع کرے گا اور اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی" 3

میری طالب علمانہ رائے میں "بیت المال" کے ذریعہ سوسائٹی کے معذور، نادار، بے روزگار، ضرورت مند اور بوجھ تلے دبے لوگوں کی مدد کرنے اور ان کی کفالت کرنے کی بنیاد نبی علیہ السلام کے اسی ارشاد گرامی پر ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے بیت المال کے نظام کو اس قدر منظم کیا کہ خلافت راشدہ کا دور آج بھی "ویل فیئر سٹیٹ" اور رفاہی ریاست کے لیے آئیڈیل تصور کیا جاتا ہے اور بہت سے مغربی ممالک اس کے بعض حصوں کی پیروی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ناروے میں اس سلسلہ کے بعض قوانین اور وظیفے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ رائج کیے گئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست ہی صحیح معنوں میں ایک فلاحی ریاست ہے جو مملکت کے تمام باشندوں کی ضروریات زندگی فراہم کرنے اور ان کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرتی ہے اور اس سلسلہ میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ تاریخی جملہ ایک راہ نما اصول کا درجہ رکھتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو "عمر" سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

1 ابوذر غفاری جندب بن جنادہ ہیں۔ صحابی نبی علیہ السلام ہیں۔ نبی علیہ السلام اور معاویہ بن ابو سفیان سے روایت لی ہے۔ تلامذہ میں انس بن مالک، اسامہ بن سلمان اور احنف بن قیس شامل ہیں۔ 652/ھ 32ء میں وفات پائی۔ اسد الغابہ، ج 8، ص 369۔ الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج 1، ص 75۔ ابن حجر، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ج 7، ص 125۔
2 ترمذی، کتاب الزہد، باب الزہادۃ فی الدنیا، رقم: 2340
3 بخاری، کتاب الفرائض، باب میراث الاسیر، رقم: 6763

ایک اسلامی رہابی ریاست میں "بیت المال" کا کردار کیا ہے، اس کے حوالہ سے امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ:

"عمر بن عبدالعزیز⁽¹⁾ رحمہ اللہ نے عراق² کے گورنر کو خط لکھا جس کے جواب میں اُس نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ اس سال صوبہ میں بیت المال کو جو آمدنی ہوئی ہے اس سے سال بھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد کچھ رقم بچ گئی ہے اس کے بارے میں فرمائیں کہ کیا کیا جائے؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ صوبہ میں اعلان کر کے جو حضرات مقروض ہیں اور اپنے قرضے ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کے قرضے بیت المال سے ادا کر دو۔ گورنر کا جواب آیا کہ یہ کام کر چکا ہوں اس کے باوجود زائد رقم موجود ہے۔ امیر المومنین کا دوسرا خط آیا کہ سروے کر کے معلوم کرو کہ جو لڑکے اور لڑکیاں شادی کے قابل ہیں اور اخراجات میسر نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں کر سکتے ان کی شادیاں بیت المال کی طرف سے کرا دو۔ گورنر صاحب نے لکھا کہ یہ بھی کر چکا ہوں، رقم پھر بھی بچ گئی ہے، امیر المومنین نے لکھا کہ وہ شادی شدہ حضرات جو بیوی کا مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کے مہر بیت المال سے ادا کر دو۔ گورنر نے لکھا کہ یہ بھی کر چکا ہوں، امیر المومنین رحمہ اللہ نے پھر لکھا کہ ہے

¹ ابو حفص عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم القرشی ہیں۔ تبع تابعی ہیں۔ متقی، فقیہ، محدث اور امیر المومنین تھے۔ مثالی عدل و انصاف قائم کر کے عمر ثانی کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں۔ 101ھ/720ء کو میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج5، ص114۔ الزرکلی، الاعلام، ج5، ص50

² عراق: ایشیا کا ایک اہم عرب اور مسلمان ملک ہے۔ یہ قدیم میسوپوٹیمیا) مابین النہرین (، قدیم شام کے کچھ صحرائی علاقوں اور مزید کچھ علاقوں پر مشتمل ہے۔ تیل کے ذخائر میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے جنوب میں کویت اور سعودی عرب، مغرب میں اردن، شمال مغرب میں شام، شمال میں ترکی اور مشرق میں ایران ہے۔ اسے ایک محدود سمندری رسائی بھی حاصل ہے جو خلیج فارس کے ساحل ام قصر پر ہے۔ جو بصرہ سے قریب ہے۔ عراق دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شامل ہے جس نے کئی تہذیبوں کو جنم دیا ہے۔ فلسطین کی طرح اسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تعلق اسی علاقے سے تھا اور بروایت حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کے شہر قرنہ کو اپنا وطن بنایا تھا۔ 2003ء میں اس پر امریکا نے قبضہ کر لیا تھا جو تا حال جاری ہے البتہ ایک برائے نام حکومت قائم ہے۔ اس کی غالب اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے البتہ کافی تعداد میں عیسائی بھی ہیں۔ اس کا دارالحکومت بغداد ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کے علاوہ نجف، کوفہ، بصرہ، کربلا، سامرا، موصل اور کرکوک اس کے مشہور شہر ہیں۔ دریائے دجلہ اور فرات اس کے مشہور دریا ہیں۔ ان کے درمیان کی وادی انتہائی زرخیز ہے اور اس میں سات سے نو ہزار سال سے بھی پرانے آثار ملتے ہیں۔ سمیری، اکادی، اسیریا اور بابل کی تہذیبیں اسی علاقے میں پروان چڑھیں اور فنا ہوئیں۔ (https://ur.wikipedia.org/wiki/)

آباد زمینوں کا سروے کرا کے انہیں آباد کرنے کے لیے زمین داروں کو آسان قسطوں پر قرضے دے دو"¹

یہ بات بظاہر عجیب سی لگتی ہے لیکن تاریخی حقیقت ہے اور ایک اسلامی ریاست میں "بیت المال" کے کردار کی وضاحت کرتی ہے، ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اسلام کے یہ سنہری اصول اور خلافت راشدہ اور خلافت اسلامیہ کی یہ زریں روایات رفاہی ریاست کے حوالہ سے غیر مسلم حکومتوں کی توجہ تو حاصل کر رہی ہیں لیکن مسلم ممالک کے حکمرانوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔²

*: دفعے کی دوسری شق میں زچے اور بچے کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی ہے جیسا کہ اس کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ: "زچہ اور بچہ خاص توجہ اور امداد کے حق دار ہیں۔ تمام بچے خواہ وہ شادی سے پہلے پیدا ہوئے ہو یا شادی کے بعد، معاشرتی تحفظ سے یکساں طور پر مستفید ہوں گے۔" اس شق میں چند امور غور طلب ہے۔

- 1- زچہ اور بچہ کی مدد
 - 2- شادی کے ذریعے پیدا شدہ زچہ اور بچہ
 - 3- شادی (نکاح) کے بغیر پیدا شدہ زچہ اور بچہ
- پہلے اور دوسرے نمبر پر جو امور مذکور ہیں ان کی مدد کے بارے میں سیرت طیبہ میں واضح ہدایات موجود ہیں، اسی طرح تیسرے نمبر پر "بچے" کے حوالے سے بھی مدد کرنے کے احکامات موجود ہیں جیسا کہ درجہ ذیل احکامات میں ہیں قرآن کرم میں ارشاد ہے:
- "اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی (تو یاد رکھو کہ) نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے"³

اس کے تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

" بچوں کی ماں کا نان نفقہ بچوں کے والد پر ہے۔ اپنے اپنے شہروں کی عادت اور دستور کے مطابق ادا کریں، نہ تو زیادہ ہو نہ کم بلکہ حسب طاقت و وسعت درمیانی خرچ دے دیا کرو جیسے فرمایا: یعنی کٹسادگی والے اپنی کٹسادگی کے مطابق اور تنگی والے اپنی طاقت کے مطابق دیں، اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، عنقریب اللہ تعالیٰ سختی کے بعد آسانی کر دے گا۔ امام ضحاک رحمہ اللہ⁴ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہے تو

¹ قاسم بن سلام، ابو عبید، کتاب الاموال، باب فصل ما بین الغنیمۃ والفیئ ومن ایہما تون اعطیۃ المقاتلہ و ارزاق الذریۃ، ص 320، دار الفکر، بیروت

² اقوام متحدہ کا منشور اور اسلامی نقطہ نظر، ص 22، 21

³ البقرہ 2: 233

⁴ آپ ابو القاسم ضحاک بن مزاحم الہلالی ہیں۔ مفسر قرآن ہیں۔ محدثین کی ایک جماعت نے ثقہ جبکہ ابن حجر نے صدوق اور شعبہ نے ضعیف کہا ہے۔ شیوخ میں انس بن مالک، زید بن ارقم اور عبداللہ بن عباس جبکہ تلامذہ میں علی بن الحکم، عمارہ بن ابو حفصہ اور عمر بن میمون شامل ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ آپ کی عبداللہ بن عباس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ 723/ھ 105ء میں وفات پائی۔ الذہبی، سیر اعلام النبلاء، ج 8، ص 173۔ الزرکلی، الاعلام، ج 3، ص 215۔

اس کے دودھ پلانے کے زمانہ تک کا خرچ اس مرد پر واجب ہے۔ پھر ارشاد باری ہے کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر کے اس کے والد کو تنگی میں نہ ڈال دے بلکہ بچے کو دودھ پلاتی رہے اس لیے کہ یہی اس کے گزربسر کا سبب ہے۔ دودھ سے جب بچہ بے نیاز ہو جائے تو بیشک بچہ، باپ کو دیدے لیکن پھر بھی نقصان رسانی کا ارادہ نہ ہو۔ اسی طرح خاوند اس سے جبراً بچے کو الگ نہ کرے جس سے بے چاری پریشان ہو جائی گی" ¹

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"اگر عورتیں بچے کو دودھ پلایا کریں تو تم ان کی اجرت بھی دیا کرو اور آپس میں عمدگی کے ساتھ معاملہ رکھو۔ یہ اور بات ہے کہ تنگی کے وقت کسی اور سے دودھ پلوا دو" ²

چنانچہ یہاں بھی فرمایا اگر والدین باہم رضامندی سے کسی اور سے دودھ پلوانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے۔ اور دونوں پر کوئی گناہ بھی نہیں، اب کسی دوسری دایہ کو اجرت دے کر دودھ پلوا دیں۔ (اس حکم کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے جس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا) لوگوں! اللہ تعالیٰ سے ہر امر میں ڈرتے رہا کرو اور یاد رکھو کہ تمہارے اقوال و افعال کو وہ بخوبی جانتا ہے۔

امام بخاری نے تو اس حوالے سے ایک "باب" بھی قائم کیا ہے جس میں بہت ساری قرآنی آیات بھی لائے ہیں ³

بچہ کے حوالے سے تو اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ طلاق کے بعد بھی اگر عورت حاملہ ہو تو اس کا نفقہ سابقہ شوہر پر ہے جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی وہ نفقہ مانگتی رہی لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ:

"تجھے اس صورت میں نفقہ مل سکتی ہے اگر تو (سابقہ شوہر) سے حاملہ ہو" ^{4،5}

یہاں تک تو بات بالکل واضح ہے لیکن اس دفعے کی اس شق (شادی سے پہلے زچہ کی مدد) سے اسلامی تعلیمات یکسر مختلف ہیں کیونکہ یہاں غیر محسوس طریقے سے "زنا" کے لیے ایک چور دروازہ کھل رہا ہے۔ کیونکہ دفعے میں شادی کے نتیجے میں یا شادی کے بغیر، زنا سے پیدا ہونے والے بچے اور اس کی والدہ دونوں صورتوں میں یکساں مدد کے مستحق قرار دئے گئے ہیں۔ بچے کے بارے میں تو کوئی کلام نہیں ہے چاہے وہ جس طریقے سے بھی پیدا ہوا ہو کیونکہ اس کاتو کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن "زچہ" کے بارے میں واضح ہدایات ہیں کہ شادی کے بغیر "زنا" کے مرتکب کو سزا دی جائیگی۔ چاہے یہ مرتکب "عورت" ہو یا "مرد" جیسا کہ ایک غامدیہ صحابیہ کا واقعہ احادیث کی کتب میں بار بار آیا ہے۔ ^{6،7}

¹ ابن کثیر، ج 1، ص 634

² الطلاق: 65

³ بخاری، کتاب النفقات، باب نمبر 3

⁴ سنن ابوداؤد، کتاب الطلاق، باب فی نفقة المبتوتة، رقم: 2292

⁵ قال الالبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 5، ص 290

⁶ سنن ابوداؤد، کتاب الحدود، باب المرأة اللتی امر النبی برجمها، رقم: 4444

⁷ قال الالبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 9، ص 442

اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ نے زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کو تحفظ فراہم کیا ہے اور اس کے تحفظ کی حد تک اس کی ماں کو بھی سہولت دی ہے لیکن اس ماں کے جرم کو معاف نہیں کیا اور اسے سزا دلوائی ہے، اس لیے زچہ بچہ دونوں کے لیے یکساں معاشرتی تحفظ کی بات اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔

دفعہ: ۲۶

(۱) ہر شخص کو تعلیم کا حق ہے۔ تعلیم مفت ہو گی۔ کم سے کم ابتدائی اور بنیادی درجوں میں۔ ابتدائی تعلیم جبری ہو گی۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کا عام انتظام کیا جائے گا۔ اور لیاقت کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے مساوی طور پر ممکن ہوگا۔

(۲) تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشوونما ہو گا۔ اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہو گی، وہ تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی مفاہمت، رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی۔

(۳) والدین کو اس بات کے انتخاب کا اولین حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دی جائے گی۔

سیرت طیبہ میں "تعلیم" و "تعلم" کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے " لا إله إلا الله " سکھاؤ اور موت کے وقت بھی " لا إله إلا الله " کی تلقین کرو جیسا کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت ہے کہ: موت کے وقت اپنے بھائی کو کلمہ کی تلقین کرتے رہو کیونکہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، ہو وہ جنت میں جائے گا: ¹، ²

"اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہ معمول تھا کہ: جب بچہ بولنے لگتا تو اس کو سات بار یہ کلمہ پڑھاتے تھے۔" ³

دفعے میں جبری تعلیم کے حوالے سے اسلامی تعلیمات بھی ایک حد تک اجازت دیتی ہیں جیسا کہ روایت میں ہے کہ:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: "جب تمہاری اولاد سات سال کی ہو جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ دس سال

¹ مسند احمد، ج 2، ص 170، رقم: 6586

² یہ حدیث صحیح ہے۔ الالبانی، الجامع الصغیر و زیادتہ، ج 1، ص 29

³ عبیدین سلام، غریب الحدیث، ج 1، ص 163، 1، مجلس دائرة المعارف العثمانیہ، دکن، ہند، 1384ء

کے ہو جائیں تو انہیں اس پر (یعنی نماز نہ پڑھنے پر) مارو" ¹، ²
 اس حدیث میں ایک حد تک تعلیم سمجھانے کی حد تک دی جانے کی تعلیم ہے اور نہ ماننے پر
 اُس کے ساتھ حدود میں رہ کر "جبر" کرنے کا حکم ہے کیونکہ "مارنے" کے لفظ سے یہ بات
 واضح ہو جاتی ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو بچوں کے لیے "مستقل علیحدہ
 مکتب" نہیں تھا۔ عموماً یہ کام گھروں میں سرانجام دیا جاتا تھا۔
 سب سے پہلے بچوں کی تعلیم کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے "مکتب" جاری کیے اور
 ان میں اساتذہ بھی بھرتی کئے جیسا کہ روایت میں ہے کہ:
 "مدینہ منورہ میں تین اساتذہ تھے جو بچوں کو تعلیم دیتے تھے
 اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر ایک کو ماہوار پندرہ درہم
 (وظیفہ) دیا کرتے تھے" ³

اس حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ترقی کر کے "تعلیم سب کے لیے" کی
 پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ذہین اور کند ذہن بچوں کی بھی رعایت فرمائی جیسا کہ اس حوالے
 سے معلوم ہوتا ہے: "سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مکتب جاری کر کے عامر بن
 عبداللہ خزاعی کو استاد مقرر کیا۔ اور سرکاری خزانے سے باقاعدہ اُن کے لیے "تنخواہ" مقرر
 فرمائی۔ اور اُن کو یہ حکم دیا کہ ذہین بچوں کو زبانی اور کند ذہن بچوں کو تختی پر لکھ کر
 تعلیم دیا کریں پہلے تو پورے دن تک وہ بیٹھتے رہتے تھے پھر آرام کے لیے وقت دیا گیا" ⁴
 تعلیم کے حوالے سے خلافت راشدہ خاص کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں
 ایک منظم شکل میں اس "محکمے" کی تشکیل دی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی اولاد
 کو قرآن کاحکم فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی حکم فرماتے تھے کہ سب سے پہلے "طوال
 مفصل" پڑھو اور کیونکہ وہ آسان ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں "تعلیم" و "تعلیم" کی اہمیت
 کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو فارس ⁵، شام ⁶، جزیرہ ¹

¹ سنن ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب منی یومر الغلام بالصلوٰۃ، رقم: 495

² قال الالبانی: حسن صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 1، ص 495

³ علی بن احمد، ابن حزم، المحلی، ج 8، ص 195، دار الفکر للطباعة والنشر التوزیع، س نامعلوم

⁴ مجلہ منار الاسلام، ابو ظبی، جمادی الاولیٰ، 1400ھ

⁵ فارس: پارس یا فارس ایک ملک تھا جس کے شمال میں خراسان جنوب میں مشرق میں کرمان، مغرب میں خوزستان اور
 جنوب میں بحر واقع ہے۔ فارس بن اشور بن سام نم نوح علیہ السلام کے نام سے فارس مشہور ہوا۔ آج کل یہ ایران کے
 جنوب میں ایک ریاست کا نام ہے جو ایرانی نام کی ایک قوم سے منسوب ہے، فارس ایران کا ساتویں صوبہ ہے۔ اپنے وقت
 میں فارس ایک زبردست طاقت کی حامل مملکت تھی مسلمانوں کے ہاتھوں آنے کے بعد مملکت اسلامیہ کا ایک صوبہ بن
 گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک اہم حیثیت کی حامل علاقہ تھا۔ زکریا بن محمد بن محمود القروینی
 ، آثار البلاد واخبار العباد، ج 1، ص 93)

⁶ شام جسے انگریزی میں سیریا کہا جاتا ہے: یا لیونٹ انگریزی میں (The Levant: مشرق وسطیٰ) کے ایک بڑے
 علاقے کے لیے استعمال ہونے والی ایک غیر واضح تاریخی اصطلاح ہے۔ یہ علاقہ مغرب میں بحیرہ روم، مشرق میں
 صحرائے عرب کے شمالی حصوں اور بالائی بین النہرین اور شمال میں کوہ ثور کے درمیان واقع ہے۔ لیونٹ میں کوہ
 قفقاز، جزیرہ نما عرب یا اناطولیہ کا کوئی حصہ شامل نہیں سمجھا جاتا یہ اصطلاح انگریزی میں پہلی بار 1947ء میں
 استعمال ہوئی جس کا مطلب "وینٹیا" کے مشرق میں بحیرہ روم کی سرزمین" کو واضح کرنا تھا۔ لیونٹ قرون وسطیٰ کی
 فرانسیسی زبان کے لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب "ابھرا" ہے اور اس ضمن میں اس خطے کو ابھرتے سورج کا
 علاقہ سمجھا جاسکتا ہے اور اسے کے لفظ مشرق کا متبادل سمجھا جا سکتا ہے یعنی وہ علاقہ جہاں سے سورج طلوع
 ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے سفر ناموں میں یہ اصطلاح سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین مشرقی علاقوں کے لیے استعمال
 ہونے لگی۔ لیونٹینیائی باشندوں کی اصطلاح خاص طور پر اطالیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے خصوصاً وینس اور جنیوا
 فرانسیسی اور دیگر جنوبی یورپی نسل کے باشندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو صلیبی جنگوں، بازنطینی سلطنت، اور
 عثمانی سلطنت کے ادوار میں ترکی یا بحیرہ روم کے مشرقی ساحلوں پر رہتے تھے۔ ان افراد کے آبا و اجداد دراصل
 بحیرہ روم کی بحری مملکتوں کے رہنے والے تاجر تھے۔ 1920ء سے 1946 تک فرانس کے زیر قبضہ سوریہ اور لبنان

اور مصر² کے تمام شہر فتح کیے وہاں مساجد بنائی، مصاحف لکھے، ہر جگہ قرآن کی تعلیم وتعلم شروع فرمایا۔ مکاتب میں بچوں کو پڑھایا اور یہ سلسلہ دس سال سے زیادہ چلتا رہا۔ اس حوالے سے آپ رضی اللہ عنہ نے باقاعدگی سے مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے تنخواہ دینے کا ایک منظم سلسلہ جاری فرمایا جیسا کہ اس بارے میں آیا ہے کہ "ثم فرض للناس على منازلهم وقرءاتهم القرآن وجهادهم"³ (یعنی) سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے مرتبے کے مطابق اور قرآن پڑھنے اور جہاد کرنے پر وظیفہ مقرر فرمایا۔"

مفت اور بامقصد تعلیم اسلام کا روز اول سے مدنظر رہا ہے اور اس کے لیے اصول و ضوابط مقرر کر کے عملی طور پر دنیا کو ایک نظام دیا ہے جس میں یہ بات ہے کہ تعلیم بالکل مفت دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے جملہ اخراجات بھی سرکاری خزانے کے ذمے ہوتے تھے جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ فرمان جاری کیا تھا کہ:

"طالب علموں کا وظیفہ جاری کر کے ان کو علم کے حاصل کرنے کے لیے فارغ کر دو"⁴

اس دفعے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ تعلیم کے حوالے سے والدین کا بھی ایک خاص کردار ہوتا ہے چنانچہ اسلام نے اس طرف بھی توجہ دلائی ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: "ولابد للناس من معلم يعلم اولادهم وياخذ على ذلك اجرا، ولولا ذلك لكان الناس اميين"⁵ عوام کی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے "معلم" ضروری ہے جو اجرت لے ورنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔"

اسی طرح اس دفعے کی ایک شق یہ بھی ہے کہ تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشوونما ہوگی۔ اس حوالے سے بھی سیرت طیبہ اور اسلام میں ہدایات موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ:

"اے رسول جو کچھ تمہارے پاس آئے ہیں ان کو دوسروں تک پہنچاؤ"⁶

یعنی علم حاصل ہونے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔

بلاد شام (کہلاتے تھے۔ آجکل لبونٹ کی اصطلاح ماہرین آثار قدیمہ اور تاریخ دان خطے کی قبل از تاریخ، قدیم اور قرون وسطیٰ کی تاریخ کے حوالے سے استعمال میں رہتی ہے خصوصاً جب وہ صلیبی جنگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں موجودہ اسرائیل، اردن، لبنان، فلسطین، جزیرہ نمائے سینا (مصر) اور سوری شامل ہیں)۔ <https://ur.wikipedia.org/wiki/> 1 جزیرہ یہ "بکر، مضر اور ربیعہ کے علاقوں پر مشتمل ہیں۔ اس کا نام "جزیرہ" اس وجہ سے پڑ گیا کہ یہ علاقہ "دریائے دجلہ اور دریائے فرات" کے درمیان واقع ہے۔ اس کے شہروں میں "موصل" اور حران شامل ہیں۔ یہ علاقہ موصل سے تھوڑا اوپر ہے جس کے تین اطراف میں "دریائے دجلہ" ایک ہلال کی شکل میں موجود ہے جس کو صرف ایک طرف سے خشکی کا راستہ ہے۔ (زکریا بن محمد بن محمود القزويني، آثار البلاد واخبار العباد، ج1، ص143)

2 مصر: عرب جمہوریہ مصر یا مصر: جمہوریہ مصر بر اعظم افریقا کے شمال مغرب اور بر اعظم ایشیا کے سنائی جزیرہ نما میں واقع ایک ملک ہے۔ مصر کا رقبہ 1,001,450 مربع کلو میٹر ہے۔ مصر کی سرحدوں کو دیکھا جائے تو مغرب میں لیبیا، جنوب میں سوڈان، مشرق میں بحیرہ احمر، شمال مشرق میں فلسطین شمال میں بحیرہ روم ہیں۔ آبادی کے حساب سے مصر دنیا کا پندرہواں اور افریقہ کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ مصر کے 7 کروڑ 88 لاکھ لوگوں کی اکثریت دریائے نیل کے قریب رہتی ہے۔ اس ہی علاقے میں مصر کی قابل کاشت زمین بھی پائی جاتی ہے۔ <https://ur.wikipedia.org/wiki/>

³ احمد بن یحیٰ، البلاذری، فتوح البلدان، ج3، ص551،

⁴ یوسف بن عبداللہ، النمری، جامع بیان العلم وفضلہ، ج1، ص334، مؤسسۃ الریان، دار العلم، 1424ھ

⁵ تریبیت الاولاد فی الاسلام، ج1، ص291

⁶ المائدہ: 67

اسی طرح سورۃ العلق میں ہے :

" اے محمد (ﷺ) اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے (عالم کو) پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا"¹

یہاں ہر تین چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ 1۔ کائنات (رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) 2۔ انسان خود (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) 3۔ علوم (چاہے قدیم ہو یا جدید) (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ)

"تعلیم" اور "علم" کا جامع اسلامی تصور یہ ہے کہ علم کی درجہ بالا تقسیم مختلف جہتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور انہی سے اسلام ان تینوں کو اللہ سے منسلک کرنے کی خصوصیت کی بنا پر دنیا کی تمام تہذیبوں اور مذاہب سے الگ اور خصوصیت کا حامل ہوتا ہے کہ کسی نے ایک، کسی نے دو اور اگر کسی نت تینوں کو بھی لیا تو پھر بھی انہیں اللہ تعالیٰ سے منسلک نہیں کیا یہ خصوصیت صرف اور صرف اسلام ہی کی ہے۔

تعلیم اور بامقصد تعلیم کے بارے میں پروفیسر خورشید² کے ایک لیکچر سے یہ اقتباس اُن کے الفاظ کے ساتھ ملاحظہ ہو:

بامقصد تعلیم کی نشانیاں: تعلیم اس نظام کا نام ہے جس کے ذریعے یہ تمام مہارتیں ایک نسل سے دوسری نسل تک کو منتقل کرتی ہے اور یہ ایک انسانی اور اسلامی ضرورت ہے۔ انسانی ضرورت تو اس طرح ہے کہ حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بقا کے لیے خود سکھا دیا ہے، لیکن انسان مہد سے لے کر لحد تک علم سیکھنے میں دوسروں کا محتاج ہے اور یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ذات، خاندان اور معاشرے کے حیثیت میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنائے۔ اسلام میں تعلیم کا تصور ایک خاص وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے بلکہ یہ نام ہے انسان سازی کا، ضرورت کے مطابق صحیح وقت پر صحیح راہنمائی کا، انسان کو انسان اور مومن بنانا، تزکیہ، تربیت، عل و فضل، علم و عمل، علم و حکمت غرض یہ کہ زندگی کے ہر پہلو کو گھیر کے رکھتا ہے، البتہ ہر مرحلے میں اس کے مطابق علم کی ضرورت ہے۔ کسی انسان کی شخصیت کی پوری نشوونما اس وقت ممکن ہوجاتی ہے جب اس کی تعلیم میں مقصدیت ہو، بامقصد تعلیم کی چند نشانیاں ہیں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

1۔ حقانیت: اسلام میں علم پر مبنی برحق یقین کا نام ہے، جبکہ مغربی دنیا اور یونان علم کے آغاز کو شک سے مشروط کرتے ہیں۔ بلاشبہ جستجو علم کا ایک اہم حصہ ہے، اور اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے بندوں کو یہ علم دیا، لیکن ٹامک ٹوئیاں مارنے کو نہیں بلکہ یقین، نور، اور تیقین کا اچھا حق اور صداقت اس کی پہلی بنیاد ہے۔

2۔ جامعیت: انسانوں نے ہمیشہ زندگی کو خانوں میں بانٹا ہے اور پھر ایک ہی خانے کو کل قرار دے کر سارے مسائل کو اسی حساب سے حل کرنے کی کوشش کی ہے نتیجتاً ٹھوکر کھائی ہے اور یہی وجہ ہے بغاڑ اور خرابی کی زندگی کے تمام روحانی اور مادی پہلو اللہ ہی

¹ العلق 96: 1، 2، 3، 4

² پروفیسر خورشید 23 مارچ 1932ء کو دہلی میں پیدا ہوئے، 2002ء میں سینٹ آف پاکستان کے ممبر بنے، ماہر تعلیم و معاشیات تھے، ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے 1955ء سے لے کر 1958ء تک کراچی یونیورسٹی میں پڑھایا۔ آپ نے اردو اور انگریزی میں ستر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اسی خدمات کے سلسلے میں "شاہ فیصل بین الاقوامی ایوارڈ"، پہلا اسلامی ترقیاتی بینک ایوارڈ عطا کیا گیا۔

کی طرف لوٹتے ہیں اور اسی سے منسلک ہیں، چنانچہ کلیت اور جامعیت اسلام کے علم کا امتیاز ہے۔ اور جب ہم نے اس علم کو بانٹ دیا تو ہمارا حال آپ کے سامنے ہے۔
3. نافعیت: نبی علیہ السلام کی مشہور دعا ہے کہ "اللہم انی اسئلك علما نافعاً" اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ اس حوالے سے علم نافع اور غیر نافع کو جانچنا پڑے گا۔

4. حرکت: چنانچہ اصول و اقدار کے معاملے میں اصل سے پیوستہ بھی رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ خیر میں آگے بھی بڑھتے چلے جانا "سابقوا فی الخیرات"، اجتہاد کی طرف رہنمائی حدیث معاذ میں کی گئی ہے۔
اگر بظاہر رہنمائی نہیں ہے تو شریعت کا منشا دیکھو، اور اسی کے لیے ہمارے بزرگوں نے اجتہاد، قیاس اور استحسان پر کام کیا لیکن یہ بگٹھ دوڑنا نہیں ہے بلکہ اسی فریم ورک کے اندر آگے بڑھنا ہے۔ معلوم کے ساتھ نامعلوم کو معلوم کے دائرے میں لانا اور حالات کے حساب سے اس سے استفادہ کرنا۔ تلاوتِ کتاب کے ساتھ تعلیمِ کتاب اور پھر ہے تعلیمِ حکمت، اور تعلیمِ حکمت نام ہے تعلیمِ کتاب کو اپنے حالات پر اپلائی کرتے ہوئے آگے چلنے کا۔
5. عملیت: علم اور عمل میں ناقابلِ انقطاع رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو علم، عمل کے بغیر ثمر آور نہیں ہے اور عمل، علم کے بغیر گمراہی کی طرف لے جانے والا بن جاتا ہے۔
6. عملیت: علم کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی فلاح و سعادت حاصل ہو جیسا کہ امام غزالی نے احیاء العلوم کی شروع میں فرمایا ہے کہ "اصل السعادة فی الدنيا و الآخرة هو العلم"¹۔

جبلت اور تعلیم کے ذریعے، ماضی میں جو کچھ انسان حاصل کر چکا ہے اسے پھر سے حاصل نہیں کرنا بلکہ اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اسلام اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ "خود سے آگے بڑھنے کی صلاحیت" بھی پیدا کرنی ہے۔ عقل، جستجو، ایجاد، اختراع اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، چینی ضرب المثل ہے کہ اگر آپ ایک شخص کی بھوک مٹانا چاہتے ہو تو اسے مچھلی کھانے کو دو لیکن اگر اسے زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ کردار، استعداد اور معلومات مل کر اسلام کے نظامِ تعلیم کی تشکیل کرتی ہیں۔ اور ہمیشہ ان سب کا لحاظ رکھا گیا ہے ہاں اسلام ساتھ یہ ضرور بتاتا ہے کہ یہ سب کن اصولوں اور اقدار کی روشنی میں استوار ہوں۔

آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان منتشر ہو گئے ہیں، چنانچہ لادینی نظامِ تعلیم صرف پیٹ پالنے کی حد تک ہے، مذہبی تعلیم اپنے دائرے میں قید اور کردار کسی شمار قطار میں نہیں۔ تین متوازی نظام چلانے والا ہمارا یہ معاشرہ سرکاری، مذہبی اور بدیسی طرزِ تعلیم، طریقِ تعلیم اور مزاجِ تعلیم کے ذریعے تین یکسر مختلف مخلوقات دھڑا دھڑ پیدا کر رہا ہے۔ ہماری تاریخ میں مختلف شعبہ ہائے علم کس طرح دینی ضرارتوں سے پھوٹے؟ چند مثالیں:

1. تحریر: قرآن کی کتابت اور اس کی پائیدار ترین بنانے کے لیے روشنائی کو انمٹ بنانے کی تگ و دو، کاغذ سازی اور اس سے پہلے ہڈی پتھر کا استعمال، کیمسٹری کہ جس سے دوات اور سیاہی کا محلول: صرف ایک ضرورت کے لیے اتنی چیزیں۔
2. نماز کے اوقات: علم الافلاک
3. سمتِ قبلہ: جغرافیہ
4. حفاظتِ حدیث: علم الروایہ، اسماء الرجال، جرح و تعدیل وغیرہ اور یہ خالص آج کل کی سائنسی بنیادوں پر ہوا۔

¹ الغزالی، محمد بن محمد، ابو حامد، احیاء علوم الدین، ج 1، ص 27، س ن نامعلوم

5. طَبِ نَبَوِي □: کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:
 "نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا (علاج) دونوں اتارا ہے
 اور ہر بیماری کی ایک دوا پیدا کی ہے لہذا تم دوا کرو لیکر حرام سے دوا نہ
 کرو"¹
 اسی طرح "علم النباتات" بھی ہے۔

خلاصہ یہ کہ انسپائریشن اسی ایک منبع و مرکز سے ہی آتی ہے، اسی نور سے راستوں
 کو روشن کرتے ہوئے ان سب سمتوں میں دنیا و آخرت کی فوز و فلاح کو مقصد بنا کر پیش قدمی
 کی جائے یہی اسلامی نظام تعلیم کی غرض و غایت ہے اور یہی اس کا منتہائے کمال ہے۔²

دفعہ: ۲۷

(۱) ہر شخص کو قوم کی ثقافتی زندگی میں آزادانہ حصہ لینے، ادبیات سے مستفید ہونے اور
 سائنس کی ترقی اور اس کے فوائد میں شرکت کا حق حاصل ہے۔
 (۲) ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اُس کے اُن اخلاقی اور مادی مفاد کا بچاؤ کیا جائے جو
 اسے ایسی سائنسی، علمی یا ادبی تصنیف سے، جس کا وہ مصنف مہے، حاصل ہوتے ہیں۔
 اس دفعے اور سیرت مطہرہ کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ اسلام بھی ایک
 صحت مند معاشرہ کی تشکیل چاہتا ہے اور اس کے لیے فرد اور معاشرے دونوں پر شرائط اور
 قواعد و ضوابط لاگو کرتا ہے۔ جس کے نتیجے میں وہ "ایجادات" کے مثبت نتائج سے استفادہ

¹ سنن ابوداؤد، کتاب الطب، باب فی الادویۃ المکروہۃ، رقم: 3876
² یہ تحریر پروفیسر خورشید کے ایک لیکچر سے ماخوذ ہے۔

حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ سائنس کے اس دور میں، جب کہ اشیاء کی تجدیدوں کی گئی ہے، بھی اسلام اپنی تعلیمات و وضاحت سے بیان کرتا ہے۔

ثقافتی زندگی کسی معاشرے کی عکاسی کرتی ہے اس وجہ سے ہر کسی کو اپنی ثقافت، رسم و رواج اور اندازِ حیات سے منع نہیں کیا جاسکتا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی مختلف ثقافتوں کے مظاہرے ہوتے رہے۔ جس میں کبھی کبھار خود آپ ﷺ شریک ہوتے تھے، انسان کی علمی، جسمانی، تنشیطی اور کرنٹ افئیر کے حوالے سے "تعلیم" کے بارے میں سیرت مبارکہ میں واضح ارشادات ہیں جیسا کہ روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام خود بھی حبشیوں کے ثقافتی کرتب دیکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع نہیں فرماتے تھے

1- جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے:

"ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے اڑ گئے ہوئے تھے، اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ مسجد میں کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ میں خود ہی اکتا گئی، تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ ایک کم سن لڑکی کھیل کود (دیکھنے) کی کتنی حریص ہوتی ہے" ¹

2- خود نبی علیہ السلام جسمانی صحت کے مقابلوں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے بلکہ کبھی تو خود بھی شریک ہو جاتے تھے۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: بنو اسلم کے لوگ تیر اندازی کر رہے تھے نبی علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی۔ ²

ادبیات میں شعرو شاعری ایک اہم جزو ہوتی ہے۔ سیرت مبارکہ کے مطالعے سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ادبیات کا یہ جزو مخفی نہیں رکھا گیا ہے بلکہ مفید شعرو شاعری کی حوصلہ افزائی کر کے باقاعدہ اس سلسلے میں ارشادات موجود ہیں۔ جیسا کہ مفید شعر و شاعری کے بارے میں مشہور حدیث ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا "بعض شعروں میں دانائی ہوتی ہے" ³

3- ادبیات کے حوالے سے خود نبی علیہ السلام شعراء کا کلام سنتے تھے اور کبھی کبھار صحابہ سے سننے کی فرمائش بھی فرماتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک صحابی فرماتے ہیں:

"ایک دن میں سواری میں نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا تمہیں امیہ بن صلت کے اشعار آتے ہیں، میں نے کہا جی آتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا۔ ان میں سے کچھ کہو، میں چند اشعار سنائے آپ ﷺ نے مزید کی فرمائش کی میں نے اور سنائے آپ ﷺ نے پھر مزید کی فرمائش کی یہاں تک کہ میں نے سو (100) اشعار سنائے" ⁴

4- اسی طرح جب کسی غیر مسلم شاعر کا کوئی حکمت والا شعر سنتے تو اس کی تحسین فرما کر داد بھی دیتے جیسا کہ اسی مسلم شریف کی ایک روایت ہے:

¹ مسلم، کتاب صلوة العیدین، باب الرخصة فی اللعب الذی لامعصية فیہ فی ایام العید، رقم: 2101

² صحیح بخاری، کتاب الجہاد السیر، باب التحریض علی الرمی، رقم: 2899

³ بخاری، کتاب الادب، باب ما يجوز من الشعر والرجز وما یکرہ منہ، رقم: 6145

⁴ مسلم، کتاب الشعر، باب حدثنا عمرو الناقد، رقم: 6022

" ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کی شعراء کے کلام میں سے اچھا کلمہ لبید¹ کا مصرعہ ہے: اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب معدوم و فنا ہونے والا ہے"²

5- زمانہ جاہلیت کے شعراء میں سے اگر کسی شاعر کے شعر کے مجموعے میں کوئی اچھی خصوصیت ہوتی تو اس شاعر کے بارے میں بھی آپ ﷺ اچھے کلمات ارشاد فرماتے جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کی شعراء کے کلام میں سے سچا کلمہ لبید کا مصرعہ ہے جو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب معدوم و فنا ہونے والا ہے۔ امیہ بن ابی الصلت³ شاعر تو قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے"⁴

6- خود بھی بعض دفعہ آپ ﷺ ایسے کلمات ارشاد فرماتے جو شعر کی شکل اختیار کرتے جیسا کہ حنین کے موقع پر آپ ﷺ کی زبان مبارک پر چند کلمات جاری تھے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ⁵ سے کسی نے پوچھا:

"ایک شخص نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حنین کی لڑائی میں آپ لوگ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ براء رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں لیکن نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے۔ ہوازن کے لوگ (جن سے اس لڑائی میں مقابلہ تھا) بڑے تیر انداز تھے، جب ہمارا ان سے سامنا ہوا تو شروع میں ہم نے حملہ کر کے انہیں شکست دے دی، پھر مسلمان مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے تیروں کی ہم پر بارش شروع کر دی پھر نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے، ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اس کی لگام تھامے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر فرما رہے تھے " اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبٌ اَنَا ابْنُ عَبْدِ

¹لبید: ابو عقیل بن ربیعہ عامری کی پیدائش 104 قبل ہوئی۔ لبید عہد جاہلیت کا ممتاز شاعر تھا۔ ان کا نسب لبید بن ربیعہ بن مالک بن جعفر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ ہے۔ وفد بنو کلاب میں 13 افراد آئے ان میں لبید عامری بھی تھے یہ رملہ بنت حارث کے گھر میں ٹھہرے سب وفد کے لوگ اسلام لائے اور واپس ہوئے۔ لبید نے سخاوت اور بہادری کی آغوش میں پرورش پائی۔ اس کا باپ ربیعہ پریشان حال لوگوں کی امید گاہ تھا، اس کا چچا مضر اور ملاعب الاسنہ (نیزوں سے کھیلنے والا) تھا۔ اسلام لانے کے بعد طویل عرصہ تک زندہ رہا۔ جب کوفہ شہر بسایا گیا تو یہ خلافت فاروقی میں وہاں چلا گیا اور وہیں مقیم ہو گیا اوسیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوائل میں 41ھ، 661ء میں ایک سو پینتالیس (145) کی عمر میں فوت ہوا۔ (لبید بن ربیعہ عامری) (https://ur.wikipedia.org/wiki/لبید_بن_ربیعہ_عامری)

² نفس مصدر، رقم: 6025

³امیہ بن عبد اللہ ابی الصلت بن ابی ربیعہ بن عوف ثقفی طائف کے باشندے، طبقہ اولیٰ کے جاہلی شاعر ہے۔ اسلام سے پہلے دمشق آئے کتب قدیمہ سے باخبر تھے۔ اپنے آپ پر شراب اور بتوں کے عبادت کو حرام قرار دیا تھا۔ اسلام سے خبرداری حاصل ہوئی تھی اور قریب تھا کہ اسلام لائے لیکن بدر میں ان کے ماموں زاد کے قتل نے اسے ایمان لانے سے روکنا طائف میں 5ھ کو وفات پائے۔ ج 1 ص 946۔

⁴ بخاری، کتاب الادب، باب ماجوز من الشعر والرجز والحساء ومایکرہ منہ، رقم: 6147

⁵ابو عمرو براء بن عازب بن حارث انصاری صحابی ہیں۔ کم سنی کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے تاہم 15 غزوات میں نبی ﷺ کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں۔ جنگ جمل و صفین میں سیدنا علیؑ کا ساتھ دیا۔ 72ھ/619ء میں وفات پائی۔ (ابن حجر، الاصابہ، ج 1، ص 278۔ ابن عبد البر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج 1، ص 48)۔

المُطَلَّب "میں نبی ہوں اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں، میں
عبدال مطلب کی اولاد ہوں" ¹

7. نبی علیہ السلام کے شاعرِ خاص سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ² کے بارے
احادیث میں کثرت سے واقعات موجود ہیں۔ آپ □ اُن سے اشعار سنتے تھے اور ایک دفعہ تو آپ
□ نے سیدنا حسان رضی اللہ عنہ کو فرمایا: حسان اِن مشرکین نے میری جو ہجو کی ہے اس کا
جواب دو اور جبرئیل امین تمہارے مددکر رہے ہیں جیسا کہ ایک طویل روایت ہے جس میں یہ
واقعہ ہے:

"حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار کا منظوم ترجمہ : ایک
شاعر نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
گستاخی کرتے ہوئے ہجویہ اشعار کہے تھے۔ جب وہ اشعار آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے شاعرِ خاص حضرت حسان بن ثابت رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: کہ حسان اٹھو، اور ان اشعار کا
جواب دو۔ یہ وہ صحابی تھے جن کے لیے حضور □ خود اپنی
چادر بچھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ حسان اس چادر پر
بیٹھو۔ اور انہی کے لیے آپ □ نے یہ دعا فرمائی تھی (اللهم
ایده بروح القدس) ³"

سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان ہجویہ اشعار کا جواب کچھ اس طرح سے دیا اردو
ترجمے میں ملاحظہ فرمائیں:

میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا
محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ

- 1۔ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبیں کوئی
ابھی تک جن سکین نہ عورتیں ان سا حسین کوئی
- 2۔ نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں
جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں
- 3۔ بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں
گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوئیں تھیں
- 4۔ اللہ کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی
گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی
- 5۔ اللہ کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے
اللہ کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے
- 6۔ وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بُت بناتے تھے

¹ صحیح بخاری، کتاب الجہاد، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم: 2864
² حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الانصاري صحابي رسول ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الوليد ابو عبدالرحمن یا ابو الحسام
ہے۔ آپ شاعر رسول ہیں۔ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے۔ آپ نے 60 سال کا عرصہ دور جاہلیت میں گزارا۔ اور
تقریباً اتنا ہی اسلام میں گزارا۔ آپ 54ھ/674ء کو مدینہ میں وفات پائی۔ (ابن الاثیر، اسد الغابہ، ج2، ص7۔ ابن
عبدالبر، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج1، ص100۔ الاعلام، ج4، ص458)۔

³ مسلم، کتاب الفضائل، باب فضائل حسان بن ثابت، رقم: 6550

- انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے
7. کسی کا نام "عزی" تھا کسی کو "لات" کہتے تھے
"بُئِل" نامی بڑے بُت کو بتوں کا باپ کہتے تھے
8. اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے
تو اُس معصوم کو زندہ زمیں میں دفن کر دیتے
9. پر جو بھی بُرائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی
نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی
10. مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا
تو عبداللہ کے گھر میں اللہ کا لاڈلا آیا
11. عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے
تو عبدالمطلب قسمت پر اپنی ناز کرتے تھے
12. اللہ کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا
محمد سے جہاں میں پھر اُجالا ہونے والا تھا
13. فرشتہ ایک اللہ کی طرف سے ہم میں حاضر ہے
اللہ کے حکم سے جبرئیل بھی اک فرد لشکر ہے
14. سپہ سالار اور قائد ہمارے ہیں رسول اللہ
مقابل ان کے اُو گے ملے گی ذلت کُبری
15. ہمیں فضل اللہ سے مل چکی ایمان کی دولت ہے
ملی دعوت تمہیں پر سر کشی تم سب کی فطرت ہے
16. سنو اے لشکر کفار ہے اللہ غنی تم سے
لیا تعمیر زمیں کا کام ہے اللہ نے ہم سے
17. لڑائی اور مدح و ذم میں بھی ہم کو مہارت ہے
قبیلہ معاذ سے ہر روز لڑنا تر سعادت ہے
18. زبانی جنگ میں شعر و قوافی خوب کہتے ہیں
لڑائی جب بھی لڑتے ہیں لہو دشمن کے بہتے ہیں
19. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے
اللہ کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے (ان شاء اللہ)
20. کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے
شرارت ہی شرارت بس تیری ہے چین فطرت ہے
21. مذمت کر رہا ہے تُو شرافت کے مسیحا کی
امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحا کی
22. اگر گستاخ ناموس احمد کر چکے ہو تم
تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم
23. میرا سامان جان و تن فدا ان کی رفاقت پر
میرے ماں باپ ہو جائیں نثار ان کی محبت پر
24. زبان رکھتا ہوں ایسی جس کو سب تلوار کہتے ہیں
میرے اشعار کو اہل جہاں ابھار کہتے ہیں
میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا
- محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ

8-اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ ﷺ نے ایسے کلمات ارشاد فرمائے تھے:

"براء بن عازبؓ نے بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو غزوہ احزاب (خندق) کے موقع پر دیکھا کہ آپ ﷺ مٹی (خندق کھودنے کی وجہ سے جو نکلتی تھی) خود ڈھو رہے تھے۔ مٹی سے آپ ﷺ کے پیٹ کی سفیدی چھپ گئی تھی اور یہ شعر کہہ رہے تھے "لَوْلَا نْتَ مَا بَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِّينَا" اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور ہم نہ صدقہ دیتے ، اور نہ نماز پڑھتے ، پس تو ہم پر سکینت نازل فرما ، اور جب ہم دشمن سے مقابلہ کریں ، تو ہمیں ثابت قدم رکھ ، بے شک ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے ، جب یہ کوئی فساد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی بات میں نہیں آتے"¹

9-اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی دوستی کے بارے میں شعر کہا آپ ﷺ نے اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"انصار خندق کھودتے ہوئے (غزوہ خندق کے موقع پر) کہتے تھے " نَحْنُ الَّذِينَ بَاتِعُوا مُحَمَّدًا" ... "عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِينَا أَبَدًا " " ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد (ﷺ) سے جہاد پر بیعت کی ہے ہمیشہ کے لیے ، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا "اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ" ... "فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ" اے اللہ اصل زندگی تو آخرت ہی کی ہے پس تو انصار اور مہاجرین کی اکرام کر"²

9-شعر و شاعری کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ شعر و شاعری اس وقت تک جائز ہے جب اس میں قبیح الفاظ، مواد اور بے ہودہ مضمون نہ ہو۔ اور اگر اس میں قبیح الفاظ، مواد اور بے ہودہ کلمات ہوں تو پھر اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں نہایت سخت و عیدیں آئی ہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

"اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں"³

10- اور حدیث میں بھی اس سے منع فرمایا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

"سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: "کسی شخص کے پیٹ کا بیماری کے سبب مواد سے بھر جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ شعر سے بھرا ہو"⁴

اس دفعے میں کسی کی "تصنیف" یا "تالیف" کے بارے کہا گیا ہے کہ یہ اسی مصنف یا مؤلف ہی کا حق ہوگا کہ اپنی اس کاوش سے استفادہ کر سکے اور کسی دوسرے کو اس کے استعمال یا بلا اجازت استفادے کی اجازت نہیں ہو گی۔ قرآن کریم میں اس بارے میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ

¹بخاری، کتاب الجہاد، باب حفر الخندق، رقم: 2837

²بخاری، کتاب الجہاد، باب البیعة فی الحرب ان لایفروا رقم: 2961

³الشعراء، 224:26

⁴مسلم، کتاب الشعر، باب حدثنا عمرو الناقد، رقم: 6031

جو بلا کوشش کے اور بغیر کسی کام کے کرنے کے یہ چاہتے ہیں کہ پھر بھی اُن کی تعریف کی جائے اور یہ ارشاد مذمت کی جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے جیسا کہ:

"جو کرتے نہیں ان کے لئے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کی نسبت خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہوجائیں گے"¹

یہاں پر کسی دوسرے کے کیے ہوئے کام کا کریڈٹ لینے سے اشارةً منع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جدید دور میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کی سائنسی یا علمی کاوش کا فائدہ (چاہے اخلاقی ہو یا مادی) صرف اسی کو ہونا چاہئے جس کی یہ کاوش ہے ہر دو صورت میں اُس کے حقوق کے بچاؤ کے لیے کوشش کی جائی گی۔

دفعہ: ۲۸

اعلان میں پیش کر دہ حقوق کے بنا پر ہر شخص معاشرتی اور بین الاقوامی نظام میں شامل ہونے کا حق دار ہے۔

بین الاقوامی نظام کا تعارف تو اسلام نے آج سے صدیوں پہلے دیا ہے جیسا کہ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ" سے مترشح ہوتا ہے جس میں رنگ، نسل، ملک، جنس اور زبان وغیرہ آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین بھی "بین الاقوامیت" کا درس دیتا ہے جیسا کہ قرآنی آیات سے واضح ہوتا ہے۔ آج کے دور میں دنیا بین الاقوامیت کی بات کرتی ہے حالانکہ یہ "اصطلاح" تو سب سے پہلے اسلام نے استعمال کی ہے اور اس کا عملی نفاذ بھی دنیا کو دکھایا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں:

"لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا (اور) سب سے خبردار ہے"²

اس حوالے سے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں:

"اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیئے اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور قطع رحمی سے بچو کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے"³

حافظ عماد الدین رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"محبت و مودت کا آفاقی اصول اللہ تعالیٰ اپنے تقوے کا حکم دیتا ہے کہ جسم سے اسی ایک ہی کی عبادتیں کی جائیں اور دل میں صرف اسی کا خوف رکھا جائے، پھر اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتا ہے کہ اس نے تم سب کو ایک ہی شخص یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، ان کی بیوی یعنی حواء علیہما

¹ آل عمران: 188

² الحجرات: 13:49

³ النساء: 1:4

السلام کو بھی انہی سے پیدا کیا، آپ سوئے ہوئے تھے کہ بائیں
طرف کی پسلی کی پچھلی طرف سے حواء کو پیدا کیا، آپ نے
بیدار ہو کر انہیں دیکھا اور اپنی طبیعت کو ان کی طرف راغب
پایا اور انہیں بھی ان سے انس پیدا ہوا"¹

اور معاشرتی نظام میں شامل ہونے کے بارے میں اسلامی تعلیمات تو دنیا کے ہر قانون
اور مذہب سے آسان تر ہیں یہ اسلامی تعلیمات ہی تو تھیں جن کے بدولت معاشرتی اقدار کی
پاسداری کے حوالے سے ایسی مستحکم بنیادیں رکھی گئیں ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک
نمونہ ہیں۔ بطور خلاصہ چند یہ ہیں۔

- 1- فرد کے حقوق و فرائض
- 2- خاندان کے حقوق و فرائض
- 3- والدین کے حقوق و فرائض
- 4- اولاد کے حقوق و فرائض
- 5- بچوں کے حقوق و فرائض
- 6- عورتوں کے حقوق و فرائض
- 7- جوانوں کے حقوق و فرائض
- 8- بوڑھوں کے حقوق و فرائض
- 9- میاں بیوی کے حقوق و فرائض
- 10- ہمسائیوں کے حقوق و فرائض
- 11- غیر مسلموں کے حقوق و فرائض
- 12- فقراء و مساکین کے حقوق و فرائض
- 13- اساتذہ کے حقوق و فرائض
- 14- طلباء کے حقوق و فرائض
- 15- اولوالامر کے حقوق و فرائض
- 16- مریضوں کے حقوق و فرائض
- 17- (نوکروں) غلاموں کے حقوق و فرائض

مندرجہ بالا حقوق و فرائض کی رعایت اگر رکھی جائے تو یہ کسی بھی معاشرے کے
امن و کامیابی کے لیے بہترین زینہ بن سکتے ہیں۔ اسلام ان حقوق و فرائض کے بارے میں جو
ہدایات دیتا ہے اسی ہی کے ذریعے خیر القرون کے پُر امن معاشرے تشکیل پائے تھے جن میں
تمام معاشرتی "حقوق و فرائض" عملی طور پر نافذ تھے۔ ان سب کے بارے میں اس مقالے کے
باب دوم میں تفصیلی وضاحت کی جاچکی ہے۔

¹ ابن کثیر، ج2، ص206

دفعہ: ۲۹

- (۱) معاشرے کا بھی ہر شخص پر حق ہے۔
 - (۲) قانون کی رو سے امن اور فلاح عامہ کی خاطر دوسروں کی آزادی کا لحاظ رکھا جائے گا۔ فرد چونکہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے اور معاشرے کے بنیادی اکائی ہونے کی وجہ سے "فرد" پر کچھ فرائض لاگو ہوتے ہیں جن کے ذریعے معاشرے میں امن، پائیداری اور مساوات قائم ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں فرد پر درجہ ذیل امور لازم ہوتے ہیں۔
 - 1- اتفاق و اتحاد کا ماحول پیدا کرنا:
 - 2- اجتماعی امور شرکت کی پالیسی کے تحت نمٹانا
 - 3- معاشرے کے ثقافتی اقدار کا تحفظ کرنا
 - 4- رسم و رواج کی پابندی کرنا
 - 5- معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کرنا
 - 6- معاشرے کو بین الاقوامی دھارے میں لانے کے لیے سعی کرنا
 - 7- معاشرے میں پائیدار امن کی خاطر اپنے حقوق کے بارے میں معافی سے کام لینا
 - 8- ذاتی مفادات کے بجائے مشترکہ مفادات کو ترجیح دینا
 - 9- اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنا
 - 10- الہی احکام کی روشنی میں اجتماعی مسائل کا حل تلاش کرنا
- دفعے کی دوسری شق کے حوالے سے بھی اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایسی جدوجہد کرنا، جس میں دوسروں کے حقوق پامال نہ ہو۔ اخلاقی ضابطہ حیات تشکیل دینا جس میں عائلی زندگی سے لے کر سیاسی و معاشی زندگی تک تمام شعبہ ہائے زندگی میں اصلاحی عمل کے ذریعے مثبت انقلاب لانے کی کوشش کرنا۔
- اخلاقی کردار کے بارے میں احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلاة والسلام ہیں مثلاً ۱:
- 1- راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ کہا گیا ہے جیسا کہ:
"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کیا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے"¹
 - 2- راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے:

¹ بخاری، کتاب المظالم والغصب، باب اماطة الاذی نمبر 24

"ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: ایمان کے کچھ اوپر ستیریا کچھ اوپر ساٹھ درجے ہیں جس میں سب سے افضل "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کا کہنا ہے اور سب سے کمزور راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے"¹

3. کسی کو برے نام سے نہ پکارا جائے اور نہ ہی کسی کا نام ایسا رکھا جائے جس کے معنی اچھے نہ ہوں، اس حوالے سے بخاری کی روایت ہے کہ:

"سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کے محبوب کلمے چاریں "سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر" کسی بھی کلمے سے شروع کیا جاسکتا ہے۔ اپنے غلام (لڑکے) کے " یَسَارُ، رَيَّاحُ، بَجِيحُ ، أَفْلَحُ " نام نہ رکھ دو کیونکہ پھر تم کہو گے کہ (مثلاً) " یَسَارُ " وہاں ہے؟ وہ نہ ہو تو کہا جائے گا کہ نہیں۔ (اور یہ اچھی بات نہیں ہے)"²

4. اور اگر کسی کا ایسا نام رکھا گیا ہو تو اُسے تبدیل کرنا چاہئیے جیسا کہ خود نبی علیہ السلام نے بہت سارے نام تبدیل فرماتے تھے جیسا کہ:

"سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا نام " بَرَّةٌ " تھا۔ آپ ﷺ نے اسے تبدیل فرما کر "جویریہ" رکھ دیا۔ کیونکہ آپ ﷺ یہ بات ناپسند فرماتے تھے کہ یہ کہا جائے "(آپ) " بَرَّةٌ " کے ہاں سے نکل گئے"³

"ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے " عَاصِيَةٌ " بدل فرما کر " جَمِيلَةٌ " رکھ دیا"⁴

اور ایک روایت میں ہے:

"نبی علیہ السلام نے اس (جیسے) نام (رکھ دینے) سے منع فرمایا میں نے " بَرَّةٌ " نام رکھ دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے آپ کو پاک پاک ہونے کے دعوے نہ کرو۔ اللہ تم میں سے نیک (پاک) بہتر جانتا ہے۔ صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے پوچھا: پھر کیا نام رکھ دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا " زَيْنَبٌ " نام رکھ دو"⁵

دفعہ: ۳۰

اس اعلان کی کسی چیز سے کوئی ایسی بات مراد نہیں لی جا سکتی جس سے کسی ملک، گروہ یا شخص کو کسی ایسی سرگرمی میں مصروف ہونے یا کسی ایسے کام کو انجام دینے کا حق پیدا ہو جس کا منشا ان حقوق اور آزادیوں کی تخریب ہو جو یہاں پیش کی گئی ہیں۔

¹ مسلم، کتاب الایمان، باب شعب الایمان، رقم: 162

² مسلم، کتاب الاداب، باب کراہیۃ التسمیۃ بالاسماء القبیحہ، رقم: 5724

³ نفس مصدر، رقم: 5729

⁴ نفس مصدر، رقم: 5727

⁵ نفس مصدر، رقم: 5733

دفعہ نمبر 30 میں ان تمام دفعات کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ اپنے "حقوق" کے حصول میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ اس میں ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے جس سے منشور کے دوسرے دفعات متاثر ہوتے ہوں۔

اسلامی تعلیمات میں بھی یہ ہدایات ہیں کہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے سلسلے میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ جہاں آپ کے حقوق دوسروں کے حقوق سے ٹکراتے ہوں، وہاں پر ایسی تطبیقی صورت پر عمل میں لائی جائی گی کہ آپ کے حقوق بھی متاثر نہ ہوں اور دوسروں کے حقوق بھی ضائع نہ ہو۔

عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء کی خامیاں:

اس منشور کو دنیا انسانیت کا کمال سمجھتی ہے حالانکہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ یہ خامیاں یا تو اس طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے درآئی ہیں یا دیدہ دانستہ طور پر اس سے تغافل برتا گیا ہے۔ مثلاً

یاگلوں، کم عقلوں وغیرہ کے حقوق: اس سلسلے میں "عالمی منشور" بالکل خاموش ہے حالانکہ ایسے لوگ بھی معاشرے کے افراد ہوتے ہیں اور خصوصی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ عقل میں فتنور رکھنے والے لوگوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کو خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ معاملات وغیرہ کے حوالے سے ان کے ساتھ "احسان" کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کا مذاق اڑانے یا ان کے ساتھ اس طرح کے دوسرے ناشائستہ کام کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لئے سبب معیشت بنایا ہے مت دو (ہاں) اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہے اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو"¹

یتیموں کے حقوق: اس منشور میں "بچے" کے حقوق کے متعلق تو سفارشات کی گئی ہیں لیکن اس میں معاشرے کے ایک اہم اور قابل توجہ مسئلے یعنی "یتیموں کے حقوق" کی طرف اشارہ تک نہیں دیا گیا ہے۔ سو اس بارے میں اسلامی تعلیمات میں ان پر توجہ دینے کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

"اور تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان کی (حالت کی) اصلاح بہت اچھا کام ہے۔ اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا (یعنی خرچ اکھٹا رکھنا) چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے"²

دوسری جگہ ارشاد ہے:

"اور یتیموں کا مال (جو تمہاری تحویل میں ہو) ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ (اور عمدہ) مال کو (اپنے ناقص اور) برے مال سے نہ بدلو۔ اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ۔ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے"³

اس آیت میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ یتیموں سے مال لینے دینے کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

اسی طرح آگے یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھنے کا بھی ارشاد ہے⁴

اس آیت میں ان کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب تک ان میں کامل سمجھ بوجھ نہ ہو اس وقت تک ان کی مال کی نگرانی کرتے رہو نیز اگر ان کے اموال کی نگرانی کرنے کی وجہ سے تمہیں کچھ ضرورت محسوس ہو تو سخت ضرورت کے وقت ان کے اموال سے بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہو۔

اسی طرح یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھانے "ظلم" کہا گیا۔ اور اس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے:

"جولوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے"⁵

یتیموں کے ساتھ بھلائی کا حکم دے کر معاشرے کے ایک "محروم طبقے" کو سایہ فراہم کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں:

"اور یہ (بھی حکم دیتا ہے) کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے"⁶

¹ النساء:4:5

² البقرة:2:220

³ النساء:4:2

⁴ النساء:4:3

⁵ النساء:4:10

⁶ النساء:4:127

حق میراث: جن انسانی حقوق کا اس عالمی منشور میں ذکر تک موجود نہیں ہے اُن میں سے ایک "حق وراثت" ہے۔ حق وراثت ایک اہم انسانی حقوق میں سے ہے جو کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے ورثاء کو حاصل ہوتا ہے۔ معمول کے مطابق میت کی تجہیز و تکفین اور اُس کے ذمے واجب الادا قرض کی ادائیگی کے بعد اور اُس کی جائز وصیت کے نفاذ کے بعد اگر کچھ مال بچ گیا تو اس کے وارثوں کی طرف لوٹ آئے گا۔ شریعتِ مطہرہ میں "وراثت" کے مستقل احکام موجود ہیں جو عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ اس سلسلے میں مرد اور عورت دونوں کو حقوق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

" جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر مرے تھوڑا ہو یا بہت۔

اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی یہ حصہ

(اللہ کے) مقرر کئے ہوئے ہیں" ¹

حصص کے حوالے سے بھی قرآنی ارشادات بھی موجود ہیں۔ ²

جو حضرات بے اولاد ہیں شریعتِ مطہرہ نے اُن کے بھی مستقل حق بیان کئے ہیں۔

اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے:

" لوگ تم سے حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ کلالہ

بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مرجائے جس

کے اولاد نہ ہو اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے

میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن مرجائے اور اس کے

اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا اور اگر دو

بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی۔ اور

اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں

تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تم سے اس لئے

بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو۔ اور اللہ ہر چیز سے واقف

ہے" ³

احادیث میں بھی ان کے حقوق کے بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ جیسا کہ ابو

داؤد کی روایت ہے:

"نبی علیہ السلام نے فرمایا: "کہ اللہ نے ہر صاحب حق کو اس

کا حق دے دیا ہے لہذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت

نہیں" ^{4,5}

ذاتی دفاع: عالمی منشور " کو اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان/ذاتی دفاع کے متعلق اس میں کچھ ہدایات نہیں ہیں۔ حملہ آوروں سے اپنے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات میں صدیوں پہلے اپنی جان کے بچاؤ اور دفاع کے مشروط حقوق دئیے ہیں۔ اور اپنے اوپر سے زیادتی کو روکنے کی کیفیت کے حوالے سے ارشادات دئیے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

¹ النساء:4:7

² النساء:4:11

³ النساء:4:176

⁴ ابو داؤد، کتاب الوصایا، باب ماجاء فی الوصیۃ للوارث، رقم: 2872

⁵ قال الالبانی: حسن صحیح صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 6، ص 370

" پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے" ¹

اسلام نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معافی کے بھی تحسین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"اور جو ایسے ہیں کہ جب اُن پر زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتے ہیں۔ اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا" ²

اپنی دفاع کی جدوجہد کرنا بھی انسانی حقوق میں سے ہیں اور اگر اس بارے کسی کو میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ باعث اجر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

" نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو اپنا مال بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے بال بچوں کو بچانے یا اپنی جان بچانے یا اپنے دین کو بچانے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے" ^{3,4}

معافی کا حق: کسی کو کسی غلطی کی پاداش میں معاف کر دینے سے کسی بھی معاشرے میں امن و سکون آتا ہے معافی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات دنیا کے دیگر مذاہب سے ممتاز ہیں۔ عالمی منشور میں اس حق کے بارے میں کوئی واضح دفعہ موجود نہیں ہے یہ معافی انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ فرد اور معاشرے میں شریروں کے سامنے ہتھیار ڈالنے بغیر معافی کی دعوت ہے مد مقابل جو شر کے داعی ہو، کو اچھے طریقے سے ٹالنے اور معاف کر دینے پر زور دیا گیا ہے۔ اس "ٹالنے" اور "معافی" کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

" اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوسکتی۔ تو (سخت کلامی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے" ⁵

اللہ جل شانہ مزید فرماتے ہیں:

" فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ" ⁶ "پس اچھی طرح درگزر کیجئے"

اسی طرح ارشاد ہے:

"آپ برد باری سے کام لیں اور نیکی کا حکم کرتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں" ⁷

حدیث میں معافی کے بارے میں ارشاد ہے:

¹ البقرة:2:194

² الشوری: 42:39،40

³ ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی قتال اللصوص، رقم: 4774

⁴ قال الالبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج 10، ص 272

⁵ فصلت: 41:34

⁶ حجر: 15:85

⁷ الاعراف: 7:199

"نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا" :میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کر رہا ہوں جسے یاد رکھو، "کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی (یہ پہلی بات ہے) ، اور کسی بندے پر کسی قسم کا ظلم ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے (دوسری بات ہے) ، اور اگر کوئی شخص پہنے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے" ^{1,2}

منشور کا عملی نفاذ: ایک کمی جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کسی زیادتی کی روک تھام کے لیے ذرائع اور حفاظتی اقدامات بھی اسی معیار کے ہونے چاہئیں جس معیار کا یہ منشور ہے یعنی یہ اقدامات بھی عالمی معیار کے ہونے چاہئیں۔ اس حوالے سے ایک صاحب لکھتے ہیں:

"اکتفی بايرادالنص عام مبهم يقرر ان (لكل فردالحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذاالاعلان تحقيقا تاما(المادة28)كما تضمن الاعلان تحذيرامن التحايل على نصوصه اواساءة تاويلها دون تحديدا جزاء للمخالفة،اذا ورد النص كإبلى(ليس في هذا الاعلان نص يجوز تاويله على انه يجوز لبولولة وجماعة اوفرد اى حق في القيام بنشاط اوتاديه عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه)"

(چنانچہ) میں اہم "مبہم عبارت" کی مثال پیش کرتا ہوں جو درجہ ذیل چیز کو لازم ٹھہراتی ہے کہ:

ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ بین الاقوامی معاشرتی نظام کے اس منشور کے دفعہ 28 میں ڈکلیئر کردہ حقوق اور آزادیوں سے فائدہ اٹھائے اور ان سے اپنے مقصد کی براری کو یقینی بنائے۔ علاوہ ازیں یہ منشور اپنی عبارت کی غلط ترجمانی اور اس سے پہلو تہی کرنے پر (ایک عدد) وارننگ پر بھی مشتمل ہے لیکن اس وارننگ کی خلاف ورزی پرسزا کا کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس وارننگ کی عبارت اس طرح ہے:

"اس منشور میں کوئی ایسی عبارت نہیں ہے کہ جس سے یہ مطلب اخذ کرنا جائز ہو کہ کسی ملک اور کسی پارٹی یا فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ اس منشور میں درج شدہ حقوق اور آزادیوں کو منہدم کرنے کی غرض سے کوئی سرگرمی یا کوئی فعل سرانجام دے سکتا ہے" ³۔

قوت نافذہ کی معدومی: اس منشور کی خامیوں میں سے یہ بھی ہیں کہ اس میں عملی رکاوٹ ہے کیونکہ یہ منشور منظور تو ہو گیا، لیکن اس کے لیے ایسی قوت نہیں ہے جو اس کو نافذ بھی کر سکے۔ کیونکہ مثلاً اگر کوئی ملک خاص طور پر کوئی طاقت ور ملک عالمی منشور کی خلاف ورزی کرے تو اسے اس کا پابند بنانے کی کوئی ٹھوس اور موثر تدبیر اس میں تجویز نہیں کی گئی ہے۔ اس کا ثبوت آپ آج کی دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ملک اپنی طاقت کے نشہ میں پوری دیدہ دلیری کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔

¹ ترمذی، کتاب الزہد، باب مثل الدنيا مثل اربعة نفر، رقم: 2325

² قال الالبانی: صحیح، صحیح وضعیف سنن ترمذی، ج 5، ص 325

³ سلیمان بن عبدالرحمان، الحقیل، حقوق الانسان فی الاسلام والرد علی الشبهات المثارة حولها، ص 107، مکتبۃ الملک فہد، الرياض، طبع رابع 1424ھ

منشور میں ابہام: اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ اس میں مذہب کے حوالے سے آزادی کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس آزادی کی حدود متعین نہیں کی گئیں۔ کیونکہ مذہبی آزادی صرف پوجا پاٹ، عبادت (گھر میں ہو یا مسجد چرچ، گردوارے) کا نام نہیں ہے۔ کیونکہ آج دنیا مذہبی آزادی کو صرف ذاتی (نجی) اور خاندانی معاملات میں آزادی دے کر کہتی ہے کہ یہ مذہبی آزادی ہے۔ اس سے زیادہ دنیا میں مذہبی آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اسلام پوری زندگی کے بارے میں ہمیں ہدایات فراہم کرتا ہے اور ان کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو یہ کہے کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کے تمام احکام پر چلنے کی آزادی ہے اور وہ اپنے دائرے میں اپنا قانون نافذ کر سکتے ہیں۔

سید جلال الدین عمری کے الفاظ میں "ایک بات یہ بھی ہے کہ مغرب میں کلیسا اور اس کے زیر اثر برسر اقتدار طبقہ نے انسان کی آزادی فکر و عمل اور اس کے بنیادی حقوق کے سلسلے میں انتہائی غلط رویہ اختیار کیا جس کا صحیح مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے رد عمل میں حقوق انسانی کا موجودہ تصور ابھرا۔ اس میں مذہب کے حقیقی رول کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے جو پیغمبر دنیا کے مختلف گوشوں میں اور مختلف زمانوں میں آئے ان کی کیا تعلیمات تھیں، ان کو جب اقتدار ملا تو ان کا کیا رویہ رہا اور انسانیت کس طرح فلاح سے ہم کنار ہوئی ہے؟ یہ چیز کہیں زیر بحث نہیں آتی۔ جیسے یہ طے کر لیا گیا ہو کہ مذہب سے ہٹ کر یا مذہب کو نظر انداز کر کے گفتگو کی جائے گی۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی معروضی یا غیر جانب دارانہ مطالعہ ہے، صاف بات ہے کہ یہ جانب دارانہ مطالعہ ہے۔ جس میں پہلے سے طے کر لیا گیا ہے کہ مذہب کا حقیقی کردار زیر بحث نہیں آئے گا، بلکہ اسے نظر انداز کیا جائے گا"۔¹

¹ سید جلال الدین، عمری، اسلام اور انسانی حقوق (لیکچر، نومبر 2004ء)، ص 3

فصل پنجم

"عالمی منشور برائے انسانی حقوق 1948ء" اور سیرت نبویہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کی مشترکات

اگر عالمی منشور برائے انسانی حقوق پر نظر دوڑائی جائے تو اس سے تین اصول نکلتے ہیں۔
1. عدل و انصاف 2. مساوات 3. فرد کی آزادی
قانون کے ماہرین کے نزدیک یہ اس اعلانیے کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں
انسان کو مل جائیں تو اس کے حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں۔
سیرت طیبہ میں بھی انسان کے حقوق میں یہ تینوں حقوق شامل ہیں۔ عالمی منشور
برائے انسانی حقوق اور اسلامی تعلیمات میں مشترکات بھی ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے تو بے

جانہ ہوگا کہ بنیادی طور پر حقوق کے حوالے سے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے صرف "تعین" کا فرق ہے۔ حقوق میں کوئی "تفاوت" نہیں ہے لیکن اس کی تفصیل اور تشریح میں "فرق" ہے سیرت طیبہ/اسلامی تعلیمات میں ان تینوں حقوق کے بارے میں تفصیل یہ ہے۔

1. عدل و انصاف

قرآن کریم کی آیت ہے "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ¹": بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔" اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں بھی ایک اسم "عادل" ہے، عدل کرنے والے نبی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ میں بھی ایک اسم مبارک "عادل" ہے یعنی نبی علیہ السلام بھی عدل کے پیکر تھے، عدل کرنے والے تھے۔

"عدل" کہتے ہیں ہر چیز کا حق ادا کرنا۔ اس کے مقابلے میں "ظلم" کا لفظ آتا ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناحق سلوک کرنے کو، کسی کے حق کو ضبط کرنا یا کسی کا حق دوسرے کو دے دینا۔ لغوی اصطلاح میں "الظلم وضع الشيء في غير محله"² کسی چیز کو اس کے اصل مقام کے بجائے کسی دوسری جگہ پر رکھنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ: "عدل" ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کو کہاجاتا ہے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے اسمائے گرامی "عادل" ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ (اللہ اور رسول) جس دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے وہ بھی "عدل" والا دین ہوگا۔ اس وجہ سے اسلام نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ عدل کرو اور ظلم سے بچو۔ عدل اور ظلم کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔

اس معاملہ میں خود نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا تھی؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ آکر بیٹھے جنہوں نے جسم پر صرف ایک ہی چادر باندھی ہوئی تھی اور ان کی کمر ننگی تھی۔ اس زمانے میں دو چادریں کم ہی لوگوں کو میسر ہوتی تھیں، زیادہ تر لوگوں کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے صرف ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی۔ آپ ﷺ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی آپ ﷺ نے بیٹھے بیٹھے بے تکلفی سے ان صحابی رضی اللہ عنہ کی ننگی کمر پر چھڑی مار دی۔ آپ ﷺ کا ہاتھ ذرا سخت لگ گیا اور صحابی کی کمر پر خراشیں آگئی۔ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ آج کے زمانے میں تو سربراہ مملکت کو عدالت میں ویسے بھی نہیں طلب کیا جا سکتا اور جہاں طلب کیا جا سکتا ہے وہاں بھی حکومتی اثر و رسوخ عدالتی کاروائی میں آڑے آجاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ بات عام ہے کہ بادشاہ ہو یا سربراہ مملکت جب تک وہ اپنے منصب پر فائز رہتا ہے عدالت میں طلبی سے مستثنیٰ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسی بات حضور ﷺ کی مجلس میں بھی کہی جا سکتی تھی کہ بھئی حضور ﷺ سے بدلے کا حق مانگنے کی یہ جسارت تم نے کیسے کی! حضور ﷺ سے بڑا وی آئی پی اس دنیا میں کون ہوگا؟ لیکن جناب نبی کریم ﷺ نے صحابی کے مطالبے پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ آپ ﷺ نے چھڑی ان صحابی کے ہاتھ میں دے کر اپنی کمر سامنے کر دی، آپ نے اس بارے میں کوئی عذر پیش نہیں کیا اور کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں حاکم وقت ہوں اس لیے کوئی مجھ سے بدلہ لینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ کوئی بات بھی امتیاز کی ایسی نہیں ہے جو حضور ﷺ

¹النحل:16،90

²عبد رب النبی، الاحمد، قاضی، النکری، دستور العلماء او جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون، ج2، ص208، دار کتب العلمیہ، بیروت، 1421ھ

میں نہیں تھی۔ ان صاحب نے چھڑی پکڑی اور کہا کہ یا رسول اللہ! بدلہ برابر نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے میری ننگی کمر پر چھڑی ماری ہے جبکہ آپ نے کرتا پہن رکھا ہے، آپ □ پہلے اپنا کرتا اتاریے۔ ہم تو آج کے ماحول میں اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے استاد کے لیے ایسی بات برداشت نہیں کرتے۔ حضور □ مسکرائے، کرتا اتارا اور کمر سامنے کر دی، ان صحابیؓ نے چھڑی پھینکی اور حضور □ سے لپٹ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! وہ ہاتھ ٹوٹ نہ جائیں جو آپ پر اٹھیں، میں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے جسم سے جسم ملانے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ لیکن جناب نبی کریم □ نے عدل کا تقاضا پورا کیا اور یہ تصور دیا کہ قانون کی نظر میں انصاف سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے! ¹

اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ بہترین صفات جتنی بھی ہیں، رسول کریم □ کی ذات بابرکت پوری دنیا میں ان صفات کے سب سے بڑے مظہر ہیں، اور "عدل" کے حوالے سے بھی آپ □، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑے عادل ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے:

"سیدنا عبداللہ بن زید ² رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: کہ غزوہ حنین کے موقع (پر غنیمت کا بہت زیادہ مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جس میں بکریاں، اونٹ، سونا، چاندی اور دیگر بہت سا سامان تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہ مال تمام مجاہدین میں تقسیم کیا لیکن جو) نئے نئے مسلمان ہونے والے عرب قبیلوں کے سردار تھے ان کو زیادہ دیا۔ سیدنا اقرع بن حابس اور عیینہ رضی اللہ عنہما کو سو سو اونٹ دئیے۔ اس پر ایک آدمی (ذوالخویصرہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منافقین میں سے تھا اس) نے اعتراض کر دیا۔ کہ اللہ کی قسم اس تقسیم میں تو عدل کا لحاظ اور اللہ کی رضا کا لحاظ نہیں رکھا گیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تمہاری یہ بات میں نبی علیہ السلام کو ضرور بتاؤں گا پھر میں آیا اور آپ □ کو وہ بات بتادی۔ یہ سنتے ہی آپ □ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور فرمایا "اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرے گا تو "اور" کون کرے گا؟" ³

مسلم شریف کی دوسری روایت میں اس شخص کا نام صراحت کے ساتھ آیا ہے جیسا کہ:

"سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے اور آپ □ کچھ بانٹ رہے تھے کہ بنی تمیم کا ایک شخص ذوالخویصرہ آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول! عدل کر۔ نبی علیہ السلام نے (ناگواری محسوس کرتے ہوئے) فرمایا تیرے لیے خرابی ہو جب میں عدل نہ کروں گا تو کون کرے گا؟" ⁴

حالانکہ رسول اللہ □ نے امت کی ضرورت کے پیش نظر ایک خاص مصلحت کے تحت اس قسم کی تقسیم فرمائی تھی۔ اور یہی اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام مخلوقات میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں۔ آپ □ نے عدل اور ظلم کا تقابل بہت وسیع مفہوم میں بیان فرمایا ہے۔

عدل کی چند اقسام ہیں اور سب کے بارے میں سیرت مطہرہ کی ہدایات موجود ہیں۔

¹ طبرانی، معجم الکبیر، ج3، ص101، رقم2610

² عبداللہ بن زید بن عاصم بن کعب المازنی رضی اللہ عنہ۔ ابن ام عمارہ سے مشہور ہیں۔ وضوء کے حدیث کے راوی ہے۔ آپ ہی نے

مسلمہ کومارا تھا۔ 63ھ کو حرہ کے دن شہید ہوئے۔ سیر اعلام النبلاء۔ ج2، ص378، 377

³ مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب اعطاء المؤلفۃ قلوبہم علی الاسلام، رقم: 2494

⁴ مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب اعطاء المؤلفۃ قلوبہم علی الاسلام، رقم: 2495

2. انبیاء کے ساتھ عدل

1. اللہ جل شانہ کے ساتھ عدل

3. قانون کے ساتھ عدل

5. اہل و عیال کے ساتھ عدل

4. اپنی ذات کے ساتھ عدل

1. اللہ جل شانہ کے ساتھ عدل: اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ بھی "عدل" کرے اور "ظلم" نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ "ظلم" کا معنی یہ نہیں ہے جو ہم عام حالات میں ظلم کا لیتے ہیں یعنی کسی کے ساتھ زیادتی یا ناانصافی کرنا لیکن سیرت مبارکہ میں اسے ایک وسیع مفہوم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جو اللہ جل شانہ کے اس ارشاد میں ہے:

"جنہوں نے ایمان لاکر اپنے ایمان کو ظلم سے بچاکے رکھا ان کے لیے امن ہی ہے اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں"¹

یعنی آدمی کے "ایمان" کے ساتھ اگر ظلم خلط ملط ہو گیا تو پھر "ایمان" اور "ہدایت" کہاں ملی؟ اس کے مقابلے میں اگر ایمان کے ساتھ "ظلم" کا خلط ملط نہیں ہوا تو پھر "ایمان" معتبر ہے۔ یعنی ایمان کی قبولیت کے لیے شرط یہ قرار پائی کہ ایمان کے ساتھ ظلم شامل نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت کڑی شرط ہے، کیونکہ ان کے خیال میں "ظلم" کا مفہوم وہ تھا جو عام اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے خیال میں اس آیت مبارکہ سے گھر کے افراد، رشتہ داروں، دوست احباب سے اور عام زندگی کے معاملات میں کمی بیشی مراد ہے۔ کیونکہ چھوٹی موٹی زیادتی (جانے یا ان جانے) میں تو ہر انسان سے ہوسکتی ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر اس آیت سے مراد آپس کے حقوق میں کمی بیشی "امن اور ہدایت" کی شرط قرار پائی ہے تو پھر کسی کا بھی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں اکٹھے ہوئے اور چہ میگوئیاں ہوئیں، پھر آکر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! ہم تو مارے گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے قرآن کریم کی مذکورہ آیت کے متعلق بتایا کہ ایمان کی قبولیت کی بہت سخت شرط لگ گئی ہے اور کہا کہ "ہم میں سے کون ہے جس سے تھوڑی بہت زیادتی نہیں ہو جاتی؟"۔ آپ اور دیگر تمام انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں لیکن ہم عام انسانوں سے معاملات میں کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت میں "ظلم" سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ:

"عبداللہ بن مسعود² سے روایت ہے کہ، جب سورۃ الانعام کی یہ آیت اتری "جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی" تو آپ ﷺ کے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ! یہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا۔ تب اللہ پاک نے سورۃ لقمان کی یہ آیت اتاری "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ"² ہے شک شرک بڑا ظلم ہے"¹

¹ الانعام:6:82
² لقمان:31:13

ظلم کی مختلف اقسام ہیں جن میں ایک قسم م یہ بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کچھ زیادتی کرے لیکن اس سے بڑھ کر ظلم وہ ہے جو خالق کائنات سے کیا جائے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کا حق مارنا تو "ظلم" ہے ہی، لیکن اللہ جل شانہ کا حق مارنا اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اس کی روشنی میں آیت کا ترجمہ ہے:

" جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہ ہونے دیا تو ان کا ایمان قبول ہوگا اور وہ ہدایت پر ہوں گے "

توحید کو "عدل" بھی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے معتزلہ² اپنے آپ کو " اہل العدل والتوحید" کہتے تھے۔ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔

2- انبیاء کے ساتھ عدل: اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ نے تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰات والتسلیمات کے درجات میں کچھ نہ کچھ ترجیحات مقرر فرمائی ہیں۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے:

"یہ رسول ، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی اور بعض کے (دوسرے امور میں) مرتبے بلند کئے۔ اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے ان کو مدد دی"³

قرآن وحدیث کی تعلیمات میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل نبی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، پھر ان کے بعد دیگر بڑے انبیاء جیسے سیدنا ابراہیم، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا نوح علیہم السلام اور ان کے بعد دوسرے انبیاء و رسل ہیں۔ واضح رہے کہ یہ درجہ بندی ترازو پر تولنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ معلوم کرنا شروع کیا جائے کہ کون سا پیغمبر کتنا بڑا ہے اور کونسا کتنا چھوٹا۔ یعنی "تقابل" مقصود نہیں کہ ہم عدالت لگا کر انبیاء کرام علیہم السلام کے اونچ نیچ کے فیصلے شروع کر دیں جیسا کہ بسا اوقات بعض لوگوں کے قلموں اور زبانوں سے مختلف انداز میں کچھ نہ کچھ اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس قسم کے امور سے ہمیں منع کیا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں آتے ہیں:

"ابوہریرہ⁴ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ مجھے یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر بتائے"⁴

¹بخاری، کتاب الایمان، باب ظلم دون ظلم، رقم: 32
²دوسری ہجری قمری کے آغاز میں واصل بن عطاء (80ھ-130ھ) نے مذہب اعتزال کی بنیاد رکھی۔ اس زمانے میں ارتکاب گناہ کبیرہ اور اس کے بارے میں حکم دنیوی اور اخروی کا مسئلہ مورد بحث تھا، خوارج نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر اور حسن بصری رحمہ اللہ نے منافی قرار دیا تھا جبکہ مرجئہ انہیں بدستور مومن سمجھتے تھے اس درمیان واصل بن عطاء نے جو حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے ایک نیا نظریہ اپنایا، کہ مرتکب گناہ کبیرہ نہ مومن ہے اور نہ ہی کافر۔ اس نظریے کی "منزلہ بین المنزلتین" کے نام سے شہرت ہوئی اور واصل بن عطاء نے اس نظریے کے اعلان کے بعد اپنے استاد حسن بصری کے درس سے کنارہ کشی اختیار کی جس کی وجہ سے ان کے پیرو "معتزلہ" کے طور پر پہچانے جانے لگے محمد بن عبدالکریم، شہرستانی، الملل والنحل، ج1، ص153، دارالمعرفة، بیروت، 1404ھ

³البقرة: 253

⁴بخاری، کتاب التفسیر، باب یونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، رقم: 4631

اس کا واقعہ یوں ہوا کہ دو ساتھیوں میں انبیاء کرام کے متعلق "بات چیت" ہو رہی تھی کہ فلاں موقع پر سیدنا یونس علیہ السلام تھے اس لیے ایسا ہوا اگر ہمارے نبی علیہ السلام ہوتے تو معاملہ یوں نہ ہوتا بلکہ مختلف ہوتا۔ آپ □ کو جب ان کی یہ بات پہنچی تو آپ □ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ یعنی آپ □ کا مطلب یہ تھا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر اس طرح فضیلت مت دو کہ جس سے دوسرے انبیاء کرام کی تنقیص لازم آئے۔

تاہم ترجیح کی اجازت ہے کہ نبی علیہ السلام کا درجہ سب انبیاء سے افضل ہے لیکن "بیان فضیلت" اس انداز سے نہ ہو کہ جس سے دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی اہانت یا کمی کا پہلو سامنے آجائے کیونکہ یہ بہت بڑا نازک مرحلہ ہے کہ اس میں ایمان جاتے رہنے کا قوی خطرہ ہے۔

مدینہ منورہ میں مسلمان اور یہودی اکٹھے رہتے تھے اس دور میں ایک واقعہ پیش آیا جیسا کہ حدیث میں ہے:

"ابو سعید خدریؓ سے ، انہوں نے کہا یہود میں سے ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا ، اس کو کسی نے طمانچہ لگایا تھا۔ کہنے لگا : اے محمد ! (□) تمہارے اصحاب میں سے ایک انصاری شخص نے مجھ کو طمانچہ مارا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا اس کو بلاؤ تو انہوں نے بلایا (وہ حاضر ہوا) آپ نے پوچھا تو نے اس کے منہ پر طمانچہ کیوں مارا۔ وہ کہنے لگا : یا رسول اللہ ! ایسا ہوا کہ میں یہودیوں کے پاس سے گزرا ، میں نے سنا یہ یہودی یوں قسم کھا رہا تھا قسم اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سارے آدمیوں میں سے چن لیا۔ میں نے کہا کیا محمد □ سے بھی وہ افضل ہیں ؟ اور اس وقت مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے ایک طمانچہ لگا دیا (غصے میں یہ خطا مجھ سے ہو گئی) آپ □ نے فرمایا (دیکھو خیال رکھو) اور پیغمبروں پر مجھ کو فضیلت نہ دو قیامت کے دن ایسا ہو گا سب لوگ (ہیبت اللہوندی سے) بیہوش ہو جائیں گے پھر میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ کیا دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام (مجھ سے بھی پہلے) عرش کا ایک کونہ تھامے کھڑے ہیں۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا کوہ طور پر جو (دنیا میں) بیہوش ہو چکے تھے اس کے بدل وہ آخرت میں بیہوش ہی نہ ہوں گے" ¹

اصل واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک یہودی اور مسلمان بازار میں آپس میں جھگڑ پڑے، دونوں آپس میں کوئی سودا کر رہے تھے کہ یہودی نے یہ کہہ کر قسم اٹھائی: اس رب کی قسم جس نے سیدنا موسیٰ (علیہ السلام) کو تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ یہ سنتے ہی مسلمان کو غصہ آیا اور یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ پھر اس مسلمان نے یہودی سے کہا کہ تمام انبیاء پر فضیلت تو نبی علیہ السلام کو ہے۔ اس پر یہودی استغاثہ لے کر آپ □ کی خدمت میں آیا اور کہا یا

¹بخاری، کتاب الدیات، باب اذا لطم المسلم یہودیا عند الغضب، رقم: 6917

محمد! ایک مسلمان نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں تھپڑ مارا ہے؟ اس نے معاملہ بتایا تو اس پر آپ ﷺ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: تقابل کی فضا قائم کر کے ہم انبیاء کا موازنہ مت کرو۔ نبی علیہ السلام نے اسے بھی عدل کا تقاضا قرار دیا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ "حق" متعین کرنے میں کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ قرآن و حدیث میں عدل کے سینکڑوں پہلو بیان ہوئے ہیں۔

3. قانون کے ساتھ عدل: دنیا میں "عالمی منشور" کی روشنی میں ہر جگہ یہ بات کی جاتی ہے کہ قانون کی نظر میں سب انسانوں کے حقوق برابر ہونے چاہئیں، لیکن عملاً اس بات کے نفاذ میں بہت زیادہ چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں یہ بات بھی عدل کے تقاضوں میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت مبارک میں واضح طور پر موجود ہے کہ ان کے نزدیک قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ اس حوالے سے ایک دفعہ ایک یہودی جوڑے نے "زنا" کیا تو ان کو سزا دینے کے حوالے سے ان کی کتاب کے مطابق عمل فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے:

"عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہود، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ ان کے یہاں ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ رجم کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے؟ وہ بولے یہ کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائے جائیں۔ اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ تورات میں رجم کا حکم موجود ہے۔ تورات لاؤ۔ پھر یہودی تورات لائے اور اسے کھولا۔ لیکن رجم سے متعلق جو آیت تھی اسے ایک یہودی نے اپنے ہاتھ سے چھپا لیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی عبارت پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم موجود تھی۔ اب وہ سب کہنے لگے کہ اے محمد! عبداللہ بن سلام نے سچ کہا۔ بے شک تورات میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کے حکم سے ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ عبداللہ بن عمرؓ نے بیان کیا کہ میں نے رجم کے وقت دیکھا۔ یہودی مرد اس عورت پر جھکا پڑتا تھا۔ اس کو پتھروں کی مار سے بچاتا تھا" ²

سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ! تورات میں اس جرم کی اصل سزا تو رجم ہی تھی لیکن جوں جوں زمانہ بدلا یہودی علماء نے اس سزا کے اطلاق میں خیانت کرنا شروع کر دی کہ جب کوئی غریب آدمی اس جرم میں پکڑا جاتا تو اسے سنگسار کر دیتے لیکن کوئی امیر اور صاحب ثروت آدمی پکڑا جاتا تو اس کو نرم سی سزا دے کر خانہ پری کر دیتے۔

¹ عبداللہ بن سلام بن حارث، اسرائیلی رضی اللہ عنہ۔ ان کے نام حصین تھے نبی علیہ السلام نے عبداللہ رکھ دیا۔ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ انصار کے حلیف تھے۔ آپ ﷺ کے خواص میں سے تھے۔ دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ بیت المقدس کے فتح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ سیر اعلام النبلاء 2/413-415

² بخاری، کتاب المناقب، باب قول اللہ تالی: یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقاً منہم لیکتمون الحق و ہم یعلمون، رقم: 3635

جبکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اہل و عیال اور عام مسلمان سبھی قانون کی نظر میں برابر تھے۔ ایک عورت کی چوری کے موقع پر جب آپ ﷺ کو سفارش کی گئی تو آپ ﷺ نے منظور نہیں فرمایا اور کھلی عدالت میں اس کی سماعت فرماتے ہوئے فیصلہ صادر فرمایا، جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ:

"سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک مخزومی عورت کا معاملہ جس نے چوری کی تھی، قریش کے لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے اس معاملہ میں کون بات کر سکتا ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوا، جو نبی علیہ السلام کو بہت پیارے ہیں اور کوئی آپ سے سفارش کی ہمت نہیں کر سکتا؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا "کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو۔" پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا "اے لوگو! تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے لیکن اگر کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور اللہ کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کا ہاتھ ضرور کاٹ ڈالتے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس عورت کے لیے حکم دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس عورت نے صدق دل سے توبہ کر لی اور شادی بھی کر لی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعد میں وہ میرے یہاں آتی تھیں۔ ان کو اور کوئی ضرورت ہوتی تو میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتی" ¹

اس کے مقابلے میں سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا کہ عام آدمی کے لیے سزا اور اثر و رسوخ والوں کے لیے سزا میں ترمیم کر دی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی جو کہ کسی بھی معاشرے میں انصاف کی بنیاد ہے۔ کہ جب کسی قوم میں عام آدمی کی سزا مختلف اور بڑے آدمی کی سزا مختلف ہو، تو پھر وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کسی بھی قوم کی تباہی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ان کے قانون میں اونچ نیچ کا تصور شروع ہو جائے۔

4۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل: اسلام ایک آفاقی نظام ہے جس میں ہر کسی کے حقوق مقرر

ہیں یہاں تک کہ اپنی ذات کے حقوق بھی مقرر ہیں جس میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے کیونکہ بہت سی روایات میں ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے اپنے ساتھ سختی کا ارادہ کیا تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اس سے منع فرمایا جیسا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے ہاں مہمان ٹھہرے تو دیکھا کہ ان کے میزبان رات کو حسب ضرورت آرام کرنے اور اپنے گھر والوں کو وقت دینے کے بجائے

¹بخاری، کتاب الحدود، باب کراہیۃ الشفاعة فی الحد اذا رفع الی السلطان، رقم: 4304، 6788، مسلم، کتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیرہ والنہی عن الشفاعة، رقم: 4506

ساری رات نماز میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا "کہ تیرے رب کے بھی تجھ پر حق ہیں، تمہارے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، آنے جانے والے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے، پس ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ "سلمان" نے سچ بات کہی۔¹

سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے ارادہ کر لیا کہ ساری زندگی رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کروں گا اور ساری زندگی روزانہ ایک قرآن کریم پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ تمہارے بدن کا تجھ پر حق ہے کہ اسے خوراک اور آرام دو، اور تمہاری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے کہ اسے نیند دو۔ چنانچہ اپنے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیا گیا۔ روایت میں عبد اللہ بن عمروؓ کا واقعہ اس بارے میں آتا ہے جو دن کو روزہ اور ساری رات تہجد پڑھتے تھے۔²

دوسری روایت میں ہے کہ:

"انس بن مالک نے بیان کیا کہ تین حضرات، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق پوچھنے آئے، جب انہیں نبی علیہ السلام کا عمل بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا نبی علیہ السلام سے کیا مقابلہ! آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ سن لو! اللہ تعالیٰ کی قسم! اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں لیکن میں اگر روزے رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہوں (اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔" فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنِّيَّ فَلَيْسَ مِنِّي "میرے طریقے سے جس نے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے"³

5۔ اہل و عیال کے ساتھ عدل: اہل و عیال بھی چونکہ انسانی معاشرے کی ایک اہم اکائی ہے اور انسانی ضرورت ہے اس وجہ سے اہل و عیال کے ساتھ بھی عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خونبی علیہ السلام نے بھی اپنے گھر میں عدل برقرار فرمایا تھا۔ آپ ﷺ کی بیک وقت ایک سے زیادہ بیویاں تھیں جن کے حقوق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے "عدل" کی بنیاد پر برابری فرمائی تھی۔ چونکہ طبعی انس کسی بھی انسان

¹بخاری، کتاب الصوم، باب من اقسام علی اخیہ لیفطر فی التطوع، رقم: 1968

²بخاری، کتاب الصوم، باب حق الجسم فی الصوم، رقم: 1975

³بخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، رقم: 5063

کے اختیار میں نہیں ہے، اس وجہ سے جہاں آپ ﷺ نے دیکھا کہ یہ معاملہ اُن کے اختیار میں نہیں ہے تو وہاں فرمایا: "اے اللہ! اپنی استطاعت کی حد تک میں برابر تقسیم کرتا ہوں، اس لیے جو بات میرے بس میں نہیں ہے اس میں میرا مواخذہ نہ کرنا (یعنی دل)"¹

آپ ﷺ کا طبعی میلان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف زیادہ تھا لیکن ظاہری معاملات کی تقسیم تمام ازواج کے ساتھ برابر کی تھی، حتیٰ کہ جہاں ضرورت محسوس ہوتی وہاں اجازت لیتے تھے۔ مرض وفات کے علاوہ ایام میں تو آپ ﷺ نے ازواج کے گھروں میں رات گزارنے کی باریاں مقرر کی ہوئی تھیں لیکن مرض وفات میننبی علیہ السلام کا یہ معمول قابل عمل نہ رہا۔ چنانچہ آپ ﷺ کے لیے ایک مناسب اور مستقل جگہ ٹھہرنے کے بارے میں اور آپ ﷺ کی طبیعت کے تقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام ازواج نے مشورہ کیا اور پھر آپ ﷺ کو اس بات کی اجازت دی کہ: ہم اپنی باریوں کے دنوں سے دستبردار ہوتی ہیں تاکہ آپ (ﷺ) ایک ہی گھر میں اطمینان سے وقت گزار سکیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے آخری ایام بیماری کی حالت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ! جو میرے اختیار میں ہے ان میں تو میں برابر تقسیم کرتا ہوں لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، جیسے طبعی میلان، یا اللہ! مجھ سے اس کے بارے میں مواخذہ نہ کرنا۔

بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اُن سے اجازت مانگی تھی

"سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جب نبی علیہ السلام کی بیماری بڑھی اور تکلیف شدید ہو گئی تو آپ ﷺ نے اپنی بیویوں سے میرے گھر میں ایام مرض گزارنے کی اجازت چاہی اور آپ ﷺ کو بیویوں نے اجازت دے دی تو آپ اس طرح تشریف لائے کہ دونوں قدم زمین پر رگڑ کھا رہے تھے۔ آپ اس وقت عباس (رضی اللہ عنہ) اور ایک اور صاحب کے درمیان تھے"²

اہل و عیال کے بارے میں قرآن کریم نے ایک طرف تو ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے تو دوسری طرف یہ شرط بھی لگائی ہے:

"ان (یتیم عورتوں) کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کرلو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ (سب عورتوں سے) یکساں سلوک نہ کرسکو گے تو ایک عورت (کافی ہے) یا لونڈی جس کے تم مالک ہو۔ اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ"³

جیسا کہ عدل کا معنی ہے تمام معاملات میں برابری کرنا، اور ایک سے زائد بیویوں کے ہوتے وقت ہر بیوی کو اس کا پورا حق ادا کرنا اور کسی ایک کو دوسری پر ترجیح نہ دینا۔

حدیث شریف میں ہے: "کہ اگر کسی کے دو بیویاں ہو اور صرف ایک کے طرف مائل ہو کر (دوسرے کو معلق کر دیا یعنی

¹سنن ابو داؤد، کتاب النکاح، باب فی القسم بین النساء، رقم: 2136

²بخاری، کتاب الہبۃ وفضلہا و التحریض علیہا، باب الاشہاد فی الہبۃ، رقم: 2588

³النساء: 3

اس کے حقوق ادا کرنے بند کر دیے) تو قیامت کے دن اس کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا¹،²

اہل و عیال کے حقوق میں بیوی/بیویوں کا معاملہ صرف ازدواجی تعلقات تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ روز مرہ زندگی کے باقی حقوق بھی شامل ہیں، جیسے خرچے اور کھانے پینے، رہائش اور عزت و توہین میں کمی بیشی کر دینا کہ ایک بیوی کو بہتر دیا اور دوسری کو اس کے برابر نہیں دیا، یا ایک کو تو اچھی رہائش دی لیکن دوسری کو اس معیار کی رہائش نہیں دی، یا ایک کی عزت و وقار کا لحاظ زیادہ رکھا گیا، اور دوسری سے بے پرواہی برتری گئی۔ خلاصہ یہ کہ اسلام اُن کے حقوق میں روز مرہ زندگی کی تمام ضروریات شامل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر غور کرنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر زیادہ نکاح نہیں کیا کرو بلکہ ایک بیوی تک ہی محدود رہو۔ بالفاظِ دیگر ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت صرف اسی صورت میں ہے جب ایک آدمی سب بیویوں کے حقوق برابر ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ اس سے انصاف کا معاملہ نہیں ہو سکے گا بلکہ کسی ایک طرف جھکاؤ ہوگا تو پھر ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میاں بیوی کے معاملے میں قرآن کریم اور نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اتنا ہی معاملہ اپنے ذمے لو جتنا بخوبی نبھا سکتے ہو۔

اہل و عیال میں اولاد بھی داخل ہے۔ اسلام اُن کے معاملے میں بھی عدل کا حکم دیتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے:

"(ایک تابعی فرماتے ہیں) میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ³ سے سنا وہ منبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا⁴ (نعمان کی والدہ) نے کہا کہ جب تک آپ نبی علیہ السلام کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ (حاضر خدمت ہو کر) انہوں نے عرض کیا کہ عمرہ بنت رواحہ سے اپنے بیٹے کو میں نے ایک عطیہ دیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو اس پر گواہ بنا لوں، آپ □ نے دریافت فرمایا کہ اسی جیسا عطیہ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اس پر آپ □ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد

¹سنن ابو داؤد، کتاب النکاح، باب فی القسم بین النساء، رقم: 2135

²قال الالبانی: هذا حدیث صحیح، صحیح وضعیف سنن ابی داؤد، ج5، ص133

³نعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبہ، خزرجی، انصاری، ابو عبد اللہ، امیر، خطیب، شاعر، ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے آپ کی پیدائش ہوئی مدینے منورے کے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قمیص لے کر شام تشریف لے گئے معرکہ "صفین" میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے دمشق کے قاضی مقرر ہوئے یمن اور کوفہ کے والی بھی رہے۔ یزید بن معاویہ کے وفات کے بعد سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہوئے۔ ان سے 124 احادیث مروی ہیں خالد بن خلی الکلاعی کے ہاتھوں 65ھ کو شہید ہو گئے۔ الاعلام، ج8، ص36

⁴عمرہ بنت رواحہ بن امرئ القیس بن مالک ماں کا نام کبشہ بنت واقد بن عمرو سیدنا عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد ماجدہ بنی نبی علیہ السلام سے اُن کی یہ روایت ہے: "وجب الخرج علی کل ذات نطاق" (خلیفہ بن خیاط، ابو عمرو، کتاب الطبقات، ج1 ص135، رقم: 3306، دار الفکر، بیروت، س نامعلوم

کے درمیان انصاف کو قائم رکھو - چنانچہ وہ واپس ہوئے اور
بدیہ واپس لے لیا"¹

ایک دوسرا واقعہ بھی اس قسم کا ہے : ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! میری اولاد میں سے ایک لڑکا ایک بیوی سے ہے جبکہ باقی دوسری بیویوں سے ہیں۔ میری بیوی تقاضا کر رہی ہے کہ میں اپنی جائیداد میں سے اپنے اس بیٹے کو حصہ دوں، میں اسے حصہ دینے پر تیار ہوں لیکن اس پر میں آپ (ﷺ) کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ حضورؐ نے پوچھا، کیا تم نے باقی بیٹوں کو بھی جائیداد میں سے حصہ دیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ نہیں۔ حضورؐ نے فرمایا، ظلم پر مجھے گواہ مت بناؤ۔ چنانچہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، جس کا جو حق ہے وہ اسے ادا کرو، عدل اسی کا نام ہے۔ اگر کہیں حق تلفی ہوئی تو یہ ظلم شمار ہوگا۔

2-مساوات

"عالمی منشور" کی دوسری خصوصیت "مساوات" ہے جس سے متعلق احکام اور ہدایات بھی سیرت طیبہ میں کثرت سے موجود ہیں۔ آج کی دنیا پر نظر دوڑانے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی نے پوری دنیا سے ایک "گاؤں" بنا دیا ہے۔ تہذیب و تمدن کے بلند و بالا دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود و وحشت، بربریت، حصول اقتدار کی ہوس، جبر و ظلم اور تشدد روز بروز بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ہر طرف ذاتی مفاد، لوٹ کھسوٹ، دشمنی، لالچ اور منافرت نے ڈھیرے ڈال دیئے ہیں۔ تمام تر اسباب عیش و آرام میسر ہونے کے باوجود پوری دنیا اطمینان قلبی، امن اور محبت سے یکسر خالی ہے۔ دنیا کا المیہ یہ ہے کہ مسائل حل کرنے کے لیے ذہن اور عقل کو معیار ٹھہرایا جا رہا ہے جو کہ ناقص ہے۔ اگر آج بھی دنیا "رحمتِ عالم" ﷺ کو آئیڈیل بنا کر مسائل حل کرنے کی کوشش شروع کریں تو تمام تر مسائل حل ہو سکتے ہیں، امن و محبت کا دور دورہ ہو سکتا ہے کیونکہ صرف آپ ﷺ ہی کی ذات مبارک ہے جو ہر شعبہ زندگی کے لیے مشعل راہ ہے جو عدل و مساوات، امن و سلامتی اور محبت و الفت کا پیکر ہے جو مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے:

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"² "اور (اے محمد ﷺ) ہم نے تم کو تمام

جہان کے لئے رحمت (بنا کر) بھیجا ہے"

ظاہری و باطنی طور پر مکمل انسان، آپ ﷺ ہی کی ذات ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد

ہے:

"رسول اللہ (ﷺ) کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے"³

¹بخاری، کتاب الہبۃ وفضلہا و التحریض علیہا، باب الاشہاد فی الہبۃ، رقم: 2587

²الانبیاء: 21:107

³الاحزاب: 21:33

نبی علیہ السلام کی صفات کے صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی قائل ہیں جو وقتاً فوقتاً اپنے خیالات میں اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ ﷺ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے یہ اسوہ معاشرے کے کسی مخصوص فرد، یا مخصوص گروہ کے لئے محدود نہیں بلکہ یہ تحفہ پوری انسانیت کے لئے عطا کیا گیا ہے:

" وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ¹ " ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بھیجا ہے "

مساوات کے علمبردار ہونے کی وجہ سے آج دشمن بھی آپ ﷺ کے معترف ہیں۔ ایک روایت میں ہے ایک صاحب کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ:

"میں نے (عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے) عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کی جو صفات توریت میں آئی ہیں ان کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں! قسم اللہ کی! آپ ﷺ کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن شریف میں مذکور ہیں۔ جیسے کہ " اے نبی! ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو۔ میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ تم نہ بدخو ہو، نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور غل مچانے والے، (اور تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ) وہ (میرا بندہ اور رسول) برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا۔ بلکہ معاف اور درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھی شریعت کو اس سے سیدھی نہ کرا لے، یعنی لوگ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " نہ کہنے لگیں اور اس کے ذریعہ وہ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو پردے کھول دے گا " غُلْفٌ " ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو پردے میں ہو۔ " سَيْفٌ أَعْلَفُ وَفَوْسٌ غُلْفَاءُ " اسی سے ہے اور " رَجُلٌ أَعْلَفٌ " اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ختنہ نہ ہوا ہو" ²

یعنی نبی علیہ السلام مطیع کو بشارت، عاصی کو ڈر سناتے، بے خبروں کو پناہ دیتے۔ اللہ کے بندے اور رسول جملہ کاروبار کو اللہ پر چھوڑ دینے والے، نہ درشت خو، نہ سخت خو، نہ چیخ کر بولتے، بدی کا بدلہ ویسا ہی نہ دیتے، معافی مانگنے والے کو معاف کر دیتے، گنہگار کو بخش دیتے، ان کا کام مذہبوں کی کجی کو درست کر دینا ہے۔ ان کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں، بہرے کو کان دیتی اور غافل دلوں کے پردے اٹھادیتی ہے۔ حضور ہر ایک خوبی سے آراستہ، جملہ اخلاق فاضلہ سے متصف، سکینہ ان کالباس، نکوئی ان کاشعار، تقویٰ ان کاضمیر، حکمت ان کا کلام اور عدل ان کی سیرت ہے۔ ان کی شریعت سراپاراستی، ان کی ملت اسلام اور ہدایت

¹سبا:34:28

²بخاری، کتاب البیوع، باب کراہیۃ السخب فی السوق، رقم: 2125

ان کی رہنما ہے۔ وہ ضلالت کو اٹھالینے والے، گم ناموں کو راہ دکھا کر رفعت بخشنے والے، مجہولوں کو نام ور کرنے والے، قلت کو کثرت اور تنگ دستی کو غنا سے بدل دینے والے ہیں۔"

نبی علیہ السلام، جو محسن انسانیت ہے کی سیرت طیبہ یہ سبق دیتی ہے کہ معاشرہ کو سچی خوشی اور واقعی سکون سے منور کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

"تم اپنے انساب کا علم حاصل کرو، جس سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو کیوں کہ صلہ رحمی گھروالوں سے محبت، مال میں زیادتی اور عمر میں اضافے کا سبب ہے" ¹

اور صلہ رحمی کی وضاحت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے:

"اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے اور اس سے توڑ لوں گا جو تم سے اپنے آپ کو توڑ لے؟ رحم نے کہا کیوں نہیں، اے رب! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس یہ تجھ کو دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو:

"یعنی" کچھ عجیب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو" ²

مساوات کی اس سے بہتر صورت کیا ہو سکتی ہے: پیکر امن و آئشی کی سلامتی کی تمثیل "میثاقِ مدینہ" ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینے تشریف لائے تو وہاں کے مختلف قبائل و مذاہب سے ایک "معاہدہ" فرمایا جس کو تاریخ "میثاقِ مدینہ" کے نام جانتی ہے جس میں آپ □ نے چند معقول شرائط پر ان سے معاہدہ فرمایا:

1۔ مدینے کے تمام لوگ ایک ہی قوم کے افراد شمار کیے جائیں گے۔

2۔ ہر کوئی اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں گے۔

3۔ دشمن کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔

4۔ ایک دوسرے سے تعاون کی فضا بنائی جائے گی۔

5۔ تمام لوگوں کو برابر حقوق حاصل ہوں گے۔

6۔ مظلوم کی ہر حال میں امداد کی جائے گی۔

حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا: لوگو! ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ جیسا خود پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ۔

¹ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب تعلیم النسب، رقم: 1979
²بخاری، کتاب الادب، باب من وصل وصلہ اللہ، رقم: 5987

3۔ فرد کی آزادی

اس منشور سے جو تیسری بات مترشح ہوتی ہے وہ "فرد کی آزادی" ہے جسے آج کی دنیا "کمال" سمجھتی ہے کہ ہم نے فرد کو آزادی ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی تھی لیکن یہ اُن کی خام خیالی ہے۔ آزادی کا تصور آج سے صدیوں پہلے "اسلام" کا پیش کردہ ہے۔ جب انسانیت "غلامی، بردہ فروشی اور ذلت کی اتاہ گہرائیوں" میں زندگی گزار رہی تھی، جب انسان صرف مخصوص جنس (مرد) شمار کیا جاتا تھا، جب انسانیت کے صنف نازک لڑکیوں کا قتل عام معمول کی بات تھی، تب اسلام روشنی کی کرن بن کر دنیا میں آیا جس نے انسان کو اُس کا اصل مقام دیا، جس نے انسان (ماں) کے پاؤں تلے جنت بتلایا، جس نے انسان (باپ) کی رضا کو احکم الحاکمین کی رضا بتلایا، جس نے انسان (غلام) کی آزادی کا تصور دیا۔ اور ساتھ ساتھ اس کی ترغیب بھی دی اور غلام آزاد کرنے کے بڑے فضائل بھی بیان کئے۔

تمام مخلوقات میں "انسان" ہی وہ واحد مخلوق ہے جو سب سے اہم اور حساس ہے اس وجہ سے اس کے تقاضے اور ضروریات بھی سب سے اہم ہیں۔ ان تقاضوں میں ایک تقاضہ "آزادی" بھی ہے۔ "نفس" کا ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان ہر قسم کی آزادیوں کا خواہش مند ہوتا ہے اور "اظہار رائے" کے میدان میں وہ اور زیادہ اس "آزادی" کی خواہش رکھتا ہے لیکن دنیا کا بھی ایک قانون ہے کہ کوئی بھی "نظام" یا "قانون" تب چل سکتا ہے جس میں ہر چیز ایک محدود دائرے کے اندر ہو۔ اس میں "اظہار رائے" بھی ہے۔ آج کی دنیا میں "آزادی" اظہار رائے "کا مخصوص نعرہ "مغرب" کا پیدا کردہ ہے۔ یہ صرف ایک پر فریب نعرہ ہے جس کا مقصد آزادی نہیں، "مذہب اور اللہ سے آزادی" ہے۔ دنیا جس نعرے کو "آزادی" سمجھتی تھی وہ اصل میں "مذہب اور اللہ" کے تصور سے نجات حاصل کرنا تھا۔ حالانکہ انسان کی فضیلت تو اسی بات پر تھی کہ محدود دائرے میں اختیار رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو "خالق اور اُس کے قانون" سے آزاد نہیں رکھے گا اور نہ ہی سمجھے گا۔ ایسی آزادی پر تو "سزا" رکھی گئی ہے جبکہ ماننے کی صورت میں "جزا" کا تصور ہے۔ ایسی آزادی کے مقابلے میں مغرب نے "جدیدیت" کا نعرہ لگایا اور آزادی کا مفہوم ہی بدل دیا جس انسان جو چاہے، جیسا چاہے اور جب چاہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ پابندیاں بھی ہیں لیکن وہ ناکافی ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے: ہر شخص اپنی رائے رکھنے میں آزاد ہوگا۔ کوئی اس کے اس حق میں مداخلت نہیں کرے گا، معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی چیز اُس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی" لیکن پھر بھی اس منشور میں "آزادی اظہار" کی حدود متعین کی گئی ہے۔ مثلاً دوسروں کی عزت، شہرت اور حقوق متصادم نہ ہو، قومی سلامتی، امن عامہ، صحت عامہ یا اخلاق عامہ متاثر نہ ہو۔"

اسلام میں آزادی: اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانی طاقت کے مناسبت

سے "آزادی" دی ہے جیسا کہ:

عقیدے کے آزادی: کسی بھی انسان کو بزور طاقت اُس کے مذہب سے دستبردا نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ " (دین میں (کوئی) جبر نہیں ہے -"

مذہبی آزادی: میثاق مدینہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔

رائے کی آزادی: اسلام نے سب سے پہلے رائے کی آزادی کا تصور دیا ہے خود نبی علیہ السلام کی زندگی اس کا نمونہ تھی جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جنگی مشورہ طلب فرمایا ہر صحابی نے کھل کر مشورہ دیا سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ مدینے کے تین اطراف میں تو پہاڑ ہے وہاں سے دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہیں، لیکن جس طرف کھلامیدان ہے اگر وہاں خندق کھودی جائے تو دشمن کا خطرہ ٹل سکتا ہے آپ ﷺ نے اس رائے پر اطمینان کا اظہار فرمایا اور صحابہ کو اس پر عمل کرنے کا ارشاد فرمایا:

" نبی علیہ السلام کو خندق کھودنے کا مشورہ سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا"²

یہ اس "آزادئی اظہار" کا دوسرا رخ ہے مطلب یہ کہ انسان کو آزادی بھی دی گئی ہے اور پابند بھی بنا دیا گیا ہے۔ کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا کا نظام جو کسی بھی طرح کی مکمل آزادی کی اجازت نہیں دیتا وہ "اسلام" کے نظام حدود و قیود پر تنقید کرتا ہے؟ اگر ہر ملک اپنے عوام کے لیے قانون بنانے (اور اس میں حدود و قیود رکھنے) میں خود مختار ہے تو اسلام جو ایک آفاقی اور نجات کا عالمی قانون ہے، اپنے ماننے والوں کو کیسے مکمل آزادی دے کر انہیں شتر بے مہار چھوڑ سکتا ہے؟ مغرب کے دانشور اسلام کے "نظام حدود و قیود" پر طنز کرتے تھکتے نہیں ہیں لیکن وہ اسلام دشمنی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ وہ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جس نظام کو وہ "مثالی نظام" کہتے ہیں وہ نظام بھی حدود و قیود کے بغیر وجود میں نہیں آیا ہے۔

اس سلسلے میں ایک بیان کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے کہ: مثال کے طور پر کینیڈا³ میں عیسائیت کی اہانت و منقصت کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ کینیڈا کی حکومت کو اس بات کا خدشہ تھا کہ آزادی اظہار کی مکمل آزادی انسان کو مذہب کی اہانت و منقصت پر اکساتی ہے۔ ممکن ہے ایک انسان خواہ وہ عیسائی ہو یا غیر عیسائی اسکے عقائد و نظریات کی توہین کا

¹البقرة:256

² عبد الملك بن هشام، ابن هشام، السيرة النبوية لابن هشام، ج4، ص182، دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولى، 1411

³ کینیڈا: دنیا میں رقبے کے لحاظ سے کینیڈا دوسرا بڑا ملک ہے جو براعظم شمالی امریکہ میں واقع ہے۔ اس ملک کے جنوب اور شمال میں ریاستہائے متحدہ امریکہ ہے۔ تدریجی طور اس مملکت کی آزادی عمل میں آئی ہے۔ طرز حکومت پارلیمانی جمہوریت اور آئینی شاہی کا مجموعہ ہے۔ دس صوبوں پر مشتمل اس مملکت کی سرکاری زبان انگریزی اور فرانسیسی ہے، بہترین اور جدید ٹیکنالوجی کی حامل مملکت ہے صنعتی ترقی میں آگے ہے قدرت وسائل سے مالا مال ہے تجارت کے ذریعے زر مبادلہ کماتا ہے تجارت زیادہ تر ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ (https://ur.wikipedia.org/wiki/- مورخہ 11/11/2017)

مرتکب ہو یا وہ انسان کو عیسائیت کے خلاف ورغلاکر کسی دوسرے مذہب یا نظریہ کی دعوت نہ دے۔

27 جنوری 2003 میں ٹیلی گراف اخبار نے اسرائیلی وزیر اعظم کا خاکہ شایع کیا جس میں انہیں فلسطینی بچوں کی کھوپڑیاں کھاتا ہوا دکھایا گیا۔ اس خاکہ پر اسرائیل¹ اور اسکے ہم نوائوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا جس کے بعد اخبار نے معذرت کی۔ امریکہ جو پوری دنیا میں ماڈرن کلچر اور فریڈم آف اسپیچ کا دعویدار ہے وہاں بھی لوگوں کے فون ٹیپ کئے جاتے ہیں۔

لیبیا² میں جس وقت توہین رسالت اور اہانت قرآن کے جرم میں مظاہرین نے امریکی ایمبسی کو نذر آتش کیا اسکے فوراً بعد اقوام متحدہ نے اس نازک مسئلے پر اجلاس طلب کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ، "توہین رسالت و اہانت قرآن آزادی رائے کی ایک شکل ہے، امریکی آئین اسے تحفظ دیتا ہے۔ امریکی عوام کی اکثریت عیسائی ہے اسکے باوجود ہم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین پر قدغن نہیں لگاسکتے"۔ امریکی نظام کا دوغلاپن اور دہرا معیار اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ اپنے آئین میں امریکہ کے قومی پرچم کی توہین، قومی پرندے کی قید اور عدالتوں کی ہتک پر فرد جرم عائد کرتے ہیں۔

بیلجیم³ میں ایک قانون کے مطابق ہولوکاسٹ⁴ کے خلاف لب کشائی کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی ہولوکاسٹ کے ہونے کا انکار کرتا ہے تو اسکے لئے قید اور جرمانہ کی سزا معین کی گئی ہے۔ اسی طرح کینیڈا میں بھی ہولوکاسٹ کی تردید پر سزا رکھی گئی ہے۔ کئی مغربی ممالک جیسے فرانس⁵، ناروے¹، انگلینڈ²، ہالینڈ³ اور کئی دیگر شہروں میں یہ قانون موجود

¹ اسرائیل: یہ علاقہ براعظم ایشیا میں واقع ہے اس کے جنوب میں مصر، شمال میں لبنان، مشرق میں اردن اور مغرب میں بحیرہ روم واقع ہے۔ اس علاقے میں یہودی اکثریت ہے۔ دراصل یہ فلسطین کے علاقے پر قائم شدہ ایک ناجائز ملک ہے۔ اقوام متحدہ نے 1947ء کا فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا۔ 1948ء میں گوریان نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ اگلے روز کئی مسلم ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا، مرکزی مقام تل ابیب ہے، صدر مقام یروشلم ہے۔ سن دو ہزار چودہ کے مردم شماری میں اس کی کل آبادی 814600 تھی جس میں 6110600 یہودی تھے۔ طرز حکمرانی پارلیمانی جمہوری ہے ایک ایوانی پارلیمان ہے دنیا کی 43 ویں بڑی معیشت اور ترقی یافتہ ملک ہے۔
https://ur.wikipedia.org/wiki/ مورخہ 11/11/2017

² لیبیا: ایک افریقی عرب ملک ہے جو شمالی افریقہ میں واقع ہے اس کا دار الحکومت طرابلس ہے۔ قومی زبان عربی ہے۔ جمہوری طرز حکومت ہے۔ اطالیہ سے 24 دسمبر 1951ء کو آزاد ہوا۔ اس کے مشرق میں مصر ہے۔ لیبیا رقبے کے حوالے سے دنیا کا ۱۷ ویں بڑا ملک ہے، اور تقریباً ۹۵ (95) فیصد صحرا ہے۔
https://ur.wikipedia.org/wiki/ مورخہ 11/11/2017

³ بلجیم: 14 اکتوبر 1830ء کو نیدر لینڈ سے آزادی حاصل کی۔ اس کا دار الحکومت برسلز ہے۔ قومی زبان ولندیزی ہے، آئینی ملوکیت قائم ہے۔ یورپی یونین کا حصہ ہے۔ کل رقبہ 30528 مربع کلومیٹر ہے۔ 2007ء میں آبادی 10584534 کے لگ بھگ تھی۔
https://ur.wikipedia.org/wiki/% مورخہ 11/11/2017

⁴ ہولوکاسٹ: جسے انگریزی میں Holocaust اور فارسی میں مرگ انبوہ بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ عظیم دوم میں ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل کی طرف یہ لفظ منسوب ہے۔ یہودی اسے "یہودیوں کی نسل کشی" کہتے ہیں۔ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کا معنی ہے "مکمل جلا دینا"۔ دراصل جو واقعات اس میں بیان کئے جاتے ہیں وہ مستند نہیں ہیں؛ بیشتر تحقیقی اس کی انکار کرتے ہیں۔ یہودی اپنے آپ کو "قابل ہمدردی" ثابت کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے 13 ممالک جن میں فرانس اور جرمنی بھی شامل ہیں، میں ہولوکاسٹ پر تحقیق اور بحث کرنا قابل جرم ہے اور اس پر تین سے دس سال تک کا قید و جرمانہ بھی ہے۔ ہولوکاسٹ پر لب کشائی ناقابل معافی ہے اور مذکورہ ممالک میں ایسے اظہار پر، جس میں ہولوکاسٹ کی انکار کی جاتی ہو، پابندی ہے۔
https://ur.wikipedia.org/wiki/ مورخہ 11/11/2017

⁵ جمہوریہ فرانس: یہ مملکت یورپ کے مغربی حصے میں واقع ہے جس کا صدر مقام پیرس ہے اس کے آس پاس ممالک میں بلجیم، جرمنی، اٹلی، سپین، برازیل اور نیدر لینڈ ہیں۔ طرز حکومت نیم صدارتی جمہوری ہے۔ دنیا کی پانچویں بڑی

ہے کہ کسی مذہب، عقیدہ، مسلک یا فرد کے افکار کے خلاف تقریر نہیں کی جاسکتی جو ہتک اور تضحیک پر مبنی ہو۔

ہندوستان میں بھی ایسی تقاریر پر پابندی عائد ہے جو مذہبی جذبات برانگیختہ کرے اور کسی عقیدہ، مسلک یا فرد کی تضحیک کا سبب قرار پائے اور نقض امن کا ذریعہ بنے۔

حال ہی میں امریکہ نے سات مسلم ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داخلہ پر پابندی عائد کر دی تھی جس کے خلاف امریکی عدالت نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے اس فیصلہ کی مذمت کی اور پابندی کو ہٹانے کا حکم دیا۔ ابھی تک اس متنازع فیصلہ پر عدلیہ اور امریکی صدر کی انتظامیہ میں کشیدگی برقرار ہے مگر اس فیصلہ کے بعد مغرب کا اسلامو فوبیا کھل کر سامنے آتا ہے۔ مسلمانوں کے امریکہ میں داخلہ پر پابندی عائد کرنے والی حکومت آزادی اظہار کی کلی اجازت کیسے دے سکتی ہے۔

اکثر میڈیا کے ذریعہ خبریں موصول ہوتی ہیں کہ فلاں مغربی ملک نے حجاب پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فلاں اسکول اور کالج میں حجاب پہننے پر روک لگادی گئی۔ فلاں یونیورسٹی میں قرآن کی تعلیم پر قدغن لگادیا گیا۔ جرمنی اور فرانس جیسے ملکوں میں بھی حجاب پر بین ہے۔ ہندوستان کے بھی کئی اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پہننے پر پابندی عائد ہے۔ ہندوستانی بینکوں میں بھی اب اس طرح کی تختیاں اویزاں کی جارہی ہیں کہ بینک میں با حجاب اور بانقاب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وقت مینان کے وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ کو خطاب کرتے ہوئے ”سیکولر“ لفظ کے معنی میں اپنی حکومت کے نظریات کے مطابق ترمیم کی تھی۔ انہوں نے کہاتھا کہ سیکولر ہونے کا مطلب ”دھرم نریپیکش“ ہونا نہیں ہے بلکہ ”پنتھ نریپیکش“ ہونا ہے۔ یعنی سیکولر ریاست میں مذہب کی آزادی نہیں ہوسکتی بلکہ صرف عقیدہ کی آزادی دی جاسکتی ہے مذکورہ وزیر کا مقصود تھا کہ سیکولر ریاست میں مذہب ریاست کا ہی عام ہوگا اور دیگر مذاہب کے افراد اپنے عقیدہ کے لئے آزاد ہونگے کیونکہ عقیدہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔

ان مثالوں سے یہ اندازہ بخوبی ہوجاتا ہے کہ مغربی معاشرہ اور ہمارا سماج جس آزادی اظہار کی دہائی دیتا ہے دراصل وہ خود اس کی مکمل اجازت کی حمایت نہیں کرتا۔ ہر نظام میں آزادی کی حدود قیود بیان کی گئی ہیں مگر اسلام مخالف مفکرین نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ فقط اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور اپنے نظام کی کمیوں اور خامیوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی کچھ زیادہ ہی پڑھا لکھا طبقہ مغربی جہان سے میں آکر لبرل اور سیکولر ازم کا ڈھنڈورچی ہو گیا ہے۔ یا تو یہ لوگ مغرب کی اسلام دشمنی کی سازشوں کا دانستہ طور پر شکار ہیں یا نادانی میں شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں یہ کہنا کہ اسلام آزادی اظہار کے خلاف ہے اور اسکا قانون فرد کی آزادی پر قدغن لگاتا ہے

معیشت کی حامل اور ایک جدید ترقی یافتہ ملک ہے۔یورپی یونین اور نیٹو کا حصہ ہے اقوام متحدہ کے بانی رکن کی حیثیت سے سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے دنیا کی سات ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے۔
(<https://ur.wikipedia.org/wiki/>) مورخہ 11/11/2017

¹ناروے: دارالحکومت اوسلو ہے۔ قومی زبان نارسک ہے۔ طرز حکومت آئینی ملوکیت ہے۔ 7 جون 1905ء کو سوئیڈن سے علیحدہ ہوا۔ کل رقبہ 385170 مربع کلو میٹر ہے۔ (<https://ur.wikipedia.org/wiki/>) مورخہ 11/11/2017

²انگلینڈ
³بالبینڈیا بولانت: یہ ملک نیدر لینڈ کا ایک علاقہ ہے جو دو حصوں میں تقسیم ہے ایک شمالی بولانت اور دوسرا جنوبی بولانت۔ اس کا کل رقبہ 5488 مربع کلومیٹر ہے جبکہ مجموعی آبادی 2013ء میں 6314483 تھی۔ (<https://ur.wikipedia.org/wiki/>) مورخہ 11/11/2017

خلاف عقل اور مبنی بر عصبیت ہے۔ جس طرح دنیا کا ہر قانون فرد اور معاشرہ کی آزادی کے لئے قانون وضع کرتا ہے تاکہ امن عامہ برقرار رہے اسی طرح اسلام بھی آزادی کا اپنا تصور پیش کرتا ہے تاکہ معاشرہ فساد سے محفوظ رہے¹۔

¹ عادل فراز، لیکچر، مغرب میں آزادی اظہار کاتصور اور اسلام 2017/11/02

خلاصہ بحث، نتائج بحث، سفارشات و تجاویز

خلاصہ بحث

اس مقالے میں انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے منشور پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح مسلم امہ کے تحفظات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ منشور میں موجود بعض دفعات کس طرح اسلامی عقائد اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے تصادم رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ منشور ایک مخصوص نظریے کے تحت ایک خاص پس منظر میں مخصوص اقوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے اس وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے عملاً اس کا مکمل شکل میں ماننا ناممکن ہے۔ اسلامی قوانین کی برتری اور افادیت کو اگر موجودہ دنیا کی جدید اصطلاح میں بیان کیا جائے تو انسانی حقوق کے حوالے سے مغربی دنیا اور غیر مسلم اقوام کو یہ حقوق واضح طور پر نظر آئیں گے۔ یہ منشور نہ تو بالکل طور پر مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہے اور نہ ہی پورے منشور کو مسترد کیا جاسکتا ہے۔ انسانی حقوق کا تصور آج سے پندرہ سو سال پہلے اسلام نے دیا تھا اور عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا تھا۔ اور یہ کہنا بے جا ہے کہ اقوام متحدہ کے اس منشور سے پہلے کہیں بھی انسانی حقوق کا جامع تصور موجود نہیں تھا۔ اگر خطبہ حجۃ الوداع پر نظر دوڑائی جائے تو یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے

گا کہ اصل منشور تو اسلام ہی نے دیا ہے کیونکہ اس خطبہ میں: **اساسیات**: (ایک رب کاتصور، ایک باپ، فضیلت کا معیار تقویٰ، جاہلیت کے تمام غلط رسوم اور سود کا خاتمہ، جاہلیت کے خون کا خاتمہ، جان مال اور آبرو کا تحفظ، حج اور اشہر حج کا احترام اور ظلم سے اجتناب)، **اجتماعیات**: (اخوت، حرمتِ نفس، عزت و مال، امانت کی پاسداری، قرض کی ادائیگی، عورتوں غلاموں اور بوڑھوں سے حسن سلوک، شوہروں کی اطاعت، تحفظ نسب اور معافی کی تلقین) اور **دینیات**، **عقائد**، **عبادات**، **معاملات**، **اخلاقیات**: (بلاوجہ جھگڑے سے پرہیز، شرک، قتل، زنا اور چوری سے بچاؤ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ و نفل صدقات کی ادائیگی، تحصیل علم کی وصیت، مسلمانوں کی خیر خواہی، امیر کی اطاعت اور اعمال کی پابندی) سب کچھ موجود ہیں۔

اس ابدی منشور (خطبہ حجة الوداع) کے نافذ ہوتے ہی قوموں و ملکوں کی حالت بدل گئی۔ تہذیب و تمدن نے نئے جلوے دیکھے اور ذہن و فکر کو نئی روشنی ملی۔ لیکن تاریخ اسلامی کے طویل عرصہ کے بعد حالات نے رخ بدلا، لوگوں کے اندر دولت کی بے جا محبت اور خود غرضی آئی اور باطل حکومتوں کا وجود عمل میں آیا تو اس الہی و نبوی منشور جس میں نہ صرف حقوق انسانی کا احترام ملحوظ ہے بلکہ سیاست و معاملات اور عبادات کے معیار کو بھی متعین و واضح کیا گیا ہے، کی خلاف ورزی کی گئی اور طرح طرح کے اعتراضات کئے گئے۔ عوام کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے مختلف ملکوں نے اپنے اپنے مفاد کے تحت متعدد منشور تیار کیے اور اس میں حقوق انسانی کا جس انداز میں استحصال کیا ہے وہ سب پر عیاں ہیں، بلکہ ان نکات میں جو مثبت باتیں شامل ہیں ان پر بھی عمل کم ہی کیا جاتا ہے۔ آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ۱۰/دسمبر ۱۹۴۸ء میں حقوق انسانی کا چارٹر تیار کیا جسے دنیا کا بہترین عالمی منشور قرار دیا وہ بھی عیوب و نقائص اور خود غرضیوں سے خالی نہیں ہے، چہ جائیکہ اس کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے سلسلہ میں بظاہر اس کی رائے مختلف ہے¹۔ اس منشور کے متعلق ایک دانشور نے جو تبصرہ کیا ہے، وہ قابل ملاحظہ ہے:

“اس نقطہ کی اہمیت و معنویت ان لوگوں کے ذہنوں میں زیادہ اجاگر ہوسکے گی جو یہ جانتے ہیں کہ عصر حاضر کی وہ دستاویز جو حقوق انسانی کی نقیب سمجھی جاتی ہے اور جسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ۱۰/دسمبر ۱۹۴۸ء کو منظور کیا تھا، تجویز و سفارش سے زیادہ اہمیت نہیں تھی اور کسی مملکت کے لیے عالمی منشور برائے انسانی حقوق کا تسلیم کرنا لازمی و لابدی نہیں ہے۔ ایک مصنف کے بقول: یہ منشور تحفظ حقوق انسانی کے معاملے میں بالکل ناکارہ اور ناقابل اعتماد دستاویز ہے اس منشور کی حیثیت سراسر اخلاقی ہے۔ قانونی نقطہ نظر سے اس کا کوئی وزن و مقام نہیں ہے۔ اس منشور کی رو سے جو معاشی اور سماجی حقوق منظور کیے گئے ہیں وہ ایک بالغ نظر مبصر کے مطابق، اس کے تسلیم شدہ مفہوم کی رو سے حقوق ہی نہیں ہیں۔ یہ تو سماجی اور معاشی پالیسیوں کے محض اصول ہیں بلکہ کمیشن برائے انسانی حقوق میں ۱۹۴۷ء کو طے کیے جانے والے اصول کی روشنی میں گویا منشور کے اعلان سے ایک سال قبل ہی یہ طے ہو گیا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہوگی، کوئی

¹ ماہنامہ دارالعلوم، شماره 10-11، جلد: 92 ذیقعدہ 1429ھ مطابق اکتوبر - نومبر 2008ء

ملک چاہے تو اس منشور پر از خود رضا کارانہ طور پر عمل درآمد کرسکتا ہے اور چاہے تو ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہے۔¹

قرآن کریم کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اس بات پر عادل و شابد ہیں کہ اسلام میں جبر و اکراہ کی گنجائش نہیں۔ دین کے معاملے میں ہر کوئی آزاد ہے۔ اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اس طغیانی دور میں بھی جو کوئی اس پر عمل کرے گا بلکہ عمل کرنے کی شدید ضرورت ہے تو عزت و بلندی کا مقام حاصل کرے گا اور کبھی بھی کسی کے سامنے اور کہیں بھی ذلیل و رسوا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اول اور آخری حج میں جو خطبہ دیا وہ احکام الہی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، جو پوری انسانیت کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی انسانیت کے لیے ہدایت و رحمت اور شفا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے اور احکام الہی سے متعارف کراتے رہے۔ اس میں نہ صرف انسانیت کے مقصد تخلیق کو واضح کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی کے مطالبہ کے ساتھ توحید کے اقرار کو لازم قرار دیا گیا ہے، جس کے بغیر کوئی مومن ہی نہیں ہوسکتا۔ اس میں سماجی و معاشرتی احکام بھی ملتے ہیں تو روز و شب گزارنے کا پیمانہ بھی متعین کیا گیا ہے۔ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی تمیز کرائی گئی ہے تو معاملات کو بھی اس میں متعین کیا گیا ہے۔ اگر جنگ و جدال کا حکم ناگزیر صورت میں دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ مومن کی اچھی صفت یہ بیان کردی گئی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہوشوہر اور بیوی کے حقوق و تعلقات کو ظاہر کیا گیا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو حصول درجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اگر اولاد کو اور مال کو فتنہ کہاہے تو اسے عزیز نعمت قرار دینے میں قرآن پیچھے نہیں ہے۔ وقت اور حالت کے تحت دونوں کے مقام و مرتبہ کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اعزہ و اقارب اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ملتی ہے تو اس میں اللہ کی دوسری مخلوق پر بھی رحم و کرم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اگر اس میں تعلیم و تعلم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے تو تقویٰ کو شعار بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اگر اس کا تعلق ایام سابقہ سے ہے تو عہد حاضر کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے اور آئندہ رونما ہونے والے واقعات کی بھی اس میں نشان دہی کی گئی ہے۔ گویا کہ پورا قرآن سراپا ہدایت اور معلومات کا ایسا خزانہ ہے جس کے مثل کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی قرآنی ہدایت کی تعلیمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے جس کی طرف توجہ مرکوز کرنے کی شدید ضرورت ہے۔²

لہذا مقالے کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ انسان (مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، والدین، رشتہ دار، ہمسایہ، غلام وغیرہ) کو اسلام نے حقوق و فرائض کے حوالے سے جو اعلیٰ مقام دیا ہے وہ مقام دنیا کے کسی بھی قانون اور منشور نے نہیں دیا ہے۔ اس وجہ سے اسلام جو آسمانی والہی ہدایات کا مجموعہ ہے، ہی دنیا کو بہتر، انصاف کا حامل اور پائیدار نظام دے سکتا ہے جس میں تمام انسان برابر کے شریک ہوتے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی نظر میں تمام اقوام/ممالک یکساں حقوق کے مستحق نہیں ہیں جو سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ممبر ممالک کی شکل میں موجود ہیں۔ پس دنیا کو اسلام کے ابدی اور عدل و مساوات کے حامل نظام سے استفادہ

¹ حجة الوداع، پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد، ص: ۱۳۴، بیت الحکمت، لاہور، پاکستان، ۲۰۰۵

² ماہنامہ دارالعلوم، شماره 10-11، جلد: 92 ذیقعدہ 1429ھ مطابق اکتوبر - نومبر 2008ء

کر کے موجودہ اصطلاحات کی تشریح کرنی چاہئے تب جا کر دنیا چین و امن کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے گی۔

نتائج بحث

- 1۔ انسانی حقوق کی اصطلاح نے حال ہی میں شہرت حاصل کی۔
- 2۔ "عالمی منشور برائے انسانی حقوق" انسانی عقل کی اختراع ہے جو کہ ظاہر ہے، ناقص ہے۔
- 3۔ منشور ایک خاص ایجنڈے کے تحت پاس کیا گیا ہے جس میں مخصوص ممالک کے مفادات کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔
- 4۔ منشور کی تیاری میں آسمانی مذاہب کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا ہے۔
- 5۔ دنیا کے بڑے مذہب "اسلام" اور اس کے ماننے والوں کے عقائد کی کھلم کھلا مخالفت کی گئی ہے۔
- 6۔ انسانوں کو اُن کا اصل مقام اسلام نے دیا ہے جبکہ منشور سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ یہی منشور ہی انسانیت کا معیار ہے۔
- 7۔ امت مسلمہ کے تحفظات مبنی بر حق ہیں۔
- 8۔ آزادی رائے کی آڑ میں آسمانی مذاہب کی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
- 9۔ غلاموں کے حقوق کے حوالے سے اسلام پر شب خون مارنے کی راہ ہموار کی گئی ہے۔

10. دنیا کے تمام ممالک کے لیے یکساں قانون بنانے میں ناکام ہوئے ہیں۔
11. سلامتی کونسل کے پانچ مستقل ممالک کے ہاتھوں دنیا کو یرغمال بنایا گیا ہے۔
12. عیسائیت، یہودیت اور ہولوکاسٹ کے حوالے سے آزادی رائے کو پابندی جبکہ اسلام کے مقابلے میں آزادی رائے کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔
13. تیس دفعات کے اس منشور میں اللہ پرستی کا تصور مکمل طور پر معدوم ہے۔
14. اس عالمی منشور میں "حقوق" لینے پر زور دیا گیا ہے جبکہ اسلام "حقوق" دینے کی تاکید کرتا ہے۔
15. اسلام اور منشور میں مشترک اجزاء مساوات، عدل اور فرد کی آزادی ہے لیکن تشریح میں بہت فرق ہے۔
16. یہ عین ممکن ہے کہ منشور پر عمل کیا جائے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ کے تحفظات کو دور کیا جائے۔
17. مسلم امہ کو جدید اصطلاح میں اسلامی تعلیمات پیش کرنے کے لیے ایک مستقل ہوم ورک کرنا لازمی ہوگا۔
18. "اجتہاد" کے مسلمہ اصول کو بروئے کار لا کر مختلف فیہ مسائل کا قابل عمل حل نکالنے کے لیے امت مسلمہ کا ایک نمائندہ کمیٹی/جماعت کا ہونا از حد ضروری ہے جو مذہبی اختلاف کو پس پشت ڈال کر مغربی دنیا کا عملی میدان میں مقابلہ کر سکے۔
19. دنیا کے مسلم ممالک میں سے چند ممالک نے (جس میں سعودی عرب اور پاکستان بھی شامل ہے) اس منشور پر گاہے بگاہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اگر ان پر مخلصانہ غور کیا جائے تو مسئلے کا حل ممکن ہے۔
20. منشور نہ تو سو فیصد قابل عمل ہے اور نہ ہی بالکل مسترد کیا جاسکتا ہے۔
21. متفقہ دفعات کو بنیاد بنا کر مختلف فیہ دفعات پر بحث و تمحیص کا راستہ کھلا رکھنے سے مذہبی دنیا کے خدشات دور کیے جاسکتے ہیں۔
22. پوری دنیا کو اسلامی تعلیمات ہی حقوق و فرائض کے حوالے سے قابل عمل صورت دے سکتا ہے۔
23. منشور میں اقوام کو برابری کے بنیاد پر حقوق نہ دینے سے اس کی اہمیت و افادیت کمزور ہو چکی ہے۔

24- "انسانی خواہش" کے احترام میں ہر اخلاقی، معاشرتی اور قانونی نظامہائے دنیا کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔

25- اگر خطبہ حجة الوداع کو بنیاد بنا کر جدید اصطلاح میں قوانین بنانے کی کوشش کی جاتی تو دنیا میں امن، سکون، حقوق و فرائض کی بروقت ادائیگی، ظلم و ناانصافی کا خاتمہ اور انسانیت سے مزین معاشرہ کی تکمیل ممکن ہو جاتی۔

تجاویز و سفارشات

چونکہ یہ عالمی منشور اقوام متحدہ کی پلیٹ فارم سے منظور ہوا ہے اس وجہ سے اسے مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جاسکتا بلکہ اگر درجہ ذیل تجاویز و سفارشات پر عمل کیا جائے تو نہ صرف یہ مکمل طور پر قابل عمل ہو سکتا ہے بلکہ دنیا کے اُن ممالک کو بھی اس کی دعوت دی جا سکتی ہے جو ابھی تک اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

* (OIC) عالم اسلام کی نمائندہ تنظیم ہونے کی بناء پر مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے طرز پر ایک سسٹم متعارف کرے۔ جو کہ درجہ ذیل نکات پر کام کرے۔

1- اسلامی قوانین کی برتری اور افادیت کو آج کے جدید دور کے اسلوب میں بیان کیا جائے۔

2- جن دفعات پر مسلم امہ کے تحفظات ہیں اُن کو اجتہاد کے دائرے میں رہتے ہوئے آج کے عالمی عرف اور بین الاقوامی ماحول کے ساتھ ہم آہنگی اور ایڈجسٹمنٹ کے راستے سے حل کیے جائیں۔

3- اجتہاد کے مسلمہ اصول کو بروئے کار لاکر مختلف فیہ مسائل و امور کی پوری طرح تجزیہ و تنقیح کے بعد جو موقف واضح ہو کر سامنے آجائے، اسے مغرب کے سامنے پوری جرات کے ساتھ پیش کیا جائے۔

4- متعلقہ موقف کے پیش کرنے کے لیے عالمی سطح پر ایک موثر لابیگ اور ذہن سازی کی جائے۔

- 5- مغربی دنیا میں حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو جس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے اُن کو اصل روح کے ساتھ مدلل انداز میں ہر سطح پر پیش کیا جائے۔
- 6- جدید اصطلاحات کو سمجھا جائے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تفصیلات بیان کی جائیں۔
- 7- اللہ فراموشی کے نقصانات سائنسی بنیادوں پر بیان کئے جائیں۔
- 8- ربانیت کا دروازہ بند رکھنے کے لیے مذہبی تعلیمات عام کئے جائیں۔
- 9- مادہ پرستی کے نتیجے میں جنم لینے والی ناامیدی کو ختم کرنے کی فضاء قائم کی جائے۔
- 10- کسی علمی مرکز میں عالمی سطح پر ایک مستقل کام کے طور پر اس موضوع پر جید علماء کرام اور سکالرز کی ایک ٹیم اس منشور کا شق وار جائزہ لیں۔
- 11- مذہبی گروہ بندیوں سے بالاتر خالص قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر تمام امت مسلمہ کی ایک نمائندہ علماء و سکالرز کی ٹیم ایک قابل عمل صورت دنیا کو پیش کریں۔
- 12- یہ وضاحت ہونی چاہئیے کہ اس منشور میں کون کون سے دفعات امت مسلمہ کے لیے قابل عمل اور کون کونسے ناقابل عمل ہیں؟
- 13- یہ واضح کر دینا چاہئیے کہ مسلم امہ کو اس منشور کے کن کن دفعات سے اختلاف ہے؟
- 14- اختلاف کی وجوہ اور امت مسلمہ کی ترجیحات کیا ہیں؟
- 15- یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ کیا عالمی سطح پر اختیارات صرف چند ہاتھوں (سلامتی کونسل کے مستقل پانچ ممبر ممالک) میں محصور رہنے سے دنیا کا امن برقرار رہ سکتا ہے؟
- 16- سلامتی کونسل میں مسلم امہ کی مستقل نمائندگی نہ ہونے کے نقصانات دنیا کے سامنے لانے چاہئیے۔ کیونکہ جب اقوام متحدہ کوئی منشور/قانون بنائے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ مسلم امہ کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکیں گے۔
- 17- منشور جب متفقہ طور پر اقوام عالم کے لیے قابل قبول بن جائے تو اس کے عملی نفاذ کے لیے ایک مرتب قانون بنایا جائے۔
- 18- ربانیت اور اللہ فراموشی دونوں انتہاؤں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔
- 19- تمام اقوام عالم کے لیے یکساں قوانین بنائے جائیں۔
- 20- منشور کا از سر نو جائزہ لے کر آسمانی ہدایات کی روشنی میں دوبارہ مرتب کیا جائے۔

21-عالمی منشور کے دفعات کی تشریح کے لیے وقتاً فوقتاً کنونشنز کا انعقاد کیا گیا ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ اُن کنونشنز کو مدنظر رکھتے ہوئے عالمی منشور اور اسلامی تعلیمات کا موازنہ کیا جائے۔ یہ 9 کنونشنز ہیں۔

Abstract

In this thesis there is a complete discussion on human rights about the manifesto of the U.N. Similarly the Muslims who have some reservations on a few articles of the manifesto that comes in collision with the Islamic facts and teachings of Islam. As the manifesto was designed in such a way to the particular benefits of some nations of the UN. That's why Islam and the Muslims can't practice them in complete shape. It's impossible for Islam and the Muslims to accept and follow it in complete shape. The West and Non-Muslim nations will clearly see the human rights if the Islamic laws are in accordance with benefits in the modern way of definition. The manifesto can't be rejected nor acceptable for the Muslims completely. This concept of human rights was given and practically implemented by the Muslims fifteen hundred years ago. So saying that before the UN manifesto of human rights there was not any complete concept on the rights about humans. If we take a glimpse on the last address of the Holy Prophet (S.A.W.). This becomes clear (bright) that the manifesto real concept was presented by Islam. Because in this address there are several points:

ASASIYAT (Fundamentals/Basics): The concept of one God, One father, The Quality of standard piety, the elimination of incorrect customs of Illiteracy and interest, the elimination of ignorant murders, the protection of wealth and reputation, the respect of Pilgrimage and Abstinence from tyranny.

IJTIMAIYAT (Collective Actions): (Brotherliness, Sanctity, Soule esteem wealth, abidance of trust, payment of loan, good treatment with women, aged and children, obedience to husbands conservation of ancestry and inciting of forgiveness),

DINIYAT (religion Matters), AQAYAD (Faith worships/Beliefs), IBADAT MUAMALAT (Mutual Interactions) and AKHLAQIYAT (ethics) to abstinence from fight without reason, polytheism, murder, fornication and theft prayer, Fast, Pilgrimage, Zakat payment of optional charities, request of Muslims, obedience to leader, everything is included (submission and abidance by good deeds).

With the implementation of the last "address" the fate of many nations in countries has changed, culture and civilization has been fresh air and thinking abilities have been improved. But in Islamic history has become things of the past and situation has changed now, people now love material wealth and become selfish and evil forms of governance come in to being. So this blessed manifesto of lord and his prophet

would not only religious rights but also political and social rights were given, has been violated and met many accusations. Many manifestos were made so that those countries could mess with human rights, and every body lenows it, and those positive points which were in those manifestoes were less heed give too, and were naver acted upon them, even tually the general assembly of the UN had to come up with a charter, promulgated on 10th December, 1948, which too was fought with many difficulties. So acting upon on it or not is too opposite opinions about this manifestoes the discussion of a scholar is worth reading¹”

This point will come in mind of those people who know that the documents of human rights that has been passed by the UN on 10th December 1948 did not get more importance from regulations and recommendations and it is not important or essential for any countryto accept this with out there own well. A writer says” it is a useful document or manifesto for the human rights. The status of this manifesto is totally morel, but it has no value in law. These are not social and economical rights but policies about social and economical principles. If a country wants to adopt this, they can, but if a country does not they can ignore or reject this any time. No one can be forced to adopt this.²

The teachings of Quraan, sayings in practices of the holy prophet (SAW) clearly expresses that there is no concession in coercion. Every one is free in terms of religion, whatever is said or expressed in this is roadmap in mercy. In this deluged era those who accept them and it is needed to accept them will get a respectable and higher position and will naver be debased and arranted now here in form of anyone. The last address of the holy Prophet (SAW), in which he said on his first in last pilgrimage, as the gist of God’s obligations and command, which is an accordance with the nature and requirement of the whole humanity. The holy Quran is totally guidance and mercy for humanity which holy Prophet (SAW) used to spread among the people and make them aware with commands and obligations of God. In the holy Quran not only the purpose of human is stated but along with it prayers, fast, zakat, performing hajj and confessing unity or compulsory without that no one can be a muslim. The way of living life is also giving as social obligations and command are also mentioned. If the order or permission of fight is given in certain un avoidable but alongside it is a good quality of a muslim ie to forgive others is also mentioned. The rights and relationship of husband and wife are given while well-treating parents is considered a way of getting/achieving higher Holy Prophet S.A.W and his lastaddress briefly , giving proper attention/focus to world which is utmostly needed³.

According to the total summary of the thesis is” that islam has given much rights to human beings (man , woman , child , young , aged , parents , relatives , neighbors and slaves) as compared to any worldly

¹ Monthly Dar ul Uloom, Vol#10-11, Vol#92, Oct & Nov 2008

² Hajjat ul Wada, Prof. Dr. Nisar Ahmad, page#134, Bait ul Hikmat, Lahore, Pakistan, 2005

³ Monthly Dar ul Uloom, Vol#10-11, Vol#92, Oct & Nov 2008

law and manifesto. due to this reason only islam can give best and strong path which is all about divine teachings . in which all the human are equal while according to the UN declaration all the countries are not deserve same rights which is consist of 5 countries security council. So the only way to bring piece in the world as to accept all the rules, teachings and preachings of islam and Quran.

Conclusion

- 1: The scatter of human rights got fame nearly.
- 2: "UDHR" is human mind's innovation, which is clear not forbidden.
- 3: The Manifesto has been passed under a special agenda. In particular, the interests of specific countries were considered
- 4: Heavenly religions are not considered to be persuaded in the preparation of the manifesto
- 5: The great religion of the world "Islam" has been contradicted ,and the beliefs of its followers
- 6: Islam has given their original place to Humans, while it is inspiring with the manifestation, That It(UNDHR) is the quality of humanity
- 7: The reservations of Muslim Ummah is based on rightfulness.
- 8: They gave freedom of expression to eliminate the status of divinely faiths.
- 9: Rights regarding slaves were made clear ,especially bamboozling .
- 10: They failed to prepare parallel law for the entire world or countries.
- 11: The five permanent countries of security council host the world.
- 12: They banned freedom of expression of Christianity, Jewish and Holocaust ,while Islam discounted with the freedom of expression.
- 13: There is no concept of God worshipping in the whole Manifesto.
- 14: In this manifesto stressed upon to take rights while islam urge to give rights.
- 15: It is clear that the manifesto will process. It is essential for this to eliminate all the reservation of muslim ummah.

16: It is important for muslim ummah to present the modern scanner of Islamic preaching on permanent home work

17: Muslim community shall tackle their problem through IJTIHAD and shall set up a representative community so that religious controversies are to be resolved and as well to fight the western propaganda practically.

18: Few countries among the muslim countries including Pakistan and Saudi Arabia expressed their bristling reservations on this manifesto. If these reservations are processed with whole heartedly the problems can be solved.

19: The Manifesto is not 100% workable neither rejectable.

20: Mutually agreed articles shall be made to tackle other articles and this way a path will be open to muslims to resolve their religious issues.

21: It can give awareness or knowledge about the rights and obligations to the entire world.

22: This manifesto loses its importance by not giving equal rights to all nations.

23: "Human desires" are given full respect. They ignore all rights of human including social economical etc

24: If modern rules are made in compatibility with and in the light of "The last address", so in the whole world there will be peace, stability, right will be given in time, cruelty and injustice will diminish, and this way a humanistic society full of reformations will eventually come out.

Suggestions and Recommendations

As this Declaration has been approved from international forum The U.N. Therefore it cannot completely be ignored but if the following Suggestions and Recommendations are taken into consideration, it would not one be feasible but those countries or states of the world, while are not ready to accept it now, could also be called invited to it.

- 1: The superiority and worth of the Islamic laws should be described in the modern routine style.
- 2: Those sections, on which the muslim ummah has reservations, should be resolved in the context of the process of legal reasoning by keeping international situation and general acceptance and its relationship and adjustment with them.
- 3: Boldly and confidently presenting in front of the western world that final new-point which comes into existence after proper analysis and investigations of contestable problems and behests in the light of the principles of "IJTIHAD".
- 4: To do effective brain washing and lobbying to present the concerned view point.
- 5: To present those Islamic principles regarding rights, which are poorly presented in the western world in a reasonable manner and its original and real shape.
- 6: To understand the advanced terminologies and explain them in the light of the Islamic teachings.
- 7: To elaborate the short-falling's of apostasy in scientific context.
- 8: To preach religious teachings and practices to present monasticism.
- 9: To create ground for preventing disappointment which is because of inaterialism.
- 10: As a permanent work a team of monumental scholars should take a fissile analysis of this manifesto globally in a literacy center.
- 11: To present in a feasible manner a team of ulamas and scholars to the world on the basis of Quran and hadith above all religious factions.

12: It should be explained that which sections of this manifesto are feasible for the muslim Ummah and which are not.

14: What is the cause of disagreement and what are muslims preferences?

15: It is also note worthy that authority in a few hands will not be of benefit.

16: That muslim community is not a permanent member of security council so this problem is to be brought before the world. Because in absence of muslim representatives the manifesto will do more harm than good.

17: When a manifesto is agreed by all alike then and only then. It should be given the status of law.

18: Measures should be taken against atheists and agnostics.

19: Rules must be similar for the whole humanity.

20: Manifesto must be updated now and then to keep it current, in the light of scriptures.

فہرس آیات قرآنیہ

صفحہ	آیت	سورۃ	نمبرشما ر
7	ولاتلبسواالحق بالباطل وتكنمواالحق وأنتم تعلمون	42	1

7	قالوا الآن جئت بالحق	71	2
6	حقاً على المتقين	180	3
145	وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ	184	4
61	وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ مِنْ حَتَّى يُؤْمَنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِمَّنْ مَشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ	221	5
81	وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا	234	6
6	حقاً على المحسنين	236	7
217	لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ	256	8
172	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ	286	9
7	نزل عليك الكتاب بالحق	3 آل عمران	10
191	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ	18	11
6	إن هذا هو القصص الحق	62	12
14•152	إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَيَصْنَلُونَ	10	13
80	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَى	11	14
241•307	وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ	24	15
13•9	يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا	28	16
209	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ	29	17

110,272	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَعُوا مِنْ	34	18
14,114	وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ	36	19
13	أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا	82	20
19	لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَىٰ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ	148	21
321	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ	2المائدة	22
19	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ	8	23
17	مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا	32	24
227	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ	48	25
209	لَوْلَا يَنْهَاهُم الرِّبَايُونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا	63	26
347	يَا أَيُّهَا الرِّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ	67	27
5,6	فقد كذبوا بالحق لما جاءهم	5الانعام	28
13	ما فرطنا في الكتاب من شيء	38	29
192	أَوْ مَنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْبَبْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ	122	30

17،87،21	وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ	151	31
4			
6	والوزن يومئذالحق	اعراف8	32
192	اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ	انفال 24	33
6	حتى جاءالحق وظهرأمرالله	48	34
9	وَإِذَا مَسَّالْإِنْسَانَ الضُّرُّدَعَاإِلَيْهِ أَوْقَاعِدًا أَوْقَائِمًا	يونس 12	35
243	وَإِذَا تَنَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا	15	6
5	فذلكم الله ريكم الحق	32	37
9	وَلَيْنُ أَدْفَنَّاالْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمْنَا نَزَعْنَاهَا	هود9	38
7	قدجعلهاربي حقاً	100	39
9	وَإِن تَعُدُّوْا نِعْمَةَاللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّاالْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ	ابراهيم34	40
9	وَلَقَدْخَلَقْنَاالْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍمَسْنُونٍ	الحجر26	41
9	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ	النحل 4	42
193،209	فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدُّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	43	43
371	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ	90	44
10	وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشُّرْدُعَاءِ هُوَ بِالْخَيْبِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا	الاسراء 11	45
81،129	وَلَا تَقْرَبُوا الرِّثَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا	32	46
10	{ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا }	67	47
18	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ	70	48

وَفَضَّلْنَاهُمْ

6	وقل جاء الحق وزهق الباطل	81	49
138،261	وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَمَنْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا	مريم 32	50
189	رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا	طه 114	51
241	إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ	المؤمنون 6	52
10	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَافَاكَسُونَا لَعِظًا ظَمَّ لِحْمَاتِهِمْ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ	12	53
6	بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون	70	54
13	ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن	71	55
5	ولواتبع الحق أهواءهم	116	56
9	وَنُسِيقِيَهُمْ بِمَا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَىٰ كَثِيرًا	الفرقان 25	57
199	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا	68	58
6	فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى	48	59
190	وَمَا يَعْزُبُ عَنْهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ	العنكبوت 43	60
13	فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون	الروم 30	61
7	وكان حقاً علينا نصر المؤمنين	47	62

374	وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ	13 لقمان	63
5	ذلك بأن الله هو الحق	30	64
80	ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ	5 الاحزاب	65
384	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ	21	66
13	إنه كان ظلوماً جهولاً	72	67
384	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا	28 سبأ	68
192	وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَمُسْقِنًا إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ	9 فاطر	69
189,190	إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ	28	70
190	هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ	9 الزمر	71
6	وقضى بينهم بالحق	69	72
7	إلا من شهد بالحق وهم يعلمون	86	73
189	فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	19	74
18	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ	11,12	75
191	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ	13	76
6	فورب السماءوالأرض إنه لحق	23	77

189	يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ	11	78
91	إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ	التغابن 15	79
190	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ ، أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ	الملك 10	80
159،171	وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ	المعارج 24،25	81
7	ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ	النبأ 39	82
87	وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ	التكوير 8	83
6	وتواصوا بالحق	العصر 3	84

فہرس احادیث

نمبر شمار	حدیث	صفحہ نمبر
1	کل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون	13
2	مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ	18
3	خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ	19
4	مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَأَلْيَعِيْرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ	19
5	باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىكُمْ } . وَقَوْلُهُ : { وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } . وَمَا يُنْهَى عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ الشُّعُوبِ النَّسَبِ الْبُعِيدِ وَالْقَبَائِلِ دُونَ ذَلِكَ	64،65
6	لما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم سبايا بنى المصطلق وقعت جويرية بنت الحرث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحه لا يراها أحد الا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تستعينه	65
7	مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ فَأَرْسُولُ اللَّهِ « أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلَا تُقَبِّحَ	69

«. أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

- 8 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وإذا مات صاحبكم فدعوه
- 109,70
- 9 عن جابر بن عبد الله قال بينما نحن قعود عند رسول الله إذ أتته امرأة فقالت السلام عليك يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك الله رب الرجال ورب النساء وآدم أبو الرجال وأبو النساء وبعثك الله عز و جل إلى الرجال وإلى النساء فالرجال إذا خرجوا في سبيل الله فقتلوا فأحياء عند ربهم يرزقون وإذا خرجوا لهم من الأجر ما قد عملوا ونحن نخدمهم ونجلس فماذا لنا من الأجر فقال لها رسول الله (أقرئي النساء مني السلام وقولي لمن إن طاعة الزوج تعدل ما هناك وقليل منكن من تفعله
- 71
- 10 أشد الناس عذابا [يوم القيامة] اثنان امرأة عصت زوجها وإمام قوم وهم له كارهون
- 71,113
- 11 أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } أَخَذْنَ أَرْزُهِنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْخَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا
- 72
- 12 كُتِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
- 72
- 13 قال لها النبي صلى الله عليه و سلم أذات زوج أنت قالت نعم قال كيف أنت له قالت ما ألوه الا ما عجزت عنه قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك
- 74
- 14 عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لَوْ قَتَلْتَهَا وَبُرِّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
- 77
- 15 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهْلَ صَارِحًا، قَالَ : وَاسْتَهْلَأَهُ أَنْ يَبْكِي وَيَصْبِحَ أَوْ يَعْطَسَ
- 80
- 16 فَهَلَا بِكَرًا تَعْصُهَا وَتَعْصُكَ
- 86

- 17 حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ غَامِرٍ الصَّبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَعَ
الْغُلَامِ عَقِيْمَةٌ فَأَهْرِيئُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى
- 18 قَالَ « هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ ». فَقُلْتُ نَعَمْ. فَنَاقَلْتُهُ تَمْرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلَا كَهْنَ ثُمَّ فَعَرَ فَا الصَّبِيَّ
فَمَحَّه فِي فِيهِ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « حُبُّ الْأَنْصَارِ
التَّمْرُ ». وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ.
- 19 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْبَبُهُمَا فَأَحِبَّهُمَا ، أَوْ
كَمَا قَالَ
- 20 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبَنَّ الْإِبِلَ صَالِحِ نِسَاءٍ
فُرَيْشٍ - أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَزْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ
- 21 إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ
النُّعَيْرُ "
- 22 إِنْ امْرَأَةٌ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنْ زَوْجِي يَرِيدُ أَنْ
يَذْهَبَ بَابِنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئر أَبِي عنبَةَ فجَاءَ زَوْجَهَا وَقَالَ مِنْ يَخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ
يَا غلامُ هَذَا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به
- 23 َ نَّ امْرَأَةً - يَعْنِي مِنْ غَامِدٍ - أَتَتْ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ فَجَرْتُ .
فَقَالَ « ارْجِعِي ». فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَبَ بِنِ
مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى . فَقَالَ لَهَا « ارْجِعِي ». فَرَجَعَتْ فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ أَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا « ارْجِعِي
حَتَّى تَلِدِي ». فَرَجَعَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فَقَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ . فَقَالَ لَهَا « ارْجِعِي
فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تُفْطِمِيهِ ». فَجَاءَتْ بِهِ وَقَدْ فَطَمْتُهُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ فُدْفِعَ إِلَى
رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا فَخُفِرَ لَهَا وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرِجُمُهَا فَرَجَمَهَا بِحَجَرٍ
فَوَقَعَتْ قَطْرَةً مِنْ دِمِهَا عَلَى وَجْهِتِهَا فَسَبَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « مَهْلًا يَا
خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعُفِرَ لَهُ ». وَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ
عَلَيْهَا فُدْفِنَتْ

- 24 عن ام كرزأها سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العقيقة فقال : عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أم إناثا
- 25 عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ « أَنْتِ جَمِيلَةٌ »
- 26 عن زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ يَغْتَابُ اسْمِي بَرَّةٌ فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَيْنَبُ. قَالَتْ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةٌ فَسَمَّاهَا زَيْنَبُ
- 27 أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ »
- 28 قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول : يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أملك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك
- 29 أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَاخُ مَالِي. قَالَ « أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ »
- 30 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَنْتُ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَأُوجِبِي إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السُّؤَالِ « أَنْ كَبَّرَ ». أَعْطَى السُّؤَالَ أَكْبَرَهُمَا
- 31 غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ "
- 32 يا رسول الله من خير الناس ؟ قال من طال عمره وحسن عمله
- 33 أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من شاب شبية في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة
- 34 مَنْ لَمْ يَزَحْمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا «
- 35 كان ابنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطُوفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمُسْخُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَلْيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

- 36 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِبِلٌ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَا يُفْرَقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أُعْطَاهَا مُؤَجَّجًا ». قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ « مُؤَجَّجًا بِهَا ». « فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرُ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ »
- 37 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ
- 38 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ »
- 39 عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا ، أَوْ أُتِيَ بِهِ- قَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا
- 40 الْكُمَاهُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ
- 41 العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين
- 42 التَّلْبِينَةُ بِحَمَّةٍ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزَنِ
- 43 أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَفْزَوْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِيَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ ، أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَفْزَوْنَا ، وَلَا نَفْعُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَنَفَّلُ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا
- 44 أَوَانُ الْعُلَمَاءِ هُمْ وَرَنَةُ الْأَنْبِيَاءِ - وَرَنُوا الْعِلْمَ - مَنْ أَخَذَهُ أَحَدٌ بِحِطِّ وَافِرٍ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
- 45 إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ أَنْظِرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصْبِهِمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ «
- 46 قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ فَلَانَةٌ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا فَقَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَقِيلَ فَلَانَةٌ تَصَلِّيُ الْمَكْتُوبَةَ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا قَالَ هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
- 47 لَقِيتُ ابَادِرَ يَحْدِثُ عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ان الله يحب رجلا له جار سوء فهو

يؤذيه ويصبر على أذاه فيكفيه الله إياه بحياة أو موت

- 202 48 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ سَعَادَةِ الْعَمْرِ الْجَزَاءُ الصَّالِحُ
- 205 49 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا { أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ
- 207 50 حَطَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ « وَلَوْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَفُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا وَقَالَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعًا
- 212 51 عَنْ أَبِي الدرداء قال إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة قيل يا أبا الدرداء فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب قال اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت
- 240 52 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
- 239 53 عن عمران بن حصين، أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً
- 254 54 واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك
- 284 55 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا }
- 294 56 لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق
- 295 57 عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ ، وَلَا طَاعَةَ
- 333 58 اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَيَّ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا يَفْرُقُ مِنْ دُرَّةٍ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَى ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرْقِ فَرَزَعْتُهُ حَتَّى اسْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي

فَقُلْتُ انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقْرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ

- 345 لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلماته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه 59
- 345 كانوا يستحبون أن يلقنوا الصبي حين يعرب أن يقول: لا إله إلا الله سبع مرات 60
- 357 نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا" ... "عَلَى الْجِهَادِ مَا حِينِنَا أَبَدًا " 61
- اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ" ... "فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ 62
- 380 فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي 62
- 380 عَن عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ « اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ ». يَعْنِي الْقَلْبَ 63
- 381 « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْمُهُ مَائِلٌ 64

فهرسِ اعلام

74	ابراہیم بن خالد، امام ابو ثور رحمہ اللہ	1
337	ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم	2
92	سیدنا ابوالعاص بن ربیعہ بن عبد شمس رضی اللہ عنہ	3
211	سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ	4
8	احمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ	5
64	احمد بن علی، امام ابن حجر الشافعی رحمہ اللہ	6
74	احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ	7
142	احمد بن محمد، امام طحاوی رحمہ اللہ	8
90	سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما	9
177	سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ	10
73	سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما	11
3	اسماعیل بن حماد، علامہ جوہری رحمہ اللہ	12
7	اسماعیل بن عمر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ	13
90	سیدنا اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ	14
92	سیدہ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	15
553	امیہ بن ابی الصلت	16

109	سیدنانجشہ رضی اللہ عنہ	17
92	سیدنانس بن مالک رضی اللہ عنہ	18
353	سیدنابراء بن عازب رضی اللہ عنہ	19
91	سیدناعبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ	20
319	پنڈٹ دیانند سرسوتی	21
66	سیدناثابتبنقیسبنشماس رضی اللہ عنہ	22
71	سیدناجابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	23
117	سیدناجاہمہ رضی اللہ عنہ	24
184	سیدناجنبد بن جناہ، ابوذر رضی اللہ عنہ	25
66	سید ہ جویریہ بنت حارث بن مصطلق رضی اللہ عنہا	26
92	سیدناحارث بن ربیع، ابوقتادہ انصاری رضی اللہ عنہ	27
354	سیدناحسن بن ثابت رضی اللہ عنہ	28
209	سیدناحسن بصری رحمہ اللہ	29
91	سیدناحسن بن علی رضی اللہ عنہما	30
91	سیدناحسین بن علی رضی اللہ عنہما	31
144	سیدناعمران بن حصین رضی اللہ عنہ	32
83	سید ہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما	33
140	حمد بن محمد، امام خطابی رحمہ اللہ	34
240	سیدناحمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ	35
83	سیدناخنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ	36
348	پروفیسر خورشید	37
285	سید ہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا	38

317	مولانا ابدال راشدی	39
73	سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ	40
243	سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ	41
106	سیدہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا	42
106	سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا	43
297	سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ	44
239	سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ	45
301	امام سفیان ثوری رحمہ اللہ	46
89	سیدنا سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ عنہ	47
319	سلمان رشدی	48
68	سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ	49
94	سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ	50
86	سلیمان بن احمد، امام طبرانی رحمہ اللہ	51
67	سلیمان بن اشعث، امام ابو داؤد رحمہ اللہ	52
233	سیدنا سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ	53
88	سیدنا سہل رضی اللہ عنہ	54
68	سیدنا صخر بن حرب، ابو سفیان رضی اللہ عنہ	55
68	ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا	56
207	سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ	57
61	سیدنا عبدالرحمن بن صخر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ	58
76	سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما	59
372	سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ	60

377	سیدنا عبدالله بن سلام رضی اللہ عنہ	61
126	سیدنا عبدالله بن سہل رضی اللہ عنہ	62
83	سیدنا عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما	63
76	سیدنا عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہما	64
192	سیدنا عبدالله بن قیس ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ	65
61	سیدنا عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ	66
83	سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ	67
224	سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ	68
181	سیدنا عقبہ بن عمرو ، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ	69
231	سیدنا عکرمہ رضی اللہ عنہ	70
258	سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ	71
115	علی بن خلف ، ابن بطل رحمہ اللہ	72
5	علی بن محمد ، امام جرجانی رحمہ اللہ	73
5	علی بن محمد ، امام جرجانی رحمہ اللہ	74
83	سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ	75
147	سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ	76
144	سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ	77
382	سیدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا	78
71	سیدنا عمرو بن الحارث بن المصطلق رضی اللہ عنہ	79
69	سیدنا عویمر ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ	80
115	امام عیاض الیحصبی رحمہ اللہ	81
233	امام قتادہ رحمہ اللہ	82

352	لیبید	83
122	سیدنا القمان علیہ السلام	84
97	سیدنا معز بن مالک رضی اللہ عنہ	85
88	سیدنا مالک بن ربیعہ، ابو اسید رضی اللہ عنہ	86
8	محمد بن احمد، امام قرطبی رحمہ اللہ	87
64	محمد بن ادريس، امام شافعی رحمہ اللہ	88
64	محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمہ اللہ	89
3	محمد بن عبید اللہ، ابن منظور رحمہ اللہ	90
105	محمد بن عیسیٰ، امام ترمذی رحمہ اللہ	91
3	محمد عبدالرؤف بن تاج العارفین، علامہ مناوی رحمہ اللہ	92
126	سیدنا محیصہ بن مسعود بن زید رضی اللہ عنہما	93
80	سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ	94
8	سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ	95
68	سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ	96
77	سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ	97
88	سیدنا منذر بن ابو اسید رضی اللہ عنہما	98
382	سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ	99
68	سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا	100
104	یحییٰ بن شرف، امام نووی رحمہ اللہ	101
62	امام نسائی رحمہ اللہ	102
331	ابن ماجہ رحمہ اللہ	103
105	ام کرز رضی اللہ عنہا	104

فہرسِ بلاد واماکن

صفحہ نمبر	اسم البلد	نمبر شمار
389	اسرائیل	1
22	اقوام متحدہ	2
22	اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی	3
244	امریکہ	4
390	برطانیہ	5
389	بیلجئم	6
347	جزیرہ	7
242	روس	8
327	سعودی عرب	9
346	شام	10

340	عراق	11
346	فارس	12
390	فرانس	13
242	فلسطين	14
241	كشمير	15
388	كينیڈا	16
389	ليبيا	17
347	مصر	18
390	ناروے	19
390	ہالینڈ	20
305	ہندوستان	21
20	یورپ	22

فهرسِ مصادر ومراجع

- * القرآن الكريم
1- الخدمة الاجتماعية مع الاسرة والطفولة والمسنين ، محمد حسن توفيق الديب، مكتبة الانجلو
المصريه، القايره، بدون تاريخ
2- أخرى مستند متن، عالمى منشور برائى انسانى حقوق، محكمه اطلاعات عامه، اقوام متحده، نيو
يارك 1965-june-15377-15/opi
3- الاستيعاب فى معرفة الاصحاب، ابن عبدالبر، ابو عمر يوسف بن عبدالله القرطبي،
دار الجيل، بيروت، 1412هـ/1992ء
4- اسد الغابه، ابن الاثير، ابوالحسن على بن محمد، تحقيق: عادل احمد الرفاعى، دار احياء التراث
العربى، بيروت 1417هـ/1996ء

- 5-اسلام اور انسانى حقوق(ليكچر،نومبر2004ء)، عمرى، سيد جلال الدين
- 6-"الإسلام وحقوق الإنسان : دراسة مقارنة،القطب،د/القطب محمد"،دار الفكر العربي،ط الثانية 1404هـ
- 7-الاصابه فى تمييز الصحابه،ابن حجر، ابو الفضل احمد بن على بن حجر عسقلانى، دار الكتب العلميه، بيروت، 1415هـ/1994ء
- 8-اضواء على الرعاية الاجتماعيه فى الاسلام وارتباط الخدمه الاجتماعيه بهابنناياووظيفيا،محمدنجيب توفيق حسن،مكتبة الانجلو المصريه،القايره،1984ء
- 9-الاعلام،الزركللى، خير الدين بن محمود، دار العلم للملايين، بيروت،1423هـ/2002ء
- 10-اقوام متحده كا منشور اور اسلامى نقطه نظر، ابو عمار،زابدالراشدى، الشريعه اكاڊمى گوجرانوالا،1433هـ
- 11-البدايه والنهايه،ابن كثير، ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى، دار الفكر، بيروت،1407هـ/1986
- 12-تاج العروس من جواهر القاموس،محمد مرتضى ربيدى،منشورات دار مكتبة الحياة بيروت،بدون تاريخ
- 13-تاريخ الاسلام ووفيات الاعلام والمشاهير،الذبي، ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان ، دار الغرب اسلامى، بيروت، 1419هـ/1998ء
- 14-تذكرة الحفاظ،الذبي،ابو عبدالله محمد بن احمد،دار الكتب العلميه ، بيروت، 1419هـ/1998ء
- 15-تربيت الاولاد فى الاسلام
- 16-ترجمه فتح محمد جالندهرى رحمه الله
- 17-التشريع والفقه فى الاسلام تاريخا ومنهجا،القطان ، مناع بن خليل
- 18-التوقيف على مهمات التعريف، المناوى، محمد عبدالرؤف،دار الفكر،بيروت،1410هـ
- 19-التعريفات،على بن محمد،جرجانى،دار الكتاب العربى بيروت،1413هـ
- 20-تفسير ابن جرير طبرى،محمد بن جرير،دارالكتب العلميه بيروت1412هـ
- 21-تفسير ابن ابى حاتم، ابن ابى حاتم،عبدالرحمان بن ابى حاتم، دار النشر:المكتبة العصريه
- 22-تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير،اسماعيل بن كثير،دار الطيبه للنشر والتوزيع،1420هـ
- 23-تفهيم القرآن،مودودى،سيد ابو الاعلى مودودى ، مكتبه تعمير انسانيت لاهور
- 24-تهذيب التهذيب،احمد بن على،ابن حجر عسقلانى،دارالكتب العلميه بيروت،1415هـ
- 25-التوقيف على مهمات التعريف، المناوى، محمد عبدالرؤف،دار الفكر،بيروت،1423هـ
- 26-تهذيب اللغة، الازهرى ،محمد بن احمد، دار احياى التراث العربى،بيروت،2001م
- 27-جامع البيان العلم، ابن عبدالبر
- 28-الجامع الصحيح،امام بخارى،ابوعبداللهمحمدبن اسماعيل، دار ابن كثير ،بيروت،1407هـ/1987ء
- 29-الجامع الصحيح،امام مسلم ، ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري،دار احياى التراث العربى، بيروت،1415هـ/1994ء
- 30-جامع العلوم والحكم ، ابن رجب،عبدالرحمان بن شهاب، دار المعرفة – بيروت ،الطبعة الأولى ، 1408هـ
- 31-جامع بيان العلم وفضله ،يوسف بن عبدالله،النمرى ،مؤسسه الريان،دارالعلم،1424هـ
- 32-الجامع لاحكام القرآن(المعروف بقراطى)،القرطبى ،محمد بن احمد ، دار عالم الكتب،الرياض،1423هـ

- 33 حقوق الانسان فى الاسلام والرد على الشبهات المثارة حولها ، الحقيلى، سليمان بن عبدالرحمان، مكتبة الملك فهد، الرياض، طبع رابع 1424هـ
- 34 دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي، عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمء ، دار الكتب العلمية - بيروت - 1421 هـ
- 35 رعاية المسنين بين العلوم الوضعية والتصوير الاسلامى، الفقى، مصطفى محمد احمء، المكتب الجامعى الحديث، جامعة الازهر قايره 2008ء
- 36 سلسلة الاحاديث الصحيحة، الالبانى، ناصر الدين ، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، الاسكندرية
- 37 سلسلة الاحاديث الضعيفة، الالبانى، ناصر الدين ، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، الاسكندرية
- 38 السنة، عمرو بن ابى عاصم، المكتب الاسلامى، بيروت، 1400هـ
- 39 سنن ابو داؤء، ابو داؤء، سليمان بن الاشعث السجستانى، مكتبة العصرى، بيروت، 1414هـ/1993ء
- 40 سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد، دار احياء التراث العربى، بيروت، 1395هـ
- 41 سنن ترمذى، محمد بن عيسى، دار الكتاب العلمىه بيروت، بدون تاريخ
- 42 سنن دارقطنى، على بن عمر، دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور، بدون تاريخ
- 43 سنن نسائى، النسائى، ابو عبدالرحمن احمء بن شعيب بن على، مكتب المطبوعات الاسلاميه، حلب، شام، 1406هـ/1986ء
- 44 سير اعلام النبلاء، الذهبى، ابو عبدالله محمد بن احمء، دار الحديث، قايره، 1427هـ/2006ء
- 45 السيرة النبويه، ابن كثير، ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى، دار المعرفه للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، 1395هـ/1976
- 46 شرح السنة ، البغوي، الحسين بن مسعود ، المكتب الإسلامى - دمشق _ بيروت الطبعة : الثانية ، 1403هـ - 1983م
- 47 شرح صحيح بخارى لابن بطلال، أبو الحسن ، على بن خلف، ابن بطلال، البكرى، القرطبي، مكتبة الرشد، الرياض ، الطبعة : الثالثة 1425هـ
- 48 شرح مشكل الآثار، ابن سلامة، احمء بن محمد، مؤسسة الرسالة، 1415هـ
- 49 شعب الايمان، البيهقى، احمء بن حسين، مكتبة الرشد للنشر، الرياض، 1423هـ
- 50 الصحاح فى اللغة، الجوبرى ، اسماعيل بن حماد، دار العلم للملايين بيروت، طبع ثانيه 1399هـ
- 51 صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألبانى، المكتبة المعارف ، الرياض، الطبعة : الخامسة
- 52 صحيح وضعيف سنن الترمذى، الالبانى ، ناصر الدين ، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، الاسكندرية.
- 53 صحيح وضعيف سنن النسائى، الالبانى ، ناصر الدين ، برنامج منظومة التحقيقات الحديثية، الاسكندرية.
- 54 صفة الصفوة ، ابن الجوزى، ابو الفرج عبدالرحمن بن على ، دار الحديث ، قايره، 1421هـ/2000ء
- 55 الطبقات الكبرى، ابن سعد، ابو عبدالله محمد بن سعد بن منيع، مكتبه الصديق، طائف، سعودى عرب، 1414هـ/1993ء
- 56 علم اصول الفقه، الخلاف، عبدالله، مكتبة الدعوة،

- 57-العنايه شرح الهدايه، البابر تي، محمد بن محمد ، أبو عبد الله ، الرومي ،البابرتي ، دار الفكر ، بدون طبعة وبدون تاريخ
- 58-عون المعبود شرح ابو داؤد، عظيم آبادي،محمد شمس الحق ، دار النشر،المكتبة السلفية،المدينة المنورة،1388هـ
- 59-العيني،شرح سنن ابو داؤد ،بدر الدين،مكتبة الرشد،الرياض،1420هـ
- 60-غريب الحديث،عبيدابن سلام، الطبعة: الاولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند سنة 1384 هـ / 1964 م
- 61-فتح الباري شرح صحيح بخارى ،ابن حجر ،ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلاني، دار المعرفة ،بيروت،1379 هـ/1959ء
- 62-فتوح البلدان ، البلاذري،احمد بن يحيى،
- 63-فتوح مصر واخبارها، ابن عبدالحكم،عبدالرحمان بن عبدالله، دار الفكر،بيروت،1416هـ
- 64-الفقه الاسلامي وادلتة، وهبة الزحيلي،دار الفكر دمشق،طبع ثانيه 1405هـ
- 65-الفوائد البهيه في تراجم الحنفية،عبدالحئي لكهنوي،قديمي كتب خانه كراچي،بدون تاريخ
- 66-فيض الباري على صحيح البخاري،كاشميري،سيد محمد انور شاه كاشميري،مجلس علمي دأبهيل،1357هـ
- 67-القاموس المحيط،محمد بن يعقوب فيروز آبادي،دار الفكر بيروت،1415هـ
- 68-كتاب الام،محمد بن ادريس شافعي،دارسالكتب العلميه بيروت،1413هـ
- 69-كتاب الاموال، ابو عبيد،قاسم بن سلام، دار الفكر،بيروت،1401هـ
- 70-كتاب الطبقات، ابو عمرو،خليفة بن خياط،دار الفكر،بيروت،بدون تاريخ
- 71-كتاب الطبقات، ابو عمرو،خليفة بن خياط،دار الفكر،بيروت
- 72-كشف المشكل من حديث الصحيحين، ابن الجوزي،عبدالرحمان،دار النشر/دار الوطن،الرياض،1418هـ
- 73-لسان العرب،ابن منظور،محمد بن مكرم،دار احياء التراث العربي،بيروت،1408هـ
- 74-لسان الميزان ،ابن حجر ، عسقلاني،ابوالفضل احمد بن على، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت 1406هـ/1998ء
- 75-لسان العرب، ابن منظور،محمد بن مكرم ، دار صادر،بيروت،
- 76-المجالسة وجواهر العلم، الدينوري،احمد بن مروان، دار ابن حزم:بيروت،1419هـ
- 77-المجتبى من السنن، النسائي،(سنن نسائي) ،احمد بن شعيب، مكتب المطبوعات الاسلاميه،حلب،1406
- 78-مجله منار الاسلام،ابو ظبي،جمادى الاولى،1400هـ
- 79-مجموع الفتاوى، ابن تيمية،احمد بن عبدالحليم، دارالوفاء،1426هـ
- 80-المحكم والمحيط الاعظم ، ابن سيده ،على بن اسماعيل، دارالكتب العلميه،2000م
- 81-المحلى، ابن حزم،على بن احمد، دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع،بدون تاريخ
- 82-محمد شفيع،مفتي،معارف القرآن،ادارة المعارف،كراچي،1422هـ
- 83-مداراة الناس ،ابن ابى الدنيا ،دار ابن حزم،بيروت،1998ء
- 84-المدخل الفقهي العام،الزرقاء،لمصطفى الزرقاء، دار الفكر ، ط التاسعة،بدون تاريخ
- 85-المدخل للفقه الاسلامي،الدرعان،د/عبدالله الدرعان ،مكتبة التوبة/ط الأولى 1413هـ
- 86-مذكرة اصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمة الله عليه ، الشنقيطي،محمد الامين بن المختار
- 87-مسند ابو داؤد الطيالسي، الطيالسي ،سليمان بن داؤد، هجر للطباعة والنشر،1419هـ

88. مسند احمد بن حنبل ، ابو عبدالله، احمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، القاهرة، بدون تاريخ
89. مسند الدارمي ، الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمان، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الأولى ، 1407
90. مسند الشاميين، الطبراني، سليمان بن احمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405 هـ
91. مسند اليزار، اليزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، بدون تاريخ
92. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، الفيومي، احمد بن محمد، بدون تاريخ
93. مصنف ابن ابي شيبة، ابن ابي شيبة، عبدالله بن محمد، دار القبة السعوديه، طبع اولي 1427 هـ
94. معرفة التاريخ ، الفسوي ، يعقوب بن سفيان، ابو يوسف، الفارسي الفسوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الثانية، 1401 هـ
95. معالم التنزيل ، البغوي، الحسين بن مسعود، دار طيبة للنشر والتوزيع، 1417 هـ
96. معالم السنن، الخطابي، احمد بن محمد، المطبعة العلمية، حلب، 1351 هـ
97. معجم الصحابة ، عبد الباقي بن قانع ، أبو الحسين ، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة، الطبعة الأولى ، 1418
98. المعجم الكبير ، طبراني، سليمان بن احمد، دار احياء التراث العربي، بيروت 1404 هـ
99. معجم المصطلحات الاسلاميه ، انور محمود زنتاتي، بدون تاريخ
100. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، عبد الباقي ، محمد فؤاد، دار الحديث - القاهرة / 1407 هـ.
101. معجم مقاييس اللغة، احمد بن فارس، دار الفكر، 1399 هـ
102. معرفة الصحابه، ابو نعيم، احمد بن عبدالله، الاصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزاري، دار الوطن للنشر، رياض، 1419 هـ/ 1998ء
103. مغرب ميں آزادي اظہار کا تصور اور اسلام 2017/11/02، عادل فراز
104. مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزي، مكتبة حميدو، الإسكندرية ، بدون تاريخ
105. مقدمة اصول التفسير ، ابن تيمية ، احمد بن عبد الحليم، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1490 هـ
106. المنتقى شرح موطا مالك، الباجي، سليمان بن خلف، المكتبة الشاملة
107. المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي، يحيى بن شرف، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1392 هـ
108. موسوعة الاسرة تحت رعاية الاسلام، صقر، الشيخ عطية، مكتبة وهبة القاهرة، 1424 هـ
109. الموسوعة العربية العالمية (Global Arabic Encyclopedia) <http://www.mawsoah.net>
110. المؤطا، امام مالك، مالك بن انس بن مالك، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1406 هـ/ 1985ء
111. النووي، شرح صحيح مسلم، يحيى بن شرف، دار الفكر بيروت، بدون تاريخ
112. النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن اثير ، مبارك بن محمد، دار الكتب العلمية – بيروت، 1418 هـ
113. <https://ur.wikipedia.org/wiki/>