

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

انسانی حقوق اور اسلامی ریاست

(۳)

سید جلال الدین عمری

معاشی خوشحالی

اسلام معاشی خوشحالی کو غلط نہیں سمجھتا بلکہ اس کا وعدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند رہے اور اس کے ہاتھوں اللہ کے دین کی اقامت ہو جائے تو اسے معاشی خوشحالی ملے گی۔ ارشاد ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِن
فَوَاقِهِمْ وَمِنْ نَحْبِ الْإِبِلِمْ
مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَ
كَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ

اگر وہ قائم کرتے توریت اور انجیل
کو اور اس (قرآن) کو جو ان کے رب
کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے تو
اپنے اوپر (آسان) سے بھی کھاتے
اور اپنے پیروں کے نیچے زمین کے
اندر سے بھی۔ ان میں سے کچھ تو راہ
اعتدال پر قائم ہیں لیکن ان میں سے
بیشتر وہ ہیں جو برے کام کر رہے ہیں۔

(ماخذ: ۶۶)

مال کی اہمیت کو اسلام نے نظر انداز نہیں کیا ہے بلکہ اسے تسلیم کیا ہے
اور اسے زندگی کے قیام و بقا کا ذریعہ کہا ہے۔ ارشاد ہے:-

وَلَا تَوَدُّوا الشُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ
الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

اپنے اموال، جنہیں اللہ تعالیٰ نے
تمہارے قیام حیات کا ذریعہ بنایا ہے،
نادانوں کے حوالہ امت کرو۔

(نساء: ۵)

۳۶۵

مال آدمی کے پاس ہو اور وہ اسے نیکی کی راہ میں خرچ کرے تو وہ قابلِ رشک ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لا حسد إلا فی اثنتین
رجل اتاکہ اللہ مالا
فسلطہ علی ہلکۃ فی
الحق، ورجل اتاکہ اللہ
الحکمۃ فہو یقضی بیہا
ویعلمہا ۛ

حسد (رتک) تو پس دو آدمیوں
پر ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے
مال دیا اور اس نے اپنے مال کو راہِ حق
میں لٹانے پر لگا دیا۔ دوسرا وہ شخص
جسے اللہ نے حکمت (فہم دین) سے نوازا
وہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس
کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے۔

حضرت سہروردی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان اللہ یحب العبد
التقی الغنی الخفی ۛ

بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے
اس بندہ سے جو صاحبِ تقویٰ ہے،
غنی اور تو نگر ہے اور پوشیدہ رہتا ہے۔

مطلب یہ کہ وہ غنی چھاموشی سے اپنی دولت صرف کرتا ہے۔ اس کا اظہار اور
نام و نمود نہیں چاہتا بلکہ اپنے آپ کو پس پردہ رکھتا ہے۔ اللہ کو بہت محبوب ہے۔
حضرت عمرو بن العاصؓ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

نعم المال الصالح للرجل الصالح ۛ

مال صالح اچھا ہے مرد صالح کے لیے

مال جائز طریقہ سے حاصل ہو اور وہ نیک ہاتھوں میں ہو تو یہ پابندیدہ نہیں بلکہ
پبندیدہ چیز ہے۔ یہ اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی خدمت کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ جائز حدود میں کسبِ مال کی کوشش غلط نہیں ہے۔ اسلام
اس کے مواقع اور سہولتیں فراہم کرتا ہے۔

ۛ مشکوٰۃ، کتاب العلم، بحوالہ بخاری و مسلم

ۛ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الزقاق باب استجاب المال والامر للطاعة

ۛ رواہ احمد و رواہ البیہقی فی شرح السنن مشکوٰۃ، کتاب الادب و الفضل و الصبر و التواضع و الجادہ و الجاہل (مجموعہ)

حکومت کی ذمہ داری

اسلامی ریاست رفاہی ریاست ہے، جو شخص بھی اپنی بنیادی ضروریات پوری نہ کر سکے اسلامی ریاست ان کی تکمیل کرے گی۔ وہ ہر اس فرد کی کفالت کی ذمہ دار ہے جو نادار اور اپنا معاشی بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی کفالت کا جو اعلان فرمایا اس کا ذکر حضرت ابو ہریرہؓ نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے :-

فلما فتح الله عليه الفوج
قال أنا أولى بالمؤمنين
من أنفسهم فمن مات
وعليه دين ولم يترك
وفاءً، فعلق قضاؤه، ومن
ترك مالا فلورشته، وفي
رواية من ترك ديناً
أو ضياعاً فليأتني فأنا موكاه
وفي رواية من ترك
مالا فلورشته، ومن ترك
كلاً فإلينا۔

جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ
آپ پر کھول دیا تو آپ نے اعلان فرمایا:
میں مومنین کی جانوں سے زیادہ ان
سے قریب ہوں، جس کسی کا انتقال
ہو جائے اس پر قرض ہو اور وہ اس کی
ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے تو
اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہوگا اور کوئی
مال چھوڑ کر جائے تو وہ اس کے ورثاء،
کا ہوگا، ایک روایت میں ہے جو شخص
قرض یا اہل و عیال جن کے ہلاک
ہونے کا خطرہ ہو، چھوڑ کر جائے، وہ
میرے پاس آئیں، میں ان کا والی اور
سرپرست ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے
کہ جو مال چھوڑ کر دنیا سے جائے تو وہ اس
کے ورثاء کا ہوگا اور جو کوئی بوجھ (قرض یا
مفسد اہل و عیال) چھوڑ کر جائے تو وہ ہمارے
ذمہ ہوگا۔

لہ منکاة المصایح، کتاب البیوع، باب الفرائض بحوالہ بخاری وسلم نیز ملاحظہ ہو باب الافلاس والا نظار

مدینہ کے ابتدائی دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو آپ دریافت فرماتے کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے اور ہے تو کیا اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس سے قرض ادا ہو سکے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس کے مال سے قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ورنہ فرما دیتے کہ جاؤ تم لوگ نماز پڑھ لو۔

(یہ تہذیب تھی کہ لوگ قرض کے معاملہ میں بے احتیاطی سے کام نہیں اور مرنے سے پہلے اس کا انتظام کریں) البتہ کبھی کوئی شخص میت کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لے لیتا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے بلکہ لیکن بعد کے دور میں آپ نے یہ ذمہ داری خود لے لی۔

فلما فتح الله عليه الفتح (جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ آپ کے لیے شروع کر دیا) کے الفاظ بتاتے ہیں کہ ریاست پر نیا داروں کی کفالت یا مستحق اور مفلس قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری اس وقت عائد ہو گئی جب کہ وہ اس موقف میں ہو۔ اس موقف میں ہوتے ہوئے اپنی اس ذمہ داری کو اپنے مسائل کے لحاظ سے پوری طرح یا حسب استطاعت وہ ادا نہ کرے تو اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے گی اور گناہ کا رٹھرے گی۔

ذیامقصود نہ بن جائے

اسلام نے جائز ذرائع سے معاشی ترقی پر پابندی عائد نہیں کی ہے۔ اس معاملہ میں فرد کو ریاست کا تعاون حاصل ہوگا۔ معاشی لحاظ سے کم زور اور نادار افراد اور طبقات کی وہ مدد کرے گی۔ اس کے ساتھ اسلام اس بات کی طرف بار بار توجہ دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی مقصود نہ بن جائے۔ اس کی ہوس اور اس کے حصول کی تڑپ میں انسان خدا کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔

۱۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب السبوع، باب الافلاس والا نظار۔ بحوالہ بخاری

۲۔ ابن حجر، فتح الباری: ۵/۲۲۵ دار الفکر۔ بیروت ۱۹۹۳ء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (النفاق: ۹)

اے ایمان والو! تمہارے اموال
اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے
غافل نہ کر دے۔ جو ایسا کریں وہی نقصان
اٹھانے والے ہیں۔

انسان بندہ دنیا بن جائے اور مال و دولت سمیٹنے میں لگ جائے تو آخرت اس
کی نگاہ سے اوجھل ہو نے لگتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے قناعت
کی تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کا دائرہ محدود رکھے اور
اسے زیادہ وسعت نہ دے۔ حضرت عثمان بن عفانؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ليس لابن آدم حق في
سوى هذه الخصال ، بيت
يسكنه وثوب يوارى به عورته
وحلقة الخبز والماء له

ابن آدم کا (اس دنیا میں) کوئی حق
نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے۔ گھر
جس میں وہ رہے، کپڑا جس سے وہ
قابلِ ستر مقامات کو چھپا سکے اور سوکھی
روٹی اور پانی۔

حضرت بریدہؓ کی روایت میں اوپر کی بیان کردہ ضروریات زندگی میں
سے بعض اور ضروریات کا بھی ذکر ہے۔ ساتھ ہی قناعت کی تعلیم ہے۔ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يكفى احدكم من الدنيا
خادم ومركب له

تم میں سے کسی بھی شخص کے لیے
اس دنیا سے ایک خادم اور سواری کافی ہے۔

ابو ہاتم بن عقیبہؓ نے زندگی کے آخری لمحات میں افسوس کرتے ہوئے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سامنے
اموال تقسیم ہوں گے۔ تمہارے لیے ان میں سے ایک خادم اور ایک سواری جو اللہ کی

لے مشکوٰۃ، کتاب الرقاق، بحوالہ ترمذی

لے مسند احمد: ۳۶۰/۵، دارمی، کتاب الرقاق، باب ان یکنی من الدنیا۔

راہ میں جہاد کے کام آئے کافی ہے۔ میں نے وہ زمانہ پایا بھی اور بہت سال جمع بھی کیا۔ کاش میں اس عہد پر قائم رہتا جو آپ سے کیا تھا۔

عزت و آبرو کا حق

انسان کے اندر خود داری اور عزت نفس کا فطری جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس کا یہ حق ہے کہ اس کی تحقیر و تذلیل نہ ہو، اسے بدنام اور رسوا نہ کیا جائے اور معاشرہ میں اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔ اسلام نے اسے اخلاقی اور قانونی حیثیت دی ہے۔ اسلام کے نزدیک کسی شریف اور مہذب انسان کی عزت و آبرو سے کھیلنا سنگین جرم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامن اور سیدھی سادی عورت پر بدکاری کے جھوٹے اور بے ثبوت الزام کو 'کباہر' (بڑے گناہ) میں شمار فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے 'کباہر' کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔

.... وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ اور پاک دامن، بھولی بھالی عورتیں

الغافلات المومنات ۛ عورتوں پر تہمت لگانا۔

قرآن مجید نے اس شنیع حرکت پر اشی کوڑوں کی سزا رکھی ہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

تُمْ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ

فَاحْلِبُوا لَهُمْ تَمَاشِينَ حَلْدَةً

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ۴)

جو لوگ پاک دامن اور شریف عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ پیش کریں تو ان کو اسٹی

کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہی لوگ فاسق ہیں۔

آیت میں پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت کا حکم بیان ہوا ہے۔ یہی حکم شریف اور با اخلاق مرد کا بھی ہے۔ اگر اس پر زنا کی تہمت لگائی جائے اور اس کا ثبوت نہ فراہم کیا جائے تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تہمت

سے ترمذی، ابواب الزہد، باب ۰۰۰۰۰۰ ابن ماجہ، کتاب الرقاق، باب الزہد فی الدنیا

سے مشکوٰۃ، کتاب الایمان، باب البکائر و علامات الفسق، بحوالہ بخاری و مسلم

لگانے والا مرد ہے یا عورت، بشرطیکہ وہ عاقل و بالغ ہو۔
 زنا کی تہمت کے بارے میں یہ صریح حکم ہے۔ زنا کے علاوہ کوئی اور تہمت
 لگائی جائے جیسے فاسق و فاجر کہا جائے یا چور اور شرابی قرار دیا جائے تو اس پر یہ حد
 تو جاری نہیں ہوگی البتہ اس کی تعزیر ہوگی۔ تعزیر میں کوڑوں کے ساتھ وقت ضرورت
 سزائے قید بھی دی جاسکتی ہے۔
 اہل علم کا اتفاق ہے کہ 'تعزیر' شریعت کی قائم کردہ 'حد' سے کم ہونی چاہیے۔
 یہ کتنی ہو اس میں اختلاف ہے۔ ایک حدیث میں ہے:-

لا یجلد فوق عشر جلدات اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے
 الا فی حد من حدود اللہ علاوہ کسی دوسرے جرم میں دس کوڑوں

سے زیادہ مارے نہیں جائیں گے۔

بعض دوسرے دلائل کی بنیاد پر امام ابو حنیفہؒ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ غلام کے لیے
 حد قذف چالیس کوڑے ہیں۔ اس سے کم کے معنی یہ ہیں کہ تعزیر میں انیس (۱۹) کوڑے
 تک لگانے جاسکتے ہیں۔ امام ابو یوسفؒ کی رائے یہ ہے کہ غلام کی نہیں آزاد کی حد
 دیکھی جائے گی آزاد شخص کے لیے حد قذف اسی کوڑے ہے۔ حضرت علیؓ کے بارے
 میں آتا ہے کہ جب کوڑے لگانے جاتے تو وہ پچھتر (۵۷) تک شمار کرتے پھر چھوڑ دیتے۔
 اس کا مطلب یہ ہے کہ تعزیر پچھتر (۵۷) کوڑوں تک ہو سکتی ہے۔

کم سے کم کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ تین کوڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن
 ایسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تعزیر یا سزا ہی نہ محسوس ہو ورنہ اس کا مقصد ہی
 فوت ہو جائے گا۔ ایک رائے یہ ہے کہ کسی بیشی کا تعلق قاذف (تہمت لگانے والا) مقذوف
 (جس پر تہمت لگائی جائے) اور قذف کی نوعیت سے ہے۔ امام ان سب باتوں کو
 سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا۔

قذف اور تہمت کا تعلق مقذوف کی عزت و آبرو سے ہے۔ اگر وہ قاذف کو

معاف کر دے تو کیا حد ساقط ہو جائے گی؟ امام ابوحنیفہؒ، امام ثوریؒ اور امام اوزاعیؒ کی رائے یہ ہے کہ اس میں معاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس سے حد ساقط نہیں ہوگی۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ معاف کرنا صحیح ہے۔ اس سے حد ساقط ہو جائے گی۔ ایک رائے یہ ہے کہ مقدمہ امام (عدالت) تک پہنچ جائے تو معافی نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ ہو سکتی ہے کہ اسلام نے عزت و آبرو کو انسان کا بنیادی حق ہی تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کی حفاظت کے لیے مفصل قانون بھی دیا ہے۔

نجی زندگی میں عدم مداخلت

انسان کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ اسے اپنی نجی اور شخصی زندگی میں آزادی حاصل رہے۔ اس میں بیرونی مداخلت نہ ہو۔ اسلام نے اسے اس کا ایک جائز حق قرار دیا ہے اور تاکید کی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھریلو گشتہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے اس کی تحقیق و تفتیش نہ کی جائے۔ اگر وہ غلط کام بھی کر رہا ہے تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہاں اگر وہ علی الاعلان کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہو یا اس کا کل کسی دوسرے فرد یا معاشرہ کے لیے ضرر رساں ہو تو وہ قانون کی گرفت میں منور آئے گا۔ اس سلسلہ میں اسلام نے اصولی ہدایت یہ دی ہے کہ کسی بھی شخص کو پہلے ہی قدم پر محض ظن و تخمین کی بنیاد پر غلط کار اور مجرم نہ قرار دیا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ بدکار و بداطوار ہے اور اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور سو ظن اور بدگمانی سے کام نہ لیا جائے اس لیے کہ بعض گمان بے بنیاد ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آدمی گناہ کار ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ کہی گئی کہ تجسس نہ کیا جائے۔ کسی کی کم زوریوں کی ٹوہ لگانا اور چپکے چپکے اس کی خامیوں کو تلاش کرتے پھرنا غیر اخلاقی اور ناشائستہ رویہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
أَعْيَابٌ ۚ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
أَعْيَابٌ ۚ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

اے ایمان والو! بہت گمان سے بچو،

بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور کسی کے

انتم ولا تجسسوا.... (الحجرات: ۱۲) عیب نہ تلاش کرو۔

مورظن اور تجسس کا تعلق شخصی اور نجی زندگی سے بہت گہرا ہے۔ اگر ایک شخص اجتماعی اور سماجی زندگی میں راست رو ہے تو اس کے متعلق خواہ مخواہ اس بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خلوت اور تنہائی میں لازماً غلط کار ہوگا۔ اس سے آگے اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے اس کے خفیہ امور کی بھی چھان بین کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کی اصلاح کے لیے اس کے نجی حالات سے واقف ہونے کی خفیہ کوشش بھی غلط ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تجسس سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ اس سے بگاڑ کا زیادہ اندیشہ ہے۔

اگر ایک شخص کے علم میں یہ بات آجائے کہ جس جرم کا ارتکاب وہ دوسروں کی نگاہوں سے چھپ کر کر رہا تھا اب وہ دوسروں پر کھل گئی ہے تو اس کی شرم اور ہجک ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی غلط روی پر زیادہ جری ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں بھی نفسیاتی حقیقت بیان ہوئی ہے حضرت معاویہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے:-

انك اذا تبعت عودات

الناس افسدتهم له

یہی بات سربراہ مملکت سے بھی کہی گئی ہے حضرت ابو امامہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان الامیر اذا بستان

الریبۃ فی الناس افسدھم

بے شک امیر جب لوگوں میں ایسی چیزیں ڈھونڈنے لگے جو شک و شبہ میں ڈالتی ہیں تو ان کو بگاڑ دے گا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نجی زندگی کی بھی چھان بین شروع کر دے،

لے مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الامارۃ والعقار۔ بحوالہ بیہقی

لے حوالہ سابق بحوالہ البوداؤد

آدمی کے گوشہ تنہائی کی بھی نگرانی کرنے لگے، اندرون خانہ بھی اسے آزادی سے محروم کر دے اور اس کے پیچھے جاسوس لگا دے جو خلوت میں بھی اس کا تعاقب کرتا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے فساد کی راہ پر لگایا جا رہا ہے اور اسے معصیت کے لیے نئی نئی راہیں تلاش کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔

کسی کے گھر بلا اجازت داخلہ کی ممانعت

آدمی کا گھر اس کی تنہائی اور خلوت Privacy کی خاص جگہ ہے۔ اس میں بے جھجک گھس پڑنا اس کی تنہائی میں مداخلت ہے کسی کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرے اور صاحب خانہ کی اجازت سے اندر جائے۔ اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ اس پر ناگواری نہ محسوس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَلَسْتُمْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ حَتِيرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۚ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ (النور: ۲۸، ۲۹)

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں مت داخل ہو جاؤ جب تک کہ ان سے انس حاصل کر لو اور (اس کے لیے) ان میں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ امید ہے تم اسے یاد رکھو گے اگر تم ان مکانوں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو ان میں مت داخل ہو۔ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ اگر تم سے واپس لوٹنے کے لیے کہا جائے تو لوٹ جاؤ۔ یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔

اس معقول طریقہ کو چھوڑ کر کسی کے گھر تانک جھانک کرنا اور اندرونی حالات کو کوالف جاننے کی کوشش کرنا سخت معیوب ہے۔

حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر تشریف فرما تھے۔ ایک شخص

نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ آپ کے ہاتھ میں کنکھی نہالو ہے یا لکڑی کی ایک چیز تھی جس سے آپ سر مبارک کھلارہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ سمجھتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو اسے میں تمہاری آنکھ میں مار دیتا۔ اجازت لینے کا حکم نگاہ ہی کی وجہ سے تو ہے (غیر اجازت کے گھر میں جھانک کر دیکھ لینا ایسا ہی ہے جیسے آدمی بے اجازت گھر میں داخل ہو جائے) ^۱
ایک اور حدیث میں ہے:-

لو اطلع فی بیتک احد
ولم تأذن له فخذ فته
بحصاة ففقات عينه ماكن
عليك من جناح ^۲
اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے
تم نے اسے اجازت نہ دی ہو اس
حرکت پر تم کوئی کنکار مار کر اس کی آنکھ
پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔

ان احادیث سے امام شافعیؒ نے یہ استدلال کیا ہے کہ گھر میں کسی کے تانک جھانک کرنے پر صاحب خانہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر دیت یا تانا وان لازم نہیں آئے گا۔ امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ یہ تہدید کا انداز ہے اس میں کوئی قانون نہیں بیان ہوا ہے۔ اس بحث سے قطع نظر اس سے اس مسئلہ میں اسلام کا مزاج بہر حال سمجھا جاسکتا ہے۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب ترین عزیزوں کے گھر میں بھی آدمی کو اجازت لے کر ہی داخل ہونا چاہیے۔

ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنی ماں سے بھی (اس کی رہائش گاہ میں جانے کے لیے) اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں! اس نے عرض کیا کہ میں تو اسی کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لو۔ اس نے کہا میں تو اس کا خادم ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت لے کر ہی اس کے پاس جاؤ۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اسے برہنہ دیکھو۔ اس نے کہا نہیں! پھر تو تمہیں اجازت

^۱ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب القصاص، باب الا بیض من الجنایات بحوالہ بخاری و مسلم

^۲ حوالہ سابق۔

لینی چاہیے (ورنہ کوئی بھی ناپسندیدہ حالت دیکھنی پڑ سکتی ہے) اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے 'Privacy' خلوت میں عدم مداخلت کو کتنی اہمیت دی ہے اور معاشرہ کو اس کا پابند بنایا ہے۔

سفر کا حق

اسلام نے انسان کا یہ حق قرار دیا ہے کہ وہ اپنی دینی اور دنیوی ضروریات کی تکمیل کے لیے زمین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرے۔ اس نے زمین میں چل پھر کر عجائبات قدرت کو دیکھنے اور مطالعہ کرنے کی ترغیب دی ہے اور آثار تاریخ کے مشاہدہ اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی اس نے سفر کی اجازت دی ہے۔ اس نے بار بار اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کیا ہے کہ اس نے زمین کی ساخت ایسی رکھی ہے کہ انسان اپنے مقاصد کے لیے اس پر آسانی سے سفر کر سکتا ہے۔ ارشاد ہے۔

اللّٰہِیْ جَعَلَ لَّکُمُ الدُّرُفَ
مَہْدًا وَّجَعَلَ لَّکُمْ فِیْہَا
سُبُلًا لَّعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ
(زخف : ۱۰)

اللہ وہ ہے جس نے تمہارے
لیے زمین کو فرش بنا دیا اور تمہارے
لیے اس میں راستے نکال دئے تاکہ تم منزل
تک پہنچ سکو۔

ایک اور جگہ فرمایا:

وَاللّٰہُ جَعَلَ لَّکُمُ الدُّرُفَ
بَسَاطًا لَّتَسْلُکُوْا مِنْہَا سُبُلًا
فِیْجَاہَا (نوح : ۲۰، ۱۹)

اللہ نے تمہارے لیے زمین کو
فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے وسیع
راستوں میں چلو۔

اسلام نے حالت سفر میں بعض فرائض و واجبات میں رعایتیں دی ہیں، معاشرہ کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ وہ مسافروں کی مدد کرے اور انھیں سہولتیں فراہم کرے۔ بیت المال میں ان کا حق رکھلے اور جو لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے تلاش

معاش کے لیے سفر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان حسب ضرورت دینی اور دنیوی مقاصد کے لیے سفر کر سکتا ہے۔ اسلام اسے جائز قرار دیتا ہے اور اس میں مدد کرتا ہے۔ بعض حالات میں سفر اس کے نزدیک پسندیدہ عمل بھی ہے اس میں غیر ضروری پابندیوں کا وہ قائل نہیں ہے۔

مظلوم کا حق

اسلام نے انسان کا یہ حق تسلیم کیا ہے کہ وہ خوف و خطر سے پاک اور امن و امان کی زندگی گزارے۔ اس کی جان مال اور عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہ لاحق ہو۔ اس پر دست درازی ہو تو اسے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا حق حاصل رہے۔ وہ عدالت سے رجوع کر سکے اور عوام کے سامنے بھی اپنا مقدمہ پیش کرنے کی اسے اجازت ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:-

لَا تُجِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ
مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ
اللہ تعالیٰ بری بات کے اظہار و
اعلان کو پسند نہیں کرتا البتہ جس پر
ظلم ہوا ہے (اسے اس کا حق ہے)

(النساء: ۱۴۸)

ایک طرف مظلوم کا یہ قانونی اور اخلاقی حق تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور انصاف کا مطالبہ کرے دوسری طرف معاشرہ کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور مظلوم کی مدد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد کو اس کا لازمی حق بتایا ہے اور یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ ظالم کی کسی پہلو سے تائید نہ ہو۔ ظلم کی حمایت روح اسلام کے منافی ہے۔ ارشاد ہے:

مَنْ مَشَىٰ مَعَ ظَالِمٍ لِّمَقَاتٍ
هُوَ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ
مِنَ الْإِسْلَامِ لَهُ
جو شخص کسی ظالم کے ساتھ یہ جانتے
ہوئے کہ وہ ظالم ہے، اسے تقویت پہونچا
کے لیے چلے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔

عدل و انصاف کے قیام کے لیے معاشرہ میں مظلوم کے ساتھ تعاون اور ظالم

سے عدم تعاون کی فضا کا پایا جانا ضروری ہے۔ لیکن اس میں ریاست کے کردار کی بڑی اہمیت ہے۔

اسلامی ریاست مظلوم کو اس کا حق دلانے کی پابند ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے خلافت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا اس میں حکومت کی پالیسی بیان کرتے ہوئے فرمایا:

الضعیف فیکم قوی	تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے
عندی حتی اخذ له	نزدیک قوی ہوگا۔ یہاں تک کہ میں اس
حقه والقوی ضعیف	کا حق لے کر اسے پونچا دوں اور جو تم
عندی حتی اخذ منه	میں قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف
الحق ان شاء الله تعالى	ہوگا یہاں تک کہ اس کے پاس دوسرے
	کا جو حق ہے وہ اس سے میں لے لوں۔

انشاء اللہ تعالیٰ۔

ملکی اور ملی خدمت کا حق

ملک و ملت کی فلاح و بہبود کی فکر اور اس کے لیے تنگ و دو کرنا، ریاست یا کسی خاص فرد یا گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ریاست کے ہر شہری کا حق ہے کہ اسے ملک اور ملت کی خدمت کا موقع حاصل ہو اور اس پر غیر ضروری پابندی نہ لگائی جائے۔ اسلام نے تعلیمی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، اصلاحی، سیاسی ہر طرح کی خدمت کی ترغیب دی ہے اور اس پر معاشرہ کو آمادہ کیا ہے۔ قرآن نے اس کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے۔

لَا حَیْرَ فِی کَثْرَتِی مِنْ	ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر
نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ	نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَسْلَاحٍ	نے صدقہ کا حکم دیا یا لوگوں کے درمیان
بَيْنَ النَّاسِ	اصلاح کی کوشش کی (اس نے کارخیر

انجام دیا)

(النساء: ۱۱۳)

کتاب و سنت کے علم کو عام کرنے کی جدوجہد اسلام کے نزدیک بہترین جدوجہد ہے۔

حضرت عثمانؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حَنِيرُكُمْ مِنْ تَعْلَمِ الْقُرْآنَ
وَعِلْمُهُ
تَمَّ مِّنْ بَّهْرَيْنِ إِنْسَانٍ وَهُوَ جَوْقَرَانٌ
سَيَكْفِيهِ أَوْ دَرْدَمَرُونَ كَوَسْكَائِيهِ

آدمی کا صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرنا اسلام کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

أَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ حَنِيرٌ
وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ
الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ حَنِيرٍ لَّهُ
طَاقَةٌ وَرَأْوَةٌ قُوَى مِّنَ اللَّهِ كَـ
نَزْدِيكٌ بَّهْرٌ أَوْ زِيَادَةٌ بَسْتَدِيدُهُ هُوَ
مُؤْمِنٌ سَعَى جَوْكَمٌ زَوْرًا وَضَعِيفٌ هُوَ (اِس)

خدمت کی راہ میں تکلیف برداشت کرنے اور سمیت بار کرنا بیٹھنے کی ترغیب حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ایک روایت میں اس طرح دی گئی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الْمُسْلِمُ الَّذِي يَخَاطَبُ
الْإِنْسَانَ وَيَصْبِرُ عَلَى إِذَا هُمُ
أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يَخَاطَبُهُمْ
وَلَا يَصْبِرُ عَلَى إِذَا هُمْ
جَوْسَلَانٌ لُّوْكَوْنَ سَعَى مِيلَ جَوْلَ رَكَّهَاتِ
ہے اور ان کی طرف سے پوچھنے والی
تکلیف پر صبر کرتا ہے وہ افضل اور برتر
ہے اس مسلمان سے جو ان سے میل جول
رکھتا ہے اور نہ ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔

افراد اور گروہوں کے نزاعات کو ختم کرنا اور ان کے درمیان تعلقات کو بحال کرنا

۱۔ مشکوٰۃ کتاب فضائل القرآن بحوالہ بخاری

۲۔ رواہ مسلم (مشکوٰۃ باب التوکل والصبر)

۳۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، مشکوٰۃ: کتاب الآداب باب الرفق والحیاة وحسن الخلق۔

معاشرہ کی بہترین خدمت اور بہت بڑا کارِ ثواب ہے۔ اس کی فضیلت نفلِ عبادات سے زیادہ ہے۔ حضرت ابوذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الا احبکم یا فضل	کیا میں تمہیں تباؤں کے نفل (روزہ
من درجۃ الصیام و	صدقہ و غیرات اور نماز سے اعلیٰ درجہ کا
الصدقة والصلوة قال	عمل کون سا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ
قلنا بلی قال اصلاح ذات	ہم نے عرض کیا کہ ضرور بیان فرمائیے آپ
اللبین وفساد ذات البین	نے فرمایا وہ ہے آپس کے تعلقات کو
ہی الحالقة له	ٹھیک کرنا اور آپس کے تعلقات کا بگاڑ
	تو (دین و دنیا کو) مونڈ دینے والی چیز ہے۔

دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا حق بھی ہر ایک کو حاصل ہوگا۔ اس کا ثبوت حضرت ام حبیبہؓ کی روایت سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

کل کلام ابن آدم علیہ	امر بالمعروف، نہی عن المنکر
لا لہ، الا امر بالمعروف	یا اللہ کے ذکر کے سوا ابن آدم جو بھی
اونہی عن منکر او ذکر اللہ	کلام کرتا ہے وہ اس کے لیے نقصان ^{۵۵}

ہی ہے۔ سود مند نہیں ہے۔

اسلام نے انسان کو غفلت و سربلندی عطا کی ہے، جو حقوق دے ہیں اور جس طرح ظلم و عدوان سے پاک اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کیا ہے یہ اس کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ اس سے اسلام کی تعلیمات اس کے فلسفہ حیات اور اس کے مزاج کو آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ (ختم شد)

۵۵ رواہ ابو داؤد و الترمذی (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب ما یجلی من التہاجر و التقاطع
۵۶ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الدعوات، باب ذکر اللہ عزوجل و التقرب الیہ بموالہ ترمذی، ابن ماجہ