

﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ ۵۰ یہ جملہ معترض ہے جس کا کوئی محل اعراب نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ

کوئی اللہ تعالیٰ کو میل و جلت اور دھوکہ سے زینبیں کر سکتا۔ اور یہ منافقین اگرچہ اپنے پیاوے کے لئے کچھ تمدیریں اختیار کرتے ہیں، مگر یہ ان کے لئے مفید نہیں۔ اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا اور یقیناً اسے بھلنا پڑے گا۔ یہ عذاب دنیا میں بھی آئے گا آخرت میں تو یقینی ہے جیسا کہ ارشادِ الہی ہے

﴿أَنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (النساء، ۱۳۵۱)

مراجع:- ۱۔ فتح القدیر شوکانی

۲۔ جامع ترمذی (تفسیر سورۃ الرعد)

۳۔ تفسیر بیضاوی

۴۔ تفسیر طبری

۵۔ اشرف الحواشی، تفسیر عثمانی وغیرہ

۶۔ تفسیر ابن کثیر

۷۔ اشرف الحواشی

عطاء الرحمن عالمگیر

ہم دین کے مبلغ آئے ہیں حق سنانے
دنیا کے باسیوں کو راہ بدی دکھانے
دنیا میں شرک و بدعت پھیلے ہوئے ہیں ہر سو
دنیا کو اس بلا سے آئے ہیں ہم بچانے
پیغام ہے ہمارا توحید اور سنت
انسان کو دیا تھا جو آئے کے مصطفیٰ نے
اللہ رب العزت مشکل کشا وہی ہے
دنیا کے بے کسوں کا حاجت روا وہی ہے

مسلمان کے حقوق

سلیم اللہ عابد

عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال : "حق المسلم على المسلم ست" قیل : ما هن یا رسول اللہ ؟ قال : "اذا لقيته فسلم عليه وادعه اك فاجبه و اذا استنصرحك فانصح له و اذا عطس فحمد الله فشمته و اذا مرض فعده و اذا مات فاتبعه"

(تخریج الحدیث)

رواه احمد (2/540, 332) والبخاری رقم (1240) ومسلم (2162) وابوداؤد (5031) والترمذی (273)

(ترجمہ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔" کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ وہ حقوق کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا "جب بھی تیری اس سے ملاقات ہو تو اس پر سلام کہو اور جب وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو اور جب وہ تجھے سے فصیحت طلب کرے تو اس کو فصیحت کرو اور جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو اس کے چھینک کا (دعائیہ) جواب (یرحمک اللہ کہہ کر) دو اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی قبر تک اس کے پیچھے چلو (جنازہ میں شرکیک ہو جاؤ)"

(تشریح)

یہ حدیث مبارکہ اسلام کی ہمہ گیری اور اجتماعیت کے دلائل میں سے ایک دلیل اور ان چند نمونوں میں سے ایک ہے جن سے مسلمانوں کے آپس میں ربط و اتحاد اور تعاون و تعاون و اطمینان کا اظہار ہوتا ہے۔ مختلف احادیث نبویہ میں یہ مفہوم واضح کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کی مثال (بصرف نظر از رنگِ نسل) ایک عمارت کی سی ہے جس کا ہر ایک حصہ دوسرے سے جڑ کر اس عمارت کے قائم رہنے میں ایک دوسرے کی تقویت کا سبب بتتا ہے یا تمام عالم اسلام ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر اس جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم اس حصے کی تکلیف اور درد کی وجہ سے بے چین اور رُتپار ہتا ہے۔ اسلام کی اسی وحدت،

یکاگنگت اور اجتماعیت کو مزید پختہ اور مستحکم بنانے کے لئے اسلام نے اپنے پیروکاروں کو کچھ ایسے امور اور قوانین کا پابند بنایا ہے کہ جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، تاکہ مسلمان معاشرہ ایک مثالی اور پر سکون ماحول بنار ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول ﷺ نے کچھ ایسے حقوق کا ذکر فرمایا ہے جن کی ادائیگی ہر مسلمان کے لئے نہایت ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ بات مزیداً گے بڑھے، یہاں یہ بتا دیا بہتر ہے کہ حق سے مراد کیا ہے؟

”حق“ عربی زبان میں ”ثابت“ کے معنی میں آتا ہے، اور اس کا مخالف لفظ ”باطل“ ہے، جس کے لئے کوئی ثبات نہیں۔ اصطلاح میں لفظ ”حق“، ”واجب“ یا ”مندوب“ مذکور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”الوتر حق“ (احمد 5/418 ابو داؤد 1422) کیونکہ یہ شریعت میں ثابت ہے۔ مذکورہ تعریف کی روشنی میں حدیث حدا میں مسلمانوں کے جو مشترک حقوق ذکر کئے گئے ہیں ان کا مطلب یہی ہے کہ ایسے امور جن کا ترک کرنا کسی طور بھی درست نہیں اور جن کی ادائیگی یا تو واجب ہے یا وجوب کے قریب۔

اب آئیے ذرا ان حقوق کا (جن کا ترک کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں) جائزہ لیتے ہیں۔

سب سے پہلے جس حق کا اللہ کے رسول ﷺ نے ذکر فرمایا ہے یہ ہے۔ **اذا لقيته فسلم عليه** ”جب کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تیری ملاقات ہو تو اس پر سلام کرو۔“

”السلام“ اللہ تعالیٰ کے امامے حنفی میں سے ایک مبارک اسم ہے ”السلام عليکم“ کا معنی ہے کہ ”تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے۔“ جس طرح کہا جاتا ہے ”الله معک“ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اور اگر اس کا معنی سلامتی کا کیا جائے تو ”السلام عليکم“ کا مطلب یہ ہوگا ”اللہ کی سلامتی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے،“ بہر حال دونوں صورتوں میں یہ دعا یہی جملہ ہے۔

بعض نے ”السلام عليکم“ کا معنی یہ کیا ہے کہ ”اللہ تجھ پر مطلع ہے اور تجھے دیکھ رہا ہے۔“ گویا مسلمان ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو اللہ کی گمراہی کا احساس اور اس کا خوف یاد لاتے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے شرے محفوظ رہ سکیں۔

ان تمام توجیہیات کا خلاصہ یہی ہے کہ لفظ ”السلام عليکم“ ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے کے لئے سلامتی و حفاظت کی دعا اور امن و عافیت کا پیغام ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اس دعا سے محروم نہ رکھے اور سلام کرنے میں کنجوں نہ دکھائے۔

سلام اور اس کے آداب و احکام کے متعلق چند اہم اور بنیادی باتیں درج ذیل ہیں۔

☆ صیغہ سلام "السلام علیکم" ہی زیادہ معروف و مستعمل ہے، تاہم قرآن پاک میں "سلام علیکم" کا لفظ بھی آیا ہے لہذا دونوں جائز ہے

☆ بہتر اور زیادہ باعث ثواب یہ ہے کہ مکمل سلام "السلام علیکم و رحمة الله و برکاته" کہا جائے

☆ سلام کرنا جبکہ علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، لیکن جس شخص پر سلام کیا جائے اس پر اس کا جواب سلام کرنے والے کے صیغہ سلام کے برابر دینا واجب اور اس سے بہتر انداز میں دینا مستحب ہے۔

☆ کسی ایک فرد کی صرف ایک آدمی کے ساتھ ملاقات ہو اور ان میں سے ایک دوسرے کو سلام کرے تو دوسرے پر سلام کا جواب دینا فرض ہے لیکن ایک گروہ کی کسی اور گروہ سے ملاقات ہو تو ایک آدمی کا سلام کرنا اور دوسرے گروہ میں سے ایک آدمی کا جواب دینا کافی ہو گا، سب پر جواب فرض نہیں لیکن اگر دیں تو بہتر ہے۔

☆ چھوٹا اپنے سے بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل چلنے والے کو اور راگبیر بیٹھے ہوئے کو اور اگر دو جماعتوں کی آپس میں ملاقات ہو تو جس کی تعداد کم ہے وہ زیادہ تعداد والی کو سلام کرے۔ یہ افضل طریقہ ہے لیکن اگر کوئی بڑا چھوٹا کو سلام کرے یا مذکورہ ترتیب کی مخالفت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سلام میں پہل کرنا ہی بذات خود باعث ثواب اور فضیلت ہے۔

☆ رسول اللہ ﷺ کی یہ عادت تھی کہ آپ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ آپ مکتب میں پڑھتے ہوئے بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے۔ بچوں کو خاص طور سے سلام کرنے کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ایک تو اس سے وہ نبی ﷺ کی دعا سے برکت اور فیض حاصل کریں دوسری بات انہیں سلام کرنے کا طریقہ آ جائے اور سلام کی عادت اور مشق ہو جائے۔

☆ چونکہ سلام ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کے لئے دعا، تکریم اور عزت افرادی کا اظہار ہے، اس لئے کافر اس اعزاز و اکرام کا مستحق نہیں۔ اہذا کسی ذمی یا دیگر کفار کو سلام کرنے میں پہل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر وہ خود سلام کریں تو اس کے جواب میں صرف "وعلیکم" کہہ دیں۔

☆ کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے بچانے والوں کو ہی سلام کرتے ہیں، باقیوں کو نہیں حالانکہ یہ ہر

مسلمان کا حق ہے اور حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کیا جائے، چاہے وہ آپ سے واقف ہو یا نہ ہو۔

☆ گھروں میں آتے جاتے یا کسی مجلس میں آتے ہوئے اور وہاں سے اٹھتے ہوئے بھی سلام کرنا سنت ہے۔

☆ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تین دفعہ سلام کر کے اجازت لے لیں۔ اگر آنے کی اجازت ملے تو ٹھیک ہے، درندل میں کوئی براتاٹر لئے بغیر واپس آنا بہتر ہے۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ یہاں یہ تنبیہ ضروری ہے کہ ہمارے معاشروں میں اس سنت پر عمل ترک ہونے لگا ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر اجازت لینے اور سلام کرنے کی ریت اب بالکل مفقود ہے۔ بلکہ بے تکلفی اور زیادہ گھری دوستی کی علامت یہی ہوتی ہے کہ بغیر سلام واستدنا ان کے بے دھڑک کمرے کے اندر گھس آئیں۔ کبھی کبھی یہ جاہلانہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی اجازت طلب کرے تو صاحب مکان ناراضگی کا اظہار کرتا ہے ”اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا گھر ہے اندر آ جائیے“۔ حالانکہ یہ طریقہ تعلیمات اسلامی اور اس کی عظیم حکمتوں کے عین منافی ہے۔ ایسے لوگ سوچ لیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ نے زیادہ پرہیز گارا اور با مردoot نہیں بن سکتے۔

☆ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کسی غائب آدمی کا سلام پہنچائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس غائب کے سلام کے جواب میں اپنی کوچھی شامل کر کے یوں کہے ”وعلیک وعلیه السلام“

بعض احادیث میں اللہ کے رسول ﷺ کا عورتوں پر سلام کرنے اور چند عورتوں کا آپ پر سلام کرنے کا بھی ذکر ہے۔ بعض علماء نے اسے آپ ﷺ کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ایک دوسرے کے فتنے میں پڑنے کا خطرہ نہ ہو تو مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے پر سلام کرنا جائز ہے۔ جبکہ بعض اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔

(2) واذا دعا ک فاجبہ : ”جب وہ تیری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو“

کسی مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دینا ایک اچھی بات اور مسلمانوں کی باہمی محبت میں اضافہ اور تعلقات میں فروغ کا سبب ہے۔ لیکن دعوت دینا ضروری نہیں کہ اس پر کسی کو مجبور کیا جائے۔ البتہ جب کسی کو دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنے کے بارے میں علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ دعوت اگر دیسے کی ہو تو اس کو قبول کرنا واجب ہے، کیونکہ بعض احادیث میں دعوت ولیمہ کو قبول نہ کرنے پر وعید کا بھی ذکر ہے۔ البتہ ولیمہ کے علاوہ دوسری دعوتوں کو قبول کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ لیکن انسان دیکھ لے کہ اگر دعوت کو قبول کرنے میں کوئی خاص مجبوری حاصل نہیں تو بہتر ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی دلجوئی کے لئے اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اگر کسی عذر کی بنا پر وہ شریک دعوت ہونے سے قاصر ہے، تو ابھی انداز

میں داعی سے عدم شرکت پر موافقت اور رضا مندی حاصل کرے یا اپنی معدہت کی اطلاع پہنچا دئے تاکہ اس کو کسی پر بیٹھانی اور حرج کا سامنا کرننا نہ پڑے۔ کچھ لوگوں میں یہ عیب ہوتی ہے کہ اگر کسی صاحب حیثیت آدمی کی طرف سے دعوت دی جائے تو وہ فوراً دوڑ پڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی غریب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلطی اور اس بھائی کی حوصلہ شکنی کا باعث ہے جس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔

البته اہل بدعت اور علی الاعلان فتن و فحور کے مرتکب لوگوں کی دعوت کرنے کے بارے میں علماء کا نظر یہ ہے کہ آگر آپ کی شرکت سے اس کی بدعت کی ترویج و تقویت اور مبتدع کی حوصلہ افزائی ہونے کا اندیشہ اور آپ کی عدم شرکت اس کے لئے حوصلہ شکنی اور زجر و توبیخ کا ذریعہ بننے کی امید ہو تو ان کی دعوتوں میں شامل ہونے سے انکار کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بدعت سے باز آ جائے، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں یہ رو دعوت اور انکار کسی بڑے فساد اور خرابی کا پیش خیر تو نہیں بن رہا؟

(3) **واذا استنصحك فانصحه:** ”جب تجھے نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کردا کرو“

اسلام نصیحت (خیرخواہی) کا دین ہے اس میں ہر ایک کے ساتھ اچھائی اور خیرخواہی کا جذبہ ہے۔ کسی کی بد خواہی اسلام کی فطرت میں نہیں۔ اسی لئے رسول اکرم ﷺ اکثر موقع پر صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہوئے اس بات کا وعدہ بھی لیتے تھے کہ وہ ہر مسلمان کے لئے نصیحت اور خیرخواہی کا جذبہ دل میں رکھے اور مناسب موقع پر اس کا عملی مظاہرہ بھی کرے۔ جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت جری بن عبد اللہ الجبلی کی روایت ہے ”بایعت رسول الله ﷺ علی السمع و الطاعة والنصح لكل مسلم“ (صحیح مسلم کتاب الایمان 39/17) میں نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی آپ ﷺ کی مکمل اطاعت و فرمان برداری اور ہر مسلمان کی خیرخواہی پر۔

اور صحیح مسلم میں سی حضرت تمیم داری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”الدین النصیحة : قلنا لمن یا رسول اللہ ۹ قال لله ولرسوله ولکتابه ولائمة المسلمين وعامتهم“ (صحیح مسلم کتاب الایمان ۱۷-۳۶۱-۳۷۲) ”دین نصیحت و خیر خواہی کا نام ہے،“ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نم نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ کس کے لئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کو کئے اس کے رسول ﷺ اس کی کتاب، ائمہ اسلام اور عام مسلمانوں کے لئے، ”مسلمانوں کے آپس میں تنازع و جذبہ خیر خواہی کی اسی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے رسول ﷺ نے اسے مسلمانوں کے مشترک حقوق میں شامل فرمایا، تاکہ مسلمان معاشروں میں یہ جذبہ پروان چڑھتا رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے نصیحت کا طالب ہو، یعنی اس سے مشورہ مانگنے تو اس پر واجب ہے کہ اس کو نصیحت کرے اور

صحیح مشورہ دیدے۔ کیونکہ صحیح مشورہ اس کا حق ہے، جسے اپنے مسلمان بھائی سے وصول کرنے کا وہ مستحق ہے۔ اس موقع پر دوسرے مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ دل میں کوئی کینہ اور دھوکہ چھپا کر بغیر اس کی صحیح راہنمائی کرے اور یہ بات اس کے پیش نظر ہے کہ اگر اس نے اس امانت کی ادائیگی میں خیانت کی تو قیامت کے دن اس کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی۔

(4) واذا عطس فحمد الله فشتمه : ”جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمد لله کہہ تو اس کے جواب میں ”ير حمک الله“ کبھو۔ انسان کو چھینک آنا ایک فطری بات ہے جس پر انسان کی تخلیق کی گئی ہے۔

اصل علم نے چھینکنے کے فائدہ ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے انسان کے دماغ میں جمع زائد فضلات اور بخارات جھکٹے سے نکل جاتے ہیں۔ اگر وہ فاسد مواد دماغ میں جمع ہوتا رہے تو انسان کئی دماغی امراض کا شکار ہو جائے۔ گویا یہ ایک نعمت ہے۔ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اس لئے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ”الحمد لله“ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس موقع پر الحمد للہ کہنے کی ایک توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ چھینک آنا نہیں جسم کے لئے ایسا ہے جیسے زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے جس سے مختلف مقامات تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جسم انسانی پر یہ زلزلہ آنے کے بعد اعضاء دوبارہ اپنی اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں تو بندہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس زلزلے کے بعد دوبارہ اس کے اعضاء کو اپنی جگہوں پر بحال رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ درود جید کے ایک محقق طبیب نے اس نکتے پر تحقیق کرنا چاہا کہ اسلام میں چھینکنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ نہ کوہہ سائنسدان تحقیق کے بعد اس نتیجے تک پہنچا کہ چھینکنے ہوئے جب انسان کے جسم میں حرکت اور تنفس شروع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر چھینکنے کے خاتمہ تک اس کے دل کی دھڑکن بذریحتی ہے اور چھینک آنے کے بعد دوبارہ دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے تو بندہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے دل کی حرکت ایک محدود مدت کے لئے معلول رہنے کے بعد دوبارہ بھر بحال ہوئی ہے۔

بہر حال یہ باتیں اپنی جگہ پڑھیک ہی سہی، لیکن ہم اس حکم کی تعلیم اس لئے نہیں کرتے کہ اس میں یہ طی فوائد ہیں بلکہ اسلام کے ہر حکم میں ایسے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے کچھ کا ہمیں پتہ چلتا ہے اور کچھ ہماری اور اک سے باہر ہیں۔ لیکن ہم ان پر شارع علیہ اصلاح و السلام کا حکم سمجھ کر تعلیم اور تبعیڈ عمل کرتے ہیں، چاہے اس کا فلسفہ و مقصد ہمارے ذہن میں آئے یا نہ آئے۔ کیونکہ اصول ہے ”امتنال الاوامر لا يتوقف على معرفة الحكم“ یعنی کسی بھی دینی حکم پر عمل کرنا اس کی حکمت کے سمجھنے پر ستوپ نہیں۔

تشمیت العاطس یعنی چھینکنے والے کو جواب دینے کے بارے میں چند اہم باتیں درج ذیل ہیں

☆ کسی بھی چھینکنے والے کو ”یر حمک اللہ“ کہنا اس وقت لازم ہے جب وہ شخص خود ”الحمد لله“ کہے۔ اگر وہ الحمد لله نہ کہے تو سنے والے پر بھی یہ رحمک اللہ کہنا وجہ نہیں کیونکہ حدیث میں ”فحمد اللہ“ کی قید ہے۔

☆ جب چھینکنے والے کوئی شخص ”یر حمک اللہ“ کہے تو وہ اس کے جواب میں ”یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“ کہے۔ بخاری میں یہ ترتیب حضرت ابو هریرہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اذا عطس احد کم فليقل الحمد لله وليلق له اخوه او صاحبه: يير حمک اللہ وليلق هو : یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“ (صحیح بخاری کتاب الارب 10/623) جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو چاہئے کہ وہ الحمد للہ کہے اور اس کا مسلمان بھائی یا ساتھی ”یر حمک اللہ“ کہے، پھر وہ اس کے جواب میں کہے ”یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“ اللہ تھے ہدایت نصیب کرے اور تمہاری حالت سواردے۔“

☆ اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ نہ کہے تو دوسرے مسلمان کے لئے مستحب ہے کہ وہ اس کو یاد دلائے کہ اس موقع پر الحمد للہ کہنے کا حکم ہے۔ کیونکہ یہ نصیحت اور امر بالمعروف کی ایک صورت ہے۔

☆ چھینک نا جواب دینا مسلمانوں کے مشترک حقوق میں سے ہے لہذا کسی کافر کو چھینک آئے تو اس کے لئے رحمک اللہ نہیں کہا جائیگا۔ مدینہ کے یہودی نبی ﷺ کے پاس آ کر تکلف چھینکنے تھے تاکہ وہ آپ کی دعائے رحمت سے فیض یاب ہوں، مگر نبی ﷺ ان کو ریجک اللہ کی بجائے ”یہدیکم اللہ ویصلح بالکم“ فرمایا کرنے تھے۔ کیونکہ کافر رحم کی دعا کے متعلق نہیں۔

☆ تمین دفعہ تک چھینکتے رہنے پر بشرط تحدید ریجک اللہ کہا جائیگا تمین سے زائد ہو سکی صورت میں ”یر حمک اللہ“ کہتے رہنا ضروری نہیں، بلکہ مزید آنے والی چھینکوں کو زکام کی بیماری تصور کیا جائیگا۔

(5) **واذا مرض فudedہ:** ”جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پر سی کرو۔“

بیمار مسلمان بھائی کی بیمار پر سی اور اس کی خبر گیری کرنا بھی رسول اللہ ﷺ کی سنت اور مسلمانوں کے مشترک حقوق میں سے ہے بعض علماء نے بیمار پر سی کو اس وقت واجب قرار دیا ہے جب مریض کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہ ہو اور عیادت نہ کرنے کی صورت میں اس کے خیال یعنی حلاکت کا خطرہ ہو۔ بیمار پر سی کرنے والا ان بالتوں کا خیال رکھے:

☆ بیماری کی ابتداء سے ہی بیمار پر سی کرنا مستحب ہے کیونکہ حدیث میں ظرف زمان عام ”اذا“ استعمال کیا گیا ہے