

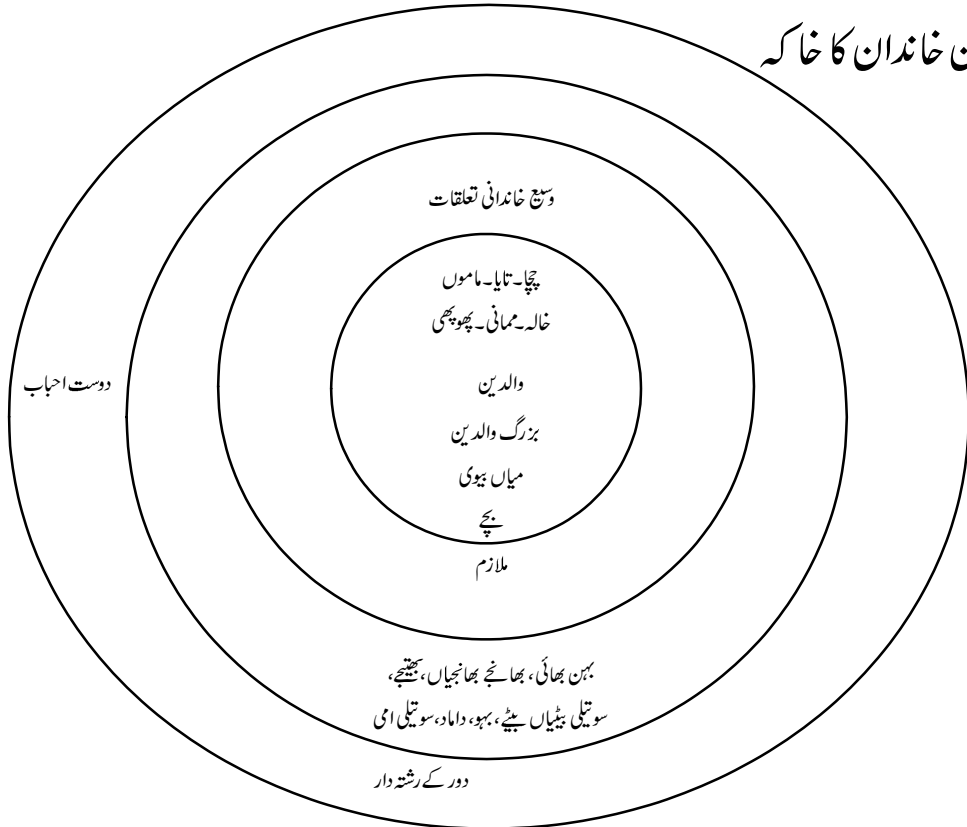
فصل سوم

اسلام کے خاندانی نظام کا خاکہ اور حقوق و فرائض

خاندانی نظام کا خاکہ

خاندان کا بنیادی ڈھانچہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا شوہر، بیوی اور اُن کے بچے، اُن کے والدین جو کہ اُن کے ساتھ ہوتے ہیں اور خادم اگر ہے تو۔ درمیان میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔

مسلمان خاندان کا خاکہ

خاندان میں والدین کا مقام

دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اپنے پیروکاروں کو والدین کی خدمت اور اطاعت گزاری کی تاکید نہ کی ہو۔ عیسائیت ہو یا یہودیت، ہندومت ہو یا بدھ مت، ہر مذہب نے والدین کی تابعداری اور خدمت گزاری کو ضروری قرار دیا ہے۔ مگر اسلام کو دیگر مذاہب پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس نے اپنی تعلیمات میں والدین کی صرف خدمت کی ہی تلقین نہیں کی بلکہ احسان کی تاکید کی ہے اور احسان کا درجہ خدمت سے بڑھ کر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خاندان کے ارکان کے لیے محبت اور خدمت کے جذبات میں کمی زیادتی رکھی ہے۔ جہاں زیادہ اجر و ثواب ہے وہاں جذبہ بھی زیادہ رکھ دیا ہے تاکہ انسان اس میں آگے بڑھے اور زیادہ محبت اور زیادہ خدمت کے ذریعے اپنے جذبات کی تسکین کا سامان کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی زیادہ پائے۔ ماں باپ، اولاد اور

بہن بھائیوں کے لیے جہاں محبت زیادہ ہے وہاں ان کی خدمت کا حکم بھی زیادہ تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد والدین کے حق کو دوسرے تمام رشتہ داروں کے حق سے مقدم رکھا گیا ہے۔ اس بارے میں بے شمار آیات اور احادیث ہیں۔

قرآن کی روشنی میں

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بڑے فرائض احسان، احترام، اطاعت، شکرگزاری اور دعائے خیر بیان کیے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ۲

”ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا“

یعنی اپنے والدین کی صرف اتنی ہی خدمت نہ کرو جتنی انھوں نے کی بلکہ اتنی زائد کرو کہ وہ تمہارا احسان نظر آنے لگے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ ۳

”تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو، مگر صرف اس کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار! ان پر رحم فرما، جس طرح انھوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔“

یہ آیت صرف ایک اخلاقی سفارش نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد پر بعد میں والدین کے وہ شرعی حقوق و اختیارات مقرر کیے گئے جن کی تفصیل ہمیں حدیث اور فقہ میں ملتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی ذہنی اور اخلاقی تربیت میں والدین کے ادب و اطاعت اور ان کے حقوق کی نگہداشت، اور اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ انس و محبت کو ایک اہم عنصر کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے۔ ان چیزوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اصول طے کر دیا کہ اسلامی ریاست اپنے قوانین، انتظامی احکام اور تعلیمی پالیسی کے ذریعہ خاندان کے ادارے کو مضبوط اور محفوظ کرنے کی کوشش کرے گی، نہ کہ اسے کمزور بنانے کی۔

والدین کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے بخوبی کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کا اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ۴

”یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔“

اسی طرح سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ ۵

”ہم نے انسان کو ہدایت کی اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے“

سورۃ لقمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِرَبِّكَ إِلَهِيَ الْمَصِيرُ ۝ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ ۶

”اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تائید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ (اسی لیے ہم نے اسے نصیحت کی کہ) میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجالا، میری ہی طرف تجھے لوٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔“

مثلاً سورۃ انعام میں ہے:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ﴾ ۷

”اے نبی، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔“

نیک سلوک میں ادب، تعظیم، اطاعت، رضا جوئی اور خدمت سب داخل ہیں۔ والدین کے اس حق کو قرآن میں ہر

جگہ توحید کے بعد بیان فرمایا گیا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق

انسان پر اس کے والدین کا ہے۔

الغرض قرآن پاک میں جگہ جگہ قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔

سورۃ نحل میں اسلامی نظام کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَ يُنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ

الْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩﴾

”اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔“

مندرجہ بالا آیات سے والدین کی خدمت کے فرض ہونے کا ثبوت ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے۔

دیگر آسمانی کتابوں کی روشنی میں

حقیقت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی یہ تعلیم تمام آسمانی کتب کا حصہ ہے۔ چنانچہ تورات و انجیل کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ تورات میں فرمایا گیا: ”تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور باپ سے ڈرتا رہے۔“^۹

”اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے گا مار ڈالا جائے گا، جس نے اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کی ہے اس کا خون اسی پر ہے۔“^{۱۰}

”تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تجھے دیتا ہے دراز ہو۔“^{۱۱}

حدیث کی روشنی میں

اب احادیث کی روشنی میں والدین کے حقوق پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے اجمالی طور پر ان کے حقوق کے بارے میں چند ارشادات پیش کی جاتی ہیں۔ پھر والدین کے چند مخصوص حقوق کے حوالے سے بحث کی جائے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے مال اور جان دونوں کو اس کے والد کی ملک قرار دیا، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا:

((إن لي مالا و ولدان، وإن أبي يحتاج الي مالي))

”میرے پاس مال و دولت بھی ہے اور میں صاحب اولاد بھی ہوں، میرے والد کو میرے مال کی احتیاج ہے۔“

آپ نے فرمایا: ((أنت و مالك لأبيك))^{۱۲}

”تم بھی اور تمہارا مال بھی دونوں تمہارے باپ کے ہیں۔“

دوسری روایت میں آتا ہے: حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((هما جنتك و نارك))^{۱۳}

”والدین تمہاری جنت بھی ہیں (اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو) اور تمہاری دوزخ بھی (اگر ان کی

نافرمانی کرو۔)“

۸- النحل ۱۶: ۹۰ - ۹- احبار ۲۰/۱۹ - ۱۰- احبار ۲۰/۱۹؛ خروج ۲۱/۷

۱۱- خروج ۲۰/۱۲ - ۱۲- السنن لابن ماجہ، کتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده (ح ۲۲۹۲)

۱۳- السنن لابن ماجہ، أبواب الأدب، باب بر الوالدین (ح ۳۶۶۲)

ایک روایت میں والدین کی خدمت کو رزق میں اضافے اور عمر کی درازی کا سبب قرار دیا۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((من سرّہ ان یمد له فی عمرہ، ویبارک له فی رزقہ، فلیبر والدیہ)) ۱۴

ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے پوچھنے پر آپؐ نے فرمایا:

((نعم الصلاة علیہما، والإستغفار لہما، والایفاء بعہودہما من بعد موتہما، واکرام

صدیقہما، وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما)) ۱۵

ان کے بارے میں کلمہ خیر کہنا، ان کے لیے استغفار کرنا، موت کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا،

ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور وہ رشتہ نبھانا جو ان کی نسبت کے بغیر نہیں نبھایا جاسکتا۔

اس کے برعکس والدین کی نافرمانی کرنے والے اور ان کی خدمت نہ کرنے والے شخص کو بدقسمت ترین شخص قرار

دیا، حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((رغم أنف، ثم رغم أنف، قيل: من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال: من ادرك

أبویہ عند الکبر، أحدهما أو کلیہما فلم یدخل الجنة)) ۱۶

”وہ شخص رسوا ہوا، بے عزت ہوا، لوگوں نے دریافت کیا: کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپؐ نے

فرمایا کہ وہ جس نے اپنے ماں باپ، دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور (ان کی

خدمت کر کے) جنت میں داخل ہونے کا موقع حاصل نہ کیا۔“

آج ہمارے گھروں میں اس حوالے سے جو صورت حال پیدا ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے ان سطور میں ہدایت و

رہنمائی کا بہت سامان موجود ہے۔ ہم بعض اوقات لا پرواہی میں، کبھی نادانستگی میں اور کبھی جانتے بوجھتے ایسی باتیں کر جاتے

ہیں، جو احترام والدین کے منافی ہیں۔ بعض اوقات ہمارے رویے ان تعلیمات کے شایان شان نہیں ہوتے۔ یہ سب باتیں

ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں، ہم سب کو اس حوالے سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔

1- والدین سے حسن سلوک

((عن عبد اللہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلوۃ

علی وقتہا قال ثم ای قال بر الوالدین قال ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ)) ۱۷

”حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کو

کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا نماز کا وقت پر ادا کرنا، میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا

۱۴- المسند لإمام احمد بن حنبل، ۱۶۹/۴ ۱۵- السنن لأبی داؤد، کتاب الأدب، باب فی بر الوالدین (ح ۵۱۴۲)

۱۶- الصحيح المسلم، کتاب الأدب، باب رغم أنف من ادرك أبویہ أو أحدهما عند الکبر فلم یدخل الجنة، (ح ۶۵۱۰)

۱۷- الجامع الصحيح للبخاری، کتاب الأدب، البر والصلۃ، (ح ۵۹۷۰)

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے رستے میں جہاد کرنا۔“
باپ کا درجہ:

((عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لایجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملو کا فی شتر یہ فی عتقہ.)) ۱۸
 ”حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ہاں جب اس کو غلام پائے تو اس کو خرید کر آزاد کر دے۔“

والدہ کا درجہ:

حسن سلوک کے ضمن میں ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:
 ((عن ابی ہریرۃ قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحبتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک.)) ۱۹

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا تمہاری ماں، اس نے کہا پھر کون؟ آپؐ نے فرمایا تمہاری ماں، اس نے دریافت کیا پھر کون؟ آپؐ نے فرمایا تمہاری ماں۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا: تمہارا باپ۔“

2- ادب و احترام

اولاد پر فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے۔ نشست و برخاست اور گفتگو میں اس کا انداز انتہائی مودبانہ ہو۔ اگر کسی بات میں اختلاف رائے بھی ہو تو نرم رویہ اختیار کیا جائے۔ اس ضمن میں درج ذیل حدیث نبویؐ قابل توجہ ہے۔

((عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامن ولد بار ینظر الی والدیہ نظرة رحمة الا کتب اللہ له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وان نظر کل یوم مائة مرة قال نعم اللہ اکبر و اطیب.)) ۲۰

”حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا فرزند جب انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ دیکھنے کے عوض اس کے اعمال نامے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ دن میں سو مرتبہ انہیں

۱۸- امام ابو محمد عبداللہ الدارمی؛ الجامع الصحیح للبخاری، ۷۵۸، ۷۵۷، ۷۵۶؛ سنن الدارمی، ۱۳۳/۲

۱۹- الجامع الترمذی، کتاب المناقب باب فصل ازواج النبیؐ (ح ۳۸۹۵)

۲۰- مشکوٰۃ باب البرو الصلة - الفصل الثالث، ص ۴۲۱، (مطبع اصح المطابع، کراچی)

دیکھیے؟ آپ نے فرمایا، ہاں اللہ سب سے بڑا اور سب سے پاکیزہ ہے۔“
اس کے ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر بالواسطہ طور پر بھی والدین کے احترام میں حرف آنے کا خدشہ ہو تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں:

((قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه.)) ۲۱
”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول! ایک آدمی کیسے اپنے والدین پر لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی شخص کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور وہ کسی کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس کی ماں کو برا بھلا کہتا ہے۔“

3- اطاعت و فرماں برداری

اسلام نے والدین کا ادب و احترام صرف زبان تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی تاکید کی ہے کہ ان کے احکام کی دل و جان سے تعمیل کی جائے۔ وہ جس کام کو کہیں اطاعت کی جائے۔ ان کی فرماں برداری میں اگر وقت اور دولت کی قربانی بھی دینی پڑے تو ضرور دینی چاہیے۔ اسی میں اولاد کی دنیوی فلاح اور آخروی کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے میں والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((ان الله حرم عليكم عقوق الامهات.)) ۲۲

”اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔“

قرآن مجید حضرت اسماعیل کے اس فعل کی تعریف کرتا ہے کہ جب ماں باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم سنایا تو سعادت مند بیٹے نے جواب دیا:

﴿يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ﴾ ۲۳

”ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ ان شاء اللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔“

4- خدمت گزاری

اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے والدین کی خدمت کرے، خصوصاً جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

۲۱- الجامع الصحيح للبخاری، کتاب الأدب باب لايسب الرجل والده، (ح ۵۹۷۳)

۲۲- الجامع الصحيح للبخاری، کتاب الادب باب عقوق الدين من الكبائر ج ۲/۸۸۴

۲۳- الصُّفَّتْ ۱۰۲:۳۷

((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انفه رغم انفه قيل من يارسل الله قال من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كلاهما ثم لم يدخل الجنة. ۲۴))
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں تین مرتبہ فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص، ہلاک ہوا وہ شخص، ہلاک ہوا وہ شخص! صحابہؓ نے عرض کیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے بوڑھے والدین دونوں موجود ہوں یا ان میں سے ایک، مگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔“

5- دعائے مغفرت

والدین کے حقوق صرف ان کی زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتی رہے۔ قرآن مجید نے مسلمان کو یہ دعا سکھائی ہے:

﴿بِنَا غُفْرَانِيْ وَ لِوَالِدَيَّْ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾ ۲۵

”پروردگار، مجھے اور میرے والدین اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جبکہ حساب قائم ہوگا۔“

ایک حدیث میں اس کی طرف یوں اشارہ کیا گیا:

((عن ابى اسيد الساعدى قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال يا رسول الله هل بقى من بر ابوى شىء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما و انفاذ عهدهما من بعدهما و صلة الرحم النبى لا توصل الا بهما و اكرام صديقهما.)) ۲۶

”ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا والدین کے مرنے کے بعد میں ان سے کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔“

خاندان میں اولاد کی اہمیت

خانگی زندگی کا تیسرا اہم دائرہ اولاد سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانی معاشرے کا یہ وہ پہلو ہے، جس کے بغیر کوئی معاشرہ تکمیل نہیں پاسکتا۔ اس کی یہ اہمیت اس امر کی متقاضی ہے کہ اسے دنیاوی زندگی میں اس کی اہمیت کے مطابق بھرپور حصہ دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے قبل کسی ایسی آواز کا پتہ نہیں چلتا جو اس سلسلے میں دنیا کی کسی کونے سے بھی بلند کی گئی ہو۔ اسلام سے پہلے والدین کو تو اپنی اولاد پر لامحدود اختیارات حاصل تھے مگر اولاد کا والدین پر کسی طرح کا کوئی حق نہیں مانا

۲۴- مشکوٰۃ المصابیح، باب البر والصلة، ص ۱۸۴

۲۵- ابراہیم ۱۴: ۱۱

۲۶- السنن لأبى داؤد، کتاب الادب، باب فی بر الوالدین، (ح ۱۵۷۲)

جاتا تھا، یہ بھی آنحضرتؐ کے بے شمار امتیازات میں سے ایک ہے کہ آپ نے اس باب میں بھی تعلیمات دیں۔ حقوق و فرائض کے پیمانے بے شک جدا جدا ہیں مگر قانون کی رو سے کوئی بھی فرائض سے بالاتر نہیں۔ جس طرح بڑوں کے حقوق ہیں اور چھوٹوں پر اس حوالے سے کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اسی طرح چھوٹوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی بڑوں کے فرائض میں شامل ہے۔ آپ کا جامع ترین قول مبارک ہے:

((لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا)) ۲۷

”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔“

اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد کے اس دنیا میں آنے کا باعث و ذمے دار بنایا ہے، اس لیے والدین کو اس امر کا پابند کیا ہے کہ وہ اولاد کشی کے کسی طریقے کو روانہ نہ رکھیں۔

اسلام بلا ضرورت عزل اور استقاط حمل کی مختلف صورتوں کی تائید نہیں کرتا، نہ انہیں اچھا سمجھتا ہے اور ایسا کرنے پر سخت گناہ کی وعید سناتا ہے۔ لیکن اس مسئلے کی حدود کیا ہیں؟ ضرورت کے تحت کون سی صورتیں داخل ہیں، یہ خالصتاً فنی اور فقہی مسئلہ ہے۔ اس کے لیے متعلقہ کتب کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس مسئلے کو اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن حکیم میں شرک اور والدین کی نافرمانی کی حرمت کو بیان کرنے کے بعد اس کو بیان کیا گیا ہے فرمایا:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا

أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ ۲۸

”آپ کہہ دیجیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں، وہ یہ کہ تم

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور تنگ دستی کی وجہ سے اپنی

اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔“

رسول اکرمؐ نے بھی اس گناہ کو عظیم گناہوں میں شمار کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا: شرک۔ پوچھا: اس کے بعد فرمایا والدین کی نافرمانی۔ پھر عرض کی: اس کے

بعد؟ فرمایا: کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ ۲۹

والدین پر اولاد کا دوسرا اہم حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے

روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا:

((ان من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ وان یحسن ادبہ)) ۳۰

”باپ پر بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کو حسن ادب سے آراستہ کرے۔“

تیسرا اہم حق یہ ہے کہ اس کی جسمانی صحت اور نشوونما کا بھرپور خیال رکھے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ

۲۷- السنن لأبی داؤد، کتاب الأدب، باب فی الرحمة، (ح ۴۹۴۳) - ۲۸- الانعام ۶: ۱۵۱

۲۹- الجامع الصحیح للبخاری، کتاب التفسیر، باب سورة الفرقان (ح ۴۴۸۳)

۳۰- مجمع الزوائد ۹۳/۸، (ح ۱۲۸۲۹)

شیر خواری کے زمانے میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اگر ماں نہ ہو تو باپ پر رضاعت کا انتظام کرنا اور اس کی اجرت ادا کرنا فرض قرار دیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ﴾ ﴿۳۱﴾

”اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس دودھ پلائیں۔ یہ مدت اس کے لیے ہے جو چاہے کہ رضاعت کی مدت پوری کرے۔“

جسمانی نشوونما کے بعد قرآن کریم نے اولاد کی تربیت کی طرف بھی توجہ دلائی اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ ﴿۳۲﴾

”ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ بچوں پر آپ کی شفقت و مہربانی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا خیال ہوتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں مگر نماز کے دوران کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ بات ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ اس کی ماں پر سختی کی جائے۔ ۳۳

دورِ جاہلیت میں یہ حالت تھی کہ بچوں خصوصاً لڑکیوں کی پرورش کو باعثِ ننگ سمجھا جاتا اور اولاد سے شفقت آمیز رویہ رکھنا یا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا شجاعت و مردانگی کے خلاف تصور کیا جاتا تھا۔ دیگر مذاہب میں ہمیں کہیں کہیں یہ تعلیم تو ملتی ہے کہ اولاد کو والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے یا ان کا کس طرح ادب و احترام کرنا چاہیے، مگر جہاں تک والدین کے فرائض یا اولاد کے حقوق کا تعلق ہے تو کسی دوسرے مذاہب نے اس کا تعین نہیں کیا ہے۔ اسلام پہلا دین ہے جس نے حقوق اولاد کی وضاحت اور تاکید کی۔ اسلام نے والدین پر جو بڑے بڑے فرائض عائد کیے ہیں، ان کی تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں درج ذیل ہے:

1- تحفظ حیات

اسلام سے قبل عرب افلاس یا عار کے خوف سے اپنی اولاد خصوصاً لڑکیوں کو مختلف طریقوں سے قتل کر دیتے تھے۔ تاکہ انہیں ان کی پرورش کا بار نہ اٹھانا پڑے نیز دیگر طاقت و رقبیلوں کے ہاتھوں ان کی عزت و ناموس لٹی نہ رہے۔ عجمی ممالک میں بھی اولاد کشی کا رواج تھا۔ قرآن نے انہیں اس برے عمل سے منع فرمایا:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً﴾ ﴿۳۴﴾

”اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ درحقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔“

۳۱- البقرة ۲: ۲۳۳ - ۳۲- التحريم ۶: ۶۶

۳۳- الجامع الصحيح للبخاری، كتاب الاذان، باب من اخف الصلوة عند بقاء الصبي، (ح ۷۰۹)

۳۴- بنی اسرائیل ۱۷: ۳۱

لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی بری رسم کی بھی اسلام نے ندمت کی، اور ڈرایا کہ ایسا کرنے والوں کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا الْمَوْءُذَةُ سُئِلَتْ ۖ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ ۳۵

”اور جب زندہ ذن کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل ہوئی۔“

دوسری آیت میں ارشاد ہوا:

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ۖ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا ۖ وَهُوَ كَظِيمٌ ۖ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا

بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ ۳۶

”جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔“

تحفظ زندگی کی تاکید احادیث میں بھی کی گئی۔ آپ نے فرمایا:

جس آدمی کے گھر لڑکی جنم لے تو وہ اس لڑکی کو قتل نہ کرے اور اس کی پرورش میں لڑکوں کے برابر سلوک کرے۔ تو

اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے

نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس نے سوال

کیا: پھر کون سا گناہ؟ فرمایا: اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ بڑی ہو کر تیرے ساتھ شریک طعام ہوگی۔ ۳۷

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

آپ عورتوں سے جن امور پر بیعت لیتے تھے ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا

يُزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ ۳۸

”اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ

اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں

گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ

کریں گی تو ان سے بیعت لے لو۔“

اس طرح اسلام نے مسلمانوں کے دلوں میں یقین پیدا کر دیا کہ رازق خدا ہے۔ اس کے ہاتھ میں رزق کے

خزانے ہیں۔ اور ہر بچہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس قبیح فعل کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ پس اولاد کا پہلا حق تحفظ حیات ہے۔

2- پرورش

اسلام نے بچے کی پرورش اور نابالغی کے عرصہ میں اس کی کفالت والدین کے ذمہ ڈالی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ۳۹

”جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انھیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔“

لڑکی کے لیے خصوصی تاکید:

لڑکی لڑکے کی نسبت کمزور واقع ہوئی ہے۔ چونکہ وہ معاشی جدوجہد اور میدان جنگ میں باپ کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی اس لیے جاہلیت میں عربوں کا تختہ مشق بنی رہی۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرورش و کفالت کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے:

((عن عائشة قالت جاء نبي امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمر واحدة

فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيهما ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم

فحدثته فقال: من ابتلى من هذه البنات بشيء فأحسن اليهن كن له ستراً من النار.)) ۴۰

”حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ آئی اور اس نے

مجھ سے کچھ مانگا، جبکہ اس کو دینے کے لیے میرے پاس صرف ایک کھجور تھی جو میں نے اسے دے دی۔

تو اس نے اس کو اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم

آگئے تو میں نے ان سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کسی طرح

آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ بن جائیں گی۔“

اگر والدین لڑکی کی پرورش صحیح طور پر اور شفقت سے کریں تو ان کا یہ عمل ان کے اور دوزخ کے درمیان پردہ کی

طرح حائل ہو جائے گا۔

نیز مسلم شریف کی ایک حدیث ہے۔ فرمایا:

((من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا و هو. وضم اصابعه.)) ۴۱

۳۹- البقرة ۲: ۲۳۳

۴۰- الجامع الصحيح للبخاری، كتاب الزكوة، باب اتقوا النار ولو بشق تمره وقليل من الصدقة (ح ۱۳۵۲)

۴۱- الصحيح الجامع لمسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل الاحسان الى البنات، (ح ۶۶۹۰)

”جس آدمی کے گھر دو لڑکیاں پیدا ہوں وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائیں تو ایسا آدمی بالکل اسی طرح میرے ہمراہ جنت میں داخل ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ساتھ ساتھ ہیں۔“

نیز فرمایا:

((من عال ثلاث بنات او مثلهن من الاخوات و ادبهن و زوجهن حتی یغنیهن اللہ او جب اللہ له الجنة فقال رجل يا رسول اللہ او اثنتين قال و اثنتين حتى لو قالوا واحدة؟ لقال واحدة.)) ۴۲

”جس نے تین بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش اور تربیت کی اور ان کی شادی کرائی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دو ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر دو ہوں تو بھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک کہتا تو آپ فرماتے کہ ایک بھی۔“

اسی طرح حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((من عال ثلاث بنات فادبهن و زوجهن و احسن اليهن فله الجنة.)) ۴۳

”جس نے تین بیٹیوں کی پرورش اور اچھی تربیت کی، ان کی شادی کرائی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔“

3- محبت و شفقت

اسلام والدین سے اولاد کی پرورش و کفالت کا ہی تقاضا نہیں کرتا بلکہ یہ تلقین بھی کرتا ہے کہ والدین کا رویہ ان سے مشفقانہ اور محبت آمیز ہو۔ جدید علم نفسیات کا اصول ہے کہ بچوں کی صحیح طرز پر پرورش اور تربیت صرف پیار و محبت ہی سے ممکن ہے۔ اسلام والدین کو تاکید کرتا ہے کہ گھر کا ماحول خوشگوار اور پرکشش بنائیں اور محبت و آشتی کی فضا قائم کریں تاکہ گھر کی چار دیواری میں بچوں کو راحت اور اطمینان حاصل ہو۔ اس ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔

4- تعلیم و تربیت

اسلام والدین پر بچوں کی پرورش اور شفقت کی ذمہ داری ہی نہیں ڈالتا بلکہ ان کی تعلیم اور روحانی و اخلاقی تربیت کو بھی دینی فریضہ قرار دیتا ہے۔ اس ضمن میں ارشاد خداوندی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ ۴۴

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن

۴۲ - مشکوٰۃ المصابیح باب الشفقة والرحمة علی خلق، الفصل الثانی، ص ۴۳۳، طبع کراچی

۴۳ - السنن لأبی ابوداؤد، باب فی فضل من عال یتامی، (ح ۵۱۴۷) - ۴۴ - التحريم ۶:۶۶

انسان اور پتھر ہوں گے۔“

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کا صرف اپنے طور پر نیک ہونا کافی نہیں بلکہ اولاد کو نیکی کی راہ پر لگانا بھی ان کا دینی فریضہ ہے۔ تاکہ نوجوان نسل کی اصلاح ہو اور وہ دینی و اخلاقی لحاظ سے معاشرہ کے لیے مفید ثابت ہو، اس ضمن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی قابل توجہ ہیں۔

آپؐ نے فرمایا:

((کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانہ او ینصرانہ.)) ۴۵

”ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔“

یعنی بچہ عموماً وہی دین اختیار کرتا ہے جس کی تعلیم اس کے والدین نے اسے دی ہو۔ اسی طرح اس کے اخلاق کا دار و مدار والدین کی تربیت پر منحصر ہوتا ہے، گویا گھریلو ماحول بچے کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔

اولاد کی تربیت کے حوالے سے قرآن مجید میں حکم خداوندی ہے:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ ۴۶

”اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔“

اس حوالے سے ارشاد نبوی ہے:

((مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء عشر

سنین.)) ۴۷

”اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ سات برس کے ہوں اور بچہ جب دس سال کا ہو جائے اور نماز نہ

پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔“

5- نکاح میں رضامندی

اسلام میں والدین کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اچھی جگہ اپنی اولاد کی شادی کریں، اس کے لیے اولاد کی رضامندی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کے لیے لڑکے کے علاوہ لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں والدین کی راہنمائی دور اندیشی اور تجربے کے ساتھ اولاد سے مشورہ بہتر نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها

قال ان تسکت.)) ۴۸

”شادی شدہ (مطلقہ یا بیوہ) کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ اور کنواری کا نکاح اس کی

۴۵- السنن لأبی داؤد، کتاب السنة باب فی ذراری المشرکین، (ح ۴۷۱) - ۴۶ - ظہ ۱۳۲:۲۰

۴۷- السنن لأبی داؤد، کتاب الصلوة، باب متی یومر الغلام بالصلوة، (ح ۴۹۵)

۴۸- الجامع الصحیح للبخاری، کتاب النکاح، باب لا ینکح الاب وغیرہ البکر والثیب الابرضاء، (ح ۵۱۳۶)

اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! اس کا اذن کیونکر ہے؟ فرمایا:
اس کا خاموشی اختیار کرنا اس کا اذن ہے۔“
ایک اور حدیث میں آپؐ نے فرمایا:

((الایم احق بنفسہامن ولیہا والبکر تستأذن فی نفسہا واذنہا صمانہا)) ۴۹
”بیوہ عورت اپنے نفس کی خود مالک ہے اور کنواری سے اس کی اجازت طلب کی جائے گی، اور اس کا
اذن چپ رہنا ہے۔“

6- انصاف و مساوات

والدین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام اولاد سے مساویانہ سلوک کریں۔ کسی کی طرف ترجیحی میلان نہ
ہو اور اگر کوئی تہوار یا شادی کا موقع ہو تو تمام اولاد کو یکساں معیار کا لباس مہیا کریں۔ اس طرح جیب خرچ اور تحفے تحائف
کے معاملہ میں بھی تفریق نہ برتیں۔ درج ذیل حدیث میں اس کی تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((من کانت لہ انشی فلم یئدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولده علیہا دخلہ اللہ الجنة)) ۵۰
”جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اس کو تحارت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور نہ اس
پر اپنی زرینہ اولاد کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔“

اسی نظریے کے پیش نظر اسلام نے والدین کو منع فرمایا ہے کہ وہ بیٹی کو اپنی جائیداد سے محروم قرار دیں۔

رشتہ داروں کے حقوق: صلہ رحمی

رشتہ داروں کو دینا صلہ رحمی کہلاتا ہے، جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ یہ صلہ رحمی ہے جو رشتہ داروں کے
معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے۔

قرآن مجید میں رشتہ داروں کو ذوی الارحام اور ذوی القربی کے الفاظ سے پکارا گیا ہے۔ اسلام میں رشتہ داری کو
بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ویسے تو اخوت کا رشتہ تمام مسلمانوں میں مشترک ہے لیکن خون کے رشتے کو اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خصوصی امتیاز حاصل ہے اور بار بار صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی،
خیر خواہی اور ان کی امداد پر بہت زور دیا گیا ہے۔

اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور خوشی و غمی میں ان کا شریک
حال ہو اور جائز حدود کے اندر ان کا حامی اور مددگار رہے، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال
پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کا حق نہ سمجھے، بلکہ اس میں اپنے رشتہ داروں کے حق کو بھی تسلیم کرے۔

شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا

۴۹- الجامع الصحیح لمسلم، کتاب النکاح، باب استئذان النیب فی النکاح بالنطق والکبر بالسکوت، ح ۳۴۷۶

۵۰- السنن لأبی داؤد، کتاب الأدب باب فی فضل من عال یتامی، ح ۱۵۴۶

ننگانہ چھوڑیں۔ اس کی نگاہ میں ایک معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور خاندان میں اس کے بھائی بند روٹی اور کپڑے تک کے محتاج ہوں۔ وہ خاندان کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے اور یہ اصول پیش کرتی ہے کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق، اپنے خاندان کے خوشحال افراد پر ہے، پھر دوسروں پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اور ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق، ان کے غریب رشتہ داروں کا ہے، پھر دوسروں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ متعدد احادیث میں اس کی تصریح ہے کہ آدمی کے اولین حقدار، اس کے والدین، اس کے بیوی بچے اور اس کے بہن بھائی ہیں، پھر وہ جوان کے قریب تر ہوں، اور یہی اصول ہے جس کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک یتیم بچے کے چچا زاد بھائیوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی پرورش کے ذمہ دار ہوں اور ایک دوسرے یتیم کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی بعید ترین رشتہ دار بھی موجود ہوتا تو میں اس پر اس کی پرورش لازم کر دیتا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس معاشرے کا ہر واحدہ (Unit) اس طرح اپنے اپنے افراد کو سنبھال لے، اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی، معاشرتی حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیزگی و بلندی پیدا ہو جائے گی۔

نفقۃ الاقارب فقہ اسلامی کا مستقل قانون ہے۔ وراثت کی ترتیب کے مطابق الاقرب فالاقرب، یعنی قرابت دار درجہ بدرجہ قرابت کے نان و نفقہ اور رہائش اور دیگر ضروریات کا ذمہ دار ہوگا اور اگر کسی کے قرابت دار اس قابل نہ ہوں کہ اس کے اخراجات برداشت کر سکیں تو پھر حکومت اس کے اخراجات برداشت کرے گی۔ نفقۃ الاقارب کے قانون کی تفصیل اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان نے مرتب کر کے اسے نافذ کر دینے کی سفارش کی ہے۔ ۵۱

قرآن وحدیث کی روشنی میں

قرآن وسنت میں رشتہ داروں کے جن حقوق کو ادا کرنے کی پُر زور تاکید آئی ہے ان میں سے چند ایک درج ذیل

ہیں۔

1- حسن سلوک

رشتہ داروں سے بہتر سلوک کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبَىٰ ۝ ۵۲﴾

”یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ اور

رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔“

اسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

۵۱- سالانہ رپورٹ اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان ۹۹-۱۹۹۸ء بمطابق ۲۰-۱۳۱۹ھ، ص ۲۲۰، ضمیمہ ۶، قانون نفقہ برائے نادار اقربا،

آرڈیننس نفقہ برائے نادار اقربا۔ سالانہ رپورٹ، ۷۸-۱۹۷۷ء بمطابق ۹۸-۱۳۹۷ھ، ص ۲۹-۳۲

((من احب ان يبسط له في رزقه وينسأله في عمره فليصل رحمه.)) ۵۳

”جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی کشادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔“

2- مالی امداد

رشتہ داروں سے نیکی کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کی مالی امداد کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ﴾ ۵۴

”اور نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں کو دے۔“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ ۵۵

”اور رشتہ دار کو اس کا حق دو۔“

ایک اور آیت میں فرمایا:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ ۵۶

”لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، اللہ اس سے باخبر ہوگا۔“

نبی کریمؐ نے ارشاد فرمایا:

((الصدقة على المساكين صدقة وعلى القريب صدقتان.)) ۵۷

”جو شخص عام غریبوں کو صدقہ دے گا اسے ایک درجہ ثواب ملے گا۔ اور جو رشتہ داروں پر صدقہ کرے گا اس کے لیے دہرا اجر ہے۔“

کتب احادیث میں ابو اب البرو الصلۃ کا مستقل باب ہوتا ہے جس میں رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کی خدمت کے فضائل اور دنیوی و اخروی برکات، اور ماں باپ کی نافرمانی کے وبال کا ذکر ہوتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح بیوی پر شوہر کی اطاعت لازمی ہے۔ جبکہ بیٹی کے والدہ پر بڑائی قائم کرنے کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا:

۵۳- الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الادب باب من بسط له فی الرزق لصلۃ الرحم، (ح ۵۹۸۵)

۵۴- البقرۃ ۲: ۱۷۷ ۵۵- بنی اسرائیل ۱۷: ۲۶ ۵۶- البقرۃ ۲: ۲۱۵

۵۷- صحیح الترغیب والترہیب للالبانی، ۱/۲۱۷، صحیح ابن خزیمہ، ۳/۲۷۸

مسئول کو مسائل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ (یعنی قیامت کی تاریخ کا جس طرح آپ کو علم نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے)۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا:

(وساخبرک عن اشراطہا، اذا ولدت الامة ربہا) ۵۸

”میں تمہیں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں کہ جب عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔“

یعنی بیٹی اپنی ماں پر اسی طرح حکم چلائے گی جس طرح مالکہ اپنی مملوکہ پر چلاتی ہے۔

اسی طرح احادیث میں ماں کی نافرمانی، دوستوں سے تعلق اور والد سے دوری، بیوی کا مطاع اور شوہر کا مطیع بن جانا اور دوسری اسلامی اقدار و روایات کے تبدیل ہو جانے کو دنیاوی آفات و بلیات کا سبب اور قیامت کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا:

(و اطاع الرجل امرء ته وعق امه و ادنی صدیقہ و اقصا اباه) ۵۹

”انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے، اپنے دوست کو قریب اور اپنے باپ کو دور کرے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہی کہ آپؐ نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ۶۰

عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن

قطعها بئنته)) ۶۱

”میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا

جس نے اس کے ساتھ تعلق رکھا میں اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا اور جس نے اس سے قطع تعلق کیا میں

اس سے قطع تعلق کروں گا۔“

عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی احسان جتانے والا، قطع تعلق کرنے والا اور شراب کشید کرنے

والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ۶۲

3- قطع تعلق کی ممانعت

اسلام نے رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کی سخت ممانعت کی ہے، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔

۵۸۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الایمان، ح ۵۰، ایضاً کتاب التفسیر، (ح ۴۴۹۹)

۵۹۔ ترمذی کتاب الفتن، باب علامة حلول المسخ والنخسف، (ح ۲۲۱۰)

۶۰۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الأدب، باب من بسط له فی الرزق بصلۃ الرحم، (ح ۵۹۸۵)

۶۱۔ ترمذی، ابواب البر والصلۃ، باب قطیعة الرحم، (ح ۱۹۰۷)

۶۲۔ السنن لأبی داؤد، کتاب الأدب، باب فی النهی عن البغی، (ح ۴۹۰۱)

قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے۔

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ۶۳

”اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جاسکتی ہے کہ اگر تم لٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔“

ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾ ۶۴

”اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((لا يدخل الجنة قاطع)) ۶۵

”قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔“

4- بدخلق رشتہ داروں سے تعلقات استوار کرنا

اس کی مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ اپنے ایک غریب رشتہ دار مسطح بن اثاثہ کی امداد کرتے تھے۔ ایک موقع پر مسطح کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ ان کی کبھی امداد نہیں کریں گے۔ یہ بات اللہ کو ناپسند ہوئی چنانچہ ارشاد ہوا:

﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ ۶۶

”تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انھیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔“

5- روحانی و اخلاقی امداد

قرآن مجید میں رشتہ داروں کو نیکی کی ترغیب دینے اور انھیں برائی سے روکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم دیا گیا:

﴿وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ۶۷

۶۳- محمد ۲۲: ۲۳، ۶۴- البقرہ ۲: ۲۷

۶۵- الجامع الصحيح للبخاری، کتاب الادب باب اثم القاطع، (ح ۵۹۸۴)

۶۶- النور ۲۴: ۲۲-۲۴، ۶۷- الشعراء ۲۶: ۲۱۴

”اور اے نبی! اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔“

6- وراثت میں حصہ

اسلام نے رشتہ داروں کو وراثت کا حقدار بنایا ہے۔ جب قریبی رشتہ دار نہ ہوں تو دور کے رشتہ دار بھی وراثت سے حصہ پاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ ۶۸

”مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ خواہ تھوڑا ہو یا بہت۔ اور یہ حصہ (اللہ کی طرف سے) مقرر ہے۔“

7- رشتہ داروں میں صلح کروانا

رشتہ داروں کے درمیان بعض اوقات اختلافات کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ان کے درمیان تنازعے کو ختم کر دینا ان کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے اور نیکی بھی۔ ارشاد خداوندی ہے:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ ۶۹

”پس اللہ سے ڈرتے رہو اور باہمی معاملات کو درست کرو۔“

8- رشتہ داری کی حدود

جہاں دین اسلام نے اقربا سے حسن سلوک اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے وہاں ان کی بے جا حمایت کی ممانعت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ ۷۰

”اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو خواہ رشتہ داری کا معاملہ ہو۔“

رشتہ داروں کی ناجائز حمایت کو حدیث میں عصیت کہا گیا ہے اور اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

((ومن قاتل تحت رایة عمیة یدعو الی عصبیة او یغضب لعصبیة فقتل فقتلہ جاهلیة))۔ ۱۔

جو شخص جاہلیت کے جھنڈے تلے لڑا، وہ عصبیت کی طرف دعوت دیتا رہا اور عصبیت پر غیرت کرتا رہا اور

اس حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت مرا۔

صلہ رحمی اور اسوۂ حسنہ

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ مشرکین قریش سے کہیں کہ میں تم سے اپنی دعوت پر کسی اجر کا طلب گار نہیں، البتہ اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ کم از کم میری قرابت کا خیال رکھو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ﴾ ۲

”آپ کہہ دیجیے کہ میں اس دعوت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، مگر قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔“ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر تم لوگ، یعنی اہل قریش، کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم میری بات مان لیتے، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو یہ ستم تو نہ کرو کہ سارے عرب میں سب سے بڑھ کر تم ہی میری دشمنی پر تل گئے ہو۔

جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ حکم دیا گیا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی ملا کہ اپنی دعوت سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو پیش کریں۔ اس حق میں وہ مقدم ہیں۔ قرابت داروں کی طرح پڑوسی اور پھر درجہ بدرجہ رشتہ اور رہائش کے لحاظ سے جو جتنا قریب ہوگا، اسی قدر دعوت دیے جانے میں بھی مقدم ہوگا۔ فرمایا:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۖ وَانْحِفْضِ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ﴾ ۳

”اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی کریں، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔“

معتبر روایات میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب فرمایا اور ایک ایک کو پکار کر کہا:

((یا فاطمة بنت محمد! یا صفیة بنت عبدالمطلب! یا بنی عبدالمطلب! لا أملك لكم

من اللہ شیئاً سلونی من مالی ماشئتم)) ۴

”اے بنی عبدالمطلب، عباس، اے صفیہ، رسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ، محمد کی بیٹی تم لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ میں خدا کی پکڑ سے تمہیں نہیں بچا سکتا، البتہ میرے مال میں سے تم جو چاہو مانگ سکتے ہو۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صلہ رحمی کی صفت اس قدر نمایاں تھی کہ جب ابتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خشیت طاری ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے کہا:

((كلا والله لا يخزيك الله أبدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل و تكسب المعدم

وتقرى الضيف و تعين على نواب الحق)) ۵۷

”آپ کو اللہ کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بے کاروں کو کام پر لگاتے ہیں اور ان لوگوں کی اعانت کرتے ہیں جن پر حق کی خاطر مصائب آتے ہیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں قرابت داری اور صلہ رحمی اس قدر نمایاں تھی کہ جب قیصر روم ہرقل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ (جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی) پہنچا، تو اس نے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کو جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے اور تجارتی دورے پر شام گئے ہوئے تھے، بلایا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بھی سوالات کیے۔ ابوسفیان نے جواب میں کہا:

((يقول اعبدوا الله و لا تشرکوا به شيئاً و اترکوا ما يقول آباءکم و بأمرنا بالصلوة و

الصدق و العفاف و الصلة)) ۶۷

”وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور چھوڑ دو اس بات کو جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اور وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، سچائی کا، پاکدامنی کا اور صلہ رحمی کا۔“

بخاری شریف میں حدیث ہرقل ۱۳ جگہ آئی ہے۔ اس میں دو جگہ صلہ رحمی کا ذکر ہے۔ ایک جگہ کتاب التفسیر میں اور دوسری کتاب الادب میں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اوصاف میں سے ایک وصف صلہ رحمی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کا سب سے پہلا وصف یہ ذکر کیا ہے کہ انک لتصل الرحم”آپ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں۔“ ۷۵

ابوظہیر سے روایت ہے میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں گوشت تقسیم کر رہے ہیں کہ اسی دوران میں ایک خاتون آئیں۔ وہ چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگئیں۔ آپ نے اپنی چادر ان کے لیے بچھائی۔ اس پر میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی رضاعی ماں ہیں۔ انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ ۸۷

غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اسیران جنگ مسلمانوں کی تحویل میں آئے تو آپ کی رضاعی بہن شیماء بھی آپ کے پاس لائی گئیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔ آپ نے علامات

۷۵۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی إلی رسول الله (ح ۲)

۷۶۔ الجامع الصحیح للبخاری کتاب بدأ الوحی، باب کیف کان بدء الوحی إلی رسول الله (ح ۷) کتاب الشهادة باب من امر

بانجاز الوعد ح ۲۵۳۵، ایضاً کتاب الجهاد باب قول الله هل تربصون بنا ح ۲۶۵۰ اس حدیث میں يأمرنا بالصلاة و الزکاة

و الصلة و العفاف کے الفاظ ہیں۔ ایضاً کتاب الادب باب صلة المرأة امها و لها زوج ح ۵۶۳۵، اس میں و الصلة کا اضافہ موجود

ہے۔ ایضاً کتاب الاحکام باب ترجمة الحکام و هل يجوز ترجمان واحد (ح ۶۷۷۱)، ایضاً ابواب المناقب (ح ۳۳۳۶)

۷۷۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الوحی، باب کیف کان بدء الوحی إلی رسول الله، (ح ۲)

۷۸۔ المستدرک للحاکم، ۱۸۱/۴ (ح ۷۲۹۴)

سے انہیں پہچان لیا تو انہیں کہا کہ اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو پورے اعزاز و احترام کے ساتھ رہ سکتی ہو اور اگر اپنی قوم میں واپس لوٹنا چاہو تو یہ بھی ممکن ہے، میں پوری عزت کے ساتھ رخصت کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے دوسری صورت کو پسند کیا اور آپ نے انہیں تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ ۹۔

حضرت نوفل بن حارث آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آنحضرتؐ وقتاً فوقتاً ان کی خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ ان کو شادی کی خواہش ہوئی تو آنحضرتؐ نے ایک خاتون سے ان کی شادی کا اہتمام کیا۔ ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے ابو رافع اور ابو ایوب کے ہاتھ اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی اور اس کے بدلے تیس صاع جو لے کر عطا کیے۔ ۱۳۸۔

حضرت عبداللہ آپ کے چچا حضرت عباسؓ کے صاحبزادے ہیں وہ بچپن ہی سے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے ان کو بلا کر فرط محبت سے آغوش عاطفت میں بٹھایا اور سر پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی:

((اللهم بارک فیہ وانشر منہ)) ۱۴۰۔

”اے خدا اس پر برکت نازل فرما اور اس سے علم کی روشنی پھیلا۔“

فتح مکہ کے وقت ام ہانی جو آپ کی چچا زاد بہن اور حضرت ابو طالب کی صاحبزادی تھیں، نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے ابن ہبیرہ کو پناہ دی ہے لیکن علیؑ کہتے ہیں وہ اس کو قتل کریں گے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا:

((قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی)) ۱۴۱۔

”اے ام ہانی جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔“

لیکن دوسری جانب اگر ہم اس حوالے سے اپنے احوال ملاحظہ کریں تو کسی اعتبار سے بھی ہمیں نبی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نسبت معلوم نہیں ہوتی۔ رشتے داروں اور اہل قرابت سے ہمارے تعلقات کی قطعاً وہ نوعیت نہیں ہے جو آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ معمولی باتوں کو ہمیشہ کے لیے قطع تعلقات کی بنیاد بنا لینا، بدگمانی اور سوائے ظن رکھنا، خلاف طبع کوئی بات پیش آجائے تو برسوں کے تعلقات اور خونی رشتوں تک کو یکسر فراموش کر دینا، پھر غیبت، الزام تراشی اور اس قبیل کی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو آلودہ کرتے رہنا، محض اپنے حقوق کے حوالے سے گفتگو کرنا اور اس سلسلے میں اپنے اوپر عائد ہونے والے فرائض سے پہلو تہی کرنا ہمارا روزمرہ کا معمول اور روایت و مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ تعلق اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ہے اور اس کو عزت و حرمت بھی اللہ ہی کی جانب سے عطا ہوئی ہے۔ اس لیے اسے کوئی انسان آخر کیسے ختم کر سکتا ہے۔ انسان صرف یہ کر سکتا ہے کہ اپنے گمان و خیال میں اسے ختم کر کے اپنے طور پر بری الذمہ ہو جائے، لیکن اس کا ایسا کوئی قدم بارگاہ خداوندی میں سند نہیں رکھتا۔ یہ تعلقات اللہ کا بیش قیمت انعام ہیں، اس لیے اس بارے میں کسی قسم کی بھی کوتاہی کفرانِ نعمت کا درجہ رکھتی ہے، جس کا نقصان خود ہمیں ہی اٹھانا ہوگا۔

۷۹۔ ابن کثیر، عماد الدین، السیرۃ النبویۃ، ۳۹۳/۴ - ۸۰۔ ابن کثیر، عماد الدین، السیرۃ النبویۃ، ۴۶۲/۲

۸۰۔ ابن حجر عسقلانی، الإصابۃ فی تمييز الصحابة، ۲۲۳/۲

۸۱۔ الجامع الصحیح للبخاری، ابواب الحجیة والموادعة، باب امان النساء وجوارهن، (ح ۳۰۰۰)

ہمسائے کے حقوق

ہمسایہ سے مراد پڑوسی، یعنی ایک ہی سائے تلے رہنے والے افراد ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ذمہ داری اور پناہ لینے کے ہیں۔ ہمسائیگی کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ہمسائیگی صرف دینی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اخلاقی و معاشرتی لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ تہذیب و تمدن کی اساس باہمی تعاون، محبت و الفت اور اشتراک عمل پر قائم ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کی اعانت اور مدد کا محتاج ہے۔ لہذا معاشرہ کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں تعاون و اشتراک کا جذبہ واضح ہو۔ اسی لیے اسلام میں ہمسائے کے حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ ہمسائے کے حقوق کے متعلق مسلمانوں کو درج ذیل ہدایات دی گئی ہیں۔

1- حسن سلوک

سورۃ النساء میں پڑوسیوں خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی یا ہم نشین ساتھی، سب سے حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ ۸۲

”اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے، اور ان لوٹدی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو، یقیناً جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمسائے سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے:

((ما زال جبریل یوصیننی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ.)) ۸۳

”جبریل مجھے ہمسایہ کے متعلق مسلسل ہدایت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمسایہ کو وارث قرار دے دیں گے۔“

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جاره.)) ۸۵

”جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔“

۸۲- النساء: ۳۶

۸۳- الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی، باب الحث علی الهدیۃ، ۱۵ / ۱۶۱

۸۵- جامع الترمذی، ابواب البر والصلۃ، باب ماجاء فی قبول الهدیۃ، (ح ۱۹۵۳)

2- تحائف کا تبادلہ

ہمسایوں میں باہمی خیر سگالی کو فروغ دینے کے لیے تحفے تحائف اور ہدایا کا تبادلہ مستحسن ہے۔ اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ ایک دوسرے کو تحائف دینے سے محبت و الفت بڑھتی ہے اور باہمی کینے اور دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ ہدایت عمومی ہے لیکن ہمسائیوں کے متعلق خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا:

((تهادوا فان الهدية تذهب وحر الصدر.)) ۸۶

”ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو کیونکہ تحفہ دل کی میل کو ختم کر دیتا ہے۔“

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرماتے تھے اور بدلے میں تحفہ عنایت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں:

((ان النبي كان يقبل الهدية و يشيب عليها.)) ۸۷

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرماتے تھے اور اس کے جواب میں خود بھی عطا فرماتے تھے۔“

قریبی پڑوسی ہدیے کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:

((ان لي جارين فالي ايهما اهدى. قال الي اقربهما منك بابا.)) ۸۸

”میرے دو پڑوسی ہیں تو میں کس کو ہدیہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو تمہارے دروازے کے قریب ہو۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

((يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة.)) ۸۹

”اے مسلم خواتین! ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کے (ہدیے کے) لیے بکری کے کھر کے ایک ٹکڑے کو بھی حقیر نہ سمجھے۔“

3- ایذا رسانی کی ممانعت

اسلام میں پڑوسی کو تکلیف اور ایذا دینے سے منع کیا گیا ہے۔

حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا:

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.)) ۹۰

”جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔“

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

-
- ۸۶- ترمذی، کتاب الولاء و لاہبہ، باب فی حث النبی صلی اللہ علیہ وسلم التهادی، (ح ۲۱۳۰)
- ۸۷- الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الہبۃ و فضلہا، باب المکافأة فی الہبۃ، (ح ۲۴۴۵)
- ۸۸- الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الادب، باب حق الجوار فی اقرب الابواب، (ح ۵۶۷۴)
- ۸۹- الجامع الصحیح للبخاری کتاب الأدب، باب الوصاءة بالجار، (ح ۶۰۱۴)
- ۹۰- الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الادب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، (ح ۶۰۱)

((والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره

بوائقه.)) ۹۱

”اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم اس میں ایمان نہیں، اللہ کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں۔ عرض کیا

گیا اے اللہ کے رسول، کون شخص؟ فرمایا، وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہوں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو عبادت، دن کو روزہ رکھنے اور صدقہ کرنے لیکن پڑوسی کو تکلیف دینے والی عورت کے مقابلے میں اس عورت کو جنتی قرار دیا ہے جو صرف نماز ادا کرتی اور زکوٰۃ دیتی ہے مگر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

((قال رجل: يا رسول الله! ان فلانة تذكرك من كثرة صلاحها وصيامها وصدقتهها غير

انها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. قال: يا رسول الله! ان فلانة تذكرك من قلة

صيامها وصدقتهها وصلاحها وانها تصدق بالاثراء من الاقط ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال

هي في الجنة.)) ۹۲

”ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات کی کثرت کے

حوالے سے جانی جاتی ہے لیکن زبان سے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ

جہنمی عورت ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! فلاں عورت جو صرف فرض نمازیں ادا کرتی

ہے، فرض روزے رکھتی ہے اور صرف زکوٰۃ دیتی ہے مگر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی تو آپ نے

فرمایا: وہ عورت جنتی ہے۔“

4- ایذا رسانی پر صبر

اگر کوئی ہمسایہ تنگ کرے یا تکلیف دے تو ایک مسلمان کو صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے، اور انتقامی کارروائی کے

بجائے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

((جاء رجل الى النبي يشكو جاره، قال: اذهب فاصبر. فاتاه مرتين أو ثلاثا فقال: اذهب

فاطرح متاعك في الطريق. فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه

فعل الله به وفعل وفعل فجاء اليه جاره فقال له ارجع لاترى منى شيأ تكروه.)) ۹۳

”ایک صحابی نے اپنے ہمسائے سے تنگ آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور صبر کرو۔ وہ دوسری یا تیسری دفعہ اس کی شکایت لے کر آیا تو آپ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ اور اپنے گھر کا سامان باہر نکال کر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پاس سے گزرنے

۹۱- الجامع الصحيح للبخاری، کتاب الادب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، (ح ۶۰۱۸)

۹۲- مسند احمد، ۴۴۰/۲، (ح ۹۶۷۳)

۹۳- سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی حق الجوار، (ح ۵۱۵۳)

والے پوچھتے تو وہ صحابی جواب دیتا کہ اپنے ہمسائے کی بدسلوکی کے سبب سامان باہر رکھا ہے۔ وہ کہتے خدا اس پر لعنت کرے۔ اس طرح لعنت ملامت سے تنگ آکر پڑوسی صحابی کی منت سماجت کرنے لگا کہ سامان واپس لے جاؤ۔ خدا کی قسم آئندہ بدسلوکی نہ کروں گا۔“

5- عزت و تکریم

دیگر حقوق کی ادائیگی کی طرح ہمسائے کی عزت و تکریم کرنا بھی لازم ہے۔ دین اسلام میں ہمسایہ کی تکریم و ایمان لازم ملزوم ہے۔ آپ نے فرمایا:

((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)) ۹۴

”جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔“

6- ہمسائیگی کے بعض متعین حقوق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بعض متعین حقوق کی نشان دہی بھی فرمائی ہے۔ ان سے اس بارے میں اسلام کا اصولی نقطہ نظر سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

((قال رسول الله: حق الجار ان مرض عدته وان مات شيعته وان استقرضك اقرضته

وان اعور سترته وان اصابه خبير هنائه وان اصابته مصيبة عزيتته ولا ترفع بنائك فوق

بنائه فتسد عليه الريح ولا تؤذيه بريح قدرك الا ان تغرف له منها)) ۹۵

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پڑوسی کے تم پر حقوق یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دو، اور اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اور اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اسے مبارکباد دو، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اس سے تعزیت کرو، اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور تمھاری ہانڈی کی مہک اس کے لیے باعث ایذا نہ ہو الا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو۔“

مختصر یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات سے تمام آبادی مسرت و شادمانی سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ خدمت گزاری اور محبت و اعتماد کے بل بوتے پر ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں ہر طرف الفت و پیار کی خوشبو رچ بس جاتی ہے اور سب لوگ خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بے غرض ہو کر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ پورا معاشرہ اتحاد و اتفاق، سکون و اطمینان اور تعاون و ایثار کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور یہی اسلام میں مطلوب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((صلة الرحم حسن الخلق و حسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الاعمار)) ۹۶

۹۴- الجامع الصحيح للبخاری، کتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله..... (ح ۶۰۱۸)

۹۵- المعجم الكبير للطبرانی، ۱۹/۱۹، (ح ۱۰۱۴)، شعب الايمان للبيهقي، ۷/۸۴، (ح ۹۵۶۱)

۹۶- شعب الايمان للبيهقي، ۶/۲۲۶، (ح ۷۹۶۹)

”قربت نوازی، حسن خلق، اور خوشگوار ہمسائیگی سے عمر دراز ہوتی ہیں اور بستیاں آباد ہوتی ہیں۔“

قرآن اور حدیث کی یہی تعلیمات تھیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ کا خاندانی نظام مستحکم بنیادوں پر استوار ہوا۔ ان تعلیمات کی روشنی میں خاندان تہذیب اسلامی کا ایسا مضبوط قلعہ بنا جو چودہ سو سال گزرنے کے باوجود دنیائے عالم میں اپنے اثرات رکھتا ہے۔ اور اپنے معاشروں میں اخوت و محبت، ایثار و قربانی، امن و سکون اور خوشی و مسرت کے پیمانے جاری رکھے ہوئے ہے۔

ملازمین سے رویہ

ملازمین ہماری معاشرت اور گھریلو زندگی کا لازمی جزو ہیں، وہ ہمارے ساتھ زندگی کا بہت اہم و بڑا حصہ گزارتے ہیں اور ہماری ضرورتوں کی تکمیل کا بڑی حد تک ان پر انحصار ہوتا ہے، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے اور فطرت کا قانون کہ کچھ لوگ جو ہم ہی جیسا وجود رکھتے ہیں، ہماری طرح کے اعضاء کے مالک ہوتے ہیں، ان کی تشکیل بھی اسی مادے سے ہوتی ہے، جس سے طبقہ اشرافیہ کے کسی اعلیٰ ترین فرد کی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ قدرت کو اس کائنات کا نظام برقرار رکھنا ہے، اس لیے سماجی اعتبار سے تفاوت قائم کر کے معاشرت کے نظم و نسق کو قائم کیا گیا ہے۔ یہ ایک ناگزیر ضرورت تھی، مگر اس کی بنا پر کسی طبقاتی تقسیم کی گنجائش پیدا نہیں کی جاسکتی، نہ سماجی مراتب کو کسی کے اعلیٰ یا ادنیٰ ہونے کی دلیل قرار دیا جاسکتا ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے عزت و احترام کی کسوٹی تقویٰ کو قرار دے کر باقی تمام راستوں کو بند کر دیا، فرمایا:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ﴾ ۹۷

”اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔“

جس طرح موجودہ دور میں خادم اور ملازمین خاندان کا لازمی حصہ شمار ہوتے ہیں، ماضی میں اس سے کہیں بڑھ کر اہمیت غلاموں کو حاصل تھی اور غلام و باندی کسی بھی خاندان کا جزو و لا ینفک متصور ہوتے تھے۔ اس دور میں ان کی حالت کچھ زیادہ ہی بُری تھی کیونکہ وہ مال و متاع خیال کیے جاتے تھے۔ انہیں اپنی ذات پر ذرا بھی اختیار نہ تھا جب کہ آج کے دور میں نوکر و خادم تو تنخواہ دار ہوتے ہیں اور انہیں چھوڑ جانے کا اختیار بھی حاصل ہے، لیکن غلام ایک بالکل بے بس مخلوق کی تھی جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ نبی رحمت نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے انسانیت کی جبین سے غلامی کے اس بدنماداغ کو مٹانے کی بھرپور کوشش فرمائی ہے۔ آپ ہی انہیں سب سے پہلے انسانیت کے دائرے میں لے کر آئے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بھی تمہاری ہی طرح کی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق تمہارے ذمے ہیں۔ آنحضرتؐ غلاموں سے خصوصی شفقت فرماتے، آپ کا ارشاد مبارک ہے:

((من لاء مکم من مملو کیکم فاطعموہ مما تأکلون واکسوہ مما تکسون ومن لم

یلائکمکم فیبعوہ ولا تعذبوا خلق اللہ)) ۹۸

”جو غلام تمہارے مزاج کے مطابق ہوں تو جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ اور جو خود پہننے ہو وہی ان کو

پہناؤ اور جو ناموافق ہوں انہیں بیچ دو اور خلق خدا کو عذاب نہ دو۔“

آنحضرتؐ کی ملکیت میں جو غلام آتے تھے آپ ان کو ہمیشہ آزاد فرما دیتے تھے، لیکن وہ حضورؐ کے احسان و کرم کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ ماں باپ، قوم قبیلہ، اور رشتے داروں کو چھوڑ کر عمر بھر آپ کی غلامی کو شرف جانتے تھے۔ زید بن حارثہ ایک غلام تھے۔ آنحضرتؐ نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے والد انھیں لینے آئے لیکن وہ آستانہ رحمت پر باپ کے ظل عاطفت کو ترجیح نہ دے سکے اور ان کے ساتھ جانے سے قطعاً انکار کر دیا۔ ۹۹

ایک بار ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے حضورؐ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپؐ نے یہ دیکھ کر پیچھے سے آواز دی کہ اے ابو مسعود! جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے جتنا تم اس پر رکھتے ہو۔ انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، آپؐ نے فرمایا:

((اما لو لم تفعل للفتک النار او لمستک النار)) ۱۰۰

”اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ہمیشہ برابر کا درجہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کو یہی تعلیم دی کہ ان کے ساتھ مساوات پر مبنی سلوک کریں۔ انہیں کسی بھی معاملے میں کمتر تصور نہ کریں۔ آپؐ نے فرمایا:

((اخوانکم جعلہم اللہ تحت یدیکم، فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یا کل،

ولیکسہ مما یلبس ولا یکلفہ ما یغلبہ، فان کلفہ ما یغلبہ فلیعنه)) ۱۰۱

”تمہارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں اللہ نے اس کے بھائی کو دیا ہو تو اس کو چاہیے کہ جو خود کھائے وہی اسے کھلائے، جو خود پہنے وہی اسے پہنائے، اس کے ذمہ اتنا کام نہ ڈالے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو اور اگر کام زیادہ ہو تو اس کی مدد کرے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

((اداتی احدکم خادمہ بطعامہ فان لم یجلسہ معہ فلینا ولہ لقمۃ او لقمۃ)) ۱۰۲

”جب کسی کا خادم کھانا لائے اور وہ (کسی وجہ سے) اسے اپنے ساتھ (کھلانے کے لیے) نہ بٹھا سکے تو اس کو ایک یا دو لقمے ضرور کھانا چاہیے۔“

ایک مرتبہ ایک شخص نے آپؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم اپنے خادم کی غلطیوں سے کس حد تک درگزر کریں، آپؐ خاموش رہے۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی۔ آپؐ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال پر آپؐ نے فرمایا:

((اعفو عنہ فی کل یوم سبعین مرۃ)) ۱۰۳

۹۹۔ طبقات، ۴۰/۳-۴۷ ۱۰۰۔ السنن لأبی داؤد، کتاب الأدب، باب حق المملوک، (ح ۵۱۵۹)

۱۰۱۔ السنن لأبی داؤد، کتاب الأدب، باب حق المملوک، (ح ۵۱۵۸)

۱۰۲۔ الجامع الصحیح للبخاری، کتاب الأطمعہ، باب الأکل مع الخادم، (ح ۵۴۶۰)

۱۰۳۔ السنن لأبی داؤد، کتاب الأدب، باب حق المملوک، (ح ۵۱۶۴)

”اگر دن میں ستر (۷۰) مرتبہ بھی غلطی کرے تو درگزر سے کام لو اور معاف کرتے رہو۔“

آپ کی آخری وصیت کے یہ الفاظ منقول ہیں:

((الصلوة، الصلوة، اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم)) ۱۰۴

”نماز، نماز، غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔“

خلاصہ کلام

اسلام کے عطا فرمودہ نظام معاشرت میں ہر دائرہ اپنے اپنے مقام پر مکمل بھی ہے اور ایک دوسرے سے باہم مربوط بھی، اسلام کا خانگی نظام بھی اسی بناء پر اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ باہم ربط و ارتباط رکھتا ہے، اوپر ہونے والی گفتگو سے انسان کی خانگی زندگی کے مختلف دائروں کا کردار اور اسوۂ حسنہ کی روشنی میں ان کے فرائض و حقوق کا ایک خاکہ سامنے آتا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے گھریلو امور کو اس انداز سے استوار رکھے کہ اس کے نتیجے میں کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ نہ اس کے اپنے نفس کا حق مارا جائے، نہ والدین کو اس سے شکایت ہو، نہ اہل خانہ اور اولاد اس سے ناخوش ہو اور نہ ملازمین سے اس کا رویہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ یہ سب باتیں اسی صورت میں موجود ہوں گی جب اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کا داعیہ بھی موجود ہو۔

اس مقصد کے لیے اسوۂ حسنہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف ہدایات ہیں بلکہ آپ کے اپنے عمل کی صورت میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی بھی ہے، پھر اسوۂ حسنہ ہمارے امور زیست کی چھوٹی چھوٹی جزئیات کا بھی کمال خوبی کے ساتھ احاطہ کرتا ہے، اس لیے وہاں ابہام کا بھی کوئی سوال نہیں۔