

حرف آغاز

خاندانی نظام اور قرآنی تعلیمات

سید جلال الدین عمری

۲۰-۲۱ نومبر ۲۰۰۹ء کو ادارہ علوم القرآن علی گڑھ کے زیر اہتمام 'خاندانی نظام اور قرآنی تعلیمات' کے مرکزی موضوع پر ایک سمینار منعقد ہوا تھا۔ اس کے افتتاحی اجلاس میں رقم کو کلیدی خطہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ مصروفیات کی بنابر پہلے سے مقالہ کو ضبط تحریر میں نہ لایا جاسکا۔ ضروری نوٹس کی روشنی میں سمینار میں زبانی طور پر جو کچھ عرض کیا گیا اسے ریکارڈ کر لیا گیا تھا۔ اس پر تظریثی اور ضروری حذف و اضافہ کے بعد یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ (جلال الدین)

خاندان اجتماعی زندگی کا اولین ادارہ

ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اجتماعیت پسند ہے۔ اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ سماج میں رہنا پسند کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی ضروریات کا بھی تقاضا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ تنہا اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ بہت سے افراد مل کر اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ خاندان اس اجتماعی زندگی کا اولین اور اساسی ادارہ ہے۔ یہیں سے اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے اور بہت سے خاندان مل کر سماج کی تشکیل کرتے ہیں۔

سامجیات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ خاندان مختلف قسم کے رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ چھوٹے اور اوسط درجے کے خاندان بھی رہے ہیں اور نسبتاً بڑے خاندان بھی پائے گئے ہیں۔ چھوٹے خاندان میاں بیوی اور بچوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس میں ماں باپ اور بہت ہی قریبی رشتہ دار بھی بسا اوقات شامل ہوتے ہیں۔ بعض خاندان مشترک

ہوتے ہیں جو کئی خاندانوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کا نظم کبھی الگ الگ اور کبھی مشترک ہوتا ہے۔

اسلام نے نظام خاندان کو مستحکم کیا ہے

اسلام نے خاندان کے اساسی ادارے کو باقی رکھا اور اس میں خدائی ہدایات سے محرومی، نفسانی خواہشات کے دخل یا ظلم و زیادتی کی وجہ سے جو بہت سی خرابیاں در آئی تھیں ان کو دور کیا۔ قرآن مجید میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وہ کیا خرابیاں ہیں؟ اور ان کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟ اس نے نظام خاندان میں پائی جانے والی خامیوں ہی کو دور نہیں کیا، بلکہ خاندان کا ایک تفصیلی نقشہ پیش کیا کہ خاندان کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اس میں مسائل پیدا ہوں تو انھیں کس طرح حل کیا جانا چاہیے؟ اس سے خاندان کے فطری تقاضوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں۔ وہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے خاندان کو لازمی قرار دیتا ہے۔ کوئی بھی دور ہو اور کیسے ہی حالات ہوں، وہ اسے ایک مستقل اور ابدی ادارے کی حیثیت سے باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے اخلاق اور قانون دونوں سے مدد لی ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے اس ادارہ کو مستحکم کرتا اور مضبوط بناتا ہے۔

رہبانیت اور آوارگی کے درمیان راہِ اعتدال

خاندان کا آغاز مرد اور عورت کے صنفی تعلق سے ہوتا ہے۔ اس تعلق کے سلسلہ میں ایک تو رہبانیت کا نقطہ نظر ہے کہ یہ انسان کی روحانی ترقی میں مانع ہے۔ جو کوئی روحانی مدارج طے کرنا چاہتا ہے اس سے دامن کش رہنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ نظر مطلق اباہیت یا بے قید جنسی خواہش کی تکمیل کا ہے۔ رہبانیت تو شاید آہستہ دم توڑ چکی ہے، لیکن جنسی آوارگی کا راستہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اسلام نے اعتدال کی راہ دکھائی۔ اس نے کہا کہ یہ ایک فطری ضرورت ہے، لیکن اس کی تکمیل کی بعض مخصوص شرائط ہی کے ساتھ اجازت دی جاسکتی ہے۔ اس کے لیے اس نے ”نکاح“ کی شرط رکھی ہے کہ

نكاح کے ذریعے ہی آدمی اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ یہ جائز ہی نہیں بلکہ کارِ ثواب ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہر نیک کام میں ثواب ہے۔ اس ضمن میں آپؐ نے فرمایا: وَ فِي
بعض احادیث صدقہ (تمحارے جنسی عمل میں بھی ثواب ہے) اس پر صحابہ کرام نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول، ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اسے ثواب ملے گا؟ آپؐ نے فرمایا:

أَرَايْتَ لَوْ وَضَعْهَا فِي حِرَامٍ أَكَانَ
عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا
وَضَعْهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ۔
”تمحارا کیا خیال ہے۔ اگر وہ اپنی اس خواہش کو غلط طریقے سے پوری کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟! اسی طرح اگر وہ اسے صحیح طریقے سے پوری کر رہا ہے تو اس پر وہ اجر کا مستحق ہے“

اسی طرح اسلام نے یہ بھی کہا کہ اس فطری جذبے کو ختم کرنا صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض کارِ جہان تھا کہ رہبانیت اختیار کر لیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک حدیث میں ہے:

لارهبانیہ فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔
یہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے کم زور ہے، لیکن جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے سوچا کہ خصی کروالیں، تاکہ جنسی خواہش ہی کا خاتمه ہو جائے، آپؐ کو معلوم ہوا تو آپؐ نے فرمایا: انی لم اُمر بالرہبانیہ ۲ مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔

مقصدِ نکاح

اسلام میں نکاح کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے آدمی عفت و عصمت کی زندگی گزار سکتا اور غلط کاموں سے نجٹ سکتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

۱ صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب بیان ان اسم الصدقۃ يقع على كل نوع من المعروف

۲ سنن الدارمی، کتاب النکاح، باب النہی عن التسلی

يا معاشر الشباب من استطاع منكم
”اے نوجوانو، تم میں سے جو شخص شادی کی
استطاعت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے“
الباءۃ فلیتزووج!

فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوا اور
اسے حج درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے شادی کرے اور بعد میں حج کو جائے، کیوں کہ حج کو مؤخر کیا
جا سکتا ہے، لیکن نکاح کو موخر کرنے سے بدکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔

اسی حدیث میں آگے ہے:

ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه
”اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے
چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اس طرح اس کی
جنسی خواہش قابو میں رہے گی“

ظاہر ہے اگر آدمی خوب کھائے گایا عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا تو اس کے جذبات اسی
لحاظ سے متحرک ہوں گے، اس لیے ان پر کنٹرول کرنے کے لیے طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ روزہ رکھے۔
کھانے پر کنٹرول ہو تو اس جذبے پر بھی کنٹرول ہو گا۔ بدکاری سے بچنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آدمی
عیش کی زندگی نہ گزارے۔

قرآن مجید میں ایک جگہ محض مات (وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے) کا تذکرہ کرنے کے

بعد کہا گیا ہے:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذِلِّكُمْ أَنْ تُبَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسْفِحِينَ
—(النساء: ۲۲)

مطلوب یہ کہ یہ محض مات ہیں، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ان کے علاوہ دوسرا عورتوں سے
مہزاد کر کے نکاح ہو سکتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ تم باعفت زندگی گزارو اور بدکاری سے بچو۔

۱۔ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب من لم يستطع الباءۃ فلیصم، صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن تاقت
نفسه... اخ

عربی زبان میں 'حصن'، قلعہ کو کہتے ہیں۔ محسنین کا مطلب یہ ہے کہ اس قلعہ میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں آنے کے بعد تم پر بدکاری کے حمل نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو شخص بھی اس قلعے کے اندر آجائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح سُخْ عربی زبان میں اس روشن کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے جنسی جذبات کے پیچے بے تحاشا دوڑنے لگے۔ جہاں شادی کا حکم دیا گیا وہیں اس کی یہ مصلحت بتائی گئی کہ اس کے ذریعے تمہاری عفت کی حفاظت ہوگی اور تم بدکاری اور اس کے نتائج بدو سے بچ سکو گے۔

زوجین ایک دوسرے کے لیے باعثِ سکون ہیں

قرآن نکاح کے تعلق کو الافت و محبت کا تعلق قرار دیتا ہے۔ یہ محبت فطری اور دو طرفہ ہوتی ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے زندگی کی تنجی اور بے کلی دور ہوتی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ آدمی کسی اجنبی لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ بسا اوقات پہلے سے اس سے کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، لیکن نکاح ہوتے ہی ان کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ قدرت کی نشانی ہے:

وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
أُرْوَاجًاً لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ
لُّقُومٍ يَنْفَغَرُونَ - (الروم: ۲۱)

"اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔"

اس آیت میں نکاح کا ایک مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے زوجین کو سکون حاصل ہو، دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے زوجین کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ اگر وہ یک طرفہ ہوگی تو دیر تک نہیں چلے گی۔ جہاں تک سکون کا تعلق ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی کی ہماہی، اضطراب اور بے چینی میں آدمی کو گھر میں اور وہ بھی

بیوی ہی کے ذریعہ سکون مل سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے شوہر ہی وجہ سکون ہے۔ آج انسان سکون کا مبتلاشی ہے اور دنیاوی ترقی کے باوجود وہ جس چیز سے محروم ہے وہ سکون ہی ہے۔ قرآن نے بتایا کہ اگر تم سکون چاہتے ہو تو ازدواجی زندگی گزارو۔ وہ کہتا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ دو اجنبی انسان ایک دوسرے کے لیے کس طرح وجہ سکون بن جاتے ہیں۔

قرآن نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ تمہارے اس تعلق کی نوعیت کیا ہوئی چاہیے؟ اس نے

کہا:

”عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔“
(البقرة: ۱۸۷)

اس آیت کی معنویت پر ہم جتنا غور کریں گے اتنے ہی نئے نئے پہلو ہمارے سامنے آتے جائیں گے اور ہم حیرت میں پڑ جائیں گے کہ قرآن مجید نے کتنی عمدہ اور با معنی تعبیر استعمال کی ہے۔ انسان کا لباس اس کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس سے قریب کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا: تم عورتوں کا لباس ہوا اور وہ تمہارا لباس ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو قربت ہوتی ہے اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی مثال نہیں دی جاسکتی۔ لباس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے جسمانی عیوب کوڈھانپ دیتا ہے۔ جسم کے جس حصہ پر لباس ہوتا ہے وہاں اگر کوئی پھوڑا پھنسی ہے، یا کوئی اور خرابی ہے تو لباس ان سب کو چھپا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ تم بیوی کا لباس ہوا اور بیوی تمہارا لباس ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہیں۔

اسلام نے خاندان کا سربراہ مرد کو بنایا ہے

اسلام نے خاندان کی تعمیر میں مرد اور عورت دونوں کو شریک کیا، لیکن گھر اور خاندان کا سربراہ مرد کو قرار دیا۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہو، بغیر ذمہ دار کے چل نہیں سکتا۔ اس سے وابستہ جتنے افراد ہوں سب اپنا حکم چلانا چاہیں تو ممکن نہیں کہ اس پر عمل

ہو سکے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ مرد اور عورت دونوں مل کر خاندان کی تعمیر کریں گے، لیکن اس میں ذمہ دار مرد ہو گا:

”مرد عورتوں پر قوام ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ انھوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔“

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ (النساء: ۳۲)

نظام خاندان میں مرد کو ذمہ دار بنانے کی آیت میں دو وجہیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی، ذہنی اور دیگر پہلوؤں سے عورت کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتیں دی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس پر عورت کی مالی ذمہ داری ہے۔ اس کی وجہ بھی اس کی قوت و صلاحیت ہی ہے۔ ایک شخص قوی اور طاقت ور ہے اور دوسرا کم زور، تو طاقت ور شخص کے لیے ضروری ہے کہ کم زور کا بوجھ برداشت کرے۔ قرآن نے کہا کہ مرد نسبتاً مضبوط اور عورت اس کے مقابلے میں کم زور ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اس پر اپنا پیسہ خرچ کرے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ یہ ایک عام اصول ہے۔ استثنائی شکل میں بہت سی ہو سکتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت مرد کے مقابلے میں مضبوط ہو، باصلاحیت ہو اور صاحبِ ثروت بھی ہو۔ یہ سب امکانات ہیں، لیکن عمومی بات یہ کہی گئی ہے کہ خاندان کا سربراہ مرد ہو گا۔ اس میں اصلاً قوت و صلاحیت اور ذمہ داریوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ مرد کو اس معاملہ میں ترجیح حاصل ہے اس لیے کہا گیا کہ گھر کے نظام میں اسے قوام کی حیثیت حاصل ہو گی۔

نظام خاندان اسی وقت بہتر طریقہ سے چل سکتا ہے جب مرد کی اس حیثیت کو عورت قبول کرے اور خوش دلی سے اس کی اطاعت کرے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے:

”پس نیک عورتیں شوہر کی اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں ان کے پیچھے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔“

فَالصِّلَاةُ قِنْتَنْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ (النساء: ۳۲)

”قِنْتَنْتُ“ کے معنی اطاعت و فرمان برداری کے ہیں۔ قانتات کا مطلب یہ ہے کہ

نیک عورتیں فرماں بردار ہوتی ہیں۔ اللہ کے احکام کی بھی اور شوہر کی ہدایات کی بھی۔ بما حفظ اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے چوں کے عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی ہے، مردوں کو مطلق اقتدار نہیں دیا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ وہ ان کی اطاعت گزار ہوں، اس اندیشہ میں بتلانہ ہوں کہ شوہروں کی اطاعت کی وجہ سے ان کے حقوق ضائع ہو جائیں گے۔

عورت کو ظلم اور ناصافی سے بچانے کی تدابیر

اقدار کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناصافی کا امکان بہ ہر حال رہتا ہے۔ مردوں کو اگر اقتدار دیا گیا ہے تو ان کی جانب سے ظلم و زیادتی کے امکان کو روکنے کے لیے دو اقدامات کیے گئے۔ ایک یہ کہ انھیں تعییم دی گئی کہ عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ اس سلسلے میں قرآن کہتا ہے:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
سَهِنَ رَكْحُو، پس اگر تم انھیں ناپسند کرتے ہو تو
ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے
اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔

كَرِهُتُمُوهُنَّ فَقَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ (النساء: ۱۹)

معروف سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بہتر سلوک کا جو تصور اور معیار ہے اس کے مطابق عورتوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ معروف زمانہ اور حالات کے لحاظ سے بھی بدلتا رہے گا۔ میاں بیوی کے حالات کے لحاظ سے بد لے گا، آدمی جس ماحول اور جس ملک میں رہ رہا ہے اس کے لحاظ سے بھی بد لے گا۔ لیکن سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ اسے عرف عام میں بہتر سلوک سمجھا جاتا ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے عورت کی بعض باتیں تمہارے لیے ناگواری کا باعث ہوں، تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سلسلے میں اس سے بڑی بات شاید کہی بھی نہیں جا سکتی۔ عورت کی کچھ باتیں طبعی طور پر شوہر کو ناگوار ہو سکتی ہیں، کبھی اس کا سلوک غلط ہو سکتا ہے، اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ ہو سکتی ہے، اس کی جانب سے کبھی غصہ اور کبھی بذریعی کا اظہار ہو سکتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے کوئی بات کہی، لیکن بیوی نے نہ مانی۔ قرآن مجید کا منشاء ہے کہ ان کم زور یوں

کے باوجود تمحار اسلوک عورت کے ساتھ معروف کے مطابق ہونا چاہیے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ آیت کے مکمل ہے (اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو) میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر سکتا ہے جو تمہارے دل کو خوش کر دے، جو علم، تقویٰ اور نیکی کے لحاظ سے بہتر ہو۔ اس وقت تم بھول جاؤ گے کہ اس کی ماں کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ تھا۔

عورتوں کے ساتھ صرف حسن سلوک ہی کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ ان کے قانونی حقوق بھی معین کیے گئے۔ اس سلسلے میں قرآن نے کہا:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔

(البقرة: ۲۲۸)

”اور عورتوں کے لیے کچھ حقوق ہیں، جس

طرح ان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، دستور کے

مطابق۔“

یعنی عورتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور ان کے حقوق بھی ہیں۔ شوہروں کو یہ دیکھنے کا حق ہے کہ بیویاں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں یا نہیں؟ لیکن ساتھ ہی انھیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں؟ قرآن مجید نے عورت کے حقوق اور ذمہ داریاں دونوں ہی کا ذکر کیا ہے۔ ازدواجی زندگی میں جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ عورت ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے یا نہیں وہاں اس کے حقوق بھی ادا کیے جاتے رہیں گے۔

ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت

اسلام نے مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے۔ عرب میں اس کا رواج تھا۔ لوگ کئی کئی بیویاں رکھتے تھے۔ دوسرے مذاہب اور دوسرے ملکوں میں بھی جو لوگ صاحب ثروت ہوتے تھے ان کی کئی کئی بیویاں ہوتی تھی، اس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسلام نے کہا کہ آدمی زیادہ سے زیادہ چار بیویاں رکھ سکتا ہے۔ یہ بات جنگی پس منظر میں کہی گئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جوان مرد بالعموم ختم ہو جاتے ہیں۔ اُس دور کی جنگوں میں اس کا زیادہ امکان تھا۔ اس لیے اگر ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی لگادی جاتی تو بیوہ ہو جانے والی عورتیں بے شوہر

کے رہ جاتیں۔ اسلام نے اس کا حل یہ تجویز کیا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اسے اس نے جنگی حالات کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ عام رکھا۔ اس لیے کہ فرد کو بھی ایک سے زیادہ بیویوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ چنانچہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس حکم کا تعلق صرف حالت جنگ سے نہیں ہے، بلکہ عام حالات میں بھی آدمی ضرورت محسوس کرے تو ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے۔ البتہ قرآن نے اس کے لیے دو شرطیں رکھیں۔ ایک یہ کہ آدمی بہ یک وقت چار سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کے تقاضے لازماً پورے کرنے ہوں گے۔ ارشاد ہے:

”اگر تمھیں ڈر ہو کہ تم تینبیوں کے معاملہ میں انصاف نہیں کر سکو گے تو نکاح کرو ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں، دو، تین، چار۔ لیکن اگر تمھیں اندریشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو یا جو تمہاری ملک تین میں ہوں۔ اس طرح امید ہے کہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔“

وَإِنْ خِفْتُمُ الْأَتْقِسْطُوا فِي الْيَتَمَّيْ
فَانِكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مُثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فِي إِنْ خِفْتُمُ الْأَتْ
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا -
(النساء: ۳)

یہاں قرآن کا یہ بیان بڑا ہم ہے کہ اگر تمھیں اس کا اندریشہ ہو کہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو تمھیں ایک ہی بیوی رکھنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے آدمی اپنے حالات اور اپنے وسائل و ذرائع کا جائزہ لے۔ اس میں جسمانی طاقت اور مالی وسائل دونوں ہی شامل ہیں۔ اپنی عمر کا اور ہونے والی اولاد، ان کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کا جائزہ لے، اس کے بعد اگر وہ یہ اندریشہ محسوس کرتا ہے کہ وہ انصاف نہیں کر سکے گا تو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے سے احتراز کرے۔ اس پابندی سے ظلم و زیادتی سے بچا جا سکتا ہے۔ اسلامی شریعت کی رو سے اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں عدل کے تقاضے پورے نہ ہوں اور ان میں سے کسی کی حق تلقی ہو رہی ہو تو وہ قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے۔

اگر ازدواجی تعلقات خراب ہونے لگیں

ازدواجی تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر تعلقات خراب ہونے لگیں تو آدمی صبر و ضبط سے کام لے اور حکمت و تدیر اور افہام و تفہیم کے ذریعہ اصلاح حال کی کوشش کرے۔ اس مقصد سے وہ کسی حد تک بیوی کے ساتھ خختی بھی کر سکتا ہے، اس سے تجاوز کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مرد کے اندر کوئی خرابی ہے تو عورت اس کی اصلاح کی مناسب انداز میں کوشش کرے۔ اس کے باوجود اس کا امکان ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں اس قدر بگاڑ پیدا ہو جائے کہ اسے وہ خود رفع نہ کر سکیں۔ اس صورت میں قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک ایک شخص کو حکم بنایا جائے اور وہ افہام و تفہیم کے ذریعہ اصلاح حال کی کوشش کریں۔ جوانی میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، بہت سی نامناسب باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی دونوں خاندان کے لوگ اپنی نسبتی سے حالات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ کوشش ہو تو اصلاح کی امید کی جاسکتی ہے۔ ارشاد ہے:

”اگر تمھیں ڈر ہو دونوں میں اختلاف اور ضد اور ہٹ دھرمی کا تو ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کی طرف سے بھیجو۔ اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں تو اللہ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جانے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔“

اس آیت میں ”یُرِيْدَا“ کی ضمیر زوجین کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اگر زوجین اصلاح کے خواہش مند ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دونوں حکم ہیں کہ اگر وہ معاملہ کو سلیمان چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔

اس ارشاد باری تعالیٰ کا تعلق بہ ظاہر دونوں خاندانوں سے ہے کہ ان کے ذمہ دار

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوا
حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنَّ
يُرِيْدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهُ كَانَ عَلِيِّمًا خَبِيرًا۔ (النساء: ۳۵)

اصلاح کی کوشش کریں۔ اس کا مناطب مسلم معاشرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر معاملہ عدالت میں پہنچ جائے تو وہ بھی حکم متعین کر سکتی ہے۔ لیکن ان کی کوشش اصلاح حال کی ہوگی۔ وہ فریقین کو مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ کا حق زوجین ہی کو ہو گا۔ بہر حال یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔

طلاق کی گنجائش

اصلاح حال کی کوشش کے بعد بھی میاں بیوی کے لیے ازدواجی رشتے کو باقی رکھنا اور ایک ساتھ چنان دشوار ہو جائے تو اسلام نے مرد کے لیے طلاق کا اور عورت کے لیے خلع کا راستہ رکھا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تعلقات کتنے ہی بگڑ جائیں، عورت اور مرد کی زندگی کتنی ہی اجیرن کیوں نہ ہو جائے، طلاق نہیں ہو سکتی، یا عورت خلع نہیں حاصل کر سکتی۔

اہل عرب میں طلاق کی کوئی حد نہیں تھی۔ آدمی جب چاہتا طلاق دے دیتا اور جب چاہتا رجوع کر لیتا۔ اس طرح وہ عورت کو زندگی بھر تنگ کر سکتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ طلاق کا حق، جس میں عدت کے دوران رجوع کیا جاسکتا ہے، دو مرتبہ ہے:

الطَّلَاقُ مَرَّتَنِ فِإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ
أُوْ تَسْرِيْحٌ يِإِخْسَانٍ۔ (البقرة: ۲۲۹)

”طلاق مررتان فِإِمساكٌ بِمَعْرُوفٍ
معروف کے مطابق روک لے یا بھلے
طریقے سے چھوڑ دے۔“

آیت میں طلاق رجعی کا ذکر ہے۔ آدمی کو صرف دو مرتبہ یکے بعد دیگرے طلاق کا حق حاصل ہے۔ اس سے وہ (عدت میں جو تین حیض یا تین ماہ ہے) رجوع کر سکتا ہے۔ حکم ہے کہ رجوع کر لے تو بیوی کے ساتھ معروف کے مطابق معاملہ کرے اور علیحدگی کا فیصلہ کرے تو بہتر طریقہ سے علیحدہ کرے۔ عدت کا زمانہ گزر جائے اور رجوع نہ کرے تو ازسر نونکاح کرنا پڑے گا۔ تیسرا مرتبہ طلاق دے تو رجوع کا حق باقی نہیں رہے گا۔ دوبارہ وہ اس عورت کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے طویل راستہ رکھا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

”پھر اگر وہ اسے (تیسرا مرتبہ) طلاق دے دے تو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔“ (اور اس کے ساتھ مجامعت بھی ہو جائے)

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّىٰ
تَنكِحَ رَجُلًا غَيْرَهُ۔ (ابقرۃ: ۲۳۰)

اگر کسی عورت کو طلاق دے دی گئی تو اسے دوسری شادی سے منع نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تین طلاقوں ہو گئیں تو اب وہ زندگی بھر بیٹھی رہے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، اس کے بعد اگر اس کا شوہر مر جائے یا اسے طلاق دے دے (اس میں دس بیس سال بھی لگ سکتے ہیں اور مہینہ دو مہینے میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے) تو ماضی کے تجربہ کے بعد اور ان حالات سے گزرنے کے بعد اس کا سابق شوہر چاہے اور عورت خود بھی چاہے تو ان کے درمیان از سر نونکاح ہو سکتا ہے۔ یہ مشکل طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ آدمی طلاق اور رجوع کو مذاق نہ سمجھ لے اور تیسرا مرتبہ طلاق دینے سے پہلے ہزار بار سوچ لے کہ پھر بیوی سے تعلق آسان نہ ہو گا۔

تین طلاقوں کا مسئلہ

حدیث میں طلاق وقفہ سے حالتِ طہر میں دینے کا حکم ہے۔ سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد آدمی عدت گزرنے دے، تاکہ اگر آئندہ ضرورت محسوس ہو تو ان کے درمیان از سر نونکاح ہو سکے۔ صحابہؓ کرام کا عمل اسی پر تھا۔ مرد نے عورت کو ایک طلاق دی اور چھوڑ دیا۔ اس طرح زوجین کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ پھر عدت گزرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ اس عورت سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تمام فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے۔ البتہ ایک سوال یہ یہ بحث رہا ہے کہ اگر کسی نے یہ ترتیب باقی نہیں رکھی اور ایک ہی مرتبہ تینوں طلاقوں دے دیں تو کیا اس کا حق طلاق ختم ہو گیا؟ اب وہ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟ عام فقہاء کہتے ہیں کہ شوہر کو تین طلاقوں کا حق دیا گیا تھا، اگر اس نے ایک ہی موقع پر ان کا استعمال کر لیا تو انھیں تین ہی

سمجھا جائے گا، لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نے ایک نشست میں تین نہیں، تین سو سلطانیں بھی دے دیں تو انھیں ایک ہی شمار کیا جائے گا اور اسے رجوع کا حق ہو گا۔ لیکن اس سے کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا، طلاق بہر حال ہو جاتی ہے، تین مرتبہ ہو یا ایک مرتبہ۔ یہ بات کوئی نہیں کہتا کہ اگر کسی نے تین بار طلاق دے دی تو طلاق نہیں ہوگی۔ سب کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی۔ اختلاف اس میں ہے کہ ایک ہو گی یا تین؟ یہ ایک قانونی بحث ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ آج بھی دے گا، مگر بھی دے گا اور پرسوں بھی دے گا۔ اس سلسلے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں تین بار طلاق طلاق تاکید کے طور پر کہے اور اس کی مراد صرف ایک ہو تو اس کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔

اولاد کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ماں باپ دونوں کی ہے

اسلامی قانون کی رو سے اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، وہی اس کا ولی اور فیل ہوتا ہے اور اس کی معاشری ذمہ داری اٹھاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد ماں کی طرف منسوب نہیں ہوگی۔ یہ قانونی بات اور ہے، لیکن اولاد ماں کی طرف بھی منسوب ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ فلاں عورت کی اولاد ہے۔ تو غلط نہ ہو گا۔ قرآن مجید نے اولاد کی نسبت باپ اور ماں دونوں کی طرف کی ہے۔ ارشاد ہے:

”اوْرَمَائِينَ اپْنِي اولادَ كُو دو سال تک دودھ
پلاَيْنَ يَه حُكْم اس شخص کے لیے ہے جو پوری
مدت دودھ پلوانا چاہے اور جس کی اولاد
ہے وہ ان کے کھانے کپڑے کا بندوبست
کرے دستور کے مطابق، کسی شخص کو اس کی
طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جائے
گا۔ نہ ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان
پہنچایا جائے، نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ

سے نقصان پہنچایا جائے۔“

وَالْوَالِدُثُ يُرْضِعُنَ أُولَادَهُنَ حَوْلِينَ
كَامِيلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ۔ (آل بقرہ: ۲۳۳)

اس آیت میں بچے کو ماں کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے اور باپ کی طرف بھی۔ قانونی اعتبار سے نفقہ باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کی طرف بھی اولاد کی نسبت ہو سکتی ہے۔

قرآن مجید میں عمران کی بیوی، جو حضرت مریم کی والدہ تھیں، کی نذر کا ذکر ہے:

إِذْ قَالَتِ اُمَّرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي
نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
فَقَبَلَ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ۔ (آل عمران: ۳۵)

شک تو سنئے والا اور جانئے والا ہے“

اس آیت کے ذیل میں مشہور حنفی فقیہ علامہ ابو بکر جاصص رازی کہتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کو اولاد کی تادیب، تعلیم، دین کی راہ میں لگانے، اور اس

کی تربیت کے سلسلے میں ایک طرح کی ولایت حاصل ہے۔ وہ سر پرست بن سکتی ہے۔

ورنہ وہ (عمران کی بیوی) اس کی نذر نہ مانتیں۔ اسی طرح اسے اس کا بھی حق ہے کہ اگر

باپ نام نہ رکھے تو وہ اپنی اولاد کا نام رکھے۔ یہ صحیح نام ہوگا۔“

اولاد کا نام نفقہ برداشت کرنا اور اس کے لیے جدوجہد کرنا باپ کی ذمہ داری ہے:

وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رُزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ۔ (البقرة: ۲۳۳)

کرے دستور کے مطابق،“

اسی طرح ان کی صحیح تعلیم و تربیت بھی ماں باپ کے فرائض میں داخل ہے۔ ماں باپ کو اس کا عملاً نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ وہ انھیں جہنم سے بچانے کی فکر کریں اور خود بھی جہنم سے بچیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ ”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے
وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا۔ (التحریم: ۶)

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خود آگ سے بچو اور دوسرا ذمہ داری
یہ ہے کہ بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی کو
دوسروں کی اصلاح سے قبل خود کو نمونہ بنانا چاہیے اور اپنے گھر کو نمونہ بنانا چاہیے۔ اگر گھر نمونہ نہیں بنے گا
تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ بات قرآن میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہی گئی ہے:

وَإِذْ كُرِنَ مَا يُسْلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ”اور یاد رکھو جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ
آیتِ اللہِ وَالحِكْمَةِ۔ (الاحزاب: ۳۷) کی آیات اور حکمت کی باقی سنائی جاتی ہیں۔“

اس آیت میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے گھروں کو دعوت و تبلیغ کا مرکز ہونا

چاہیے۔

قتل اولاد کی کسی صورت میں اجازت نہیں

قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ حق حیات لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس
کے اس حق کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ ماں باپ بھی اولاد سے حق حیات نہیں چھین سکتے۔ یہ ایک قانونی
جرائم ہے۔ یہ بات قرآن میں بہت تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ عرب میں غربت و افلas اور بعض
دوسرے اسباب سے قتل اولاد کے واقعات ہوتے تھے۔ قرآن نے کہا:

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ ”اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فقر کی بنا پر، ہم
تمھیں بھی رزق دیتے ہیں اور انھیں بھی
نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ (الانعام: ۱۵)

دیں گے۔“

بھی افلas سے زیادہ اندریشہ افلas سے قتل اولاد کا ارتکاب ہوتا تھا۔ قرآن نے اس سے

بھی منع کیا:

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشِيَةً إِمْلَاقٍ
نَّحْنُ نُرْزُقُهُمْ وَإِنَّا كُمْ إِنْ قَاتَلُهُمْ كَانَ
خِطْبَةً أَكَبِيرًا۔ (الاسراء: ۳۱)

اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فقر و فاقہ کے اندر یہ شے سے۔ ہم انھیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمھیں بھی۔ ان کا قتل بہت بڑی خطاء ہے۔

قتل اولاد کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے قرآن نے اسے بے علمی اور جہالت کی حرکت اور فرد اور قوم کا خسارہ کہا ہے:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أُولَادَهُمْ سَفَهًا
أَوْلَادَكُونَا دَانِي مِنْ نَا وَقْنَتِكَ بِنَا پُرْقَلْ كَيْمَا
بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ (الانعام: ۱۲۰)

قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو قتل کر دے۔ یہ اپنی بے وقوفی سے جو اقدام کر رہے ہیں اس میں ان کا اپنا نقصان ہے، اس سے نسل تباہ ہوتی ہے اور قوم کی افرادی قوت ختم ہوتی ہے۔ یہ تو خسارہ کا سودا ہے۔ انھیں خود سوچنا چاہیے۔

والدین کے حقوق

قرآن مجید میں اولاد کے سلسلے میں جہاں ماں باپ کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں وہیں اولاد کو بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی ضروریات کی تکمیل کی ہدایت کی گئی ہے۔

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ فَـ۔ ”اور ان دونوں کے ساتھ رہو دنیا میں معروف کے مطابق“ (لقمان: ۱۵)

معروف کے مطابق معاملہ کرنے کے حکم میں ان کا ننان نفقہ اور ضروریات کی تکمیل بھی شامل ہے۔ اس میں محض قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے ہی کا نہیں بلکہ ان کے ادب و احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حق میں دعا اور ہر ممکن خدمت کے باوجود کوتاہی کے اعتراض کا حکم ہے۔ خاص طور پر ان کی پیرانہ سالی میں، جب وہ اولاد کے زیادہ دست نگر ہوتے ہیں اور مزاج میں ایک طرح کا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے:

”اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یادوں کو تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور نہ انھیں جھٹکو اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر حرم کر جس طرح انہوں نے پہنچنے میں میری پروش کی تھی۔“

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يُلْفَغَ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَّهُمَا
فَلَا تُقْلِلْ لَهُمَا أُفْثَرَ وَلَا تُنْهِرُهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا。 وَاحْفَضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الدُّلُلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبْ
أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔
(الاسراء: ۲۳-۲۴)

اس سلسلے میں موجودہ دور میں ایک سوال یا اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اسلامی تعلیمات کی رو سے Old age home کی کچھ گنجائش ہے؟ میرے خیال میں اولڈ ایچ ہوم کا تصور قرآن سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اِمَّا يُلْفَغَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ (اگر وہ تمہارے پاس رہتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں) سے اشارہ ملتا ہے کہ والدین کو ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے حالات میں بسا اوقات والدین کو ساتھ رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ کبھی بیوی کی وجہ سے، کہ وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، یا شوہر کا اس پر کنٹرول نہیں ہے، یا آج کل ماں باپ ہندوستان میں ہیں اور بیٹا امریکہ یا برطانیہ میں رہ رہا ہے، یا سعودی عرب یا کسی دوسرے ملک میں ملازمت کر رہا ہے۔ اس طرح کی اور دشواریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ آیت کا منشاء یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی مادی ضروریات کے ساتھ ان کی دل جوئی کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے آدمی کیا طریقہ اختیار کرے اس کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر آدمی خود سوچ سکتا ہے کہ اس صورت حال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟۔

خونی رشتؤں کا احترام

ماں باپ، بیوی بچوں کے ساتھ قرآن نے خونی رشتؤں کے بھی احترام کا حکم دیا ہے:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ۔ (النساء: ۱)

”اور ڈر واللہ سے جن کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قطع رحمی سے پھوٹے۔“

اہل ایمان کے جو اوصاف مذکور ہیں ان میں سے ایک صدر حجی بھی ہے:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ
يُوَصِّلَ۔ (الرعد: ۲۱)

”اور وہ جوڑتے ہیں اسے جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے،“

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف وعظ و نصیحت نہیں ہے، بلکہ تاکیدی حکم ہے:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَلَا تُبُدِّرْ تَبْدِيرًا۔ (الاسراء: ۲۶)

”اور شستے داروں اس کا حق دو اور مسکینین اور مسافروں کو اس کا حق اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔“

اس آیت میں بڑی اہم بات بتائی گئی ہے کہ فضول خرچی کرو گے، دولت کو ادھر ادھر اڑانے لگو گے تو قربابت داروں اور دوسرے مستحقین کا حق ادا نہیں ہو گا۔ یہ حق اسی وقت ادا ہو گا جب دولت کے صرف پرکنش روں رکھو گے اور اہل حق کا حق پہچانو گے۔

خلاصہ بحث

اسلام نے خاندان کا جو نظام پیش کیا ہے وہ ایک مربوط نظام ہے۔ اس نے محبت و اخلاص اور راخلاق و قانون کی بنیاد پر اسے استوار کیا ہے۔ معاشرہ خاندانوں کا مجموعہ ہوتا ہے، خاندان کے دائرے میں اسلامی احکام کی پابندی ہو گئی تو پورے معاشرے پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ اسلام نے جس طرح خاندان کو پا کیزہ رخ عطا کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ماحول کے عمومی فساد سے مسلمانوں کے خاندان آج بھی کسی حد تک محفوظ ہیں۔ پورے معاشرے پر ہمارا کنش روں نہیں ہے۔ لیکن خاندان کے چھوٹے سے دائرے میں ہمیں جو اقتدار اور تصرف حاصل ہے اس سے اگر ہم پورا فائدہ اٹھائیں اور خاندان کو اسلامی رخ دے سکیں تو ان شاء اللہ پورا سماج اس سے متاثر ہو گا اور اسلام کے اثرات ہر طرف نظر آنے لگیں گے۔

اعلان ملکیت سہ ماہی تحقیقاتِ اسلامی، فارم: ۳، روپ: ۹

- ۱۔ مقام اشاعت: پان والی کوٹھی، دودھ پور، علی گڑھ
۵۔ مولانا محمد فاروق خاں (رکن)
- ۲۔ نوعیت اشاعت: سماہی
۱۳۵۳۔ بازار چتلی قبر، دہلی۔
- ۳۔ پرنٹر پبلیشر: سید جلال الدین عمری
۶۔ ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی (رکن)
- ۴۔ قومیت: بہمنوستانی
فریدی ہاؤس، سرسیدنگر، علی گڑھ (یوپی)
- ۵۔ قومیت: بہمنوستانی
۷۔ مولانا مطیع اللہ کوثر یزدی (رکن)
- ۶۔ دعوت نگر، ابوالفضل انکلیو، نئی دہلی۔ ۲۵
۲۵۔ دعوت نگر، ابوالفضل انکلیو، نئی دہلی۔
- ۷۔ ڈاکٹر عبداللہ (رکن)
۸۔ جذاب ٹی، کے، مالا تھن کندھی ہاؤس، میلیری، کالی کٹ
- ۸۔ ڈاکٹر عبداللہ (رکن)
۹۔ مالا تھن کندھی ہاؤس، میلیری، کالی کٹ
- ۹۔ ڈاکٹر احمد سبحان (رکن)
۱۰۔ جناب محمد جعفر (رکن)
- ۱۰۔ مولانا سید جلال الدین عمری (صدر)
۱۱۔ دعوت نگر، ابوالفضل انکلیو، نئی دہلی۔ ۲۵
۱۱۔ ڈاکٹر صدر سلطان اصلاحی (سکریٹری)
- ۱۱۔ ڈاکٹر صدر سلطان اصلاحی (سکریٹری)
۱۲۔ ڈی ۹، ڈیپلکس کوارٹر س، سول لائنس، علی گڑھ
۱۲۔ ڈاکٹر محمد رفعت (خازن)
- ۱۳۔ شعبہ فزکس، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
۱۳۔ ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری (رکن)
- ۱۴۔ الریحان - منزل منزل، علی گڑھ (یوپی)
سید جلال الدین عمری
پبلیشر
تک بالکل درست ہیں۔
مندرجہ بالا معلومات میرے علم و یقین کی حد