

فرقہ واریت کے بنیادی اسباب

فرقہ وارانہ اور متضاد ذہنیت کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں وہ اسباب بنیادی نوعیت کے ہیں۔

سبب اول: اپنی کم علمی اور جہالت کو چھپانے کے لیے مسلک اور نظریے کی آڑ لے لی جاتی ہے اور اس طرح اپنی علمی بے مائیگی اور مطالعہ و تحقیق کی کمی کو مسلک و نظریے کے پردے میں چھپایا جاتا ہے۔

سبب دوم: اپنی بے علمی یا بے معنی کو چھپانے کے لیے مسلک کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں بے علموں اور بدکرداروں کو مسلک و عقیدہ کی آڑ میں تمام زندگی کھل کھینے کا موقع ملتا رہتا ہے۔

ہمارے خیال میں یہی دو بنیادی عوامل ہیں، جن کی بناء پر مسلک و عقیدہ اور مذہب و نظریے کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک علمی و فکری اور تحقیقی رویہ بھی ہے۔ جو کسی بھی مسلک و مذہب، اور عقیدہ و نظریے کے ماننے والوں کا ہوتا ہے۔ یہ لوگ خواہ کسی مسلک و مذہب کے ہوں، علم و فکر اور تحقیق کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ رویہ اپنانے والے لوگ، عالم و فاضل ہوتے ہیں اور اپنے علم و فضل سے غلبہ بھی۔ اس لیے تمام زندگی جاوہ تحقیق پر گامزن رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتیں چونکہ عمومی سطح سے قدرے یا زیادہ بلند ہوتی ہیں یا روایت و تقلید سے ہٹ کر ہوتی ہیں، اس لیے انہیں اور مانوس ہونے کی وجہ سے قبولیت عامہ کے شرف سے محروم ہوتی ہیں۔ ایسے میں مسلکی پرچارک اپنی دکانداری چکانے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ اور خواہ مخواہ عوام کو ایسے حقیقتیں سے بدعنوان کرنے کی کمرورہ اند مذموم سازش و کاوش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح تقلید بقا بلکہ تحقیق ایک ناقابل اتمام جنگ شروع ہو جاتی ہے۔

عام خیال ہے کہ اس طرح کی جنگ میں کوئی جیتتا ہے نہ کوئی ہارتا ہے کیونکہ ہر دو فریق اپنی اپنی راہوں پر مستقل چلتے رہتے ہیں۔ مگر ہمارے خیال میں جیت ہمیشہ تحقیق کی ہوتی ہے۔ کیونکہ تحقیق ایک علمی و فکری اور عقلی کیفیت کا نام ہے۔ جس سے روایت پرست محروم ہوتے ہیں۔ تحقیق رویے میں اصل اہمیت دلیل و برہان کی ہوتی ہے اور غیر تحقیقی رویے میں روایت و تقلید کی۔ روایت پرستوں کو نہ کسی مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ "وہی" سے استفادہ کرنے کی۔ اس لیے روایت پرستی سب سے زیادہ کھل اور آسان کام ہے۔ اور تحقیق کی راہوں پر چلنا، سب سے زیادہ مشکل۔

آپ اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیے اور دیکھیے کتنے لوگ معاشرہ کا ارتقا، چاہتے ہیں۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آپ کی توجہ، حمایت اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ (مدیر اعلیٰ)

مقالہ خصوصی

ایڈز قرآن کریم کی روشنی میں

ڈاکٹر محمد قلیل اوج

استاذ اللہ، الشیخ، شعبہ علوم اسلامی، جامعہ کراچی

اُلم کے بنیادی معنوں میں اضمحلال، انفرادی اور توانائی کا کم ہو جانا شامل ہے۔ بایں معنی اعمال صالحہ کی انجام دہی میں بندہ آتم سست روی کا شکار نظر آتا ہے۔ اسی لیے ابن فارس نے اُلم کے بنیادی معنی دیر ہونے اور پیچھے رہ جانے سے کئے ہیں اور امام راقب کے بقول اُلم اور آتام ان افعال کو کہتے ہیں جو ثواب (یعنی اچھے انجام اور نتیجہ) سے پیچھے رکھیں۔ انکی جمع آتام آتی ہے۔ اس کے اصل معنی میں تاخیر کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ کیونکہ آتم، بوجہ ضعف و اضمحلال کارگاہ حیات میں لوگوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ یا اسے کسی نفع بخش کام کی تکمیل میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عربی میں آلامہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تھکاوٹ کی وجہ سے مضطرب ہو چکی ہو اور اضمحلال کی وجہ سے دوسری اونٹیوں سے پیچھے رہ جائے یا منزل مراد تک پہنچنے میں اسے دیر ہو جائے۔

اُلم کے مفہوم کی وضاحت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ انسانی ذات میں جن اعمال کے سبب یہ اضمحلال اور ضعف پیدا ہوتا ہے۔ وہی ضعف آگے چل کر انسان کو سطر حیات میں سست گام یا ناکام کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے غم اور میسر کے تعلق سے فرمایا ہے:

قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس والتمہما اکبیر (البقرہ ۲۱۹)

آپ بتا دیجئے۔ نشر اور اشیا اور بغیر محنت کے حاصل کی ہوئی رقم (قواء) تمہارے اندر بہت زیادہ اضمحلال اور فساد پیدا کر دیتے ہیں اور تمہارے قوائے عمل کو مفلوج بنا دیتے ہیں۔ گو آئیں ظاہری

پہلو سے لوگوں کو نفع تو پہنچتا ہے مگر باطن اس کے برے اثرات، اس منافع سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ لیکن جنت کی شراب کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا ہے:

يَتَنَزَّاعُونَ فِيهَا كَالْمَسَاكِ لَافُوهَا وَلَا تَنَاقِصُ (الطور ۲۳)

وہ جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ جام شراب کا تبادلہ کریں گے۔ جسکی تاثیر نہ فضول گوئی پر مشتمل ہوگی نہ کسی کمزوری و اضمحلال پر۔

لسان العرب کے مطابق: مسازعة الكاس، سے مراد پینالے کا ایک دوسرے کو دینا ایک دوسرے سے لینا ہے۔ امین احسن اصلاحی کے بقول ”تناسل عوا الكاس کے معنی ہیں تعاطی و معاوضہ یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف شراب کے جام بڑھائیں گے۔ چھین چھٹ اس لفظ کے لوازم میں سے نہیں ہے لفظ ’کاس‘ ظرف اور مضاف یعنی شراب اور جام شراب دونوں کے لیے آتا ہے۔“ مع اسی لیے انہوں نے اس آیت کا ترجمہ بایں الفاظ کیا ہے۔ ”ان کے درمیان ایسی شراب کے پیالوں کے تبادلہ ہو رہے ہوں گے جو لغویت اور گناہ سے پاک ہوگی۔“ اسی مفہوم کی تائید میں یہ آیت بھی ملاحظہ کیجئے۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (الواقع ۲۵-۲۶)

وہ انہیں (یعنی جنت میں) نہ کوئی فضول گوئی سنیں گے اور نہ انسانی ذات کو مضحک کرنے والی چیز (دیکھیں گے) بلکہ ہاں صرف ایک ہی بات ہوگی، جو سراسر سلامتی پر مشتمل ہوگی۔ بعض علماء کے بقول ائم میں اس معنی کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے کہ بالعموم یہ وہ جرم ہوتا ہے جس کا اثر انسان کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ ائم اپنی ذات میں ایک فعل ہے اور لہذا ان دوسرے پر ظلم۔ جیسا کہ آتا ہے:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ ۲)

مگر جرم، بہر حال جرم ہے، خواہ ذاتی نوعیت کا ہو یا اجتماعی نوعیت کا۔

قرآن مجید میں زانیوں کے بارے میں کہا گیا ہے

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (الفرقان ۶۸)

یعنی اس فعل کے مرتکب لوگوں کو بالآخر اضمحلال، افسردگی اور قوت مدافعت میں کمی (یعنی ایچ آئی وی راپڈز) کا سامنا کرنا پڑے گا۔

ہمارے ترجموں اور تفسیروں میں ’اثاما‘ سے مراد نتیجہ گناہ کو لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اس مفہوم کے سوا کسی اور مفہوم کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ آپ اسے وہاں کہہ لیں جیسا کہ محمد جو تارکرمی نے کہا۔

اور جو کوئی یہ کام کرے، وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔
یا آپ اسے بدکہہ لیں، جیسا کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے کہا
یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔
آپ اسے سزا کہہ لیں جیسا کہ مولانا احمد سعید کاشمی نے کہا۔
اور جو ایسا کرے وہ اپنے کئے کی سزا پائے گا
آپ اسے انجام کہہ لیں جیسا کہ مولانا امین احسن اصلاحی نے کہا
وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوگا۔
آپ اسے خمیازہ کہہ لیں، جیسا کہ ڈپٹی نذیر احمد نے کہا
وہ اپنے گناہوں کا خمیازہ چمکتے گا۔

یا آپ ان الفاظ کا کوئی اور مترادف بنالیں۔ بہر حال اس سے لکس معنی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مقصود کلام یہ ہے کہ ہم نے ’اثاما‘ کا ترجمہ ایچ آئی وی راپڈز سے کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ اسی فعل بد کا نتیجہ ہے۔ (۳) ایچ آئی وی راپڈز، عصر حاضر کی خطرناک بیماریوں میں سے ایک ایسی بیماری کا نام ہے، جو زمانہ حال کی دریافت ہے۔ (۴) اس بیماری کے انکشاف سے پہلے ’اثاما‘ کا ترجمہ اس لفظ سے کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے ہمارے علماء یہ مفہوم ادا کرنے سے قاصر رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کی مجبوری تھی۔ لیکن فی زمانہ ایچ آئی وی راپڈز کے بارے میں میڈیکل سائنس کی تحقیقات نے اثاما کے معنی کو سمجھنے میں بہت مدد دی ہے۔

واضح ہو کہ ایڈز کی تعریف بایں الفاظ میں کی گئی ہے:

”ایچ آئی وی کا مطلب ہے انسانی قوت مدافعت میں کمی کا وائرس، یہ ایک ایسا وائرس ہے جو جسم کے مدافعتی نظام پر حملہ کرتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد ایچ آئی وی جسم کو اس حد تک کمزور کر دیتا ہے کہ معمولی بیماری کے خلاف بھی مدافعت کی سکت نہیں رہتی اور آخر کار متاثرہ شخص میں بیماری کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کیفیت کو ایڈز کہتے ہیں۔ ایڈز کا مطلب ہے۔“ مدافعتی نظام میں کمی کی علامات“ جب کوئی شخص ایڈز کا شکار ہو جائے تو کوئی

بھی بیماری اس پر آسانی سے حملہ آور ہو کر موت کا سبب بن سکتی ہے۔ (۵)

ایڈز کی تعریف جاننے کے بعد قرآنی لفظ اٹاما کا معنی ایک نئے انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ چونکہ ایڈز کی بیماری بنیادی طور پر ناجائز جنسی تعلقات کے نتیجے میں لاحق ہوتی ہے۔ اور اس بیماری میں جتنا شخص اپنی قوت مدافعت کھو بیٹھتا ہے۔ (۶) اس لیے اس پر اضمحلال افسردگی اور محرومی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو بالآخر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ قرآن نے یہی بات لفظ اٹاما کے ذریعے بیان کی ہے۔ اس لیے جدیدہ اصلاح میں تقسیم مطالب کے لیے اگر اٹاما کا ترجمہ ایچ آئی وی راپڈز سے کر دیا جائے تو شاید غلط نہ ہو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کی انجاء آفرینی، شان جامعیت اور ادائے مفہوم میں اسکی بلاغت ہر دور میں اپنا ہا منواتی رہی ہے اور آئندہ بھی منواتی رہے گی۔

ایک حدیث مبارکہ میں اٹم کی یہ تعریف آئی ہے۔

والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس۔ (۷)

اور اٹم وہ چیز ہے جو تیرے اندر اثر کر جائے اور راز ہو جائے اور تو پسند نہ کرے کہ لوگوں کو اسکی خبر ہو۔ مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ زہین الفاظ، جس طرح کسی جرم اور گناہ کے حتمی نتائج کے بیان میں شان بلاغت کے حامل ہیں۔ وہیں ایڈز کی تعریف پر بھی کامل طور پر صادق آتے ہیں۔ کیونکہ ایڈز ایک ایسی ہی بیماری ہے جو ضعف و اضمحلال کی صورت میں پورے انسانی وجود میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اور ایڈز کا مریض نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔

اٹاما کا ترجمہ ایچ آئی وی راپڈز کرنے کی صورت میں عیناً ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک غیر متعدي بیماری ہے۔ اس لیے کہ اٹم اور اٹام میں یہ مفہوم بھی پایا جاتا ہے کہ یہ وہ فعل ہے جسکا اثر انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے نہ کہ کسی اور کی ذات پر۔

ومن يكسب الثمنا فانما يكسبه على نفسه۔ (اقسامہ ۱۱۱)

اور جس کسی نے اٹم کمایا۔ اس کا اثر خود اسکی ذات پر ہوگا (نہ کہ کسی دوسرے کی ذات پر)

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا قانون مکافات بالکل بے لاگ ہے وہ بے قصوروں کو نہیں بچاتا۔ ایڈز کے لشرچر میں لکھا گیا ہے:

”ایچ آئی وی اور ایڈز سے متاثرہ افراد کی دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ رہنا، کام کرنا، مساجد اور اسکول جانا ایک محفوظ عمل ہے۔ کھانا اکٹھے کھانا، ایک دوسرے کے کپ چلیں، کانٹے، پیچ، تو لپیے، کتائیں، شیج، کرسیاں، ٹیلی فون، دفتری سامان، لیٹرین باطلمانی

استعمال کرنے سے ایچ آئی وی نہیں پھیلتا۔ ہاتھ ملانے، مصافحہ کرنے، معافہ کرنے چھونے، بات چیت کرنے، کھانسنے یا قریب بیٹھنے سے بھی ایچ آئی وی نہیں پھیلتا۔“ (۱۰)

ہم سمجھتے ہیں کہ ایچ آئی وی راپڈز ایک قابل علاج مرض ہے۔ کیونکہ سورہ فرقان میں جہاں یہ آیت آئی ہے۔ وہاں ان لوگوں کا استثناء بھی کر دیا گیا ہے۔ جو تو پہ کر لیتے ہیں۔

الا من تاب وامن وعمل عملاً صالحاً۔ (الفرقان ۷۷)

ہاں وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، جو تو پہ کر لیتے ہیں اور اپنی باقیماندہ توانائیوں کو بچا لیتے ہیں اور مثبت اعمال کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔

تو پہ دراصل واپسی کے عمل کا نام ہے۔ بندہ جب کسی فعل بد میں مبتلا ہو پھر اسے ترک کر دے اور حسن عمل اختیار کر لے تو اس واپسی کو تو پہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر تو پہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ بدکاری کرنے والا اگر اپنی اس روش کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے اور طبعی اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا علاج کرائے تو یقیناً ایڈز سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایسے ہی تو پہ کہنے والوں کے لیے آیا ہے۔

فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيماً۔ (الفرقان ۷۷)

پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جنکے سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دے گا۔

یعنی ایسے لوگوں کے مرض کو اللہ تعالیٰ مہدل پہ صحت کر دے گا۔ وہ روحانی طور پر بھی صحت یاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال بد کے برے اثرات و نتائج کو مٹانے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔

تفسیر روح المعانی کے مطابق سیئات سے مراد یہاں بدی کی قوت ہے اور حسنات سے مراد نیکی کی قوت ہے۔ (۹) اس قول سے یہ مفہوم بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ایچ آئی وی راپڈز کے مریضوں میں ان کے عمل تو پہ سے کوئی ایسا روحانی اثر ضرور پیدا ہو جاتا ہے جو بالآخر اس حقیقی قوت (یعنی وائرس) کو ہی ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس نے انہیں اس حال سے دوچار کیا۔ وہ اپنی قوت ارادی (Will Power) سے اپنی بیماری پر قابو پا لیتے ہیں۔

ہم سمجھتے ہیں کہ سورہ فرقان میں بیک وقت ایک ہی مقام پر مصلحتاً ”دوسرے تو پہ کا جو ذکر ہے۔ وہ بلا سبب نہیں ہے۔ دراصل پہلی تو پہ وہ ہے جو ایڈز کے تناظر میں ہے گویا یہ بتانے کے لیے کہ اس مرض کا ازالہ ممکن ہے اگر مریض چاہے تو۔ جبکہ دوسری تو پہ ”ومن وعمل عملاً صالحاً فانہ یتوب

إلى الله متابا. (الفرقان: ۱۷)

میں مذکور ہوئی، وہ دراصل ومن يفعل ذلك يلقى الثأما۔ کے مقابلہ پر ہے۔ انہیں رجوع کرنے والوں کے لیے عظیم بشارت موجود ہے اس قرآنی فقرہ میں متابا کی تاکید محکم شان کے لیے ہے یعنی واپسی کا یہ عمل اپنے نتیجہ کے اعتبار سے انتہائی شاندار ہوگا۔ ہاں معنی معلوم ہوا کہ ایڈز زدہ شخص اگر اپنے انجام کی بہتری چاہتا ہے تو پھر اسے وہ توبہ کرنی پڑے گی، جو خدا کو مطلوب ہے یعنی کامل درجہ کی توبہ، جو اپنی اثر آفرینی میں سو فیصد توبہ خیر ثابت ہوتی ہے۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ آیت میں فعل زنا اور ان کے نتیجے کو، جس میں سے اور اسلوب میں بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بھی مترشح ہے کہ فعل زنا کا مرتکب، جب عادی مجرم ہوتا ہے جب اسے فطرت کی جانب سے یہ ضرر لاحق ہوتا ہے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر کسی امر حادثاتی کے نتیجے میں کبھی کبھار کے مرتکب بہر حال انکی زد میں نہیں آتے۔

مگر یہ حقیقت فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ اس فعل بد کا ایک مرتبہ کر لینا ہی تو بعض حالات میں ایچ آئی وی راپڈز کی جانب بڑھنے والا پہلا قدم ثابت ہوتا ہے۔ یہ امر دیگر ہے کہ فی الفور توبہ کے رد عمل میں فطرت کی مشفقانہ بانٹیں اسے اپنی آنکھوں سے دھست میں لے لیں۔

انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فالله يحب التوابين
الله عليهم وكان الله عليهما حكيما. (النساء: ۶۵)

توبہ کرنے والوں پر رجوع بہ رحمت ہونا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ بشرط یہ کہ کسی برائی کو، شدت جذبات سے مغلوب ہونے کی کیفیت میں کیا گیا ہو، پھر فوراً ہی احساسِ عداوت نے رجوع الی اللہ پر مجبور کر دیا ہو۔ پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے کیونکہ وہ علم و حکمت والا ہے۔ (اس لیے اس کا قانونِ فطرت بھی یعنی بر علم و حکمت ہے۔)

ولمست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت
الن ولا الذين يسوتون وهم كفار اولئك اعطنا لهم عذاباً اليماً. (النساء: ۱۸)

البت ان لوگوں کے لیے کوئی بخشش معافی (اور صحت) نہیں ہے۔ جو عادی مجرم ہیں اور اپنی حرکتوں سے اس وقت باز آتے ہیں۔ جب انکی موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہوتا ہے۔ اور (اسی طرح) وہ لوگ بھی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہیں۔ جو تمام زندگی تا شہرہ (کفرانِ موت) میں گزار دیتے ہیں۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں (الم انگیز عذاب تیار کیا گیا ہے۔) (۱۱)

واضح رہے کہ توبہ کی قبولیت اور عدم قبولیت کا یہ دو ٹوک فرمان جس سیاق میں آیا ہے وہ سیاق بھی بدکاری اور حرام کاری کا ہے۔ جس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس فعل بد کے مرتکبین دو حصوں میں منقسم ہیں۔ قسم اول میں وہ لوگ ہیں جو اتفاقاً غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اور قسم دوم میں وہ لوگ ہیں جو اس فعل بد کا عادی ارتکاب کرتے ہیں۔ اور اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک فطرت کا تازیانا ان کی بیخوشی کو مجروح اور مضطرب نہیں کر دیتا۔ یہ آخری ایچ کے مجرم ہیں۔ اور بلاشبہ اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ ہو۔

ہمارے یہاں ایڈز کے بارے میں جو لٹریچر شائع کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ”یہ وائرس ہمارے جسم میں درج ذیل طریقوں سے داخل ہو سکتا ہے۔ ۱۔ غیر از دوای ۲۔ غیر محفوظ ۳۔ غیر فطری جنسی تعلقات سے (۱۲)

غیر از دوای اور غیر فطری جنسی تعلقات کے ساتھ غیر محفوظ کے لفظ کی پیوند کاری نے بظاہر ایچ آئی وی راپڈز کے مریضوں کے لیے توبہ کی جڑی کاٹ کے رکھ دی ہے۔ غیر محفوظ کے لفظ سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ یہ فعل بد کسی کنڈوم وغیرہ کی مدد سے جاری رکھا جاسکتا ہے۔ حالانکہ غیر محفوظ کے لفظ سے ان کی یہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مقام پر لکھا گیا ہے۔ ”حادث ہونے کی صورت میں شریک حیات کے ساتھ کنڈوم کا درست اور مسلسل استعمال“ اس لیے اس مقام سے انہیں یہ لفظ قلمزد کر دینا چاہیے۔ تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی کو راہ نہ مل سکے۔

ایڈز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ناقابلِ علاج مرض ہے۔ (۱۳) مگر یہ بات انسانی علم کی کمزوری پر مشتمل ہے۔ امر واقعی پر نہیں ہے۔ غیر انسانی ہے۔ تمام انسانوں کو آگاہ کر رکھا ہے کہ:

لكل داء دواء. " فاذا أصيبت ذوات الداء يبرأ بإذن الله عز وجل" (۱۴)

ہر بیماری کی دوا ہے جب وہ دوا بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے اذن سے شفا مل جاتی ہے۔

اس مختصر سے جملے میں معافی و مفادیم کا ایک جہان آباد ہے۔ مطلب یہ کہ بیماریوں کے انعقاد کے لیے ریسرچ کرنا تعلیمات نبوی ﷺ کے عین مطابق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈز کے مریضوں کو باپوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید فرقانِ مہید کے دیئے گئے حیات بخش اور اثر آفریں

بیواؤں کی شادی کا مسئلہ

استاذ الفقه والتفسير، شعبه علوم اسلامی، جامعہ کراچی

قرآن مجید کا ارشاد ہے:

اگر تم اس اندیشے میں ہو کہ قبیلوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو ان (قبیلوں کی) ماؤں سے نکاح کر لیا جو تمہیں مرغوب ہوں۔ دو دو، تین تین، چار چار۔۔۔ اور اگر تمہیں ان کے مابین عدل نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک ہی براکتھا کرنا۔

حواشی و حوالہ جات

۲۔ تحریر قرآن، جلد ۸، ص ۷۷، حاشیہ پر آیت متعلقہ، سورہ طور

۳۔ دارالحدیث کتب انسائیکلو پیڈیا، جلد ۱، ص ۱۵۳، (۱۹۹۵ء)

The disorder has affected primarily homo sexual or bi sexual men, particularly those with many sexual partners.

The first cases of AIDS were diagnosed in 1981. ^[2]

۵۔ ایچ آئی وی کی روک تھام میں دینی رہنماؤں کا کردار: یونین شامت، جاری کردہ، بیضی ایڈز کنٹرول پروگرام، حکومت پاکستان، ۱۹۹۸ء

۱۔ ورنہ آپ اسے کھانسی دے دیں۔
Victims of AIDS lose the ability to fight off diseases.

۱۔ حج مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، رقم الحدیث ۶۳۹۳۔

حاکم الشیخ فی صدری - فلان بچہ میرے دل میں جم گئی۔ اماحک سیدہ عیسیٰ کو اس نے کس کا نام رکھتے ہیں حضرت یہ
 لہذا احاک فیہ سیفہ اس نے کو اس مادی کرکار نہیں ہوئی۔ (یہ پیشانی کی شکل میں مشتمل ہوتا ہے) (عربی اردو)
 ص ۲۳۹ دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، جولائی ۱۹۷۷ء

۸۔ ایچ آئی وی کی روک تھام۔ ص ۴۱

۴- المراد بالسنيات والحسنات ملكتهما لا نفسيهما اي يبدل عز وجل بملكة السنيات ودواعيها في النفس ملكة الحسنات بان يزيل الاولى ويأتي بالثانية .
 ۵- عشر من كتابا، امان .

اور جو کوئی واپس پلٹ کر آجائے، ہمیشہ کے لیے صحیح روش اپنانے کی توجہ دے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، اپنے انہام کے تقاضے سے نہایت شاندار ہوگا۔

۱۔ صاحبِ عیلا نے زندگی کی خوشگوار یوں کے چمن جانے کو الم کہا ہے۔ اور ایلیہ زکامریٹش بھی زندگی کی خوشگوار یوں سے محروم رہا ہے۔

۱۱۔ اچھے آئی وی کی روک تھام ص ۴۹

There is as yet no known treatment that can reverse the immune defect of AIDS.

۱۲۔ صحیح مسلم، کتاب السلام، رقم الحدیث ۵۶۳۶

گو یا ایک سے زائد شادیوں کی اجازت عدل کی شرط پر موقوف ہے۔ اور جہاں ادائی شرط کی استطاعت نہ پائی جائے وہاں یہ حکم ہے کہ دوسری شادی سے گریز کیا جائے۔ اس لیے کہ شادی صرف وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ بلکہ فریق ثانی کی تمام تر سماجی و معاشی ضرورتوں کی کفالت بھی اس میں شامل ہے۔

بیوہ عورتیں اپنے نکاح میں خود مختار بنائی گئیں ہیں۔ وہ اپنے نکاح میں کسی ولی کی اجازت کی محتاج نہیں ہیں۔ اس مقام پر بیوہ عورتیں، کنواریوں سے ایک درجہ اونچی معلوم ہوتی ہیں۔ کنواری عورتوں سے نکاح کے باب میں، پوری قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ وہ اپنے نکاح منعقد کرنے میں خود مختار بنائی گئی ہیں۔ البتہ نکاح کرنے میں ان کی آزاد مرضی کا عمل دخل سو فیصد تسلیم کیا گیا ہے۔ اور اس آزاد مرضی کو ان کے اولیاء کی اجازت پر موقوف کیا گیا ہے۔ یہ گھریلو معاملات میں اسلام کا حسن انتظام ہے۔ تاہم اگر کسی کنواری کے حق میں یہ حسن منہل پہ سوائے انتظام ہو جائے تو اسے اولیاء کی مرضی سے ہٹ کر از خود نکاح کرنے کی یقیناً اجازت ہوتی ہے۔ مگر یہ استثنائی صورت حال ہے۔ عمومی صورت حال وہی ہے۔ جو اوپر مذکور ہوئی۔

مگر بیوہ عورتوں کو قرآن مجید کی رو سے یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنا معاملہ از خود طے کریں اور ان کے اولیاء انہیں سہولیات فراہم کریں۔ جیسا کہ ارشاد ہوا۔

فَإِذَا بَلَغَ الْاِجْلِينَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط (آیہ)
(البقرہ/۲۳۴)

اور جب بیوہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریق پر جو چاہیں فیصلہ کریں۔ اس کا ہم پر کوئی بار نہیں ہے۔

اپنے حق میں پسندیدہ طریق پر کچھ کرنے سے مراد بالعموم نکاح کو لیا جاتا ہے۔ تاہم اس سے مراد نکاح ثانی کی غرض سے زینت وغیرہ کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بہر دو صورت بیوہ عورت اپنے معاملات میں خود مختار کردی گئی ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہوئے اول الذکر مراد زیادہ صحیح اور برحسب دکھائی دیتی ہے۔ بالمعروف کی قید سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امر مشرور و پسندیدہ طریق پر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے طریق نکاح کو معروف کے لفظ سے بیان کر کے خود نکاح کے ”امر معروف“ ہونے کو واضح کر دیا ہے۔

مطلب یہ کہ قرآن کی رو سے بیوہ عورت کا نکاح ”امر معروف“ ہے۔ جو لوگ اسے عار سمجھتے

ہیں وہ قرآن کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دراصل بیوہ عورتوں سے نکاح، ہندو معاشرت کے اثر سے ہمارے کچھ میں بطور عار دیکھے داخل ہوا ہے۔ حالانکہ اسلامی معاشرت میں اسے امر معروف قرار دیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں مردوں کو بیوہ عورتوں سے نکاح پر ابھارا گیا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضَتْكُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ اٰكْتَنَمْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ ط عِلْمُ اللّٰهِ اَنْكُمْ سَتَذَكَّرُوْنَ هُنَّ وَلٰكِنْ لَا تَوَاقُوْا عَدُوْهُنَّ مِنْ سِرٍّ اَوْ تَقُوْلُوْا اَقُوْلَا مَعْرُوْفًا ط وَلَا تَعْرَضُوْا عَقْدَهُ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ التَّكْتَابِ اِجْلُهُ ط۔۔۔۔۔ (البقرہ/۲۳۵)

اس پر تہہ راکوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جو تم اشارہ (بیوہ) عورتوں کو نکاح کا پیغام دیا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا خیال رکھو گے لیکن ان سے خفیہ وعدہ مت کرو۔ ہاں پسندیدہ بات بیشک کہو اور نکاح کی گروہ کو پسند مت کرو، یہاں تک کہ مقررہ وقت اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔

اس آیت سے جو نکات سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ بیوہ عورتوں کو ایام بھرت میں نکاح کا اشارہ دیا جاسکتا ہے۔ اس اشارہ سے مقصود، بیوہ عورتوں کی دلجوئی ہے تاکہ وہ اپنے مرحوم شوہر کے صدمے سے خود کو ہلاک نہ کر لیں۔ تمہارے پیام نکاح سے ان میں توانائی اور ایک نئی امنگ پیدا ہو جائے گی۔ جو بیوہ اور اسکے بچوں کے لئے نئی زندگی کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ ہندو معاشرت میں مرحوم شوہر کے ساتھ بیوہ کو سختی کرنے کا رواج تھا۔ جبکہ اسلامی معاشرت میں بیوہ کو پیغام نکاح سے نئی زندگی کی نوید سنائی گئی ہے۔

۲۔ بیوہ عورتوں سے کسی خفیہ وعدہ کو منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ خفیہ وعدہ انہیں کسی غلط راہ پر ڈال سکتا ہے۔

۳۔ خفیہ تبلیغ الکتاب میں کتاب سے مراد عدت ہے۔ جو فرض کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ بیوہ جب تک عدت میں ہو، اس وقت تک نکاح کا مسراحتا ذکر ممنوع ہے۔

۴۔ وَلَا تَعْرَضُوْا عَقْدَهُ النِّكَاحِ سے معلوم ہوتا ہے کہ عقدہ نکاح کا قائل مرد ہوتا ہے۔ اس لئے اسے ناکہ کہا جاتا ہے اور عورت کو منکوحہ۔

بیوہ عورت سے نکاح صرف عمل مستون ہی نہیں ایک سماجی ضرورت بھی ہے۔ سماجی ضرورت یوں کہ شوہر پر دیدہ اور لذت آشنا عورت کا مرد کے بغیر رہنا، کنواری کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور مشکل

ہوتا ہے۔ اگر بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے تو اس کے خراب ہونے کا امکان کنواری کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے اسلام کی معاشرت میں بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ خود بیواؤں کو ان کے اپنے نکاح کا خود مختار بنادیا گیا ہے۔ تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے، خود اپنے شوہر منتخب کریں۔

یہاں تک کہ اگر اس کے مرحوم شوہر نے اس کے لئے وصیت کر دی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اسکی بیوہ کو ایک سال تک نان نفقی اور سکنی فراہم کیا جائے۔ یعنی عدت کے بعد بھی سات ماہ میں دن تک اسکی معاشی ضروریات کی کفالت کا ذمہ لیا جائے۔ تب بھی وہ اس امر کی مجاز ہے کہ بعد از عدت اپنی زندگی کا نیا ساقی تلاش کر لے اور اپنا گھر بسالے۔ البتہ اس صورت میں اسے مرحوم شوہر کے وصیت والے نان نفقی سے دستبردار ہونا پڑے گا۔

والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجاً وصیۃ لازوالہم مٹاعاً الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف ط۔ (البقرہ ۲۳۱)
اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ جائیں (تو انہیں چاہیے کہ) اپنی عورتوں کے لئے وصیت کر جائیں کہ انہیں ایک سال تک گھر سے نکالے بغیر اسکی معاشی ضروریات پوری کی جائیں۔ ہاں اگر وہ خود (اپنے مرحوم شوہر کا) گھر چھوڑ دیں تو تم پر اس کا کوئی بار نہیں، جو انہوں نے بھلائی سے اپنے حق میں کیا ہے۔

آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی وصیت کو عورت کی ضرورت کے پیش نظر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسمیں عورت کو یہ اذن حاصل ہے کہ وہ اگر چاہے تو وصیت سے ایک سال تک قانکہ اٹھا سکتی ہے۔ یوں قرآن مجید نے بیوہ عورت کی کم از کم ایک سال تک کی معاشی کفالت کا انتظام، مرحوم شوہر کے دیگر ورثاء کے ذمہ لگا دیا ہے اور اس عرصہ میں باقی زندگی کے لئے کسی نئے ”کفیل“ کو ڈھونڈنے کی اجازت بھی دے دی ہے۔

سورۃ النساء کی آیت نمبر ۴ میں مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بیوہ عورتوں کو اپنا شریک حیات بنائیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۱۱۳ اور ۲۳۵ میں خود بیوہ عورتوں کو اپنے نکاح کا خود مختار رجحان بنایا گیا ہے۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۲۳۵ میں مردوں کو، بیواؤں سے نکاح کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ اور اب وہ آیت دیکھئے۔ جسمیں معاشرہ کے اجتماعی خمیر کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وہ تمام بے نکاحوں کے نکاح

کرنے کی فکر کریں۔

وانکحوا لایامیٰ منکم۔۔ (البقرہ ۲۳۲)

اور جو تم میں بے نکاح ہوں، تم ان کے نکاح کراؤ۔

آیت میں ایامی کا لفظ آیا ہے۔ یہ لفظ بہت جامع ہے۔ ایامی، ایام کی جمع ہے اور ایام کا لفظ ہر نجر یعنی بے نکاح شخص پر پڑا جاتا ہے۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ مجرد کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ جس نے ابھی تک نکاح نہ کیا ہو

۲۔ نکاح تو کیا ہو مگر اب وہ اپنا زون کھوپکا ہو۔

جو لوگ بیوہ عورتوں کو نکاح ثانی سے روکتے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن تو اسلامی معاشرہ کی ذمہ داری پر قرار دے رہا ہے کہ وہ تمام بے نکاحوں کے نکاح کی تکمیل پیدا کریں نہ کہ رکاوٹ۔ سو یہ بت الحارث الاسلمیہ اپنے شوہر کے انتقال کے وقت حاملہ تھیں۔ وضع حمل کی مدت پر اختلاف روایات چالیس دنوں پر مشتمل تھی۔ وضع حمل کے بعد جب انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا تو اسے برا سمجھا گیا۔ چنانچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تو نکاح ثانی کرنا چاہتی ہے تو کر، کیونکہ وضع حمل سے تیری عدت پوری ہو چکی ہے۔ (یعنی چار ماہ دس دن مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے) گو اس روایت میں بنیادی طور پر تعین عدت میں اختلاف کی صورت کا بیان پایا جاتا ہے۔ تاہم اس سے بیوہ عورت کے نکاح ثانی کی قبیل کا بھی پتہ چلتا ہے۔

بیواؤں سے نکاح کرنے کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی کا پہلا نکاح جس خاتون سے کیا تھا وہ بیوہ ہی تھیں۔ اور وفات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد بھی آپ ﷺ نے بیستر نکاح، جن عورتوں سے کیئے وہ بیوائیں تھیں۔

حوالہ

۱۔ سید محمود آجوسی بغدادی (متوفی ۱۳۵۰ھ) روح البغی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، الجزء الثامن والآخر، ص ۱۳۸، مکتبۃ المدینہ، ملک سعودیہ، مشرق وسطیٰ، دمشق۔

کم سنی کی شادی — بچوں سے زیادتی

نکاح دو ایسے افراد کے مابین ناجی معاہدہ کا نام ہے۔ جو عاقل و بالغ ہوں۔ اور برضا و رغبت ایک دوسرے کو قبول کریں۔ مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ وہ ناجی معاہدہ ہے کہ جو دو غیر عاقل و بالغ افراد کے لیے کوئی تیسرا فرد بھی انجام دے سکتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ معاہدہ کیا گیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنی صغر سنی اور بے عقلی کی وجہ سے انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ انکی آئندہ کی زندگی کا فیصلہ انکے بزرگوں نے اپنے اختیار سے کر دیا ہے اور اب ان کے لیے اس فیصلے پر ملنا و صدقہ کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔

پاکستان کے وہی علاقوں بالخصوص سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں اس طرح کے نکاحوں کا رواج بہت زیادہ ہے۔ شاید اسی لیے وہاں کے مرد، جب جوان اور سمجھدار ہو کر اپنی عقلی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو اپنی پسند کی ایک شادی اور کرتے ہیں اور یوں پہلی بیوی کو عضو معطل بنا کر رکھ چھوڑتے ہیں جبکہ خانی (Compensation) کے طور پر اپنی جائیداد غیر منقولہ میں یا عموماً اسی کو شریک بنا دیتے ہیں۔ اس طرح اپنی دوسری بیوی کو، چاہتوں میں شریک کرتے ہیں لیکن عموماً اپنی جائیداد میں عضو معطل بنا دیتے ہیں۔ یوں دونوں بیویاں ہی مرد کے ظلم کا شکار ہوتی ہیں۔

اس ضمن میں اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ایسے نکاحوں کو روکا جائے۔ کیونکہ عمر نکاح، بلوغ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور یہ بلوغ، جہاں جسمانی ہوتا ہے وہیں عقلی بھی ہوتا ہے۔ جب تک یہ دونوں بلوغ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک یہ رشتہ قائم نہیں ہونا چاہیے۔ (استثنائی صورتیں، اس عموماً سے خارج ہیں)

قرآن کی رو سے نکاح کا تعلق بلوغ سے ہے۔

وَاِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ (النساء ۶)

اور تہنوں کی جانچ کرتے رہو، یہاں تک کہ وہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جائیں۔

آیت میں بلوغ کی بجائے ”نکاح“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح،

بلوغ کو سترزم ہے۔ لہذا کم عمری کی شادی، از روئے قرآن صحیح نہیں معلوم ہوتی۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بڑے کا سن بلوغ کا مل طور پر اٹھارہ اور لڑکی کا سترہ سال ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک چودہ سال ہے۔ لہٰذا یہاں یہ امر قابل توجہ ہے کہ شادی کے لیے فقط جسمانی بلوغ ہی کافی نہیں ہوتا، عقلی بلوغ بھی لازم ہوتا ہے۔ جیسا کہ حتیٰ اذا بَلَغُوا النِّكَاحَ کے ساتھ آیا ہے۔

فَاِنْ اِنْتَبَهْتُمْ مِنْهُمْ شِدَّةً فَاَنْفَعُوا الْبَيْتَ اَمْوَالَهُمْ۔ (النساء ۶)

اور اگر تم ان میں عقل کی پہچان پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔

اس فقرہ میں عمر نکاح کو ”عقلی بلوغ“ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ ویسے تو یہ قرآنی حکم مال کی حوالگی یعنی قبضہ و تصرف کے سلسلہ میں وارد ہوا ہے۔ مگر اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب مال کی اہمیت اس قدر ہے کہ وہ بغیر رشد کے ”بالغوں“ کے حوالے نہیں کیا جاسکتا تو کسی ”جان“ کو فقط جسمانی بلوغ کے ثبوت پر کیسے حوالے کیا جاسکتا ہے؟ کیا ہماری نگاہ میں کسی کا ”وجود“ مال سے بھی کم تر ہے کہ جسے حوالے کرنے کے لیے کسی رشد (عقلی پہچان) کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی دوسرے یہ کہ جس طرح بعض صورتوں میں بلوغ کی علامات ظاہر نہیں ہو پائیں مگر عمر ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس عقلی بلوغ (رشد) وہ واحد پیمانہ ہوتا ہے کہ جس سے حقیقی طور پر جواز نکاح کو ناپا جاسکتا ہے۔ اس لیے ہم بخالصتہ بعض نکاح کے لیے جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ عقلی صلاحیت بھی اس وجہ کی درکار ہونی چاہیے جس وجہ کی حوالہ مال میں ضروری سمجھی جاتی ہے۔

از روایتی زندگی کے قیام و استحکام، سرت و شادمانی اور ذاتی مطابقت و موافقت کا راز، دراصل ان دونوں صلاحیتوں کی یکساں موجودگی میں ہی ممکن ہے۔ اور ان میں سے کسی ایک بھی صلاحیت کا مفقود ہو جانا شادی کی لازوال مسرتوں کو، حسرت و یاس اور زوال شادمانی میں تبدیل کر دینے کے مترادف ہے۔

والدین بالعموم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اہم فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جلد از جلد شادیاں

کر دیں۔ اس فرض کو نبھانے میں وہ اس قدر تیزی اور مستعدی دکھاتے ہیں کہ بچوں کو بڑا بھی نہیں ہونے

دیتے کہ کسی کے پتے باندھ دیتے ہیں یا کم از کم منسوب کر دیتے ہیں۔ اور اپنے ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں

نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا ہے۔ حالانکہ والدین کا اولین فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر

تعلیم و تربیت کریں۔ ان کے اندر نیکی کا جو ہر پیدا کریں اور ان کی صلاحیتوں کے مطابق انہیں معاش پیدا