

احکام شرعیہ پر جہل (ناواقفیت) کا اثر

[اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا) کے 28 ویں فقہی سیمینار مورنہ 8-10 ربیع الاول 1440ھ مطابق
17 تا 19 نومبر 2018ء منعقدہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم محمدیہ، میل کھیڑلا، بھرت پور (راجستھان) میں
پیش کئے جانے والے علمی و تحقیقی مقالات اور مباحثات کا مجموعہ]

اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا)

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب : احکام شرعیہ پر جہل (ناواقفیت) کا اثر
صفحات : 589
قیمت : ..... روپے
سن طباعت : نومبر 2019

ناشر

اسلامکے فقہ اکیڈمی (انڈیا)

161- ایف، جوگابائی، پوسٹ باکس نمبر: 9746

جامعہ نگر، نئی دہلی-110025

ای میل: fiqhacademy@gmail.com

فون: 011 - 26981779

مجلس اولیٰ

- ۱- مولانا محمد نعمت اللہ اعظمی
- ۲- مولانا محمد برہان الدین سنہجلی
- ۳- مولانا بدر الحسن قاسمی
- ۴- مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
- ۵- مولانا عتیق احمد بستوی
- ۶- مفتی محمد عبید اللہ سعیدی

فہرست

۹	مولانا خالد سیف اللہ رحمانی	پیش لفظ
پہلا باب: تمہیدی امور		
۱۳		اکیڈمی کا فیصلہ
۱۵		سوالنامہ
۱۹	مفتی احمد نادر القاسمی	تلخیص مقالات عرض مسئلہ:
۶۳	مولانا رحمت اللہ ندوی	سوال نمبر: ۱ تا ۳
۷۰	مولانا اشرف عباس قاسمی	سوال نمبر: ۴ تا ۵
دوسرا باب: تفصیلی مقالات		
۷۹	ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی	احکام شرعیہ پر جہل (ناواقفیت) کا اثر
۹۵	مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی	شریعت اسلامی میں جہل کو عند تصور کئے جانے کے اصول
۱۱۶	مولانا روح الامین مظاہری	شرعی احکام میں جہل اور اس کا اثر
۱۵۱	مفتی اقبال احمد قاسمی، کانپور	جہل و ناواقفیت کے اصول و احکام اور ضوابط
۱۸۴	مفتی اقبال محمد ٹیکاروی	تکلیف شرعی اور جہل و ناواقفیت کے احکام
۲۱۲	مفتی محمد عثمان بستوی	شریعت میں جہل کا اثر اور اس سے متعلقہ مسائل
۲۳۳	مفتی سید باقر ارشد بنگلوری	احکام شرعیہ سے ناواقفیت - مسائل و احکام
۲۵۸	ڈاکٹر مولانا محمد مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی	حکم شرعی سے ناواقفیت (جہل) کے اصول و ضوابط اور احکام
۲۷۶	مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی	ضروریات اور قطعیات دین سے ناواقفیت - احکام و مسائل

۲۹۶	مفتی عبدالرشید قاسمی	جہل کی تعریف، مصداق اور دلائل و وجوہ
۳۱۸	مولانا محمد الیاس قاسمی	شریعت میں اعتبار و عدم اعتبار جہل کے اصول و قواعد
۳۵۱	مولانا رحمت اللہ ندوی	جہل کے عذر ہونے میں دارالاسلام اور دارالحرب کا فرق
۳۶۴	مولانا ولی اللہ مجید قاسمی	احکام شرعیہ پر ناواقفیت (جہل) کا اثر
۳۸۰	مولانا عبید اللہ ندوی	عقائد کے باب میں جہل کے عذر ہونے کا تصور
۴۰۱	مولانا رمضان علی فرقانی	احکام شرعیہ پر جہالت و ناواقفیت کا اثر
۴۱۸	مولانا حافظ کلیم اللہ عمری مدنی	جہالت و ناواقفیت اور حرمت مصاہرت کے احکام
۴۳۵	مولانا ناصر حسین ندوی	فقہاء اور متکلمین کے نزدیک جہل کی حیثیت
۴۶۳	مولانا ربیعان ہاشمی قاسمی	جہل کی وجہ سے احکام شرعیہ کا انکار اور اس کے احکام
۴۷۸	مولانا ابو الیاس محمد ریاض اللہ ہاب	ناواقفیت (جہل) کی وجہ سے تکرار طلاق اور احکام
۴۹۱	مولانا قاضی محمد ریاض ارمان القاسمی	جہل کی بنیاد پر حکم میں تبدیلی اور فقہاء کا موقف

تیسرا باب: مختصر تحریریں

۵۰۹	ڈاکٹر مولانا ظفر الاسلام اعظمی	احکام شرعیہ پر جہل (ناواقفیت) کا اثر
۵۲۱	مولانا محمد ظفر عالم ندوی	حکم شرعی پر جہل کا اثر اور زمان و مکان کی رعایت
۵۲۷	مفتی عبدالمنان قاسمی، آسام	موانع اجتہاد اور دارالحرب میں احکام سے ناواقفیت کے احکام
۵۳۵	مفتی اشرف عباس قاسمی	ناواقفیت کو عذر تصور کئے جانے کے بنیادی اصول
۵۴۵	مولانا مفتی محمد صادق مبارکپوری	شریعت میں عذر تصور کئے جانے والے اعذار
۵۵۲	مولانا فضل الرحمن قاسمی	جہل و ناواقفیت کے احکام اور دلائل
۵۶۲	مولانا لطیف الرحمن ولایت علی فلاجی	حکم شرعی سے ناواقف شخص کے ساتھ ہمارا رویہ

چوتھا باب: اختتامی امور

۵۶۹

مناقشہ

پیش لفظ

کچھ اعذار وہ ہیں، جن کی وجہ سے انسان کو اپنے عمل میں معذور سمجھا جاتا ہے، ان کو اصول فقہ کی اصطلاح میں ”عوارض اہلیت“ کہتے ہیں، ان میں کچھ تو قدرتی ہیں، جن میں انسان کے کسب کا دخل نہیں ہے، اور کچھ اعذار وہ ہیں جن میں انسان کے کسب کا دخل ہے، ان ہی میں جہل ہے، جہل وناواقفیت کو بھی ایک عذر مانا گیا ہے؛ لیکن بعض دفعہ اس میں انسان کی کوتاہی کا دخل بھی ہوتا ہے، اس پس منظر میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کن امور میں جہل کا اعتبار ہوگا اور کن میں نہیں ہوگا؟ کس ماحول میں اسے عذر سمجھا جائے گا اور کس ماحول میں عذر نہیں سمجھا جائے گا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔

دارالکفر میں احکام شریعت سے ناواقف رہ جانے کے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں؛ اسی لئے فقہاء نے بھی اس مسئلہ میں دارالاسلام اور دارالکفر میں فرق کیا ہے، ہندوستان میں بھی کئی ایسے سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو جہل وناواقفیت کا نتیجہ ہیں، اس پس منظر میں اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نے اپنے اٹھائیسویں فقہی سیمینار منعقدہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلا، بھرتپور، راجستھان میں مورخہ ۱۷ تا ۱۹ نومبر ۲۰۱۸ء مطابق ۸ تا ۱۰ ربیع الاول ۱۴۴۰ھ کے لئے اس عنوان کو شامل کیا اور ”احکام شرعیہ سے جہل وناواقفیت کا اثر“ کے موضوع پر ایک جامع سوالنامہ مرتب کیا گیا، جو چھ نکات پر مشتمل ہے، اور یہ سوالنامہ ملک و بیرون ملک کے ممتاز اہل علم کی خدمت میں بھیجا گیا، موضوع کی اہمیت کی وجہ سے لوگوں نے اس پر توجہ بھی دی؛ چنانچہ ۲۰ مقالات اور سات مختصر جوابات موصول ہوئے، شرکاء سیمینار نے اس پر بھرپور مناقشہ کیا؛ چنانچہ مقالات، مناقشہ، اس موضوع پر پیش کئے جانے والے دو عرض، مولانا احمد نادر القاسمی رفیق شعبہ علمی کے قلم سے مقالات کی تلخیص اور اکیڈمی کے فیصلہ کا یہ گراں قدر مجموعہ اصحاب علم اور اہل ذوق کی خدمت میں پیش ہے، اس کی ترتیب کا فریضہ مولانا احمد نادر القاسمی نے انجام دیا ہے،

{۱۰}

.....
امید ہے کہ اس مجموعہ کو شوق کے ہاتھوں لیا جائے گا اور اہل علم کے درمیان اس کو پذیرائی حاصل ہوگی، وباللہ
التوفیق۔

خالد سیف اللہ رحمانی
(جنرل سکرٹری: اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا)

۱۳ محرم الحرام ۱۴۴۱ھ
۱۳ ستمبر ۲۰۱۹ء

پہلا باب
تمہیدی امور

اکیڈمی کا فیصلہ:

احکام شرعیہ پر جہل (ناواقفیت) کا اثر

اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا اٹھائیسواں فقہی سمینار ہندوستان کے خطہ میوات کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلا، بھرتپور، راجستھان میں مورخہ ۱۷ تا ۱۹ نومبر ۲۰۱۸ء مطابق ۸ تا ۱۰ ربیع الاول ۱۴۴۰ھ منعقد ہوا جس میں ملک اور بیرون ملک سے تقریباً تین سو علماء، ارباب افتاء اور اہم علمی شخصیات نے شرکت کی، اس سہ روزہ سمینار میں جو چار اہم موضوعات زیر بحث آئے، ان میں سے ایک موضوع ”احکام شرعیہ پر جہل (ناواقفیت کا اثر“ پر بحث و تحقیق اور مناقشہ کے بعد جو تجاویز اتفاق رائے سے منظور ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں:

ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ احکام شرع سے پورے طور پر واقف ہونے کی کوشش کرے اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عام مسلمانوں کو احکام شریعت سے واقف کرائیں؛ تاہم جن اعذار کی بنا پر انسان سے احکام شرعیہ ساقط ہو جاتے ہیں یا ان کی وجہ سے احکام میں کچھ تخفیف یا تبدیلی ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک جہالت بھی ہے، جس کی اصولی طور پر درج ذیل صورتیں بنتی ہیں:

- ۱- فروعی احکام میں بعض شرطوں کے ساتھ جہالت کو عذر تسلیم کیا گیا ہے۔
- ۲- تکفیر کا مسئلہ نہایت نازک اور اہم ہے، کسی فرد یا گروہ پر کفر کا حکم لگانے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔
- ۳- امور اعتقادیہ میں سے جن امور کا احکام اسلام میں ہونا عام طور پر معروف و مشہور نہیں ہے، اگر جہالت کی بنا پر کوئی ان میں مبتلا ہو جائے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی؛ بلکہ اس کو واقف کرانے کی کوشش کی جائے گی۔
- ۴- قطعیات دین سے مراد وہ امور ہیں جن کا ثبوت کتاب اللہ یا سنت متواترہ یا اجماع سے ہو۔
- ۵- قطعیات دین کے دائرہ میں آنے والے احکام دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو اس درجہ معروف و مشہور ہوں کہ عام طور پر مسلمان ان سے واقف ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت، تو یہ ضروریات دین ہیں اور ضروریات دین میں جہل عذر نہیں ہے اور نہ ان میں کسی قسم کی تاویل کا اعتبار ہوگا۔

- ۶- دوسرا حصہ ان احکام کا ہے جو اس درجہ مشہور نہیں ہیں، ان میں عام آدمی کا جہل عذر ہے، ایسے امور میں حکم شرعی سے واقف کرانے اور غلط فہمی دور کرنے کے باوجود اگر وہ انکار پر قائم رہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔
- ۷- جن علاقوں اور مقامات میں احکام شرعیہ سے واقفیت کے امکانات اور مواقع نہ ہوں، وہاں کے مسلمانوں کو احکام شرع سے ناواقفیت میں معذور سمجھا جائے گا۔
- ۸- جہل یا خطا کی وجہ سے ”مس بالمشہوۃ“ ہو جائے تو حرمت مصاہرت کے عدم ثبوت کے سلسلہ میں دیگر ائمہ کے مسلک پر عمل کی گنجائش ہے۔

سوالنامہ:

احکام شرعیہ پر جہل (ناواقفیت) کا اثر

اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا) اپنے سمیناروں میں غور و خوض اور فیصلے کے لئے جن موضوعات کا انتخاب کرتی ہے، ان میں بعض اصولی موضوعات بھی ہوتے ہیں؛ کیونکہ بہت سے نئے مسائل کے حکم پر ان اصولی موضوعات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے پہلے اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا) ضرورت و حاجت، عرف و عادت، حدیث ضعیف کے اقسام و احکام وغیرہ اصولی موضوعات پر فیصلے کر چکی ہے، اگلا فقہی سمینار جو انشاء اللہ نومبر ۲۰۱۸ء میں جامعۃ الہدایہ جے پور میں منعقد ہوگا، اس میں بھی زیر بحث لائے جانے والے موضوعات میں ایک اصولی موضوع شامل کیا گیا ہے، وہ موضوع ہے:

”احکام شرعیہ پر جہل (حکم شرع سے ناواقفیت) کا اثر“، زیر نظر سوالنامہ اسی موضوع پر مرتب کیا گیا ہے۔

آپ سے امید ہے کہ اپنے علم و تحقیق اور فقہی بصیرت کو بروئے کار لا کر قائم کردہ سوالات کے جوابات تحریر فرمائیں گے، اور یہ بھی درخواست ہے کہ اگر زیر بحث موضوع کے بعض اہم پہلوؤں کا احاطہ سوالات میں نہ ہو سکا ہو تو اس کا اضافہ کر کے اس کی بھی پوری وضاحت فرمائیں۔

اسلام میں علم کی غیر معمولی اہمیت ہے، رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”طلب العلم فریضة علی کل مسلم“ (علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے)، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون“ (سورہ زمر: ۹) (آپ فرمادیتے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟)۔

علم کی ضد جہل ہے، اسلام ناواقفیت اور جہالت کو ختم کر دینا چاہتا ہے، اور نوع انسانی کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ علم کی اشاعت اور فروغ کی تمام تر کوششوں کے باوجود بہت سے افراد میں دین کے عقائد اور احکام سے ناواقفیت پائی جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، جہاں حصول علم کے اسباب و ذرائع میسر نہیں ہیں، علم سکھانے والے لوگ موجود نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ علم کے تمام وسائل و ذرائع فراہم ہونے کے باوجود علم نہیں سیکھتے، دین کے عقائد و احکام سے واقف ہونے کی کوشش نہیں کرتے، اور علم دین کے تئیں لاپرواہی اور بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لئے مواقع و امکانات موجود ہوتے

ہیں، لیکن وہ اپنی دیگر مصروفیات میں گھرے ہونے کی وجہ سے ضروری دینی علم حاصل نہیں کر پاتے، اور دین کی بہت اہم اور بنیادی باتوں سے ناواقف رہ جاتے ہیں۔

اس پس منظر میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ حکم شرع سے ناواقفیت کن مقامات پر عذر شمار کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے حکم شرع تبدیل ہو جاتا ہے، یا اس میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، اور کون سے وہ مقامات ہیں جہاں شریعت نے جہالت کو عذر تسلیم نہیں کیا ہے، اور ناواقفیت کے باوجود مکلف شخص پر حکم شرع لازم رہتا ہے، اس کے لئے کوئی تخفیف یا سہولت پیدا نہیں ہوتی، اس پس منظر میں درج ذیل سوالات پیش کئے جا رہے ہیں:

۱- کتاب و سنت کی تعلیمات اور فقہاء اسلام کی تصریحات کی روشنی میں ایسے بنیادی اصول و ضوابط تحریر فرمائیں جن سے وضاحت ہو سکے کہ شریعت اسلامی میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کو کہاں عذر تصور کیا جائے گا اور کہاں عذر تصور نہیں کیا جائے گا، اس سلسلے میں کتاب و سنت اور کتب فقہ کے علاوہ اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کی کتابوں سے کافی مدد مل سکتی ہے۔

۲- عقائد کے باب میں جہالت کے عذر تسلیم کئے جانے یا نہ کئے جانے کے بارے میں متکلمین اور فقہاء کا کیا موقف ہے؟ ”ضروریات دین“ اور ”قطعیات دین“ سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی کلمہ گو شخص ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟

۳- عملی احکام کے بارے میں حکم شرع سے ناواقفیت (جہل) کو عذر ماننے یا نہ ماننے کے سلسلے میں بہت سے فقہاء نے دارالاسلام اور دارالحرب میں فرق کیا ہے، دارالاسلام میں جہل کو عموماً عذر نہیں مانا ہے اور دارالحرب میں عذر مانا ہے، اس فرق کی وجہ ظاہر یہ ہے کہ دارالاسلام جہاں زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور وہاں مسلمان عموماً اسلامی نظام زندگی نافذ و رائج کرتے ہیں، ان ممالک میں احکام شریعت سے واقف ہونے کی سارے امکانات و مواقع ہوتے ہیں، ملک کے نصاب و نظام تعلیم میں اسلام اور احکام اسلام کو اس طرح پیوست کر دیا جاتا ہے کہ وہاں رہنے اور بسنے والا ہر مسلمان عموماً ضروری احکام شرعی سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے برخلاف دارالحرب جس میں زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہاں صورت حال اس سے مختلف ہوتی ہے، ملک کا تعلیمی نظام و نصاب عموماً غیر اسلامی خطوط پر استوار ہوتا ہے، اسلام اور احکام اسلام سے واقفیت کے مواقع و امکانات نادر یا معدوم ہوتے ہیں، ملک کا عمومی ماحول اسلام دشمن اور الحاد پرور ہوتا ہے، اس لئے وہاں بسنے والے مسلمانوں کو بہت سے احکام شرع سے ناواقفیت (جہل) میں معذور سمجھا جاتا ہے،

اس کی وجہ سے احکام میں تخفیف ہوتی ہے۔

اس پس منظر میں ایک بڑا اہم اور دور رس سوال یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ممالک جہاں مسلمان صدیوں سے بہت بڑی تعداد میں آباد چلے آ رہے ہیں لیکن وہاں زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے، انہیں جہل کے حوالہ سے دار الحرب کے زمرہ میں رکھا جائے گا یا دار الاسلام کے زمرہ میں، یعنی یہاں کے مسلمانوں کے لئے جہل (حکم شرع سے ناواقفیت) عذر شمار ہوگا یا نہیں؟ پورے ملک کے مسلمانوں کا یکساں حکم ہوگا یا مختلف علاقوں کا وہاں کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ حکم ہوگا، مثلاً جن علاقوں میں مسلمانوں کے دینی تعلیم کے ادارے وافر مقدار میں موجود ہوں اور وہاں احکام شرع سیکھنا بہ سہولت ممکن ہو وہاں جہل کو عذر نہ مانا جائے اور جہاں صورت حال اس سے بالکل مختلف ہو وہاں جہل کو عذر مانا جائے۔

۴- دور حاضر میں جن مسائل میں جہل کے عذر ہونے نہ ہونے کی بات زیر بحث آتی رہتی ہے ان میں نکاح و طلاق وغیرہ کے کچھ مسائل بھی ہیں، نکاح و طلاق کے بہت سے مسائل عوام ہی کیا، عام علماء کو بھی معلوم نہیں ہوتے، فقہ و افتاء کے متخصصین ہی انہیں جانتے ہیں۔

حرمت مصاہرت کے بعض مسائل و جزئیات بھی اسی زمرہ میں آتے ہیں، مثلاً ”مس بالشہوۃ“، اور ”نظر بالشہوۃ“ سے حرمت مصاہرت کا ثابت ہونا، بعض اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لوگ اس مسئلہ سے بالکل بے خبر ہوں ان کے حق میں حرمت مصاہرت کا حکم ثابت نہ ہو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

۵- طلاق کے مسائل میں بھی بے خبری عام ہے، بہت سے لوگ حتیٰ کہ بہت سے وکلاء سمجھتے ہیں کہ تین بار طلاق کے الفاظ دہرائے بغیر یا تین طلاق دیئے بغیر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، انہیں طلاق دینے کے احسن اور حسن طریقہ کا علم ہی نہیں ہوتا، کیا اس ناواقفیت کو عذر مان کر ان کے حق میں تین طلاق کو ایک مانا جاسکتا ہے؟ خصوصاً ہندوستان کے موجود حالات میں جبکہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو نکاح و طلاق کے ضروری مسائل سے واقف کرانے کی کوئی منظم اور مربوط کوشش نہیں پائی جاتی۔

۶- جہل (حکم شریعت سے ناواقفیت) کا بعض حالات اور بعض علاقوں میں عذر قرار پانا تمام فقہی مسالک میں متفق علیہ ہے، اگرچہ بعض فقہی مسالک میں جہل کو عذر قرار دینے کا دائرہ دوسرے فقہی مسالک کے مقابلہ میں زیادہ وسیع ہے، فقہ شافعی میں سب سے زیادہ مسائل میں جہل کو عذر مانا گیا ہے، اور جہل کی بنا پر حکم میں تبدیلی یا تخفیف ہوتی ہے، اس سلسلہ میں مختلف فقہی مسالک کے موقف اور رجحان کی وضاحت کریں۔

بہ طور نمونہ چند وہ مسائل درج کئے جاتے ہیں جن میں جہل کو عذر قرار دینے یا نہ قرار دینے کی بحث فقہاء کے یہاں آتی ہے۔

۱- کسی شخص نے دارالحرب میں اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے دارالاسلام نہیں آسکا بلکہ ایک زمانہ تک دارالحرب ہی میں رہا، اسے نماز و روزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا اور اس نے نماز و روزہ کی ادائیگی نہیں کی تو فرضیت کا علم ہونے کے بعد کیا اس پر ان دونوں کے نماز و روزے کی قضا لازم ہوگی، جن دنوں اسے فرضیت کا علم نہ تھا، یا قضا لازم نہ ہوگی؟

علامہ سیوطی لکھتے ہیں: ”کل من جہل تحريم شئ مما يشترک فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجہل إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنى والقتل والسرقه والخمر والكلام فى الصلوة والأكل فى الصوم“ (الاشاہ والنظار)۔

۲- کسی عجمی شخص سے عربی زبان میں طلاق، عتاق، بیین وغیرہ کے الفاظ کہلائے گئے جن کا معنی وہ نہیں جانتا تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟

۳- دو اشخاص نے کسی کے خلاف قتل کی گواہی دی اور اس گواہی کی بنا پر اس شخص کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، پھر دونوں گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا اور کہا کہ ہم دونوں نے دانستہ جھوٹی گواہی دی تھی لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری گواہی کی بنا پر اسے قتل کر دیا جائے گا تو ان گواہوں سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں۔

جہل کے موضوع پر غور و خوض کرتے وقت درج ذیل دو احادیث نبویہ بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہئے:

۱- ”عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إن رجلاً لم يعمل خيراً قط فقال لأهله: إذا مات فأحرقوه، ثم اذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنّه عذاباً لا يعذبّه أحدًا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه فاذا هو قائم بين يديه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يارب و أنت أعلم فغفر الله له“ (الحديث)۔

۲- ”عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياماً ولا حجاباً ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقولون: أدر كنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله، فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغنى عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من النار“ (الحديث)۔

تلخیص مقالات:

احکام شرعیہ پر جہل کا اثر

ملخص: مفتی احمد نادر القاسمی ☆

دنیا میں علم و معرفت کی نشر و اشاعت کا سب سے بڑا علم بردار مذہب اسلام ہے، اور اس کی ابتداء ہی تعلیم و تعلم کے مشن سے ہوئی ہے، اس کے ثبوت کے لئے اسلام کا سب سے پہلا پیغام ”اقراء“ (پڑھو) ہی کافی ہے، اور انسانی اخلاقیات میں تحمل و بردباری اور حلم کو بھی اسلام کے اخلاقی نظام میں فوقیت حاصل ہے اور ہمارے پیارے نبی ﷺ کی پوری زندگی اس کا مظہر عظیم ہے، مگر افسوس کہ زمانہ اور حالات کی ستم ظریفی نے ان دونوں میدانوں میں انسان کے ان دونوں جوہری صفات عالیہ سے محرومی کا الزام بھی ان کے حقیقی داعیوں پر ہی لگا یا جا رہا ہے یا کہیں نہ کہیں واقعی قوم مسلم اس کا شکار ہے، جو یقیناً ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے، اور اس الزام کا ازالہ ہمارا فریضہ، اس لئے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم عصری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے دینی اور عصری دونوں میدانوں میں تعلیمی انقلاب برپا کریں، تاکہ مسلمانوں سے جہالت کا خاتمہ بھی ہو اور زندگی کے میدان میں دوسری اقوام کے شانہ بہ شانہ چل بھی سکیں اور دینی مشن کو آگے بھی بڑھا سکیں، وما توفیقی الا باللہ۔

جہل:

یوں تو لغوی اعتبار سے جہل علم کی نقیض اور ضد ہے، مگر اصول فقہ میں ”جہل“ کو ایک مستقل اصول اور ضابطہ کے طور پر ”تکلیف شرعی“ کے ضمن میں ذکر کہا جاتا ہے کہ اگر مکلف انسان کسی امر کے ارتکاب کے بعد اس پر مرتب ہونے والے نتائج کی بابت اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے انجام سے بے خبر تھا، یا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کام کے کرنے کے بعد ہمارے اوپر شریعت کا یہ حکم متوجہ ہوگا، تو شرعی نقطہ نظر سے اس کی یہ بات قابل قبول ہوگی؟ اور اسے معذور سمجھا جائے گا؟ اور شریعت کا بیان کردہ قاعدہ: ”رفع عن أمتی الخطأ والنسيان وما أسترهوا عليه“ کا فائدہ اسے

ملے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، دوسرے یہ کہ شریعت نے بہت سے احکام میں دارالاسلام میں رہنے والے لوگ جو غالب حد تک دینی احکام سے واقف ہوتے ہیں۔ حالانکہ فی زمانہ ایسا نہیں ہے، دنیا کے سیکولر اور جمہوری نظام، نیز حکومت و قانون اور تعلیم کے سیکولر ائزیشن نے اسلامی معلومات کے سلسلہ میں مسلم اکثریتی ممالک اور اقلیتی ممالک دونوں کے معیار و فکر اور معرفت کو ایک ہی صف میں لاکھڑا کر دیا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلم اقلیتی ممالک کے مسلمان دینی معرفت و شعور میں ان سے فائق نظر آتے ہیں۔ کے درمیان اور دارالحرب یا غیر مسلم اکثریتی ممالک کے باشندہ کے درمیان جہل و ناواقفیت میں فرق ہوگا؟۔

مگر فقہاء اور اصولیین نے بہر حال دارالحرب اور غیر مسلم ملکوں کے اہل ایمان کے لئے بہت سے امور و احکام میں تخفیف برتتے جانے کی رائے دی ہے، اس پس منظر میں ہندوستان اور اس جیسے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو جہل و ناواقفیت کی بنیاد پر بعض وہ دینی احکام جن کا تعلق دین کے بنیادی تصورات اور قطعیات دین سے نہ ہو، یا ثابت شدہ عملی احکام جن سے ناواقف ہوں، ان میں ان کے ساتھ تخفیف برتی جاسکتی ہے؟ یا نہیں۔

ملک کے مختلف دارالافتاء اور دینی اداروں میں موصول ہونے والے سوالات کی کثرت نے اہل علم و دانش اور ارباب افتاء کو اس طرف متوجہ کیا ہے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے، ہندوستانی مسلم سماج کی اس صورت حال اور تقاضے کو محسوس کرتے ہوئے اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا) نے اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اپنے ۲۸ ویں فقہی سمینار منعقدہ ۱۷، ۱۸، ۱۹ نومبر ۲۰۱۸ء ”جامعہ اسلامیہ محمدیہ میل کھیڑا، بھرت پور، راجستھان“ کا ایک موضوع یہ بھی رکھا اور چھ اہم سوالات پر مشتمل ایک جامع سوالنامہ مرتب کر کے اہل علم اور ارباب افتاء کی خدمت میں بھیجا، ان سوالات کی روشنی میں اہل علم نے جو مقالات تیار کئے اور اپنی قیمتی آراء اور تحریریں اکیڈمی کو ارسال کیں، ان کا خلاصہ اور دلائل تلخیص مقالات کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ تحریر سپرد قلم کرتے وقت اکیڈمی کو جن ۱۲ اہل علم کی گرانقدر تحریر موصول ہوئی تھی ان کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی، مولانا صبغت اللہ مولوی زادہ افغانی، مفتی اقبال محمد بک روری، مفتی لطیف الرحمن ولایت علی، ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی، مولانا مفتی ولی اللہ مجید قاسمی، مفتی عبدالرشید قاسمی، مفتی اشرف عباس قاسمی، مفتی محمد صادق مبارکپوری، مفتی اقبال احمد قاسمی (کانپور)، مولانا محمد صابر حسین ندوی، مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، مولانا روح الامین داؤد مظاہری، مولانا رحمت اللہ ندوی، مفتی محمد ظفر عالم ندوی، مولانا عبید اللہ ندوی، مولانا مفتی مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی، مولانا مفتی محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مفتی محمد عثمان بستوی، مولانا حافظ کلیم اللہ عمری، مفتی محمد ریاض ارمان القاسمی، مولانا

ریحان مبشر قاسمی، مفتی سید باقر ارشد قاسمی، مولانا فضل الرحمن اصلاحی قاسمی، مولانا عبد اللہ عبد الوہاب خان واپی، مفتی عبد المنان آسام، دکتور شیخ محمود السید داؤد (بحرین)۔

سوال نمبر - ۱: جہل کن امور میں عذر تصور کیا جائے گا اور کن امور میں نہیں۔

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگار حضرات نے سب سے پہلے ”جہل“ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف درج کی ہے اور پھر الگ الگ انداز و اسلوب میں اصول و ضوابط تحریر کرنے کی کوشش کی ہے، جو درج ذیل ہیں:

جہل (ناواقفیت) کی لغوی تعریف:

جہالت اور جہل کے معنی ناواقفیت اور جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی شرارت، گناہ، ظلم اور برائی کے کام کر گزرنے کے بھی ہیں اور جہل، علم اور حلم (سنجیدگی و طمانینت) دونوں کی ضد اور نقیض ہے۔

”الجیم والہاء، واللام أصلان: أحدهما خلاف العلم والآخر: الخفة وخلاف الطمانينة، فالأول الجهل نقیض العلم، ويقال للمفاضة التي لا علم بها: مجهل، والثاني: قولهم للخشبة التي يحرك بها الجمر: مجهل، ويقال: استجهلت الريح الغصن إذا حرکتہ فاضطرب“ (معجم مقاییس اللغة ۱/۸۹ طبع بیروت، دار الفکر، احمد بن فارس) (ماخوذ از مقالہ: ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی، شیخ دکتور محمود السید داؤد)۔

اس لغوی معنی کے اعتبار سے ”حلم و بردباری، تحمل و سنجیدگی“ کی ضد کے طور پر ”جہل“ کو شعراء عرب نے بھی استعمال کیا ہے:

- ”فللحلم خیر فاعلمن مغبة - من الجهل إلا أن تشمس من ظلم“ (دیکھئے: مقالہ موصوف)۔

- ”الجهل لغة: نقیض العلم وضده“ (تہذیب اللغة ۶/۵۶، لسان العرب ۱/۲۸۰، مجمل اللغة ۱/۲۰۱، مختار الصحاح ۱/۱۰۱، المصباح المنیر والمجم الوسیط، مادہ: جہل) (تفصیل کے لئے دیکھئے مقالات: مفتی اقبال احمد کانپور، مولانا محمد صابر حسین ندوی، مولانا رحمت اللہ ندوی، مولانا فضل الرحمن اصلاحی قاسمی، مفتی اقبال محمد ٹیکاروی، شیخ دکتور محمود السید داؤد وغیرہم)۔

- ”نقیض العلم، وقد جهله فلان جهلا وجهالة، وجهل عليه، وتجاهل أظهر الجهل، وأرى من نفسه الجهل وليس به، واستجهله عده جاهلا، وجهل الحق أضاعه فهو جاهل“ (لسان العرب ۱/۱۲۹، حرف الجیم، مختار الصحاح حرف الجیم، القاموس المحیط ۱/۱۲۶، تاج العروس ۱/۶۹۵، القاموس الوحید ۱/۲۹۳) (ماخوذ از مقالہ: مولانا عبید اللہ ندوی، مولانا محمد ریاض ارمان قاسمی)۔

- ”الذہول عن الشی فی الاصطلاح الفقہی بالنسبة للإنسان هو عدم العلم بالأحكام

الشرعية بمختلف أنواعها“ (الفقه الاسلامی وادلتہ ۹/۴۶۴) (مولانا عبدالرب عبدالوہاب خان)۔

جہل (ناواقفیت) کی اصطلاحی اور اصولی تعریف:

جہل کی اصطلاحی اور اصولی تعریف مقالہ نگار حضرات نے مختلف اصول کی کتابوں سے مندرجہ ذیل نقل کی ہے:

۱- ”صفة تضاد العلم عند احتمالہ وتصورہ“ (جامع الأسرار فی شرح المنار ۵/۱۳۳، طبع مکتبہ نزار مصطفیٰ باز مکہ مکرمہ)

(مقالہ: ڈاکٹر محمد شاہ جہاں ندوی)۔

۲- ”الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه“ (التعريفات للجرجاني ۶/۷۶) (دیکھئے مقالہ: مفتی

اقبال محمد زکاء روئی)۔

۳- ”وأما الجهل وحقيقته عدم العلم عما من شأنه العلم“ (غزعيون البصائر شرح الاشباه الفتن الثالث الحج

والفرق، باب أحكام الناسی ۳/۲۹۶)۔

۴- ”والجهل لغة: خلاف العلم، وأصل مادة العلم دال على أثر الشيء يميزه عن غيره،

واصطلاحاً، قيل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وقيل: هو انتفاء العلم بالمقصود،

وقيل: غير ذلك، والصحيح فيما يظهر لي، أن تعريف الجهل يجب أن يشمل الأمرين، أعني عدم

العلم بمعنى خلو الذهن عن حكم ما، وبمعنى اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه ليشمل نوعي

الجهل، ثم قال: فإن قارن اعتقاد النقيض، فمركب وهو المراد بعدم الشعور“ (القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة

للتيسير، فصل النسيان والجهل ۱/۵۲۲، طبع البحث العلم مدینة المنوره) (اس تعریف کو مفتی اقبال محمد زکاء روئی، مفتی لطیف الرحمن ممبئی، مفتی عبد

الرشید کانیپور، مفتی اشرف عباس قاسمی، مفتی اقبال احمد کانیپور، مولانا محمد صابر حسین ندوی، مولانا روح الامین مظاہری، مولانا

رحمت اللہ ندوی، مولانا عبید اللہ ندوی، مفتی محمد عثمان بستوی، مولانا محمد صبغت اللہ افغانی، مفتی محمد ریاض ارمان قاسمی، مفتی عبد

المنان آسام نے کم و بیش ان ہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے)۔

۵- ”وحده بعضهم بأنه اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة، وهو عيب لا

يمكن إزالته بالتعليم؛ لأن صاحبه يعتقد أنه عالم، فلا يشتغل بالتعلم“ (غزعيون البصائر ۳/۱۲۹۲)۔

۶- ”الجهل انتفاء العلم بالمقصود، بأن لم يدرك أصلاً أو أدرك على خلاف حقيقته“ (الجهل

واثره على التكليف لفاطمة دردوری ۱۵) (ماخوذ از مقالہ: مفتی اشرف عباس قاسمی)۔

۷- ”الجهل معناه المشهور: الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه، ويطلق ويراد به عدم

العلم بالشئ“ (الجهل وأثره للدروری/۲۹)۔

۸- ”وہو عدم العلم عما من شأنه، فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب، وهو المراد بالشعور

بالشئ على خلاف ما هو به، والافسيط، وهو المراد بعدم الشعور“ (شرح التلويح/۳۷۷)۔

۹ ”خلو النفس من العلم، فعل الشئ بخلاف ما حقه أن يفعل“ (مقالہ: مولانا روح الامین

مظاہری)۔

۱۰- ”الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل

لغة وعرفا وشرعاً، قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن كل ما عصى الله به فهو

جهالة“ (مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد و اياك نستعين، لابن قيم الجوزي/۳۶۷) (ماخوذ از مقالہ: مولانا روح الامین مظاہری)۔

۱۱- ”عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به“ (البرهان في اصول الفقه للنجيني/۲۲) (مولانا روح الامین

مظاہری)۔

۱۲- ”عدم العلم بالأحكام الشرعية بمختلف أنواعها كلها أو بعضها“ (الفقه الاسلامي وأدلته

للزحيلي/۳۶۳) (مولانا عبدالرب عبدالوهاب خان واپی)۔

جہل کو کہاں عذر تصور کیا جائے اور کہاں نہیں:

جہل کی لغوی اور اصطلاحی تعریف تفصیل سے نقل کرنے کے بعد جہل کی وجہ سے کن مقامات پر رخصت دی جاسکتی

ہے اور کن مقامات پر نہیں، یہ الفاظ دیگر جہل کہاں عذر تصور کیا جائے گا اور کہاں نہیں، اس سلسلہ میں بنیادی اصول و ضابطہ کیا

مقرر کیا جاسکتا ہے؟ اس بابت مقالہ نگار حضرات نے اپنے اپنے انداز سے مختلف اصول بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور عذر

کے تعلق سے تفصیلات بھی درج کی ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

وہ امور جن میں جہل معتبر نہیں:

اس سلسلہ میں مقالہ نگاران کی رائے یہ ہے کہ وہ مسائل جو بدیہی ہیں اور ہر خاص و عام ان سے واقف ہوتے ہیں

ان میں ”جہل“ عذر نہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید و رسالت، عقائد اور ضروریات دین، مثلاً: عقیدہ ختم نبوت،

محرمات، ماں، بہن، خالہ، پھوپھی سے نکاح کی حرمت کا علم، قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا عقیدہ، مرنے کے بعد زندہ

ہونا، عقیدہ آخرت، صفات باری وغیرہ، یعنی ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ اسی طرح کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ

احادیث مشہورہ متواترہ، یا اجماع امت کے خلاف کسی مجتہد کا کوئی رائے قائم کرنا، ممنوعات شرعیہ، جیسے زنا، شراب، نیز سرقہ

کے حد سے ناواقفیت، قتل کی حرمت اور دیگر انسانی حقوق، نیز وہ احکام جن کا ثبوت آیات محکمات، اور احادیث متواترہ اور مشہورہ، قطعیہ سے ہو، ان امور میں جہالت عذر نہیں تصور کیا جائے گا، اسی طرح دارالاسلام میں موجود لوگوں کے حق میں کسی چیز سے ناواقفیت عذر نہیں ہے، بہت سے مقالہ نگاران نے اس کو جہل باطل کے زمرے میں بیان کیا ہے، ان میں وہ امور بھی شامل ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے اور وہ امور بھی ہیں جن کا تعلق امور دنیا سے ہے۔

دلائل اور تائیدات:

مذکورہ موقف کے لئے حضرات مقالہ نویس نے مندرجہ ذیل نصوص اور علماء اصول کی تشریحات پیش کی ہیں:

۱- ”إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء“ (سورۃ نساء: ۴۸)۔

۲- ”أما الأول: وهو الجهل بلاشبهة الذي لم يصلح أن يكون عذراً في الآخرة أصلاً، فالكفر من الكافر، لأنه مكابرة وجحود بعد وضوح الدليل، فإن الدليل الدالة على وحدانية الله تعالى، وكمال قدرته ظاهرة باهرة لاخفاء بها، وكذا الدليل الدال على صحة الرسالة من المعجزات ظاهر محسوس في زمانهم، وقد نقلت المعجزات بعدهم إلى يومنا هذا بالتواتر، فكان إنكارها كإنكار المحسوس، وأما الثاني: وهو الجهل الذي دون جهل الكافر، ولكنه لا يصلح عذراً أيضاً- كجهل المعتزلة بسؤال منكر ونكير عذاب القبر والميزان والشفاعة لأهل الكبائر، جهل باطل“ (التقرير للبارقي ۸/۱۴۴، ۱۲۰، كشف الاسرار باب العوارض المكتسبة ۳۶۶/۳۳۶)۔

۳- ”كل من جهل تحريم شئ مما يشترك فيه غالب الناس، لم يقبل إلا أن يكون عهد بالإسلام أو نشأ بادية بعيدة عن العلماء، ويخفى فيها مثل ذلك، كتحریم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم، وقتل من شهد على غيره بارتكاب جريمة القتل فقتل، إذا رجع الشاهد عن شهادته، وقال الشاهد الآخر: تعمدنا الكذب ولم نعلم أنه (أى المشهود عليه) يقتل بشهادتنا؛ لأن ذلك لا يخفى على عوام الناس“ (الاشباه والنظائر للسيوطي ۱۷۶، بحواله: الفقه الاسلامي وادلته ۹/۲۶۵)۔

۴- ”إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحریم الزنا لم يقبل قوله، لأن ظاهر الحال يكذبه، وإن كان الأصل عدم علم بذلك“ (القواعد لابن رجب الحنبلي ۳۴۳، بحواله الفقه الاسلامي وادلته ۹/۲۶۵) (ماخوذ من مقالہ: مولانا عبدالرب عبدالوہاب خاں)۔

۵- ”الجهل الباطل الذي لا يصلح عذراً، وهذا القسم لا يصلح أن يكون عذراً في الآخرة،

وإن كان قد يصلح عذراً في أحكام الدنيا كقبول عقد الذمة من الذمى حتى لا يقبل، ولكن لا يكون عذراً في الآخرة حتى أنه يعاقب فيها، ومن أمثلة ذلك جهل الكفار لصفات الله تعالى وأحكام الآخرة، فإنه لا يصلح عذراً أصلاً؛ لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدلائل على وحدانية الله تعالى وربوبية، بحث لا يخفى على أحد من حدوث العالم المحسوس، وكذا على حقية الرسول من القرآن وغيره من المعجزات، وكذا جهل صاحب الهوى الذى يقول بحدوث صفات الله تعالى، أو يقول بعدم اثبات صفة له سبحانه. هذا ما قاله الحموى، وقال الزركشى: الجهل بالصفة هل هو جهل بالمصوف مطلقاً أو من بعض الوجوه؟ المرجع الثانى؛ لأنه جاهل بالذات من حيث صفاتها لا مطلقاً، ومن ثم لا نكفر أحداً من أهل القبلة، ومن القسم أيضاً جهل من خالف فى اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع أو عمل بالغريب على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة، فإنه ليس بعذر أصلاً - وأيضاً قال الحموى: من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر، وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر، إلا أنه أتى به عن اختيار، فيكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل“ (الموسوعة الفقهية، مادة: جهل) (مفتى سيد باقر اشراقى) -

٦- ”جهل نشأ عن اجتهاد شرعى لكن فيما لا يجوز فيه الاجتهاد، بأن يخالف الكتاب أو السنة المشهور أو الإجماع، وحكمه أنه، وإن كان عذراً فى حق الإثم، لكن لا يكون عذراً فى الحكم حتى لا ينفذ القضاء له“ (نوارح الرحموت ١٦٠-١٦١) (ماخوذ من مقال: مفتى ظفر عالم ندوى) -

٧- ”أن أعذار الجاهل من باب التخفيف لامن حيث جهله، ولهذا قال الشافعى: لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيراً من العلم إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف، ويريح قلبه من ضروب التعنيف، فلا حجة للعبد فى جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين، (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)“ (سورة نساء: ١٦٥، الموسوعة الفقهية ٢٠١/١٦) -

٨- ”لأن إمكان العلم كاف لثبوت العلم وعدم قيام عذر الجهل، وأن ذلك بلا ريب يفرض كاملاً بالنسبة لأحكام القرآن والسنة التى انعقد الإجماع عليها، ولا يسع مسلماً الجهل بها“ (الجرية والتقوية فى الفقه الإسلامى - الجليل ٣٥٥) (ماخوذ من مقال: مفتى اقبال احمد قاسمى كانيور) -

٩- ”الأصل عند أبى ليلى أن الجهالة إذا قلت لا تؤثر فى الفساد، وإن كثرت توجب، وعند

علمائنا أن مالا تقع المنازعة فيه إلى القاضى فلا أثر لقلّة الجهالة ولا لكثرتها في فسادها“ (تواعد الفقهاء ٣٤٧-٣٤٨) (أزمقاله: مفتى محمد رياض ارمان القاسمى).

١٠- ”والمراد“ بالضروريات، على ما اشتهر فى الكتب ما علم كونه من دين محمد ﷺ بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض، وعلمته العامة كالوحدانية والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعده، وهذا مما شهد الله به فى كتابه، وشهدت به الكتب السابقة وشهد به نبينا ﷺ وشهد به الأموات ايضا كزبد بن خارجة الذى تكلم بعد الموت، وكالبعث والجزاء، وجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها“ (أكتاف المحدثين ١٣٧٢، الشيخ نور شاه الكشميرى).

١١- ”وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان وهو تصديق محمد ﷺ فى جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة، قال فى رد المحتار: واذا عانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد ﷺ بحيث تعلمه العامة من غير افتقاره إلى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة، والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها“ (رد المحتار ٢٢١/٣ باب المرتد) (دكيته مقال موصوف).

١٢- ”وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا فى الأمصار بين العلم، فإنه يكفر بمجرد جحدها، وكذلك الحكم فى مبانى الإسلام كلها“ (المغنى لابن قدامة ٢١٧٩).

١٣- ”أما إذا كان مدعى الجهل ناشئا بين المسلمين أو أهل العلم، فلا يقبل معه الإدعاء بالجهل“ (التشريع الجنائى الإسلامى مقارنا بالقانون الوضعى ٣٣١/١).

١٤- ”لا خلاف بين أهل العلم فى كفر من تركها (الصلاة) جاحداً لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث العهد بالإسلام والناسى بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار، وأهل العلم لم يحكم بكفره“ (المغنى ٢١٧٩) (دكيته مقال: مفتى عبدالرشيد قاسمى).

١٥- ”وكل ما يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق على النفس لا يتعذر الجهل فيه، فالجهل فى أصول الدين والاعتقادات لا يعفى عنه“ (الفتاوى الإسلامى وادلته ٢٢٨/٩، فقلا عن القرانى الفروقى) (مولوى صبغت اللهدمولوى زاده، افغانستان).

١٦- ”وفى المسامرة: لا خلاف فى تكفير المخالف فى ضروريات الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفى العلم بالجزئيات، وإن كان من أهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات“

(التحریر مع التیسیر ۲/۲۱۸)، ان المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه لا يكفر ما لم يوجد شئ من إمارات الكفر وعلامته، ولم يصدر عنه من موجباته، (شرح فقہ اکبر ۲۵۸) (دیکھئے مقالہ: مفتی محمد عثمان بستوی)۔

۱۷- ”وقال في معنى المحتاج: يكفر من نسب الأمة إلى الضلال، أو الصحابة إلى الكفر أو أنكر إعجاز القرآن أو غير شيئاً منه، أو أنكر الدلالة على الله في خلق السموات والأرض، بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها، أو أنكر الجنة أو النار، أو الحساب أو الثواب أو العقاب، أو أقربها، لكن قال: المراد بها غير معانيها، أو قال: إني دخلت الجنة وأكلت من ثمارها وعانقت حورها أو قال: الأئمة أفضل من الأنبياء، هذا إن علم ما قاله لا، إن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين، فلا يكفر لعذره“ (مغني المحتاج ۳/۱۳۶) (دیکھئے مقالہ: مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی)۔

۱۸- ”لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر نبيه ﷺ أمته لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وضح عن رسول الله ﷺ القول بها، فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه، فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة، فمعدور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والكفر، ولا نكفر بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهائها، الخبر إليه لها“ (سير اعلام النبلاء ۱۰/۷۹) (دیکھئے مقالہ: مولانا عبید اللہ ندوی)۔

۱۹- ”الجهل بالأحكام في دار الاسلام ليس عذراً“ (شرح القواعد الفقهية ۲/۴۸۲، المدخل الفقهي العام ۲/۱۰۸۶، الباب العاشر) (دیکھئے مقالہ: ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی)۔

۲۰- ”وجهه ما علم من الدين بالضرورة كجحد الصلاة والصوم ولا يختص ذلك بالواجبات والقربات، بل لو جحد بعض الإباحات المعلومه بالضرورة كفر،..... بل لا بد أن يكون المجمع عليه مشتتاً في الدين، حتى صار ضرورياً، فكم من المسائل المجمع عليها إجماعاً لا يعلمها إلا خواص الفقهاء، فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الإجماع فيها ليس كفراً“ (الفرق للقرآني ۳/۱۲۷، الفرق الحادي والاربعون ولما تان) (دیکھئے مقالہ: مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی)۔

وہ امور جن میں جہل عذر اور معتبر ہے:

اس سلسلہ میں مقالہ نگاران نے اصولی طور پر ان تمام امور کو ذکر کیا ہے جن کا تعلق اگرچہ دین کے ضروری اور

بنیادی امور میں سے ہو، اور دارالالحرب یا دارالاسلام سے دور دراز ایسے علاقے کا باشندہ ہو جہاں نہ تو اسلامی احکام سے متعلق معلومات پہنچی ہوں اور نہ ہی دعوت، چہ جائے کہ وہاں کے باشندے کسی طرح اسلام اور کلمہ کی دولت سے بہرہ مند ہو گئے ہوں، مگر ان کے لئے اسلامی احکام سے واقف ہونا دشوار ہو۔

حضرات مقالہ نگاران کے جملہ مقالات اور تحریروں سے ۱۳ ایسے اسباب و مواقع کی نشاندہی ہوتی ہے جہاں ”جہل“ کو شرعاً عذر تسلیم کیا گیا ہے، جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱- کسی سبب شرعی کی بنا پر دارالالحرب میں قیام رہا جس کی وجہ سے علم سے محرومی رہی، تو ان کے حق میں ”جہل“ عذر متصور ہوگا۔

۲- دارالاسلام سے دور دراز علاقوں میں آباد ہونے کی وجہ سے احکام اسلام سیکھنے سے محرومی رہی، اور اس کے مواقع میسر نہیں ہو سکے، ان کے حق میں بھی ناواقفیت، عذر شمار کی جائے گی۔

۳- دارالاسلام یا دارالالحرب دونوں میں سے کسی بھی جگہ جہاں علم سیکھنا متعذر اور دشوار ہو (موجودہ عہد میں تو دارالاسلام یا مسلم ممالک میں بھی اسلامی احکام سیکھنا مشکل ہو گیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو اصل علم کا سرچشمہ ہیں ان کے نصاب تک سے ضروری اسلامی علوم خارج کر کے صرف موجودہ مغربی نصاب از اول تا آخر داخل کر دیا گیا ہے، جن بچوں کے والدین کے اندر دینی حمیت ہوتی ہے وہ مساجد، مکاتب اور اپنے گھروں میں ٹیوشن وغیرہ کے ذریعہ، یا کسی اور خارجی ذرائع جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، ساؤتھ مشرقی ممالک میں تبلیغی جماعت کے ذریعہ بھگت لڈ دین کے بنیادی اور ضروری احکام لوگوں کو سیکھ لینے کے مواقع مل جا رہے ہیں، مدارس و مساجد اور تنظیمی مشغولیات کے ساتھ مشترکہ طور پر تھوڑی سی توجہ علماء کی جماعت کے کام کی طرف بھی ہو جائے تو ناخواندگی کے بحران پر قابو پانا مزید آسان ہو جائے گا) ان میں بھی جہل کو عذر مانا جائے گا۔

۴- ایسی جہالت جس سے بچنا ناممکن یا دشوار ہو، جیسے حربی کی صف میں موجود کسی مسلمان کا ناواقفیت کی بنا پر قتل، جھوٹے گواہ کی گواہی پر فیصلہ کر دینا وغیرہ (بہ حوالہ: الفروق للقرانی)۔

۵- قریب الاسلام ہونا کہ علم سیکھنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔

۶- انسان کا ایسے ماحول میں نشوونما پانا جہاں وسائل علم مہیا نہ ہوں۔

۷- ایسے احکام شرعیہ سے عدم واقفیت اور جہالت جن کا علم مخصوص علماء کو ہی ہوتا ہے۔

۸- منہیات اور بعض عقوبات میں جہل عذر ہے۔

- ۹- نسیان میں عذر معتبر ہے۔
- ۱۰- مجتہدین کا کسی حکم شرعی میں از بس کوشش کے باوجود حق و صواب تک نہ پہنچ پانا۔
- ۱۱- متکلم کا لفظ کے معنی سے ناواقف ہونا۔
- ۱۲- ایسے نئے احکام سے جہالت اور لاعلمی جن کی تشہیر نہ ہوئی ہو۔
- ۱۳- جہل دفع فساد میں معتبر ہے۔
- یہ واضح رہے کہ مذکورہ بالا تمام امور وہ ہیں جن کا تعلق احکام شرعیہ کے منہیات سے ہو، مامورات سے نہ ہو۔

دلائل و شواہد:

مذکورہ بالا امور میں ”جہل“ کے عذر تسلیم کئے جانے پر حضرات مقالہ نگاران نے مندرجہ ذیل دلائل و شواہد پیش کئے

ہیں:

- ۱- ”لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن یواخذکم بما عقدتم الأیمان“ (سورہ مائدہ: ۸۹)۔
- ۲- ”ربنا لاتواخذنا ان نسینا أو اخطأنا“ (سورہ بقرہ: ۲۸۶)۔
- ۳- ”یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر“ (سورہ بقرہ: ۱۸۵)۔
- ۴- ”وما جعل علیکم فی الدین من حرج“ (سورہ حج: ۷۸)۔
- ۵- ”وما کان اللہ لیضل قوما بعد إذا ہداهم حتی یمین لهم ما یتقون“ (سورہ توبہ: ۱۱۵)۔
- ۶- ”أو تقولوا لو أنا أنزل علینا الكتاب لکنا أهدى منهم“ (سورہ انعام: ۱۵۷)۔
- ۷- ”رسلا مبشرین و منذرین لئلا یكون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل“ (سورہ نساء: ۱۲۵)۔
- ۸- ”اربعة (یحتجون) یوم القیامة: رجل أصم لیسع شیئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات فی فترة، فأما الأصم فیقول: رب لقد جاء الإسلام وما اسمع شیئا، وأما الأحمق فیقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان یحذفون بالبعر، وأما الهرم، فیقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شیئا، وأما الذی مات فی الفترة فیقول: ما أتانی لک رسول، فیأخذ موثقهم لیطیعینہ، فیرسل إلیهم أن اخلوا النار، قال: فوالذی نفس محمد بیدہ، لو دخلوها لکانت علیهم بردا وسلاما“ (مسند امام احمد، حدیث نمبر: ۱۶۳۰۱)۔
- ۹- ”کان رجل یسرف علی نفسه، فلما حضره الموت قال لبنیه: إذا مت فاحرقونی، ثم

أطحنونى، ثم ذرونى فى الريح، فوالله لئن قدر ر على رى ليعذبنى عذابا ما عذبه أحد، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: جمعى ما فىك منه نفعلت، فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت، قال: يا رب خشيتك، فغفر له“ (بخارى حديث نمبر: ٣٢٨١؛ مسلم حديث نمبر: ٢٤٥٦)۔

١٠- ”يدرس الاسلام كما يدرس وشى الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عزو جل فى ليلة، فلا يبقى فى الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه فى الثالثة، فقال: يا صلة! تنجيهم من النار“ (ابن ماجه حديث نمبر: ٢٠٣٩، قوى اسناده الحافظنى الفتح ١٦/١٣)۔

١١- ”إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم، فعلموه وإن عاد فحدوه“ (مصنف عبد الرزاق حديث نمبر: ١٣٦٢٣، باب لاحدا لامن عملد)۔

١٢- ”خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ”ذات أنواط“ كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله ﷺ: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذى نفسى بيده كما قالت بنو اسرائيل: ”وجاوزنا بنى اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا ي موسى اجعل لنا إلهة كما لهم إلهة، قال إنكم قوم تجهلون“ لتركبن سنن من كان قبلكم“ (الحجم الكبير للطبرانى ٢٤٥٨٣، باب سنن بن أبى شان)۔

”فى هذا الخبر تصريح بأن القائل رجل واحد، ولعل ذلك كان عن جهل يعذر به، ولا يكون به كافرا وإلا لأمره ﷺ بتجديد إسلامه، وذلك لكونهم كانوا جهالا“ (روح المعاني ٢١/٥) (مذكوره عباراتون كے لئے دیکھئے مقالات: مولانا روح الامين مظاہرى، مولانا رحمت اللہندوى، مولانا محبوب فروغ احمد قاسمى، ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی، مفتی محمد عثمان بستوى)۔

١٣- ”تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه“ (ابن ماجه، حديث نمبر: ٢٠٣٣)۔

١٤- ”أما العوارض المكتسبة: فمنها الجهل بالشريعة فى دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا، فيعذر بالجهل بالأحكام“ (الوجيز ١٣٤، غرعمون البصائر ٣٠٨)۔

١٥- "كل مسألة تدق ويغمض معرفتها، هل يعذر فيها العامي؟ وجهان، أحدهما: نعم" (الموسوعة الشفهية ٢٠١/١٦) -

١٦- "إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو أيمن أو طلاق أو اعتاق، أو بيع أو شراء أو نحوه ولا يعرف معناه لا يواخذ بشئ فيه، لأنه لم يلتزم بمقتضاه ولم يقصد إليه" (حوال سابق ٢٠١) -

١٧- "لا يقع طلاق من يجهل معنى اللفظ الدال على الطلاق" (الموسوعة الشفهية ٢٠٥/١٦) -

١٨- "إذا قال لامرأته: أنت طالق، ولا يعرف أن هذا اللفظ طلاق، طلقت في القضاء ولا تطلق فيما بينه وبين الله" (التاريخية، كتاب الطلاق نقلًا عن الذخيرة ٣٩٨) -

١٩- "إن الجهل عذر في دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفياً" (غزير عمون البصائر ٣٠٨/٣) -

٢٠- "كل من جهل تحريم شئ مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ويخفى فيها مثل ذلك" (الاشباه والنظائر ٢٠٠) -

٢١- "الحرج مدفوع" (الاشباه) -

٢٢- "المشقة تجلب التيسير" (الاشباه) -

٢٣- "إنه لم ينكر البعث، وإنما جهل، فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعتدافه، بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله" (فتح الباري ٥٢٢/٦) -

٢٤- "إنما الكافر من عاند الحق لا من جهله، وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن مسلك سيبلهم من المتأخرين" (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ٣٢/١٨) -

٢٥- "لعل السؤال كان ليعرف حاله، فإن كان عالماً بتحريمها أنكر عليه هديتها، وإمساكها وحملها وعزرها على ذلك، فلما أخبره أنه كان جاهلاً بذلك عذره - وفي هذا من ارتكب معصية جاهلاً بتحريمها لا إثم عليه ولا تعزير" (المهناج شرح النووي ٣/١١) -

٢٦- "وكثير من الناس قدينشاً في الأمكنة والأزمنة يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيراً مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر ولهذا اتفق الأئمة على من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة،

فإنه لا يحكم يكفره، حتى يعرف ما جاء به الرسول“ (مجموع الفتاوى ١١/٣٠٤)۔

٢٤-”قال ابن العربي: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه كافراً أو مشركاً، فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها، بيانا واضحا ما يلتبس على مثله“ (نقله عنه القاسمى فى مجاز التاويل ١٦١/٣) (مولانا عبيد اللہ ندوى)۔

٢٨-”دلت على أن الجهل عذر لقوله تعالى: من بعد ما تبين له الهدى“ (سورة مائدة: ١١٥) (مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، حافظ کلیم اللہ عمري)۔

٢٩-”اتفقوا على أن الجهل ليس عذراً فى ترك المأمورات مطلقاً“ (احكام الاحكام ٣/٣٣٩)۔

٣٠-”وقد فرقوا فى ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا فى المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء فى حديث معاوية بن الحكم حين تكلم فى الصلاة، وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات: إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفسادها، امتحاناً للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتمعد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهى: فعذر بالجهل فيه“ (احكام الأحكام لابن دقيق العيد ٣/٣٣٣) (دیکھئے مقالہ: مفتی اقبال احمد قاسمى كانيور)۔

٣١-”واما الأحكام الشرعية التي لا يعلمها إلا المختصون عن العلماء فهذه يجوز للعوام أن يتعذروا بجهلها، ولا يسوغ ذلك للفقهاء“ (الفقه الاسلامى وادلتہ ٩/٣٦٣، ٣٦٥) (مولانا عبدالرب عبدالوهاب خان)۔

٣٢-”الأصل فى الجهل وعدم العلم بالحكم أنه يعد عذراً يرفع المسؤولية، لأن الإنسان لا يسأل إلا عما عمله من الأحكام ولا يعد هذا من باب إباحة الفعل بعد أن كان محظوراً، وإنما من باب رفع المسؤولية لعذر الجهل، ويكفى فى التذليل على ذلك قوله الله تعالى: ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً“ (سورة اسراء: ١٥)، ”وقول النبي ﷺ: ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين، مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة“ (صحیح مسلم حدیث نمبر: ١٣٩٩)۔

٣٣-”يشترط فى الجهل الذى يرفع المسؤولية الجنائية ألا يكون فى استطاعة الإنسان الوصول إلى العلم بالحكم الشرعى، أما من أمنكه التعلم أو السؤال عن الحكم فإنه لا يعامل معاملة

الجاهل، وانما معاملة من يعلم الحكم ويكون هو الذی قصر فی حق نفسه بالسؤال اذ يكفى إمكانه فقط، وهو الذی يترتب عليه المسألة الجنائية“ (دیکھئے مقالہ: شیخ دکتور محمود السید اؤدو بحرین)۔

مذکورہ بالا تمام امور جو علماء اصول کے حوالہ سے اور قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے ثابت کئے ہیں ”جہل“ کے عذر ہونے سے متعلق ہیں اور ان کا تذکرہ اصولی انداز سے تمام ہی مقالہ نگاران نے کیا ہے، اس لئے تمام کے اسمائے گرامی نقل کرنے سے احتراز کیا گیا ہے۔

جہل کے سلسلہ میں اصول و ضوابط:

مندرجہ ذیل حضرات مقالہ نگاران نے ”جہل“ سے متعلق بنیادی اصول و ضوابط اپنے اپنے انداز سے بیان کئے

ہیں:

مفتی اقبال احمد قاسمی صاحب نے جہل کے وہ مقامات جن میں جہل کو عذر تسلیم کیا گیا ہے اور جن میں نہیں کیا گیا ہے، کو ضابطہ کی شکل میں بیان کیا ہے اور اس سلسلے میں کل ۱۱ ضابطے تحریر کئے ہیں، مثلاً:

ضابطہ نمبر ۱- جہاں دین کی معلومات اور مسائل کا علم ممکن ہو وہاں لاعلمی اور جہل عذر نہیں ہے (بہ حوالہ احکام

الاحکام ۴/۳۳۳)۔

ضابطہ نمبر ۲- مامورات میں جہل عذر نہیں ہے، منہیات و ممنوعات جن کا ارتکاب جہل کی وجہ سے ہو جائے ان میں

بتلا بہ کو معذور تسلیم کیا جائے گا (بہ حوالہ احکام الاحکام دقیق العید ۴/۳۳۳)۔

ضابطہ نمبر ۳- جہل حقوق العباد میں موثر اور معتبر نہیں ہے، واقفیت کے بعد بندے سے وابستہ حقوق ادا کرنے لازم

ہوں گے (بہ حوالہ قواعد الفقہ، من کتاب المغنی ۶/۳۶۰، الجہل و اثرہ)۔

ضابطہ نمبر ۴- کسی شیئی کی حرمت کا علم ہو، مگر اس پر مرتب ہونے والی سزا سے لاعلمی کی صورت میں جہل معتبر نہیں

ہے، جیسے زنا اور شراب (بہ حوالہ التقریر و التخییر ۳/۴۱۶)۔

ضابطہ نمبر ۵- ایسے الفاظ کا تلفظ جن کے معانی سے تلفظ کرنے والا ناواقف ہو، تو یہ جہل اور ناواقفیت عذر تسلیم کی

جائے گی (بہ حوالہ: الجہل و اثرہ ۵/۴۱)۔

ضابطہ نمبر ۶- وہ امور جن کی حرمت سے عام طور سے لوگ واقف ہوتے ہیں، مگر نو مسلم، صحراء جنگلات، پہاڑی

علاقے اور وہ دور دراز انسانی آبادی یا خطے جہاں علم کی روشنی نہیں پہنچی اور وہ ان کی واقفیت اور علم سے محروم رہے، تو ان کے حق

میں جہل عذر تسلیم کیا جائے گا (بہ حوالہ اشباہ سیوطی)۔

ضابطہ نمبر ۷۔ کسی غیر مسلم کا دارالاسلام میں قبول اسلام کے بعد احکام شرعیہ سے ناواقفیت عذر تسلیم نہیں کی جائے گی (بہ حوالہ بدائع ۱/۳۴۳)۔

ضابطہ نمبر ۸۔ نو مسلم جسے احکام اسلام سیکھنے کی مہلت ہی نہیں ملی، اس کا جہل عذر تسلیم کیا جائے گا، مہلت کے باوجود علم سے کوتاہی ناقابل تسلیم عذر ہے (بہ حوالہ امام غزالی، احیاء علوم الدین ۲/۳۸۹)۔

ضابطہ نمبر ۹۔ ایسے دقیق مسائل جن کی واقفیت سے لوگ لاعلم ہوتے ہیں، بشرطیکہ ان کا تعلق ضروریات دین سے نہ ہو، تو یہ لاعلمی اور جہل عذر متصور ہوگا (اشباہ، شرح مسلم نووی ۱/۲۰۵)۔

ضابطہ نمبر ۱۰۔ ایسی جہالت اور لاعلمی جس سے پچھتاؤ اور دشوار ہو اس میں جہل عذر ہے، جیسے جھوٹی گواہی (بہ حوالہ الفروق للقرانی ۵/۱۵۵)۔

ضابطہ نمبر ۱۱۔ ایسا جہل جو اجتہاد صحیح یا شبہ کے مواقع پر واقع ہو، بشرطیکہ کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے خلاف نہ تو یہ جہل عذر ہے (بہ حوالہ غزیز عمیر البصائر ۳/۲۹۹، التوضیح مع شرح التلویح ۲/۳۹۳)۔
مفتی اشرف عباس قاسمی:

جن حالات میں جہل کو عذر نہ ماننے میں حرج و مشقت ہو جو شریعت میں مدفوع ہے، ان میں جہل عذر ہے اور جن حالات میں جہل کی کوئی خاص بنیاد نہ ہو، بلکہ اپنا تساہل و تغافل ہو ان میں جہل عذر نہیں ہے۔
مفتی ریاض ارمان قاسمی:

۱۔ ایسی چیزیں جن کی حرمت سے عام طور سے لوگ واقف ہوتے ہیں، ان میں جہل انہیں افراد کے لئے عذر مانا جائے گا، جبکہ وہ یا تو نو مسلم ہوں، یا صحرا اور دور دراز علاقے کے باشندہ ہوں جہاں علم کی روشنی نہیں پہنچی۔
۲۔ کسی شئی کی حرمت سے آگاہ ہو، مگر اس پر مرتب ہونے والے احکام سے ناواقفیت کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا (بہ حوالہ القاموس الفقہ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی)۔

مفتی عبدالرشید قاسمی کانپور:

۱۔ شریعت اسلامی میں جہل اسباب تخفیف میں سے ہے (بہ حوالہ آیت قرآنی سورہ ماندہ: ۸۵ سے استدلال)۔
۲۔ جمہور علماء کے نزدیک بندے کے مکلف ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کو جانتا ہو جن کا اسے مکلف بنایا گیا ہے (القواعد ابن اللکام ۱/۹۳)۔

۳۔ شرعی احکام سے ناواقفیت کی وجہ سے گناہ اور اخروی عقوبت ساقط ہو جاتی ہے (بہ حوالہ الجامع مع الاحکام

للقرطبی ۳/۴۱۱، اشباہ و التمییز ۱۲۵)۔

۴- علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جہل تمام احکام کے لئے مسقط نہیں ہے (حوالہ بالا)۔

۵- مامورات کو مطلقاً ترک کرنے کے لئے جہل عذر نہیں بنتا، علم ہونے کے بعد مامورات پر مرتب ہونے

والے احکام کی بجا آوری لازم ہوگی (بہ حوالہ اشباہ و التمییز ۱۲۵، اعلام الموقعین ۲۵)۔

۶- کسی شیئی کی حرمت کہ علم اور اس پر مرتب ہونے والی سزا سے لاعلمی عذر نہیں ہے (القواعد لابن اللحام ۹۳، التقریر

والتخیر ۳/۳۱۶)۔

۷- ناواقفیت کی وجہ سے انسانی حقوق معاف نہیں ہوتے (بہ حوالہ القواعد الفقہیہ فی ظلال کتاب المغنی ۳۶۰)۔

۸- کسی لفظ کے معنی سے ناواقفیت اس کے حکم کو ساقط کر دیتا ہے (المنثور فی القواعد ۱۳، اشباہ و التمییز ۱۲۶، مستقداً للجمال

واثرہ ۳۹-۴۱)۔

ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی:

۱- دین کے وہ بدیہی مسائل جن سے ہر خاص و عام واقف ہوتے ہیں، ان میں ناواقفیت عذر نہیں، اسی طرح وہ عملی

احکام جن پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، جو عام و خاص میں مشہور ہے جیسے نماز، روزے کی فرضیت، ان میں جہل عذر نہیں ہے۔

۲- واضح دلیل سے ثابت شیئی کا جہل عذر نہیں ہے (بہ حوالہ شرح التلویح علی التوضیح ۲/۳۸۴)۔

۳- کسی شیئی کی حرمت کے علم کے ساتھ اس پر مرتب ہونے والے اثرات سے ناواقفیت عذر نہیں (بہ حوالہ

اشباہ ۲۰۱)۔

۴- دار الحرب میں نوعلم ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والا جہل عذر ہے (بہ حوالہ فتاویٰ الرحمت بشرح مسلم

الثبوت ۱/۱۶۱)۔

۵- شبہ کی بنا پر پیدا ہونے والا جہل عذر ہے (بہ حوالہ روضۃ الطالبین ۷/۱۶۰، المغنی ۷/۴۲، ہدایہ ۲/۱۰۰، جامع

الاسرار ۵/۱۳۴۶)۔

۶- حقوق اللہ میں منہیات سے ناواقفیت عذر ہے، مامورات سے نہیں (بہ حوالہ معاویہ بن حکم سے مروی حدیث سے

استدلال، مسلم حدیث نمبر: ۵۳، المنثور فی القواعد ۲/۱۵، اشباہ و التمییز للسیوطی ۱۹۲)۔

۷- لفظ کے مفہوم سے ناواقفیت عذر ہے (بہ حوالہ المغنی ۸/۲۸۰)۔

۸- بغض و عناد کی بنیاد پر اختیار کردہ جہل عذر نہیں، واضح دلیل کو ترک کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والا جہل عذر

نہیں، البتہ کتاب و سنت مشہورہ اور اجماع کے خلاف اجتہاد، یہ گناہ کے حق میں عذر ہے، فیصلہ میں نہیں، جائز اجتہاد میں جہل

عذر ہے اور فیصلہ بھی اس کے مطابق حکم نافذ ہوگا، محل و مقام کی بنا پر پیدا ہونے والا جہل عذر ہے، جیسے دار الحرب کے نو مسلم کا احکام شرعیہ سے ناواقف ہونا (بہ حوالہ نواح الرحمت بشرح مسلم الثبوت ۱/۱۶۰)۔

نیز مفتی اقبال محمد ٹیکاروی، مولانا صبغت اللہ مولوی زادہ افغانستان، مولانا محمد مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی، مفتی محمد عثمان بستوی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی، وغیرہم نے بھی تفصیل سے اپنے اپنے مقالوں میں ان کو ذکر کیا ہے (دیکھئے: مذکورہ حضرات کے مقالات)۔
مولانا عبید اللہ ندوی:

مولانا موصوف نے اصول و ضوابط بیان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل امور کی نشاندہی کی ہے:

☆ شریعت اسلام میں جہل اسباب عفو و تخفیف میں سے ہے (بہ حوالہ الموافقات ۱/۲۶۳، الاشاہ ۱/۷۱)۔

☆ جمہور اہل علم کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ تکلیف (حکم شرعی کا مکلف ہونا) کسی صحت کی شرائط میں سے ہے کہ مکلف کو جس چیز کا مکلف بتایا گیا ہے وہ اس سے واقف ہو (القواعد لابن اللحام ۱/۹۳، اٹھواں قاعدہ)۔

☆ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ جہل تمام احکام کے لئے مسقط نہیں ہے (الاشاہ للسیوطی ۱/۱۲۵، الجامع لاحکام القرآن ۳/۴۱۱)۔

☆ اہل علم کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جہل آخرت میں گناہ کو ساقط کرنے والا ہے (حوالہ سابق)۔

☆ اس پر بھی اتفاق ہے کہ ترک مامورات میں جہل مطلقاً عذر نہیں ہے (الاشاہ للسیوطی ۱/۱۲۵)۔

☆ کسی شی کی حرمت سے واقفیت اور اثر سے ناواقفیت عذر نہیں ہے (القواعد لابن اللحام ۱/۹۳، تقریر والتخیر ۳/۴۱۶-۱۲)۔

☆ اس پر بھی اتفاق ہے کہ حقوق العباد میں جہل، نسیان اور خطا عذر نہیں ہے (القواعد والضوابط الفقہیہ من کتاب المغنی ۱/۳۶۰)۔

☆ الفاظ کے معانی سے جہل حکم کو ساقط کر دیتا ہے، معنی جہل عذر ہے (الاشاہ للسیوطی ۱/۱۲۶، المنشور فی القواعد ۱/۱۳)۔

امام قرانی مالکی کا بیان کردہ ضابطہ:

”والضابط ما يعنى عنه من الجهالات: الجهل الذى يتعذر الاحتراز منه عادة ومالا يتعذر منه ولا يشق لم يعف عنه“ کو اکثر مقالہ نگار حضرات نے ضابطہ کے طور پر ذکر کیا ہے (دیکھئے مقالات: محبوب فروغ احمد قاسمی، مولانا محمد مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی، مفتی محمد عثمان بستوی، مفتی اقبال احمد کانپور، ڈاکٹر شاہ جہاں ندوی، مفتی اقبال محمد

ٹنکاروی، مولانا روح الامین مظاہری، مولانا رحمت اللہ ندوی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی وغیرہم۔

سوال نمبر: ۲- عقائد کے باب میں جہالت کے عذر تسلیم کئے جانے یا نہ کئے جانے کے بارے میں متکلمین اور فقہاء کا کیا موقف ہے؟ ”ضروریات دین“ اور ”قطعیات دین“ سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی کلمہ گو شخص ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟

ضروریات دین:

اس سوال کے جواب میں تمام مقالہ نگاران نے ”ضروریات دین“ کی تفصیل ان الفاظ میں درج فرمائی ہے کہ وہ احکام جو کتاب اللہ، سنت مشہورہ، متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہوں اور اسلام کے ابتداء سے لے کر آج تک بلا انقطاع اس طرح نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آ رہے ہوں کہ اس کا جھوٹ ہونا محال ہو، جیسے توحید، رسالت، آخرت، صفات باری، اسلام کے ارکان خمسہ، عقیدہ ختم نبوت، بعثت بعد الموت۔

قطعیات دین اور ضروریات دین میں فرق:

کچھ مقالہ نگار کی رائے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ضروریات دین اور قطعیات دین میں صرف الفاظ اور تعبیر کا فرق ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔

بعض حضرات نے اس طرح فرق کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو احکام نصوص قطعیه، مشہورہ، متواترہ سے ثابت ہوں، یعنی قطعی الدلالہ نصوص سے ثابت ہوں، وہ دین میں قطعیات ہیں، اور وہی ضروریات دین بھی ہیں، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔

ڈاکٹر محمد شاہجہاں ندوی: ”ضروریات دین“ سے مراد یہ ہے کہ وہ دینی امور ایسے ہوں جن کو سمجھنے اور اخذ کرنے کے لئے کسی اجتہاد یا تاویل کی ضرورت نہ ہو، اصول عقائد، توحید، رسالت اور آخرت اور ارکان اسلام (دیکھئے موصوف کا مقالہ)۔

مولانا عبدالرشید قاسمی: جن کا دین اسلام سے ہونا بالکل بدیہی ہو، خواص سے گذر کر عوام تک اس کا علم پہنچ گیا ہو، وہی ضروریات دین، اور قطعیات دین ہیں، اسی کو ”معلوم من الدین بالضرورة“ کہا جاتا ہے (دیکھئے مقالہ موصوف)۔

مفتی محمد صادق مبارکپوری: ضرورت دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا حضرت رسول اللہ ﷺ کے دین سے ہونا

قطع اور یقینی ہو اور حد تو اتر اور شہرت تک پہنچ گیا ہو (دیکھئے: مقالہ موصوف)۔
 مفتی اقبال احمد قاسمی کا پور: شریعت کے وہ قطعی احکام جو مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائیں کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے (دیکھئے: موصوف کا مقالہ)۔
 مولانا ظفر عالم ندوی: قطعیات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام ہیں جن کا ثبوت بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو (دیکھئے مقالہ موصوف)۔

مولانا ریحان مہشر: جو بتواتر ہم تک پہنچی ہوں اور اس کی شہرت اس طرح خاص و عام مسلمانوں میں ہو کہ عوام تک اس سے واقف ہوں، ضروریات دین اور قطعیات دین دونوں یکساں ہیں۔

”والمراد بالضروریات علی ما اشتهر فی الکتب، ما علم کونہ من دین محمد ﷺ بالضرورة، بأن تواتر عنہ واستفاض وعلمتہ العامة کالواحدانیة والنبوة وختمہا بخاتم الأنبیاء وانقطا عہا بعدہ، وکالبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزکاة وحرمة الخمر ونحوہا، سمی: ضروریا؛ لأن کل أحد یعلم أن هذا الأمر مثلا من دین النبی ﷺ ولا بد، فکونہا من الدین ضروری وتدخل فی الایمان“ (اکفار الملحدین للعامة الکثیر ی ۳۷۲، طبع کراچی) (ماخوذ از مقالہ: مفتی اشرف عباس قاسمی، مولانا ریحان مہشر قاسمی)۔
 ”وہو تصدیق محمد ﷺ فی جمیع ماجاء بہ عن اللہ تعالیٰ مما علم مجیئہ ضرورہ، قال: ابن عابدین: واذ عانہ لما علم بالضرورہ أنه من دین محمد ﷺ بحيث تعلمہ العامة من غیر افتقار إلی نظر واستدلال کالواحدانیة والنبوة، والبعث والجزاء، ووجوب الصلاة والزکاة وحرمة الخمر ونحوہا“ (رد المحتار لابن عابدین الثامی ۶/۳۵۴، ۳۵۵) (مولانا ریحان مہشر قاسمی)۔

مفتی سید باقر اشرف قاسمی: ضروریات دین ایسے بدیہی امور کو کہا جاتا ہے جو مسلمان تو مسلمان کفار اور عامۃ الناس تک ان سے واقف ہوتے ہیں، دوسری جگہ لکھتے ہیں: ضروریات دین وہ امور ہیں جن کا اسلام کے ساتھ ایسا تعلق ہو جس پر کسی واضح بدیہی دلیل کی حاجت نہ ہو، یعنی مشہور خاص و عام ہوں۔

”الضروریات: ہی التی لا بدمنہا فی قیام مصالح الدین والدنیا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا علی استقامہ، بل عدفساد وتہارج وفوت حیاة، وفی الآخرة فوت النجاة والنعیم، الرجوع بالخسران المبین“ (موافقات للشاطبی ۸/۲، دیکھئے: مقالہ موصوف)۔

مولانا عبید اللہ ندوی: ضروریات دین سے مراد وہ احکام و مسائل ہیں جو اسلام اور مسلمانوں میں اتنے مشہور ہوں

کہ مسلمانوں کے ان پڑھ لوگوں تک کو ان سے واقفیت ہو، جیسے نماز پہنچ گانہ اور رزوں کا فرض ہونا، فجر کی دو رکعت اور ظہر کی چار رکعت۔

اور انہیں احکام قطعیہ کو ضروریات دین سے تعبیر کیا جاتا ہے (دیکھئے موصوف کا مقالہ، نیز مولانا رحمت اللہ ندوی)۔
مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی: ضروریات دین سے مراد اسلام کے ایسے امور ہیں جن کا دین ہونا ظاہر و باہر ہو اور عامۃ الناس بھی ان سے واقف ہوں، مگر ہر فرد کا واقف ہونا ضروری نہیں ہے، نیز ضروریات کا براہین قاطعہ سے ثابت ہونے والے امور میں سے ہونا ضروری نہیں ہے (بہ حوالہ کتاب الفرق للقرانی ۱۲/۸۷)۔

مفتی محمد یاض ارمان قاسمی: ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا حضرت رسول مقبول ﷺ کے دین سے ہونا قطعی اور یقینی ہو اور حد تو اتر و شہرت عام تک پہنچ چکا ہو (بہ حوالہ اکفار الملتحدین ۱۳/۲) (دیکھئے موصوف کا مقالہ، نیز محفوظ الرحمن شاہین جمالی)۔

روح الامین مظاہری: دین کی وہ بنیادی باتیں جن کا علم اتنا مشہور ہو کہ ان کو سمجھنے کے لئے دلیل و برہان ضروری نہ ہو)۔

”وہو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول التشكيك فالتحقق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر“ (شرح علی جمع الجوامع ۲/۲۳۸)۔

مولانا مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی: قطعیات دین سے مراد وہ امور و اشیاء ہیں جو کتاب اللہ یا حدیث صحیح جس کی سند میں کوئی شک نہ ہو سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو، ضرورت دین سے مراد مجموعی عقائد، شرعی فروعی واضح ظاہر و بدیہی احکام جو متواتر طریقہ سے قطعی طور پر ثابت ہوں، ان میں کسی کا اختلاف نہ ہو (بہ حوالہ مستصفیٰ للقرانی ۳/۳۸، المنجول ۵۳۴، المقاصد الشرعیہ لابن عاشور ۸، شرح مختصر خلیل للحرشی ۶۵/۸، مخ الجلیل شرح مختصر خلیل ۲۰۶/۹)۔

مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی: جو امور خصوصیات قطعیہ یا لوازمات دینیہ جن کا ثبوت نصوص قرآن و احادیث اور اجماع کی دلائل قطعیہ سے ہو وہ قطعیات دین ہیں، مثلاً عقیدہ ختم رسالت، عقیدہ ختم عظمت صحابیت، عقیدہ نجات اہل السنہ والجماعہ (دیکھئے: موصوف کا مقالہ)۔

حافظ کلیم اللہ عمری مدنی: متکلمین کی اصطلاح میں ضروریات دین سے وہ مسائل مراد ہیں جو عوام و خواص کو یکساں طور پر معلوم ہوتے ہیں ان کو جاننے کے لئے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے اور ضرورت دین میں وہ چیزیں ہیں جن کا رسول اللہ ﷺ کے دین سے ہونا قطعی اور حد تو اتر و شہرت عام تک پہنچ چکا ہو (بہ حوالہ اصول تکفیر ۲۶۹، اکفار الملتحدین ۲۰۲، منقول از فتاویٰ

محمود یہ (۱۹۰۱ء) (دیکھئے موصوف کا مقالہ، نیز مفتی محمد عثمان بستوی، مفتی اقبال محمد زکریا)۔

ضروریات دین اور قطعیات کے منکر کا حکم، اور مسلمانوں کا رویہ:

یہ اتفاقی رائے ہے: اور تقریباً تمام ہی مقالہ نگار حضرات کی رائے ہے کہ ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین کا انکار کرنے والے شخص کو کافر نہیں دیا جائے گا اور اسے معذور سمجھا جائے گا، جب تک اس کو دین پیش کر کے اتمام حجت نہ کر لیا جائے اور اتمام حجت بعد بھی اپنے انکار پر اگر مصرر ہے تب اس پر کفر کا حکم لگے اور مسلمان بھی اس کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ نہیں کریں گے، جب تک اس کو دین کی تبلیغ نہ کر دی جائے، البتہ اس مسئلہ میں ڈاکٹر محمد شاہ جہاں ندوی کا اختلاف ہے۔

دونوں میں فرق کرتے ہوئے مقالہ نگاران نے کلمہ گوشخص کے ناواقفیت میں ضروریات دین کے انکار کا حکم اور مسلمانوں کے اس کے ساتھ برتاؤ کو الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے جو اس طرح ہے:

☆ ضروریات دین کا انکار یا باجماع امت مطلقاً کفر ہے اور قطعیات محض جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچے حنفیہ کی تشریح کے مطابق اگر کوئی عامی آدمی ناواقفیت کی وجہ سے کسی کا انکار کر دے تو اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ پہلے اس کی تبلیغ کی جائے گی اس کے بعد بھی مصرر ہے تو پھر کافر قرار دیا جائے گا (دیکھئے: مقالہ مفتی اقبال محمد زکریا)۔

☆ مفتی محمد عثمان بستوی کے خیال میں جہالت کی بنیاد پر ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری کے منکر کی فی الفور تکفیر نہیں کی جائے گی اور جہالت کو عذر تسلیم کیا جائے گا، ضروریات دین کے منکرین کے سلسلہ میں اہل اسلام کو فی الفور تکفیر سے احتراز کرتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہئے، اور اس کے باوجود بھی ہٹ دھرمی پر آمادہ رہیں تب ان کی تکفیر میں شبہ بھی نہیں کرنا چاہئے، اور مسائل دقیقہ میں تعلیم کے بعد بھی تکفیر نہیں کرنا چاہئے (دیکھئے موصوف کا مقالہ)۔

حافظ کلیم اللہ عمری مدنی: ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی چیز کا انکار عدا کرے تو وہ کافر کہلائے گا، البتہ جہل کی وجہ سے منکر ہو تو اس پر حجت قائم ہونے تک معذور سمجھا جائے گا، دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جائے تو وہ منکر کا فرشتہ ہوگا۔

مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی: ایسے جاہل منکر شخص کے لئے مناسب حکم یہی ہے کہ اس کو کافر نہ کہا جائے اور اس کی عذر جہل قبول کی جائے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ معاندانہ نہیں، بلکہ مشفقانہ ہونا چاہئے، جیسا کہ حضرت امام محمدؒ نے اس عورت کو کافر قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا جاؤ اور علم دین سکھاؤ، مناسب ہوگا کہ کسی عالم دین کے پاس لے جایا جائے، تاکہ اس کی اصلاح کر دیں یا قریب کی مسجد اور مدرسہ یا اچھے عالم یا مدرس کی صحبت میں بیٹھ کر ضروریات دین سیکھنے کی ترغیب

دیں (دیکھئے: مقالہ موصوف)۔

مفتی لطیف الرحمن ممبئی: اگر کوئی عام آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے انکار کر بیٹھے تو بھی اس کو کافر و مرتد ہونے کا حکم صادر نہ کیا جائے، بلکہ اس کو تبلیغ کی جائے کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ میں سے ہے اور ان کا انکار کفر ہے، اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تب اس کو کافر قرار دیا جائے گا (دیکھئے مقالہ موصوف)۔

مولانا صبغت اللہ مولوی زادہ افغانی: ایسے شخص کو معذور سمجھا جائے جب تک اس کو کوئی تعلیم نہ دے دے، اس کے بعد بھی اگر اپنے خیال پر مصر ہو تو پھر کافر قرار دیا جائے گا۔

ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی: ایسے لوگوں سے دوری نہیں اختیار کی جائے گی، اور صحیح ایمان و عمل کی تعلیم دی جائے گی، حضرت عمر کا اثر: ”وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَعَلْمُوهُ“ (التقریر والتجیر لابن امیر حاج ۳/۳۲۷)۔

مولانا مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی: جہاں علم دین حاصل کرنے اور شرعی احکام سے واقفیت کے ذرائع و اسباب اور مواقع فراہم نہیں ہیں، اور قطعیات دین اور ضروریات دین میں سے کسی حکم کا انکار کریں تو ان کو کافر قرار نہ دیا جائے، بلکہ ان کو معذور سمجھا جائے گا، کیونکہ ان حالات میں شرعی احکام کی معرفت سے قاصر ہیں اور ان حالات میں علم دین کے حصول میں ان کے لئے بڑی مشقت اور عظیم حرج ہے (بہ حوالہ اسنی المطالب فی شرح روض الطالب ۱/۴۶، الذخیرہ للقرآنی ۲۹/۶)۔

مفتی محمد ریاض ارمان قاسمی: کوئی کلمہ گو شخص ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ ضروریات دین کا انکار باجماع امت مطلقاً کفر ہے، ناواقفیت و جہالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے اور نہ کسی قسم کی تاویل سنی جائے گی، اور قطعیات محضہ جو شہرت میں اس درجہ کو نہ پہنچے ہوں تو حنفیہ کے نزدیک اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا عامی آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے انکار کر بیٹھے تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا، بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ احکام میں سے ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کے بعد بھی اگر انکار پر قائم رہا تب کفر کا حکم کیا جائے گا (بہ حوالہ مسامرہ ۱۳۹، بحوالہ جواہر الفقہ تکفیر کے اصول ۲۷۷-۲۸)۔

مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی: ضروری امور میں سے کسی کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو ایسے شخص کو واقف کرانا چاہئے کہ یہ دینی امر ہے اس کا انکار کفر ہوتا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا (یہ حوالہ کشف الاسرار عن اصول الہز دوی ۳/۴۶۲)۔

مولانا عبید اللہ ندوی: اگر کوئی عامی آدمی بوجہ قطعیات دین کا انکار کر بیٹھے تو فوراً اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ

لگایا جائے گا، بلکہ اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم قطعی الدلالہ احکام میں سے ہے اس کا انکار کفر ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنے انکار پر قائم رہے تو پھر کافر ہوگا۔

مولانا عبدالرب عبدالوہاب واپی اور مفتی ظفر عالم ندوی صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔
 مولانا اشرف عباس قاسمی: تکفیر کا حکم لگانے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے، حالات کو اچھی طرح سمجھ کر اور صاحب معاملہ کی فہمائش کر کے ہی حکم لگانا چاہئے، کسی کے خلاف کفر کا فتویٰ انتہائی نازک اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔
 مولانا ریحان مہشر قاسمی: موجودہ ہندوستان میں قطعیات دین یا ضروریات دین کے انکار کے وقت اگر مسئلہ سے ناواقفیت کا عذر پیش کیا جائے تو اسے قبول کیا جائے گا اور کفر کا حکم نہیں لگے گا۔

”قال ابن العربي: الجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا، فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تبين له الحجة التي يكفرتا ركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، مما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل المسلمين من غير نظر وتأمل، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع“ (عاجز التأويل ۲۱۹/۵-۲۲۰)۔

مولانا محمد صابر حسین ندوی: پہلے اس کی فہمائش کرنی چاہئے، یک بیک کفر کا فتویٰ درست نہیں ہے، نیز دیگر احکام کی نفع پر فاسقانہ کردار کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔

مفتی اقبال احمد کانپور: اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا، بلکہ پہلے اس کی فہمائش کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ احکام میں سے ہیں، اس کا انکار کفر ہے، اس کے بعد بھی اگر اپنے انکار پر قائم رہے تو کفر کا حکم لگایا جائے گا (بہ حوالہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب)۔

یہی رائے مفتی محمد صادق مبارکپوری کی ہے (بہ حوالہ سامرہ ۱۴۹/۹)، مفتی عبدالرشید قاسمی کی بھی یہی رائے ہے کہ جب تک شبہات زائل اور رفع جہل کر کے اتمام حجت نہ کر لیا جائے اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔

ڈاکٹر محمد شاہ جہاں ندوی: اگر کوئی کلمہ گو شخص ناواقفیت کی وجہ سے کسی چیز کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ اس سے قطع تعلق کر لیں، اور اہل علم کو چاہئے کہ اس کے شکوک و شبہات کو دور کر کے صحیح عقیدے کی طرف لانے کی کوشش کریں (گویا موصوف کے نزدیک اس کلمہ گو شخص کی ناواقفیت عذر نہیں ہے)۔

مفتی باقر اشرف قاسمی: جہل کی بنیاد پر اگر کسی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ جب تک جان نہ لے معذور

ہوگا اس کی ناواقفیت کو عذر تسلیم کیا جائے گا، ایسے شخص کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ ایسا ہو کہ اس کو اس کے جاہلانہ انکار کی طرف توجہ دلائی جائے اور اس کی تعلیم دی جائے اس کے ساتھ کافر جیسا سلوک یا اس پر کفر کے احکام جاری کرنا جائز نہ ہوگا (بہ حوالہ الموسوعۃ الفقہیہ مادہ: جہل، المغنی کتاب المرتد فصل وجوب استنابۃ المرتد ۱۰۷، ۷، حدیث: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة")۔

سوال نمبر ۳- عملی احکام کے بارے میں حکم شرع سے ناواقفیت (جہل) کو عذر ماننے یا نہ ماننے کے سلسلے میں بہت سے فقہاء نے دارالاسلام اور دارالحرہ میں فرق کیا ہے، دارالاسلام میں جہل کو عموماً عذر نہیں مانا ہے اور دارالحرہ میں عذر مانا ہے، اس فرق کی وجہ یہ ظاہر ہے کہ دارالاسلام جہاں زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور وہاں مسلمان عموماً اسلامی نظام زندگی نافذ و رائج کرتے ہیں، اس پس منظر میں ہندوستان جیسے ممالک جہاں مسلمان صدیوں سے بہت بڑی تعداد میں آباد چلے آ رہے ہیں لیکن وہاں زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے، انہیں جہل کے حوالہ سے دارالحرہ کے زمرہ میں رکھا جائے گا یا دارالاسلام کے زمرہ میں، یعنی یہاں کے مسلمانوں کے لئے جہل (حکم شرع سے ناواقفیت) عذر شمار ہوگا یا نہیں؟ پورے ملک کے مسلمانوں کا یکساں حکم ہوگا یا مختلف علاقوں کا وہاں کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ حکم ہوگا، مثلاً جن علاقوں میں مسلمانوں کے دینی تعلیم کے ادارے وافر مقدار میں موجود ہوں اور وہاں احکام شرع سیکھنا بہ سہولت ممکن ہو وہاں جہل کو عذر نہ مانا جائے اور جہاں صورت حال اس سے بالکل مختلف ہو وہاں جہل کو عذر مانا جائے؟۔

پہلی رائے- اس مسئلہ کے جواب میں مقالہ نگار حضرات کی اور رائے ہے۔

عذر تسلیم کیا جائے گا:

اکثر یعنی ۲۷ میں سے ۲۱ مقالہ نگاران کی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کو تو جہل کے احکام میں عمومی طور سے دارالحرہ کے زمرے میں نہیں رکھا جائے گا، اور نہ ہی عمومی طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں جہل کو عذر تسلیم کیا جائے گا، البتہ ہندوستان کے وہ علاقے جہاں وافر مقدار میں مدارس و مکاتب اور تبلیغ دین کا سامان موجود ہے اور باسانی علم سیکھا جاسکتا ہے، ان علاقوں کے لوگوں کے حق میں تو فروعی اور عملی احکام میں جہل اور ناواقفیت کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ مقامات جہاں دین سیکھنے کے مواقع نہیں ہیں، اور نہ ہی ان علاقوں کا علم و علماء سے واسطہ ہے، یا حکومت کی طرف سے ان پر پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں، جیسے نکسلانٹ اور پہاڑی علاقے ان علاقوں کے لوگوں کے حق میں جہل کو عذر تسلیم کیا جائے گا، اور دونوں کے احکام میں اس باب میں فرق کو ملحوظ رکھا جائے گا، اس رائے کو مندرجہ ذیل حضرات نے اختیار کیا ہے:

مفتی سید باقر ارشد قاسمی، ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی، مفتی اقبال محمد ٹیکاروی، مولانا صبغت اللہ مولوی زادہ افغانی، مفتی لطیف الرحمن ممبئی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، حافظ کلیم اللہ عمری، مفتی محمد عثمان بستوی، مولانا مصطفیٰ عبدالقدوس

ندوی، مولانا روح الامین مظاہری، مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، مولانا عبید اللہ ندوی، مولانا عبدالرب عبدالوہاب واپی، مولانا فضل الرحمن اصلاحی قاسمی، مفتی ربیعان مبشر قاسمی، مفتی ظفر عالم ندوی، مولانا محمد صابر حسین ندوی، مفتی اقبال احمد قاسمی کانپور، مفتی صادق مبارکپوری، مفتی عبدالرشید قاسمی کانپور، نیز شیخ محمود سید داؤد (بحرین) کے نزدیک چونکہ اصل مدار حکم سے واقفیت اور عدم واقفیت ہے اس اعتبار سے شیخ محمود سید داؤد کی بھی یہی رائے سمجھی جائے گی۔

دوسری رائے - عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا:

اس سوال کے جواب میں دوسری رائے کے حامل حضرات کا نقطہ نظریہ ہے کہ چونکہ علم دین کے حصول کی فراوانی اور ملک کے مذہبی آزادی کے قانون نے اس ملک کو ایک طرح سے اس معاملہ میں دارالاسلام کے زمرے میں شامل کر دیا ہے، نیز موجودہ دور میں انفارمیشن ٹکنالوجی کی سہولت نے علم کے حصول کی راہیں مزید آسان کر دی ہیں اور ہندوستان کے کسی بھی خطہ میں جا کر علم حاصل کیا جاسکتا ہے، اس لئے عملی احکام کے بارے میں حکم شرعی سے ناواقفیت کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس رائے کو مندرجہ ذیل حضرات نے اختیار کیا ہے:

ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی، مفتی عبدالمنان قاسمی آسام، مفتی محمد ریاض ارمان القاسمی۔

ڈاکٹر محمد شاہ جہاں ندوی صاحب نے اپنے موقف کو موکد کرنے کے لئے پانچ وجوہات ذکر کی ہیں، جو اس طرح

ہیں:

☆ اقلیتوں کو ملکی آئین کے مطابق اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے اور مذہبی تعلیم کی مکمل آزادی ہے۔

☆ مختلف جدید وسائل کے ذریعہ دینی مسائل معلوم کرنا سب کے اختیار میں ہے، اس لئے حریت فکر و رائے کے اس دور میں محض اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہونے سے کوئی ملک دارالحریب نہیں بن جائے گا، جبکہ آئین کی رو سے ہر فرد کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔

☆ اس ترقی یافتہ دور میں بنیادی دینی تعلیم سے دور رہنا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔

☆ اس تعلیم کے بہاؤ کے دور میں دینی تعلیم سے ناواقفیت کے سلسلہ میں کسی کو معذور نہیں سمجھا جاسکتا، خاص طور سے ایسی حالت میں کہ دینی تعلیمی ادارے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں، البتہ ایسے عملی احکام جن سے ماہرین ہی واقف ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس فرد کی حالت کو دیکھ کر جہل کو گذشتہ بیان کردہ اصول و ضوابط کی روشنی میں عذر قرار دیا جاسکتا ہے۔

☆ محض زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہونے اور صلح و معاہدہ کے طور پر کفار کی اطاعت کی وجہ سے کوئی ملک

دارالحرب نہیں بن جائے گا، جبکہ آئین کی رو سے مذہبی آزادی اور مذہبی ادارے قائم کرنے کے مواقع حاصل ہیں۔ مفتی عبدالمنان قاسمی آسام کہتے ہیں کہ پورے ملک میں مواقع موجود ہیں کہیں بھی جا کر علم حاصل کیا جاسکتا ہے، اس لئے کسی بھی علاقے میں جہل عذر نہیں ہے، پورے ملک کا حکم یکساں ہے۔

مفتی ریاض ارمان قاسمی: آج انفارمیشن ٹکنالوجی کے دور میں جہالت کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہیں، اور اگر کوئی کچھ حاصل نہ کرنا چاہے تو الگ بات ہے۔

عذر تسلیم کئے جانے کے دلائل و شواہد:

”لا یکلف الله نفسا إلا وسعاً“ (سورہ بقرہ: ۲۸۶) (مفتی عبدالرشید کانپور)۔

”الاسلام عندما يتحدث عن العلم ويحث عليه ويدفع الناس إليه، فإنه لا ينسى أن الناس متفاوتون في الفهم والتحصيل وهم كذلك غير متساويين في اسباب تحصيل العلم، فمنهم من هيئت له أسباب المعرفة، ومنهم المحروم منها بشكل كلي أو جزئي“ (تاثیر عارض الجیل / ۲۱۶) (دیکھئے مقالہ: ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی)۔

☆ ”كل من جهل تحريم شئ مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الناس إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحریم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة“ (موسوعہ فقہیہ ۱۶/۱۹۹) (دیکھئے مقالہ: مفتی صادق مبارکپوری، مفتی محمد عثمان بستوی)۔

☆ ”فالجہل فی دار الحرب من مسلم لم یہاجر یكون عذراً فی الشرائع، حتی لو مکث مدة لم یصل فیها أولم یصم ولم یعلم أن علیہ الصلاة والصوم لا یكون قضاءها..... لأن دار الحرب لیست بمحل استفاضة أحكام الإسلام، فیصیر الجہل بالخطاب عذراً؛ لأنه غیر مقصر فی طلب الدلیل، وإنما جاء الجہل من قبل خفاء الدلیل فی نفسه، حیث لم یشتہر فی دار الحرب بسبب انقطاع ولاية التبلیغ عنهم“ (کشف الاسرار ۳/۱۳۶۶، الموسوعۃ الفقہیہ ۱۶/۱۹۹) (دیکھئے مقالہ مفتی اقبال احمد کانپور)۔

☆ ”فان كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الاسلام والناشي بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره“ (المغنی لابن قدامة ۱۱/۹)۔

☆ ”وکنیر من الناس قد ینشأ فی الأمکنة والأزمئة التي یندرس فیها کثیر من علوم النبوات حتی لا یبقی من ینبغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحکمة ولا یكون هناك من ینبغ ذلك،

ومثل هذا لا يكفر“ (مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١/٣٠٤)۔

☆ ”إن الجهل عذر في الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفياً“ (غزعيون البصائر ٣/٣٠٨) (دیکھئے مقالہ:

مولانا عبدالرب عبدالوہاب واپی)۔

”عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأنتي بهذين فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ“ (بخارى ١٠١/١، حديث نمبر: ٣٤٠٠)، وقال ابن حجر في شرح: ”لو كنتما“ يدل على أنه تقدم نهي عن ذلك، وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله“ (فتح الباري كتاب الصلاة باب رفع الصوت في المسجد) (دیکھئے مقالہ: مولانا عبید اللہ ندوی)۔

”إن الأمكنة والأزمنة التي تفتقر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة“ (بغية الراتب في الرد على المنفلسة والقرامطة والباطنية بحواله الرخص الشرعية ٢٨٩) (دیکھئے مقالات: مولانا عبید اللہ ندوی، مولانا روح الامين مظاہری)۔

”عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: يدرس الاسلام كما يدرس وشئ الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا أباؤنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها: فقال: يا صلة! ما يغني عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: يا صلة! تنجيهم من النار ثلاثاً“ (ابن ماجه كتاب الفتن باب ذهاب القرآن والعلم ٢٩٣، والحاكم في المستدرک ٣/٥٣٥) (دیکھئے مقالہ: مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی)۔

”وأما العوارض المكتسبة، فمنها الجهل بالشرعية في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا، فيعذر بالجهل بالأحكام“ (الوجيز ١٣٤) (دیکھئے مقالہ: مولانا راجت اللہ ندوی)۔

”مما تقدم يعلم أن الجهل حيث ما توفرت أسبابه ودواعيه التي لا يمكن دفعها أو عجزنا عن

ردھا، فإنہ یعذر صاحبه، وذلك في أي مكان وزمان، وهذه قاعدة دلت عليها النصوص الشرعية التي لا ينبغي الحياد عنها، كما جاء سابقاً إما الإجابة على هذا السؤال (هل يعذر المسلمون بالجهل في هذا الزمان)، بنعم أولاً، فهذا لا نستطيع أن نجزم به على وجه التحديد أو التعيين، لأنه ليس بمقدورنا في هذا الزمان، وننظر إلى كل واحد منهم وإلى ظروفه وأحواله هل يعذر بالجهل أم لا، (الجهل وأثره على التكليف لفاطمة الدرودري / ۸۸)۔

قیود و شرائط:

مولانا محمد عثمان بستوی کہتے ہیں کہ جہل کے عذر ہونے کے سلسلہ میں اعتبار مکان کا نہیں ہے، بلکہ احکام شرعیہ کی شہرت اور عدم شہرت پر ہوگا، اگر دار الحرب میں احکام مشہورہ، مشہور و معروف ہوں تو وہاں ان سے عدم واقفیت عذر نہیں ہے، اور اگر احکام مشہورہ، دارالاسلام میں غیر معروف و غیر مشہور ہوں تو وہاں جہل عذر ہے، تو فیصلہ شہرت اور عدم شہرت پر ہے، نہ کہ دارالاسلام اور دارالکفر پر۔

مولانا رحمت اللہ ندوی صاحب نے صرف دارالاسلام اور دارالحرب کو پیش نظر رکھتے ہوئے حکم بیان کیا ہے۔ مفتی سید باقر شذقی اور مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی صاحب کے خیال میں جہل کے عذر ہونے کا حکم عمومی نہیں ہے، بلکہ کوئی خاص خطہ اور علاقہ ایسا ہو جہاں یہ صورت پائی جائے تو اس کا عذر قبول کیا جائے گا۔ سوال نمبر ۴- دور حاضر میں جن مسائل میں جہل کے عذر ہونے نہ ہونے کی بات زیر بحث آتی رہتی ہے ان میں نکاح و طلاق وغیرہ کے کچھ مسائل بھی ہیں، نکاح و طلاق کے بہت سے مسائل عوام ہی کیا، عام علماء کو بھی معلوم نہیں ہوتے، فقہ و افتاء کے متخصصین ہی انہیں جانتے ہیں۔

حرمت مصاہرت کے بعض مسائل و جزئیات بھی اسی زمرہ میں آتے ہیں، مثلاً ”مس بالشہوة“، اور ”نظر بالشہوة“ سے حرمت مصاہرت کا ثابت ہونا، بعض اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لوگ اس مسئلہ سے بالکل بے خبر ہوں ان کے حق میں حرمت مصاہرت کا حکم ثابت نہ ہو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

اس سوال کے جواب میں مقالہ نگاران کے دور جحانات کی نشاندہی ہوتی ہے:

پہلا رجحان (حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی):

حرمت مصاہرت کے باب میں ”مس بالشہوة اور نظر بالشہوة“ سے حرمت کی بابت اگر کوئی مبتلا بہ شخص ناواقفیت کا

اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بیان اور قول میں صادق و امین ہے تو اس کی اس بے خبری اور جہالت و ناواقفیت کو عذر تسلیم کیا جائے گا اور اس کے نتیجہ میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، اس رائے کو مندرجہ ذیل حضرات نے اختیار کیا ہے:

ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی، مولانا رحمت اللہ ندوی، مفتی عبداللطیف ممبئی، مولانا ولی اللہ مجید قاسمی، حافظ کلیم اللہ عمری، مفتی محمد عثمان بستوی، مولانا مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی، مولانا روح الامین مظاہری، مولانا عبید اللہ ندوی، مولانا فضل الرحمن اصلاحی قاسمی، مفتی ظفر عالم ندوی، مولانا محمد صابر حسین ندوی، مفتی اقبال احمد قاسمی کانپور، مفتی عبدالرشید قاسمی کانپور، مفتی باقر ارشد قاسمی، ڈاکٹر مفتی شاہ جہاں ندوی، مولانا صبغت اللہ افغانی۔

دلائل و وجوہ:

حضرات مجوزین نے اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ چونکہ ”مس اور نظر“ کو موجب حرمت قرار دینے والے دلائل نہ تو کتاب و سنت سے صراحتاً ثابت ہیں اور نہ ہی قوی اور جنائم مجتہدین نے اس کو موجب حرمت نہیں مانا ہے، ان کی دلیل قوی بھی ہے اور واضح بھی، اس لئے بطور خاص ان لوگوں کے حق میں جو ناخواندہ اور ناواقف ہوں، یا ایسے دور دراز کے علاقے میں آباد ہوں جہاں تک نہ تو علم کی روشنی پہنچی ہے اور نہ ہی ان کا اہل علم سے واسطہ ہے ان کی بے خبری اور ناواقفیت کو عذر تسلیم کیا جانا چاہئے، تاکہ اس کی وجہ سے اسلام دشمن عناصر جو اس طرح کے مسئلہ کو سامنے لا کر موقع بہ موقع اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے جگ ہنسائی بھی ہوتی ہے اس سے بچا جاسکے، اس نقطہ نظر سے متعلق چند دلائل درج ذیل ہیں:

- ”وہو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا“ (سورہ فرقان: ۵۴)۔

- ”حرمت علیکم امہاتکم.....“ (سورہ نساء: ۲۳)۔

- ”قال القاضی حسین: کل مسئلۃ تدق ویغمض معرفتہا هل یعذر فیہا العاصی؟ وجہان:

أصحہما؛ نعم“ (المئثور ۱۵/۳، الموسوعۃ الفقہیہ ۲۰۱/۱۶)۔

- ”والشہوة تعتبر عند المس والنظر حتی لو وجدا بغير شہوة، ثم اشتہی بعد التبرک لا

تتعلق بہ الحرمة“ (تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق ۱۰۸/۲)۔

- ”فلو مس بغير شہوة، ثم انتہی عن ذلک المس لا تحرم علیہ، وكذلك فی النظر، کما

فی البحر، فلو اشتہی بعد ما غض بصرہ لا تحرم“ (مجمع الأنهر ۴۸۲)۔

”ولو مسها وعليه ثوب إن منع وصول حرارتها إلى يده لا تثبت الحرمة، وإن لم تمنع تثبت، ولو أخذ يدها ليقبلها بشهوة، فلم يفعل حرمت على ابنه“ (الاختيار للتعليق المختار ۱۰۱/۳)۔

”الموضع الذي نحن فيه موضع الاحتياط، وقد يجاب بأنه نفس هذا الحكم وهو التحريم بالمس ثبوته بالاحتياط، فلا يجب الاحتياط في الاحتياط“ (فتح القدير ۲۱۳/۳)۔

”إن المس والنظر ليسا في معنى الدخول، ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والاحرام ووجوب الاغتسال، فلا يلحقان به، ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطئ، فيقام مقامه في موضع الاحتياط“ (بداية كتاب النكاح فصل في بيان المحرمات)۔

”ما يتعذر الاحتراز عنه غالبا أو في مشقة فجعله الشرع عذرا لمن ابتلى به“ (الذخيرة للقرافي ۲۹/۶)۔

”ضابط ما يعفى عنه من الجهالات: الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة..... ولذلك من وطئ امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته أو جاريتها عفى عنه“ (الفرق ۱۵۰/۲)۔

”كما لا يحرم الزنا، لا يحرم المس ولا النظر بشهوة على أي حال، ولا يحرم النظر إلى وجهها ويديها، وإنما لا يحرم تقبيل الوجه أو اليد أو الفم أو لمسها بشهوة“ (كتاب الفقہ علی المذاهب الأربعة ۸۳-۸۴)۔

”ولا تحرم بالخلوة ولا التلذذ فيما دون الفرج، فلا يحرم النظر بشهوة، ولا اللمس والقبلة، ولا مقدمات الجماع كلها، وإنما يحرم نفس الوطئ“ (كتاب الفقہ علی المذاهب الأربعة ۸۵۰) (دیکھئے مقالہ: مولانا رحمت اللہ ندوی)۔

☆ ضرورت اور حرج میں بھی محض احتیاط اور احتیاط پر اصرار مقصد شریعت کے خلاف ہے (دیکھئے: المشاغل الحاضرة فی حرمة المصاهرة ۲۶۵) (مقالہ ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی)۔

حضرات مجوزین میں بہت سے مقالہ نگار نے ائمہ ثلاثہ کی رائے کو فتویٰ کے لئے اختیار کئے جانے کا عندیہ دیا ہے، جبکہ مولانا رحمت اللہ ندوی کہتے ہیں: اس باب میں بے خبری کا عذر ہونا عام نہیں ہے، بلکہ صرف ان دور دراز علاقوں کے لوگوں کے لئے ہے جن تک معلومات نہیں پہنچی اور جہالت ہے۔

دوسرا رجحان (مس بالشهوة اور نظر بالشهوة سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی):

حرمت مصاہرت کے مسئلہ میں دوسرا رجحان یہ ہے کہ چونکہ یہ عملی احکام میں سے ہے، عقائد و نظریات میں سے

نہیں ہے، اس لئے اس میں کسی قسم کا ”جہل“ معتبر نہیں ہے اور بتلاء بہ کی ناواقفیت اور بے خبری کو عذر قرار نہیں دیا جائے گا، اور مس بالشہوة اور نظر بالشہوة سے حرمت مصاہرت ہر حال میں ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہ مسئلہ غایت درجہ احتیاط کا متقاضی ہے، اس رجحان کو مندرجہ ذیل حضرات مقالہ نگاران نے اختیار کیا ہے:

مفتی اقبال محمد ٹیکاروی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، مولانا عبدالرب عبدالوہاب واپی، مفتی اشرف عباس قاسمی، مفتی ریحان مبشر قاسمی، مفتی محمد صادق مبارکپوری، مفتی محمد ریاض ارمان قاسمی، مفتی عبدالمنان آسام۔

دلائل وجوہ:

یہ دوسرے رجحان کے حاملین حضرات نے اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ یہ مسئلہ نہایت ہی حساس اور نازک ہے، اگر اس میں احتیاط کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو اس کی اجازت کی آڑ میں اباحت عام ہوگی، اور لوگ اس اجازت کا غلط فائدہ اٹھائیں گے، اس کی وجہ سے جو معاشرے میں غلط قدم اٹھانے میں لوگ خوف محسوس کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے وہ خوف بھی جاتا رہے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی بلکہ انتہاء تک جائے گی، اور پھر لوگ اختلاف ائمہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، نیز یہ ایسے مسائل ہیں جن سے مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی واقف ہوتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس لئے اس بارے میں کسی قسم کی جہالت، بے خبری اور ناواقفیت کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

”ولا یفرق فیما ذکر فی اللمس والنظر بشہوة بین عمد و نسیان، وخطأ واکراہ“ (الدر

الختار ۴/۱۱۲)۔

”فلو ایقظ زوجته أو یقظته هی لجماعها فمست یدہ بنتها المشتہاة أو یدہا ابنہ حرمت

الأم أبدا“ (الدرالختار ۴/۱۱۲)۔

”إذا اجتمع الحلال والحرام أو المحرم والمبیح غلب الحرام والمحرم“ (الاشاہ، قاعدہ نمبر: ۱۱)۔

”الأصل فی الأبضاع التحريم، وكذا قال فی ”كشف الاسرار شرح فخر الاسلام“: الأصل

فی النکاح الحظر وأبیح للضرورة انتهى، فإذا تقابل فی المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ولهذا لا

یجوز التحری فی الفروج“ (الاشاہ والنظار ۱۱۶)۔

”من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها، وقال رسول الله ﷺ: لو مس امرأة

بشهوة حرمت علیه أمها وبنتها“ (حاشیہ کنز الدقائق بحوالہ ابنی و مستخلص الختار ۹۸)۔

”وہو مذهب عمر، وعمران بن حصین و جابر بن عبد اللہ و أبی بن کعب، و عائشة و ابن مسعود، و ابن عباس رضی اللہ عنہم أجمعین، و جمهور التابعین“ (یعنی و متخلص حاشیہ کنز الدقائق / ۹۸)۔

”قال السیوطی: کل من جهل تحريم شئ مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك“ (الاشباه للسيوطی / ۲۰۱، الجوی علی الاشباه / ۲ / ۳۴) (دیکھئے: مقالہ مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مفتی اقبال محمد ٹیکاروی)۔

”فالأخذ بالمحرم أولى عند التعارض احتياطاً للحرمة، لأنه يلحقه المأثم بارتكاب المحرم ولا مأثم في ترك المباح“ (بدائع الصنائع / ۲ / ۵۴۳ باب الحرمان) (دیکھئے مقالہ: مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی)۔

”ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمس من كونه عامداً أو نامياً أو مكرهاً أو مخطئاً، كذا في الفتح القدير، و نائماً، هكذا في معراج الرواية“ (الفتاوى الهندية / ۱ / ۳۴۰) (دیکھئے مقالہ: مولانا عبد الرب عبد الوہاب)۔

”وقد روى في الغاية السمعانية حديث أم هانئ عن رسول الله ﷺ أنه قال: من نظر إلى فرج لم تحل له أمها و بنتها“ (فتح القدير / ۳ / ۱۳۱)۔

”وعن ابن عمر قال: إذا جامع الرجل امرأة أو قبلها أو مسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه و حرمت عليه أمها و بنتها“ (فتح القدير / ۳ / ۱۳۱)۔

”وفي رواية: لا ينظر الله إلى رجل من نظر إلى فرج امرأة و ابنتها“ (المنهاج / ۷ / ۴۸۷)۔

”فإن نظرت المرأة إلى فرج رجل لشهوة فحكمه في التحريم حكم نظره إليها، نص عليه أحمد؛ لأنه معنى موجب التحريم فاستوى فيه الرجل و المرأة كالجماع، وكذلك، ينبغي أن يكون حكم لمسها له و قبلتها إياه لشهوة لما ذكرنا“ (المنهاج / ۱ / ۴۸۸) (دیکھئے مقالہ: مفتی سید باقر ارشد قاسمی)۔

سوال نمبر ۵- طلاق کے مسائل میں بھی بے خبری عام ہے، بہت سے لوگ حتی کہ بہت سے وکلاء سمجھتے ہیں کہ تین بار طلاق کے الفاظ دہرائے بغیر یا تین طلاق دیئے بغیر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، انہیں طلاق دینے کے احسن اور حسن طریقہ کا علم ہی نہیں ہوتا، کیا اس ناواقفیت کو عذر مان کر ان کے حق میں تین طلاق کو ایک مانا جاسکتا ہے؟ خصوصاً ہندوستان کے موجود حالات میں جبکہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو نکاح و طلاق کے ضروری مسائل سے واقف کرانے کی کوئی منظم اور مربوط کوشش نہیں پائی جاتی۔

اس سوال کے جواب میں تین موقف سامنے آئے ہیں:

پہلا موقف - (طلاق کے معاملہ میں ناواقفیت اور بے خبری عذر نہیں ہے):

اس سوال کے جواب میں مندرجہ ذیل حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس بارے میں بے خبری اور ناواقفیت عذر تسلیم نہیں کی جائے گی، اور اصل تکلم بالطلاق کا اعتبار ہوگا، اگر تین طلاق دی ہے تو تین ہی متصور ہوگی، اگر طلاق دینے والا یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تین بولے بغیر بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کے یہ کہنے کو عدم واقفیت قرار نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی عذر شریعت کی زبان میں اس موقف کو مندرجہ ذیل حضرات مقالہ نگاران نے اپنا یا ہے:

مفتی عبدالمنان قاسمی آسام، مفتی محمد ریاض ارمان قاسمی، مفتی محمد صادق مبارکپوری، مفتی ریحان مبشر قاسمی، مفتی محمد اشرف عباس قاسمی، مولانا عبدالرب واپی، مفتی اقبال محمد ٹنکاروی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مفتی محمد عثمان بستوی، ڈاکٹر محمد شاہجہاں ندوی۔

دلائل و وجوہ:

مذکورہ حضرات جو اس عدم واقفیت کو غیر معتبر مانتے ہیں ان کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس وقت حکومت اور ذرائع ابلاغ کی کرم فرمائی سے طلاق کی اتنی تشہیر ہو چکی ہے کہ اب کوئی ناواقف نہیں رہا، دوسرے یہ کہ اگرچہ لوگ طلاق مغفلہ اور طلاق دینے کے طریقے سے ناواقف ہوں، مگر طلاق کے نتائج سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اس لئے عدم واقفیت اور جہالت کی بات بے معنی معلوم ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ بجائے طریقہ طلاق تبدیل کرنے کے عوام کو اس سے واقف کرانے کی تدبیر پر غور کیا جائے، بقول ایک مقالہ نگار کے:

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقہان حرم بے توفیق

دلائل پہلا موقف:

”کل من علم تحريم شئ و جهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك“ (الاشباہ والنظائر للسبوطي/۲۰۱) (مفتی

محمد عثمان بستوی، مولانا عبدالرب عبدالوہاب واپی)۔

”والطلاق يقع بعدد قرن به ، لابه أى متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما

أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها: انت طالق ثلاثا، طلقت ثلاثا، وقوله عند ذكر العدد ”أى

عند التصريح بالعدد، فلا يكفى قصده“ (ردالمحتار كتاب الطلاق)۔

- طلاق کے باب میں جہالت معتبر نہیں ہے، یہ ایک جاہلانہ حیلہ بازی ہے، لوگ حیلہ بازی کریں گے اور یہ مذاق بن کر رہ جائے گا، اس لئے یہ حل نہیں ہے (مفتی اقبال محمد ٹنکا رووی، ڈاکٹر محمد شاہ جہاں ندوی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی)۔

- بیہتی کی روایت ”عن جعفر بن محمد“ اس میں ہے، تین طلاق، خواہ جہالت کی بنا پر دے یا جان بوجھ کر دے اس کی بیوی اس سے آزاد و بری ہوگی (اسلام کا قانون طلاق، ۶۸-۶۷) (مفتی محمد ریاض ارمان قاسمی)۔

دوسرا موقف (تکرار طلاق کے معاملہ میں جہل اور بے خبری شرعاً عذر ہے):

اس مسئلہ میں ایک موقف یہ ہے کہ اگر طلاق دینے والے نے صرف لفظ طلاق کی تین بار تکرار کی اور ۱، ۲، ۳ کا لفظ طلاق کے ساتھ استعمال نہیں کیا اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک مرتبہ بولنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، جب تک تین مرتبہ اس لفظ کو دہرایا نہ جائے اور وہ ایسے علاقہ کا باشندہ ہے جہاں واقعی جہالت و ناخواندگی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی جہالت و ناواقفیت کو تسلیم کیا جائے گا، اور اسے معذور قرار دیتے ہوئے دیانت کا لحاظ کر کے ایک مجلس میں تین بار طلاق کی تکرار کو ایک طلاق مان لیا جائے گا، اس رائے کو مندرجہ ذیل حضرات نے اختیار کیا ہے:

مفتی عبدالرشید قاسمی کانپور، مفتی اقبال احمد قاسمی کانپور، مولانا محمد صابر حسین ندوی، مفتی ظفر عالم ندوی، مولانا مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی، مفتی سید باقر ارشد قاسمی، مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی۔

تیسرا موقف (طلاق کے معاملہ میں جہل علی الاطلاق عذر ہے):

اس سوال کے جواب میں تیسرا موقف یہ ہے کہ اگر واقعی وہ ایسا سمجھتا تھا کہ تین طلاق دینے سے ہی طلاق ہوتی ہے تو اس کی اس عدم واقفیت اور جہل کو عذر تسلیم کیا جائے گا، اور اس صورت میں اس کو ایک طلاق کا حکم اور فتویٰ دیا جائے گا، اس رائے کو مندرجہ ذیل حضرات نے اختیار کیا ہے:

مولانا فضل الرحمن اصلاحی قاسمی، مولانا عبید اللہ ندوی، مولانا روح الامین مظاہری، حافظ کلیم اللہ عمری، مولانا رحمت اللہ ندوی، مولانا ولی اللہ مجید قاسمی، البتہ اس مسئلہ میں مفتی لطیف الرحمن ممبئی کا خیال ہے کہ وکلاء کی جماعت اور دینی و دنیوی تعلیم یافتہ کے لئے ان احکام سے ناواقفیت عذر ہرگز شمار نہیں ہو سکتی۔

دلائل و وجوہ:

ان حضرات کے پیش نظر یہ بات ہے کہ جس طرح کسی کلمہ کے تلفظ کے وقت اگر تلفظ کرنے والا اس کے معنی سے

ناواقف ہو تو اس کی اس ناواقفیت کو عذر تسلیم کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر تین طلاق دینے والا یہ کہتا ہے کہ وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ تین طلاق دینے سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی تو اس حال میں طلاق دینا، بغیر معنی کے سمجھے ہوئے الفاظ کے تلفظ کرنے والا جیسا ہے، اس لئے اس کا عذر قابل قبول ہے، اور ایک ہی طلاق رجعی کا حکم لگے، مغالطہ واقع نہیں ہوگی۔

”کل من جهل تحريم شئ مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ بادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام فى الصلاة والأكل فى الصوم“ (الاشباه للسيوطي) (دیکھئے مقالہ: حافظ کلیم اللہ عمری)۔

سوال نمبر: ۶- جہل (حکم شریعت سے ناواقفیت) کا بعض حالات اور بعض علاقوں میں عذر قرار پانا تمام فقہی مسالک میں متفق علیہ ہے، اگرچہ بعض فقہی مسالک میں جہل کو عذر قرار دینے کا دائرہ دوسرے فقہی مسالک کے مقابلہ میں زیادہ وسیع ہے، فقہ شافعی میں سب سے زیادہ مسائل میں جہل کو عذر مانا گیا ہے، اور جہل کی بنا پر حکم میں تبدیلی یا تخفیف ہوتی ہے، اس سلسلہ میں مختلف فقہی مسالک کے موقف اور رجحان کی وضاحت کریں۔

اس سوال کا جواب مقالہ نگاران نے الگ الگ انداز سے تحریر کرنے کی کوشش کی ہے، اگر ان تمام کو یکجا کرنے کی کوشش کی جائے، تو بنیادی طور پر دو نتائج سامنے آتے ہیں:

پہلا منہج:

جہل کی تمام اقسام اور اصولی بحث کو ائمہ اربعہ کے اصولی موقف کی روشنی میں پیش کرنے اور پھر اس ضمن میں جو بعض مثالیں سوال میں ذکر کی گئی ہیں ان کی تشریح، اس انداز سے جواب سپرد قلم کیا گیا ہے، اس منہج کو مندرجہ ذیل حضرات نے پیش کیا ہے اور فقہی مسالک کے موقف اور رجحان کی وضاحت کی ہے:

ڈاکٹر محمد شاہ جہاں ندوی، مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، مفتی اشرف عباس قاسمی، مفتی اقبال محمد ٹکڑکاری، مولانا روح الامین مظاہری، مولانا عبدالرب عبدالوہاب واپی، مولانا رحمت اللہ ندوی، مفتی عبدالمنان قاسمی آسام، مفتی لطیف الرحمن ممبئی۔

- مولانا رحمت اللہ ندوی لکھتے ہیں: حنفیہ کے نزدیک جہل کی چار قسمیں: جہل باطل، مواقع اجتہاد میں جہل،

دارالحرب میں جہل، جلب اختیار یا سلب اختیار سے جہل، پہلی قسم میں جہل عذر نہیں ہے، بقیہ میں عذر ہے، دیگر ائمہ نے

صرف دو قسمیں کی ہیں: جہل مقبول اور جہل غیر مقبول، مزید تفصیلات مقالہ میں ملاحظہ ہوں۔

- مولانا روح الامین مظاہری لکھتے ہیں: سوال نمبر ۶ کا جواب ہم نے اپنی ترتیب کے لحاظ سے مقالہ کے صفحہ ۱۶ سے ۳۱ تک (مذہب فقہاء میں جہل سے متعلق ضابطہ) کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔

- مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی لکھتے ہیں: حضرات شافعیہ نے جہل کو عذر ماننے میں توسع سے کام لیا ہے، اگر علم نہ ہو اور تحقیق و تفتیش کا شرعاً مکلف بھی نہ ہو تو معذور سمجھا جائے گا، اس لئے کسی مسلمان کو دار الحرب میں کافر سمجھ کر قتل کر دیا جائے تو نہ تو قصاص ہے اور نہ قول اطہر میں دیت، خلاصہ یہ کہ:

الف- جہاں تحقیق و تفتیش کا حکم نہ ہو اور وہاں جہالت و نادانی میں کسی فعل کا صدور ہو جائے تو معاف ہوتا ہے۔

ب- حقوق اللہ میں صرف منہیات کے باب میں جہل عذر ہوگا مامورات میں نہیں، جیسے نماز، اگر ایسا شخص جو یہ نہ جانتا ہو کہ نماز میں بات کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے اور اس نے بات کر لی تو نماز باطل نہیں ہوگی، حقوق العباد میں جہل عذر نہیں ہے، طلاق، عتاق، یمین وغیرہ کا اگر مفہوم نہیں جانتا ہو تو ان کے احکام بھی مرتب نہیں ہو گے۔

”لو نطلق العربی بکلمات عربیة لکنہ لا یعرف معانیہا فی الشرع مثل قوله لزوجتہ: أنت طلاق للسنة أو للبدعة وهو جاهل بمعنی اللفظ، أو نطق بلفظ الخلع أو النکاح ففی القواعد عز الدین بن عبد السلام أنه لا یواخذ بشئی، إذا لا شعور له بمدلوله، حتی یقصد باللفظ“ (الموسومة الفقہیہ ۲۰۲/۱۶)۔

ج- اگر معنی معلوم ہو اور اس کی رو سے اس کو بچنا چاہئے، مگر انجانے میں اس چیز کا مرتکب ہو گیا، جس کا نہیں ہونا چاہئے، تو ایسے موقع پر وہ جہل کی بنیاد پر معذور نہیں سمجھا جائے گا (الاشباہ للسیوطی ۱/۳۰۴)، اسی طرح لفظ کا معنی جانتا تھا، مگر اس سے احتراز ضروری نہیں تھا، اور اس کا ارتکاب کر لیا تو جہالت کی وجہ سے معذور متصور ہوگا (حوالہ سابق ۱۲/۲۰۰)۔

حنفیہ کے نزدیک بھی مکلف ہونے کے لئے علم ضروری ہے یا کم از کم دلیل علم ثبوت ضروری ہے، دلیل سے مراد ایسی کیفیت کا تحقق ہے جس میں ادنی تامل سے بھی جہل ختم ہو سکتا ہے، جیسے دارالاسلام میں قیام اس کیفیت کے تحقیق کے لئے کافی ہے، لہذا دار الحرب میں قیام کی وجہ سے علم نہ ہو سکا تو معذور ہے، مگر دار الحرب میں قیام کے باوجود علم ہو جاتا ہے تو وہ معذور نہیں تصور کیا جائے گا (الدر المختار ۲/۵۳۶، باب قضاء الفوائت)۔

د- موضع شبہ اور موضع اجتہاد میں جہل کو عذر مانا گیا ہے: ”الجهل فی موضع الاجتهاد الصحیح أو فی

موضع الشبهة وأنه یصلح عذراً وشبهة كما ینجم إذا أفطر علی ظن أنها فطرته“ (الاشباہ لابن نجیم ۷/۳۳)۔

ہ- کسی لفظ کا معنی معلوم نہ ہو تو بھی جہل عذر مانا جائے گا، مثلاً: ”أو تلفظ به غیر عالم معناه كما لو قالت

لزوجها: ”اقرأ علی: إعتدی انت طالق ثلاثاً، ففعل طلقت ثلاثاً فی القضاء، لا فیما بینہ و بین الله إذا لم

يعلم الزوج ولم ينو“ (الرد المحتار ۴۶۱/۲ کتاب الطلاق)۔

و- اسی طرح دفع فساد میں بھی جہل عذر ہے۔

فقہاء مالکیہ وحنابلہ: مالکیہ کے یہاں اصل ضابطہ یہ ہے کہ جہاں فحس و تحیص میں عرفاً و عادتاً مشقت ہو، وہاں جہل

عذر ہے (الفروق للقرانی ۵۹۵/۲)۔

حنابلہ کے یہاں مامور بہ کا علم اور اس کا مامور بہ ہونا دونوں معلوم ہونا ضروری ہے تب مکلف ہوگا (شرح الکوکب المنیر

لابن النجار الحسینی ۳۹۰/۱)۔

”إن قال الأعجمی لا مرأته: أنت طالق ولا يفهم معناه لم تطلق؛ لأنه ليس لمختار للطلاق،

فلم يقع طلاقه كالمكره“ (المغنی ۱۳۵/۷)۔

- مولانا اشرف عباس قاسمی صاحب نے شوافع کے موقف میں دو چیزیں ذکر کی ہیں: ۱- جہل مامور بہ، ۲- جہل

المنہی عنہ، مامور بہ میں سقوط عذر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کا تدارک ضروری ہے، جہل بالمنہی عنہ کی تین صورتیں

ہیں: ۱- منہی عنہ جو اتلاف کے قبیل سے نہ ہو، تو اس میں جہل کی وجہ سے نہ حد ہے اور نہ تعزیر، جیسے انجانے میں شراب پی لینا،

۲- جو اتلاف کے قبیل سے ہو، حقوق اللہ کے قبیل سے ہو تو فدیہ واجب ہے، اور حقوق العباد کے قبیل سے ہو تو ضمان واجب

ہوگا، ۳- منہی عنہ موجب عقوبت ہو، اس صورت میں جہل شبہ قرار پائے گا جس سے عقوبت ساقط ہو جائے گی (الاشباہ

والنظائر ۱۸۸/۱، المجموع ۲۸۳/۶)۔

- مولانا عبدالرب عبدالوہاب واپی نے ائمہ اربعہ کے موقف کو واضح کیا ہے اور ان ہی تمام امور کا ذکر کیا ہے، تکرار

لا حاصل ہے۔

- مفتی اقبال محمد ٹیکاروی: موصوف نے اصولی انداز میں شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کی مذکورہ تفصیل لکھی ہے اور انجانے

میں طلاق کے تلفظ کے مسئلہ میں حنفیہ کا مشہور اختلاف ذکر کرنے کے بعد مٹھاؤں اور چند جو عدم وقوع کے قائل ہیں، اس کو

ترجیح دیا ہے۔

- ڈاکٹر محمد شتا جہاں ندوی: موصوف لکھتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک بنیادی طور پر جہل کی تین قسمیں بنتی ہیں:

۱- جہل باطل جو کسی طرح عذر نہیں ہے، ۲- وہ جہل جو شبہ بن سکتا ہے، ۳- وہ جہل جو عذر بن سکتا ہے۔

اور رجحان کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ حنفیہ کا رجحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدیہی اور خاص و عام میں مشہور مسائل، خواہ

ان کا تعلق عقائد سے ہو یا عملی احکام سے ہو، ان میں جہل عذر نہیں ہے، البتہ وہ مسائل جن سے خواص ہی واقف ہوتے ہیں

ان میں جہل عذر ہے، اسی طرح محل دار الحرب ہو تو وہاں بھی جہل عذر ہے، اسی طرح وہ مسائل جو محل اجتہاد ہو سکتے ہیں ان میں جہل عذر بن سکتا ہے (امیر بادشاہ تیسرا تحریر ۲۱۱/۴-۲۱۷)۔

مالکیہ کے تعلق سے وہی تفصیل ہے جو سابقہ حضرات نے ذکر کی ہیں، موصوف بھی (الفروق ۲/۲۶۰) کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں، تکرار لا حاصل ہے۔

رجحان کے تعلق سے موصوف لکھتے ہیں کہ مالکی مسلک کا رجحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جہل سے بچنا دشوار ہو وہ معاف ہے، اور جن سے بچنا دشوار نہ ہو وہ جہل عذر نہیں ہے، مالکی مسلک میں عبادات میں جاہل اور جان بوجھ کر عمل کرنے والا برابر ہے، معاملات میں جہل عذر نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے شریعت کے مطابق ہونا چاہئے۔

شافعی مسلک: شافعی مسلک کے مطابق جہل آخرت میں گناہ کو بالکل ساقط کرنے والا ہے، البتہ دنیاوی احکام میں زیادہ تر مواقع پر جہل ”نسیان“ سے جا ملا ہے، جلال الدین سیوطی نے اس کو ضابطہ کے طور پر اس طرح بیان کیا ہے: جہل کی دو قسمیں ہیں: ۱- مامور بہ سے جہل، ۲- منہی عنہ سے جہل اور اس کی بھی تین صورتیں ہیں، یہ تینوں صورتیں بھی مولانا اشرف عباس قاسمی صاحب کے حوالہ میں گزر چکی ہیں، تکرار لا حاصل ہے۔

حنبلی مسلک اور رجحان: کچھ اس طرح ہے: ۱- وہ جہل جو کسی شخص کی کوتاہی سے پیدا ہو وہ عذر نہیں ہے، ۲- جو کسی شخص کی کوتاہی کے بغیر پیدا ہو وہ عذر ہے، موصوف نے حنا بلہ کی دونوں قسموں کو شیخ صالح بن عثیمین کے حوالہ سے تحریر فرمایا ہے:

”الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان، و جهل لا يعذر فيه، فما كان ناشئاً عن تفریط و إهمال مع قيام المقتضى للتعلم، فإنه لا يعذر فيه، سواء في الكفر أو المعاصي، وما كان ناشئاً عن خلاف ذلك، أي أنه لم يهمل ولم يفرط، ولم يقيم المقتضى للتعلم، بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام، فإنه يعذر فيه“ (مجموع فتاوى و رسائل ۱۶۳/۹)، ڈاکٹر صاحب موصوف نے ان تمام اقسام کو فقہی جزئیات کے ذریعہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں صرف اصول اور رجحان کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا ہے، حسب خواہش مقالہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔

مفتی عبداللطیف مہبتی: موصوف لکھتے ہیں کہ فقہاء شوافع نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر جہل کی وجہ سے آخرت میں ہونے والا گناہ معاف ہے، البتہ دنیوی اعتبار سے جہل کی کئی قسمیں اور صورتیں ہیں:

۱- شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے، اسے انجام نہ دینے سے فرض اس سے معاف نہیں ہوگا۔

۲- شریعت نے کسی بات سے منع کیا ہے، اور انجانے میں اسے کر گزرا اور اس کی وجہ سے کسی اور حق تلف نہیں ہوا تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں۔

۳- شریعت نے کسی چیز سے منع کیا ہے اور اس کے کرنے سے کسی کا حق تلف ہوا تو اس پر تاوان ہوگا، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔

۴- کسی ایسی ممنوع بات کے حکم شرعی سے ناواقفیت، یا خود اس کے بارے میں نا آگہی کی وجہ سے ارتکاب کرے جو شرعاً عقوبت و سزا کا موجب ہے تو اس پر سزا جاری نہیں ہوگی (بحوالہ قاموس الفقہ ۱۶۱/۳)، اس کے بعد موصوف نے جزئیات کا ذکر کیا ہے اور اس کی تفصیل لکھی ہے۔

- مفتی عبدالمنان قاسمی آسام: جہل کا بعض علاقوں اور بعض حالات میں عذر قرار پانا تمام فقہی مسالک میں متفق علیہ ہے۔

احناف نے جہل کی چار قسمیں کی ہیں، تفصیل اوپر ذکر کی جا چکی ہیں۔

شوافع نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر جہل کی وجہ سے آخرت کے گناہ معاف ہوتے ہیں، البتہ دنیوی حکم کے اعتبار سے جہل کی کئی قسمیں ہیں، جن کی تفصیل اوپر آچکی ہے۔

جہل کے معتبر ہونے کے لئے دو بنیادی اصول ہیں: ۱- ایسی چیزیں جن کی حرمت سے عام طور سے لوگ واقف ہوتے ہیں، ان میں اس وقت جہل معتبر ہوگا جب وہ نو مسلم ہو۔

۲- کسی حکم سے تو واقف ہو، مگر اس پر مرتب ہونے والے اثر سے ناواقف ہو تو جہل معتبر نہیں ہوگا (قاموس الفقہ ۱۶۶/۳، ۱۶۹)۔

کسی عجمی شخص نے عربی زبان میں طلاق، عتاق، یمین وغیرہ کے الفاظ کہے اور وہ ان کے معانی سے ناواقف ہے تو اس کی ناواقفیت کا اعتبار ہوگا اور وہ عذر تسلیم کیا جائے گا۔

دوسرا منہج:

اس سوال کے جواب میں دوسرا منہج یہ اختیار کیا گیا ہے کہ وہ جزئیات جن کی طرف سوال میں اشارہ کیا گیا ہے، ان جزئیات کی تشریح کے ذریعہ مذکورہ موقف کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جن حضرات نے یہ منہج اختیار کیا ہے، ان کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:

مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مفتی اقبال احمد قاسمی کانپور، مفتی سید باقر ارشد قاسمی، مولانا عبید اللہ ندوی، مولانا

صابر حسین ندوی، مفتی ظفر عالم ندوی، مولانا مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی، ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی، مفتی محمد ریاض ارمان قاسمی، مفتی محمد صادق مبارکپوری، حافظ کلیم اللہ عمری، مفتی عبدالرشید قاسمی، مفتی محمد عثمان بستوی، مولانا صفت اللہ مولوی زادہ افغانی۔

- مفتی محمد عثمان بستوی: موصوف نے پہلے وہ فقہی جزئیہ بیان کیا ہے جس میں بغیر معنی و مفہوم کے ادراک کے کسی کلمہ کا تلفظ، جیسے کلمہ کفر، ایمان، طلاق اور اعتناق، اور اس کے بعد مشائخ اوزجد کے موقف کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے، حاصل یہ کہ طلاق بئین وغیرہ کے الفاظ اور مقصد سے جہالت کی صورت میں جمہور فقہاء بشمول احناف کے طلاق نہیں پڑے گی، اور قسم کا انعقاد نہیں ہوگا، اس کے بعد قتل کی جھوٹی گواہی دینے والے کو قتل نہیں کیا جائے گا، جبکہ قتل کے مباشرت کو قتل کئے جانے کا قانون ہے، اس کے ذریعہ جہل بالشبہ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر ”موسوعہ فقہیہ، تقریرات رافعی“ کے حوالہ نقل کرنے کے بعد حضرات فقہاء کے مذاہب کے لئے (شامی ۸/۲۳، نہایت المطلب فی دراستہ المذہب ۶۰/۱۹، حواشی علی ملتقی الابحار، روضۃ الطالبین، نہایت المحتاج، المہذب، المغنی بشرح صغیر) وغیرہ کی طرف مراجعت کے مشورہ پر اپنی بات تمام کی ہے۔

- مفتی عبدالرشید قاسمی: موصوف لکھتے ہیں کہ شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے بندے کے معذور ہونے اور نہ ہونے کے تعلق سے فقہاء کے درمیان اختلافات کی دو جہتیں ہیں، عقائد میں اور فروع میں، عقائد میں اختلافات کی حیثیت الفاظ اور تعبیر کے فرق سے زیادہ نہیں ہے اور فروعی مسائل، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں تھوڑا اختلاف ملتا ہے، جیسے یہ جزئیہ کہ: نماز میں بات کرنا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ گفتگو نماز کو فاسد کر دیتی ہے، اس سلسلہ میں کتب فقہ میں تفصیلات موجود ہیں، آخر میں لکھتے ہیں کہ ان مثالوں کو زبان ولغت کے تعلق سے تو جہل بالعذر میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن احکام شرعیہ سے ناواقفیت کے سبب بندے کو معذور قرار دینے میں ان مثالوں کا شمار اشکال سے خالی نہیں۔

- ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی: موصوف فرماتے ہیں کہ اس تعلق سے بیشتر باتیں جواب (۱-۲) کے تحت ذکر کی جا چکی ہیں اور وہاں سے معلوم کی جاسکتی ہیں، باقی مختلف مسائل کے رجحانات مختلف مسائل کے تحت دیکھے جاسکتے ہیں، اس کے بعد فقہی جزئیات، مثلاً اگر کوئی نماز کو باطل کرنے والے امور سے ناواقف ہے اور نماز میں بات کر لی، یا علماء کے شہر سے دور ہونے کی وجہ سے ان میں سے کسی کا ارتکاب کرے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ اسی طرح کسی امام سے پہلے بیعت کی اگر اس کا علم نہیں تھا تو شافعیہ کے نزدیک دونوں بیعت باطل ہو جاتی ہے، دونوں جزئیات (موسوعہ فقہیہ ۲۰۶/۱۶) سے نقل کی ہیں، اسی طرح ”التیسیر التحریر، التقریر والتجیر، قواعد الفقہ سید عمیر الاحسان“ کے حوالہ سے مختلف جزئیات موصوف نے نقل فرمائی ہیں اور ان کے احکام درج کئے ہیں۔

- مفتی محمد صادق مبارکپوری: موصوف نے اپنی بات یہاں سے شروع کی ہے کہ جہل کے باب میں مختلف فقہی

مسائل کے موقف میں جہل کو عذر قرار دیا گیا ہے، البتہ فقہ شافعی میں سب سے زیادہ مسائل میں جہل کو عذر تسلیم کیا گیا ہے، تمام جزئیات، مسائل کا احاطہ دشوار ہے، اس کے بعد چند جزئیات مختلف کتب فقہ کے حوالہ سے ذکر کی ہیں۔

- مفتی ریاض ارمان قاسمی: موصوف نے (نور الانوار شرح اشرف الانوار ۲۰۲/۳، قواعد الاحکام ۱۰۲/۲، الاشباہ والنظائر

للسیوطی/۲۰۱) کے حوالہ سے چند فقہی اور اصولی جزئیات و عبارت نقل کی ہیں اور اس کا حکم بیان کیا ہے۔

- مولانا مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی: جناب موصوف نے بغیر معنی کے فہم کے الفاظ طلاق و عتاق و یمین وغیرہ کے تلفظ

پر مرتب ہونے والے احکام سے متعلق جزئیات نقل کی ہیں اور اس سلسلہ کی جملہ تفصیلات (امنتورنی القواعد الفقہیہ للزرکشی، قواعد الاحکام فی مصالح الاما لعز بن عبدالسلام، اور المغنی لابن قدامہ ۱۳۵/۷) کے حوالہ سے نقل کی ہیں۔

- مفتی ظفر عالم ندوی: موصوف نے اس ضمن کی چار جزئیات (حموی علی الاشباہ ۱۳۷/۲، موسوعہ فقہیہ ۲۰۱/۱۶،

فتاویٰ تاتارخانیہ ۲۵۹/۳، بحوالہ فتاویٰ محمودیہ ۶۰/۵)، اور پھر سوال میں مذکور سیوطی کی عبارت نقل کی ہے اور لکھا ہے کہ جھوٹی گواہی کے قتل میں لاعلمی عذر مانی جائے گی اور گواہان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔

- مولانا عبید اللہ ندوی: مولانا موصوف نے بھی انہیں جزئیات کو نقل کیا ہے اور اس کے ترجمہ پر اپنی بات ختم کی

ہے۔

- مولانا صابر حسین ندوی: مولانا موصوف نے بھی اصولی بحث کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ فقہاء نے فرداً

فرداً اس کے ہر باب سے بحث کی ہے اور حتی الامکان بحثوں کا احاطہ کیا ہے کہ وہ کون سے مسائل اور کون سے احکام ہیں جن پر جہل کا اعتبار ہوگا، اور کس طرح ہوگا ان سب کا جمع کرنا طوالت اور ضخامت کا باعث ہے، اور اس کے بعد چند جزئیات ذکر کی ہیں اور پھر آخر میں جھوٹی گواہی والی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد آخری بات کے ضمن میں خلاصۃ الجواب تحریر کیا ہے۔

- مفتی اقبال احمد قاسمی کانپور: جناب موصوف نے بھی ”مسئلہ جہل میں جمہور فقہاء اور شوافع کے اختلاف کے چند

نظائر“ کے ضمن میں بہت ساری جزئیات نقل کی ہیں، مثلاً نماز میں گفتگو مفسد صلاۃ ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جانے کا مسئلہ، حالت احرام میں ناواقف شخص کا اپنی بیوی سے جماع، نو مسلم کا روزہ نماز کی فرضیت سے جاہل رہ جانا، عجمی شخص کا عربی الفاظ کے معنی سے نادانی کا حکم اور پھر قتل کی جھوٹی گواہی کی پاداش میں قتل ہونے والے شخص پر گواہان کے قصاص کی معافی، اور پھر آخر میں جہل سے متعلق دو احادیث کے ذکر پر اپنی بات ختم کی۔

- مفتی سید باقر ارشد قاسمی صاحب نے بھی اسی نہج کو برقرار رکھا ہے اور جزئیات کی تفصیلات ذکر کی ہیں جن میں

جہل کو عذر تسلیم کیا گیا ہے۔

- مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ دارالحرب میں جن مقامات پر رہائش سے فرائض کا علم نہ ہو سکے تو وہاں جہل عذر ہے، لہذا ان جگہوں پر فوت شدہ فرائض کی قضا لازم ہوگی اور سوال نمبر ۷، ۸ قائم کئے ہیں (موسوعہ فقہیہ ۲۰۱۶ء، الاشباہ والنظائر ۲۰۰، ۲۰۱) کے حوالہ سے جزئیات نقل کی ہیں اور اپنی بات تمام کی ہے۔

- مولانا ریحان مبشر قاسمی: موصوف لکھتے ہیں کہ فقہ شافعی میں دارالاسلام اور دارالحرب دونوں کا حکم یکساں ہے، جہالت عذر نہیں ہے اور قضا لازم ہے، حنا بلہ کے نزدیک بھی دونوں دار میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز و روزہ کی قضا لازم ہے۔

- مولوی صبغت اللہ مولوی زادہ: موصوف نے فقہاء کی مختلف جزئیات نقل کرنے کے بعد ان کے احکام درج کئے ہیں، اور اصولی انداز میں مسالک فقہاء کو بیان کرنے سے صرف نظر کیا ہے۔

”ربنا لا توأخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وأرحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين“۔

عرض مسئلہ :

احکام شرعیہ پر جہل (ناواقفیت) کا اثر سوال نمبر (۱ تا ۳)

مولانا رحمت اللہ ندوی ☆

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد!

صدر عالی قدر، حضرات علماء و فقہاء کرام!

اسلامک فقہ اکیڈمی (انڈیا) کے اٹھائیسویں فقہی سمینار کا ایک موضوع ہے: ”اسلام شرعیہ پر جہل کا اثر“ اس کے سوال نمبر ۱ تا ۳ پر عرض پیش کرنے کی ذمہ داری اس خاکسار پر ڈالی گئی ہے، کل ۲۵ مقالات موصول ہوئے ہیں، بعض مختصر اور بعض طویل ہیں، ایک مقالہ عربی میں اور بقیہ اردو میں ہیں۔ فاضل مقالہ نگاروں کے اسماء گرامی یہ ہیں:

ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی، مولانا صبغت اللہ مولوی زادہ (افغانستان) مفتی اقبال محمد ٹیکاروی، مفتی لطیف الرحمن فلاجی، ڈاکٹر قاری ظفر الاسلام صدیقی، مولانا ولی اللہ مجید قاسمی، مفتی عبدالرشید قاسمی، مفتی محمد صادق مبارکپوری، مولانا اشرف عباس قاسمی، مفتی اقبال احمد قاسمی، مولانا صابر حسین ندوی، مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، مولانا روح الامین مظاہری، اور مفتی محمد ظفر عالم ندوی، مولانا عبید اللہ ندوی، مولانا مفتی عبدالقدوس ندوی، مولانا مفتی محفوظ الرحمن شاہین جمالی، محمد عثمان بستوی، مولانا حافظ کلیم اللہ عمری مدنی مفتی محمد ریاض ارمان قاسمی، مولانا ریحان مبشر قاسمی، مفتی باقر ارشد قاسمی بنگلوری، مولانا فضل الرحمن اصلاحی قاسمی مولانا ابوالربیع عبدالرب عبدالوہاب (دسن) اور ناچیز رحمت اللہ ندوی۔

سوال نمبر ۱ کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں جہل کو کہاں عذر تصور کیا جائیگا اور کہاں نہیں؟ کتاب و سنت کی تعلیمات اور فقہاء کی تشریحات کی روشنی میں اس کے بنیادی اصول و ضوابط کیا ہیں؟

اس سوال کے جواب میں تمام مقالہ نگاروں کے جوابات الفاظ و تعبیرات کے اختلاف، انداز بیان کے فرق

اور اصول و ضوابط کے اطناب و ایجاز، نیز مثالوں اور صورتوں کے تنوع اور اجمال و تفصیل کے باوجود آراء و افکار میں یکسانیت ہے، ذیل کی سطروں میں جہل سے متعلق ضروری امور اور اسکے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے مقامات و امکانات اور حالات و مناسبات کا ذکر کیا جاتا ہے:

☆ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جہل (احکام شرعیہ سے ناواقفیت) اسباب تخفیف میں سے ایک ہے اور دین کے احکام کی بنیاد سہولت اور دفع حرج و ازالہ مشقت پر ہے۔

☆ جہل (ناواقفیت) کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، لیکن تمام تعریفات متقارب ہیں، ان میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں، ایک تعریف: ”عدم العلم عما من شانہ العلم“ (علم کی صلاحیت کے باوجود علم سے محروم ہونا) ہے۔

☆ اگر آدمی کو اپنے جہل کا احساس بھی ہو تو یہ ”جہل بسیط“ ہے، اور اگر جہل کے باوجود اپنے بارے میں علم کا خیال پیدا ہو جائے تو یہ ”جہل مرکب“ ہے۔

☆ جہل کی بنا پر اخروی عقوبت و گناہ ساقط ہو جائے گا، لیکن جہل مطلقاً تمام احکام کے حق میں مسقط شمار نہ کیا جائے گا۔

☆ کسی حکم شرعی کا مکلف بننے کے لئے یہ شرط ہے کہ مکلف یا تو اللہ تعالیٰ کے مطالبہ فعل کو فی الواقع جانتا ہو یا استفسار وغیرہ کے ذریعہ اس کی معرفت ممکن ہو، اختلاف دار کا اعتبار اسی لئے ہے۔

☆ جن ممالک یا علاقوں میں احکام شرعیہ سے واقفیت کے امکانات اور مواقع نہ ہوں وہاں کے مسلمانوں کو احکام شرع سے ناواقفیت میں معذور سمجھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے احکام میں تخفیف ہوتی ہے۔
مندرجہ ذیل امور میں جہل عذر ہے:

(۱) دار الحرب میں نو مسلم کا قیام یا مقامات علم سے دوری کے سبب جہل. (۲) شبہ کی بنا پر پیدا ہونے والا جہل. (۳) حقوق اللہ کے سلسلہ میں منہیات سے جہل. (۴) لفظ کے معنی اور مفہوم سے جہل. (۵) اللہ تعالیٰ کی صفات سے جہل. (۶) وہ فروعی احکام جن میں باوجود کوشش اور جستجو کے بچنا عادتاً متعذر ہو. (۷) ایسا اجتہاد جو کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو اس میں اصل حکم شرعی سے جہل. (۸) احکام شریعت کے وہ بار یک اور دقیق مسائل جنہیں فقہ و افتاء کے متخصصین ہی جانتے ہوں، عوام کا ان مسائل سے جہل. (۹) سلب اختیار یا دفع فساد کے لئے جہل۔

مندرجہ ذیل امور میں جہل عذر نہیں ہے: (الف) وہ احکام جن کا مدار عقل پر ہے یا وہ مسلمات اور ضروریات دین میں داخل ہیں یا ان کا دین سے ہونا معروف و مشہور ہے. (ب) شرعی احکام کے علم و معرفت کے حصول پر قدرت کے باوجود۔ خواہ یہ قدرت حقیقہ تعلیم و تعلم اور سماع کے ذریعہ ہو یا تقدیراً دارالاسلام میں قیام کی وجہ سے شرعی احکام کی شہرت

کے ذریعہ ہو۔ جہل (ج) حقوق اللہ میں ترک مامورات اور حقوق العباد میں مطلقاً جہل (د) کسی شئی کی حرمت کے علم کے ساتھ اس پر مرتب ہونے والے اثر سے جہل (ھ) واضح دلیل، مثلاً کتاب یا سنت مشہورہ یا اجماع سے ثابت شدہ شئی سے جہل اور وہ اجتہاد جو اس کے خلاف ہو۔

ہم اگر ان سب کو سمیٹنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہل جو عذر اور شبہ نہیں بن سکتا ہے اس کی چار صورتیں ہیں:
(۱) کافر کا اللہ کی ذات و صفات سے جہل (۲) مبتدع کا جہل (۳) باغی کا جہل (۴) مجتہد کا نصوص ظاہرہ اور دلائل واضحہ کے خلاف اجتہاد۔

اسی طرح وہ جہل جو احکام شرعیہ میں عذر بن سکتا ہے، اس کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں:
(۱) اجتہادی مسائل میں جہل (۲) دار الحرب میں جہل (۳) آدمی کے اپنے اختیارات کے استعمال یا ان اختیارات کے سلب ہونے کی شرائط کے سلسلہ میں جہل۔

سوال نمبر ۲ میں کئی اجزاء ہیں: (۱) عقائد کے باب میں جہالت کے عذر تسلیم کئے جانے کے بارے میں متکلمین اور فقہاء کا کیا موقف ہے؟

☆ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ فقہاء و متکلمین کے درمیان مسائل اعتقادیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ متکلمین کا موضوع عموماً عقائد قطعیہ اور فقہاء کا موضوع مسائل ظنیہ ہیں، اس سے دونوں کا دائرہ بحث اور طریقہ کار مختلف اور جدا ہو جاتا ہے، ورنہ مسئلہ تکفیر میں حقیقتہً کوئی اختلاف نہیں۔

☆ دوسری بات یہ کہ جو مسائل اعتقادیہ، تدبر و تفکر کے محتاج ہوتے ہیں ان میں فقہاء کی طرف جہل کو معتبر نہ ماننے کی نسبت کی جاتی ہے اور متکلمین کی طرف جہل کے معتبر ہونے کی نسبت کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی دونوں کے درمیان کوئی اختلافی امر نہیں، راجح مذہب دونوں کا عدم تکفیر ہے۔

بہر حال اس جزء کے جواب میں تین طرح کی آراء پائی جاتی ہیں:

۱۔ عقائد کے باب میں متکلمین و فقہاء کا متفقہ مسلک ہے کہ اس میں جہالت کو کسی صورت میں بھی عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ (مفتی محمد ظفر عالم ندوی، مفتی محمد شاہ جہاں ندوی، قاری ظفر الاسلام صدیقی، مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی، مفتی اقبال احمد کانپوری)۔

۲۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ عقائد کے باب میں جہل عذر تسلیم کیا گیا ہے۔ (مفتی عبدالرشید قاسمی، مولانا عبید اللہ ندوی، مولانا روح الامین مظاہری، مولانا صابر حسین ندوی، مفتی محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مولانا ولی اللہ مجید قاسمی، مولانا اشرف عباس قاسمی)۔

۳۔ بعض حضرات دارالحرب میں قیام یا دارالاسلام سے اتنی دوری کہ وہاں علم کا شیوع نہ ہو، کے ساتھ جہل کو عذر مانا ہے۔ (مولانا عبدالرب، مولانا ریحان مبشر قاسمی، مفتی مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی)۔

جہل عذر نہ ہونے کے چند دلائل:

۱۔ ”ومن أمثلة ذلك جهل الكفار بصفات الله وأحكام الآخرة، فإنه لا يصلاح عذرا أصلا، لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدلائل على وحدانية الله وربوبيته.....“ الخ (موسوع فقہیہ ۱۶/۱۹۹- مفتی ظفر عالم ندوی)۔

۲۔ کتاب الفروق کی یہ عبارت: ”.....قال الله تعالى في بلاد التراك عن ياجوج وماجوج: ”ووجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا“ ومن لا يفهم القول بعدت أهليته لهذه الغاية مع أنه مكلف بالوحدانية ودقائق أصول الدين“ (الفروق ۲/۱۵۱- قاری ظفر الاسلام صدیقی)۔

۳۔ ”الجهل الذي يكون من مكابرة العقل وترك البرهان القاطع وهو جهل الكافر لا يكون عذر بحال، بل يواخذ به في الدنيا والآخرة“ (الموسوع الفقہیہ ۱۶/۲۰۰) (اسی طرح اصول البرز ندوی: ۷۴، اور كشف الاسرار: ۴/۴۵۱.....) (مفتی محبوب فروغ احمد قاسمی)۔

۴۔ قرآن کریم کی وہ آیات جو آفاق و انفس میں غور و تدبر کی دعوت دیتی ہیں۔

۵۔ حضرت امام ابوحنیفہ کا قول: ”لا عذر لأحد في الجهل بالخالق لما يرى في العالم من آثار الخلق“ (كشف الاسرار: ۳۳۱)۔

جہل کے عذر ہونے کے چند دلائل:

۱۔ ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا“ (سورۃ اسراء: ۱۵) (مفتی عبدالرشید قاسمی، مولانا عبید اللہ ندوی)۔

۲۔ ”كلما القى فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى“ (سورۃ ملک: ۸) (مولانا ولی اللہ مجید قاسمی)۔

۳۔ ”لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل“ (مولانا ولی اللہ مجید قاسمی)۔

۴۔ ابن العربی مالکی کہتے ہیں: ”الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا، فإنه يعذر بالجهل والمخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله“ (التكفير وضوابطه- ۸۷) (مولانا روح الامين مظاہری)۔

ان کے علاوہ قرآن وحدیث کے دیگر نصوص اور فقہی عبارات۔

ترجیح: اس عاجز کے نزدیک ان حضرات کا موقف راجح ہے جو عقیدہ توحید میں جہل کو عذر نہیں مانتے، کیونکہ یہ نقل سے زیادہ عقل پر منحصر ہے، بعثت انبیاء و رسل پر انحصار نہیں، البتہ صفات باری میں جہل عذر ہے، کیونکہ صفات کا اثبات اگرچہ من وجہ عقلی ہے مگر تفصیل و تشریح کے لئے بہر حال کتاب وسنت کی مراجعت یا نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے: ”الجهل بالصفة هل هو جهل بالموصوف مطلقاً أو من بعض الوجوه؟ الظاهر: الثاني، ومن ثم لا يكفر أحد من أهل القبلة“ (البحر المحیط ۱/ ۸۵)۔

حافظ ابن عبدالبر سے منقول ہے: ”من جهل بعض الصفات وآمن بسائرهما لم يكن بجهل البعض كافراً، لأن الكافر من عاند، لا من جهل“ (التمهيد لمآني الموطأ من المعاني والاسانيد ۱۸/ ۴۲)۔

سوال نمبر ۲ کا دوسرا جزء: ضروریات دین اور قطعیات دین سے کیا مراد ہے؟

اس جزء کے جواب میں الفاظ و تعبیر اور طرز تحریر کے فرق ساتھ سب کی رائے یکساں ہے۔

☆ قطعیات دین سے مراد وہ امور ہیں جن کا ثبوت کتاب اللہ یا سنت متواترہ یا اجماع قطعی سے ہو پھر اگر وہ معروف مشہور ہوں تو جو ضروریات دین ہیں، ورنہ نہیں۔

البتہ مفتی اقبال محمد ٹیکاروی کا کہنا ہے کہ ضروریات دین کی کوئی جامع مانع فنی تعریف شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، اور نہ ہی مخصوص عقائد و نظریات کو اس عنوان میں داخل فرمایا ہے، بلکہ یہ متقدمین و متاخرین، متکلمین کی ایک اصطلاح ہے۔ جبکہ مولانا روح الامین صاحب مظاہری کی رائے میں ضروریات دین متعین نہیں، ان کا مدار شیوع اور شہرت پر ہے، ان کے نزدیک ضروریات کے لئے حکم کا بدیہی ہونا یا فرض و واجب ہونا یا ہر کس و ناکس کو علم ہونا ضروری نہیں، اکثریت کو علم ہونا کافی ہے۔

مذہب اربعہ کی عبارت: ”ضرورة“، کی قید کا مطلب یہ ہے کہ وہ استفاضہ اور شہرت کی بنا پر ضروریات دین میں داخل ہو چکا ہو، لیکن بہت سے محققین نے اس قید کو غیر ضروری قرار دیا ہے اور ان کے نزدیک جو امر قطعی الثبوت ہو، اس کا انکار مطلقاً کفر ہے۔

سوال نمبر ۲ کا تیسرا جزء: اگر کوئی کلمہ گوشخص ناواقفیت کی وجہ ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟

☆ تمام حضرات کا اتفاق ہے کہ ضروریات دین میں جہل عذر نہیں، اور نہ کسی قسم کی کوئی تاویل مسموع ہوگی، ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے، البتہ وہ قطعیات مجضہ جو شہرت میں ضروریات کے درجہ کو نہ پہنچے ہوں تو حنفیہ کے

نزدیک اس میں تفصیل ہے: اگر کوئی عامی آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے انکار کر دے تو کفر و ارتداد کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ تبلیغ کی جائے، اس کے باوجود انکار پر قائم رہے تو کفر کا حکم کیا جائے۔

ضابطہ تکفیر:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضابطہ تکفیر جو حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نے لکھا ہے، نقل کر دیا جائے: تکفیر مسلم کے بارے میں ضابطہ شرعیہ یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے کام میں تاویل صحیح کی گنجائش ہو اور اس کے خلاف کی تصریح متکلم کے کلام میں نہ ہو یا اس عقیدہ کے کفر ہونے میں ادنیٰ سے ادنیٰ اختلاف، ائمہ اجتہاد میں واقع ہو، اس وقت تک اس کے کہنے والے کو کافر نہ کہا جائے، لیکن اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے یا کوئی ایسی ہی تاویل و تحریف کرے جو اس کے اجماعی معانی کے خلاف معنی پیدا کر دے تو اس شخص کے کفر میں کوئی تاویل نہ کیا جائے (دین و شریعت کی بنیادیں: ۲۴۱-۲۴۲)۔

سوال نمبر ۲ کا آخری جزء کہ ایسے منکر کے بارے میں مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تکفیر میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہئے، اس کے ساتھ معاندانہ انداز اختیار کرنے کے بجائے مشفقانہ اور ناصحانہ اسلوب اپنانا چاہئے، تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ اہل علم کو اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر کے اصلاح کرنے، ضروریات دین سیکھنے کی ترغیب اور صحیح عقیدہ پر لانے کی کوشش کرنی چاہئے، پھر بھی اگر اپنے انکار پر قائم رہے اور باطل عقیدہ پر اصرار کرے تو اس سے مسلمانوں کو قطع تعلق کر لینا چاہئے، اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں کرنا چاہئے، البتہ طریقہ کار ایسا اختیار کیا جائے کہ اہل اسلام کے درمیان ایسے نظریات کا غلط ہونا واضح ہو جائے اور باعث فتنہ و فساد بھی نہ ہو۔

سوال نمبر ۳ کا خلاصہ یہ ہے کہ عملی احکام میں فقہاء نے دارالاسلام اور دارالحرب کا فرق کیا ہے، دارالاسلام میں عموماً جہل عذر نہیں مانا ہے اور دارالحرب میں عذر مانا ہے، اس پس منظر میں ہندوستان جیسے ممالک کا کیا حکم ہے؟ جہل کے حوالے سے کس زمرہ میں رکھا جائے؟ پورے ملک کے مسلمانوں کا حکم یکساں ہوگا یا مختلف علاقوں کے اعتبار سے الگ الگ حکم ہوگا؟

تمام مقالہ نگاروں کا اس پر اتفاق ہے کہ جہل کے حوالے سے ہندوستان اور اس جیسے ممالک کو دارالاسلام کے زمرہ میں رکھا جائے گا، اور جہاں دین و احکام شرعیہ سے واقفیت کے اسباب و وسائل بڑے پیمانے پر ہوں، اور عقائد و احکام سے واقفیت کے مواقع زیادہ ہوں اور استفادہ میں سہولت ہو، وہاں کے مسلمانوں کے حق میں جہل عذر نہ ہوگا، اور جہاں اسباب و وسائل ہی نہ ہوں یا کم ہوں، یا استفادہ مشکل ہو، وہاں جہل کو عذر تسلیم کیا جائے گا، اس لحاظ سے تمام علاقوں کا حکم یکساں نہ ہوگا۔

البتہ مفتی محمد شاہ جہاں ندوی کے نزدیک پورے ملک کے مسلمانوں کا حکم یکساں ہوگا، قاضی محمد ریاض ارمان قاسمی بھی ان کے ہم خیال نظر آتے ہیں، ان دونوں کا ماننا ہے کہ دستور ہند میں اقلیتوں کے لئے مذہبی ادارے اور تعلیمی مراکز قائم کرنے کی آزادی، دینی مسائل کے لئے جدید وسائل کی فراہمی اور ترقی یافتہ دور میں ہر طرف تعلیمی رجحان اور بہاؤ کے بعد نہ کسی علاقے کے مسلمانوں کو جہل زیب دیتا ہے اور نہ ہی دین کی بنیادی تعلیم سے ناواقفیت پر انہیں معذور سمجھا جاسکتا ہے، مفتی شاہ جہاں صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ محض زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں جانے سے کوئی ملک دارالحرب نہیں ہو جاتا۔

”البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الاسلام، لا بلاد الحرب، لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر، بل القضاة والولاة مسلمون، يطيعونهم عن ضرورة أو بدونها“ (رد المحتار ۲/ ۱۴۴)۔

مفتی محفوظ الرحمن شاہین جمالی کا خیال ہے کہ یہ اصطلاحات ایک دور کے حالات کے اعتبار سے تھیں یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، اور دنیا ایک گاؤں کی مانند ہو چکی ہے، اور ذرائع ابلاغ کی برق رفتاری نے سارے فاصلے سمیٹ کر رکھ دئے ہیں، لہذا اصطلاحات اور مفہوم بھی بدل چکے ہیں، نہ کوئی غیر مسلم ملک دارالحرب کے زمرہ میں شمار ہونے کے لائق ہے، اور نہ کوئی مسلم ملک دارالاسلام کے معیار پر باقی ہے۔

مفتی محمد عثمان بستوی کی رائے ہے کہ جہالت کے عذر ہونے اور نہ ہونے کا اصل مدار، دار پر نہیں، بلکہ اشاعت احکام پر ہے، جن علاقوں اور ملکوں میں احکام اسلام مشہور و معروف ہوں، وہاں احکام مشہورہ میں جہل عذر نہیں ہوگا، کیونکہ شہرت علم کے قائم مقام ہے، لیکن جن علاقوں میں یہ صورت حال نہ ہو وہاں جہل عذر ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

عرض مسئلہ:

احکام شرعیہ پر جہل کا اثر سوال

سوال نمبر ۴-۵

مفتی محمد اشرف عباس قاسمی ☆

حامدا ومصليا اما بعد!

”احکام شرعیہ پر جہل کا اثر“ سے متعلق سوال نمبر ۴ اور ۵ پر عرض مسئلہ کی ذمہ داری احقر کو سونپی گئی تھی، اور موضوع سے متعلق ۲۵ مقالے دستیاب کرائے گئے تھے۔ چنانچہ تعمیل حکم میں یہ تحریر پیش خدمت ہے:

سوال نمبر ۴: دور حاضر میں جن مسائل میں جہل کے عذر ہونے نہ ہونے کی بات زیر بحث آتی رہتی ہے ان میں نکاح و طلاق کے کچھ مسائل بھی ہیں، نکاح و طلاق کے بہت سے مسائل عوام ہی کیا، عام علما کو بھی معلوم نہیں ہوتے، فقہ و افتا کے متخصصین ہی انہیں جانتے ہیں۔ حرمت مصاہرت کے بعض مسائل و جزئیات بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، مثلاً مس بالمشوہ اور نظر بالمشوہ سے حرمت مصاہرت کا ثابت ہونا، بعض اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لوگ اس مسئلے سے بالکل بے خبر ہوں ان کے حق میں حرمت مصاہرت کا حکم ثابت نہ ہو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ حکم سے ناواقف کے حق میں حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں؟ کئی فاضل مقالہ نگاروں نے اس جز کے جواب سے قبل حرمت مصاہرت کے اسباب، احکام اور دلائل پر تفصیلی گفتگو کی ہے (دیکھئے مقالہ: مفتی محمد شاہ جہاں ندوی، مفتی صابر حسین ندوی، مفتی اقبال احمد کانپوری، مولانا رحمت اللہ ندوی، مولانا عبید اللہ ندوی، مفتی مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مولانا حافظ کلیم اللہ عمری)۔

اصل مسئلے یعنی جاہل کے حق میں حرمت مصاہرت کے ثبوت یا عدم ثبوت کے سلسلے میں دو طرح کے نقطہ ہائے نظر

سامنے آئے ہیں:

پہلا نقطہ نظریہ ہے کہ مسئلے سے جہالت اور بے خبری کے باوجود حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اس کے قائل ۸ مقالہ نگار ہیں: مفتی اقبال ٹیکاروی، مفتی محبوب فروغ احمد قاسمی، مفتی روح الامین مظاہری، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مولانا عبدالرب سعادت، مفتی صادق مبارک پوری، مفتی ریاض ارمان قاسمی، اور مفتی ریحان مبشر قاسمی۔

دوسرا نقطہ نظریہ ہے کہ جو لوگ مسئلے سے بالکل بے خبر ہوں، ان کے حق میں مس بالثبوت اور نظر بالثبوت سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، اکثر مقالہ نگار یعنی ۲۵ میں سے ۱۵ حضرات اسی کے قائل ہیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: مفتی محمد شاہ جہاں ندوی، ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی، مفتی محمد عثمان بستوی، مفتی اقبال احمد قاسمی کانپور، مفتی عبدالرشید کانپوری، مفتی ولی اللہ مجید قاسمی، مولانا رحمت اللہ ندوی، مفتی ظفر عالم ندوی، مفتی مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی، مولانا حافظ کلیم اللہ عمری، مولانا فضل الرحمن اصلاحی قاسمی، مفتی صابر حسین ندوی، مولانا عبید اللہ ندوی، مفتی سید باقر ارشد قاسمی اور مفتی لطیف الرحمن، البتہ حافظ کلیم اللہ عمری کے یہاں مسئلے میں تعیم ہے، خواہ وہ شخص مسئلے سے باخبر ہو یا بے خبر ہو، حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ جب کہ مولانا صبغۃ اللہ افغانستان کی رائے سمجھ میں نہیں آسکی۔

فریق اول کے دلائل:

(۱) مفتی محبوب فروغ احمد قاسمی لکھتے ہیں: فروج و البضاع میں اصل تحریم ہے، نیز جہاں اصل تحریم ہوتی ہے وہاں شبہ سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ شکاری وغیر شکاری کتے سے کیے ہوئے شکار کو اللہ کے رسول نے کھانے سے منع فرمایا: ”لَا تَأْكُلْ إِنَّمَا سَمِيَتْ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمِ عَلَى الْآخِرِ“ (بخاری ۲۷۶۱، کتاب البیوع، باب تفسیر المشبھات، والاصل فی الابضاع التحريم، الاشباہ ۵۷۱) [مقالہ مفتی ریحان مبشر]۔

(۲) مفتی روح الامین مظاہری، مولانا عبدالرب سعادت، مفتی محبوب فروغ قاسمی، مفتی ریاض ارمان قاسمی اور مفتی ریحان مبشر منوی نے اس ضابطے سے بھی استدلال کیا ہے کہ اگر کسی حرام کی حرمت کا علم ہو، مگر نتائج سے واقفیت نہ ہو تو ایسی صورت میں معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ ”قال السيوطي: كل من علم تحريم شيء و جهل ما يترتب عليه، لم يفده ذلك، كمن علم تحريم الزناء والنخمر و جهل وجوب الحد يحد بالاتفاق....“ (الاشباہ للسيوطي ۳۰۴)۔

(۳) مفتی اقبال ٹیکاروی اور مفتی محبوب فروغ قاسمی نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ جب کسی موقع پر حلت و حرمت کا اجتماع ہو جائے تو حرمت کے پہلو کو ترجیح ہوتی ہے۔ ”قواعد الفقہ“ میں ہے: ”إذا اجتمع الحلال والحرام أو

المحرم والمبیح غلب المحرم والمحرم۔“

(۴) مفتی اقبال ٹیکاروی اور مولانا عبدالرب نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ ثبوت حرمت کے لیے فعل کا بالقصد ہونا ضروری نہیں ہے، ثبوت حرمت کا مدار سبب پر ہے، جب سبب پایا گیا تو مسبب بھی پایا جائے گا، البتہ مفتی اقبال احمد قاسمی اور مفتی روح الامین صاحبان نے مخصوص حالات میں مفتی کے لیے عمل بمذہب الغیر کے زبانی مشورے کی اجازت دی ہے۔

(۵) مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی فرماتے ہیں: یہ حدیث و آثار اور صحابہ و جمہور تابعین کے برخلاف رائے ہوگی، نیز اس سے رشتوں کا تقدس پامال ہوگا، نیز یہ عوام و خواص کے درمیان معلوم و معروف معاملات میں سے ہے؛ اس لیے عذر جہل مقبول نہیں۔ ”قال السیوطی: کل من جهل تحريم شئ مما يشترک فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل“
فریق ثانی کے دلائل:

(۱) نظر بالشھوة اور مس بالشھوة کا موجب لحرمة المصاهرة ہونا امام اعظمؒ کے یہاں احتیاط کی بنیاد پر ہے، اور ضرورت و حرج میں بھی محض احتیاط در احتیاط پر اصرار مقصد شریعت اور خود حنفیہ کے اصول کے خلاف ہے (ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی، مفتی محمد ظفر عالم ندوی)۔

(۲) اگر اصول دین اور ضروریات دین میں ناواقفیت کی وجہ سے بندے کو معذور قرار دیا جائے اور فروعات میں اسے معذور قرار نہ دیا جائے تو یہ قلب موضوع ہوگا (مفتی عبدالرشید قاسمی)۔

(۳) فقہاء نے اس طرح کے غامض مسائل میں عامی شخص کے جہل کو عذر مانا ہے۔ ”قال القاضی حسین: کل مسألة تدق و یغمض معرفتها، هل یعذر فیها العامی؟ وجہان، أصحابہما: نعم“ (المشور ۱۵/۲۔ الموسوعة الفقهیة ۲۰۱/۱۶) (مفتی اقبال کانپوری، مولانا رحمت اللہ ندوی)۔

(۴) مسئلے میں مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کی دلیلیں قوی ہیں، لہذا اسے اختیار کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ خاص کر ان کے حق میں اس مسئلے سے بالکل ناواقف ہوں (ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی)۔

(۵) مفتی محمد عثمان گورینی فرماتے ہیں: ”مس بالشھوة کا حکم مجتہد فیہ مسائل میں سے ہے، لہذا اگر مفتی حالات اور مبتلی بہ کے احوال کے پیش نظر امام شافعیؒ کے قول پر عمل کرنے کا فتویٰ دینا چاہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں؛ خصوصاً جب مس و نظر کا ارتکاب بلا قصد ہو اور حکم سے بھی جہالت ہو۔

سوال نمبر ۵: طلاق کے مسائل میں بھی بے خبری عام ہے۔ بہت سے وکلاء سمجھتے ہیں کہ تین بار طلاق کے الفاظ دہرائے بغیر یا

تین طلاق دیئے بغیر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، انھیں طلاق دینے کے احسن اور حسن طریقے کا علم ہی نہیں ہوتا، کیا اس ناواقفیت کو عذر مان کر ان کے حق میں تین طلاق کو ایک مانا جاسکتا ہے؟ خصوصاً ہندوستان کے مخصوص حالات میں جب کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو نکاح و طلاق کے ضروری مسائل سے واقف کرانے کی کوئی منظم اور مربوط کوشش نہیں پائی جاتی۔

اس سوال کے جواب میں تین طرح کی آراء سامنے آئی ہیں:

پہلی رائے: نو مقالہ نگار اس بات کے قائل ہیں کہ جہل کے باوجود تین طلاق تین ہی شمار ہوں گی، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں مفتی محبوب فروغ احمد قاسمی، مفتی محمد عثمان گورینی، ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی، مفتی اقبال احمد ٹنڈکاروی، مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی، مولانا عبدالرب سعادت، مفتی صادق مبارکپوری، مفتی ریاض ارمان قاسمی، مفتی ریحان مبشر منوی۔ دوسری رائے: جہل کی وجہ سے تین طلاق ایک شمار کی جاسکتی ہے۔ اس کے قائل درج ذیل ۸ حضرات ہیں: مولانا ولی اللہ مجید قاسمی، مفتی عبدالرشید قاسمی، مولانا رحمت اللہ ندوی، مفتی روح الامین مظاہری، مولانا حافظ کلیم اللہ عمری، مولانا عبید اللہ ندوی، مولانا فضل الرحمن اصلاحی قاسمی، مفتی لطیف الرحمن۔

تیسری رائے: اگر لفظ طلاق کے ساتھ تین کا عدد متصل نہ ہو صرف لفظ طلاق میں تکرار پائی گئی تو اسے ایک قرار دیا جاسکتا ہے ورنہ نہیں، اسکے قائل درج ذیل مقالہ نگاران ہیں: ڈاکٹر ظفر الاسلام صدیقی، مفتی اقبال احمد قاسمی کانپوری، مفتی مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی، مفتی سید باقر ارشد قاسمی۔

فریق اول کے دلائل:

مولانا حافظ کلیم اللہ عمری نے بعض روایات سے استدلال کرتے ہوئے عام حالات میں بھی تین کو ایک ہی شمار کرنے کی رائے دی ہے، مولانا فضل الرحمن اصلاحی کے بقول: نازک صورت حال کا تقاضا ہے کہ تین طلاق کو ایک ہی مان لیا جائے۔ مولانا عبید اللہ ندوی نے، البتہ عمومی فتویٰ سے گریز کرنے کو کہا ہے، مفتی روح الامین مظاہری کے بقول: نیت کے بغیر تکرار لفظ کے ساتھ طلاق کی صورت میں ایک کے وقوع کا قول کیا جاسکتا ہے، کیونکہ کلام کے محتمل ہونے کی وجہ سے ایک سے زیادہ طلاق کے وقوع میں شک ہے، جبکہ ایک طلاق کا وقوع یقینی ہے، نیز جب کلام محتمل ہے تو مکلف کے کلام و تصرف کو اس وجہ پر محمول کرنا اولیٰ ہے جو شرعاً مباح و جائز ہے؛ جبکہ ایک ہی لفظ میں طلاق ممنوع ہے۔ مفتی عبدالرشید صاحب کے مطابق: اس مسئلے میں ناواقفیت کے ساتھ غلط فہمی کا بھی دخل ہے، اس پر مستزاد یہ کہ اردو محاورے میں دوران گفتگو بات پر زور دینے کے لیے تین مرتبہ بولنے کا بھی رواج ہے، ان جملہ وجوہ اور ہندوستان کے مخصوص حالات کے پیش نظر اگر ناواقفیت کو عذر مان لیا جائے تو بہتر ہے۔

فریق ثانی کے دلائل:

مفتی محمد عثمان گورینی اور مولانا عبدالرب صاحبان نے دلیل یہ دی ہے کہ مسئلہ طلاق میں طلاق کے طریقے سے جہل ہوتی ہے، حکم سے نہیں۔ فقہاء کی صراحت ہے کہ سبب کی حرمت سے واقفیت ہو، لیکن اس پر مرتب ہونے والے حکم سے واقفیت نہ ہو تو یہ جہالت ترتیب حکم سے مانع نہیں ہوگی۔ مفتی محمد عثمان صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ غیر مشروع طریقے سے طلاق کے واقعات خیر القرون میں بھی پائے جاتے رہے ہیں، اس لیے طلاق کا جو غیر مشروع طریقہ رائج ہے اس سے طلاق پڑ جائے گی اور جہالت عذر نہیں بنے گی۔ ”کل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه، لم يفده ذلك“ (الاشباہ للسیوطی: ۲۰۱)۔

مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی فرماتے ہیں: جاہل کو معذور قرار دینا حکم شرعی میں تخفیف کا سبب ہے، لیکن خود جہل من حیث الجہل کوئی عذر نہیں ہے۔ ”ولهذا قال الشافعي: لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم“ (الدر المنثور ۱۵/۲)، نیز ہندوستان میں جب سے حکومت نے طلاق ثلاثہ اور حلالہ کی تشہیر شروع کی ہے، ساری تفصیل پریس میں آچکی ہے، لہذا اس معاملے میں جہل کو عذر ثابت کر کے تخفیف حکم کی کوشش کرنا، جاہل کو اپنی جہالت پر جے رہنے کی ترغیب دینا ہے۔

مفتی محبوب فروغ احمد قاسمی نے بھی اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تین طلاق بدیہی بن گئی ہے، اس لیے موجودہ حالات میں طلاق کے مسئلے میں جہل کا بہانا بنانا فرضی سا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تین کے تین ہونے پر ابن العربی کا اجماع نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ البتہ عدد کی تصریح کے بغیر تاکید کی نیت کی صورت میں تین کو دیانتہ ایک مانا جاسکتا ہے۔

فریق ثالث کے دلائل:

مفتی مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی نے ابن نجیم مصری کی اس عبارت سے استدلال کیا ہے جس میں صراحت ہے کہ لفظ طلاق کو ایک سے زائد بار دہرایا اور اس نے تاکید کی نیت کی، تو دیانتہ ایک واقع ہوگی (الاشباہ ۱/۵۷)، نیز یہ عبارت بھی پیش کی ہے: ”الأصل في إيقاع الطلاق هو عدم الطلاق، فلا يقع بالشك“ (اصول الفقہ الاسلامی للرحیلمی: ۴۱۲)۔

کئی حضرات نے ”اسلامی قانون، مسلم پرسنل لاء“ کی دفعہ ۲۸۰ سے استدلال کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے: ”اگر کسی شخص نے طلاق دیتے ہوئے عدد کی صراحت نہیں کی، مگر بار بار طلاق دینے کا جملہ دہرایا، مثلاً تجھے طلاق

دی، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی۔ یا یوں کہا: تجھے طلاق طلاق طلاق۔ تو ایسی صورت میں اگر طلاق دینے والا یہ اقرار کرے کہ اس نے دو یا تین بار لفظ طلاق دہرا کر دو یا تین طلاق دینا چاہا ہے، تو ایسی صورت میں دو یا تین واقع ہوں گی۔ اگر طلاق دینے والا یہ کہتا ہے کہ اس کی نیت ایک ہی طلاق کی تھی، اور اس نے محض زور پیدا کرنے لیے الفاظ طلاق دہرائے ہیں، تو اس کا یہ بیان حلف کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا، اور ایک ہی طلاق واقع ہوگی (ص: ۱۸۵) (مقالہ: مفتی اقبال احمد قاسمی کانپوری، مفتی ظفر عالم ندوی)۔

مفتی اقبال کانپوری فرماتے ہیں: خلاصہ یہ کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے سے جہل کی وجہ سے اس صورت میں جب کہ صریح تین کا عدد طلاق کے ساتھ نہ کہا جائے تو جہلا کا جو عرف و رواج ہے کہ تکرار کو ہی طلاق سمجھتے ہیں تین دینا مقصود نہیں ہوتا، ان کا یہ عرف خود ان کے لیے معتبر ہو جائے گا اور تکرار طلاق میں ان کو معذور مانا جائے گا۔ ”لأن العادة محكمة“ (الاشاہ ص: ۳۳۵)۔

عارض کی رائے:

واقعہ یہ ہے کہ زیر بحث دونوں مسئلوں کے تعلق سے جس وسیع پیمانے پر پروپیگنڈہ کیا جا چکا ہے، اس کے سبب عام لوگوں کو بھی اجمالا سہی؛ احکام سے کسی نہ کسی درجے میں واقفیت ضرور ہو گئی ہے، اس لیے دونوں ہی مسئلوں میں بے خبری اور جہالت کی وجہ سے حکم میں تخفیف کی کوئی قوی بنیاد نظر نہیں آتی، البتہ طلاق کی صورت میں عدد کی عدم تصریح کی صورت میں دینا تین کو ایک مانا جاسکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی فقہا اس کی تصریح کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

دوسرا باب
تفصیلی مقالات

احکام شرعیہ پر جہل (ناواقفیت) کا اثر

ڈاکٹر مفتی محمد شاہ جہاں ندوی ☆

تمہید:

لغت میں ”جہالت“ کے معنی نہ جاننے کے بھی ہیں، اور جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی شرارت، برائی، یا ظلم یا گناہ کا کام کر گزرنے کے بھی ہیں، خلاصہ یہ کہ ”جہل“، ”علم“ اور ”حلم“ دونوں کی ضد ہے، ابن فارس ابو الحسن احمد بن فارس (م: ۳۹۵ھ) لکھتے ہیں: ”الجیم والهاء واللام أصلان: أحدهما خلاف العلم، والآخر: الخفة وخلاف الطمانينة، فالأول الجهل، نقيض العلم، ويقال للمفاضة التي لا علم بها: مجهل، والثاني: قولهم للخشبة التي يحرك بها الجمر: مجهل ويقال: استجهلت الريح الغصن، إذا حركته فاضطرب“ (ابن فارس، مجمع مقابیس اللغۃ: ۱۳۲۸۹، بیروت، دار الفکر، ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ء ع. ۶: ۰۶) (جیم، ہاء اور لام کے دو اصلی مفہوم ہیں: ۱- ایک علم کی ضد ہے، اور دوسرے مفہوم میں یہ نادانی، اور اطمینان کی ضد کے طور پر مستعمل ہے، چنانچہ پہلے مفہوم میں جہل علم کی ضد ہے، اور جس بیابان میں نشان نہ ہو اسے ”مجیل“ کہا جاتا ہے)۔

اور دوسرے مفہوم کی صراحت اہل عرب کی اس تعبیر سے ہوتی ہے کہ وہ انگارے کو حرکت دینے والی لکڑی کو ”مجیل“ کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے: ”استجهلت الريح الغصن“ (ہوانے ٹہنی کو حرکت دی، اور وہ ہلنے لگی)۔ عرب شعراء نے بھی دونوں مفہوموں میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، عمرو بن کثوم کہتا ہے:

”ألا لا يجهلنّ أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا“

(آگاہ ہو جاؤ، کہ کوئی ہمارے خلاف جہالت کا اظہار نہ کرے کہ ہم بھی تمام جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کرنے پر

مجبور ہو جائیں)۔

اور ایک حماسی شاعر مرار بن سعید کہتا ہے:

”فللحلم خیر فاعلمن مغبة من الجهل إلا أن تشمس من ظلم“
(اور یاد رکھو کہ جہالت کے مقابلے میں تحمل و بردباری انجام کار کے اعتبار سے بہتر ہے، مگر یہ کہ تمہیں ظلم کی وجہ سے ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے)۔

قرآن کریم میں بھی یہ لفظ ان دونوں مفہوم میں استعمال ہوا ہے، ارشاد باری ہے: ”ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون“ (أنعام: ۱۱۱) (جب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، مگر ان میں اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں)، اور اللہ عزوجل کا فرمان ہے: ”إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم“ (نساء: ۱۷) (اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری تو ان ہی کے لئے ہے جو جہالت سے مغلوب ہو کر برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے)۔

جہل اصطلاح میں:

اصطلاح میں جہل کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: ”صفة تضاد العلم عند احتماله وتصوره“ (کا کی حنفی محمد بن محمد (م: ۷۴۹ھ)، جامع الأسرار فی شرح المنار، ۵/ ۱۳۳، مکہ مکرمہ، مکتبہ نزار مصطفیٰ باطبع دوم، ۲۰۰۵ء) (جہل ایسی صفت ہے جو علم کی ضد ہے ایسے محل میں جہاں علم کا احتمال اور تصور ہو)۔

اور جہل کی دو قسمیں ہیں: ۱- جہل بسیط یہ مقصود کے نہ جاننے کا نام ہے (دیکھئے: ابو زرعی عراقی، الغیث البامع شرح جمع الجوامع ۱/ ۵۷، بیروت العلمیہ طبع اول، ۱۴۲۵ھ-۲۰۰۲ء)۔

جیسے کسی شخص سے پوچھا گیا کہ بھول کر روزہ کی حالت میں کھانی لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور جواب میں اس نے ”لا أعلم“ کہا، تو یہ ”جہل بسیط“ ہے، چونکہ یہ ایک جزء والی جہالت ہے، اس لئے اسے ”جہل بسیط“ کہتے ہیں۔
جہل کی دوسری قسم جہل مرکب ہے جس کی تعریف یوں کی گئی ہے: ”تصور المعلوم على خلاف هيئته“ (مرجع سابق ۱/ ۵۷) (معلوم شی کا اس کی حقیقی شکل کے برعکس تصور کرنا)۔

اسے ”جہل مرکب“ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں کسی شی کا علم نہ ہونے کے ساتھ فاسد اعتقاد بھی ہوتا ہے، واضح رہے کہ حنفیہ نے جہل کو ”عوارض مکتبہ“ (حاصل کردہ مواعظ) میں سے قرار دیا ہے؛ کیونکہ اس کو زائل کرنا بندہ کی قدرت میں ہے، تو پھر جب اس نے زائل نہیں کیا، تو گویا خود اس نے جہل کو حاصل کر لیا۔

”جہل“ کی مذکورہ لغوی اور اصولی تشریح کے بعد سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں:

۱- حکم شرعی سے ناواقفیت کے عذر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بنیادی اصول و ضوابط:

حکم شرعی سے ناواقفیت کے عذر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بنیادی اصول و ضوابط درج ذیل ہیں:

الف- دین کے بدیہی مسائل میں جہل عذر نہیں:

وہ چیزیں جن کا دین سے ہونا بدایتاً معلوم ہو، ہر عام و خاص ان سے واقف ہوں، ایسے بدیہی مسائل میں جہل قطعاً عذر نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص، توحید، نبوت اور آخرت میں سے کسی اصولی عقیدہ کے بارے میں شک کرے، تو وہ کافر ہے، البتہ توحید کے سلسلہ میں اتنی سی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت، علم، حکمت پر ایمان رکھے، تمام ثبوتی اور سلبی صفات کی تفصیلی واقفیت ضروری نہیں ہے، اور نبوت کے سلسلہ میں اس قدر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اپنی تمام باتوں میں سچے ہیں، احکام الہی پہنچانے کے سلسلہ میں معصوم، یعنی غلطیوں سے محفوظ ہیں، اور آخرت کے سلسلہ میں یہ عقیدہ رکھنا کافی ہے کہ ہر عاقل بالغ سے موت کے بعد حساب لیا جائے گا، اور ہر ایک اپنے اعمال کے سلسلہ میں جوابدہ ہے، اور ہر ایک کو بہتر عمل کا بہتر بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ملے گا۔

اسی طرح عملی احکام جن پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے، اور عوام و خواص میں معروف ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی فرضیت، ماں، بہن، بیٹی اور خالہ وغیرہا سے نکاح کی حرمت، اور اس طرح کے دیگر عملی احکام جن کے بارے میں کسی دو مسلمان کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس سلسلہ میں اسلامی معاشرہ میں جہل عذر نہیں ہے۔

اس پر قرآن کریم کی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں، مثلاً: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون“ (انعام: ۱۱۱) (اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے، اور ساری چیزیں ان کے آگے گروہ درگروہ اکٹھی کر دی جاتیں جب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر حقیقت سے بے خبر ہیں)۔

بیضاویؒ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”أنهم لو أتوا بكل آية لم يؤمنوا، فيقسمون بالله جهداً أيمانهم على ما لا يشعرون، ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم مع أن مطلق الجهل يعمهم“ (بیضاوی، تفسیر البیضاوی ۲/۴۳۳، بیروت، دار الفکر، ع. ۵: ۵۰) (اگر انہیں ہر طرح کی نشانی دے دی جائے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، سو وہ ایسی چیز پر پورے زور سے قسم کھا رہے ہیں جن کا انہیں علم نہیں، اور اسی وجہ سے ان میں سے اکثر کی طرف جہل کی نسبت کی گئی ہے، باوجود یہ کہ مطلق جہل تمام کفار کو عام ہے)۔

اور فرمان الہی ہے: ”وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، قَالُوا: بَلِ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، أُولَئِكَ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ“ (بقرہ: ۱۷۰) (اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز کی پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اس صورت میں بھی، جبکہ کچھ نہ سمجھتے رہے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں)، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافر کے جہل کا اعتبار نہیں کیا، جیسا کہ ارشاد ہے: ”وَجحدوا بها واستيفنتها أنفسهم ظلما وعلوا“ (نمل: ۱۴) (اور انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے سبب سے ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں نے ان کو تسلیم کیا)۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: ”أَنْ تَوَمنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِقَائِهِ وَرَسُولِهِ، وَتَوَمنَ بِالْبَعْثِ“ (صحیح البخاری حدیث نمبر: ۵۰، ۷۷، ۷۸، صحیح مسلم حدیث نمبر: ۹) (ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتے، اور اس سے ملنے اور اس کے رسولوں کو اعتقاد رکھو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر ایمان رکھو)۔

اصولیین نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے، جیسا کہ علامہ محبت اللہ بن عبد الشکور بہاری، ہندی، حنفی (م: ۱۱۹ھ) رقم طراز ہیں: ”الجهل الذي يكون من مكابرة العقل، وترك البرهان القاطع، وهو جهل الكافر، لا يكون عذرا بحال، بل يؤخذ به في الدنيا والآخرة“ (عبد العلی محمد بن نظام، فوائح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۱/۱۶۰، طبع بولاق) (جو جہل عقل کے عناد اور جان بوجھ کر حق کو ٹھکرانے، اور قطعی دلیل کو ترک کرنے کی وجہ سے ہو وہ کافر کا جہل ہے، یہ کسی حال میں عذر نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت میں اس کا مؤاخذہ ہوگا)۔

۲- واضح دلیل سے ثابت شے کا جہل عذر نہیں:

جو چیز بالکل واضح اور کھلی ہوئی دلیل سے ثابت ہو اس سے جہل عذر نہیں بن سکتا ہے، چنانچہ اس شخص کا جہل معتبر نہیں جو کتاب اللہ، یا سنت مشہورہ، یا اجماع کی مخالفت کرے، جیسے یہ کہے کہ ”زانی“ سے پیشہ ور زانی مراد ہے، اسی طرح فاسد تاویل کی بنیاد پر امام حق کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے کا جہل عذر نہیں بن سکتا ہے (دیکھئے: کاکی حنفی، جامع الاسرار فی شرح المنار للنسفی ۱۳۳۸ھ)۔

اسی طرح اس شخص کا جہل معتبر نہیں جو قصداً بسم اللہ ترک کئے ہوئے ذبیحہ کو حلال ٹھہرائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے صریح قول ”وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ“ (الأنعام: ۱۲۱) (اور تم نہ کھاؤ اس ذبیحہ میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بے شک یہ حکم عدولی ہے) کے مخالف ہے (دیکھئے: سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی شافعی (م: ۷۹۳ھ)، شرح التلویح علی التوضیح ۲/۳۸۴، بیروت، العلمیہ: طبع اول-۱۳۱۶ھ-۱۹۹۶ء)۔

۳- کسی شی کی حرمت کے علم کے ساتھ اس پر مرتب ہونے والے اثر سے ناواقفیت عذر نہیں:
 کسی شی کی حرمت کے علم کے ساتھ اس پر مرتب ہونے والے اثر سے ناواقفیت عذر نہیں ہے، مثلاً ایک شخص زنا اور شراب کی حرمت کا علم رکھتا ہو، لیکن اس پر مرتب ہونے والی حد سے ناواقف ہو، تو اسے بالاتفاق سزا دی جائے گی، اس لئے کہ دونوں چیزیں عام طور سے ایک دوسرے سے مربوط سمجھی جاتی ہیں (دیکھئے: سیوطی، الأشباہ والنظائر ص ۲۰۱، بیروت، العلمیۃ، ۱۴۰۳ھ، ع ۰۱: ۱)۔

۴- دار الحرب میں نو مسلم ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والا جہل عذر ہے:
 دار الحرب چونکہ اسلامی احکام کے مشہور ہونے کی جگہ نہیں ہے، لہذا اس میں اسلام قبول کرنے والے نو مسلم کا جہل عذر ہے، علامہ محبت اللہ بہاری، ہندی، حنفی رقم طراز ہیں: ”جہل لزومہ ضرورۃ بعذر، وهو ایضاً عذر یسقط بہ الحد، کجہل المسلم فی دار الحرب أحکام الإسلام، فلا یحد بالشراب“ (عبد العلی، فوائح الرحمت بشرح مسلم الثبوت ۱/۱۶۱) (کسی عذر کے تقاضے میں جو جہل سے لازم ہو وہ بھی عذر ہے، اس سے حد ساقط ہو جائے گی، جیسے دار الحرب کے مسلمان کا اسلام کے احکام سے واقف نہ ہونا، سو اس پر (جہل کی بنا پر) شراب نوشی کی حد جاری نہیں کی جائے گی)۔
 اور علامہ سیوطی شافعی تحریر فرماتے ہیں: ”کل من جہل تحريم شیء مما یشتکر فیہ غالب الناس لم یقبل، إلا أن یکون قریب عهد بالإسلام، أوع نشأ بادیة بعیدة یخفی فیہا مثل ذلک“ (سیوطی، الأشباہ والنظائر ص ۲۰۰) (ہر وہ شخص جو ایسی شی کی حرمت سے ناواقف ہو، جس سے واقفیت میں عام لوگ شریک ہوں، تو اس کے دعویٰ جہل کو قبول نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کہ ابھی حال ہی میں اسلام لایا ہو، یا دور دراز بیابان میں پرورش پائی ہو جہاں اس طرح کے احکام مخفی رہ سکتے ہوں) (سیوطی کے بیان سے واضح ہے کہ دارالاسلام میں بھی اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں اسلامی احکام سے واقفیت کے مواقع نہ ہوں یا جدید وسائل کے ذریعہ ملک کے دوسرے حصے سے سیکھنے کے مواقع نہ ہوں تو وہاں جہل عذر بن سکتا ہے۔

۵- شبہ کی بنیاد پر پیدا ہونے والا جہل عذر ہے:

جو جہل اشتباہ یا دلیل کے شبہ کی بنا پر پیدا ہو، وہ عذر ہے، مثلاً: ایک شخص کو زنا کی حرمت کا علم ہے، لیکن اس نے اپنے بستر پر کسی خاتون کو پا کر گمان کیا کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر حد جاری نہیں ہوگی (دیکھئے: نووی، روضۃ الطالبین ۷/۱۶۰، بیروت، العلمیۃ ع ۰۱: ۸)۔

اسی طرح اگر مقتول کے دو ولی ہوں اور ایک نے قصاص کو معاف کر دیا ہو، لیکن دوسرے نے کامل درجہ میں قصاص

کو باقی سمجھ کر قاتل کو قتل کر دیا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لئے کہ اس کا جہل محل اجتہاد میں پیدا ہوا، اور ایک ایسے حکم میں پیدا ہوا جو شبہ سے ساقط ہو جاتا ہے (ابن قدامہ مقدسی، المغنی ۷/۴۲، طبع اول، بیروت، دار الفکر ۱۴۰۵ھ)۔

نوٹ: شبہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی بنا پر ایک معاملہ دوسرے معاملہ سے مشتبہ ہو جائے، چنانچہ حلال یا حرام یا غلطی یا صحت متعین نہ ہو (مرغینانی، ہدایہ ۱۰۰/۲، بیروت، المکتبۃ الاسلامیہ)۔

۲- شبہ اشتباہ: وہ شبہ ہے جو معاملہ کے گڈ مڈ اور مشتبہ ہونے سے پیدا ہو، مثلاً غیر دلیل کو دلیل سمجھ لے۔

۳- شبہ دلیل: وہ شبہ ہے جو ایسی دلیل سے پیدا ہو جو اپنے بعض مفاہیم پر منطبق نہ ہو، جیسے رمضان میں کچھنے لگانے والا یہ سمجھے کہ کچھنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس نے قصداً کھالیا تو اس پر کفارہ لازم نہ ہوگا (کاکی، جامع الأسرار ۵/۱۳۲۶)۔

اسی طرح جو مسلمانوں سے دور بیابان میں پرورش پانے یا نو مسلم ہونے کی وجہ سے زنا کی حرمت سے ناواقف ہو اس پر حد جاری نہیں ہوگی (ابن قدامہ، المغنی ۱۰/۱۵۲)۔

۶- اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلہ میں ”منہیات“ سے ناواقفیت عذر ہے:

”منہیات“ سے مفاسد کی وجہ سے روکا گیا ہے، لہذا منہیات سے جہل کی صورت میں چونکہ منہی عنہ کے ارتکاب کا قصد نہیں پایا گیا، لہذا جہل کی بنا پر بندہ کو معذور قرار دیا جائے گا۔

البتہ ما مورات کا مقصد چونکہ مصالح قائم کرنا ہے، لہذا ما مورات میں جہل کی بنا پر بندہ کو معذور نہیں قرار دیا جائے گا، چنانچہ حضرت معاویہ بن حکم سلمیؓ نے نماز میں گفتگو کی، لیکن انہیں نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا (صحیح مسلم حدیث نمبر: ۵۳۷)۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منہی عنہ سے جہل کی صورت میں بندہ کو معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔

اسی لئے فقہاء نے صراحت کی ہے کہ محرم نے ناواقفیت میں خوشبو لگالی تو اسے فدیہ دینا نہیں پڑے گا، لیکن اگر جہل کی بنا پر بغیر احرام کے میقات سے آگے بڑھ جائے تو اس کو دم (قربانی) دینا ہوگا؛ کیونکہ میقات سے احرام باندھنے کا حکم ہے (دیکھئے: زرکشی، ابو عبد اللہ، محمد بن بہادر (م: ۹۴: ۷)، المنہور فی القواعد ۱۵/۲، طبع دوم کویت، وزارت اوقاف ۱۴۰۵ھ، تحقیق: ڈاکٹر تیسیر فائق احمد ع: ۳: ۰۱)۔

ہاں اگر منہی عنہ ضائع کرنے کے باب سے ہو اور اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، جیسے احرام کی حالت میں بال توڑنا،

اور شکار کو مارنا، تو اس حالت میں جہل سے فدیہ ساقط نہ ہوگا۔

اور اگر اس کا تعلق بندہ کے حقوق سے ہو تو بھی ضمان ساقط نہیں ہوگا، تاکہ لوگوں کے مال ضائع نہ ہوں، اور ان سے ضرر دور ہو، جیسے غصب کردہ کھانا پیش کیا گیا اور ناواقفیت میں اسے کھالیا تو ضمان دینا ہوگا (سیوطی، الأشاہ والنظار ص ۱۹۲)۔

۷۔ لفظ کے مفہوم سے ناواقفیت عذر ہے:

اگر کوئی شخص لفظ کے معنی اور مفہوم سے ناواقف ہے تو اس لفظ کا اثر مرتب نہیں ہوگا، مثال کے طور پر اگر غیر عربی کی زبان سے ”انت طالق“ کے الفاظ جاری کر دیئے جائیں، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ابن قدامہ مقدسی لکھتے ہیں: ”فإن قال الأعجمي لا مرأته: أنت طالق، ولا يفهم معناه، لم تطلق؛ لأنه ليس بمختار للطلاق، فلم يقع طلاقه“ (ابن قدامہ، المغنی ۲۸۰/۸، طبع اول، بیروت، دار الفکر ۱۳۰۵ھ، ع ۱۰: ۱۰۰) (اگر عجمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ”انت طالق“ (تجھے طلاق ہے)، اور وہ اس کا مفہوم نہیں سمجھ رہا ہو تو اس کی بیوی پر طلاق نہیں پڑے گی، اس لئے کہ وہ طلاق کو اختیار کرنے والا نہیں ہے، لہذا اس کی طلاق نہیں پڑی)۔

خلاصہ یہ کہ بدیہی مسائل اور شرعی احکام کی شہرت کے محل میں جہل عذر نہیں ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذیل میں جہل کی وہ تفصیل درج کی جائے جو علامہ محبت اللہ بہاری، ہندی، حنفی نے پیش کی ہے:

- ۱۔ بغض و عناد کی بنا پر جو جہل پیدا ہو وہ کسی حال میں عذر نہیں ہے، اور یہ کافر کا جہل ہے۔
- ۲۔ واضح دلیل ترک کرنے کی وجہ سے جو جہل ہو وہ بھی عذر نہیں ہے، اور یہ گمراہ فرقوں کا جہل ہے۔
- ۳۔ جو جہل ایسے اجتہاد سے پیدا ہو جو کتاب اللہ، یا سنت مشہورہ یا اجماع کے خلاف ہو، یہ گناہ کے حق میں عذر ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ کے حق میں نہیں، لہذا اس کے ساتھ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔

۴۔ غلطی اور شبہ سے جو جہل پیدا ہو، جیسے اجنبیہ کو بیوی سمجھ کر و طی کر لے یہ عذر ہے اور حد ساقط ہو جائے گی۔

۵۔ جائز اجتہاد سے پیدا ہونے والا جہل عذر ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ بھی نافذ ہوگا۔

۶۔ محل کی بنا پر پیدا ہونے والا جہل عذر ہے، جیسے دار الحرب کے نو مسلم کا شرعی احکام سے ناواقف ہونا (دیکھئے:

عبد العلی، فواتح الرحموت بشر مسلم الثبوت ۱۶۰-۱۶۱، طبع بولاق)۔

۲۔ ضروریات دین اور قطعیات دین کا مفہوم:

ضروریات دین سے مراد یہ ہے کہ وہ دینی امور ایسے ہوں جن کو سمجھنے اور اخذ کرنے کے لئے کسی اجتہاد یا تاویل کی

ضرورت نہ ہو، مثلاً اصول عقائد: توحید، رسالت اور آخرت، اور ارکان اسلام، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی فریضیت، علامہ

ابن عابدین شامی ضروریات دین کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ہو ما يعرف الخواص والعوام أنه من الدين، كوجوب اعتقاد التوحيد، والرسالة، والصلوات الخمس، وأخواتها، يكفر منكره، ومالا فلا، كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف، واعطاء السدس الجدة، ونحوه، أي مما لا يعرف كونه من الدين إلا الخواص“ (ابن عابدین، رد المحتار ۵/۲) (وہ امور جن کا دین سے ہونا خواص اور عوام سب کو معلوم ہو، جیسے عقیدہ توحید، رسالت، نماز پنجگانہ اور اس کے نظائر کی فرضیت، چنانچہ ضروریات دین کے منکر کی تکفیر کی جائے گی، اور جو امور ”ضروریات دین“ کے درجہ کے نہ ہوں، ان کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی، جیسے عرفہ میں وقوف کرنے سے پہلے وطی کرنے کی وجہ سے حج کا فاسد ہونا، جدہ کو چھٹا حصہ دیا جانا، اور اس طرح کے دیگر مسائل، جن کا دین سے ہونا خواص کو ہی معلوم ہے)۔

البتة ”قطعيات دين“ سے مراد وہ امور ہیں جو قطعی دلائل سے ثابت ہوں، گویا کہ ضروریات دین خاص ہے، اور ”قطعیات دین“ عام ہے، چنانچہ جو امور قطعی دلائل سے ثابت ہوں، لیکن عوام و خواص میں معروف نہ ہوں وہ ”ضروریات دین“ میں شامل نہیں، اور جو امور قطعی دلائل سے ثابت ہوں اور عوام و خواص میں معروف بھی ہوں، وہ ”ضروریات دین“ بھی ہیں اور قطعیات دین بھی، جیسا کہ امیر بادشاہ محمد امین (م: ۹۷۲ھ) رقم طراز ہیں: ”انكار القطعي إنما يكفر به المنكر، إذا كان ذلك القطعي ضروريات من ضرورات الدين، على ما هو التحقيق“ (امیر بادشاہ، تیسیر التحریر ۷۶۳، بیروت، دار الفکر، ع: ۴: ۱۰۰) (قطعی کے انکار کی وجہ سے منکر کی تکفیر اس وقت کی جائے گی، جبکہ وہ قطعی ضروریات دین میں سے کوئی ضروری شے ہو، جیسا کہ یہی تحقیقی بات ہے)۔

اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ دین کے بدیہی مسائل خواہ ان کا تعلق اصول عقائد سے ہو، یا عملی احکام سے، ان میں جہل عذر نہیں ہے، یہی متکلمین اور فقہاء کا موقف ہے، لہذا اگر کوئی کلمہ گوشخص ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے، تو وہ کافر ہے، اور تمام مسلمانوں کو چاہئے کہ اس سے قطع تعلق کر لیں، اور اہل علم کو چاہئے کہ اس کے شکوک و شبہات کو دور کر کے صحیح عقیدہ کی طرف اسے لانے کی کوشش کریں۔

جیسا کہ علامہ شامی لکھتے ہیں: ”إذا لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام، من حدوث العالم، وحشر الأجساد، ونفي العلم بالجزئيات، وإن كان من أهل القبلة، المواظب طول عمره على الطاعات“ (ابن عابدین، رد المحتار ۵/۱) (ضروریات اسلام جیسے عالم کا حادث ہونا، جسموں کا دوبارہ زندہ کیا جانا، اللہ تعالیٰ سے جزئیات کے علم کی نفی نہ کرنا، اس بارہ میں اختلاف کرنے والے کے کفر کے سلسلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگرچہ وہ اہل قبلہ سے ہو، اور زندگی بھر طاعت کا پابند ہو)۔

۳۔ جہل کے حوالہ سے ہندوستان اور اس جیسے دیگر ممالک کی حیثیت:

جہل کے حوالہ سے ہندوستان اور اس جیسے دیگر ممالک دارالاسلام کے زمرہ میں ہیں: اس لئے یہاں کے مسلمانوں کے لئے جہل عذر شمار نہیں ہوگا، اور پورے ملک کے مسلمانوں کا یکساں حکم ہوگا، اس کے دلائل درج ذیل ہیں:

۱۔ ہندوستان میں ملک کے آئین کے اعتبار سے اقلیتوں کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے اور مذہبی تعلیم عام کرنیکی مکمل آزادی ہے۔

۲۔ مختلف جدید وسائل کے ذریعہ دینی مسائل معلوم کرنا سب کے اختیار میں ہے، لہذا حریت فکر و رائے کے اس دور میں محض زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہونے سے کوئی ملک دارالحرب نہیں بن جائے گا، جبکہ آئین کے رو سے ہر ایک فرد کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان دارالمعاہدہ ہے نہ کہ دارالحرب۔

۳۔ اس ترقی یافتہ دور میں بنیادی دینی تعلیم سے دور رہنا کسی علاقہ کے مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے، کیا خوب کہا ہے ابوالاسود الدؤلی نے:

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأرواحهم في وحشة من جسومهم
 وأجسامهم قبل القبور قبور
 وليس لهم حتى النشور نشور
 (جہالت میں موت سے پہلے جاہلوں کی موت ہے اور ان کے جسم قبور میں جانے سے پہلے ہی قبر ہیں اور ان کی روحمیں اپنے جسم سے وحشت محسوس کر رہی ہیں اور دوبارہ زندہ کئے جانے سے پہلے وہ زندہ نہیں ہیں)

۴۔ اس تعلیم کے بہاؤ کے دور میں بنیادی دینی تعلیم سے ناواقفیت کے سلسلہ میں کسی کو معذور نہیں سمجھا جاسکتا ہے، خاص طور سے ایسی حالت میں کہ دینی تعلیمی ادارے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔

البتہ اگر ایسے عملی احکام ہوں جو زیادہ عام نہیں ہوتے ہیں اور جن سے ماہرین ہی واقف ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس فرد کی حالت کو دیکھ کر جہل کو گذشتہ سطور میں بیان کردہ اصول و ضوابط کی روشنی میں عذر قرار دیا جاسکتا ہے۔

۵۔ فقہاء کی اس صراحت سے بھی کہ محض زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں جانے سے کوئی ملک دارالحرب نہیں ہو جاتا ہے، اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ہندوستان جیسے ممالک دارالاسلام کے زمرہ میں ہے، علامہ ابن عابدینؒ نے کتب کے حوالہ سے لکھتے ہیں: "البلاد التي في أيدي الكفار بلاد الإسلام، لا بلاد الحرب؛ لأنهم لم يظهروا فيها حكم الكفر، بل القضاة والولاة مسلمون يطيعونهم عن ضرورة أو بدونها" (ابن عابدین، رد المحتار ۲/۱۳۴) (جن ممالک کی زمام اقتدار کفار کے ہاتھ میں ہے وہ دارالاسلام ہیں نہ کہ دارالحرب، اس لئے کہ انہوں نے اس میں کفر کا حکم ظاہر نہیں کیا، بلکہ قاضی اور حکام مسلمان ہیں، جو ضرورت یا بے ضرورت ان کی اطاعت کرتے ہیں)۔

اس فقہی اقتباس سے معلوم ہوا کہ صلح و معاہدہ کے طور پر کفار کی اطاعت کی وجہ سے کوئی ملک دار الحرب نہیں بن جائے گا، تو پھر ہندوستان کیونکہ دار الحرب کے زمرہ میں ہوگا جبکہ یہاں آئین کے رو سے مذہبی آزادی اور مذہبی ادارے قائم کرنے کے مواقع حاصل ہیں۔

۴- مس بالشہوة اور نظر بالشہوة سے حرمت مصاہرت کا ثبوت یا عدم ثبوت:

اجیبہ خاتون کو بوسہ لینے یا اسے شہوت کے ساتھ چھونے یا اس کی شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھنے کی صورت میں حرمت مصاہرت کا ثبوت صرف احناف کا مسلک ہے، جبکہ مالکیہ، شافعیہ اور صحیح قول کے مطابق حنا بلہ کا مذہب ہے کہ ان امور سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے۔

حنفیہ کی دلیل:

حضرت ابو ہانی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من نظر الی فرج امرأة لم تحل لہ أمہا ولا ابنتہا“ (مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر: ۱۶۳۹۰) (جو شخص کسی خاتون کی شرمگاہ کو دیکھے، تو اس کے لئے اس کی ماں اور اس کی بیٹی حلال نہیں)۔

لیکن یہ حدیث دو وجہ سے ضعیف اور ناقابل استدلال ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ یہ منقطع ہے کیونکہ ابو ہانی صحابی نہیں ہیں۔

۲- حجاج بن ارطاة حسن درجہ کے راوی ہیں، لیکن وہ مدلس ہیں، اور یہاں عنعنہ سے روایت نقل کی ہے، خلاصہ یہ کہ اس سلسلہ میں کوئی صحیح صریح مرفوع حدیث نہیں ہے۔

مالکیہ، شافعیہ اور حنا بلہ کی دلیلیں:

مالکیہ اور شافعیہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وہو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا“ (فرقان: ۵۴) (اور وہی ہے جس نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، اور پھر ان کو نسبی اور سسرالی رشتوں سے جوڑا)۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ نے نسبی رشتہ داری کی طرح سسرالی رشتہ داری کو اپنا احسان و انعام قرار دیا ہے، تو جب نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا، تو مصاہرت کا ثبوت بھی زنا سے نہیں ہوگا، نیز یہ مصاہرت جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو وہ امر مباح سے ہی ثابت ہوگی، اور جب زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے تو پھر ان امور سے بدرجہ اولی ثابت نہیں ہوگی۔

حنا بلہ کی دلیل:

حنا بلہ کا استدلال اس طرح ہے کہ حج رمت کا ثبوت یا تونسف سے ہوتا ہے یا قیاس سے، اس موضوع سے متعلق کوئی

قابل استدلال نص نہیں ہے، اور وطی پر قیاس بھی صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ وطی سے مختلف ایسے احکام وابستہ ہیں جو ”لمس“ (چھونے) سے نہیں ہوتے ہیں، جیسے مہر کا ثابت ہونا، محسن ہو جانا وغیرہ (دیکھئے: ابن قدامہ، المغنی، حکم و طء الحرام ۷/ ۴۸۲، طبع اول بیروت، دار الفکر ۱۳۰۵ھ، ع ۱۰: ۱۰)۔

اس مسئلہ میں مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی دلیلیں قوی ہیں، لہذا اسے اختیار کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، خاص طور سے جو لوگ اس مسئلہ سے بالکل بے خبر ہوں ان کے حق میں حرمت مصاہرت کا حکم ثابت نہ ہونا قرین قیاس ہے۔

۵- طلاق کے الفاظ استعمال کرنے کے سلسلہ میں جہل کا عذر ہونا یا نہ ہونا:

گذشتہ سال میں نے ”طلاق اور اس سے پیدا ہونے والے سماجی مسائل“ کے جواب میں ایک جگہ لکھا تھا:

صحیح حل: تین طلاق کے سلسلہ میں صحیح حل یہ نہیں ہے کہ تین کو ایک بنایا جائے، بلکہ صحیح حل یہ ہے کہ:

- ۱- مسلمانوں میں بیک وقت تین طلاق دینے کے سلسلہ میں نفرت پیدا کی جائے، اور اس بارہ میں علماء، ائمہ اور خطباء اپنی ذمہ داری نبھائیں اور مسلمانوں کو بتائیں کہ تین طلاق بیک وقت دینا سخت گناہ ہے۔
- ۲- ان اہل علم کے رویہ میں بھی تبدیلی لائی جائے جو یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ تین بار کہنے سے ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اور پچھتائیوں کے فیصلے میں تین طلاق لکھواتے ہیں۔

۳- مسلم سماج بیک وقت تین طلاق دینے والوں کا سماجی بائیکاٹ کرے۔

۴- مسلم سماج شراب نوشی پر پہرہ بٹھائے کہ عام طور سے اسی کو نحوست سے تین طلاق کی نوبت آتی ہے۔

- ۵- مسلم سماج جاہل طبقہ کو نکاح و طلاق کے صحیح احکام سکھانے کا انتظام کرے کہ عام طور سے یہی طبقہ تین طلاق دینے کی نحوست میں مبتلا ہوتا ہے اگر مسلم سماج طلاق کے صحیح طریقہ کو اختیار کر لے، اور بیک وقت تین طلاق دینے سے اس طرح نفرت کرنے لگے، جیسی نفرت نجاست سے ہوتی ہے تو پھر تین کو ایک بنانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، لہذا ضرورت اسی کی ہے کہ مسلم سماج کو بڑے پیمانے پر طلاق دینے کا صحیح طریقہ بتایا جائے، ورنہ اس دین بیزاری کے دور میں لوگ جھوٹ کے سہارے یہ کہیں گے کہ ہم سمجھتے تھے کہ تین بار طلاق کے الفاظ دہرائے بغیر یا تین طلاق دیئے بغیر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی ہے، اور خاتون مصیبت کی پکی میں پستی رہے گی، جیسا کہ اہل افتاء کو اس معاملہ کا اچھا تجربہ ہے کہ لوگ کس کس طرح کے حیلے بناتے ہیں۔

لہذا صحیح طریقہ طلاق سے شوہر کی ناواقفیت اس بات کے لئے عذر نہیں ہے کہ اس کے حق میں تین طلاق کو ایک مانا جائے، اس لئے کہ طلاق سے پہلے کئی مراحل ہیں جن میں آخری مرحلہ ثالثی کو بھیج کر معاملہ کا تصفیہ کرنا ہے، پھر اگر کسی طرح

بات نہ بنے تو آخری چارہ کار طلاق ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ شوہر مجبور ہو کر اور حاجت کی بنا پر طلاق دے رہا ہے، لہذا اسے کسی عالم یا مفتی سے رجوع کر کے صحیح طریقہ سے طلاق دینا چاہئے، کیونکہ دائمی رفاقت کو ختم کرنے والی چیز کے استعمال میں عجلت بازی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجبوری کے بغیر طلاق دے رہا ہے، جبکہ طلاق میں اصل ممانعت ہے، جیسا کہ علامہ ابن ہمام محمد بن عبدالواحد (م: ۸۶۱ھ) تحریر فرماتے ہیں: ”الأصل في الطلاق هو الحظر، والإباحة لحاجة الخلاص“ (ابن ہمام، فتح القدیر ۳/۴۶۷، بیروت، دار الفکر) (طلاق میں اصل ممانعت ہے اور اباحت رہائی کی حاجت کی بنا پر ہے) اور اس دور میں کسی عالم یا مفتی سے رجوع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لہذا یہ کھوکھلی ناواقفیت معلوم ہوتی ہے۔

۶۔ جہل کے سلسلہ میں مختلف فقہی مسالک کے موقف اور رجحان کی وضاحت:

گزشتہ سطور میں یہ بات گزری ہے کہ علامہ محبت اللہ بہاری، ہندی، حنفی نے جہل کی چھ قسمیں بیان کی ہیں، اور کہاں جہل عذر ہے اور کہاں عذر نہیں ہے، اس کی وضاحت کی ہے، اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو حنفیہ کے نزدیک جہل کی تین بنیادی قسمیں بنتی ہیں:

- ۱۔ باطل جہل جو کسی طرح عذر نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کفار کا جہل۔
- ۲۔ جو جہل شبہ بن سکتا ہے، جیسے اپنے بستر پر موجود اجنبیہ خاتون کو اپنی بیوی سمجھ کر ہم بستر ہونا، یا باپ کی باندی کو اپنے لئے حلال سمجھ کر ہم بستر ہونا، تو ان صورتوں میں جہل شبہ بن جائے گا، اور حد ساقط ہو جائے گی۔
- ۳۔ وہ جہل جو عذر بن سکتا ہے، جیسے دیار کفر میں نو مسلم کا جہل، ابتداء اسلام میں حکم شرعی کا نہ پہنچنا، جیسے حجۃ الوداع کے موقع سے بہت سے صحابہ کج کے واجبات میں ترتیب کو نہ جاننا، یا تحویل قبلہ کا علم ہونے سے پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی صحت وغیرہ (دیکھئے: تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح ۲/۱۸۵، عبدالعزیز بخاری، کشف الأسرار شرح أصول البردوی ۲/۵۳۲، کاکی حنفی، جامع الأسرار فی شرح المنار ۵/۱۳۳۸، سغناقی، حسین بن علی ”الکافی شرح البردوی“ ۵/۲۳۱۲، قاہرہ، دار القاہرہ، امیر بادشاہ، تیسیر التحریر ۲/۳۱۰-۳۱۵، بیروت، دار الفکر ۱۰: ۴)۔

حنفی مذہب کا رجحان:

حنفیہ کا رجحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدیہی اور عوام و خواص میں مشہور مسائل خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو یا عملی احکام سے ان میں جہل عذر نہیں ہے۔

البتہ جن مسائل سے خواص ہی واقف ہوتے ہیں، ان میں جہل کا اعتبار کیا جاسکتا ہے، اسی طرح اگر محل جہل دار الحرب ہو تو وہاں بھی جہل عذر بن سکتا ہے، لہذا دار الحرب کا نو مسلم اگر ایک زمانہ تک دار الحرب ہی میں رہا، اسے نماز و روزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا، اور اس نے نماز و روزہ کی ادائیگی نہیں کی، تو فرضیت کا علم ہونے کے بعد اس پر گزشتہ دنوں کے

نماز و روزہ کی قضا لازم نہیں ہوگی، حموی ابوالعباس احمد بن محمد (م: ۱۰۹۸ھ) لکھتے ہیں: ”لا يلزم عليه قضاؤها خلافاً لرفو“ (حموی، غزعیون البصائر ۳/۳۰۰، بیروت، العلمیۃ ۱۲۰۵ھ، ع: ۰۱: ۴) (اس پر ان دنوں کی قضا لازم نہیں، اس میں امام زفر کا اختلاف ہے)۔

ایسے ہی جو مسائل محل اجتہاد ہو سکتے ہیں ان میں بھی جہل عذر بن سکتا ہے (دیکھئے: امیر بادشاہ، تیسرا تحریر ۲۱۱/۳-۲۱۷، عبدالمعلیٰ، فواتح الرحموت ۱۶۰/۱-۱۶۱)۔

مالکی مسلک:

مالکی مسلک کے مطابق جہل کو کہاں عذر تصور کیا جائے گا، اور کہاں عذر تصور نہیں کیا جائے گا، اس سلسلہ میں علامہ فراقی شہاب الدین، ابوالعباس احمد بن ادریس (م: ۶۸۴ھ) نے ضابطہ تحریر فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں: ”و ضابط ما یعفی عنہ من الجهالات: الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، ومالا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه“ (فراقی، الفروق ۲/۲۶۰، بیروت، العلمیۃ، ۱۳۱۸ھ-۱۹۹۸ء تحقیق: خلیل النصور، ع: ۰۱: ۴) (کوئی جہالت معاف ہے، اس سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ جس جہل سے عام طور سے بچنا دشوار ہو (وہ معاف ہے)، اور جس جہل سے بچنا دشوار اور شاق نہ ہو، وہ معاف نہیں ہے)۔

پھر انہوں نے چند مثالیں دی ہیں:

- ۱- جو رات میں اجنبیہ کو اپنی بیوی سمجھ کر وطی کر لے اس سے حد ساقط ہے۔
- ۲- ناپاک کھانے کو پاک سمجھ کر کھالے تو یہ بھی قابل معافی جہل ہے، کیونکہ بار بار چھان بین مشقت سے خالی نہیں ہے۔
- ۳- ناپاک پانی یا مشروب کو پاک سمجھتے ہوئے پی لے، تو حقیقت سے ناواقفیت پر گناہ نہیں ہے۔
- ۴- شراب کو ”جلاب“ (عرق گلاب، گلاب اور شکر یا شہد کا بنایا ہوا شربت) گمان کر کے پی لے، تو ناواقف پر گناہ نہیں۔

مالکی مسلک کا رجحان:

مالکی مسلک کا رجحان یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جہل سے بچنا دشوار ہو وہ معاف ہے، لہذا اصول اعتقاد سے جہل معتبر نہیں، اسی طرح عبادات میں جہل معتبر نہیں، جیسے اعتکاف کی حالت میں ناواقفیت میں وطی کر لے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور جہل عذر نہ ہوگا، خواہ حرمت سے ناواقف ہو یا اس بات سے کہ وطی مفسد ہے، اسی طرح غیر مستحق کو ناواقفیت میں زکوٰۃ دے

دے، تو یہ جہلِ عذر نہیں بنے گا۔

خلاصہ یہ کہ مالکی مسلک میں عبادات میں جاہل اور عمد اور قصد کرنے والا برابر ہے۔

اسی طرح نکاح اور معاملات میں جہلِ عذر نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے شریعت کے مطابق ہونا چاہئے، اسی لئے بیچ فاسدخ کی جائے گی، اور اس سلسلہ میں جہالتِ عذر نہیں بنے گی (دیکھئے: مرجع سابق ۲۶۰/۲-۲۶۱)۔

شافعی مسلک اور رحمان:

شافعی مسلک کے مطابق جہلِ آخرت میں مطلقاً گناہ کو ساقط کرنے والا ہے، البتہ دنیوی احکام کے سلسلہ میں زیادہ تر مواقع پر جہل ”نسیان“ سے جا ملا ہے، سیوطی جلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین (م: ۹۱۱ھ) نے اس کا ضابطہ بیان کرتے ہوئے جہل کی دو قسمیں کی ہیں:

۱- ما موربہ سے جہل:

اگر مکلف جہل کی بنا پر ما موربہ کو ترک کر دے، تو یہ جہل اس کے بالکلیہ ساقط ہونے کے سلسلہ میں عذر نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کی تلافی واجب ہے۔

۲- منہی عنہ سے جہل:

اس کی بھی تین نوعیں ہیں:

الف- منہی عنہ کا تعلق اتلاف کے باب سے نہ ہو، تو اس کے ارتکاب کرنے والے پر کچھ نہیں ہے۔

ب- منہی عنہ کا تعلق اتلاف کے باب سے ہو، تو دیکھا جائے گا کہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، تو جہل کی صورت میں فدیہ واجب ہوگا، یا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا، تو اس حالت میں بھی اتلاف پر تاوان مرتب ہوگا۔

ج- منہی عنہ باعث سزا ہو: تو اس حالت میں جہل شبہ بن کر سزا کو ساقط کر دے گا (سیوطی، الأشباہ والنظائر ص ۱۸۸)۔

پھر انہوں نے چند مثالیں دی ہیں:

۱- جو نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ یا کفارہ یا نذر کو بھول جائے تو قضاء کے ذریعہ اس کی تلافی واجب ہے، اس میں کسی کا

اختلاف نہیں ہے۔

۲- جو غیر عرفہ میں وقوف کر لے تو بالاتفاق قضاء واجب ہے۔

۳- جو وضو میں ترتیب، یا کجاوہ میں پانی بھول کر تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر پانی یاد آ جائے، یا نجاست کے

ساتھ نماز پڑھ لے، تو یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی، خواہ نسیان (بھول) کی حالت میں ایسا کرے، یا جہل کی حالت میں، یا

نماز میں سورہ فاتحہ بھول جائے، یا پانی، قبلہ اور کپڑے کے اجتہاد کے سلسلہ میں غلطی کا یقین ہو جائے، یا وقوف عرفہ وقت سے پہلے ہو جائے، یا فقیر سمجھ کر زکوٰۃ دے، اور اس کا نغی ہونا ظاہر ہو جائے، یا پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے حج میں کسی کو نائب بنائے اور پھر ٹھیک ہو جائے، تو ان سب صورتوں میں لوٹنا واجب ہوگا (مرجع سابق ص ۱۸۸-۱۸۹)، البتہ اگر جہل کی حالت میں شراب پی لے تو حد و تعزیر واجب نہیں ہوگی (مرجع سابق ص ۱۰۹)۔

ایسے ہی اس قسم کی چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا نہیں؟ نماز کے اندر جس مقدار میں اس نے گفتگو کی ہے وہ حرام ہے یا نہیں، نماز کے اندر بے وجہ کھنکھارنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟

تو ایسے مسائل معلوم نہ ہونے کی حالت میں نماز باطل نہیں ہوگی، اور جہل کا دعویٰ مقبول ہوگا (مصدر سابق ص ۲۰۱)۔ اور زرکشی، ابو عبد اللہ بدر الدین محمد بن عبد اللہ بن بہادر شافعی (م: ۹۳۷ھ) لکھتے ہیں: ”ولو شهدا بقتل ثم رجعا، وقالوا: تعمدنا، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا، فلا يجب القصاص في الأصح؛ إذ لم يظهروا تعمدهم للقتل“ (زرکشی، المہجور فی القواعد ۴/۲) (دو شخص نے کسی کے خلاف قتل کی گواہی دی، پھر دونوں گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا، اور کہا کہ ہم دونوں نے دانستہ جھوٹی گواہی دی تھی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری گواہی کی بنا پر اسے قتل کر دیا جائے گا، تو صحیح قول کے مطابق قصاص واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی طرف سے قتل کئے جانے کا قصد ظاہر نہیں ہوا)۔

حنبلی مسلک اور رجحان:

حنبلی مسلک اور رجحان کچھ اس طرح ہے:

- ۱- جو جہل کسی شخص کی کوتاہی سے پیدا ہو، تو وہ عذر نہیں ہے۔
- ۲- جو جہل کسی کوتاہی کے بغیر پیدا ہو تو یہ عذر ہے، جیسا کہ شیخ علاء الدین بعلی حنبلی، ابن اللہام (م: ۸۰۳ھ) اپنی کتاب ”القواعد“ میں لکھتے ہیں: ”إذا تقرر هذا، فهنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا؟ ترتبت على هذه القاعدة، فإذا قلنا: يعذر، فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلق الحكم، أما إذا قصر أو فرط، فلا يعذر جزما“ (ابن اللہام، القواعد والفوائد الأصولية وما تبيها من الأحكام الفرعية ص ۵۸، بيروت، المكتبة العصرية ۱۳۲۰ھ-۱۹۹۹ء، تحقیق: عبدالکریم الفضلی، ع: ۱۰:۰۱) (جب یہ بات ثابت ہوگئی، تو اس جگہ چند مسائل ہیں، جو حکم سے ناواقف سے متعلق ہیں، کیا وہ معذور ہے یا نہیں، جو اسی قاعدہ پر مرتب ہے سو اگر ہم کہیں کہ معذور قرار دیا جائے گا، تو یہ اس حالت میں ہے جبکہ اس نے حکم کے سیکھنے میں کوتاہی نہ کی ہو، البتہ اگر اس نے کوتاہی کی ہو، تو یقیناً اسے معذور نہیں قرار دیا جائے گا)۔

اور شیخ محمد بن صالح العثیمین (م: ۱۴۲۱ھ) رقم طراز ہیں: ”الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسان، و جهل

لا يعذر فيه، فما كان ناشئاً عن تفریط وإهمال، مع قيام المقتضي للتعلم؛ فإنه لا يعذر فيه، سواء في الكفر أو المعاصي، وما كان ناشئاً عن خلاف ذلك، أي أنه لم يحمل ولم يفرط، ولم يقيم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام، فإنه يعذر فيه“ (ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ۱۶۳/۹، رياض دارالوطن، ۱۳۱۳ھ، ع: ۲۰: ۰۴) (جہل کی دو قسمیں ہیں: ایک جہل وہ ہے جس میں انسان کو معذور قرار دیا جاتا ہے، اور دوسرا جہل وہ ہے جس میں انسان کو معذور نہیں قرار دیا جاتا ہے، سو جو جہل کوتاہی اور لاپرواہی سے پیدا ہو، حالانکہ سیکھنے کا تقاضا کرنے والی چیز موجود ہو، تو اس میں انسان کو معذور نہیں قرار دیا جاسکتا ہے، خواہ اس کا تعلق کفر سے ہو یا معصیت سے۔ اور جہل اس کے برعکس حالت سے پیدا ہو یعنی انسان کی لاپرواہی اور کوتاہی نہ ہو، اور سیکھنے کا تقاضا کرنے والی چیز موجود نہ ہو، اس طرح کہ اس کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ چیز حرام ہے تو اسے اس بارہ میں معذور قرار دیا جائے گا۔

پھر انہوں نے چند مثالیں دی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

۱- کوئی شخص ایسے بیابان میں پندرہ سال سے کم میں بالغ ہوا، جہاں کوئی عالم نہیں ہے، اور اس نے علم کے بارہ میں کچھ نہیں سنا، اور اس کا گمان ہے کہ انسان پر عبادتیں اسی وقت واجب ہوتی ہیں، جبکہ وہ پندرہ سال کا ہو جائے، اس لئے بالغ ہونے کے بعد بھی اس نے عبادت کو انجام نہیں دیا، یہاں تک کہ اس کے پندرہ سال مکمل ہو گئے، تو ایسے شخص کو قضاء کا حکم نہیں دیا جائے گا، اور اس کی کوتاہی کے بغیر پیدا ہونے والا جہل عذر بن جائے گا۔

۲- اگر کسی خاتون نے بھی ایسا ہی گمان کیا، تو وہ بھی معذور سمجھی جائے گی۔

۳- جو شخص اس کے برعکس حالت میں ہو، جیسے شہر میں رہنے والا، جو پوچھ سکتا تھا، لیکن غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں پوچھا، تو اسے معذور نہیں قرار دیا جائے گا، اور اس پر قضاء لازم ہوگی؛ کیونکہ شہروں میں یہ احکام مخفی نہیں رہتے ہیں، اور بتانے والے علماء بہ آسانی دستیاب ہوتے ہیں (مرجع سابق ۱۶۳/۹)۔

شریعت اسلامی میں جہل کو عذر تصور کئے جانے کے اصول

مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی ☆

۱- شریعت اسلامی میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کو عذر تصور کئے جانے سے متعلق اصول و ضوابط:

اصولی طور پر شریعت میں جہالت کو جہاں عذر تسلیم کیا گیا ہے وہ مقامات یہ ہیں:

اللہ تعالیٰ کی صفات سے جہالت:

(۱) کسی اہل ہوئی نفس پرست اور بدعتی شخص کا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے حدود (فانی) ہونے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے عدم ثبوت کا قائل ہو اگر ایسا شخص اللہ کی نفس ذات کا علم رکھتا ہو، لیکن ذات باری تعالیٰ سے من حیث الصفات جاہل ہو (یعنی اللہ تعالیٰ کو معرّی عن الصفات جانتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے موصوف بالصفات ہونے سے ناواقف ہو یا اس میں تادیل کرتا ہو، جیسا کہ معتزلہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو متکلم مانتے ہیں لیکن وصف تکلم اللہ کی ذات میں نہیں، بلکہ اس کے غیر مثلاً زید میں مانتے ہیں تو ایسی جہالت اس شخص کے حق میں عذر تسلیم کی جائے گی اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ اصولی طور پر وہ اہل قبلہ میں شامل ہے۔

علامہ حموی نے اگرچہ ایسے شخص کے عذر جہالت کو خارج کر کے کافر قرار دیا ہے، لیکن علامہ زرکشی نے اہل قبلہ ہونے کی بنیاد پر اس کی اس جہالت کو عذر تسلیم کیا ہے اور اس کی عدم تکفیر کو راجح کہا ہے۔

”و کذا جہل صاحب الهوی الذی یقول بحدوث صفات اللہ تعالیٰ، أو یقول بعدم اثبات صفة له سبحانه۔ هذا ما قاله الحموی۔“

وقال الزرکشی: الجہل بالصفة هل هو جہل بالموصوف مطلقاً أو من بعض الوجوه؟ المرحح

الثانی، لأنه جاہل بالذات من حیث صفاتها المطلقاً، ومن ثم لانکفر أحداً من أهل القبلة“ (حاشیہ حموی علی اشباہ

ابن نجیم ص ۱۳۶-۷-۲ ج ۱۳۷-۲ والمنشور فی القواعد للزرکشی ص ۱۳ ج ۲- مسلم الثبوت ص ۲۸ ج ۱)۔

☆ شیخ الحدیث مدرسہ امداد الاسلام میرٹھ یو پی۔

اجتہاد صحیح سے جہالت:

(۲) کسی مجتہد کی ایسی اجتہادی جہالت جو اجتہاد صحیح کے بجائے واقع ہو، مگر اس اجتہاد سے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کی مخالفت نہ ہوتی ہو تو اس کو عذر تسلیم کیا جائے گا، مثلاً کوئی حجامہ کرانے (سینگی لگوانے) والا شخص یہ سمجھ کر افطار کر لے کہ حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے پیش نظر حدیث افطار الحجامہ و الحجوم ہوجس میں روزہ ٹوٹ جانے کا ذکر ہے تو ایسے شخص پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ اجتہاد صحیح کی جگہ (خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں حجامہ ثابت ہے اور مذکورہ حدیث کے معنی افطار صوم کے نہیں، بلکہ حجامہ سے لاحق کمزوری کو افطار کہہ دیا گیا ہے) اس نے صحیح معنی سے جہالت اور فعلی وقولی حدیث: ”لا یفطرن الحجامة“ (رواہ الترمذی) سے ناواقفیت کے سبب افطار کر لیا تو شریعت میں قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور عذر جہالت کی وجہ سے صرف قضا لازم ہوگی اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔

”الجهل الذى يصلح أن يكون عذراً هو الجهل الذى يكون فى موضع الاجتهاد الصحيح، بأن لا يكون مخالفاً للكتاب أو السنة أو الإجماع، وذلك كالمختم إذا فطر على ظن أن الحجامة مفطرة لتأنيده الكفارة، لأن جهله فى موضع الاجتهاد الصحيح“ (المؤید علی الاشیاء ص ۷۳۷ ج ۲)۔

دار الحرب میں قیام سے جہالت:

(۳) کوئی شخص دار الحرب میں مسلمان ہو گیا اور مدتوں وہیں ٹھہرا رہا وہاں سے ہجرت نہیں کی جس کے نتیجے میں وہ اسلامی فرائض نماز، زکوٰۃ وغیرہ سے ناواقف رہا۔ اور وہاں قیام کے دوران اس نے یہ فرائض ادا نہیں کئے تو بعد میں اس شخص پر ان کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ کیونکہ ان فرائض کی دلیل شرعی پوشیدہ رہی اور وہ احکام کا حقیقتاً کسی سے سن کر مکلف و مخاطب نہیں ہو سکا نہ حکماً و تقدیراً کا مکلف بن سکا احکام شریعت کے اس شخص تک نہ پہنچنے کے سبب اور ان فرائض کے مشہور نہ ہونے کی وجہ سے، لہذا شرعی مخاطب سے جہالت اس کے حق میں عذر مانا جائے گا۔ اس کے برخلاف کوئی غیر مسلم دارالاسلام میں مسلمان ہو جائے تو ان فرائض سے ناواقفیت کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ فرائض دارالاسلام میں ہر طرف مشہور ہوتے ہیں اور خود اس کے لئے کسی سے دریافت کر کے جان لینا ممکن اور آسان ہے۔

”ومن الجهل الذى يصلح عذراً، الجهل بالشرائع فى دار الحرب يكون عذراً من مسلم أسلم فيها ولم يهاجر، حتى لو مكث فيها، ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما، ولم يؤدها لایلزمه قضاؤها خلافاً لفرلخفاء الدليل فى حقه، وهو الخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع وتقدير بالشهرة، فيصير جهله بالخطاب عذراً. بخلاف الذمى إذا أسلم فى دار الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال“ (المؤید علی الاشیاء ص ۸۱۳ ج ۲)۔

جھوٹی گواہی کے اثرات سے جہالت:

جھوٹی گواہی کے انجام سے ناواقفیت و جہالت کو بھی شریعت میں عذر مانا گیا ہے چنانچہ اگر دو گواہوں نے قتل کی گواہی دی پھر اس سے رجوع کر لیا (کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی) اور کہنے لگے کہ ہم نے بالقصد جان بوجھ کر یہ گواہی دی تھی۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری گواہی پر اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو صحیح قول کے مطابق ان گواہوں پر قصاص (قتل کے بدلے قتل) کا حکم نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ ان دونوں گواہوں نے اس شخص کو قتل کا قصد نہیں کیا تھا (صرف گواہی دی تھی) کیونکہ عام لوگوں کو قتل کی گواہی کے انجام اور نتیجے کا علم نہیں ہوتا۔

”وقال الزرکشی: لو شهدا بقتل، ثم رجعا وقالا: تعمدنا، لكن ماعرفنا انه يقتل بشهادتنا فلا يجب

القصاص في الأصح، اذ لم يظهر تعمدهما للقتل، لأن ذلك مما يخفى على العوام“ (حوالہ سابق)۔

کسی حکم کی دلیل سے جہالت:

(۴) کسی مسئلہ کی دلیل شرعی عام طور پر لوگوں سے پوشیدہ ہو تو یہ جہالت و ناواقفیت بھی شریعت میں مقبول عذر ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں آواز صاف کرنے اور گلا کھولنے کے لئے اتخ اتخ (تخخ) کرنا یا جس مقدار میں کلام مفسد صلوة اور حرام ہو اس سے ناواقف ہونا۔ یا جس قسم کی غلطی سے روزہ میں کھا، پی لینا مفطر صوم ہوتا ہے اس سے جاہل ہونا۔ صحیح قول کے مطابق تینوں صورتوں میں بطلان کا حکم نہیں ہوگا۔

”ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا لخفائه كون التنح مبطلا للصلاة، أو كون القدر الذي أتى به من الكام محرما، أو النوع الذي تناوله مفطرا، فالأصح في الصور الثلاث عدم البطلان“ (حوالہ سابق)۔

دو اجتہادات میں سے صحیح سے جہالت:

(۵) جو ناواقفیت کسی اجتہاد اور دلیل شرعی سے پیدا ہوئی ہو اور اس مسئلہ میں دوسرا اجتہاد بھی جائز ہو، جیسے مجتہد فیہ مسائل ہو کرتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے پہلے اجتہاد کے مطابق عمل کر لیا تو یہ اجتہاد فیصلہ نافذ ہوگا۔ صحیح فیصلے سے ناواقفیت کو یقینی طور پر عذر مانا جائے گا اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔

”الرابع: جهل نشأ عن اجتهاد فيه مساغ كاجتهادات وهو عذر ألبتة، وينفذ القضاء على

حسبه“ (حوالہ سابق)۔

شبہ کی وجہ سے جہالت:

(۶) کسی حکم شرعی سے جہالت و ناواقفیت شبہ اور خطا میں پڑ جانے کی وجہ سے ہو، جیسے کسی نے کسی اجنبیہ عورت

سے اس کو اپنی بیوی سمجھ کر جماع کر لیا تو اس پر حد کا حکم (سنگسار کرنا) جاری نہیں ہوگا۔ اور شبہ اور خطا کا عذر قابل قبول ہوگا، البتہ مہر مثل دینا پڑے گا۔

”الخامس: جهل نشأ عن شبهة وخطأ كمن وطئ أجنبية يظن أنها زوجته، وهذا عذر يسقط الحد“ (حوالہ سابق)۔

مقامات علم سے دوری کے سبب جہالت:

(۷) کسی شخص پر نو مسلم ہونے یا شہر سے دور کسی ایسے دیہات میں رہنے کی وجہ سے جہاں کی علم روشنی نہ پہنچی ہو کسی فعل کی حرمت پوشیدہ ہو، یعنی اس کی حرمت سے ناواقف ہو تو ایسے شخص پر اس فعل حرام کے ارتکاب سے گناہ بھی ساقط ہوگا اور بظاہر اس کے ارتکاب پر حکم (سزا) بھی ساقط ہوگا، البتہ اگر وہ حرمت فعل کو تو جانتا ہو، لیکن اس پر مرتب ہونے والے حکم سے ناواقف ہو تو اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز میں کلام کی حرمت سے ناواقف ہونا عذر ہے۔ کلام کر لینے سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن کلام کر لینے کی حرمت سے واقف ہو، مگر نماز کے باطل ہونے کو نہ جانتا ہو تو یہ عذر نہیں مانا جائے گا اور اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر یہ جانتا ہو کہ کلام کی کون سی جنس اور قسم حرام ہے، لیکن نخ (گلا صاف کرنے والی آواز) یا جس مقدار میں اس نے بات کی ہے وہ مقدار حرام ہے اس سے ناواقف ہو تو صحیح قول کے مطابق اس کو معذور مانا جائے گا اور نماز باطل نہیں ہوگی۔

”الجهل بالتحريم مسقط للاثم والحكم في الظاهر لمن يخفى عليه لقرب عهده بالاسلام ونحوه، فإن علمه وجهل المرتب عليه لم يعذر۔

ولهذا الوجهل تحريم الكلام في الصلاة عذر، ولو علم التحريم وجهل الابطال بطلت۔ وان علم أن جنس الكلام يحرم، ولم يعلم أن التنحج والمقدار الذي نطق به محرّم، فمعذور في الأصح“ (الموسوعة الفقهية)۔

باریک مسائل سے عوام کی جہالت:

(۸) ہر وہ مسئلہ جس کے علم میں باریکی اور ابہام و پوشیدگی زیادہ ہو اور عام آدمی کے لئے اس کا جاننا دشوار ہو تو عوام کو اس میں معذور سمجھا جائے گا صحیح قول یہی ہے۔

”قال القاضي حسين: كل مسألة تدق ويغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي؟ وجهان: أصحهما: نعم“ (المعروض ۲ ج ۱۳)۔

لفظ کے معنی سے جہالت:

(۹) کسی لفظ کے معنی سے ناواقفیت بھی حکم کو ساقط کر دیتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی عجمی شخص لفظ ”کفر“

یا ”ایمان“ یا ”طلاق“ یا ”عتاق“ یا ”بیع“ یا ”شراء“ اور اسی جیسے دوسرے الفاظ بول دے اور ان کے معنی سے ناواقف ہوتو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ ناواقفیت میں اس نے ان لفظوں کے تقاضے کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا اور نہ اس نے اس کا قصد و ارادہ کیا۔ لہذا ان کے بولنے پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔

”إذ انطق الأعجمی بكلمة كفر، أو ایمان أو طلاق أو اعتاق أو بیع أو شراء أو نحوه، ولایعرف

معناه لأیؤاخذ بشئ منه، لأنه لم يلتزم بمقتضاه، ولم يقصد إليه“ (الموسوعة الفقهية)۔

یہی حکم اس وقت بھی ہے جب کوئی عربی شخص ایسے عجمی الفاظ بولے جن کی دلالت اسی عبارت پر ہوتی ہو جن کا اوپر ذکر ہوا، مگر وہ ان عجمی الفاظ کے معنی نہ جانتا ہو تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی عجمی شخص ایسے الفاظ بول کر یہ کہے کہ میں نے اسی معنی کا ارادہ کیا ہے جو اس زبان والوں کے یہاں مراد ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں فقہاء کے دوقول ہیں اور دونوں میں سے صحیح قول یہ ہے کہ وہ ماخوذ نہیں ہوگا۔ اور اس پر ان لفظوں کا حکم جاری نہیں ہوگا۔

کیونکہ اس نے خود اس کا ارادہ نہیں کیا اس وجہ سے کہ ارادہ صرف معلوم یا مظنون (یعنی کسی شی کے علم و گمان) سے

متعلق ہوتا ہے۔ اور جب اس نے خود اس لفظ کے معنی کو جانا ہی نہیں تو اس کا قصد و ارادہ بھی صحیح نہیں ہوا۔

اور اگر کوئی عربی شخص عربی کے الفاظ بولے، لیکن شریعت میں ان کے جو معنی ہیں ان سے واقف نہ ہو۔ مثلاً اپنی بیوی سے کہے: ”أنت طالق للسنة أو البدعة“، اور وہ لفظ کے معنی سے جاہل ہو یا وہ خلع یا نکاح کے الفاظ بولے (اور ان کے معنی نہ جانتا ہو) تو ”قواعد شیخ عزالدین بن عبدالسلام“ میں یہ ہے کہ اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان الفاظ کی دلالت جن معانی پر ہو رہی ہے اس کو ان کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو لفظ کے معنی مدلول کا وہ قصد کیسے کرے گا۔

اور بہت مرتبہ ایسے جاہل لوگ خلع کرتے ہیں جو لفظ خلع کے مدلول کو جانتے ہی نہیں اور اس کے صحیح ہونے کا فیصلہ

کرتے ہیں۔ اس قاعدہ سے ناواقف و جاہل ہونے کی وجہ سے۔

”وكذلك إذ انطق العربی بما یدل علی هذه العبارة بلفظ أعجمی لایعرف معناه، فإنه

لایؤاخذ. نعم. لوقال الأعجمی: أردت به ما یراد عند أهل فوجهان: أصحابهما: كذلك، لأنه لم یرده، فإن

الارادة لاتتوجه إلی الی معلوم أو مظنون، لأنه إذالم یعرف معنی اللفظ لم یصح قصده.

ولونطق العربی بكلمات عربیة لكنه لایعرف معانیها فی الشرع، مثل قوله لزوجه: أنت طالق

للسنة أو للبدعة، وهو جاهل بمعنی اللفظ، أو نطق بلفظ الخلع أو النكاح، ففی القواعد للشیخ عزالدین

بن عبدالسلام أنه لایؤاخذ بشئ، إذلا شعور له بمدلوله حتی یقصده باللفظ. قال: وكثیرا ما ینخالع

الجهال من الذين لا يعرفون مدلول لفظ الخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة“ (تواعد الاحكام للعر بن عبدالسلام ص ۱۰۲ ج ۲۔ والمصنف للزرکشی ص ۲۳-۱۳ ج ۲)۔

حقوق اللہ کی منہیات سے جہالت:

(۱۰) حقوق اللہ میں جو امور منہی عنہا اور ممنوع ہیں ان کی جہالت بھی عذر میں داخل ہے، لیکن مامورات میں جہالت عذر نہیں ہے اس کی اصل حدیث نبوی ہے۔ (۱) حضرت معاویہ بن الحکم کی حدیث ہے کہ انہوں نے ممانعت کلام سے ناواقفیت کے سبب نماز میں کلام کر لیا تو رسول اللہ ﷺ نے نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ (۲) اسی طرح حضرت یعلیٰ بن امیہ کی حدیث میں ہے کہ ایک دیہاتی صحابی کو جنہوں نے سلعے ہوئے کپڑے کی حالت احرام میں حرمت سے ناواقفیت کی وجہ سے جبہ (کرتا) پہن لیا تھا رسول اللہ ﷺ نے جبہ اتار دینے کا حکم تو دیا، لیکن اس جنایت (قصور) پر فدیہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔

”الجهل عذر في المنهيات في حقوق الله تعالى: الجهل عذر في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات، والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لماتكلم في الصلاة۔

ولم يؤمر بالعادة لجهله بالنهي۔ وحديث يعلى بن أمية: حيث أمر صلی اللہ علیہ وسلم أعرابيا بنزع الجبة عنه وهو محرم، ولم يأمره بالفدية لجهله“۔ (حدیث معاویہ بن الحکم، أخرجه مسلم (۱/۳۸۱) الحلی۔ حدیث یعلیٰ بن أمیہ۔ أخرجه البخاری (الفتح ۳/۳۹۳ السلفیة) مسلم ص ۸۳۶/۲ ط الحلی)۔

اسی اصول پر استدلال کرتے ہوئے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی محرم حالت احرام میں وطی (بیوی سے ہمبستری) کی ممانعت سے ناواقف ہونے کے سبب وطی کر لے تو اس پر فدیہ واجب نہیں ہوگا۔

انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حقوق اللہ میں منہیات سے جہالت کا عذر ہونا اور مامورات میں عذر نہ ہونا۔ اس کی وجہ فرق باعتبار معنی یہ ہے کہ مامورات میں اصل مقصود ان کی مصاح لہ کو قائم کرنا ہے۔ اور یہ مقصد اس فعل مامور بہ پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور جہالت کی وجہ سے مامور بہ پر عمل نہیں ہو سکتا اور منہیات کا مقصود ان کے ارتکاب سے روکنا ہے منہیات میں مفسد ہونے کے سبب سے۔ اور مکلف بندے کا منہیات سے رکنے میں امتحان ہے اور یہ بالقصد ان کے ارتکاب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جہالت کے ساتھ مکلف شخص ان کا قصد کر ہی نہیں سکتا۔ اس لئے جہالت کو ان میں عذر مانا گیا ہے۔

”واحتج به الشافعي على أن من وطى في الاحرام جاهلا فلا فدية عليه۔ والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها۔ وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفسادها امتحاناً للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها،

ومع الجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي، فعذر بالجهل فيه“۔

لیکن ائمہ ثلاثہ کے یہاں یہ عذرِ جہل نامقبول ہے اور اس کو اس جنایت کی قیمت چکانی پڑے گی۔

”اتفق الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت بجماع، فإن كانت قبل الوقوف بعرفة. فسد الحج وعليه المضى فيه والقضاء وعليه بئدنة عند الجمهور ووشاة عند الحنفية ويستوى في هذا الرجل والمرأة. والعمد والنسيان عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وفي القديم عند الشافعية، وفي الجديد لا يفسدها لجماع نسياناً“ (الموسوعة الفقهية ۵۷/۱۶)۔

فقہاء متفق ہیں کہ اگر منہیات حج بصورتِ جماع (وطی) ہو تو اس کی ایک حالت یہ ہے کہ اگر جماع وقوف عرفہ سے پہلے ہو تو حج فاسد ہو جائے گا۔ اور اس پر حج کے افعال بجالانا اور بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ اور ایسے شخص پر بڑا جانور قربان کرنا جمہور فقہاء کے نزدیک اور چھوٹا جانور بکرا وغیرہ قربان کرنا حنفیہ کے نزدیک واجب ہے۔

اور اس مسئلہ میں مرد، عورت، قصد و نسیان سب برابر ہے۔ حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ کا یہی مسلک ہے اور قول قدیم میں شافعیہ کے یہاں بھی یہی حکم ہے۔ لیکن قول جدید کے مطابق نسیاناً بھول چوک سے جماع کر لینے پر حج فاسد نہیں ہوگا۔

وہ احکام و مسائل جہاں عذرِ جہالت نامقبول ہوتا ہے

کتاب اللہ اور سنت مشہورہ سے جہالت:

(۱) جو مجتہد اپنے اجتہاد میں نادانستہ، کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور اجماع کی مخالفت کرے یا غریب و کمزور حدیث (غیر معروف حدیث) پر کتاب اللہ یا سنت مشہورہ کے برخلاف عمل کرے تو اس کا عذر (عمل) ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا (نا درست ہوگا)۔

”ومن هذا القسم أيضا جهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع، أو عمل بالغريب على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة، فإنه ليس بعذر أصلاً“ (حاشیہ الحموی علی اشباہ ابن نجیم ۱۳۶/۲-۱۳۷، المسحور فی القواعد للزرکشی ۱۳۲، و مسلم الثبوت ۲۸۱)۔

مشہور مسائل کی جہالت:

(۲) جو شخص ایسے افعال کی حرمت سے ناواقف ہو جن میں اکثر لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تو ایسے افعال کے سلسلے میں اس کی جہالت و ناواقفیت کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، مگر اُس صورت میں کہ وہ نو مسلم ہو۔ یا ایسے دور دراز علاقے میں رہتا ہو جہاں علم و علماء سے مسائل دریافت کرنے کا موقع ہی نہ ہو۔ جس کی وجہ سے اس پر ان افعال کی حرمت پوشیدہ ہو تو وہ ان

افعال کے ارتکاب میں معذور سمجھا جائے گا۔ اور ان افعال کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے جیسے زنا، قتل، چوری، شراب، نماز میں کلام اور روزہ میں کھالینے کی حرمت سے ناواقف ہو۔

”قال السیوطی: کل من جهل تحريم شیء مما يشترک فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قریب عهد بالاسلام، أو نشأ بادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى، والقتل، والسرقه، والخمر، والكلام فى الصلاة، والأكل فى الصوم“ (لحموی علی الاشاہ ۳۴۲/۲-۳۴۲/۲ لحموی علی الاشاہ ۱۳۸/۲)۔

(۳) اس شخص کا عذر نامقبول جو کسی فعل کی حرمت سے تو واقف ہو مگر اس فعل پر مرتب ہونے والے اثرات سے

ناواقف ہو:

جو شخص کسی فعل کی حرمت سے تو واقف ہو، مگر اس پر مرتب ہونے والے حکم و اثر سے ناواقف ہو تو ایسے شخص کا عذر جهل اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اس فعل حرام کے ارتکاب پر جو شرعی حکم ہے وہ نافذ ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص زنا اور شراب کی حرمت کا علم رکھتا ہو۔ مگر اس کے مرتکب پر حد شرعی کے نافذ ہونے کو نہ جانتا ہو تب بھی اس پر حد (شرعی سزا) باقی رہے گی۔ فقہاء جاری ہوگی۔ اس لئے کہ ان افعال کی حرمت کے علم کا حق اور تقاضا یہی تھا کہ وہ ان سے رک جاتا، مگر نہیں رکا تو سزا بھگتتا پڑے گی اسی طرح قتل کی حرمت سے واقف ہو، مگر وجوب قصاص (قتل کے بدلے قتل) سے ناواقف ہو تب بھی مرتکب قتل ہونے پر قصاص واجب ہوگا۔ اسی طرح نماز میں کلام کی حرمت سے ناواقف ہو۔ مگر کلام کے مبطل صلوة ہونے کو نہ جانتا ہو۔ تب بھی کلام کر لینے پر نماز باطل ہو جائے گی۔ اسی طرح محرم (حالاتِ احرام میں ہونے) پر خوشبو لگانے کی حرمت سے واقف ہو، مگر خوشبو لگانے پر فدیہ واجب ہونے سے ناواقف ہو تب بھی خوشبو استعمال کرنے پر فدیہ واجب ہوگا۔

”من علم تحريم شیء و جهل ما يترتب عليه: كل من علم تحريم شیء و جهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك، كمن علم تحريم الزنى والخمر و جهل وجوب الحدیحد بالاتفاق، لأنه كان حقه الامتناع، وكذا لو علم تحريم القتل و جهل وجوب القصاص يجب القصاص، أو علم تحريم الكلام فى الصلاة، و جهل كونه مبطلا يبطل، أو علم تحريم الطيب على المحرم و جهل وجوب الفدية تجب“۔

(۴) حقوق انسانی سے متعلق احکام میں عذر نامقبول:

حقوق اللہ سے متعلق حکم گزر چکا ہے۔ یہاں انسانوں کے حقوق سے متعلق درج ذیل صورت میں عذر کے نامقبول ہونے کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی مریض کو اس حد تک مارا کہ اس سے مریض کا قتل واقع ہو سکتا ہو۔ مگر وہ شخص اس کے

مرض سے ناواقف تھا۔ تو اس کی ناواقفیت کا عذر نامقبول ہوگا۔ اور قتل ہو جانے پر اس مارنے والے شخص سے قصاص لیا جائے گا۔
قول اصح یہی ہے۔

برخلاف اس صورت کے کہ کسی نے ایک بھوکے پیاسے آدمی کو اس کے بھوک، پیاس سے ناواقفیت کی حالت میں اتنی مدت تک قید کئے رکھا جس میں عام طور پر بھوک پیاس سے موت واقع نہیں ہوتی۔ مگر اس کی قید میں موت واقع ہوگئی تو اس صورت میں اس کا عذر جہل مقبول ہوگا اور اس پر قصاص واجب نہیں ہوگا۔

دونوں مسئلوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ مرض کی علامتیں عام طور پر پوشیدہ نہیں رہتیں، بلکہ ظاہر ہوجاتی ہیں، اس لئے یہاں ضرب قتل قابل مواخذہ ہے۔ مگر بھوک، پیاس ظاہر نہیں ہوتی اس لئے یہاں عذر جہالت مقبول ہے۔

”أما في حقوق الأدميين فقد لا يعذر، كما لو ضرب مريضاً جهل مرضه ضرباً يقتل المريض يجب القصاص في الأصح. بخلاف ما لو جس من به جوع وعطش ولم يعلم بحاله مدة ليموت فيها الشعبان عند الجس فلا قصاص. وكان الفرق أن أمارات المرض لاتخفى بخلاف الجوع“ (المشور للبركشي ۱۹۲-۲۱)۔
(۵) لوگوں میں مشہور امور کے بارے میں دعویٰ جہل نامقبول ہے:

جو امور لوگوں میں مشہور ہیں ان کے بارے میں ناواقفیت کے دعویٰ کو عذر نہیں مانا جائے گا۔ جیسے خریدے ہوئے سامان میں عیب نکل جائے تو اس کی واپسی کا ثبوت لوگوں میں مشہور معاملہ ہے، لہذا بائع عذر جہالت پیش کر کے عیب دار سامان واپس نہ کرنا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ضرر جو اسے بچنے کے لئے ”شفعة“ کا دعویٰ کر کے قدیم الاسلام شخص سے زمین حاصل کرنا لوگوں میں مشہور معاملہ ہے، قدیم الاسلام ہونے کے سبب وہ دعویٰ شفعة کے جواز میں جہالت کا عذر نہیں کر سکتا، البتہ جدید الاسلام کی ناواقفیت عذر بن سکتی ہے، اسی طرح جن مسائل و معاملات کو صرف خواص علماء فقہاء ہی جانتے ہوں۔ ان میں عام آدمی کی جہالت کا عذر چل سکتا ہے۔

”ولتقبل دعوى الجهل فى الأمور المشتهرة بين الناس كنبوت الردب العيب، والأخذ بالشفعة من رجل قديم الإسلام، بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص“ (الاشباه والنظائر للسيوطي ۲۰۰-۲۰۱)۔

(۶) مبطلات صلوة میں عذر جہل مقبول نہیں:

کوئی شخص نماز کو باطل کر دینے والے امور سے ناواقف ہو، مثلاً نماز میں کلام کے مفسد صلوة ہونے کو نہ جانتا ہو تو اس کا عذر جہل مقبول نہیں ہوگا۔ اور نماز میں کلام کر لینے سے حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی۔ شافعیہ کے یہاں اگر عذر جہالت کے اسباب پائے جاتے ہوں۔ مثلاً نو مسلم ہو یا علماء سے دور جنگل، دیہات، جزیرہ میں رہتا ہو اور مسائل دریافت کرنے کا موقع نہ ملتا ہو، تو معذور سمجھا جائے گا اور تکلم فی الصلوة سے نماز باطل نہیں ہوگی اور اگر اسلام لانے

کے بعد علماء سے قریب ہو، مسائل دریافت کرنے کا موقع ملتا ہو پھر بھی انجان اور جاہل ہو تو عذر جہل مقبول نہیں ہوگا اور نماز باطل ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ جہالت اس کی اپنی کمی اور حصول علم کا موقع ملنے کے باوجود ترک علم کی وجہ سے پائی گئی، لہذا وہ معذور نہیں ہوگا۔

”الجهل بمبطلات الصلاة: اختلف الفقهاء هل يعذر من يجهل مبطلات الصلاة، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن التكلم في الصلاة يبطلها عالمًا كان المتكلم أوجاهلاً. وذهب الشافعية إلى أنه إذا تكلم قليلاً جاهلاً بتحریم الكلام في الصلاة لتبطل صلاته إن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ بعيداً عن العلماء، بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك العلم“ (ابن عابدين ۲۳۳/۱، روالقوانين الفقهية ص ۳۹، مؤننى المحتاج ۱۹۳/۱-۱۹۰)۔

(۷) مشتبہ امور میں تحری کے بغیر صحیح سے جہالت عذر نہیں:

اگر پاک اور ناپاک پانی کے برتن آپس میں مختلط (گڈڈ) ہو جائیں اور پاک کا علم نہ ہو تو تحری (غور و فکر) واجب ہے اور جس کے پاک ہونے کا رجحان سامنے آئے اس پر عمل ضروری ہے بعد میں غلطی ظاہر ہونے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ اس مخلوط صورت میں صحیح سے ناواقفیت عذر ہے۔ اور اگر تحری نہ کرے تو عذر مقبول نہیں، نماز باطل ہوگی۔

اسی طرح پاک و ناپاک کپڑا آپس میں رل مل جائے اور دوسرا پاک کپڑا موجود نہ ہو۔ نہ پاک پانی ملے جس سے کپڑے کو پاک کر سکے اور نماز کا وقت آجائے تو ایسی صورت حال میں جمہور علماء کے نزدیک اجتہاد و تحری واجب ہے اور جس کے پاک ہونے کا ظن غالب (رجحان ہو) اسی پر عمل ضروری ہے۔ کوئی رجحان نہ ہو تو تیمم کر لے اور کسی بھی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ وہ معذور ہے۔ تحری نہ کرنے پر عذرنا مقبول اور نماز باطل ہوگی۔

”الجهل بالمطهر سائر العورة: اذا مختلط ماء طاهر بآخر نجس، ولم يعلم الطاهر منهما، هل يجتهد ويتحري ويتطهر ويصلى أم يصلى بالتيمم؟ فى ذلك خلاف وتفصيل. ومثله اذا شتهت عليه ثياب طاهرة بأخرى نجسة لم يجد غيرها، ولن يجد ما يطهرها به واحتاج إلى الصلاة، فيجب عليه الاجتهاد والتحري عند الجمهور، ويصلى بما غلب على ظنه طهارته“۔

اسی اصول سے، ”الجهل بالقبلة: قضاء الفوائت المجهولة۔ جهل بوقت الصوم“ قبلہ کا مشتبہ ہونا، فوت شدہ نمازوں کی تعداد سے ناواقف ہونا، قید وغیرہ میں ہونے کے سبب رمضان کے مہینے کا مجہول ہونا، متعلق ہے، لہذا جو حکم اوپر کے مسئلوں کا ہے وہی حکم ان سب کا ہے (الموسوعة الفقهية الكويتية ص ۲۰۴-۲۰۵ ج ۱۶)۔

(۸) معنی کفر سے عدم واقفیت میں تلفظ کلمہ کفر عذر ہے، ورنہ نہیں:

جو شخص لفظ ”کفر“ کے معنی سے واقف ہونے کے باوجود کلمہ کفر کا تلفظ کرے تو وہ بلا شک و شبہ کافر ہے۔ لیکن ”کفر“ سے نا آگہی اور عدم واقفیت میں اپنے ارادہ و اختیار سے تلفظ کرے تو عام علماء کے نزدیک اس کو کافر قرار دیا جائے گا اور عذر جہل قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن بعض علماء کے مطابق اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور معنی کفر کی جہالت کو اس کے حق میں عذر مانا جائے گا۔ اور فتویٰ بھی اسی رائے پر دیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی شرعاً مامور ہے کہ ایسے قول کی طرف مائل ہو جس سے ”تکفیر“ واجب نہ ہو۔ کیونکہ یہاں اگر ”جہل معنی“ کو عذر نہ مانا جائے تو پھر یہاں پر حکم لگانا پڑے گا کہ وہ کافر ہیں اس بنیاد پر کہ وہ الفاظ کے معنی کو نہیں جانتے۔ اگر جان رہے ہوتے تو کلمہ کفر کا تکلم ہی کیوں کرتے۔ بعض فضلاء نے اسی بات کو عمدہ اور لطیف کہا ہے۔

ایک روایت ہے کہ امام محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ کو قیامت کے روز عذاب دے گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ میں اسے کافر قرار نہیں دیتا، کیونکہ وہ جاہلہ و نوافقہ ہے۔ جاؤ اس کو علم سکھاؤ تا کہ وہ واقفہ اور اس بات کو جاننے والی بن جائے۔ کتاب ”معنی المحتاج“ میں چند کلمات کفر بولنے پر معنی کے علم کی صورت میں متکلم کو کافر قرار دیا گیا ہے، لیکن معنی کی جہالت کی حالت میں معذور مانا گیا ہے۔ چنانچہ لکھا گیا ہے کہ جس شخص نے امت کی طرف گمراہی۔ اور صحابہ کرام کی طرف کفر کی نسبت کی یا قرآن کے مجزہ ہونے کا انکار کیا یا اس میں کوئی تبدیلی کی۔ یا زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر دلالت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ان دونوں کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ پر دلالت نہیں ہوتی یا مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جانے کا انکار کیا، یا اس طور کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اجزاء اصلییہ کو جمع کر کے ان میں روح کو لوٹائیگا یا جنت، جہنم، حساب کتاب، ثواب و عذاب کا انکار کیا یا ان کا اقرار تو کیا، مگر یہ کہا کہ ان کے دیگر معنی مراد ہیں۔ یا یہ کہا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور وہاں کے پھل کھائے اور حوروں کو گلے لگایا یا یہ کہا کہ ائمہ، انبیاء سے افضل ہیں تو اگر یہ باتیں جان بوجھ کر کہی ہوں تو کافر قرار دیا جائے گا اور اگر نیا نیا مسلمان ہونے، یا مسلمانوں سے دور رہنے کی وجہ سے لاعلمی میں کہی ہوں تو کافر قرار نہیں دیا جائے گا اس کے عذر جہل کی وجہ سے۔

”قال الحموی: إن من تلفظ بلفظ الکفر عن اعتقاد لاشک أنه یکفر، وإن لم یعتقد أنها لفظ الکفر، إلا أنه اتی به عن اختیار فیکفر عند عامة العلماء، ولایعذر بالجہل۔ وقال بعضهم: لایکفر، والجہل

عذروہ یفتی، لأن المفتی مأموران یمیل إلى القول الذی لایوجب التکفیر، ولولم یکن الجهل عذراً حکم علی الجهال أنهم کفار؛ لأنهم لایعرفون ألفاظ الکفر، ولوعرفوا لم یتکلموا، قال بعض الفضلاء: وهو حسن لطیف۔

وروی أن امرأة فی زمن محمد بن الحسن قیل لها: إن الله یعذب اليهود والنصارى يوم القيامة، قالت: لایفعل الله بهم ذلك فإنهم عباده، فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال: ما کفرت فإنها جاهلة، فعلموها حتى علمت“ (المؤید علی الاشباه ص ۱۳۹ ج ۲)۔

”وقال فی مغنی المحتاج: یکفر من نسب الأمة إلى الضلال، أو الصحابة إلى الفکر، أو أنکر اعجاز القرآن أو غیر شیان منه، أو أنکر الدلالة علی الله فی خلق السماوات والأرض بأن قال: لیس فی خلقها دلالة علیه تعالی، أو أنکر بعث الله الموتی من قبورهم بأن یجمع أجزاءهم الأصلية و یعيد الأرواح إليها، أو أنکر الجنة أو النار، أو الحساب أو الثواب أو العقاب أو أقربها لکن قال: المراد بها غیر معانیها، أو قال: إنی دخلت الجنة وأکلت من ثمارها وعانقت حورها، أو قال: اللائمة أفضل من الأنبياء، هذا إن علم ما قاله لأن جهل ذلك لقرب إسلامه، أو بعده عن المسلمین فلا یکفر لعذره“ (مغنی المحتاج ص ۱۳۶ ج ۲)۔

عقائد کے باب میں عذر جہالت:

۲- اگر کوئی کلمہ گو شخص ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟

ایمان ایک عقیدہ ہے جو اجمال و تفصیل کے ساتھ ہر بندہ مومن سے مطلوب ہے۔ اسلام میں اس کی حقیقت کو یوں

بیان کیا گیا ہے:

”هو التصديق بما جاء به من عنده الله تعالى والقرار به أى باللسان“ (شرح العقائد للسبکی ص ۱۱۹-۱۲۰)۔

ایمان نام ہے ان باتوں کی دل سے تصدیق کرنے کا جو رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے۔ اور زبان سے اس کا اقرار بھی ہو۔

امام نسفی فرماتے ہیں کہ: ”إلأن التصديق رکن لایحتمل السقوط أصلاً۔ والقرار قد یحتمله، کما فی

حالة الإکراه۔ قال: قیل: قد لایبقی التصديق، کما فی حالة النوم والغفلة“ (ایضاً ص ۱۲۰)۔

تصدیق رکن ایمان ہے (ایمان کی اصل حقیقت میں داخل ہے) جو کسی حال اور کسی وقت اور کبھی بھی ساقط ہونے کا احتمال نہیں رکھتا، جبکہ اقرار باللسان بعض اوقات جیسے حالت اکراہ اور یہ اشکال کہ کبھی حالت نوم اور غفلت میں تصدیق باقی نہیں رہتی۔ (تو اس کا جواب ہے)۔

یہیں سے عقائد کے باب میں متکلمین اور فقہاء کے درمیان اختلاف و فرق کا آغاز ہوتا ہے۔ متکلمین بالخصوص اشاعرہ، علم و ادراک کو ایمان کا رکن اور اس کا جزء مقوم مانتے ہیں۔ ان حضرات کے یہاں علم و ادراک کے بغیر حقیقت ایمانی کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اور جہل علم و ادراک کی ضد ہے اور کوئی شی اپنے ضد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور حالت نوم، حالت جہل ہے۔ اس میں ادراک نہیں پایا جاتا، لہذا اس حالت میں ایمان بھی نہیں پایا جائے گا۔

”هذا مناف كما عليه المتكلمون من أن النوم ضد الإدراك فما يجتمعان“ (حاشیہ خیالی علی النسیہ ص ۱۲۰)۔

یہ بات متکلمین کے موقف کے برخلاف ہے، کیونکہ نوم ادراک کی ضد ہے دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ متکلمین کی نظر اس بات پر ہے کہ جہالت میں ضروریات دین یا قطعیات دین کے کسی چیز کے انکار سے ایمان کا اصل رکن ”ادراک“ ساقط ہو گیا پھر جب وہ صاحب ایمان رہا ہی نہیں تو ”جہل و ناواقفیت“ کو عذر کیسے مانا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس فقہاء کی نظر اس بات پر ہے کہ جمع ماجاء بہ النبی ﷺ من عند اللہ کی تصدیق اس کے قلب میں باقی ہے اور جہالت نے اس کو زائل نہیں کیا، بلکہ ”انکار“ سے صرف اقرار باللسان کی خارجی شرط فوت ہوتی ہے جس کے سقوط کا ”جہل“ میں اعتبار کیا جاسکتا ہے، لہذا اس کی لاعلمی کے انکار کو عذر تسلیم کیا جاسکتا ہے اور اسی بنیاد پر اس کو ایمان سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ اسی بات کے پیش نظر علامہ سعد الدین تفتازانی نے ”حالت نوم و غفلت“ میں متکلمین کے اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ:

”ولو سُلم فالشارع جعل المحقق الذی لم یطرء علیہ ما یضادہ فی حکم الباقی“ (شرح العقائد النسیہ

ص ۱۲۰)۔

اگر ان متکلمین کی بات مان لی جائے تب بھی واقعہ یہ ہے کہ شارع نے ثابت شدہ تصدیق قلبی کو جس پر اس کے برخلاف علامت تکذیب ظاہر نہ ہو باقی کے حکم میں رکھا ہے۔

فقہاء کی نظر اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ: ”وفی الخلاصة وغیرها: إذا کان فی المسئلة وجوه تو جب التکفیر ووجه واحد یمنع التکفیر فعلى المفتی أن یمیل إلى الوجه الذی یمنع التکفیر تحسینا للظن للمسلم“ (المحرقات ص ۲۱۰ ج ۵ باب احکام المرتدین)۔

خلاصہ وغیرہ میں ہے کہ کسی مسئلہ میں بہت سی وجوہات تکفیر کی ہوں۔ اور ایک وجہ تکفیر کو منع کرتی ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ اسی ایک وجہ کی طرف مائل ہو جو تکفیر کو منع کرتی ہو، مسلم شخص سے حسن ظن کے پیش نظر۔
اسی سلسلے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فقہاء عالم اور جاہل کے فرق پر بھی نظر رکھتے ہیں۔

”وقیل: التفصیل فی العالم۔ أما الجاہل فلا یفرق بین الحلال والحرام لعینہ ولغیرہ، وإنما الفرق فی حقہ أن ما کان قطعیا کفر بہ۔ والافلا یکفر“ (البحر الرائق ص ۲۰۶-۲۰۸ ج ۵)۔

اور یہ کہا گیا ہے کہ حلت و حرمت لعینہ وغیرہ کی تفصیل عالم کے لئے ہے۔ جاہل لعینہ وغیرہ میں فرق جانتا ہی نہیں تو اس کے حق میں مسئلہ یہ ہے کہ قطعیات دین کے انکار پر تکفیر کی جائے گی، ورنہ نہیں۔
مذکورہ شخص کا حکم ایسے جاہل منکر شخص کے لئے مناسب حکم یہی ہے کہ اس کو کافر نہ کہا جائے اور اس کا عذر جہل قبول کیا جائے۔

ضروریات دین اور قطعیات دین کی مراد؟

حضرت مفتی محمود حسن صاحب اسی طرح کے سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

الجواب حامدًا ومصليًا: ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا حضرت رسول مقبول ﷺ کے دین سے ہونا قطعی اور یقینی ہو اور حد تو اترو شہرت عام تک پہنچ چکا ہو، حتیٰ کہ عوام بھی جانتے ہوں کہ یہ چیزیں نبی اکرم ﷺ کے دین سے ہیں، جیسے توحید، رسالت، ختم نبوت، حیات بعد الموت، سزا و جزاء اعمال، نماز، زکوٰۃ کی فرضیت، شراب اور سود کی حرمت، کذا فی إکفار الملحدين (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔ حرره العبد محمود غفر له دارالعلوم دیوبند، ۳/۱۱/۸۹ھ (فتاویٰ محمودیہ ص ۱۹ ج ۱، معلق بالا ایمان شیخ الاسلام دیوبند)۔

(۱) ”والمراد بالضروریات“ علی ما اشتهر فی الکتب: ما علم کونہ من دین محمد ﷺ بالضرورة، بأن تواتر عنہ واستفاض، وعلمته العامة، كالوحدانية والنبوة، وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعده، وهذا مما شهد الله به في كتابه، وشهدت به الكتب السابقة، وشهد به نبينا ﷺ، وشهد به الأموات أيضاً، كزيد بن خارجه الذي تكلم بعد الموت ..... وكالبعث والجزاء، ووجوب الصلاة والزکوٰۃ، وحرمة الخمر ونحوها“ (إکفار الملحدين، ص ۲، ۳، لا نور شاہ صاحب لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ من ”مجموعہ رسائل لکھنوی“، المجلد الثالث إدارة القرآن)۔

قطعیات دین کی مراد؟

بنیادی ایمانیات و اعتقادات و اسلامیات کے علاوہ جو امور خصوصیات قطعیه یا لوازمات دینیہ جن کا ثبوت نصوص

قرآنیہ و احادیث نبویہ اور اجماع کی دلائل قطعیہ سے ہووہ قطعیات دین ہیں۔ مثلاً عقیدہ ختم رسالت، عقیدہ عظمت صحابیت۔ عقیدہ نجات اہل السنّت والجماعۃ یعنی بالفاظ رسول اللہ ﷺ ”ماأنا علیہ وأصحابی، عذاب القبر، سوال المنکر والنکیر، مسح علی الخفین۔ شہادۃ الجنۃ لعشرۃ المبشرہ، الصراط، المیزان“ وغیرہ امور۔ اگرچہ یہ سب امور جمع ماجاء بہ النبی ﷺ من عند اللہ تعالیٰ میں داخل ہیں۔ تاہم یہ چیزیں فرائض قطعیہ سے متعلق ہیں۔ باقی جمع ماجاء بہ النبی ﷺ میں سنن و نوافل، مستحبات و مندوبات، اخلاقیات، معاشرات، معاشیات وغیرہ قطعیات دین سے الگ حسن الاسلامیات اور مرغوبات دینیات میں شامل ہیں اور ان کے احکام جداگانہ ہیں۔

ایسے شخص سے مسلمانوں کا رویہ؟

مذکورہ بالا جیسے شخص سے مسلمانوں کا رویہ معاندانہ نہیں، بلکہ مشفقانہ ہونا چاہئے، جیسا کہ حضرت امام محمدؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسی قسم کے واقعہ میں عورت کو کافرہ قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا اسے لے جاؤ اور علم دین سکھاؤ۔ کیونکہ یہ نہیں جانتی، ”معنی المحتاج“ کے حوالے سے یہ بات گزشتہ صفحات میں آچکی ہے۔

مناسب ہوگا کہ ایسے شخص کو کسی جامع عالم دین کے پاس لے جایا جائے، تاکہ وہ اس کی اصلاح کر دیں۔ یا آس پاس کے کسی مدرسہ یا مسجد کے اچھے عالم مدرس یا عالم امام کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھ کر ضروریات دین سیکھنے کی ترغیب دیں۔ فقہاء نے جہل باطل کے ذیل میں دوسرے نمبر کی کمتر جہالت کا ذکر کیا ہے۔

”وہو جہل صاحب الہوی فی صفات اللہ وفی أحكام الآخِرہ“ (الحسامی ص ۱۵۳، مکتبہ بلاال دیوبند)۔
جہل باطل کی کم درجہ کی جہالت صاحب بدعت کی جہالت ہے جو صفات باری تعالیٰ اور احکام آخرت کے سلسلہ میں ہو اس کی تشریح میں مولانا فیض الحسن گنگوہی لکھتے ہیں:

”قولہ وهو صاحب الہوی ای صاحب البدعة، وهو الذی اتبع الہوی وترک الأدلة القاطنة الجلیلة البھیة۔ وجہد دون جہل الکافر۔ لایکفربہ بل یفسق۔ ونحن نناظر معہ ونلزمہ قبول الحق بالدلیل ولانعمل علی تأویله الفاسدہ۔ ورائہ الکاسد“ (حاشیہ حسامی (۷)۔)

صاحب الہوی یا بدعت پسند وہ شخص ہے جو اپنی دماغی اُتچ کی پیچ کرے اور واضح روشن دلیلوں کو ترک کر دے۔ اور اس کی جہالت کافر کی جہالت سے کم درجہ کی ہے۔ ایسے شخص کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ فاسق کہا جائے گا۔ اور ہم ایسے شخص سے مناظرہ کریں گے اور قبول حق کو دلیل کے ساتھ لازم کریں گے۔ اور اس کی فاسد تاویل اور گھٹیارائے پر عمل نہیں کریں گے۔

یہ جانکار شخص کی جہالت کا حکم ہے۔ اس سے انجان شخص کی جہالت کا حکم بہتر طور پر معلوم ہو سکتا ہے۔ اور میری

رائے میں صورتِ مسئلہ کا حکم اسی جہل دون جہل الاول الباطل کے ذیل میں رکھا جانا چاہئے۔ کیونکہ اس میں جب معتزلہ، جہمیہ وغیرہ جیسے پڑھے لکھے جاہل فرقے داخل ہیں تو جاہل مطلق منکر شخص کو بدرجہ اولیٰ اسی زمرہ میں رکھا جائے گا۔

۳- ہندوستان میں عذر جہل کا حکم:

حقیقت یہ ہے کہ فقہاء نے جس دور میں ”دارالاسلام“ اور ”دارالحرب“ کی اصطلاحات ایجاد کی تھیں اور ان کے احکام و شرائط بیان کئے تھے وہ سب انہیں کے زمانے کے حالات پر مبنی تھے۔ اب پوری دنیا گلوبل ویلج پیریڈ (Global Village Period) دنیا ایک گاؤ بن چکی ہے۔ ذرائع ابلاغ کی تیز رفتار ترقی نے سارے فاصلے سمیٹ کر رکھ دئے ہیں۔ پرنٹ میڈیا، شوٹل میڈیا، وہاٹس ایپ، انٹرنیٹ وغیرہ نے ہر قسم کی دینی، دنیاوی معلومات کے خزانے بکھیر دئے ہیں۔ مذہب اور زندگی کے نظریات اور آپسی تعلقات، غور و فکر کے زاویے اور نکات سب کچھ بدل چکے ہیں۔ ان حالات میں ”دارالاسلام“ اور ”دارالحرب“ کی اصطلاحات اور ان کے معنی و مفہوم بھی بدل چکے ہیں اور یہ اصطلاحات از کار رفتہ بن چکی ہیں۔ دنیا کی ساری حکومتیں ان دونوں اصطلاحات سے یکسر خالی ہو چکی ہیں۔ مسلم حکومتوں میں کوئی ملک ”دارالاسلام“ کے معیار پر باقی نہیں ہے اسی طرح غیر مسلم حکومتوں میں چین کے علاوہ کوئی ملک ”دارالحرب“ کے زمرہ میں داخل رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مسلم حکومتوں میں غیر اسلام قوانین نافذ ہیں۔ اور غیر مسلم ملکوں میں سیکولر ڈیموکریسی یا غیر جانب دارانہ غیر مذہبی جمہوریت رائج ہے۔ ہندوستان بھی اسی زمرہ میں شامل ہے۔ اس کو دارالحرب کے علاوہ دارالامن، دارالعمد، دارالقرار کچھ بھی کہا جاسکتا ہے۔ ہندوستان کا دستور حکومت مذہبی نہیں، بلکہ مذہبی رواداری اور غیر جانب دارانہ، حقوق شہریت میں مساوات پر مبنی ہے۔ یہ ایک سیکولر، دھرم نرپیکھ و پلینفیر اسٹیٹ ہے۔ جس میں مسلم غیر مسلم سب کے لئے حکومت سازی میں قانونی شرکت اور حصہ داری کے مواقع حاصل ہیں۔ مذہبی اور تعلیمی آزادی کے اعتبار سے یہ بہت سے مسلم ملکوں سے زیادہ بہت حالت میں ہے۔

ایک موقع پر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ارشاد فرمایا: ”ہندوستان کا مسلمان شریعت کے معاملہ میں خود کفیل ہے۔ وہ کتاب و سنت کے سرچشمہ سے براہ راست (علماء و مدارس کی کثرت کے سبب) افادہ و استفادہ کا اہل ہے۔ شریعت کے معاملہ میں اسے کسی مسلم ملک کی طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں۔“

ایسی حالت میں ہندوستان کے مسلم عوام کی جہالت کو عذر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ آلا یہ کہ چند جہالت گڑھ جیسے پیاور، اور کرناٹک کی تحصیل مددے بے حال جیسے خطے کے مسلمانوں کو بعض مسائل میں جہالت و ناواقفیت کی بنیاد پر معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ حکم مسائل کی نوعیت اور ان کے غموض اور ذرائع معلومات تک نارسائی کے پیش نظر ہونا چاہئے۔

۴- حرمت مصاہرت ایک نازک اور حساس مسئلہ:

حرمت مصاہرت ایک منصوص مسئلہ ہے۔ اس سے انسانی رشتوں کے تقدس اور احترام کا تعلق ہے اس کی حساسیت اور نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں احتیاط کے پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ مصاہرت کی جزئیات میں ”مس بالشہوۃ“ اور ”نظر بالشہوۃ“ اسی احتیاط سے وابستہ مسئلہ ہے۔ اس کی حرمت پر نصوص شریعہ ”احادیث نبویہ“ اور ”آثار صحابہ“ کی دلائل قائم ہیں۔

جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”من نظر الی فرج امرأۃ لم تحل لہ أمہا ولا بنتہا۔ وقال رسول اللہ ﷺ: لو مس امرأۃ بشہوۃ حرمت علیہ أمہا و بنتہا“ (حاشیہ کنز الدقائق لمولانا محمد احسن الصدیق بحوالہ عینی و مستخلص ص ۹۸ یا سردیو بند)۔

جو شخص عورت کی شرم گاہ کی طرف دیکھے تو اس پر اس کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی عورت کو شہوت سے چھو لے تو اس پر اس کی ماں اور بیٹی حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک باندی کا بوسہ لیا اور دیکھا پھر اپنے بعض بچوں کو ہبہ کیا تو ہدایت فرمادی کہ تمہارے لئے حلال نہیں ”اما انها لاتحل لک“۔

نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مرد جس عورت سے جماع کرے یا اس کا بوسہ لے یا شہوت کے ساتھ چھوئے یا شہوت کے ساتھ اس کی شرم گاہ کو دیکھے وہ فاتوں اس مرد کے باپ اور بیٹے پر اور خود اس عورت کی ماں اور بیٹی اس مرد پر حرام ہو جائے گی (قاموس الفقہ ص ۲۳۰ ج ۵۔ بحوالہ فتح القدیر ص ۲۲۴ ج ۳۔ نعیمیہ دیوبند)۔

یہی مذہب حنابلہ اور بہت سے صحابہ اور جمہور تابعین کا ہے: ”ہو مذہب عمر، و عمران بن حصین و جابر بن عبداللہ و ابی بن کعب و عائشہ و ابن مسعود و ابن عباس رضوان اللہ علیہم اجمعین و جمہور التابعین“ (عینی و مستخلص حاشیہ کنز الدقائق ص ۹۸)۔

حرمت کی عقلی دلیل یہ ہے کہ: ”لأنہا داعیان الی الوطی۔ فیقامان مقامہ فی موضع الاحتیاط“۔

اس لیے کہ مس بالشہوت اور نظر بالشہوت جماع کی دعوت دیتے ہیں لہذا احتیاط کے مقام پر دونوں کو جماع کے قائم مقام قرار دیا جائے گا۔

جہالت قابل قبول نہیں:

جہاں تک اس مسئلہ میں جہالت کے عذر کا تعلق ہے تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ علامہ ابن نجیم تحریر فرماتے ہیں:

”وأطلق في اللبس والنظر بشهوة. فأفاد أنه لافرق بين العمد والخطاء والنسيان والأكراه في لواقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده إلى بنته منها فقرصها بشهوة، وهي ممن تشتهي يظن أنها أمها. حرمت عليه الأم حرمه موبدة“ (البحر الرائق ص ۶۱ ج ۳ زكريا ديوبند)۔

اور لیس اور نظر باشہوہ کو مطلق بیان کیا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس مسئلہ میں قصد، خطاء بھول چوک اور اکراہ کے درمیان کوئی فرق نہیں (ہر صورت میں حرمت قائم ہو جائے گی) یہاں تک کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو جماع کے لئے جگایا پس اس کا ہاتھ اسی عورت سے پیدا شدہ اس کی بیٹی پر جا لگا۔ اور اس کو شہوت سے چھولیا، جبکہ وہ قابل شہوت تھی۔ وہ شخص اسے اپنی بیٹی کی ماں گمان کر رہا تھا تب بھی اس پر بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی۔

واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں عذر جہالت کو مقبول مان کر حرمت ختم کر دی جائے تو ایک طرف یہ حدیث و آثار اور صحابہ و جہور تابعین کے برخلاف رائے ہوگی۔ دوسری طرف اس سے، ماں، باپ، بیٹا، بیٹی، ساس، سسر، بھائی، بہن کے باہمی رشتوں کا تقدس پامال ہو جائے گا۔ اور اس سے ”زنا“ کی حوصلہ افزائی، اور مفاسد کثیرہ کی رونمائی ہوگی جو خاندانی نظام اور فیملی سسٹم کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور انسانی معاشرت اور سماج کی صالح اقدار و امتیاز کو ختم کر کے ”حیوانی طرز“ مجامعت کو فروغ دینے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ وطی اور مرد، عورت کے فطری تعلقات اور ملاپ کے دواعی اور اسباب، عوام و خواص کے درمیان مشترک اور معلوم و معروف معاملہ ہے۔ ایسے مسئلہ میں فقہاء عام طور پر ”عذر جہل“ کو قبول نہیں کرتے۔ ”قال السيوطي: كل من جهل تحريم شي مما يشترك فيه غالب الناس۔ لم يقبل منه دعوى الجهل“۔ جیسا کہ بعض جزئیات کے ذیل میں پیچھے اس کا ذکر کیا جا چکا ہے بنا بریں حرمت مصاہرت کے مسئلہ میں بھی ”جہل“ کو عذر نہیں مانا جانا چاہئے۔

۵- عذر جہل کی وجہ سے طلاق ثلاثہ کو ایک ماننے یا نہ ماننے کا حکم

سب سے پہلے یہ جان لینا چاہئے کہ: ”إن أَعذار الجاهل من باب التخفيف لامن حيث جهله۔ جاہل کو معذور قرار دینا حکم شریعت میں تخفیف کا سبب ہے، لیکن خود جہل من حیث الجہل کوئی عذر نہیں ہے۔“ وللهذا قال الشافعي: لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيراً من العلم۔ إذ كان يحط عن العبداء التكليف ويريح قلبه من ضرور التعنيف، فلاحجة للعبد في جهله، بحكم بعد التبليغ والتمكين“ (الدر المنثور ص ۱۵-۱۷ ج ۲)۔

اسی واسطے امام شافعی نے فرمایا کہ اگر جاہل کو اس کے جہل کی وجہ سے معذور قرار دیا جائے تو اس کا جہل، علم سے بہتر قرار پائے گا، کیونکہ جہل بندے کے مکلف اور پابند حکم ہونے کی قبا تا ردے گا اور اس کا دل روگردانی کی پکڑ سے آرام

پالے گا، لہذا کسی حکم کی تبلیغ اور جہالت دور کرنے کی قدرت کے بعد بندے کے لئے جہالتِ حکم میں کوئی دلیل کارآمد نہیں۔
 جہل کو عوارضِ مکتبہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ حصولِ علم کی دسترس سے اس نے کام نہیں لیا اور جاہل بنا رہنا پسند کیا۔

مذکورہ واقعہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو سمجھ میں یہ بات آسکتی ہے کہ کسی وکیل یا عام آدمی کا طلاقِ حسن اور طلاقِ بدعت کو نہ جاننا، اس کی اپنی کمزوری ہے۔ نکاح و طلاق روزمرہ کے مسائل میں سے ہیں ان کے عمومی مسائل سے واقف ہونا ہر شادی شدہ کی اپنی ذمہ داری ہے اگر اس میں وہ کوتاہی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار خود ہے۔ علماء، مدارس، اور ذرائعِ معلومات کی کثرت کے موجودہ دور میں اس کی جہالت و ناواقفیت کوئی عذر نہیں۔

ہندوستان میں جب سے حکومت نے طلاقِ ثلاثہ، حلالہ کی پبلسٹی اور تشہیر شروع کر رکھی ہے اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے اس کو سرپرٹھا رکھا ہے اُس وقت سے ہندوستان کا جاہل مسلم اور غیر مسلم بھی طلاقِ ثلاثہ اور طلاق کی دیگر صورتوں، طلاقِ حسن، اور طلاقِ بدعت سے پوری واقفیت رکھتا ہے۔ سپریم کورٹ کی وضاحت میں طلاقِ ثلاثہ، اور طلاقِ حسن اور طلاقِ بدعت کی تفصیل پریس میں آچکی ہے۔ ایسی حالت میں طلاقِ ثلاثہ کو ایک طلاق ماننے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس معاملہ میں جہل کو عذر ثابت کر کے تخفیفِ حکم کی کوشش کرنا۔ جاہل کو اپنی جہالت پر جسے رہنے کی ترغیب دینا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسی کوشش ہمیں علامہ اقبالؒ کے اس شعر کا مصداق نہ بنا دے۔

خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

ہوئے کس درجہ فقیہانِ حرم بے توفیق

۶- دارالحرب یا مقاماتِ علم سے دوری میں جہل کا حکم:

دارالحرب یا جن مقامات پر رہائش سے فرائض کا علم نہ ہو سکے تو وہاں جہل عذر ہے، لہذا ان مقامات میں پچھلے دنوں کے فوت شدہ فرائض کی قضا لازم نہیں ہوگی۔

”ومن الجہل الذی یصلح عذراء، الجہل بالشرائع فی دارالحرب یکون عذراً من مسلم أسلم فیہا ولم یہاجر، حتی لومکت فیہا ولم یعلم أن علیہ الصلاة والزکاة وغیرہما ولم یؤدھا لایلمہ قضاؤها خلاف الزفر لخنفاء الدلیل فی حقہ، وهو الخطاب لعدم بلوغہ الیہ حقیقة بالسماع وتقدير بالشہرة، فیصیر جہلہ بالخطاب عذراً۔ بخلاف الذمی إذا أسلم فی دار الإسلام لشیوع الأحکام والتمکن من السؤال“ (المجموع علی الاشباہ ص ۱۳۸ ج ۲۔ الموسوعۃ الفقہیہ ص ۱۹۹ ج ۱۶)۔

(اور وہ جہل جو عذر بننے کے لائق ہے۔ دارالحرب میں اس مسلمان کا جہل ہے جو وہاں مسلمان ہو گیا مگر ہجرت

.....

نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ وہیں رہائش پذیر رہا اور اس کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ اس پر نماز، زکوٰۃ وغیرہ فرض ہے اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکا تو ان کی قضا لازم نہیں ہوگی کیونکہ اس کے حق میں دلیل شریعت یعنی حکم شریعت کا مکلف ہونا مخفی رہا۔ اس تک فرض کسی سے سن کر حقیقتاً نہیں پہنچ سکے نہ تقدیراً پہنچ سکے فرض اسلام کی شہرت نہ ہونے کے سبب سے، لہذا خطاب شریعت سے اس کا جہل عذر بن گیا۔ اگرچہ امام زفر کا اختلاف ہے، لیکن ذمی (اسلامی حکومت میں رہنے والا غیر مسلم) پر یہ حکم نافذ نہیں ہوگا۔ اگر وہ دارالاسلام میں مسلمان ہو جائے تو اس پر فوت شدہ فرض کی قضا لازم ہوگی۔ جہل کا عذر مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں احکام اسلامی پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور علماء سے سوال کر کے لاعلمی کو دور کرنے پر اسے قدرت حاصل ہے۔

۷۔ لفظ کے معنی سے جہل کا حکم:

صورتِ مسئلہ میں طلاق، عتاق، بیعین کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ لہذا نہ طلاق واقع ہوگی، نہ آزادی کا حکم لگے گا، نہ قسم معتبر ہوئی نہ کفارہ لازم ہوگا۔ کیونکہ ان الفاظ کے معنی سے ناواقفیت حکم کو ساقط کر دیتی ہے اور عذرِ جہل مقبول ہے۔

”الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه:

إذ انطق الأعجمي بكلمة كفر، أو إيمان أو طلاق أو عتاق أو بيع أو شراء أو نحوه، ولا يعرف معناه لا يؤخذ بشئ منه، لأنه لم يلتزم بمقتضاه، ولم يقصد إليه.

وكذلك إذ انطق العربي بما يدل على هذه العبارة بلفظ أعجمي لا يعرف معناه، فإنه لا يؤخذ. نعم. لو قال الأعجمي: أردت به ما يراد عند أهله فوجهان: أحدهما: كذلك، لأنه لم يرده، فإن المرادة لا تتوجه إلى معنى معلوم أو مظنون. لأنه إذا لم يعرف معنى اللفظ لم يصح قصده“ (الموسوية التقية ص ۲۰۱ ج ۱۶ وازدادة الاوقات كويت).

(اگر کوئی عجمی (غیر عربی) کلمہ کفر یا کلمہ ایمان یا طلاق یا عتاق یا بیع یا شراء وغیرہ الفاظ بولے اور وہ ان کے معنی نہ جانتا ہو تو اس سے کوئی مواخذہ (باز پرس) نہیں ہوگا اس لئے کہ متکلم پر ان الفاظ کے مقتضاء (معنی مدلول سے واقفیت) کا حکم لازم نہیں ہوا۔ اور بولنے والے نے بھی اس کا قصد نہیں کیا (کیونکہ قصد کا تعلق علم سے ہوتا ہے اور وہ یہاں مفقود ہے)۔ اسی طرح اگر کوئی عربی شخص اسی طرح کے الفاظ عجمی زبان میں بولے اور ان کے معانی سے واقف نہ ہو تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔

ہاں اگر کوئی عجمی (یہ الفاظ بول کر) کہے کہ میں نے وہی ارادہ کیا ہے جو ان الفاظ کے اہل زبان مراد لیتے ہیں تو اس میں دو قول ہیں اور ان دونوں میں سے زیادہ صحیح یہی ہے کہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ اہل زبان کی مراد کو نہیں جانتا۔ اس لئے

کہ ارادہ معلوم اور مظنون (جس کا علم و گمان ہو) سے تعلق رکھتا ہے اور جب اس نے لفظ کے معنی ہی نہیں جانے تو اس کا قصد بھی صحیح نہیں ہوا)۔

۸۔ جھوٹی گواہی سے رجوع پر عذرِ جہل کا حکم:

جھوٹی گواہی سے رجوع کر لینے کی صورت میں گواہوں پر قصاص واجب نہیں ہوگا۔

”قال الزرکشی: لو شهد القتل، ثم رجعا وقال: تعمدنا لکن ما عرفنا أنه یقتل بشهادتنا، فلا یجب القصاص فی الأصح إذ لم یظهر تعمدهما للقتل؛ لأن ذالک مما یخفی علی العوام“ (الاشباه والنظائر للسيوطی ص ۲۰۰-۲۰۱۔ الموسوعۃ الفقہیہ ص ۲۰۰ ج ۱۶)۔

(علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ دو شخصوں نے قتل کی گواہی دی۔ پھر دونوں نے گواہی سے رجوع کر لیا اور یہ کہا کہ ہم نے گواہی تو بالقصد دی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری گواہی پر اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں صحیح قول کے مطابق گواہوں پر قصاص واجب نہیں ہوگا (کیونکہ وہ دونوں خود مباشرتاً قتل نہیں ہیں۔ کیونکہ قصاص مباشرتاً قتل پر واجب ہوتا ہے نہ کہ اس کا سبب بننے والے پر) اس لئے کہ دونوں گواہوں سے ارادہ قتل ظاہر نہیں ہوا۔ کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ عوام کو اس کی جانکاری نہیں ہوتی)۔

اب رہ گئی یہ بات کہ گواہوں پر دیرت (خون بہا) بھی واجب ہوگی یا نہیں؟ قیاس یہی ہے کہ واجب ہوگی، کیونکہ خون انسان رائیگاں نہیں ہوتا۔

شرعی احکام میں جہل اور اس کا اثر

مولانا روح الامین بن داؤد مظاہری ☆

جہل کی حقیقت لغت میں:

لغت کے اعتبار سے جہل کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے:

الف- ”خلو النفس من العلم“، اس معنی کے لحاظ سے جہل علم کی ضد ہے۔

ب- ”فعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل“، یعنی کسی شئی کے ساتھ ایسا برتاؤ جو اس کے لائق نہ ہو، اس معنی کو ابن فارس نے خفت اور خلاف طمانینت سے تعبیر کیا ہے، اس لحاظ سے جہل علم کی ضد ہے، چنانچہ قرآن مجید کی آیت: ”أعوذ بالله أن أكون من الجاهلین“ (سورہ بقرہ: ۶۷)، اور ”وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما“ (سورہ فرقان: ۶۳)، میں ”جاہل“ کی تفسیر ”سفیه“ کی گئی ہے۔

انہی دو معانی کو ابن القیم نے یوں تعبیر کیا ہے: ”الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلهما جهل لغة وعرفا وشرعا۔ قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن كل ما عصى الله به فهو جهالة“ (مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ۱/۴۶۷)۔

جہل کی حقیقت متکلمین کے یہاں:

متکلمین اشتراک کے ساتھ دو معنی پر اس کا اطلاق کرتے ہیں:

الف- ”عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما“، یعنی علم کی صلاحیت ہونے کے باوجود علم سے محروم

رہنا۔

ب- اعتقاد جازم غیر مطابق۔ یعنی ایسا اعتقاد جازم جو واقع کے مطابق نہ ہو، اول کا اصطلاحی نام ”جہل بسیط“

ہے، اور ثانی کو ”جہل مرکب“ سے موسوم کرتے ہیں (کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۱/۵۹۹)۔

جہل فقہاء کے یہاں:

فقہاء کے یہاں بھی جہل مذکورہ دونوں معنی میں مستعمل ہے، چنانچہ علامہ ابوالمظفر سمعانی نے تعریف کی ہے: ”فأما الجہل؛ فهو اعتقاد المعلوم علی خلاف ما هو به“ (تواطع الأذلیة فی الأصول ۱/۴۳)۔

ابویعلیٰ جنلی کہتے ہیں: ”وحد الجہل: تبیین المعلوم علی خلاف ما هو به، ضد العلم“ (العدۃ فی أصول الفقہ ۱/۸۲)۔

ابو اسحاق شیرازی کہتے ہیں: ”تصور المعلوم علی خلاف ما هو به“ (اللمع: ۴)۔

ابوالمعالی امام الحرمین عبد الملک بن یوسف جوینی نے تحریر کیا ہے: ”تصور الشیء علی خلاف ما هو

به“ (الورقات: ۹)۔

”البرہان“ میں ہے: ”عقد یتعلق بالمعتقد علی خلاف ما هو به“ (البرہان فی أصول الفقہ للجوینی ۱/۲۲)۔

مذکورہ مختلف تعبیرات کا حاصل یہ ہے کہ جہل اس تصور یا اعتقاد کو کہتے ہیں جو واقع کے مطابق نہ ہو، جبکہ بعض دیگر

فقہاء نے جہل کی تعریف یوں کی ہے: ”عدم العلم عما من شأنه“ (شرح التلویح علی التوضیح للفتاویٰ ۱/۳۵۸)۔

”التقریر والتخیر“ میں ہے: ”عدم العلم عما من شأنه أن یقوم به العلم“ (التقریر والتخیر لابن امیر الحاج ۱/۴۳)۔

ابن نجیم مصری فرماتے ہیں: ”وأما الجہل فحقیقته عدم العلم عما من شأنه العلم الخ“ (الأشباہ والنظائر ۱/۴۶۱)۔

البحر المحیط میں بدر الدین زرکشی فرماتے ہیں: ”الجہل یطلق ویراد به عدم العلم عما من شأنه

یعلم“ (البحر المحیط فی أصول الفقہ ۱/۱۰۰)۔

یہ تمام تعبیرات جہل کے اول مفہوم کو ادا کرتی ہیں، یعنی علم کی صلاحیت کے باوجود علم سے محروم ہونا، جس کو متکلمین

جہل بسیط سے موسوم کرتے ہیں، یہی حقیقت میں علم کی ضد ہے۔

بدر الدین زرکشی نے ”جمع الجوامع“ میں دونوں کو جمع کر لیا ہے، فرماتے ہیں: ”والجہل انتفاء العلم

بالمقصود“، اس کی شرح کرتے ہوئے جلال محلی فرماتے ہیں: ”أی من شأنه أن یقصد لعلم بأن لم یدرک

أصلاً، ویسمى الجہل البسیط، أو أدرك علیخلاف هیئته فی الواقع ویسمى الجہل المركب“ (یعنی

یہ تعریف دونوں قسم یا مفہوم کو شامل ہے، کسی شی کا بالکل ہی علم نہ ہوتو یہ جہل بسیط ہے، یا خلاف واقع علم ہوتو یہ جہل مرکب

ہے) (شرح الجلال علی جمع الجوامع ۱/۲۱۱)۔

فتاویٰ زرکشی میں فرماتے ہیں: ”وهو عدم العلم عما من شأنه، فإن قارن اعتقاد النقیض

فمركب وهو المراد بالشعور بالشیء علی خلاف ما هو به، وإلا فبسیط وهو المراد بعدم الشعور“

(شرح التلویح ۱/۳۷۷)۔

.....
 حاصل کلام یہ کہ اصولیین فقہاء بھی ان دونوں مفہوم پر جہل کا اطلاق کرتے ہیں جو متکلمین نے ذکر کئے ہیں۔

جہل کے عذر ہونے پر بعض نصوص و آثار:

شریعت ایک درجے میں جہل کو عذر تسلیم کرتی ہے، جس پر بہت سی نصوص و آثار دال ہیں، مثال کے طور پر چند آثار پیش کئے جاتے ہیں:

الف۔ وہ نصوص جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تمام حجت کے بعد ہی مواخذہ فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حجت علم و بیان کے بعد ہی قائم ہوتی ہے، مثلاً:

”وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون“ (سورۃ توبہ: ۱۱۵)۔

”ان تقولوا لو انزل علينا الكتاب لكننا اهدى منهم“ (سورۃ اعراف: ۱۵۶)۔

واحدی کہتے ہیں: ”قطع الله معاذيرهم بانزال القرآن فيهم“ (التفسير البسيط ۸/۵۳۵)۔

”رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل“ (سورۃ نساء: ۱۲۵)۔

ب۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس شریعت نہیں پہنچی، اور نہ اس کے پاس شریعت کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ تھا تو وہ آخرت میں معذور گردانا جائے گا، چنانچہ مسند احمد میں اسود بن سرلیج سے روایت ہے:

”أربعة (يحتجون) يوم القيامة: رجلاً أصم لا يسمع شيئاً، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات فترة. فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً، وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفون بالبعر، وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام، وما أعقل شيئاً، وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ موثيقهم ليطيعينه، فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال: فو الذي نفس محمد بيده! لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً“ (مسند امام احمد: ۱۰/۱۶۳، حدیث حسن، و هذا الإسناد منقطع۔ شعيب الأرنؤوط)۔

ج۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہالت کی بنا پر کوئی عمل صادر ہو تو عند اللہ معذور گردانا جائے گا۔

”كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبيته: إذا مت فأحرقوني ثم أطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحد، فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: ما حملك على ما صنعت، قال: يا رب! خشيتك، فغفر له“ (بخاری: ۳۴۸۱، مسلم: ۲۷۵۶)۔

ابن عبد البر فرماتے ہیں: ”اختلف العلماء في معناه، فقال منهم قائلون: هذا رجل جهل بعض

صفات اللہ عزوجل وہی القدرۃ، فلم یعلم أن اللہ علی کل ما یشاء قدیر۔ قالوا: ومن جہل صفۃ من صفات اللہ عزوجل وأمن بسائر صفاته وعرفها لم یکن بجہله بعض صفات اللہ کافرا۔ قالوا: وإنما الکافر من عاند الحق لا من جہله، وهذا قول المتقدمین من العلماء ومن سلك سبیلهم من المتأخرین“ (التمہید لمآئی الموطأ من المعانی والأسانید ۱۸/۴۲)۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں: ”انہ لم ینکر البعث، وإنما جہل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا یعاد، فلا یعذب، وقد ظهر إیمانه باعترافة، بأنه إنما فعل ذلك من خشية اللہ“ (فتح الباری ۶/۵۲۲)۔
 د- جہالت کی بناء پر معصیت کا ارتکاب کرے تو اس پر تعزیر نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں:

”أن رجلا أهدى لرسول اللہ ﷺ رواية خمر، فقال له رسول اللہ ﷺ: هل علمت أن اللہ قد حرّمها؟ قال: لا۔ الحدیث“ (صحیح مسلم: ۱۵۷۹)۔

حجی الدین نووی فرماتے ہیں: ”لعل السؤال كان لیعرف حاله، فإن كان عالما بتحريمها أنكر عليه هديتها وامساکها وحملها وعزره علی ذلك، فلما أخبره أنه كان جاهلا بذلك عذره،..... وفي هذا من ارتكب معصية جاهلا تحريمها لا إثم عليه ولا تعزير“ (المبہاج شرح النووی ۱۱/۴)۔

(ھ) اسی طرح حضرت حذیفہؓ کی روایت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے، ”یدرس الإسلام كما یدرس وشي الثوب، حتى لا یدري ما صیام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولسري علی کتاب اللہ عزوجل في ليلة، فلا یبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، یقولون: أدركنا اباءنا علی هذه الكلمة لا إله إلا اللہ، وهم لا یدرون ما صلاة ولا صیام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها علیه ثلاثا، كل ذلك یعرض عنه حذيفة، ثم أقبل علیه في الثالثة، فقال: یا صلة! تنجیهم من النار، ثلاثا“ (ابن ماجہ: ۴۰۳۹، قال شعيب أرنأوط: إسناده صحیح، وقد صح إسناده البوصري في مصباح الرجاء وكذلك الحاكم، ووافقه الذهبي، وتوى إسناده الحافظ في الفتح ۱۳/۱۶)۔

علامہ ابن تیمیہؒ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ولهذا اتفق الأئمة علی أن من نشأ بادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول ﷺ“ (مجموع الفتاوى ۱۱/۴۰۷)۔

(و) جہالت کے ساتھ معصیت کا ارتکاب کرے تو حد جاری نہیں ہوگی، حضرت عمرؓ کے پاس زنا کا مقدمہ آیا تو

آپ نے لکھا:

”إن كان علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لا يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه“ (مصنف

عبدالرزاق: ۱۳۶۴۳، باب لا حد إلا من علمه)۔

(ذ) ابوقریش فرماتے ہیں: ”خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ”ذات أنواط“، قال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله ﷺ: الله أكبر! إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل: ”وجوزنا بنبي إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة، قال انكم قوم تجهلون“ لتركين سنن من كان قبلكم“ (المعجم الكبير للطبرانی ۲۷۵/۳، باب سنان بن أبي سان)۔

اس حدیث کے پیش نظر علامہ آلوسی فرماتے ہیں: ”في هذا الخبر تصريح بأن القائل رجل واحد، ولعل ذلك كان عن جهل يعذر به، ولا يكون به كافرا، وإلا لأمره ﷺ بتجديد إسلامه، وذلك لكونهم كانوا جهالا“ (روح المعاني ۴۱/۵)۔

فقہاء کے بیان کردہ اصول و قواعد:

مذکورہ نصوص سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ایک حد تک شریعت حکم شرعی سے ناواقفیت کو عذر تسلیم کرتی ہے، لیکن کب اور کہاں عذر مانا جائے گا، اور کہاں عذر تسلیم نہ کیا جائے؛ اس سلسلے میں فقہاء کے بیان کردہ کچھ اصول و قواعد ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں:

الف۔ جہالت علی الاطلاق عذر نہیں ہے، ورنہ نظام تکلیف معطل ہو کر رہ جائے گا، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں: ”لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذ كان يحط عن العبد إعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف فلاجحة للعبد في جهله الحكم بعد التبليغ والتمكين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل“ (المسئور في القواعد الفقهية لبر الدين الشكشي ۱۷/۲)۔

ب۔ جس جہل سے احتراز عادتہ معتذر ہو وہ معاف ہے، اور جس جہل سے احتراز نہ معتذر ہو، اور نہ اس میں کوئی مشقت ہو، وہ معاف نہیں (أنوار البروق في أنوار الفروق للقرافي ۱۵۰/۲)۔

اس قاعدے کی بنیاد ”المشقة تجلب التيسير“ اور ”الحرج مدفوع“ وغیرہ قواعد ہیں، اور ان کی اصل ”یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر“ (البقرة: ۱۸۵)، اور ”وما جعل عليكم في الدين من حرج“ (الحج: ۷۸) ہے (غزویون

البصائر فی شرح الأشباه والنظائر ۱/۲۳۵)۔

مذکورہ ضابطے کے اعتبار سے مندرجہ ذیل صورتوں میں جہل کو عذر تسلیم کیا گیا ہے:

- ۱- قریبی وقت میں اسلام قبول کرنا، یعنی کوئی شخص آج ہی اسلام قبول کرے، تو ظاہر ہے کہ فوری طور پر اس کے لئے اسلامی احکام کو جاننا معتذر ہے، لہذا بہت سے احکام سے جہالت اس کے حق میں عذر ہوگی۔
- ۲- ایسے ماحول میں نشوونما ہونا جہاں نہ علم کی اشاعت ہوئی ہو، اور نہ اس کے اسباب مہیا ہوں، علامہ سیوطی فرماتے ہیں:

”کل من جہل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بادية بعيدة عن العلماء ويخفى فيها مثل ذلك“ (الأشباہ: ۲۰۰)۔

۳- کسی سبب شرعی کی بناء پر دار الحرب میں مقیم رہنا، ابن نجیم مصری لکھتے ہیں: ”الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وأنه يكون عذراً“ (الأشباہ: ۲۶۱)۔

- ۴- ان احکام شرعیہ سے جہالت جن کا علم مخصوص علماء کو ہی ہوتا ہے، ایسے احکام میں عوام کی ناواقفیت عذر ہوگی۔
- علامہ سیوطی نے لکھا ہے: ”کل مسألة تدق ويغمض معرفتها ه، يعذر فيها العامي؟ وجهان: أصحابها: نعم“ (الأشباہ والنظائر للسيوطي ۱۹۱)۔
- سیوطی کی ”الأشباہ والنظائر“ میں ہے:

”ولا تقبل دعوى الجهل في الأمور المشتهرة بين الناس كثبوت الرد بالعيب ولأخذ بالشفعة من رجل قديم الإسلام، بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص“ (الأشباہ والنظائر للسيوطي ۲۰۰)۔

ابن نجیم کی ”الأشباہ والنظائر“ میں ہے: ”إن الجهل عذر في دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفياً“ (غزعيون البصائر ۳/۳۰۸)۔

یہ قواعد و اصول تو مکلف کے لحاظ سے تھے، ان کے علاوہ احکام سے متعلق بھی فقہاء نے اصول ذکر کئے ہیں کہ ان احکام میں جہل عذر ہو سکتا ہے۔

ج- اس سلسلے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جو احکام شرعیہ مشہور، شائع اور عام ہیں، ان میں جہالت و ناواقفیت عذر نہیں، بالخصوص جبکہ مکلف دارالاسلام میں ہو اور جو احکام مشہور، منتشر اور شائع نہ ہوں تو وہاں جہل و لاعلمی عذر بن سکتی ہے، اس لحاظ سے دو قسم کے مسائل میں جہالت کو عذر نہیں گردانا جائے گا۔

۱- دین کے بنیادی اصول و معتقدات میں جہالت عذر نہیں، مثلاً: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کافر کی جہالت عذر

نہیں، کیونکہ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر دلائل اس قدر واضح ہیں کہ کسی عاقل سے مخفی نہیں رہ سکتے، اور دلائل کے وضوح کے باوجود اس کا انکار درحقیقت مکابرہ و عناد ہے۔

”کشف الاسرار شرح المصنف علی المنار“ میں ہے: ”جهل باطل لا يصلح عذر في الآخرة، كجهل الكافر بعد وضوح الدلائل على وحدانية الله تعالى، ورسالة الرسل لا يصلح عذرا في الآخرة“ (کشف الاسرار ۵۱۹/۳)۔

”الفروق للقرآنی“ کے حوالے سے زحیلی لکھتے ہیں:

”جهل لم يتسامح به صاحب الشرع في الشريعة، فلم يعف عن مرتكبه، وهذا النوع يجري في أصول الدين أو الاعتقادات وأصول الفقه وبعض الأحكام الفقهية الفرعية، أما أصول الدين فلا يعد الجهل فيها عذرا، وإنما يجب معرفة العقيدة الصحيحة بالتعلم والسؤال، ومن اعتقد عقيدة مع الجهل فقد أثم مبينا الخ“ (موسوعة الفقه الإسلامي ۳۶۹/۱۰)۔

۲- ضروریات دین جس کے تحت وہ امور داخل ہیں جن کا از قبیل دین ہونا معروف و مشہور اور شائع و ذائع ہے، جیسے صلاۃ، زکوٰۃ، صیام وغیرہ، ان احکام سے جہالت و ناواقفیت عذر شمار نہیں ہوگی۔

شہاب الدین قرآنی فرماتے ہیں: ”وأما بعض الفروع التي لا يعذر الجهل فيها، فمثل العبارات المفروضة من صلاة وصوم وحج وزكاة، فإن الجاهل فيها كالمعتمد“ (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة ۳۷۰/۱۰)۔

امام شافعیؒ سے منقول ہے: ”العلم علمان: علم عامة لايسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذ استطاعوا، وزكاة أموالهم الخ“ (الرسالة: ۳۵۷)۔

مذہب فقہاء میں جہل سے متعلق ضابطے:

مالکیہ:

شہاب الدین قرآنی مالکی نے ”الفروق“ میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ معفو عنہ جہالت وہ ہے جس سے احتراز عادت معتذر ہو، اور جس سے احتراز معتذر نہ ہو اور نہ ہی اس میں مشقت ہو، وہ معاف نہیں، پھر چند صورتیں بیان کی ہیں:

۱- کسی اجنبی عورت کو رات میں اپنی بیوی یا باندی سمجھ کر اس سے وطی کر لی، تو یہ معاف ہے، اور جہالت کی وجہ سے

گنہگار نہیں ہوگا۔

- ۲- کسی نے جلاب سمجھ کر شراب پی لی تو یہ گناہ میں داخل نہیں۔
 ۳- کسی نے پاک سمجھ کر ناپاک کھانا کھا لیا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔
 ۴- کفار کی صف میں کسی مسلمان کو حربی سمجھ کر قتل کر دیا تو یہ جہالت عذر ہے۔
 ۵- حاکم نے جھوٹے گواہ پر فیصلہ کر دیا، جبکہ اس کی تحقیق میں وہ سچے ثابت ہوئے، وغیرہ (الفروق ۱۵۰/۲)۔

شافیعیہ:

- سیوطی کی ”الاشباہ والنظائر“ میں ہے کہ جہل آخرت کے لحاظ سے مطلقاً مسقط اثم ہے، اور دنیوی لحاظ سے حکم میں تفصیل ہے، اکثر احکام میں نسیان کے ساتھ لاحق ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:
- الف- اگر کسی مامور بہ کے ترک میں جہالت واقع ہو، تو یہ عذر نہیں، لہذا وہ مامور ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تدارک ضروری ہوگا، اور عدم اتشال کی وجہ سے ثواب بھی حاصل نہیں ہوگا۔
- ب- منہیات میں جہالت واقع ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں:
- ۱- اس کی وجہ سے کسی انسان کا حق تلف نہ ہو تو اس کے ارتکاب پر کوئی گناہ اور ضمان نہیں، مثلاً: جہالت میں خمر کا استعمال کر لیا تو نہ حد ہے اور نہ تعزیر ہے۔
- ۲- اگر اس منہی عنہ کے ارتکاب سے حق تلفی ہو تو حق اللہ میں نذریہ، اور حق العبد میں ضمان ساقط نہیں ہوگا۔
- ۳- منہی عنہ موجب عقوبت ہو تو جہالت شبہ پیدا کرے گی، اور عقوبت ساقط ہو جائے گی۔
- حاصل یہ کہ جہالت مامورات اور اتلافات میں عذر شمار نہیں ہوگی، ہاں! بعض منہیات اور بعض عقوبات میں عذر شمار ہوگی (الاشباہ والنظائر لسیوطی ۱۸۸)۔

حنابلہ:

- حنابلہ کے مذہب کی تفصیل نہیں مل سکی، تاہم فقہاء حنابلہ کی مختلف عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک عذر تسلیم کرنے میں نسبتاً توسع ہے، اور شافیعیہ کے مثل وہ جہل کونسیان کے ساتھ لاحق کرتے ہیں، چنانچہ ”المغنی“ میں ہے: ”وما عذر فیہ بالجہل عذر فیہ بالنسیان“ (المغنی لابن قدامہ ۳۶۲)۔
- ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”ان الجہول فی الشریعة کالمعدوم والمعجوز عنہ، فإن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قال: ”لا یکلف نفس إلا وسعها الخ“ (مجموع الفتاویٰ ۲۹/۳۲۲، اصول فی التحريم والتخليل)۔
- ایک مقام پر کہتے ہیں: ”الجہول کالمعدوم، فإذا لم نعلم کان ذلک فی حقنا کأنه لم یکن“ (مجموع

الفتاویٰ ۲۹/۳۲۴۔

نیز فرماتے ہیں: ”فإن الجھول كالمعدوم يسقط التكليف به“ (مجموع الفتاویٰ ۳۰/۳۲۷)۔ علامہ ابن القیم لکھتے ہیں: ”إن الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناسي أو أعظم، كما عذر النبي ﷺ المسيئ في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة، فلم يأمره بإعادة ما مضى، وعذر الحامل المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها مع الاستحاضة، ولم يأمرها بإعادة ما مضى، وعذر عدي بن حاتم بأكله في رمضان حين تبين له الخيطان اللذان جعلهما تحت وسادته ولم يأمره بالإعادة، وعذر أباذر بجهله بوجوب الصلاة إذا عدم الماء، فأمره بالتيمم، ولم يأمره بالإعادة، وعذر الذين تمعكوا في التراب كتمعك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعادة، وعذر معاوية بن الحكم بكلامه في الصلاة عامدا لجهله بالتحريم، وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نسخ استقباله بجهلهم بالناسخ، ولم يأمرهم بالإعادة، وعذر الصحابة والأئمة وغيرهم بعده من ارتكب محرما جاهلا بتحريمه، فلم يجدوه“ (اعلام المتوعين عن رب العالمين ۱/۲۰۷)۔

حنفية:

حنفية میں سے اکثر نے جہل کی چار قسمیں کی ہیں (کشف الاسرار علی اصول البرہدوی ۳/۳۳۰، التلویح علی التوضیح ۲/۳۵۷، غزعمون البصائر فی شرح الأشباہ والنظائر ۳/۲۹۷، کشف الاسرار علی المنار)۔

۱- وہ جہل جو انسان کے لئے عذر نہیں۔

عام طور پر چار صورتوں کو اس کے تحت داخل کیا گیا ہے:

الف- کافر کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت سے جہل، کیونکہ ان واضح حقائق سے انکار یا تو غفلت

ہے یا جحود و استکبار ہے۔

ب- فرق ضالہ مبتدعہ کی صفات باری تعالیٰ اور آخرت کے بعض حقائق سے متعلق جہالت، مثلاً: اللہ کی صفات کا

انکار، یا صفات کو حادث ماننا، عذاب قبر، میزان، حوض، شفاعت وغیرہ کا انکار کرنا۔

ج- باغی کی جہالت- جو امام عادل کے خلاف ناحق خروج اختیار کرے، یعنی اگر وہ کسی عادل کا مال وغیرہ تلف

کر دے تو ضمان ساقط نہیں ہوگا، لیکن یہ حکم دو قید سے مقید ہے: ایک یہ کہ اس کو غلبہ اور قوت حاصل نہ ہوئی ہو، اور دوسرے یہ کہ

بلا تاویل ہو۔

د- مجتہد کا صریح کتاب اللہ یا سنت مشہورہ یا اجماع امت کے خلاف رائے قائم کرنا، یا کتاب و سنت مشہورہ کے

خلاف کسی غریب اثر پر عمل کرنا۔

تنبیہ: احقر کا خیال یہ ہے کہ مجتہد نے اپنے گمان میں اجتہاد کی شروط کی رعایت کرتے ہوئے اجتہاد کیا ہو، اور پھر صواب کو نہ پاسکا ہو، تو اس کے حق میں تو یقیناً عذر ہے، لیکن اس کے مقلد محقق پر جب واضح ہو جائے کہ یہ اجتہادی خطا ہے، تو اس کے حق میں عذر نہیں ہوگا۔

۲- وہ جہل جس کا سبب اشتباہ ہو۔ اس کی وجہ سے حکم کا عدم تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ موضع اجتہاد ہی میں اجتہاد ہو، لیکن درست نتیجے تک رسائی نہ ہو، مثلاً روزہ دار پچھنا لگوائے، پھر ”أفطر الحاجم والمحجوم“ حدیث کی بناء پر اس گمان سے کہ میرا روزہ فاسد ہو گیا، کھاپی لے، تو اس صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، یہاں مسئلہ مجتہد فیہ ہے، کیونکہ دلائل متعارض ہیں، اور حدیث کے صحیح معنی سے جہالت خطا کا سبب بنی، اس لئے حکم میں تخفیف ہوگی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اجتہاد موضع اجتہاد میں تو نہ ہو، لیکن وہ بہر حال موضع شبہ ہو، جس کی وجہ سے خطا واقع ہو جائے، اس کا انطباق بہت سے ان مسائل میں ہوگا جہاں شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے، ایسے شبہ کی دو قسمیں ہیں:

۱- شبہ اشتباہ: جسے شبہ فی الفعل بھی کہتے ہیں، یعنی وہ شبہ جس کا سبب محض بتلاہ کا گمان ہو، کوئی دلیل شرعی نہ ہو، جیسے بیٹے نے اپنے باپ کی باندی سے وطی کر لی، اور اس کا گمان یہی تھا کہ یہ میرے لئے حلال ہے، تو حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ مشترک اشفاق کی وجہ سے التباس کی گنجائش موجود ہے۔

۲- شبہ الدلیل: جسے شبہ فی المحل کہتے ہیں، یعنی وہ شبہ جو کسی دلیل کی بناء پر پیدا ہو، جیسے باپ نے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی، تو حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں ”أنت وما لک لأبيک“ دلیل التباس و اشتباہ موجود ہے (اکافی شرح البردوی ۵/۲۳۴۰ وابعده، کشف الأسرار شرح البردوی ۴/۳۲۲ وابعده)۔

۳- وہ جہل جو انسان کے لئے عذر ہے، کئی اسباب ہیں جن کی وجہ سے جہالت عذر شمار ہوتی ہے:

الف- وہ جہالت جو اسلام میں نے پن کی وجہ سے پیدا ہو، یعنی ایک شخص اسلام میں داخل ہوا، اور اس کو احکام کا علم نہیں، اور نہ اس کو تعلیم کا موقع ملا، تو یہ اس کے حق میں عذر ہے، مثلاً: ابو واقد لیشی کی روایت ہے:

”أن رسول الله ﷺ لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي ﷺ:

سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده! التركيب سنة من كان قبلكم (الترمذی ۲۹)، وعند ابن أبي عاصم في كتاب السنة: ”ونحن حديثوا عهد بكفر“ (السنن لابن أبي عاصم

۳۷۱، رقم: ۷۶)۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: ”کأنهم أرادوا به الضدية والمخالفة العرفية وغفلوا عن القاعدة الشرعية (مرقاة المفاتيح ۳۴۰۴/۸، کتاب الفتن) ولقد اختلف في نوع الطلب في كونه كفرا أو أن الصحابة لم يقصدوا طلب ما هو كفر، وإنما قصدوا مجرد المشابهة، وذلك أنهم كانوا جهالا لا يعلمون أن فعلهم هذا شرك أكبر يناقض التوحيد، وهذا ما يعل عليه اعتذار أبي واقد فإنه قال: ونحن حدثاء عهد بكفر“ (من رسالة ماجستير: الجبل وأثره على التكليف: ۴۳)۔

اور اس سے پہلے علامہ آلوسی کا بیان گزر چکا ہے کہ یہ مطالبہ جہل کی بناء پر تھا، جو عذر ہے اور کفر کو مستلزم نہیں، ورنہ حضور ﷺ ان کو تجرید ایمان کا امر فرماتے (روح المعانی ۱۳۵۰/۵)۔

ب۔ علمی ماحول سے دور ایسے مقام پر گذر بسر کرنا جہاں احکام اسلام سے واقفیت کا کوئی موقع نہ ہو، ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان أو كان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفر حتى يعرف ماجاء به الرسول“ (مجموع الفتاوى ۳۰۹/۱۱)۔

اور اس سلسلے میں حضرت حذیفہؓ کی روایت ”یدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب الخ“ سے استدلال کیا ہے۔

علامہ ابن حزم نے سنن ابوداؤد کی ایک روایت سے استدلال کیا ہے، حضرت عائشہؓ سے منقول ہے: ”إن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحه رجل في صدقته، فضر به أبو جهم فشجه، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: القود يا رسول الله! فقالا لنبى ﷺ: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال النبي ﷺ: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا: نعم، فخطب رسول الله ﷺ فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا عنهم فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم، قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم، فخطب النبي ﷺ فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم“ (سنن أبي داؤد: ۴۵۳۴، کتاب الديات)۔

فرماتے ہیں: ”في هذا الخبر عذر الجاهل وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي

قامت عليه الحجة لكان كافرا، لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي ﷺ، وكذبه كافر مجرد بلاخلاف، لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا“ (الحلی بالآثار ۱۱/۱۹)۔

ج۔ غیر اسلامی ملک میں اسلام قبول کر کے کسی عذر شرعی کی بناء پر ہجرت نہ کرنا، یعنی ایسا شخص بھی احکام شرعیہ سے ناواقفیت اور جہالت کی بناء پر معذور ہوگا، صاحب بدائع علامہ ابوبکر کاسائی فرماتے ہیں:

”الذي أسلم في دار الحرب منع عنه العلم لا نعدام سبب العلم في حقه، ولا وجوب على من منع عنه العلم، كما لا وجوب على من منع عنه القدرة بمنع سببها، بخلاف الذي أسلم في دار الإسلام، لأنه ضيع العلم حيث لم يسأل المسلمين عن شرائع الدين مع تمكنه من السؤال“ (بدائع الصنائع ۱/۱۳۵)۔

د۔ حکم جدید سے اس کے شیوع سے پہلے کسی کا واقف نہ ہونا عذر ہے، ہاں جب وہ حکم مستفیض و منتشر ہو جائے تو پھر دارالاسلام میں مقیم شخص کے لئے اس سے واقف نہ ہونا عذر نہیں، جیسے تجویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، لیکن اہل قبا کو اس کا علم تو نہ ہوا، تو وہ معذور قرار پائے، یا جیسے حجۃ الوداع میں بہت سے صحابہ سے افعال منی میں تقدیم و تاخیر ہوگئی اور آپ ﷺ نے ہر ایک سے فرمایا: ”افعل ولا حرج“، تو حنفیہ کے اصل مسلک کے لحاظ سے اسکی توجیہ یہی ہے کہ اس وقت ان احکام کا شیوع نہیں ہوا تھا، اس لئے ان کے حق میں اس کو عذر تسلیم کیا گیا۔

یہ صورت بظاہر زمانہ تشریح کے ساتھ خاص ہے، لیکن بہت سے احکام پر اس کا انطباق ہو سکتا ہے، مثلاً: وکیل یا ماذون کو عزل یا اذن کا علم نہ ہونا، شفع کو بیع کا علم نہ ہونا، باکرہ لڑکی کو ولی کے نکاح کرانے کا علم نہ ہونا، منکوحہ باندی کو اپنی آزادی کا علم نہ ہونا، یہ عذر شمار ہوگا، لہذا اس کا سکوت رضاء کی دلیل نہیں بنے گا۔

ھ۔ متکلم کا لفظ کے معنی سے جاہل ہونا، یعنی کسی نے ایک لفظ کا تکلم کیا، اور وہ اس کے معنی سے واقف نہیں ہے، تو اس لفظ پر حکم مرتب نہیں ہوگا، چنانچہ حموی نے امام محمدؒ کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے:

”روي أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل لها: إن الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة، قالت: لا يفعل الله بهم ذلك، فإنهم عباده، فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال: ما كفرت فإنها جاهله، فعلموها حتى علمت“ (الحجوى على الأشباه ۲/۱۳۹)۔

یہی شافعیہ کا مسلک ہے: ”ولا خلاف أن الأعمى إذا نطق بالطلاق بلغة العرب، ونوى معناه عند أهله ولم يفهمه عند إطلاق اللفظ، ثم وضح له معناه لم يقع الطلاق باتفاق الأصحاب“ (نہایہ المطالب فی درایۃ الہدایہ فی فروع الشافعی، وکذا بحر الہدایہ ۱۵/۱۲۸)۔

”مختصر خلیل الماکلی“ کی شرح میں ہے: ”أن من لقن لفظ الطلاق بالأعمى أو بالعكس فأوقعه وهو لا

يعرف معناه، فإنه لا يلزمه شيء لا في الفتوى ولا في القضاء لعدم القصد الذي هو ركن في الطلاق، فإن فهم، فإنه يلزمه اتفاقاً“ (شرح مختصر خليل ۳/۳۳۳)۔

حنفیہ یہاں قضاء اور دیانت میں فرق ہے: ”أو مخطئاً، بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق أو تلفظ به غير عالم معناه أو غافلاً أو ساهياً أو بألفاظ مصحفة يقع قضاء فقط..... قوله (يقع قضاء) متعلق بالمخطئ وما بعده“ (الدر المختار مع رد المحتار ۳/۴۹۹)۔

تنبیہات:

الف- امت کا اس پر اجماع ہے کہ نسیان عفو ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا اور آخرت میں مؤخوذہ نہیں ہوگا، حدیث میں ہے: ”إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه“ (ابن ماجہ: ۴۳۵)، ابو عبد اللہ قرطبی فرماتے ہیں: ”وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع“ (الجامع لأحكام القرآن ۳/۴۳۲)۔

لیکن جہل قابل عفو نہیں، بلکہ جاہل عاقد کی طرح ہے، اس لئے کہ مکلف کے لئے کسی فعل پر اقدام اس وقت تک جائز نہیں، جب تک وہ اس کے بارے میں شریعت کا حکم نہ جان لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”لا تقف ما ليس لك به علم“ (الاسراء: ۳۶)، یعنی غیر معلوم کی اتباع سے منع کیا جا رہا ہے، اور اسی لئے طلب علم فرض عین ہے، چنانچہ امام مالکؒ سے منقول ہے:

”إن الجهل في الصلاة-أي وسائر العبادات-الجاهل فيها كالمعتمد لا كالناسي“ (انظر موسوعة الفقہ الاسلامی للرحبلی ۱۰/۴۶۸)، لیکن سیوطی کی ”الاشباہ“ میں ہے: ”إن النسيان والجهل مسقط للحكم مطلقاً“ (الاشباہ: ۱۸۸)، غالباً یہ شافیہ کے مسلک کے مطابق ہے، کیونکہ وہ جہل کو نسیان کے ساتھ لاحق کرتے ہیں، اسی لئے ان کے یہاں جہل کے عذر ہونے میں نسبتاً توسع ہے، علامہ بدر الدین زکشی فرماتے ہیں: ”الثالث: ملحق بالناسي الغالط إذا أتى بالمبطل مع اعتقاده أنه ليس بمبطل، كما لو تكلم عامداً وعنده قد تحلل من الصلاة لا تبطل صلاته كما لو تكلم ناسياً الخ“ (المعروف في قواعد الفقهية ۳/۴۷۵)۔

یاں یوں کہا جائے کہ جن مواقع میں جہل شرعاً عذر ہے؛ ان مواقع میں مسقط اثم بھی ہے، اور مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی گناہ ساقط ہے۔ ہاں قضاء، اعادہ اور تدارک کی بحث الگ ہے۔

ب۔ جہل منہیات میں عذر ہے، مامورات میں عذر نہیں، کیونکہ امر سے مقصود ایجاد فعل اور مصالح کا قیام ہے، جب مکلف نے اس کا اتنا خیال نہیں کیا تو فعل وجود میں نہیں آیا، اور وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوا، اور اب اس کے لئے اس کی تلافی ممکن بھی ہے، لہذا اس کی تلافی لازم ہوگی اور جہل کی وجہ سے وہ معذور قرار نہیں پائے گا، لیکن جب جہل منہی عنہ

سے متعلق ہو تو نہی سے مقصود مفسد سے روکنا ہے، اور جب اس کا ارتکاب ہو چکا تو اسے معدوم کر کے تلافی کرنا بندے کی قدرت میں نہیں ہے، اور لاعلمی میں ارتکاب کی وجہ سے وہ زجر کا مستحق بھی نہیں، اس لئے یہاں جہل کی وجہ سے وہ معذور قرار پائے گا، نیز علامہ زرکشی نے اس سلسلے میں دو حدیثیں بھی پیش کی ہیں:

ایک یہ کہ حضرت معاویہ بن حکم نے جب نماز میں گفتگو کر لی تو انہیں اعادے کا حکم نہیں دیا گیا (صحیح مسلم: ۵۳)۔
دوسرے یہ کہ یعلیٰ بن امیہ کی حدیث میں ہے کہ ایک محرم اعرابی کو جب نکالنے کا حکم دیا گیا، لیکن جہل کی وجہ سے انہیں فدیہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا (بخاری: ۱۷۸۹، مسلم: ۱۱۱۸۰)۔

ابن دینار نے ایک اور حدیث سے استدلال کیا ہے کہ آپ ﷺ نے نماز عید سے پہلے قربانی کرنے والے کو اعادے کا حکم دیا، یعنی جہل کی وجہ سے اسے معذور قرار نہیں دیا (شرح العمدة لابن تیمیہ ۳/۳۳۳، اعلام الموقعین ۲/۲۵۵، المنہج فی القواعد الفقہیہ ۱۹/۲، احکام الأحکام لابن دینار العید ۳/۳۳۳، الأشباہ للسیوطی: ۱۸۸)۔

یہ ضابطہ شافی اور حنابلہ کے یہاں صراحت کے ساتھ ملتا ہے، حنفیہ کے یہاں اس کا ذکر نہیں ملا؛ لیکن جن مواقع میں جہل کو عذر تسلیم کیا گیا ہے وہاں حنفیہ کے مسلک پر بھی یہ ضابطہ منطبق ہوتا ہے۔ مگر اس ضابطے میں چند قیود کا لحاظ ضروری ہے:

۱- مکلف مفرط نہ ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ تفریط اور کوتاہی کی صورت میں جہل عذر نہیں ہے۔

۲- اس فعل کا تدارک مکلف کی قدرت میں ہو۔

۳- حق العبد سے متعلق نہ ہو، ہاں! حق اللہ میں بھی شبہ کی بناء پر حد ساقط ہو جائے گی۔

۴- اس کے نتیجے میں کوئی چیز تلف نہ ہوئی ہو۔

نیز یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، بعض فروع پر منطبق نہیں ہوتا، اور بعض فروع میں اختلاف بھی موجود ہے، تاہم اکثری ہونے پر کلی اطلاق بھی درست ہے، علامہ شافی موافقات میں کہتے ہیں:

”الأمر الکلی إذا ثبت فتخلف بعض الجزئیات عن مقتضى الکلی لا یخرجہ عن کونه کلیاً، وأیضا فإن الغالب الأکثری معتبر فی الشریعة اعتبار العام القطعی، لأن المتخلفات الجزئیة لا ینتظم منها کلی یعارض هذا الکلی الثابت“ (الموافقات ۲/۸۳)۔

ج- کسی مکلف کو کسی شی کی حرمت کا علم ہو، اور اس پر مرتب ہونے والی سزا سے ناواقف ہو، تو جہل عذر نہیں (الأشباہ للسیوطی: ۲۰۱، المنہج للزرکشی ۳/۲۱۸)، بالفاظ دیگر جہل بالحکم تو بعض صورتوں میں عذر ہے، لیکن جہل بالعقوبہ عذر نہیں۔

سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق زنا کا اعتراف کرنے والے سے آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: ”فهل

تدری ما الزنا؟“، اور فرمایا: ”أثبت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا“ (سنن ابی داؤد: ۴۴۲۸)، اس سے ابن قیم نے یہی استدلال کیا ہے کہ جو فعل کی شرعی حقیقت اور حکم تحریم سے واقف نہ ہو، اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اور یہ جہل معتبر ہے، اس کے برخلاف ماعز اسلمیؓ سزا سے ناواقف تھے لیکن ان پر حد جاری ہوئی، معلوم ہوا کہ حکم حرمت سے جہالت تو عذر ہے، لیکن اس پر مرتب ہونے والی عقوبت سے جہالت عذر نہیں۔

ابن قیم فرماتے ہیں: ”وفيه أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إن كان عالما بالتحريم، فإن ماعزالم يعلم أن عقوبته القتل، ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه“ (زاد المعاد ۵/۳۱)۔
 د- حقوق العباد: جہل کی بناء پر ساقط نہیں ہوں گے (المسئور ۲/۲۱، الأشباہ للسيوطی ۱۸۸)۔

عقائد و ایمانیات میں جہالت:

اگر کوئی شخص جہالت کی بناء پر ایسے قول و عمل کا مرتکب ہو جو ایمان و عقیدے میں خلل پیدا کرے، یا کسی ایسے نظریے کا حامل ہو جو ایمان کے منافی ہے، لیکن وہ اس سے ناواقف ہو، تو کیا شرعاً یہ جہالت عذر ہے جو اس کے ایمان و عقیدے کو متاثر نہیں کرے گی یا عذر نہیں؟

چونکہ یہ مسلم ہے کہ تمام ضروریات دین کا اعتراف ایمان کے تحقق کے لئے ضروری ہے، اور ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کفر ہے، اس لئے اولاً ضروریات دین کی حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے۔

ضروریات دین کی تعریف:

معنی لغوی: ”ضروریات“ ضرورت کی طرف منسوب ہے، جو اضطرار کا اسم ہے، جس کا مادہ ”ضرر“ ہے، اور وہ نفع کی ضد ہے، جس کے معنی اذی و کمروہ، شدت و تنگی، حاجت و فقر، نقصان اور مرض ہیں (المسئور ۲/۲۱، الأشباہ للسيوطی ۱۸۸)۔

معنی اصطلاحی: منطق کی اصطلاح میں علم ضروری؛ علم نظری کا مقابل ہے، یعنی جس میں نظر و استدلال کی ضرورت نہ ہو۔

فقہاء اور اصولیین کی اصطلاح میں ضرورت کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ شاطبیؒ فرماتے ہیں: ”فأما الضرورة، فمعناها أنه لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامته، بل على فساد وتهارج وفوت حياة الخ“ (الموافقات ۱۸/۲)۔

علم کلام میں بھی علم منطق کی طرح علم ضروری؛ علم نظری و اکتسابی کا مقابل ہے، چنانچہ اس کی دو تعریف کی گئی ہیں:
 ۱- وہ علم جو اختیار اسباب کے نتیجے میں حاصل نہ ہو، بلکہ اس کے بغیر حاصل ہو جائے، اس کا مقابل اکتسابی کہلاتا ہے۔

۲- وہ علم جو بغیر نظر و فکر کے حاصل ہو، اس کا مقابل استدلال کہلاتا ہے (دستور العلماء ۱۹۲/۲)۔

مذکورہ تعریفات سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے انسان کا ہر وقت واسطہ رہتا ہے، ان کا علم چونکہ یوں ہی بلا کسب حاصل ہو جاتا ہے، اس لئے وہ ضروری ہے، اسی طرح وہ بنیادی باتیں جو انسان کو خود بخود معلوم ہو جاتی ہیں، کسی سے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سب ضروری کے ضمن میں داخل ہیں۔

ضروریات دین کا مصداق:

مندرجہ بالا تفصیل کے مطابق ”ضروریات دین“ کا مصداق دین کی وہ بنیادی باتیں جن کا علم اتنا عام و مشہور ہو کہ ان کے سمجھنے میں دلیل و برہان کی ضروری نہ ہو، بلکہ ہر خاص و عام کو معلوم ہو، مثلاً: نماز و روزے کی فرضیت کا علم، قیامت کے قائم ہونے کا علم، اس طرح کے دین کے مسائل و احکام ضروریات دین کا مصداق ہیں، جن کا علم ہر خاص و عام مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔

چنانچہ جلال الدین محلی فرماتے ہیں: ”وہو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول التشكيك فالتحق بالضروريات، كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر“ (ضروریات دین) جس کو ہر خواص و عوام جانتے ہوں اور اس سلسلے میں کسی طرح کے شک کے شکار نہ ہوں، تو ضروریات کے ساتھ ملحق ہے (شرح علی جمع الجوامع ۲/۲۳۸)۔

مرداوی کہتے ہیں: ”ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم في معرفته، حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق الشك إليه لا أنه مستقل العقل بإدراكه، فيكون علما ضروريا، كأعداد الصلوات وركعاتها والزكاة وتحريم الخمر ونحوها“ (التحير شرح التحرير ۳/۱۶۸۰، ۱۶۸۱)۔

معلوم بالضرورة ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین داروں کا خاص اور عام طبقہ اس کی معرفت میں مساوی ہو، حتیٰ کہ وہ شک کا راستہ نہ پانے میں معلوم بالعلم البدیہی کی طرح ہو جائے، یہ مطلب نہیں کہ عقل اس کے ادراک میں مستقل ہو، جس کی وجہ سے وہ علم ضروری ہو جائے۔

علامہ شہاب الدین قرانی فرماتے ہیں: ”ولا يعتقد إن جاحد ما أجمع عليه يكفر على الإطلاق، بل لا بد أن يكون اجمع عليه مشتهرا في الدين حتى صار ضروريا، فكم من المسائل اجمع عليها إجماعا لا يعلمها إلا خواص الفقهاء، فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الإجماع فيها ليس كفرا“ (الفرق ۴/۲۵۹)۔

”رد المحتار“ میں ہے: ”المراد بالتكذيب عدم التصديق الذي مر أي عدم الإذعان والقبول، لما علم مجيئه به ﷺ ضرورة، أي علما ضروريا لا يتوقف على نظر واستدلال“ (رد المحتار ۴/۲۲۳)۔

اور ایمان کی تعریف میں ہے: ”معنى التصديق قبول القلب واذعانه لما علم بالضرورة أنه دين محمد ﷺ—بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال—كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها“ (رد المحتار ۴/۲۲۱)۔

علامہ کشمیری فرماتے ہیں: ”والمراد—الضروريات“ على ما اشتهر في الكتب ما علم كونه من دين محمد ﷺ بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض وعلمته العامة، كالوحدانية والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعد“ (اكفار الملحدين في ضروريات الدين: ۲) (ضروريات دين سے مراد وہ امور ہیں جن کا دین محمد ﷺ سے ہونا بداہتہ معلوم ہوا، یعنی حضور ﷺ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہو، اور اس حد تک مشہور ہو کہ عام لوگ بھی اسے جانتے ہوں، جیسے وحدانیت باری تعالیٰ، نبوت، اور خاتم الانبیاء پر اس کا ختم ہونا)۔

حضرت علامہ کشمیری کی مذکورہ تعریف بہت واضح ہے، اس سے ضروريات دين کا مفہوم متعین ہو جاتا ہے کہ دين کی متواتر اور مستفيض باتیں جن کا علم عام مسلمان کو بھی ہو، البتہ یہاں چند امور کی وضاحت ضروری ہے:

الف۔ ضروری سے حکم کا بدیہی ہونا مراد نہیں۔

ضروريات دين کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ احکام و مسائل بدیہی ہوں، نظری نہ ہوں، بلکہ ان کا ثبوت بدیہی ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حکم فی نفسہ نظری ہو، جیسے قیام ساعت منطقی اعتبار سے امر نظری ہے، لیکن اس کا ثبوت قطعی ہے، اس لئے ضروريات دين میں شامل ہیں، اس کا انکار کفر ہے۔

چنانچہ ”اکفار الملحدين“ میں ہے:

”فبالضرورة في الثبوت عن حضرة الرسالة، وفي كونه من الدين، لا من حيث العمل ولا من حيث الحكم المتضمن، فقد يكون حديث متواترا ويعلم ثبوته عنه ﷺ ضرورة، ولابد، ويكون الحكم المتضمن فيه نظريا من حيث العقل، كحديث عذاب القبر، ثبوته عنه ﷺ مستفيض، وفهم كيفية العذاب مشكل“ (اکفار الملحدين: ۳)۔

”فتح المہم“ میں ہے: ”والمراد حصول العلم الضروري بثبوته عن النبي ﷺ لا كون الثابت

ضروريا، وهذا العلم إنما يحصل بالتواتر“ (فتح المہم ۱/۳۰۲، کتاب الایمان)۔

ب- ضروریات دین میں سے ہونے کے لئے فرض و واجب ہونا ضروری نہیں:

یعنی ضروریات دین سے وہ مسائل و احکام مراد ہیں جو عوام و خواص کو یکساں معلوم ہوں، کیونکہ وہ مشہور و متواتر ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ حکم فی نفسہ فرض یا واجب بھی ہو، بلکہ مسنون و مستحب عمل بھی مشہور ہو جائے اور اس کا دینی حکم ہونا ہر ایک کو معلوم ہو، تو وہ بھی ضروریات دین بن جائے گا، اور اس کے دینی حکم ہونے کا انکار کفر ہوگا۔

علامہ کشمیریؒ لکھتے ہیں: ”لایریدون أن الایان بها بالجوارح لا بد منه كما يتوهم، فقد يكون استحباب شيء أو إباحته ضروريا يكفر جاحده، ولا يجب الایان به..... السواك سنة واعتقاد سنينته فرض و تحصيل علمه سنة و جحدھا كفر“ (إكفار الحمدین: ۳)۔

ج- عوام کا مصداق:

عوام سے مراد ہر کس و ناکس نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کے اندر دینی شعور موجود ہو، دین اور علماء دین سے ان کا تعلق ہو، دین بے زار قسم کے عوام کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا کوئی حکم اس قسم کے لوگوں کو معلوم نہ ہو تو ضروری نہیں کہ وہ حکم ضروریات دین میں شامل نہ ہو۔

ابن حجر ہیتمی فرماتے ہیں: ”وقوله فما القدر المعلوم من الدين بالضرورة؟ جوابه أنه قد سبق ضابطه، وهو أن يكون قطعيا مشهورا بحيث لا يخفى على العامة المخالطين للعلماء، بأن يعرفوه بداهة من غير افتقار إلى نظر واستدلال“ (الفتاوى الحديثية: ۱۳۱)۔

نیز ہر ایک کو اس کا علم ہو، یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ اکثریت کا علم بھی کافی ہے، لہذا کوئی حکم متواتر و مشہور بعض کو معلوم نہ ہو تو اس کو ضروریات دین سے خارج نہیں کیا جائے گا۔

علامہ کشمیریؒ فرماتے ہیں: ”استفاض علمه حتى وصل إلى دائرة العوام، وعلمه كواف منهم لا أن كلا منهم يعلمه، وإن لم يرفع لتعلم الدين رأسا و حرم توفيقه، فإن جهله كواف منهم لعدم رغبتهم في تعلم الدين وعلمه كواف منهم فهو ضروري“ (الفتاوى الحديثية: ۱۳۱)۔

د- ضروریات دین متعین نہیں:

ضروریات دین کا معیار شہرت ہے، دین کا جو حکم اس درجہ مشہور ہو جائے کہ عوام و خواص کو بلا تکلف معلوم ہو، اور اس ماحول میں تربیت پانے والے کو اور اثنا و ہ باتیں معلوم ہو جائیں، وہ حکم ضروریات دین کی فہرست میں داخل ہے، اور جو اس حد تک مشہور نہ ہو وہ ضروریات دین میں سے نہیں، لہذا زمانے اور علاقے کی علمی فضا کے مطابق حکم تبدیل ہو سکتا ہے، یہ

ضروری نہیں کہ قدماء نے جس چیز کو اپنے معاشرے کے لحاظ سے ضروریات دین میں داخل کیا، ہر معاشرے میں اس کی وہی حیثیت برقرار رہے، اور کسی بھی زمانے اور علاقے کے لحاظ سے تبدیل نہ ہو۔

ابن حجر ہیتمی فرماتے ہیں: ”فقد يكون الشيء متواتر معلوما بالضرورة عند قوم دون غيرهم، فيكفر من تواتر عنده دون غيره“ (فتح المسمين بشرح الأربعين: ۱۵۸، اصول تكفير: ۲۶۵)۔

علامہ ابوسلیمان خطابی عہد صدیقی من مکرین زکاة کے تذکرے میں فرماتے ہیں:

”من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين، والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث في هذا الزمان، منها: قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيه تعديل الأحكام بالنسخ، ومنها: أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا، فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد يتأوله في إنكارها، وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس..... ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه، فأما ما كان من الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحریم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم الاستفاضة علمها في العامة“ (شرح النووي على مسلم ۲۰۴/۱)۔

یعنی ایک حکم ایک زمانے میں ضروریات دین میں سے نہ ہو، اور پھر دوسرے زمانے میں استفاضہ اور شہرت کی وجہ سے ضروریات دین میں داخل ہو سکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ ضروریات دین امور نسبیہ اضافیہ میں سے ہے، اشخاص، زمانے اور علاقے کے لحاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے۔

علامہ ابن تیمیہؒ نے تو بہت وضاحت سے یہ بات کہی ہے، فرماتے ہیں: ”فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام، ومن نشأ بادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي ﷺ سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه

البتة“ (مجموع الفتاوى ۱۱۸/۱۳)۔

حدیث حذیفہ الیمان سے مذکورہ امر کی تائید ہوتی ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”یدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، لا يدري ما صيام ولا صدقة ولا نسك، ويسري على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، ويبقى طوائف الناس الشيخ الأكبر والعجوز الكبيرة يقولون: أدر كنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها الخ“ (الحاكم في المستدرک: ۸۶۳۶)۔

حدیث اگرچہ فتن سے تعلق رکھتی ہے؛ لیکن اس سے اتنی بات محقق ہو جاتی ہے کہ دین سے جہالت کے شیوع کے نتیجے میں صورتحال یہ ہو جائے گی کہ لوگ دین کے بنیادی احکام سے بھی واقف نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود توحید و رسالت پر قائم ہونے کی وجہ سے مسلمان شمار ہوں گے، اور جہنم سے ان کو نجات حاصل ہوگی، حالانکہ یہ بنیادی احکام ضروریات دین میں سرفہرست ہیں۔

قطعیات دین:

قطعیات دین: دین کے وہ احکام کہلاتے ہیں جن کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، اور دلیل قطعی تین ہیں: کتاب اللہ، سنت متواترہ، اور اجماع قطعی۔

امام سرخسیؒ فرض کی تعریف میں کہتے ہیں: ”الفرض اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع..... وحكم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم اعتقادا باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به ولهذا يكفر جاحده الخ“ (اصول السرخسی ۱۱۰/۱ فصل فی بیان الشروعات)۔

اجمال کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دین کے ”امور متواترہ“ کو ”قطعیات دین“ کہتے ہیں، خواہ وہ متواتر اسنادی ہو یا متواتر طبقہ ہو یا متواتر عملی ہو یا متواتر قدر مشترک (تفصیل کے لئے دیکھئے: مقدمۃ فتح الملہم: ۲۷)، کیونکہ تواتر سے مطلقاً علم قطعی ضروری ثابت ہوتا ہے، البتہ ابن رشد تواتر فی العمل کو متواتر نہیں مانتے۔

”فتح الملہم“ میں ہے: ”والمراد حصول العلم الضروري بشوته عن النبي ﷺ، لا كون الثابت ضروريا، وهذا العلم إنما يحصل بالتواتر، وقد تقدم أقسام التواتر في مقدمة هذا الشرح، إلا أن ابن رشد منع كون التوارث في العمل مفيدا للتواتر، فليتنبه له“ (فتح الملہم، کتاب الإیمان ۱/۳۰۲)۔

کیا ہر امر قطعی ضروریات دین میں شامل ہے؟

ضروریات دین کی تفصیل میں یہ بات گذر چکی ہے کہ ضروری کا مدار استفاضہ اور شہرت پر ہے کہ اس کے علم میں

تمام مساوی ہوں، خاص و عام سب دیندار مسلمان اس کے امر دینی ہونے سے واقف ہوں، اس لحاظ سے ہر قطعی کا ضروری ہونا لازم نہیں، ہاں! امر ضروری (جس کے انکار پر کفر کا حکم لگتا ہے) کا قطعی ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، اس لحاظ سے ہر امر قطعی کا انکار کفر نہیں، بلکہ اس امر قطعی کا انکار کفر ہے جو مشہور و مستفیض ہو، اس کا امر دینی ہونا کسی سے مخفی نہ ہو۔

چنانچہ امام غزالیؒ فرماتے ہیں: ”وأما الفقهية فالقطعية منها وجوب الصلوات الخمس والزكاة..... وكل ما علم قطعا من دين الله، فالحق فيها واحد وهو المعلوم، والمخالف فيها إثم. ثم ينظر، فإن أن كرم ما علم ضرورة من مقصود الشارع كإنكار تحريم الخمر والسرقه..... فهو كافر، لأن هذا الإنكار لا يصدر إلا عن مكذب بالشرع، وإن علم قطعا بطريق النظر لا بالضرورة ككون الإجماع حجة، وكون القياس وخبر الواحد حجة، وكذلك الفقهيات المعلومات بالإجماع، فهي قطعية، فمنكرها ليس بكافر لكنه إثم مخطئ“ (المستصفى، القطب الرابع، الفن الأول، النظر الثاني: ۳۴۸)۔

ابن نجیم نے مبتدع کی امامت پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے: ”الحاصل أن مذهب عدم تكفير أحد من المخالفين فيها ليس من الأصول المعلومه من الدين ضرورة“ (البحر الرائق ۱/۳۷۱)۔

”رد المحتار“ کی عبارت پہلے گزر چکی ہے، کفر کی تعریف میں لکھا ہے: ”المراد بالتكذيب عدم التصديق الذي مر أي عدم الإذعان والقبول لما علم مجيئه به ﷺ ضرورة أي علما ضروريا لا يتوقف على نظرو استدلال“ (رد المحتار ۲۲۱/۳)۔

شہاب الدین قرانی ماکی فرماتے ہیں: ”ولا يعتقد إن جاحدا ما أجمع عليه يكفر على الإطلاق، بل لا بد أن يكون اجمع عليه مشتهرا في الدين حتى صار ضروريا“ (الفروق ۲/۲۵۹)۔

امام نووی شافعی نے رافعی پر تعاقب کرتے ہوئے فرمایا: ”أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد اجمع عليه، وليس هو على إطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام الخ“ (روضۃ الطالبین، کتاب الجنائز، باب تارك الصلاة ۱۳۶/۲)۔

علامہ مرداوی حنبلی کہتے ہیں: ”والحق أن منكر اجمع عليه الضروري، والمشهور المنصوص عليه كافر قطعا وكذا المشهور فقط، لا الخفي في الأصح فيها“ (التحجير شرح التحريم ۳/۱۶۸)۔

حاصل یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کی عبارات میں ”ضرورة“ کی قید ملتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امر قطعی کا انکار اسی وقت کفر ہے جبکہ وہ استفاضہ اور شہرت کی بناء پر ضروریات دین میں داخل ہو چکا ہو، لیکن بہت سے محققین نے اس قید کو

غیر ضروری قرار دیا ہے، اور ان کے نزدیک جو امر قطعی الثبوت ہو اس کا انکار مطلقاً کفر ہے۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں: ”أما ما ثبت قطعا ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الإبن السدس من البنات بإجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحدہ، لأنهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت“ (المسألة، الخاتمة، النظر الثاني متعلقہ ۲۰۸/۲)۔

علامہ کشمیری ابن ہمام کی اس صراحت پر فرماتے ہیں: ”وهو متوجه من حيث الدليل“ (أكفار الحمدین: ۷) (یعنی دلیل کے لحاظ سے اسی کی طرف رجحان ہوتا ہے)۔

وجہ ترجیح:

الف- ایمان کا مدار احکام شرعیہ کی دل سے تصدیق ہے، اور امر کفر کا مدار کسی بھی حکم شرعی کی تکذیب پر ہے، لیکن کفر کا معاملہ انتہائی حساس ہے، اس لئے ضروری ہے کہ جس حکم کی تکذیب پر کفر کا حکم عائد کیا جائے اس کا حکم شرعی ہونا یقین و قطعیت کے ساتھ نبی کریم ﷺ سے ثابت ہو، چنانچہ جن لوگوں نے براہ راست حضور ﷺ سے شریعت کا علم حاصل کیا، ان کے حق میں حضور ﷺ کی زبان مبارک سے سننے کے بعد ہر امر قطعی ہے اور اس کا انکار کفر ہے، یعنی ان کے حق میں آحاد اور تواتر کے مابین کوئی فرق نہیں، اور جن حضرات نے براہ راست یہ علم حاصل نہیں کیا، ان کے حق میں کسی امر کا امر شرعی ہونا قطعیت کے ساتھ اس وقت ثابت ہوگا، جبکہ وہ تواتر سے منقول ہو، اس لئے ان کے حق میں امر شرعی متواتر کا انکار کفر ہے۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں: ”وما لم یجئ هذا المحییء ما تضمنه القرآن أو تواتر من أمور الدین، بأن لم تواتر بل نقل آحادا، اختلفا فيه أي اختلف فيه الشاهد لحضرة النبوة وغيره، فيكفر الشاهد لحضرة النبوة بجحدہ لثبوت التکذیب منه ما لم يدع صادقا من نسخ ونحوه دون الغائب الذي لم ينقل إليه إلا آحادا فلا يكفر به حتى يكفر الشاهد بإنكاره سؤال الملكين وإيجاب صدقة الفطر ويفسق الغائب به ويضلل، لأنه لما يسمع من فيه لم يكن ثبوته من النبي ﷺ قطعا، فلم يكن إنكاره تكذيبا له، بل للرواة أو تغليظا لهم فسق وضلالة لا كفر الخ“ (المسامرة في شرح المسألة في علم الكلام ۲۰۷/۲)۔

اس طرح کی گفتگو ابن حجر عسقلانی نے بھی فرمائی ہے (دیکھیے: الفتاویٰ الحدیثیہ: ۱۴۱)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب امر شرعی قطعی کا انکار کفر ہے تو پھر ضروریات دین کی قیاس تحقیق کے بعد قید زائد ہے، ہاں! قطعیت کا ثبوت چونکہ تواتر سے ہوتا ہے، اس لئے تواتر کی قید صحیح ہے۔

ب- جو امر متواتر ہوگا وہ بدیہی اور معروف ہوگا، اس لئے قطع و تواتر کے بعد استفاضہ اور شہرت کی قید بلا فائدہ ہے، چنانچہ محققین نے تصریح کی ہے کہ جمہور کے نزدیک متواتر موجب علم ضروری ہے۔

عیسیٰ بن ابان سے حدیث متواتر کا حکم یوں منقول ہے: ”والعلم بهذه الأشياء علم اضطرار والزام..... فيكون بذلك كافرا خارجا عن ملة الإسلام، لأن العلم كان علم ضروري، كالعلم بالمحسوسات والمشاهدات، وكالعلم بأنه قد كان قبلنا في هذه الدنيا قوم، وأن الموجودين أولاد أولئك، وكالعلم بأن السماء كانت موجودة قبل ولادتها وما جرى مجرى ذلك“ (الفصول في الأصول لأبي بكر حصاص الرازي ۳/۳۵)۔

صفی الدین ہندی کہتے ہیں: ”اختلف القائلون بأن التواتر يفيد العلم، اختلفوا في أن ذلك العلم ضروري أو نظري؟ فذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الفريقين إلى أنه ضروري، وهو الحق، وذهب الكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة والدقاق من إلى أنه نظري، وهو قول إمام الحرمين، لأنه جعل العلم الحاصل عقبيه من باب العلم المستند إلى القرائن“ (نہایۃ الوصول فی درایۃ الأصول ۲/۲۷۷)۔

اسی لئے بعض حضرات کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضروری اور قطعی کو مترادف مانتے ہیں، شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ سے علامہ کشمیری نے نقل کیا ہے: ”ضروریات الدین عندهم منحصره في ثلاثة:
۱- مدلول الكتاب بشرط أن يكون نصا صريحا لا يمكن تأويله۔

۲- مدلول السنة المتواترة لفظا أو معنا سواء من الاعتقادات أو من العلميات وسواء كان فرضا أو نقلا۔

۳- والجمع عليه إجماعا قطعيا..... ولا شبه أن من أنكر أمثال هذه الأمور لم يصح إيمانه بالكتاب والتبيين“ (اكفار المجددين: ۱۲۲)۔

ج- فقہاء اصولیین جب فرض قطعی اور متواتر کا حکم بیان کرتے ہیں تو علی الاطلاق یہی کہتے ہیں کہ اس کا منکر کافر ہے، ضروریات دین میں سے ہونے کی قید نہیں لگاتے، اس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ کفر کا مدار امر قطعی کی تکذیب پر ہے، اس کا ضروریات دین میں سے ہونا ضروری نہیں، کچھ عبارات ملاحظہ ہوں:

”محیط“ میں ہے: ”من أن كر الأخبار المتواترة في الشريعة كفر، مثل حرمة لبس الحرير على الرجال“ (كتاب الفاظ الكفر للبدرا رشيد شرح الإمام على القاري: ۱۱۸، بحوالہ: اصول تفسیر: ۳۰۲)۔

”فتاویٰ ہندیہ“ میں ہے: ”ومن أنكر المتواتر فقد كفر، ومن أنكر المشهور يكفر عند البعض، وقال عيسى بن أبان: يضلل ولا يكفر، وهو الصحيح، ومن أنكر خبر الواحد لا يكفر غير أنه يأثم

بترک القبول، هكذا في الظهيرية“ (التاوی البندیہ، کتاب السیر، الباب التاسع في أحكام المرتدين، مطلب في موجبات الكفر ۲/۲۶۵)۔

سرخی نے فرض کی تعریف کے بعد لکھا ہے: ”و حکم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم باعتقاد باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به، ولهذا يكفر جاحده“ (اصول السرخسی ۱۱۰)۔

امام بزدوی فرماتے ہیں: ”وأما الفرض، فحكمه اللزوم علما وتصديقا بالقلب وهو الإسلام، وعملا بالبدن، وهو من أركان الشرائع ويكفر جاحده ويفسق تاركه بلا عذر“ (أصول البردوي مع كشف الأسرار، باب العزيمة والرهنة: ۲/۳۱۳)۔

ہر دو موقف کی توجیہ:

در اصل کفر کا حکم اس وقت عائد ہوتا ہے جبکہ شریعت کے حکم کی تکذیب متیقن ہو جائے، اب اگر کوئی حکم قطعی اس طرح مشہور نہ ہو کہ ہر خاص و عام کو اس کا علم ہو جائے، تو وہاں یہ احتمال موجود ہوگا کہ اس نے اپنے زعم میں شرح کی تکذیب نہیں کی، اور ظاہر ہے کہ تکفیر کے باب میں شبہات کا کافی اعتبار ہے، اس لئے ضروریات دین میں سے ہونے کی قید لگادی گئی تاکہ اس حکم کے خواص و عوام میں شہرت پالینے کی وجہ سے یہ شبہ باقی نہ رہے کہ اس نے اپنے زعم میں شریعت کا انکار نہیں کیا، بلکہ اب اس کو شرع ہی کا انکار تصور کیا جائے گا، اور اس کے خلاف کا احتمال ناشی بلا دلیل ہونے کی بناء پر کالعدم ہوگا، چنانچہ علامہ جموی لکھتے ہیں:

”الجهل بالضروریات في باب المكفرات لا يكون عذرا بخلاف غيرها، فإنه يكون عذرا على المفتي به كما تقدم. والله أعلم“ (غزیمون البصائر، کتاب السیر، باب الردة ۲/۲۰۷)۔

امام غزالیؒ کی ”المستصفی“ میں ہے: ”فإن أنكر ما علم ضرورة من مقصود الشارع كإنكار تحريم الخمر والسرقه ووجوب الصلاة والصوم فهو كافر، لأن هذا الإنكار لا يصدر إلا عن مكذب بالشرع“ (المستصفی ۳۲۸)۔

اس کے برخلاف جن حضرات محققین نے ضروریات دین میں سے ہونے کی قید نہیں لگائی، انہوں نے مذکورہ مشکل کا حل یہ نکالا کہ امر قطعی کا انکار کفر تو بہر حال ہے، لیکن اگر وہ امر ضروری نہ ہو تو اقامت حجت کے بعد تکفیر ہوگی، جبکہ امر ضروری ہونے کی صورت میں اقامت حجت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی تکفیر درست ہے، کیونکہ ضرورت و شہرت کی بناء پر حجت پہلے ہی سے قائم ہے۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں: ”و يجب حملة على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً، لأن مناط التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك، أما إذا لم يعلم فلا، إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج“ (المسألة ۲۰۵/۲)۔

ابن حجر ہیتمیؒ لکھتے ہیں: ”ولا يكفر بإسكار قطعي غير ضروري، وظاهر كلام الحنفية كفره، ويجب حملة على قواعدهم على منكر علم أنه قطعي، وإلا فيكفر، إلا إذا ذكر له أهل العلم أنه من الدين، وأنه قطعي فتمادى فيما هو عليه عنادا فيكفر لظهور التكذيب منه حينئذ، كما دل عليه كلام إمام الحرمين“ (الفتاوى الحديثية ۱۳۱)۔

تقی الدین سبکی نے قطعی کی دو قسمیں بیان فرمائیں: ”۱- يعرفه الخاص والعام“، ۲- قد يخفى على بعض العوام“۔

پھر دونوں کا حکم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”فالقسم الأول من أنكره العوام أو الخواص فقد كفر، لأنه مكذب للنبي ﷺ في خبره، والقسم الثاني من أنكره من العوام الذين لم يحصل لهم من ممارسته الشرع مما يحصل له به العلم الضروري، وإن كانت كثرة الممارسة أو جبت للعلماء العلم الضروري بذلك، إذا أنكر ذلك فلا أرى الحكمب كفره، ولكن يؤدب على كلامه في الدين بالجهل ويؤمر بأن يتعلم الحق في ذلك لتزول عنه الشبهة التي أوجبت الإنكار“ (فتاوى السبكي، الدلالة على عموم الرسالة ۲/۲۶)۔

اسی طرح علامہ مرتضیٰ ابن الوزیر یمانی نے بھی متواتر کی دو قسمیں بیان فرما کر مذکورہ بلا تفصیلی حکم ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ”مالا يعرف تواتره إلا الخاصة فلا يكفر مستحله من العامة؛ لأنه لم يبلغه، وإنما يكفر من استحله وهو يعلم حرمة بالضرورة الخ“ (انظر تفصيلاً: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ۲/۱۷۴)۔

علامہ زاہد کوثری نے قراءات متواترہ کی دو قسمیں کی ہیں: ایک وہ جو متواتر ہونے کے ساتھ جمہور اہل اسلام کو معلوم بھی ہے، دوسری وہ جو سندا متواتر ہونے کے باوصف مشہور نہیں، اس کے بعد دونوں قسموں کا حکم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فإنكار شيء من القسم الأول كفر بالاتفاق، وأما الثاني، فإنما يعد كفراً بعد إقامة الحجة على المنكر وتعتنه بعد ذلك“ (مقالات الكوثری: ۲۱، بحوالہ: إيكار الأفتكار في أصول الإكفار المعروف - أصول تكفير: ۲۹۷)۔

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے قطعی ہونے کے ساتھ ضروریات دین میں سے ہونے کی قید لگائی، اور جن حضرات نے اس قید کو ضروری نہیں سمجھا؛ نتیجے کے لحاظ سے دونوں موقف میں کوئی فرق نہیں ہے۔

موجب کفر قول و فعل میں جہل:

اگر کوئی شخص جہل و ناواقفیت کے ساتھ کسی کفریہ قول و فعل کا ارتکاب کرے تو کیا یہ جہل عذر ہوگا، اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یا عذر شمار نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

حنفیہ کے علاوہ عام فقہاء کے یہاں عذر ہے، لہذا ایسے شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، جب تک اس پر اس قول و فعل کی شرعی حقیقت واضح نہیں کر دی جاتی، اس کے بعد بھی وہ اس پر مصر ہو تو وہ معاند و مذنب ہے، اب اس کی تکفیر کی جائے گی۔

ابن العربی مالکی کہتے ہیں: ”الجاهل والمخطيء من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا، فإنه يعذر بالجهل والخطا حتى تتبين له الحجة التي يكفر تار كها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله“ (التكفير وضوابطه لمفتي بن محمود السار: ۸۷)۔

ابن عبد البر سے منقول ہے: ”من جهل بعض الصفات وأمن بسائرهما لم يكن بجهل البعض كافرا، لأن الكافر من عاند لا من جهل، وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين“ (التمهيد لمآني الموطأ من المعاني والأسانيد ۱۸/۴۲)۔

علامہ عز الدین بن عبد السلام شافعی نے ”قواعد“ میں لکھا ہے: ”إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو صلح أو إبراء لم يؤخذ بشيء من ذلك، لأنه لم يلتزم مقتضاه ولم يقصد إليه“ (قواعد الأحكام من مصالح الأنام ۱۲/۲)۔

بدر الدین زرکشی نے اس بابت شافعیہ سے دو وجہ نقل فرمائی، اور ترجیح اسی کو دی ہے، کہ جہل عذر ہے، ایسے شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی (دیکھئے: المغنر فی القواعد الفقہیہ ۱۴/۲)۔

ابن قدامہ حنبلی ”تارک الصلاة“ کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فإن كان جاحدا لو جوبها نظر فيه، فإن كان جاهلا به، وهو ممن يجهل ذلك كالحديث بالإسلام، والناشيء ببادية، عرف وجوبها وعلم ذلك، لم يحكم بكفره؛ لأنه معذور، فإن لم يكن ممن يجهل ذلك لم يعذر، ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره“ (المغنی لابن قدامه ۳۲۹/۲)۔

مزید ایک مقام پر فرماتے ہیں: ”و كذلك الحكم في مباني الإسلام كلها“ (المغنی ۱۱/۹)۔

حنفیہ کا موقف:

مذکورہ مسئلہ میں حنفیہ کے مابین اختلاف ہے، اکثر فقہاء فرماتے ہیں کہ جہل عذر نہیں، لہذا اس کی تکفیر کی جائے گی،

لیکن دیگر بعض محققین کے نزدیک جہل عذر ہے، لہذا حجت قائم کرنے سے پہلے تکفیر درست نہیں، ابن نجیم، ملا علی قاری اور علامہ حموی وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

ابن نجیم ”البحر الرائق“ میں فرماتے ہیں: ”ولا خلاف أنه لو جرى على لسانه الكفر مخطئا لا يكفر يكما في الخانية أيضا، وكذا إذا تلفظ به غير عالم بمعناه“ (البحر الرائق ۲۷۸/۳)۔

ملا علی قاری فرماتے ہیں: فتاویٰ ظہیر یہ میں ہے کہ اکثر مشائخ کے نزدیک ایسا کلمہ کہنے والا کافر ہو جائے گا، چاہے اس کا معنی معلوم نہ ہو، اور اس کا ارادہ بھی نہ کیا ہو، میں کہتا ہوں: یہ مشکل ہے، کیونکہ جب اس نے کوئی عجمی کلمہ سنا، جس کا معنی معلوم نہ تھا، اور اس کو یوں ہی عجمیوں کی طرح استعمال کیا، تو اس کو کیسے کافر قرار دیا جاسکتا ہے، جبکہ اس کلام کا معنی کہنے والے کا مقصود نہ تھا (شرح الامام علی القاری علی الفاظ الکفر: ۲۲۹، بحوالہ: اصول تکفیر ۱۷۹)۔

حموی نے لکھا ہے: ”أن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر، وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر، إلا أنه أتى به عن اختيار فيكفر عند عامة العلماء، ولا يعذر بالجهل، وقال بعضهم: لا يكفر، والجهل عذر وبه يفتى، لأن المفتى مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير، ولو لم يكن الجهل عذرا لحكم على الجهال أنهم كفار، لأنهم كفار، لأنهم لا يعرفون ألفاظ الكفر، ولو عرفوا لم يتكلموا، وقال بعض الفضلاء: وهو حسن لطيف“ (غزيريون البصائر ۳/۳۰۳)۔

اس کے بعد حموی نے امام محمد علیہ الرحمہ سے ایک حکایت نقل کی ہے، جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

”فتاویٰ تاتارخانیہ“ میں یہی امام ابوحنیفہؒ سے نقل کیا ہے: ”وفي الينابيع: قال أبو حنيفة: لا يكون الكفر

كفرا حتى يعد عليه القلب“ (الفتاویٰ التاتارخانیہ، کتاب أحكام المرتدین ۷/۲۸۲)۔

ضروریات اور قطعیات دین میں جہل کا حکم:

سابق میں ضروریات دین اور قطعیات دین کی جو وضاحت گذر چکی ہے، اس کے مطابق ضروریات دین میں جہل عذر نہیں، لیکن قطعیات دین جو ضروریات دین کے قبیل سے نہ ہوں؛ جہل عذر ہے، اس لئے قیام حجت سے پہلے تکفیر نہیں کی جائے گی، اس سلسلے میں فقہاء کی تصریحات گذر چکی ہیں۔

سابق جو اختلاف گذرا، اس میں راجح یہی ہے کہ اس باب میں جہل عذر ہے، جس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں:

الف۔ نصوص سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ جہل کی بناء پر شرع کا انکار یا کفر کا ارتکاب موجب کفر نہیں، یہ نصوص

مستقل عنوان کے تحت شروع مقالے میں گذر چکی ہیں۔

ب۔ کفر کی حقیقت عدم تصدیق یا شرع کی تکذیب ہے، جب ایک شخص اس امر سے متعلق شریعت کا حکم ہونے سے واقف ہی نہیں، تو اس کی طرف سے تکذیب نہیں پائی گئی، لہذا تکفیر نہیں کی جائے گی، یہ دلیل بھی علامہ ابن ہمام کے کلام سے پہلے گذر چکی ہے۔

ج۔ فقہاء نے لزوم اور التزام کفر میں تفریق کی ہے، اگرچہ قاعدہ یہ ہے کہ ”إذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه“ جس کا مقتضی یہ ہے کہ جب کسی نے اپنے اختیار سے ایسے قول یا فعل کا ارتکاب کیا، جس سے کفر لازم آتا ہے، تو اس کے حق میں کفر ثابت ہو جانا چاہئے، لیکن چونکہ کفر کا تعلق اعتقاد سے ہے، اس لئے جب تک وہ خود اس کا التزام نہ کرے، تکفیر نہیں کی جائے گی، چنانچہ فرق ضالہ کے بہت سے ایسے موقف ہیں جو کفر کے مستلزم ہیں، لیکن ان کی تکفیر نہیں کی جاتی، کیونکہ انہوں نے اس لازم کا التزام نہیں کیا۔

علامہ عزالدین بن عبدالسلام فرماتے ہیں: ”فإن قيل: يلزم من الاختلاف في كونه سبحانه في جهة أن يكون حادثاً، قلنا: لازم المذهب ليس بمذهب، لأن الجسمة جازمون بأنه في جهة و جازمون بأنه قديم أزلي ليس بمحدث فلا يجوز أن ينسب إلى مذهب من يصرح بخلافه، وإن كان لازماً من قوله“ (تواعد الأحكام في مصالح الأنام ۱/۲۰۳)۔

ابو اسحاق شاطبی لکھتے ہیں: ”الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك أشد الإنكار ويرمي مخالفه به، ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال“ (الاعتصام للشاطبي ۱۳۵/۳، الباب التاسع، مسائل حديث، انترق العام المسئلة الثالث)۔

د۔ ائمہ مذہب امام ابو حنیفہ اور امام محمد بن الحسن سے یہی منقول ہے، جیسا کہ گذر چکا اور جمہور فقہاء بھی اسی کے قائل ہیں کہ معتقدات میں بھی جہل عذر ہے، اس لئے یہی قول راجح ہے۔

البتہ یہاں کچھ امور کا لحاظ ضروری ہے:

۱۔ لزوم بین التزام کے حکم میں ہے، یعنی کسی قول و فعل سے کفر لازم آتا ہو، اور لازم اتنا واضح ہو کہ کسی عاقل سے مخفی نہیں رہ سکتا، تو وہ التزام ہی تصور کیا جائے گا، اور ایسے موقع پر تکفیر کا حکم خلاف احتیاط نہیں ہوگا۔

علامہ زہد کوثری فرماتے ہیں: ”وما يقال من أن لازم المذهب إنما هو فيما إذا كان اللزوم غير بين، فاللازم البين لمذهب العاقل له، وأما من يقول بملزوم مع نفيه للازمه البين، فلا يعد هذا اللازم مذهباله، لكن يسقطه هذا النفي من مرتبة العقلاء إلى درك الأنعام، وهذا هو التحقيق في لازم

المذہب فی دور أمر القائل بما يستلزم الكفر لزوماً بينا وبين أن يكون كافراً أو حماراً“ (تكملة الرد على نوبية ابن القيم مع السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل للسبكي ۳۳)۔

۲۔ ضروریات دین میں جہل عذر نہیں، لیکن ضروریات دین امور اضافیہ میں سے ہیں، لہذا اشخاص، زمانے اور علاقے کے اعتبار سے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس لئے کفر کا حکم لگانے میں اس کا لحاظ ضروری ہے۔

۳۔ جہل اس شخص کے حق میں عذر ہے جس سے واقعہ اس طرح کے احکام مخفی رہ سکتے ہیں، اور اس کو دین کی معلومات حاصل کرنے کے مواقع میسر نہ ہوں، مثلاً: ایک شخص ابھی ایک اسلام میں داخل ہوا، اور اسے حصول علم کی مہلت میسر بھی نہیں ہوئی، یا وہ دار الحرب میں مقیم ہے، یا بلاد اسلامیہ سے ایسے دور علاقے میں ہے جہاں جہالت و غفلت کا شیوع ہے، یا اس مسئلے کا علم خواص تک محدود ہے، ورنہ مسائل ظاہرہ میں اسلامی معاشرے کے درمیان رہنے والے کے حق میں جہل عذر نہیں۔

ہندوستان جیسے ملک میں احکام شرعیہ سے جہالت کا حکم:

شریعت کے احکام سے جہل کو عذر ماننے اور نہ ماننے کے سلسلے میں عموماً فقہاء نے دارالاسلام اور دارالحرب کے مابین فرق کیا ہے کہ دارالاسلام میں جہل عذر نہیں، جبکہ دارالحرب میں عذر ہے، اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ دارالاسلام کے اسلامی معاشرے میں رہنے والے کو اسلامی احکام سے واقفیت خود حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام عملی زندگی میں نافذ ہوتا ہے، یا اس کے لئے واقفیت کے سارے امکانات و مواقع میسر ہوتے ہیں، اس کے برخلاف دارالحرب کی صورت حال اس کے برعکس ہوتی ہے، اور انسان اپنی وسعت و قدرت ہی کے لحاظ سے مکلف ہوتا ہے، اس لئے وسعت و قدرت کے تفاوت سے حکم میں تفاوت ہو سکتا ہے۔

چنانچہ ابن قیم فرماتے ہیں: ”أحكام التكليف تتفاوت بحسب التمکن من العلم والقدرة“ (اعلام

المؤمنین ۱۳۸/۶)۔

نیز فقہاء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ سے جہل کے عذر ہونے کے سلسلے میں کوئی مطرد و عام ضابطہ نہیں ہے، بلکہ مسائل، اشخاص اور زمان و مکان کی نوعیت کے لحاظ سے حکم مختلف ہوگا۔

مسائل کے لحاظ سے؛ جیسے جو مسائل مخفی ہوں یا دقیق ہوں یا محض عقل سے ان کا ادراک نہ ہو سکتا ہے، ان میں

جہالت عذر ہے۔

علامہ جموی لکھتے ہیں: ”إن الجهل عذر في دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفياً“ (غزویون

البصائر ۳۰۸/۳)۔

امام شافعیؒ سے منقول ہے: ”لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة، فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر“ (فتح الباری ۱۳/۴۰۷، کتاب التوحید، باب وكان عرشاً على الماء)۔

سیوطی کی ”الاشباه“ میں ہے: ”كل مسألة تدق ويغمض معرفتها هل يعذر فيه العامي؟ وجهان: أصحهما؛ نعم“ (الاشباه والنظائر: ۱۹۱)۔

اشخاص کے لحاظ سے؛ جیسے کوئی شخص بروقت اسلام میں داخل ہوا، اور اسے حصول علم کی مہلت نہیں ملی، یا جو شخص اسلامی معاشرے سے دور علاقے میں آباد ہے، جہاں علم و عمل کا کوئی چرچا نہیں، تو اسلامی احکام سے ناواقفیت ان کے حق میں عذر ہوگی۔

ابن قدامہ فرماتے ہیں: ”فإن كان ممن لا يعرف الوجوب، كحديث الإسلام، والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار، وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها، فإن جحدتها بعد ذلك كفر“ (المغنی لابن قدامة، مسألة من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثاً أيام: ۱۱/۹)۔

”مغنی المحتاج“ میں ہے: ”هذا إن علم ما قاله لا إن جهل ذلك لقرب إسلامي، أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره“ (مغنی المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج شمس الدين الشافعي، كتاب الردة: ۴۳۱/۵)۔

زمان و مکان کے لحاظ سے جیسے جب اور جہاں اسلامی احکام کا شیوع نہ ہو، اور جہل و غفلت عام ہو جائے، اسلامی آثار و نقوش مٹ چکے ہوں، یا اب تک پہنچے ہی نہ ہوں، تو ایسے معاشرے و ماحول میں جہل عذر معتبر ہے۔

ابن تیمیہ نے لکھا ہے: ”و كثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر“ (مجموع الفتاوى ۱۱/۴۰۷)۔

مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو چکی کہ مدار دارالاسلام اور دارالحرہ نہیں ہے، بلکہ مدار یہ ہے کہ جب جہل سے احتراز متعذر ہو، اور حصول علم کے مواقع میسر نہ ہوں، یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ دارالاسلام میں بھی جہل کو عذر تسلیم کیا گیا ہے، اس لئے ہندوستان جیسے ممالک نہ علی الاطلاق دارالحرہ کے حکم میں داخل ہیں، اور نہ دارالاسلام کے حکم میں شامل ہیں، اور نہ پورے ملک کا حکم یکساں ہوگا، بلکہ مذکورہ معیار کے مطابق علاقوں کے حالات کے اعتبار سے حکم مختلف ہوگا۔

حرمت مصاہرت کے بعض مسائل جہل میں:

مخصوص شرائط کے ساتھ جن صورتوں میں حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، ان میں مس بالشہوة اور نظر بالشہوة بھی

ہے، جو شخص اس مسئلے سے ناواقف و جاہل ہو اس کے حق میں حرمت مصاہرت ان صورتوں میں ثابت ہوگی یا نہیں؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ مسئلہ میں جہل عذر نہیں، اور ناواقفیت کے باوجود حرمت ثابت ہو جائے گی، اس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں:

الف- فقہاء نے صراحت کی ہے کہ خطی اور ناسی یہاں عائد کے حکم میں ہیں، حالانکہ خطا میں قصد نہیں ہوتا، اور سہو و نسیان میں غفلت ہوتی ہے، اسی لئے آخرت کے اعتبار سے عفو ہیں، جبکہ جہل میں قصد اور تیقظ ہوتا ہے، لہذا جاہل کے حق میں بدرجہ اولیٰ حرمت ثابت ہوگی۔

”ثم لا فرق في ثبوت الحرمة بالمس من كونه عامدا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا، كذا في فتح القدير، أو نائما هكذا في معراج الدرابة“ (الفتاوى الهندية ۳۴۰/۱)۔

ب- نظر بالشہوة اور مس بالشہوة کی حرمت مسلم، معلوم، مشہور اور شائع ہے، کیونکہ کسی اجنبیہ کو شہوت کے ساتھ دیکھنا، مس اور بوس و کنار کا حرام ہونا معروف ہے، اور ایسے مسائل معروفہ مشترکہ میں جہل عذر نہیں (کما مر)، ہاں! اس پر مرتب ہونے والے نتیجے سے ناواقفیت ہو سکتی ہے، لیکن نتیجہ اور اثر مرتب سے جہالت عذر نہیں، جیسے: کوئی خمر کی حرمت سے تو واقف ہو، اور اس پر واجب ہونے والی حد سے ناواقف ہو، تب بھی اس پر حد جاری ہوگی، کیونکہ جب حرمت سے واقف ہے تو اس پر اس سے بچنا فرض ہے۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں: ”كل من علم تحريم شيء و جهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك، كمن علم تحريم الزنا والخمر و جهل وجوب الحد يحد بالاتفاق، لأنه كان حقه الامتناع، وكذا لو علم تحريم القتل و جهل وجوب القصاص يجب القصاص أو علم تحريم الكلام في الصلاة و جهل كونه مبطلا يبطل، أو علم تحريم الطيب على المحرم و جهل وجوب الفدية تجب“ (الأشياء والنظر للسيوطي ۲۰۱)۔

ملاحظہ: مذکورہ مسئلے میں بسا اوقات سخت تنگی، مضرت اور حرج لازم آتا ہے، ایسی صورت میں محقق کے لئے یہ گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ وہ مذہب شافعی پر فتویٰ دے۔

طلاق کے بعض احکام میں جہل:

جو لوگ طلاق کے احسن اور حسن طریقے سے واقف نہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ تین طلاق کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، تو کیا یہ ناواقفیت ان کے حق میں عصر ہے، اور ان کی تین طلاق کو ایک مانا جاسکتا ہے؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ طلاق میں جہل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں:

ایک یہ کہ کوئی شخص لفظ طلاق کے مدلول و مفہوم اور معنی ہی سے واقف نہ ہو، تو یہ جہل شرعاً معتبر ہے، لہذا ایسا شخص

لفظ طلاق یا طلاق پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ اس کے مفہوم کو جانے بغیر استعمال کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس پر تقریباً فقہاء کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے۔

”رد المحتار“ میں ہے: ”إن الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لابد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالماً بمعناه، ولم يصرفه إلى ما يحتمله، كما أفاده في الفتح وحققه في النهر احتراز..... عما لو لقتنه لفظ الطلاق، فتلفظ به غير عالم بمعناه، فلا يقع أصلاً على ما أفتى به مشائخ أوزجند، صيانة عن التلبیس وغيرهم من الوقوع قضاء فقط الخ“ (رد المحتار ۳/۲۵۰، فتح القدير ۴/۳-۵، الفتاوى التاريخية ۳/۳۹۸، کتاب الطلاق فصل: ۳)۔

ابن قدامہ فرماتے ہیں: ”فإن قال الأعجمي لامرأته: إنك طالق، ولا يفهم معناه لم تطلق لأنه ليس بمختار الطلاق فلم يقع طلاقه كالمكروه“ (المغنی لابن قدامہ ۷/۳۹۷)۔

”قواعد الاحکام“ میں ہے: ”فإن كان لا يعرف معانيها مثل إن قال العربي لزوجته: أنت طالق للسنة أو للبدعة وهي حامل بمعنى اللفظين، أو نطق بالفظ الخلع أو غيره أو الرجعة أو النكاح أو الإعتاق، وهو لا يعرف معناه مع كونه عربياً، فإنه لا يؤخذ بشيء من ذلك إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصد إلى الفظ الدال عليه الخ“ (قواعد الاحکام للعز بن عبد السلام: ۱۲/۲، فصل فيمن لفظاً لا يعرف معناه لم يؤخذ بمقتضاه)۔

”شرح مختصر خليل“ میں ہے: ”يعني أن من لقن لفظ الطلاق بالعجمية أو بالعكس فأوقعه وهو لا يعرف معناه فإنه لا يلزمه شيء لا في الفتوى ولا في القضاء لعدم القصد الذي هو ركن في الطلاق، فإن فهم، فإنه يلزمه اتفاقاً“ (شرح مختصر خليل لأبي عبد الله الخريش الماكي ۳/۳۳)۔

دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ کے مدلول و مفہوم سے تو واقف ہو، لیکن اس پر مرتب ہونے والے احکام کی تفصیل سے واقف نہ ہو، تو یہ ناواقفیت و جہالت فقہاء کی تصریح کے مطابق شرعاً عذر نہیں ہے، کیونکہ پہلے یہ قاعدہ ”الاشباہ“ کے حوالے سے گزر چکا کہ ”کل من علم تحريم شيء وجعل ما يترتب عليه لم يفده ذلك“ (الاشباہ للسيوطي: ۲۰۱)۔

یہاں صورت حال یہی ہے کہ ایک شخص یہ تو جانتا ہے کہ ان الفاظ سے نکاح ختم ہو جائے گا اور یہی اس کا مقصد ہے، البتہ اس کی تفصیل سے واقف نہیں ہے کہ کون سی حرمت ثابت ہوگی، اور رجعت کا حق ہوگا یا نہیں؟ اس لئے یہ جہل عذر نہیں، اور مذکورہ صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔

رہی یہ بات کہ ایک طلاق واقع ہوگی یا تین؟ تو اس پر دوسری حیثیت سے بحث کی گنجائش ہے، آئندہ سطور میں یہی بحث مذکور ہے۔

تکرار لفظ کی صورت میں حکم:

کسی نے تکرار لفظ کے ساتھ طلاق دی، جیسا کہ عام جاہلوں کا طریقہ ہے، تو وہاں تکرار میں دو احتمال ہوتے ہیں: تکرار سے مقصود تاکید ہو، یا مقصود تاسیس و استیناف ہو، پہلی صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی، اور دوسری صورت میں تکرار کے مطابق دو یا تین طلاق واقع ہو جائے گی۔

اس سلسلے میں مشہور ضابطے ”الناسیس اُولیٰ من التاكيد“ کے مطابق کلام کو اعادے کے بجائے استیناف پر محمول کرنا اولیٰ ہے، لیکن اس ضابطے کا محمل وہ مقام ہے جہاں دونوں احتمال مساوی ہوں، کسی ایک معنی پر کوئی وجہ ترجیح موجود نہ ہو، ورنہ اگر خود متکلم کی طرف سے وضاحت ہو، یا عرف و عادت کی بناء پر کوئی معنی ظاہر و راجح ہو، تو اسی پر عمل کیا جائے گا، چنانچہ اگر خود متکلم وضاحت کر دے کہ میرا مقصود عادہ و تاکید تھی، تو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، ہاں! عدالت میں وہ اپنی خلاف ظاہر نیت میں متہم ہے، اس لئے جب تک کوئی واضح قرینہ اس کے موافق نہیں ہوگا، قاضی ظاہر کے مطابق تین طلاق کے وقوع کا فیصلہ کرے گا، البتہ مفتی ایک ہی طلاق کے وقوع کا فتویٰ دے گا، کیونکہ وہ دیانت پر فتویٰ دینے کا مکلف ہے ”المفتي يفتي بالديانة والقاضي يقضي بالظاهر“ (الفتاویٰ البرازیلیہ ۷۳/۲)۔

علامہ کشمیری فرماتے ہیں: ”محقق علماء نے لکھا ہے کہ مفتی قضاء کے مسئلے میں مداخلت نہ کرے، عام مفتی فی زمانہ اس نکتے سے ناواقف ہیں، اور وہ فتویٰ کے ساتھ ساتھ قضاء میں بھی مداخلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام فقہی کتابوں میں مسائل قضاء مذکور ہیں، دیانت کے مسائل موجود کتابوں میں مہیا نہیں ہیں، ان کا اہتمام مبسوطات میں ہے، عصر حاضر کے غریب مفتیوں کی وہاں تک رسائی نہیں تو وہ ان ہی مسائل کا ذکر کر دیتے ہیں، جو قضاء کی فہرست میں آتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ سلطنت عثمانیہ میں قاضی حنفی تھا، اور مفتی چاروں مذاہب کے تھے، حنفی قاضی ان کے فتوے کے مطابق فیصلہ کرتا، مفتیوں نے بھی قضاء کے مسئلے لکھنا شروع کر دیئے، تاکہ قاضی اس کی تنفیذ کرے، اس طرح قضاء کے مسئلے شائع ذائع ہو گئے اور دیانت کے مسائل عام شہرت حاصل نہ کر سکے، حالانکہ دیانت اور قضاء میں اتفاق ضروری نہیں، بلکہ کبھی دونوں کے احکام بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں“ (حیات محدث کشمیری، مولانا انظر شاہ مسعودی: ۴۳۲)۔

اگر شوہر کچھ نیت بیان نہیں کرتا ہے تو عرف یا دیگر قرائن خارجیہ سے کسی ایک معنی کی تعیین ہو جاتی ہے، تو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، لیکن اگر عرف سے بھی تعیین نہ ہو اور شوہر کی بھی کوئی نیت نہ ہو، تو اب کسی معنی پر محمول کیا جائے گا؟
مذکورہ صورت میں تین نقطہ نظر ہو سکتے ہیں:

الف- ”التأسيس أولى من التأكيد“ ضابطے کے مطابق عمل کیا جائے۔

ب- شریعت کی نظر میں الفاظ طلاق کی انتہائی اہمیت ہے، حتیٰ کہ ظاہر لفظ ہی کا لحاظ کرتے ہوئے ”بازل“ کی طلاق

بھی نافذ ہو جاتی ہے، لہذا الفاظ ہی کا اعتبار کیا جائے۔

ج- اکثر کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے اقل ہی کا اعتبار کیا جائے۔

”إذا شك في عدد الطلاق أخذ باليقين، وهو الأقل“ (ابن عبد البہادی: ۱۰۹، القواعد الفقہیہ وتطبیقاتہا فی مذاہب

الأربعة ۱۰۱/۱)۔

پہلے دو نقطہ نظر کا تقاضہ یہ ہے کہ تین طلاق نافذ ہوں، فقہاء حنفیہ کے یہاں اسی کی تصریح ہے۔

”کرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين، أي وقع الكل في القضاء، وكذا إذا

أطلق أشباه أي بأن لم ينو استينافا ولا تأكيدا، لأن الأصل عدم التأكيد“ (رد المحتار ۳/۲۹۳، الأشباه والنظائر لابن

نجيم: ۳۶)۔

البتہ حموی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم قضاء ہے۔

”لو كرر لفظ الطلاق ولم ينو الاستيناف ولا التأكيد يقع الكل قضاء، لأنه يجعل تاسيسا لا

تاكيدا، لأنه خير من التأكيد“ (غزويون البصائر ۱۸۸)۔

تیسرے نقطہ نظر کا تقاضہ یہ ہے کہ ایک طلاق نافذ ہو، چنانچہ حنابلہ کا یہی مذہب ہے۔

ابن قدامہ فرماتے ہیں: ”فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن

الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: ”فكاحها باطل باطل باطل“، وإن قصد الإيقاع وكرر

الطلقات، ”طلقت ثلاثا“ وإن لم ينوشينا، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي

المغايرة، فلا يكن متغايرات“ (المغني لابن قدامہ ۷/۴۸۰، الشرح الكبير على الممتع ۲۲/۳۶۲)۔

شافعیہ کے یہاں دونوں وجہ ہیں: ”القولین فيمن كرر لفظ الطلاق، ولم ينو التأكيد ولا

الاستيناف: أحدهما حكمه مالمو قصد التأكيد، فالتزمه كفارة واحدة، والثاني: حكمه حكم مالمو قصد

الاستيناف“ (البیان فی مذہب الشافعی لابن حسین البہنی ۱۰/۳۵۶، مجموع شرح المہذب ۱۸/۱۱۳، کتاب الإیمان، باب جامع الإیمان)۔

بعض محققین شافعیہ نے عدم تعدد کے قول کو ترجیح دی ہے، چنانچہ علامہ زکریا انصاری فرماتے ہیں:

”لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما، كما لا تعدد الكفارة فيما لو حنث في إيمان بفعل

واحد والتراجع في الإطلاق من زيادته وبه صرح النووي في فتاواه“ (أسنى المطالب في شرح روض الطالب ۳/۲۸۹)۔

”حاشیۃ الرطلی الکبیر“ میں ہے: ”وجهه فیما لو أطلق جريان العادة، بأن الإنسان یكرر الیمین الواحدة مرات“ (أیضا) (یعنی عادتاً تکرار تا کید ہی کے لئے ہوتا ہے، اس لئے اسی پر محمول کیا جائے گا)۔

نووی نے بھی ظہار کے بیان میں اسی کو ترجیح دی ہے (دیکھئے: روضۃ الطالبین وعمدة المستقین ۲/۸۶۷)۔

بعض شافعیہ نے ظہار اور طلاق میں فرق کرتے ہوئے طلاق میں تعدد کے قول کو ترجیح دی ہے، اور وجہ بیان کی کہ طلاق کا عدد محصور ہے، اور شوہر اس کا مالک ہے، لہذا جب اس نے تکرار کیا تو ظاہر یہ ہے کہ اپنے پورے اختیار کو استعمال کر رہا ہے (دیکھئے: اتنی الطالب ۳/۳۶۲، الاشباہ والنسب ۱/۸۱)۔

غالباً اس وجہ کی بنیاد یہ ہے کہ تین طلاق ایک ساتھ دینا شافعیہ کے یہاں مباح ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ مکلف کے تصرف کو مباح پر محمول کرنا ممنوع پر محمول کرنے سے بہتر ہے، ”تصحیح العقود واجب ما أمکن، لأن أمور المسلمین محمولة علی الصلاح دون الفاسد..... تصرف العاقل یتحری تصحیحه ما أمکن“۔

مالکیہ کے یہاں بھی تین طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ ”الشامل فی فقہ مالک“ کے ایک قول کے مطابق ایک ہی واقع ہوگی، الا یہ کہ استیناف کی نیت ہو (دیکھئے: شرح مختصر خلیل للخرشی ۵۰/۴، حاشیۃ الصاوی ۵۱/۲، التوضیح فی شرح مختصر ابن حاجب ۳۸۱/۴، المختصر الفقہی لابن عرفہ ۱۸۵/۴، الشامل فی فقہ مالک، ارکان الطلاق ۴۱۰/۱، جامع الامہات: ۲۹۷)۔

الغرض مسئلہ اجتہادی ہے، نہ منصوص ہے، اور نہ مجمع علیہ، لہذا اس کی گنجائش ہے کہ مذکورہ صورت میں کوئی نیت نہ ہو تو ایک طلاق کے وقوع کا فتویٰ دیا جائے، اور اس کی دو بنیادیں ہیں:

۱- کلام کے محتمل ہونے کی وجہ سے ایک سے زیادہ طلاق کے وقوع میں شک ہے، جبکہ ایک طلاق کا وقوع یقینی ہے۔

۲- جب کلام محتمل ہے تو مکلف کے کلام و تصرف کو اس وجہ پر محمول کرنا اولیٰ ہے، جو شرعاً مباح و جائز ہے، جبکہ ایک ہی لفظ میں تین طلاق ممنوع ہے۔

مذکورہ حکم اس صورت پر بھی منطبق ہوگا جب متکلم جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتا ہو کہ تین ہی مرتبہ کہنے سے طلاق واقع ہوگی۔

جہل و ناواقفیت کے اصول و احکام اور ضوابط

مفتی اقبال احمد قاسمی ☆

جہل کی تعریف:

”جہل“ کا لفظ لغتاً علم کی ضد و نقیض کے طور پر بولا جاتا ہے، یعنی خلاف علم قول و فعل کو جہل کہتے ہیں۔

”الجهل لغة: نقیض العلم و ضده“ (تہذیب اللغات: ۵۶/۶، لسان العرب ۱/۳۸۰)۔

اصطلاحی تعریف:

”جہل“ منقول شرعی اور اصطلاحی لفظ ہے؛ لہذا اس کی اصطلاحی تعریف بھی واضح ہونی چاہیے، جس پر احکام و اثرات مرتب ہو سکیں اور اس کا مصداق واضح ہو سکے، فقہانے جہل کی اصطلاح کی توضیح کے لیے مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں۔

مثلاً: علی بن محمد علی الجرجانی نے ”کتاب التعریفات“ میں فرمایا:

”الجهل وهو اعتقاد الشئ علی خلاف ما هو علیہ“ (کتاب التعریفات، ص: ۱۳۲)۔

علامہ تفتازانی نے ”التلویح“ میں ان الفاظ میں تعریف کی ہے:

”وهو عدم العلم عما من شأنه أن يعلم“ (شرح التلویح ۱/۳۷۷)۔

علامہ رافعی نے تعریف کو مزید جامع بناتے ہوئے لکھا ہے:

”الجهل معناه المشهور: الحزم بكون الشئ علی خلاف ما هو علیہ، ویطلق ویراد به عدم

العلم بالشئ“ (نقلہ عن الزکشی فی تشریح المسامح ۱/۲۲۸؛ بحوالہ: الجہل وآثرہ، ص: ۲۹)۔

اصطلاحی تعریف کے تحت جہل کی دو قسمیں: ”(۱) بسیط و (۲) مرکب“ کی بحث بھی ضمناً آتی ہے؛ لیکن بسیط و

مرکب کی تفصیلات پر آگے کے مسائل موقوف نہیں ہیں، اس لیے اس بحث کو مزید طول دینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔

جہل و جہالت کا فرق:

فقہاء کے استعمال میں جہل اور جہالت کی اصطلاحوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ فقہاء جہل کا استعمال اس وقت کرتے ہیں؛ جبکہ انسان اپنے عقیدہ، قول یا فعل میں جہل سے متصف ہو اور جہالت کا استعمال شی مجہول کی جہالت سے متصف ہونے کی حالت میں کرتے ہیں، گویا جہل جاہل کی صفت ہے اور جہالت شی مجہول کی طرف منسوب ہے، ”الموسوعة الفقهية“ میں ہے:

”التفرقة بين مصطلحي (الجهل والجهالة) في استعمال الفقهاء لهما حيث يستعملون الجهل في حالة اتصاف الإنسان به في اعتقاده أو قوله أو فعله، ويستعملون الجهالة في حالة اتصاف الشيء المجہول بها“ (موسوعة فقہیہ ۱۹۸/۱۶: جہل: ۱)۔

احکام شرعیہ میں اہلیت کی شرط اور عوارض اہلیت میں جہل کا شمار:

شریعت نے بندوں کو جو احکام کا مکلف بنایا ہے، اس کے لیے بندوں کے اندر احکام شرعیہ کی اہلیت کو مشروط قرار دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”لایکلف اللہ نفساً إلا وسعها“ (البقرہ: ۲۸۶)، انسان کا کسی شی کی اہلیت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ شی اس سے صادر ہو سکے اور شرعی حقوق اس کے لیے یا اس پر واجب کیے جاسکیں، دراصل یہ اہلیت و صلاحیت ایک خداداد امانت ہے جس کے ساتھ انسان ممتاز ہے؛ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”و حملها الإنسان“ (الأحزاب: ۷۲)، یہی وجہ ہے کہ احکام کا مکلف انسان ہے دیگر حیوانات اہلیت و صلاحیت سے محروم ہیں، اس لیے وہ مکلف بھی نہیں۔

انسان جو احکام شرع کا اہل ہے کبھی ایسے مخصوص احوال و عوارض سے دوچار ہوتا ہے جو اس کی اہلیت میں خلل انداز ہوتے ہیں اور وہ اس کی اہلیت کو سابقہ حالت پر باقی نہیں چھوڑتے؛ چنانچہ بعض امور تو اہلیت و وجوب ہی کو زائل کر دیتے ہیں، جیسے موت اور بعض امور اہلیت ادا کو زائل کر دیتے ہیں، جیسے نیند، بے ہوشی اور بعض امور اہلیت و وجوب یا اہلیت ادا کو زائل نہیں کرتے؛ البتہ بعض احکام میں تغیر پیدا کر دیتے ہیں جیسے سفر۔

بہر حال عوارض اہلیت کئی طرح کے ہیں، فقہاء نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے ہم اجمالاً عوارض شمار کرتے ہوئے اصل مدعا پر آتے ہیں، نور الانوار وحسامی وغیرہ کے مطابق عوارض کی دو قسمیں ہیں: (۱) سماوی (۲) کسبی

(۱) عوارض سماویہ سے مراد وہ عوارض ہیں جو من جانب اللہ ثابت ہوں اور بندے کے اختیار کو اس میں کوئی دخل نہ ہو؛ عوارض سماویہ گیارہ ہیں: (۱) صغر (نابالغی) (۲) جنون (مسلوب العقل ہو جانا) (۳) عتہ (عقل میں خلل)

(۳) نسیان (بھول) (۵) نوم (نیند) (۶) انغماء (بے ہوشی) (۷) رقیق (غلامی) (۸) مرض (بیماری) (۹) حیض (ماہ واری) (۱۰) نفاس (خون بعد ولادت) (۱۱) موت۔

(۲) عوارض کسبیہ: کسی عوارض وہ ہیں جس میں بندوں کا خود دخل ہو اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) کسی لذاتہ، یعنی وہ جو خود مکلف کی طرف سے پائے جائیں۔ (۲) کسی بغیرہ: یعنی وہ جو اس کے علاوہ کی طرف سے حاصل ہوں۔

پہلی قسم: یعنی جو خود مکلف کی طرف سے حاصل ہوں ایسے عوارض چھ ہیں: (۱) جہل (۲) خفتِ عقل (۳) نشہ (۴) ہزل (۵) خطا (۶) سفر۔

دوسری قسم: یعنی وہ کسی عارض جو دوسرے کی طرف سے حاصل ہو اس کی صورت صرف اکراہ ہے، پھر اکراہ کی دو صورتیں ہیں: اکراہ کامل اور اکراہ ناقص۔

بہر حال احکام شرعیہ کی اہلیت سے جو امور مانع ہوتے ہیں یا اہلیت میں جن اعذار و عوارض کا اعتبار و شمار ہوتا ہے ان میں جہل کا بھی فقہانے اعتبار کیا ہے، یعنی عوارض کسبیہ میں اس کو داخل مانا ہے، جس کی مختصر تفصیل آگے آرہی ہے۔

عذر بالجهل کے چند دلائل:

(۱) ”ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطانا“ (البقرہ: ۲۸۶) (اے ہمارے پروردگار! ہماری پکڑ نہ کیجیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں)۔

”الخطأ هنا أنه: عدم الإصابة في العمل لجهل بالحكم الشرعي فيه“ (تفسیر ابن کثیر ۱: ۶۷۳)۔
یعنی مفسرین نے خطا کی تشریح کی ہے کہ ناواقفیت سے کوئی خلاف شرع کام کر گزرے (تو اس پر مواخذہ نہیں)۔
(۲) ”وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون“ (التوبہ: ۱۱۵) (اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت دے کر بعد میں گمراہ کر دے؛ جب تک کہ ان کو وہ چیزیں واضح کر کے نہ بتلا دے کہ جن سے وہ بچیں)۔

یعنی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب تک لوگوں کو علم نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتے۔

(۳) ”لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان“ (المائدہ: ۸۹) (اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا؛ لیکن ایسی قسموں پر پکڑتا ہے جن کو تم مضبوط کر دو یعنی جن کا تم نے پختہ ارادہ کیا ہو)۔
(۴) ”لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل“ (النساء: ۱۶۵) (تا کہ لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے

پیغمبروں کے آجانے کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔

(۵) ”لایکلف اللہ نفساً إلا وسعها“ (البقرہ: ۲۸۵) اللہ پاک کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں

بناتے۔

”قال جماہیر اهل العلم: أن من شرط صحة التكليف أن يكون المكلف عالماً بما كلف

به“ (القواعد لابن اللحام، ص: ۹۳، القاعدة الثامنة) (جمہور علما کے نزدیک بندے کے مکلف ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں سے واقف ہو جس کا اس کو مکلف بنایا گیا ہے)۔

(۶) احادیث نبویہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع میں جہل کی بنا پر انسان کو معذور مانا جائے گا اور اس کو علم

سے آراستہ کرنے کے بعد ہی اس پر احکام مرتب ہوں گے؛ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے: عبد اللہ بن اوفی سے روایت ہے

انہوں نے کہا: جب حضرت معاذؓ شام سے واپس آئے تو نبی کریم ﷺ کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا: اے معاذ! یہ کیا

ہے؟ انہوں نے کہا: میں شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور رؤسا کو سجدہ کرتے ہیں، مجھے اپنے دل میں یہ

بات اچھی لگی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ایسا کریں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم ایسا نہ کرو، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کے لیے

سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے

عورت اپنے رب کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے اور اگر شوہر اس سے خواہش کا اظہار

کرے اور وہ اونٹ کے کچا وے پر بیٹھی ہو تو بھی انکار نہ کرے، یہاں چونکہ حضرت معاذؓ سے سجدہ کا ظہور لاعلمی میں ہوا اس لیے

مواخذہ نہ ہوا (سنن ابن ماجہ: ۱۸۵۳)۔

اسی طرح ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم

يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار“ (صحیح مسلم: ۱۵۳) (اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی

جان ہے اس امت میں سے کوئی بھی خواہ وہ یہودی ہے یا عیسائی، میرے بارے میں سن لے پھر جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا

اس پر ایمان نہ لائے تو وہ یقیناً آگ والوں میں سے ہی ہوگا)۔

آپ نے سننے کی قید لگائی، معلوم ہوا کہ اگر پتہ نہ چل سکے تو وہ معذور ہوں گے، جیسا کہ ”وما كنا معذبين حتى

نبعث رسولاً“ (الاسراء: ۱۵) کے تحت مفسرین نے تفصیل سے لکھا ہے (دیکھیے: روح المعانی ۵/۶۰ تحت هذه الآية)۔

جہل بہ حیثیت عذر کہاں قابل قبول ہے اور کہاں نہیں؟

یہ حقیقت ہے کہ جہل اور حکم شرع سے ناواقفیت کو عام حالات میں شرعی عذر نہیں تسلیم کیا گیا ہے؛ بلکہ چند ہی مواقع

اور مستثنیات ہیں جہاں جہل کو معتبر عذر مانا گیا ہے، مثلاً جو لوگ ایسے علاقوں میں آباد ہیں جہاں حصول علم کے اسباب و ذرائع میسر نہیں اور معتبر علماء و فقہاء سے رابطہ بھی قائم کرنا مشکل ہو اور پھر لاعلمی میں اس سے کوئی خلاف شرع قول و فعل کا ارتکاب ہوتا ہے تو شرعاً وہ معذور مانا جاسکتا ہے۔

”الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: الجہل“ میں ہے:

”فلا يصح لأحد يقيم في الديار الإسلامية من المسلمين أن يدعى أنه يجہل تحريم الخمر، أو يدعى أنه يجہل تحريم الزنا، ففرض العلم بالشريعة وأحكامها أمر ثابت لا يسع مسلماً يقيم في بلاد المسلمين الجہل به، وعلى ذلك لا يعد الجہل عذراً ولا يسقط جريمة أو عقوبة“ (الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: الجہل لأبي زهرة ج: ۳۵۴، ط: ۱)۔

اب یہ مسئلہ اہم ہے کہ جہل کے معتبر ہونے کا معیار کیا ہوگا؟ اور اس سلسلہ کے معاون رہ نما اصول و ضوابط کیا ہیں؟ نیز یہ کہ جہل کہاں اسقاط حکم کا سبب ہوگا اور کہاں تخفیف یا عفو کا؟ اس سلسلہ میں چند منتخب ضابطے قلم بند کیے جاتے ہیں:

ضابطہ نمبر: ۱

جہاں دین کی معلومات اور مسائل کا علم ممکن ہے وہاں لاعلمی اور جہل عذر نہیں ہوگا؛ بل کہ غلط عمل کی تصحیح اور اعادہ لازم ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک سے یہ اصول واضح ہوتا ہے:

”عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: خطبنا النبي ﷺ - يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: من صلّى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، فقال أبو بردة بن نيار - حال البراء بن عازب: يا رسول الله! إنني نسكتُ شاتي قبل الصلاة، وعرفتُ أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي، وتغذيت قبل أن آتي الصلاة، فقال: شاتك شاة لحم، قال: يا رسول الله! فإن عندنا عناقاً هي أحب إليّ من شاتين أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك“ (أخرجه البخاري والمسلم والنسائي وابن ماجه)۔

علامہ ابن دینق العید اس حدیث سے یہ اصول مستنبط کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وفي قول النبي ﷺ - شاتك لحم دلالة على إبطال كونها نسكاً، وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الظاهر لم يعذر فيها بالجہل“ (أحكام الأضاح لابن دینق العید ۳/۳۴۳)۔

ضابطہ نمبر: ۲

جہل کے عذر ہونے نہ ہونے میں مامورات و منہیات میں فرق ہے، یعنی مامورات میں جہل عذر نہیں ہوتا (جیسا کہ اوپر کی مثال میں) نبی کریم ﷺ نے حکم دیا: ”من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها“ یعنی جس نے ناواقفیت سے عید کی نماز سے قبل قربانی کی وہ دوبارہ قربانی کرے، جبکہ منہیات و ممنوعات جس کا ارتکاب جہل کی وجہ سے ہو گیا ہو تو شرعاً وہ معذور قرار دیا جاسکتا ہے، یعنی اس پر گناہ نہ پڑے کہ اس نے بالقصد گناہ نہیں کیا، مامورات و منہیات کا یہ فرق علامہ ابن دقیق العید نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں:

”وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل؛ كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة، وفرق بينهما بأن المقصود من المأمورات: إقامة مصالحها. وذلك ليحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفسادها، امتحاناً للمكلف بالانكفاف عنها؛ وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي: فعذر بالجهل فيه“ (احکام الأحكام لابن دقیق العید ۴/۳۳۳)۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں:

”اتفق أهل العلم أن الجهل مسقط للإثم والعقوبة في الآخرة.... كما اتفقوا على أنه ليس مسقطاً لجميع الأحكام“ (الشباه والنظائر للسيوطي، ص: ۱۲۵)۔

ضابطہ نمبر: ۳

فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جہل حقوق العباد میں مؤثر نہیں، یعنی جہالت کی وجہ سے اگر کسی انسان کا حق ادا کرنے سے رہ گیا تو اب اس کی ادائیگی واقفیت کے بعد لازم ہے جہل سے وہ حق ساقط نہ ہو جیسا کہ ”قواعد الفقہ“ میں ہے:

”اتفقوا على أن حقوق الأدميين لا تسقط بالجهل والخطأ والنسيان بالجملة“ (القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني، ص: ۳۶۰، بحوالہ: الجہل وأثره بدر بن محمد)۔

ضابطہ نمبر: ۴

اگر کسی شی کی حرمت کا تو علم ہو؛ لیکن اس فعل پر مرتب ہونے والی سزا کا علم نہ ہو تو یہ سزا سے جہل، سزا کی معافی کا سبب اور عذر نہ ہوگا، مثلاً شراب و زنا کی حرمت سے کوئی واقف ہو؛ لیکن ان کی سزا سے ناواقف ہو تو شرعاً اس کی سزا اس کی جہالت کی وجہ سے معاف نہ ہوگی۔

”اتفقوا على أن العلم بتحريم الشيء والجهل بعقوبته لا يعذر به صاحبه كمن علم بتحريم الزنا ولم يعلم عقوبته، فإنه لا يعذر بذلك“ (التقرير والتجوير ۳/۲۱۶)۔

ضابطہ نمبر: ۵

ایسے الفاظ جس کے معنی سے بولنے والا ناواقف ہو اور معنی کی جہالت کے ساتھ ان لفظوں کو اس سے کہلایا جائے تو شرعاً معنی کا جہل عذر ہوگا اور ان الفاظ سے کوئی حکم متعلق نہ ہوگا، مثلاً کسی عجمی گنوار سے جو عربی کے لفظ طلاق و عتاق، بئین وغیرہ سے ناواقف ہو اس سے یہ الفاظ ادا کرائے گئے، تو شرعاً اس سے کوئی طلاق، عتاق وغیرہ واقع نہ ہوگی، بدر بن محمد بن عبدالعزیز الجمود نے اپنے مقالہ میں لکھا ہے:

” (الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه) ذكر هذه القاعدة الزركشي وتبعه عليها السيوطي الأشباه، ومثلوا عليها بالأعجمي لو نطق بكلمة طلاق أو عتاق أو بيع أو شراء، ونحو ذلك لم يؤخذ بشئ منه؛ لأنه لم يلتزم مقتضاه“ (الأشباه والنظائر، ج: ۱۲۶، الجمل وأثره، ص: ۴۱)۔

ضابطہ نمبر: ۶

ایسی چیزیں جن کی حرمت سے عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس ناواقفیت اور جہل کا عذر کرے تو اسی وقت معتبر ہوگا؛ جبکہ وہ نو مسلم ہو یا ایسے دور دراز دیہات اور صحرا کا باشندہ ہو کہ وہاں تک علم کی روشنی نہ پہنچی ہو اور وہ علم کے مسائل سے محروم رہ گیا ہو، چوری، شراب، نماز میں گفتگو اور روزہ میں مفسداتِ صوم کا ارتکاب وغیرہ میں یہی حکم جاری ہوگا۔

علامہ سیوطیؒ لکھتے ہیں: ”كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم“ (الأشباه والنظائر)۔

ضابطہ نمبر: ۷

اگر کوئی کافر دارالاسلام میں اسلام قبول کرے اور اس کو احکام شرعیہ کا علم نہ ہو تو اس پر احکام شرعیہ کا علم حاصل کرنا واجب ہے اور اگر اس نے حصول علم کو ترک کر دیا تو اس کو معذور نہ سمجھا جائے گا؛ کیونکہ وہ حصول علم اور ازالہ جہالت پر قادر ہے، چنانچہ علامہ کا سائی رقم طراز ہیں:

”بخلاف الذي أسلم في دار الإسلام لأنه ضيع العلم حيث لم يسأل المسلم عن شرائع

الدين مع تمكنه من السؤال والوجوب متحقق، فيحق من ضيع العلم الخ“ (بدائع الصنائع ۱/۳۴۳)۔

(برخلاف اس شخص کے جس نے دارالاسلام میں رہ کر اسلام کو قبول کیا (تو اس کی ناواقفیت لائقِ عذر نہیں ہے) اس لیے کہ اس نے علم کے ضیاع کا ارتکاب کیا ہے؛ کیونکہ اس نے دینی احکام کے بارے میں مسلمانوں سے دریافت نہیں کیا؛ حالانکہ وہ دریافت کر سکتا تھا اور جو شخص علم حاصل نہ کرے تو اس کے حق میں وجوب متحقق ہوتا ہے)۔

اسی طرح اگر کوئی مسلمان دارالاسلام میں رہتے ہوئے دینی احکام سے واقفیت حاصل نہیں کر رہا ہے، تو اس کو بھی جہالت کی بنا پر معذور نہ سمجھا جائے گا؛ چنانچہ اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے ابن رجب حنبلی رقم طراز ہیں:

”إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر يكذبه، وإن كان الأصل عدم علمه بذلك“ (القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب، ۱/۳۳۱)۔

(جس کی نشوونما مسلمانوں کے درمیان دارالاسلام میں ہوئی ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کر رہا ہے؛ اگرچہ اصلاً اس کو حرمتِ زنا کا علم نہ ہو) علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں:

”وأما إذا كان الجاحد لها ناشئاً في الأمصار بين أهل العلم، فإنه يكفر بمجرد جحدها وكذا لك الحكم فيمباني الإسلام كلها“ (المغني ۲/۲۱۹)۔

(اگر نماز کے منکر کی نشوونما شہری علاقوں میں علما کے درمیان ہوئی ہے تو محض نماز کے انکار سے ہی وہ کافر ہو جائے گا اور یہی حکم اسلام کے تمام بنیادی احکام کا ہے)، استاذ عبدالقادر عودہ فرماتے ہیں:

”أما إذا كان مدعى الجهل ناشئاً بين المسلمين أو أهل العلم، فلا يقبل معه الإدعاء بالجهل“ (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ۱/۴۳۱)۔

(اگر جہالت کا دعویٰ کرنے والے کی نشوونما مسلمانوں یا اہل علم کے درمیان ہوتی ہے تو اس کا دعویٰ جہالت قابلِ قبول نہ ہوگا)۔

ضابطہ نمبر: ۸

اگر ناواقف شخص نیا نیا مسلمان ہے اور اس کو احکام کا علم حاصل کرنے کی مہلت نہ ملی ہو تو وہ بھی معذور ہے اور اگر مہلت کے باوجود علم حاصل نہ کیا تو وہ معذور نہ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں:

”والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور، إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ولم يجد بعد مهلة التعليم“ (إحياء علوم الدين ۴/۳۸۹)۔

مطلب یہ ہے کہ جس نے ناواقفیت کی بنا پر معصیت کا ارتکاب کر کے خیر و بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو وہ معذور نہیں

ہے؛ الایہ کہ وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہو اور اس کو ابھی تعلیم کی مہلت نہ ملی ہو، ابن قدامہ حنبلی رقم طراز ہیں:

”لاخلاف بین أهل العلم في كفر من تركها (الصلاة) جاحدا لوجوبها إذا كان ممن ليجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث العهد بالإسلام والناسي بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار، وأهل العلم لم يحكم بكفره“ (المغنی ۲۱۹)۔

(اہل علم کے درمیان اس شخص کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس نے نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے نماز کو ترک کیا ہو بشرطیکہ اس جیسا شخص اس سے ناواقف نہ رہ سکتا ہو؛ کیونکہ اگر وہ ایسا ہو کہ وجوب نماز کا اس کو علم ہی نہ ہو، مثلاً نیا نیا مسلمان ہوا ہو اور دارالاسلام کے علاوہ کہیں اور اس کی نشوونما ہوئی ہو یا شہر اور اہل علم سے دور کسی دور دراز دیہات میں اس کی نشوونما ہوئی ہو تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا)۔

ضابطہ نمبر: ۹

جن مسائل کی تفصیلات سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں یا جو مسائل غامض و دقیق یا خفی ہیں ان سے جہل و ناواقفیت بھی شرعاً عذر قرار پائے گی؛ لہذا اگر کوئی شخص مسائل خفیہ سے ناواقف و جاہل ہے کہ جن کا علم بہت سے مسلمانوں کو نہیں ہے تو بھی وہ معذور سمجھا جائے گا؛ البتہ اگر ایسے مسائل سے ناواقفیت کا دعویٰ کرے جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے اور ان کے مسائل کے بارے میں سب ہی واقف ہوں تو اس کی ناواقفیت لائق عذر نہ ہوگی۔

مثلاً اگر دو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا گیا بعد میں گواہوں نے گواہی سے رجوع کیا اور کہا کہ ہم نے قصداً جھوٹی گواہی دی تھی؛ لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری گواہی کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو ان گواہوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا؛ کیونکہ اس کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں ہے (کمانی الاشیاء)۔

علامہ نووی رقم طراز ہیں: ”جہاں تک ان اجماعی امور کا تعلق ہے کہ جن کا علم صرف خواص کو ہے، مثلاً پھوپھی کے یا خالہ کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بھتیجی یا اس کی بھانجی سے نکاح کرنا، عمدتاً قتل کرنے والے کو وراثت میں حصہ نہ ملنا اور جدہ کے لیے چھٹا حصہ ہونا اور اس جیسے دوسرے احکام، تو ان کا منکر کا فرہ ہوگا؛ بل کہ ان احکام کے سلسلے میں وہ معذور ہوگا؛ کیونکہ ان جیسے احکام عوام کے درمیان مشہور نہیں ہیں“ (شرح النووی علی مسلم ۲۰۵)۔

ضابطہ نمبر: ۱۰

بعض دفعہ لاعلمی میں انسان کچھ کچھ سمجھ بیٹھتا ہے اور بعد میں وہ جہالت کھلتی ہے، ایسی صورت میں اگر جہالت سے کوئی ایسا ہی کام ہو جائے، جس سے پچھتاہٹا ہو اور پھر معذور رہے تو بھی وہ معذور سمجھا جائے گا۔

”مثلاً کسی نے اجنبیہ سے اپنی بیوی یا باندی سمجھ کر وطی کر لی یا مثلاً نجس کھانے کو پاک سمجھ کر کھالیا یا مثلاً کسی نے شراب کو جلاب سمجھ کر پی لیا، یا مثلاً کسی نے ایسے مسلمان کو حربی سمجھ کر قتل کر دیا جو کفار کی صف میں تھا، تو ان سب صورتوں میں اس کی جہالت لائقِ عذر ہے“ (الفروق للقرافی ۱۵۵/۲)۔

علامہ قرافی نے اس سلسلہ میں یہ ضابطہ تحریر فرمایا ہے کہ: ”لائقِ عذروہ جہالت ہے جس سے بچنا مستعذر ہے اور جس سے احتراز مستعذر نہیں ہے تو وہ لائقِ عذر نہیں ہے“ (الفروق للقرافی ۱۵۵/۲)۔

ضابطہ نمبر: ۱۱

اگر جہالت اجتہادِ صحیح کے موقع پر یا شبہ کے موقع پر واقع ہو تو یہ جہالت بھی لائقِ عذر ہے۔

علامہ حموی فرماتے ہیں: ”مطلب یہ ہے کہ جہالت کتاب اللہ یا سنت یا اجماع کے مخالف نہ ہو؛ لہذا یہ جہالت جو مخالف نہیں ہے، لائقِ عذر ہے مثلاً کچھنا لگانے والے نے روزہ توڑ دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ کچھنا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہے؛ کیونکہ اس کی جہالت اجتہادِ صحیح کے موقع پر واقع ہوتی ہے اور یہ اس لیے کہ کچھنا لگانا امام اوزاعی کے نزدیک مفسدِ صوم ہے جس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا فرمان: ”أفطر الحاجم والمحجوم“ ہے اور یہ لائقِ عذر اس وقت ہے جب کہ اس کا گمان کسی مفتی کے فتوے یا حدیث شریف کے سننے پر مبنی ہو اور اگر کسی ایک پر بھی مبنی نہیں ہے، تو بالاتفاق اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں“ (غزعیون البصائر ۲۹۹/۳)۔

اور اگر اس کا اجتہاد کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے خلاف ہے تو اس کی جہالت لائقِ عذر نہ ہوگی، مثلاً بغیر وطی کے عورت کا شوہر اول کے لیے حلال ہونا حضرت سعید بن المسیب کا مذہب ہے؛ لیکن یہ سنت مشہورہ ”حدیث عسیلہ“ کے مخالف ہے؛ لہذا یہ لائقِ عذر نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر قاضی اس جیسے مسئلہ میں فیصلہ کر دے تب بھی اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا (التوضیح مع شرح التلویح ۳۹۲/۲)۔

۲- عقائد کے باب میں جہل کا اثر:

صحیح عقیدہ ہی دین اسلام کی اصل اور ملت اسلامیہ کی بنیاد ہے، خدا نخواستہ عقائد میں ہی اگر بگاڑ ہو تو پھر دیگر اعمال خیر کی بھی خیر نہیں؛ ”کما قال اللہ تعالیٰ: ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین“ (المائدہ: ۶)۔

موجودہ زمانہ میں دین اسلام سے بے زاری اور اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کے نتیجہ میں اسلام مخالف عقائد کی وبا عام ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج کتنے نام نہاد مسلمان عصری تعلیم سے آراستہ یا دین و دنیا دونوں ہی

تعلیم سے بے خبر ایسے مل جائیں گے، جنہیں ایمان و کفر، حق و باطل، توحید و شرک کی کوئی تمیز نہیں اور دین اسلام کے بنیادی عقائد سے بھی مخرف ہیں جو اس حدیث پاک کا مصداق ہیں کہ قیامت سے قریب اندھیری رات کی طرح فتنے رونما ہوں گے کہ اس وقت انسان صبح کو مؤمن ہوگا تو شام کو کافر، پھر شام کو مؤمن ہے تو صبح کافر ہوگا، لوگ اپنا دین معمولی دنیا کی خاطر بیچ ڈالیں گے:

”عن أنس بن مالك تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع أقوام دينهم بعرض الدنيا“ (آخر جہ الترمذی وأبو یعلیٰ والحاکم باختلاف بیبر، السلسلة الصحیحہ، ص: ۸۱۰)۔

یہ صورت حال تو جب ہے کہ علم و خبر، واقفیت و آگہی کے سارے وسائل دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ادنیٰ سی کوشش کے بعد وہ اسلامی عقائد کو جان سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، پھر بھی وہ جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ شرعاً معذور نہیں قرار دیا جاسکتا، اسی لیے حدیث بالا میں اس کو کافر سے تعبیر کیا گیا ہے، تمام تر علم کے ذرائع کے باوجود اگر اس طرح جہل کو معذور قرار دیا جانے لگے، تو یہ قول امام شافعیؒ جہل علم سے بہتر کہلائے گا، اس لیے کہ جہل کی وجہ سے وہ بے نیاز اور گناہ و عتاب سے آزاد ہو جائے گا اور اپنے کو معذور سمجھے گا حالانکہ یہ بد اہت غلط ہے، ”الموسوعة الفقهية“ میں ہے:

”أن أَعذار الجاهل من باب التَخفيف لا من حيث جهله، ولهذا قال الشافعيُّ لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيراً من العلم إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف، فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل“ (النساء: ۱۶۵، الموسوعة الفقهية: ۲۰۱/۱۶، جمل: ۸)۔

فقہاء و متکلمین کے یہاں عقائد کے باب میں جہالت کا اعتبار کیے جانے یا نہ کیے جانے کی بحث جو ملتی ہے (جیسا کہ آگے آرہی ہے) وہاں وہ واقعی جہالت مراد ہے جہاں علم کی روشنی میسر نہیں، جہل کے ختم کرنے کے اسباب موجود نہیں وہاں عقیدہ غلط رکھنے میں بندہ معذور ہوگا یا اس کی پھر بھی گرفت ہوگی؛ اس میں اختلاف واقع ہوا ہے، یہ صورت حال اب باقی نہیں رہی، الا شاذ و نادر۔

”لأن إمكان العلم كافٍ لثبوت العلم وعدم قيام عذر الجهل، وأن ذلك بلا ريب يفرض كاملاً بالنسبة لأحكام القرآن والسنة التي انعقد الإجماع عليها ولا يوسع مسلماً الجهل بها“ (الجزية والعقوبة في الفقه الإسلامي: الجمل ۳۵۵)۔

مولانا ادریس کاندھلویؒ لکھتے ہیں: (عصر حاضر کے لحاظ سے یہ مسئلہ محض فرضی ہے، اس لیے کہ اب عالم میں کوئی

آبادی ایسی نہ رہی کہ جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اور بالفرض جس جگہ اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اس کا حکم وہ ہے جو ہم نے بیان کیا (کہ توحید فطری اور بدیہی امر ہے انبیاء پر موقوف نہیں؛ البتہ وہ احکام اور وہ امور جو بغیر انبیاء کی بعثت کے محض عقل سے نہیں معلوم ہو سکتے، وہاں انسان معذور ہے) (علم الکلام، ص: ۳۷)۔

متکلمین اور فقہاء کا نقطہ نظر:

بالفرض اگر کسی انسانی آبادی میں واقعہ علم کی روشنی نہیں پہنچی اور دین اسلام کے بنیادی عقائد سے واقفیت کا کوئی ذریعہ میسر نہیں آیا اور لوگ اللہ و رسول اور قرآن و دین سے جاہل رہے اور ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، ایسے لوگ اپنے جاہل رہ جانے کی وجہ سے دین اسلام قبول نہ کرنے کے سبب عذاب دیے جائیں گے یا معذور قرار پائیں گے؟ اس مسئلہ میں متکلمین اور فقہاء کا اختلاف ہے:

ماتریدیہ، فقہائے احناف اور مشائخ سمرقند کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نفس توحید اور ایمان باللہ کے لیے چونکہ عقل کی رہ نمائی کافی ہے؛ لہذا نبی کی تعلیمات اور توحید کی دعوت کسی شخص کو نہ بھی پہنچی ہو اس کو پھر بھی اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کو ماننا فطری اور بدیہی امر ہونے کی وجہ سے ضروری ہے اور اس سلسلہ میں وہ اللہ کے یہاں معذور نہ ہوگا؛ بلکہ معذب ہوگا؛ چنانچہ متعدد واقعات احادیث میں ملتے ہیں، جن سے اس رائے کی شہادت فراہم ہوتی ہے کہ اللہ کے نہ ماننے پر انہیں عذاب ہوگا؛ البتہ توحید کے علاوہ باقی امور میں جب تک اس کو اس کی دعوت اور علم نہ حاصل ہوا ہو اور علم کے اسباب بھی نہ ہوں تو وہ اپنی لاعلمی کے سبب معذور قرار پائے گا؛ کیونکہ دیگر امور میں محض عقل کافی نہیں ہے۔

اس کے برعکس اشاعرہ اور شوافع کا خیال یہ ہے کہ ایسی صورت میں وہ اپنے ایمان و توحید قبول نہ کر سکنے میں بھی معذور سمجھا جائے گا اور عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا؛ ”روح المعانی“ میں ہے:

”الحنفية من أهل السنة وهم الماتريديّة وعامة مشايخ سمرقند قالوا: إن العقل آلة للعلم بهما فيخلق الله تعالى عقيب نظر العقل نظراً صحيحاً وأوجبوا الإيمان بالله تعالى وتعظيمه وحرموا نسبة ما هو شنيع إليه سبحانه، حتى روي عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال لو لم يبعث الله تعالى رسولاً لوجب على الخلق معرفته، وقد صرح غير واحد من علمائهم، بأن العقل حجة من حجج الله تعالى، ويجب الاستدلال به قبل ورود الشرع، واحتجوا في ذلك بما أخبر الله تعالى به عن إبراهيم عليه السلام - من قوله لأبيه وقومه: ”إني أراك وقومك في ضلال مبين“ حيث قال ذلك ولم يقل أوحى إلي، ومن استدلاله بالنجوم، ومعرفة الله تعالى بها وجعلها حجة على قومه، وكذلك كل الرسل حاجو قومهم بحجج العقل كما ينبئ عنه قوله تعالى: ”قالت رسلهم أفي الله شك فاطر“

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ الآية وبقوله تعالى: ”ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به“ الآية حيث لم يقل، ومن يدع مع الله إلهاً آخر بعد ما أوحى إليّ أو بلغته الدعوة، وبقوله سبحانه خبراً عن أهل النار: ”وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير“ حيث أخبروا أنهم صاروا في النار لتركهم الانتفاع بالسمع والعقل“ (روح المعاني ۵/۵۶ و ۵۷)۔

والذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام والأصول و الشافعية من الفقهاء أن أهل الفترة لا يعذبون وأطلقوا القول في ذلك، وقد صح تعذيب جماعة من أهل الفترة، وأجيب، بأن أحاديثهم آحاد لا تعارض القطع بعدم التعذيب قبل البعثة، وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر مختص به يقتضي ذلك علمه الله تعالى ورسوله ﷺ - نظير ما قيل في الحكم بكفر الغلام الذي قتله الخضر - عليه السلام - مع صباه، وقيل إن تعذيب هؤلاء المذكورين في الأحاديث مقصور على من غير وبدل من أهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع كما فعل عمرو بن لحي، ولا يخفى أن هذا لا يوافق إطلاق هؤلاء الأئمة ولا القول بأنه لا وجوب إلا بالشرع ولو أمكن أن يكون من ثبت تعذيبه من اتباع من بقي شرعه إذ ذاك كعيس - عليه السلام - لم يبق إشكال أصلاً“ (روح المعاني ۵/۵۸ و ۵۹)۔

ثم المفهوم من كلام الأجلة أن النزاع إنما هو بالنسبة لأحكام الإيمان بالله تعالى بخلاف الفروع فلا خلاف في أنها لا تثبت إلا في حق من بلغته دعوة من أرسل إليه وهو الظاهر .
نعم ما اتفق عليه الملل من الفروع هل هو كالإيمان حتى يجري فيه النزاع المتقدم فيه نظر؛ وأما الإيمان بنبينا - ﷺ - فليس بواجب على من لم تبلغه دعوته إذ ليس للعقل في ذلك مجال كما لا يخفى على ذي عقل بل قال حجة الإسلام الغزالي: الناس بعد بعثته - عليه الصلاة والسلام - أصناف، صنف لم تبلغهم دعوته ولم يسمعوا به أصلاً فأولئك مقطوع لهم بالجنة، وصنف بلغتهم دعوته و ظهور المعجزة على يده وما كان عليه - ﷺ - من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة ولم يؤمنوا به كالكفرة الذين بين ظهرانينا ، فأولئك مقطوع لهم بالنار، وصنف بلغتهم دعوته - عليه الصلاة والسلام - وسمعوا به لكن كما يسمع أحدنا بالدجال وحاشا قدرة الشريف - ﷺ - عن ذلك فهؤلاء أرجو لهم الجنة إذ لم يسمعوا ما يرغبهم في الإيمان به“ (روح المعاني ۶/۶۱)۔

ضروریات و قطعیات دین کی تعریف اور ان کا باہمی فرق:

شریعت کے وہ قطعی احکام جو مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائیں کہ ان کا

حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے؛ بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو اور اعمیٰ وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات کا فرض ہونا، چوری، شراب نوشی کا گناہ ہونا، آں حضرت ﷺ کا خاتم الانبیا ہونا وغیرہ، تو ایسے احکام قطعاً کو ضروریات دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں وہ صرف قطعیات کہلاتے ہیں، ضروریات نہیں۔

ضروریات اور قطعیات کے حکم میں یہ فرق ہے کہ ضروریات دین کا انکار باجماع امت مطلقاً کفر ہے، ناواقفیت و جہالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گا اور نہ کسی کی تاویل سنی جائے گی اور قطعیات محضہ جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچتے تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی عامی آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے انکار کر بیٹھے، تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا؛ بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالات احکام میں سے ہے، اس کا انکار کفر ہے؛ اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے، تب کفر کا حکم کیا جائے گا (کما صرح المفتی محمد شفیع الدیوبندی و فصلہ فی جواهر الفقہ)۔

”والمراد بالضروریات علی ما اشتهر فی الكتب : ما علم كونه من دين محمد - ﷺ - بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض وعلمته العامة كالوحدانية والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعده..... وكالبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكوة وحرمة الخمر ونحوها، سمي ضروريا؛ لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي - ﷺ - ولا بد فكونها من الدين ضروري وتدخل في الإيمان“ (إكفار الملحدین، ص: ۳۲)۔

”وأما ما ثبت قطعاً ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصلبية بإجماع المسلمين، فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحدہ، بأنهم لم يشترطوا في الإكفار سوى القطع في الثبوت..... إلى قوله: ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً“ (المسألة والمسألة لابن الصمام، ص: ۱۲۹)۔

جہالت و ناواقفیت سے کسی ضروریات و قطعیات کے منکر کا حکم:

ضروریات و قطعیات کی تعریف اور ان کے باہمی فرق کے ساتھ دونوں کا حکم بھی اوپر عرض کیا گیا ہے، تاہم مزید تفصیل کے لیے بہ طور تائید کے چند تصریحات اور اکابر کے فتاویٰ نقل کیے جاتے ہیں:

”مالا بدمنہ“ میں ہے: اگر جابلے کلمہ کفر گفت و نئی دانند کہ اس کلمہ کفر است، بعضے علما گفتند کہ کافر نہ شود و جہل عذر است، و بعضے گفتند کہ کافر شود، جہل عذر نیست (ص: ۱۳۸)۔

”رد المحتار (شامی)“ میں ہے: ”ثم قال في البحر: والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلاً ولعاباً كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية، ومن تكلم بها مخطئاً أو مكرهاً لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عامداً عالماً كفر عند الكل، ومن تكلم بها اختياراً جاهلاً بأنها كفر ففيه اختلاف“ (رد المحتار ۳/۳۱۲)۔

”امداد الفتاویٰ“ میں ہے: سوال: ایک شخص مشرک ہے اور اس کے بزرگوں سے بت پرستی کا سلسلہ چلا آتا ہے، نہ اس کو خدا کا ثبوت پہنچانہ کسی نبی کے آنے کی خبر آئی، نہ اس کو کسی سے ہدایت ہوئی، کہ خدا ایک ہے کہ جس وہ عبادت کرتا اور وہ اسی حالت میں مر گیا، اس کا حکم شرع میں کیا ہے؟
الجواب: اس شخص کو اگر کبھی کسی اہل حق کے کہنے سے یا خود کسی خیال کے آنے سے اپنے طریقے میں شہ پڑا ہو اور پھر بھی تحقیق کی فکر نہ ہو تب تو اس پر مواخذہ ہوگا اور اگر محض خالی الذہن رہا تو علما کا اس میں اختلاف ہے، امام غزالی وغیرہ اس کی نجات کے قائل ہیں۔ واللہ اعلم (امداد الفتاویٰ ۵/۹۸)۔

سوال: اس ملک برما میں جتنے مسلمانوں نے برجین شادی کی ہے، اب ان سے شاذ و نادر کوئی کلمہ طیبہ و چند باتیں مسلمان جانتی ہو اور سب کی سب نہ کلمہ طیبہ جانتی ہیں نہ مسلمان کو کہ مسلمان کی چیز ہے؟ اور مرتے وقت امین امین یا تو پھپھا کر کے مرتی ہیں؛ اب ان برہمیوں کے مرنے سے مسلمانوں کی عورتیں سمجھ کر جنازہ پڑھنا ہوگا یا نہیں؟
الجواب: اگر وہ عورتیں پوچھنے کے وقت اپنے کو مسلمان کہیں اور اگر ان کے سامنے اسلام کے ضروری اصول مثلاً خدا ایک ہے، رسول اللہ ﷺ سچے پیغمبر ہیں، قیامت آنے والی ہے، بیان کر کے پوچھا جائے کہ تم ان باتوں کی قائل ہو؟ اور وہ کہہ دے کہ ہاں تو اس کو مسلمان کہیں گے اور جنازہ بھی اس کا پڑھیں گے اور اگر اتنا بھی نہیں تو وہ مسلمان نہیں اور مسلمان مرد سے اس کا نکاح بھی درست نہیں (امداد الفتاویٰ ۴/۳۸۸)۔

حضرت تھانویؒ کے ملفوظات میں ہے کہ: ”دیہات والوں کو اسلامی امور کی خبر ہی نہیں ہوتی، ان کے متعلق حضرت سے سوال کیا گیا کہ قیامت میں ایسے لوگوں سے احکام کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں؟

فرمایا: قانون کی رو سے تو قابل مواخذہ ہیں، ہاں حق تعالیٰ معاف کر دیں تو کون روک سکتا ہے، عرض کیا گیا: ایسے لوگوں کا ایمان بھی ہے یا نہیں؟ فرمایا: ہاں! جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ان کا تو ایمان ہونا چاہیے (حسن العزیز ۳/۶۲)۔
فقہاء و اصولیین نے فرمایا ہے: اگر کوئی مقرر بالاسلام عقائد اسلامیہ کی تفصیل نہ بیان کر سکے؛ مگر اس کے سامنے جس عقیدہ اسلامیہ کو بیان کر کے اور یہ بتلا کر کہ یہ اسلامی عقیدہ ہے، سوال کیا جائے کہ تم اس کو مانتے ہو؟ اور وہ تصدیق کر دے تو اس پر ایمان کا حکم کیا جائے“ (کتوبات حسن العزیز ماخوذ النور شوال ۱۳۵۵ھ ص: ۱۴)۔

۳- عملی احکام سے جہل کے حکم میں دارالحرب و دارالاسلام کا فرق:

یہ حقیقت ہے کہ حکم شرع سے ناواقفیت کو عذر کا درجہ دینے میں فقہائے اسلام نے دارالاسلام اور دارالحرب کا فرق کیا ہے، دارالاسلام میں جہل کو عموماً عذر نہیں مانا اور دارالحرب میں رہنے والے جاہل کو معذور تسلیم کیا ہے اس فرق کی وجہ (جیسا کہ سوال نامہ میں ہے) ظاہر ہے کہ دارالاسلام میں زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور وہاں مسلمان عموماً اسلامی نظامی زندگی نافذ و رائج کرتے ہیں ان ممالک میں احکام شریعت سے واقف ہونے کے سارے امکانات و مواقع ہوتے ہیں، ملک کے نصاب و نظام تعلیم میں اسلام اور احکام اسلام کو اس طرح پیوست کر دیا جاتا ہے کہ وہاں رہنے اور بسنے والا ہر مسلمان عموماً ضروری احکام شرعی سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے برخلاف دارالحرب جس میں زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہاں صورت حال اس سے مختلف ہوتی ہے، ملک کا تعلیمی نظام و نصاب عموماً غیر اسلامی خطوط پر استوار ہوتا ہے، اسلام اور احکام اسلام سے واقفیت کے مواقع و امکانات نادر یا معدوم ہوتے ہیں، ملک کا عمومی ماحول اسلام دشمن اور الحاد پرور ہوتا ہے، اس لیے وہاں بسنے والے مسلمانوں کو بہت سے احکام شرع سے ناواقفیت (جہل) میں معذور سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے احکام میں تخفیف ہوتی ہے؛ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دارالحرب میں ایمان لایا اور اس کو وہاں نماز، روزہ کی فرضیت کا کوئی علم ہی نہیں ہوا تو لاعلمی کے زمانہ کی نماز و روزہ کی قضا بھی اس پر لازم نہیں ہوگی۔

”فلا يصح لأحد يقيم في الديار الإسلامية من المسلمين أن يدعى أنه يجهل تحريم الخمر، أو يدعى أنه يجهل تحريم الزنا، ففرض العلم بالشرعية وأحكامها أمر ثابت لا يسع مسلماً يقيم في بلاد المسلمين الجهل به، وعلى ذلك لا يعد الجهل عذراً“ (الجرميّة والعقوبة في الفقه الإسلامي: الجھل لأبي زهرة، ج: ۳، ۵۴، ط:)

”فالجهل في دارالحرب من مسلم لم يهاجر يكون عذراً في الشرائع؛ حتى لو مكث مدة لم يصل فيها أو لم يصم، ولم يعلم أن عليه الصلاة والصوم، لا يكون عليه قضاؤها..... لأن دارالحرب ليست بمحل استفاضة أحكام الإسلام فيصير الجهل بالخطاب عذراً؛ لأنه غير مقصر في طلب الدليل، وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل في نفسه، حيث لم يشتهر في دارالحرب بسبب انقطاع ولاية التبليغ عنهم“ (كشف الأسرار ۱۴۶۶/۴ والموسومة الفقيه ۱۶ ج:)۔

لیکن موجودہ دور میں زیادہ تر ممالک دارالحرب کا مصداق نہیں رہے؛ اگرچہ وہ دارالاسلام کا بھی مصداق نہیں ہیں؛ بلکہ عموماً وہ جمہوری ممالک ہیں جہاں ایک طرف سرکار کسی مذہب کو نہیں تھوپتی تو دوسری طرف ہر طبقہ کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے، سیکھنے اور اس کے ادارے قائم کرنے کی آزادی ہوتی ہے، اس لیے اب دارالحرب اور دارالاسلام کے معیار

پر کوئی حکم لگانا مشکل ہے؛ البتہ علت پر دار و مدار رکھتے ہوئے یہی کہا جائے گا کہ علم کے امکانات و مواقع کا فقدان اگر نہیں ہے تو وہ معذور بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ آج پوری دنیا ایک کنبہ بنی ہوئی ہے اور مشرق سے مغرب تک حصولِ علم کے چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب جو جہل کے اسباب ہیں ان میں یہ سبب کہ علم سیکھنا ناممکن ہو گیا ہو، نہیں کہا جاسکتا؛ البتہ یہ وجوہات جہل کی ہوتی ہیں (جیسا کہ سوال نامہ میں ہے) کہ بہت سے لوگ علم کے تمام وسائل و ذرائع فراہم ہونے کے باوجود علم نہیں سیکھتے، دین کے عقائد و احکام سے واقف ہونے کی کوشش نہیں کرتے اور علم دین کے تئیں لاپرواہی اور بے توجہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لیے مواقع و امکانات موجود ہوتے ہیں؛ لیکن وہ اپنی دیگر مصروفیات میں گھرے ہونے کی وجہ سے ضروری دینی علم حاصل نہیں کر پاتے اور دین کی بہت اہم اور بنیادی باتوں سے ناواقف رہ جاتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ صورتیں انسان کو معذور نہیں بل کہ مجرم بناتی ہیں اور جہل کی وجہ سے وہ معفو عنہ نہیں؛ بلکہ ماخوذ عنہ ہوگا۔

ہندوستان میں احکامِ شرع سے جاہل رہ جانے والوں کا حکم:

جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ ہندوستان کو کس زمرہ میں رکھا جائے؟ دارالہرب کے زمرہ میں یا دارالاسلام کی فہرست میں، یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے؛ لیکن ضروری اور اہم ہے۔

در اصل ہندوستان کے متعلق قدیم سے اختلاف ہے، اکثر حضرات نے اس کو دارالہرب قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا:

”ویریں تقدیر معمولہ انگریزاں و اشباہ ایشیاں لاشبہ دارالہرب است“ (فتاویٰ عزیزی ۱۱۱۱، قبیل

سوال سنن رواتب)۔

اسی طرح شاہ محمد اسماعیل شہید نے (صراطِ مستقیم، ج: ۱۳۰، فصل: ۴، فائدہ: ۵)، نیز حضرت مولانا رشید گنگوہی کے فتاویٰ

تالیفات رشید یہ فیصلہ علام فی دارالہرب و دارالاسلام میں دارالہرب کی تصریح فرمائی ہے۔

بعض اکابر نے اس کو انگریز کے تسلط کے زمانہ میں بھی دارالہرب ماننے سے انکار کیا ہے، دارالہرب کی تعریف کا یہ

جز کہ ”لم یبق فیہا مسلم“ کی وجہ سے یہ دارالاسلام کے مصداق سے خارج نہیں ہوا، جیسا کہ مولانا عبدالحی لکھنوی نے

اپنے فتاویٰ میں فرمایا (فتاویٰ عبدالحی اردو، ص: ۷۹، مسائل شتی)۔

حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں: (ہندوستان کے دارالہرب یا دارالاسلام کا حکم لگانے میں) جن اسباب

کی بنا پر پہلے اختلاف تھا وہ اب بھی موجود ہیں؛ لہذا کوئی حکم نہیں بدلا (إلا في بعض الأمصار والقوى)، یعنی جن حضرات کے نزدیک یہ دارالالحرب تھا، جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ محمد اسماعیل شہید، حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی وغیرہم کی تحریرات اور دلائل کے مطابق اب بھی دارالالحرب ہے اور جن حضرات کے نزدیک پہلے دارالاسلام تھا، جیسے مولانا عبدالحی، نواب صدیق حسن صاحب وغیرہما ان کی تحریرات اور دلائل کے موافق اب بھی دارالاسلام ہے؛ البتہ بعض بلاد اور دیہات جن میں اسلامی احکام پر عمل کرنے والے موجود نہیں رہے یا مرتد ہو گئے (العیاذ باللہ) ممکن ہے کہ ان کا حکم متغیر ہو؛ مگر کل ہندوستان کا حکم مجموعی حیثیت سے متغیر نہیں ہوا“ (فتاویٰ محمودیہ ۲۰/۳۵۸، ط: میرٹھ)۔

ایک اور سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ”جو ملک کسی وقت میں دارالاسلام بن گیا ہو پھر اس پر کفار کا غلبہ ہو جائے تو اس کے دارالالحرب ہونے میں اختلاف ہے، بعض علما قائل ہیں کہ وہ ملک ہمیشہ دارالاسلام ہی رہتا ہے، کبھی دارالالحرب نہیں بنتا، اکثر کا مذہب یہ ہے کہ وہ دارالالحرب بھی بن جاتا ہے، یہی راج اور اقوی ہے“ (حوالہ بالا)۔

”لاتصیر دارالاسلام دارحرب إلا بأمور ثلاثة: بإجراء أحكام أهل الشرك، وباتصالها بدارالحرب، وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمی آمننا بالأمان الأول علی نفسه الخ“ (الدر المختار علی حاشیہ رد المحتار ۶/۲۸۸، کتاب الجہاد، ط: زکریا)۔

بعض معاصر اہل علم و فقہا نے ایک تیسری قسم دارالالحرب اور دارالاسلام کے بین بین وضع کی ہے، یعنی دارالجمہوریہ اور ہندوستان کو دارالجمہوریہ قرار دیا، یعنی نہ دارالاسلام ہے نہ دارالالحرب؛ جب کہ کتب فقہ میں دار کی دو قسمیں معروف ہیں؛ بہر حال ہندوستان کی جو بھی حیثیت ہو حکم کے اعتبار سے یہاں ازراہ جہالت جو خلاف شرع امور قول و فعل سرزد ہوں گے، ان میں قائل یا فاعل کو معذور قرار دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ بس یہی بحث اہم ہے۔

میرا خیال ہے کہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے آبادی کے شیوع کے اعتبار سے ایسے بھی خطے ہیں جہاں مسلمان چند افراد یا چند گھر پر مشتمل ہیں اور وہ غیر مذہب والوں کے درمیان بستے ہیں، دین اور علم و عمل سے ان کا تعلق نہ کے برابر ہے، بعض جگہ صورت حال اس کے برعکس ہے کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقے ہیں وہاں علم و علما اور مدارس کی بہتات ہے، کہیں اس کے درمیان کی کیفیت ہے؛ لہذا جس جگہ کا مسئلہ ہوگا وہاں کے باشندوں کی علمی سطح کے اعتبار سے مسئلہ کا حکم ہوگا، ہندوانے علاقہ میں اپنے اکابر نے ایسے لوگوں کو بھی مسلمان ہی کہا جو علمی میں رسومات شریکہ میں مبتلا تھے، جیسا کہ حضرت تھانوی کا واقعہ ہے؛ فرماتے ہیں:

میں ایک دفعہ کانپور گیا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ کان پور کے اطراف میں بعض دیہات نو مسلم راجپوت مرتد ہونے والے ہیں آریہ ان کو بہکار ہے ہیں، تو میں نے اپنے احباب میں سے کچھ علما اور روسا کو ساتھ لیا اور ”گنجیر“ میں قیام کیا جو

سب دیہاتوں میں بڑا گاؤں تھا، پھر وہاں سے دو-دو، تین-تین عالموں کو متفرق دیہات میں تبلیغ کے لیے بھیجا گیا اور ان کے چودھریوں کو بلا یا، حالت اُن کی یہ تھی کہ ان کے نام ہندوؤں جیسے تھے؛ چنانچہ ایک چودھری کا نام تھو سنگھ تھا اور دوسرے چودھری کا نام ادھار سنگھ تھا۔

میں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ سنا ہے کہ تم آریہ ہونے والے ہو اگر اسلام میں کوئی شبہ ہو دور کر لو، ایک نے جواب دیا: کہ ہم آریہ کیوں ہوتے؟ ان کے یہاں تو نیوگ کا بڑا نقش (گندہ) طریقہ ہے جسے کوئی شریف آدمی ہرگز گوارا نہیں کر سکتا، پھر ہم نے کہا کہ ہاں بھائی بس تم مسلمان ہی رہنا وہ کہنے لگے، کہ ہم مسلمان بھی نہیں ہوتے، ہم تو نو مسلم ہی اچھے رہیں گے، میں نے کہا اچھا تم نو مسلم ہی رہو۔

پھر باتوں باتوں میں ان سے پوچھا گیا اور بڑے چودھری سے کہا گیا کہ تجھے کلمہ بھی آتا ہے؟ کہنے لگا ہاں آتا ہے، کہا گیا سناؤ کہنے لگا بس سنو مت گاؤں کے لوگ یوں کہیں گے کہ بڈھا سٹھیا گیا جو کلمہ پڑھت ہے، ان کو کلمہ پڑھنے سے بھی رکاوٹ تھی وہ ایسے مسلمان تھے، بس چند باتیں اسلام کی ان کے اندر موجود تھیں ایک تو وہ ختنہ کراتے تھے، دوسرے مردوں کو دفن کرتے تھے، تیسرے نکاح قاضی سے پڑھواتے تھے؛ مگر ساتھ ہی ہندوؤں کی طرح پھیرے بھی کرتے تھے اور ایک بات ان میں اسلام کی ان کے خیال کے مطابق یہ تھی کہ محرم میں تعزیہ بناتے تھے اور اس کو اتنا بڑا اشعار سمجھتے تھے کہ ادھار سنگھ نے یوں کہا تھا کہ ہم آریہ کیسے بنت ہمارے یہاں تو تاجیہ (تعزیہ) بنت ہے، میں نے یہ سن کر کہا کہ دیکھو تعزیہ نہیں چھوڑنا کہنے لگے ا جی بھلا اسے ہم کب چھوڑنے لگے، بعض علما کو میری اس بات پر خیال ہوا کہ اس نے مسلمانوں کو ایک بدعت کی اجازت دے دی، میں نے کہا بس چپکے بیٹھے رہو یہ کان پورا اور لکھنؤ میں ہی شرک و بدعت ہے؛ مگر یہاں فرض ہے؛ کیونکہ اس جگہ تعزیہ ہی ان لوگوں کے دین کا وقایہ (بچانے کا ذریعہ) ہے۔ ابھی تو ان لوگوں کا تعزیہ بناتے رہنا ہی ان کے اسلام کا محافظ ہے؛ پھر رفتہ رفتہ یہ پکے مسلمان ہو جائیں گے، اس وقت سنت و بدعت کی تعلیم دے دینا۔

ہمارے ایک دوست نے عجیب بات کہی میں نے ان سے کہا کہ کالج علی گڑھ میں میلا دشریف ہوا کرتا ہے جو کہ بدعت ہے، وہ دوست فرمانے لگے کہ یہ میلا دشریف اور جگہ تو بدعت ہے؛ مگر کالج میں جائز، بلکہ واجب ہے؛ کیونکہ اس بہانے سے کبھی وہ رسول اللہ ﷺ کا ذکر شریف اور آپ کے فضائل و معجزات سن لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، اسی طرح حضور ﷺ کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں قائم رہے؛ ورنہ وہ تو سال بھر ایسی خرافات میں مبتلا رہتے ہیں کہ بھول کر بھی خدا اور رسول کا نام ان کی زبان پر نہیں آتا، مجھے تو ان کی یہ بات پسند آئی؛ کیونکہ واقعی اگر کسی جگہ بدعت ہی لوگوں کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہو جائے، تو وہاں اس بدعت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، جب تک کہ ان کی پوری اصلاح نہ ہو جائے (خیر الارشاد لمحقة حقوق و فرائض، ص: ۲۶۰)۔

خلاصہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کا حکم جہالت کے باب میں یکساں نہ ہوگا، مسئلہ کی نوعیت اور علاقہ کی صورتِ حال کے پیش نظر اب بھی بعض خطے ایسے ہوں گے جہاں جہل کو معذرت بنا کر تخفیف و رعایت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

۴- مسئلہ سے لاعلمی اور حرمتِ مصاہرت کا ثبوت:

بلاشبہ عامۃ المسلمین کے علم کا رشتہ صرف نماز، روزہ کے ضروری مسائل تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، معاشرت اور معاملات کے مسائل سے ناواقفیت تو عام ہے ہی ان کو دین کا حصہ بھی تصور نہیں کیا جاتا، اہل علم کو چھوڑ کر باقی عوام میں دین داری کا معیار بھی عبادات ہی رہ گیا ہے اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے؛ بہر حال یہ کوتاہی تو عوام کی ہے کہ وہ ”طلب العلم فریضة علی کل مسلم“ پر عمل نہیں کرتے، یقیناً علم کے حصول کے دو درجے ہیں: (۱) فرض عین کا علم جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ (۲) فرض کفایہ کا علم یعنی علوم دین کا ماہر ہونا، یہ فریضہ چند ہی خوش نصیب کے حصے میں آتا ہے۔

فرض عین کے علم میں یہ بات بھی فرض ہے کہ جو مسئلہ درپیش ہو اس کا حکم اہل علم سے دریافت کر لیں ”فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون“ (سورہ نحل: ۴۳)، لہذا جب حکم شرع معلوم کرنے میں کوئی دشواری باقی نہیں رہی، تو اب معذوری کا سوال بھی باقی نہیں رہا، تاہم مسائل کی دنیا میں ایسے بھی دقیق مسائل ہیں کہ اس میں اہل علم بھی غلطیاں و پچپان نظر آتے ہیں، جیسا کہ سوال میں مذکور ایک مسئلہ حرمتِ مصاہرت کا بھی اسی قبیل سے ہے، حرمتِ مصاہرت کا مسئلہ احناف کے نزدیک بڑی باریک بینی پر مبنی ہے اور اس میں احتیاط در احتیاط نے پیچیدہ در پیچیدہ بنا دیا ہے، اولاً حرام وطی کو حلال وطی پر علتِ جزئیت و ولدیت یا سببِ ولدیت کی بنا پر قیاس کیا کہ جس طرح رضاعت بچہ کے واسطے سے جزئیت پیدا کرتی ہے، اسی طرح وطی سببِ ولدیت ہے اور بچہ کے واسطے سے وطی اور موطونہ ایک دوسرے کے جز بن جاتے ہیں اور جز سے استمتاع جائز نہیں ہے اور چونکہ ولد یا وطی سے لے کر نظروں کے کھیل (نظر بالشھوة) اور بوس و کنار (مس بالشھوة) تک کی ہر صورت اسی علت کے ساتھ مربوط ہے کہ وہ سببِ جزئیت ہے، اس لیے نظر بالشھوة اور مس بالشھوة مطلقاً حرمتِ مصاہرت کا سبب نہیں؛ بلکہ اس سے حرمت کے لیے شرائط ہیں مثلاً نظر بالشھوة میں یہ شرط ہے کہ عورت کے فرج داخل، یعنی شرم گاہ کے اندرونی حصہ پر شہوت کی نگاہ ڈالی گئی ہو (ظاہر ہے کہ حرام کاری کے قریب اور ارادہ کے وقت ہی یہ ممکن ہوتا ہے) عام جسم کے حصہ پر نگاہ حتیٰ کہ بیرونی شرم گاہ پر نگاہ سے حرمت کا رشتہ نہیں بنتا۔

”والمعتبر النظر إلى فرجها الباطن دون الظاهر روى ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح“

(الاختیار لتعلیل المختار، ج: ۳، ص: ۱۰۱)۔

”و كذا يوجبها نظره إلى فرجها الداخلة وهو المدور وعليه الفتوى“ (مجمع الأنهر ۱/۴۸۲)۔
 اسی طرح چھونے یا دیکھنے سے حرمت ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ چھونے یا دیکھنے ہی کے وقت شہوت پیدا ہو یا پہلے سے ہے تو اضافہ ہو جائے، اگر چھوتے یا دیکھتے وقت شہوت پیدا نہیں ہوئی اور چھوڑنے والگ ہونے کے بعد پیدا ہوگئی، تو یہ سبب حرمت نہیں؛ اس لیے کہ شہوت متاخرہ کو سببِ وطی نہیں کہا جاسکتا۔

”والشهوة تعتبر عند المس والنظر حتى لو وُجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة“ (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ۲/۱۰۸)۔

”فلو مس بغير شهوة، ثم انتهى عن ذلك المس لتحرم عليه، وكذلك في النظر كما في البحر، فلو اشتهى بعد ما غض بصره لا تحرم“ (مجمع الأنهر ۱/۴۸۲)۔

اسی طرح مس بالشہوت میں یہ بھی شرط ہے کہ جسم پر بلا حائل کے ہاتھ لگائے یا بوسہ لے کوئی کپڑا وغیرہ درمیان میں نہ ہو یا کپڑا اتنا باریک ہو جو جسم کی حرارت دوسرے تک پہنچنے کے لیے مانع نہ ہو، اگر درمیان میں موٹا کپڑا ہو تو حرمت ثابت نہ ہوگی۔

”ولو مسها وعليه ثوب إن منع وصول حرارتها إلى يده لانتبت الحرمة، وإن لم تمنع تثبت، ولو أخذ يدها ليقبلها بشهوة، فلم يفعل حرمت على ابنه“ (الاختيار لتعليق المختار ۳/۱۰۱)۔

بہر حال احناف کے مذہب پر بھی ایسے شرائط ہیں جن کا تحقق خال خال ہوتا ہے؛ لیکن کوئی باپ مشہتات بیٹی کو بیوی سمجھ کر ہاتھ لگا دے یا مسئلہ سے جاہل خسر بہو کے ساتھ دانستہ چھیڑ چھاڑ کرے، اسی طرح کچھ اور صورتیں جس میں والدین اور زوجین کی تفریق اور بچوں کے مصیبت میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ سب مسئلہ سے لاعلمی کی بنا پر ہو رہا ہو تو شرعاً اس کی حرمت میں تخفیف کا حکم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ محل نظر ہے۔

ابھی سال رواں فروری ۲۰۱۸ء جامعہ علوم القرآن جمبوسر بھروچ گجرات میں جمعیتہ العلماء کا چودھواں فقہی اجتماع تھا اور اس میں حرمتِ مصاہرت سے متعلق غور و خوض ہوا تھا، اکثر علما کی رائے یہی تھی کہ وطی سے کمتر اسبابِ وطی مس بالشہوت و نظر بالشہوت وغیرہ کو حرمتِ مصاہرت کا سبب نہ قرار دیا جائے، اس لیے ایسے پیچیدہ مسئلہ میں ہندوستان جیسے ملکوں میں جہاں غیروں کو مسلمانوں کے اس طرح کے مسائل میں بدنام کرنے کی عادت ہے (جیسا کہ مظفرنگر کے عمرانہ کیس میں ہو چکا ہے) حقیقت پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، حالات یا جہالت کو عذر قرار دے کر مصیبت کو دفع کرنے میں تخفیف و رعایت کا فتویٰ دینے میں ان شاء اللہ کوئی گناہ نہ ہوگا، فقہانے بھی اس طرح کے غامض مسائل میں عامی شخص کے جہل کو عذر مانا ہے۔

”قال القاضي حسين: كل مسألة تدق ويغض معرفتها هل يعذر فيها العامي؟ وجهان،

أصحهما: نعم“ (المشور ۲/۱۵، الموسوعة الفقهية ۱۶، ص: ۲۰۱، جہل: ۷)۔

۵- طلاقِ ثلاثہ کے مسئلہ سے متعلق جہل کا حکم:

حرمتِ مصاہرت کے مسئلہ کی طرح تین طلاق کا مسئلہ بھی اہم ہے، خصوصاً حکومت کی دخل اندازی نے اور پیچیدہ بنا دیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ تین طلاق کے بغیر طلاق نہ ہونے کا تصور نوے فیصد مسلمانانِ ہند میں عام ہے، اسلام کے نظامِ طلاق سے علما اور چند خواص کو چھوڑ کر ہر عام و خاص ناواقف ہے اور یہ مسئلہ جہل کی پیداوار کم، غلط فہمی کا نتیجہ زیادہ ہے، عدالت کے ججز (judges) اور وکلاء کے ذہنوں میں تین طلاق ایک بارگی دینے، کہنے اور اس کے رواج کے پیچھے غیروں کے ہاتھوں کا لکھا ہوا لٹریچر کارفرما ہے، ہندوستان کی عدالتوں میں اسلامی قانون کی واقفیت کا دارومدار پنڈت دیا نند ملا کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں اسلامی قانون کی بہت سی غلط تشریحات شامل ہیں (یہ بات احقر کی شنیدہ ہے دیدہ نہیں)؛ بہر حال اسباب و وجوہات جو بھی ہوں، طلاق دینے والوں کی اکثریت تین طلاق یہی سمجھ کر دیتی ہے کہ اس کے بغیر کوئی طلاق ہی نہیں ہوتی، گویا یہی طریقہ ہے طلاق کا کہ تین بار طلاق کا لفظ کہا جائے یا لکھا جائے، اس عام جہالت کا تین طلاق کے حکم میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ نصف دہائی سے علما کے لیے غور و خوض کا موضوع بنا ہوا ہے، نومبر ۱۹۷۳ء میں احمد آباد میں مفتی عتیق الرحمنؒ کی صدارت میں منعقد سیمینار میں ایک تجویز یہ بھی متفقہ طور پر پاس ہوئی تھی کہ:

”اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے تین طلاق، مگر وہ حلفیہ بیان دیتا ہے کہ میری نیت تین طلاق دینے کی نہیں تھی، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تین طلاق کا لفظ کہے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے میں نے تین طلاق کے الفاظ استعمال کیے تھے، تو اس کی بات باور کی جائے گی اور یہ طلاق، طلاقِ مغالطہ بائنتہ شمار نہ کی جائے گی“ (منتخب نظام الفتاویٰ ۲/۱۶۸، ط: ۷)۔

اگرچہ مفتی نظام الدین صاحب نے اس رائے کی اپنے فتویٰ میں پُر زور تردید فرمائی ہے؛ لیکن یہ مسئلہ علما کے درمیان مختلف فیہ رہا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

عصر حاضر کے مشہور فقیہ شیخ و ہبہ الزحیلی کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر اس طرح کی طلاق کو ایک طلاق قرار دینے کا قانون بن جائے، جیسا کہ بعض عربی ممالک میں ایسا ہی ہوا ہے، تو پھر اس کے مطابق فتویٰ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں؛ فرماتے ہیں:

”والذي يظهر لي رجحان رأي الجمهور وهو وقوع الطلاق ثلاثاً، إذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة؛ لكن إذا رجح الحاكم رأياً ضعيفاً صار هو الحكم الأقوى، فإن صدر قانون كما هو الشأن في بعض البلاد العربية بجعل هذا الطلاق واحداً، فلا مانع من اعتماده والإفتاء به، تيسيراً على الناس،

وصوناً للرابطة الزوجية وحماية لمصلحة الأولاد خصوصاً، ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط، وتهاون الناس في التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق، وهم يقصدون غالباً التهديد والزجر، ويعلمون أن في الفقه منفذا للحل ومراجعة الزوجة“ (الفقه الإسلامي وأدلته ۹/ ۶۹۳۵)۔

”میرے نزدیک جمہور کی رائے رائج ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دفعتاً تین طلاق دے دے، تو تین ہی واقع ہوں گی؛ لیکن حاکم اگر کسی ضعیف رائے کو رائج قرار دے دے، تو پھر حکم، حکم قوی کا درجہ لے لے گا؛ چنانچہ اگر اس طرح کی طلاق کو ایک طلاق قرار دینے کا قانون جاری ہو، جیسا کہ بعض عربی ممالک میں ایسا ہی ہوا ہے، تو پھر لوگوں کی آسانی کے لیے، رشتہ زوجیت کے تحفظ کے لیے اور خصوصاً بچوں کی خیر خواہی کے پیش نظر شوہر کی بات پر اعتماد کرنے اور اسی کے مطابق فتویٰ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے؛ بلاشبہ ہم ایسے وقت میں جی رہے ہیں جس میں ورع و تقویٰ کی کمی ہے اور لوگ اس طرح ”تکرار طلاق“ کے ذریعہ طلاق دینے کے عادی ہو چکے ہیں؛ حالانکہ ان کا مقصد تنبیہ ہوتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ شریعت میں ان کے لیے حل موجود ہے۔“

حضرت نے اپنی رائے عالم عرب کے دیکھتے ہوئے دی ہے، جہاں مطلقہ عورتوں کو شادی میں زیادہ دقت نہیں ہوتی، ہندو پاک میں تو مطلقہ عورتوں کے احوال بہت دشوار ہیں، غالباً ان ہی نزاکتوں کے پیش نظر ”اسلامی قانون - مسلم پرسنل لا بورڈ“ کی ”دفعہ ۲۸۰، ص: ۱۸۵“ میں فسادِ زمانہ، تغیر احوال اور عرف کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے تکرارِ الفاظ کو عدم نیت کی صورت میں تاکید پر محمول کیا گیا ہے، تحریر ہے:

”اگر کسی شخص نے طلاق دیتے ہوئے عدد کی صراحت نہیں کی؛ مگر بار بار طلاق دینے کا جملہ دہرایا، مثلاً تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، یا یوں کہا تجھے طلاق، طلاق، طلاق، تو ایسی صورت میں اگر طلاق دینے والا یہ اقرار کرے کہ اس نے دو یا تین بار لفظ طلاق دہرا کر دو یا تین طلاق دینا چاہا ہے، تو ایسی صورت میں دو یا تین واقع ہوں گی۔“

اگر طلاق دینے والا یہ کہتا ہے کہ اس کی نیت ایک ہی طلاق کی تھی اور اس نے محض زور پیدا کرنے کے لیے الفاظ طلاق دہرائے ہیں اس کا مقصد ایک سے زائد طلاق دینا نہیں تھا، تو اس کا یہ بیان حلف کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا اور ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

اور اگر طلاق دینے والا یہ کہتا ہے کہ اس کی کچھ بھی نیت نہیں تھی، نہ ایک کی اور نہ دو یا تین کی، تو دیکھا جائے گا کہ عرف میں ایسے مواقع پر تاکیدِ الفاظ دہرانے کا رواج ہے یا نہیں، اگر عرف غالب یہ ہو کہ ایسے مواقع پر لوگ محض کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے بار بار اسی الفاظ کو دہراتے ہیں، تو عرف کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے الفاظ کی تکرار کو تاکید پر محمول کر کے ایک ہی طلاق واقع کی جائے گی؛ لیکن اگر عرف ایسا نہ ہو؛ بل کہ الفاظ کی تکرار نیا معنی پیدا کرنے کے لیے

معروف و مروج ہو، تو ایسی صورت میں ہر لفظ طلاق کو مستقل طلاق پر محمول کیا جائے گا“ (اسلامی قانون متعلق مسلم پرسنل لا بورڈ، دفعہ: ۲۸۰، ص: ۱۸۵)۔

بعض حالات میں طلاقِ ثلاثہ کے مسئلہ سے جہل کو ہمارے اکابر نے بھی عذر قرار دیا ہے؛ چنانچہ ”مکاتبت سلیمان“ میں مفتی محمد زید مظاہری ندوی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ:

”ایک انگریز میاں بیوی مسلمان ہوئے، چند ہی دنوں میں آپس کی ناچاقی میں شوہر نے بیوی سے ایسے کلمات کہہ ڈالے کہ مذہبِ حنفی کی رو سے طلاقِ مغلطہ واقع ہوگئی، یہ ماجرا ان کے ایک مسلمان دوست نے سنا تو انہوں نے شوہر سے کہا کہ تمہارا تو نکاح ہی فسخ ہو گیا، اب نو مسلم میاں بیوی بھی پریشان اور اس کے دوست بھی حیران، احتیاطاً ان کے دوست نے بعض معتبر مفتیوں سے رجوع کیا؛ مگر جواب طلاقِ قطعی ہی کا ملا، پھر وہ حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ کی خدمت میں آئے، سارا ماجرا سنایا، علامہؒ نے فرمایا کہ: مفتی صاحب (مولانا محمد شفیع صاحب) سے پوچھیے، انہوں نے عرض کیا کہ وہاں سے تو یہی جواب ملا ہے، علامہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا: تو آپ کا کیا جی چاہتا ہے کہ جواب برعکس ملے، اس پر وہ چپ رہے، تب علامہ نے ان سے فرمایا کہ: آپ ایک استفتا لکھ کر کل مفتی صاحب کے سالانہ اجلاس میں لائیے، مجھے جو کچھ لکھنا ہوگا وہیں لکھ دوں گا؛ چنانچہ دوسرے روز جلسہ جب ختم ہوا اور مخصوص علما جن میں مفتی محمد حسن امرتسریؒ، مولانا ادریس کاندھلویؒ اور خود مفتی محمد شفیع صاحبؒ تھے، چائے نوشی کے لیے ایک کمرہ میں بیٹھ گئے، تو علامہ نے ان صاحب سے استفتا لے کر ایک ایک کو دکھلایا، متفقہ جواب تھا کہ طلاق واقع ہوگئی، پھر حضرت علامہ نے اس پر اپنے قلم سے یہ فتویٰ تحریر فرما دیا کہ اہل سنت والجماعت میں مسلکِ اہل حدیث کی رو سے طلاق واقع نہیں ہوئی، رجوع کر دیا جائے، پھر علمائے کرام کو یہ دکھلاتے ہوئے فرمایا کہ وہ نو مسلم بے چارے تو ابھی نہ حنفی ہیں، نہ شافعی؛ لہذا قانون میں کوئی بھی گنجائش نکلتی ہو تو اس کا فائدہ انہیں ملنا چاہیے، اس پر حضرت صاحب نے برملا فرمایا کہ یہ جواب حضرت ہی لکھ سکتے ہیں، ہم چونکہ فقہ حنفی کے مفتی ہیں، اس لیے نہیں لکھ سکتے، پھر مفتی اعظم پاکستان نے بھی اس کی تائید فرمادی“ (رسالہ برہان دسمبر ۱۹۸۴ء)۔

خلاصہ یہ ہے طلاقِ ثلاثہ کے مسئلہ سے جہل کی وجہ سے اس صورت میں جب کہ صریح تین کا عدد طلاق کے ساتھ نہ کہا جائے تو جہلا کا جو عرف و رواج ہے کہ تکرار کو ہی طلاق سمجھتے ہیں تین دینا مقصود نہیں ہوتا، ان کا یہ عرف خود ان کے لیے معتبر ہو جائے گا اور تکرارِ طلاق میں ان کو معذور مانا جائے گا۔

”لأن العادة محكمة“ (الاشیاء والنظار، ص: ۳۳۵)۔

”والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص؛ ولكن أفتى كثير من المشايخ

باعتباره“ (الاشیاء والنظار، ص: ۳۵۴)۔

”فہذہ النقول وغیرہا دالۃ علی اعتبار العرف الخاص، وإن خالف المنصوص علیہ فی کتب المذہب مالم یخالف النص الشرعی“ (نشر العرف رسائل ابن عابدین، ص: ۱۳۳، ج: ۲، بحوالہ شریعت میں عرف کا اعتبار، ص: ۱۵۸)۔

عرف خاص کا اعتبار کیا گیا ہے اگرچہ وہ نصوص فقہیہ کے معارض ہو الا یہ کہ وہ نصوص شرعیہ کے خلاف ہو (تو عرف خاص کا اعتبار نہ ہوگا)۔

۶- مسائل میں جہل کی بابت فقہاء کے مسالک:

جہل کی بعض صورتیں عذر کے دائرہ میں آتی ہیں اور ان میں جاہل معذور قرار پاتا ہے، بعض صورتوں میں جہل عذر قرار نہیں پاتا، اتنی حقیقت تو تمام فقہاء کے یہاں مسلم ہے، پھر اس کی تفصیلات میں اختلاف ہے، فقہائے احناف نے جہل کی تین قسمیں کر کے احکام کو ان تین میں دائر کیا ہے۔

صاحب ”المنار“ اور علامہ ابن الہمام کے بیان کے مطابق احکام کے اعتبار سے جہل کی تین قسمیں ہیں: (۱) ”جہل لا یصلح عذراً ولا شبہة“ (۲) ”جہل یصلح شبہة“ (۳) ”جہل یصلح عذراً“، بعض نے انہی تین کو چار قسموں میں بیان کیا ہے اور اول قسم کو دو حصوں میں کر کے دوسری قسم کو اول سے ادنیٰ قرار دیا ہے (التقریر والتجیر، ص: ۲۹۷ و ۲۹۸، تقریر ۲۱/۲)۔

صاحب فوارح الرحموت نے ان ہی کو چھ اقسام تک پھیلا دیا ہے (دیکھیے: ۱۲۸/۱)۔

(۱) ”جہل لا یصلح عذراً ولا شبہة“۔

بعض احکام تو وہ ہیں جن میں جہل کا گرنہیں، یعنی جہل نہ تو عذر بن سکتا ہے، نہ ہی جہل سے شبہ کا فائدہ مل سکتا ہے، مثلاً: (۱) کافر کا اللہ کی ذات و صفات سے جاہل رہ جانا۔ (۲) فرقہ باطلہ کا واضح نصوص کے معانی کی حقیقت سے جہل کی بنا پر انکار کرنا، مثلاً معتزلہ کا عذاب قبر، شفاعت اور رؤیت باری سے انکار۔ (۳) اسلامی حکومت میں امام المسلمین سے باغی کا حکومت کے حق ہونے سے جاہل رہ جانا۔ (۴) واضح نصوص کے باوجود اجتہاد کی جہالت کرنا۔

(۲) ”الجہل الذی یصلح شبہة“

یعنی اجتہاد صحیح کے موقع پر یا شبہ کے موقع پر جو جہالت واقع ہو وہ حدود و کفارات کے مسائل میں شبہ کا فائدہ دے گی اور حدود و کفارات ساقط ہو جائیں گے اور دوسرے احکام میں یہ جہل عذر کا باعث ہوگا، مثلاً روزہ میں کچھ نہ لگانے سے روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ کہ امام اوزاعی کے نزدیک مفسد صوم ہے ”أفطر الحاجم والمحجوم“ کے ظاہر حدیث کی بنا پر؛

لہذا اگر کوئی مسئلہ سے جاہل چکھنے لگو کر، پھر روزہ توڑ دے تو اس پر کفارہ وغیرہ نہ ہوگا، اسی طرح بیٹے کی باندی سے صحبت سے حد نہ ہوگی لاشبہتہ۔

(۳) ”الجهل الذي يصلح عذرا“

یعنی وہ مسائل و احکام جہاں ناواقفیت شرعاً عذر ہے، مثلاً دار الحرب میں نو مسلم کا مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر اسلامی فرائض (نماز، روزہ) ادا نہ کرنا یا جیسے معاملات میں وکیل کا معزول سے ناواقف ہونے کی بنا پر تصرف کر لینا یا شفیعہ کے مسئلہ میں شفیع کا بیع سے بے خبر رہنا وغیرہ۔

جہل کی یہ تین یا چارقسام فقہائے احناف کے یہاں ہیں، باقی غیر احناف کے یہاں جہل کو دو ہی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: (۱) جہل مقبول (یعنی جہاں صاحب جہل معذور ہوتا ہے اور اس کا جہل قابل قبول ہوتا ہے)۔ (۲) جہل غیر مقبول (جہاں صاحب جہل کو معذور نہیں مانا جاتا)۔

پھر مسائل میں اس کی مثالیں ملتی ہیں: مسئلہ جہل میں جمہور فقہاء اور شوافع کے اختلاف کے چند نظائر بعض مسائل میں جمہور فقہاء کی رائے کے مقابلہ میں شوافع کے یہاں جہل کی بابت توسع زیادہ ہے، اس کے چند نظائر ملاحظہ ہوں:

(۱) نماز کے مسئلہ میں اگر کوئی ایسا شخص جس نے اسلام لا کر نماز پڑھنا شروع کی؛ لیکن مفسدات نماز سے ناواقف ہونے کے سبب اس نے نماز میں بات بھی کر لی، تو حنفیہ و مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں بات کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی، بات کرنے والا واقف ہو یا ناواقف؛ جبکہ شوافع کے مذہب کے مطابق نماز میں کلام کی حرمت سے ناواقف ایسے شخص کا معمولی بات کر لینا عذر مانا جائے گا اور نماز باطل نہ ہوگی، ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ میں ہے:

”اختلف الفقهاء هل يعذر من يجهل مبطلات الصلاة؟ فذهب الحنفية والمالكية إلى أن التكلم في الصلاة يبطلها عالمًا كان المتكلم أو جاهلاً، وذهب الشافعية إلى أنه إذا تكلم قليلاً جاهلاً بتحريم الكلام في الصلاة لتبطل صلاته، إن قرب هذه بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك العلم“ (الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۶/۲۰۴، ج ۱۸)۔

(۲) چوری کے مسئلہ میں کوئی چور، چوری کی حرمت سے ناواقفیت کا دعویٰ کرے اور علم کے وسائل سے محروم ہو تو جمہور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ اپنے شرائط کے ساتھ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، خواہ وہ چوری کی حرمت سے واقف ہو یا ناواقف؛ جبکہ شوافع کا مذہب یہ ہے کہ ناواقف چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا؛ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ میں ہے:

”ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يد السارق تقطع - بشرطه - سواء كان عالماً بالتحريم أم

جاہلا، وذهب الشافعية إلى أن يد السارق الجاهل لاتقطع“ (الموسوعة الفقهية ۲۰۶/۱۶، جمل: ۲۷، ودرائع الصنائع ۶۷/۷ والقوانين الفقهية ۲۳۵)۔

(۳) حج و عمرہ کے مسئلہ میں اگر کوئی ناواقف شخص حالتِ احرام میں جماع کر لے، تو جمہور فقہاء (حنفیہ، مالکیہ اور حنبلیہ) کے نزدیک یہ جماع بھی جنایت ہے، جس کی جزا اور دم واجب ہے، اس میں جاننے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہے، جہلِ عذر نہیں؛ جبکہ شافعیہ کے مذہب مطابق جسے مسئلے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی علم کا اس کے پاس کوئی ذریعہ تھا، تو وہ معذور ہے، دم وغیرہ کچھ واجب نہ ہوگا اور اس کا احرام جماع اور اس جیسی چیزوں سے فاسد بھی نہ ہوگا؛ ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ میں ہے:

”ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أن الجماع في حالة الإحرام جنابة، يجب فيه الجزاء سواء في ذلك العالم والجاهل وغيرهما، وذهب الشافعية إلى أن الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لا يفسد إحرامه بالجماع ونحو ذلك“ (الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۰۵/۱۶، جمل: ۲۲)۔

نو مسلم کا نماز و روزہ کی فرضیت سے جاہل رہ جانے کا حکم:

جہل کے حوالہ سے سوال نامہ میں بہ طور نمونہ کے چند مسائل و جزئیات کی بحث بھی آئی ہے؛ اگرچہ مذکورہ مسائل کا حل سوال (۱) کے تحت اصول و ضوابط کے بیان میں آچکا ہے، تاہم سوال و جواب کا ذکر یہاں ضروری ہے:

سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے دارالحرب میں اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے دارالاسلام نہیں آسکا، ایک زمانہ تک دارالحرب ہی میں رہا، اسے نماز و روزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا اور اس نے نماز و روزہ کی ادا کیگی نہیں کی، تو فرضیت کا علم ہونے کے بعد کیا اس پر ان دنوں کے نماز و روزے کی قضا لازم ہوگی، جن دنوں اسے فرضیت کا علم نہ تھا یا قضا لازم نہ ہوگی؟

جواب یہ ہے کہ دارالحرب میں نو مسلم کا نماز و روزہ کی فرضیت سے ناواقف رہ جانا شرعاً عذر ہے؛ لہذا جب تک اسے نماز و روزہ کی فرضیت کا علم ہی نہ ہو سکا تھا ان دنوں کی نماز، روزہ کی قضا بھی اس کے ذمہ لازم نہ ہوگی، اس مسئلہ میں صرف امام زفر کا اختلاف ہے، وہ ناواقف کو قائم پر قیاس کر کے لاعلمی کے زمانہ کی قضا بھی لازم کہتے ہیں؛ ”کشف الأسرار“ میں ہے:

”فالجهل في دارالحرب من مسلم لم يهاجر يكون عذراً في الشرائع حتى لو مكث مدة لم يصل فيها أو لم يصم ولم يعلم أن عليه الصلاة و الصوم، لا يكون عليه قضاؤهما؛ وقال زفر: يجب عليه قضاؤهما؛ لأنه بقبول الإسلام صار ملتزماً لأحكامه ولكن قصر عنه خطاب الأداء لجهله به وذلك

لايسقط القضاء بعد تقرر السبب الموجب كالتائم إذا انتبه بعد مضي وقت الصلاة، ونحن نقول إن الخطاب النازل في حقه لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع ولاتقدير باستفاضة وشهرته؛ لأن دار الحرب ليست بمحل استفاضة أحكام الإسلام، فيصير الجهل بالخطاب عذراً؛ لأنه غير مقصر في طلب الدليل، وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل في نفسه حيث لم يشتهر في دار الحرب بسبب انقطاع ولاية التبليغ عنهم“ (كشف الأسرار ۱۴۶۶/۴ والجرميّة والعقوبية في الفقه الإسلامي: الجهل، ص: ۳۶۱)۔

عجمی شخص کا عربی الفاظ کے معنی سے نادانی کا حکم:

سوال (۲) یہ ہے کہ کسی عجمی شخص سے عربی زبان میں طلاق، عتاق، بیین وغیرہ کے الفاظ کہلائے گئے، جن کا معنی وہ نہیں جانتا، تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟

اس کا جواب (جیسا کہ ضابطہ (۵) کے تحت گذر چکا ہے) یہ ہے کہ جب وہ ان کلمات کے معنی سے سرے سے واقف ہی نہیں اور ”زبان یا من ترکی و من ترکی نمی دانم“ کے بمصداق کسی نے اس کی زبان سے نادانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طلاق و عتاق حتی کہ کفریہ الفاظ بھی اس سے کہلوائے تو کہنے والا اپنی لاعلمی کے سبب معذور ہوگا اور طلاق وغیرہ کچھ واقع نہ ہوگی، جیسا کہ کسی عربی شخص سے ایسا عجمی لفظ کہلایا جائے یا خود بولے، جس کا وہ معنی نہیں جانتا، تو اس پر کوئی حکم مرتب نہ ہوگا: ”الموسوعة الفقهية الكويتية“ میں ہے:

”إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو أيمان أو طلاق أو عتاق أو بيع أو شراء أو نحوه ولا يعرف معناه لا يؤخذ بشئ منه؛ لأنه لم يلتزم بمقتضاه ولم يقصد إليه، وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه العبارة بلفظ أعجمي لا يعرف معناه، فإنه لا يؤخذ، نعم لو قال الأعجمي: أردت به ما يُراد عند أهله، فوجهان، أحدهما كذلك؛ لأنه لم يردده، فإن الإرادة لتتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون؛ لأنه إذا لم يعرف معنى اللفظ لم يصح قصده“ (تواعد الأحكام للعربین عبدالسلام ۱۰۲/۲ والسنن للزركشي ۱۳/۲)۔

”لا يقع طلاق من يجهل معنى اللفظ الدال على الطلاق، قال في المغني: إن قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق، ولا يفهم معناه، لم تطلق؛ لأنه ليس بمختار للطلاق“ (المغني ۱۳۵/۷، الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۰۲/۱۶، جہل: ۲۵ و ۸)۔

قتل کی گواہی کے انجام سے بے خبری کے ساتھ گواہی دینے اور پھر رجوع کرنے کا حکم:

سوال (۳) یہ ہے کہ دو اشخاص نے کسی کے خلاف قتل کی گواہی دی اور اس گواہی کی بنا پر اس شخص کو قصاص میں قتل

کردیا گیا، پھر دونوں گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا اور کہا کہ ہم دونوں نے دانستہ جھوٹی گواہی دی تھی؛ لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری گواہی کی بنا پر اسے قتل کر دیا جائے گا، تو ان گواہوں سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟

(اس کا جواب مع ضابطہ مقالہ ص: ۹ پر گزر چکا ہے) وہاں ”الاشباہ والنظائر“ کے حوالہ سے یہ صراحت آچکی ہے کہ اگر دو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا گیا بعد میں گواہوں نے گواہی سے رجوع کیا اور کہا کہ ہم نے قصداً جھوٹی گواہی دی تھی؛ لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری گواہی کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو ان گواہوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا؛ کیونکہ اس کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں ہے (الاشباہ والنظائر، ص: ۴۱۲)۔

جہل سے متعلق دو حدیثوں کا تذکرہ

حدیث نمبر: ۱

عذر بالجهل کے دلائل کے تحت کچھ حدیثوں کا ذکر آچکا ہے، سوال کے آخر میں مذکور احادیث کا تعلق بھی اسی سے ہے، سوال نامہ میں وہیں تذکرہ کیا جاتا تو بہتر تھا، بہر حال سوال کے مطابق آخر میں ان دونوں حدیثوں پر مختصر عرض کیا جاتا ہے۔

پہلی حدیث جو ”حدیث القدرۃ“ سے معروف ہے، وہو هذا:

”عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إن رجلاً لم يعمل خيراً قط فقال لأهله: إذا مات فأحرقوه، ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا يعذب به أحداً من العالمين، فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البر، فجمع ما فيه، وأمر البحر، فجمع ما فيه، فإذا هو قائم بين يديه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر الله له. الحديث“ (كذا في الصحيحين)

صحیح حدیث اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے اس پر دال ہے کہ علم و فہم سے محروم شخص اگر اپنے جہل کی وجہ سے ایسی بات کہہ دے یا ایسی حرکت کر بیٹھے جو ایمان و یقین اور اسلامی عقیدے کے منافی ہو اور اس کا دل توحید سے معمور اور آخرت کے عذاب سے خائف ہو تو وہ اپنے علمی سطح کی کمزوری کے باعث معذور ہوگا اور اپنے خوف خداوندی کے وجہ سے ماجور بھی ہوگا، جس طرح کے حدیث پاک میں ایک باندی کا قصہ ہے کہ حضور ﷺ نے اس سے پوچھا ”أین اللہ“ یعنی اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اوپر ہے، پھر پوچھا: میں کون ہوں؟ کہا: آپ رسول ہیں اللہ کے، پس آپ ﷺ نے فرمایا یہ مؤمن ہے؛ کیوں کہ اس لونڈی کا فہم اتنا ہی تھا اس کا فہم اس سے زیادہ کا متحمل نہ تھا، بہر حال یہ حدیث العذر بالجهل

کی واضح دلیل ہے؛ البتہ شارحین حدیث نے اس حدیث کے تحت بہت تفصیلی کلام کیا ہے، احقر امام نووی شارح مسلم کی کچھ تفصیل ذکر کرنے کے بعد حضرت تھانوی کا عارفانہ کلام نقل کرنے پر اکتفا کرے گا۔

”قال النووي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ، فقالت طائفة: لا يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله ، فإن الشاك في قدرة الله تعالى كافر ، وقد قال في آخر الحديث: إنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى ، والكافر لا يخشى الله تعالى ولا يغفر له ، قال: هؤلاء ، فيكون له تأويلان ، أحدهما: أن معناه لئن قدر على العذاب أي قضاة يقال منه قدر بالتخفيف .

والثاني: أن قدر هنا بمعنى ضيق علي ، قال الله تعالى: ”فقدر عليه رزقه وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: فظن أن نقدر عليه .

وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره ، ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط لكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها؛ بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف و شدة الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله فصار في معنى الغافل والناسي ، وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته ”أنت عبدي وأنا ربك“ فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو .

وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم ”فلعى أضل الله“ أي أغيب عنه ، وهذا يدل على أن قوله لئن قدر الله على ظاهره .

وقالت طائفة: هذا من مجاز كلام العرب وبديع استعمالها يسمونه مزج الشك باليقين كقوله تعالى: ”وإنا أو إياكم لعلى هدى“ (سورة سبأ: ۲۳) ، فصورته صورة الشك والمراد به اليقين .

وقالت طائفة: هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى ، وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة“ (شرح النووي، ج: ۷، ص: ۷۰-۷۳) (العذر بالجهل تحت الحجر الشرعي، ص: ۲۳۸، ۲۳۹)۔

حضرت تھانوی کا کلام ملاحظہ ہو: ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نباش، یعنی کفن چورتھا، بڑا گنہگار ساری عمر اس نے یہی کام کیا اور جانتا تھا کہ یہ کام برا ہے؛ مگر تمام عمر بتلا رہا جب مرنے لگا تو اس نے عجیب وصیت کی جس سے کوئی خشک مولوی یا منتظم تو کفر ہی کا فتویٰ لگائے گا (گویہ مجمع اس واقعہ کے بیان کا متحمل نہیں؛ مگر رحمت خدا تعالیٰ کو میں کیوں تنگ کروں؟ جب ایک واقعہ ہے اور حدیث میں اس کو بیان فرمایا گیا ہے تو میں کیوں اس کے اظہار میں بخل

کروں) اس نے یہ وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں، تو مجھ کو جلا کر راکھ کر دینا اور آدھی راکھ ہو میں اڑا دینا اور آدھی دریا میں بہا دینا، اگر پھر بھی میرے اوپر خدا کا قابو چل گیا تو مجھ کو طرح طرح کا ایسا عذاب پہنچائے گا جو آج تک کسی کو نہ دیا ہوگا، حدیث میں ”لئن قدر اللہ“ کا لفظ ”إن“ شک کے واسطے ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو شک تھا حق تعالیٰ کی کمال قدرت میں؛ چنانچہ وارثوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کی لاش کو جلا کر آدھی راکھ دریا میں بہا دی اور آدھی راکھ ہو میں اڑا دی؛ لیکن اس سے کیا ہونا تھا حق تعالیٰ کی قدرت سے باہر کیسے جاسکتا تھا؟ حق تعالیٰ نے تمام اجزا کو دریا اور ہو میں سے جمع کیا اور اس کو زندہ کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا: اے اللہ! آپ کے خوف سے، حکم ہوا فرشتوں کو کہ یہ ہم سے ڈرتا ہے، اسے چھوڑ دو، ہم نے اسے بخش دیا، اتنے جہل پر بھی بخشش ہوگئی، اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مومن تھا یا کافر؟ اس کو کافر تو کہہ نہیں سکتے؛ کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی، نہ اس امت میں نہ اور کبھی پہلے کسی امت میں ایسا ہوا کہ کافر کی بخشش ہوئی ہو، تو لامحالہ اس کو مومن ماننا پڑے گا؛ حالانکہ اس نے لفظ ایسا کہا ہے جو ایمان کے خلاف ہے؛ کیونکہ خدا کی قدرت ہی میں جسے شک ہو وہ مومن کیسے کہا جاسکتا ہے؟ ایمان جیسا کہ ذات حق کے ساتھ ضروری ہے، ایسی ہی صفات پر بھی ضروری ہے، یہاں متکلم سے پوچھو کہ اس سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ متکلمین نے اس سے تعرض کیا ہے اور یہی اشکال کیا ہے کہ اس نے ”إن“ شکیہ کے ساتھ کہا ہے، تو اس کو قدرت میں شک ہو اور جس کو قدرت حق تعالیٰ میں شک ہو، وہ کافر ہے اور کافر کی بخشش نہیں ہو سکتی؛ مگر جب اس کی بخشش ہوگئی تو وہ کافر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس میں ایک تاویل کی ہے جو صرف من سمجھتا ہے، وہ یہ کہ ”لئن قدر اللہ“ کے معنی ”لئن ضیق اللہ“ مراد لیے، ”قدر“ بمعنی تنگ گیری کے بھی آتا ہے جیسے ”قدر علیہ رزقہ“ میں ہے تو معنی یہ ہوئے کہ اگر حق تعالیٰ نے میرے اوپر تنگ گیری کی اور قہاریت سے کام لیا تو بڑا عذاب دیں گے، اس پر ”إن“ شکیہ لانا بالکل صحیح ہے؛ کیوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تنگ گیری کی جاوے اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ کی جاوے، یہ تاویل ہے جس سے متکلمین نے دل کو سمجھا لیا؛ لیکن اہل فہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کی یہ مراد تھی تو جسم کو جلانے اور اڑانے کی وصیت کیوں کی؟ کیا اس کے بعد تنگ گیری نہیں ہو سکتی؟ البتہ اس کے بعد تنگ گیری اسی صورت میں نہیں ہو سکتی کہ اجزا کا جمع کرنا قدرت سے خارج ہو، تو پھر وہی اشکال لوٹ آیا کہ اس قدرت میں شک تھا، غرض یہ فعل خود بتلا رہا ہے کہ ”قدر“ کے معنی تنگ گیری کے نہیں ہو سکتے؛ بلکہ قدرت ہی سے مشتق ہے، پس یہ تاویل بالکل بارد ہے، اس سے وہ سوال رفع نہیں ہوتا۔

اس کا جواب صوفیا اور عارفین سے پوچھو، وہ کہتے ہیں: ”جتنا فہم اتنا مواخذہ“ اس کا فہم اتنا ہی تھا کہ اس فعل کے بعد کہ خاک کو دریا اور ہو میں اڑا دیا جائے، اس کو احتمال ہو کہ شاید پھر اس پر قدرت نہ ہو کہ اسے پھر جمع کر کے زندہ کرے اور عذاب دے، پس اس پر مواخذہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس سے زیادہ اس کی سمجھ کام نہیں کر سکتی تھی، تو اس غلطی میں وہ

معذور ہوا اور خشیت کی صفت اس میں موجود تھی ہی پس اس کی بدولت اس کی مغفرت ہوگئی (وعظ الصالحون بحوالہ: مسئلہ تکفیر، ص: ۲۳۰-۲۳۲)۔

حدیث نمبر: ۲

”عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله ﷺ قال: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقولون: أدر كنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله، فقليل لحذيفة بن اليمان: ما تغنى عنهم لإله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من النار“ الحديث (ابن ماجه: ۴۰۴۹)۔

سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث بھی صحیح حدیثوں میں سے ہے اور یہ نبی کریم ﷺ کی پیشین گوئیوں میں سے ہے کہ آخر زمانہ میں امت کا یہ حال ہو جائے گا کہ جہل پھیل جائے گا اور کلمہ گو لوگ بھی نماز، روزہ، حج وغیرہ تک سے بالکل ناواقف ہو جائیں گے، یعنی قرب قیامت میں بعض جگہ بعض لوگوں کی ایمانی حالت اتنی سطح پر نیچے گر جائے گی، اس کے باوجود ایمان کا کلمہ ان کو آخرت میں نجات کا ضامن ہوگا؛ لہذا وہ لوگ جو علم و علماء سے دور غیر دینی ماحول میں دور دراز علاقوں میں زندگی گزار رہے ہوں گے، جہاں علم دین اور علوم نبوت کی روشنی ماند پڑ گئی ہوگی اور انہیں کوئی بتانے والا نہ ہوگا، تو ایسے لوگ اپنی ناواقفیت میں معذور ہوں گے۔

اس حدیث سے بھی عذر بالجلہل پر استدلال کیا گیا ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ:

”کثیر من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمانه الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول: أدر كنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجا فقال: ولا صوم ينجيهم من النار“ (مجموع الفتاوى ۱۱/۴۰۷)۔

مذکورہ تارکینِ صوم وصلات جو بوجہ جہالتِ صوم وصلات سے واقف بھی نہ تھے اور واقفیت کے وسائل بھی ان تک نہ پہنچے، تو وہ محض کلمہ توحید کے سبب نجات پا جائیں گے اور شرائعِ اسلام کو ترک کرنے میں معذور قرار پائیں گے، ان کا حال

.....
اُن مسلمانوں جیسا ہوگا جو اسلام لانے کے بعد شریعت کے نازل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے یا ان اعمال پر قدرت ملنے سے پہلے ہی مر گئے، جیسے ایمان لا کر شہید ہونے والا شخص جس کو عمل کرنے کا موقع نہ ملا یا شرائع کا علم ہونے سے پہلے اسلام قبول کر کے فوت ہو گیا، تو یہ سب اللہ کے یہاں ناجی ہوں گے۔

تکلیف شرعی اور جہل و ناواقفیت کے احکام

مفتی اقبال بن محمد ٹیکاروی ☆

انسان احکام الہی کا مکلف اور اہل کب ہوگا؟ اس کی شرائط ہیں، ان میں علماء نے تفصیلی شرائط بیان فرمائی ہے، کچھ شرائط کا تعلق مکلف سے ہے اور کچھ شرائط مکلف بہ سے متعلق ہے، اور کچھ وہ اوصاف بھی ہیں جو انسان کی اہلیت و تکلیف میں مانع و عارض شمار کئے جاتے ہیں، جسے ”موانع التکلیف“ یا ”عوارض الأہلیة“ سے تعبیر کرتے ہیں، وہ عوارض دو قسم کے ہیں:

عوارض سماویہ جیسے جنون، نوم، انماء، حیض و نفاس۔

”عوارض مکتسبہ من نفسہ“ جیسے سکر، خطا، جہل (المغنی فی اصول الفقہ ۱/۲۳۶)۔

”عوارض مکتسبہ من غیرہ“ جیسے اکراہ ملجی، اکراہ غیر ملجی۔

اس وقت جو عارض زیر بحث ہے وہ ”جہل“ ہے، فقہاء نے اس کو عوارض مکتسبہ میں شمار کیا ہے، حالانکہ انسان کی اصل قرآن مجید میں اس طرح بیان کی ہے: ”واللہ أخر جکم من بطون أمہاتکم لا تعلمون شیئا“ (نحل: ۷۸)، یہ علم انسان کی ایک زائد صفت ہے، جو صغریٰ میں اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ محنت کر کے علم حاصل کرنے کے ذریعہ جہل کو دور کر سکتا ہے، اس کے باوجود انسان علم حاصل نہ کرے اور اس کے لئے سعی و محنت نہ کرے تو یہ جہل اس کے اختیار سے ہوا، اسی لئے فقہاء اسے عوارض مکتسبہ میں ذکر کرتے ہیں (کشف الاسرار: باب الامور المعترضۃ علی الاہلیۃ، ۴/۴۳۶، ط: دارالکتب العربی، بیروت)۔

چونکہ ایک بڑی مقدار معتددا عذار کی بناء پر علم سیکھ نہیں پاتی اور اس وصف سے متصف رہتے ہیں، اس لئے اس صفت سے متصف لوگوں کے احکام کیا ہوں گے؟ ان کے تصرفات کا حکم کیا ہوگا؟ احکام شرعیہ میں جہل کا کیا اثر مرتب ہوگا؟ اس کو جاننا بھی اہم اور ضروری ہو جاتا ہے۔

جہل کی تعریف:

”جہل“ علم کی ضد ہے، فقہاء اور اہل لغت نے متعدد تعریفات ذکر کی ہے، جن کی عبارتیں مختلف ہے، ان میں سے ایک تعریف علامہ جرجانی نے کی ہے:

”الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه“ (التعريفات: باب الحکم، ص: ۷۶، ط: مکتبہ فقہ الامت

دیوبند)۔

لیکن ان تمام میں بہترین تعریف علامہ ابن نجیم نے کی ہے:

”وأما الجهل وحقيقته عدم العلم عما من شأنه العلم“ (غزير عيون البصائر، شرح الاشباہ والنظائر: الفن الثالث الجمع

والفرق، باب احكام الناس، ۲۹۶/۳، ط: دارالکتب العلمیہ، بیروت)۔

عبدالرحمن بن صالح عبداللطیف مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”والجهل لغة: خلاف العلم، واصل مادة العلم، دال على اثر بالشئى يتميز به عن غيره .

واصطلاحاً قيل: هو اعتقاد الشئى على خلاف ما هو عليه . وقيل: هو انتفاء العلم بالمقصود، وقيل:

غير ذلك والصحيح - فيما يظهر لى - أن تعريف الجهل يجب أن يشمل الأمرين ، اعنى عدم العلم

بمعنى خلو الذهن عن حكم ما، وبمعنى اعتقاد الشئى على خلاف ما هو عليه ليشمل نوعي الجهل .

ولذلك فقد عرفه صاحب التلويح بأنه عدم العلم عما من شأنه العلم، ثم قال: فإن قارن

اعتقاد النقيض فمركب، وهو المراد بعدم الشعور“ (التواعد والضوابط الفقهيّة المتضمنة للتيسير: فصل النسيان والجهل ۱/ ۵۲۲،

ط: الحجف العلم، الجامعة الاسلامیة المدینة المنوره)۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی کو اپنے جہل کا شعور و احساس بھی ہو تو یہ جہل بسیط ہے اور اگر آدمی کو کسی چیز کے

بارے میں جہل کا شعور و احساس بھی نہ ہو اور جہل کے باوجود اپنے بارے میں علم کا خیال پیدا ہو جائے تو یہ جہل مرکب ہے۔

جہل کی اقسام:

جہل وناواقفیت اصلاً ان امور میں سے ہے جس کو شریعت عذر تصور کرتی ہے، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے احکام

میں تخفیف پیدا ہوتی ہے، اسی لئے اصولیین اور فقہاء احناف نے اس کو ”عوارض اہلیت“ کے تحت ذکر کیا ہے، جہل کے عذر اور

شبیہ عذر ہونے کے اعتبار سے فقہاء احناف نے تین اقسام بیان فرمائی ہے:

(۱) ایسا جہل جو نہ عذر بننے کے لائق ہو اور نہ ہی اس میں شبیہ عذر بننے کی صلاحیت ہو، دوسرے لفظوں میں اسے

جہل باطل کہہ سکتے ہیں، اس کے تحت چار مثالیں پیش فرمائی ہے جو درج ذیل ہے:

جہل باطل ایسا جہل ہے جو آخرت میں انسان کے لئے عذر نہ بن سکے، عام طور پر چار صورتوں کو اس زمرہ میں رکھا گیا ہے:

(۱) کافر کا توحید، رسالت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے جہل۔

(۲) توحید و رسالت وغیرہ کا اقرار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات یا آخرت وغیرہ کی بابت مبتدعانہ عقیدہ رکھتا ہو، مثلاً وہ لوگ جو خدا کی صفات کو بالکل مخلوق کی طرح فانی تصور کرتے ہوں یا عذاب قبر، میزان اور پل صراط اور حوض و شفاعت کے منکر ہوں۔

(۳) باغی کا جہل، جو عادل امیر المسلمین کے خلاف ناواجبی بغاوت کرے، چنانچہ اگر وہ کسی کا مال تلف کر دے تو ضامن ہوگا، تاہم ان کا جہل پہلے طبقہ سے کمتر متصور ہوگا؛ کیونکہ مبتدعین پر تو بعض سلف نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، لیکن محض بغاوت کے باعث کفر نہ ہونے پر اتفاق ہے۔

(۴) مجتہد کا صریحاً کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور اجماع امت کے خلاف رائے قائم کرنا، مثلاً قرآن نے ذبیحہ کی حلت کے لئے بسم اللہ کہنے کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن بعض فقہاء نے عمداً تارک تسمیہ کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا ہے، حدیث مشہور ہے کہ طلاق مغلظہ کے بعد عورت شوہر اول کے لئے جب ہی حلال ہوگی کہ شوہر ثانی اس سے جماع کر چکا ہو، مگر بعض حضرات نے اس کے خلاف شوہر ثانی کے محض نکاح کو کافی قرار دیا ہے، اجماع ہے کہ ”ام ولد باندی“ فروخت نہیں کی جاسکتی، اس کے باوجود بعضوں نے اس کی اجازت دی ہے۔

اس جہل کو ”جہل باطل“ میں شمار کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ فقہائے مجتہدین میں سے شاید ہی کوئی ہو جن کے یہاں ایک دو مسئلوں میں اس طرح کا تفرقہ موجود نہ ہو اور خود احناف کے لئے بھی اس سے براءت آسان نہیں ہے (قاموس الفقہ: مادہ جہل، ۱۶۶/۳، ط: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند)۔

اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ مکمل الدین بابرٹی لکھتے ہیں:

”أما الأول : وهو الجهل الباطل بلا شبهة ، الذی لم یصلح أن یکون عذراً فی (الآخرة أصلاً) : فالکفر من الکافر، لأنه مکابرة و جحود بعد وضوح الدلیل . (فإن الدلائل الدالة) علی وحدانية الله تعالی و کمال قدرته ظاهرة (باهرة لا) خفاء بها . وكذا الدلیل الدال علی صحة الرسالة من المعجزات ظاهر محسوس فی زمانهم (وقد نقلت المعجزات) بعدهم إلى یومنا هذا بالتواتر ، فكان إنکارها کإنکار المحسوس . قال الله تعالی : ”وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا“.

فلهذا لم يجعل عذرا بوجه .

القسم الثاني من أقسام الجهل: جهل صاحب الهوى فى صفات الله تعالى ، كجهل المعتزلة، وجهل المشبهة بصفات الله، فإن المعتزلة يمنعون الصفات، والمشبهة يجوزون حدوث صفات وزوالها عنه، مشبهين فى ذلك بخلقه.

وهذا الجهل باطل، لا يصلح عذراً فى الآخرة، لأنه مخالف للدليل الواضح نقلاً وعقلاً. وموضع هذا البحث أصول الكلام، فلنكتف بهذا القدر ههنا.

وكذا الجهل بأحكام الآخرة، كجهل "المعتزلة" بسؤال منكر ونكير، وعذاب القبر، والميزان ، والشفاعة لأهل الكبائر، وجواز العفو عما دون الشرك، وجواز إخراج أهل الكبائر الموحدين من النار، وكجهل "الجهمية" بخلود الجنة والنار وأهليهما ، جهل باطل . لأنّ الدلائل من الكتاب والسنة ناطقة بها، فلا يكون عذراً فى الآخرة كجهل الكافر . وكذا جهل الباغى ، وهو الذى خرج عن طاعة الإمام الحق بتأويل باطل على ظن أنه على الحق والإمام على الباطل، لا يصلح عذراً ، لأنه مخالف للدليل الواضح. فإنّ الدلائل على كون الإمام على الحق كالخلفاء الراشدين رضى الله عنهم لا يخفى ، ويُعدّ جاحدها معانداً.

ولكنّه أي : صاحب الهوى أو الباغى لما كان من المسلمين، فإنه بالهوى والباغى لم يخرج عن الإسلام إذا لم يكن غالباً فى هواه، أو كان ممن ينتحل الإسلام، يعنى إذا غلا حتى كفر كغلاة "الروافض" و"الجسمة"، وجب علينا مناظرته والزمامه (قبول الحق) ، ولم يعمل بتأويله الفاسد. حتى إذا (استحل الباغى) الأموال والدماء بتأويل أن مباشرة الذنب كفر لا يحكم بإباحتها فى حقه كما حكمنا بإباحة الخمر فى حق الكافر بديانته ، كأنه يعتقد الإسلام حقاً ، فأمكن مناظرته وإلزام الحجة عليه. وكذلك جهل من خالف فى اجتهاده الكتاب والسنة من علماء الشريعة وأئمة الفقه. أو عمل بالغريب من السنة على خلاف الكتاب والسنة المشهورة، فمردود وباطل، ليس بعذر أصلاً.

مثل الفتوى ببيع أمهات الأولاد. ومثل: القول بالقصاص فى القسامة . ومثل : استباحة متروك التسمية عمداً . أي : وكجهل الباغى وصاحب الهوى: جهل من خالف فى اجتهاده الكتاب أو السنة من علماء الشريعة وأئمة الفقه ، أو عمل بالغريب من السنة على خلاف الكتاب أو السنة المشهورة، فمردود باطل ليس بعذر أصلاً،" (الترغيب والترهيب للإمام البرزوى: باب عوارض الإبهية المكتوبة ١٢٠٧، ١٢٣-١٢٣٣-

۱۴۶، ۱۵۱، ط: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلاميه الكويت)۔

بعض حضرات نے انہیں مثالوں کو دو قسموں میں منقسم کیا ہے، ایک جہل باطل، جو قوی ہے، اور دوسرا، جہل باطل جو پہلی قسم سے کمتر ہے، اس طرح چار قسمیں ہوں گی۔

اس کی مزید وضاحت تیسرا تحریر (۲۱۱/۴-۲۲۳، ط: دارالکتب العلمیہ، بیروت)، علاؤ الدین عبدالعزیز احمد بخاری نے (کشف الاسرار: ۴/۵۳۴، ط: دارالکتب العربی، بیروت) اور دیگر اصولیین نے فرمائی ہے۔

(۲) دوسری قسم ایسا جہل جو شبہ بن سکتا ہے، اس سے حدود و کفارات ساقط ہو جاتے ہیں، اس کو اس طرح سمجھیں کہ اجتہادی مسائل میں یا ایسے مواقع پر، جہاں واقعی شبہ کی گنجائش ہو، آدمی ناواقفیت کی وجہ سے کوئی کام کر گزرے؛ یہ ”جہل“ عذر شرعی بن سکتا ہے، مثلاً کسی شخص نے پچھنا لگوا یا، چونکہ ایک حدیث مروی ہے، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پچھناگانا ناقض روزہ ہے اور یہی رائے امام اوزاعی کی ہے، اس شخص نے یہ سمجھ کر کہ واقعی روزہ ٹوٹ چکا ہے، کھاپی لیا تو صرف قضاء واجب ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔

اس کی وضاحت کرتے ہوئے عبدالعزیز بن احمد بخاری لکھتے ہیں:

”وأما القسم الثالث: وهو الجهل الذي يصلح شبهة فهو الجهل في موضع تحقق فيه الاجتهاد من غير أن يكون مخالفا للكتاب أو السنة، وهو المراد بالصحيح (أو في غير موضع الاجتهاد) أي لم يوجد فيه اجتهاد، ولكنه موضع الاشتباه (صلى الظهر على غير وضوء) يعني غير عالم بعدم الوضوء. ثم صلى العصر على وضوء ذاكراً لذلك، وهو يظن أن الظهر أجزاءه لكونه غير عالم بعدم الوضوء فيه فالعصر فاسدة كالظهر عندنا فكان عليه أن يعيدهما جميعاً؛ لأن ظنه بجواز الظهر جهل واقع على خلاف الإجماع، لأن ظهره فاسد بلا خلاف، فكان من القسم الثاني لا من هذا القسم.

قوله: (وكذلك) (صائم احتجم ثم أفطر) على ظن أن الحجامة فطرته (وظن أن على ذلك التقدير) أي تقدير أن الحجامة فطرته لم تلزمه الكفارة بالإفطار بعدها. أو ظن أن على تقدير الأكل بعد حصول الإفطار بالحجامة لم تلزمه الكفارة. لما قلنا أن حصول الجهل في موضع الاجتهاد، وفي حكم يسقط بالشبهة معتبر، وظن هذا الصائم في موضع الاجتهاد؛ إذ الأوزاعي يقول بفساد الصوم بالحجامة معتمداً على قوله عليه السلام حين رأى رجلين حجم أحدهما صاحبه: ”أفطر الحاجم والمحجوم“ وفي موضع يسقط بالشبهة؛ لأن كفارة الصوم تسقط بالشبهات لترجح جانب العقوبة فيها على ما مر بيانه. وأن قوله: لم تلزمه الكفارة جواب المسألة، ولما قلنا متعلق به؛ لأن الكلام مستقيم

متضح بدون ملک الزیادة“ (كشف الاسرار علی اصول فخر الاسلام البردوی: باب العوارض المکتبیه، ۳، ۵۵۵، ۵۵۷، ط: دار الکتب العربی بیروت)۔

(۳) تیسری قسم ایسا جہل کہ جس کی بناء پر صاحب جہل کو معذور سمجھا جائے گا۔

جہل کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک غیر اسلامی ملک میں کسی شخص نے اسلام قبول کیا، مگر احکام شرعیہ اس کو معلوم نہ ہو سکے اور نماز، روزہ وغیرہ کی فرضیت کا بھی علم نہ ہو سکا تو ایسا شخص جب تک ناواقفیت کی وجہ سے ان عبادات کو انجام نہ دے معذور سمجھا جائے گا اور اس کی قضاء واجب نہ ہوگی۔

ابو ہرہ مصری لکھتے ہیں:

”الجهل بالأحكام الإسلامية في غير الديار الإسلامية: وهو جهل قوي إلى درجة أن جمهور الفقهاء قال: إنه تسقط عنه التكاليف الشرعية؛ حتى إنه لو أسلم رجل في دار الحرب، ولم يهاجر إلى الديار الإسلامية، ولم يعلم أنه عليه الصلاة والصوم والزكاة، ولم يؤد فرضاً من هذه الفرائض. فإنه لا يؤديها قضاء إذا علم، وقال زفر: يجب عليه أن يؤديها إذا علم، ووجهه أنه بقبوله الإسلام صار ملتزماً أحكامه وعليه أدائها، ويعذر إذا لم يؤديها في وقتها، ولكن إذا علم فحكم الالتزام ثابت، فيجب عليه قضاء ما التزم.“

ووجهة جمهور الفقهاء، أن دار الحرب ليست موضع علم بالأحكام الشرعية، فلم تستنفذ فيها مصادر الأحكام، ولم تشتهر، فكان الجهل جهلاً بالدليل، والجهل بالدليل يسقط التكليف، إذ لم يتوجه الخطاب. وعلى ذلك يتميز هذا القسم عن بقية الأقسام السابقة، فبأن الجهل هنا ليس عذراً فقط؛ بل إنه مسقط للخطاب“ (اصول الفقه: عوارض الاہلیة واقسامہا، فصل فی الجہل بس: ۳۰۳، ۳۰۴، ط: الجوزہ)۔

احناف کے یہاں جہل کے بطور عذر قبول ہونے کے بارے میں اوپر تین اقسام گذر چکی، اس کے علاوہ ایک چوتھی

قسم بھی ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں:

(۴) جہل کی چوتھی قسم کی فقہاء نے مختلف مثالوں سے توضیح کی ہے، ہم اگر اس کی تحدید کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے

ہیں کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنے یا ان کے سلب ہو جانے کی جو شرطیں ہیں، آدمی ان شرطوں کے وقوع پذیر ہو جانے سے واقف نہ ہو تو یہ عذر معتبر ہوگا، مثلاً ولی باکرہ بالغ لڑکی کا نکاح رد کردے اور لڑکی کو اس کی خبر نہ ہو تو اس کی خاموشی نکاح پر رضامندی متصور نہ ہوگی، بلکہ نکاح پر مطلع ہونے کے بعد اس کو نکاح رد کرنے کا اختیار باقی رہے گا، یا کسی شخص کو کسی چیز کی خریدی کا وکیل بنایا، پھر اس شخص کو وکالت سے معزول کر دیا اور خریدی کا اختیار سلب کر لیا، مگر وکیل کو بھی اس کی اطلاع نہ

ہوسکی، ایسی صورت میں اگر اس نے سامان خرید لیا تو اس کی ذمہ داری وکیل پر نہ ہوگی؛ بلکہ خود وہ شخص اس کا ذمہ دار ہوگا۔

جہل کے متعلق ایک اصول:

احناف کے یہاں ایک اصول ”جہل“ کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا اعتبار ”دفع فساد“ کے لئے ہوتا ہے، چنانچہ ایک شخص کی بڑی بیوی نے اس کی چھوٹی بیوی (جو شیرخواری کی عمر میں تھی) کو دودھ پلا دیا تو حرام تو دونوں ہی بیویاں ہو جائیں گی، لیکن اگر بڑی بیوی اس بات سے واقف نہ تھی کہ اس کا یہ عمل اس کے شوہر کو دونوں بیویوں سے محروم کر دے گا اور اس کے نتیجے میں اس شیرخوار بیوی کا نصف مہر بھی شوہر پر خواہ مخواہ کسی انتفاع اور استمتاع کے بغیر واجب ہوگا، تو وہ اس آدھے مہر کی ذمہ دار نہ ہوگی، اسی طرح کسی شخص نے ”کلمہ کفر“ کہہ دیا اور اسے معلوم نہیں کہ یہ الفاظ کفر میں سے ہے، تو بعض فقہاء تو اُسے کافر قرار دیتے ہیں، لیکن بعضوں نے اسے معذور تسلیم کیا ہے اور کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے۔

جہل کی ان اقسام کے علاوہ ”جہل“ کے بحیثیت عذر قابل قبول ہونے کے لئے بعض قواعد بھی مقرر کئے گئے ہیں:

(۱) ایسی چیزیں جن کی حرمت سے عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس سے ناواقفیت اور جہل کا عذر کرے تو اسی وقت معتبر ہوگا جب کہ وہ نو مسلم ہو یا ایسے دور دراز دیہات اور صحراء کا باشندہ ہو کہ وہاں تک علم کی روشنی نہ پہنچی ہو، زنا، قتل، چوری، شراب، نماز میں گفتگو اور روزہ میں کھانا وغیرہ کا شمار اسی قسم کے احکام میں ہے۔

(۲) کسی فعل کی حرمت سے آگاہ ہو، مگر اس پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں، ان سے ناواقف ہو تو یہ ناواقفیت اس کے لئے چنداں مفید نہ ہوگی، مثلاً شراب و زنا کی حرمت سے واقف ہو، لیکن ان کی سزا سے ناواقف، تو اس پر ان جرائم کے ارتکاب کی صورت میں شرعی سزا (حد) نافذ کی جائے گی، قتل کی حرمت سے واقف ہو، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ قاتل بطور قصاص قتل کر دیا جاتا ہے، تب بھی ”قتل“ کی وجہ سے ”قصاص“ اس پر جاری ہوگا، یہ جانتا ہو کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہے، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس پر فدیہ بھی واجب ہوتا ہے تب بھی خوشبو لگانے پر فدیہ واجب ہوگا (قاموس الفقہ: مادہ: جہل: ۳/۱۶۷، ۱۶۹، ط: کتب خانہ نعیمیہ، دیوبند)۔

جہل کا بطور عذر قبول ہونا، نہ ہونا:

اولیٰ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جہل شریعت اسلامیہ میں عفو اور تخفیف کے اسباب میں سے ہے، اسی لئے قرآن مجید میں دعا سکھائی: ”ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو اخطأنا“ (البقرہ: ۲۸۶) اور خطا کا مطلب ہے احکام شرعیہ سے ناواقفیت اور جہل کی بناء پر عمل میں درستگی کو نہ پہنچنا، چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں علامہ وہبہ زحیلی صاحب لکھتے ہیں: ”أو اخطأنا الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي“ (التفسیر المیر فی العقیدۃ والشریعۃ والسنن: البقرہ: ۲۸۶، ۳/۱۳۲، ط: دار الفکر دمشق، سورہ)۔

شواہد کے یہاں اس کی تفصیلات، شرائط و تنبیہات:

❖ اہل علم کا اتفاق ہے کہ جہل کی بناء پر اخروی عقوبت و گناہ ساقط ہو جائے گا، اس پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ جہل کو مطلقاً تمام احکام کے حق میں مسقط شمار نہ کیا جائے۔

❖ اسی طرح مامورات کی ادائیگی ضروری ہے، اگر کسی نے مامورات کی ادائیگی نہ کی تو بعد میں بھی اس کی بجا آوری ضروری ہے، کیونکہ مامور اس کے ذمہ باقی ہونے کے سبب وہ بری الذمہ نہیں ہوا، لہذا مامورات میں جہل کو ہر وقت عذر شمار نہیں کیا جائے گا۔

❖ جہل کے سبب محظورات کا ارتکاب کرنے تو اسے معدوم کے حکم میں شمار کیا جائے گا۔

❖ اگر کسی چیز کے حرام ہونے کا علم ہے؛ لیکن اس کے نتائج اور انجام سے ناواقف ہے تو اسے معذور نہ سمجھا

جائے۔

❖ اسی طرح حقوق العباد میں جہل موثر نہ ہوگا، اس صورت میں حقوق کی ادائیگی ضروری ہونی چاہئے۔

❖ الفاظ کے معانی سے جہالت و ناواقفیت، اس لفظ کے حکم کو ساقط کر دے گی۔

جیسا کہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں: ”اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقاً ، وأما الحكم في ترك مأمور لم يسقط؛ بل يجب تداركه ولا يحصل الثواب المترتب بعدم الائتمار ، أو فعل منهى ليس من باب التلاف فلا شيء فيه، أو فيه اتلاف لم يسقط الضمان“ (الأشباه والنظائر في الفروع: الكتاب الرابع في أحكام بئز وروبا، ص: ۱۲۶، ط: دار الفكر بيروت، لبنان)۔

بدرالدین محمد بن عبدالعزیز محمود رقم طراز ہیں:

”هناك تنبيهات مهمة ، بل الشروع في ذكر بعض الفروع:

(۱) اتفق أهل العلم أن الجهل مسقط للإثم والعقوبة في الآخرة.

(۲) كما اتفقوا على أنه ليس مسقطاً لجميع الأحكام.

(۳) واتفقوا على أنه الجهل ليس عذراً في ترك المأمور مطلقاً . لأن من ترك المأمور لم

يؤد ما أمر به ، فهو في عهدة الأمر ، فيلزمه أن يأتي به ، أما المحذور فإن وجود الجهل ونحوه حين فعله ، يجعله في حكم المعدوم .

(۴) واتفقوا على أن العلم بتحريم الشيء والجهل بعقوبته لا يعذر به صاحبه ، كمن علم

بتحريم الزنا ، ولم يعلم عقوبته ، فإنه لا يعذر بذلك .

(۵) واتفقوا على أن حقوق الآدميين لا يسقط بالجهل والخطأ والنسيان بالجملة.

(۶) الجهل بمعنى اللفظ مسقطاً لحكمه“ (الجهل واثره في الأحكام الشرعية العملية: البحث الثاني، المطلب الاول، ص:

۴۰، ۴۱)۔

اسی طرح آدمی کسی چیز کا مکلف ہو جائے، لیکن اس کے احکام اور ضروری امور سے وہ ناواقف ہے تو یہ اس کے حق میں عذر ہوگا، ہاں! اگر ایسے وسائل تک رسائی ممکن ہو جس سے علم حاصل ہو سکتا ہے اور جہالت دور ہو سکتی ہے یا ایسا آدمی اس کے قریب میں موجود ہے جہاں تک پہنچنا آسان ہے، اور اس سے حکم معلوم کر کے جہل رفع کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اس آدمی تک نہ پہنچے یا وسائل اختیار نہ کرے۔

جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک مسئلہ یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی شخص مسئلہ نہیں جانتا تھا اور اس نے احرام میں سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی جہالت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے ذمہ سے کفارہ یا دم ساقط کر دیا جائے گا یا جہالت کا اعتبار نہ کرتے ہوئے اس پر کفارہ یا دم لازم ہوگا؟ اس مسئلہ میں علامہ ابن حجرؒ نے ایک اصولی گفتگو بھی فرمائی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم، فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى، بخلاف من لبس الآن جاهلاً، فإنه جهل حكماً استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعمله لكونه مكلفاً به، وقد تمكن من تعلمه“ (فتح الباری: کتاب جزاء الصيد، باب إذا حرم جابلاً وعليه تقيص، رقم الحدیث: ۴۸-۱۸۴۷، ۵۴۲/۴، ط: دار الفکر، بیروت)۔

(۲) ضروریات دین کسے کہتے ہیں:

حضرت علامہ کشمیریؒ فرماتے ہیں: ”ضروریات دین“ سے وہ تمام قطعی اور یقینی امور دین مراد ہیں جن کا دین رسول اللہ ﷺ سے ہونا قطعی طور پر معلوم ہے، اور حد تو اترو شہرت عام تک پہنچ چکا ہے، حتیٰ کہ عوام بھی ان کو دین رسول اللہ جانتے اور مانتے ہیں، مثلاً توحید، نبوت، خاتم الانبیاء پر نبوت کا ختم ہونا، آپ کے بعد سلسلہ نبوت کا منقطع ہو جانا، حیات بعد الموت، جزاء و سزائے اعمال، نماز اور زکوٰۃ کا فرض ہونا، شراب اور سود وغیرہ کا حرام ہونا۔

حضرت حاشیہ میں لکھتے ہیں: شہرت عام کا معیار یہ ہے کہ عوام کے ہر طبقہ میں اس کا علم پہنچ جانا چاہئے، ہر ہر فرد عوام کا جاننا ضروری نہیں ہے، اسی طرح عوام کے اس طبقہ کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے جو دین اور دینی امور سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا، بلکہ عوام کے ان طبقوں تک اس امر ضروری کا علم پہنچ جانا چاہئے، جو دین سے علاقہ رکھتے ہیں، خواہ اہل علم ہوں یا خواہ غیر اہل علم۔

ضروریات دین کی وجہ تسمیہ:

ایسے تمام عقائد و اعمال کو ضروری اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہر خاص و عام شخص قطعی اور یقینی طور پر ان کو دین سمجھتا اور جانتا ہے کہ مثلاً فلاں عقیدہ رسول اللہ ﷺ کا دین ہے، لہذا ایسے امور کا دین ہونا یقینی اور داخل ایمان ہے، اور ان پر ایمان لانا فرض ہے، یہ مطلب نہیں کہ ان پر عمل کرنا ضروری اور فرض ہے، جیسا کہ بظاہر متوہم ہوتا ہے، اس لئے کہ ضروریات دین میں بہت سے امور شرعاً مستحب اور مباح بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان پر عمل کرنا فرض نہیں ہو سکتا، مگر ان کے مستحب یا مباح ہونے پر ایمان لانا یقیناً فرض اور داخل ایمان ہے اور بطور عناد ان کا انکار کرنا موجب کفر ہے۔

ضروریات دین کا مصداق:

لہذا ضروریات دین اس مجموعہ عقائد و اعمال کا نام ہے جن کا دین ہونا یقینی اور بارگاہ رسالت سے اس کا ثبوت قطعی ہے (اکفار الملحدین فی ضروریات الدین اردو: مقدمہ، ص: ۳۸-۵۰، ط: مکتبہ عمر فاروق کراچی)۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

ضروریات دین سے مراد وہ احکام و مسائل ہیں جو اسلام اور مسلمانوں میں اتنے متواتر اور مشہور ہوں کہ مسلمانوں کے ان پڑھ جاہلوں تک کو بھی ان سے واقفیت ہو، جیسے پانچ نمازوں کا فرض ہونا، صبح کی دو، ظہر کی چار رکعت کا فرض ہونا، رمضان کے روزے فرض ہونا، سود، شراب خنزیر کا حرام ہونا وغیرہ، اگر کوئی شخص ان مسائل سے متعلق آیات قرآن میں ایسی تاویل کرے جس سے مسلمانوں کا متواتر اور مشہور مفہوم الٹ جائے وہ بلاشبہ باجماع امت کافر ہے؛ کیونکہ وہ درحقیقت رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے انکار ہے۔

اس زمانہ میں کفر و الحاد کی گرم بازاری:

اس زمانے میں ایک طرف تو دین اور احکام دین سے جہالت اور غفلت انتہا کو پہنچ گئی کہ نئے لکھے پڑھے لوگ بہت سی ضروریات دین سے بھی ناواقف رہتے ہیں، دوسری طرف جدید بے خدا تعلیم۔ جس کی بنیاد ہی مادہ پرستی پر ہے۔ کچھ اس کے اثر سے؛ اس پر مزید یورپ کے مستشرقین کے پھیلائے ہوئے اسلام کے خلاف شبہات و اوہام سے متاثر ہو کر بہت سے ایسے لوگوں نے اسلام اور اصول اسلام پر بحث و گفتگو شروع کر دی ہے، جن کو اسلام کے اصول و فروع، قرآن و حدیث کے علوم سے کوئی واسطہ نہیں، انہوں نے اسلام کے متعلق اگر کچھ معلومات بھی حاصل کی ہیں، تو اہل یورپ دشمنان اسلام سے حاصل کی ہیں، ایسے لوگوں نے قرآن و حدیث کی نصوص قطعاً ضروریہ میں طرح طرح کی باطل تاویلیں کر کے شریعت اسلام کے متفق علیہ اور نصوص قطعاً سے ثابت شدہ احکام کی تحریف کو اسلام کی خدمت سمجھ لیا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کھلا کفر

ہے تو وہ مشہور ضابطہ کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم اس حکم کے منکر تو نہیں، بلکہ ایک تاویل کر رہے ہیں، اس لیے ہم پر یہ کفر عائد نہیں ہوتا۔

قطع الثبوت و قطع الدلالة کی تشریح:

دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے احکام اسلامیہ کی مختلف قسمیں ہو گئی ہیں، تمام اقسام کا اس بارے میں ایک حکم نہیں، کفر و ارتداد صرف ان احکام کے انکار سے عائد ہوتا ہے جو قطع الثبوت بھی ہوں اور قطع الدلالة بھی۔

قطع الثبوت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کا ثبوت قرآن مجید یا ایسی احادیث سے ہوں جن کے روایت کرنے والے آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر آج تک ہر زمانہ اور ہر قرن میں مختلف طبقات اور مختلف شہروں کے لوگ اس کثرت سے رہے ہوں کہ ان سب کا جھوٹی بات پر اتفاق کر لینا محال سمجھا جائے (اسی کو اصطلاح حدیث میں تواتر اور ایسی احادیث کو احادیث متواترہ کہتے ہیں)۔

اور قطع الدلالة ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت قرآن مجید میں اس حکم کے متعلق واقع ہوئی ہے، یا حدیث متواترہ سے ثابت ہوئی ہے، وہ اپنے مفہوم و مراد کو صاف صاف ظاہر کرتی ہو، اس میں کسی قسم کی الجھن نہ ہو کہ جس میں کسی کی تاویل چل سکے۔

قطعیات و ضروریات دین کا فرق:

پھر اس قسم کے احکام قطعیہ اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائیں کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے؛ بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو اور اثنائے وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہوں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فرض ہونا، چوری شراب خوری کا گناہ ہونا، آنحضرت ﷺ کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ؛ تو ایسے احکام قطعیہ کو ضروریات دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں وہ صرف قطعیات کہلاتے ہیں ضروریات نہیں۔

اور ضروریات اور قطعیات کے حکم میں یہ فرق ہے کہ ضروریات دین کا انکار باجماع امت مطلقاً کفر ہے، ناواقفیت و جہالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گا، اور نہ کسی کی تاویل سنی جائے گی۔

اور قطعیات محضہ جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچتے تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی عامی آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے ان کا انکار کر بیٹھے تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا؛ بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ

یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت احکام میں سے ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے تب کفر کا حکم کیا جائے گا۔

”وأما ما ثبت قطعاً، ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصلبية بإجماع المسلمين، فظاهر كلام الحنفية إلا كفار بجحدہ بأنهم لم يشترطوا في الإكفار سوى القطع في الثبوت (الی قولہ) ويجب حملة علی ما إذا علم المنکر ثبوته قطعاً“ (مسامرہ: ۱۳۹)۔

اور جو حکم قطعی الثبوت تو ہو مگر ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو جیسے (میراث میں) اگر پوتی اور حقیقی بیٹی جمع ہوں تو پوتی کو چھٹا حصہ ملنے کا حکم اجماع امت سے ثابت ہے، سو ظاہر کلام حنفیہ کا یہ ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے کفر کا حکم کیا جائے؛ کیونکہ انہوں نے قطعی الثبوت ہونے کے سوا اور کوئی شرط نہیں لگائی (الی قولہ) مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت پر محمول کیا جائے کہ جب منکر کو اس کا علم ہو کہ یہ حکم قطعی الثبوت ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح کفر و ارتداد کی ایک قسم تبدیل مذہب ہے، اسی طرح دوسری قسم یہ بھی ہے کہ ضروریات دین اور قطعیات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے یا ضروریات دین میں کوئی ایسی تاویل کی جائے جس سے ان کے معروف معانی کے خلاف معنی پیدا ہو جائیں اور غرض معروف بدل جائے اور ارتداد کی اس قسم دوم کا نام قرآن کی اصطلاح میں الحاد ہے (دین و شریعت کی بنیادیں: نواں باب کفر و اسلام، ایمان و نفاق، توحید و شرک، سنت و بدعت، ص: ۲۲۱-۲۲۳، ۲۳۹-۲۴۱، ط: اریب پبلیکیشنز نئی دہلی)۔

حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی فرماتے ہیں: آنحضرت ﷺ کا جو دین ہم تک پہنچا ہے، اس کا ایک حصہ ان حقائق پر مشتمل ہے، جو ہمیں ایسے قطعی و یقینی اور غیر مشکوک تو اتر کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ ان کے ثبوت میں کسی قسم کے ادنیٰ اشتباہ کی گنجائش نہیں، مثلاً جس درجے کے تو اتر اور تسلسل سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نئی برحق کی حیثیت سے لوگوں کو ایک دین کی دعوت دی تھی، ٹھیک اسی درجے کے تو اتر و تسلسل سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی دعوت میں لوگوں کو ”لا إله إلا الله“ کی طرف بلایا، یعنی توحید کی دعوت دی، شرک و بت پرستی سے منع فرمایا، قرآن کریم کو کلام الہی کی حیثیت سے پیش کیا، قیامت کے حساب و کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کو ذکر فرمایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم دی، اس قسم کے وہ تمام حقائق جو ایسے قطعی و یقینی تو اتر کے ذریعے ہمیں پہنچے ہیں، جن کو ہر دور میں مسلمان بالاتفاق مانتے چلے آئے ہیں، اور جن کا علم صرف خواص تک محدود نہیں رہا، بلکہ خواص کے حلقے سے نکل کر عوام تک میں مشہور ہو گیا۔

انہیں خالص علمی اصطلاح میں ”ضروریات دین“ کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے امور ہیں کہ ان کا دین محمدی میں داخل

ہونا سو فیصد قطعی و یقینی اور ایسا بدیہی ہے کہ ان میں کسی ادنیٰ سے ادنیٰ شک و شبہ اور تردید کی گنجائش نہیں، کیونکہ خبر متواتر سے بھی اسی طرح کا یقین حاصل ہوتا ہے، جس طرح کہ خود اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے سے کسی چیز کا علم یقین حاصل ہوتا ہے، مثلاً بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکہ، مدینہ یا کراچی اور لاہور نہیں دیکھا، لیکن انہیں بھی ان شہروں کے وجود کا اسی طرح یقین ہے جس طرح کا یقین خود دیکھنے والوں کو ہے۔

دین محمدی کی پوری عمارت اسی تواتر کی بنیاد پر قائم ہے، جو شخص دین کے متواترات کا انکار کرتا ہے، وہ دین کی پوری عمارت ہی کو منہدم کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر تواتر کو حجت قطعیہ تسلیم نہ کیا جائے تو دین کی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو سکتی، تمام اور علمائے اصول اس پر متفق ہیں کہ تواتر حجت قطعیہ ہے، اور متواترات دینیہ کا منکر کافر ہے۔

الغرض ضروریات دین ایسے بنیادی امور ہیں جن کا تسلیم کرنا شرط اسلام ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر و تکذیب ہے، خواہ کوئی دانستہ انکار کرے یا نادانستہ، اور خواہ واقف ہو کہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، یا واقف نہ ہو، بہر صورت کافر ہوگا۔ ’شرح عقائد نسفی‘ میں ہے:

”الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أي تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى.“ (شرح عقائد نسفی: ص ۱۱۹)۔

(..... ”شریعت میں ایمان کے معنی ہیں ان تمام امور میں آپ ﷺ کی تصدیق کرنا جو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، یعنی ان تمام امور میں نبی کریم ﷺ کی دل و جان سے تصدیق کرنا جن کے بارے میں بدیہہ معلوم ہے کہ آپ ﷺ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے۔“)

اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو شخص ”ضروریات دین“ کا منکر ہو وہ آنحضرت ﷺ پر ایمان نہیں رکھتا، علامہ شامی ”رد المحتار“ میں لکھتے ہیں: ”لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام، وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات، كما في شرح التحرير.“ (رد المحتار من الإمامة ۱/۳۷۷)۔

ترجمہ: ..... ”جو شخص ”ضروریات دین“ میں مسلمانوں کا مخالف ہو، اس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اگرچہ وہ اہل قبلہ ہو اور مدۃ العمر طاعات اور عبادات کی پابندی کرنے والا ہو، جیسا کہ شرح تحریر میں اس کی تصریح ہے۔“

اور قاضی عیاض مالکی ”الشفاء“ میں لکھتے ہیں:

”وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول ﷺ ووقع الإجماع المتصل عليه... الخ...“ (۲/۲۳۸)۔

(”اسی طرح ہم اس شخص کو بھی قطعی کافر قرار دیتے ہیں جو شریعت کے قاعدوں میں سے کسی قاعدہ کا انکار کرے،

اور ایسی چیز کا انکار کرے جو آنحضرت ﷺ سے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہو اور اس پر مسلسل اجماع چلا آتا ہو۔“
 خلاصہ یہ ہے کہ ”ضروریات دین“ کا اقرار و انکار اسلام اور کفر کے درمیان حدِ فاصل ہے، جو شخص ضروریات دین کو من و عن بغیرتاً و میل کے قبول کرتا ہے وہ دائرۃ اسلام میں داخل ہے اور جو شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے یا ان میں ایسی تاویل کرتا ہے کہ جس سے ان کا متواتر مفہوم بدل جائے، وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہے، اور جو مسائل ایسے ہوں کہ ہیں تو قطعی و اجماعی؛ مگر ان کی شہرت عوام تک نہیں پہنچی، صرف اہل علم تک محدود ہے، ان کو ”قطعیات“ تو کہا جائے گا، مگر ”ضروریات دین“ نہیں کہا جاتا، ان کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کا انکار کرے تو پہلے اس کو تبلیغ کی جائے اور ان کا قطعی اور اجماعی ہونا اس کو بتایا جائے، اس کے بعد بھی اگر انکار پراصرار کرے تو خارج از اسلام ہوگا۔

..... ”ضروریات دین“ کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کے الفاظ کو مان لیا جائے، بلکہ ان کے اس معنی و مفہوم کو ماننا بھی ضروری ہے جو آنحضرت ﷺ سے لے کر آج تک تواتر و تسلسل کے ساتھ مُسلم چلے آتے ہیں، فرض کیجئے، ایک شخص کہتا ہے کہ: ”میں قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوں“ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ: ”قرآن کریم کے بارے میں میرا یہ عقیدہ نہیں کہ یہ محمد رسول اللہ ﷺ پر بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جیسا کہ مسلمان سمجھتے ہیں، بلکہ میں قرآن مجید کو حضور اکرم ﷺ کی اپنی تصنیف کردہ کتاب سمجھتا ہوں۔“ کیا کوئی شخص تسلیم کرے گا کہ ایسا شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے؟ یا فرض کیجئے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ: ”میں محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان رکھتا ہوں؛ لیکن ”محمد رسول اللہ“ سے مراد وہ شخصیت نہیں جس کو مسلمان مانتے ہیں؛ بلکہ ”محمد رسول اللہ“ سے خود میری ذات شریف مراد ہے۔“ کیا کوئی عاقل کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص ”محمد رسول اللہ ﷺ“ پر ایمان رکھتا ہے؟ یا فرض کیجئے کہ ایک شخص تسلیم کرتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تواتر کے ساتھ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ عیسیٰ سے خود اس کی ذات مراد ہے، کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ایمان رکھتا ہے؟

الغرض ”ضروریات دین“ میں اجماعی اور متواتر مفہوم کے خلاف کوئی تاویل کرنا بھی درحقیقت ”ضروریات دین“ کا انکار ہے، اور ضروریات دین میں ایسی تاویل کرنا الحاد و زندقہ کہلاتا ہے، قرآن کریم میں ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا، أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ“ (مُ السجدة: ۴۰)۔

(”جو لوگ ٹیرھے چلتے ہیں ہماری باتوں میں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں، وہ بہتر ہے یا جو آئے گا امن سے، دن قیامت کے، کئے جاؤ جو چاہو، بے شک جو تم کرتے ہو، وہ دیکھتا ہے“ (آپ کے مسائل اور ان کا حل

:ایمانیات، باب مسلمانوں کے بنیادی عقائد ۱/ ۵۱-۵۶، ط: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند)۔

اگر کوئی شخص ضروریاتِ دین یا قطعیاتِ دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے:
 ضروریاتِ دین اور متواترات کی اس تشریح و تحقیق کے بعد اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً:
 (۱) نماز پڑھنا فرض ہے اور اس کے فرض ہونے کا اعتقاد بھی فرض ہے اور نماز سیکھنا بھی فرض ہے، اور نماز سے
 انکار یعنی اس کو نہ ماننا یا نہ جاننا کفر ہے۔

(۲) اور مسواک کرنا سنت ہے، مگر اس کے سنت ہونے کا اعتقاد فرض ہے اور اس کی سنت کا انکار کفر ہے، لیکن
 اس پر عمل کرنا اور علم حاصل کرنا سنت ہے اور اس کے علم سے ناواقف رہنا حرمانِ ثواب کا باعث ہے اور اس پر عمل نہ کرنا
 (رسول اللہ ﷺ کے) عتاب یا (ترک سنت کے) عذاب کا موجب ہے (اکفار الملحدین فی ضروریات الدین: ص: ۵۵-۵۶، ط:
 مکتبہ عمر فاروق، کراچی)۔

.....! ار باب حل و عقد کا اس پر اجماع ہے کہ ”ضروریاتِ دین“ میں کوئی ایسی تاویل کرنا بھی کفر ہے جس سے
 اس کی وہ صورت باقی نہ رہے جو تواتر سے ثابت ہے اور جو اب تک ہر زمانہ کے خاص و عام مسلمان سمجھتے سمجھاتے چلے آئے
 ہیں اور جس پر امت کا تعالٰیٰ رہا ہے۔

علماء احناف کے یہاں کسی بھی ”قطعی“ کے انکار کا حکم:

علماء احناف تو اس پر اور اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بھی ”قطعی“ اور ”یقینی“ حکم شرعی یا عقیدہ کا انکار کفر
 ہے، اگرچہ وہ ضروریاتِ دین کے تحت نہ بھی آتا ہو، چنانچہ شیخ ابن ہمام نے ”مسایرہ: ص: ۲۰۸، طبع جدید مصر“ میں اس کی
 تصریح فرمائی ہے اور دلائل کے اعتبار سے علماء احناف کی یہ رائے غایت درجہ قوی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ہر وہ ”قطعی“ اور ”یقینی“ امر شرعی، جو اس قدر واضح ہو کہ اس کے تعبیر کرنے والے الفاظ اور ان
 کے معنی کو ہر اعلیٰ، ادنیٰ اور متوسط درجہ کا آدمی باسانی جانتا اور سمجھتا ہو اور ان کی مراد بھی اتنی واضح ہو کہ اس کے متعین کرنے
 کے لئے دلائل و براہین کی کھینچ تان کی ضرورت نہ ہو؛ ایسا امر شرعی جب صاحب شریعت سے بطور تواتر ثابت ہو، اس پر یقین
 اور ہو، ہوا ہی ظاہری صورت میں بغیر کسی تاویل و تصرف کے ایمان لانا فرض ہے، اور اس کا انکار یا اس میں کوئی تاویل و تصرف
 کرنا کفر ہے (اکفار الملحدین فی ضروریات الدین: ص: ۵۵-۵۶، ط: مکتبہ عمر فاروق، کراچی)۔

علامہ شامی فرماتے ہیں: اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جو ضروریاتِ اسلام (دین کے یقینی اور
 قطعی عقائد و احکام) کا مخالف ہو، اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور ساری عمر عبادت و طاعت کا پابند رہا ہو۔

”وقد صرح فی التحویر فی باب الإجماع بأن منکر حکم الإجماع القطعی یکفر عند

الحنفية وطائفة. وقالت طائفة: لا؛ وصرح أيضا، بأن ما كان من ضروريات الدين، وهو ما يعرف بالخواص والعوام أنه من الدين كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الخمس وأخواتها، يكفر منكره وما لا فلا؛ كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف وإعطاء السدس الجدة ونحوه، أى مما لا يعرف كونه من الدين إلا الخواص.

ولا شبهة أن ما نحن فيه من مشروعية الوتر ونحوه يعلم الخواص والعوام أنها من الدين بالضرورة، فبنيغى الجزم بتكفير منكرها ما لم يكن عن تأويل، بخلاف تركها“ (رد المحتار على الدر المختار: كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، مطلب في منكر الوتر والسنن اوالاجماع، ۲/۳۴ ط: ذكر ياكبذ پود پوبند)۔

لا علمی کی وجہ سے آیات قرآنی کا انکار کرنا:

حضرت محمود صاحب فرماتے ہیں: عمر غیر معتبر آدمی ہے، خالد عمر پر کچھ اعتبار نہیں کرتا، عمر نے قرآن کی تلاوت کی، خالد نے خیال کیا کہ یہ صرف برتری ظاہر کرنے کے لئے کہہ رہا ہے، اور کہا کہ یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، کیونکہ عمر پر اعتبار ہی نہیں تھا؛ حالانکہ وہ قرآن پاک کی آیت تھی، خالد نے استغفار کر لیا ہے تو کیا خالد کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے؟ جواب: اگر وہ خود آیت کو نہیں پہچان سکا اور عمر کو غیر معتبر سمجھ کر اس نے انکار کر دیا تو اس سے اس کا ایمان ختم نہیں ہوا، احتیاطاً تجدید ایمان کا تو ویسے بھی حکم ہے، وہ کرتے رہنا چاہئے (فتاویٰ محمودیہ: کتاب الایمان والعقائد، باب الکفریات، سوال نمبر: ۵۶۰/۲، ص: ۳۴۹، ۳۵۰، ط: دارالمعارف دیوبند)۔

(۳) عصر حاضر میں جہل (ناواقفیت):

ایک لمبے عرصے تک خلافتیں اور امارتیں قائم رہی، اس لئے اسلامی تشخص بھی لوگوں میں باقی رہا اور احکام اسلام سے واقفیت بھی، لیکن ترکی خلافت کا سقوط ہوا، تو کئی مسلم ممالک پر اور عالم اسلامی پر فکری اور استعماری حملے کئے گئے اور ان حملوں نے اپنا کام پورا کر دیا، مسلمان جہل اور جہالت میں بڑھتے گئے، کئی ایک ملکوں پر ایسے لوگ حکمران بنے جو شرعی احکام و مسائل سے ناواقف تھے، وہ عصری علوم سے تو واقف تھے، لیکن شرعی علوم و احکام سے واقفیت نہیں تھی، اس لئے انہوں نے بھی تعلیمی اداروں میں عصری علوم پر توجہ مرکوز کی، اور شرعی امور و احکام کی نشر و اشاعت سے بے خبر رہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں جہل بڑھتا رہا، کئی علاقے ایسے ہو گئے کہ وہاں وراثۃً اسلام ہے، لیکن شرعی احکام، اسلامی آداب و تہذیب سے ناواقفیت ہے۔

یہی جاہلیت اور جہل کی ایک صورت ہے، اور یہ صورت حال کسی بھی زمان و مکان میں پائی جاسکتی ہے، چنانچہ

ہندوستان میں ایک عرصہ تک مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا، اور انگریز مسلط ہو گئے، ان کی حکومت میں انہوں نے فکری، استعماری، تہذیبی اور دیگر حملے کئے، جس کی بناء پر مسلمانوں میں جہل اور جہالت پیدا ہونے لگی، آزادی کے بعد یہ حملے اوروں نے سنبھالے، ان حالات میں آزادی سے پہلے مسلمانوں کے ایمان، شعائر اسلام اور تہذیب و دیگر شرعی امور کی حفاظت کے لئے مدارس و جامعات قائم کئے گئے، لیکن حکومتی سطح پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں وسائل وغیرہ کی کمی اور دیگر وجوہات کی بناء پر مدارس کا اثر کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بعض جگہ قائم ہوئے، اور وسائل کی کمی اور مسائل کی کثرت، اس لئے لوگوں میں اتنی تیزی سے اسلامی احکام نہیں پھلتے جو حکومت کی نگرانی میں ہو سکتا ہے۔

- ❖ اس جہل و جہالت کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، ایک سبب اوپر ذکر کیا ہے، دیگر کچھ اسباب یہ ہے:
- ❖ مکاتب کا نظام ہر جگہ نہ ہونا اور مسلمانوں کا اس کی فکر نہ کرنا؛ نیز دعوت و تبلیغ سے دوری اختیار کرنا۔
- ❖ لوگوں کی اکثریت کا مدارس و جامعات سے دور رہنا، اور جس طرح استفادہ کرنا چاہیے نہ کر پانا۔
- ❖ ایسے اداروں کی کمی جو عقائد و شعائر کو صحیح اور پسندیدہ انداز میں لوگوں کے درمیان میں جا کر پھیلا سکے۔
- ❖ اہل علم کی کتابوں اور محنت کے مقابلہ میں غیر مسلمین داعیوں کا حکومتوں کی سرپرستی میں خوب کام کر لینا۔
- ❖ عالم اسلام پر غز و الفکری (فکری حملے)۔

اعداء اسلام کی طرف سے فکری حملے منظم انداز میں کئے گئے اور کئے جا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، اجتماعی، اقتصادی شعبہ جات میں مؤثر رہے، اولاً مسلمانوں کے فکر و نظر، عقل و خرد پر تسلط کیا؛ تاکہ مسلمانوں کے افکار و عقائد متاثر ہو۔

لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے کم وسائل کے باوجود بہت ہی کام کئے ہیں جو مسلمانوں کو اس فکری حملے سے بچا سکے، یہ وسائل معروف ہیں، جیسے مساجد و مدارس، اسلامی جرائد و مجلات، سوشل میڈیا و انٹرنیٹ پر صحیح معلومات سے استفادہ؛ خصوصاً قابل اعتماد علماء کرام کے آڈیوں، یہ وسائل مسلمانوں میں عمومی اثر پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ان وسائل کے باوجود جہل کے اسباب مختلف اور متنوع ہیں، اس لئے جہل کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوتا ہے، اور کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں وسائل کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں میں جہل عام ہے، بلکہ وسائل کے ارد گرد رہنے والے بھی بعض مرتبہ مدارس و مساجد سے جیسا چاہئے استفادہ نہیں کرتے، اس لئے وہاں بھی بعض مسائل، عقائد اور شعائر میں جہل پایا جاتا ہے۔

اسی صورت حال کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جو مالک نہ دار الکفر سمجھے جاتے ہیں اور نہ ہی دار الاسلام؛

جیسے ہمارا ملک ہے، ایسے مالک میں جہل کو عذر شمار کیا جائے گا، یا نہیں؟

اولاً یہ جاننا چاہئے کہ ہر زمان و مکان کے حالات و ظروف الگ الگ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ کے باشندوں کے رہنے سہنے کے اور زندگی گزارنے کے طور طریق الگ الگ ہیں، اس لئے تحدید و تعین کے ساتھ فیصلہ کرنا دشوار ہے۔

❖ راقم ضعیف کی رائے یہ ہے کہ جہاں دین و احکام شرعی سے واقفیت کے اسباب و وسائل بڑے پیمانے پر ہو، اس لئے وہاں دین، عقائد و احکام سے واقف ہونا آسان ہو، اس کے باوجود آدمی اس سے استفادہ نہ کرے، تو اس کے حق میں جہل بطور عذر قبول نہ ہونا چاہئے، اور جہاں اسباب و وسائل ہی نہ ہو یا کم ہو، یا استفادہ مشکل ہو وہاں جہل کو بطور عذر قبول کرنا چاہئے۔

(۵،۴) حنفیہ کے یہاں حرمت مصاہرت ثابت ہونے کے لئے مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مساس کرنا، شہوت کے ساتھ چھونا، شہوت کے ساتھ بوسہ لینا اور مرد کا عورت کی یا عورت کا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی کافی ہے، لیکن بعض لوگ حرمت مصاہرت کی بعض جزئیات سے واقف نہیں ہوتے، جیسے مس بال شہوت سے حرمت مصاہرت کا ثابت ہونا، تو ان کی ناواقفی اور جہل کو حرمت مصاہرت میں عذر کے طور پر قبول کیا جائے گا یا نہیں؟

حرمت مصاہرت کا مسئلہ بڑا نازک ہے، عام مسلمانوں کو اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھانے اور علماء و واعظین اور ائمہ مساجد کو لوگوں کے سامنے اس مسئلہ کی نوعیت کو اچھی طرح واضح کرنا چاہئے، کیونکہ سماجی برائیوں کے غلبہ اور مغربی تہذیب کی یلغار کی وجہ سے اب اس طرح کے واقعات نسبتاً زیادہ پیش آنے لگے ہیں اور جہالت، احکام شریعت سے ناواقفیت، بے حیائی اور خداناترسی کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو پھاند جاتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل گئی ہیں۔

حرمت مصاہرت کا مسئلہ دلائل کے اعتبار سے فقہ حنفی کا دقیق ترین مسئلہ ہے، اغیار کے اعتراضات سے قطع نظر بہت سے حنفی علماء کو بھی اس مسئلہ میں تشفی نہیں ہوتی، بریں بنا مناسب ہے کہ اصل نصوص اور فقہائے کرام کی ذکر کردہ علتوں اور ان پر تفریح کردہ مسائل کی روشنی میں مسئلہ کو پوری طرح منقح کیا جائے۔

مرد پر عورت کے اصول و فروع اور عورت پر مرد کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں، جب انہوں نے ایک دوسرے سے صحبت (زنا) کیا ہو، یا کسی ایک نے دوسرے کو شرائط معتبرہ کے ساتھ چھویا ہو، یا مرد نے عورت کی اندام نہانی کو یا عورت نے مرد کے ”عضوتاسل“ کو (بشرائط معتبرہ) دیکھا ہو۔

”ومن زنی بامرأة حرمت علیہ أمها أي، وإن علت فتدخل الجدات بناء علی ما قدمه من أن الأم هی الأصل لغة، وابتنتها، وإن سفلت، وكذا تحرم المزنی بها علی اباء الزانی وأجداده وإن علوا، وابتنتها، وإن سفلتوا. (فتح القدير: ۲۱۰/۳)..... ومن مسته امرأة بشهوة حرمت علیہ أمها وابتنتها

..... ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن شهوة. (ایضاً: ۲۱۳)۔

ولان المس والتقبيل سبب يتوصل به إلى الوطئ فانه من دواعيه ومقدماته، فيقام مقامه في إثبات الحرمة، كما أن النكاح الذي هو سبب الوطئ شرعاً يقام مقامه في إثبات الحرمة، إلا فيما استثناه الشرع وهي الربيبة، وهذا، لأن الحرمة تنبني على الاحتياط، فيقام السبب الداعي إلى الوطئ فيه مقام الوطئ احتياطاً“ (المبسوط للرخسى ۳/۲۰۷، ط: دارالفكر، بيروت)، والقبلة والمباشرة في التسبب أبلغ من النكاح فكان أولى بإثبات الحرمة. (بدائع الصنائع ۲/۵۳)۔

مس بالشهوة یا نظرالی فرج بالشهوة سے حرمت مصاہرت کے ثبوت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ یہ فعل بالقصد کیا جائے! بے خبری، جہالت یا بھول سے یہ حرکت ہو جائے تو بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، ”وليفرق فيما ذكر في اللمس والنظر بشهوة بين عمدٍ ونسيانٍ وخطاءٍ واکراه“ (الدر المختار: ۳/۱۱۲، ط: زکریا)۔

بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور؟ تو بات یہ ہے کہ حرمت مصاہرت کے ثبوت کا مدار کسی کے قصور پر نہیں ہے، تاہم حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، ثبوت حرمت کا مدار سبب پر ہے، جب سبب پایا گیا تو سبب بھی پایا جائے گا، اگر کوئی شخص بھول سے یا جہالت سے یا بے خبری میں زہر کھالے تو کیا وہ زہر اثر نہیں کرے گا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ زہر کھانا سبب موت ہے، قصور و عدم قصور کو موت میں دخل نہیں ہے، سبب کے پائے جانے پر سبب ضرور پایا جائے گا۔ لہذا اگر کسی نے بیوی کو مجامعت کے لئے اٹھانا چاہا اور غلطی یا بھول سے بیوی کی مشیت لڑکی کو ہاتھ لگ گیا اور مس کے جملہ شرائط پائے گئے، یا عورت نے شوہر کو اٹھانا چاہا اور اندھیرے کی وجہ سے یا بھول سے شوہر کے لڑکے سے اس کا ہاتھ لگ گیا اور مس سے حرمت ثابت ہونے کی تمام شرائط پائی گئیں تو حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی بیوی شوہر کے لئے حرام ہو جائے گی۔ ”فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتبهة أو يدها ابنه حرمت الأم ابداً“ (الدر المختار: ۳/۱۱۲، ط: زکریا)۔

(۶) کے جز: نمبر ایک میں ایمان و کفر کے بارے میں فقہاء نے جہل کو عذر مانا ہے اور ضعیف احتمال کی بناء پر بھی اس شخص کو مؤمن شمار کیا ہے، اس کے بعد دوسرے جز میں طلاق کے الفاظ، شوہر سے، ایسی زبان میں کہلوائے گئے جب زبان سے اور اس کے معانی و مفاہیم سے شوہر ناواقف تھا، اس کے باوجود مشائخ اوز جند کے علاوہ تمام فقہاء نے اس کو بطور عذر قبول نہ کیا اور طلاق ہی کا فیصلہ فرمایا، اسی طرح مذکور سوال میں بھی جہل کو معتبر ماننا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔

چونکہ سوال نمبر (۳) اور (۵) کا تعلق حلت و حرمت سے بھی ہے، اور جب کسی موقع پر یہ دونوں پہلو جمع ہو جاتے

ہوں، اس وقت فقہاء حرمت کے پہلو کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ قواعد الفقہ میں ہے:

”إذا اجتمع الحلال والحرام أو المحرم والمبيح غلب الحرام والمحرم“ (قاعدہ نمبر: ۱۴، ص: ۵۵، ط: دار

الکتاب دیوبند)۔

مذکورہ صورت میں جب حرمت مصاہرت کا ثبوت فقہ حنفی کے اعتبار سے ہو جاتا ہو، لیکن زوجین کے درمیان علیحدگی کی صورت میں کوئی حرج لازم آتا ہو تب بھی فقہ حنفی کے مطابق حرام و حلال معاملہ میں احتیاط سے کام لینا چاہئے، جیسا کہ بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے: حضرت عقبہ بن حارثؓ نے ابواہاب کی لڑکی سے نکاح کیا تھا، ایک عورت نے آکر بیان کیا ”میں نے عقبہ کو بھی دودھ پلایا ہے اور ان کی بیوی کو بھی دودھ پلایا ہے“ عقبہ نے کہا: مجھے یہ معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے مجھ سے کبھی اس کا ذکر کیا، پھر ابواہاب کے لوگوں سے اس کی تحقیق کی، ان لوگوں نے بھی کہا: ہم نہیں جانتے کہ اس عورت نے تمہاری بیوی کو دودھ پلایا ہے، تب حضرت عقبہ رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور یہ مسئلہ دریافت کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب یہ عورت ایسا کہتی ہے تو اب وہ بیوی کیونکر تمہارے نکاح میں رہ سکتی ہے؟ اس وقت حضرت عقبہؓ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس عورت نے دوسرے سے نکاح کر لیا (بخاری شریف: ۲/۶۴-۶۵، باب شہادۃ المرضعہ، مشکوٰۃ شریف: ۲۷۳-۲۷۴، باب المحرمات)۔

لہذا جب معاملہ حلت و حرمت کا ہو تو حرمت کی جانب کو ترجیح ہوگی، جیسا کہ ”الاشباہ والنظائر“ میں ہے:

”الأصل في الأبضاع التحريم . ولذا قال في كشف الاسرار شرح فخر الاسلام : الأصل في

النكاح الحظر وأبيح للضرورة انتهى، فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة، ولهذا لا يجوز

التحرى في الفروج“ (الاشباہ والنظائر: الفصل الاول، القاعدة الثالثة: ۱۱۶، ط: دارالعلوم دیوبند)۔

دونوں مسئلوں میں جہل کو عذر مانیں تو حلت پیدا ہوگی اور اگر جہل کو عذر نہ مانیں تو حرمت کا فیصلہ ہوگا، دونوں پہلو

جمع ہو رہے ہیں، اس لئے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہل کو عذر نہ مانا جائے۔

لیکن پاکستان کے کچھ مفتیان کرام کی اس کے برعکس رائے ہے، ایک پاکستانی عالم مولانا رضوان صاحب صدر

ادارہ غفران، راولپنڈی کی ایک تحریر ”علمی و تحقیقی رسائل“ نام سے شائع ہو چکی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے کچھ

مفتیان کرام کی آراء کو جمع فرمایا ہے، خاص کر مولانا زاہد صاحب زید مجدہ (شیخ الحدیث و نائب مہتمم جامعہ اسلامیہ، فیصل

آباد) کا مقالہ ”المشاكل الحاضرة في حرمة المصاهرة“ کو موضوع بحث بنایا ہے، مولانا تحریر فرماتے ہیں:

واضح ہو کہ زنا و مقدمات زنا سے حرمت ثابت ہونے اور نہ ہونے پر نہ قرآن مجید کی واضح دلالت ہے، نہ سنت

مشہورہ موجود ہے اور نہ ہی اجماع ہے، اور اس سلسلہ میں آثار بھی متعارض ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہو گیا ہے۔

مولانا زاہد صاحب زید مجہد نے اس سلسلہ میں فریقین کے دلائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ حنفیہ نے کسی صریح و قطعی دلیل سے اس مسئلہ کو اخذ نہیں کیا، بلکہ احتیاطی قواعد سے اخذ کیا ہے، اور دواعی و مقدمات زنا کو احتیاط و طہی کے قائم مقام کر کے حرمت کو ثابت کیا ہے جو احتیاط در احتیاط ہے، دوسری بات یہ کہ شواہع اور مالکیہ کے دلائل، احناف اور حنابلہ کے دلائل سے زیادہ صریح اور قوی ہیں۔

مولانا آگے فرماتے ہیں کہ آج کل حرمت مصاہرت کے مسئلہ میں فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دینے میں بعض اوقات بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، جو اس مسئلہ میں تخفیف اور مذہب غیر پر فتویٰ کی گنجائش کی متقاضی ہے، کہ حرمت کے قول کو دفع حرج اور حصول تخفیف کے لئے ترک کر کے جواز کے قول پر فتویٰ دینے کی ضرورت ہے۔

اس لئے کہ بعض فقہی قواعد، جیسے ”إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام“ وغیرہ تقاضا کرتے ہیں کہ حنفیہ کے قول کو اختیار کیا جائے، لیکن دوسرے قواعد جیسے ”المشقة تجلب التيسير“ اور ”الضرر يزال“ وغیرہ قواعد حلت کی جانب کو ترجیح دیتے ہیں، لہذا مفتی محمد رفیق صاحب (جامع مسجد الہلال، لاہور) فرماتے ہیں کہ: عدم ثبوت حرمت کا فتویٰ ضرورت کی صورت میں دیا جائے، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں ثبوت حرمت کا فتویٰ دے؛ تاکہ خروج عن المذہب بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہی ہو۔ ایک دوسرے مفتی منظور احمد صاحب راولپنڈی تحریر فرماتے ہیں کہ ضرورت و حرج میں بھی محض احتیاط یا احتیاط در احتیاط پر اصرار مقصد شریعت اور خود حنفیہ کے اصول کے خلاف ہے، لہذا ضرورت و حرج کی صورت میں عدم حرمت کا فتویٰ دیا جائے۔

چنانچہ ایک قاعدہ ہے: ”إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم الخ...“، اس قاعدہ کا تقاضا وہی ہے جسے احناف نے حرمت مصاہرت میں اختیار کیا ہے، لیکن دوسری طرف فقہی حرج، ازالہ ضرر، المشقة تجلب التيسير، مراعات مصلحت، عموم بلوی کا تخفیف کا تقاضا کرنا، یہ تمام قواعد حلت کے پہلو کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے:

زوجین کے درمیان مطلقاً حرمت مصاہرت کی بناء پر فرقت کے سبب بہت کچھ مصائب و مشکلات پیدا ہو جاتی ہے اور خوشگوار زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے، بطور خاص، جبکہ دونوں سے اولاد بھی ہوئی ہو، ایسی صورت میں زوجین پر طلاق اور فسخ سے زیادہ حرمت مصاہرت کے سبب فرقت زیادہ شاق گذرتی ہے، کیونکہ طلاق یا فسخ میں نزاع اور دوسرے اسباب کی وجہ سے تکلیف و مشقت کم ہے، جبکہ اس صورت میں نزاع یا ایسا کوئی سبب نہیں ہے جس سے زندگی بدمزہ ہو جائے، اسی لئے (جہل کے سبب) دونوں کو فرقت کا تصور بھی نہ تھا، اور اب حرمت مصاہرت کی بناء پر دائمی اور طلاق سے زیادہ غلیظ فرقت واقع ہو گئی اور رجوع یا نکاح جدید کی بھی صورت باقی نہ رہی، حالانکہ یہ صورت کبھی بلا اختیار ہو جاتی ہے، جیسے اپنی بیوی سمجھ کر ساس کو شہوت کے ساتھ مس کر لینا۔

اس فرقت کے برے آثار صرف زوجین تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اولاد بھی برے آثار و مصائب سے دوچار ہوتی ہے، دینی، اقتصادی، نفسیاتی اور تعلیمی ہر اعتبار سے اولاد کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، خصوصاً اس زمانہ میں، جبکہ تکالیف حیات میں اضافہ ہو رہا ہے۔

زوجین کے درمیان فرقت کا صرف دنیوی نقصان ہی نہیں ہے؛ بلکہ دینی نقصان بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر کتاب کراہیۃ الطلاق اور طلاق کے دیگر ابواب میں وارد حدیثوں میں مذکور ہے۔

نیز عموماً بلوی بھی حکم میں تخفیف کا موجب ہے اور یہ صورت حال اب ہمارے دیار میں عام ہے، خصوصاً بھول سے یا خطاً مس ہو جانا، گھروں میں جگہ کی تنگی اور افراد کی کثرت یا مہمانوں کی بڑی مقدار میں آمد سے بھی خطاً یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

پھر ”اذا اجتمع الحلال والحرام الخ..“ کا قاعدہ مطلق نہیں ہے، اسی لئے بعض مرتبہ دلائل میں تعارض کے وقت بعض فقہاء دلائل جواز یا حلت کے دلائل کو بعض وجوہات کی بناء پر ترجیح دیتے ہیں۔

نیز اس قاعدہ میں فقہاء نے علت بیان کر دی ہے، اور ایک علت یہ بھی بیان کی ہے کہ قاعدہ احتیاط (احتیاطی حکم) پر مبنی ہے، حکم مطلق نہیں ہے، اس کی تائید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ملک یمن کے طور پر دو بہنوں کو جمع کرنے کے مسئلہ کے بارے میں بیان کردہ قول سے ہوتی ہے، ”أحلتھما آية و حرمتھما آية. أما انا؛ فلا أحب أن أصنع هذا“ (السنن الکبریٰ للبیہقی: ۷/۱۶۳)۔

اس سے معلوم ہوا کہ احناف نے حرمت مصاہرت میں احتیاط پر ہی عمل کیا ہے، جس پر عبارات دلیل ہے، اب حرج اور کثیر مفاہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس احتیاط کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔“

آگے لکھتے ہیں: ”معلوم ہوا کہ حنفیہ کے نزدیک حرمت کا فتویٰ دینے کی صورت میں بہت سے مشکلات اور حرج کی صورتیں پیش آتی ہیں، جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں حرمت مصاہرت کی بعض صورتوں میں متعدد مشکلات اور حرج لازم آتا ہے تو حرمت کے قول کو دفع حرج اور حصول تخفیف کے لئے ترک کر کے جواز کے قول پر فتویٰ دینے کی ضرورت ہے، (علمی و تحقیقی رسائل: رسالہ المشاکل الحاضرہ فی حرمت المصاہرہ، ص: ۱۰۱-۱۰۶، ج: ۱، ط: مکتبہ غفران راولپنڈی)۔

ان ہی وجوہات کی بناء پر مولانا زاہد صاحب نے بھی صرف دو اعمیٰ وطنی کی حد تک - خصوصاً جب کہ عمداً بھی نہ ہو - ائمہ ثلاثہ غیر حنفیہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے عدم ثبوت حرمت پر فتویٰ کی گنجائش کی طرف اپنا رجحان ظاہر فرمایا ہے۔

بندہ کی رائے یہ ہے کہ عام فتویٰ دینے کے بجائے جہاں مفتی کسی خاص واقعہ میں یہ دیکھے کہ حرمت پر فتویٰ دینے

کے مفاسد، مذہب غیر اختیار کرنے سے زیادہ ہیں وہاں مذہب غیر پر عمل کرنے کا مشورہ دے دے، اور وہ بھی زبانی طور پر، جیسا کہ علامہ ابن عابدین نے ایسے موقع پر مرجوح قول پر عمل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عام فتویٰ دینے میں زیادہ مفاسد معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر بعض مفتی حضرات نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے، دوسرے علماء میں اس مسئلہ پر اتفاق پیدا کئے بغیر ایسا کرنے میں ایک نیا انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہے (تخصیص از ”علمی و تحقیقی رسائل“، ج: ۱، ص: ۲۶، ۳۶۸، ط: ادارہ غفران، راولپنڈی)۔

جواب (۶) جہل کی بناء پر حکم میں تبدیلی یا تخفیف ہوتی ہے، اس سلسلہ میں فقہی مسلک سابق میں درج ہو چکے ہیں، مزید تفصیل درج ذیل ہے:

احناف کے یہاں جہل کی تین قسمیں ہیں، بعض حضرات نے چار قسمیں بیان کی ہے، پھر بعض اقسام کے تحت کچھ انواع و فروع ذکر کی ہے، مثلاً پہلی قسم ”جہل باطل“ کے تحت چار انواع ذکر کی ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات سابق میں گذر چکی ہے۔

شواہح کے یہاں اس کی جو تفصیلات ہے وہ بھی سابق میں گذر چکی، اجمالاً یہ ہے:

آخرت میں گناہ کے حق میں مطلق مسقط ہے، اور دنیوی احکام لاگو کرنے میں تفصیلات ہے، ان میں بہت سے احکام میں نسیان ہی کا حکم لاگو کیا ہے، اس کی اجمالی تقسیم درج ذیل ہے:

❖ مامور بہ میں جہل و ناواقفیت: اگر مامور بہ کو مکلف نے ناواقفیت میں ترک کر دیا ہے تو یہ بالکل عذر نہیں ہوگا؛ بلکہ اس کا تدارک ضروری ہوگا۔

❖ منہی عنہ سے جہالت و ناواقفیت، اس کی تین انواع ہے: (۱) ایسا منہی عنہ جو اتلاف کی قبیل سے نہ ہو اس صورت میں مرتکب پر کچھ لازم نہ ہوگا۔ (۲) حقوق اللہ میں اتلاف کی قبیل سے ہو، اس صورت میں جہل کی حالت میں فدیہ لازم ہوگا۔ (۳) حقوق العباد میں اتلاف کی قبیل سے ہو، اس صورت میں جہل کے باوجود زمان لازم ہوگا۔

❖ منہی عنہ عقوبت و سزا کا موجب ہو، تو جہل کی صورت میں شبہ پائے جانے کی وجہ سے یہ جہل عقوبت کو ساقط کرے گا، تفصیلات سابق اوراق میں گذر چکی۔

مالکیہ کے یہاں اس کے ضوابط:

علامہ قرائنی نے جہل کے قابل عذر ہونے نہ ہونے کے بارے میں ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ

❖ ایسا جہل جس سے احتراز اور بچاؤ عادتاً متعذر رہو تو وہ معفو عنہ ہوگا۔

❖ ایسا جہل جس سے بچنا عادتاً متعذر اور دشوار نہ ہو تو قابل عفو شمار نہ ہوگا۔

”وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذى يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه، ولا يشق لم يعف عنه“ (الجهل وأثره على التكليف: الفصل الأول الجهل وما يتعلق به من الأحكام، ص: ۴۷، ط: جامعة الشهيد خضر - الوادي).

(الف) انہیں ضوابط کی روشنی میں کسی شخص نے دارالحرب میں اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے دارالاسلام نہیں آسکا؛ بلکہ ایک زمانہ تک دارالحرب ہی میں رہا، اسے نماز و روزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا، اس لئے اس نے نماز و روزہ کی ادائیگی بھی نہیں کی تو فرضیت کا علم ہونے کے بعد اس پر نماز و روزہ کی قضا لازم ہوگی یا نہیں؟

جواب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس آدمی کے حق میں شرعی خطاب خفی تھا، اس لئے کہ مذکور شخص تک خطاب پہنچنے کی دو صورتیں تھیں، یا تو حقیقتاً وہاں تک خطاب پہنچے، جس کا تعلق سماع سے ہے، اور وہاں دارالحرب میں کوئی شخص شرعی خطاب پہنچانے والا نہیں تھا، اس لئے یہ آدمی شرعی خطاب سے ناواقف رہا، اور دوسری صورت افاضہ و شہرت کی تھی، لیکن دارالحرب احکام اسلام کے افاضہ و شہرت کا محل نہیں ہے، اس لئے وہاں تک اس دوسرے طریقہ سے بھی خطاب نہ پہنچ سکا، یہ صورت حال ہوگی تو اس آدمی کے خطاب شرعی سے جہل کو عذر سمجھا جائے گا، اور اس پر قضا لازم نہ ہوگی۔

علامہ حموی رقم طراز ہیں: ”والثالث الجهل فى دار الحرب من مسلم لم يهاجر وأنه يكون عذراً... قوله الثالث الجهل فى دار الحرب من مسلم لم يهاجر، أى الجهل بالشرائع من مسلم اسلم فيها، وأنه يكون عذراً؛ حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلوة والزكوة وغيرهما ولم يؤدها لایلزم عليه قضائها خلافاً لزفر لخفاء الدليل فى حقه، وهو الخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع، وتقديراً بالشهرة، فيصير جهله عذراً بخلاف الذمى إذا أسلم فى دار الاسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال“ (غزيمون البصائر: الفن الثالث الجمع والفرق، احكام الناس، ۳۰۰، ط: دارالكتب العلمية بيروت، لبنان)۔

علامہ اکمل الدین بابر ترقی خفی فرماتے ہیں: ”القسم الرابع من أقسام الجهل: هو الجهل فى دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا، فإنه يكون عذراً فى الشرائع، حتى أنها لاتلزمه. وإن (مكث مدة) لا يصلى، ولا يصوم، ولم يعلم بوجوبها لا يجب القضاء عليه بعد ذلك. وقال ”زفر“ رحمه الله: عليه القضاء، لأنه بالإسلام التزم أحكامه، ولكنه قصر عنه خطاب الأداء لجهله به، وذلك لا يسقط القضاء إذا تقرر السبب، كالتائم إذا انتبه بعد مضى الوقت.

ولنا: أنّ الخطاب النازل فى حقه خفى لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع، وتقديراً بشهرته، لأنّ دار الحرب ليست بمحل لشهرة الأحكام، فيصير به عذراً؛ لأنه غير مقصر فى طلب الدليل،

وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل في نفسه لعدم اشتهاؤه في دار الحرب لانقطاع ولاية التبليغ عنهم“ (التقرير لاصول فخر الاسلام البرز دوى: باب عوارض الابدلية المكتسبة، بمبحث في الجهل واقسامه ومسائله، ۸/ ۱۶۷، ۱۶۸، ط: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويت)۔

”الموسوعة الفقهية“ میں ہے: ”لا خلاف بين الفقهاء في أن تارك الصلوة أن جحدھا وهو عالم بوجوبها يكفر، إلا إذا كان جاهلاً بوجوبها كأن كان قريب عهد بالإسلام، ونشأ في بادية أو جزيرة بعيدة عن العلماء“ (مادة: جهل، ۱۶/ ۲۰۳، ط: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية)۔

(ب) کسی عجمی شخص سے عربی زبان میں طلاق، عتاق، بیعت وغیرہ کے الفاظ کہلائے گئے، جن کا معنی وہ نہیں جانتا تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟

فقہ شافعی کے اعتبار سے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور ان الفاظ کے جو احکام ظاہر ہو سکتے ہیں وہ جہل کی بناء پر ساقط ہوں گے، علامہ زکشی لکھتے ہیں:

”فإذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو اعتاق أو بيع أو شراء أو نحوه ولا يعرف معناها لا يؤخذ بشيئ منه، لأنه لم يلتزم مقتضاه“ (المسئور في القواعد فقه شافعي: حرف الجيم، فصل الجہل يتعلق به مباحث، ۱/ ۲۷۱، ط: دارالكتب العلمية بيروت، لبنان)۔

اسی طرح عز بن عبدالسلام نے بھی ذکر فرمایا ہے (قواعد الاحکام: فصل فيمن اطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤخذ قاعدة فيما يقبل من التأويل ومالا يقبل، ۲/ ۱۲۰، ط: دارالكتب العلمية بيروت)۔

فقہ حنفی میں ناواقفیت کی حالت میں کفر کا تلفظ کرنے سے حکم مرتب ہوگا یا نہیں؟ اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر متکلم کے علم میں نہیں ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اور اس نے اپنے اختیار سے اس کا تلفظ کیا ہے تو عام علماء کی رائے یہ ہے کہ جہل کا عذر قابل قبول نہ ہوگا اور اس کے بارے میں کفر کا حکم مرتب ہوگا، جبکہ بعض علماء جہل کے عذر کو قبول کرتے ہوئے اس پر کفر کا حکم لاگو نہیں فرماتے، اور فتویٰ اسی دوسری رائے پر ہے، چنانچہ علامہ حموی لکھتے ہیں:

”وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلاً. قال بعضهم لا يكفر. وعامتهم على أنه يكفر ولا يعذر.

قوله: وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلاً الخ... قال النزازی في شرح اللامية: واعلم أن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر، وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر، إلا أنه أتى به عن اختيار يكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل وقال بعضهم: لا يكفر والجهل عذر، وبه يفتى،

لأن المفتی مأمور أن یمیل إلى القول الذی لا یوجب التکفیر، ولولم یکن الجهل عذراً الحکم علی الجهال أنهم کفار، لأنهم لا یعرفون ألفاظ الکفر ولو عرفوا لم یتکلما (انتهی). قال بعض الفضلاء: وهو حسن لطیف (انتهی)“ (مزیعین البصائر: الفن الثالث المجمع والفرق، باب احکام الناس والجاهل والمکتره، ۳/ ۳۰۴، ط: دار الکتب العلمیہ بیروت)۔

اسی طرح طاہر بن عبدالرشید بخاریؒ نے بھی لکھا ہے (خلاصۃ الفتاوی: کتاب الفاظ الکفر، الفصل الثانی فی الفاظ الکفر ما یمکن کفرا وما لا یمکن، ۳/ ۳۸۲، ط: مکتبۃ الاثریہ، دیوبند)۔

طلاق وعتاق کے باب میں ہمارے فقہاء نے جہل کا اعتبار نہیں کیا ہے اور وقوع طلاق کا فیصلہ فرمایا ہے، البتہ بیع وشرایع میں زبان سے ناواقفیت اور جہل کا اعتبار کیا ہے، اور بیع وشرایع کے صحیح نہ ہونے کا فیصلہ دیا ہے، جیسا کہ علامہ فرید الدین دہلویؒ فرماتے ہیں:

”وفی الذخیرة: فی الفصل الثانی فی بیان طلاق من یقع ومن لا یقع: المرأة إذا لقت زوجها الطلاق بالعربیة وهو لا یعلم یقع الطلاق، وعلی هذا إذا اعتق عبده بالعربیة أو دبره وهو لا یعلم معناه، وهذا بخلاف ما لو باع او اشترى بالعربیة وهو لا یعلم حیث لا یصح، قال أبو اللیث رحمه الله: إذا قال لامرأته، ”انت طالق“ ولا یعرف أن هذا اللفظ طلاق طلقت فی القضاء ولا تطلق فیما بینہ وبين الله تعالی، وكذا فی العتاق.

وفی الجامع الأصغر، محمد بن سماعۃ قال: سمعت محمداً رحمه الله یقول فی رجل: قال لامرأته، وهو عربی السان: ”أنت طالق“ فسمع أعجمی وظن أنه لطف أو سب، فقال مثل ذلك لامرأته: طلقت امرأته“ (الفتاوی التاتاریخانیہ: کتاب الطلاق، فصل فیمن یقع طلاقه ومن لا یقع، رقم المسئلہ: ۱۲/ ۶۵۱۸، ۶۵۱۹، ج: ۳۹۸، ط: مکتبۃ زریاد یوبند)۔

لیکن زوج اس زبان سے واقف نہیں ہے، جس زبان میں اس سے تلفظ کروایا جا رہا ہے، اس کے باوجود اس پر عمل کیا جائے تو اس سے انسانی اموال اور دیگر بہت سی چیزوں میں نقصان ہوگا، دونوں طرف مشقت و تکلیف ہوگی، اسی لئے اوپر علامہ جمویؒ نے کفر کا فتویٰ نہ دیئے جانے کے بارے میں وجد کر کے یہ آدھی عواقب و انجام سے بے خبر تھا، اسی لئے زبان سے ناواقف ہونے کی حالت میں کلمات کفر کا تلفظ کر لیا، اگر یہ انجام سے واقف ہوتا تو اس کا تلفظ نہ کرتا، یہی صورت حال، طلاق کے باب میں بھی مد نظر رکھی جائے تو شاید اموال کا ضیاع نہ ہو۔

”وحکی عن القاضی الإمام محمود الأوز جندی رحمه الله أنه سئل عن لقتنه امرأته طلاقاً

فطلقها وهو لا يعلم بذلك، قال: وقعت هذه المسألة بأوز جند، فقال: شاورت أصحابي في ذلك واتفقت آراؤنا أنه لا يفتى بوقوع الطلاق صيانة لأموال الناس عن الإبطال بنوع تلبيس، ولو لقنها أن تختلع نفسها منه بمهرها ونفقة عدتها فاختلعت وخلعها الزوج، من المشايخ من قال: يصح؛ ولكن ما لم يقبل الزوج لا يصح، ومنهم من قال: لا يصح ما لم يعلم به، وبه يفتى، وكذا لو لقنها أن تبرئه من المهر ونفقة العدة“ (الفتاوى التاريخية: كتاب الطلاق، فصل فيمن يقع طلاقه ومن لا يقع، رقم المسئلة: ۱۲/۶۵۱۹، ج: ۳۹۸، ط: مكتبة زكريا ديوبند)۔

اس سلسلہ میں فقہاء کا عام رجحان تو وقوع طلاق ہی کا ہے، لیکن مشائخ اوز جند کا فتویٰ اس صورت میں طلاق کے وقوع پر زیر نہ ہونے کا ہے؛ تاکہ کوئی آدمی دوسرے شخص کو دھوکہ نہ دے سکے، راقم ضعیف کی رائے اس بارے میں مشائخ اوز جند کی طرح ہے، اور اسی پر فتویٰ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے؛ تاکہ اموال کا ضیاع نہ ہو، مشکلات بھی پیدا نہ ہو، اس لئے کہ اگر زوج ان الفاظ کی حقیقت اور عواقب و نتائج سے واقف ہوتا تو وہ اس کا تلفظ ہی نہ کرتا۔

فقہ حنبلی کے مطابق ایسے آدمی کے تلفظ کا اعتبار نہ ہوگا، اور احکام مرتب نہ ہوں گے، گویا اسے معفو عنہ سمجھا جائے گا، جیسا کہ ابن قدامہ فرماتے ہیں:

”فإن قال الأعجمي لامرته: انت طالق، ولا يفهم معناه لم تطلق، لأنه ليس بمختار للطلاق، فلم يقع طلاقه كالمكره، فإن نوى موجه عند أهل العربية لم يقع أيضا، لأنه لا يصح منه اختيار ما لا يعلمه، ولذلك لو نطق بكلمة الكفر من لا يعلمه معناها لم يكفر...“ (المغني: كتاب الطلاق، باب تخرج الطلاق وغيره، ۷/۱۳۵، ط: مكتبة ابن تيمية القاهرة، الموسوعة الفقهية: مادة جهل: ۱۶/۲۰۶، مادة طلاق، ۲۹/۲۳، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت)۔

(جیم) فقہ شافعی کے مطابق ان دونوں گواہوں سے قصاص نہ لیا جائے گا، البتہ دیت خفیفہ لازم ہوگی، جیسا کہ علامہ زکشی شافعی فرماتے ہیں:

”ولو شهدا بقتل ثم رجعا، وقالوا: تعمدنا، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا، فلا يجب القصاص في الأصح، إذ لم يظهر تعمدهم للقتل.“

”وفي هامشه: وإنما تجب الدية، مخففة، وتكون في مالهم؛ لأن أقوالهم لا يلزم العاقلة“ (المسئور في القواعد: حرف الجيم، الجبل يتعلق به مباحث، ص: ۲۷۴، ط: دار الكتب العلمية، بيروت)۔

احناف کے یہاں اس صورت میں وسعت رکھی گئی ہے، چنانچہ صورت مسئلہ میں گواہوں کی گواہی کی بناء پر کسی شخص

کو قصاص قتل کر دیا گیا، بعد میں ان گواہوں نے جھوٹی گواہی دینے کا اقرار کر لیا تو اس صورت میں احناف کے یہاں گواہ متسبب ہے، یعنی بالواسطہ ذریعہ بنا ہے، اس لئے وہ قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اس سے دیت وصول کی جائے گی، جیسا کہ ملک العلماء علامہ کاسائی رقمطراز ہیں:

”وأما الذى يرجع إلى نفس القتل فنوع واحد، وهو أن يكون القتل مباشرة، فإن كان تسبباً لا يجب القصاص ، لأن القتل تسبباً لا يساوى القتل مباشرة، والجزاء قتل بطريق المباشرة، ..... وعلى هذا يخرج شهود القصاص إذا رجعوا بعد قتل المشهود عليه أو جاء المشهود بقتله حياً أنه لا قصاص عليهم عندنا خلافاً للشافعى رحمه الله .

..... ولنا ما ذكرنا أن القتل تسبباً لا يساوى القتل مباشرة، لأن القتل تسبباً قتل معنى لا صورة، والقتل مباشرة قتل صورةً ومعنى، والجزاء قتل مباشرة بخلاف الاكراه على القتل؛ لأنه قتل مباشرة؟ لأنه يجعل المكره آلة المكره؛ كأنه أخذه وضربه على المكره على قتله، والفعل لمستعمل الآلة لا للآلة؛ فكان قتلاً مباشرة، ويضمنون الدية لوجود القتل منهم“ (بدائع الصنائع: كتاب الجنايات، فصل فيما يرجع إلى المقتول، ۲۸۲/۶، طبع زكريا بکڈ پوڈیو بند)۔

شیخ وہب زحیلیؒ لکھتے ہیں: ”اشترط الحنفية فى القتل نفسه الموجب للقصاص : أن يكون مباشرة ، لا تسبباً، فإن كان تسبباً ففيه الدية، كمن حفر بئراً على قارعة الطريق ، فوقع فيه انسان ومات، فعلى الحافر الدية ، وإذا رجع شهود القصاص عن شهادتهم بعد قتل المشهود عليه فتجب عليهم الدية؛ لأنه لم يوجد منهم القتل مباشرة، وإنما وجد منهم سبب القتل“ (الفقه الاسلامى وادلتة: الباب الثالث الجنايات وعقوباتها، القصاص والديات، الفصل الاول، رابعاً شروط القصاص، ۲۵۶/۶، ط: الہدی انٹرنیشنل)۔

شریعت میں جہل کا اثر اور اس سے متعلقہ مسائل

مولانا محمد عثمان بستوی ☆

۱- جہالت کے عذر ہونے اور نہ ہونے کے مواقع:

علامہ قرانی مالکی نے اپنی کتاب ”الفروق“ میں ”مالا یكون الجہل عذرا وما یكون الجہل عذرافیہ“ کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے، اس کی اور دیگر کتب عقائد و اصول کی روشنی میں ان مواقع اور محل کے تعین کی کوشش کی جاتی ہے جن میں جہالت عذر بنے گی اور جن میں عذر نہیں بنے گی۔

۱- وہ فروعی احکام جس میں باوجود کوشش اور جستجو کے جہالت و خطا سے بچنا عادتاً مستعذر ہو، اس میں جہالت معفو عنہ ہے، ”الضابط ما یعفی عنہ من الجہالة الجہل الذی یتعذر الاحتراز عنہ عادة“ (کتاب الفروق ۱۵۰/۲)، ”وَأما الفروع دون الأصول فقد عفا صاحب الشرع عن ذلك، ومن بذل جهده في الفروع فأخطأ، فله أجر“ (کتاب الفروق ۱۵۱/۲)۔

۲- وہ فروعی احکام جن سے کوشش اور جستجو کے بعد بچنا ممکن ہو دشوار نہ ہو تو اس میں جہالت معفو عنہ نہیں، کیونکہ ہر انسان احکام شرعیہ کا مکلف ہے، لہذا اس میں کوتاہی پر مواخذہ ہوگا، ”الجہل الذی مالا یتعذر الاحتراز عنہ ولا یشق لم یعف عنہ“ (کتاب الفروق ۱۵۰/۲)، ”لا یجوز الشروع فی شیء حتی یعلم، فیكون طلب العلم واجبا فی کل حالة..... فإذا كان العلم بما يقدم الإنسان عليه واجبا كان الجاهل فی الصلوة عاصيا بترك العلم فهو كالمتمعد، الترك بعد العلم بما وجب عليه، فهذا هو قول مالک، ان الجہل فی الصلوة كالعمد والجاهل كالمتمعد لا كالناسی“ (کتاب الفروق ۱۳۹/۲)، البتہ اگر کسی شخص کے لئے حصول علم کے مواقع اور اسباب مہیا نہ ہوں، مثلاً دارالکفر ہونا، رقیقت یا اس جیسے دوسرے موانع موجود ہوں تو جہالت معفو عنہ ہوگی۔

۳- اہل اسلام کے درمیان رہنے والے کی اصول دین اور اعتقادیات سے جہالت اور خطا قابل عذر نہیں، اسی

وجہ سے توحید اور صفات سے واقفیت فرض ہے، ”الاعتقادات، فإن صاحب الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديد اعظيما بحيث أن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في دفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى أوفى شئ يجب اعتقاده من أصول الديانات، ولم يرتفع ذلك الجهل، فإنه أثم كافر بترك ذلك الاعتقاد الذي هو من جملة الإيمان ويخلد في النيران على المشهور من المذاهب“ (كتاب الفروق ۱۵۰/۲، شرح فقہ اکبر ص ۲۴۷)۔

ذات باری تعالیٰ کی جو صفات تدبیر و تعمق کی محتاج ہیں ان میں جہالت معفو عنہ نہیں، لیکن باعث شبہ ہے اور صحیح مراد کو چھوڑ کر غلط اور باطل نظریہ قائم کرنے میں دلیل کا سہارا لینے والا معذور نہیں، لیکن ایسے شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور اس کی ضلالت و گمراہی میں کوئی شبہ بھی نہیں ہوگا اور اس کے بارے میں متکلمین اور فقہاء کا اختلاف مذکور ہے۔

”جهل المبتدع كالمعتزلة ما نعى ثبوت الصفات الثبوتية عن الحياة والقدرة والعلم والارادة والكلام وغيرها الله تعالى زائدة وعذاب القبر والشفاعة والروثة لا يصلح عذرا ولا شبهة في حق التفسيق لوضوح الأدلة من الكتاب والسنة لكن لا يكفر المبتدع به إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل“ (تیسرا تحریر ۲۱۷/۳)، ”فاعلم أن أهل القبلة المتفقون على ما ذكرنا من أصول العقيدة اختلفوا في أصول آخر كمسألة الصفات وخلق الأعمال وعموم الإرادة وقدم الكلام وجواز الرؤية ونحو ذلك مما لا نزاع في أن الحق فيها واحد، واختلفوا أيضا هل يكفر المخالف للحق بذلك الاعتقاد، والقول به على وجه الاعتماد لم لا، فذهب الأشعري وأكثر أصحابه إلى أنه ليس بكافر وبه يشعر ما قال الشافعي..... وقد اجيب عن الإشكال بأن عدم التكفير مذهب المتكلمين والتكفير مذهب الفقهاء، فلا يتحد القائل بالنقيضين فلا محذور“ (شرح فقہ اکبر ص ۲۵۸)۔

۵۔ ضروریات دین مثلاً عالم کا فنا ہونا، حشر کا قائم ہونا، اور ہر وہ چیز جس کو اسلام کا جز ہونا لوگوں میں مشہور و معروف ہو اس میں جہالت معتبر نہیں اور اس کی تکفیر میں اکثر محققین اور متکلمین اور فقہاء کا کوئی اختلاف بھی نہیں۔

”قال المصنف في المسامرة: لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العالم وحشر الجساد ونفى العلم بالجزئيات، وإن كان من أهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات“ (التبصير ۲۱۸/۳)، ”أن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه لا يكفر ما لم يوجد شئ من أمارات الكفر وعلاماته، ولم يصدر عنه، شئ من موجباته“ (شرح فقہ اکبر ص ۲۵۸)۔

نوٹ: ضروریات دین وغیرہ کے سلسلہ میں جہالت کے عذر نہ ہونے والا قول مشہور و معروف ہے اور اکثر علماء کے

نزدیک یہی رائج ہے، البتہ اس میں کچھ اختلاف بھی ہے جس کی پوری تفصیل انشاء اللہ سوال نمبر ۲ کے جواب میں ذکر کی جائے گی، جس کا خلاصہ وہی ہے جو علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے ”اکفار الملحدین“ کے حاشیہ میں نقل کر دیا ہے، کہ جن مسائل ضروریہ میں جہل سے بچنا عادتاً دشوار ہے ان میں ناواقفیت معاف ہے اور وہ مسائل ضروریہ جن میں ناواقفیت سے بچنا عادتاً دشوار نہیں ہے، باسانی ان کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے، ان میں جہالت عذر نہیں، لہذا اگر کوئی شخص قسم اول کے مسائل ضروریہ کا جہالت کی بنا پر انکار کر دے تو تکفیر نہیں کی جائے گی، اور قسم ثانی میں تکفیر کی جائے گی، اور تجدید ایمان دوسری صورت میں بہر حال لازم ہوگا، اور پہلی صورت میں احتیاطاً تجدید ایمان و نکاح لازم ہوگا۔

جہالت کے عذر ہونے اور نہ ہونے کے جو مواقع اور ضوابط ماقبل میں نقل کئے گئے ہیں انہیں کی صاحب ”مسلم الثبوت“ نے جہالت کے عذر ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے چند قسمیں کی ہیں جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

۱- وہ جہالت جو عقل کی ہٹ دھرمی اور دلائل قطعیہ کے ترک کی وجہ سے ہو، یہ کسی حال میں عذر نہیں، ”الجهل

الذی یکون من مکابرة العقل وترک البرهان القاطع، لا یکون عذرا بحال“ (موسومہ فقہیہ ۲۰۰/۱۶)۔

۲- وہ جہالت جو عقل کی ہٹ دھرمی اور دلائل ظاہرہ کے ترک کی وجہ سے ہو، لیکن اس میں ہٹ دھرمی کتاب و سنت کی طرف منسوب دلائل سے استدلال کی بنا پر پہلے کے مقابلہ کم ہوتی ہے، اس لئے جہالت عذر تو نہیں، لیکن شبہ کا سبب بن جاتی ہے، ”الجهل الذی یکون عن مکابرة العقل وترک الحججة الجلیة أيضا، لکن المکابرة فيه أقل منها فی الأول، وهذا الجهل لا یکون عذرا“ (حوالہ بالا)۔

۳- وہ جہالت جو کتاب سنت مشہورہ اور اجماع کے خلاف کسی دلیل شرعی اور اجتہاد کی وجہ سے پیدا ہو یا شخص گنہگار نہیں، لیکن اس پر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، ”جهل نشأ عن اجتهاد ودلیل شرعی لکن فیما لا یجوز فيه الاجتهاد، بأن یخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع“ (حوالہ بالا)۔

۴- وہ جہالت جو اجتہادی مسائل کے قبیل سے ہو، یہ جہالت عذر کا بھی سبب ہے اور قضاء بھی نافذ ہو جاتی ہے، ”جهل نشأ عن اجتهاد فيه مساعج کاجتهدات وهو عذر البتة، وينفذ القضاء علی حسبہ“ (حوالہ بالا)۔

۵- وہ جہالت جو شبہ کی وجہ سے پیدا ہو یہ حدود وغیرہ کے سقوط کا سبب ہوتی ہے، ”جهل نشأ عن شبهة وخطأ وهذا عذر یسقط الحد“ (حوالہ بالا)۔

۶- وہ جہالت جو کسی مجبوری کی وجہ سے پیدا ہو یہ بھی معفو عنہ ہے، ”جهل لزمه ضرورة بعذر وهو أيضا عذر یسقط الحدبه“ (موسومہ فقہیہ ۲۰۰/۱۶)۔

۲- عقائد کے باب میں سبب کے اعتبار سے جہالت کی تین قسمیں بنتی ہیں:

.....

۱- اصول اسلام سے جہالت دعوت کے نہ پہنچنے کے سبب سے ہو۔

۲- اصول اسلام اور ضروریات دین کے علاوہ دوسرے امور عقائد میں جہالت تاویل فاسد کے سبب سے ہو۔

۳- اصول اسلام اور ضروریات دین میں جہالت تاویل فاسد کے سبب سے ہو۔

احکام:

پہلی قسم، یعنی جب جہالت کا سبب دعوت کا نہ پہنچنا ہو تو اس وقت جہالت عذر بننے کی یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، جو حضرات مدار تکلیف عقل کو مانتے ہیں ان کے نزدیک جہالت عذر نہیں، یہ مسلک معتزلہ اور حنفیہ کا ہے، ”القدرۃ شرط التکلیف بالعقل عند الحنفیۃ والمعتزلۃ لقبیح التکلیف مالا یطاق عقلاً“ (التحریر مع التیسیر ۲/۱۳۷)، اور جو حضرات مدار تکلیف شریعت کو مانتے ہیں ان کے نزدیک دعوت کے نہ پہنچنے کی وجہ سے جو جہالت ہوگی وہ عذر بنے گی اور یہ مسلک اشاعرہ کا ہے، البتہ حنفیہ اور معتزلہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ معتزلہ نفس عقل کو موجب مانتے ہیں اور حنفیہ نفس عقل کو موجب نہیں مانتے، بلکہ اصل موجب تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور عقل اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہنچانے کا واسطہ ہے تو حنفیہ کے یہاں عقل مدار تکلیف سبب ہونے کی وجہ سے ہے، بذات خود مدار تکلیف نہیں، پھر فقہاء احناف میں سے مشائخ سمرقند تو عقل کو مدار تکلیف مانتے ہیں، اور جہالت کو عذر نہیں مانتے اور مشائخ بخارا بعثت سے پہلے جہالت کو عذر مانتے ہیں، اور دعوت کے پہنچنے سے پہلے اشاعرہ کی طرح سے مکلف یہ بھی نہیں مانتے۔

”والفرق بیننا وبين المعتزلة القائلین بالحسن والقبح العقلیین ما ذکره الاستاذ ابو منصور الماتریدی وعامة مشائخ سمرقند رحمهم الله أن العقل عندهم إذا أدرك الحسن والقبح یوجب بنفسه علی الله، وعلی العباد مقتضی هما وعندنا الموجب هو الله تعالی یوجب علی عباده ولا یجب علیه سبحانه شیء باتفاق أهل السنة والجماعة، والعقل عندنا ألة یعرف بها ذلك الحکم بواسطة إطلاع الله تعالی علی الحسن والقبح الکائین فی الفعل، والفرق بیننا وبين الأشاعرة أنهم قائلون بأنه لا یعرف حکم من أحكام الله إلا بعد بعثة نبي، ونحن نقول: قد یعرف بعض الأحکام قبل البعثة..... وقال أئمة بخاری: عندنا لا یجب إیمان ولا یحرم کفر قبل البعثة کقول الأشاعرة“ (شرح فتاویٰ کبر ۱۸۰)۔

”الحاکم لا خلاف انه الله رب العالمین، ثم الأشعریة قالوا: لا یتعلق له تعالی حکم قبل بعثة وبلوغ دعوة، فلا یحرم کفر ولا یجب إیمان والمعتزلة قالوا: یتعلق له تعالی حکم بما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح لذاته.....والحنفیة قالوا: الفعل صفة حسن وقبح كما تقدم فلنفسه وغيره وبه یدرک العقل حکمه تعالی فيه فلا حکم له إنما استقل بدرک بعض أحكامه تعالی، ثم منهم كأبی

منصور من أثبت وجوب الإيمان وحرمة الكفر.....وجوب شكر المنعم وزاد أبو منصور إيجابه على الصبي العاقل ونقلوا عنه لو لم يبعث الله للناس رسولا لو جب عليهم معرفة بعقولهم والبخاريون قالوا: لا تعلق لحكم الله تعالى بفعل المكلف قبل بعثة رسول الله ﷺ وتبليغه حكم الله في ذلك كالأشاعرة وهو المختار“ (التحريم مع التيسير ۱۵۰۲-۱۵۱)، خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو توحید و رسالت کی دعوت نہ تو حقیقتہً پہنچی ہو نہ حکماً تو اس کے اوپر عقل سے ایمان لانا واجب ہے یا نہیں، تو معتزلہ کے یہاں ایمان لانا واجب ہے، اشاعرہ کے یہاں واجب نہیں اور حنفیہ کا اختلاف ہے، رائج عدم وجوب ہے۔

ترجیح:

علامہ ابن ہمام نے اشاعرہ اور مشائخ بخارا کے قول کو ترجیح دی ہے اور حضرت امام صاحبؒ کے قول ”لو لم يبعث الله رسولا لو جب على الخلق معرفته بعقولهم“ کی تاویل کی ہے اور امام صاحب کے اس قول میں ”وجب“ کو ”ينبغي“ کے معنی پر محمول کیا ہے اور امام صاحب کا دوسرا قول کہ خالق سموات والأرض کی جہالت میں کوئی عذر نہیں ہے، اس کو بعد البعثہ کی قید سے مقید کیا ہے، ”وما ذكرناه عن البخاريين نقله المحقق ابن عيين الدولة عنهم غير أنه قال: أئمة بخارى الذين شهدناهم كانوا على القول الأول: يعني قول الأشاعرة و حكموا بأن المراد من رواية لا عذر لأحد في الجهل بخلافه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه بعد البعثة والرواية المذكورة في المنتقى والميزان عن محمد بن سماعة عن أبي حنيفة، وفي غيره كجامع الاسرار عن أبي يوسف عن محمد وحيثنذ فيجب حمل الوجوب في قول أبي حنيفة لو جب عليهم معرفته بعقولهم على ينبغي“ (التحريم مع التيسير ص ۱۵۲)، ”وقال الملا على القارى بعد سرد الأقوال: وهو الأليق والأولى“ (شرح فقہ اکبر ۱۸۰)۔

احناف کا رائج مذہب:

ڈاکٹر وہبہ زحیلیؒ نے ”فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت“ اور ”احکام لآمدی“ کے حوالہ سے اشاعرہ اور جمہور احناف اور متاخرین ماتریدیہ کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ جس کو دعوت نہ پہنچے وہ اسلام کا مکلف نہیں، لہذا ایسا شخص مخلد فی النار نہیں ہوگا۔

”من لم تبلغه الدعوة كالبالغ في شاطئ الجبال - فعند الأشاعرة وجمهور الحنفية وهو رأى متأخرين الماتریدیة غير مطالب وليس له ثواب كما أنه لا يعاقب، ولو اعتقد الكفر الصريح“ (اصول الفقہ

لوہبہ زحیلی ۱۲۷/۱۔

جہالت کی دوسری قسم ان مسائل عقائد میں جو تدبر و تفکر کے محتاج ہیں تاویل فاسد کے سبب سے ہو تو یہ جہالت بھی شریعت میں عذر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، البتہ شبہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لئے ایسے امور میں تاویل کرنے والے کی حضرات فقہاء کے نزدیک تکفیر نہیں کی جائے گی، البتہ بعض اس کو بھی کفر کے درجہ میں رکھتے ہیں، یہی وہ مسئلہ ہے جس میں فقہاء و متکلمین کا اختلاف نقل کیا گیا ہے۔

”واختلفوا أيضا هل يكفر المخالف للحق بذلك الاعتقاد والقول به على وجه الاعتماد أم لا، فذهب الأشعري، وأكثر أصحابه إلى أنه ليس بكافر وبه يشعر ما قاله الشافعي لا ارد شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لاستحلالهم الكذب، وفي المنتقى عن ابى حنيفة: لم نكفر أحدا من أهل القبلة، وعليه أكثر الفقهاء، ومن أصحابنا من قال: يكفر المخالفين، وقال قدماء المعتزلة: يكفر القائل بالصفات القديمة وبخلق الأعمال، وقال الاستاذ أبو اسحاق نكفر من يكفرنا ومن لا فلا، واختار الرازي أن لا يكفر أحد من أهل القبلة، وقد أجيب عن الإشكال بأن عدم التكفير مذهب المتكلمين والتكفير مذهب الفقهاء فلا نتحد القائل بالنقيضين فلا محذور، ولو سلم، فيجوز أن يكون الثانی للتغليط في رد ما ذهب إليه المخالفون، والأول لاحترام شأن أهل القبلة، فإنهم في الجملة معنا موافقون“ (شرح فقہ اکبر ۲۵۸)۔

حاصل یہ ہے کہ ضروریات دین کے علاوہ دوسرے امور اعتقادی میں تاویل کرنے والے کی تکفیر کے سلسلہ میں حضرات فقہاء اور متکلمین کا رائج مذہب عدم تکفیر ہے اور فقہاء کی طرف جو تکفیر کا قول منسوب کیا گیا ہے وہ باقی بعض فقہاء میں یا تکفیر کا قول تغلیط پر محمول ہے اور عدم تکفیر کا قول اہل قبلہ کے احترام اور ان کی تکفیر کی ممانعت کی وجہ سے ہے، البتہ اگر ان سے کوئی علامہ کفر پائی جائے تو پھر ان کی بھی تکفیر میں کوئی شبہ نہیں، ”إن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه لا يكفر ما لم يوجد شيء من أمارات الكفر وعلاماته، ولم يصدر عنه شيء من موجباته“ (شرح فقہ اکبر ص ۲۵۸)۔

عقائد میں جہالت کی تیسری قسم:

جہالت کی تیسری قسم جو اصول دین اور ضروریات دین کے سلسلہ میں پائی جائے، خواہ تاویل سے ہو یا بغیر تاویل کے جہالت عذر نہیں بنے گی، اور ضروریات دین کے منکر کی تکفیر میں کوئی شبہ نہیں باتفاق فقہاء و متکلمین ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی۔

”جاحد اجمع عليه من الدين بالضرورة كافر قطعاً، والتأويل في ضروريات الدين لا يدفع الكفر، لأن الكفر هو جحد الضروريات من الدين أو تأويلها“ (جواهر الفقه ۱/ ۸۴-۸۵)، قال المصنف في المسايرة: لا خلاف في تكفير المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفى العلم بالجزئيات، وإن كان من أهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات“ (التحرير مرغ التيسير ص ۲۱۸)، حاصل یہ کہ اصول ایمان جو تین ہیں ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالیوم الآخرۃ (جواهر الفقه ۱/ ۵۵)، اور ضروريات دین، یعنی جو چیزیں حضور ﷺ سے بذریعہ تواتر اس درجہ شہرت اور ہدایت کے ساتھ ثابت ہوں کہ ہر خاص و عام اس سے باخبر ہو، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا فرض ہونا، اذان کا سنت ہونا نبوت کا حضور ﷺ پر ختم ہو جانا وغیرہ اس کا انکار اور اس میں جہالت، خواہ تاویل سے ہو یا بلا تاویل کے موجب کفر ہے، ایسے شخص کے کفر میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، جیسا کہ ابن ہمام کے حوالہ سے نقل کر دیا گیا، البتہ اگر کوئی شخص اس کو ضروريات دین میں سے ہونا نہ جانتا ہو اور اس کے انکار سے خروج اسلام کے حکم سے بھی واقف نہ ہو تو ایسے شخص کے بارے میں عام فقہاء یہی فرماتے ہیں کہ یہ جہالت اس کی تکفیر کے لئے عذر نہیں بنے گی، البتہ بعض فقہاء جہالت کو عذر مانتے ہوئے اس کی تکفیر نہیں کرتے ہیں اور اسی کو مفتی بہ بھی کہا گیا ہے۔

”واعلم أن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لاشك أنه يكفر، وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر إلا أنه أتى به عن اختيار يكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل، وقال بعضهم: لا يكفر، والجهل عذر وبه يفتى؛ لأن المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير، ولو لم يكن الجهل عذر الحكم على الجهال أنهم كفار؛ لأنهم لا يعرفون ألفاظ الكفر، ولو عرفوا لم يتكلموا“ (شرح المحمولى على الاشباه والنظائر ۱۶۳)۔

مسئلہ تکفیر میں فقہاء و متکلمین کا اختلاف:

علامہ انور شاہ کشمیریؒ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”شرح فقہ اکبر“ کے بیان سے یہ متواتر ہوتا ہے کہ مسئلہ تکفیر میں فقہاء اور متکلمین کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ فقہاء تو امر ظنی کے انکار کی وجہ سے بھی کفر کا حکم لگا دیتے ہیں بخلاف متکلمین کے (کہ وہ صرف امر قطعی کے انکار پر ہی کفر کا حکم لگاتے ہیں) یہ محض تو ہم ہے، درحقیقت مسئلہ تکفیر میں فقہاء و متکلمین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، بلکہ یہ صرف ان کے فن اور موضوع کا اختلاف ہے، چنانچہ فقہاء کا موضوع بحث فعل مکلف ہے اور ان کے بیشتر مسائل ظنی ہیں (اس لئے فقہاء دلائل ظنیہ کی بنا پر ہی کفر کا حکم لگا دیتے ہیں) اور متکلمین کا موضوع

بحث عقائد قطعیہ ہیں اور وہ سب دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں (اس لئے متکلمین دلائل کفریہ کی بنا پر ہی حکم کفر لگاتے ہیں)، یہی وہ نکتہ ہے جس کی بنا پر دونوں فریق کا دائرہ بحث اور طریق کار مختلف اور الگ الگ ہو جاتا ہے، ورنہ اصل مسئلہ تکفیر میں کوئی اختلاف نہیں اور بدون تردید تکفیر کی بنیاد ظن پر قائم کرنا جائز ہے، اس لئے کہ یہ ظن درحقیقت حکم کفر کا علم حاصل کرنے میں ہے نہ کہ اس امر میں جو کسی کی تکفیر کا موجب ہے (کہ وہ تو بے شک و شبہ سب کے نزدیک امر قطعی و یقینی ہی ہو سکتا ہے) (اکفار الملحدین ص ۶۷)، اختصار کے لئے صرف ترجمہ پر اکتفا کیا گیا علامہ کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ تکفیر کے سلسلہ میں فقہاء و متکلمین کا جو اختلاف منقول ہے وہ اختلاف حقیقی نہیں، بلکہ صرف اصطلاحی اختلاف ہے جو صرف دونوں کے موضوع بحث کے مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف نظر آتا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں۔

ضروریات دین اور قطعیات دین کا مطلب:

اس سلسلہ میں بھی علامہ نور شاہ کشمیری نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ دین و اسلام کی جو چیزیں حضور ﷺ سے بذریعہ تواتر اس درجہ شہرت و بجاہت کے ساتھ ثابت ہوں کہ ہر خاص و عام ان چیزوں کو دین و اسلام کی چیز سمجھتا ہو اور تمام لوگ اس سے واقف بھی ہوں کہ یہ دین کی چیز ہے، اس کو فقہاء و متکلمین کی اصطلاح میں ضروریات دین اور قطعیات دین سے تعبیر کیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت نور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ ضروریات دین وہ تمام قطعی اور یقینی امور ہیں جن کا رسول اللہ ﷺ سے دین ہونا ثابت ہے اور قطعی طور پر معلوم ہے اور حد تواتر و شہرت عام تک پہنچ چکا ہے حتیٰ کہ عوام بھی ان کو دین رسول اللہ ﷺ جانتے اور مانتے ہیں، مثلاً توحید، نبوت، خاتم الانبیاء پر نبوت کا ختم ہونا، آپ ﷺ کے بعد سلسلہ نبوت کا منقطع ہونا، حیات بعد المات، جزا و سزائے اعمال، نماز اور زکوٰۃ کا فرض ہونا، شراب اور سود وغیرہ کا حرام ہونا، ضروریات دین کے لئے واجب العمل ہونا ضروری نہیں (اکفار الملحدین ص ۲-۳، جواہر الفقہ ۱/۶۱)۔

”والمراد بالضروریات علی ما اشتهر فی الکتب: ما علم کونہ من دین محمد ﷺ بالضرورة، بأن تواتر عنہ واستفاضت علمتہ العامة کالواحدانیة والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعده..... وکالبعث والجزاء ووجوب الصلوة والزکاة وحرمة الخمر ونحوها، سمي: ضروريا، لأن کل أحد یعلم أن هذا الأمر مثلا من دین محمد ﷺ ولا بد، فکونها من الدین ضروری وتدخل فی الایمان، لا یریدون أن الاتیان بها بالجوارح لا بدمنه، كما یتوهم، فقد یکون استحباب شیء أو إباحته ضروريا یکفر جاحده ولا یجب الاتیان به“ (اکفار الملحدین ص ۳)۔

خواص و عوام کی واقفیت کا مطلب:

حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ ”حاشیہ اکفار الملحدین“ میں فرماتے ہیں کہ شہرت عام کا معیار یہ ہے کہ ہر ہر طبقہ

میں اس کا علم پہنچ جانا چاہئے، ہر ہر فرد عوام کا جاننا ضروری نہیں، اسی طرح عوام کے اس طبقہ کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے، اسی طرح عوام کے اس طبقہ کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ عوام کے ان طبقوں تک اس علم ضروری کا علم پہنچ جانا چاہئے جو دین سے علاقہ رکھتے ہیں، خواہ اہل علم ہوں، خواہ غیر اہل علم (حاشیہ اکفار الملحدین ص ۲)۔

ضروریات دین میں سے کسی امر کا ناواقفیت کی بنا پر انکار:

اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی امر کا ناواقفیت کی بنا پر انکار کرتا ہے تو ناواقفیت عذر ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، اور اس سلسلہ میں تفصیلی گفتگو کی جا چکی ہے، علامہ قرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: ”لم یرتفع ذلک الجہل، فإنہ اثم کافر بترک ذلک الاعتقاد، وهو من جملة الایمان ویخلد فی النار علی المشہور من المذہب“ (الفرق ۱۵۰/۲)، اکثر علماء ضروریات دین سے جہالت کو عذر نہیں مانتے ہیں، اسی بنا پر ناواقفیت سے انکار کرنے والے کی تکفیر کے اقوال بکثرت موجود ہیں، لیکن اس کے برعکس جہالت کے عذر ہونے کا قول بھی منقول ہے، لہذا اگر کوئی شخص جہالت اور ناواقفیت کی بنا پر کسی امر ضروری اور قطعی کا انکار کرتا ہے تو اس کی تکفیر فی الفور نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے گا، البتہ اگر تعلیم کے بعد انکار کرے تو کفر میں کوئی شبہ بھی نہیں، چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ ”اکفار الملحدین“ کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض متواتر امور ایسے ہیں جن سے جاہل ہونے کی بنا پر انکار کر دینے پر تکفیر نہیں کی جاتی، ہاں بتلا دینے کے بعد بھی انکار پراڑے رہنے پر ضرور تکفیر کی جائے گی، اسی طرح (موافقات ۱۵۶/۲) کے حاشیہ میں فرق نمبر ۹۴ کے تحت جہل کے عذر معتبر ہونے یا نہ ہونے کے متعلق ضابطہ بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جن مسائل میں عادیہ جہل سے بچنا دشوار ہے ان میں ناواقفیت معاف ہے، یعنی ناواقفیت کی بنا پر کوئی ضروریات دین میں سے کسی ایسے امر ضروری کا انکار کر دے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا اور وہ مسائل ضروریہ جن کی نادانی اور ناواقفیت سے بچنا دشوار نہیں اور آسانی ان کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے ان میں ناواقفیت کا عذر معتبر نہیں اور ایسے شخص کو کافر کہا جائے گا (ترجمہ حاشیہ اکفار الملحدین از مولانا ادریس میرٹھی ص ۴۹)۔

”وفی حاشیة جوہرة التوحید: أن بعض المتواترات لا یکفر بجحدھا، نعم بجحدھا بعد التعلیم، ومن قصره من المتکلمین علی الضروریات فلان موضوع فہم هو القطعی، لا أن المؤمن بہ هو القطعی فقط، نعم التکفیر إنما یکون بجحدہ فقط“ (حاشیہ اکفار الملحدین ص ۳-۴)، ”ومن اتی بلفظة الکفر مع علمہ أنها لفظة الکفر عن اعتقاده فقد کفر ولو لم یعتقد أو لم یعلم أنها لفظة الکفر، ولكن اتی بها علی اختیار فقد کفر عند عامة العلماء لا یعذر بالجہل وفی الخانیة: وقال بعضهم: الجاہل إذا

تکلف بکفر ولم یدرأه کفر لا یكون کفراً، ويعذر بالجمل، وفي الينابيع: قال أبو حنيفة لا يكون الكفر كفراً حتى يعقد عليه القلب“ (فتاوی تاتارغانیہ ۷/۲۸۲)، ”قال البزازی فی شرح الأمية: واعلم أن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر، وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر إلا أنه أتى به عن اختيار يكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل، وقال بعضهم: لا يكفر والجهل عذر، وبه يفتى: لأن المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير، ولولم يكن الجهل عذر الحكم على الجهل أنهم كفار؛ لأنهم لا يعرفون اللفظ الكفر، ولو عرفوا لم يتكلموا، وفي خزانة الأكمل روى أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل لها: إن الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة قالت: لا يفعل الله بهم ذلك، فإنهم عباده، فسئل محمد بن الحسن عن ذلك، فقال: ما كفرت فإنها جاهلة فعملوها حتى علمت“ (شرح الحموي على الأشباه والنظائر ۱۶۳)۔

عبارات بالا کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر فقہاء ضروریات دین میں جہالت کو عذر نہیں مانتے ہیں، لیکن کچھ اقوال جہالت کے عذر ہونے کے بھی منقول ہیں اور تکفیر میں حتی الامکان احتیاط برتی جاتی ہے، اس لئے جہالت کی بنا پر ضروریات دین میں سے کسی امر کے انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

ضروریات دین کا انکار کرنے والوں کے ساتھ اہل اسلام کے لئے راہ عمل:

اگر کوئی شخص علم کے باوجود ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے اور اس کے ساتھ اسلام کا مدعی بھی ہے تو ایسا شخص ملحد، زندیق، معاند اسلام ہے، ایسے شخص کے ساتھ اہل اسلام کے لئے (اگر قدرت ہو اور فتنہ و فساد وغیرہ کا کوئی خطرہ نہ ہو) تو اہل اسلام کے لئے حکم یہ ہے کہ ایسے شخص سے ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیئے جائیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا ربط و ضبط باقی نہ رکھا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے میں ضلالت و گمراہی اور تحریف دین میں عملی اعانت ہے، ملحدین و زنادقہ کے احکام کافر اصلی سے زیادہ سخت ہیں، تفصیل کے لئے ”اکفار الملحدین، جواہر الفقہ، احسن الفتاویٰ“ وغیرہ دیکھی جائیں اور اگر کسی امر ضروری کا انکار جہالت و عدم واقفیت کی بنا پر کرتا ہے تو اس کی فوالفور تکفیر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو صحیح علم سے آگاہ کیا جائے، توبہ و استغفار کی تلقین کی جائے گی اور خیر خواہی اور حکمت عملی سے اس کو راہ اسلام پر لانے کی پوری کوشش کی جائے گی، ”وما كان في كونه كفراً اختلافاً، فإنه قائله، يؤمر بتحديد النكاح والتوبة والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط وما كان خطأً من الألفاظ ولا توجب الكفر فقائله مومن على حاله ولا يؤمر بتحديد النكاح ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك والله اعلم“ (فتاوی تاتارغانیہ ۷/۲۸۲)۔

اس زمانہ میں اختلاف وافتراق سے بچنے کے لئے راہ عمل:

جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف وافتراق اپنی انتہاء کو پہنچا ہوا ہے اور ہر جماعت اپنی مزعومات کے خلاف کسی کی بات ماننے، بلکہ سننے کے لئے تیار نہیں اور ایسی کوئی قوت نہیں جو کسی فریق کو مجبور کر سکے تو باہمی جنگ و جدال سے اہل اسلام کو بچانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ فرقوں اور جماعتوں کے ذمہ دار اس پر غور کریں کہ جن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے، کیا وہی اسلام کے بنیادی مسائل ہیں؟ جبکہ حالات اس نازک موڑ پر ہیں کہ غیر قومیں اپنی پوری قوت دنیاوی چمک دمک کے ساتھ اہل اسلام کو عیسائیت، یہودیت دہریت کے خوشنما جال میں پھنسانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، اس لئے ایسے حالات میں درج ذیل اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اہل اسلام کو اپنے اختلافات کو محدود کرنا لازم ہے، اصول درج ذیل ہیں:

۱- اہل علم، اہل زبان، اہل قلم اپنی اپنی صلاحیتوں کو اس محاذ پر لگائیں جس کی حفاظت کے لئے قرآن و حدیث آپ کو بلا رہے ہیں، یعنی تقریر و تحریم کا میدان اتفاقی مسائل ہوں نہ کہ اختلافی۔

۲- دوسرے یہ کہ آپس کے نظریاتی اور اجتہادی اختلاف کو صرف اپنے اپنے حلقہ درس اور تصنیف و تالیف اور فتویٰ تک محدود رکھیں گے، عوامی جلسوں، اخباروں، اشتہاروں، باہمی مناظروں اور جھگڑوں کے ذریعہ ان کو نہ اچھا لیں گے، ان حلقوں میں بھی پیغمبرانہ اصول دعوت و تبلیغ کے تابع دلخراش عنوان اور طعن و تشنیع، استہزاء و تسخر اور صحافیانہ فقرہ بازی سے گریز کریں گے۔

۳- تیسرے یہ کہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی بیماریوں کی اصلاح کے لئے دلنشین عنوان اور مشفقانہ لب و لہجہ کے ساتھ کام شروع کر دیں گے۔

۴- چوتھے یہ کہ الحاد و بے دینی اور تحریف قرآن و سنت کے مقابلہ کے لئے پیغمبرانہ اصول دعوت کے تحت حکیمانہ تدبیروں، مشفقانہ و ناصحانہ بیانون اور دلنشین دلائل کے ذریعہ مجادلہ بالمتی ہی احسن کے ساتھ انے زور زبان اور زور قلم کو وقف کر دیں گے (جواہر الفقہ ۱/۴۲۷)، اور پیغمبرانہ دعوت کے لئے: اخلاص، دعا، دعوت، حکمت، ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں۔

۳- ہندوستان کے تمام خطے اور علاقے کو نہ تو دارالاسلام کے حکم میں رکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی دارالفکر کے حکم میں، کیونکہ جہالت کے عذر ہونے نہ ہونے کا مدار درحقیقت دارالاسلام یا دارالکفر ہونے پر نہیں، بلکہ اصل مدار علم کے اسباب اور وسائل اور احکام اسلام کی شہرت اور عدم شہرت پر ہے چونکہ دارالاسلام میں علم کے اسباب و وسائل مہیا ہوتے ہیں اور احکام اسلام عوام و خواص میں مشہور و معروف ہوتے ہیں، جس کی بنا پر جہالت سے بچنا آسانی ممکن ہوتا ہے، ان حالات میں بھی احکام اسلام سے جاہل رہنا تو یہ اس کی اپنی کوتاہی اور غفلت کا نتیجہ ہوتی ہے، ایسے مواقع میں جہالت کو دور کرنے میں کوئی

مشقت نہیں، انہیں وجوہات کی بنا پر حضرات فقہاء، دارالاسلام میں جہالت کو عذر نہیں مانتے ہیں، البتہ دارالکفر میں نہ تو علم کے وہ اسباب و وسائل مہیا ہوتے ہیں جو دارالاسلام میں ہوتے ہیں اور نہ احکام اسلام دارالاسلام کی طرح سے معروف و مشہور ہوتے ہیں کہ آسانی جہالت کو دور کرنا ممکن ہو، بلکہ حصول علم میں مشقت و دشواریاں سدراہ ہوتی ہیں، اسی بنا پر حضرات فقہاء نے دارالکفر میں جہالت کو عذر مانا ہے، تو حاصل یہ نکلا کہ جس ملک اور شہر میں خواہ وہ دارالاسلام ہو یا دارالکفر علم کے اسباب و وسائل موجود ہوں، احکام اسلام کا چرچا ہو وہاں جہالت عذر نہیں، اور جس ملک میں گرچہ وہ دارالاسلام ہی کیوں نہ ہو علم شریعت سے دوری و بے گانگی ہو، احکام اسلام سے بیزاری ہو تو اس میں جہالت عذر ہوگی گرچہ وہ دارالاسلام ہو، چنانچہ نصوص اور حضرات فقہاء کے کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دارالاسلام میں بھی جہالت کے اسباب موجود ہیں اور جہالت کو دور کرنا باعث مشقت اور حرج ہے تو جہالت عذر بنے گی، اسی لئے تحویل قبلہ کے بعد جہالت اور نادانی میں بیت المقدس کی طرف ادا کی گئی نماز و ارکان کے اعادہ کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو معفو عنہ رکھا گیا اور اسی طرح شراب کی حرمت کے بعد حرمت کو نہ جاننے والوں کے لئے جہالت کا عذر کا سبب مانا گیا، اسی طرح دارالاسلام میں اگر کوئی ذمہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اسلام کے بعد احکام اسلام کی جہالت کی وجہ سے حصول علم کے مواقع تک معذور قرار دیا جائے گا، نیز باندی کو اختیار میں عتق ملنے کی صورت میں اگرچہ دارالاسلام میں ہو، جہالت کو عذر تسلیم کیا گیا ہے، تو ان سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدارد پر نہیں، بلکہ حالات پر ہے۔

”یکون الجهل عذرا في الشرائع حتى انها لا تلزمه، لأن الخطاب النازل خفي فيسير الجهل به عذرا؛ لأنه غير مقصر مثل قصة قباء، فإنهم كانوا في الصلوة حين علموا بتحويل القبلة ناستندوا واکهيتهم وقالوا للنبي عليه السلام: كيف صلوا بناك البيت المقدس؛ لأن الصلوة لا تكون إلا بالایمان وقصه تحريم الخمر، فإن قولی تعالیٰ: لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا؛ لأنه نزل لی قوم شربوا الخمر بعد نزول آية تحريم الخمر قبل بلوغ الخطاب إیهم فعذروا“ (کشف الاسرار ۲/۵۳۲)۔

”الذمی اسلم فشرب الخمر یحذل ظهور الحکم فی دار الإسلام فجھله لتقصیره، ولا یخفی علیک إن هذا یصح إذا وجد فرصة أمکنة تحصيل العلم فیها، فاما فی بدء إسلامه فلا یحکم بتقصیره، وترك طلب معرفة الأحكام فی زمان الکفر لا یوجب التقصیر علی أن الإسلام یمحو ما قبله“ (اتحریر مع التیسیر ۱/۲۲۵)۔

صاحب تیسیر نے ایک جامع ضابطہ لکھا ہے کہ جن مقامات میں احکام اسلام مشہور و معروف نہ ہوں تو ان مقامات میں شہرت ہی کو علم کے قائم مقام کر دیا جائے گا اور جن مقامات میں احکام اسلام مشہور و معروف نہ ہوں تو ان مقامات میں دوسری جگہ کی شہرت کو علم کے قائم مقام نہیں کیا جائے گا، ”الجهل فی دار الإسلام ليس بعذر لاستفاضة الأحكام وشيوعها فيها والاستفاضة فيها أقيمت مقام العلم..... إذ لوجه لإقامة الاستفاضة في غير بلده مقام العلم، وإن كان بعيدا: اللهم إلا أن يواخذ بترك المهاجرة لطلب العلم مع قدرته عليها“ (تیسیر التحریر ۲۲۵/۴)، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں: ہاں اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہئے کہ جہل بھی ان امور میں سے ہے جن کو شریعت نے ایک عذر کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے..... حضرت معاویہ بن حکم سلمیٰؓ کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ نماز کی حالت میں گفتگو اور بات چیت حرام قرار دی گئی ہے، وہ حضور کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کر رہے تھے، ایک شخص کو چھینک آئی، کہتے ہیں میں نے کہا: ”یوحکمک اللہ“ دیکھا لوگ میرے طرف آنکھیں مار رہے ہیں، میں نے کہا ان کی مائیں ان کو نگل جائیں کیا بات ہے کہ تم لوگ میری طرف دیکھ رہے ہو؟ اب وہ رانوں پر ہاتھ مارنے لگے میں نے جو دیکھا تو وہ مجھے خاموش کر رہے ہیں، خیر میں چپ ہو گیا، جب رسول اللہ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ میں نے نہ آپ سے پہلے آپ کا سا معلم دیکھا اور نہ آپ کے بعد خدا کی قسم نہ آپ نے مجھ پر غصہ کیا نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا، پس یہ فرمایا کہ نماز میں انسانی گفتگو مناسب نہیں، اس میں تو تسبیح تکبیر اور قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہئے (صحیح مسلم ۲۰۳/۱)۔

تفصیل مذکور سے یہ معلوم ہو گیا کہ جہالت کے عذر ہونے کا مدار نہ تو محض دارالاسلام پر ہے نہ تو دارالکفر پر بلکہ اس کا مدار اسباب علم اور وسائل کے موجود ہونے اور احکام اسلام کی شہرت و عدم شہرت پر ہے، حکومت اہل اسلام کے ہاتھ میں ہے، یا غیر اہل اسلام کے ہاتھ میں، اس پر مدار نہیں۔

ہندوستان کا حکم:

ہندوستان کی مطلقاً تو دارالاسلام کے حکم میں رکھا جاسکتا ہے نہ ہی دارالکفر کے، بلکہ علم کے اسباب اور وسائل اور علم کی شہرت اور احکام کی شہرت وغیرہ سے، ہندوستان کے علاقوں کا حکم متعین ہوگا، لہذا جن علاقوں میں احکام اسلام معروف و مشہور ہوں اور علم کے اسباب و وسائل موجود ہوں، ان علاقوں کو دارالاسلام کے حکم میں رکھا جائے گا اور جن علاقوں میں احکام اسلام معروف وہ مشہور نہ ہوں اور علم کے اسباب و وسائل موجود نہ ہوں ان کو دارالکفر کے حکم میں رکھا جائے گا، جیسا کہ اس سلسلہ میں تفصیل سے عرض کیا چکا ہوں۔

موجودہ زمانہ میں فتویٰ:

زمانہ موجودہ میں جب علم شریعت کے رواج و عدم رواج اور احکام اسلام سے واقفیت اور عدم واقفیت کے سلسلہ میں سرحدوں کا فرق مٹ چکا ہے بلا امتیاز ممالک اسلامیہ، غیر اسلامیہ کے مادی وسائل اور دنیاوی علوم کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، اور احکام شریعت کی طرف سے غفلت و جہالت ایک و باکی شکل اختیار کر چکی ہے، دانستہ و نادانستہ احکام اسلام سے جہالت اور معلومات شرعیہ پر عمل کا فقدان ایک عام ابتلاء ہے، اس لئے ان حالات میں اگر مدار ملک پر نہ رکھ کر کے احکام کی نوعیت پر رکھا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، لہذا جن مسائل میں بے خبری عام ہو اور جو مسائل تحقیق طلب ہوں ان مسائل میں اگر کوئی شخص اپنی جہالت کی وجہ سے فعل کے کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس میں اس شخص کو معذور سمجھا جائے گا اور اس کی جہالت کو تسلیم کیا جائے گا اور جو مسائل و احکام عام طور سے لوگوں میں معروف و مشہور ہوتے ہیں اور ان میں کوئی باریکی اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان مسائل میں اگر کوئی جہالت کا مدعی ہے تو اس کو عذر تسلیم نہ کیا جائے، ”قال السیوطی: کل من جهل تحريم شئ مما يشترک فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بادية بعيدة يخفى فيها مثلک ذلك“ (الاشباه والنظائر للسيوطی بحوالہ موسوعہ فقہیہ ۱۶/۱۹۹)، ”قال القاضي حسين: کل مسألة تدق ويغرض معرفتها هل يعذر فيها العاصي؟ وجهان: أصحهما: نعم، هذا ما عندي ولعل عند غيري أحسن منه“ (المبسوط ۲/۱۳، بحوالہ موسوعہ فقہیہ ۱۶/۲۰۱)۔

۴- مس و نظر بالشہوة کے حکم کے جہالت:

- ۱- مس بالشہوة بلا قصد و ارادہ کے خطا ہو جائے تو اس پر علم ہونے تک مواخذہ کا نہ ہونا مصرح ہے، چنانچہ علامہ قرانی لکھتے ہیں: ”ضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة..... ولذلك من وطى امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته أو جاريتها عفى عنه“ (الفروق ۲/۱۵۰)۔
- ۲- اگر کوئی شخص مس بالشہوة کا ارتکاب بالقصد کرے اور اس کی حرمت سے بھی واقف ہو، لیکن اس پر مرتب ہونے والے حکم سے واقف نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہ شخص گنہگار بھی ہوگا، اور حرمت مصاہرت کے احکام بھی مرتب ہوں گے، ”کل من علم تحريم شئ أو جهل یا يترتب عليه لم يفده ذلك كمن علم تحريم الزنى والخمر و جهل وجوب الحديد بالتفاق“ (الاشباه والنظائر للسيوطی ص ۲۰۱، بحوالہ موسوعہ فقہیہ ۱۶/۲۰۲)۔
- ۳- اگر کوئی مس بالشہوة کی حرمت سے بھی واقف نہ ہو اور نہ ہی اس کے حکم سے واقف ہو یا مس بالشہوة کا تحقق خطا ہو اور وہ اس کے حکم سے واقف نہ ہو تو ایسی صورت میں حکم سے واقفیت کے بعد حرمت مصاہرت کے احکام مرتب ہوں

گے یا نہیں، بعض مسائل پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حکم مرتب نہ ہو اور علم کے بعد بھی حرمت مصاہرت کا حکم نہ لگایا جائے جہالت کی وجہ سے ایسے شخص کو معذور قرار دیا جائے، مثلاً جو شخص نماز کی فرضیت سے واقف نہ ہو یا شراب وغیرہ کی حرمت سے جاہل ہو تو حضرات فقہاء ایسے لوگوں کو معذور قرار دیتے ہیں، اور نماز کی قضا کو لازم نہیں کرتے اسی طرح شراب وغیرہ پینے والے پر بعد میں حد جاری نہیں کرتے ہیں تو حاصل یہ نکلا کہ جب سب سے جہالت ہو تو اس پر ادا و قضا کا حکم مرتب نہ ہوگا، اسی طرح جب حرمت مصاہرت کے حکم سے جہالت ہوئی حرمت مصاہرت کا حکم جب سب کے پائے جائے ملے وقت مرتب نہیں ہوا تو بعد میں بھی اس پر حرمت کا حکم مرتب نہیں ہونا چاہئے، ”جہل یصلح عذرا کمن أسلم فی دار الحرب فترک بها صلوات جہلا لزومها فی الإسلام لاقضاء وکل خطاب ترک ولم ینتشر، فجہله عذر، قال زفر: لیسقط القضاء بعد تقرر السبب کالنائم إذا أشبه بعد مضي الوقت“ (التحریر والتیسیر ۲۲۵/۴)، اس کے برعکس مسئلہ رضاعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ مس بالشہوة کے وقت حرمت کا علم نہ ہو، لیکن جب علم ہوگا تو حرمت کا حکم اپنی شرائط کے ساتھ مرتب ہوگا اور سب کے پائے جانے کے وقت حکم سے جہالت حکم کے ترتب سے مانع نہ ہوگی، جیسا کہ نکاح کے وقت رضاعت کا علم نہ ہو، لیکن بعد میں رضاعت اور اس کے احکام سے واقفیت ہو جائے تو حرمت ثابت ہو جائے گی اور ایک ساتھ رہنا جائز نہ ہوگا، ”لو شهد عندها عد لان علی الرضاع بينهما..... لا یسعها المقام معه؛ لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضی یثبت الرضاع کذا إذا أقامت عندها“ (درمغ الرد ۴/۱۲)۔

مس بالشہوة کے وقت اگرچہ حرمت کا علم نہ ہو، لیکن بعد میں علم ہونے پر حکم کا مرتب ہونا راجح معلوم ہوتا ہے، نماز اور مس کے درمیان واضح فرق موجود ہے، کیونکہ نماز کے لئے وقت سبب ہے اور سبب جب حکم سے خالی ہو گیا اور سبب ہونے کا علم نہیں ہوا تو اب بعد میں اس سبب پر حکم مرتب نہ ہوگا، اس لئے کہ سبب باقی نہیں رہا برعکس مس بالشہوة کے کہ اس میں سبب حرمت کے قائلین کے نزدیک جزئیت ہے اور وہ جزئیت جب پائی گئی تو اب ہمیشہ باقی رہے گی، جیسے کہ رضاعت سے جزئیت جب ثابت ہو جاتی ہے تو بعد میں بھی قائم رہتی ہے اور علم ہونے پر حرمت کا حکم مرتب ہوتا ہے اور اسی طرح مس بالشہوة میں حرمت کا حکم علم ہونے کے بعد مرتب ہوگا اگرچہ ابتداء سبب میں جہالت رہی ہو، لہذا ہمارے نزدیک اصول حنفیہ کے مطابق بعد میں علم ہونے پر حرمت کا پایا جانا راجح معلوم ہوتا ہے۔

زمانہ موجودہ میں فتویٰ:

مس بالشہوة کا حکم مجتہد فیہ مسائل میں سے ہے، حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک مس بالشہوة بالقصد موجب حرمت

نہیں تو بالخطا اور بالجهل بدرجہ اولیٰ حرمت کا باعث نہ ہوگا، لہذا اگر مفتی حالات اور مبتلا بہ کے احوال کے پیش نظر امام شافعیؒ کے قول پر عمل کرنے کا فتویٰ دینا چاہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج بھی نہیں خصوصاً جب مس و نظر کا ارتکاب بلا قصد ہو اور حکم سے بھی جہالت ہو، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس مسئلہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: ”مسئلہ مجتہد فیہا ہے، دلائل دونوں جانب ہیں، حنفیہ کا مسلک احوط ہے، خاص طور پر دواعی بعد النکاح کی بعض صورتوں میں خاندان بھر کے لئے شدید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس بنیاد پر عدم حرمت کا فتویٰ دینے کی ابھی تک ہمت نہیں ہوتی الا یہ کہ اہل افتاء کی ایک بڑی جماعت اس پر متفق ہو جائے، جیسا کہ مفقود وغیرہ کے مسئلہ میں متفق ہوئی تھی، کیونکہ معاملہ حرمت اور حلت نساء کا ہے، لہذا فی الحال تو میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ عام فتویٰ دینے کے بجائے جہاں مفتی کسی خاص واقعہ میں دیکھے کہ حرمت پر فتویٰ دینے کے مفاسد و فتن مذہب غیر اختیار کرنے سے زیادہ ہیں، وہاں مذہب غیر پر عمل کا مشورہ دے دے اور وہ بھی زبانی طور پر جیسا کہ علامہ ابن عابدین نے ایسے موقع پر مرجوح قول پر عمل کرنے کا ذکر فرمایا ہے (المشاكل الحاضرة في حرمة المصاهرة ص ۴۵۵)، خلاصہ یہ کہ مسئلہ مجتہد فیہا ہے اور ائمہ ثلاثہ عدم حرمت کے قائل ہیں اور حضرت امام صاحب حرمت کے لہذا ائمہ ثلاثہ کے قول پر عمل کی گنجائش ہے۔

۵- عامۃ الناس میں طلاق دینے کا جو طریقہ رائج ہے اس کا خلاف شریعت ہونا اور طلاق کے مشروع طریقہ سے عامۃ الناس کی ناواقفیت مسلمات میں سے ہے، لیکن تین طلاق پر جو حکم مرتب ہوتا ہے اس حکم سے ناواقفیت مسلم نہیں، بلکہ تین طلاق کے بعد اس پر مرتب ہونے والے حکم سے واقفیت تقریباً تمام اہل شعور عاقل بالغ مسلمان کی ہوتی ہے اور تین طلاق دینے والوں کا مقصود بھی اس پر مرتب ہونے والا حکم ہوتا ہے، لہذا مسئلہ طلاق میں طلاق کے طریقہ سے جہالت ہوتی ہے، لیکن طلاق کے حکم سے جہالت نہیں ہوتی ہے، بلکہ تین طلاق سے تین مغلط ہی سمجھی جاتی ہے، لہذا جب طلاق دینے والے تین طلاق کے حکم سے جاہل نہیں، بلکہ واقف ہیں تو جہالت کو کیسے عذر بنایا جاسکتا ہے، حضرات فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے کہ اگر کوئی شخص سب کی حرمت سے واقف ہو، لیکن اس پر مرتب ہونے والے حکم سے واقف نہ ہو تو بالاتفاق فقہاء یہ جہالت ترتیب حکم سے مانع نہیں ہوگی، مثلاً کوئی شخص قتل ناحق کو حرام تو سمجھتا ہے، لیکن قصاص کے حکم سے واقف نہیں تو ایسی صورت میں بالاتفاق قصاص ساقط نہیں ہوگا، اور جہالت عذر نہیں بنے گی، لہذا جب حکم سے واقف ہو تو صرف طریقہ کی جہالت بدرجہ اولیٰ عذر نہیں بنے گی، کیونکہ اصل احکام ہوتے ہیں نہ کہ اسباب تو جب اسباب کی واقفیت کی صورت میں حکم سے جہالت عذر نہیں بنتی ہے تو حکم کی واقفیت کی صورت میں سب سے جہالت بدرجہ اولیٰ عذر نہیں بنے گی، ”کل من علم تحريم شئ و جهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك كمن علم تحريم الزنى والخمر و جهل وجوب الحد يحد بالاتفاق“ (الاشباه والنظائر للسيوطي ۲۰۱، موسوعہ فقہیہ ۱۶/۲۰۲)، نیز یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں بلکہ غیر مشروع طریقہ سے طلاق کے واقعات خیر القرون

میں بھی پائے جاتے رہے ہیں، اس کے باوجود کسی فقیہ نے بھی طریقہ کی غیر مشروعیت اور اس سے عدم واقفیت کو عذر شمار نہیں کیا، اس لئے طلاق کو جو مشروع طریقہ رائج ہے، اس سے طلاق پڑے گی اور اس میں جہالت عذر نہیں بنے گی۔

”لأنه قصد السبب عالما بأنه سبب فرتب الشرع حكمه عليه أراده أو لم يردده“ (رد المحتار ۴/۲۶۲)، البتہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ آباد ہو جہاں پر طلاق کے مسائل میں اس قدر جہالت ہو کہ طلاق کے مطلب و مفہوم ہی سے واقف نہ ہو یا اس جگہ کے عرف و رواج میں تین طلاق سے ایک طلاق ہی مراد لی جاتی ہو تو ایسے حالات میں اگر کوئی شخص یہ بیان کرے کہ تین طلاق سے تین پڑنے کا مجھے علم نہیں تھا یا وہ دعویٰ کرے کہ میں طلاق کا لفظ بولنے کے وقت اس کے معنی مفہوم اور مقصود سے واقف نہیں تھا تو اگر قرآن سے اس کے دعویٰ کی تصدیق ہو تو ایسی صورت میں جہالت کو عذر مانا جائے گا، چنانچہ ”احسن الفتاویٰ“ میں ہے کہ ایک مولوی صاحب نے ایک جاہل شخص سے یہ الفاظ کہلوائے ”طلقت امراتی ثلاثا“، یہ شخص ان الفاظ کے معانی اور مفہوم سے بالکل ناواقف ہے تو اس صورت میں عورت مطلقہ ہوگئی یا نہیں؟ اس کے جواب میں مفتی رشید صاحب نے ”ہندیہ، شامی“ وغیرہ سے عبارت نقل کرنے کے بعد ”شامی“ کی عبارت درج کی ہے: ”لو لقنته لفظ الطلاق فتلفظ به غیر عالم، بمعناہ فلا یقع أصلا علی ما افتی به مشائخ أوز جند صیانة عن التلبیس وغیرہم علیالوقوع قضاء فقط“ (رد المحتار ۲/۵۹۳)، پھر فرمایا: ان عبارات سے معلوم ہوا کہ مشائخ اوز جند رحمہم اللہ کے نزدیک تو طلاق بالکل نہ ہوگی نہ دیانہ نہ قضاء اور دوسرے فقہاء کے نزدیک صرف قضا ہوگی دیانہ نہیں، اور وجوہ ذیل کی بنا پر مانع اوز جند کا مسلک رائج ہے، یعنی قضا بھی طلاق نہ ہوگی، پھر حضرت نے تفصیل کے بعد تحریر فرمایا: پس اگر زوج کے متعلق یقین ہو کہ اسے ان الفاظ سے وقوع طلاق کا قطعاً کوئی علم نہیں تو قضا بھی وقوع طلاق کا حکم نہ دیا جائے گا، پورا مفصل ”فتویٰ احسن الفتاویٰ“ (۵/۱۳۲، ۱۳۴) پر ملاحظہ کیا جائے، خلاصہ یہ نکلا کہ طلاق کے الفاظ کے معنی و مفہوم سے جہالت عذر میں داخل ہے، اس لئے اگر الفاظ طلاق کے بغیر معنی و مفہوم کو سمجھے اور طلاق کا قصد کئے بغیر الفاظ طلاق چاہے جتنی مرتبہ کہے اور لکھے اس سے طلاق نہ پڑے گی اور جہالت ایسی صورت میں عذر بن جائے گی۔

”لا یقع طلاق من یجہل معنی اللفظ الدال علی الطلاق، قال فی الغنی: ان قال الأعجمی

لامرأته انت طالق ولا یفہم معناه لم تطلق“ (الغنی ۷/۱۳۵، بحوالہ موسوعہ فقہیہ ۱۶/۲۰۶)۔

۶- جن ایسی مسائل ذکر کئے جاتے ہیں جن میں جہالت عذر ہے، لیکن ان مسائل میں تمام مسالک کا موقف کی تعیین کے لئے فرضیت نیز ان مسالک سے متعلق کتب کی حاجت ہے اور یہ دونوں چیزیں بسہولت میسر نہیں، لہذا ان مسائل میں صرف موقف احناف کی وضاحت پر اکتفا کیا گیا ہے۔

مسائل متفق علیہا:

- ۱- جہت قبلہ سے جہالت، یہ عذر ہے باتفاق فقہاء اگر کوئی بتلانے والا نہ ہو تو تحری سے نماز ادا کرنا واجب ہے۔
- ۲- چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا فراغ ذمہ کے یقینی ہونے تک باتفاق فقہاء لازم ہے (موسوعہ فقہیہ ۱۶/۲۰۳، ۲۰۴)۔
- ۳- مال غیر کے اتلاف کی صورت میں باتفاق فقہاء ضمان لازم ہوگا (ص ۲۰۵)۔
- ۴- الفاظ طلاق اور ان کے معانی سے جاہل شخص کی طلاق باتفاق فقہاء واقع نہ ہوگی (۲۰۱-۲۰۵)۔
- ۵- خمر کا علم نہ ہوتے ہوئے اسے پی جانے سے باتفاق فقہاء حد جاری نہ ہوگی، البتہ خمر ہونے کا علم ہونے کے بعد پی جانا تو اس صورت میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں جبکہ اسے حرمت خمر کا علم نہ ہو (۲۰۶)۔

چند مسائل مختلف فیہا:

- ۱- حائضہ جو اپنی عادت بھول جائے اسے میجرہ کہتے ہیں جس کا حکم حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ تحری کے ذریعہ ظن غالب پر عمل کرے (درس ترمذی ۱/۳۶)۔
- ۲- جہالت کی بنا پر نجاست کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہے، بخلاف مالکیہ کے (موسوعہ فقہیہ ۱۶/۲۰۳)۔
- ۳- نجس اور پاک کپڑے پاک و ناپاک برتن میں جہالت کی صورت میں جمہور کے نزدیک تجزی واجب ہے بعدہ ظن غالب پر عمل کرے (۲۰۳)۔
- ۴- جس شخص کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو اور کسی طرح سے اس کو نماز میں پڑھنا ممکن نہ ہو تو جمہور کے نزدیک تسبیح و تہلیل سے نماز صحیح نہ ہوگی، بخلاف حنفیہ کے (۲۰۴)۔
- ۵- جمہور کے نزدیک نماز میں تکلم سے نماز باطل ہو جائے گی، شوافع کے نزدیک تکلم قلیل کی صورت میں معذور ہوگا (موسوعہ فقہیہ ۱۶/۲۰۴)۔
- ۶- محظورات احرام سے جہالت حنفیہ مالکیہ کے یہاں عذر نہیں، بقیہ ائمہ کے یہاں تفصیل (الجبیل واثرہ فی الاحکام الشرعیہ ص ۴۸)۔
- ۷- صبح صادق جہالت جمہور کے نزدیک عذر نہیں، روزہ فاسد ہو جائے گا، البتہ بعض شوافع اور امام احمد اور حنابلہ کا ایک روایت میں عذر ہے (ص ۴۵)۔
- اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ آباد ہو جہاں احکام اسلام کا دور دور تک کوئی پتہ نہ ہو اور نہ ہی کسی دوسری جگہ جا کر علم دین

حاصل کرنا ممکن ہو اور علم کے دوسرے اسباب و ذرائع بھی حاصل نہ ہوں ان حالت میں اگر کوئی شخص نماز روزہ کی فرضیت سے واقف نہ ہو تو عدم واقفیت اس کے حق میں عذر ہے اور علم ہونے کے بعد اس کے اوپر قضا لازم نہیں البتہ امام زفر علم کے بعد قضا کو واجب کہتے ہیں۔

”الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، وأنه يكون عذرا حتى لو مکت فيها ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدها لا يلزم عليه قضاءها خلافا لـ زفر لخفاء الدليل في حقه وهو الخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع وتقديرا بالشهوة فيصير جهله بالخطاب عذرا بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال“ (شرح حموی علی الاشارة والنظر ۳/۱۳، تیسیر التحریر ۳/۲۲۵)۔

حضرت امام زفر کی طرح سے حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک بھی اگر کوئی نو مسلم شخص نماز کی فرضیت سے واقف نہ ہو تو اس کے ذریعہ علم ہونے کے بعد قضا لازم ہوگی، ”والجاهل لوجوبها فلا يجب عليهم الأداء لعدم تكليفهم ويجب عليهم القضاء لحديث من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصلحها إذا ذكرها ويقاس على الناسي والنائم: الجاهل إذا كان قريبا عهد بالاسلام“ (موسومہ فقہیہ ۲۷/۵۷)، ”وقصر الحنابلة علم وجوب الصلوة على الجنون الذي لا يفقه لحديث عائشة رفع القلم عن ثلاث“ (موسومہ فقہیہ ۲۷/۵۷)۔ حاصل یہ کہ اگر جہالت کی وجہ سے فرائض کی ادائیگی نہیں کی گئی تو علم کے بعد قضا لازم ہوگی یا نہیں امام شافعیؒ اور امام زفرؒ کے نزدیک نائم کی طرح اس کے ذمہ قضا لازم ہوگی، اور حضرت امام ابوحنیفہؒ سے صاحبین اگر جہالت معتبرۃ فی الشریعہ کی بنا پر فرائض کی ادائیگی نہیں پائی گئی ہے، تو قضا لازم نہ ہوگی۔

اگر کوئی شخص عربی زبان میں طلاق عتاق وغیرہ کے الفاظ سے بالکل واقف نہ ہو اور اس کے معنی و مفہوم وغیرہ کچھ نہ جانتا ہو ایسے شخص سے اگر طلاق عتاق یمین کے الفاظ کہلوائے جائیں تو حضرات حنفیہ کے راجح مذہب کے مطابق نیز ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی ان الفاظ پر کوئی حکم مرتب نہ ہوگا اور طلاق وغیرہ نہ پڑے گی البتہ حنفیہ کے یہاں قضا طلاق کے پڑنے میں اختلاف ہے، مشائخ اور چند عدم وقوع کے قائل ہیں اور یہی راجح ہے۔

”إذا نطق الاعمى بكلمة كفر أو أيمان أو طلاق أو اعتاق أو بيع أو شراء أو نحوه ولا يعرف معناه لا يواخذ بشئ منه لانه لم يلتزم بمقتضاه ولم يقصد اليه“ (موسومہ فقہیہ ۲۰۱/۱۶)، ”ولو لقنه لفظ الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه، فلا يقع أصلا على ما افتي به مشايخ أوزجند صيانة عن التلبيس وغيرهم على الوقوع قضاء فقط“ (رد المحتار ۳/۳۶۱)، ”قد رجح صاحب احسن الفتاوى سلك مشايخ أوزجند

بعده وجوه“ (حسن الفتاویٰ ۵/۱۳۳)۔

مشائخ اوزجند کے علاوہ دوسرے فقہاء احناف ایسی صورت میں قضاء وقوع طلاق کے قائل ہیں، لیکن دیانتہ عدم وقوع پر فقہاء احناف کا بھی اتفاق ہے، ”یشترط بالاتفاق القصد فی الطلاق وهو ارادہ التلطف بہ، ولو لم ینوہ، فلا یقع طلاق فقیہ یکررہ..... ولا طلاق أعجمی لقن لفظ الطلاق بلا فہم منه لمعناہ ولا یقع طلاق مر بلسان نائم أو من زال عقله“ (الفقہ الاسلامی ۷/۳۶۸، ۳۶۹)۔

حاصل یہ کہ طلاق بیمن وغیرہ کے الفاظ اور قصد سے جہالت کی صورت میں جمہور فقہاء بشمول حنفیہ کے طلاق نہیں پڑے گی، اور قسم کا انعقاد نہیں ہوگا۔

قتل کی جھوٹی گواہی کی بنا پر اگر کسی کو قتل کر دیا گیا، قتل ہو جانے کے بعد گواہوں نے رجوع کر لیا تو اس صورت میں حضرات احناف کے نزدیک قتل کی جھوٹی گواہی دینے والوں کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی گواہی کے انجام سے واقف ہوں، یا ناواقف کیونکہ حضرات احناف کے یہاں قتل کے مباشر کو قصاص قتل کیا جاتا ہے، لیکن مسبب کو قتل نہیں کیا جائے گا چاہے اس نے سبب کو بالقصد اختیار کیا ہو یا بلا قصد اور چاہے سبب کے انجام سے وہ واقف ہو یا جاہل امتسب سے کسی صورت میں قصاص نہیں، البتہ حنا بلہ و شوافع میں بعض کے نزدیک قتل کا مسبب اگر عائد ہے تو اس سے قصاص لیا جائے گا، لہذا اگر قتل کے جھوٹے گواہوں نے کسی کو قتل کرانے کی غرض سے جھوٹی گواہی دی تو ایسے جھوٹے گواہوں کو شوافع، حنا بلہ، بعض مالکیہ کے نزدیک قصاص قتل کر دیا جائے گا، لیکن اگر قتل کے جھوٹے گواہ مشہود علیہ کے قتل ہونے کے بعد جھوٹی گواہی کے نتیجے سے عدم واقفیت کا دعویٰ کریں، یعنی وہ دعویٰ کریں کہ ان کو اس کا علم نہیں تھا کہ ہماری گواہی کی بنا پر اس کو قتل کر دیا جائے گا تو حکم سے یہ جہالت ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عذر بنے گی، یا نہیں، تو فقہاء کے ظاہر کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عذر بنے گی، اور حکم سے جاہل جھوٹے گواہوں کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ شبہ عمد میں داخل ہے، اور شبہ عمد میں قائل پر دیت لازم ہوتی ہے، عبارات فقہاء درج ذیل ہیں:

”ذهب الشافعية والحنبلة واشهب من المالكية: إلى وجود القصاص على شهود الزور إذا شهدوا على رجل بما يوجب قتله كأن شهد واعليه بقتل عمد عدوان أو بردة أو بزني وهو محصن، فقتل الرجل الرجل بشهادتهما ثم رجعا واقرا بتعمد قتله، وقالوا: تعمدا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع: فيجب القصاص عليهما لتعمد القتل، بتزوير الشهادة لما روى الشعبي أن رجلين شهدا عنه على رجل بالسرقة فقطعه ثم عادا نقالا: أخطأنا ليس هذا هو السارق، فقال علي: لو علمت انكما تعمدا لقطعكما ولا مخالف له في الصحابة، فيكون إجماعا“ (موسمہ فقہیہ ۲۶/۲۵۸)، ”وتجب

عليهما الدية المغلظة إذا قال: تعمدنا الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل بهذا وكانا مما يحتمل أن يجهلا ذلك وتجب الدية في أموالهما؛ لأنه شبه عمد ولا تحمله العاقلة؛ لأنه ثبت باعترافهما والعاقلة لا تحمل الاعتراف وذهب الحنفية والمالكية عدا أشهب: إلى أن الواجب هو الدية لا القصاص؛ لأن القتل بشهادة الزور قتل بالسبب، والقتل تسببا لا يساوي القتل مباشرة، ولذا قصر أثره فوجبت به الدية لا القصاص“ (موسوع فقہیہ ۲۶/۲۵۸-۲۵۹)۔

حاصل:

سوال میں جو شکل درج ہے، یعنی قتل کی جھوٹی گواہی دینے والے اگر انجام سے ناواقفیت کا دعویٰ کریں تو ایسی صورت میں باتفاق فقہاء ان کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا حکم سے جہالت کم از کم موجب شبہ تو ہوگی ہی اور شبہ سے حدود و کفارات کا ساقط ہو جانا مسلمات میں سے ہے، حضرات فقہاء کے مذاہب کے لئے (شامی ۲۳۷/۸، نہایۃ المطالب فی درایۃ المذہب ۶۰/۱۹، حواشی علی ملتقی البحر، روضۃ الطالبین، نہایۃ المحتاج، المہذب، المغنی، شرح صغیر) وغیرہ کی طرف مراجعت کی جائے۔

”إذا رجعا بعد القصاص كما يفهمه ما في الدرر، يعني إذا شهدا أن زيدا قتل بكذا فاقصص من زيد، ثم رجعا تجب الدية عندنا ويفيده أيضا ما ذكره في الفتاوى الهندية بقوله ثلاثة شهدوا بالقتل العمد فقصى فقطع الولي يده، ثم رجع واحد، فقطع رجله فرجع آخر بطل القول على عامة الروايات، وذكر المقدسى لو قطع الولي يده فرجع واحد فقطع رجله فرجع آخر لم يكن للوط قتله؛ لأنه عقوبة والامضاء فيه من القضاء كالحدهى حادثة الفتوى أجبت فيها بذلك، وقد خالف فيها بعض علماء العصر ثم رجع“ (تقريرات الرافعي ملحق مع الشامية ص ۲۱۳)۔

احکام شرعیہ سے ناواقفیت - مسائل و احکام

مفتی سید باقر ارشد بنگلوری ☆

۱- احکام شرعیہ میں جہل کا عذر شمار کیا جانا:

احکام شرعیہ میں جہل کے عذر شرعی ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے ”جہل (ناواقفیت) کی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم جہل باطل کہلاتی ہے؛ یعنی یہ جہل (ناواقفیت) ایسا ہے کہ جس کو عند الشرع ”عذر“ نہیں شمار کیا جائے گا۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی چار صورتیں بتائی گئی ہیں۔ جیسے ایک کافر کا اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اکرم ﷺ کی رسالت اور صفات باری تعالیٰ سے ناواقفیت ہے، اب یہ آخرت میں عذر نہیں بن سکتا کہ وہ کہے میں ان امور کو جانتا نہیں تھا یا مجھے اس کی خبر یا اطلاع نہیں تھی، کیونکہ ہر انسان مکلف ہے کہ وہ ان بنیادی امور کو جان رکھے، یا ان کو جاننے کی حتی المقدور کوشش کرے، اور یہ وہ امور ہیں جو انسان کی فطرت میں موجود ہیں، حق تعالیٰ یارب العالمین کی جستجو، اس کی یافت اور اس کی معرفت، نیز احکام الہی سے واقفیت کا انسانی ذریعہ ”رسول اکرم ﷺ کی ذات اور ان کی رسالت“ اور ختم نبوت پر علم اور ایمان رکھنا ایک انسانی کی فطری بنیاد ہے، اب ان جیسے امور سے ناواقفیت یا جہل کا دعویٰ بے بنیاد، بلکہ ناقابل قبول ہوگا، لہذا ان امور سے آخرت میں جہل کو عذر شرعی نہیں مانا جائے گا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوا: ”هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ، هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمَصْورُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَ يَسْبَحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (سورۃ الحشر: ۲۲-۲۳)۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوا: ”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ.....“ (سورۃ آل عمران: ۱۴۴)، ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ.....“ (سورۃ الاحزاب: ۴۰)۔

☆ فاضل دارالعلوم وقف دیوبند، مدیر ”المفتی ریسرچ، اسٹڈی سرکل اینڈ پبلی کیشنز“، چین پٹن، بنگلور۔

یہ کہ تو حید اور رسالت کا اقرار تو ہو، وہ مسلمان تو ہو مگر صفات باری تعالیٰ، غیب کی باتوں سے انکار ہو اور ان امور سے جہل کا دعویٰ ہو، یعنی صفات باری کو حادث تصور کرنا، یعنی صفات کو مخلوق جاننا، مغیبات سے انکار، یعنی عذاب قبر سے انکار کرنا، مراحل حشر، آخرت کے تمام امور جیسے سوال و جواب، عذاب قبر، پل صراط، حوض کوثر، شفاعت، سزا و جزا کا ترتیب، وغیرہ جیسے امور کا انکار و دعویٰ جہل بھی آخرت میں شرعی عذر نہیں بن سکے گا۔

چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا: ”هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رزقنهم ينفقون..... والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك و بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم و أولئك هم المفلحون.....“ (سورۃ البقرہ: ۱-۵)۔

ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ”النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخُلُوا الِ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ“ (سورہ فافر: ۴۶) (آگ (جہنم) کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی (حکم ہوگا کہ) فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں داخل کرو)

وقال اللہ تعالیٰ: ”مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا.....“ (سورہ نوح: ۲۵) (آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دئے گئے پھر آگ میں ڈال دئے گئے)۔

وفی الحدیث: ”قال النبی ﷺ استنزهوا عن البول، فإن عامة عذاب القبر منه“ (بیان الفوائد فی حل شرح العقائد، ج ۲ ص ۹۰)۔

”شرح عقائد النبی“ میں ہے: ”کل من هذه الأمور بالدلائل السمعیة؛ لأنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق علی ما نطق به النصوص.....“ (بیان الفوائد فی حل شرح العقائد، تالیف مولانا مجیب اللہ قاسمی، حصہ دوم ص ۹۰)۔

(یہ ساری چیزیں دلائل سمعیہ سے ثابت ہیں، کیونکہ یہ سب باتیں (فی نفسہ) ممکن ہیں۔ مخبر صادق نے ان کی خبر دی ہے، جیسا کہ نصوص ناطق ہیں۔

والیضاً: ”والحوض حق لقوله تعالیٰ: ”إنا أعطیناک الکوثر“، ولقوله علیه السلام: ”حوضی مسیرة شهر، و زویا سواء، ماء ه أبيض من اللبن، و ریحہ أطیب من المسک و کیزانه اکثر من نجوم السماء، من یشرب منها فلا یظماً ابدا“، والأحادیث فیها كثيرة.....“ (بیان الفوائد فی حل شرح العقائد، تالیف مولانا مجیب اللہ قاسمی، حصہ دوم ص ۱۰۳)۔

(یعنی: اور حوض کوثر حق ہے اللہ کے ارشاد: ”إنا أعطیناک الکوثر“ کی وجہ سے اور نبی کریم ﷺ کے ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کا ہے اور اس کے سارے گوشے برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید

ہے، اس کی بومشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اس کے کوزے آسمان کے ستاروں سے بھی زائد ہیں جو اس سے پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور احادیث اس بارے میں کثرت سے ہیں۔

چنانچہ ایسی تمام صورتیں جہل باطل میں شمار ہوتی ہیں جو شرعی عذر نہیں بن سکتیں۔

چنانچہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ”القاموس الفقہ“ میں لکھا ہے: جہل باطل ایسا جہل ہے جو آخرت میں انسان کے لئے عذر شرعی نہ بن سکے، عام طور پر چار صورتوں کو اس زمرہ میں رکھا گیا ہے؛

۱- کافر کا توحید، رسالت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے جہل۔

۲- توحید و رسالت وغیرہ کا اقرار ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات یا آخرت وغیرہ کی بابت مبتدعانہ عقیدہ رکھتا ہو، مثلاً وہ لوگ جو خدا کی صفات کو بالکل مخلوق کی طرح فانی تصور کرتے ہوں یا عذاب قبر، میزان و پل صراط اور حوض و شفاعت کے منکر ہوں۔

۳- باغی کا جہل، جو عادل امیر المسلمین کے خلاف ناواجبی بغاوت کرے، چنانچہ اگر وہ کسی کا مال تلف کر دے تو ضامن ہوگا، تاہم ان کا جہل پہلے طبقہ سے کمتر متصور ہوگا، کیونکہ مبتدعین پر تو بعض سلف کا کفر کا فتویٰ لگایا ہے، لیکن محض بغاوت کے باعث کفر نہ ہونے پر اتفاق ہے۔

۴- مجتہد کا صریحاً کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور اجماع امت کے خلاف رائے قائم کرنا، مثلاً قرآن نے ذبیحہ کی حلت کے لئے بسم اللہ کہنے کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن بعض فقہاء نے عمداً تارک تسمیہ کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا ہے، لیکن بعض فقہاء نے عمداً تارک تسمیہ کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا ہے، حدیث مشہورہ ہے کہ طلاق مغناظ کے بعد عورت شوہر اول کے لئے جب ہی حلال ہوگی کہ شوہر ثانی اس سے جماع کر چکا ہو، مگر بعض حضرات نے اس کے خلاف شوہر ثانی کے محض نکاح کو کافی قرار دیا ہے، اجماع ہے کہ ”ام ولد باندی“ فروخت نہیں کی جاسکتی، اس کے باوجود بعضوں نے اس کی اجازت دی ہے..... (قاموس الفقہ: ۱۶۶)۔

چنانچہ ”الموسوعة الفقهية“ میں ہے: ”أقسام الجهل؛ ينقسم الجهل إلى قسمين: أولاً الجهل الباطل الذى لا يصلح عذراً؛ ولهذا القسم لا يصلح أن يكون عذراً فى الأخره، وإن كان قد يصلح عذراً فى أحكام الدنيا كقبول عقد الذمة من الذمى حتى لا يتقل، ولكن لا يكون عذراً فى الأخره حتى أنه يعاقب فيها. ومن أمثلة ذلك جهل الكفار بصفات الله تعالى و أحكام الآخرة؛ فإنه لا يصلح عذراً أصلاً، لأنه مكابرة و عناد بعد و ضوح الدلائل على وحدانية الله تعالى و ربوبية، بحث لا يخفى على أحد من حدوث العالم المحسوس، و كذا على حقیة الرسول من القرآن وغیره من المعجزات. و كذا

جہل صاحب الہویٰ الذی یقول بحدوث صفات اللہ تعالیٰ، أو یقول بعدم اثبات صفة له سبحانه۔
 هذا ما قاله الحموی، وقال الزرکشی: الجہل بالصفة هل هو جہل بالموصوف مطلقاً أو من
 بعض الوجوه؟ المرجع الثانی، لأنه جاهل بالذات من حيث صفاتها لا مطلقاً، و من ثم لا نکفر أحداً
 من أهل القبلة۔ و من هذا القسم أيضاً جہل من خالف فی اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أو
 الإجماع، أو عمل بالغریب علی خلاف الكتاب أو السنة المشهورة فإنه ليس بعذر اصلاً.....“ (الموسوعة
 الفقهية؛ مادة ”جہل“)۔

وایضاً: قال الحموی:

” أن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر؛ وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر إلا أنه أتى به
 عن اختيار، فيكفر عند عامة العلماء، ولا يعذر بالجهل.....“ (الموسوعة الفقهية، المادة ”جہل“ التلخيص بکلمة الکفر مع الجہل)۔

وہ جہل جو احکام شرعیہ میں عذر شرعی بن سکتا ہے:

جہل کی دوسری قسم؛ جہل کی دوسری قسم وہ ہے جو احکام شرعیہ میں عذر بن سکتی ہے۔ چنانچہ اس کی بنیادی طور پر تین
 اقسام ہیں؛ اجتہادی مسائل میں جہل، دار الحرب میں جہل اور آدمی کے اپنے اختیارات کے استعمال یا ان اختیارات کے
 سلب ہوجانے کی شرائط کے سلسلہ میں ناواقفیت یعنی ”جہل“ ہے۔

اجتہادی مسائل میں جہل:

ایسے مواقع جن میں شبہ کی گنجائش موجود ہو، اور آدمی سے اس کی ناواقفیت کی بناء پر وہ فعل سرزد ہو جائے، چنانچہ ایسا
 ناواقفیت کی بناء پر اجتہادی فعل ”عذر شرعی“ بن سکتا ہے۔

مثلاً حجامتہ کے سلسلہ میں ہے کہ بہ حالت صوم حجامتہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ جمہور فقہاء کا قول ہے۔ لیکن اگر
 کسی نے بہ حالت صوم حجامتہ کروایا اور یہ سمجھ کر کہ حجامتہ منقص صوم، مفسد صوم ہے ناواقفیت کی بناء پر روزہ توڑ دیا اور کچھ کھالیا تو
 اس پر ناواقفیت کی بناء پر ایسا کرنے سے کفارہ لازم نہ ہوگا، بلکہ صرف قضاء واجب ہوگی۔

چنانچہ ”الموسوعة الفقهية“ میں ہے: ”الجهل الذي يصلح أن يكون عذراً هو الجهل الذين يكون في
 موضع الاجتهاد الصحيح، بأن لا يكون مخالفاً لكتاب أو السنة أو الإجماع، و ذلك كالمحتجم إذا
 أظفر على ظن أن الحجامه مفطرة لا تلزمه الكفارة، ولأن جهله في موضع الاجتهاد الصحيح.....“
 (الموسوعة الفقهية؛ مادة ”جہل“)۔

”تأثير الحجامه على الصوم؛ ذهب الحنفية إلى أن الحجامه جائزة للصائم إذا كانت لا

تضعفه، و مکروهة إذا اثرت فيه و أضعفته، يقول ابن نجيم؛ الاحتجام غير مناف للصوم وهو مكروه للصائم۔ إذا كا يضعفه عن الصوم، أما إذا كان لا يضعفه فلا بأس به۔ و ذهب المالكية إلى أن المحتجم إمام أن يكون ضعيف البدل لمرض أو خلقه، و فى كل إما أن يغلط على ظنه أن الاحتجام لا يضره، أو يشك أو يغلب على ظنه أنه إن احتجم لا يقوى على مواصلة الصوم، فمن غلب على ظنه أنه لا يتضرر بالحجامة جاز له أن يحتجم۔ ومن غلب على ظنه أنه سيعجز عن مواصلة الصوم إذا هو احتجم حرم عليه، إلا إذا خشى على نفسه هلاكاً أو شديداً أذى يتركه، فيجب عليه أن يحتجم و يقضى إذا أفطر ولا كفارة عليه، ومن شك فى تأثير الحجامة على قدرته على مواصلة الصوم فإن كان قوى البنية جاز له، وإن كان ضعيف البدن كره له۔

و ذهب الشافعية إلى أنه لا يفطر الصائم بالفصد أو الحجامة يقول الخطيب الشربيني : أما القصد فلا خلاف فيه، و أما الحجامة فلأنه [عَلَيْهِ السَّلَامُ] احتجم وهو صائم]۔ وهو ناسخ لحديث: [أفطر الحاجم و المحجوم] ۔ و ذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تؤثر فى الحاجم و المحجوم و يفطر كان منهما“ (الموسوعة الفقهية، مادة حجامة)۔

دار الحرب میں جہل:

دار الحرب میں کسی شخص نے اسلام قبول کیا، مگر وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ بعد قبول اسلام نماز روزہ و دوسری عبادات کا ترتب بھی ہوتا، اس کو ادا کرنا ہے، لہذا جب تک اس کو ان کی واقفیت نہ ہو جائے یا وہ کسی ایسی جگہ نہ پہنچ جائے جہاں ان اعمال و عبادات پر عامۃ الناس کا عمل ہو یا جن کی تعمیل عام ہو تو اس کی ناواقفیت عذر شرعی میں شمار ہوگی۔

کما فى ”الموسوعة الفقهية“: ”و من الجهل الذى يصلح عذراً، الجهل بالشرائع فى دار الحرب يكون عذراً من مسلم أسلم فيها و لم يهاجر، حتى لو مكث فيها، و لم يعلم أن عليه الصلاة و الزكاة و غيرها، و لم يؤدّها لا يلزمه قضاؤها خلافاً لظفر لخفاء الدليل فى حقه، و هو الخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع و تقديراً بالشهرة، فيصير جهله بالخطاب عذراً بخلاف الذمى إذا أسلم فى دار الإسلام لشبوع الأحكام و التمكن من السؤال“ (الموسوعة الفقهية؛ المادة ”جهل“، أقسام الجہل)۔

دار الحرب میں کسی حربی نے اسلام قبول کیا، لیکن اس کو احکام و عبادات کے متعلق بتانے والا کوئی نہ ملایا موقع نہ ملے تو اب اس کی ناواقفیت ”عذر شرعی“ میں شمار ہوگی۔ یعنی جب کبھی اس کو احکام و عبادات سے متعلق معلومات حاصل ہوں یا وہ دار الحرب سے نکل کر ایسی جگہ آیا ہو جہاں اسے اسلام و عبادت کے سلسلہ میں معلوم ہو تو اس پر ان ناواقفیت یا جہل کے

دنوں کی عبادات کی (نماز روزہ کی) قضاء واجب نہیں ہوگی۔

نیز ”شرح النقایۃ“ میں ہے: ”ولو أسلم الحربی فی دار الحرب، ولم یهاجر إلینا فلذلک الحکم ..... عند أبی حنیفۃؒ.....“ (شرح النقایۃ، ج ۲، ص ۵۹) یہ رائے امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ کی ہے (عصر حاضر کے سکتے مسائل؛ راقم الحروف) (مفتی باقر ارشد) طبع باراول مطبوعہ زم زم بک ڈپو، ص ۷۸)۔

ناواقفیت یا جہل کے سلسلہ میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ کسی امر یا کسی شئی کے حرام ہونے کے سلسلہ میں ناواقفیت یا جہل اس وقت عذر شرعی ہوگا، جبکہ اس کی تحریم عوام الناس میں یا اس مقام پر مشہور نہ ہو، لیکن اگر حرمت کی شہرت عوام میں ہو اور یہ انہی میں اٹھتا بیٹھتا ہو تو پھر اس کا دعویٰ جہل معتبر نہ ہوگا۔ جیسے تحریم الزنا، تحریم القتل، تحریم السرقة، تحریم خمر وغیرہ ان کے سلسلہ میں عذر معتبر نہ ہوگا، کیونکہ ان کا دعویٰ کرنے والا ان امور کی حرمت کو جاننے والوں کے درمیان اٹھتا بیٹھا ہو۔ اور ذکر کردہ امور کی حرمت مشہور زمانہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اسلام کو جاننے یا سمجھانے والا موجود نہ ہو یا دار الحرب ہو تو ایسی مقامات پر ان امور کی تحریم کے سلسلہ میں ناواقفیت یا جہل معتبر ہوگا۔

”الموسوعۃ الفقہیۃ“ میں ہے: ”قال السیوطی: کل من جهل تحريم شئی مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام، أو نشاء ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى، والقتل، والسرقة، والخمر، والكلام فى الصلاة، و الأكل فى الصوم.....“ (الموسوعۃ الفقہیۃ، المادہ ”جہل“، ثانیاً؛ الجہل الذی یصلح عذراً)۔

ناواقفیت کی بنا پر کلمہ کفر کی ادائیگی:

اسی طرح کبھی کبھی ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں جن میں کفر کا خوف موجود ہوتا ہے، یا ایسے کلمات کی ادائیگی جن میں فقہاء کے نزدیک کفر ہونے پر اتفاق ہوتا ہے، مگر ان کو کوئی نادانستگی میں، ناواقفیت کی بناء پر ادا کر دے، جیسا کہ کلمہ کفر فقہاء کے نزدیک بالاتفاق حرام ہے، لیکن اگر کسی نے کلمہ کفر کو ادا کر دیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کلمہ کفر ہے، چنانچہ اس سلسلہ میں بعض فقہاء سے اس آدمی کے کافر ہو جانے کا قول نقل کیا گیا، جبکہ بعض فقہاء نے اس سلسلہ میں آدمی کی ناواقفیت کو عذر تسلیم کیا اور اس کے کافر نہ ہونے کی رائے دی۔ چنانچہ اس مسئلہ میں ”جہل“ کو معتبر مانا جائے گا اور یہی قول مفتی یہ ہے۔

”الموسوعۃ الفقہیۃ“ میں ہے: ”اذا نطق الأعمى بكلمة كفر، أو ایمان أو طلاق أو اعتناق أو بيع أو شراء أو نحوه، ولا يعرف معناه لا يؤخذ بشئى منه، لأنه لم يلتزم بقتجاءه، ولم يقصد اليه“ (الموسوعۃ الفقہیۃ؛ المادہ؛ جہل، الجہل بمعنى اللفظ مستطاحکم)۔

وايضاً: قال الحموى: ”أن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر؛ وإن لم يعتقد أنها لفظ

الكفر، إلا أنه أتى به عن اختيار، فيكفر عند عامة العلماء، ولا يعذر بالجهل، وقال بعضهم: لا يكفر، والجهل عذر، وبه يفتي، لأن المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير، ولو يكن الجهل عذراً لحكم على الجهال أنهم كفار، لأنهم لا يعفون ألفاظ الكفر، ولو عرفوا لم يتكلموا، قال بعض الفضلاء: وهو حسن لطيف. وروى أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل لها: إن الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة، قالت: لا يفعل الله بهم ذلك، فأنهم عباده، فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال: ما كفرت فأنها جاهلة، فعلموها حتى علمت..... (الموسوعة الفقهية، المادّة "جهل" التلظف بكلمة الكفر مع الجهل).

احقر کی رائے میں اگر کسی نے ناواقفیت کی بناء پر کلمہ کفر کو ادا کیا تو اس کی ناواقفیت عذر شرعی میں شمار ہوگا۔
ناواقفیت کی بنا پر منہیات کی ادائیگی:

اسی طرح کسی حربی نے دارالحرب میں اسلام قبول کیا اس یہ علم نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر کچھ چیزیں حرام بھی ہو جاتی ہیں، جیسے شرب خمر، زنا، قتل، چوری وغیرہ تو اگر وہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر ان تمام چیزوں کی حرمت مشہور نہ ہو اور اس کو معلوم کرنے کے ذرائع بھی موجود نہ ہوں تو ان چیزوں کی حرمت کی ناواقفیت عذر شرعی بن سکتی ہے، چنانچہ ان منہیات کے سرزد ہوجانے پر اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔

اسی طرح اگر حالت احرام میں کسی نے ناواقفیت کی بناء پر وٹی کر لی تو اس پر کوئی فدیہ نہ ہوگا۔

”الموسوعة الفقهية“ میں ہے: ”و احتج به الشافعي على أن من وطئ في الإحرام جاهلاً، فلا فدية عليه.....“ (الموسوعة الفقهية؛ مادّة "جهل"، الجهل عذر في المنهيات في حقوق اللّٰه تعالى).

منہیات کی ادائیگی میں ناواقفیت کے عذر بننے کے سلسلہ میں ایک اصول یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہ صرف حقوق اللہ میں معتبر ہوگا، لیکن حقوق العباد کے سلسلہ میں منہیات کی ادائیگی میں ناواقفیت شرعی عذر نہیں بن سکتی۔ جیسے کسی نے کسی مریض کو مارا جس سے وہ مر گیا، جبکہ اس کے مرض سے یہ قاتل ناواقف تھا تو صحیح قول کے مطابق اس قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہے۔

”الموسوعة الفقهية“ میں ہے: ”الجهل عذر في حقوق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات، والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، ولم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي۔

و حديث يعلى بن أمية: حيث ”أمر ﷺ أعرابياً بنزع الجبة عنه وهو محرم، ولم يأمره بالفدية لجهله“ و احتج به الشافعي على أن من وطئ في الإحرام جاهلاً، فلا فدية عليه۔

والفرق بينهما من جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها۔ و ذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاستها امتحاناً للمكف بالإنكفاف عنها، و

ذٰلِكَ، اِنَّمَا يَكُونُ بِالْتَعَمُّدِ لَارْتِكَابِهَا ، و مع الجہل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي، فعذر بالجهل فيه.

أما في حقوق الآدميين فقد لا يعذر، كما لو ضرب مريضاً جهل مرضه ضرباً يقتل المريض يجب القصاص في الأصح، بخلاف ما لو حبس من به جوع و عطش، ولم يعلم بحاله مدة لا يموت فيها الشبعان عند الحبس، فلا قصاص.....“ (الموسوعة الفقهية، المادة: ”جهل“، الجہل عذر في المنہیات فی حقوق اللہ تعالیٰ)۔

اختیارات کے استعمال یا ان کے سلب ہو جانے کی شرائط کے سلسلہ میں ”جہل“:

جہل کی یہ قسم ان امور میں ہے جو آدمی کے اختیارات کے استعمالات یا ان کے سلب ہو جانے کی شرائط کے سلسلہ میں ہے۔ یعنی آدمی کا اپنے اختیارات سے ناواقف ہونا، یا پھر اپنے ان اختیارات کے سلب ہو جانے کی شرائط سے ناواقف ہونا یہ بھی عذر شرعی کو شمار ہوگا۔ اس کے لئے کئی امثلہ موجود ہیں، فقہاء نے اس قسم کے جہل کی توضیح مثالوں کے ذریعہ فرمائی ہے۔

چنانچہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ”قاموس الفقہ“ میں رقم طراز ہیں: جہل کی چوتھی قسم کی فقہاء نے مختلف مثالوں سے توضیح کی ہے، ہم اگر اس کی تحدید کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنے یا ان کے سلب ہو جانے کی جو شرطیں ہیں، آدمی ان شرطوں کے وقوع پزیر ہو جانے سے واقف نہ ہو تو یہ عذر معتبر ہوگا۔

مثلاً ولی باکر بالغہ لڑکی کا نکاح رد کر دے اور لڑکی کو اس کی خبر نہ ہو تو اس کی خاموشی نکاح پر رضامندی متصور نہ ہوگی، بلکہ نکاح پر مطلع ہونے کے بعد اس کو نکاح رد کرنے کا اختیار باقی رہے گا۔

یا کسی شخص کو کسی چیز کی خریدی کا وکیل بنایا، پھر اس شخص کو وکالت سے معزول کر دیا اور خریدی کا اختیار سلب کر لیا، مگر وکیل کو ابھی اس کی اطلاع نہ ہو سکی، ایسی صورت میں اگر اس نے سامان خرید لیا تو اس کی ذمہ داری وکیل پر نہ ہو، بلکہ خود وہ شخص اس کا ذمہ دار ہوگا (قاموس الفقہ ۱۶۷/۳)۔

جہل کے معتبر ہونے نہ ہونے کے سلسلہ میں گفتگو کا ماحصل:

جہل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں؛ ایک جہل باطل اور دوسرا وہ جہل جس کے عند شرع عذر ہونے کا اعتبار کیا جائے گا۔ جہل باطل کو احکام شرعیہ میں عذر شرعی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ احناف کے یہاں اس کی چار قسمیں بتائی گئیں ہیں، چاروں صورتیں بھی جہل باطل میں شمار ہوں گی (ان چار صورتوں کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے)۔

دوسرا جہل جس کے شرعاً عذر ہونے کا اعتبار ہوگا، اس میں ایسے مواقع جن میں شبہ کی گنجائش موجود ہو اور ان میں ”جہل“ معتبر ہوگا یعنی اجتہادی مسائل میں جہل عذر شرعی تسلیم کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دار الحرب میں رہا اور وہ احکام و

اعمال میں سے کسی سے ناواقف رہا اور بعد میں وہ کسی طرح سے ان امور سے واقف ہوا، چنانچہ دارالحرب میں ناواقفیت کی بناء پر جن افعال کو انجام نہ دے سکا، تو اب ان کی قضاء اس پر لازم نہیں ہوگی، یعنی دارالحرب میں ناواقفیت عذر شرعی اعتبار ہوگی۔

اسی طرح اگر کسی نے ناواقفیت کی بناء پر کلمہ کفر ادا کر دیا تو اس مسئلہ میں بھی ناواقفیت عذر شرعی شمار ہوگی۔ ایسے ہی ناواقفیت کی بنیاد پر منہیات سرزد ہو جائیں تو ان پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی، یعنی ناواقفیت پر منہیات کی ادائیگی عذر شرعی کو شمار ہوگی، اسی طرح اختیارات کے استعمالات کی شرائط میں ناواقفیت اور اختیارات کے سلب ہو جانے کی شرائط سے ناواقفیت کے سلسلہ میں بھی ”جہل“ عذر شرعی شمار ہوگا۔

۲- عقائد کے باب میں ”جہل“ کو عذر شرعی تسلیم کرنے کا حکم: متکلمین اور فقہاء کا موقف:

جہاں تک عقائد کا باب ہے، اس سلسلہ میں دعوت پہنچ جانے کے بعد اگر کوئی جہل کا دعویٰ کرے تو ناقابل قبول ہوگا، لیکن بنیادی عقائد کو چھوڑ کر جزوی اعتقادی مسائل میں جہل تسلیم کیا جائے گا۔

چنانچہ رحمۃ اللہ الواسعہ میں مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب اہل فترت اور پہاڑوں پر رہنے والوں کا حکم کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

اور سکان شواہق جبال: پہاڑوں پر بسنے والے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی یعنی وہ کسی ایسے دور دراز خطے میں بستے ہیں کہ اللہ کے دین کے داعی وہاں تک نہیں پہنچ سکے نہ کسی اور ذریعہ سے اللہ کے دین کی بات ان کے کان میں پڑی..... (رحمۃ اللہ الواسعہ ۱/۱۱۴)۔

ان کے حکم کے سلسلہ میں آگے لکھتے ہیں: اصولیوں کی عام رائے یہ ہے کہ اعمال کا حسن و قبح من وجہ عقلی ہے، یعنی اعمال کی وضع ہی میں خوبیاں اور خرابیاں رکھی گئی ہیں مگر یہ فطری حسن و قبح انسان سمجھ نہیں سکتا اس لئے نزول شرع ضروری ہے۔ البتہ اللہ کی معرفت کا حسن اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی برائی انسان نزول شرع کے بغیر بھی اپنی خداداد عقل سے سمجھ سکتا ہے، باقی اعمال کے حسن و قبح کا عقل ادراک نہیں کر سکتی، شریعت نازل ہو کر جب احکام دیتی ہے تبھی اعمال کا حسن و قبح معلوم ہوتا ہے۔

پس وہ اعمال جن کا حسن و قبح انسان عقل سے نہیں سمجھ سکتا ان پر نزول شرع سے پہلے مؤاخذہ نہ ہوگا اور توحید و شرک پر جزا و سزا مرتب ہوگی۔ علامہ محبت اللہ بہاری نے مسلم الثبوت (ص ۱۶) میں امام اعظم سے یہی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ: ”روی عن أبي حنيفة: لا عذر لأحد في الجهل بخالفه لما يرى من الدلائل“، پھر علامہ نے اس

روایت میں ایک قید اور بڑھائی اور مذکورہ مسئلہ اس روایت پر متفرع کیا ہے، لکھتے ہیں: ”أقول : لعل المراد بعد مُضَيِّ مدّة التأمل، فإنه بمنزلة دعوة الرسل في تنبيه القلب بذلك؛ و تلك المدّة مختلفة، فإن العقول متفاوتة، و بما حررنا من المذاهب تفرع عليه مسألة البالغ في شاهر الجبل..... الخ“ (رحمة اللہ الواسعہ ۱۱۶/۱)۔

چنانچہ عقائد کے سلسلہ میں جہل من وجہ عقلی ہو تو اس میں اس جہل کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی عقائد کے ان اعمال میں اس کی عقل ادراک نہ کر سکتی ہو تو اس میں جہل کا اعتبار ہوگا، عقل کا ادراک، یعنی اپنے اطراف پر غور و فکر، فطری داعیہ کی بناء پر ”حق کی تلاش و جستجو“ نیز ایمان کے حصول کے بعد اس سے ملحق اعمال کے ترتیب کے غور و خوض کرنا۔

لیکن اگر وہ ایسے ماحول کو نہ پائے، جیسے سکان شواہق جبال (پہاڑ پر بسنے والے) کا مسئلہ ہے، کہ کوئی داعی نہیں پہنچتا تو پھر ایسے شخص کے لئے عقائد میں جہل تسلیم کیا جائے گا۔ مگر فی الحال یہ صورت محال ہوگی، کیونکہ اگر موجودہ زمانے کی بات کرتے ہیں تو پھر اب عقائد کے باب میں ایسی جہالت ممکنات میں سے نہیں ہے، ذرائع ابلاغ، مواصلاتی وسائل، آن لائن روابط و مراسم، نیز چھپے چھپے انٹرنیٹ کی خدمات سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آج ہر بات اور ہر مسئلہ کو جان سکیں۔

ہاں! لیکن اصولی بحث ہے اور اس سے دوسرے مسائل کا ترتیب ہو سکتا ہے تو پھر عقائد میں ”ضروریات دین“ ایسے بدیہی امور کو کہا جاتا ہے جو مسلمان تو مسلمان کفار و عامۃ الناس تک ان سے واقف ہوتے ہیں، لہذا عام حالات میں تو ان امور میں جہل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا ایسی حالت میں ہے جہاں اسلام قبول کر لینے کے باوجود کسی داعی یا کسی اسکالر یا کسی کمونی کیشن کا ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے ناواقفیت سے ضروریات دین کا منکر ہے تو ایسی صورت میں اس کے جہل کو تسلیم کیا جائے گا۔

ضروریات دین یا قطعیات دین کا معنی و مفہوم:

ضروریات دین اور قطعیات دین کی تعریف: ”الضروریات : ہی التي لا بد منها في قيام مصالح الدين و الدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامه، بل على فساد و تهاجر و فوت حياة، و في الأخرى فوت النجاة و النعيم، الرجوع بالخسران المبين“ (موافقات للشاطبي: ۸/۲)۔

ضروریات کا جن پر اطلاق ہوتا ہے؛ وہ دنیا و دین کے مصالح کے قیام میں ضروری ہیں، اگر وہ مفقود ہو جائیں تو دنیا کے مصالح میں استقامت نہیں ہوگی، بلکہ مقصد حیات فوت ہو جاتا ہے اور فساد واقع ہو جاتا ہے۔

ضروریات کا جن پر اطلاق ہوتا ہے وہ پانچ امور ہیں؛ دین، جان، نسل، مال اور عقل۔

”موافقات للشاطبي“ میں ہے: ”مجموع الضروریات خمسة، هي؛ الدين، والنفس، والنسل،

والمال، والعقل.....“ (الموافقات؛ ۱۰/۲)۔

وأيضاً: ”هذه الضروريات تأصلت في القرآن و تفصلت في السنة.....“ (الموافقات؛ ۲۷/۴)۔

چنانچہ مقاصد شریعہ میں سے ضروریات الدین درجہ اول پر ہیں، ان کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ انسانیت کے مقاصد میں سب سے اعلیٰ و ارفع امر ”دین“ ہے۔ اور ضروریات دین میں؛ ایمان، اعتقاد، اسلام کے مسلمہ و قطعی عقائد کے اقرار، نیز فرائض کی ادائیگی اور اطاعت خداوندی کا حکم شامل ہے۔

ضروریات دین سے مراد اور ان کا مفہوم:

ضروریات دین وہ امور ہیں جن کا اسلام کے ساتھ ایسا تعلق ہو جس پر کسی واضح، بدیہی دلیل و ثبوت کی حاجت نہ ہو۔ یعنی یہ مشہور خاص و عام ہوں بلکہ ان کا داخل اسلام و شامل اسلام ہونا بدیہی ہو۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے بعد اس کی وحدانیت، نبی اکرم ﷺ کی نبوت و ختم نبوت، مغیبات، جیسے عذاب قبر، سوال و جواب، حساب و کتاب، جنت و جہنم وغیرہ یہ سب ضروریات دین کو شامل ہیں۔ اور ان کا تعلق ایمان سے، اعتقاد سے ہے، اور ان سے تصدیق کا ترتیب ہوتا ہے اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ طاعات و عبادات کے مجموعہ کا نام ہے، اعمال اور احکام ان کو شامل ہیں، چنانچہ یہ بھی ضروریات دین کو اس حال میں شامل ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تکمیل اسلام کے لئے ضروری ہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اعمال و احکام لوازمات ایمان ہیں چنانچہ تصدیق ایمان ہے اور عمل اسلام۔ لہذا! حکماً اعمال بھی ضروریات دین کو شامل ہے جب کہ عملاً وہ ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث جبریلؑ پر نظر ڈالی جائے تو اندازہ ہوگا کہ اس میں ما الایمان..... ما الاسلام..... مالا احسان؛ تینوں کو الگ الگ ذکر کر کے تینوں کی الگ الگ حیثیت کو واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایمان کی تکمیل اعمال سے نہیں، بلکہ ایمان قلب سے ہے اور اعتقادات صحیحہ کو ماننے کا نام ہے، جب اعتقادات کو جان لیا جائے تو اعمال صالحہ سے، معروفات کی ادائیگی کرتے ہوئے، نیز منہیات سے احتراز کرتے ہوئے اسلام کی تکمیل کی جائے۔ ایمان تصدیق قلبی ہی کا نام ہے اور اقرار باللسان ایمان کی شرط ہے احکام کے اجراء کے لئے، لیکن تارک عمل خارج از ایمان یا داخل فی الکفر نہیں، بلکہ فاسق ہے اور اعمال کمال ایمان کی شرط ہیں۔ یعنی بعد تصدیق ”عمل“ ایمان کے اظہار کا ذریعہ ہیں اور یہ بعد ایمان واجب ہونے والے لوازمات ہیں جن سے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔

ایمان کے سلسلہ میں مذاہب کی تفصیل:

چنانچہ ”تنظیم الاشتات“ میں ہے: امام احمدؒ کے نزدیک حضور سے جمیع مامورات پر عمل کرنے اور تمام منہیات سے بچنے پر بیعت کرنے کا نام ”ایمان“ ہے کہ جس نے خلاف شرع کوئی کام کیا اس کا ایمان ناقص ہو گیا، یعنی امام احمدؒ بھی ایمان کی زیادتی و نقص کے قائل ہیں۔

قطان اشعری کے نزدیک اقرار بشرط التصديق کا نام ایمان ہے۔

خوارج کے نزدیک ایمان ہو ”التصديق بالجنان و العمل بالأركان و الإقرار باللسان“، چونکہ یہ لوگ عمل کو ایمان کا جزء حقیقی مانتے ہیں اس لئے ترک عمل ”کفر“ ہے۔

معتزلہ کے نزدیک بھی ایمان اعتقاد و عمل و اقرار مجموعہ امور ثلاثہ سے مرکب ہے، لیکن ترک عمل سے حد ایمان سے تو خارج ہے لیکن حد کفر میں داخل نہیں، بلکہ وہ لوگ منزلتہ بین المنزلتین مانتے ہیں۔

حضرات اہل سنت والجماعة امت وسط کا مصداق ہو کر بین بین ہیں کہ اعمال کا تارک فاسق ہے نہ کہ کافر۔ پھر ان میں اختلاف ہے کہ جمہور محدثین و شافعی کے نزدیک ایمان امور ثلاثہ مذکورہ سے مرکب ہے، لیکن تارک عمل خارج از ایمان یا داخل فی الکفر نہیں، بلکہ فاسق ہے اور اعمال کمال ایمان کی شرط ہے جس کا منکر اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں ہے (تنظیم الاشارات لحل عویصات المشکوٰۃ؛ کتاب الایمان؛ بحث المذاهب فی الایمان، ۲۷۱)۔

ایمان کے سلسلہ میں متکلمین و فقہاء کے مذاہب کی تفصیل:

”تنظیم الاشارات“ میں ہے: علامہ عینی نے بواسطہ حافظ الدین النسفی نقل کیا کہ امام ابوحنیفہ و شیخ ابوالحسن اشعری (نی صح الزواہدین عنہ) و ابو منصور ماتریدی و جمہور متکلمین کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی ہی کا نام ہے اور اقرار باللسان ایمان کی شرط ہے، لاجراء الاحکام الدنیویۃ۔ اور علامہ عینی نے بواسطہ امام فخر الاسلام مذہب فقہاء یہی نقل کیا کہ ایمان اصل میں تصدیق قلبی کا نام ہے اور اقرار بھی ایمان کا رکن ہے۔ لیکن ”لیس بأصلی کا لتصديق بل رکن زائد۔ و لہذا یسقط حالة الإكراه و العجز.....“ (تنظیم الاشارات لحل عویصات المشکوٰۃ؛ کتاب الایمان؛ بحث المذاهب فی الایمان، جلد ۱ ص ۲۷)۔

لہذا! ضروریات دین، جیسے وحدانیت، نبوت، غیبی امور کا اقرار ہی ایمان و اعتقاد ہے، دانستہ ان امور میں سے کسی کا انکار کفر ہے، نادانستہ و ناواقفیت کی بناء پر اس کا منکر ”کافر“ کے حکم میں نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ داخل جنت ہے یعنی وہ مومن ہے۔ اب جہل کی بنیاد پر کسی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ جب تک کہ جان نہ لے معذور ہوگا۔ اس کی ناواقفیت کو عذر تسلیم کیا جائے گا جیسے حالت اضطرار میں یا حالت خوف میں جان بچانے کے لئے ”کلمہ کفر کی ادائیگی کی اجازت فقہاء نے دی ہے، مشہور حدیث ہے: قال النبی ﷺ:

”من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.....“ (الحدیث)۔

یہ بھی مشہور حدیث ہے: ”قال النبی ﷺ: قولوا لا إله إلا الله تغفلوا.....“ (الحدیث)۔

اور قیاس کا تقاضا ہے کہ اگر وہ کلمہ گو ہے تو جہالت کی بنا پر کسی ضرورت دین کا انکار قلباً نہیں کر رہا ہے، بلکہ واقعی جہالت کا اظہار ہے، کیونکہ کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے اس سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ کسی ضرورت دین کا انکار کرے گا۔

.....
 ایسے شخص کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ ایسا ہو کہ اس کو اس کے جاہلانہ انکار کی طرف توجہ دلائی جائے اور اس کی تعلیم دی جائے، اس کے ساتھ کافر جیسا سلوک یا اس پر کفر کے احکام کو جاری کرنا جائز نہ ہوگا۔

وایضاً: قال الحموی: ”أن من تلفظ بلفظ الکفر عن اعتقاد لا شک أنه یکفر؛ وإن لم یعتقد أنها لفظ الکفر إلا أنه أتى به عن اختیار، فیکفر عند عامة العلماء، ولا یعذر بالجهل، وقال بعضهم: لیکفر، والجهل عذر و به یفتی، لأن المفتی مأمور أن یمیل الی القول الذی لا یوجب التکفیر، ولو یکن الجهل عذراً لحکم علی الجهال أنهم کفار، لأنهم لا یعفون ألفاظ الکفر، ولو عرفوا لم یتکلموا، قال بعض الفضلاء: وهو حسن لطیف۔ وروی أن امرأة فی زمن محمد بن الحسن قیل لها: إن الله یعذب اليهود و النصارى یوم القيامة، قالت: لا یفعل الله بهم ذلك، فإنهم عباده، فسئل محمد بن الحسن عن ذلك، فقال: ما کفرت، فإنها جاهلة، فعلموها حتی علمت۔.....“ (الموسوعة الفقهية، الماه ”جهل“، التلغظ بکلمة الکفر مع الجهل)۔

جیسا کہ ”المعنی“ میں ہے: ”(فصل) والاسلام شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و إقام الصلوات الخمس، و إيتاء الزكاة، و صوم رمضان، و حج البيت، فمن أقر بهذا، فهو مسلم و تجرى علیه أحكام الاسلام و من أنکر هذا أو شيئاً منه کفر؛ لأن الإقرار بالجميع واجب بالتفاهق و لا یكون مسلماً إلا بذلك فمن أنکر ذلك لم یکن مسلماً و من أنکر البعض کان کمن أنکر الجميع؛ لأنه إذا أنکر البعض کان البعض الآخر کالمعدوم.....“ (المعنی، کتاب المرتد، فصل وجوب استتابہ المرتد، ج ۱۰، ص ۷۷)۔

نوادر امام کشمیریؒ میں حضرت علامہ السید انظر شاہ لکشمیریؒ رقم طراز ہیں:

”فرمایا کہ ضروریات وہ امور ہیں، جن کا اسلام سے تعلق بلا دلیل معلوم ہوتا ہو۔ جس کی صورت یہ ہوگی کہ اس امر کا دین سے متعلق ہونا عوام و خواص سب جانتے ہوں۔ بشرط یہ کہ دین کی بنیادی چیزوں کا علم حاصل ہو۔ اگر کسی بدنصیب نے دین کی طرف توجہ نہ کی اور اسے امور دین کا علم نہیں تو یہ اور بات ہے، لیکن عوام جنہوں نے دین کو پڑھایا سنا کر اس پر مطلع ہو گئے کہ یہ امور دین سے متعلق ہیں، تو پھر اگر کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو دین سے بے رغبتی کی بناء پر ان امور کو جانتے نہیں اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ بہر حال ”ضروریات دین“ میں سے ہوں گے اور ان کی وہی تعریف ہوگی جو میں نے کی۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت، نبوت، ختم نبوت اس تفصیل سے کہ ہر قسم کی نبوت و رسالت آپ پر ختم ہو گئی اور اب کوئی نبی و رسول آنے والا نہیں۔ عذاب قبر، حشر و نشر، جنت و جہنم وغیرہ یہ سب ضروریات کی فہرست میں آتے ہیں۔ کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ان کا تعلق براہ راست دین سے ہے، اگرچہ کہ ان کی تفصیلات غور و فکر پر مبنی ہوں اور ثبوت کے لئے دلائل کی ضرورت

پیش آئے جیسا کہ خدا کا ایک ہونا غور و فکر و دلائل پر مبنی ہے ایسے ہی نبوت اور حشر و نشر وغیرہ بھی۔ تاہم اتنا سب جاننے میں کہ یہ دینی امور ہیں۔ یہاں اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے ضروری ہونے کا مطلب زیر عمل لانا نہیں ہے۔ یہ اس لئے کہتا ہوں کہ کسی چیز کا مباح یا مستحب ہونا ضروریات میں سے ہے اور اس کی اباحت و استحباب کا انکار کفر ہے، حالانکہ اس پر عمل واجب نہیں۔ جیسا کہ مسواک، کہ اس کا استحباب تو اتر سے ثابت ہے، منکر کافر ہوگا، لیکن کوئی عمر بھر مسواک نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ تو ضروری ہونے کا مطلب اس پر عمل ہونا ضروری نہیں، بلکہ صرف اتنا ہے کہ آل حضور ﷺ سے اس کا ثبوت اور اس کا امر دین ہونا معلوم ہو، عذابِ قبر کو لہجے بتواتر ثابت ہے، لیکن عذاب کس طرح ہوگا اسے معلوم کرنا مشکل ہے مجرد عذابِ قبر پر ایمان ضروری، مگر اس کی کیفیت کو جاننا غیر ضروری“ (نوادر امام کشمیری، مرتب؛ حضرت الاستاذ علامہ مولانا انظر شاہ کشمیری، ص ۱۰۰، ۱۰۱)۔

اور ”ترجمان السنۃ“ میں مولانا بدر عالم میٹھی رقم طراز ہیں: ”اصول دین؛ دین کی بنیاد ہوتے ہیں، اگر ظنی ہوں تو بے شک دین کی بنیاد ظنی امور پر قائم ہونا لازم آتا ہے، لیکن فروع پر دین کی بنیاد قائم نہیں ہوتی، بلکہ وہ اصول دین کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں، اس لئے قطعیت کا مسئلہ صرف اصول کے ساتھ خاص ہے، فروع میں اگر ظنیت ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اس کی مثال بالکل قانونی دفعات کی سمجھنے قانون کے الفاظ اپنے اجمال کے ساتھ قطعی ہوتے ہیں اور اس کی ضمنی دفعات و تشریحات بسا اوقات ظنی ہوتی ہیں، اسی لئے ان میں ہر عدالت کو اختلاف کرنے کی گنجائش مل جاتی ہے۔ امام شاطبی نے مقدمات کتاب کے پہلے مقدمہ میں اس موضوع پر مفصل بحث کی ہے، پس فروعی مسائل کے ظنی ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے نہ ان مسائل کے تسلیم کرنے سے دین کی بنیاد کا ظنی ہونا ثابت ہوتا ہے، یہاں امام شاطبی کی ایک اور تحقیق بھی نہایت قابل قدر ہے.....“

دلائل شرعیہ کی چار قسمیں ہیں (۱) قطعی (۲) ظنی۔ مگر وہ ظنی جو کسی قطعی اصل کے ماتحت ہے، جیسے وہ اخبار آحاد جو قرآن کریم کا بیان واقع ہوئی ہوں مثلاً وضو، غسل، نماز اور حج وغیرہ کی تفصیلات اگر تمام تفصیلات اپنی جگہ ظنی ہوں، مگر چونکہ یہ ایک قطعی نص قرآنی کا بیان ہیں، اس لئے ان کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہے“ (ترجمان السنۃ ۱۸۵)۔

والیضاً: ”حضرت مجاہد وقتادہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کو شریعت کے ہر جزاء پر التزام طاعت کی دعوت دیتی ہیں خواہ وہ فرائض ہوں یا مستحبات، واجب علی الکفایۃ ہوں یا علی الاعیان۔ اگر اسلام کے فرائض علی الاعیان ہیں تو اعتقادِ فرضیت کے ساتھ ہر شخص پر اس کا ادا کرنا بھی فرض ہوگا اور اگر واجب علی الکفایۃ ہیں تو اس کے وجود کا اعتقاد ضروری ہوگا اور اگر مستحبات ہیں تو اس کے استحباب کا اعتقاد لازم ہوگا۔ غرض یہ کہ جس چیز کا دین محمدی میں داخل ہونا بابت معلوم ہو چکا ہے وہ سب ایمانیات میں داخل ہیں۔“

اسی لئے علمائے نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جس چیز کا دین محمدی میں ہونا اتنا روشن ہو جائے کہ محتاج دلیل نہ رہے ان سب کا ماننا ایمان کے لئے ضروری ہے، اسی کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، مثلاً قرآن خمسہ زکوٰۃ، حج، روزہ، آنحضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہونا، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہونا، عذاب قبر، قیامت، قرآن کریم وغیرہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے ثبوت میں دلائل کی حاجت نہیں، بلکہ کفار بھی ان چیزوں کا دین میں داخل ہونا جانتے پہچانتے ہیں، اس لئے اس کا انکار اسی طرح کفر ہوگا جیسا کہ توحید یا رسالت کا.....“ (ترجمان السنہ ۱/۴۸۱)۔

اسی طرح سے ”رحمۃ اللہ الواسعہ“ میں حضرت الشاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمۃ کے حوالہ سے لکھا ہے: ”اس کی تفصیل یہ ہے کہ اہل قبلہ یعنی مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ تمام ضروریات دین کو بلا تامل تسلیم کرے، جو شخص ان میں سے کسی بھی بات کو نہیں مانتا یا تاویل کرتا ہے وہ اہل قبلہ میں شامل نہیں ہے، مثلاً کوئی نماز کو بہ بیت کذائی فرض نہیں مانتا، یا یہ کہتا ہے کہ صلوٰۃ کے معنی دعا کے ہیں، پس دعا کرنا فرض ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، پس جو شخص اس عقیدہ کا قائل نہیں ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو آخری پیغمبر نہیں مانتا، یعنی آپ کے بعد ہر قسم کی نبوت کے بند ہونے کا قائل نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعد بھی نبوت کے جاری رہنے کا قائل ہے یا یہ کہتا ہے کہ ختم کے معنی مہر کرنے کے آتے ہیں اور آپ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مہر یعنی اتباع سے آپ کے بعد بھی نبی نبی آسکتا ہے تو ایسا شخص کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اور ضروریات دین کے معنی ہیں ”دین کی بدیہی باتیں“ یعنی دین اسلام کی وہ موٹی موٹی باتیں جن کو دین سے واقف ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے جیسے نماز کی بیت کذائی، پانچ نمازیں، نمازوں کا فرض ہونا، زکوٰۃ، روزے، اور حج کی فرضیت، قرآن کا کتاب اللہ ہونا، رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہونا وغیرہ دین کی بدیہی باتیں ہیں، یہ ضروریات دین کہلاتی ہیں“ (رحمۃ اللہ الواسعہ ۱/۱۳۳)۔

۳۔ ہندوستان اور اس جیسے ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کے لئے ”جہل“ عذر شمار ہوگا یا نہیں، ہندوستان اور اس جیسے ممالک کیا دارالحراب کو شمار ہونگے؟

ہندوستان اور اس جیسے ممالک کی حیثیت مسلمانوں کے لئے دارالامن کی ہے۔ چونکہ یہاں مسلم آبادی کو اب تک دستوری حق حاصل ہے، ان کی شہریت کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان کو مذہبی آزادی میسر ہے، مسجد و عید گاہ کو، قبرستانوں کو قائم کرنے کی اجازت ہے، حکومت میں باضابطہ ایک ادارہ ”اوقاف“ کا موجود ہے، نیز مسلمانوں کو نماز باجماعت، اذان، جمعہ و عیدین کی ادائیگی میں آزادی ہے، یہی نہیں، بلکہ ان کو اپنے دین کی تبلیغ کی اجازت اور اپنی تہذیب کی ترویج کی اجازت حاصل

ہے، مزید یہ کہ مسلمان یہاں کی سیاست میں اور حکومت میں حصہ دار بھی بن سکتے ہیں اور اگر باضابطہ شعور اور اجتماعی کوششوں سے حکومت میں مؤثر رول بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام اجازتوں اور سہولتوں کے پیش نظر اپنے ملک ہندوستان یا اس جیسے ممالک کو دارالحرب نہیں کہا جاسکتا بلکہ یہ ”دارالامن“ ہے۔

لیکن حالات و ماحول اور مسلمانوں کی بے حسی اور خود پروری، اسراف، تضيغ اوقات، مستقبل کے سلسلہ میں غیر سنجیدگی برقرار رہی تو پھر اس ملک میں ایک طبقہ جو ایک مخصوص آئیڈیالوجی کے قوانین کو لاگو کر کے اس کے دستور کو بدلنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ ہندوستان کے سیاسی حالات تشویشناک ہیں، صدر ہند کے آرڈیننس سے طلاقِ ثلاثہ کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک مسائل پر زور لگایا جا رہا ہے۔ مخصوص طبقہ بلکہ طبقہ میں مزید طبقات کی شمولیت اور ان کی مکر و فریبیوں، ان کی گہری سازشوں، نیز طویل مدتی منصوبوں اور ان کو تکمیل تک پہنچانے کی لگن اور ادھر مسلمانوں کا آپسی اختلاف، ایک دوسرے سے تغیر، متلون مزاجی، عدم اعتمادی کیفیت نیز خود پرستی و شخصیت پرستی کی وبائیں ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں اس ملک کا ماحول امن و امان ختم ہو کر حرب و جدال میں تبدیل ہو جائے۔

ہندوستان میں بعض ایسے مقامات ہیں جو بہت کم ہیں جہاں پر قانوناً لوگوں کو، اقلیتوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے، مگر عملاً ان کو اس سلسلہ میں رکاوٹ ہے، یہ مخصوص مقامات کی بات ہے جن کی بناء پر عموم پر حکم نہیں لگایا جاسکتا ہے، بلکہ اس مخصوص قطعہ کو اس حکم سے الگ کر کے وہاں ”جہل“ کو عذر شرعی تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

ایک ہی ملک میں موجود بعض مقامات کو دارالامن اور بعض کو دارالحرب قرار دیا جاسکتا ہے، کیونکہ یہ ممالک کی جغرافیائی تقسیم شرعاً نہیں بلکہ انسان قانون کے مطابق ہوتی ہے، شرعاً اس کا جواز ہے کہ ایک ملک کے بعض حصوں کو حالات کی بناء پر دارالحرب تسلیم کیا جائے تاکہ مسائل اور مسلمانوں کی بود و باش میں آسانی اور سہولت ہو۔

لیکن فی الوقت جو حالت ملک کی ہے اس بناء پر یہ دارالامن ہے، یہاں پر دارالامن کے احکام جاری ہونگے۔

دارالامن کی حیثیت میں ہندوستان میں احکام شرعیہ میں ”جہل“ کو عذر نہیں مانا جائے گا:

دارالامن کا مطلب وہ مسائل و احکام میں اور حیثیت میں ”دارالاسلام“ سے قریب ہے جب کہ دارالحرب سے بعید۔ کیونکہ دارالامن میں مسلمانوں کو معاہدہ کی بنیاد پر یا پھر ان کی حیثیت یا بددہ کی بنیاد پر وہ تمام حقوق مل جاتے ہیں جو حزب مخالف یا اکثریت کو ملتے ہیں۔ دین کی آزادی، اعمال شرعیہ کی ادائیگی میں آزادی، دین کی تبلیغ و اشاعت میں آزادی، رہن سہن و تہذیب کی آزادی، بود و باش میں کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ آزادانہ ماحول، تعلیم و تربیت کے مواقع، حکومت و سیاست میں شراکت داری، تجارت و اقتصادیات میں حصہ داری، نیز تمام امور میں مسلمانوں کو دارالامن میں آزادی ملی ہوئی ہے، لہذا یہ دارالاسلام سے قریب ہوا نہ کہ یہ دارالحرب جہاں سے ایک مسلمان کے لئے جنگ کا سامنا ہو، کسی امر میں آزادی نہ ہو،

بلکہ ان کے لئے حکم شرعی ہے کہ وہ جلد از جلد دارالحرب سے ہجرت کر جائیں، لہذا یہ دارالامن سے بعید تر ہوا۔ چنانچہ دارالامن میں احکام شرعیہ میں عموماً جہل کو عذر نہیں مانا جائے گا۔ عام حالات میں ناواقفیت کو، جہل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بالخصوص عملی احکام کے سلسلہ میں ناواقفیت کا، جہل کافی زمانہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہندوستان جیسے ملک میں جو اب مسلمانوں کے لئے دارالامن ہے؛ تعلیم و تربیت کا ماحول عام ہو چکا ہے۔ اب یہ شکایت نہ ہوگی کہ کوئی حصہ یا کوئی چھوٹا ایسا ہے جہاں پر تعلیم و تعلم میں دشواری ہے اور احکام شرع خصوصاً عملی احکام میں جہالت عامہ ہے۔ ہاں البتہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں interior علاقوں میں جہالت عام ہے، تعلیم و تعلم کا کوئی انتظام نہیں نیز ہنگامی حالات میں کچھ مخصوص علاقوں میں عملی احکام شرعیہ کی تعمیل میں دشواری پیش آتی ہے، اس عدم تعمیل کو البتہ شرعی عذر ان علاقوں کے لئے مانا جائے گا۔ جیسے کرنیو یا فسادات کی وجہ سے نماز جمعہ کی عدم ادائیگی، حکومت کا بعض حساس و مخصوص علاقوں میں سکیورٹی کے نام سے لوگوں کو جمعہ کی ادائیگی سے روک دینا، دینی و مذہبی شعائر پر بعض مقامات پر پابندی چنانچہ ان سب صورتوں میں ”عدم تعمیل“ کو عذر شرعی تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ یہاں اس کا موقع نہیں ہے، یہ موضوع سے اعراض ہے، مگر تجربہ و مشاہدہ کی بنیاد پر ہندوستان یا ہندوستان جیسے ممالک میں احکام شرعیہ میں جہل کو عذر تسلیم نہیں کیا جاسکتا ہے۔

یعنی عدم تعمیل بالجہل کا جواز نہیں ہے، البتہ عدم تعمیل بالجبر کا جواز موجود ہے، بالجبر عدم تعمیل کو عذر شرعی مانا جائے گا۔ آج ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک میڈیا، کمیونی کیشن ریسیورسز (Communication Reasorses)، تعلیم و تعلم کے جدید ذرائع جیسے کمپیوٹر، سی ڈی، ڈی وی ڈی، بلکہ آن لائن تعلیم، نیز سوشل میڈیا کے ذریعہ سے تعلیم جیسی سہولیات کی موجودگی میں اب ملک کے کسی بھی حصہ میں جہالت کا باقی رہنا مشکل بلکہ محال ہو گیا ہے۔ مواقع ہیں، سہولیتیں ہیں لہذا جہل کا ناواقفیت کا عذر خصوصاً عملی احکام میں جائز نہیں ہے۔

لیکن بعض خصوصی حالتوں میں اگر سیاسی یا حکومت کی جانب سے ملک کے کسی علاقہ پر پابندی عائد کر دی جائے، اور وہاں مذہبی آزادی، دین کی تبلیغ کی آزادی نیز عملی احکام پر پابندی عائد کر دی جائے اور مسلمان مجبور و معذور ہوتو ایسی صورت میں صرف اس علاقہ کو ”دارالحرب“ تصور کیا جائے گا اور یہاں احکام شرعیہ میں ”جہل“ کو شرعی عذر تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

جیسے ایک نیا مسئلہ طلاق ثلاثہ کے سلسلہ میں حکومت نے آرڈینینس سے ممنوع قرار دیا ہے، یہ جبراً کیا گیا ہے چنانچہ جبر کی صورت میں ہندوستانی مسلمانوں کے لئے یہ حکم عذر شرعی شمار ہوگا۔

چنانچہ ہندوستان کو اس جیسے مسائل سے کلی طور پر دارالحرب نہیں کہا جاسکتا، بلکہ جزوی طور پر دارالحرب کا حکم لگایا جاسکتا ہے کہ بعض مسائل میں یہ دارالحرب کے مماثل ہے اور وہ بھی ان علاقوں کے لئے جہاں جبر و تنگی کی جارہی ہو، ویسے

مجموعی طور پر یہ دارالامن ہے۔

چنانچہ علامہ سرخسیؒ نے لکھا ہے: ”اذا اظهروا احکام الشریک فیہا فقد صارت دارہم دار حرب، لأن البقعة إنما تنسب إلینا أو إلیہم باعتبار القوة و الغلبة، فکل موضع ظهر فیہا حکم الشریک فالقوة فی ذلک الموضع للمشرکین فكانت دار حرب، و کل موضع کان الظاهر فیہ حکم الإسلام فالقوة فیہ للمسلمین“ (المبسوط للسرخسی ۱۰/۱۱۳)۔

(اگر دارالاسلام کے کسی علاقہ میں احکام شریک کو علی الاعلان نافذ کر دیں، تو ان کا دار، دارالحرب ہوگا۔ اس لئے کہ کوئی بھی علاقہ ہماری یا ان کی جانب، قوت اور غلبہ ہی کی بنیاد پر منسوب ہوتا ہے، جس جگہ احکام شریک نافذ ہو جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس جگہ مشرکین کو اقتدار اور قوت حاصل ہے، اس لحاظ سے وہ دارالحرب ہے۔ اس کے برعکس جس جگہ حکم اسلام ظاہر اور غالب ہو تو وہاں گویا مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے) یہ رائے امام ابو یوسفؒ و امام محمدؒ کی ہے۔

جیسا کہ ”الموسوعة الفقہیة“ میں ہے: ”وقال المالکیة، والحنابلة و صاحبا أبی حنیفة۔“ ابو یوسف و محمد: تصیر دار الإسلام دار کفر بظہور احکام الکفر فیہا، و ذهب أبو حنیفة إلی أنه لا تصیر دار کفر إلا بثلاث شرائط؛ اظهر احکام الکفر فیہا، ب۔ أن تكون متاخمة لدار الکفر، ج۔ أن لا یبقی فیہا مسلم، و لا ذمی آمنًا بالأمان الولی، و هو أمان المسلمین“ (الموسوعة الفقہیة؛ المادة؛ دارالاسلام)۔

عام جہل کو ختم کرنے اور عملی احکام میں جہل کو روکنے نیز تعلیمی، دینی بیداری و شعور کو جگانے کی غرض سے مسلم اداروں اور تنظیموں کو بھی چاہئے کہ وہ حکومت کی جانب سے ملی ہوئی اس سہولت سے فائدہ اٹھا کر جدید ٹکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے تعلیم کو عام کرنے اور ملک کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش کریں۔

مزید یہ کہ تحفظ شریعت اسلامی کے لئے بھی ”علم“ کو عام کرنے اور جہل کو دور کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد اس جہل کا شکار ہیں یا تجاہل عارفانہ برت رہے ہیں، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حالات کس رخ پر جارہے ہیں اور مستقبل میں کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں، اور ہم ہی کہ اپنے ہی مسائل و احکام سے ناواقف ہیں، موضوع سے ہٹ کر بات ہے، مگر جس جہل کی اس مقالہ میں یا سیمینار میں بات ہوگی وہ اصول گفتگو ہے اور یہ افراد و امم کے معاملہ میں پیش آنے والا عام مسئلہ ہے مگر وہ جہل جو آج پڑھا لکھا طبقہ شریعت اسلامی، قانون اسلامی، نیز احکامات کے تعلق سے اختیار کر رہا ہے اور ملکی و عالمی حالات سے دب کر خود اپنی بنیاد کو اپنے جہل کی بنا پر کمزور کر رہا ہے، اس کی اصلاح کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے جو اداروں اور تنظیموں کا کام ہے۔ طلاق، خلع، وراثت، حرمت مصاہرت، وغیرہ جیسے کئی مسائل ہیں جن میں خود اپنوں میں تعلیم یافتہ افراد کو اشکال ہے، بلکہ ان مسائل کے تئیں اپنے جہل کو انکار اور اختلاف کی چادر میں چھپا دینے کی

کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری یہ اجتماعی فریضہ ہے کہ اس طبقہ میں افہام و تفہیم کی کوشش کی جائے یہ صرف علماء کا کام نہیں بلکہ ہر دانش و بینش فرد کا کام ہے۔

۴- مس بالمشہوة اور نظر بالمشہوة سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں ”جہل“ کا حکم:

مس بالمشہوة اور نظر بالمشہوة سے حرمت مصاہرت کے ثبوت:

مقاصد شریعت میں حفظ النسل بھی ایک مقصد و مصلحت ہے، لہذا شریعت نے اس سلسلہ میں بڑی احتیاط برتی ہے، چنانچہ اسی بناء پر زنا کو حرام قرار دیا، بلکہ حلال عورت سے جماع یا وطی کے بعد اس کے احکام کو مرتب کرتے ہوئے شریعت نے حرمت مصاہرت کے مسائل کو بیان کیا تاکہ نسل کی حفاظت ہو سکے، عصمت و آبرو کا تحفظ ہو سکے۔ اسی لئے فقہاء نے مس بالمشہوة و نظر بالمشہوة، بلکہ جماع کے ساتھ ساتھ دواعی جماع اور مفضی الی الجماع ذرائع پر بھی احکام مرتب کئے، تاکہ مزید احتیاط ہو سکے۔

مس بالمشہوة اور نظر بالمشہوة سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ”مفضی الی الجماع“ یا مفضی الی الزنی“ ہوتے ہیں۔ چونکہ جو حکم امور کا ہوتا ہے وہی حکم ذرائع و دواعی کا بھی ہوتا ہے، چنانچہ جماع سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے تو اسی طرح مفضی الی الجماع یعنی ”مس بالمشہوة“ اور ”نظر بالمشہوة“ سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔

اور ”فتح القدير“ میں ہے: ”وقد روى فى الغاية السمعانية حديث أم هانئ عنه صلى الله عليه وآله أنه قال من نظر إلى فرج لم تحل له أمها و بنتها.....“ (فتح القدير ۱۳۱/۳)۔

وأيضاً: ”وعن ابن عمر قال: إذا جامع الرجل امرأة أو قبلها أو مسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه و حرمت عليه أمها و ابنتها“ (فتح القدير ۱۳۱/۳)۔

(یعنی؛ عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ مرد جس عورت سے جماع کرے یا اس کا بوسہ لے یا شہوت کے ساتھ چھوئے یا شہوت کے ساتھ اس کی شرم گاہ کو دیکھے وہ خاتون اس مرد کے باپ اور بیٹے پر حرام ہو جائے گی اور خود اس عورت کی ماں، بیٹی اس مرد پر حرام ہو جائیں گی)۔

اس سلسلہ میں فقہاء حنابلہ کا بھی یہی نقطہ نظر ہے:

”ومن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فهو كالمسها بشهوة، فيه أيضاً روايتان (احدهما) ينشر الحرمة فى الموضع الذى ينشرها اللمس، روى عن عمرو بن عمرو بن ربيعة و كان بدويا و عبد الله ابن عمرو فيمن يشتري الخادم ثم يجردها أو قبلها لا يحل لابنه و طؤها، و هو قول القاسم و الحسن و مجاهد و مكحول و حماد بن أبى سليمان و أبى حنيفة لما روى عبد الله بن

مسعود عن النبي ﷺ أنه قال: ”من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وابتتها“ و في لفظ ”لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابتتها“ الخ..... (المغني لابن قدامة ۴/۷۷۷-۴۸۷).

واليضاً: ”فإن نظرت المرأة إلى فرج رجل بشهوة، فحكمه في التحريم حكم نظره إليها نص عليه أحمد؛ لأنه معني يوجب التحريم فاستوى فيه الرجل و المرأة كالجماع، و كذلك ينبغي أن يكون حكم لمسها له و قبلتها إياه لشهوة لما ذكرنا“ (المغني، ج ۴/۷۷۷-۴۸۸).

لیکن خصوصاً حرمت مصاہرت کے سلسلہ میں عام تو عام خواص کو بھی مسائل کی جانکاری نہیں ہوتی اور متزاد یہ کہ معاشرہ و سماج میں بھی ایسی احتیاط نہیں پائی جاتی، لہذا اس مسئلہ میں جہل کے ہونے، عموماً ان مسائل میں ناواقف ہونے کا اوسط زیادہ ہے، اسی طور سے ان مسائل میں جہل کو شرعی عذر تسلیم کیا جاسکتا ہے۔

لیکن اس میں فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ: البتہ اگر مساس اور دوسرے دواعی جماع کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اب حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ان دواعی کے باعث جماع ہونے کا اب احتمال باقی نہ رہا۔

اور ”حاشیۃ فتح القدر“ میں ہے: ”المس بشهوة لا یوجب الحرمة بالانزال هو أن الحرمة عند ابتداء المس بشهوة..... الخ“ (فتح القدر ۱۳/۱۳، قاموس الفقہ: ۵/۲۳۰)۔

اور ”فتاویٰ ہندیہ“ میں ہے: ”ثم المس إنما یوجب حرمة المصاهرة إذا لم یکن بینہما ثوب، أما إذا بینہما ثوب، فإن کان صفیقاً لا یجد الماس حرارة الممسوس لا تثبت حرمة المصاهرة، و إن انتشرت آتہ بذلك، و إن کان رقیقاً بحیث اتصال حرارة الممسوس إلى یدہ تثبت.....“ (الفتاویٰ الہندیہ ۱/۲۷۵)۔

۵- طلاق کے سلسلہ میں ناواقفیت کیا شرعی عذر بن سکتی ہے؟

عام طور سے طلاق کے مسائل کے سلسلہ میں عوام، بلکہ غیر علماء جہالت کا شکار ہیں۔ طلاق کے طریقے، اس کے احکام اور اس کے وقوع کے سلسلہ میں لاعلمی کا شکار ہیں، اور شریعت کے ایسے ابواب کے مسائل و احکام کے عوام کو واقف کرانے کے سلسلہ میں کوئی منظم اور مربوط کوشش کا بھی نظم نہیں ہے تو ایسی صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک طلاق دینے کی نیت رکھتا ہو، مگر ناواقفیت کی بناء پر سمجھتا ہو کہ تین مرتبہ طلاق کا لفظ کہنے ہی سے طلاق واقع ہوتی ہے چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔

عدد کی صراحت سے دی جانے والی تین طلاق سے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اسی طرح تکرار لفظ طلاق یا تکرار جملہ طلاق سے بھی تین ہی طلاقیں واقع ہو جائیں گی، لیکن عموماً اس طلاق میں مرد اگر اقرار کرتا ہے کہ میرا ارادہ تین ہی طلاق

دینے کا تھا تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، لیکن اگر مرد کہتا ہے میں میرا مقصد ایک ہی طلاق دینے کا تھا، دوسری اور تیسری میں نے تاکیداً کہا تو بعض فقہاء کے نزدیک اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور احناف کے یہاں قول دیانت (یعنی مرد کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا) اور قول قضاء (یعنی نیت کچھ بھی ہو تکرار لفظ طلاق و تکرار جملہ طلاق سے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی) کا فرق ہے۔ ان دونوں نقاط نظر میں قول قضاء زیادہ درست ہے۔ مگر ایسے حالات میں جہاں ان مسائل کے سلسلہ میں جبر و اکراہ، زور و بردستی، نیز ”جہل“ عام ہو اور اکثر جہالت کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہوں تو ایسی صورت میں ”قول دیانت“ پر عمل کرنا اولیٰ ہے۔

چنانچہ کوئی تکرار لفظ سے یعنی الگ الگ تین الفاظ (طلاق طلاق طلاق) کہہ کر ایک طلاق دیتا ہے یا پھر عدد کی تحدید کے ساتھ یعنی ”تجھ پر تین طلاق“ کہہ کر طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں عدد کی تحدید کے ساتھ دی جانے والی طلاق تین ہی شمار ہوگی چہ جائیکہ وہ ناواقفیت ہی کی بنیاد پر کیوں نہ دی جائیں۔

لیکن تکرار لفظ سے دی جانے والی طلاق، یعنی طلاق طلاق طلاق کہہ کر دی جانے والی طلاق میں اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نیت کے اظہار کے سلسلہ میں دیانت سے کام لے رہا ہے، اگر اس کی نیت ایک ہی طلاق کی تھی تو پھر وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ لیکن اگر اس کی نیت تین ہی تھی تو تین طلاق واقع ہوں گی۔

نیز تین طلاقوں کی قانونی ممانعت کے سلسلہ میں حکومتی آرڈینینس کے پیش نظر اس مسئلہ میں ”جبر و ظلم“ کی بناء پر مسلمانوں کو اس سے اعراض کرنے کی گنجائش ہوگی، مگر وہ قانوناً جدوجہد جاری رکھیں اور اپنے تدبیر و حکمت سے اس مسئلہ کا حل نکالیں۔

اور ”سنن ابی داؤد“ میں ہے: ”عن سهل بن سعد فی هذا الحدیث قال: فطلقها ثلاث تطلقات عند رسول الله ﷺ فأنفذه رسول الله .....“ (سنن ابی داؤد؛ ج ۱ ص ۳۰۶، رقم: ۲۲۵۰)۔

عن انس قال: ”سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: يا معاذ من طلق لبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أزمناه بدعته.....“ (سنن الدارلقطنی ۳۰۷، رقم: ۳۹۷۵)۔

ہاں ایسا شخص جس کو معلوم ہی نہیں کہ لفظ طلاق کیا ہے، نکاح کیا ہے، عمومی جاہل ہے اور وہ اگر ناواقفیت کی بناء پر ان الفاظ کو دہرا دے تو اس کی نیت پوچھی جائے گی اور اس کی نیت کے اعتبار سے حکم جاری ہوگا۔

جیسا کہ ”الموسوعة الفقهية“ میں ہے: ”لا يقع طلاق من يجهل معنى اللفظ الدال على الطلاق. قال فى المغنى: إن قال الأعجمى لامرأته: أنت طالق ولا يفهم معناها لم تطلق، لأنه ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه كالمكره.....“ (الموسوعة الفقهية؛ المادة ”جہل“، طلاق من جہل معنى الطلاق)۔

نیز ”الموسوعة الفقهية“ میں یہ بھی ہے: ”إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر، أو إيمان أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو نحوه، ولا يعرف معناه لا يؤخذ بشيء منه ، لأنه لم يلتزم بمقتضاه، ولم يقصد إليه..... الخ ..... ولو نطق العربي بكلمات عربية لكنّه لا يعرف معانيها في الشرع، مثل قوله لزوجه: أنت طالق للسنة أو البدعة، وهو جاهل بمعنى اللفظ، أو نطق بلفظ الخلع أو النكاح، ففي قواعد للشيخ عز الدين بن عبدالسلام أنه لا يؤخذ بشيء، إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصده باللفظ، قال: وكثيرا ما يخالع الجاهل من الذين لا يعرفون مدلول لفظ الخلع و يحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة“ (الموسوعة الفقهية؛ المادة ”جهل“، الجبل بمعنى اللفظ مستطو لكلمه)۔

۶۔ جہل کے عذر ہونے سے متعلق فقہی مسالک کے موقف اور رجحان کی توضیح

۱۔ دار الحرب میں قبول اسلام کرنے والے کے احکام و اعمال سے ناواقفیت کا حکم:

دار الحرب میں اسلام قبول کرنے والے کے لئے جب تک کہ وہ دارالاسلام نہ آجائے اس کا جہل اعمال و احکام کے تئیں عذر شرعی رہے گا۔ کیونکہ عمل کے شرط اس عمل کا علم ہے، جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ کیا شئی ہے جو اس پر واجب ہوئی ہو یا اس کو یہ علم نہیں کہ اس کے ایمان لانے سے کچھ چیزیں اس پر واجب ہوتی ہیں تو پھر وہ کیسے عمل کر سکے گا، لہذا وہ احکام و اعمال کے وجود کے سلسلہ میں ناواقف ہے تو اس کی یہ ناواقفیت اس کے لئے عذر شرعی معتبر ہوگی۔

حذیفہ بن الیمانؓ کی روایت کے مطابق ایک زمانہ یہ بھی آنے والا ہے جس میں لوگوں کو اعمال کے سلسلہ میں کوئی علم نہ ہوگا، محض کلمہ پر ان کا ایمان ہوگا اور پھر اس وقت جو بڑے بوڑھے ہونگے وہ کہا کریں گے کہ ہم نے اپنے آباء کو اس کلمہ پر پایا، لہذا ہم بھی اس پر ہیں، لیکن اس روایت میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ کلمہ نے انہیں جہنم سے نجات دلائی۔

اور ”سنن ابن ماجہ“ میں ہے: ”عن حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله ﷺ: يُدرُسُ الاسلام كما يدرس و شى الثوب حتى لا يُدرى ما صيام و لا صلاة و لا نسك و لا صدقة و ليسرى على كتاب الله عزو جل فى ليلة، فلا يبقى فك الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير، والعجوز يقولون: أدر كنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها فقال له صلة: ما تعنى عنهم لا إله إلا الله، وهم لا يدرون ما صلاة و لا صيام و لا نسك و لا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثاً، كل ذلك يُعرض عنه حذيفة، أقبل عليه فى الثالثة، فقال: يا صِلَة! تُنجيهم من النار؛

ثلاثاً [الصحيحه] [.....“ (سنن ابن ماجه؛ كتاب الفتن؛ باب اشرط الساعة، رقم ۴۰۳۹)۔

چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے ایمان لایا اور کلمہ پر قائم رہا، لیکن ناواقفیت کی وجہ سے یا اپنے جہل کی بناء پر اعمال نہ ادا کر سکا، احکام بجا نہ لاسکا تو پھر جب تک وہ اعمال و احکام کے بارے میں جان نہ جائے، اس کی ناواقفیت عذر شرعی میں شمار ہوگی اور اعمال و احکام کے وجوب کا علم ہونے پر (ناواقفیت کے زمانے کے) احکام و اعمال کی قضاء لازم نہ ہوگی۔

چنانچہ ”الموسوعة الفقهية“ میں ہے: ”و من الجهل الذى يصلح عذراً، الجهل بالشرائع فى دار الحرب يكون عذراً من مسلم أسلم فيها و لم يهاجر، حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلاة و الزكاة و غيرها ولم يؤدّها لا يلزمه قضاؤها خلافاً لزفر لخفاء الدليل فى حقه، وهو الخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع و تقديرها بالشهرة، فيصير جهله بالخطاب عذراً بخلاف الذمى إذا أسلم فى دار الاسلام لشبوع الأحكام و التمكن من السؤال“ (الموسوعة الفقهية؛ المادة ”جهل“، اتمام الجہل)۔

نیز جیسا کہ سوال نامے ہی میں علامہ سیوطیؒ کی عبارت مرقوم ہے؛ دیکھئے: ”الموسوعة الفقهية“: ”قال السيوطي: كل من جهل تحريم شئ مما يشترك فيه غالب الناس، لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام، أو نشاء ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى، والقتل، والسرقه، والخمر، ولكلام فى الصلاة، و الأكل فى الصوم.....“ (الموسوعة الفقهية، المادة ”جهل“، ثانياً؛ الجہل الذى يصلح عذراً)۔

اور ”صحیح المسلم: وعن أبي هريرة“ میں ہے: ”أن رسول الله ﷺ قال: قال رجل: لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه، ثم اذروا نصفه فى البر و نصفه فى البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنّه عذاباً لا يُعذبُ به أحدٌ من العالمين فلما مات الرجل فعلموا ما أمرهم فامر الله البر فجمع ما فيه و أمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لِمَ فَعَلْتَ هذا؟ قال: من خشيتك يا رب و أنت أعلم فغفر الله له.....“ (صحیح المسلم؛ کتاب التوبة، باب فى رحمة اللہ تعالیٰ و انہما سبقت غضبہ؛ رقم ۲۷۵۶)۔

”سنن ابن ماجہ“ میں ہے: ”عن حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله ﷺ: يُندرسُ الاسلام كما يندرس و شئ الثوب حتى لا يُدرى ما صيام و لا صلاة و لا نسك و لا صدقة و ليسرى على كتاب الله عز و جل فى ليلة فلا يبقى فك الأرض منه آية، و تبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير، و العجوز يقولون: أدر كنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها فقال له صلة: ما تغنى عنهم لا إله إلا الله، و هم لا يدرون ما صلاة و لا صيام و لا نسك و لا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثاً، كل ذلك يُعرض عنه حذيفة، أقبل عليه فى الثالثة، فقال: يا صلة! تُنجيهم من النار؛

ثلاثاً [الصحيحة] ..... (سنن ابن ماجہ؛ کتاب الفتن؛ باب أشرط السلة، رقم ۴۰۴۹)۔

.....

اسی طرح اگر کوئی دارالحرب میں ہے یا ایسے ملک میں جہاں اسلامی تعلیمات کی اشاعت عام نہ ہو؛ اور وہ شراب کی حرمت کو نہ جانتا ہو تو اس کی یہ ناواقفیت عندالشرع عذر میں شمار ہوگی۔

اسی طرح کوئی دارالحرب یا ایسے ملک میں ہے جہاں اسلامی تعلیم عام نہ ہو یا نیا نیا مسلمان ہو تو اگر وہ ناواقفیت کی بنیاد پر نماز میں کلام کر لیتا ہو تو یہ بھی عذر شرعی شمار ہوگا۔

نیز کوئی دارالحرب میں ہو اور یا ایسے ملک میں جہاں تعلیم اسلام عام نہ ہو اور وہ ناواقفیت کی بناء پر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہو تو یہاں بھی اس کی ناواقفیت عذر شرعی میں شمار ہوگی۔

اسی طرح فرائض کی ادائیگی، اعمال واجبہ کی ادائیگی اگر کوئی ناواقفیت کی بناء پر نہ کر سکے تو اس کی ناواقفیت عذر شرعی شمار ہوگی۔

”قال السيوطي: كل من جهل تحريم شئ مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى، و القتل، و السرقة و الخمر، و الكلام في الصلاة و الأكل في الصوم.....“ (الموسوعة الفقهية؛ المادة ”جهل“).

واليضاً: ”السادس: جهل لزمه ضرورة بعذر وهو أيضاً عذر يسقط به الحد، كجهل المسلم في دار الحرب أحكام الإسلام، فلا يحد بالشرب.....“ (الموسوعة الفقهية؛ المادة؛ جهل).

۲- کسی عجمی شخص کا شرعی اصطلاحی الفاظ کے معنی سے ناواقفیت کا حکم:

کسی عجمی شخص سے عربی زبان میں طلاق، عتاق، بیین وغیرہ کے الفاظ کہلائے گئے جن کا معنی وہ نہیں جانتا تو اس کا شرعاً اعتبار ہوگا یا نہیں:

چنانچہ کوئی عجمی ناواقفیت کی بناء پر شرعی اصطلاحات کے الفاظ کو کہہ دے یا اس سے کوئی کہلوائے تو اس سلسلہ میں اس کی معنی کے تئیں ”ناواقفیت“ کا شرعاً اعتبار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی عربی ایسی غیر عربی عبارت پڑھ دے جس کے معنی وہ نہیں جانتا تو اس سلسلہ میں اس کی ناواقفیت بھی عندالشرع عذر شمار ہوگی۔

اسی طرح اگر کوئی طلاق، عتاق اور بیین، جیسے عربی الفاظ کو کہہ دے یا ان کے معنی نہ جانتا ہو ان کو استعمال کر بیٹھے تو اس کی اس ناواقفیت کو شرعی عذر شمار کیا جائے گا، جیسے کہ کوئی عجمی شخص عربی نہ جانتا ہو اور عربی الفاظ و عبارتوں کے معنی و مطالب نہ جانتا ہو اپنی بیوی سے کہہ دے ”أنت طالق للسنة أو للبدعة“ جبکہ وہ جاہل ہو اور ان کہے ہوئے الفاظ کے معنی نہ جانتا ہو یا خلع کے معنی نہ جانتا ہو یا نکاح کے معنی سے ناواقف ہو پھر بھی ان کو استعمال کر دے تو ایسی صورت میں اس کا ”جهل“ یا

اس کی ”ناواقفیت“ عذر شرعی شمار ہوگی۔ کیونکہ وہ وہ نہیں جانتا جس کو وہ کہہ رہا ہے، لہذا یہ الفاظ اس کے لئے مہمل سے ہیں، ان کے بلا مفہوم معنی کہہ دینے سے کوئی حکم لاحق نہیں ہوتا۔

اور ”الموسوعة الفقهية“ ہے: ”إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر، أو إيمان أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو نحوه، ولا يعرف معناه لا يؤخذ بشئ منه، لأنه لم يلتزم بقتجاه، ولم يقصد إليه. وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه العبارة بلفظ أعجمي لا يعرف معناه، فإنه لا يؤخذ. .... ولو نطق العربي بكلمات عربية لكنه لا يعرف معانيها في الشرع، مثل قوله لزوجته؛ أنت طالق للسنة أو للبدعة، وهو جاهل بمعنى اللفظ، أو نطق بلفظ الخلع أو النكاح، ففى القواعد للشيك عز الدين بن عبد السلام أنه لا يؤخذ بشئ، إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصده باللفظ، قال: وكثيراً ما يخالع الجهال من الذين لا يعرفون مدلول لفظ الخلع ويحكمون بصحته للجهل بهذه القاعدة.....“ (الموسوعة الفقهية: المادة؛ جهل، الجہل بمعنى اللفظ مستطاحكم)۔

۳۔ دانستہ جھوٹی گواہی سے قتل پر گواہوں سے قصاص لینے کا حکم:

صورت مسئلہ کہ دو آدمیوں نے ایک شخص کے سلسلہ میں جھوٹی گواہی دی جس کی بناء پر حاکم یا قاضی نے اس کو قتل کی سزا دی، اب یہ دونوں حاکم کے پاس اور کہا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہماری گواہی کی بناء پر وہ قتل کر دیا جائے گا (اگر معلوم ہوتا تو پھر ہم جھوٹی گواہی نہ دیتے)۔ ایسی صورت میں ان دونوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح تنصح فی صلاة جہلاً یا قرأت کے لئے آواز کو صاف کرنے کے لئے کیا جائے تو وہ عذر شرعی تسلیم کیا جائے گا۔

ایسے امور میں جہل عذر شرعی تسلیم کیا جائے جن کو عوام نہ جانتی ہو سوائے خواص کے۔

اور ایسے امور میں جہل عذر شرعی تسلیم کیا جائے گا جو بہت کم پیش آتے ہیں۔

وفی ”الموسوعة الفقهية“: ”وقال الزرکشی: لو شهدا بقتل ثم رجعا وقالوا تعمدنا، لكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا، فلا يجب القصاص فى الأصح، إذ لم يظهر تعمدهما للقتل، لأن ذلك مما يخفى على العوام، ومن هذا القبيل أعنى الذى يقبل فيه دعوى الجهل مطلقاً لحفائه كون التنصح مبطلاً للصلاة، أو كون القدر الذى أتى به من الكلام مهراً أو النوع الذى تناوله مفطراً، فالأصح فى الصور الثلاث عدم البطان، ولا تقبل دعوى الجهل فى الأمور المشتهرة بين الناس كثبوت الرد بالعيب، والأخذ بالشفعة من رجل قديم الإسلام، بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص.....“ (الموسوعة الفقهية؛ المادة ”جهل“، أقسام الجہل)۔

میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) حدود کے اجراء میں شبہ پیدا کرتا ہے، البتہ اس سے ثبوت نسب میں شبہ پیدا نہیں ہوتا ہے (کشف الأسرار ۳۴۵/۳۴۵)، فقہی قاعدہ ہے: ”الحدود تدرأ بالشبهات“ (الاشاہ والنظار لابن نجيم المصرى ۱۲۷/۱۲۷) (شبهات کی وجہ سے حدود مل جاتی ہیں)، یہاں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کی وجہ سے شبہ یہ پیدا ہوا کہ عرف و سماج میں ماں باپ اور اپنی بیوی کے دیگر سامانوں کے استعمال میں توسع پایا جاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو برا سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ان حضرات کی باندی کو بھی اپنے لئے حلال سمجھ بیٹھتا ہے اور اس شبہ کی وجہ سے اس سے ہم بستری کر لیتا ہے، اور شبہ کی وجہ سے حد مل جاتی ہے (التقریر والتجیر ۳۲۶/۳)۔

۳- دار الحرب میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) اس شخص کے حق میں عذر ہوگا جس نے وہاں اسلام قبول کیا اور کسی مسلم ملک کی طرف ہجرت نہیں کر سکا، یہاں تک کہ وہ ایک زمانہ تک رہائش پذیر رہا اور وہ ایمان لانے کے بعد اپنے اوپر عائد ہونے والے فرائض و واجبات سے نابلد رہا، اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس پر نماز فرض ہے اور رمضان کا روزہ فرض ہے، اس لئے وہ نہ نماز پڑھا اور نہ روزہ رکھا، تو اس پر ان دونوں کی قضا لازم نہیں ہوگی؛ اس لئے کہ اس کے حق میں دلیل شرع پوشیدہ رہی، اور وہ خطاب الہی ہے، خطاب الہی اس تک تعلیم و تعلم کے ذریعہ نہ ہی حقیقتہً پہنچا اور نہ ہی شہرت و استفاضہ کے ذریعہ تقدیراً؛ کیونکہ دار الحرب اسلامی احکام کی اشاعت و تبلیغ اور رواج پذیر ہونے اور شہرت پانے کا مقام نہیں ہے؛ لہذا دار الحرب میں خطاب الہی سے ناواقفیت عذر تصور کیا جائے گا؛ اس وجہ سے کہ وہ نو مسلم دلیل (خطاب الہی) کے طلب میں اور شرعی احکام کی معرفت میں کوتاہ نہیں ہے، یہاں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) بذات خود دلیل (خطاب الہی) کا اس کے حق میں پوشیدہ ہونا ہے؛ کیونکہ دار الحرب میں اسلامی احکام کی اشاعت و تبلیغ اور اس کا اشتہار ناممکن ہے اور نہ ہی وہاں کوئی اس کا ذمہ دار ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی جوابدہ ہے۔

۴- جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) حقوق اللہ کے بابت منہیات الہی میں عذر ہے اور امر الہی میں عذر نہیں ہے، اس سلسلہ میں اصل حضرت معاویہ بن حکم کی حدیث ہے، اس میں ذکر ہے کہ جب انہوں نے نماز میں بات کی تو ان کو نماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا گیا؛ اس لئے کہ وہ نماز میں کلام کی ممانعت کے حکم سے ناواقف تھے (صحیح ابن خزیمہ، باب ایجاب سجدتی السہو، حدیث: ۱۰۴۰)، ایک دوسری حدیث: جس کے راوی حضرت یعلیٰ بن امیہ ہیں، اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دیہاتی کو حج کے موقع سے جبہ اتارنے کا حکم فرمایا حالانکہ وہ حالات احرام میں تھے، اور اس کے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کی وجہ سے فدیہ نکالنے کا حکم نہیں فرمایا (مسلم، باب ما یباح للمحرم حج ۱۳۷/۱۳۷، حدیث: ۱۱۸۰)۔

۵- جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کفار کے باب میں عذر ہے، اسی پر فتویٰ ہے (غزعیون البصائر

۲۔ جہل کو عذر تصور نہ کئے جانے کی مختلف صورتیں:

شریعت اسلامی میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کو جہاں عذر تصور نہیں کیا گیا ہے، وہ مقامات یہ ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، وحدانیت اور آخرت کے احکام سے کافروں کا جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں باطل اور ناقابل قبول ہے؛ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت اور دوسری صفات کی حقانیت پر کھلے طور پر دلائل و براہین قائم ہو چکے ہیں، ان باتوں کی سچائی میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی صداقت پر قرآن اور معجزات کے شہادتیں کھلے طور پر موجود ہیں، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا انکار سوائے عناد، تکبر اور ہٹ دھرمی کے کچھ نہیں ہے (غزیر عیون البصائر، ج ۲، ۱۳۶-۱۳۷، موسوعہ فقہیہ کویت ۱۶/۱۹۹)۔

۲۔ اس شخص کا جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) معتبر عذر نہیں ہے جس نے اپنے اجتہاد میں کتاب اللہ، یا حدیث مشہور، یا اجماع کی مخالفت کی ہو یا اس نے قرآن کریم یا سنت مشہور کے خلاف حدیث غریب پر عمل کیا ہو۔

قرآن کی مخالفت کی مثال: اس ذبیحہ کے گوشت کو حلال سمجھنا ہے جس پر جان بوجھ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو؛ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ" (سورہ انعام: ۱۲۱) (اور ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ یقیناً گناہ ہے)۔

حدیث مشہور کی مثال: ام ولد باندی کی بیع کے درست ہونے کا فتویٰ ہے؛ اس لئے کہ یہ حدیث مشہور کیخلاف ہے، اور وہ حدیث یہ ہے: "اس باندی کو اس کے بچے نے آزاد کر دیا" (خرج ابن ماجہ عن ابن عباس، فی التلق، باب امہات الا واولاد، رقم: ۲۵۱۶، والبیہقی فی السنن الکبری، باب الرجل یطأ ائمتہ بالملک، رقم: ۸۴۰۲، وقال: علی: تفرّد بحدیث بن ابی زید بن ابی ایوب، ویاثقہ، ولحدیث عکرمة علیہ عجیبتہ باسناد صحیح عنہ)۔

اجماع کی مخالفت کی مثال: کسی نے ظہر کی نماز بغیر وضو کی ادا کی اس طور پر کہ اسے وضو ہونے کا گمان ہے، البتہ وضو نہ ہونے کا یا نہیں، اس کے بعد اس نے عصر کی نماز وضو سے پڑھی، اس صورت مسئلہ میں اس نمازی کے گمان کے مطابق اس کی ظہر کی نماز ادا ہوگئی؛ لیکن ظہر کی نماز ادا ہونے کا گمان و خیال جہل ہے، جو کہ اجماع کے خلاف ہے؛ اس لئے کہ اس شخص کی نماز بلا اختلاف فاسد ہے (کشف الأسرار ۳۴۲/۳، شرح العلویج ۲/۳۶۷)۔

۳۔ جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کو عذر تصور نہ کئے جانے کی صورتوں میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی بابت اہل ہوی کا جہل، جیسے معتزلہ کا جہل صفات باری تعالیٰ کے بارے میں، کہ ان لوگوں نے حقیقی معنوں میں صفات باری تعالیٰ کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ بلا علم عالم ہے، بغیر قدرت کے قادر ہے، بغیر قوت سماعت کے سننے والا ہے اور بغیر قوت بصارت کے دیکھنے والا ہے وغیرہ بقیہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں اسی طرح کا نظریہ معتزلہ رکھتے ہیں (کشف

الأشباہ والنظائر لابن نجيم المصري (۲۶۱)۔

۴- انسانی حقوق کے معاملے میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کو عذر تصور نہیں کیا گیا؛ کیونکہ جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) گناہ کو ساقط کرتا ہے ضمان کو نہیں (المستوفی القواعد الفقہیہ للذکر شی ۱۹۲-۲۰، تحفۃ المحتاج ۱۰۸/۹، ۳۵۵)، محقق علامہ ابن ہمام کا بیان ہے: ”جہل کا اعتبار فساد و شر کے قصد- جو کہ از روئے شرع ناپسندیدہ اور ممنوع عمل ہے- کے دفع کے لئے ہے، نہ کہ حکم کے دفع کے لئے، اور وہ وجوب ضمان ہے“ (فتح القدیر ۳/۳۶۰)، موسوعہ فقہیہ کویت (۲۵۰/۱۶) میں لکھا ہے: ”فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دوسرے کے مال تلف کرنے کی صورت میں وجوب ضمان کے حکم سے ناواقفیت (جہل) اس کو ضمان سے بری نہیں کرے گی“، اسی بناء پر باغی اگر عادل کے مال کو تلف کر دے تو وہ ضامن ہوگا (الأشباہ والنظائر لابن نجيم المصري (۲۶۱)۔

۵- شرعی احکام کے علم و معرفت کے حصول پر قدرت کے باوجود- خواہ یہ قدرت حقیقۃً تعلیم و تعلم اور سماع کے ذریعہ ہو یا تقدیر ادرار الاسلام میں ہونے کی وجہ سے شرعی احکام کی شہرت کے ذریعہ ہو- جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) شرعی احکام کی تکلیف سے جاہل کو چھٹکارا نہیں دلا سکتا اور نہ ہی اس کے ذمہ سے اس کے وجوب کو ساقط کر سکتا ہے، کوئی مسلمان قرآن کریم، یا متواتر یا مشہور حدیث، یا اجماع سے ثابت شدہ عام، واضح اور مشہور فقہی مسائل و احکام سے ناواقفیت کی وجہ سے اسلامی شریعت کی نگاہ میں معذور تصور نہیں ہوگا، جیسے: کوئی شخص پنج وقتہ فرض نمازوں اور رمضان کے روزے کی فرضیت سے ناواقف ہو، اسی طرح کوئی آدمی شراب نوشی، زنا، ناحق قتل نفس، ظلم و زیادتی، روزہ کی حالت میں کھانے پینے کی حرمت اور ان جیسے دوسرے مسائل سے جاہل ہو (الترجید للفقہ وری ۴/۹۶، شرح تہذیبی الإرادات ۱۳۶)۔

جہل سے متعلق بعض اصول و ضوابط:

۱- شرعی قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) جس کا ازالہ دور کرنا ایک مکلف کے لئے ممکن ہو تو اس کے حق میں و جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) حجت و دلیل نہیں ہوگا؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو اپنی مخلوق انس و جن کی طرف اپنے پیغامات کو لے کر بھیجا اور ان پر لازم قرار دیا کہ وہ ضرور ان پیغامات کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں، گویا علم اور عمل دونوں کو واجب قرار دیا؛ پس اگر کوئی مسلمان علم اور عمل دونوں کو چھوڑتا ہے اور جاہل رہتا ہے تو اس سے دو گناہ سرزد ہوئے؛ کیونکہ اس نے دو واجب کو چھوڑا، اور اگر علم حاصل کر لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو اس نے ایک گناہ کیا، اور وہ ترک عمل ہے، جس نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا تو وہ نجات پایا (الفروق للقرانی ۳/۲۶۳)۔

۲- ہر وہ جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) جس کا ازالہ دور کرنا عادتہ مکلف کے لئے ممکن نہ ہو، تو وہ جہل عذر بنے گا،

جیسے: کسی نے اپنی بہن سے یہ گمان کرتے ہوئے شادی کی کہ وہ اجنبی عورت ہے، یا کسی نے شراب کو سرکہ سمجھ کر پی لیا، یا کسی نے ناپاک کھانے کو پاک تصور کر کے کھا لیا، تو یہ وہ جہالتیں ہیں جن میں مبتلا شخص معذور متصور ہوگا؛ اس لئے کہ ان میں اور ان جیسی صورتوں میں یقین کے حصول کو ضروری اور شرط قرار دیا جائے تو مکلفین بڑی مشقت میں پڑ جائیں گے؛ اس لئے وہ ان صورتوں میں معذور متصور ہوں گے (الفروق للقرانی ۴/۲۶۴)۔

۳- اس سلسلہ میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ کوئی شخص کی شی کی حرمت سے ناواقف رہا، جس کی جائگاری اکثر لوگوں کو ہے تو اس کے حکم شرعی سے جہالت کا دعویٰ مقبول نہیں ہوگا، ہاں جبکہ وہ نو مسلم ہو، یعنی اس کا اسلام نیا ہوا بھی قریب ہی مدت میں اسلام قبول کیا ہو اور علمی مراکز اور علماء سے دور دراز علاقے میں رہائش پذیر ہو، جیسے زنا، ناحق قتل، چوری، شراب نوشی، نماز میں بات کرنا اور روزہ میں کھانا اور اس جیسے مسائل (الاشاہ والنظار للسیوطی ص ۲۰۰، موسوعہ فقہیہ کویت ۱۳/۲۳۰)۔

اسی اساس پر شواہد فقہاء کا بیان ہے کہ کبھی شرعی حکم سے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا تحقق عام مسلمان کے حق میں ہوگا عالم کے حق میں نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں عام مسلمان کی طرف سے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا دعویٰ قبول ہوگا عالم کی طرف سے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا، جیسے نماز میں فساد کے بقدر کوئی عام مسلمان سے انسانی کلام صادر ہوتا ہے، تو اس سلسلہ میں اس کا جہل عذر ہوگا اور اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر اس کی جگہ پر کوئی عالم ہو تو اس کا جہل عذر نہیں ہوگا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی (موسوعہ فقہیہ کویت ۱۳/۲۳۰)۔

۴- انسان میں اصل جہل ہے یعنی کسی شی سے ناواقف ہونا یہاں تک اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے یعنی اس کے علم کا ظہور ہو جائے (موسوعہ فقہیہ کویت ۲۰/۲۷۴)۔

۵- تبرعات یعنی عطیات و خیرات میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) نظر انداز و معاف کر دیا جاتا ہے (الشرح الکیبیر للشیخ الدرریر المالکی ۱/۴۷۳)۔

۶- علامہ قرانی کا بیان ہے: وہ جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) جس سے بچنا اکثر اوقات دشوار ہو، یا اس میں بڑی مشقت ہو، تو اس میں مبتلا شخص کے حق میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کو شریعت اسلامیہ نے عذر تسلیم کیا ہے..... اور اگر ایسا نہ ہو تو جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) عذر متصور نہیں ہوگا۔“

۷- علامہ زرکشی رقم طراز ہیں: ”لفظ کے معنی سے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) اس کے حکم کے سقوط کا باعث ہے؛ اسی وجہ سے عجمی اگر کلمہ کفر، یا ایمان، یا طلاق، یا غلام کی آزادی، یا بیع، یا خریدنے، یا اسکے مانند دوسرے الفاظ بولے اور در آنحالیکہ وہ اس کے معنی و مفہوم سے ناواقف ہے، تو وہ ان الفاظ کے احکام کا پابند نہیں ہوگا اور اس سے ان میں کسی کے بارے میں مواخذہ نہیں ہوگا؛ کیونکہ اس نے ان الفاظ کے تقاضے کا اپنے آپ کو پابند نہیں بنایا اور نہ وہ اس کا قصد و ارادہ ہی

کیا۔ اسی طرح اگر عربی شخص نے اس جیسے عجمی الفاظ بولے اور وہ ان الفاظ کے معنی و مطلب سے آگاہ نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں مانوڈ نہیں ہوگا (المسئور فی القواعد الفقہیہ للوزرکشی ۲/۱۳، نیز دیکھئے: قواعد الاحکام فی مصاحح الامام للعلو بن عبدالسلام ۲/۱۰۲)۔

۸۔ جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) سے قریب ”جہالت“ ہے، جہالت کی بابت اصول یہ ہے کہ مطلق جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کوئی عذر نہیں ہے اور نہ ہی شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حیثیت ہے، اس سلسلہ میں اصول و ضابطہ یہ ہے کہ عقود و معاملات میں وہ جہالت مفسد عقد ہے جو فریقین کے درمیان نزاع کا باعث بنے، اسی کو جہالت فاحشہ کہا جاتا ہے، یہ جہالت فاحشہ اس وقت مرتفع ہو جاتی ہے یا دو سے الفاظ میں یہ جہالت اس وقت فاحشہ باقی نہیں رہتی ہے، جبکہ وہ لوگوں کے درمیان اس طور پر مشہور و معروف ہو جائے کہ اس کی وجہ سے فریقین کے درمیان نزاع پیدا نہ ہوتی ہو، ایسی صورت میں یہ جہالت مفسد عقد نہیں ہوگی (فتح القدیر ۶/۲۶۶، ۶/۹۵، ۱۵۱)۔

۲۔ اگر کوئی کلمہ گوشخص ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین یا قطعیات دین میں کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟
ضروریات دین اور قطعیات دین سے مراد:

قطعیات دین: وہ امور و اشیاء ہیں جو کتاب اللہ، یا حدیث صحیح جس کی صحت میں کوئی شک نہیں، سے قطعی و یقینی طور پر ثابت ہوں اور ان پر علماء مسلمین کا بلا اختلاف اجماع ہو، ان کے معنی دو ٹوک واضح ہوں، ان میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو (دیکھئے: المستصفی للغزالی، ص ۳۸، ۳۸، الحول لہ رص ۵۳، المقاصد الشرعیۃ لابن عاشور الطاہر ص ۸، الثوابت والمتغیرات فی سیرۃ العمل الاسلامی المعاصر ص ۳۳ سبغ مسائل فی علم الخلاف ص ۷۰)۔

قطعیات دین کی قسمیں اور مثالیں: قطعیات دین کی تین قسمیں ہیں: عقائد، اصولی قواعد اور احکام شرعیہ۔
عقیدہ سے متعلق قطعیات یہ ہیں: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے جو غیبی امور ثابت ہیں ان پر ایمان، جیسے: جنت و جہنم، فرشتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا اور قیامت، اسی طرح انبیاء و رسل کی نبوت و رسالت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتابیں، معجزات انبیاء و رسل، جن و شیاطین اور اچھی بری تقدیر وغیرہ پر ایمان، جو کہ قطعی و یقینی طور پر ثابت ہیں (المستصفی للغزالی ص ۳۸، سبغ مسائل فی علم الخلاف ص ۷۰)۔

جہاں تک اصولی قواعد کی بات ہے تو اس سے مراد اجماع کا حجت ہونا، قیاس کا حج ہونا اور اسی طرح خبر واحد کا حجت ہونا، ”الحدود تدرأ بالشبهات“ یعنی حدود و شبہات سے ٹل جاتی ہیں ”الخرج مدفوع شرعاً“ یعنی حرج شرعاً مدفوع ہے، ”المشقة تجلب التیسیر“ یعنی مشقت آسانی پیدا کرتی ہے وغیرہ (سابق حوالہ جات)۔

فقہی احکام شرعیہ میں سے بعض یہ ہیں: بیخ وقتہ فرض نمازیں، زکاۃ کی فرضیت، رمضان کے روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت، زنا، ناحق قتل، چوری، شراب نوشی اور سود وغیرہ کی حرمت (سابق حوالہ جات)۔

ضروریات دین: ضروریات دین مجموعی عقائد، شرعی فروعی واضح ظاہر بدیہی احکام، جو متواتر طریقہ سے قطعی طور پر ثابت ہوں، ان میں کسی کا اختلاف نہ ہو، لوگوں کے درمیان اتنا مشہور ہو کہ عام خاص سب لوگ جانتے ہوں، ان کا دین سے جدا ہونا ناممکنات میں سے ہو، سے عبارت ہے (دیکھئے: شرح مختصر خلیل للخرشی ۶۵/۸، مخ الجلیل شرح مختصر الخلیل ۲۰۶/۹، المنہاج القویم لابن حجر الہیثمی ص ۲۰۱، نہایۃ المحتاج ۲/۲۸، غایۃ الوصول فی شرح لب الأصول، المحصول للرازی ۱۱۵، الأشباہ والنظائر للسیوطی ص ۴۸۸، مناہل العرفان للقرطبی ۳۲۸/۱، مختصر الروضۃ وشرح ۶۵۶/۳)۔

ضروریات دین کی مثالیں: ضروریات دین کی بعض مثالیں جن کا تعلق عقائد و ایمانیات سے ہے وہ اوپر گزر چکی ہیں، احکام سے متعلق مثالیں یہ ہیں: پانچوں اوقات کی فرض نمازیں، ان کی رکعات کی تعداد، اذان، رمضان کے روزے، حج، شراب، زنا، چوری اور ناحق قتل کی حرمت، اسی طرح لواطت کا عمل، جوا، ناجائز طریقے پر دوسروں کا مال کھانا، دھوکا، خیانت، ناپ تول میں کمی، دوسروں کی عزت ناموس کے ساتھ زیادتی وغیرہ کی حرمت (دیکھئے: شرح مختصر خلیل للخرشی ۶۵/۸، غایۃ الوصول فی شرح لب الأصول ۱۱۵، الأشباہ والنظائر للسیوطی ص ۴۸۸، مختصر الروضۃ وشرح ۶۵۶/۳، غز عیون البصائر للحموی ۱۹۶/۲، تحفۃ المحتاج ۳۰۹/۳، الفقہ علی المذہب الاربعۃ للجزیری ۲۰۲/۲)۔

ضروریات قطعیات دین کا حکم:

ضروریات دین اور قطعیات دین کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، جیسا کہ اوپر تصریحات اور مثالوں سے واضح ہے سوائے اس کے کہ قطعیات میں اصولی قواعد بھی آتے ہیں یہ ضروریت میں داخل نہیں ہیں، جہاں تک حکم کی بات ہے تو ایک سے زائد علماء نے صراحت کی ہے، اور وہ یہ ہے: ضروریات دین میں کسی امر یا حکم کا زبان سے انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح جس نے قطعی حرام کردہ چیزوں میں کسی کا ارتکاب اسے حلال سمجھ کر کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا (دیکھئے: شرح مختصر خلیل للخرشی ۶۵/۸، غایۃ الوصول فی شرح لب الأصول ۱۱۵، مختصر الروضۃ وشرح ۶۵۶/۳، غز عیون البصائر للحموی ۱۹۶/۲، تحفۃ المحتاج ۳۰۹/۳، الفقہ علی المذہب الاربعۃ للجزیری ۲۰۲/۳، موسوعہ فقہیہ کویت ۲۳۱/۲، ۲۷۰/۲، ۳۹/۲)، جہاں تک قطعیات کے حکم کی بات ہے تو قطعیات دین میں سے جو ضروریات دین کے زمرے میں داخل ہیں، ان کا حکم وہی ہوگا جو ضروریات دین کا حکم ہے۔

ضروریات دین اور قطعیات دین کا منکر کافر ہے، جیسا کہ اوپر گزرا، اس پر دلیل یہ ہے کہ اس انکار سے پوری شریعت کا انکار و جھٹلانا لازم آتا ہے (المستصفیٰ للغزالی ص ۳۴۸)، پھر یہ انکار اللہ تعالیٰ پر افراتر اور جھوٹ گھڑنے کے الزام کو مستلزم

ہے، ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم اور اس سے بڑا کون مجرم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمين“ (أنعام: ۲۱) (اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہو یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا ہو؟ بے شک ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے)۔

”فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الجحومون“ (یونس: ۱۲) (اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، یا اللہ کے احکام کو جھٹلائے، یقیناً ایسے مجرموں کا بھلا نہیں ہوگا)۔
 زبان سے اقرار و دل سے تصدیق کا نام ایمان ہے، اور یہ انکار تکذیب (جھٹلانا) اور جھوٹا شکر ہے، اور یہ ایمان کے منافی ہے؛ اس لئے کہ ضروریات دین کے قطعی معلوم امور کے حکم کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے؛ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کفر کا فیصلہ صادر فرمایا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور انکار کیا، اور ان لوگوں کو اہانت آمیز اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی اور ڈرایا اور بتایا کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے (دیکھئے: اعراف: ۴۰، حج: ۵۷، عنکبوت: ۲۷، فصلت: ۲۷-۲۸)۔

یہ انکار ان تمام صحیح صریح احادیث کی تکذیب کو بھی مستلزم ہے جو مذکورہ بالا ضروریات دین اور قطعیات دین سے متعلق وارد ہوئی ہیں، اور یہ انجام کار مقام رسالت اور شان رسول اللہ ﷺ میں گستاخی و طعن ہے۔
 ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی چیز سے انکار کا حکم:

اس کی مختلف نوعیتیں اور صورتیں ہوں گی، اور اسی اعتبار سے ہر نوع و صورت مسئلہ کا حکم ہوگا؛ چنانچہ اس کی تفصیل پیش خدمت ہے، ملاحظہ ہو:

نو مسلم جس نے دارالحرب میں اسلام قبول کیا، اور وہ وہاں سے ہجرت نہیں کر سکا، جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کی وجہ سے اس نے اسلام کی قطعیات اور ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کیا تو وہ معذور و متصور ہوگا، اس کا جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) شرعاً معتبر سمجھا جائے گا، اور بالاتفاق اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا؛ کیونکہ وہ ضروریات دین اور قطعیات دین امور سے واقفیت حقیقتہ بذریعہ تعلیم و تعلم اور تقدیراً بسبب شہرت حاصل کرنے سے قاصر ہے؛ اس لئے کہ دارالحرب اسلامی احکام و مسائل کی شہرت کی جگہ نہیں ہے؛ پس معلوم ہوا کہ یہاں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) اس کے حق میں دلیل (خطاب الہی) کا پوشیدہ رہنا ہے؛ کیونکہ یہاں اسلامی احکام کی نشر و اشاعت اور تعارف کا نہ کوئی ذمہ دار ہے اور نہ ہی ممکن ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت و بس کے مطابق ہی احکام شرعی کا مکلف بناتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ کا بیان ہے: ”لا تکلف نفس إلا وسعها“ (بقرہ: ۲۳۳) (کسی بھی شخص کو اس کی طاقت کے لحاظ سے ہی

مکلف بنایا جائے، ”لا ینکلف اللہ نفسا إلا وسعها“ (بقرہ: ۲۸۶) (اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت کے بہ قدر ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ”لا نکلف نفسا إلا وسعها“ (اعراف: ۴۲، مؤمنون: ۶۲) (واضح رہے کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر عمل کا پابند نہیں بناتے)۔

جو مسلمان دارالاسلام یا اس جیسے ممالک جیسے دارالامن والسلامۃ اور دارالمعاہدہ اور ہندوستان اور اس جیسے جمہوری ممالک، جہاں قانونی طور پر تمام شہریوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوتا ہے وہ اپنے مذہبی معاملے میں آزاد ہوتے ہیں اور انہیں اپنے مذہبی تعلیم کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی عمل کرنے میں کوئی رخنہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر یہاں کے مسلمانوں میں سے کوئی نماز، یا زکاۃ، یا روزہ، یا حج یا ان کے علاوہ قطعیات و ضروریات دین میں سے کسی حکم کا انکار کرے تو اس کا جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) شرعاً معتبر و مقبول اور عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا؛ بلکہ وہ کافر گردانا جائے گا؛ کیونکہ یہ وہ احکام ہیں جو عام اور مشہور ہیں، ان احکام سے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے جانکاری حاصل کرنے میں کوتاہی پائی گئی، اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے، اختلاف اس صورت میں ہے، جبکہ کوئی نو مسلم ہو، اس اسلام قبول کرنے پر زیادہ عرصہ نہ گذرا ہو، یا کوئی مسلمان علم دین کے مراکز اور علماء اسلام سے دور دراز ملک کے کسی ایسے گوشہ میں قیام پذیر ہو، جہاں علم دین حاصل کرنے اور شرعی احکام سے واقفیت کے ذرائع و اسباب اور مواقع موجود نہیں ہیں، ایسی صورت میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا دعویٰ شوافع اور حنابلہ کے یہاں مقبول ہے، نماز، یا زکاۃ، یا روزہ، یا حج کی فرضیت یا ان کے علاوہ قطعیات و ضروریات دین میں سے کسی حکم کا انکار کرے تو وہ کافر قرار نہیں پائے گا، ہاں! اگر واقفیت کے بعد بھی اپنے انکار پر مصر رہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا اور مرتد تصور کیا جائے گا (اسنی المطالب فی شرح روض الطالب ۲۳۶، حاشیہ الجبل علی شرح المنج ۱۲۹، موسوعہ فقہیہ ۲۷/۵۳، الشرح المنج علی زاد المستقنع للعثمینی ۱۹۳، ۱۹۴)۔

ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی چیز سے انکار کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ:

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کو کافر قرار دینا اور کسی کے بارے میں کفر کا فتویٰ جاری کرنا کوئی کھیل نہیں ہے؛ بلکہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے، اس میں خوب احتیاط اور پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ کسی کو کافر قرار دینے میں عجلت نہ کریں، خاص طور پر دور حاضر میں کفر کا فتویٰ دینے سے احتراز کریں، اگر کسی کے بارے میں کفر کا فتویٰ دینا ناگزیر ہو جائے تو سو بار پہلے غور و فکر کریں، وجوہ کفر اور اس کے اسباب پر بار بار نظر ڈالیں، اس سلسلہ میں اکابر کا اسوہ اپناتے ہوئے اگر کسی میں ننانوے وجوہ کفر پائے جا رہے ہوں اور ایک وجہ ایمان کا ہو تو اس کو کافر قرار نہ دیا جائے، واضح رہے موجودہ دور میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا غلبہ ہے، یہ مذہب بیزاروں کا دور ہے، لوگ دین سے کافی دور ہیں

اور اکثر لوگوں میں دین اور علم دین سے دلچسپی نہیں ہے، ایسی صورت حال میں جہاں تک ممکن ہو کفر کے فتویٰ سے باز رہا جائے، غور و فکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں میں اسباب کفر تلاش کرنے کا مکلف نہیں بنانا ہے اور نہ ہی ہم سے سوال ہوگا کہ فلاں فلاں کو کافر قرار کیوں نہیں دیا تھا، ہاں! یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تم نے فلاں کو کافر کیوں کہا تھا؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں اسباب فسق و فجور اور عیوب کو ڈھونڈنے کا مکلف نہیں بنایا؛ بلکہ اس کے برعکس کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ بدگمانیوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ“ (حجرات: ۱۲) (اے ایمان والو! بہت سارے گمانوں سے بچو؛ کیونکہ بعض گمان (یعنی بدگمانی) گناہ ہوتے ہیں اور ٹوہ میں نہ پڑا کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگے گی کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے)۔

”وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُولٍ“ (اسراء: ۳۶) (اور تم کو جس بات کی تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، یقیناً کان، آنکھ اور دل، انسان سے ان سب بارے میں پوچھ ہوگی)۔

اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے طاقت و قوت کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے، اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا ہے (بقرہ: ۲۸۶، اعراف: ۴۲، المؤمنون: ۶۲)؛ لہذا فقہاء مجتہدین کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ان لوگوں کے حق میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) عذر تسلیم کیا جائے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہو، یا وہ علم دین کے مراکز اور علماء اسلام سے دور دراز ملک کے کسی ایسے گوشے میں قیام پذیر ہوں، جہاں علم دین حاصل کرنے اور شرعی احکام سے واقفیت کے ذرائع و اسباب اور مواقع فراہم نہیں ہیں، اور قطعیت دین اور ضروریات دین میں سے کسی حکم کا انکار کریں تو ان کو کافر قرار نہ دیا جائے بلکہ ان کو معذور سمجھا جائے؛ کیونکہ وہ ان حالات میں شرعی احکام کی معرفت سے قاصر ہیں، اور ان حالات میں علم دین کے حصول میں ان کے لئے بڑی مشقت اور عظیم حرج ہے (اسنی المطالب فی شرح روض الطالب ۲۶۱، الذخیرۃ للقرآنی ۲۹/۶)۔

اسی طرح اگر مسلمان کسی علم دین کے مراکز اور علماء سے دور کسی علاقہ میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کی بناء پر قبر پرستی میں مبتلا ہیں یا کسی ولی کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ عمل شرک ہے تو صحیح قول کے مطابق ان کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، جیسا کہ ماضی قریب

کے مفتی عثیمین سعودیہ عرب نے ایسا ہی فتویٰ دیا ہے (الشرح لمصنف علی زاد المستقنع للعثیمین ۱۹۳۶)۔

۳- ہندوستان اور اس جیسے ممالک میں احکام شرعی سے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا حکم:

پیچھے بات دلیل کے ساتھ آچکی ہے کہ نو مسلم جس نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا، اور وہ وہاں ہجرت نہیں کر سکا، جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کی وجہ سے اس نے اسلام کی قطعیات اور ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کیا تو وہ معذور متصور ہوگا، اس کا جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) شرعاً معتبر سمجھا جائے گا اور بالاتفاق اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔

ہندوستان اور اس جیسے جمہوری یا جمہوری نوعیت کے جو ممالک ہیں وہ دارالاسلام کے حکم میں ہیں، جن کو اصطلاح میں دارالامن یا دارالمعاہدہ کہا جاتا ہے؛ پس ہندوستان اور اس جیسے جمہوری یا جمہوری نوعیت کے ممالک جہل کے حوالہ کے سے دارالاسلام کے زمرہ میں آئیں گے، جس کی بنیاد پر اگر یہاں کے مسلمانوں میں سے کوئی نماز، یا زکاۃ، یا روزہ، یا حج یا ان کے علاوہ قطعیات و ضروریات دین میں سے کسی حکم کا انکار کرے تو اس کا جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) شرعاً معتبر و مقبول اور عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا؛ بلکہ وہ کافر گردانا جائے گا؛ کیونکہ یہ وہ احکام ہیں جو عام اور مشہور ہیں، ان احکام سے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے جانکاری حاصل کرنے میں کوتاہی پائی گئی، ہاں! البتہ ان لوگوں کے حق میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) عذر تسلیم کیا جائے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہو، یا وہ علم دین کے مراکز اور علماء اسلام سے دور دراز ملک کے کسی ایسے گوشے میں قیام پذیر ہوں، جہاں علم دین حاصل کرنے اور شرعی احکام سے واقفیت کے ذرائع و اسباب اور مواقع فراہم نہیں ہیں، اور قطعیات دین اور ضروریات دین میں کسی حکم کا انکار کریں تو ان کو کافر قرار نہ دیا جائے بلکہ ان کو معذور سمجھا جائے؛ کیونکہ وہ ان حالات میں شرعی احکام کی معرفت سے قاصر ہیں، اور ان حالات میں علم دین کے حصول میں ان کے بڑی مشقت اور عظیم حرج ہے (اسنی المطالب فی شرح روض الطالب ۴۶۱، الذخیرۃ للقرآنی ۲۹۶)۔

زیر بحث مسئلہ میں حاصل کلام یہ ہے کہ پورے ملک کے مسلمانوں کا یکساں حکم نہیں ہوگا بلکہ مختلف علاقوں کا وہاں کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ حکم ہوگا، مثلاً جن علاقوں میں مسلمانوں کے دینی تعلیم کے ادارے وافر مقدار میں موجود ہوں اور وہاں احکام کا سیکھنا سہولت کے ساتھ ممکن ہو، وہاں جہل کو عذر نہیں مانا جائے گا اور جہاں صورت حال اس سے بالکل مختلف ہو وہاں جہل کو عذر مانا جائے گا۔

۴- حرمت مصاہرت کے ثبوت پر جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا اثر:

اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حلال نکاح شرعی سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، جہاں تک زنا سے حرمت

مصاہرت کے ثبوت کا مسئلہ ہے تو اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، بنیادی طور پر دو قول ہیں: اول: زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ شوافع اور مالکیہ کا مذہب ہے، ظاہر یہ میں سے ابن حزم اندلسی کی رائے یہی ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت ایسا ہی منقول ہے۔

دوسرا قول: زنا سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ حلال نکاح شرعی سے ثابت ہوتی ہے، اور حرمت نکاح زانی اور زانیہ کے اصول و فروع اور زانی کے اصول و فروع کے درمیان عام ہو جاتی ہے، پس زنا کا مرد پر زنا کا عورت کی ماں اور اس کی بیٹی اور زنا کا عورت زنا کا مرد کے باپ اور اس کے بیٹے پر حرام ہوگی (دیکھئے: تفسیر بغوی ۱/۵۹۳)، یہ احناف اور حنابلہ کا مذہب ہے، اسی کے قائل امام ثورمی اور امام اوزاعی ہیں، دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا“ (نساء: ۲۲) (اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لائے، تم ان کو نکاح میں نہ لاؤ، مگر جو کچھ ہو چکا (وہ ہو چکا، بے شک یہ بے حیائی اور نہایت قابل نفرت بات تھی، اور یہ بہت ہی برا طریقہ تھا)۔

یہاں سے نکاح سے مراد وطی ہے، جیسا کہ اسی آیت میں آگے چل کر اس پر قرینہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے: ”إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا“ (نساء: ۲۲) (بے شک یہ بے حیائی اور نہایت قابل نفرت بات تھی، اور بہت ہی برا طریقہ تھا)، اور یہ شدت و غلظت وطی ہی میں ہو سکتی ہے، اور وطی نکاح کا حقیقی لغوی معنی ہے؛ پس باپ کی موطوءہ عورت بیٹے پر حرام ہوگی، یہ حرمت کتاب اللہ کی صریح نص سے ثابت ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ اسی آیت کی وجہ سے برہنہء ملکیت باپ کی موطوءہ عورت بیٹے پر حرام ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے، جبکہ یہاں نکاح سے ”وطی“ مراد ہو؛ پس معلوم ہوا کہ آیت میں نکاح سے مراد ”وطی“ ہے نہ کہ عقد نکاح۔ ایسا ہی حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابی بن کعب، حضرت عمران بن حصین اور حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، اسی کے قائل جابر بن زید اور حضرت حسن بصری ہیں (دیکھئے: مبسوط سرخسی ۲۰۶/۴، تفسیر بغوی ۱/۵۹۳)۔

واضح رہے کہ حنابلہ کے یہاں حرمت مصاہرت صرف زنا سے ثابت ہوتی ہے، مقدمات زنا اور دواعی وطی سے نہیں، مقدمات زنا اور دواعی وطی سے حرمت مصاہرت کے قائل صرف احناف ہیں اور ان کا یہی راجح قول و مذہب ہے، اسی بنیاد پر ”مس بالمشہوۃ“ اور ”نظر بالمشہوۃ“ یعنی خواہش نفس کے ساتھ چھونے اور شرمگاہ کے اندرون حصہ کو دیکھنے سے بھی حرمت مصاہرت حنفیہ کے یہاں ثابت ہو جائے گی (دیکھئے: بدایۃ الجہد ۲/۵۸، شرح مخضر خلیل الخری ۳/۲۰۹، المجموع شرح المہذب للنوی ۱۶/۲۲۰، مجموع الفتاویٰ لابن تیمیہ ۲/۶۷، اعلام الموقعین لابن القیم ۳/۱۹۱، المبسوط للسرخسی ۵/۱۳۸، تبیین الحقائق للزیلعی ۲/۱۰۷، تحفۃ الفقہاء للسرقتدی ۲/۱۲۴، بدائع الصنائع لاکاسانی ۲/۲۶۰، مجمع الأنہر فی ملتقى الأہل بہر ۱/۳۲۶، الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ ۲/۳۱۶، ۲۶/۲۷، ۲۷/۲۷)۔

شہوت سے مراد یہ ہے کہ دل میں ہم بستری کی خواہش پیدا ہو، یہ صاحب معاملہ کے اقرار سے معلوم ہوگا، صحیح قول کے مطابق شہوت کے تحقق و وجود کے لئے آلہ تناسل کا حرمت میں آنا اور کھڑا ہونا شرط نہیں ہے (بدائع الصنائع للکاسانی ۲/۲۶۰، صحیح فی الحیض والختہ، و فی غایۃ البیان: وعلیہ الاعتناء؛ المحرر الرائق لابن نجیم ۳/۱۰۸)، واضح رہے کہ چھوتے اور دیکھتے وقت شہوت کا اعتبار ہے، اگر چھونے یا دیکھنے کا عمل بغیر شہوت کے پایا گیا تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، نیز معلوم ہونا چاہئے کہ حرمت مصاہرت اقرار سے ثابت ہوگی، اور یہ بھی واضح رہے کہ چھوتے یا دیکھتے وقت انزال نہ ہو، اگر انزال ہو گیا تو حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، اسی پر فتویٰ ہے (بدائع الصنائع للکاسانی ۲/۲۶۰، مجمع الآئمہ فی ملتقى الابجر ۱/۳۲۷، الموسوعة الفقهیہ الکویتیہ ۹۱/۳۲، الفتاویٰ الہندیہ ۱/۲۷۵)۔

جہاں تک زیر بحث مسئلہ میں ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“، یعنی خواہش نفس کے ساتھ چھونے اور شرمگاہ کے اندرون حصہ کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت کے ثبوت اور عدم ثبوت کے بارے میں کہ جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) اثر انداز ہوگا یا نہیں، اس سلسلہ میں میری ناقص سمجھ اور فہم اور علم و رائے کے مطابق اثر انداز ہوگا، یعنی حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، اس لئے کہ ”نظر بالشہوة“، یعنی خواہش نفس کے ساتھ چھونے اور شرمگاہ کے اندرون حصہ کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت کا ثبوت منصوص محکم نہیں ہے، یہ کوئی فقہی اجماعی مسئلہ بھی نہیں ہے؛ بلکہ ایک مختلف یہ مسئلہ ہے، جمہور فقہاء مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“، یعنی خواہش نفس کے ساتھ چھونے اور شرمگاہ کے اندرون حصہ کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے، صرف احناف اس سے حرمت مصاہرت کے ثبوت کے قائل ہیں، دلیل نص نہیں ہے بلکہ قیاس ہے، اور وہ احتیاط ہے، وہ کہتے ہیں کہ ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“، یعنی خواہش نفس کے ساتھ چھونے اور شرمگاہ کے اندرون حصہ کو دیکھنا اصل وطی کی طرف راغب اور اس کا سبب بنتا ہے اور نتیجہ کے طور پر جماع تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ذریعہ و سبب اصل شئی کے قائم مقام خاص طور پر احتیاط کی جگہوں پر ہوتا ہے (دیکھئے: المبسوط للسرخسی ۱۱۷/۱۱۷، بدائع الصنائع للکاسانی ۲/۲۶۹)، زیر بحث مسئلہ احتیاط کا متقاضی اور احتیاط کی جگہوں میں سے ہے؛ اس لئے کہ فقہی ضابطہ ”ابضاع میں اصل تحریم ہے“، الاصل فی الابضاع التحريم“ (الاشباہ للسیوطی ۱/۶۱، والنظار لابن نجیم المصری ۱/۵۳، طبع اول، دارالکتب العلمیہ)۔

مذکورہ بالا تحریر سے معلوم ہوا کہ مسئلہ ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“، یعنی خواہش نفس کے ساتھ چھونے اور شرمگاہ کے اندرون حصہ کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ایک امر اجتہادی اور مختلف فیہ مسئلہ ہے، اور جب فقہاء مجتہدین کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اس میں زیادہ شدت و غلظت باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ اس میں خفت آ جاتی ہے، نیز جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کے باوجود مسئلہ میں ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“، یعنی خواہش نفس کے ساتھ چھونے اور شرمگاہ کے اندرون حصہ کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت کی ثبوت کی صورت میں بڑی مشقت ہے، جس کا تقاضا ہے کہ حکم

میں خفت پیدا ہو، مشہور فقہی قاعدہ ”المشقة تجلب التيسير“ (الاشباه والنظائر لابن نجيم ۱/۷۷)، یعنی مشقت آسانیاں پیدا کرتی ہیں، اور نیز عملی طور پر اس میں بڑی زحمت اور حرج عظیم ہے، اور فقہ کا قاعدہ ہے: ”الحرج مدفوع شرعا“ (فتاویٰ غیاثیہ ص ۵۳، بنایہ شرح ہدایہ ۱/۲۰۵، رد المحتار ۳/۳۲۵، کتاب الصوم)، یعنی شریعت اسلامیہ میں حرج کو دور کیا جاتا ہے، خاص طور پر اس وقت مشقت و زحمت اور حرج میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہو جاتا ہے، جب پوری فیملی ایک ہی کمرہ میں رہائش پذیر ہو، شہروں میں تو اور بھی دشواریاں ہوتی ہیں، ایک ہی کمرہ ہوتا ہے، اس میں بھی بعض دفعہ ایک ہی پلنگ ہے اس میں کئی منزل بنے ہوتے ہیں، اس میں س سوتے ہیں، یا پوری فیملی ایک ساتھ سفر پر ہے تو اس میں بھی بعض مرتبہ پریشانیاں اور دشواریاں پیش آتی ہیں، اور اصول یہ ہے کہ جب شریعت کے کسی حکم پر عمل کرنے میں بڑی تنگیوں کا سامنا ہو تو کشائش پیدا ہوتی ہے اور آسانیاں اور گنجائشیں نکلتی ہیں ”إذا ضاق الأمر اتسع“ (الاشباه والنظائر لابن نجيم المصری ۱/۸۵)۔

”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“، یعنی خواہش نفس کے ساتھ چھونا اور مس ہونا اور دیکھنا آج کل عموم بلوی ہو چکا ہے؛ کیونکہ دونوں صنموں کے درمیان گھروں، گھروں سے باہر ہوٹلوں، چائے خانوں، پارٹیوں، تقریبات، مظاہروں، پروگراموں، کانفرنسوں، ورک آفسوں، تفریح گاہوں، پارکوں، میلوں، اسکول کالج، یونیورسٹی، چلتے ہوئے راستے، سڑک اور گلیوں وغیرہ میں اختلاط عام ہے، جیسا کہ سرکی آنکھوں سے دیکھنے والوں پر مخفی نہیں۔

اس مسئلہ میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا دفع بسا اوقات مکلفین کے لئے مشکل ہے، جیسا کہ ابھی بیان آچکا ہے، اور اس قسم کے جہل کو عذر تسلیم کیا جاتا ہے (دیکھئے: الفرق للقرانی ۱۳/۲۶۳)۔

بات پیچھے آچکی ہے کہ بعض مرتبہ بعض احکام شرعیہ سے خاص لوگ ہی واقف ہوتے ہیں، ان میں بھی متخصص علماء ہی جانتے ہیں، ان ہی بعض احکام میں سے یہ بھی ہے، یعنی ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“، یعنی خواہش نفس کے ساتھ چھونے اور شرمگاہ کے اندرون حصہ کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت کا ثبوت، ایسی صورت میں ایک عالم سے دعویٰ جہل عذر شمار نہیں ہوگا، البتہ جاہل سے جہل کا عذر تسلیم کیا جائے گا (موسوع فقہیہ کویت ۱۳/۲۳۰)۔

”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“، یعنی خواہش نفس کے ساتھ چھونے اور شرمگاہ کے اندرون حصہ کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت کے ثبوت کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن سے جہل ناگزیر ہے، اور اس جہل سے بچنا دشوار ہے، اور اس طرح کے جہل کو شریعت اسلامیہ نے عذر مانا ہے، ”ما يتعذر الاحتراز منه غالباً، أو في مشقة، فجعلة الشرع عذراً لمن ابتلي به“ (الذخيرة للقرانی ۱/۲۹۶)۔

خلاصہ بحث یہ ہے کہ ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“، یعنی خواہش نفس کے ساتھ چھونے اور شرمگاہ کے اندرون حصہ کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت کے ثبوت سے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) بالکل بے خبر لوگوں کے حق میں حرمت

مصاہرت کا حکم ثابت نہ ہو؛ البتہ اپنے طور پر فیصلہ کر لینے کے بجائے کسی معتبر مفتی کے پاس لے جایا جائے، مفتی جائزہ لے کہ واقعہ میں اس سے یہ عمل جہالت میں ہوا، مفتی مناسب سمجھے تو اس سے اس پر قسم بھی لے سکتا ہے؛ تاکہ مکمل طور پر اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ عمل جہالت میں ہی ہوا ہے۔

۵- طلاق کے مسئلہ میں حکم شرع سے جہل کا حکم:

جیسا کہ پیچھے بات آچکی ہے اور سوال میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگوں میں طلاق کے تعلق سے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) عام ہے، ایک المیہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ شرعی احکام سے واقفیت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، ان میں دینی معلومات کی رغبت نہ کہ برابر ہے، مادیت کے غلبہ نے ان کو اندھا کر دیا ہے اور ان کو آخرت اور دین اسلام سے دور کر دیا ہے اور دوسرے مادی لوگوں کی طرح وہ بھی ان ہی کی طرح مادیت میں کھو گئے ہیں، جس کے نتیجہ میں دین بیزاری ان میں آنے لگی ہے اور احکام شرعیہ سے آگاہی کا جذبہ مردہ نہیں تو ماند ضرور پڑ گیا ہے، صورت حال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلم اکثریت طلاق کے ضروری مسائل سے بھی جاہل ہے؛ اسی وجہ سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تین بار طلاق کے الفاظ دہرائے بغیر یا تین طلاق دیئے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، انہیں طلاق دینے کا احسن، حسن اور سنت طریقہ کا علم ہی نہیں ہے، اور مسائل طلاق اور دیگر احکام شرعیہ سے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا تناسب دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور دین اور علم دین سے دوری اور جہالت کے نتیجہ میں مزید دین اور اس کے احکام کے تعلق سے شکوک و شبہات دلوں میں جنم لے رہے ہیں، جو مسلمانوں کو الحاد اور ارتداد کی طرف بڑی تیزی سے لے جا رہے ہیں، موجودہ صورت پر حضور ﷺ کا فرمان صادق آ رہا ہے اور قیامت کی قربت کی دلیل فراہم ہو رہی ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا، جہل کی کثرت ہوگی، بدکاری کی کثرت ہوگی اور شراب نوشی کی کثرت ہوگی“ (بخاری، نکاح، باب ما یقل الرجال ویكثر النساء، حدیث: ۵۲۳۱)، مسلم کی روایت میں ہے کہ ”جہل کا غلبہ ہوگا“ (مسلم، علم، باب رفع العلم وقبضہ وظہور الجہل، حدیث: ۹-۲۶۷۱)۔

بہر حال جو کچھ اوپر گزرا خاص طور پر جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کی بابت جو باتیں قارئین کے سامنے آچکی ہیں، اس کی روشنی میں کوتاہ علم بندہ کے نزدیک طلاق کے باب میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کو عذر تسلیم کیا جائے گا، اور بظاہر الفاظ و تعبیرات کے اعتبار سے تین طلاق کو ایک طلاق درج ذیل صورتوں میں حسب ذیل شرائط کے ساتھ مانا جائے گا:

۱- ایک ہی مجلس میں لفظ طلاق کو مکرر یا بیوی سے مخاطب ہو کر یوں کہا: تم کو طلاق، طلاق، طلاق، یا اس نے اپنی بیوی کا نام لے کر مثلاً یوں کہا: زینب کو طلاق، طلاق، طلاق، یا جملہ طلاق کو دہرایا: میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی۔

۲- اللہ کی قسم لی جائے گی کہ اس نے لفظ طلاق یا جملہ طلاق مکرر بار بولا ضرور ہے؛ لیکن اس کا ارادہ ایک ہی کی تھی، وہ جہالت میں یہ سمجھا تھا کہ تین بار بولے بغیر طلاق ہی نہیں پڑتی ہے۔

۳- لفظ طلاق کو عدد کے ساتھ ملا کر نہ بولا ہو، ورنہ عدد کے اعتبار سے طلاق پڑے گی نہ کہ لفظ طلاق کے اعتبار سے، کیونکہ اس وقت معدود عدد کے تابع ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے اپنی بیوی سے کہا: میں نے تم کو تین طلاق دی، یا یوں کہا: تمہیں تین طلاق ہے، یا کہا: میں نے تم کو دو طلاق دی، یا یوں کہا: تم کو دو طلاق ہے، ان تمام صورتوں میں ایک نہیں پڑے گی بلکہ گنتی کے حساب سے جتنا اس نے کہا ہے اتنی پڑے گی، یعنی تین کہا تو تین پڑیں گی، دو کہا تو دو پڑیں گی۔

۴- زبان سے نکالے ہوئے الفاظ طلاق (خواہ مفرد کی صورت میں ہو یا جملہ کی شکل میں) کے بارے میں صاحب معاملہ کا دعویٰ جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا اعتبار مفتی کے پاس ہوگا، قاضی شریعت کے پاس نہیں ہوگا؛ کیونکہ مفتی دیانت پر فتویٰ دیتا ہے اس لئے وہ صاحب معاملہ، یعنی طلاق دینے والے کی دیانت پر فتویٰ دے سکتا ہے، جہاں تک قاضی کی بات ہے تو چونکہ وہ ظاہر پر فیصلہ کرنے کا مکلف ہے، باطن پر نہیں، باطن وہ دیانت ہے، یہ اللہ کے حوالہ؛ پس ظاہر الفاظ جو بتائے گا اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا، نہ کہ صاحب معاملہ یعنی طلاق دینے والے کے جہل کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی نیت و دیانت اور اس کے قصد و ارادہ کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

اس سلسلہ میں اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ طلاق دیانتہ بغیر قصد و ارادہ کے واقع نہیں ہوتی ہے، جبکہ قضاء الفاظ طلاق سے طلاق دینے کے قصد و ارادہ اور بغیر قصد و ارادہ کے محض الفاظ طلاق کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے بھی واقع ہوتی ہے؛ اس لئے کہ قاضی کے پاس صاحب معاملہ، یعنی طلاق دینے والے کی نیت و ارادہ اس کے ظاہر الفاظ کے خلاف سامنے آنے کی صورت میں وہ اپنی نیت و قصد اور جہل کے دعویٰ میں جھٹلایا جائے گا، علامہ ابن عابدین شامی اسی اصول پر ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے: ”اگر کسی مسلمان مرد سے سبقت لسانی ہوگی اس طور پر کہ وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا تھا کہ تم حائضہ ہو؛ لیکن سبقت لسانی سے نکل گیا کہ تم طلاق والی ہو، تو صرف قضاء طلاق واقع ہوگی“ (رد المحتار ۴/۳۴۱)، دیانتہ نہیں، علامہ ابن نجیم مصری نے لکھا ہے: ”اگر کسی نے لفظ طلاق کو ایک سے زائد بار دہرایا، تو اگر ہر بار بولنے سے مقصود انشاء طلاق تھا تو کل طلاق واقع ہوں گی، اور اگر تاکید کا ارادہ تھا تو دیانتہ ایک واقع ہوگی اور قضاء کل واقع ہوں گی، اسی طرح کچھ بھی نیت تھی تو کل واقع ہوں گی (الاشیاء والنظار لابن نجیم المصری ۱/۵۷)۔“

جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کی صورت میں مفرد طلاق یا جملہ طلاق کو ایک مجلس میں دہرانے سے مقصود طلاق دینی ہے، تین مقصود نہیں ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تین طلاق کے وقوع میں شک واقع ہو گیا، اور ایک یقینی ہے، اور شک سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ایقاع طلاق میں اصل عدم طلاق ہے؛ لہذا شک سے طلاق واقع ہوگی ”الأصل

العدم“ (الأشبه والنظار لابن نجيم المصري ۶۵/۱)، ”الأصل في إيقاع الطلاق هو عدم الطلاق؛ فلا يقع بالشك“ (اصول الفقه الاسلامي لوجه الزحيلي ۲/۴۱۲)، علامہ ابن نجيم مصری نے لکھا ہے: اگر کسی کو شک ہو گیا کہ آیا اس نے ایک طلاق دی یا اس سے زائد، تو اس کا کلام ایقاع طلاق کمتر طلاق پر محمول ہوگا، اور وہ ایک طلاق ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک سے زائد کا یقین ہو جائے (الأشبه والنظار لابن نجيم المصري ۶۴/۱)، مشہور قاعدہ ہے: ”الیقین لا یزول بالشك“ (حوالہ سابق ۶۰/۱)، نیز کلام اس وقت تک بامعنی کلام نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس میں انسان کی طرف سے قصد نہ پایا جائے: ”سبويه والجمهور اشترطوا القصد في الكلام“ (حوالہ سابق ۵۸/۱)، اور جہل کی وجہ سے تین کا قصد نہیں پایا گیا، ”ولم يقصد إليه“ (قواعد الاحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ۲/۱۰۲، نیز دیکھئے: المسخوف في القواعد الفقهية للزركشي ۲/۱۳۱)۔

۶- طلاق کے معنی سے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کا حکم:

ایسے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی جن کا معنی بولنے والا نہ جانتا ہو؛ اس لئے کہ جب وہ معنی نہ جانتا ہو تو اس کا کلام بامعنی کلام نہیں ہوا؛ کیونکہ بولتے وقت اس کی طرف سے قصد نہیں پایا گیا“ (الأشبه والنظار لابن نجيم المصري ۵۸/۱)، اور بے معنی لغو کلام سے طلاق نہیں پڑتی ہے، نیز معنی نہ جاننے کی وجہ سے طلاق کی نسبت اس کی بیوی کی طرف نہیں پائی گئی اور بغیر نسبت طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، علامہ ابن عابدین شامی کا بیان ہے:

”لأنه لابد في وقوعه قضاءً وديانةً من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالماً بمعناه..... لو لقنه لفظ الطلاق، فتلفظ به غير عالم بمعناه، فلا يقع أصلاً“ (رد المحتار ۳/۳۴۱) (قضاء وديانة وقوع طلاق کے لئے ضروری ہے کہ لفظ طلاق کی نسبت عورت کی طرف ہو درانحالیکہ بولنے والا شخص اس کا معنی طلاق جانتا ہو..... اگر کسی شخص سے طلاق کا لفظ کہلایا گیا، اور اس نے اس کا معنی طلاق جانے بغیر ہر ادب یا تو اصلاً طلاق نہیں واقع ہوگی)۔

دیستان فقہ شافعی کے ایک بڑے ترجمان علامہ زركشي کا بیان ہے: ”لفظ کے معنی سے ناواقفیت اس کے لفظ کے حکم کو ساقط کر دیتی ہے، چنانچہ اسی بناء پر اگر کوئی عجمی شخص کلمہ کفر، یا ایمان، یا طلاق، یا اعتاق، یا بیع، یا شراء، یا اسی کے مانند کے الفاظ بولتا ہے اور وہ اس کا معنی نہیں جانتا ہے، تو ان مذکورہ بالا الفاظ میں سے کسی (بھی لفظ کے مدلول) کے بارے میں ماخوذ نہیں ہوگا؛ کیونکہ اس نے اس لفظ کے منقضي و مدلول کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا، اور نہ اس کی طرف اس کی جانب سے قصد ہی پایا (المسخوف في القواعد الفقهية للزركشي ۲/۱۳۱، نیز دیکھئے: قواعد الاحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ۲/۱۰۲)۔

نیز انہوں نے لکھا ہے: ”اگر کوئی عربی شخص عربی کلمات بولتا ہے؛ لیکن وہ ان کے شرعی معنی سے ناواقف ہے، مثال کے طور پر کسی عربین نے اپنی بیوی سے کہا: ”أنت طالق للسنة أو للبدعة“ اور ان الفاظ کے شرعی معنی سے ناواقف ہے، اسی طرح اس نے خلع، یا نکاح کا لفظ بولا اور اس کے شرعی معنی سے ناواقف ہے، ایسی صورت کے بارے میں ”قواعد الاحكام

فی مصالح الأنا م للعز بن عبد السلام (۱۰۲/۲) میں لکھا ہے: اس سے کچھ بھی مواخذہ نہیں ہوگا؛ کیونکہ اس کو اس کے مدلول کا علم و شعور نہیں ہے کہ وہ اس لفظ کے ذریعہ اس کا قصد کرے (المعروف فی القواعد الفقہیہ للذکشی ۲/۱۳، ۱۴)۔

دبستان فقہ حنبلی کے ایک مایہ ناز فقیہ علامہ ابن قدامہ رقم طراز ہیں: ”اگر کسی عجمی نے اپنی بیوی سے کہا: ”أنت طالق“، اور وہ اس کے معنی و مفہوم سے ناواقف ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی؛ اس لئے کہ وہ طلاق دینے کے ارادہ سے یہ جملہ نہیں بولا اور نہ وہ اس میں خود مختار ہے؛ لہذا اس کی طرف سے طلاق واقع نہیں ہوگی وہ مکرمہ کی طرح ہو گیا“ (المغنی لابن قدامہ ۷/۱۳۵)۔

ضروریات اور قطعیات دین سے ناواقفیت - احکام و مسائل

مولانا محبوب فروغ احمد قاسمی ☆

اسلام جہل و شریعت سے ناواقفیت کو بالکل پسند نہیں کرتا، اسلام سے بیشتر ہر قسم کی برائیوں سے دنیا ٹٹی تھی، مگر اس کو ”جاہلیت“ سے تعبیر کیا جانا اس بات کا سراغ دیتا ہے کہ ہر برائی کسی نہ کسی طرح جہالت سے وابستہ تھی علم کی نشر و اشاعت اسلام کے بنیادی نصب العین میں سے ہے؛ کیونکہ اس پر ہی سارے احکام حتی کہ ایمانیات تک موقوف ہیں، پہلی وحی ”اقرا“ سے شروع ہو کر اس امر کو اور بھی مؤکد کر رہی ہے، قیامت کی علامات میں سے رفع علم اور شیوع جہل کو گردانا گیا ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ”إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا“ (بخاری ۱۸/۱، کتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل) (علامات قیامت سے یہ ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا، جہل جڑ پکڑے گا، شراب نوشی عام ہوگی اور زنا کا ارتکاب علی الاعلان ہوا کرے گا)۔

اس حدیث سے جہاں اس بات کا پتا چلا ہے کہ رفع علم، شرب خمر اور ظہور زنا کی بنیاد ہے اس سے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں علم کے چرچے کے بجائے جہل در انداز ہو جائے گا، اور اس جہل کی بنیاد پر بہت سے کبار کا ارتکاب ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آجائے گی، اب بڑا نازک سوال یہ ہے کہ ”جہل“ کی بنیاد پر جن اعمال کا ارتکاب ہوگا ان کی حیثیت کیا ہوگی، کیا جہالت و ناواقفیت احکام شرعیہ میں تخفیف کا باعث بن سکتی ہے یا نہیں؟ اصولیین نے خاص طور پر اس پر بحث کی ہے، مندرجہ ذیل سطور میں اس تعلق سے چند گزارشات پیش کی جاتی ہیں:

۱- جہالت کے سلسلہ میں بنیادی ضابطہ:

جہالت کب تخفیف کی متقاضی ہوتی ہے اور کب نہیں، اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ بعض احکام وہ ہیں جن کا مدار عقل و خرد پر ہے، بعض احکام وہ ہیں جن کا مدار عقل پر نہیں، بلکہ شریعت کے نزول پر ہے، جن کا مدار عقل پر ہے، ان میں جہل مؤثر نہیں ہوتا، لیکن جن کا مدار شریعت کے نزول پر ہے اگر اس کا دین ہونا مشہور و معروف ہے تو اس میں بھی جہل مؤثر نہیں ہوا

کرتا ہے، الا یہ کہ اس سے احتراز بس سے باہر ہو، ہاں جن امور کا باب دین سے ہونا معروف و مشہور نہ ہو، خواہ اس کے وجوہات کچھ بھی ہوں، یا معروف و مشہور ہونے کے باوجود احتراز ممکن نہ ہو تو جہل و ناواقفیت کی بنا پر تخفیف ہو جاتی ہے۔

علامہ قرائی ابوالعباس احمد بن ادریس نے اس کو ضابطہ میں لانے کی کوشش کی ہے ان کے الفاظ یہ ہیں:

”و ضابط ما يعفى عنه من الجهالات: الجهل الذي يتعذر الاحتراز منه عادة، ومالا لا يتعذر

منه ولا يشق لم يعف عنه ولذلك صور:

أحدها من وطئ امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته أو جاريتها عفي عنه؛ لأن الفحص عن ذلك

مما يشق من الناس“

ثانياً: ”من أكل طعاما نجسا يظنه طاهرا، فهذا جهل يعفى عنه لما في تكرار الفحص عن ذلك

من المشقة والكلفة، وكذلك المياه النجسة والأشربة النجسة لا إثم على الجاهل بها“

ثالثاً: ”من شرب خمرا يظنه جلابا، فإنه لا إثم عليه في جهله بذلك“۔

رابعاً: ”من قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربيا، فإنه لا إثم عليه في جهله به لتعذر الاحتراز

عن ذلك في تلك الحالة، ولو قتله في حالة السعة من غير كشف عن ذلك أثم“۔

خامساً: ”الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بجاهلهم لا إثم عليه في ذلك لتعذر الاحتراز

من ذلك“ (کتاب الفروق: ۲/۵۹۶ الفرق بین قاعدة مالا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه)۔

(کون سی جہالت معاف ہے اس کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ ایسی جہالت ہے جس سے عموماً پچاندشوار ہو اور جس سے پچنا

متعذر و دشوار نہ ہو معاف نہیں ہوگا، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں:

۱- رات میں کسی نے اجنبی عورت سے اپنی بیوی یا باندی سمجھ کر وطی کر لیا تو معاف ہوگا، اس لئے کہ اس کی تحقیق کا

مکلف بنانے میں لوگوں کو مشقت میں مبتلا کرنا ہوگا۔

۲- کسی نے ناپاک کھانا پاک سمجھ کر کھا لیا تو معاف ہوگا؛ اس لئے کہ بار بار تحقیق میں مشقت و کلفت ہے، اسی طرح

ناپاک پانی اور ناپاک مشروب کے استعمال کرنے میں جاہل پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

۳- جس نے شراب جلاب، یعنی شربت سمجھ کر پیا تو جہالت کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا۔

۴- جس نے کافروں کی صف میں موجود کسی مسلمان کو قتل کر دیا، جبکہ اس کو کافر سمجھ رہا تھا تو گناہ نہیں ہے؛ اس لئے

کہ اس حالت میں اس سے احتراز مشکل ہے، ہاں وسعت کی حالت میں بلا تحقیق قتل کیا تو گناہ ہوگا۔

۵- قاضی گواہوں کے احوال نہ جاننے کی وجہ سے جھوٹی گواہیوں پر فیصلہ کر دیا تو اس پر اس میں گناہ نہیں ہے، اس

لئے کہ اس سے بچنا دشوار ہے۔

جس جہالت کی بنا پر کوئی خاص مشقت نہیں ہوتی ہے اس کی مثال میں علامہ قرانی نے خاص طور پر ”ایمانیات“ کو پیش کیا ہے۔

”وخصوصا في الاعتقادات، فإن صاحب الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديدا عظيما بحيث أن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى أو في شئ يجب اعتقاده من أصول الديانات، ولم يرتفع ذلك الجهل، فإنه آثم كافر بترك ذلك الاعتقاد الذي هو من جملة الإيمان“ (كتاب الفرق ۵۹۶/۲، الفرق بين قاعدة الما يكون الجبل عذرا في الخ)۔

(خصوصا اعتقادی مسائل میں؛ اس لئے کہ صاحب شرع نے عقائد کے باب میں بہت زیادہ شدت اختیار کی ہے، اس طور پر کہ انسان نے اگر اپنی امکانی کوشش صفات باری کے بارے میں یا کسی بھی اعتقادی مسئلہ کے بارے میں صرف کی اور جہالت مرتفع نہیں ہو سکی تو بھی کبھی کبھار اور اس اعتقاد کا منکر سمجھا جائے گا جن پر ایمان لانا ضروری ہے)۔

اللہ پر ایمان لانا انزال کتب و ارسال رسل پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر انسان کو ایسی عقل و خرد سے سرفراز کیا ہے جن پر معمولی غور و فکر بھی ایمان باللہ پر آمادہ کرنے والا ہے۔

”ووجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع، قال أبو حنيفة: لو لم يبعث الله رسولا لو جب على العقلاء معرفته بقولهم“ (اصول الشاشی ص ۳۴، بحث الأمر)۔

(ایمان ایسے لوگوں پر واجب ہے جن تک دعوت نہیں پہنچی ہے بغیر سمعی و نقلی دلائل کے وارد ہوئے، امام ابوحنیفہ نے فرمایا: اگر اللہ کسی رسول کو مبعوث نہ کرتا تو بھی اس کی معرفت عقلاء پر اپنی عقلوں کے ذریعہ واجب تھی)۔

اس لئے ذات باری کا انکار خواہ جہالت کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو کفر میں داخل ہونے سے بچا نہیں سکتا ہے، لیکن صفات باری کے تین علماء و اصولیین کے کلام سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ وسعت پائی جاتی ہے، اگر صفات سے نادانی و عدم واقفیت کی بنا پر انکار پایا جاتا ہو تو اس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج تصور نہیں کیا جائے گا، جموی نے امام محمد کے زمانے کا قصہ نقل کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

ایک عورت کو جب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ کو بزور قیامت عذاب دے گا تو اس خاتون نے کہا: اللہ ایسا نہیں کرے گا؛ کیونکہ وہ بھی تو ان کے ہی بندے ہیں، جب امام محمد سے اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: ”ما کفرت، فإنها جاهلة فعلموها حتى علمت“ (جموی علی الاشاہہ ۱۳۹/۲) (وہ کافرہ نہیں ہے کیونکہ جاہل ہے، پس اس کو بتاؤ یہاں تک کہ جان لے)۔

اسی طرح باختیار کلمہ کفر کے تلفظ پر حموی کا فتویٰ اس طرح ہے:

”وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر إلا أنه أتى به على اختيار، فيكفر عند عامة العلماء ولا يعذر

بالجهل، وقال بعضهم: لا يكفر والجهل عذر، وبه يفتي“ (حموی علی الأشباہ ۱۳۹/۲)

(اگرچہ کسی نے اس اعتقاد سے کلمہ کفر کا تلفظ نہیں کیا کہ یہ کفریہ کلمہ ہے، مگر اس نے اپنے اختیار سے اس کا تلفظ کیا تو

جمہور کے نزدیک کافر ہوگا، جہل کی وجہ سے معذور نہیں ہوگا، بعض نے کہا: تکلیف نہیں کی جائے گی اور جہل عذر ہوگا یہی مفتی بہ

(ہے)۔

”فوالله لئن قدر الله عليه ليعذب بني عذابا ما عذبه أحدا“ (بخاری ۴۹۵/۱ کتاب الانبیاء، باب بعد باب حدیث

الفار)۔

بنی اسرائیل کے ایک کفن چور کا قصہ ہے کہ جب موت کا وقت قریب ہوا تو اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کی کہ جب

اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جسم کو آگ میں جلا کر راکھ بنا لینا اور جب تیز ہوا چلنے لگے تو اس راکھ کو سمندر میں اڑا دینا؛ اس

لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر قادر ہو جائے گا تو بہت سخت عذاب دے گا، بالآخر ان کی اولاد نے وصیت کے مطابق عمل کیا

اور باپ کی راکھ کو سمندر میں اڑا دیا، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس کو جمع کیا پھر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے

کہا: ”مخافتک یا رب فغفر له“ (اے پروردگار تیرے خوف نے اس کے کرنے پر مجبور کیا)، چنانچہ اللہ نے اسے

معاف کر دیا۔

یہ شخص بظاہر اللہ کی صفت قدرت کا منکر لگ رہا ہے، اس لئے شارحین نے خاص طور پر اس کو حل کرنے کی طرف

توجہ دی ہے، چنانچہ علامہ عینی و حافظ ابن حجر دونوں نے مختلف توجیہات ذکر کرنے کے ساتھ اس پر اتفاق کیا ہے کہ وہ شخص

مومن جاہل تھا، اللہ نے اس کو جہالت کی وجہ سے داروگیر سے محفوظ رکھا۔

”إنما هو رجل جاهل ظن أنه صنع به هذا الصنع ترك، فلم ينشر ولم يعذب“ (عمدة القاری ۹۶/۱۶،

حدیث ۳۲۷۹)۔

(وہ جاہل شخص تھا، اس نے سمجھا کہ ایسا کرنے سے چھوڑ دیا جائے گا اور عذاب نہیں ہوگا)۔

”والجواب أنه لم ينكر البعث، وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد، فلا يعذب.....

قال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين، فلا يكفرون بذلك، ورد ابن

الجوزي، قال: جحدته صفة القدرة كفر اتفاقاً“ (فتح الباری ۱۳۸/۸ کتاب احادیث الانبیاء)۔

(جواب یہ ہے کہ اس نے بعث کا انکار نہیں کیا، بلکہ جاہل ہے، پس اس نے سمجھا کہ جب اس کے ساتھ ایسا

کیا جائے گا تو روح نہیں لوٹائی جائے گی پس عذاب نہ ہوگا۔

ابن قتیبہ کہتے ہیں: بعض صفات میں کچھ مسلمان غلطی کرتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، ابن الجوزی نے اس کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ صفت قدرت کا انکار بالاتفاق کفر ہے۔

حافظ کارحمان اس واقعہ کی بابت تو یہ ہے کہ یہ شخص مغلوب الحال تھا جو حد تکلیف سے خارج تھا، قاضی عیاض نے شفاء میں اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”انعتقد الإجماع علی تکفیر من جحد أن الله تعالی عالم أو متکلم أو غیر ذلك صفاته الذاتية، فإن جهل الصفة ولم ینفها کفره الطبری وغیره، وقیل: لا یکفر، وإلیه رجع الأشعری؛ لأنه لم یصم علی اعتقاد ذلك ویعضده حدیث القائل: لئن قدر الله علی لیعذبني، الحدیث، وحديث السوداء، قال لها الرسول ﷺ: أين الله؟ قالت: في السماء“ (کتاب الفرق: ۱۲۸۲/۳ والفرق الحادی والاربعون والمائتان بین قاعدة المعصية)۔

(ایسے شخص کی تکفیر پر اجماع ہے جس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے یا متکلم ہے وغیرہ اللہ کی صفات ذاتیہ کا، پس صفت سے ناواقف ہو، اور انکار نہیں کیا تو طبری نے اس کی تکفیر کی، اور کہا گیا ہے: تکفیر نہیں کی جائے گی، اسی کی طرف اشعری نے رجوع کیا ہے، اس لئے کہ اس نے اس اعتقاد پر اصرار نہیں کیا اس کی تائید ہوتی ہے اس قائل کی حدیث سے جس نے کہا تھا: اگر اللہ میرے اوپر قادر ہو جائے تو عذاب دے گا، اور سوداء کی حدیث سے جس سے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تھا: آسمان میں)۔

اس تفصیل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو ماننا چونکہ عقل پر موقوف ہے، انزال کتب و ارسال رسل پر موقوف نہیں ہے، لہذا اللہ پر ایمان لانے کی بابت جہل کی وجہ سے تخفیف نہیں ہوگی، لیکن صفات باری کا اثبات چونکہ ہر شخص پر واضح نہیں ہوتا ہے، اس لئے اگر نادانی میں ایسے صفات کا انکار کر دیا تو معذور سمجھا جائے گا، اسی طرح جن امور کا تعلق ہے تو ارسال رسل سے، مگر اس کا دین ہونا معروف و مشہور بھی ہے، مگر احتراز مشکل و دشوار ہو تو اس شخص کو معذور سمجھا جائے گا، مگر احتراز ممکن ہے، پھر ایسے معروف و مشہور امور سے نادانی برتنا ہے تو اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔

۲- عقائد کے باب میں جہالت کا اثر:

عقائد کا باب چونکہ بہت ہی حساس ہے، اسی لئے تمام انبیاء و رسول کی دعوت و تبلیغ کا اولین مقصد عقائد ہی رہے ہیں، ان میں معمولی چوک بھی گوارا نہیں کی گئی، کیونکہ عقائد کا معاملہ نقل سے زیادہ عقل پر منحصر رہتا ہے، اس لئے عقائد کے باب میں عام طور پر جہالت کی وجہ سے معذور نہیں مانا گیا ہے، بشرطیکہ ان کا تعلق ضروریات دین اور قطعیات دین سے ہو، امام فخر الاسلام بزدوی لکھتے ہیں:

”فالكفر من الكافر لا يصلح عذراً؛ لأنه مكابرة وجحود بعد وضوح الدليل“ (اصول البرہدوی ص ۴۲، فصل فی الجہل) (پس کافر کا کفر عذر نہیں بن سکتا؛ اس لئے کہ دلیل کے واضح ہونے کے بعد مکابرہ و انکار ہے)۔

”الجهل الذي يكون من مكابرة العقل وترک البرهان القاطع وهو جهل الكافر لا يكون عذراً بحال، بل يؤخذ به في الدنيا والآخرة“ (موسوعہ فقہیہ ۲۰۰/۱۶)۔

(وہ جہل جو عقل کے ساتھ مکابرہ اور دلیل قاطع کے ترک سے پیدا ہوا وہ کافر کا جہل ہے کسی بھی حال میں عذر نہیں ہوگا، بلکہ دنیا و آخرت میں پکڑا جائے گا)۔

عبد العزیز بخاری لکھتے ہیں: ”فالكفر جحود بعد وضوح الدليل، لأن الآيات الدالة على وحدانية الصانع جل جلاله، وكمال قدرته وعظمة ألوهيته لا تعد كثرة ولا تخفى على من له أوني لب، كما قال أبو العتاهية:

فيا عجماء كيف يعصى الاله ام كيف يجحد جاحد

وفي كل شئ له آية تدل على أنه واحد (كشف الأسرار ۴/۳۵۱)۔

(پس کفر دلیل کے واضح ہونے کے بعد انکار کا نام ہے، اس لئے کہ صانع جل جلالہ کی وحدانیت، اس کے کمال قدرت اور عظمت الوہیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں بے شمار ہیں، جن کو بھی تھوڑی عقل ہوگی ان پر مخفی نہیں رہیں گی، جیسا کہ ابو العتہیہ شاعر کہتا ہے: تعجب ہے اللہ کی نافرمانی کیسے کی جاتی ہے، یا منکر کس طرح اس کا انکار کرتا ہے، حالانکہ اس کی ہر شئی میں نشانی موجود ہے جو اس کے ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے)۔

قرآن کریم نے بھی بار بار لوگوں کو آفاق و انفس میں تدبر، تفکر اور عقل کو کام میں لانے کی اپیل کی ہے جس سے مذکورہ بالا نقطہ نظر کی تائید ہوتی ہے۔

البتہ صفات باری پر ایمان و ایقان کے تعلق سے علماء و محققین کے کلام میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض نے صفات باری سے جہالت کو بھی عذر نہیں مانا ہے، جبکہ بعض نے عذر تسلیم کیا ہے؛ کیونکہ صفت سے ناواقفیت مکمل طور پر یہ موصوف کی ناواقفیت کی دلیل نہیں ہے، علامہ زکشی لکھتے ہیں:

”الجهل بالصفة هل هو جهل بالموصوف مطلقاً أو من بعض الوجوه؟ الظاهر: الثاني، و من ثم لا يكفر أحد من أهل القبلة“ (البحر المحیط ۱/۸۵ مسأله الجہل) (صفت کونہ جاننا مطلقاً موصوف کونہ جاننا ہے یا بعض اعتبار سے یہ جاننا ہے؟ ظاہر ثانی صورت ہے، اسی لئے اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے)۔

جبکہ صاحب ”فواتح الرحموت“ نے اس کو عذر نہیں مانا ہے:

”الجهل الذي يكون عن مكابرة العقل وترك الحجة الجلية أيضا لكن المكابرة فيه أقل منها في الأول لكون هذا الجهل ناشئا عن شبهة منسوبة إلى الكتاب أو السنة، وهذا الجهل للفرق الضالة من أهل الأهواء، وهذا الجهل لا يكون عذرا، ولا نتركهم على جهلهم، فإن لنا أن نأخذهم بالحجة لقبولهم التدين بالإسلام“ (موسوع فقہیہ ۲۰۰/۱۶)۔

(وہ جہالت جو عقل کے خلاف کرنے اور واضح حجت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو، لیکن اس میں عقل کی خلاف ورزی پہلے کے مقابلہ میں کم ہو، اس لئے کہ اس صورت میں ایسے شبہ کی وجہ سے جہل آتا ہے جو کتاب و سنت کی طرف منسوب ہے، یہ جہل ہوا پرست فرق ضالہ میں ہوتا ہے، نیز یہ جہل عذر نہیں ہے، ان کو جہالت پر چھوڑا نہیں جاسکتا ہے، بس ہمارے لئے روا ہے کہ ان کو حجت و دلیل سے قائم کریں، اس لئے کہ وہ بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں)۔

علامہ ابن الجوزی نے بھی صفات سے ناواقفیت کو عذر تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، ”وردہ ابن الجوزی وقال: جحدہ صفة القدرة كفرا تفاقا“ (فتح الباری ۱۳۸/۸ کتاب احادیث الأنبياء) (ابن الجوزی جہالت والی بات کو رد کر دیا ہے اور کہا: صفت قدرت کا انکار بالاتفاق کفر ہے)۔

لیکن صواب و درستگی کے لائق وہ رائے معلوم ہوتی ہے جس میں صفات کی جہالت کو عذر تسلیم کیا گیا ہے، اس لئے کہ صفات کا اثبات بھی ہر چند کے من وجہ عقل سے ہوتا ہے، مگر تفصیل و تشریح کے لئے بہر حال کتاب و سنت کی مراجعت، یا نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، سارے لوگ اس باب میں مساوی نہیں ہو سکتے ہیں، اس لئے جو حضرات واقف نہیں ہونے کی بنا پر ان پر ایمان نہیں لاسکے تو یہ موجب طعن نہیں ہوگا، اعتقادی فرقے صفات باری کی تشریح و تبیین میں اختلاف ہی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں حالانکہ ان کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اہل قبلہ کا معزز لقب ان کے لئے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے کفن چور کا اللہ کی صفت قدرت میں مذہب ہونا، پھر اس کی مختلف تاویلات میں سے ایک تاویل جہالت کو قرار دینا بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ صفات سے ناواقفیت ایمان نہ لانے کے لئے عذر معقول ہے جس کو قبول کیا جائے گا۔

ضروریات دین و قطعیات دین سے مراد:

ایمان کے لئے ضروریات دین و قطعیات دین کا اعتراف و اعتقاد لازم ہے، اگر کسی ضروری امر و قطع شئی کا انکار لازم آتا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، علامہ قرانی نے کفر کا تعارف ان الفاظ میں کروایا ہے:

”أصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية إما بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلي، ويكون الكفر بفعل كرمي المصحف في القاذورات أو السجود للصنم..... أو جحد ما علم من الدين بالضرورة“ (کتاب الفروق ۱۲/۷۷ الفرق الحادی والاربعون والمأتان بین قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس بكفر)۔

(کفر کی اصل، حرمت ربوبیت کی مخصوص قسم کی پامالی ہے یا تو صانع کے وجود یا اس کے عالی صفات سے ناواقفیت کی وجہ کر، نیز کفر کسی فعل سے بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کو گندی جگہ ڈال دینے، یا بت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے، کبھی ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے)۔

”ضروریات دین“ سے مراد اسلام کے ایسے امور ہیں جن کا دین ہونا ظاہر و باہر ہے، عامۃ الناس کو پتہ ہو کہ اس طرح کے امور دین اسلام کے امور کہلاتے ہیں، ہر فرد کا واقف ہونا ضروری نہیں ہے، نیز ضروریات سے مراد براہین قطعیہ سے ثابت ہونے والے امور نہیں ہیں، علامہ قرآنی تصریح فرماتے ہیں:

”و جحد ما علم من الدین بالضرورة كجحد الصلاة والصوم، ولا يختص ذلك بالواجبات والقربات، بل لو جحد بعض الإباحات المعلومة بالضرورة كفر..... بل لا بد أن يكون المجمع عليه مشتتھا في الدین حتی صار ضروريا فكم من المسائل المجمع عليها إجماعا لا يعلمه إلا خواص الفقهاء، فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الإجماع فيها ليس كفرا“ (کتاب الفرق ۱۲۷۸/۲، الفرق الحادی والأربعون والمائتان الخ)۔

(ضروریات دین کا انکار جیسے نماز و روزہ کا انکار ہے، واجبات و عبادات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر ایسی مباحات کا بھی انکار کرے جن کا مباح ہونا سب کو معلوم ہو تو کفر ہوگا..... بلکہ ضروری ہے کہ ”مجمع علیہ“ دین میں مشہور ہو، تاکہ صفت ضرورت کے ساتھ متصف ہو جائے؛ کیونکہ بہت سے اجماعی مسائل ہیں جن کو مخصوص فقہاء ہی جانتے ہیں پس ان مسائل کا انکار جن میں اجماع مخفی ہے کفر نہیں ہوگا)۔

علامہ کشمیری نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، اس کا حاصل بھی یہی ہے، ان کے خیال کا خلاصہ مندرجہ ذیل عبارت سے عیاں ہے:

”و المراد بالضرورة ما يعرف كونها من دين النبي ﷺ بلا دليل بأن تواتر عنه واستفاض حتى وصل إلى دائرة العوام وعلمه الكواف منهم لا أن كلاً منهم يعلمه، وإن لم يرفع لتعليم الدين رأساً، فإن جهله لعدم رغبته في تعليم الدين، وعلمته العامة فهو ضروري كالأحادنية والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعده، والبعث والجزاء وعذاب القبر، سمي ضروريا؛ لأن كل واحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من الدين“ (فيض الباری ۶۹۱/۱ بحث فی معنی الضرورة وما يتعلق بها)۔

(ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اس کا رسول ﷺ کے دین سے ہونا بلا دلیل معلوم ہو، بایں طور کہ آپ سے تو اترا یا شہرت کے ساتھ دائرہ عوام میں پہنچا ہو، اور عام آدمی کو معلوم ہو، نہ کہ سب کو معلوم ہو، خواہ دین سیکھنے کی طرف کبھی توجہ بھی نہ کی

ہو، پس دین کی عدم رغبت کی وجہ سے ناواقف ہو اور عامۃ الناس اس کو جانتے ہوں تو وہ ضروری ہے، جیسے وحدانیت، نبوت، رسول اللہ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا اور اس سلسلہ کا آپ کے بعد بند ہو جانا، بعث وجزاء اور عذاب قبر، اس کو ضروری اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ یہ دینی امر ہے۔

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی لکھتے ہیں: ایسے تمام دینی امور جن کا ثبوت حضور ﷺ سے قطعی تو اتر کے ساتھ ثابت ہے اور جن کا دین محمد میں داخل ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہے ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، ان تمام امور کو بغیر تاویل کے ماننا شرط اسلام ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یا اس میں تاویل کرنا کفر ہے (آپ کے مسائل اور ان کا حل ۴۹۱)۔

اگر ایسے ضروری امور میں سے کسی کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو ایسے شخص کو واقف کرانا چاہئے کہ یہ دینی امر ہے، اس کا انکار کفر ہوتا ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔

”ولکنہ لما کان من المسلمین أو ممن ینتحل الإسلام لزمنا مناظرته والزامه، فلم نعمل بتاویلہ الفاسد“ (کشف الاسرار عن اصول البرزوی ۴/۲۶۲) (لیکن جب کہ وہ مسلمان ہے یا مدعی اسلام ہے تو ہمارے اوپر اس سے مناظرہ کرنا اور اس کو لا جواب کرنا لازم ہے، ہم اس کے تاویل فاسد کو قبول نہیں کریں گے)۔

۳- عملی احکام کی بابت جہالت اور ملک ہندوستان کا حکم:

فقہاء اسلام نے عملی احکام کی بابت دارالاسلام اور دارالہرب کا فرق ملحوظ رکھا ہے، دارالاسلام میں چونکہ علم کے ذریعہ وافر ہوتے ہیں، اس لئے اس دار کی جہالت قابل غفونہیں سمجھی جاتی، مگر دارالہرب جہاں زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، انتظام و انصرام سے لے کر طرز معیشت و طریقہ تعلیم پر غیر اسلامی نظام حاوی رہتا ہے، وہاں کے بسنے والے مسلمانوں کے لئے احکام سے ناواقفیت ایک مجبوری ہوتی ہے، اس لئے بہت سے احکام میں ان مسلمانوں کو چھوٹ دی جاتی ہے، نیز بہت سی مرتبہ داروگیر سے محفوظ رہتے ہیں۔

ہمارا ملک ہندوستان اس بابت دارالہرب کا درجہ رکھتا ہے یا دارالاسلام کا، پورے ہندوستان کا حال یکساں ہے یا علاقے علاقے کے مابین فرق بھی ہو سکتا ہے؟

یہ تو کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے علمی سرمایہ کی جتنی معلومات ہے دوسرے بہت سے اسلامی ملکوں کو وہ نصیب بھی نہیں، علماء کی انتھک کوشش، خانقاہوں کی محنت، مدارس کی جانفشانی، مختلف دینی علمی و ملی تحریکوں و تنظیموں کی پر خلوص کاوشوں نے اسلام کو ہندوستان کے کونے کونے میں متعارف کرادیا ہے، اسلام کے عمومی احکام یہاں ضروریات دین کے زمرے میں داخل ہو چکے ہیں، ناچیز سمجھتا ہے پورا ملک ہندوستان ضروریات دین کے سلسلے میں دارالاسلام سے کم درجہ کا حامل نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے، بعض ایسے علاقے بھی ہوں جہاں غیر مسلموں کی کثرت، اور غیر اسلامی نظام کے غلبہ کی

وجہ کر بہت سے احکام ابھی بھی مخفی ہوں ان کا سروے کرنے کی ضرورت ہے، گوشے گوشے میں پھر کر جائزہ لینے کی ضرورت ہے اگر رپورٹ میں ایسے کچھ علاقے آتے ہیں جہاں کے لوگ اسلامی احکام سے واقف نہیں تو یقیناً مکمل ہندوستان کا ایک حکم نہیں ہو سکتا ہے، جہل کے باب میں جو نصوص متقدمین سے منقول ہیں ان سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ ممکنہ وازمنہ کے لحاظ سے اس میں فرق پڑتا ہے، کیونکہ اصل مدار واقفیت پر یا اسلامی احکام کی شہرت پر ہے اگر کوئی واقف ہے، پھر بھی ارتکاب کرتا ہے، یا وہ احکام مشہور ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو محض دین سے عدم رغبت کی وجہ سے معلوم نہیں ہے جس کی وجہ سے مرتکب ہو جاتے ہیں تو مواخذہ سے بری نہیں رہ سکتے ہیں، امام سیوطی نے لکھا ہے:

”کل من جهل تحريم شئ مما يشترک فيه غالب الناس لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ بادية بعيدة يخفى فيها مثل لك“ (الأشبه للسيوطي: ص ۳۰۳ باب: من يقبل منه دعوى الجہل ومن لا يقبل) (ہر وہ شخص جو کسی ایسی چیز کی تحریم سے ناواقف ہو جس کی تحریم عام لوگوں کو معلوم ہے تو اس کا دعویٰ جہل قبول نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ قریب الاسلام ہو یا ایسے دور دراز علاقے میں رہتا ہو جہاں اس قسم کے احکام مخفی رہتے ہوں)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ لکھتے ہیں: ”إن الأمكنة والأزمنة التي تفتت فيها النبوة لا يكون حکم من خفیت عليه آثار النبوة، حتی أنكر ما جاء ت به خطأ كما يكون حکمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة“ (بغية المرئب في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية بحواله الرخص الشرعية ص ۲۸۹) (بے شک وہ مکان و زمان جہاں نبوت کی روشنی مدہم پڑ گئی اس کا حکم اس جگہ کی طرح نہیں ہوگا جہاں آثار نبوت مخفی ہو یہاں تک خطا اگر انکار بھی پایا جائے تو اس جگہ کے حکم کی طرح نہیں ہوگا جہاں آثار نبوت ظاہر و باہر ہیں)۔

ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے: ”عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: يدرس الإسلام كما يدرس وشئ الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله عزو جل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدر كنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها، فقال له صلاة: ما يغني عنهم لا إله إلا الله؟ وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلاة! تنجيهم من النار ثلاثا“ (ابن ماجه ص ۲۹۳ کتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم، ولحکم فی المستدرک ۴/۵۴۵، کتاب الفتن والملاحم، وقال: صحیح علی شرط مسلم ولم یخراجه ووفقه الذہبی)۔

(حضرت حذیفہ فرماتے ہیں: اللہ کے رسول نے فرمایا: اسلام ختم ہو جائے گا جس طرح کپڑے کا نقش و نگار ختم

ہو جاتا ہے حتیٰ کہ معلوم نہیں ہوگا روزہ کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ حج کیا ہے اور صدقہ کیا ہے؟ نیز ایک رات کتاب اللہ ختم ہو جائیگی، پس روئے زمین پر کوئی آیت باقی نہیں رہے گی، لوگوں کے بعض گروہ رہ جائیں گے جن میں بوڑھا مرد و بوڑھی عورت ہوں گے کہیں گے: ہم نے اپنے آباء کو اسی کلمہ پر پایا ہے، پس ہم وہ کہتے ہیں۔

حضرت صلہ نے فرمایا: لا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ کیا کام آئے گا، جبکہ وہ نماز، روزہ، حج اور صدقہ کو جانتے نہ ہوں گے؟، حضرت حدیفہ نے منہ پھیر لیا، پھر حضرت صلہ نے تین مرتبہ اس کو دہرایا ہر مرتبہ حضرت حدیفہ منہ پھیر لیتے تھے پھر ان کی طرف تیسری مرتبہ متوجہ ہوئے اور کہا: صلہ! یہ کلمہ ہی ان کو جہنم سے نجات دے دے گا، یہ جملہ انہوں نے تین مرتبہ کہا۔ اس حدیث میں ”تَنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ“ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلمہ توحید کم از کم ان کے پاس ہوگا جس سے ان کا ایمان محفوظ رہے گا، اور جب وہ صاحب ایمان ہوں گے تو یقیناً بعد میں ہی سہی، مگر جہنم سے استگاری ہو جائے گی۔

لیکن اس کا ایک واضح سا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم سے خلاصی کے لئے ایسے لوگوں کے لئے صرف ایمان کافی ہے، اعمال کے تئیں چونکہ وہ ناواقف ہیں، اس لئے ان سے اعمال کی بابت کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس سے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ جو لوگ اعمال کو بعض حالات کی بنا پر نہیں جانتے ہیں وہ ان اعمال کی بابت معذور ہوتے ہیں، اس کی نظیر کے طور پر تحویل قبلہ کے واقعہ کو پیش کیا جاسکتا ہے، تحویل قبلہ ظہر کی نماز میں مسجد بنو سلمہ میں ہوئی، مسجد بنو حارثہ کے لوگوں کو عصر میں پتا چلا، جبکہ مسجد قبا میں خبر اگلے دن فجر میں پہنچی، دو تین نمازوں تک وہ لوگ اس حکم سے غافل رہے، مگر نہ تو ان نمازوں کے لوٹانے کا حکم دیا گیا اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کسی داروگیر کی اطلاع ہی بھیجی گئی، نیز جس وقت تحویل قبلہ ہوئی اس وقت مسلمانوں کی ایک اچھی تعداد حبشہ میں مقیم تھی، حبشہ سے سارا قافلہ فتح خیبر کے موقع پر ۷ھ میں مدینہ آیا ہے، جو تہدیلیاں مدینہ میں ہو رہی تھیں یا جو نئے احکام نازل ہو رہے تھے ان سے وہ حضرات قطعاً ناواقف تھے، یہی وجہ ہے حضرت ابن مسعود غزوہ بدر سے تھوڑا پہلے مدینہ واپس آئے تھے، اس وقت تک تحریم الکلام فی الصلاة کا حکم آچکا تھا، حضرت ابن مسعود کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے رسول ﷺ کو سلام کیا تھا جس کا جواب نہ پا کر بہت بے چین ہوئے تھے، مگر بعد میں جب علم ہوا کہ جواب نہ نوازے جانے کی اصلی وجہ نماز کی حالت میں سلام و کلام کی ممانعت ہے تو ان کو سکون ہو گیا، جو لوگ حبشہ میں تھے وہ لوگ بہت سے دینی احکام سے ناواقف تھے اور ان کو اداب بھی نہیں کر رہے تھے، ان کو اس ناواقفیت کی وجہ سے معذور سمجھا گیا، ”اصول البرہدوی“ میں ہے:

”و كذلك الخطاب في أول ما ينزل، فإن من لم يبلغه كان معذورا مثل ما روينا في قصة أهل قبا وقصة تحريم الخمر، قال الله تعالى: ”وما كان الله ليضيع إيمانكم“، وقال تعالى: ”ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا“ (اصول البرہدوی ص ۷۵۲)۔

(اسی طرح اول نزول کے وقت میں خطاب جن لوگوں تک نہیں پہنچ سکا وہ معذور تھے، مثلاً اہل قبا کے قصبے میں، اور تحریم خمر کے قصہ میں جو ہم نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اللہ تمہارے نماز کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو کچھ کہ انہوں نے کھایا)۔

۴- ہندوستان جیسے ملکوں میں حرمت مصاہرت کے بعض مسائل سے ناواقفیت:

مس بالشہوۃ و نظر بالشہوۃ وغیرہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہندوستان جیسے ملکوں میں عام انسانوں کو یہ معلوم نہیں ہے، بلکہ بہت سے خواص بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن مس بالشہوۃ و نظر بالشہوۃ کا حرام ہونا شاید و باید ہی کسی سے مخفی ہو، ہر ذی عقل مسلمان کیا انسان بھی اتنی بات تو ضرور ہی جانتا ہے کہ یہ فعل دراصل زنا کا پیش خیمہ ہے اور زنا و دواعی زنا بشرطیکہ شہوت کے ساتھ ہو ان کی شاعت و قباحت ہر شخص پر آشکارا ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی حرام کی حرمت کا علم ہو مگر نتائج سے ناواقف ہو تو ایسی صورت میں معذور نہیں باور کیا جائے گا، حضرات شافیہ جن کے یہاں اس باب میں توسع ہے ان کے یہاں تصریح موجود ہے۔

”کل من علم تحریم شیء و جهل ما یترتب علیہ لم یفدہ ذلک کمن علم تحریم الزنا والخمر و جهل و جوب الحد یحد بالاتفاق؛ لأنه کان حقہ الامتناع، و کذا لو علم تحریم القتل و جهل و جوب القصاص یجب القصاص، أو علم تحریم الکلام و جهل کونہ مبطلا بیطل، و تحریم الطیب و جهل و جوب الفدیۃ تجب“ (الأشباہ للسیوطی ۱/۳۰۴)۔

(جس شخص کو شیء کی حرمت کا علم اور اس پر مرتب ہونے والے احکام کا علم نہ ہو تو عدم علم سے (چھٹکارے کا) فائدہ نہ ہوگا، جیسے زنا و شراب کی حرمت کا علم ہو، مگر وجوب حد سے نا آشنا ہو تو بالاتفاق حد جاری ہوگی، اس لئے کہ اس پر اس سے اجتناب کرنا واجب تھا؛ اسی طرح قتل کی حرمت کا علم ہو اور وجوب قصاص کو نہیں جانتا تو قصاص واجب ہوگا، یا نماز میں کلام کے حرام ہونے کو جانتا ہے، مگر مفید نماز ہونے سے بے خبر ہے تو نماز کو فاسد کر دے گا، حالت احرام میں خوشبو کی حرمت معلوم ہے، وجوب فدیہ معلوم نہیں ہے تو فدیہ واجب ہوگا)۔

اس لئے مس بالشہوۃ و نظر بالشہوۃ جن سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، کا ارتکاب ہوتا ہے تو مرتب ہونے والا حکم، یعنی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، ویسے بھی حرمت مصاہرت کا مسئلہ حساس ہے، فروج و البضاع سے متعلق ہے، اور فروج و البضاع میں اصل حرمت ہے، نیز جہاں اصل تحریم ہوتی ہے، وہاں شبہ سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں حضرت عدی بن حاتم کی روایت میں شکاری وغیر شکاری کتے سے کئے ہوئے شکار کے بارے میں اللہ کے رسول ﷺ نے کھانے سے منع کر دیا: ”لأنا کل إنما سمیت علی کلبک ولم تسم علی الآخر“ (بخاری ۱/۲۷۱)

کتاب البیوع، باب تفسیر المشبهات)۔

حیوانات میں بھی اصل تحریم ہوتی ہے، غیر شکاری کتے کی شمولیت سے شبہ پایا گیا، اس لئے حرام قرار دیا گیا، اسی طرح البضاع وفروج کا حال ہے، علامہ کاسانی لکھتے ہیں: ”فالأخذ بالمحرم أولى عند التعارض احتیاطاً للحرمة؛ لأنه يلحقه المأثم بارتكاب المحرم ولا مأثم في شرح المباح؛ لأن الأصل في الأبضاع هو الحرمة والإباحة بدليل“ (برائع ۵۳۲/۲ باب المحرمات: أن مجموعا بین الاثنین طبع ذکر یا)۔

(پس حرمت کا قائل ہونا تعارض کے وقت احتیاط اولیٰ ہے، اس لئے کہ حرام کے ارتکاب سے گناہ ہوگا، مباح کے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے؛ اور اس لئے کہ البضاع میں اصل حرمت ہے، اباحت تو کسی دلیل کی وجہ سے آئے گی)۔

۵- موجود حالات میں تین طلاق سے بے خبری، واقعی یا فرضی؟

نکاح و طلاق ہر انسان کی ضرورت کے مثل ہیں، نکاح اس طرح ہوتا ہے، اس کو ختم اس طرح کیا جاتا ہے ہر خاص و عام کے ذہن میں ہے بالخصوص موجودہ حالات نے تو طلاق کے مسئلہ کو اور بھی آشکارا کر دیا ہے، اب تو تقریباً ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں تین طلاق کا تصور ہے، تین مرتبہ بولنے سے تین طلاق ہی پڑتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کے نظام طلاق سے متضاد نظریہ رکھتی ہے، اس کا اتنا چرچہ کیا گیا کہ ”تین طلاق“ بدیہی بن گئی، اس لئے موجودہ حالات میں طلاق کے مسئلہ میں جہل کا بہانہ بنانا فرضی سا معلوم ہوتا ہے، نیز جب اصل حکم معلوم ہو صرف اس پر مرتب ہونے والے حکم سے لاعلمی ہو تب تو جہالت مرتب حکم پر اثر انداز نہیں ہوا کرتی ہے، اس لئے مسئلہ میں بھی ہر شخص اصل حکم سے واقف ہے، اس لئے ”تین طلاق“ کو ایک کر دینا، یا جہل کو موثر مان کر وقوع طلاق کا حکم نہ کرنا جرات بے جا ہے، تین کو تین نہ سمجھنا یہ تو عقل صریح کے بھی خلاف ہے، جہل کا اعتبار عقل صریح کے خلاف میں نہیں ہوتا ہے، نیز طلاق بھی فروج و البضاع کی حلت و حرمت سے متعلق ہے جہاں اصل حرمت ہوتی ہے، لہذا محض شبہ حرمت بھی موثر ہونا چاہئے، اس کا تقاضا ہے کہ تین طلاق کو تین ہی ماننا چاہئے۔

”اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شئ صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد“ (احکام القرآن لابن العربی ۸۱/۱)۔

(جان لو کہ صحابہ، تابعین اور ائمہ سلف جن کا فحول حلال و حرام میں معتبر ہے ان میں سے کسی سے صراحتاً ثابت نہیں کہ مدخول بہا کو تین طلاق اگر ایک لفظ سے دی جائے تو وہ ایک سمجھی جائے گی)۔

البتہ عدد کی تصریح نہ ہو، صرف طلاق کا تکرار ہو اور شوہر کی نیت محض تا کید ہو تو اس بابت قضا و دیانت کا فرق فقہاء

کرتے ہیں، دیانتا اس کی نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قضاء اس کی نیت معتبر نہیں ہوتی ہے۔

”دین، أي: تصح نیتہ فی ما بینہ و بین ربہ تعالیٰ: لآنہ نوی ما یحتملہ لفظہ فیفتیہ المفتی بعدم الوقوع، أما القاضي فلا یصدقہ ویقضي علیہ بالوقوع؛ لآنہ خلاف الظاهر بلاقرینة“ (رد المحتار ۲۵۱/۳ کتاب الطلاق، باب صریح الطلاق)۔

(دیانتا قبول کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی نیت فی ما بینہ و بین اللہ صحیح ہے؛ اس لئے کہ ایسی چیز کی نیت کی ہے جس کا لفظ احتمال رکھتا ہے پس مفتی (متن کے) عدم وقوع کا فتویٰ دے گا، بہر حال قاضی تو اس کی تصدیق نہیں کرے گا اور وقوع کا فیصلہ کرے گا؛ اس لئے کہ خلاف ظاہر ہے اور قرینہ نہیں ہے)۔

دیانت و قضاء کے فرق کے ساتھ تقریباً تمام کتب فتاویٰ میں مسئلہ مرقوم ہے، یہ مسئلہ اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ اس دور میں فتویٰ دیانت پر دینا چاہئے یا قضاء پر؛ کیونکہ جس وجہ سے قرن اول میں حضرت عمرؓ نے تین طلاق کو تین باقی رکھا تھا وہ دیانت و امانت کا نقصان تھا، آج تو امانت و دیانت کی جو صورت حال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، لیکن پھر بھی اگر دیانت پر فتویٰ دیا جائے اور لفظ طلاق کے تکرار ہونے کی صورت میں مفتی ایک طلاق کا فتوے دے دے تو اس کے لئے جائز ہے، اگر شوہر اپنی نیت میں جھوٹا ہوگا تو اس کا وبال اس کو خود بھگتنا پڑے گا، مفتی صاف صاف مسئلہ بتا دے گا اور بس۔

۶۔ جہل کی بابت فقہی مسالک کا موقف:

حضرات شافعیہ نے جہل کو عذر ماننے میں توسع سے کام لیا ہے، اگر علم نہ ہو اور وہ تحقیق و تفتیش کا شرعاً مکلف بھی نہ ہو تو معذور سمجھا جائے گا، اسی لئے کسی مسلمان کو دار الحرب میں کافر سمجھ کر قتل کر دیا تو نہ قصاص ہے اور نہ قول اظہر میں دیت (الاشباہ للسیوطی ۱/۳۰۲)۔

اسی طرح مشرکوں نے مسلمانوں کو ڈھال بنا رکھا ہے، ان کا مسلمان ہونا معلوم نہیں ہے اور وہ مسلم فوج کے ہاتھوں قتل ہو گئے تو دیت نہیں ہے (الاشباہ للسیوطی ۱/۳۰۲)۔

کیونکہ مشرکوں کے ساتھ ہونا یا دار الحرب میں رہنا اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ کافر ہیں مزید تحقیق و تفتیش کی حاجت نہیں ہے۔

”ولا باشر القتل جلاذ الإمام فإن جهل فلا ضمان علیہ بحال؛ لآنہ آلة الإمام ولیس علیہ البحث عما بأمرہ بہ“ (الاشباہ للسیوطی ۱/۳۰۲)۔

(اگر امام کے جلاذ نے قتل کو انجام دیا اس کو کچھ معلوم نہیں تھا تو اس پر ضمان نہیں ہے اس لئے کہ وہ امام کا آلہ کار ہے اس پر اس حکم کی تحقیق کرنا نہیں ہے)۔

الف: خلاصہ نکلا کہ جہاں تفتیش و تحقیق کا حکم نہ ہو اور وہاں جہالت و نادانی میں کسی فعل کا صدور ہو جائے تو معاف ہوتا ہے۔

ب- حقوق اللہ میں صرف منہیات کے باب میں عذر ہوگا، مامورات میں نہیں، اسی وجہ سے نماز کی حالت میں کلام منہی عنہ ہے، مگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ مطلق ہے اور بات کر لی تو نماز باطل نہیں ہوگی، حج کے حالت احرام میں کوئی نہ جانتے ہوئے جماع کر لے تو فدیہ واجب نہیں (موسوع فقہیہ ۲۰۲/۱۶)۔

البتہ حقوق العباد میں سے کسی کا کوئی حق ناواقفیت میں ضائع ہو رہا ہے اگر ادنیٰ تامل سے جہل فرو ہو سکتا تھا، مگر اس نے غور نہیں کیا تو ایسے وقت جہل کو عذر نہیں مانا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے تو جہل عذر ہوگا، اسی وجہ سے ایک مریض انسان کو کسی نے مارا، مارنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ مضر و مریض ہے، نیز بیماری کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا تو اس پر اصح قول میں قصاص ہوگا، لیکن ایک بھوکے شخص کو اتنی دیر قید کر کے رکھا جتنی دیر میں انسان کی موت نہیں ہوتی ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا تو نہ جاننے کو عذر سمجھا جائے گا، کیونکہ مرض کی حالت عام طور پر پنہا نہیں رہ سکتی ہے، جبکہ بھوک و پیاس کا اثر جسم پر عام طور پر ظاہر نہیں رہتا ہے۔

”وکأن الفرق أن امارات المرض لا تحفى بخلاف الجوع“ (المشور للذکرشی ۲۱۲ بحوالہ موسوع فقہیہ ۲۰۲/۱۶) (فرق شاید یہ ہے کہ مرض کی علامات مخفی نہیں رہتی ہیں، بھوک کے برخلاف)۔

چنانچہ طلاق، عتاق، بیعت وغیرہ کا اگر مفہوم معلوم نہ ہو تو ان کے احکام بھی مرتب نہیں ہوتے ہیں۔

”لو نطق العربی بکلمات عربیة لکنه لا يعرف معانیها فی الشرع مثل قوله لزوجه: انت طالق للسنة أو للبدعة، وهو جاهل بمعنی اللفظ، أو نطق بلفظ الخلع أو النکاح، ففي القواعد للشیخ عز الدین بن عبد السلام انه لا یؤخذ بشئ، إذا لا شعور له بمدلوله حتی یقصد باللفظ“ (موسوع فقہیہ ۲۰۲/۱۶)۔

(اگر عربی الفاظ کا تکلم کرے، مگر ان کے شرعی معانی معلوم نہیں ہے مثلاً اپنی بیوی سے کہے: تم کو طلاق سنت یا طلاق بدعت ہے حالانکہ اس کا معنی معلوم نہیں ہے، یا لفظ خلع یا نکاح کا تکلم کرے تو قواعد عز بن عبد السلام میں ہے: مواخذہ نہیں ہوگا: اس لئے کہ اس کے مفہوم کا اس کو ادراک نہیں ہے تو لفظ سے اس معنی کا قصد کیسے کرے گا)۔

ج- اگر معنی معلوم ہو اور اس معنی کے رو سے اس کو بچنا واجب تھا، البتہ انجام سے بے خبر ہو تو چونکہ ایسے امر کا ارتکاب کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہئے تھا اس لئے انجام سے وہ بچ نہیں سکے گا، اور ایسے موقع پر جہل کی بنیاد پر معذور نہیں سمجھا جائے گا۔

”کل من علم تحريم شیء وجهل ما تترتب علیه لم یفده ذلك کمن علم تحريم الزنا“

والخمر، وجہل وجوب الحد یحد بالاتفاق، لأنه کان حقه الامتناع“ (الاشباہ للسیوطی ۱/۳۰۴)۔
 (اگر کسی شیئی کی تحریم کا علم ہو، مگر اس پر مرتب ہونے والے احکام کا علم نہ ہو تو جہل مفید نہیں ہے، جیسے زنا، شراب کی حرمت سے واقف ہو، اور حد کے واجب ہونے سے ناواقف تو بالاتفاق حد جاری ہوگی، اس لئے کہ اس پر حق تھا کہ اس سے احتراز کرتا)۔

مگر لفظ کا معنی معلوم تھا، لیکن اس سے احتراز ضروری نہیں تھا، چنانچہ اس نے اس کا ارتکاب کر لیا تو اب جہالت کی وجہ سے معذور متصور ہوگا، علامہ زرکشی نے لکھا ہے:

”لو شهدا بقتل ثم رجعا وقالوا: تعمدنا لكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا، فلا يجب القصاص في الأصح إذ لم يظهر تعمدها للقتل“ (موسوع فقہیہ ۲۰۰/۱۶)۔

(اگر دو شاہد قتل کی شہادت دیں پھر رجوع کر لیں اور کہیں کہ ہم نے عدا کیا، لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری شہادت سے قتل ہو جائے گا تو اصح قول میں قصاص واجب نہیں ہوگا، جبکہ قتل کا تعمد نہ پایا جائے)۔

د۔ جن امور کو عام و خاص سب جانتے ہوں، محض کچھ افراد امت سے اوجھل ہیں تو اس ناواقفیت کا کچھ اثر نہیں ہوگا، الا یہ کہ علم کے ذرائع ان کے پاس نہ ہو، مثلاً قریب الاسلام ہو، یا ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں اسی قسم کے احکام مخفی رہتے ہیں تو پھر ان کو معذور سمجھا جائے گا، چنانچہ جن لوگوں نے دارالہرب میں اسلام قبول کیا ان کو احکام اسلام کا علم نہیں ہو سکا تو وہ معذور ہوں گے، ان پر ان کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی، اس کے برخلاف ایک مرتد ہے جس کو احکام کا علم ہے اور ارتداد سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا تو شافعی نقطہ نظر میں اس مرتد پر نماز و روزہ کی قضا لازم ہوگی۔

”أما المرتد إذا أسلم، فيلزمة قضاء الصلاة؛ لأنها وجبت عليه واعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أوائها فهو كالحدث“ (الفقه الاسلامی وادلتہ ۲/۱۱۵۰)۔

(مرتد جب مسلمان ہو جائے تو نماز کی قضا لازم ہے، اس لئے کہ اس پر واجب ہے، نیز وجوب کا اعتقاد بھی ہے اور ادا کرنے کا سبب اختیار کرنے پر قادر ہے پس وہ محدث کی طرح ہے)۔

احناف کا موقف:

احناف کے یہاں بھی مکلف ہونے کے لئے علم ضروری ہے، یا کم از کم دلیل علم کا ثبوت ضروری ہے، دلیل علم سے مراد ایسی کیفیت و حالت کا تحقق ہے، جس میں ادنی تامل سے جہل ختم کیا جاسکتا ہے، چنانچہ دارالاسلام میں رہنا اس کیفیت کے تحقق کے لئے کافی سمجھا گیا ہے، لہذا جو لوگ دارالہرب میں رہتے ہیں جس کی بنا پر احکام کا علم نہیں ہو سکا تو ان کے ادا کرنے سے یقیناً معذور ہوں گے، لیکن دارالہرب میں ہوتے ہوئے کسی بھی طرح علم ہو جاتا ہے، تو عذر ختم سمجھا جائے گا۔

”يعذر بالجهل، حربي أسلم تمة ومكث مدة، فلا قضاء عليه؛ لأن الخطاب إنما يلزم بالعلم أ
ودليله ولم يوجد“ (رد المحتار ۲/۵۳۶ کتاب الصلاة، باب قضاء الفوات، طبع زکریا)۔

(دار الحرب میں رہنے والا حربی وہیں مسلمان ہو جائے اور ایک مدت دار الحرب میں قیام کرے تو جہل کی وجہ سے معذور ہوگا، پس اس پر قضا نہیں ہے، اس لئے کہ خطاب علم یا دلیل علم کی وجہ سے لازم آتا ہے اور یہاں دونوں نہیں پائے گئے)۔

”(ودليله) أي: دليل العلم وهو الكون في دار الإسلام لاشتغال الفرائض فيها؛ فمن أسلم فيها
لزمه قضاء ما ترك“ (رد المحتار ۲/۵۳۶ کتاب الصلاة، باب قضاء الفوات طبع زکریا) (دلیل علم یہ ہے کہ دار الاسلام میں ہو؛ اس
لئے کہ فرائض و احکام وہاں مشہور ہوتے ہیں، پس جو وہاں مسلمان ہوا تو اس پر اس کی قضاء لازم ہے جس کو اس نے ترک
کر دیا ہے)۔

”(بالعلم) فإذا بلغه في دار الحرب رجل واحد، فعليه قضاء ما تركه بعده عندهما،
وهو إحدى الروايتين عن الإمام، وفي رواية الحسن عنه: لا يلزمه حتى يخبره رجلان عدلان مسلمان،
أو رجل وامرأتان“ (رد المحتار ۲/۵۳۶ کتاب الصلاة، باب قضاء الفوات)۔

(پس جب دار الحرب میں ایک شخص نے اس کو خبر دی تو اس پر اس کی قضا لازم ہے صاحبین کے نزدیک یہی ایک
روایت امام اعظم سے ہے، حسن بن زیاد کی روایت میں اس وقت تک لازم نہیں ہوگا جب تک دو مسلمان عادل مرد، یا ایک
مرد اور دو عورتیں نہ خبر دیں)۔

موضع شبہ و موضع اجتهاد میں ”جہل“ کو عذر مانا گیا ہے، چنانچہ حدود و قصاص چونکہ شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتے
ہیں، اس لئے اگر کسی سے ایسے جرم کا ارتکاب ہو بھی جائے تو حدود و قصاص کی تنفیذ نہیں ہو سکتی ہے۔

ابن نجیم لکھتے ہیں: ”الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة، وأنه يصلح عذرا
وشبهة كالمحتجم إذا افطر على ظن أنها فطرته، وكممن زنى بجارية والده أو زوجته على ظن أنها تحل
له“ (الاشباه لابن نجيم الفن الثالث ص ۳۳)۔

(اجتہاد صحیح کے مقام پر یا شبہ کے مقام پر جہل عذر و شبہ ہوتا ہے، جیسے بچھنا لگوانے والے نے یہ سمجھ کر افطار کر لیا
کہ اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور کسی نے اپنے والد یا بیوی کی باندی سے حلال سمجھ کر زنا کیا تو عذر ہوگا)۔

شبہ اس لئے پیدا ہو رہا ہے کہ ان حضرات کے املاک آپس میں ملے جلتے ہوتے ہیں، مگر املاک الگ الگ ہوں تو
پھر جہل موضع شبہ میں نہیں ہوگا، اس لئے عذر بھی نہیں بن سکے گا۔

”لا يحد الحربي الذي أسلم ودخل دارنا فشرب الخمر إذا لم يعلم بالحرمة يصير جهله شبهة في سقوطه بخلاف ما إذا زنى طانا أنه ليس بحرام، وبخلاف الذمي الذي أسلم وشرب الخمر طانا أنها حلال حيث يحدان جميعاً“ (كشف الاسرار ۴/۲۷۱)۔

(حربی مسلمان ہو کر دارالاسلام آ گیا، پس اس نے شراب پی، جبکہ اس کو حرمت کا علم نہیں تھا تو جہالت سقوط حد میں شبہ پیدا کرے گی، اور حد جاری نہیں کی جائے گی، برخلاف اس صورت کے کہ زنا کیا یہ سمجھ کر کہ حرام نہیں ہے، اور برخلاف اس ذمی کے جو مسلمان ہوا اور شراب خمر کیا یہ سمجھ کر کہ حلال ہے ان دونوں پر حد جاری کی جائے گی)۔

اگر کسی لفظ کا معنی معلوم نہ ہو تو بھی ”جہل“ کو عذر مانا جائے گا۔

”أو تلفظ به غير عالم معناه، كما لو قالت لزوجها: اقرأ علي اعتدي انت طالق ثلاثا، ففعلت ثلاثا في القضاء لا فيما بينه وبين الله إذالم يعلم الزوج ولم ينو“ (الردع الدرر ۲/۳۶۱ کتاب الطلاق، رشیدیہ)۔

(یا طلاق کا تلفظ کیا، مگر اس کا معنی معلوم نہیں ہے، مثلاً بیوی نے شوہر سے کہا: اعمدی انت طالق ثلاثا کا ہو، اس نے کہا تو قضاء تینوں طلاق پڑ جائے گی مگر یا نیت واقع نہیں ہوگی، جبکہ شوہر کو معلوم نہ ہو اور نیت نہ ہو)۔

اسی طرح دفع فساد میں بھی جہل کا اعتبار ہوتا ہے۔

”إن الجهل معتبر عندنا لدفع الفساد فلا ضمان على الكبيرة لو جهلت إن الارضاع مفسد إن الجهل معتبر عندنا لدفع الفساد، فلا ضمان على الكبيرة لو جهلت إن الارضاع مفسد، كما في الهداية“ (الاشباه ۸/۳۳۸ الفن الثالث، الحج والفرق)۔

(ہمارے نزدیک جہل دفع فساد کے لئے معتبر ہے، پس کبیرہ بیوی پر ضمان نہیں ہوگا اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ صغیرہ کو دودھ پلانے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے)۔

خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بے غیر علم مکلف نہیں ہوگا، جس علم کا تعلق عامۃ الناس سے ہے اس کا عامۃ الناس تک پہنچ جانا کافی ہے، ہر شخص کا واقف ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں جس علم کا تعلق اشخاص و افراد سے ہے اس کا ان اشخاص کو معلوم ہونا ضروری ہوگا، چنانچہ عزل الوکیل، حجر الماذون، شفعة الشفیع میں بتلا بہ افراد کا علم ضروری ہے اس کے علاوہ جو بھی موضع خفا یا موضع شبہ ہے یا دفع فساد مطلوب ہے، وہاں جہالت کو عذر تصور کیا جائے گا۔

فقہاء مالکیہ وحنابلہ:

فقہاء مالکیہ کے یہاں اصل ضابطہ یہ ہے کہ جہاں خص و تحیص میں عرفاً و عاداتاً مشقت ہو وہاں جہل عذر ہوتا ہے، اور جہاں مشقت و کلفت لاحق نہ ہو وہاں جہل نہیں، بلکہ خص و تحیص کر کے جہل کو ختم کرنا ضروری ہے، چنانچہ علامہ قرانی نے

اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے متعدد مسائل کی نشاندہی کی ہے، ان کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔
 الف- اگر کسی نے رات تاریکی میں اجنبی عورت سے بیوی سمجھ کر وطی کر لیا تو معاف ہے۔
 ب- نجس کھانے کو پاک سمجھ کر کھا لیا یا نجس پانی کو پاک سمجھ کر استعمال کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔
 ج- شراب کو شربت سمجھ کر پی لیا تو گناہ نہیں ہے۔
 د- کافروں کے صف میں کوئی مسلمان ہے جس کو کافر سمجھ کر قتل کیا تو معذور ہے۔
 ہ- قاضی نے جھوٹے گواہوں کی شہادت پر جبکہ ان کو عادل سمجھ رہا تھا فیصلہ کر دیا تو معذور ہے (کتاب
 الفرق ۲/۵۹۵ الفرق الرابع والتسعون بین قاعدة المالا یكون الجہل عذرانیہ)۔

حنابلہ کے یہاں مامور بہ کا علم اور اس کا مامور بہ ہونا دونوں معلوم ہوتے ہی مکلف ہوتا ہے۔
 ”وشرط لصحة التكليف بالفعل علم مكلف حقيقة أي حقيقة الفعل الذي كلف به، وإلا لم
 يتوجه قصده إليه لعدم قصد ما لا يعلم حقيقته“ (شرح الکوکب المنیر لابن النجار الحنبلی ۱/۴۹۰)۔
 (فعل کا مکلف بنانے کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس مکلف بہ فعل کی حقیقت اس انسان کو معلوم ہو، ورنہ قصد و
 ارادہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس کی حقیقت معلوم نہیں ہے اس کا قصد بھی متصور نہیں)۔

”ومن شرطه أيضا أن يعلم المكلف أنه أي الفعل مأمور به، وأنه من الله تعالى، وإلا لم يتصور
 منه قصد الطاعة والامتثال بفعله“ (شرح الکوکب المنیر لابن النجار الحنبلی ۱/۴۹۱)۔
 (اس کی یہ بھی شرط ہے کہ مکلف اس بات کو جانتا ہو کہ وہ فعل مامور بہ ہے اور یہ کہ اللہ کی جانب سے ہے ورنہ
 طاعت و امتثال کا قصد متصور نہ ہوگا)۔

اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر طلاق و عتاق کا مفہوم معلوم نہ ہو تو ایسے الفاظ کے تکلم سے ان کے مقتضاء کا لزوم بھی
 نہیں ہوگا۔

”فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لكونه أعجميا بين العرب أو عربيا بين
 العجم أو أكره على ذلك لم يلزمه مقتضاه“ (شرح الکوکب المنیر ۱/۴۳۸)۔

(پس اگر ایسے لفظ کا لفظ کرے جو ملکیت کو منتقل کرنے والا ہو حالانکہ وہ اس کے مقتضاء سے واقف نہیں ہے، اس
 لئے کہ عربوں کے مابین عجمی شخص ہے، یا عجمیوں کے مابین عربی شخص ہے، یا اس پر اکراہ کیا گیا تو اس کا مقتضاء لازم نہیں
 ہوگا)۔

.....
”إن قال الأعجمي لا مرأته: انت طالق ولا يفهم معناه لم تطلق؛ لأنه ليس بمختار للطلاق،
فلم يقع طلاقه كالمكرة“ (المنذ ۱۳۵/۷)۔

(اگر عجمی شخص نے اپنی بیوی سے انت طالق کہا جس کا معنی اس کو معلوم نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لئے
کہ اس میں اس کا اختیار و قصد نہیں ہوگا، پس طلاق واقع نہیں ہوگی جیسے مکرہ)۔

جہل کی تعریف، مصداق اور دلائل و وجوہ

مولانا عبدالرشید قاسمی ☆

جہل کی تعریف:

”عدم العلم عما من شأنه أن يعلم وهو قول الأحناف، و من وافقهم كابن السبكي وغيره“
(الجهل و اثره في الأحكام الشرعية العملية) (تیسرا تحریر ۲۱۱/۳، الاشباہ والنظائر لابن نجيم مع الفخر ۲۹۶/۳)۔
(علم کی صلاحیت کے باوجود علم سے محروم ہونا جہل ہے یہی احناف وغیرہ کا قول ہے)۔
”جہل“، علم کی ضد ہے، جہل کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، مذکورہ تعریف ان میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ جانور اور
پتھر کو جاہل نہیں کہا جاتا۔

جہل و ناواقفیت اصلاً ان امور میں سے ہے جس کو شریعت عذر تصور کرتی ہے اور اکثر اوقات اس کی وجہ سے حکم میں
تخفيف پیدا ہوتی ہے، اسی لئے فقہاء احناف نے عموماً ”عوارض اہلیت“ کے ذیل میں اس کا ذکر کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ کہتے
ہیں:

”الجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه“ (مجموع فتاوى شيخ الاسلام - ۳۲۲/۲۹) (شریعت میں
جہول کسی چیز کے غیر موجود اور اس سے معذور ہونے کے حکم میں ہے)۔

احکام شرعیہ سے جہل کسی نہ کسی عوارض کی وجہ سے ہوتا ہے عوارض کی دو قسمیں ہیں: سماویہ و مکتبہ، سماویہ کا مطلب
یہ ہے کہ بندہ کا اس میں اختیار نہ ہو، جیسے صغر، جنون، کم عقلی، نسیان، نوم، بے ہوشی، مرض، حیض، نفاس وغیرہ۔
اور مکتبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کے اختیار میں ہو، پھر مکتبہ کی بھی دو قسمیں ہیں:
مکتبہ من نفسہ: جیسے جہل، سکر، ہزل، خطا، سفر، اور مکتبہ من غیرہ: جیسے اکراہ، ملجی وغیر ملجی۔
”جہل“، کو عوارض مکتبہ میں شمار کیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”والله أخرجكم من بطون

.....
 أمهتکم لتعلمون شيئاً“ (نحل ۷۸) اور اللہ نے تمکو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔

بظاہر اس سے معلوم ہوا کہ جہل کسی نہیں فطری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جہل کو عوارض مکتسبہ میں اس اعتبار سے شمار کیا گیا ہے کہ بندہ اپنی قدرت سے علم حاصل کر کے جہل کو دور کر سکتا ہے۔

عذر بالجہل کے دلائل:

”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً“ (الاسراء: ۱۵) اور یہ ہماری سنت ہی نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب دیں۔

”وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون“ (التوبہ: ۱۱۵) اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت دے کر بعد میں گمراہ کر دے، جب تک کہ ان کو وہ چیزیں واضح کر کے نہ بتلا دے کہ جن سے وہ بچیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب تک لوگوں کو علم نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتے۔

”وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ“ (الانعام: ۱۹) اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، تاکہ میں اس کے ذریعہ تم کو اور جن کو بھی یہ پہنچے سب کو ڈراؤں۔

”لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل“ (النساء: ۱۶۵) تاکہ لوگوں کے لئے اللہ کے سامنے بیخبروں کے آجانے کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔

”هذا بلغ للناس ولينذروا به“ (سورہ ابراہیم: ۵۲) یہ قرآن لوگوں کے لئے ایک پیغام ہے اور تاکہ اس کے ذریعہ وہ ڈرائے جائیں۔

”لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان“ (المائدہ: ۸۹) اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا، لیکن ایسی قسموں پر پکڑ کرتا ہے جن کو تم مضبوط کر دو۔

”ربنا لاتواخذنا إن نسينا أو أخطأنا“ (البقرہ: ۲۸۶) (اے ہمارے پروردگار ہماری پکڑ نہ کیجئے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں)۔

حدیث نبوی میں بھی جہالت کے عذر ہونے کا ثبوت موجود ہے:

سیدنا معاذؓ شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم ﷺ کو سجدہ کرنے کی اجازت طلب کی تو نبی کریم ﷺ نے ان کی تکفیر نہیں کی، بلکہ ان کو سمجھایا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے، غیر اللہ کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے۔

”عبداللہ بن اوفی سے روایت ہے انہوں نے کہا: جب معاذؓ شام سے واپس آئے تو نبی کریم ﷺ کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا: اے معاذ! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور رؤسا کو سجدہ کرتے ہیں مجھے اپنے دل میں یہ بات اچھی لگی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ایسا کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم ایسا نہ کرو، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کے لئے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے عورت اپنے رب کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، اور اگر شوہر اس سے خواہش کا اظہار کرے اور وہ اونٹ کے کچاؤ پر بیٹھی ہو تو بھی انکار نہ کرے۔“

یہاں چونکہ حضرت معاذ سے سجدہ کا ظہور لاعلمی میں ہوا، اس لئے مؤاخذہ نہ ہوا (سنن ابن ماجہ: ۱۸۵۳)۔

اسی طرح ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”والذی نفس محمد بیدہ، لایسمع بی أحد من هذه الأمة یهودی، ولانصرانی، ثم یموت، ولم یومن بالذی أرسلت به إلا کان من أصحاب النار“ (صحیح مسلم: ۱۵۳)۔

(اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے اس امت میں سے کوئی بھی، خواہ وہ یہودی ہے یا عیسائی، میرے بارے میں سن لے پھر جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایمان نہ لائے تو وہ یقیناً آگ والوں میں سے ہی ہوگا)۔
آپ نے ”سنن“ کی قید لگائی، معلوم ہوا کہ اگر پتہ نہ چل سکتا تو وہ معذور ہونگے۔

ربیع بنت معوذ بن عمرو کہتی ہیں: ”میرے پاس نبی کریم ﷺ تشریف لائے جب مجھے میرے شوہر کے ہاں پیش کیا گیا سو آپ میرے بستر پر بیٹھ گئے، جس طرح تم میرے قریب بیٹھے ہو، اس وقت لڑکیاں دف بجاری تھیں اور بدر میں انکے آباء و اجداد جو قتل ہوئے ان پر اشعار کہہ رہی تھیں۔ کہ ان میں سے ایک کہنے لگی: ہمارے اندر ایسے نبی موجود ہیں جو آنے والے کل میں ہونے والے حالات جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: یہ کہنا چھوڑ دے اور وہی کہہ جو پہلے کہہ رہی تھی“ (صحیح البخاری: ۴۰۰۱)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک لڑکی نے اپنے آباء و اجداد کی مدح سرائی کرتے ہوئے آپ ﷺ کی شان میں مبالغہ آمیزی کرتے ہوئے آپ کے بارے میں دعویٰ کر دیا کہ آپ آنے والے کل کی باتیں جانتے ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا کسی کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کرنا کفر ہے، لیکن آپ ﷺ نے اس کی جہالت کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی، صرف ممانعت پر ہی اکتفاء کر لیا۔

عذر بالجہل کے اصول و ضوابط:

اس سلسلے میں کتب فقہیہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ:

۱۔ شریعت اسلامی میں جہل اسباب تخفیف میں سے ہے۔ اور اصل اس سلسلے میں یہ آیات ہیں:

”لایؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الأیمان“ (المائدہ: ۸۵)۔

”لایکلف اللہ نفساً إلا وسعها“ (البقرہ: ۲۸۶)۔

”ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا“ (البقرہ: ۲۸۶)۔

مفسرین نے ”خطا“ کی تشریح یہ کی ہے کہ ”حکم شرعی سے ناواقفیت کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر لینا جو شرعاً درست نہ

ہو (تفسیر ابن کثیر ۱/۶۷۳ بتصرف)۔

۲۔ جمہور علماء کے نزدیک بندے کے مکلف ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کو جانتا ہو جن کا اسے مکلف

بنایا گیا (القواعد لابن المحامص: ۹۳، القاعدہ الثامنہ)۔

۳۔ شرعی احکام سے ناواقفیت کی وجہ سے (بعض حالات میں) گناہ اور اخروی عقوبت ساقط ہو جاتی ہے (الجامع

الاحکام للمقرب: ۳/۴۱۱، الاشباہ والنظائر للسیوطی ص: ۱۲۵)۔

۴۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ: جہل تمام احکام کے لئے مسقط نہیں ہے (حوالہ بالا)۔

۵۔ مامورات کو مطلقاً ترک کرنے کے لئے جہل عذر نہیں بنتا، یعنی اگر وہ جہل کی وجہ سے مامورات پر عمل نہیں

کر سکا تھا اور بعد میں علم ہوا تو اب چھوٹے ہوئے مامورات بقدر مقدور ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ مامورات ادا کرنے سے ہی

ذمہ سے ساقط ہوتے ہیں (الاشباہ والنظائر للسیوطی ص: ۱۲۵، اعلام الموقعین: ۱/۲۵)۔

۶۔ اگر کسی چیز کی حرمت کا علم ہے، لیکن اس کی سزا سے ناواقف ہے تو یہ عذر نہ بنے گا مثلاً یہ جانتا ہے کہ شریعت

اسلامی میں زنا حرام ہے، لیکن اس کی سزا سے ناواقف ہے تو یہ عذر تسلیم نہ کیا جائیگا (القواعد لابن المحامص: ۹۳، القاعدہ الثامنہ۔ التقریر

والتحریر: ۳/۴۱۶)۔

۷۔ ناواقفیت کی وجہ سے انسانی حقوق معاف نہیں ہوتے (القواعد الفقہیہ فی ظلال کتاب المغنی ص: ۳۶۰)۔

۸۔ کسی لفظ کے معنی سے ناواقفیت اس کے حکم کو ساقط کر دیتا ہے، مثلاً لفظ طلاق کا معنی و مفہوم نہیں جانتا یا کسی شخص

نے ایسی زبان میں کسی سے اس کی بیوی کو طلاق دلوادی جس زبان سے وہ واقف نہیں ہے تو اس سے طلاق نہ پڑے گی (المستور

فی القواعد ص: ۱۳، الاشباہ والنظائر ص: ۱۲۶، مستقداً از ”الجہل واثرہ“ ص: ۴۱۳)۔

ایسی چیزیں جن کی حرمت سے عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس سے ناواقفیت اور جہل کا عذر

کرے تو اسی وقت معتبر ہوگا، جبکہ وہ نو مسلم ہو یا ایسے دور دراز دیہات اور صحراء کا باشندہ ہو کہ وہاں تک علم کی روشنی نہ پہنچی ہو۔

زنا، قتل، چوری، شراب، نماز میں گفتگو اور روزہ میں کھانا وغیرہ کا شمار اسی قسم کے احکام میں ہے (الاشیاء والنظار للسیوطی ص: ۵۸-۳۳۷)۔

وہ حالات جہاں جہل کی وجہ سے انسان معذور قرار دیا جائے گا:

۱- دار الحرب میں اسلام لائے اور کوئی دین سکھانے والا نہ ملے تو اس کو جہالت کی بنا پر معذور سمجھا جائے گا۔ کیونکہ دار الحرب دار الجہل ہے لہذا جاہل شریعت پر عمل کرنے سے عاجز ہوگا۔ اس لئے کہ عمل تب ہی کرے گا جب علم ہوگا۔ اور علم مفقود ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ:

”خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے مابین اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص دار الحرب میں رہتا ہو اور وہ اسلام قبول کرے جبکہ وہ ہجرت پر قادر نہ ہو تو شرعی احکام پر عمل کرنا اس پر واجب نہیں ہے“ (مجموع الفتاویٰ- ۱۹/۲۲۵)۔

علامہ کاسائی رقمطراز ہیں: ”اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جس شخص نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا وہ حصول علم کے اسباب موجود نہ ہونے کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکا اور جو اس عذر کی وجہ سے علم حاصل نہ کر سکے اس میں وجوب نہیں ہوتا، جیسے اس شخص پر وجوب نہیں ہوتا جس کو اسباب قدرت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت حاصل نہ ہو“ (بدائع الصنائع- ۱/۳۴۳)۔

شیخ احمد زرقاء کہتے ہیں: ”من أسلم فی دار الحرب ولم تبلغه أحكام الشریعة، فتناول الحرمات جاہلاً حرمتها، فهو معذور“ (شرح القواعد الفقہیہ: ص: ۱۶۱)۔

(دار الحرب کے اندر اسلام قبول کرنے والے کو اگر شریعت کے احکام نہ پہنچ پائیں اور وہ محرمات کا ارتکاب جہالت کی وجہ سے کر لے تو وہ معذور ہے)۔

البتہ اگر کوئی کافر دار الاسلام میں اسلام قبول کرے اور اس کو احکام شرعیہ کا علم نہ ہو تو اس پر احکام شرعیہ کا علم حاصل کرنا واجب ہے اور اگر اس نے حصول علم کو ترک کر دیا تو اس کو معذور نہ سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ حصول علم اور ازالہ جہالت پر قادر ہے، چنانچہ علامہ کاسائی رقمطراز ہیں:

”بخلاف الذی أسلم فی دار الإسلام؛ لأنه ضیع العلم حیث لم یسأل المسلمین عن شرائع

الدین مع تمكنه من السؤال، والوجوب متحقق فی حق من ضیع العلم الخ“ (بدائع الصنائع- ۱/۳۴۳)۔

”برخلاف اس شخص کے جس نے دارالاسلام میں رہ کر اسلام کو قبول کیا (تو اس کی ناواقفیت لائق عذر نہیں ہے) اس لئے کہ اس نے علم کے ضیاع کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اس نے دینی احکام کے بارے میں مسلمانوں سے دریافت نہیں کیا حالانکہ وہ دریافت کر سکتا تھا اور جو شخص علم حاصل نہ کرے تو اس کے حق میں وجوب متحقق ہوتا ہے۔“

اسی طرح اگر کوئی مسلمان دارالاسلام میں رہتے ہوئے دینی احکام سے واقفیت حاصل نہیں کر رہا ہے۔ تو اس کو بھی جہالت کی بناء پر معذور نہ سمجھا جائے گا، چنانچہ اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے ابن رجب حنبلی رقمطراز ہیں:

”إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر يكذبه، وإن كان الأصل عدم علمه بذلك“ (القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص: ۳۳۱)۔

”جس کی نشوونما مسلمانوں کے درمیان دارالاسلام میں ہوئی ہو اور وہ زنا کا ارتکاب کر کے حرمت زنا سے ناواقفیت کا دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ظاہر حال اس کی تکذیب کر رہا ہے اگرچہ اصلاً اس کو حرمت زنا کا علم نہ ہو۔“

اسی کی مزید وضاحت شیخ ناصر الدین ابوالقاسم سمرقندی نے اپنی کتاب ”رياضة لأخلاق“ میں فرمائی ہے، چنانچہ شیخ سمرقندی رقمطراز ہیں:

”بہر حال دارالاسلام میں پیغام اسلام پھیل گیا تو صاحب شریعت کی طرف سے تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا، کیونکہ ہر ہر فرد تک تبلیغ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ ان کے بس میں تو اشاعت اسلام ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ ﷺ نے اطراف و جوانب کے بادشاہوں کے پاس قاصدین اور خطوط بھیج کر اپنے آپ کو تمام لوگوں کے لئے مبلغ بنا کر پیش کیا حتیٰ کہ آپ فرماتے تھے سنو: کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا (اور صحابہ کے جواب کے بعد فرمایا) اے اللہ گواہ رہ۔“

تو معلوم ہوا کہ پیغام اسلام اور تعلیمات اسلام کے پھیل جانے اور مشہور ہو جانے سے تبلیغ مکمل ہو جاتی ہے تو جو شخص اسلام احکام کے مشہور ہو جانے کے باوجود ناواقف رہ گیا تو یہ کوتاہی اس کی ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مشہور بین الناس ہونے کی بناء پر ان تک رسائی آسان ہے اور اس کی جہالت دلیل کے خفاء کی بناء پر مبنی نہیں ہے (کہ اس کی جہالت لائق عذر ہو)“ (بحوالہ الجمل بالاحکام الشرعیہ ص: ۷۳)۔

شیخ ابوزہرہ نقل فرماتے ہیں: ”اسلامی دیار میں بسنے والے کسی بھی مسلمان کے لئے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ شراب کی حرمت یا زنا کی حرمت سے ناواقفیت کا دعویٰ کرے، کیونکہ شریعت اور اس کے احکام کے علم کا فریضہ ایسا ثابت شدہ امر ہے کہ جس سے ناواقفیت کی مسلم ملکوں کے باشندے کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے“ (الجریمۃ والعقوبۃ فی الفقه الإسلامي ص: ۳۵۴)۔

۲۔ اگر کسی شخص کی ایسی جگہ نشوونما ہوئی جہاں علم اور اہل علم کا فقدان ہے تو اس کو بھی جہالت کی بنا پر معذور سمجھا جائے گا۔

علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کی ایسی جگہ نشوونما ہوئی جو اہل علم اور اہل اسلام سے دور ہے اور وہ نیا نیا مسلمان ہے پھر وہ اسلام کے ظاہری اور متواتر احکام کا انکار کر دے تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ اس کو ماجاء بہ النبی ﷺ کا علم نہ حاصل ہو جائے“ (مجموع الفتاویٰ - ۱۱/۳۷۷)۔

علامہ ابن حزم فرماتے ہیں: ”جس کو دین کے فرائض و واجبات نہ پہنچ سکیں تو وہ معذور ہے اس پر کوئی ملامت نہیں، دیکھیے حضرت جعفر بن ابی طالب وغیرہ متعدد صحابہ کرام حبشہ میں تھے اور نبی ﷺ مدینہ طیبہ میں اور یقیناً قرآن نازل ہو رہا ہوگا، احکام آرہے ہونگے، لیکن ان احکام کا علم حضرت جعفر وغیرہ کو نہ ہوگا، کیونکہ اتنی دور تک احکام کی رسائی کا کوئی ذریعہ نہ تھا اور پھر بھی حضرت جعفر وغیرہ پر کوئی حکم نہ لگا، حالانکہ ممکن ہے کہ اس چھ سال کے عرصہ میں انہوں نے کوئی حرام کار تکاب کیا ہو یا کسی فرض کے تارک ہوئے ہوں“ (الفصل فی الجمل و الجمل - ۱۰۵/۳)۔

البتہ اگر انسان اہل علم کے درمیان ہو تو اس کی احکام شرعیہ سے جہالت عذر نہ ہوگی۔ علامہ ابن قدامہ منکر نماز کے بارے میں فرماتے ہیں:

”وأما إذا كان الجاحد لها ناشئاً في الأمصار بين أهل العلم، فإنه يكفر بمجرد جحدها و كذلك الحكم في مباني الإسلام كلها“ (المغنی - ۲۱/۹)۔

(اگر نماز کے منکر کی نشوونما شہری علاقوں میں علماء کے درمیان ہوئی ہے تو محض نماز کے انکار سے ہی وہ کافر ہو جائے گا اور یہی حکم اسلام کے تمام بنیادی احکام کا ہے)۔
استاذ عبدالقادر عودہ فرماتے ہیں:

”أما إذا كان مدعى الجهل ناشئاً بين المسلمين أو أهل العلم، فلا يقبل معه الإدعاء بالجهل“ (اگر جہالت کا دعویٰ کرنے والے کی نشوونما مسلمانوں یا اہل علم کے درمیان ہوتی ہے تو اس کا دعویٰ جہالت قابل قبول نہ ہوگا) (التشریح الجنائی الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعی - ۱/۳۳۱)۔

۳۔ اگر ناواقف شخص نیا نیا مسلمان ہے اور اس کو احکام کا علم حاصل کرنے کی مہلت نہ ملی ہو تو وہ بھی معذور ہے اور اگر مہلت کے باوجود علم حاصل نہ کیا تو وہ معذور نہ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں:

”والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل، فهو غير معذور، إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام، ولم يجد بعد مهلة التعليم“ (إحياء علوم الدين - ۲/۳۸۹)۔

(مطلب یہ ہے کہ جس نے ناواقفیت کی بنا پر معصیت کا ارتکاب کر کے خیر و بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو وہ معذور نہیں ہے، الایہ کہ وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہو اور اس کو ابھی تعلیم کی مہلت نہ ملی ہو)۔

ابن قدامہ حنبلی رقم طراز ہیں: ”لاخلاف بین أهل العلم فی کفر من ترکها (الصلاة) جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لیجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لیعرف الوجوب كحدیث العهد بالإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار، و أهل العلم لم یحکم بکفره.“ (المغنی ۹/۲۱)۔

(اہل علم کے درمیان اس شخص کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس نے نماز کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے نماز کو ترک کیا ہو بشرطیکہ اس جیسا شخص اس سے ناواقف نہ رہ سکتا ہو، کیونکہ اگر وہ ایسا ہو کہ وجوب نماز کا اس کو علم ہی نہ ہو مثلاً نیا نیا مسلمان ہوا ہو اور دارالاسلام کے علاوہ کہیں اور اسکی نشوونما ہوئی ہو یا شہر اہل علم سے دور کسی دور دراز دیہات میں اسکی نشوونما ہوئی ہو تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا)۔

۴۔ اگر کوئی شخص مسائل خفیہ سے ناواقف و جاہل ہے کہ جن کا علم بہت سے مسلمانوں کو نہیں ہے تو بھی وہ معذور سمجھا جائے گا۔ اور اگر ایسے مسائل سے ناواقفیت کا دعویٰ کرے جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے اور ان کے مسائل کے بارے میں سب ہی واقف ہوں تو اس کی ناواقفیت لائق عذر نہ ہوگی۔ مثلاً:

”اگر دو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا گیا بعد میں گواہوں نے گواہی سے رجوع کیا اور کہا کہ ہم نے قصداً جھوٹی گواہی دی تھی، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری گواہی کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا تو ان گواہوں سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیونکہ اس کا علم بہت سے لوگوں کو نہیں ہے“ (الاشیاء والنظار: ص: ۴۱۲)۔

علامہ نووی رقم طراز ہیں: ”جہاں تک ان اجماعی امور کا تعلق ہے کہ جن کا علم صرف خواص کو ہے مثلاً پھوپھی کے یا خالہ کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بھتیجی یا اس کی بھانجی سے نکاح کرنا، عمد قتل کرنے والے کو وراثت میں حصہ نہ ملنا اور جدہ کے لئے چھٹا حصہ ہونا اور اس جیسے دوسرے احکام تو ان کا منکر کا فر نہ ہوگا، بلکہ ان احکام، کے سلسلے میں وہ معذور ہوگا، کیونکہ ان جیسے احکام عوام کے درمیان مشہور نہیں ہیں“ (شرح النووی علی مسلم۔ ۱/۲۰۵)۔

ہاں! اگر جہالت ایسے مسائل سے ہے جو ظاہر ہیں جن کا علم عوام الناس کو ہے تو یہ جہالت لائق عذر نہ ہوگی۔ امام سیوطی رقم طراز ہیں: ”جو شخص بھی کسی ایسی چیز کی حرمت سے ناواقف رہا جو اکثر لوگوں کے علم میں ہے تو اس کی ناواقفیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ الایہ کہ وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہو یا کسی دور دراز گاؤں دیہات کا باسی ہو کہ جہاں لوگوں پر یہ چیز پوشیدہ ہے مثلاً حرمت زنا، حرمت سرقہ، حرمت شراب، نماز کے اندر بات کرنے کی حرمت اور روزہ کی حالت میں کھانے پینے کی حرمت“ (الاشیاء والنظار: ص: ۳۵۷-۳۵۸)۔

۵- اگر جہالت کسی ایسے معاملہ میں ہے جس سے پچنانچہ عام طور پر متعذر رہے تو بھی وہ معذور سمجھا جائے گا۔ علامہ قرانی نے اس سلسلے میں ایک ضابطہ تحریر فرمایا ہے کہ لائق عذروہ جہالت ہے جس سے پچنانچہ متعذر ہے اور جس سے احتراز متعذر نہیں ہے تو وہ لائق عذر نہیں ہے (الفروق للقرانی- ۱۵۵/۲)۔

اس کے بعد علامہ قرانی نے اس کی کچھ صورتیں ذکر فرمائی ہیں کہ مثلاً کسی نے اجنبیہ سے اپنی بیوی یا باندی سمجھ کر وطی کر لی۔ یا مثلاً نجس کھانے کو پاک سمجھ کر کھا لیا یا مثلاً کسی نے شراب کو جلاب سمجھ کر پی لیا یا مثلاً کسی نے ایسے مسلمان کو حربی سمجھ کر قتل کر دیا جو کفار کی صف میں تھا تو ان سب صورتوں میں اس کی جہالت لائق عذر ہے (الفروق للقرانی- ۱۵۵/۲)۔

۶- اگر جہالت اجتہاد صحیح کے موقع پر یا شبہ کے موقع پر واقع ہو تو یہ جہالت بھی لائق عذر ہے۔

علامہ حموی فرماتے ہیں: ”مطلب یہ ہے کہ جہالت کتاب اللہ یا سنت یا اجماع کے مخالف نہ ہو، لہذا یہ جہالت جو مخالف نہیں ہے، لائق عذر ہے مثلاً پچھنا لگانے والے نے روزہ توڑ دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ پچھنا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جہالت اجتہاد صحیح کے موقع پر واقع ہوتی ہے اور یہ اس لئے کہ پچھنا لگانا امام اوزاعی کے نزدیک مفسد صوم ہے جس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا فرمان: ”أفطر الحاجم والمحجوم“ ہے اور یہ لائق عذر اس وقت ہے، جبکہ اس کا گمان کسی مفتی کے فتوے یا حدیث شریف کے سننے پر مبنی ہو اور اگر کسی ایک پر بھی مبنی نہیں ہے تو بالاتفاق اس پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں“ (غزعمون البصائر- ۲۹۹/۳)۔

”اور اگر اس کا اجتہاد کتاب اللہ اور سنت مشہورہ کے خلاف ہے تو اس کی جہالت لائق عذر نہ ہوگی، مثلاً بغیر وطی کے عورت کا شوہراول کے لئے حلال ہونا حضرت سعید بن المسیب کا مذہب ہے، لیکن یہ سنت مشہورہ ”حدیث عسلیہ“ کے مخالف ہے، لہذا یہ لائق عذر نہیں ہے حتیٰ کہ اگر قاضی اس جیسے مسئلہ میں فیصلہ کر دے تب بھی اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا“ (التوضیح مع شرح التلویح- ۳۹۲/۲)۔

اگر جہالت شبہ کے موقع پر ہے تو یہ بھی لائق عذر ہے چنانچہ علامہ ابن نجیم رقمطراز ہیں:

”اشتباہ کی دو قسمیں ہیں (۱) شبہ فی الفعل جس کو شبہ اشتباہ کہا جاتا ہے (۲) شبہ فی المحل جس کو شبہۃ الدلیل کہا جاتا

ہے۔

شبہ فی الفعل کی مثال جیسے کسی نے باپ یا ماں کی باندی سے وطی کر لی تو اگر شبہ کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اپنے لئے حلال سمجھ رہا تھا تو اس پر حد نہ لگے گی، کیونکہ آدمی اپنے والدین کے مال سے بغیر اجازت کے بلا تکلف نفع اٹھاتا ہے تو اس نے خیال کیا کہ اس قسم کے انتفاع کی بھی شریعت کی طرف سے اجازت ہے اور یہ ظن اگرچہ حقیقتہً دلیل نہیں بن سکتا، مگر جب اس نے اس کو دلیل سمجھ لیا ہے تو اس کے حق میں شبہات سے دفع ہونے والی چیزوں کو ساقط کرنے کیلئے اس کا اعتبار

کیا جائے گا اور اگر اس نے یہ دعویٰ نہ کیا تو اس کا عملِ وطی شبہ سے خالی ہوگا اور حرام محض ہوگا۔ چنانچہ اس پر حد لگے گی۔ شبہ فی الحکل کی مثال جیسے کسی نے اپنی اولاد کے مال میں سے سرقہ کیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اس کی اولاد کے مال میں اس شخص کے لئے ملکیت یا شبہ ملک کی تاویل کی گنجائش ہے اور دلیل رسول اللہ ﷺ کا فرمان: ”أنت ومالک لابیک“ ہے، کیونکہ لام تملیک کے ذریعہ ’اب‘ کی طرف اضافت متقاضی ہے کہ باپ کے لئے ملکیت من کل وجہ ثابت ہو، (غزعیون البصائر (۳/۳۰۰)۔

یہ ساری تفصیل زہران بن ابراہیم کا وہ کی کتاب (الجهل بالاحکام الشرعية و اثره فی الفقه الاسلامی، از ص: ۷۲ تا ۸۵) سے لی گئی ہے

۷- ایسا شخص جو مالکِ اسلامیہ یا مسلمانوں کے آس پاس نہ رہتا ہو اور اسلامی تعلیمات اس کو برعکس پہنچی ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں: ”ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جن کو محمد ﷺ کا نام نہ پہنچا ہو تو وہ لوگ معذور ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو حضور ﷺ کے احوال کا پتہ چلا، نیز وہ لوگ مالکِ اسلامیہ کے آس پاس رہنے والے ہیں اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن ہے یہ کفار طہرین ہیں۔

تیسری قسم ان دونوں کے درمیان کی ہے جن کو محمد ﷺ کا نام پہنچا، لیکن آپ ﷺ کی صفات اس تک نہ پہنچیں بلکہ مزید انہوں نے بچپن سے یہ سنا کہ ایک کذاب ہے تلمیذ کرنے والا ہے جس کا نام محمد (ﷺ) ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جیسا کہ ہمارے (مسلم) بچوں نے سنا ہے کہ ایک کذاب ہے جس کو متفق کہا جاتا ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو یہ لوگ میرے نزدیک پہلی قسم کے حکم میں ہیں کیونکہ انہوں نے محمد ﷺ کا نام سننے کے باوجود محمد ﷺ کے اوصاف کے خلاف سنا اور یہ ایسی چیز ہے جو طلب حق کے سلسلے میں غور و فکر کے جذبہ کو ہمیز نہیں کرتا“ (فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقتہ ص: ۸۲)۔

متکلمین اور فقہاء کا موقف:

”صاحب ”عین الہدایہ“ مقدمہ ہدایہ میں ”فقہ اکبر“ کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں: ”مسئلہ سی و ششم: عقل آلہ معرفت ہے اور موجب درحقیقت اللہ تعالیٰ ہے اور عقل سے ایمان واجب ہونا امام ابوحنیفہؒ سے مروی ہے چنانچہ حاکم شہیدؒ نے منقحی میں ذکر کیا کہ ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ اپنے خالق کو نہ پہچاننے میں کسی کو عذر نہیں بوجہ اس کے کہ وہ آسمان وزمین و اپنی ذات وغیرہ کو مخلوق دیکھتا ہے، حاکم شہید نے کہا ہمارے مشائخ اہل سنت و جماعت اسی پر ہیں حتیٰ کہ شیخ امام ابو منصور ماتریدی نے کہا کہ طفل عاقل پر اللہ تعالیٰ کی معرفت واجب ہے اور یہی بہت سے مشائخ عراق کا قول ہے اور بہت سے مشائخ نے اس

میں خلاف کیا ہے بدلیل عموم قولہ علیہ السلام ”رفع القلم عن ثلث الصبی حتی یبلغ الخ“ (الحديث)، یعنی تین سے قلم مرفوع ہے طفل سے یہاں تک کہ بالغ ہو کر۔۔۔ آخر حدیث تک اور شیخ ابو منصور نے کہا کہ اس پر تو اتفاق ہے کہ طفل عاقل کا ایمان لانا صحیح ہے پھر یہ حدیث سوائے ایمان کے شرائع پر محمول ہے اور بالاتفاق طفل عاقل مثل بالغ کے ایمان کی طرف دعوت کیا جاوے۔ شیخ ابن الہمام نے کہا کہ یہی مختار ہے اور شیخ ابوالیسر بزدری اسی پر ہے۔ ذکرہ الدہلوی۔ اور شیخ امام اشعری نے کہا کہ نہیں واجب ہے بدلیل قولہ تعالیٰ ”و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولاً“ (سورہ اسراء: ۱۵)، (پس رسالت پہنچنے سے پہلے عذاب نہ ہوگا) (مقدمہ عین الہدایہ ص: ۴۶)۔

اس سے معلوم ہوا کہ فقہاء اور متکلمین کے درمیان جو ہلکا پھلکا اختلاف ہے وہ تو ہے ہی لیکن خود متکلمین کے درمیان بھی آپس میں قدرے اختلاف ہے، جیسا کہ امام ابو منصور ماتریدی اور امام اشعری کے مابین اختلاف گذرا پھر چونکہ احناف علم کلام میں امام ابو منصور ماتریدی کے تابع ہیں لہذا ادھر چلے گئے اور شوافع امام اشعری کے تابع ہیں، اسی لئے اس طرف چلے گئے۔

آگے صاحب ”عین الہدایہ“ لکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء ظاہر پر حکم لگاتے ہیں اور متکلمین باطن پر، فرماتے ہیں:

”پس مترجم کے نزدیک ائمہ مجتہدین و فقہاء و متکلمین سب میں اتفاق ہے اور متکلمین چونکہ باطنی عقائد سے بحث کرتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ ہم اہل قبلہ میں سے جبکہ وہ اہل درحقیقت ہو کسی تکفیر نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ صریح کفر نہ کرے، اور یہی ائمہ مجتہدین کی مراد باب عقائد میں ہے، کیونکہ عدم تکفیر کا قول مثلاً امام ابو حنیفہ سے فقہ اکبر میں مروی ہے، پس اعتقاد باطنی کی راہ سے تکفیر نہیں کرتے، الا آنکہ صریح واضح کفر ہو اور حدیث صحیح میں اگرچہ از قسم آحاد مروی ہے وارد ہے ”إلا أن یروا کفراً ابواً عند کم“ یعنی اس صورت میں تکفیر کرو کہ جب کھلا ہوا ظاہر کفر اپنے نزدیک اعتقاد کرو۔ پس معلوم ہوا کہ تکفیر ایک از راہ ظاہری ہے تو وہی جو فتاویٰ میں فقہاء سے مذکور ہے اور تکفیر ایک براہ باطنی ہے اور یہی جو اعتقاد میں ائمہ مجتہدین و متکلمین سے مروی ہے، پس یہ انتہاء کلام ہے جو مترجم کو ظاہر ہوا (مقدمہ عین الہدایہ: ص: ۷۹)۔

۲- ضروریات دین:

اسلام کی تعریف عموماً یہ کی جاتی ہے! ”والاسلام هو: توحید اللہ و عبادتہ و حدہ لاشریک لہ، و الایمان باللہ و رسولہ، و اتباعہ فیما جاء بہ، فما لم یأت بہ العبد، فلیس بمسلم“ (طریق البحر تین ص: ۶۰۸)۔

(اسلام ہے: اللہ کی توحید، اور عبادت کرنا تنہا اسی کی بلا شرکت غیرے، اور ایمان لانا اللہ پر اور اس کے رسول پر

اور رسول کی اتباع اختیار کر لینا اس چیز میں جس کو لے کر رسول مبعوث ہوا، پس جب تک کسی شخص نے یہ چیز ہی اختیار نہیں کی، تو وہ مسلم ہی نہیں۔

”ضروریات دین“ اور ”قطعیات دین“ اسی چیز کو ”معلوم من الدین بالضرورة“ بھی کہا جاتا ہے۔

یعنی وہ چیز جس کی بابت یہ معلوم ہونا کہ وہ دین اسلام سے ہے قطعی و یقینی ہو۔ ”معلوم من الدین بالضرورة“ اسلامی کی وہ قطعیات ہیں جن کا منکر دین سے خارج ہو جاتا ہے، اردو کے اسلامی لٹریچر میں اس کیلئے ”ضروریات دین“ کا لفظ بھی مستعمل ہے۔

جو چیز قرآن کریم یا احادیث متواترہ سے ثابت ہو یا اجماع امت سے اور دلالت بھی قطعی ہو تو وہ سب ضروریات دین میں داخل ہیں ”ضروریات دین“ کے معنی یہ ہیں کہ ان کا دین اسلام سے ہونا بالکل بدیہی ہو، خواص سے گذر کر عوام تک اس کا علم پہنچ گیا ہو۔ یہ نہیں کہ ہر عامی کو اس کا علم ہو۔ کیونکہ بسا اوقات تعلیم دین نہ ہونے سے بعض ”ضروریات دین“ کا علم عوام کو نہیں ہوتا، لیکن تعلیم کے بعد اور جان لینے کے بعد اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے علماء نے تصریح فرمادی ہے کہ ”بعض متواترات شرعیہ“ کے جہل سے تو کفر لازم نہیں آتا، لیکن معلوم ہونے کے بعد جو دو انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ ”جواہر التوحید“ کی شرح و حاشیہ ”الموافقات للشاطبی“ و انکار الملحدین (حاشیہ انکار الملحدین۔ تفسر ضروریات الدین۔ ص: ۳۔ ط: دارالکتب العلمیہ بیروت)۔

”ضروریات دین تین قسم کے ہیں پہلی قسم یہ کہ تصریح نص قرآنی سے ثابت ہو، جیسے ماں بیٹی سے نکاح کا حرام ہونا، دوسری قسم یہ کہ سنت متواترہ سے ثابت ہو، تو اترا خواہ لفظی ہو، خواہ معنوی، عقائد میں ہو یا اعمال میں ہو، فرض ہو یا نفل ہو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اجماع قطعی سے ثابت ہو، جیسے صدیق اکبر و فاروق اعظم کی خلافت وغیرہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس قسم کے امور سے اگر انکار کیا جائے تو اس شخص کا ایمان قرآن اور انبیاء پر صحیح نہیں ہے“ (انکار الملحدین بحوالہ فتاویٰ بینات: ص: ۵۰)۔

ضروریات دین کا دائرہ یوں تو کافی وسیع ہے، لیکن وہ ضروریات دین جن کے بغیر بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ شہادتین اور تصور آخرت ہے گو یا ایمان کے لئے یہ شرط اولین ہے شہادتین کا مفہوم تو واضح ہے۔ آخرت کا یقین، اس لئے ضروری ہے کہ بغیر آخرت کے یقین کے اللہ پر ایمان لانا اور رسول کی اطاعت بے معنی ہے، کیونکہ شہادتین کے اعتراف کے ساتھ کسی شخص کا یہ اعتقاد کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے، دوبارہ حساب و کتاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کے ایمان لانے سے فائدہ ہی کیا ہوا۔ اور وہ ایمان لائے گا ہی کیوں؟ وہ تو حلال حرام کی پرواہ کئے بغیر آزادانہ زندگی گزارے گا۔ حساب و کتاب کے تصور کے بغیر صرف شہادتین پر ایمان لانے سے بندے پر حلال حرام اور شرعی احکام پر عمل کی تکلیف نہیں ڈالی جاسکتی ہے۔

اس لئے بنیادی طور پر ضروریات دین تین چیزیں ہیں شہادتین اور آخرت کا یقین، باقی ضروریات دین ان ہی کے توابعات میں سے ہیں۔ ہماری بحث سے وہ شخص خارج ہے جس تک رسالہ ہی نہ پہنچی ہو، کیونکہ اب شاید مہذب دنیا میں ایسے لوگ نہ ہوں جہاں دعوت نہ پہنچی ہو۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ”ضروریات دین“ سے متعلق چند ”قواعد کلیہ“ ذکر کر دیئے جائیں۔ کتب حدیث، اصول حدیث، کتب کلامیہ، کتب فقہ، اور کتب اصول فقہ میں یہ ”قواعد کلیہ“ مفصل مل جاتے ہیں چند قواعد یہاں پر ذکر کئے جا رہے ہیں۔

(۱) ”و من اعترف بكون شئ من الشرع ثم جحدہ كان منكراً للشرع وإنكار جزء من الشرع كإنكار كله“ (شرح التخریر ۳، ۱۳)۔

(جو شخص یہ مانے کہ یہ چیز شریعت میں ہے اور باوجود اس کے انکار کرے تو یہ کل شریعت کا انکار ہے)۔

(۲) ”وصح الإجماع على كل من جحد شيئاً صح عندنا بالإجماع أن رسول الله ﷺ أتى به فقد كفر، أو جحد شيئاً صح عنده، بأن النبي ﷺ قاله، فهو كافر“ (المملل) (کتاب الفصل فی الملل والأهواء والنحل للإمام ابی عبداللہ محمد علی بن حزام اللندی الطاهری) کتاب الایمان - ۲۵۵/۳ - ط: بغداد)۔

(اس پر اجماع ہے کہ جس چیز کے متعلق یہ اتفاق ہو کہ نبی کریم ﷺ فرما چکے ہیں، اس کا انکار کفر ہے یا یہ مانتا ہو کہ آپ فرما چکے ہیں، باوجود اس کے انکار کرے تو یہ کفر ہے)۔

(۳) ”من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة مثل حرمة لبس الحرير على الرجال كافر“ (شرح الفقه الأكبر) (شرح کتاب الفقہ للإمام الأعظم - مطلب فی ایراد الألفاظ المنكرة التي جمعها العلامة - ص: ۶۷ - ط: دار الکتب العلمیہ بیروت)۔

(کسی شرعی حکم کی حدیث متواتر ہو اور اس سے انکار کیا جاوے تو کافر ہوگا، جیسے ریشمی لباس مردوں کے لئے)۔

(۴) ”فصار منكراً لمتواتر ومخالفة كافرأ“ (اصول فخر الاسلام) (كشف الأسرار عن اصول فخر الإسلام البردوی للإمام علاء الدین عبدالعزیز احوذ (البتونی: ۷۰) - ۵۳۳/۲ - ط: دار الکتب العلمیہ بیروت)۔

”متواتر کا انکار یا مخالفت دونوں کفر ہیں“۔

(۵) ”الصحيح أن كل قطعي من الشرع فهو ضروري“ (المحصل للرازی) (انکار الحمدین فی ضروریات

الدین - ص: ۸۴ - ط: دار الکتب العلمیہ پشاور)۔

(دین میں جو چیز قطعیات کو پہنچ چکی ہو وہ ضروریات دین میں داخل ہے)۔

(۶) ”شروط القطع في النقليات التواتر الضرورى في النقل والتجلى الضرورى في المعنى

(ایضاً) “ (المرجع السابق - ص: ۸۵)۔

(شرعی امور جب تو اتر سے ثابت ہوں اور معنی بھی واضح ہوں یہی قطعیت ہے)۔

(۷) ”کل مالم یحتمل التأویل فی نفسہ وتواتر نقلہ، ولم یتصور أن یقوم برهان علی خلافہ،

فمخالفتہ تکذیب محض“ (التفریغ للفرالی ص: ۱۴)۔

(جس چیز کی نقل متواتر ہو اور تاویل کی گنجائش نہ ہو اور کوئی دلیل خلاف پر قائم نہ ہو تو ایسی چیز کی مخالفت رسول اللہ

کی تکذیب ہے)۔

(۸) ”بل إنکار المتواتر عدم قبول إطاعة الشارع، ورد علی الشریعة، وإن لم یکذب، وهو

کفر بواح بنفسہ“ (شرح الاشبہ للحموی رد المحتار، بطحاوی) (اکفار المحدثین فی ضروریات الدین - تحقیق أن تکذیب الشارع کفر سواء کان بنسبۃ

الکذب - ص: ۱۹ - ط دارالکتب العلمیۃ بشار)۔

(بلکہ حقیقت میں تو متواتر انکار شارع کی عدم اطاعت ہے اور شریعت اسلام کا رد ہے جو خود کھلا ہوا کفر ہے اگرچہ

تکذیب نہ کرے)۔

(۹) ”ومن أنکر شیئا من شرائع الإسلام فقد أبطل قول لئله إلا الله“ (السیر الکبیر للإمام محمد) (مستقداز

اکفار المحدثین ص: ۱۷)۔

(شریعت اسلامیہ کی کسی چیز سے انکار کرنا کلمہ اسلام سے انکار کرنا ہے)۔

(۱۰) ”فلاخلاف بین المسلمین أن الرجل لو أظهر إنکار الواجبات الظاهرة المتواترة

والحرمات الظاهرة المتواترة، ونحو ذلك، فإنه یستتاب، فإن تاب، وإلا قتل کافراً مرتداً۔“ (مہب شرح

العقیدۃ الطحاویۃ للإمام ابن ابی العزیز دمشقی - قضیۃ التکفیر - ص: ۲۳۲ - ط - مکتبۃ الغرباء)۔

(امت مسلمہ میں کوئی خلاف اس بارے میں نہیں کہ جو کوئی متواترات سے انکار کرے چاہے اس کا کرنا فرض ہو یا

ترک حرام ہو اس سے توبہ نہ کرے تو کافر ہے اور واجب القتل ہے)۔

(۱۱) ”لا یکفر أهل القبلة إلا فیما فیہ إنکار ما علم مجیئہ بالضرورة أو أجمع علیہ

کاستحلال المحرمات“ (المواقف ومثل فی الہندیۃ، اکفار المحدثین - بیان وجوہ تکفیر أهل القبلة - ص: ۵۴ - ۵۵)۔

(اہل قبلہ کی اس وقت تک تکفیر نہیں کی جاتی جب تک ضروریات دین کا یا کسی ایسی چیز کا جس پر اجماع منعقد

ہو انکار نہ کرے مثلاً حرام کو حلال سمجھنا)۔

(۱۲) ”وکذلك یقطع بتکفیر من کذب أو أنکر قاعدة من قواعد الشریعة وما عرف و یقیناً

بالنقل المتواتر من فعل رسول الله ﷺ، (المرجع السابق-۵۶)۔

(جو شخص تکذیب کرے یا کلیات شریعت میں سے کسی قاعدہ سے انکار کرے یا جو چیز نبی کریم ﷺ سے متواتر ثابت ہے اس سے انکار کرے اس کی تکفیر قطعی و یقینی ہے)۔

(۱۳) ”و خرق الإجماع القطعی الذی صار من ضروریات الدین کفر“ (کلیات ابی البقاء) (اکفار

الحدین النقل عن الأئمة وغيرهم من أئمة الدین)۔

(قطعی اجماع جو ضروریات دین میں داخل ہے اس کا خلاف کرنا کفر ہے)۔

مذکورہ بالا عبارتوں سے من جملہ جو ”ضروریات دین“ اور ”قطعیات دین“ مستفاد ہوئے وہ حسب ذیل ہیں:

” اثبات علم الہی، قدرت محیط، ارادہ کاملہ، صفت کلام، قرآن کریم، قدم قرآن، قدم صفات باری، حدوث عالم، حشر اجساد، عذاب قبر، جزاء و سزا، رویت باری، قیامت میں شفاعت کبریٰ، حوض کوثر، وجود ملائکہ، وجود کراماتین، ختم نبوت کا وہی ہونا، مہاجرین و انصار کی اہانت کا عدم جواز، اہل بیت کی محبت، خلافت شیخین، پانچ نمازیں، فرض رکعات کی تعداد، تعداد سجدات، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، مقادیر زکوٰۃ، حج، وقوف عرفات، تعداد طواف، جہاد، نماز میں استقبال قبلہ، جمعہ، جماعت، اذان، عیدین، جواز مسخ خفین، عدم جواز سب رسول، عدم جواز سب شیخین، انکار جسم، انکار حلول اللہ، عدم استحلال محرّمات، رجم زانی، حرمت لبس حریر، (ریشم پہننا) جواز بیع، غسل جنابت، تحریم نکاح امہات، تحریم نکاح بنات، تحریم نکاح ذوی المحارم، حرمت خمر، حرمت قمار وغیرہ“۔

یہ تقریباً کیا ون (۵۱) مثالیں ہیں، لیکن یہ حصر نہیں ہے (ماخوذ از فتاویٰ بینات کتاب العقائد ص: ۵۰ تا ۵۲)۔

عقائد کے باب میں لاعلمی کے سبب کسی چیز کے منکر کا حکم:

”وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً“ (الاسراء-۱۵)۔

سوال نمبر: (۱) کے ضمن میں یہ بات آچکی ہے کہ جب تک بندہ پر حجت قائم نہیں ہو جاتی تب تک وہ مکلف نہیں

ہوتا اور اسکو عذاب نہیں دیا جائے گا۔

”معلوم من الدین بالضرورة“ کی ذیل میں آنے والے امور ایک ماحول اور معاشرے کی نسبت کسی دوسرے

ماحول اور معاشرے میں ایک حد تک مختلف ہو سکتے ہیں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ دین اور عقیدہ کے کچھ مسئلے کہیں پر غیر واضح ہوں

یا بہت زیادہ الجھادیئے گئے ہوں۔ جس کے باعث ان مسائل کا صحیح فہم پانے کے امکانات وہاں پر بہت کم پائے گئے ہو۔

اور اس وجہ سے وہاں پر خاص ان مسائل میں جہالت کا عذر اتنا ہی زیادہ قابل اعتبار ہو، جبکہ کسی اور جگہ پر ایسی علمی شخصیات و

مراجع پائے جاتے ہوں کہ ان امکانات کے ہوتے ہوئے عین انہیں مسائل میں جہالت اور لاعلمی نہ صرف یہ کہ ہرگز کوئی عذر

نہ ہو، بلکہ آدمی کی جہالت والا علمی وہاں پر بجائے خود ایک قابل مواخذہ جرم ہو۔

علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”وأیضا فکون الشی معلوما من الدین ضرورة أمر إضافی، فحدیث العهد بالإسلام، ومن نشأ ببادیة بعيدة قد لا یعلم هذا بالکلية فضلا عن كونه یعلمه بالضرورة“ (مجموع الفتاویٰ، ج ۱۳، ص ۱۱۸)۔

(نیز ایک چیز کا معلوم من الدین بالضرورة ہونا ایک اضافی relative چیز ہے۔ چنانچہ ایک نو مسلم، اور وہ شخص جو کسی دور دراز کے دیہاتی علاقہ میں پلا بڑھا ہے اس کو ان مسائل کا قطعی طور پر دین میں سے معلوم ہونا تو درکنار، ہو سکتا ہے سرے سے ہی معلوم نہ ہو)۔

چنانچہ اگر کوئی کلمہ گو شخص ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو جب تک اس سے شبہات زائل کر کے اور رفع جہل کر کے اتمام حجت قائم نہ کر دی جائے اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ فقہاء نے جہالت کے بارے میں یہی اصول متعین فرمایا ہے کہ جاہل شخص کی تکفیر معین نہیں کی جائے گی جب تک اسکی جہالت رفع نہ ہو جائے۔

صحیح بخاری کی حدیث (۶۴۸۱) جس میں ہے کہ ایک شخص نے مرنے سے قبل وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا اور میری راکھ آدھی دریا میں اور آدھی خشکی میں بکھیر دینا، کیونکہ اگر اللہ نے مجھ پر قابو پالیا تو ایسا سخت عذاب دے گا جو اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”فهلذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لاقرار ه و خوفه و جهله۔“ (الفصل فی الملل والأهواء والنحل: ۱۳۰/۳)۔

(یہ وہ انسان ہے جو اپنے مرنے تک اس بات سے جاہل اور ناواقف رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی راکھ جمع کرنے اور اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور اللہ نے اس کے اقرار، خوف اور جہالت کی وجہ سے اسے معاف کر دیا)۔

ابن حزم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں: ”ولا خلاف فی أن لو أسلم ولم یعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال۔ وأن لیس علی الإنسان صلاة۔ وهو لم یبلغه حکم الله تعالیٰ لم یکن کافراً بلا خلاف یعتد به۔ حتی إذا قامت علیه الحجة، فتمادی حينئذ یاجماع الأمة فهو کافر۔“ (المحلی: ۱۳۵: ۱۲)۔

(اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لے اور وہ اسلام کے مقرر کردہ راستے نہیں جانتا، چنانچہ اس نے عقیدہ بنا لیا کہ شراب حلال ہے اور انسان کے ذمہ نماز نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ اس تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں پہنچتا تو وہ کافر نہیں ہوگا اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی قادر اختلاف نہیں ہے، البتہ اگر اس پر حجت قائم ہو جائے اور پھر وہ

سرکشی کرے تو اس بات پر اجماع ہے کہ وہ کافر ہے۔

ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”و کذلک کل جاهل بشئ یمکن أن یجھلہ لایحکم بکفرہ، حتی یعرف ذلک۔ وتزول عنه الشبهة ویستحلہ بعد ذلک“ (المغنی لابن قدامة: ۹/۱۲)۔

(اسی طرح ہر وہ جاہل جس کا کسی چیز سے جاہل ہونا ممکن ہو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسے پہچان لے اور اس سے شبہ زائل ہو جائے اور اس کے بعد وہ اسکو حلال جانے تو پھر کافر ہو جائے گا)۔

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے فرماتے ہیں:

”ان جاہلوں اور ان جیسے دیگر لوگوں کی طرف سے کسی معین فرد کی تکفیر کرنا اور کہنا کہ وہ کافروں میں سے ہے جائز نہیں ہے، الا یہ کہ ان میں سے ہر کسی پر رسالت کی وہ حجت قائم کی جائے جس سے کھل کر واضح ہو جائے کہ وہ رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں اگرچہ وہ بات بلا ریب کفریہ ہو۔ اسی طرح تمام معین افراد کا حکم ہے، جبکہ بعض بدعات بعض سے زیادہ سنگین نوعیت کی ہوتی ہے اور بعض بدعتوں میں وہ ایمان ہوتا ہے جو بعض میں نہیں ہوتا، کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے کسی کی تکفیر کرے، خواہ وہ خطا کرے یا غلطی کا مرتکب ہو، یہاں تک کہ اس پر حجت قائم کی جائے۔ اور دلیل اس کے لئے کھل کر واضح ہو جائے۔ اور جس کا ایمان یقینی طور پر ثابت ہو چکا ہو، اس سے شک کی بناء پر ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی بلکہ ایمان حجت کے قیام اور شبہ کے ازالہ کے بعد ہی زائل ہوگا“ (مجموع الفتاوی لابن تیمیہ: ۵۰۰/۱۲/۵۰۱)۔

ایک اور مقام پر قمر طراز ہیں: ”جو شخص مطلق طور پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے پاس وہ علم نہیں پہنچا جو اس کے لئے راہ صواب کو کھول کر واضح کر دے، اس پر اس وقت تک کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ اس پر وہ حجت قائم ہو جائے جس کی مخالفت کرنے والا کافر ہوتا ہے، جبکہ بہت سارے لوگ قرآن کی تاویل میں خطا کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے بہت سارے معانی سے جاہل ہوتے ہیں اور خطا و نسیان دونوں اس امت سے معاف کر دیئے گئے ہیں اور کفر کا حکم بیان و توضیح کے بعد ہی ہوتا ہے“ (مجموع الفتاوی لابن تیمیہ: ۵۲۳/۱۲-۵۲۴)۔

ایک مقام پر لکھتے ہیں: ”تکفیر امور و عید یہ میں سے ہے چاہے اس کا قول نبی کریم ﷺ کے قول کی تکذیب کرتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس نے اسلام حال ہی میں قبول کیا ہو یا پھر وہ کسی دور دراز جگہ میں رہائش پذیر ہو جہاں اسلام کی تعلیمات مکمل طور پر نہ پہنچ سکیں ہوں تو ایسے شخص کی تکفیر نہ کی جائے گی سوائے حجت کے قائم کرنے کے بعد اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی نے کسی مسئلہ میں متعلقہ نصوص نہیں سنی ہوتی اور یا پھر سنی ہوتی ہیں لیکن اس کے نزدیک درست ثابت نہیں ہوتی یا پھر اس کے نزدیک معارض نصوص بھی ہوتی ہیں تو باوجود اس کے وہ غلطی پر ہے لیکن ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے“ (مجموع الفتاوی لابن تیمیہ: ۲۳۱/۳)۔

۳- ہندوستان جیسے ملکوں میں جہل کا حکم:

دارالہرب اور دارالاسلام کی تعریف سے صرف نظر کرتے ہوئے ہندوستان کو دارالہرب میں شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ دارالہرب میں حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان شرعی امور سیکھنے کی پابندیاں ہو سکتی ہیں، جبکہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے۔ دینی علوم سیکھنے کی مکمل آزادی ہے اگر کوتاہی ہے تو صرف اپنی غفلت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دیہی علاقوں میں جب کسی مسلمان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی چیز مانع نہیں ہوتی اور اسے اس کی سمجھ بھی ہوتی کہ کون سی اعلیٰ تعلیم ہمارے اور ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارے گی، لیکن دین کے تعلق سے غفلت ہوتی ہے۔ لہذا یہاں کے مسلمانوں کو جہل کے حوالہ سے دارالہرب کے زمرہ میں نہیں رکھا جاسکتا اور عام حالات میں یہاں کے مسلمانوں کے لئے جہل (حکم شرع سے ناواقفیت) عذر شمار نہ ہوگا۔ البتہ اس تعلیم کے باوجود پورے ملک کے مسلمانوں کا یکساں حکم نہ ہوگا، بلکہ وہ علاقے جہاں اسلام اور احکام اسلام سے واقفیت کے مواقع و امکانات نادر یا معدوم ہوں وہاں جہل کو عذر مانا جائے گا۔ اور جن علاقوں میں مسلمانوں کے دینی تعلیم کے ادارے ہوں اور وہاں احکام شرع سیکھنا ممکن بھی ہو وہاں جہل عذر نہ مانا جائے گا۔

یہ بات بڑی عجیب لگ سکتی ہے کہ ایک طرف ہندوستان جیسے ممالک پر دینی تعلیم سیکھنے کے تعلق سے دارالہرب کا حکم نہ لگے۔ اور دوسری طرف اس کے جہل کو عذر مانا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بہت سے ایسے دیہی اور پسماندہ علاقے ہیں جہاں نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، بلکہ وہ اس بات سے ہی واقف نہیں کہ ایک مسلمان پر اس کے مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے؟

مسلمانوں کے دینی احوال کے تعلق سے مفتی تقی صاحب مدظلہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ:

”۱۹۷۸ء میں بعض مسلم تنظیموں نے مجھے برطانیہ بلا یا وہاں بہت سے مسلم مرد و عورتیں جمع کی گئیں۔ میرا بیان ہوا پھر جب بیان ختم ہوا تو کھانا ہوا۔ مجھے بتایا گیا کہ مرد و عورت سب نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا اور رقص و سرور بھی ہوا۔ میں نے اپنے میزبان سے پوچھا بھئی یہ کیا کیا؟ انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضرت اسلام کی بنیاد پر انکو جمع کر لیتے ہیں اگر زیادہ پابندی لگائی گئی تو کوئی آئے گا نہیں اور ان کے مرتد ہونے کا خوف ہے۔“

اگر یہ کہا جائے کہ بحیثیت مسلم اس پر ضرورت بھر دین کا سیکھنا فرض ہے، تو یہ بھی اسی وقت ممکن ہوگا، جبکہ اس کو یہ حکم معلوم ہو کہ مجھے بحیثیت مسلم دینی ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے، اگر وہ یہ بات بھی نہیں جانتا کہ بحیثیت مسلم مجھے شرعی احکام سیکھنا ضروری ہیں تو وہ اس حکم پر عمل کیسے کرے، اور وہ مکلف کیسے ہوگا؟ وہ تو گویا اس شخص کی طرح ہو گیا جس شخص تک ابھی رسالت ہی نہ پہنچی ہو۔

شرعی مسائل سیکھنے کا لزوم تو دور، بسا اوقات ان کے ایمان کو بچانے کے لئے بتقاضائے مصلحت خلاف شرع امور پر انہیں جمایا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان بچا رہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے واقعات میں یہ بات مشہور ہے کہ جب کانپور کے اطراف میں (شدھی سنگٹھن کا فتنہ) ارتداد پھیلنا تو حضرت نے علماء کو بھیجا کہ جاؤ جا کر معلوم کرو کہ کوئی ایسی چیز ان میں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں بتایا گیا کہ وہ لوگ بحیثیت مسلمان تعزیہ کا جلوس اٹھاتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کہو کہ تعزیہ ضرور اٹھاتے رہنا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک حکیمانہ تدبیر تھی ورنہ تو یہ بدعت کی تبلیغ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موقع اور محل کے اعتبار سے حکم لگانا ہوگا۔

نیز جب عقیدہ کے تعلق سے جہل کو عذر مانا جاتا ہے تو عمل کے تعلق سے بھی اسے معذور قرار دیا جانا چاہئے۔ باندی کے تعلق سے عقیدہ اور عمل دونوں میں رعایت کی مثالیں ملتی ہیں حضور ﷺ نے ایک باندی سے پوچھا میں کون ہوں اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: ”أین اللہ“ اس نے جواب دیا: ”فی السماء“ آپ ﷺ نے اس کے مالک سے کہا کہ جاؤ اسے آزاد کر دو یہ مسلمان ہے۔

ظاہر ہے عقیدے میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، لیکن آپ نے باندی کی طرف سے بس اتنا اجمالی عقیدے کو کافی قرار دیا ہے۔ باندی کو اختیار بلوغ ملنا یہ اس کے فروعی مسائل میں معذور ہونے کی دلیل ہے۔

اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ باندی کو یہ رعایت کیوں ملی؟ اس لئے کہ وہ باندی ہے یا اس لئے کہ دینی علوم سیکھنا اس کے لئے معذور ہے؟ یہی کہنا پڑے گا کہ رخصت کی اصل وجہ اس کا باندی ہونے کی وجہ سے دینی علوم سیکھنے سے محروم رہنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہندوستان جیسے ممالک میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں وہاں کے مسلمانوں کے لئے دینی مسائل سیکھنا مشکل ہے۔

لہذا اعتدال کی راہ یہی ہے کہ ہندوستان جیسے ممالک کو دارالحرہ کے زمرہ میں تو نہ رکھا جائے، لیکن چونکہ اس طرح کے ممالک دارالاسلام بھی نہیں ہیں اس لئے علم اور علماء سے دور بسنے والوں کے حق میں حکم شرع سے ناواقفیت کو عذر مانا جانا چاہئے۔

۴- نکاح، طلاق اور حرمت مصاہرت میں حکم شرع سے ناواقفیت کا اثر:

عقائد کے تعلق سے یہ بات گذری کہ حجت قائم ہونے سے پہلے جہل عذر ہے اور ظاہر ہے کہ عقائد کا معاملہ بنسبت دیگر احکام کے زیادہ نازک اور سنجیدہ ہے، لہذا جب عقائد میں جہل عذر بن سکتا ہے تو دیگر احکام میں بھی جہل عذر قرار پائے گا، کیونکہ وہ لوگ جو دینی احکام سیکھنے سے محروم ہیں اور انہیں یہ بھی علم نہیں کہ دینی احکام سیکھنا ہمارے ذمہ فرض ہے تو وہ

مکلف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ” لایکلف اللہ نفساً إلا وسعها“ (سورہ بقرہ: ۲۸۶)، اگر یہ کہا جائے کہ پھر تو سارے ہی دینی احکام ایک ایک کر کے جہل کی نذر ہو جائیں گے جب بھی بندے سے کوئی چیز خلاف شرع سرزد ہوگی فوراً یہ تاویل کر لی جائے گی کہ یہ بندہ اس حکم سے ناواقف تھا اور اس طرح شرعی احکام پر عمل نہ کرنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لئے احکام شرع سے ناواقفیت کو عذر قرار دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ نو مسلم ہو یا علم اور علماء سے دور ایسے دیہی اور پسماندہ علاقے کا رہنے والا ہو جہاں احکام شرع سیکھنا ممکن نہ ہو۔

اس اعتبار سے اب عوام کی دو قسمیں ہوں گی ایک وہ جن کے لئے احکام شرع سیکھنا بسہولت ممکن ہو اور دوسرے وہ نو مسلم یا علم اور علماء سے دور پچھڑے علاقے کے رہنے والے جن کے لئے احکام شرع سیکھنا ممکن نہ ہو۔ ثانی الذکر لوگوں کے لئے ”مس بالشہوہ“ اور ”نظر بالشہوہ“ میں تخفیف ہوگی۔

اب اگر اصول دین اور ضروریات دین میں تو ناواقفیت کی وجہ سے بندے کو معذور قرار دیا جائے اور فروعات میں اسے معذور قرار نہ دیا جائے تو یہ قلب موضوع ہوگا۔

۵۔ لاعلمی میں الفاظ طلاق کے تکرار کی صورت میں وقوع طلاق؟

اس مسئلے میں ناواقفیت کے ساتھ غلط فہمی کا بھی دخل ہے کہ جب تک تین بار طلاق نہ بولا جائے طلاق نہیں پڑتی اس پر مستزاد یہ کہ اردو محاورے میں دوران گفتگو کسی بات پر زور دینے کے لئے تین بار بولنے کا رواج بھی ہے، ان جملہ وجوہ اور ہندوستان کے موجودہ مخصوص حالات کے پیش نظر اگر ناواقفیت کو عذر مان لیا جائے تو بہتر ہے۔

ڈاکٹر وہبہ زحیلی اس سلسلے میں حالات کاروناروتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”والذی یتظہر لی رجحان رأی الجمهور وهو وقوع الطلاق ثلاثاً إذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة، لكن إذا رجح الحاكم رأياً ضعيفاً صار هو الحكم الأقوى، فإن صدر قانون كما هو الشأن في بعض البلاد العربية بجعل هذا الطلاق واحداً، فلا مانع من اعتماده والافتاء به، تيسراً على الناس، وصوناً للرابطة الزوجية وحماية لمصلحة الأولاد خصوصاً. ونحن في وقت قل فيه الورع والاحتياط، وتهاون الناس في التلفظ بهذه الصيغة من الطلاق، وهم يقصدون غالباً التهديد والزجر“ (الفقه الاسلامي - ۶۹۳۵ - جلد ۹)۔

(میرے نزدیک جمہور کی رائے راجح ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص بیوی کو دفعتاً تین طلاق دیدے تو تین ہی واقع ہوں گی، لیکن حاکم اگر کسی ضعیف رائے کو راجح قرار دے تو پھر حکم، حکم تومی کا درجہ لے لیگا، چنانچہ اگر اس طرح کی طلاق کو ایک

طلاق قرار دینے کا قانون جاری ہو، جیسا کہ بعض عربی ممالک میں ایسا ہی ہوا ہے تو پھر لوگوں کی آسانی کے لئے، رشتہ زوجیت کے تحفظ کے لئے اور خصوصاً بچوں کی خیر خواہی کے پیش نظر شوہر کی بات پر اعتماد کرنے اور اسی کے مطابق فتویٰ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بلاشبہ ہم ایسے وقت میں جی رہے ہیں جس میں ورع و تقویٰ کی کمی ہے اور لوگ اس طرح ”تکرار طلاق“ کے ذریعہ طلاق دینے کے عادی ہو چکے ہیں حالانکہ ان کا مقصد تنبیہ ہوتا ہے۔

غالباً ان ہی وجوہات کے پیش نظر ”اسلامی قانون مسلم پرسنل لاء بورڈ“ کی دفعہ ۲۸۰ ص: ۱۸۵ میں ہے: ”اگر کسی شخص نے طلاق دیتے ہوئے عدد کی صراحت نہیں کی، مگر بار بار طلاق دینے کا جملہ دہرایا، مثلاً تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، یا یوں کہے تجھے طلاق، طلاق طلاق، تو۔۔۔ اگر طلاق دینے والا یہ کہتا ہے کہ اس کی نیت ایک ہی طلاق کی تھی اور اس نے محض زور پیدا کرنے کے لئے الفاظ طلاق دہرائے ہیں اس کا مقصد ایک سے زائد طلاق دینا نہیں تھا تو اس کا یہ بیان حلف کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا اور ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔“

طلاق کے مسئلہ پر ایک سمینار احمد آباد ۴ نومبر ۱۹۷۳ء میں ہوا تھا، جس کی صدارت مفتی عتیق الرحمن صاحب نے کی تھی اس سمینار میں جن نکات پر اتفاق رائے ہوا ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا۔

”اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے تین طلاق، مگر وہ حلفیہ بیان دیتا ہے کہ میری نیت تین طلاق دینے کی نہیں تھی میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تین طلاق کا لفظ کہے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لئے میں نے تین طلاق کے الفاظ استعمال کئے تھے، تو اس کی بات باور کی جائے گی اور یہ طلاق، طلاق مغلظہ بائنتہ شمار نہ کی جائے گی (منتخب نظام الفتاویٰ ص: ۱۶۸، جلد ۲)۔“

کہتے ہیں کہ پڑوسی ملک پاکستان میں ایک انگریز جوڑے نے اسلام قبول کیا کسی وجہ سے میاں و بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا اور غصے میں آکر شوہر نے اپنی بیوی کو متعدد بار طلاق دیدی۔ علماء کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا اور ڈر ہوا کہ ”حلالہ“ سے بچک کر کہیں یہ جوڑا مرتد نہ ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد جوہوا وہ ”مکاتبت سلیمان“ ص: ۱۲۵ میں اس طرح مذکور ہے:

”مخصوص علماء جن میں مفتی محمد حسن امرتسری، مولانا نادریں کاندھلوی اور خود مفتی شفیع صاحب تھے، چائے نوشی کے لئے ایک کمرہ میں بیٹھ گئے، تو علامہ (سلیمان ندوی) نے ان صاحب سے استفتاء لے کر ایک ایک کو دکھلایا، متفقہ جواب تھا کہ طلاق واقع ہوگئی پھر علامہ نے اس پر اپنے قلم سے یہ فتویٰ تحریر فرمادیا کہ اہل سنت والجماعہ میں مسلک اہل حدیث کی رو سے طلاق واقع نہیں ہوئی، رجوع کرا دیا جائے، پھر علماء کرام کو یہ دکھلاتے ہوئے فرمایا کہ وہ نو مسلم بے چارے تو ابھی نہ حنفی ہیں نہ شافعی، لہذا قانون میں کوئی بھی گنجائش نکلتی ہو اس کا فائدہ انہیں ملنا چاہئے، اس پر حضرت مفتی صاحب نے برملا فرمایا کہ یہ جواب حضرت ہی لکھ سکتے ہیں، پھر مفتی اعظم پاکستان نے بھی اس کی تائید فرمادی“ (مکاتبت سلمان۔ ص: ۱۳۵)۔

۶۔ فقہی مسالک کا اختلاف اور ترجیح:

شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے بندے کے معذور ہونے نہ ہونے کے تعلق سے فقہاء کے درمیان اختلاف کی دو جہتیں ہیں عقائد میں اور فروع میں۔ جہاں تک عقائد کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں فقہاء کے درمیان الفاظ اور تعبیرات کے فرق کے علاوہ کوئی خاص قابل قدر اختلاف نہیں ملتا، اور فروعی مسائل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں تھوڑا اختلاف ملتا ہے مثلاً:

”نماز میں بات کر لی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ نماز میں گفتگو نماز کو فاسد کر دیتی ہے تو بعض ائمہ (احناف) کے نزدیک فاسد ہو جاتی ہے۔ اور بعض (شوافع) کے نزدیک فاسد نہیں ہوتی، یا مثلاً طلوع فجر کے وقت کچھ کھاپی لیا اس گمان سے کہ ابھی طلوع فجر نہیں ہوئی تو بعض ائمہ (احناف) کے نزدیک روزے کی قضا ہے اور بعض ائمہ (ایک قول امام احمد اور ایک قول امام شافعی) کے نزدیک قضا نہیں ہے یا مثلاً ناواقفیت کی وجہ سے ممنوعات احرام کا ارتکاب کر لیا، اب بعض ائمہ (احناف مالکیہ) کے نزدیک معذور نہ ہوگا اور بعض ائمہ کے نزدیک معذور ہوگا اور اس پر دم وغیرہ لازم نہ آئے گا۔“ (مستفاد از: الجہل و اثرہ فی الاحکام الشرعیۃ العملیۃ ص: ۴۲ تا ۵۲ مختصراً) مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو حوالہ بالا۔

اس سلسلے میں فقہی کتب میں تفصیلات اور ترجیحات موجود ہیں، لیکن شاید یہ سمینار کا اصل موضوع نہیں اور مقالہ بھی طویل ہو رہا ہے، اس لئے اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ باقی مسالہ شہوہ اور طلاق وغیرہ عائلی مسائل میں (اور غالباً یہی مسائل سمینار کے پیش نظر ہیں) جہل کے سبب کیا ثمرات ہوں گے اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلافات کی تفصیل احقر کو نہیں مل سکی۔

کسی عجمی شخص سے عربی زبان میں۔ طلاق، عتاق، یمین وغیرہ کے الفاظ کہلانے سے طلاق، عتاق، یمین کا حکم نہ لگنا، اس کا تعلق مسئلہ کی جہالت سے نہیں، بلکہ زبان کی جہالت سے ہے۔ اور اس نوعیت کی جہالت مسائل پر عبور رکھنے والے علماء و محققین کو بھی ہو سکتی ہے، لہذا ان مثالوں کو زبان و لغت کے تعلق سے توجہل بالعذر میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن احکام شرعیہ سے ناواقفیت کے سبب بندے کو معذور قرار دینے میں ان مثالوں کا شمار کرنا اشکال سے خالی نہیں۔

شریعت میں اعتبار و عدم اعتبار جہل کے اصول و قواعد

مفتی محمد الیاس قاسمی ☆

جہل کے معنی و مفہوم:

لغت میں جہل لاعلمی و ناواقفیت کو کہتے ہیں۔

اصطلاح میں جہل کسی چیز کے بارے میں اس کی حقیقت کے برخلاف اعتقاد کو کہتے ہیں، چنانچہ ”موسوعہ فقہیہ کویتہ“ میں ہے کہ جہل علم کی ضد ہے۔

اصطلاح میں کسی چیز کے بارے میں اس کی حقیقت کے برخلاف اعتقاد رکھنے کو جہل کہتے ہیں۔

”الجهل لغة نقيض العلم يقال: جهلت الشيء جهلا و جهالة بخلاف علمته. وفي الاصطلاح

: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه“ (موسوعہ فقہیہ ۱۶/۱۹۷)۔

علامہ ابن نجیم کے نزدیک علم کی صلاحیت کے باوجود علم سے محروم ہونا جہل ہے۔

”عدم العلم عما من شأنه العلم“ (الاشاہ والنظار ۱/۲۶۱)۔

احکام شریعت میں اعتبار و عدم اعتبار جہل کے اصول و قواعد:

۱- ایسی چیزیں جن کی حرمت سے عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ناواقفیت اور جہل کا عذر کرے تو اس کا عذر اسی وقت معتبر ہوگا جب کہ وہ نو مسلم ہو یا کسی دور دراز علاقے کا باشندہ ہو۔ جہاں اس چیز کے احکام لوگوں پر واضح نہ ہوں، مثلاً: زنا، قتل، چوری، شراب اور نماز میں بات چیت کی حرمت، روزہ میں کھانا، شہادت کی بنیاد پر قتل کیا جانا، جبکہ دونوں گواہ گواہی سے رجوع کر لیں اور کہیں کہ ہم نے قصداً جھوٹی گواہی دی تھی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری اس گواہی کی بنا پر اسے قتل کیا جائے گا۔ مغصوبہ عورت سے جہل کی بنیاد پر وطی کرنا، راہن کی اجازت کے بغیر مرد ہونہ عورت سے وطی کرنا، اگر راہن کی اجازت سے وطی ہو تو مطلقاً جہالت کے عذر کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ یہ بات عوام پر مخفی ہوتی ہے۔

☆ خادم افتاء دارالافتاء ”دارالرقم، پونہ، مہاراشٹر۔“

”كل من جهل تحريم شيء مما يشترك به غالب الناس لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة، يخفى فيها مثل ذلك كتحریم الزنا، والقتل، والسرقه، والخمر، والكلام في الصلاة، والأكل في الصوم، والقتل بالشهادة إذا رجعا وقالا: تعمدنا، ولم نعمل أنه يقتل بشهادتنا ووطئ المغصوبة والمرهونة بدون إذن الراهن، فإن كان يذنه قبل مطلقاً، لأن ذلك يخفى على العوام.“ (الاشباه والنظائر للسيوطي ۲۰۰/۱)

۲- کسی فعل کی حرمت سے واقف ہو، لیکن اس پر مرتب ہونے والے احکام سے ناواقف ہو تو یہ ناواقفیت معتبر نہیں، جیسے کوئی شخص زنا اور شراب کی حرمت سے واقف ہو، لیکن حد لگائے جانے کے حکم سے ناواقف ہو تو اس پر بالاتفاق حد لگائی جائے گی۔ اسی طرح اگر قتل کی حرمت سے واقف ہو اور وجوب قصاص کے حکم سے لاعلم ہو تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ نماز میں بات چیت کی حرمت سے واقف ہو، لیکن ابطال صلوٰۃ کے حکم سے ناواقف ہو تو بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ احرام میں خوشبو کی حرمت سے واقف ہو، لیکن وجوب ندریہ کے حکم سے ناواقف ہو تو بھی خوشبو کے استعمال پر ندریہ واجب ہوگا۔ چنانچہ علامی سیوطی تحریر فرماتے ہیں:

”قاعدة : كل من علم تحريم شيء و جهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك كمن علم تحريم الزنا والخمر و جهل وجوب الحد يحد بالاتفاق؛ لأنه كان حقه الامتناع، وكذا لو علم تحريم القتل و جهل وجوب القصاص يجب القصاص أو علم تحريم الكلام و جهل كونه مبطلا يقتل و تحريم الطيب و جهل وجوب الفدية تجب.“ (الاشباه والنظائر للسيوطي ۲۰۱/۱)

(قاعدة: ہر وہ شخص جو کسی چیز کی حرمت سے واقف ہو، لیکن اس پر مرتب ہونے والے احکام سے ناواقف ہو تو اس کی یہ جہالت اسے کوئی فائدہ نہ دے گی، جیسے وہ شخص جو زنا اور شراب کی حرمت سے واقف ہو، لیکن اس پر حد کے وجوب سے ناواقف ہو تو اس پر بالاتفاق حد لگائی جائے گی، اس لئے کہ زنا اور شراب کی حرمت کا حق اس سے رک جانا تھا، اسی طرح اگر قتل کی حرمت معلوم ہو اور قصاص کے وجوب کے حکم سے لاعلم ہو تو قصاص واجب ہوگا۔ یا گنگلو کی حرمت سے واقف ہو اور اس کے مطلقہ صلوٰۃ کے حکم سے ناواقف ہو تو نماز باطل ہو جائے گی۔ خوشبو کی حرمت سے واقف ہو اور ندریہ کے وجوب کے حکم سے لاعلم ہو تو ندریہ واجب ہوگا۔)

علامہ سبکی تحریر فرماتے ہیں کہ جس شخص کو شراب کی حرمت کا علم ہو، لیکن اس پر حد لگائے جانے کا علم نہ ہو تو شراب پینے کے بعد اس کی ناواقفیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اسے حد لگائی جائے گی۔

”وان علم الحرمة و جهل الحد والعقوبة حدا و عقوب، ومن ثم وجب الحد على من شرب

الخمير عالما بتحریمها جاهلا وجوب الحد“ (الاشباه والنظائر للسیکی ۳۸۱/۱)۔

(اگر حرمت معلوم ہو اور حد یا سزا سے لاعلم ہو تو حد لگائی جائے گی، یا سزا دی جائے گی۔ اسی وجہ سے اس شخص پر حد واجب ہوگی جو شراب کی حرمت معلوم ہونے اور وجوب حد سے لاعلم ہونے کی حالت میں شراب پیئے۔)

۳۔ جو لوگ حصول علم پر قادر ہوں ان کے حق میں احکام شریعت سے ناواقفیت معتبر نہ ہوگی اور جو لوگ حصول علم پر قادر نہ ہوں ان کے حق میں احکام شریعت سے ناواقفیت شرعاً معتبر ہوگی۔ ابن قدامہؒ تحریر فرماتے ہیں:

”ولا يعذر في ترك الترتيب بالجهل بوجوبه، وقال زفر: يعذر بذلك، ولنا انه ترتيب واجب في الصلوة فلم يسقط بالجهل كالترتيب في المجموعتين والركوع والسجود؛ ولأن الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامه كالجهل بتحريم الأكل في الصوم۔“ (المغنی ۳۹۱/۱)۔

(نماز میں ترتیب کے وجوب سے لاعلم ہونے کی صورت میں ترتیب چھوڑنے کے سلسلے میں معذور نہیں قرار دیا جائے گا، امام زفرؒ فرماتے ہیں اس سلسلے میں معذور قرار دیا جائے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ ایسی ترتیب ہے جو نماز میں واجب ہے، لہذا ناواقفیت کی وجہ سے یہ ساقط نہ ہوگی، جیسے دونوں مجموعہ میں ترتیب اور رکوع اور سجدہ کے درمیان ترتیب اور اس لئے کہ حصول علم پر قادر ہونے کے باوجود احکام شریعت سے لاعلمی اس کے احکام کو ساقط نہیں کرتی۔ جیسا کہ روزہ میں کھانے کی حرمت سے ناواقف ہونا)۔

علامہ ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں: ”والصواب في هذا الباب كله أن الحكم لا يثبت، إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يقضى ما لم يعلم وجوبه۔“ (مناجئ النبی ۱۲۴/۵)۔

(ان جیسے تمام ابواب میں درست بات یہ ہے کہ حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، مگر حصول علم پر قدرت حاصل ہونے کی صورت میں اور جس کے وجوب کا علم نہ ہو تو اس کی قضا واجب نہ ہوگی)۔

علامہ نوویؒ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ نماز میں کھڑکارنا مبطل صلوٰۃ ہے، حالانکہ اس کو مسلمان ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہو تو اس کی اس لاعلمی کو عذر قرار دیا جائے گا یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں: ایک قول کے مطابق اس کی لاعلمی کا عذر قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ اس نے حصول علم میں خود کوتاہی کی ہے۔

”ولو جهل كون التنحیح مبطلا وهو طويل عهد بالإسلام فهل يعذر وجهان؛ أحدهما لا لتقصيره في التعلم“ (المجموع ۸۰/۳)۔

شیخ محمد مصطفیٰ زحیلیؒ تحریر فرماتے ہیں: ”التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل..... والتكليف الشرعي مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا

يمكنه العلم كالجنون و الطفل۔“ (القواعد الفقهية و تطبيقاتها في المذاهب الاربعية ۲/ ۸۰۲، ۸۰۱)۔

(عمل کا مکلف ہونا حصول علم پر قدرت اور عمل پر قدرت سے مشروط ہے، اور تکلیف شرعی علم اور قدرت کے ممکن ہونے سے مشروط ہے، لہذا وہ جس کے لئے علم حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو اس پر شریعت واجب نہ ہوگی، جیسے پاگل اور بچہ)۔
فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کسی باندی کا نکاح حالت غلامی میں ہوا ہو تو اسے آزادی کے بعد خیار عتق حاصل ہوتا ہے آزادی کے بعد اگر ناواقفیت کی وجہ سے وہ اپنے اختیار کا استعمال نہ کرے تو اپنے حق سے واقفیت کے بعد بھی وہ اپنے حق کا استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ آقا کی خدمت میں مشغولی کے سبب وہ خیار عتق سے واقفیت حاصل نہ کر سکی۔ ”در مختار“ اور ”ردالمحتار“ میں ہے:

”والجهل بهذا الخيار خيار العتق عذر۔“ (الدر المختار علی رد المحتار ۴/ ۳۳۸)۔

”قوله عذر أي لاشغالها بخدمة المولى، فلا تتفرغ للتعلم“ (شامی ۳/ ۳۳۸ ط: زکریا)۔

جس شخص کو حصول علم و معرفت کا موقع نہ مل سکا ہو اور اس پر تمام حجت نہ ہوئی ہو تو آخرت میں اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں:

”وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله

التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل“ (التفكير وضوابطه ۱/ ۶۹)۔

(رہا قیامت حجت کے نہ ہوتے ہوئے اور اس کی معرفت کے حصول پر قادر نہ ہوتے ہوئے لاعلمی کے باعث کفر تو

اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عذاب دیئے جانے کی نفی فرمائی ہے، یہاں تک کہ رسولوں کی حجت پوری ہو جائے)۔

۴۔ جہل و ناواقفیت دفع فساد کے لئے معتبر ہے چنانچہ اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہوں اور ایک بیوی چھوٹی

(شیرخوار) ہو۔ جسے بڑی بیوی ناواقفیت کی بنا پر دودھ پلا دے تو اس کے اس عمل کی وجہ سے دونوں بیویاں شوہر کے لئے حرام

ہو جائیں گی، لیکن شوہر پر بغیر کسی استمتاع کے چھوٹی بیوی کا نصف مہر بھی لازم ہوگا۔ اگر بڑی بیوی کو اس بات کا علم نہ ہو تو اس

چھوٹی بیوی کے نصف مہر کا ضمان اس پر لازم نہ آئے گا، چنانچہ علامہ ابن نجیم مصری تحریر فرماتے ہیں:

”فی البحر من باب المتفرقات أن الجهل معتبر عندنا لدفع الفساد، فلا ضمان على الكبيرة

لو جهلت أن الإرضاع مفسد، كما في الهداية۔“ (الاشباه والنظائر ۱/ ۲۰۷)۔

غرر الاحکام میں اس مسئلہ کو یوں بیان کیا گیا ہے: ”ارضعت ضررتها حرمتا یعنی إذا كانت تحت رجل

صغيرة و كبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا عليه، لأنه يصير جامعا بين الأم والبنت

رضاعا..... وللصغيرة نصفه أي نصف المهر؛ لأن الفرقة قبل الدخول لامن قبلها إذ لا عبرة

لارتضاعها ويرجع أى الزوج به أى بنصف المهر على المرضعة، إن تعدمت الفساد، وإلا فلا۔“ (غرر الاحكام على درر الاحكام ۱/۳۵۸، ۳۵۷)۔

اسی طرح اگر ورتاء مورث کی وصیت کے نفاذ کی اجازت دے دیں اور انہیں معلوم نہ ہو کہ میت نے کیا وصیت کی تھی تو ان کی اجازت درست نہ ہوگی۔

”لو أجاز الورثة الوصية ولم يعلموا ما وصى به الميت لا تصح إجازتهم“ (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الاربعية ۱/۲۶۳)۔

بیع میں اگر کوئی ایسا عیب موجود ہو جس کا عیب ہونا لوگوں پر مشتبہ ہو اور مشتری کو وہ عیب معلوم ہونے کے باوجود اسے خرید لے، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بات عیب کے قبیل سے ہے پھر اسے بعد میں معلوم ہو کہ اس کا شمار عیوب میں ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے بیع لوٹانے کا حق حاصل ہوگا، اور خریداری کے وقت اس کا عیب پر مطلع ہونا عیب پر رضا مندی کا اظہار نہیں قرار دیا جائے گا۔

”لو كان فى المبيع ما يشبهه على الناس كونه عيبا واشتراه المشتري عالما به، و لم يعلم أنه عيب، ثم علم أنه عيب، فإنه لو رده و لا يعد إطلاعه عليه حين الشراء رضا بالعيب“ (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الاربعية ۱/۲۶۳)۔

اگر شفیق کو بیع کا علم نہ ہو سکے تو لاعلمی کے باعث طلب شفیعہ میں تاخیر پر اس کو معذور قرار دیا جائے گا۔
 ”لو جهل الشفيع بالبيع، فإنه يعذر فى تأخير طلب الشفعة“ (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الاربعية ۱/۲۶۳)۔

۵- ایسے تمام مسائل جو عام لوگوں سے مخفی ہوں اور علماء و فقہاء ہی ان سے واقف ہوں تو ان میں عوام کی ناواقفیت کا اعتبار ہوگا چنانچہ علامہ سیوطی تحریر فرماتے ہیں:

”كل مسألة تدق ويغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي؟ وجهان، أحدهما : نعم“ (الاشباه والنظائر للسيوطي ۱/۱۹۱)۔

(ہر وہ مسئلہ جو دقیق و دشوار ہو تو کیا عام شخص کو اس میں معذور قرار دیا جائیگا؟ اس سلسلے میں دورائے ہیں، ان میں صحیح قول کے مطابق معذور قرار دیا جائے گا)۔

علامہ حموی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر حرمت کی دلیل مخفی ہو تو دارالاسلام میں بھی جھل ولا علمی عذر قرار پائے گی۔

”ومنه يعلم أن الجهل عذر فى دار الإسلام إذا كان دليل الحرمة خفياً فليحفظ۔“ (غزويون

البصائر ۳/۳۰۸)۔

(اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دارالاسلام میں لاعلمی عذر ہے جب کہ حرمت کی دلیل مخفی ہو، لہذا اس کو ذہن نشین کرنا

چاہئے)۔

امام سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خیار کے ثابت ہونے کا علم ہو، لیکن وہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ خیار علی الفور ثابت ہوتا ہے تو خیار عیب اور حق شفعہ میں اس شخص کا قول معتبر ہوگا، بشرطیکہ وہ ایسا شخص ہو جس پر اس قسم کے مسائل واقعتاً مخفی ہونے کا امکان ہو۔

”علم بثبوت الخیار وقال: لم أعلم أنه على الفور، قالوا: في الرد بالعيب، والأخذ بالشفعة يقبل؛ لأن ذلك مما يخفى، كذا أطلقه الرافي واستدركه النووي فقال: شرطه أن يكون مثله ممن يخفى عليه“ (الاشباه والنظائر للسيوطي ۲/۲۰۱)۔

۶- ایسے مسائل جن میں جہل و ناواقفیت کے عدم اعتبار سے حرج لازم آتا ہو ان مسائل میں لاعلمی و ناواقفیت معتبر ہوگی، چنانچہ صاحبین کے نزدیک اگر کنویں میں کوئی دموی حیوان گر کر پھول پھٹ جائے تو پانی کی ناپاکی کا حکم وقوع نجاست کے علم کے وقت سے ہوگا، لہذا لوگوں کو اپنی نمازوں کا اعادہ نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی اس پانی سے دھلے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ دھونے کا حکم دیا جائے گا۔ درمختار میں ہے:

”وقال: من وقت العلم، فلا يلزم مهم شيء قبله، قيل: وبه يفتى.“ (الدر المختار علی رد المحتار ۸/۷۳: ذکر یا)۔

”قوله: فلا يلزم مهم أي أصحاب البئر شيء من إعادة الصلوة أو غسل ما أصابه ماءها“ (رد المحتار

۸/۷۳)۔

اگر کوئی شخص بغیر وضو عید کی نماز پڑھا دے اور نماز کے بعد بے وضو ہونے کا علم ہو تو اگر مجمع موجود ہو تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھا دے، اور لوگ منتشر ہو چکے ہوں تو اعادہ کی حاجت نہیں۔ علامہ شامی رقمطراز ہیں:

”إمام صلى العيد على غير وضوء ثم علم بذلك قبل أن يتفرق الناس توجزا ويعيدون، وأن

تفرق الناس لم يعد بهم وجازت صلواتهم صيانة للمسلمين وأعمالهم“ (شامی ۳/۵۹۶: ذکر یا)۔

(ایک امام نے عید کی نماز بغیر وضو کے پڑھا دی پھر لوگوں کے منتشر ہونے سے پہلے اس کا علم ہو جائے تو وہ وضو

کر لے اور تمام لوگ نماز کا اعادہ کر لیں اور اگر لوگ منتشر ہو چکے ہوں تو ان کو دوبارہ نماز نہ پڑھائے اور مسلمانوں اور ان کے

اعمال کی حفاظت کی خاطر ان کی نماز درست ہو جائے گی)۔

امام ابو یوسف نے حمام میں غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد حمام کے کنویں کی ناپاکی کا علم ہوا، جبکہ

لوگ منتشر ہو چکے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آج ہم اپنے مدنی بھائیوں کے مسلک پر عمل کر لیتے ہیں۔

”روی عن أبي يوسف أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام، ثم أخبر بفارة ميتة في بئر الحمام، فقال: نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: ”إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا“ (شامی ۱/۷۷۷): زکریا) (امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے حمام میں غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر آپ کو بتایا گیا کہ حمام کے کنویں میں ایک مردہ چوہا گرا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا ہم اپنے مدنی بھائیوں کے قول پر عمل کر لیتے ہیں کہ جب پانی دو قلعہ کو پہنچ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا)۔

تکفیر مسلم میں احتیاط:

کسی مسلمان کو کافر کہنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مومنا“ (النساء: ۹۴) (جس شخص نے تم کو سلام کیا اس کو مت کہو تو مومن نہیں ہے)۔

اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: ”لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالكفر الا ارتدت علیہ، ان لم یکن صاحبه کذلک۔“ (صحیح البخاری رقم ۶۰۴۵) (کوئی آدمی کسی شخص پر فسق اور کفر کے تیر نہ چلائے کیونکہ اگر مذکورہ شخص ویسا نہیں ہے تو اس کفر و فسق کا گناہ کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا)۔

ایک دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”اذا قال الرجل لأخیه: یا کافر! فقد باء به أحدہما“ (صحیح البخاری رقم ۶۱۰۳) (جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں ایک کافر ہوتا ہے)۔

”لعن المومن کقتله ومن رمی مومنا بکفره فهو قتله“ (صحیح البخاری رقم ۶۱۰۵) (اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ مومن پر لعن طعن کرنا اور اسے کافر کہنا اس کے قتل کے مانند ہے)۔

اللہ کے رسول ﷺ نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے مسلمان کی ہرگز تکفیر نہ کی جائے۔

”قال رسول الله ﷺ: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولاتكفر بذنوب، ولا تخوجه من الإسلام بعمل“ (سنن ابی داؤد رقم ۲۵۳۲) (تین چیزیں اصل ایمان میں سے ہیں: جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے تو اس کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہ دینا، اور نہ ہی کسی کام کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج سمجھنا)۔

صحابہ کرام بھی تکفیر کے باب میں بہت احتیاط کرتے تھے، چنانچہ حضرت علیؓ نے خوارج کی تکفیر نہیں فرمائی۔

”لم قاتل علیؓ الحرورية، قالوا: من هولاء یا امیر المومنین اکفارہم؟ قال: من الکفر فروا،

قیل: فمنافقون؟ قال: ان المنافقين لا یذکرون اللہ إلا قلیلا، وهولاء یذکرون اللہ کثیرا، قیل: فماہم؟

قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا أو أصموا“ (مصنف عبدالرزاق برقم ۱۸۶۵۶)۔

(جب حضرت علیؓ حروریہ (خوارج) سے قتال کر رہے تھے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کیا کافر ہیں؟ آپؓ نے فرمایا کہ کفر ہی سے تو یہ بھاگے ہیں، کہا گیا کہ پھر کیا وہ منافق ہیں؟ آپؓ نے فرمایا: منافقین تو اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، پھر کہا گیا کہ آخر ہیں کون؟ آپؓ نے جواب میں فرمایا: کہ کچھ لوگ ہیں جو فتنے میں مبتلا ہوئے ہیں، اور اس میں اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں)۔

عقائد کے باب میں جہل عذر ہے یا نہیں؟

متکلمین اور فقہائے کرام نے جہل والہ علمی کو عقائد کے باب میں عذر تسلیم کیا ہے۔ اور ناواقفیت کی بنا پر کلمہ کفر کے قائل کی بھی تکفیر سے احتراز فرمایا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں:

” لا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل، والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، وذلك له شروط وموانع.“ (منهاج السنة النبوية، فصل كلام الرافضي على دلالة العقل عنده على الأفعال الاختيارية والرد عليه ۵/۲۴۰)۔

(کسی قول کے کفریہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے ہر کہنے والے کو کافر بھی قرار دیا جائے اگرچہ وہ اس سے ناواقف ہو یا تاویل کر رہا ہو، کیونکہ خاص آدمی کے حق میں کفر کا ثابت ہونا ایسا ہی ہے، جیسا کہ آخرت میں اس کے لئے سزا ثابت کرنا، ان دونوں باتوں کے لئے کچھ شرائط اور کچھ موانع ہیں)۔

حضرات متکلمین اور فقہاء نے لزوم اور التزام کفر میں فرق کیا ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی ایسا کلمہ صادر ہو جائے جو بذات خود تو موجب کفر نہ ہو لیکن اس سے کفر لازم آ رہا ہو یا کوئی ایسا کام کر لے جس کی وجہ سے اسے کافر نہ قرار دیا جاسکتا ہو، لیکن اس کے اس فعل کا لازمی نتیجہ کفر ہو تو اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی، چنانچہ اس سلسلے میں امام شاطبیؒ رقمطراز ہیں:

”الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به، ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال“ (الاعتصام للشاطبي مسائل في افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ۲/۷۰۸)۔

(ہم شیوخ سے ہی سنتے رہے ہیں کہ محققین اصولیین کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی قول کا مآل، یعنی لازم کفر ہو تو ابھی اس کو کفر کہنا درست نہیں، اس کو کافر کیونکر کہا جاسکتا ہے، حالانکہ وہ اس لازم کا شدید انکار بھی کرتا ہے اور اگر اس کو واضح ہو جائے کہ اس قول سے کفر لازم آ رہا ہے تو کبھی ایسا قول اختیار نہ کرتا)۔

فقہ کا مشہور قاعدہ ہے: ”اليقين لا يزول بالشك“ (الاشباه والنظائر ۷/۴)۔

جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر احکام اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو وہ یقیناً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس پر مسلمانوں ہی کے احکامات جاری ہوں گے، جب تک اس کے خلاف کوئی کام سرزد نہ ہو اس کو مسلم ہی قرار دیا جائے گا۔ اگر اس سے کوئی ایسا قول و فعل صادر ہو جائے جس میں کفر و اسلام دونوں کا احتمال ہو تو بھی محض احتمال کی بنیاد پر اس کو کافر قرار دینا درست نہ ہوگا۔ علامہ محمود بن اسرائیل ابن قاضی سماوہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”روی الطحاوی عن أبي حنيفة وأصحابنا أنه لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحد ما أدخله فيه ثم ما يتيقن، بأنه ردة يحكم بها له وما يشك، بأنه ردة لا يحكم بها إلا الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو.“ (جامع الفصولين الفصل الثامن والثلاثون في مسائل الكلمات الكفرية، ۲/۱۶۳)۔

(امام طحاویؒ نے امام ابوحنیفہؒ اور ہمارے دیگر احناف سے نقل کیا ہے کہ انسان ایمان سے انہیں چیزوں کے انکار کی وجہ سے نکلتا جن پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل ہوا تھا پھر (تکفیر کا اصول یہ ہے کہ) جن چیزوں کے کفر ہونے کا یقین ہو اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا اور جن امور کے بارے میں شک ہو تو اس کو بنیاد بنا کر کفر کا فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ ثابت شدہ اسلام شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا مزید برآں (اصول یہ ہے کہ) اسلام ہی غالب ہوتا ہے)۔

شیخ منقذ السقار نے اپنی کتاب ”التکفیر وضوابطہ“ میں عقائد کے سلسلے میں جہل کے عذر شرعی ہونے کے مسئلے پر متعدد دلائل بیان کئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے خدا کے خوف سے اپنی وفات کے بعد جلا دینے اور راکھ کو بکھیر دینے کی وصیت کی تھی، کہ اگر اللہ اسے دوبارہ اٹھانے پر قادر ہو گیا تو اسے سخت عذاب دے گا، اس کے باوجود اللہ نے اس کی مغفرت فرمادی، اس شخص نے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کی نفی کی لیکن اس کی نادانی و لاعلمی کو معاف فرماتے ہوئے اللہ نے اس کی مغفرت فرمادی۔ ان قتیبہؒ فرماتے ہیں:

”هذا رجل مو من بالله مقر به خائف له إلا أنه جهل صفة من صفاته فظن أنه إذا أحرق وذرى في الريح أنه يفوت الله تعالى فغفر الله تعالى له بمعرفته مع بنيته وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصفة من صفاته.“ (تأويل مختلف الحديث ص ۱۱۹)۔

اس شخص کے طرز عمل کے بارے میں علامہ ابن تیمیہؒ رقمطراز ہیں: ”فهذا رجل شك في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذرى بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مو من يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك“ (مجموع الفتاوى ۲۳۱/۳)۔

(پس یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کی قدرت اور جب اسے منتشر کر دیا جائے گا تو اس کے دوبارہ اٹھانے جانے کے بارے میں شک کیا، بلکہ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ اسے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ کفریہ عمل ہے، لیکن وہ

جاہل تھا اسے نہیں جانتا تھا اور وہ مومن تھا اللہ سے اس بات سے ڈرتا تھا کہ وہ اسے سزا دے گا اللہ نے اس کے اس خوف کے سبب اس کی مغفرت فرمادی۔

آپ مزید تحریر فرماتے ہیں: ”وهذه الرحمة من الله ليست خاصة بذلك الرجل، بل كثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك، فلا يكون كافرا“ (مجموع الفتاوى ۱۱/۴۱۱)۔
(اللہ یہ رحمت اس شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بہت سے مسلمان ان جیسی باتوں سے ناواقف ہوتے ہیں، لہذا وہ کافر نہ ہوگا)۔

ایک حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جنہیں صرف توحید کی معرفت ہوگی اور وہ اس کے اقراری ہوں گے انہیں نماز روزہ، قربانی و صدقہ کا کوئی علم نہ ہوگا، لیکن اسی کلمہ توحید کی بنا پر وہ جہنم سے نجات پا جائیں گے۔

”كما حکم رسول الله ﷺ قوم یأتون فی آخر الزمان حین یندرس الإسلام لا یعرفون من الدین إلا کلمة التوحید قال ﷺ: یدرس الإسلام کما یدرس وشی الثوب حتی لا یدری ما صیام ولا صلوة ولا نسک ولا صدقة۔ ولیسری علی کتاب الله عز وجل فی لیلۃ، فلا یبقی فی الأرض منها آیة۔ وتبقى طوائف من الناس الشیخ الکبیر والعجوز یقولون: أدركنا آباءنا علی هذه الکلمة: لا اله الا الله فنحن نقولها، فقال له صلة: ما تغنی عنهم لا اله الا الله وهم لا یدرون ما صلوة ولا صیام ولا نسک ولا صدقة؟..... فقال: یاصلة! تنجیهم من النار۔“ (الکفیر وضوابط ۱/۶۷، وهذا الحدیث رواه ابن ماجه سنه ۴۰۴۹)۔

(جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے بیان فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آخری زمانے میں آئیں گے جب کہ علم مٹ چکا ہوگا انہیں دین میں سے صرف کلمہ توحید کا علم ہوگا، آپ ﷺ نے فرمایا: (دین اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ روزے، نماز، قربانی اور صدقہ کیا ہوتے ہیں، اللہ عزوجل کی کتاب پاک ایک ہی رات میں مٹا دی جائے گی چنانچہ زمین پر اس میں سے ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتوں کے چند گروہ باقی رہ جائیں گے جو کہیں گے: ”ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کلمہ لا اله الا اللہ پر پایا ہے تو ہم بھی اسے کہتے ہیں، تو صلہ (راوی) نے ان سے (حذیفہؓ سے) پوچھا: لا اله الا اللہ سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ حالانکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ نماز روزہ، قربانی اور صدقہ کیا ہیں؟۔۔۔۔۔ تو آپ نے فرمایا اے صلہ! یہ کلمہ انہیں جہنم سے بچالے گا)۔

اگر عقائد کے باب میں جہل و ناواقفیت کو عذر نہ قرار دیا جائے تو بہت سی احادیث کی بنا پر نعوذ باللہ صحابہ کرام کے ایمان پر بھی اعتراضات کے احتمالات پیدا ہو سکتے ہیں، چنانچہ شیخ السقار رقمطراز ہیں:

”بعد فتح مکة خرج رسول الله ﷺ إلى حنين ومعه مسلمة الفتح فمروا بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال النبي ﷺ ”سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: ”اجعل لنا إلهًا كما لهم إلهة“ والذي نفس محمد بيده لتركين سنة من كان قبلكم ..... هكذا تبين أن العذر بالجهل دلت على وجوبه النصوص وعدم اعتباره مود إلى تكفير أصحاب النبي ﷺ فيما جهلوه، وإذا كان الجهل عذرا في الصدر الأول فهو من باب أولى مما يعذر به الناس في عصور طغت عليه الجهالة وعز فيها العلماء.“ (التكفير وضوابطه ۱/ ۲۹، ۶۸)۔

(فتح مکہ کے بعد آپ ﷺ حنین کی جانب روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ فتح مکہ کے نو مسلم صحابہ تھے، وہ مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے، جسے ذات الانواط (لٹکائی ہوئی چیزوں کا درخت) کہا جاتا تھا، وہ اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا، کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! ہمارے لئے بھی ایک ذات الانواط طے کر دیجئے جیسا کہ مشرکین کے پاس ایک ذات الانواط ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”سبحان اللہ! یہ تو ایسا ہی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لئے ایک معبود بنا دیجئے، جیسا کہ ان کے پاس بہت سے معبود ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم ضرور بالضرورت تم سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔۔۔۔۔ اس طرح یہ بات واضح ہوگئی کہ جہل کے عذر ہونے پر نصوص دلالت کرتے ہیں۔ اور اس کو عدم اعتبار نبی ﷺ کے صحابہ کی نادانیوں کے باعث ان کی تکفیر تک پہنچا سکتی ہے، پھر جب جہل عہد اول میں عذر بن سکتا ہے تو یہ اس زمانے میں بدرجہ اولیٰ عذر بننا چاہئے، جس میں جہالت حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس میں علماء کم ہو چکے ہیں)۔

چنانچہ علامہ جموی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو اگر وہ جہالت کی بنا پر یہ کلمہ کہے اور اسے معلوم نہ ہو کہ یہ کلمہ گفیر ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ تکفیر کے باب میں ناواقفیت اور لاعلمی عذر ہے۔

”قوله: قال: كنت ظننت أن الله تعالى في السماء ككفر الخ، يعني إن كانت تعلم أن قولها هذا كفر، وإلا فالصحيح أنها لا تكفر؛ لأن الجهل عذر في باب المكفرات، وإن كانت العامة على التكفير“ (غزير عيون البصار ۲/ ۲۰۰)۔

فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لاعلمی کی بنا پر کلمہ کفر کہے اور اسے معلوم نہیں کہ یہ الفاظ الفاظ کفر میں سے ہیں تو بعض فقہاء اسے کافر قرار دیتے ہیں اور جہل کو عذر قرار نہیں دیتے، لیکن مفتی بہ قول کے مطابق اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، اس لئے کہ مفتی پر لازم ہے کہ اس قول کو اختیار کرے جس کی بنا پر تکفیر مسلم سے بچنا ممکن ہو، چنانچہ امام محمدؒ کے زمانے میں ایک

عورت سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ کو عذاب دیں گے تو اس نے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ”عذاب نہیں دیں گے کیونکہ وہ بھی تو اسی کے بندے ہیں۔“ امام محمدؒ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے اس کی تکفیر نہیں فرمائی اور اسے تعلیم دینے کا حکم فرمایا۔

”اعلم أن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر، وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر، إلا أنه أتى به عن اختيار يكفر عند عامة العلماء، ولا يعذر بالجهل، وقال بعضهم؛ لا يكفر بالجهل عذر وبه يفتى؛ لأن المفتي مأمور أن يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير ولو لم يكن الجهل عذر الحكم على الجهال إنهم كفار؛ لأنهم لا يعرفون ألفاظ الكفر، ولو عرفوا لم يتكلموا..... وفي خزانة الأكمل روى أن امرأة في زمن محمد ابن الحسن قيل لها: إن الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة قالت: لا يفعل الله بهم ذلك، فإنهم عبادهم فسئل محمد ابن حسن عن ذلك فقال: ما كفرت فإنها جاهلة فعلموها حتى علمت“ (غزعيون البصار ۳/۲۰۳)۔

فقہاء احناف کی تعبیرات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جن سے اللہ کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے اگر ایسے شخص سے صادر ہوں جو ان کے معنی سے واقف ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی، ورنہ نہیں۔ ”فتاویٰ عالمگیری“ میں ہے:

”يكفر بإدخال الكاف في آخر الله عندنداء من اسمه عبد الله إن كان عالماً على الأصح وبتصغير الخالق عمداً إن كان عالماً، هكذا في البحر الرائق۔“ (فتاویٰ عالمگیری ۲/۲۶۲)۔

(صحیح قول کے مطابق جس کا نام عبد اللہ ہو اس کو پکارتے وقت اللہ کے آخر میں کاف داخل کرنے سے وہ کافر ہو جائے گا، جب کہ وہ معنی کو جاننے والا ہو، اسی طرح اگر وہ معنی کو جاننے والا ہو تو عمداً خالق کی تصغیر سے وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ”البحر الرائق“ میں ہے)۔

کسی شخص سے ایسے الفاظ کا صدر ہو جن سے اللہ کے کلام کی توہین لازم آتی ہو تو اگر وہ شخص عالم ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور اگر ناواقف و لاعلم ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، چنانچہ ”فتاویٰ عالمگیری“ میں ہے:

”وإذا قال لغيره: خانه جنان پاک کرده کہ جوں والسماء والطارق، قيل: يكفر، وقال الإمام، أبو بكر ابن اسحاق: إن كان القائل جاهلاً لا يكفر، وإن كان عالماً يكفر“ (فتاویٰ عالمگیری ۲/۲۶۷)۔

(اگر دوسرے سے کہے کہ تو نے گھر کو اس طرح صاف کیا ہے، جیسے والسماء والطارق کہا جاتا ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے گی، امام ابو بکر ابن اسحاقؒ فرماتے ہیں کہ اگر کہنے والا ناواقف ہو تو اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اور اگر وہ جاننے والا ہے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا)۔

ضروریات دین سے مراد دین کی وہ بدیہی و ضروری باتیں ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں، اور قرآن و حدیث کی دلالت اس پر بالکل واضح اور یقینی ہو، دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو، عام مسلمانوں میں ان باتوں کی خوب شہرت ہو ”شرح العقائد النسفیہ“ کی شرح ”نبراس“ میں ہے:

”أهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروریات الدين أى الأمور التي ثبوتها في الشرع واشتهر فمن أنكر شيئا من الضروریات كحدوث العالم وحشر الجساد وعلم الله سبحانه بالجزئیات وفرضية الصلوة والصوم لم يكن من أهل القبلة“ (نبراس ص ۳۴۲ ط: مکتبہ امدادیہ پاکستان)۔

(متکلمین کی اصطلاح میں اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی وہ امور جن کا ثبوت شریعت میں معلوم ہے اور وہ مشہور ہیں پس جو شخص ضروریات دین، جیسے عالم کا حادث ہونا، جسموں کا اٹھایا جانا، اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم ہونا اور نماز روزے کی فرضیت میں سے کسی بات کا انکار کرے تو وہ اہل قبلہ میں سے نہ ہوگا)۔

ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں: ”اعلم أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروریات الدين كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله تعالى بالكليات والجزئیات، وما أشبه ذلك من المسائل المهمات، فمن واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم ونفى الحشر أو نفى علمه سبحانه وتعالى بالجزئیات لا يكون من أهل القبلة، وإن المراد بعدم تكفير أحد من أهل القبلة عند أهل السنة أنه لا يكفر أحد ما لم يوجد شيء من إمارات الكفر وعلاماته ولم يصدر منه شيء من موجباته.“ (شرح الفقه الأكبر بحوالہ احسن الفتاویٰ ۱/۱۷۱)۔

(جان لو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا دین کی ضروریات پر اتفاق ہے، جیسے عالم کا حادث ہونا، جسموں کا اٹھایا جانا، اللہ تعالیٰ کو کلیات و جزئیات کا علم ہونا اور ان جیسے اہم مسائل، پس جو شخص زندگی بھر نیک کاموں اور عبادات کی پابندی کرتا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کا یہ اعتقاد ہو کہ عالم قدیم ہے، حشر کا انکار کرے اور اس بات کا انکار کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جزئیات کا علم ہے تو وہ اہل قبلہ میں سے نہ ہوگا۔ اہل سنت کے نزدیک اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کئے جانے سے مراد یہ ہے کہ کسی کی تکفیر اس وقت نہ کی جائے گی جب تک کہ کفر کی نشانیوں اور اس کی علامات میں سے کوئی بھی نشانی یا علامت نہ پائی جائے، اور اس سے موجبات کفر میں سے کوئی بھی عمل صادر نہ ہو)۔

”الموسومة الفقهية“ میں ہے: ”الكفر شرعا هو إنكار ما علم ضرورة أنه من دين محمد ﷺ كإنكار وجود الصانع ونبوته عليه الصلاة والسلام وحرمة الزنا، ونحو ذلك“ (الموسومة الفقهية الكلوتية

(شرعاً کفر اس بات کا انکار کرنا ہے جس کا محمد ﷺ سے دین سے ہونا ضروری طور پر معلوم ہو، جیسے صالح کے وجود کا انکار کرنا، نبی ﷺ کی نبوت کا انکار، زنا کی حرمت اور اس جیسی چیزیں)۔

ضروریات دین کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں:

”لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفی العلم بالجزئیات، وإن کان من أهل القبلة المواظب طول عمره علی الطاعات“ (شامی ۲/۳۰۰ ط: زکریا)۔

(اسلام کی ضروریات یعنی عالم کا حادث ہونا، جسموں کا اٹھایا جانا کے مخالف کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اسی طرح وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے جزئیات کے علم کی نفی کرے اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو، زندگی بھر نیک کاموں کی پابندی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو)۔

”شرح مقاصد“ میں ہے: ”فلا نزاع فی کفر أهل القبلة المواظب طول العمر علی الطاعات باعتقاد قدم العالم ونفی الحشر ونفی العلم بالجزئیات، ونحو ذلك، وكذلك بصدور شيء من موجبات الکفر عنه.“ (شرح المقاصد للبحث السابع بحوالہ احسن الفتاویٰ ۱/۱۷۱) (پس اس اہل قبلہ کے کفر میں کوئی نزاع نہیں ہے جو زندگی بھر نیک کاموں کی پابندی کرنے والا ہو، مگر ساتھ ہی اس کا اعتقاد ہو کہ عالم قدیم ہے، حشر کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کے علم جزئیات اور ان جیسی باتوں کا انکار کرے اسی طرح اس کی جانب سے موجبات کفر میں سے کسی عمل کا صدور ہو)۔ قطعیات دین سے مراد دین کی ایسی باتیں ہیں جو قطعی دلائل سے ثابت ہوں اور ان میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔

دین کی ایسی قطعی باتیں جسے صرف خواص جانتے ہوں عوام تک اس کی شہرت نہ ہوئی ہو اس کا انکار عوام کے لئے تو موجب کفر نہیں، اس لئے یہ ان کے حق میں قطعی نہیں، البتہ وہ خواص جو اس کے تواتر و قطعیت کا علم رکھتے ہوں ان کے لئے اس کا انکار موجب کفر ہے۔ علامہ ابن ہمام تحریر فرماتے ہیں:

”أما ما ثبت قطعاً ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصلبية بإجماع المسلمين، فظاهر كلام الحنفية الكفار بجحدہ، بأنهم لم يشترطوا في الأکفار سوى القطع فی الثبوت..... ويجب حملة علی ما إذا علم المنکر ثبوته قطعاً.“ (مسامرہ بحوالہ احسن الفتاویٰ ۲/۷۲)۔

اگر کوئی شخص ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، مسلمانوں کو چاہئے کہ اسے تعلیم

دیں اور سمجھائیں، اسے فوری طور پر کافر نہ قرار دیا جائے، بلکہ اس کو سمجھایا جائے، اس کی ذہن سازی کی جائے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ لوگ جن باتوں کو چھپا لیتے ہیں تو کیا اللہ ان کو جانتا ہے؟ آپ ﷺ نے اس کو اثبات میں جواب دیا، علامہ ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں:

”فهذه أم المؤمنين عائشة جھلت امرا لا يسع المومن جهله، فأبانه لها رسول الله ﷺ وما كفرها ولا عاقبها؛ لأن الجهل عذر يقبله الله فقد سالت رسول الله فقالت: مهما يكتم الناس يعلم الله؟ قال: نعم..“

قال ابن تیمیہ : وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم كل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار عند قيام الحجة من أصول الإيمان، وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء ..... فقد تبين أن هذا القول كفر، ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر تاريخها ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة.“ (التكفير وضوابطه / ۶۳)

(پس یہ ام المؤمنین حضرت عائشہؓ ہیں جنہیں ایسی بات کا علم نہیں تھا جس کی بابت اس بات کی گنجائش نہیں کہ مومن کو اس کا علم نہ ہو، اللہ کے رسول ﷺ نے ان کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا نہ تو ان کی تکفیر کی اور نہ ہی ان کو سزا دی، اس لئے کہ یہ جہل ایسا عذر ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہے انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور کہا جو باتیں بھی لوگ چھپا لیتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپؓ اس کو نہیں جانتی تھیں، اور وہ اس بات کو کہ لوگ جو باتیں چھپا لیتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، اس کو جاننے سے قبل کافر نہیں تھیں، اگرچہ قیام حجت کے وقت اقرار ایمان کے اصولوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اس کا انکار ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انکار کی طرح ہے، یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ قول کفر ہے، لیکن اس کے قائل کی تکفیر کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس تک اس قدر علم پہنچ چکا ہو کہ اس پر وہ حجت پوری ہو جائے۔ جس کے چھوڑنے والے کی تکفیر کی جاتی ہے اور اس قول کے فاسد ہونے کے دلائل قرآن و سنت میں بہت زیادہ ہیں)۔

”مغنی المحتاج“ میں ہے کہ اگر کوئی شخص ناواقفیت اور جہل کے باعث ضروریات دین کا انکار کرے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

”يكفر من نسب الأمة إلى الضلال أو الصحابة إلى الكفر أو أنكر اعجاز القرآن أو غير شيئا منه أو أنكر الدلالة على الله في خلق السموات والأرض بأن قال ليس في خلقهما دلالة على الله“

أنكر بعث الله الموتى من قبورهم بأن يجمع أجزائهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب أو أقر بها، لكن قال: المراد بها غير معانيها أو قال: إني دخلت الجنة و أكلت من ثمارها وعانقت حورها أو قال: الأئمة أفضل من الأنبياء، هذا إن علم ما قاله، لا أن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين، فلا يكفر لعذره“ (معنى الحجج ۱۳۶/۳)۔

(اس شخص کی تکفیر کی جائے گی جو امت کی نسبت گمراہی کی طرف یا صحابہ کی نسبت کفر کی طرف کرے، یا قرآن کے اعجاز کا انکار کرے یا اس میں سے کسی چیز کو تبدیل کر دے، یا آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت ہونے کا انکار کرے، اس طور سے وہ کہے کہ ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں دلالت نہیں ہے یا وہ اس بات کا انکار کرے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو ان کی قبروں سے زندہ کرے گا، اس طور سے کہ وہ ان کے اصلی اجزاء کو جمع کرے گا، اور ان میں روجوں کو دوبارہ ڈالے گا یا جنت، جہنم، حساب، ثواب یا سزا کا انکار کرے یا ان کا اقرار کرے، لیکن کہے کہ ان سے ان کے حقیقی معنی کے علاوہ کچھ اور مراد ہے، یا کہے کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں اور اس کے پھلوں کو کھایا ہوں اور اس کی حوروں سے معانقتہ کیا ہوں یا کہے کہ ائمہ انبیاء سے افضل ہیں، یہ حکم اس وقت ہے، جبکہ اس نے جو کہا ہے اس کو جانتا ہو، نہ کہ اس وقت جب کہ وہ اپنے قرب اسلام یا مسلمانوں سے دور ہونے کی وجہ سے ان باتوں سے ناواقف ہو تو اس صورت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس لئے کہ وہ معذور ہے)۔

جہل کے عذر شرعی ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں دارالاسلام اور دارالحرب کا فرق:
دارالاسلام:

دارالاسلام وہ ملک ہے جہاں مسلمان سیاسی طور پر مضبوط ہوں، اور وہ تمام اسلامی احکام کے نفاذ پر قادر ہوں، چنانچہ ”فتاویٰ عالمگیری“ میں ہے: ”اعلم أن دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهار حكم الإسلام فيها“ (فتاویٰ عالمگیری ۲۳۲/۲)۔

(جان لو کہ دارالحرب ایک ہی شرط سے دارالاسلام بن جاتا ہے اور وہ اس میں اسلام کے احکام کا نفاذ ہے)۔

علامہ کاسانیؒ تحریر فرماتے ہیں: ”لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار الإسلام بظهور

أحكام الإسلام فيها“ (بدائع الصنائع ۷/۱۳۰ ط: بیروت)۔

(ہمارے اصحاب کے درمیان اس بابت کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دارالکفر اسلام کے احکام کے ظہور کے سبب

دارالاسلام بن جاتا ہے)۔

دارالحرب: وہ ملک ہے جہاں مسلمان امن سے محروم ہو اور کفار امن سے ہوں، مسلمان مذہبی حقوق سے محروم

ہوں، غرر الاحکام میں ہے:

”یصر دارالاسلام دارالحرب بأمور ثلاثة ذكر الأول بقوله إجراء أحكام الشرك فيها والثاني واتصالها بدارالحرب بحيث لا يكون بينهما مصر للمسلمين، والثالث بقوله، وإن لم يبق فيها مسلم أو ذمی آمننا بالأمان الأول على نفسه“ (غرر الاحکام علی درر الاحکام ۱/۲۹۵)۔

علامہ کاسائی نے دارالحرب اور دارالاسلام کی تعیین میں حصول امن کو خصوصی اہمیت دی ہے، آپ رقمطراز ہیں:

”معناه أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دارالاسلام، وإن كان الأمان للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دارالكفر والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر“ (بدائع الصنائع ۷/۱۳۱)۔

(مسلمانوں کو علی الاطلاق امن حاصل ہو اور کافروں کو خوف تو دارالاسلام ہے اور کافروں کو علی الاطلاق امن اور

مسلمانوں کو خوف ہو تو دارالکفر ہے اور احکام امن اور خوف پر مبنی ہوتے ہیں نہ کہ اسلام اور کفر پر)۔

عام حالات میں فقہاء کے نزدیک دارالاسلام میں جہالت معتبر نہیں ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں:

”فإن الجهل بالأحكام في دار الإسلام ليس بمعتبر -“ (رد المحتار ۳/۳۲۶)۔

فقہاء کے نزدیک دارالحرب میں جہالت معتبر ہے، چنانچہ ”القواعد الفقہیہ“ میں ہے:

”من أسلم في دارالحرب ولم تبلغ أحكام الشرعية فتناول المحرمات جاهلاً حرمتها فهو

معدور“ (القواعد الفقہیہ و تطبیقاتہا فی المذاهب الاربعہ ۱/۲۶۳)۔

(پس جو شخص دارالحرب میں اسلام لائے اور شریعت کے احکام اس تک نہ پہنچے ہوں اور وہ حرام چیزوں کی حرمت

سے ناواقف ہونے کی حالت میں انہیں استعمال کر لے تو وہ معدور ہوگا)۔

ہندوستان میں مسلمان صدیوں سے آباد ہیں، ایک عرصے تک یہاں کی حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں تھی، ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے، اس کے بعض علاقوں میں مسلمان دینی و تعلیمی اعتبار سے انتہائی پسماندہ ہیں تو بعض علاقے دینی و تعلیمی اعتبار سے کافی اچھی حیثیت کے حامل ہیں، لہذا پورے ہندوستان کو نہ تو دارالحرب قرار دیا جائے گا اور نہ دارالاسلام۔ بلکہ جس علاقے میں مسلمانوں کی دینی و تعلیمی حالت بہتر ہو اور وہاں مدارس علوم اسلامیہ کی کثرت ہو، لوگ مسائل سے واقف ہوں تو ایسے علاقوں میں جہل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ایسے علاقے جو دینی و تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ہوں جہاں مدارس اسلامیہ اور اسلامی درس گاہیں معدوم ہوں تو ایسے علاقوں میں جہل کو عذر شرعی قرار دیا جائے گا، احادیث و فقہ کی کتابوں میں جا بجا اس جانب اشارہ کیا گیا ہے، فقہ شافعی کی کتاب ”المجموع شرح المہذب“ میں ہے:

”وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة، فإن كان في موضع لا يجوز أن يخفى عليه ذلك من طريق العادة، بأن كان معها في دار أو محلة صغيرة لم يقبل؛ لأنه يدعى خلاف الظاهر..... وإن قال: علمت بالولادة إلا أني لم اعلم إن لي النفي، فإن كان ممن يخالط أهل العلم لم يقبل قوله؛ لأنه يدعى خلاف الظاهر، وإن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في موضع بعيد من أهل العلم قبل قوله؛ لأن الظاهر أنه صادق فيما يدعى“ (المجموع ۱۷/۲۱۹)۔

(اگر وہ دعویٰ کرے کہ اسے ولادت کا علم نہیں تھا، پس اگر وہ ایسے مقام پر ہو جہاں عادتاً اس پر اس چیز کا مخفی ہونا ممکن نہ ہو اس طور پر کہ وہ اس کے ساتھ ایک ہی مکان میں ہو، یا کسی چھوٹے محلے میں ہو تو اس کا دعویٰ قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ وہ خلاف ظاہر بات کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر وہ کہے کہ مجھے ولادت کا علم تھا، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے نسب کے انکار کا حق ہے تو اس صورت میں اگر وہ اہل علم سے میل جول رکھنے والا شخص ہو تو اس کا قول ناقابل قبول ہوگا، اس لئے کہ وہ خلاف ظاہر بات کا دعویٰ کر رہا ہے اگر اسلام میں قریب العهد ہو یا اہل علم سے دور کسی مقام پر اس کی پرورش ہوئی ہو تو اس کا قول قبول کیا جائے گا اس لئے کہ ظاہر یہی ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے)۔

شہروں سے دور دراز علاقوں کے لوگ عموماً علم سے نابلد ہوتے ہیں اور ان میں جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، چنانچہ ”شرح مسلم“ میں ہے:

”لأن أهل البادية هم الأعراب، ويغلب فيهم الجهل والجفاء والبادية والبدو بمعنى، وهو ما عدا الحاضرة والعمران“ (شرح مسلم لمحمد فواد عبد الباقي ۲۱/۱۲۱ رقم ۱۲)۔

(اس لئے کہ خانہ بدوش لوگ دیہاتی ہوتے ہیں اور ان میں جہالت و ظلم کا غلبہ ہوتا ہے بادیہ اور بدو کے ایک ہی معنی ہیں اور یہ شہر اور آبادی کے علاوہ دیگر علاقے کو کہتے ہیں)۔

”المجموع“ میں ہے: ”فإن زنى رجل بامرأة وادعى أنه لم يعلم بتحريمه، فإن كان قد نها فيما بين المسلمين لم يقبل قوله؛ لأننا نعلم كذبه، وإن كان قريب العهد في الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة من المسلمين أو كان مجنوناً، فافاق وزنى قبل أن يعلم الأحكام قبل قوله؛ لأنه يحتمل ما يدعى فلم يجب الحد“ (المجموع شرح المہذب ۱۹/۲۰)۔

(اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے اور دعویٰ کرے کہ اسے اس کی حرمت کا علم نہیں تھا، پس اگر مسلمانوں کے درمیان اس کی حرمت معلوم ہو تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ ہم اس کا جھوٹ جانتے ہیں، اور اگر اسلام میں قریب العهد ہو یا مسلمانوں سے دور کسی دیہات میں اس کی پرورش ہوئی ہو یا وہ پاگل تھا پھر صحتیاب ہو گیا ہو اور احکام کے

جاننے سے قبل زنا کرے تو اس کا قول قبول کیا جائے گا، اس لئے کہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا احتمال ہے، اس لئے اس پر حد واجب نہ ہوگی)۔

ایک مرتبہ اللہ کے رسول ﷺ نے ابو جہم بن حذیفہ کو زکوٰۃ کا عامل بنا کر بھیجا تو قبیلہ لیث کے ایک شخص نے اپنی زکوٰۃ کے سلسلے میں جھگڑا کیا جس پر ابو جہم نے اس شخص کو مارا تو وہ لوگ نبی ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے قصاص کا مطالبہ کیا، آپ ﷺ نے ان کو کچھ مال دے کر دیت پر راضی فرمایا، اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے دیت کے عوض ان کی رضامندی کا اظہار فرمایا، تو ان لوگوں نے عدم رضامندی کا اظہار کیا جس پر آپ ﷺ نے دیت میں مزید اضافہ فرمایا یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے، اس سے معلوم ہوا کہ لاعلمی و ناواقفیت کے سبب اگر کسی شخص سے کفریہ اعمال و اقوال کا صدور ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ شیخ السقار تحریر فرماتے ہیں:

”ودلیل آخر علی عذر الجاهل فی قصة اللیثین الذین اُکذبوا النبی ﷺ فعذرهم ﷺ لفرط جهلهم وبداتهم، والقصة أن النبی ﷺ بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا فلاحه رجل فی الصدقة فضربه أبو جهم فشجع فاتوا النبی ﷺ فقالوا: القود یا رسول الله، فقال النبی ﷺ: لكم كذا، و كذا فلم يرضوا فقال: لم كذا او كذا فلم يرضوا فقال: لكم كذا و كذا فرضوا فقال النبی ﷺ: إني خاطب العشية علی الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا: نعم فخطب رسول الله ﷺ: إن هولاء البیثین أتونی یریدون القود فعرضت علیهم كذا و كذا فرضوا، أرضیتم؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم فامرهم رسول الله ﷺ أن یکفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم، فزادهم فقال: أرضیتم؟ فقالوا: نعم۔“

قال: إني خاطب علی الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا: نعم، فخطب النبی ﷺ فقال: أرضیتم؟ قالوا: نعم،“ (التکفیر وضوابطہ ۲۶۱)۔

اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے علامہ ابن حزم تحریر فرماتے ہیں کہ ان کی لاعلمی اور دیہانتیت کے سبب انہیں معذور قرار دیا اور ان کی تکفیر نہیں فرمائی۔

”وفی هذا الخبر عذر الجاهل، وأنه لا یخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذی قامت علیہ الحجة لکان كافرا؛ لأن هولاء البیثین کذبوا النبی ﷺ وتكذبه كفر مجرد بلا خلاف لكنهم بجهلهم واعرابتهم عذروا بالجهالة، فلم یکفروا“ (المحلی بالآثار ۱۹۱)۔

(اس حدیث سے جاہل کو معذور قرار دینے کا حکم معلوم ہوتا ہے، اور وہ اس عمل کی وجہ سے اسلام سے خارج نہ ہوگا

.....

کہ اگر اسی عمل کو ایسا جان کار شخص کرتا جس پر حجت قائم ہوگی ہو تو وہ کافر ہو جاتا، اس لئے کہ قبیلہ لیث کے ان لوگوں نے نبی ﷺ کی تکذیب کی تھی اور آپ ﷺ کی تکذیب کرنا کفر محض ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن ان کی جہالت اور دیہانتیت کی وجہ سے انہیں معذور قرار دیا گیا اور ان کی تکفیر نہیں کی گئی۔

امام سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی پرورش کسی دور دراز علاقے میں ہوئی ہو جہاں منہیات کا ممنوع ہونا لوگوں پر ظاہر و باہر نہ ہو تو منہیات کے مرتکب ایسے شخص کا جہل قابل قبول ہوگا۔

”کل من جهل تحريم شيء مما يشترک فيه غالب الناس لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنى والقتل والسرقه والخمر والكلام فى الصلوة، والأكل فى الصوم“ (الاشباه والنظائر للسيوطی ۲۰۰/۱)۔

ڈاکٹر وہبہ زحیلی تحریر فرماتے ہیں جو شخص نو مسلم ہو یا علما سے دور دراز کسی علاقے میں اس کی پرورش ہوئی ہو اور وہ روزہ کی حالت میں کچھ کھاپی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

”فمن أكل أو شرب ناسيا أو مكرها أو جاهلا، بأن ذلك مفطر بسبب قرب عهده بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لم يفطر“ (الفقه الاسلامی وادلتہ ۱۷۱۹/۳)۔

(پس جو شخص بھول کر حالت اکراہ میں یا اس بات سے ناواقف ہو کر کہ یہ چیز روزہ توڑنے والی ہے، یا کچھ کھالے یا پی لے نو مسلم ہونے کے سبب سے یا علما سے دور کسی دور دراز دیہات میں اس کی پرورش ہونے کے سبب تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا)۔

علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر نو مسلم حضرات حرمت شراب سے ناواقف ہوں تو شراب پینے پر انہیں حد نہیں لگائی جائے گی، یہی حکم ان لوگوں کا ہے جن کی پرورش کسی علم سے نابلد جہالت والے علاقے میں ہوئی ہو۔

”وفى زماننا لو أسلم قوم فى بعض الأطراف ولم يعلموا وجوب الحج أولم يعلموا تحريم الخمر لم يحدوا على ذلك، وكذلك لو نشأ بمكان جهل -“ (منهاج النبوة ۵/۹۰)۔

نکاح کے باب میں جہل عذر ہے یا نہیں؟

عصر حاضر میں ہندوستان کے مسلمان نکاح و طلاق کے بہت سے مسائل سے نابلد ہیں ان ہی میں سے ایک مسئلہ خیار بلوغ کا ہے، اسلام نے بچوں کے سرپرستوں کو حق دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے بچوں کا نکاح نابالغی کی حالت میں کر سکتے ہیں، البتہ لڑکی کے بلوغ کے بعد وہ نابالغی کے زمانے میں کئے گئے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے، اسے خیار بلوغ کہتے ہیں، احناف

کے نزدیک یہ خیار بلوغ اس وقت حاصل ہوگا جب باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور سرپرست نے نکاح کرایا ہو۔ ”ہدایہ“ میں ہے:

”فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما؛ لأنهما كاملا الرأى، وإفرا الشفقة، فيلزم العقد بمباشرتهما، فإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح، وإن شاء فسخ“ (ہدایہ علی الفتح ۲۶۸/۳)۔

(اگر ان کی شادی باپ یا دادا کر دے تو ان دونوں کو اختیار نہ ملے گا، اس لئے کہ یہ دونوں کامل رائے والے اور بھرپور شفقت کرنے والے ہیں، لہذا ان دونوں کے عقد کو انجام دینے سے وہ لازم ہو جائے گا، اگر ان دونوں کی شادی باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور نے کرائی ہو تو ان دونوں میں ہر ایک کو بالغ ہونے پر اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو فسخ کر دے)۔

البتہ اگر باپ دادا اپنے حق کا غلط استعمال کرے تو ان کے ذریعہ کئے گئے نکاح کو بھی فسخ کرنے کا اختیار لڑکی کو حاصل ہوگا، شامی میں ہے:

”حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعاً.“ (شامی ۱۷۲/۴)۔

(یہاں تک کہ اگر باپ کی جانب سے سوء اختیار اس کی نادانی یا لالچ کی وجہ سے معلوم ہو جائے تو اس کا عقد بالاجماع جائز نہ ہوگا)۔

البتہ قاضی شرنجھ مطلقاً بیٹے اور بیٹی کو بالغ ہونے کے بعد فسخ نکاح کا حق دیتے ہیں، خواہ والد ہی نے نکاح کروایا ہو۔

”إذا زوج الرجل ابنه أو ابنته، فالخيار لهما إذا شبا“ (مصنف ابن ابی شیبہ رقم ۱۶۰۱۱)۔

(اگر کوئی شخص اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرے تو بالغ ہونے پر ان دونوں کو اختیار حاصل ہوگا)۔

فقہاء احناف کے نزدیک لڑکی کو یہ اختیار اسی وقت حاصل ہوگا، جبکہ وہ بلوغ کے بعد فوراً نابالغی کے زمانے میں کئے گئے نکاح کو فسخ کر دے، اگر وہ دوسرے کسی کام میں مشغول ہوگئی تو اس کا یہ اختیار ختم ہو جائے گا، بلوغ کے وقت اگر اسے خیار بلوغ کا علم نہ ہو تو بھی اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔

”ويبطل خيار البكر بالسكوت لو مختارة عالمة بأصل النكاح ولا يمتد إلى آخر المجلس؛ لأنه كالشفعة، وإن جهلت به لتفرغها للعلم“ (الدر المختار علی رد المحتار ۱۸۹/۴، ۱۸۸)۔

(باکرہ عورت کا خیار بلوغ باطل ہو جائے گا خاموشی اختیار کرنے کی صورت میں جبکہ وہ مختار ہو، اصل نکاح سے واقف ہو، اور یہ خیار مجلس کے آخر تک باقی نہ رہے گا۔ اس لئے کہ یہ حق شفعہ کی طرح ہے اگرچہ اسے اس کا علم نہ ہو، اس لئے کہ وہ حصول علم کے لئے فارغ تھی)۔

”واذا بلغت و سالت عن اسم الزوج أو عن المهر المسمى أو سلمت على الشهود بطل خيار البلوغ كذا في المحيط“ (عائلیہ ۲۸۶/۱)۔

(محیط میں ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے اور شوہر کے نام یا طے کردہ مہر کے بارے میں پوچھے یا گواہوں کو سلام کرے تو خیار بلوغ باطل ہو جائے گا)۔

فقہاء احناف جہالت کی بنا پر اس کے خیار بلوغ کے ختم ہوجانے کے قائل ہیں، لیکن ان کی طرز تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں لڑکیوں کو خیار بلوغ حاصل ہونا چاہئے، کیونکہ ہندوستان علی الاطلاق دارالاسلام اور دارالعلم نہیں ہے، تو جس طرح باندی کی لاعلمی کی بنا پر اس کا خیار عتق باطل نہیں ہوتا اسی طرح باکرہ کا خیار بلوغ بھی باطل نہیں ہونا چاہئے۔

”قولہ: (لتفرغها للعلم) ای: لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دارالعلم، ولم يعذر بالجهل“ (شامی ۱۸۹/۲)۔

”علامہ حسکفی کا قول (حصول علم کے لئے اس کے فارغ ہونے کی وجہ سے) اس لئے کہ وہ شریعت کے احکام سے واقفیت کے لئے فارغ ہوتی ہے اور یہ دارالعلم ہے لہذا لاعلمی کی بنا پر اس کو معذور نہیں قرار دیا جائے گا“۔

عقد نکاح چونکہ زندگی بھر کا رشتہ ہوتا ہے اس لئے اس میں جہالت کا اعتبار ہونا چاہئے، اور بالغ ہونے کے حق سے لاعلمی و ناواقفیت کے باعث اس کا اختیار سلب نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے جہل و لاعلمی کو اسباب تخفیفات میں سے ایک سبب قرار دیا ہے۔

”اعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة الأول السفر ---- الخامس الجهل۔“ (الاشباہ والنظائر ۶۵/۱)۔

اگر باکرہ کے لئے خیار بلوغ سے جہالت کو معذور نہ قرار دیا جائے تو اس کے لئے سخت مشقت اور تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔۔۔“ (البقرہ: ۱۸۵) (اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر دشواری)۔

ارشاد باری ہے: ”وما جعل عليكم في الدين من حرج“ (الحج: ۷۲) (اس نے دین میں تم پر کوئی مشکل نہیں رکھی)۔

اگر بالغ کو لاعلمی کے باعث خیار بلوغ حاصل نہ ہو تو اس کے لئے تنگیاں پیدا ہوں گی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی و حرج کو دور کرنے کا حکم فرمایا ہے، تفسیر رازی میں ہے:

”عن عائشہؓ سألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: الضيق“ (تفسیر رازی ۲۳/۲۵۵)۔

(حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے حرج کے بارے میں سوال کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تنگی ہے)۔

مس بالمشہوہ اور نظر بالمشہوہ میں جہالت معتبر ہے یا نہیں؟

فقہائے احناف نے مس بالمشہوہ اور نظر بالمشہوہ میں لاعلمی اور جہالت کو عذر تسلیم نہیں کیا ہے، چنانچہ علامہ حنفیؒ تحریر فرماتے ہیں: ”ولا فرق فيما ذكر بين اللبس والنظر بشهوة بين عمد و نسيان و خطأ و إكراه، فلو أيقظ زوجته أو أيقظته هي لجماعها فمست يده بنتها المشتهة أو يدها ابنه حرمت الأم أبداً“ (الدر المختار علی رد المحتار ۴/۱۱۲)۔

(شہوت سے چھونے اور شہوت سے دیکھنے سے متعلق جو ذکر کیا گیا ہے اس میں عمداً، بھول چوک سے، غلطی سے اور حالت اکراه میں کوئی فرق نہیں ہے، پس اگر کوئی شخص جماع کے لئے اپنی بیوی کو جگائے یا بیوی شوہر کو جگائے اور شوہر کا ہاتھ اس کی مشتبہ بیٹی کو لگ جائے یا بیوی کا ہاتھ اس کے بیٹے کو لگ جائے تو ماں ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی)۔

لیکن چونکہ عصر حاضر میں ان مسائل میں جہالت و لاعلمی عام ہے، لہذا لاعلمی و ناواقفیت کے وقت مس بالمشہوہ اور نظر بالمشہوہ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت نہیں ہونا چاہئے۔ عرف اور زمانہ کی تبدیلی کا اثر چونکہ احکام کی تبدیلی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اس لئے فقہائے کرام نے اس بات پر خصوصی زور دیا ہے کہ اصحاب فقہ و فتاویٰ کو زمانہ و ماحول کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ علامہ ابن قیمؒ نے اپنی کتاب ”اعلام الموقعین“ میں ایک مستقل باب اس عنوان سے قائم کیا ہے۔

”تغییر الفتویٰ واختلافها بحسب تغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال النيات والعوائد“ (اعلام الموقعین ۱۵/۱۳، ۱۴) (زمانہ و مکان، حالات، نیتوں اور عادتوں میں اختلاف کا فتویٰ میں تبدیلی پر اثر)۔

اس باب کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں: ”وهذا فصل عظیم النفع جدا، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظیم علی الشريعة أو حسب من الحرج والمشقة وتكلف مالا سبیل إليه“ (اعلام الموقعین ۱۵/۱۳)۔

(یہ بڑا ہی عظیم اور مفید باب ہے، اور جس سے جھل کی وجہ سے شریعت کے بارے میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور جو حرج و مشقت کا سبب بنی ہیں اور ایسی مشقت میں لوگوں کو ڈال دیا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی)۔

فقہ مالکی کے جلیل القدر فقیہ امام قرانی رقم طراز ہیں: ”لا تجمد علی المسطور فی الکتب طول عمرک بل اذا جاء ک رجل من غیر اهل إقليمک لیستفتیک لا تجره علی عرف بلدک وأسألہ عن عرف بلدہ وأجرہ علیہ افتہ بہ دون بلدک والمقرر فی کتب، فهذا هو الحق، والأصح والجمود علی المنقولات أبدا ضلال فی الدین، وجہل بمقاصد علماء المسلمین والسلف الماضین“ (کتاب الفرق ۱۷۶۱)۔

(مخص کتابوں میں لکھی ہوئی کتابوں پر جمود اختیار مت کرو، بلکہ جب تمہارے پاس کسی دوسرے علاقے کا آدمی فتویٰ لینے آئے تو تم اس کے مسئلہ کو اپنے شہر کے عرف پر مت محمول کرو، بلکہ اس کے یہاں کے عرف کے بارے میں دریافت کرو اور اس کے مطابق اسے فتویٰ دو، صحیح اور حق بات یہی ہے، اور مخص منقولات پر جمود دین میں ضلالت اور علمائے مسلمین کے مقاصد سے ناواقفیت اور سلف کے طریقے کے خلاف ہے)۔

ضرورت شدیدہ اور ابتلائے عام کے وقت علماء نے مذہب غیر پر افتاء کو جائز قرار دیا ہے، چنانچہ مولانا ظفر احمد عثمانی تحریر فرماتے ہیں: ”مذہب الحنفیة، وان کان قویا روایة و درایة، ولكن المتأخرین منا قد أجازوا الافتاء بمذہب مالک عند الضرورة نظرا إلى فساد الزمان“ (اعلاء السنن بحوالہ بحث و نظر پنڈت شہارہ نمبر ۱۳/۵۳)۔

(اگرچہ روایت اور درایت کی رو سے احناف کا مذہب ہی قوی ہے، لیکن متاخرین احناف نے ضرورت کی بناء پر فساد زمان کے پیش نظر امام مالک کے مذہب پر فتویٰ دینے کی اجازت دی ہے)۔

مسئلہ مفقود پر بحث و تفصیل میں ایک خاص صورت میں مولانا نے امام احمد بن حنبلؒ کی رائے کو ترجیح دی ہے (اعلاء السنن ۱۳/۴۲)۔

مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی اپنے ایک فتویٰ میں فرماتے ہیں: ”عند الضرورة بعض مسائل میں امام شافعی و امام مالک کی تقلید کرنا درست ہے (مجموع الفتاویٰ ۲/۹۰)۔“

البلاغ (کراچی) کے مفتی اعظم نمبر میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے افادات و ارشادات نقل کئے گئے ہیں، ایک ملفوظ میں آیا ہے: ”چونکہ چاروں مذاہب بلاشبہ برحق ہیں اور ہر ایک کے پاس دلائل موجود ہیں، اس لئے اگر مسلمانوں کی کوئی شدید اجتماعی ضرورت داعی ہو تو اس موقع پر کسی دوسرے مجتہد کے مسلک پر فتویٰ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے“۔

اس کے بعد حضرت گنگوہیؒ کی وصیت اور حضرت تھانویؒ کا ارشاد ذکر کیا گیا ہے (بحث و نظر شمارہ نمبر ۱۰)۔

امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک مس بالشوہ کی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح صحیح قول

کے مطابق شہوت سے کسی عورت کی شرمگاہ دیکھنے پر بھی حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ”الافتاح“ میں ہے:

”ویشبت تحريم المصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهة، ولو في دبر ولا يشبت إن كانت ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها ولا بمباشرتها ولا بنظر إلى فرجها أو غيره“ (الافتاح ۳/۱۸۲)۔

(حرمت مصاہرت حلال و حرام وطی اور وطی بالشبہ سے ثابت ہوتی ہے، اگرچہ دبر میں ہو، اور حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی اگر عورت مردہ ہو یا نابالغہ ہو کہ اس جیسی عورت سے صحبت نہ کی جاسکتی ہو، نہ ہی عورت کی شرمگاہ یا کسی اور حصے کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوگی)۔

علامہ ابن قدامہ تحریر فرماتے ہیں کہ مس بالشفوة کی صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی۔

” فأما المباشرة فيما دون الفرج، فإن كانت لغير شهوة لم تنشر الحرمة بغير خلاف نعلمه، وإن كانت لشهوة وكانت في أجنبية لم تنشر الحرمة أيضاً قال الجوزجاني سألت: أحمد عن رجل نظر إلى أم امراته في شهوة أو قبلها أو باشرها فقال: انا أقول لا يحرمه شيء من ذلك إلا الجماع“ (المغنی ۷/۱۲۰)۔

(رہا فرج کے علاوہ میں مباشرت پس اگر یہ بغیر شہوت کے ہو تو حرمت ثابت نہ ہوگی، اس میں ایسا کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے، جو ہمیں معلوم ہو، اگر یہ مباشرت شہوت سے ہو اور اجنبی عورت سے ہو تو بھی حرمت ثابت نہ ہوگی، شیخ جوزجانی فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو اپنی ساس کی جانب شہوت سے دیکھے یا اس کا بوسہ لے یا اس سے مباشرت کرے تو آپ نے جواب دیا اس میں سے کوئی کام عورت کو حرام نہیں کرے گا، سوائے جماع کے)۔

نظر بالشفوة إلى فرج المرأة کے متعلق ”المغنی“ میں ہے کہ اصح قول کے مطابق اس سے حرمت ثابت نہ ہوگی۔

” من نظر إلى فرج امرأة بشهوة فهو كالمسها بشهوة، فيه أيضا روايتان: أحدهما تنشر الحرمة في الموضوع الذي ينشرها اللمس، روى عن عمر وابن عمر وعامر ابن ربيعة، وكان بدرية وعبدالله ابن عمرو فيمن يشترى الخادم، ثم يجردها أو يقبلها لا يحل لابنه وطؤها وهو قول القاسم والحسن ومجاهد و مكحول و حماد ابن ابى سليمان و ابى حنيفة..... والثانية لا يتعلق بالتحليل وهو قول الشافعي وأكثر أهل العلم لقوله تعالى: ”وأحل لكم ما وراء ذلكم“ (النساء: ۲۴)، ولأنه نظر من غير مباشرة فلم يوجب التحريم كالنظر إلى الوجه، والخبر ضعيف، قاله الدار قطني، وهو

موقوف علی ابن مسعود، ثم یحتمل أنه کنی بذالک عن الوطی، (المغنی ۱۲۱/۷)۔
 ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے بعض احوال میں فقہ حنبلی کے قول پر فتویٰ دیا ہے،
 چنانچہ جانوروں کو ادھیسا و بٹائی پر دینے کا جو رواج ہے وہ اصول اجارہ پر منطبق نہ ہونے کی وجہ سے منع ہے، لیکن مولانا تھانویؒ
 نے جواز کا فتویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی نقل کے مطابق فقہ حنبلی کی ایک روایت پر دیا ہے اور بنیاد ضرورت و ابتلاء کو قرار دیا
 ہے، حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں:

”کتب الی بعض الأصحاب من فتاویٰ ابن تیمیة کتاب الاختیارات مانصه، ولو دفع دابة أو
 نخله الی من یقوم به وله جزء من نمائه صح، وهو رواية عن أحمد“ (مجموع فتاویٰ ابن تیمیہ الکبریٰ ۴/۸۵، کتاب
 الاختیارات بحوالہ بحث و نظر پینڈہ شمارہ نمبر ۱۳، صفحہ نمبر ۵۵)۔

لہذا موجودہ حالات میں جہالت و لاعلمی کے عام ہونے اور لوگوں کی مسائل مصاہرت سے عدم واقفیت کے باعث
 فقہ حنبلی کے قول پر فتویٰ دینے کی گنجائش ہونی چاہئے۔
 مسائل طلاق میں جھل عذر شرعی ہے یا نہیں؟

الفاظ طلاق سے لاعلمی و ناواقفیت کے باوجود فقہائے احناف قضاء طلاق واقع قرار دیتے ہیں البتہ دیناً طلاق
 واقع نہ ہوگی، فقہا لکھتے ہیں:

” أو مخطأً بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجری علی لسانه الطلاق أو تلفظ به غیر عالم
 بمعناه“ (الدر المختار علی الشامی ۴/۴۴۸)۔

(یا غلطی سے طلاق دے اس طور سے کہ وہ طلاق کے علاوہ کچھ اور بولنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان پر طلاق کے
 الفاظ جاری ہو گئے۔ یا الفاظ طلاق کے معنی معلوم نہ ہوتے ہوئے اس کو تلفظ کیا)۔

”قوله: (غیر عالم بمعناه) كما لو قالت لزوجها: اقراء علی اعتدی انت طالق ثلاثاً، ففعل
 طلقت ثلاثاً فی القضاء، لا فیما بینہ و بین الله تعالى إذا لم یعلم الزوج ولم ینوہ“ (رد المحتار ۴/۴۴۹)۔

(علامہ حصکفی کا قول (اس کے معنی نہ جانتے ہوئے) جیسا کہ اگر عورت اپنے شوہر سے کہے: ”مجھ کو پڑھ کر سناؤ، تو
 عدت پوری کر تجھ کو تین طلاق، چنانچہ شوہر سے ایسا ہی کیا تو قضاء تین طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے
 درمیان واقع نہ ہوگی جب کہ شوہر اس کو نہ جانتا ہو اور نہ ہی اس کی نیت کی ہو)۔

البتہ احناف میں سے مسائخ اوز جند کے نزدیک دیائے بھی طلاق واقع نہ ہوگی۔

”قوله: (او لم ینو شینا) لو لقنته الطلاق فتلفظ به غیر عالم بمعناه، فلا یقع أصلاً علی ما افتا

به مشائخ أوز جند صيانة عن التلبیس و غیر هم علی الوقوع قضاءً فقط“ (شامی ۳/۲۶۱: ذکر کیا)۔
 علامہ حسکتی کا قول (یا اس نے کوئی نیت نہ کی ہو) اگر بیوی شوہر کو طلاق کی تلقین کرے اور وہ اس کے معنی نہ
 جانتے ہوئے اس کا تلفظ کرے تو سرے سے طلاق واقع ہی نہ ہوگی، جیسا کہ مشائخ اوز جند نے فتویٰ دیا ہے، تلبیس سے
 حفاظت کی خاطر دوسرے فقہاء کے نزدیک صرف قضاء طلاق واقع ہوگی)۔

لہذا بر بنائے ضرورت مشائخ اوز جند کے قول کو اختیار کرنے کی گنجائش ہونی چاہئے۔

”فتاویٰ عالمگیری“ میں بھی الفاظ طلاق سے لاعلمی کی صورت میں دیانۃ طلاق کے عدم وقوع کا ذکر کیا گیا ہے۔

”وإذا قال الرجل لامرته: انت طالق، ولا يعلم معنى قوله انت طالق، فإنه يقع الطلاق، وإذا

قال لامرته: انت طالق ولا يعلم أنها هذا القول طلاق طلقت في القضاء ولا تطلق فيما بينه وبين الله
 تعالیٰ“ (فتاویٰ عالمگیری ۲/۴۸)۔

(جب مرد اپنی بیوی سے کہے انت طالق اور انت طالق کے قول کے معنی نہ جانتا ہو، تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور

جب وہ اپنی بیوی سے کہے انت طالق اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ قول طلاق ہے تو قضاء طلاق ہو جائے گی، اور اس کے درمیان اور
 اللہ کے درمیان طلاق واقع نہ ہوگی)۔

فقہائے شوافع میں سے علامہ سیوطی کے نزدیک لاعلمی و ناواقفیت کی بنا پر الفاظ طلاق سے عورت پر طلاق واقع نہ

ہوگی، چنانچہ علامہ لکھتے ہیں:

”الجهل الذى يفقد معه القصد إلى اللفظ مع عدم فهم معناه والنسيان وذلك بأن يتلفظ

بالطلاق من لا يعرف معناه أصلاً أم عرفه، ثم نسيه فهذان نظير المكره، فلا يقع بذلك طلاق“ (الاشباه
 والنظائر للسيوطی ۱/۱۹۳)۔

(وہ جہالت جس کے ساتھ الفاظ کا قصد مفقود ہو جائے ساتھ ہی اس کے معنی نہ سمجھتا ہو اور اسی طرح بھول چوک

سے طلاق، اس طور سے جو شخص سرے سے طلاق کے معنی نہ جانتا ہو وہ الفاظ طلاق کا تلفظ کرے، یا اس کے معنی معلوم ہو پھر اس
 کو بھول جائے تو یہ دونوں مکروہ کی نظیریں ہیں، لہذا ان صورتوں میں طلاق واقع نہ ہوگی)۔

علامہ سبکی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق حالت جہل میں طلاق واقع نہ ہوگی۔

”إذا قال لامرته: انت طالق وهو يجهل أنها امراته، فإن له بحثاً في الطلاق لا يقع بنزع إلى

هذا المأخذ“ (الاشباه والنظائر للسبکی ۱/۴۱۰)۔

”معنی“ میں ہے: ”إن قال الأعجمی لامرته: انت طالق فلا يفهم معناه لم يتطلق؛ لأنه ليس

بمختار للطلاق ، فلا يقع طلاقه كالمكره“ (یعنی ۳۹۷/۷)۔

(اگر عجمی اپنی بیوی سے کہے، تجھ کو طلاق اور وہ اس کے معنی نہ سمجھتا ہو تو اس کو طلاق نہ واقع ہوگی، اس لئے کہ وہ مختار نہیں ہے، لہذا مکروہ کی طرح اس کی طلاق بھی واقع نہ ہوگی)۔

فقہانے لکھا ہے کہ الفاظ کی تکرار کے ساتھ تین طلاق دینے پر دینا تک ایک ہی طلاق واقع ہوگی، علامہ حاکمیؒ لکھتے

ہیں:

”کرر لفظ الطلاق وقع الكل، وان نوى التأكيد دين“ (الدر المختار علی رد المحتار ۵۲۱/۴)۔

(الفاظ طلاق کو کرر کہے تو سب طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر تاکید کی نیت کرے تو دینا تک اس کا قول قابل قبول

ہوگا)۔

”فتاویٰ تاتارخانیہ“ میں ہے کہ ہر عطف یا بغیر حرف عطف کے الفاظ طلاق کو کرر کہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

”إذا كرر لفظ الطلاق بحرف العطف أو بغير العطف فقال لها: أنت طالق و طالق أو طالق

فطالق تقع واحدة“ (فتاویٰ تاتارخانیہ ۴۲۸/۴)۔

اگر الفاظ طلاق کی تکرار میں شوہر تاکید کی نیت کرے یا بیوی کو سمجھانے کی نیت کرے تو بھی ایک ہی طلاق واقع

ہوتی ہے۔

رجل قال لامرأته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقال: عنيت بالأولى الطلاق وبالثنائية

والثالثة إفهامها صدق ديانة“ (فتاویٰ تاتارخانیہ ۴۳۹/۴)۔

(کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق اور کہے کہ پہلے الفاظ سے میری مراد طلاق کی تھی

اور دوسرے و تیسرے الفاظ سے بیوی کو سمجھانے کی نیت تھی۔ تو دینا تک اس کی تصدیق کی جائے گی)۔

فقہاء لکھتے ہیں کہ مفتی شوہر کی نیت پر فتویٰ دے گا۔

”إذا قال رجل: قلت لزوجته: أنت طالق قاصد بذلك الإخبار كاذباً، فإن المفتي يفتيه بعدم

الوقوع“ (شامی ۳۹/۸، کتاب القضا، ط: زکریا)۔

(جب کوئی شخص کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھ کو طلاق اس سے میری نیت جھوٹ بولنے کی تھی تو مفتی عدم

وقوع طلاق کا فتویٰ دے گا)۔

تغییر احکام بسبب تغیر زمان فقہ حنفی کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، علامہ شامی لکھتے ہیں:

”كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو لفساد

أهل الزمان بحيث له بقى الحكم على ما كان عليه أو أولاً، لزم منه المشقة والضرر بالناس ولا خالف قواعد الشرعية المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد، لهذا ترى مشائخ المذهب خالفوا مع نص عليه المجتهد فى مواضع كثيرة بناها على ما كان فى زمنه لعلمهم لو كان فى زمنهم لقال بما قالوا به أخذوا من قواعد مذهبه“ (مجموع رسائل ابن عابدین ۱۲۵/۲)۔

(بہت سے احکام زمانہ کے اختلاف سے بدل جایا کرتے ہیں لوگوں کا عرف بدل جانے یا ضرورت کے پیش آنے یا اہل زمانہ میں فساد پھیل جانے کی وجہ سے، کیونکہ اگر ان امور میں تبدیلی کے باوجود حکم کو جوں کا توں رکھا جائے تو لوگ سخت تنگی اور مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ بات شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، جس کی بنیاد تیسیر اور دفع ضرر و فساد پر ہے، اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مذہب کے مشائخ نے اپنے امام سے بہت سے ایسے مسائل میں اختلاف کیا ہے جو اس زمانے کے احوال پر مبنی تھے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اگر امام خود اب موجود ہوتے تو اپنے مذہب کے اصول کے پیش نظر وہی کہتے جس کو ان مشائخ نے اختیار کیا ہے)۔

لہذا موجودہ حالات میں جبکہ مسائل طلاق سے جہالت عام ہے، اگر شوہر تکرار کے ساتھ لاعلمی کے سبب تین طلاق دے، یا وکلاء تین طلاق لکھیں، تو اس کو ایک ہی سمجھنا چاہئے، اور جہالت کو عذر قرار دینا چاہئے، البتہ اگر لفظ تین کی صراحت کے ساتھ شوہر تین طلاق دے تو تینوں واقع ہو جائیں گی۔

”المذہب الأول أن رجلاً إذا طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد وقعت ثلاثاً دخل بها أولاً“ (مجلد

الجوث الاسلامیہ ۵۳/۳)۔

ڈاکٹر وہب زحلی طلاق ثلاثہ پر اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

”والذی يظهر لى رجحان رأى الجمهور وهو وقوع الطلاق ثلاثاً إذا طلق الرجل امرأته دفعة واحدة لكن إذا رجح حاكم رايًا ضعيفًا صار هو الحكم الأقوى، فإن صدر قانون، كما هو الشأن فى بعض البلاد العربية يجعل هذا الطلاق واحدة، فلا مانع من اعتماده والافتاء به، تيسيراً على الناس وصوناً للرابطة الزوجية وحماية لمصلحة الأولاد خصوصاً، ونحن فى وقتٍ قل فيه الورع والاحتياط وتهاون الناس فى التلفظ بهذه الصيغة، وهم يقصدون غالباً التحديد والزجر، ويعلمون أن فى الفقه منفذاً للحل ومراجعة الزوجة“ (الفقه الإسلامى وادلتہ ۶۹۳۵/۹، ۶۹۳۳)۔

(میرے نزدیک جمہور علماء کی رائے راجح ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق دے دی ہو تو تینوں واقع ہو جائیں گی، لیکن اگر حاکم ضعیف رائے کو ترجیح دیدے تو یہی قوی حکم بن جائیگا، لہذا اگر اس طلاق کو ایک قرار

دینے کا کوئی قانون جاری ہو جائے، جیسا کہ بعض عربی ملکوں میں ہے تو لوگوں کو آسانی فراہم کرنے، رشتہ ازدواج کو بچانے اور خاص طور پر اولاد کے مفاد کی حفاظت کی خاطر اس پر اعتماد کرنے اور اس پر فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم ایسے زمانے میں ہیں جہاں پر ہیروز گاری اور احتیاط کم ہو گئی ہے۔ اور لوگ طلاق کے اس صیغہ کے تلفظ کو ہلکا سمجھنے لگے ہیں، غالباً ان کا ارادہ ڈرانے، دھمکانے اور زجر تو بیخ کا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فقہ میں حلت اور ہیوی سے رجعت کا موجود ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے یہ بات عرب ملکوں کے بارے میں لکھی ہے جہاں عورتوں کا نکاح ثانی آسانی سے ہو جاتا ہے

، لہذا ہندوستان میں اس پر بدرجہ اولیٰ غور کرنا چاہئے۔

جہل کی بابت ائمہ اربعہ کا موقف:

جہل فقہائے احناف کی نظر میں:

احناف کے نزدیک جہل کی چار قسمیں ہیں، بعض قسموں میں جہل کو بطور عذر تسلیم کیا جاتا اور بعض میں نہیں، ان کی

تفصیل اور ان سے متعلق احکام درج ذیل ہیں:

(۱) جہل باطل: ایسا جہل ہے جو آخرت میں عذر نہ بن سکے، جیسے کافر کا اللہ تعالیٰ کی صفات اور احکام آخرت

سے جہل، بدعتی اور باغی کا جہل یہاں تک کہ اگر باغی عادل شخص کا مال ضائع کر دے تو وہ ضامن ہوگا۔ اسی طرح کتاب و سنت

کے برخلاف جہل کی بنا پر کوئی اجتہاد مثلاً امصات الاولاد کی بیع کا فتویٰ۔

(۲) موقع اجتہاد میں جہل: اجتہادی مسائل میں یا ایسے مواقع پر جہاں شبہ کی گنجائش ہو انسان لاعلمی کے باعث

کوئی غلط کام کر گزرے، یہ جہل عذر شرعی بن سکتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے پچھنہ لگوا یا اس شخص نے یہ سمجھ کر کے روزہ ٹوٹ چکا

ہے کھاپی لیا، تو صرف قضا واجب ہوگی کفارہ واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ ایک حدیث سے بظاہر پچھنہ لگانا ناقض صوم معلوم ہوتا

ہے۔

(۳) دار الحرب میں جہل: کوئی غیر اسلامی ملک میں اسلام قبول کرے، مگر اسے احکام شرعیہ معلوم نہ ہو سکیں اور

اسے نماز روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا علم نہ ہو۔ اس کا تو ناواقفیت کے باعث عبادات کو انجام نہ دینے سے وہ معذور سمجھا جائے گا اور اس کی

قضا اس پر واجب نہ ہوگی۔

(۴) حق شفعہ وغیرہ میں جہل: شفعہ کو پڑوس کی زمین کے فروخت ہونے کا علم نہ ہو سکا تو معلوم ہونے کے بعد وہ

حق شفعہ کا دعویٰ کر سکتا ہے، ولی باکرہ یا باکرہ بالغ کا نکاح کر دے اور اور باکرہ بالغ کو علم نہ ہو سکے تو معلوم ہونے کے بعد اسے

نکاح کو رد کرنے کا اختیار ہوگا، موکل کی جانب سے معزول کرے جانے کے بعد وکیل کسی معاملے میں تصرف کرے، جب کہ

وکیل کو معزولی کا علم نہ ہو سکے تو اس کے تصرفات نافذ ہوں گے۔

” وأقسامه على ما ذكره الأصوليون، كما في المنار أربعة : الأول جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة كجهل الكافر بصفات الله تعالى وأحكام الآخرة، و جهل صاحب الهوى و جهل الباغي حتى يضمن مال العدل إذا اتلفه و جهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة و الإجماع كالفتوى ببيع أمهات الأولاد الثاني الجهل في الموضوع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة، وأنه يصلح عذرا شبهة كالمحتجم إذا أظطر على ظن أنها فطرته و كمن زنى بجارية والده أو زوجته على ظن انها تحل له، و الثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، وأنه يكون عذرا ويلحق به، الرابع وهو جهل الشفيع، و جهل الأمة بالاعتناق، و جهل البكر بنكاح الولي و جهل الوكيل و المأذون بالاطلاق و ضده -“ (الاشباه والنظائر لابن نجيم ۲۶۱/۱)۔

فقہ شافعی کی نظر میں جہل کی حیثیت:

فقہ شافعی میں سب سے زیادہ مسائل میں جہل کو عذر مانا گیا ہے، ایسے مسائل جن سے عموماً لوگ ناواقف ہوتے ہیں، ان میں جہل کو عذر مانا گیا ہے، چنانچہ مجموع میں ہے:

” ولو جهل كون التسنح مبطلا وهو طويل عهد بالاسلام، فهل يعذر وجهان أحدهما لا، لتقصيره في التعلم وأصحهما يعذر؛ لأنه يخفى على العوام مع علمهم بتحريم الكلام“ (المجموع ۸۰/۴)۔

اسی طرح وہ مسائل جن میں انسان کی کوتاہی کے بعد کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس میں جہل کو بطور عذر تسلیم کر لیا جاتا ہے، امام نووی تحریر فرماتے ہیں کہ اگر مقتدی کو علم نہ ہو تو محدث و جنبی کے پیچھے ادا کی گئی نماز درست ہو جائے گی۔

” قد ذكرنا أن الصلاة خلف المحدث والجنبى صحيحة إذا جهل الماموم حدثه“ (المجموع ۲۵۸/۲)۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں: ”الناس في الإمامة اقسام..... الثاني من يجوز مع الجهل دون العلم وهم الجنب والمحدث ومن عليها نجاسة لا يعفى عنها“ (الاشباه والنظائر للسيوطي ۴۳۰/۱)۔

(امامت کے سلسلے میں لوگوں کی کچھ اقسام ہیں..... دوسرے وہ لوگ جن کی امامت لاعلمی میں درست ہو جاتی ہے، لیکن واقفیت کے ساتھ نہیں اور یہ جنبی، محدث اور وہ لوگ ہیں جن کے جسم پر ایسی نجاست ہو جو معاف نہ ہو)۔

نو مسلم حضرات سے جہل کی بنا پر ہونے والی غلطیوں سے درگزر کیا گیا ہے، اسی طرح جو شخص دور دراز علاقے کا ہو لاعلمی کے سبب ان سے ہونے والی غلطیوں میں انہیں معذور سمجھا گیا ہے، علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

” كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد

بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل والسرقه والخمر والكلام في الصلاة.“ (الشاه والنظار للسيوطي ۲۰۰۱)۔

جہل کی بابت فقہائے مالکیہ کا موقف:

فقہائے مالکیہ نے بھی جہل کو ایک عذر شرعی قرار دیا ہے، ایسے حضرات جو شریعت کے احکام سے ناواقف ہوتے ہیں ان کے جہل اور ناواقفیت کو بطور عذر تسلیم کیا گیا ہے، چنانچہ افطار صوم رمضان میں وجوب کفارہ کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ روزہ توڑنے والا شخص جانتا ہو کہ روزہ توڑنا حرام ہے، چنانچہ شیخ خرشی تحریر فرماتے ہیں:

”ورابعها أن يكون عالما بحرمة الموجب الذي فعله فلا كفارة على جاهل وهو من لم يستند بشيء كحديث عهد بالاسلام يظن أن الصوم لا يحرم الجماع وجامع، فإنه لا كفارة عليه.“ (شرح مختصر خليل للخرشي ۲۵۲/۲)۔

ایسے مسائل جن میں جہل و لاعلمی کو عذر نہ قرار دینے سے حرج و تنگی لازم آتی ہو ان میں جہل کو عذر مانا گیا ہے، مثلاً: کوئی شخص بطور کفارہ مسلسل دو مہینے کے روزے رکھ رہا ہو، کسی ابراؤد موسم کے روزہ لاعلمی سے غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لے پھر معلوم ہو کہ ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا تھا تو اس صورت میں اسے چاہئے کہ وہ اس کے بدلے میں ایک دن اور روزہ رکھ لے، لیکن اس کے روزوں کا تسلسل ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کو جاری مانا جائے گا۔ شیخ سخون لکھتے ہیں:

”ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح وعمرو ابن دينار في الرجل يفطر في اليوم المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين قال: نرى أن يبده ولا يستأنف شهرين آخرين“ (المردوة: ۳۳۱/۲)۔

جہل کی بابت فقہائے حنابلہ کا موقف:

فقہ حنبلی میں بھی بے شمار مسائل میں جہل کو ایک عذر شرعی قرار دیا گیا ہے، فقہ حنبلی کے مطابق انسان میں اصل جہل و ناواقفیت ہے، الاقناع میں ہے:

”من قال: إن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ، وإنما الأصل الجهل الظلم لقوله تعالى: إنه كان ظلوماً جهولاً“ (الاحزاب: ۷۲)۔

(جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان میں اصل جہالت ہے، تو اس نے غلطی کی ہے، اصل تو جہالت و ظلم ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک وہ بے ترس اور نادان ہے)۔

اسی وجہ سے فقہاء حنابلہ نے لکھا ہے کہ تارک صلاۃ اگر نو مسلم ہو یا کسی دور دراز علاقے میں پرورش یافتہ ہونے کے سبب نماز کی فرضیت کے حکم سے ناواقف ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے سمجھایا جائے گا۔

” وجملة ذلك أن تارك الصلوة لا يخلو أما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه، فإن كان جاهلا به وهو من يجهل ذلك كالحديث الإسلام، والناشي ببادية عرف وجوبها، وعلم ذلك، ولم يحكم بكفره، لأنه معذور“ (المغنی لابن قدامة ۳۲۹/۲)۔

اگر کوئی شخص زنا وغیرہ کی حرمت سے ناواقف ہو تو اس کے ارتکاب سے اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔

”فإن لم يعلم تحريم ذلك فلا حد عليه لعذر الجهل“ (المغنی ۵۷/۹)۔

اگر کسی شخص کو شراب کی حرمت کا علم نہ ہو اب وہ شراب پی لے تو اس کے جہل کو عذر قرار دیتے ہوئے اس پر حد نہیں لگائی جائے گی۔

” فأما من شربها غير عالم بتحريمها فلا حد عليه أيضا، لأن عمر و عثمان قالا: لا حد إلا على من علمه“ (المغنی ۱۶۲/۹)۔

(پس جو شخص شراب کی حرمت کو جانے بغیر اسے پی لے تو اس کو بھی حد نہیں لگائی جائے گی، اس لئے حضرت عمر اور عثمان فرماتے ہیں حد اسی کو لگائی جائے گی جو اس کو جانتا ہو)

جہل کے عذر ہونے میں دارالاسلام اور دارالحرب کا فرق

مولانا رحمت اللہ ندوی ☆

آغاز گفتگو:

اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ علم کی ضد جہل ہے، علم روشنی ہے اور جہل تاریکی، جب آدمی کا کنکشن علم سے جڑتا ہے تو اس کا قلب و نظر روشن اور ظاہر و باطن منور ہو جاتا ہے، ورنہ وہ وظلمت جہل میں بھٹکتا اور ٹاٹا مک ٹوٹیاں مارتا رہتا ہے، الحاد و دہریت اور شرک و بدعت وغیرہ کی تہ میں یہی جہل پوشیدہ ہے، جہالت، ضلالت کے راستہ پر ڈال دیتی ہے، پھر انسان حماقت کے ایسے گل کھلاتا اور نمونے پیش کرتا ہے کہ عقل انسانی حیران و ششدر رہ جاتی ہے، اور سلیم العقل شخص محو حیرت ہو جاتا ہے۔

بہر حال شریعت کی بنیاد تیسیر اور دفع حرج پر ہے، اس کے باوجود اس نے عوارض سماویہ اور غیر سماویہ کی وجہ سے تسہیل کی رخصت بھی دی ہے، اور فقہاء نے اسباب تخفیف کو جن سات بنیادی اسباب میں محدود کیا ہے، ان میں ایک سبب جہل ہے (تفصیل کے لئے ”الوجیز“ ص ۱۳۷، ۱۳۸ دیکھیں)۔

اس وقت اس کا سراغ لگانا مقصود ہے کہ جہل (ناواقفیت) احکام شرعیہ میں کب اور کس وقت عذر ہے اور کب اور کس کے لئے عذر نہیں ہے۔

جہل کی تعریف:

لغت میں جہل علم کی ضد ہے، ”نقیض العلم“ اور اصطلاح شریعت میں مختلف تعریف کی گئی ہے، ”موسوع فقہیہ“ میں ہے: ”هو اعتقاد الشئ علی خلاف ما هو علیہ“ (الموسوع الفقہیہ ۱۶/۱۹، نیز دیکھئے: الجبل و اثرہ ص ۱۴)، اسی طرح ”قواعد الفقہ“ میں بھی ہے (قواعد الفقہ ۲۵۶، مزید دیکھیں: لسان العرب و دیگر کتب لغت و اصول فقہ)۔

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں: ”جہل“ علم کی ضد ہے، جہل کی مختلف تعریف کی گئی ہے، تاہم اس

کی سب سے صحیح تعریف وہ ہے جو ابن ہمام اور ابن نجیم وغیرہ نے کی ہے کہ علم کی صلاحیت کے باوجود علم سے محروم ہونا جہل ہے، ”عدم العلم عما من شأنه العلم“ (قاموس الفقہ ۱۶۵/۳، بحوالہ الأشبان مع الغفر ۲۹۶/۳)۔

اگر آدمی کو اپنے جہل کا احساس بھی ہو تو یہ ”جہل بسیط“ ہے، اور اگر جہل کے باوجود اس کو اپنے بارے میں ”علم“ کا خیال پیدا ہو جائے تو اس دوگانہ جہالت کا نام اہل فن کی زبان میں ”جہل مرکب“ ہے (ایضاً)۔
موسوعہ میں جہل کی دونوں قسمیں: بسیط اور مرکب، کی یہ تعریف ہے:

۱- ”الجهل البسيط: هو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالماً“ (الموسوعۃ الفقہیہ ۱۶/۱۹۷) (جس کو واقف کار ہونا چاہئے، اس کا ناواقف ہونا)۔

۲- الجہل المركب (ناواقف ہونا) ”عبارة عن اعتقاد جازم غیر مطابق للمواقع“ (الموسوعۃ الفقہیہ ۱۶/۱۹۷) (ایسا مستحکم اعتقاد جو حقیقت کے خلاف ہو)۔

جہل کے مرادف الفاظ، نسیان اور سہو ہیں (تفصیل کے لئے الموسوعۃ الفقہیہ ۱۶/۱۹۷، اور احکام القرآن للجصاص ۱/۲۵۲، ۲۵۳ دیکھیں: جہل بسیط اور مرکب کی تفصیل کے لئے دیکھیں: الجہل وأثره علی الأحكام العمدیہ ص ۳۱۸)۔
جہل کی قسمیں:

بنیادی طور پر جہل کی دو قسمیں ہیں: جہل باطل، جہل غیر باطل۔

الف۔ جہل باطل وہ ہے جو عذر نہ بن سکے، جیسے کفار کا اللہ کی صفات اور احکام آخرت سے جہل۔

ب۔ جہل غیر باطل، یا جہل مقبول، جو عذر بن سکے، وہ اجتہادی مسائل ہیں، جہاں اجتہاد صحیح ہو اور وہ اجتہاد، کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو، جیسے حجامہ (پچھنا) کو مضطر صوم سچھ کر روزہ توڑ دینے والے پر کفارہ لازم نہ ہونا، اسی طرح دار الحرب میں نو مسلم کا احکام شرعیہ سے جہل عذر بن سکتا ہے۔

صاحب ”مسلم الثبوت“ نے جہل کی درج ذیل قسمیں کی ہیں:

۱۔ وہ جہل جو عقل پرستی اور ضرورت سے زیادہ عقل پر اعتماد کر کے قطعی دلیل کو ترک کر دینے سے ہو، جیسے کافر کا

جہل، کسی بھی حال میں عذر نہیں، بلکہ دنیا و آخرت میں مواخذہ ہوگا۔

۲۔ وہ جہل جو عقل پرستی سے ہو اور واضح دلیل کا ترک بھی ہو لیکن عقلی مکابہ پہلے سے کم ہو، کیونکہ یہ جہل، کتاب یا

سنت کی طرف منسوب شبہ کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، یہ جہل خواہش پرست، گمراہ فرقوں کا ہے، یہ بھی عذر نہیں۔

۳۔ وہ جہل جو اجتہاد اور دلیل شرعی سے لاحق ہو، لیکن ان امور میں ہو جن میں اجتہاد، کتاب یا سنت یا حدیث

مشہور یا اجماع کی مخالفت لازم آنے کی وجہ سے جائز نہ ہو، تو اگرچہ یہ گناہ میں عذر ہے، لیکن حکم میں عذر نہیں، یعنی گناہ اگرچہ

نہ ہوگا، لیکن حکم لگے گا، اس کے مطابق فیصلہ نافذ نہ ہوگا۔

۴- مجتہد فیہ امور میں اجتہاد کی وجہ سے پیدا ہونے والا عذر، عذر ہے۔ اور اس کے مطابق فیصلہ نافذ ہوگا۔

۵- شبہ یا خطا سے پیدا ہونے والا جہل، جیسے اجنبیہ کو اپنی بیوی سمجھ کر وطی کرنے والا، تو یہ ایسا عذر ہے کہ حد ساقط ہو جائے گی۔

۶- ایسا جہل جو کسی عذر کی وجہ سے ضرورتاً لازم آئے وہ عذر بھی حد کو ساقط کرنے والا ہے، جیسے مسلمان کا دار الحرب میں احکام سے ناواقفیت، تو شرب خمر پر حد نہ ہوگی (الموسوعۃ الفقہیہ ۲۰۰/۱۶)۔

باعتبار عذر اور شبہ جہل کی قسمیں:

عذر اور شبہ کے اعتبار سے جہل کی تین یا چار قسمیں ہیں: اجمال یہ ہے:

۱- وہ جہل، جو عذر اور شبہ نہ بن سکے، ۲- وہ جہل جو شبہ بن سکے، ۳- وہ جہل جو عذر ہو سکے۔

یہ تقسیم مؤلف ”المنار“ کی ہے، اور علامہ ابن ہمام نے ”التحریر“ میں ان کی پیروی کی ہے، بعض نے چوتھی قسم کا اضافہ کیا ہے اور ترتیب میں اول کے بعد رکھا ہے، مذکورہ بالا قسموں کے اجمالی کی تفصیل یہ ہے:

۱- جو جہل نہ عذر ہو اور نہ شبہ، اس کی چار قسمیں ہیں:

الف- اللہ کی ذات و صفات سے جہل۔

ب- مبتدع کا جہل: جیسے معتزلہ، جو اللہ کی صفات، عذاب قبر، شفاعت اور آخرت میں روایت باری تعالیٰ کے ثبوت کے منکر ہیں، حالانکہ ان پر دلائل ظاہر اور واضح طور پر موجود ہیں۔

ج- باغی کا جہل: یہ وہ مسلمان ہے جو امام برحق مثلاً خلفاء راشدین اور ان کے راستہ پر گامزن، کے خلاف خروج کرے، اور تاویل فاسد کے ذریعہ خود کو حق پر سمجھے اور امام کو باطل پر (مزید تفصیل ”تیسرا تحریر شرح کتاب التحریر“ ۳/۲۱۱ تا ۲۱۹ پر دیکھیں)۔

د- اس شخص کا جہل جس کا اجتہاد، ظاہری نص اور واضح دلائل کے خلاف اور معارض ہو۔

۲- وہ جہل جو شبہ بن سکے:

اس جہل سے حدود و کفارات ساقط ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے علاوہ میں عذر ہوتا ہے، جیسے: صحیح اجتہاد کی جگہ جہل، جس میں مجتہد ادلہ ظاہرہ کی مخالفت نہ کرے۔

اسی قبیل سے شبہ کی جگہ میں جہل ہے، جیسے: اپنی بیوی یا اپنے لڑکے کی باندی کو حلال سمجھ کر زنا کرنے والے کا جہل، تو شبہ کی بنیاد پر اسے حد نہیں لگائی جائے گی۔

۳- وہ جہل جو عذر ہوتا ہے:

فقہاء کہتے ہیں: وہ شخص جو دار الحرب میں اسلام قبول کرے اور شعائر اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کو انجام نہ دے سکے، تو اس کا مواخذہ نہ ہوگا، اور نہ اس پر نماز وغیرہ کی قضا ہے، کیونکہ وہ طلب دلیل میں کوتاہ نہیں، اس لئے کہ اس کے دار میں مشہور نہیں، لیکن اگر مشہور ہو تو عذر قبول نہیں، فقہاء نے اس کی مثال، وکیل کا معزولی سے ناواقفیت سے بھی دی ہے، کہ اس کا تصرف درست ہے اور معزولی کے علم سے پہلے نافذ ہوگا، اسی طرح شفیع بالبیع کا جہل ہے کہ اس کو علم ہونے تک شفیعہ کا حق رہے گا۔

حنفیہ کے علاوہ حضرات کے نزدیک جہل کی دو صورتیں ہیں:

۱- جہل مقبول: یہ عذر ہے اور شرعی مواخذہ نہ ہوگا، ۲- جہل غیر مقبول، جس کا حامل، معذور نہ قرار دیا جائے۔

اس کو احناف کی سابقہ تقسیم کا مختصر خلاصہ بھی کہا جاسکتا ہے (الجلجلی، اثر علی الأحكام العملیہ ۲۵-۲۷)۔

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں: احناف کے نزدیک جہل کی چار قسمیں ہیں:

جہل باطل، موقع اجتہاد میں جہل، دار الحرب میں جہل، جلب اختیار یا سلب اختیار سے جہل۔

اول الذکر تین قسموں کی وضاحت آچکی ہے، آخر الذکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیارات یا سلب اختیار کی

شرطوں سے واقف نہ ہونا، یہ عذر معتبر ہوگا، جیسے خیار بلوغ یا خیار عتق یا وکیل کا معزولی سے واقف نہ ہونا (تفصیل قاموس

الفقہ ۱۶۶/۳-۱۶۷ پر دیکھیں)۔

شوافع کے یہاں کئی قسمیں ہیں:

۱- شریعت کے حکم کی عدم تعمیل سے فرض معاف نہ ہوگا، بلکہ اس کا تدارک واجب ہے، جیسے بدن یا لباس پر اتنی

مقدار میں نجاست، جو مانع جواز صلاہ ہو، معلوم ہونے پر قضا واجب ہوگی، یا مالدار کو محتاج سمجھ کر زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

۲- شریعت کی ممانعت کا ناواقفیت میں ارتکاب، جیسے ناواقفیت میں شراب نوشی، یا نماز میں کلام، اعتکاف کی

حالت میں جماع وغیرہ تو عبادت فاسد نہ ہوگی اور کفارہ یافتہ واجب نہ ہوگا، بشرطیکہ اس کی وجہ سے کسی اور کا حق تلف نہ ہو۔

۳- ممانعت کا ارتکاب اس طرح کہ خود کا کسی اور کا حق تلف ہو، مثلاً غاصب نے معصوبہ کھانا پیش کیا اور ناواقفیت

میں اس نے کھا لیا تو اگر یہ کسی اور کا غصب شدہ سامان ہے تو کھانے والے پر تاوان ہے، ورنہ نہیں۔

۴- کسی ایسے ممنوع بات کا حکم شرعی سے ناواقفیت یا خود اشیاء کے بارے میں نا آگہی کی وجہ سے ارتکاب کرے

جو شرعاً عقوبت و سزا کا موجب ہو تو اس پر سزا جاری نہ ہوگی، مثلاً قتل کی حرمت سے واقف نہ ہو اور قتل کر دے تو قصاص واجب

نہ ہوگا (قاموس الفقہ ۱۶۸/۳ ملخصاً)۔

جہل کے اصول و ضوابط:

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اعتبار جہل کے دو بنیادی اصول یہ تحریر فرمائے ہیں:

۱- ایسی چیزیں جن کی حرمت سے عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ناواقفیت اور جہل کا عذر کرے تو اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ وہ تو مسلم ہو یا ایسے دور دراز دیہات اور صحراء کا باشندہ ہو کہ وہاں تک علم کی روشنی نہ پہنچی ہو، زنا، قتل، چوری، شراب، نماز میں گفتگو اور روزہ میں کھانا وغیرہ کا شمار اسی قسم کے احکام میں ہے۔

۲- کسی فعل کی حرمت سے آگاہ ہو، مگر اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں، ان سے ناواقف ہو، تو یہ ناواقفیت اس کے لئے چند مفید نہ ہوگی، مثلاً: شراب و زنا کی حرمت سے واقف ہو، لیکن ان کے سزا سے ناواقف ہو تو ان جرائم کے ارتکاب کی صورت میں شرعی سزا (حد) نافذ کی جائے گی، قتل کی حرمت سے واقف ہو، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ قاتل بطور قصاص قتل کر دیا جاتا ہے، تب بھی قتل کی وجہ سے قصاص اس پر جاری ہوگا، یہ جانتا ہو کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہے، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس پر فدیہ بھی واجب ہوتا ہے، تب بھی خوشبو لگانے پر فدیہ واجب ہوگا (قاموس الفقہ ۱۶۹/۳، موسوعہ فقہیہ ۱۶/۱۹۹، پہلا اصول، امام سیوطی کا قول ہے)۔

ایک جگہ ایک اصول اور لکھا ہے کہ ”دفع فساد“ کے لئے جہل کا اعتبار ہوگا، جیسے بڑی بیوی کا اپنے شوہر کی شیرخوار بیوی کو دودھ پلا دینے سے نصف مہر کی ذمہ دار نہ ہونا۔

کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو بعض فقہاء نے اسے معذور مانا ہے (قاموس الفقہ ۱۶۷/۳)۔

شیخ بدر بن محمد بن عبدالعزیز المحمود اپنے ماجستر کے رسالہ ”الجهل وأثره في الأحكام الشرعية العملية“ میں جہل کے عذر ہونے میں فقہی قواعد و ضوابط لکھے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے:

۱- یہ معلوم ہونا چاہئے کہ جہل اسلامی شریعت میں عفو و تخفیف کے اسباب میں سے ہے۔

دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان“ (مائدہ: ۸۹)۔

اور اللہ تعالیٰ کا قول: ”ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا“ (بقرہ: ۲۸۶)۔

اس آیت میں نطأ کی تفسیر ”حکم شرعی سے ناواقفیت کی وجہ سے درست عمل نہ کرنے“ سے کی گئی ہے، حدیث

قدسی: ”قد فعلت“ (مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان ما جاء أنه سبأ لم يكلف إلا ما يطاق: ۱۲۶)۔

۲- جمہور اہل علم کے نزدیک صحت تکلیف کے لئے مکلف کا اس چیز کو جاننا شرط ہے جس کا وہ مکلف بنایا گیا ہے۔

۳- چند اہم شبہات، بلکہ بعض جزئیات کا آغاز:

الف- اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ جہل، آخرت میں گناہ اور سزا دونوں کو ساقط کر دیتا ہے۔

ب- اسی طرح ان کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ جہل تمام احکام کے لئے مسقط نہیں ہے۔

ج- اس پر بھی اتفاق ہے کہ جہل مامورات کے ترک میں مطلق عذر نہیں ہے، کیونکہ مامور ترک کرنے والے نے

اس کی ادائیگی نہ کی جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، تو وہ امر کے دائرہ میں ہے، جب تک اسے انجام نہ دے دے، جہاں تک ممنوع

کی بات ہے تو اس فعل کے وقت جہاں کا وجود اسے معدوم کے حکم میں کر دے گا۔

۴- فقہاء اس پر متفق ہیں کہ کسی چیز کی حرمت کا علم اور اس کی سزا سے ناواقفیت، عذر نہیں ہے، جیسے کوئی شخص زنا کی

حرمت کا علم رکھتا ہو لیکن اس کی سزا کا علم نہ ہو تو اس کی وجہ سے وہ معذور نہ ہوگا۔

۵- اس پر اتفاق ہے کہ آدمیوں کے حقوق، جہل، خطا اور نسیان کی وجہ سے بالکل ساقط نہیں ہوتے۔

۶- ”الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه“ (تلفظ سے ناواقفیت، حکم کو ساقط کر دے گا)۔

یہ قاعدہ زرکشی نے بیان کیا ہے اور سیوطی نے ”اشاہ“ میں ان کی پیروی کی ہے، اور اس کی مثال یہ دی ہے کہ عجمی،

اگر طلاق، عتاق، بیع، شراء وغیرہ کے الفاظ بولے تو ان میں سے کسی چیز سے اس کا مواخذہ نہ ہوگا، کیونکہ اس نے حکم اور مقتضی کا

التزام نہیں کیا ہے (الجلل واثرہ ص ۳۱۲۹)۔

دواہم تنبیہ:

علامہ زرکشی نے دواہم تنبیہ نقل کی ہے:

۱- جہل، حقوق اللہ کے ساتھ مختص نہ ہو، بلکہ دواہم تنبیہ کے حقوق میں جاری ہو۔

”قال القاضي حسين: لو أن رجلاً قتل رجلاً وادعى الجهل بتحريم القتل، وكان مثله يخفى

عليه ذلك، يقبل قوله في إسقاط القصاص، وعليه الدية مغلظة، قال الزركشي: وفيما قاله (القاضي)

نظر قوي“ (الموسوعة الفقهية ۲۰۱۶)۔

(قاضی حسین فرماتے ہیں: اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کو قتل کر دے اور حرمت قتل کی جہالت کا دعویٰ کرے، اور اس

جیسے شخص پر یہ بات مخفی ہو سکتی ہو، تو قصاص کو ساقط کرنے میں اس کی بات مان لی جائے گی، اور اس پر دیت مغلظہ ہوگی، علامہ

زرکشی فرماتے ہیں: قاضی کی بات میں قوی غور و فکر ہے)۔

۲- دوسری تنبیہ: جاہل کو معذور قرار دینے جانے کا حکم تخفیف کے قبیل سے ہے، من حیث الجہل، جہل کو عذر نہیں مانا

گیا ہے، اسی لئے امام شافعی فرماتے ہیں:

”لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف، ويريح قلبه من ضروب التعنيف، فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل“ (نساء: ۱۶۵) (اگر جاہل کو جہل کی وجہ سے معذور سمجھا جائے تو جہل، علم سے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ بندہ سے تکلیف کو بوجھ اتار دے گا، اور تشدد و مشقت کی قسموں سے اس کے دل کو راحت بخشنے گا، لہذا تبلیغ و تمکین کے بعد بندہ کے لئے اس کا جہل، حکم میں حجت نہیں، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے لئے اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے (الموسمۃ الفقہیہ ۲۰۱/۱۶)۔

ایمان کی تعریف:

ایمان کی تعریف جمہور امت کے نزدیک یہ ہے: ”تصدیق النبی ﷺ فیما علم مجتہد بہ ضرورۃ“ (نبی کریم ﷺ کی تصدیق کرنا، ان امور میں جن کا بیان کرنا اور حکم کرنا رسول اللہ ﷺ سے ضرورۃ ثابت ہو، یعنی ایسا یقین ثابت ہو کہ علماء کے سوا عوام بھی اس کو جانتے ہوں)۔

کفر کی تعریف:

کفر کی تعریف اس کے بالمقابل یہ ہوگی کہ جن چیزوں کا لانا رسول اللہ ﷺ سے ضروری اور قطعی طور پر ثابت ہو، ان میں سے کسی کا انکار کفر ہے، تو جو شخص ایسی ضروریات دین میں تاویل کر کے اس حکم کو بدلے وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کرتا ہے (دین و شریعت کی بنیادی: ۲۲۲)۔

ضروریات دین:

ضروریات دین سے مراد وہ احکام و مسائل ہیں جو اسلام اور مسلمانوں میں اتنے متواتر اور مشہور ہوں کہ مسلمانوں کے ان پڑھ جاہلوں تک کو بھی ان سے واقفیت ہو، جیسے پانچ نمازوں کا فرض ہونا، صبح کی دو، ظہر کی چار رکعت کا فرض ہونا، رمضان کے روزے فرض ہونا، سود، شراب، خنزیر کا حرام ہونا وغیرہ، اگر کوئی شخص ان مسائل سے متعلق آیات قرآن میں ایسی تاویل کرے جس سے مسلمانوں کا متواتر اور مشہور مفہوم الٹ جائے، وہ بلاشبہ باجماع امت، کافر ہے، کیونکہ وہ درحقیقت رسول اللہ ﷺ کے تعلیم سے انکار ہے (دین و شریعت کی بنیادی: ۲۲۱)۔

قطعیات اور ضروریات دین کا فرق:

حضرت مفتی شفیع عثمانیؒ دونوں کا فرق واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:..... احکام قطعیه اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائیں کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے، بلکہ

عام طور پر مسلمانوں کو وراثتہ وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فرض ہونا، چوری، شراب خوری، کا گناہ ہونا، حضور ﷺ کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ، تو ایسے احکام قطعیہ کو ضروریات دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں، وہ صرف ”قطعیات“ کہلاتے ہیں، ضروریات نہیں (ایضاً: ۲۳۹)۔

اور ضروریات اور قطعیات کے حکم میں یہ فرق ہے کہ ضروریات دین کا انکار باجماع امت مطلقاً کفر ہے، ناواقفیت و جہالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گا، اور نہ کسی کی تاویل سنی جائے گی۔

اور قطعیات محضہ جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچتے تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی عامی آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے ان کا انکار کر بیٹھے تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا، بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم، اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت احکام میں سے ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے، تب کفر کا حکم کیا جائے گا (یہاں مسامرہ ص ۱۳۹، کی عبارت نقل کی ہے)، اس کے بعد لکھتے ہیں:

اور جو حکم قطعی الثبوت ہو، مگر ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو، جیسے (میراث میں) اگر پوتی اور بیٹی حقیقی جمع ہوں تو پوتی کو چھٹا حصہ ملنے کا حکم، اجماع امت سے ثابت ہے، سو ظاہر کلام حنفیہ کا یہ ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے کفر کا حکم کیا جائے، کیونکہ انہوں نے قطعی الثبوت ہونے کے سوا اور کوئی شرط نہیں لگائی (الی قولہ) مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت پر محمول کیا جائے کہ جب منکر کو اس کا علم ہو کہ یہ حکم قطعی الثبوت ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح کفر و ارتداد کی ایک قسم تبدیل مذہب ہے، اسی طرح دوسری قسم یہ بھی ہے کہ ضروریات دین اور قطعیات اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے، یا ضروریات دین میں سے کوئی ایسی تاویل کی جائے جس سے ان کے معروف معانی کے خلاف معنی پیدا ہو جائیں اور غرض معروف بدل جائے اور ارتداد کی اس قسم دوم کا نام قرآن کی اصطلاح میں الحاد ہے (دین و شریعت کی بنیادی ۲۳۹-۲۴۱)۔

اقسام کفر:

شرح مقاصد میں علامہ تفتازانی، اقسام کفر کی تفصیل اس طرح نقل فرماتے ہیں: یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ کافر اس شخص کا نام ہے جو مومن نہ ہو، پھر اگر وہ ظاہر میں ایمان کا مدعی ہو تو اس کو منافق کہیں گے، اور اگر مسلمان ہونے کے بعد کفر میں مبتلا ہوا ہے تو اس کا نام مرتد رکھا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام سے پھر گیا ہے، اور اگر دو یا دو سے زیادہ معبودوں کی پرستش کا قائل ہو تو اس کو مشرک کہا جائے گا، اور اگر ادیان منسوخہ یہودیت و عیسائیت وغیرہ میں کسی مذہب کا پابند ہو تو اس کو کتابی کہیں گے، اور اگر عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو اور تمام واقعات و حوادث کو زمانہ کی طرف منسوب کرتا ہو تو اس کو دہریہ کہا جائے گا، اور اگر وجود باری تعالیٰ ہی کا قائل نہ ہو تو اس کو معطل کہتے ہیں، اور اگر نبی کریم ﷺ کی نبوت کے اقرار اور

شعائر اسلام نماز، روزہ وغیرہ کے اظہار کے ساتھ کچھ ایسے عقائد رکھتا ہو جو بالاتفاق کفر ہیں تو اس کو زندیق کہا جاتا ہے (دین و شریعت کی بنیادیں ۲۴۱، ۲۴۲)۔

ضابطہ تکفیر:

تکفیر مسلم کے بارے میں ضابطہ شرعیہ یہ ہے کہ جب تک کسی شخص کے کام میں تاویل صحیح کی گنجائش ہو اور اس کے خلاف کی تصریح متکلم کے کلام میں نہ ہو یا اس عقیدہ کے کفر ہونے میں ادنیٰ سے ادنیٰ اختلاف ائمہ اجتہاد میں واقع ہو، اس وقت تک اس کے کہنے والے کو کافر نہ کہا جائے، لیکن اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے یا کوئی ایسی ہی تاویل و تحریف کرے جو اس کے اجماعی معانی کے خلاف معنی پیدا کر دے تو اس شخص کے کفر میں کوئی تاویل نہ کیا جائے (ایضاً: ۲۳۹)۔

ناواقفیت میں کلمہ کفر کا تلفظ:

اگر کوئی شخص کلمہ کفر اعتقاد کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اگر یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ لفظ کفر ہے، مگر اختیار سے ادا کیا ہے تب بھی عام علماء کے نزدیک کافر ہو جائے گا، اور جہل کی وجہ سے معذور نہ قرار دیا جائے گا، بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا۔ اور جہل عذر ہے، یہی مفتی بہ قول ہے، ”قال الحموی: إن تلفظ بلفظ الکفر عن اعتقاد، لاشک أنه یکفر، وإن لم یعتقد أنها لفظ الکفر، إلا أنه أتى به عن اختیار، فیکفر عند عامة العلماء، ولا یعذر بالجهل، وقال بعضهم: لا یکفر، والجهل عذر، وبه یفتی“ (الموسوعة الفقهية ۲۰۶/۱۶)۔

علامہ یوسف القرضاوی تحریر فرماتے ہیں: ”..... فأما من لم تبین له الهدی، بأن لم تبلغها الدعوة أصلاً، أو بلغته بلوغاً مشوهاً لا یحمل علی النظر والبحث فیها، فهو معذور، وقد قال تعالیٰ: وما كنا معذبین حتی نبعث رسولاً“ (اسراء ۱۵، فی فقہ الأولیاء ۱۴۳) (جس پر ہدایت واضح نہ ہو سکی، اس طور پر کہ یا تو سرے سے دعوت ہی نہ پہنچی ہو، یا پہنچی، لیکن بگڑی ہوئی شکل میں جو اسے غور و خوض اور تلاش و جستجو پر آمادہ نہ کر سکے، تو وہ معذور ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم سزا دینے والے نہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں)۔

دارالاسلام اور دارالحرب کا فرق:

فقہاء نے احکام علیہ میں دارالحرب اور دارالاسلام کا فرق کیا ہے، کیونکہ دارالاسلام میں احکام و مسائل سیکھنے کے مواقع ہوتے ہیں اور دارالحرب میں یا تو ہوتے ہی نہیں یا کم ہوتے ہیں، اس لئے دارالحرب میں جہل بعض احکام اور صورتوں میں عذر ہے، جبکہ دارالاسلام میں عذر نہیں، مؤلف ”الوجیز“ نے وہ عوارض جو احکام میں تخفیف و تسہیل کا باعث ہوتے ہیں،

ان کی دو قسمیں، عوارض سماویہ اور عوارض غیر سماویہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”أما العوارض المكتسبة: فمنها الجهل بالشريعة في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا،

فيعذر بالجهل بالأحكام“ (الوجيز ص ۱۳۷)۔

شہوت کے ساتھ نظر اور مس کا حکم:

”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت صرف مالکیہ اور حنفیہ کے یہاں ہے، بقیہ کے نزدیک یہ دونوں موجب حرمت مصاہرت نہیں ہیں، حنفیہ کے یہاں مرد کا عورت کو مس کرنے میں حد شہوت یہ ہے کہ عضو مخصوص میں حرکت پیدا ہو جائے، یا اگر مس سے پہلے ہی آ لہ منتشر ہے تو یہ انتشار بڑھ جائے، اور عورت کا آدمی کو مس کرنے میں حد شہوت یہ ہے کہ اس کے دل میں حرکت پیدا ہو جائے اور وہ لذت محسوس کرے، اور آدمی کو ظن غالب ہو کہ عورت اس اطلاع میں سچی ہے کہ اسے چھونے میں تلمذ محسوس ہوا ہے، پھر یہ بھی شرط ہے کہ لذت، مس سے ملی ہوئی ہو، اگر مس تو لذت کے بغیر ہوا، لیکن بعد میں لذت محسوس ہوئی تو عورت حرام نہ ہوگی، یہ بھی شرط ہے کہ مس سے انزال نہ ہو، اور مسموسہ نو سال کی عمر سے کم نہ ہو، اور ماس کو شہوت ہو۔

اور نظر بالشہوة سے حرمت مصاہرت کے لئے یہ شرطیں ہیں:

۱- راجح قول کے مطابق مدور (گول) فرج کے اندر ہو، اور یہ صورت صرف اسی وقت ممکن ہے جب عورت ٹیک لگائے بیٹھی ہو، کھڑے یا بغیر ٹیک لگائے، پڑے کی شکل میں ممکن نہیں، اور اگر عورت دیکھنے والی ہو تو یہ شرط ہے کہ ذکر کو خاص طور سے دیکھے۔

۲- مس کی طرح نظر کے ساتھ بھی شہوت شامل ہو۔

۳- نفس فرج کو دیکھے، آئینہ یا پانی میں عکس نہ دیکھے، فلمی تصویریں عکس کے حکم میں ہوں گی، لہذا برہنہ تصویر دیکھنے سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی۔

۴- انزال نہ ہو۔

۵- منظورہ (جس عورت کو دیکھا جائے) صغیرہ، غیر مشہوۃ یا مردہ نہ ہو، اور ناظر (دیکھنے والا شخص) مراہق نہ ہو،

ورنہ حرمت ثابت نہ ہوگی (کتاب الفقہ علی المذہب الأربعة ص ۸۴ کا حاشیہ نمبر ا دیکھیں)۔

حنفیہ کے علاوہ مالکیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک مس بالشہوة اور نظر بالشہوة موجب حرمت نہیں ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں: ”..... کما لا یحرم الزنا، لا یحرم المس ولا النظر بشہوة علی أي حال“

(ایضاً ص ۸۳۸) (جس طرح زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح مس اور نظر بالشہوة سے کسی حال میں ثابت نہ ہوگی)۔

مالکیہ: ”ولا يحرم النظر الى وجهها ويدبها، وإنما يحرم تقبيل الوجه أو اليد أو الضم أو لمسها بشهوة“ (عورت کے چہرے، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو دیکھنا موجب حرمت نہیں، بلکہ چہرہ، یا ہاتھ یا منہ کا بوسہ لینے یا عورت کو شہوت سے چھونے سے حرمت ہوگی)۔

معلوم ہوا کہ مالکیہ کے یہاں نظر کسی صورت میں موجب حرمت نہیں، البتہ لمس بالشہوة ہے۔

حنابلہ: ”ولا تحرم بالخلوة، ولا لتلذذ فيما دون الفرج، فلا يحرم النظر بشهوة ولا اللمس، ولا القبلة، ولا مقدمات الجماع كلها، وإنما يحرم نفس الوطء“ (ایضاً ص ۸۵۰، ہدایہ ثانی ص ۳۰۹)۔
اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حنابلہ کے یہاں صرف وطی محرم ہے، مس و نظر بالشہوة اور دواعی جماع نہیں۔

نکاح و طلاق وغیرہ کے دقیق مسائل میں جہل:

نکاح و طلاق، اور بیع و شراہ وغیرہ کے بعض پیچیدہ اور دقیق مسائل میں عوام الناس کے لئے جہل، عذر ہے، قاضی حسین فرماتے ہیں:

”كل مسألة تدق ويغمض معرفتها، هل يعذر فيها العامي؟ وجهان: أصحابهما: نعم“ (موسوع فقہیہ ۲۰۱/۱۶) (ہر دقیق اور پیچیدہ مسئلہ میں کیا عام آدمی معذور ہوگا؟ اس میں دو وجہیں ہیں، صحیح ترین وجہ یہ ہے کہ ہاں! معذور ہوگا)۔

جب عجمی کفر یا ایمان یا طلاق یا عتاق یا بیع یا شراہ وغیرہ کا ایسا لفظ بولے جس کا مفہوم نہیں سمجھتا تو اس کا کچھ مواخذہ نہ ہوگا، کیونکہ اس نے حکم کا التزام اور ارادہ نہیں کیا ہے۔

”إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو أيمان أو طلاق أو اعتاق أو بيع أو شراء أو نحوه، ولا يعرف معناها، لا يؤاخذ بشئ فيه، لأنه لم يلتزم بمقتضاها ولم يقصد إليه“ (ایضاً ص ۲۰۵)۔

اسی طرح عربی شخص کا عجمی الفاظ ادا کرنے کا حکم ہے یا عربی ہی ہے، لیکن اس عربی لفظ کا مفہوم نہیں سمجھتا جیسے: ”أنت طالق للسنة أو للبدعة“ ہے، اور مفہوم سے ناواقف ہو تو قواعد الشیخ عز الدین بن سلام میں ہے کہ مواخذہ نہ ہوگا۔

طلاق پر دلالت کرنے والے لفظ سے ناواقف شخص کی طلاق نہیں پڑتی، ”لا يقع طلاق من يجهل معنى

اللفظ الدال على الطلاق“ (ایضاً ص ۲۰۵، قواعد الأحكام فی مصالح الأنام ۲/۲۷۶)۔

”فتاویٰ تاتارخانیہ“ میں ابواللیث کا قول نقل کیا ہے کہ جب آدمی اپنی عورت کو ”انت طالق“ کہے اور یہ نہ جانتا ہو کہ یہ طلاق کا لفظ ہے تو قضاء طلاق ہو جائے گی اور دیانتہ نہیں ہوگی۔

”إذا قال لامرأته أنت طالق“ ولا يعرف أن هذا اللفظ طلاق، طلقت في القضاء ولا تطلق فيما

بينه وبين الله تعالى“ (الفتاویٰ التاتارخانیہ ۱۲/ کتاب الطلاق ۳۹۸، نقل عن الذخیرة)۔

قاضی محمود اوزجندی سے جب ایک آدمی کے متعلق سوال کیا گیا جس کی بیوی نے اسے طلاق کے الفاظ سکھائے اور وہ نادانستہ کہہ دیا، تو کیا حکم ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں، یہ مسئلہ ہمارے یہاں پیش آیا تو میں نے اہل علم سے مشورہ کیا سب نے متفقہ طور پر عدم وقوع طلاق کا فتویٰ دیا، تاکہ لوگوں کے اموال، باطل کرنے سے محفوظ رہیں، کسی بھی قسم کی تلبیس ہے:

”حکى عن القاضى الإمام محمود الأوزجندى أنه سئل عن امرأته طلاقاً فطلقها وهو لا يعلم بذلك؟ قال: وقعت هذه المسألة بأوزجند، فقال: شاورت أصحابى في ذلك واتفقت آراؤنا أنه لا يفتى بوقوع الطلاق صيانة لأموال الناس عن الإبطال بنوع تلبيس“ (ایضاً، نقل عن الجامع الأصغر)۔

چند متفرق باتیں:

علامہ سیوطی فرماتے ہیں: اگر کوئی ایسی چیز کی حرمت سے ناواقف ہے جو عموماً لوگوں میں مشہور اور مشترک ہے تو دعویٰ جہل کا اعتبار صرف دو شکلوں میں ہوگا، یا وہ نو مسلم ہو، یا کسی دور دراز دیہات میں پلا بڑھا ہو، جیسے زنا، قتل، سرکہ، شراب، نماز میں کلام اور روزہ کی حالت میں کھانے پینے کی حرمت۔

”قال السيوطى: من جهل تحريم شئ مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى، والقتل، والسرقه، والخمر، والكلام في الصلاة، والأكل في الصوم“ (موسوع فقہیہ ۱۶/ ۱۹۹)۔

علامہ زکشی فرماتے ہیں: اگر دو آدمی قتل کی گواہی دیں، پھر رجوع کر لیں اور کہیں کہ ہم نے ایسا دانستہ کیا تھا، لیکن ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ ہماری گواہی پر قتل کر دیا جائے گا، تو اس صورت میں صحیح ترین قول کے مطابق قصاص واجب نہ ہوگا، کیونکہ قتل کے لئے ان دونوں کا عہد ظاہر نہیں، اس لئے کہ یہ عوام پر مخفی رہنے والی چیز ہے۔

”قال الزركشى: لو شهدا بقتل، ثم رجعا وقالوا: تمدنا ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا، فلا

يجب القصاص في الأصح، إذ لم يظهر تعمدهما للقتل، لأن ذلك مما يخفى على العوام“ (ایضاً: ۲۰۰)۔

اسی طرح یہ بھی مطلق عذر ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ کھانے اور کھنکھارنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا

اتنی مقدار میں گفتگو نماز میں حرام ہے۔
 خلاصہ یہ کہ جو امور لوگوں میں مشہور ہوں ان میں جہل عذر نہیں ہے، ایسے آدمی کا جو قدیم الاسلام ہو، برخلاف وہ امور جو خواص ہی جانتے ہوں۔

وہ جہل، جو حقوق اللہ سے متعلق منہیات میں ہو، عذر ہے، لیکن مامورات میں عذر نہیں۔
 دلیل: حضرت معاویہ بن حکمؓ کا نماز میں گفتگو کرنے والی حدیث ہے کہ ممانعت سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کو نماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا گیا، اسی طرح حضرت یعلیٰ بن امیہؓ کی حدیث کہ حضور نے ایک اعرابی کو جبہ نکالنے کا حکم حالت احرام میں دیا اور اس کو ناواقفیت کی وجہ سے فدیہ کا حکم نہیں دیا۔
 آدمی کے حقوق میں جہاں عذر نہیں ہے، جیسے کسی شخص نے کسی بیمار شخص کو مارا، اور وہ بیماری سے ناواقف تھا اور وہ مار جان لیوا ثابت ہوگی تو ضارب پر قصاص واجب ہوگا (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: موسوعہ فقہیہ ۱۶/۲۲۲)۔

احکام شرعیہ پر ناواقفیت (جہل) کا اثر

مولانا ولی اللہ مجید قاسمی ☆

اسلام کا دوسرا نام علم ہے، اس لئے اسلام سے پہلے کے دور کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، لہذا وہ ہر طرح کی جہالت کو مٹانا اور انسانیت کو زیور علم سے آراستہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسانی معاشرہ اس روشنی سے محروم نہ رہے، وہ یہ تصور دیتا ہے کہ ناواقفیت ایک عارضی چیز ہے، کوئی مستقل اور دائمی صفت نہیں ہے، اور اسے ختم کرنا ہر شخص کی قوت و اختیار میں ہے۔

لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ بہت سے لوگ حالات اور ماحول کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر پاتے، وہ ایسے علاقے میں رہتے ہیں، جہاں حصول علم کے اسباب اور ذرائع میسر نہیں، یا ذمہ داریوں اور مصروفیات کی وجہ سے انہیں اس کی فرصت نہ مل سکی، اور ظاہر ہے کہ اگر اسمیں ان کی سستی اور کوتاہی کو دخل نہ ہو تو انہیں معذور قرار دینا چاہئے، کیونکہ اس کے باوجود مواخذہ کا مطلب ہوگا کہ انہیں ایک ایسے فعل پر سزا دی جا رہی ہے جس کے کرنے میں ان کے قصد و اختیار کو دخل نہیں، اور یہ اسلام کے تصور عدل کے خلاف ہوگا، اس لئے قرآن حکیم میں بصراحت یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ:

”لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم“
(سورہ بقرہ: ۲۲۵) (اللہ تعالیٰ لغوتم میں تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن تمہارے دلوں نے جس کا ارادہ کیا ہو اس میں گرفت فرمائیں گے اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہیں)۔

اس آیت میں کہا گیا ہے کہ لغوتم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اور لغوتم کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص علمی کی وجہ سے کسی بات پر قسم کھالے حالانکہ وہ واقعہ اور حقیقت کے برخلاف تھا تو اس کی ناواقفیت کی وجہ سے اسے معذور سمجھا جائے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، چنانچہ امام مالک کہتے ہیں کہ: لغو کی تفسیر کے سلسلہ میں سب سے بہتر بات میں نے یہ سنی ہے کہ انسان کسی بات پر قسم کھالے اور اسے یقین ہو کہ وہ بات اس کی قسم کے مطابق ہے، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہو تو اسمیں کوئی کفارہ

نہیں ہے (الجامع لاحکام القرآن للقرطبی ۱۸/۳)۔

اور انسان کی کمزوری اور بشری تقاضے کو دیکھتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی تلقین فرمائی ہے: ”ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به“ (سورہ بقرہ: ۲۸۶)۔

اور حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو قبول بھی فرمایا، چنانچہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں: ”أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجه الشرعي، وقد تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال الله: نعم، ولحديث ابن عباس قال الله: قد فعلت“ (تفسیر ابن کثیر ۳۸۷/۱)۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قال رجل لم يعمل خيرا قط إذا مات فاحرقوه، ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فهو الله لئن قدر الله عليه ليعذبه عذابا لا يعذبه أحدًا من العالمين، فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، فاذا هو قائم بين يديه، ثم قال: لم فعلت هذا، قال: من خشيتك يا رب وأنت اعلم، فغفر الله له“ (صحیح بخاری ۷۵۰۶، صحیح مسلم ۲۷۵۶ وغیرہ)۔

علامہ ابن تیمیہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں: اس شخص کو اللہ کی قدرت اور اس کو جلا کر اس کی راکھ کر بکھیر دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں شک تھا، بلکہ اس کا اعتقاد تھا کہ ایسا کرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا بہ اتفاق تمام لوگوں کے نزدیک کفر ہے، لیکن وہ جاہل تھا، اسے اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، البتہ صاحب ایمان اور اللہ کی پکڑ اور سزا سے خوف زدہ تھا اس لئے اسے معاف کر دیا گیا (مجموع الفتاویٰ ۲۳۱/۳)۔

اور علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ: یہ شخص اس بات سے ناواقف تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی راکھ کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں، اور اس کے اعتراف، خوف اور ناواقفیت کی وجہ سے اسے معاف کر دیا گیا (الفصل ۲۵۲/۳)۔

اور ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ: وہ دوبارہ زندہ کئے جانے کا منکر نہیں تھا، البتہ جہالت کی وجہ سے یہ گمان کر بیٹھا کہ اگر اسے چلا کر اس کی راکھ کو اڑا دیا جائے تو اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا اور عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اس کا صاحب ایمان ہونا اس کے اس اعتراف سے ظاہر ہو چکا ہے کہ اس نے ایسا اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا ہے اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ صفات باری کے سلسلے میں بعض مسلمان غلطی کر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے انہیں کافر قرار نہیں دیا جائے گا، یا وہ اس بات کا قائل تھا کہ اس کا کوئی خالق و مالک ہے، لیکن وہ فترت کے زمانے میں تھا اس لئے ایمان کی شرطیں اس تک نہیں پہنچ سکی تھیں (فتح الباری ۱۳/۲۹۰)۔

اور حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یدرس الإسلام كما يدرس وشئ الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ والكبير والعجوز يقولون أدر كنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار ثلاثا“ (ابن ماجه ۴۰۳۹، وفي الزوائد اسانده صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم)۔

علامہ ابن تیمیہ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بہت سے لوگ ایسے زمانے اور ایسے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں جہاں شرعی علوم کی روشنی نہیں پہنچ پاتی ہے، ایسے حالات میں وہاں کے لوگوں کو کافر قرار نہیں دیا جاسکتا ہے، اور اسی لئے تمام اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی دور دراز کے علاقے میں رہتا ہو جہاں علم و ایمان کی بات نہ پہنچی ہو اور وہ شریعت کے واضح اور قطعی احکام کا انکار کر دے جو تو اتر کے ساتھ منقول ہیں تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے اسلامی احکام سے آگاہ کر دیا جائے (مجموع الفتاویٰ ۱۱/۴۰۸)۔

اور حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ: ”إن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشججه فأتوا النبي ﷺ، فقالوا: القود يارسول الله! فقال النبي ﷺ لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي ﷺ: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا: نعم، فخطب رسول الله ﷺ فقال: إن هولاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم؟ فقالوا: نعم، قال إني خاطب الناس ومخبرهم برضاكم قالوا: نعم فخطب النبي ﷺ فقال أرضيتم؟ قالوا: نعم“ (ابوداؤد: ۴۵۳۴، نسائي: ۴۷۷۸، ابن ماجه: ۲۶۳۸)۔

اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ دیہاتیوں نے سب لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول ﷺ کو جھوٹا قرار دیا، لیکن اس کے باوجود انہیں مسلمان سمجھا گیا، حالانکہ حضور ﷺ کی تکذیب کفر ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ابن ہجرؒ لکھتے ہیں:

”ولاینافی ذلك ما وقع عن بعض جفاة الأعراب مما يقرب ذلك؛ لأنهم كانوا معذورين

لقرب إسلامهم“ (الإعلام بقواطع الإسلام لابن ہجرؒ ۲۳)۔

اور بعض دیہاتیوں کی طرف سے جو سلوک کیا گیا وہ اس ضابطے کے خلاف نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کفر ہے، اگرچہ انہوں نے ایک طرح سے تکذیب کا ارتکاب کیا، لیکن نو مسلم ہونے کی وجہ سے انہیں معذور سمجھا گیا۔

اور علامہ ابن حزم فرماتے ہیں: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہل کو معذور سمجھا جائے گا، اور اسے اسلام سے خارج قرار نہیں دیا جائے گا، لیکن اگر اس طرح کی حرکت کسی عالم سے سرزد ہو جائے گی تو وہ کافر ہوگا، اس لئے کہ قبیلہ لیث سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں نے نبی کریم ﷺ کو جھوٹا قرار دیا، اور نبی ﷺ کی تکذیب بہ اتفاق کفر ہے، لیکن ان کی جہالت کی وجہ سے انہیں معذور سمجھا گیا (المحلی ۴۱۱۰)۔

اور جمہور کے یہاں یہ فقہی ضابطہ ہے کہ: ”إن من شروط صحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف“ (القواعد ابن الہمام ۹۳ القاعدة الثامنة)۔

اور نقل کیا گیا ہے کہ ایک خاتون سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہود و نصاریٰ کو عذاب دیں گے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بھی اس کے بندے ہیں، امام محمد سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ ناواقف ہے، پھر لوگوں نے اسے اس مسئلہ کی حقیقت سے آگاہ کیا وہ سمجھ گئی، اور محقق بزازی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر کفریہ بات کہے تو یقینی طور پر وہ کافر ہے، لیکن اگر اسے معلوم نہ ہو کہ وہ کفریہ جملہ ہے، البتہ اپنے ارادہ و اختیار سے اسے ادا کرے تو بیشتر علماء کے نزدیک اسے کافر قرار دیا جائے گا اور جہالت کی وجہ سے معذور نہیں سمجھا جائے گا، اور بعض علماء کے یہاں اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ناواقفیت ایک عذر ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اس لئے کہ مفتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قول کو اختیار کرے جس سے کفر ثابت نہ ہو اور اگر ناواقفیت کو عذر قرار نہ دیا جائے تو تمام جاہلوں کو کافر شمار کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کفریہ الفاظ نہیں جانتے اور اگر جانتے تو اپنی زبان پر ہرگز نہ لے آتے (غمر عنون البصائر ۳۰۴)۔

علم کے ذرائع:

دینی امور اور شرعی معاملہ کو جاننے کا ذریعہ صرف وحی الہی اور شریعت ہے یا عقل کا بھی اس میں کچھ عمل دخل ہے؟ معتزلہ کا خیال ہے کہ جس معاملہ میں شریعت موجود نہ ہو اس میں عقل کے ذریعہ بھی رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے، اس لئے اگر کوئی جنگل، صحرا، پہاڑ کی چوٹی یا دور افتادہ جزیرہ میں رہتا ہو جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچ سکی ہو تو اسے ناواقفیت کی وجہ سے معذور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ عقل کو استعمال کر کے اللہ کی وحدانیت اور آخرت وغیرہ پر ایمان لے آئے اور شرک و کفر سے اجتناب کرے اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ غفلت کی حالت میں زندگی گزار دی یا شرک و کفر میں مبتلا ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لئے جہنمی ہوگا، ان کے دلائل یہ ہیں:

”انی اراک و قومک فی ضلال مبین“ (انعام: ۷۴)۔

انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس وحی آئی ہے، بلکہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات ہی بنائے جانے سے پہلے فرمائی ہے، نیز اگر عقل کو دلیل قرار نہ دیا جائے تو پھر انہیں کھلی گمراہی میں مبتلا قرار دینا درست نہ ہوگا، کیونکہ شریعت کی رہنمائی موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ معذور تھے۔

۲- حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ میں بھی یہ مذکور ہے کہ انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غور و فکر کی تعریف کی اور اسے ان کی قوم کے خلاف دلیل قرار دیا، ”وتلک حجتنا آتیناھا ابراہیم علی قومہ“ (انعام: ۸۳)۔

۳- اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر کافروں کو اس بات پر سرزنش کی ہے کہ وہ کیوں نہیں روئے زمین پر چل پھر کے دیکھتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا اور کہا کہ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کا دل اندھا ہو گیا ہے، تو اگر وہ معذور ہوتے تو غور و فکر کے ترک پر ان کی سرزنش نہ کی جاتی۔

۴- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی أنفسہم حتی یتبین لہم أنه الحق“ (فصلت: ۵۳)۔

۵- ”أولم یتفکروا فی أنفسہم“ (روم: ۸)۔

۶- ”أولم ینظروا فی ملکوت السموات والأرض“ (اعراف: ۱۸۵)۔

۷- ”وفی الأرض آیات للموقنین وفی أنفسکم أفلا تبصرون“ (الذاریات: ۲۰، ۲۱)۔

ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت کے لئے وحی ضروری نہیں ہے، بلکہ عقل بھی ایک دلیل ہے جس کے ذریعہ رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے، اور عاقل و باشعور انسان کو معذور نہیں سمجھا جائے گا (کشف الاسرار: ۳۲۶، ۳۲۷)۔ بعض تفصیلات میں فرق کے ساتھ معززہ کی طرح سے ماترید یہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عقل علم و معرفت کا ایک ذریعہ عقل بھی ہے، اور اس کے ذریعہ سے بعض احکام کا ادراک کیا جاسکتا ہے، جیسے کہ اللہ پر ایمان کا وجود اور کفر کی حرمت وغیرہ، اس لئے کسی جزیرے میں الگ تھلگ رہنے والے کے پاس اگر اسلام کی دعوت نہ پہنچ سکی، یا بالغ ہونے کے بعد اسے اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ غور و فکر کے ذریعہ اسے خالق و مالک کو پہچان سکے اور کفر و شرک اختیار کئے بغیر انتقال کر جائے تو وہ معذور ہوگا، لیکن اگر غور و فکر کی مہلت میسر ہوگئی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لاسکا تو وہ کافر سمجھا جائے گا، اور ہمیشہ کے لئے جہنمی ہوگا، کیونکہ غور و فکر کا موقع رسولوں کی دعوت کی طرح سے ہے جو عقل اور دل کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لئے کافی ہے، کیونکہ ہر شخص کسی عاریت کو دیکھ کر یہ جان سکتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں بن گئی ہے، بلکہ کوئی اس کا بنانے والا ہے،

لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اگر اس کا موقع ملنے کے باوجود ایسا نہ کر سکتا تو وہ معذور نہیں ہوگا، اسی بنیاد پر امام ابوحنیفہؒ کہا کرتے تھے:

”لا عذر لأحد في الجهل بالخالق لما يرى في العالم من آثار الخلق“ (کشف الاسرار ۳۳۱/۳)

اس کے برخلاف اشاعرہ کہتے ہیں کہ شرعی احکام کے جاننے میں عقل کا کوئی کردار نہیں ہے، اس لئے اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہو جہاں تک اسلام کی دعوت نہ پہنچ سکی ہو تو وہ معذور سمجھا جائے گا، اور گرچہ وہ شرک و کفر میں مبتلا رہے، مگر جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوگا، متاخرین ماتریدہ اور جمہور حنفیہ اسی کے قائل ہیں (اصول الفقہ الاسلامی للرحیلمی ۱۲۷/۱)، اور علامہ ابن ہمام نے اسی کو راجح قرار دیا ہے (التقریر والتحریر لابن امیر ۹۰/۲، فوائح الرحمت ۲۶/۱)، اور شافعیہ (کتاب القواعد لفرع الدین الشافعی ۲۸۶/۲)، اور حنابلہ (شرح الکوکب لمیر لابن نجار ۳۰۸/۱، الفروع ۱۸۵/۶)، اور ظاہریہ (الاحکام لابن حزم ۶۰/۱) کا مسلک بھی یہی ہے، ان کے دلائل یہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا“ (الاسراء: ۱۵)۔

علامہ ابن عطیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: جمہور کہتے ہیں کہ اس آیت میں دنیاوی حکم کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اسی وقت عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس رسولوں کی دعوت پہنچ چکی ہوتی ہے اور حجت تمام کر دی جاتی ہے، اور اگرچہ اس میں دنیاوی حکم کا بیان ہے، مگر قرآن حکیم کی متعدد آیتوں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا عذاب بھی رسولوں کے بھیجنے کے بعد ہی دیں گے، جیسا کہ ایک آیت میں ہے: ”کلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى“ (سورہ ملک: ۸-۹)۔

اس آیت میں ”کلما“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو ہر کا تقاضا کرتا ہے اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم میں ڈرانے والا بھیجا گیا ہے (الحرر الوجیز ۷۲/۷)، اور رسولوں کے بھیجنے کے بعد ہی عذاب دیا جاتا ہے، اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ: مذکورہ آیت میں اللہ کے عدل کو بیان کیا گیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا اسی وقت کرتے ہیں جب رسولوں کو بھیج کر کے ان پر حجت تمام کر دی جاتی ہے (تفسیر ابن کثیر ۱۳۵/۳)۔

۲- ”لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل“ (سورہ نساء: ۱۶۵)۔

یعنی رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لئے یہ کہنے کا موقع نہیں رہ جائے گا کہ ہمارے پاس نہ کوئی رسول آیا اور نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کی آمد سے پہلے لوگوں کے لئے یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ ہمارے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اس لئے کفر کرنے میں ہم معذور تھے، اور اگر عقل بھی شرعی دلیل ہوتی تو رسولوں کے بغیر بھی ان پر حجت تام ہو جاتی، علامہ قرطبی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”وفی هذا كله دليل واضح انه لا يجب شئ من ناحية العقل“ (الجامع لاحكام القرآن ۷/۲۲۶)۔

”وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ“ (انعام: ۱۹)۔

علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس قرآن کی تعلیمات نہ پہنچی ہوں تو اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا، نیز شریعت کو یہ حق ہے کہ وہ جو چاہے فیصلہ کرے، اور یہ کہ عقل کے ذریعہ کسی چیز کے واجب ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کہا جاسکتا ہے، اور عقل کا کام تو صرف یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں شرعی معاملات کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھ لے (الجامع لاحكام القرآن ۸/۳۷۸)۔

اور علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ: صحیح یہی ہے کہ ڈرانا اور تنبیہ کرنا اسی وقت پایا جائے گا، جبکہ اس تک شریعت پہنچ جائے، اور کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کامکلف نہیں بنایا جاتا ہے، اور غیب کو جان لینا کسی کے بس میں نہیں ہے، یعنی شریعت پہنچنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں جان لینا (الاحکام ۶۰/۱)۔

دارالحرب اور دارالاسلام:

گذر چکا ہے کہ شرعی امور کو جاننے کا ذریعہ صرف وحی الہی ہے، اور جہاں پر اسلامی احکام و تعلیمات کی روشنی نہ پہنچی ہو وہاں کے لوگ معذور سمجھے جائیں گے، اور یہ کہ متعدد آیتوں اور روایتوں سے اس نقطہ نظر کی تائید ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حدیفہ بن یمان کی مذکورہ احادیث۔

دارالحرب بھی ایک طرح سے انہیں علاقوں میں شامل ہے، کیونکہ وہاں حکومت غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، جنہیں مسلمانوں کا وجود بھی گوارا نہیں ہوتا، اور پورا سماج اسلام دشمن اور ماحول الحاد پرور ہوتا ہے، اور اسلامی احکام کے واقفیت کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں، اس لئے وہاں کے رہنے والوں کے لئے عمومی احکام اور ضروریات دین سے ناواقفیت عذر ہے۔

”لأنه غير مقصر في طلب الدليل، وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل في نفسه لعدم

اشتهاره في دار الحرب لانقطاع ولاية التبليغ عنهم“ (التقریر للبارتق ۱۶۸/۸)۔

اس لئے دارالحرب میں قیام کی وجہ سے اسے نماز، روزہ وغیرہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا تو بعد میں معلوم ہونے پر

اس کے ذمے قضاء نہیں ہے (غمر عیون البصائر ۳/۳۰۴)۔

اور علامہ سیوطی لکھتے ہیں: جو شخص کسی ایسی چیز کی حرمت سے ناواقف رہا جس کا تعلق عام لوگوں سے ہے تو اس کے بارے میں جہاں کے دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا، مگر یہ کہ وہ جلد ہی مسلمان ہوا ہو یا کسی دور دراز کے علاقے میں پلا بڑھا ہو جہاں پر اس طرح کی چیزیں پوشیدہ رہ سکتی ہیں، جیسے کہ زنا، قتل، چوری اور شراب کی حرمت اور نماز میں گفتگو اور روزہ

میں کھانے کی ممانعت (الاشباہ والنظائر ۲۰۰)۔

اور فقہ شافعی کی کتاب ”معنی المحتاج“ میں ہے کہ: ”یکفر من نسب الأمة إلى الضلال أو الصحابة إلى الكفر أو أنكر إعجاز القرآن أو غير شيئا منه..... أو أنكر بعث الموتى من قبورهم، بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب والثواب..... هذا إن علم مقاله لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين، فلا يكفر لعذره“ (معنی المحتاج ۱۳۶/۳، موسوعہ ۱۶/۲۰۷)۔

اس کے برخلاف دارالاسلام میں اسلامی تعلیمات رائج اور لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی ہیں اور شرعی احکام سے واقفیت کے تمام راستے کھلے ہوئے اور آسان ہوتے ہیں، اس لئے ہر شخص اپنی ضرورت کے بقدر مسائل سے آگاہ ہوتا ہے، اور اگر اس کے باوجود لاعلم ہے تو اس میں اس کی کوتاہی کا دخل ہے۔

”فأما إذا أفسوا في دار الإسلام فقد تم التبليغ من صاحب الشرع إذ ليس في وسعه التبليغ إلى كل أحد إنما الذي في وسعه الشاعة، ألترى أن النبي ﷺ جعل نفسه مبلغا إلى الكافة ببعث الكتب والرسول إلى ملوك الأعراف حتى كان يقول الأهل بلغت! اللهم فاشهد، فعلم أن التبليغ يتم باشتهار الخطاب واستفاضة“ (كشف الاسرار ۳/۳۸۱)۔

اس لئے مسلم مملکت میں رہنے والا غیر مسلم اگر اسلام قبول کر لے، مگر ایک مدت تک اسے نماز کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا جس کی وجہ سے وہ نماز سے غافل رہا تو معلوم ہونے کے بعد اس کے ذمے گزشتہ نمازوں کی قضا بھی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں اسلامی تعلیمات کا رواج ہے وہ لوگوں کو مسجدوں میں آگے جاتے دیکھ رہا ہے اور اس کے لئے احکام و مسائل کے بارے میں لوگوں سے دریافت کرنا ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود معلومات حاصل نہ کر سکا تو اس میں اس کی غلطی اور کوتاہی کو دخل ہے، لہذا اسے معذور قرار نہیں دیا جائے گا اور یہ شخص ایسے ہی ہوگا، جیسے کہ کوئی شخص آبادی میں رہتے ہوئے یہ خیال کرتے ہوئے کہ پانی موجود نہیں ہے کسی شخص سے پانی نہ مانگے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے حالانکہ پانی موجود ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایسی جگہ پر پانی طلب کرنے میں کوتاہی کی ہے جہاں عام طور پر پانی دستیاب ہوتا ہے (دیکھئے: كشف الاسرار ۳/۳۸۱، التقریر ۸/۱۷۰)۔

اور علامہ علاء الدین حنبلی کہتے ہیں: ”فإذا قلنا يعذر فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم العلم، أما إذا قصر وفرط فلا يعذر جزما“ (القواعد والقواعد الأصولية ۵۲)۔

اور ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں: ”إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله، لأن ظاهر الحال يكذبه، وإن كان الأصل عدم علمه بذلك“ (قواعد لابن رجب ۳۲۳)۔

عمومی اور خصوصی علم:

امام شافعی کہتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں: علم عامہ اور علم خاصہ، اور کسی کے لئے علم عامہ سے ناواقفیت کی گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ پانچ وقت کی نمازوں اور روزہ وغیرہ کی فرضیت اور زنا، قتل اور چوری وغیرہ کی حرمت کا علم، اور علم عامہ، جیسے فرائض سے متعلق فروعات کا علم جس کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی صراحت نہیں ہے اور اگر اس کے تعلق سے کوئی روایت موجود ہے تو اس کی حیثیت خبر واحد کی ہے، خبر متواتر کی نہیں (الرسالہ ۳۵۷)۔

بعض لوگوں نے اسی حقیقت کو ضروریات دین یا اصول دین اور فروع دین کے لفظ سے اور بعض لوگوں نے مسائل ظاہرہ اور خفیہ کے لفظ سے بیان کیا ہے۔

مسائل ظاہرہ یا ضروریات دین میں درج ذیل چیزیں داخل ہوں گی۔

الف - وہ تواتر کے ذریعہ منقول ہو۔

ب - اس کے دلائل بالکل واضح ہوں جس میں اشتباہ اور تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

ج - کوئی اجماعی مسئلہ ہو جس کی پشت پر کتاب و سنت کی صراحت ہو اور تواتر کے ساتھ ایک نسل نے دوسری نسل سے نقل کیا ہو جس میں غلطی، خلط ملط اور تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

د - وہ ایسے بنیادی مسأئ ہوں جن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مکلف کو دشواری نہ ہو دارالاسلام میں مسائل ظاہرہ سے ناواقفیت عذر نہیں ہے، اور اس کا منکر کافر ہوگا اور اس سے توبہ کرنے کے لئے کہا جائے گا اور اگر دارالحراب وغیرہ میں رہنے کی وجہ سے ناواقف رہا تو اس کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل بیان کر دیئے جائیں گے، اور قیام حجت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ دلائل اس کے سمجھ میں آجائیں، بلکہ اس کے بغیر بھی حجت پوری ہو سکتی ہے، اور ہر واقف شخص یہ کام کر سکتا ہے۔

مسائل خفیہ یا فروع دین میں درج ذیل صورتیں شامل ہوں گی۔

الف - وہ تواتر کے ذریعہ منقول نہ ہوں۔

ب - ناواقفیت کی وجہ کوئی اشتباہ ہو جس کی وجہ کتاب و سنت میں موجود ہو، جیسے معتزلہ وغیرہ کے بعض عقائد۔

ج - مکلف کے لئے اس مسئلہ کی اصل حقیقت کو معلوم کرنا دشوار ہو، کیونکہ اس کے دلائل غیر واضح اور خود اہل سنت کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔

د - وہ فروعی مسائل جو عوام کے درمیان مشہور نہ ہوں، جیسے کہ کسی عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی خاطر

سے نکاح کر لینا۔

اس طرح کے مسائل سے ناواقفیت دارالاسلام میں بھی عذر شمار ہوگا اور اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اتمام حجت کے لئے کتاب و سنت کے دلائل ذکر کئے جائیں، ان کی اس طرح سے وضاحت کی جائے کہ مخاطب اسے سمجھ جائے اور اس کے جوشبہات ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے اور ظاہر ہے کہ یہ کام کوئی ماہر عالم دین ہی کر سکتا ہے، جیسے کہ کسی خاتون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہود و نصاریٰ کو عذاب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ بھی اس کے بندے ہیں، امام محمد سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ناواقف ہے، اس لئے اسے کافر نہیں کہا جاسکتا ہے پھر لوگوں نے اس مسئلہ کی حقیقت سے اسے آگاہ کیا اور وہ اسے اچھی طرح سے سمجھ گئی (غزویون البصائر ۳/۳۰۴)۔

اور شیخ جہاد الدین مقدسی کہتے ہیں: ”إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر والذى يخفى عليه ذلك ممن يكون نشأ ببلاد بعيدة عن المسلمين، فيعرف ذلك، فإن رجع والقتل، وأما من كان ناشئاً بين المسلمين فهو كافر يستتاب، فإن تاب، والقتل“ (العدة شرح العدة ۲/۳۱۷)۔

اور ملا علی قاری لکھتے ہیں: ”قال القاضي عياض: وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من استحل القتل أى ظالماً أو شرب الخمر أى طوعاً أو الزنا، وفي معناه العرب والعرياء أو أشياء أخرى مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه، وفيه إيماء إلى أن جهله عذر ولعل هذا بالنسبة إلى الحديث العهد بالإسلام أو البلوغ فإن إنكار ما علم من الدين بالضرورة كفر إجماعاً“ (شرح الثغاف ۲/۴۲۹، نیز دیکھئے: شرح فقہ الاكبر ۲/۲۳۴، غزویون البصائر ۳/۳۰۴)۔

اور علامہ قرانی مالکی کہتے ہیں: ”ولذلك لم يعذره بالجهل فى أصول الدين إجماعاً“ (شرح تنقيح الفصول ۲/۴۳۹)۔

اور امام نوری شافعی لکھتے ہیں: ”وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيئاً مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان عمله منتشر كالصلاة الخمس وصوم شهر رمضان والاعتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر و نكاح ذوات المحارم و نحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئاً منها جهلاً به لم يكفر..... فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق علم الخاصة كتحریم نكاح المرأة على خالتها وعمتها، وإن القاتل عمداً لا يرث، وأن للجدّة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر، بل يعذر لعدم استفادة علمها فى العامة“ (شرح مسلم للنوعى ۱/۲۰۵)۔

اور علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں: ”وفى الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك ولا يعذر أحد بجملة في بلديظهر فيه الإسلام، وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حله أو حرمة وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، فاختلوا في تحليله وتحريمه“ (جامع العلوم والحكم ۱۶۷)۔

حاصل یہ ہے کہ دار الحرب میں ضروریات دین اور مسائل ظاہرہ سے ناواقفیت بھی عذر ہے، اور جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے وہاں کے باشندوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور پہلے ان کے سامنے اتمام حجت کیا جائے گا، یعنی کتاب و سنت کے واضح دلائل ان کے سامنے رکھ دیئے جائیں گے اور اس کے بعد نہ ماننے پر کوئی حکم لگایا جائے گا۔

اور دارالاسلام میں ضروریات دین کے سلسلہ میں لاعلمی عذر نہیں ہے اور اس کا منکر کافر ہوگا اور اس سے توبہ کرنے کے لئے کہا جائے گا اور فروعی احکام اور مسائل غیر ظاہرہ میں دارالاسلام کے اندر بھی جہالت عذر ہے، اور لاعلمی کی وجہ سے کسی چیز کے ارتکاب پر مواخذہ نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اسے بتانا اور سمجھانا ضروری ہوگا۔

اور کسی بھی جگہ پر جہالت کے عذر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے لئے تعلیم کے مواقع میسر نہ ہوں، اس لئے کسی جگہ پر تعلیم کے مواقع اور امکانات موجود ہوں، لیکن کوئی شخص غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکا تو یہ اس کے لئے عذر نہیں ہے، چنانچہ علامہ علاء الدین سمرقندی لکھتے ہیں:

”كون المأمور به معلوما للمأمور أو ممكن العلم به باعتبار سبب قيام العلم شرط لصحة التكليف، وفي الحاصل حقيقة العلم ليس بشرط ولكن التمكن من العلم باعتباره سبب كان“ (ميزان الاصول ۱۷۱)۔

اور قرآن حکیم کی اس آیت کی تفسیر میں: ”فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون“ (سورہ بقرہ: ۲۲)۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں: ”وعلی هذا فالمقصود منه التوبيخ والتشريع لا تقييد الحكم وقصره، فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء فى التكليف“ (تفسیر بیضاوی ۱/۴۷)۔

اور شیخ مقرئ مالکی لکھتے ہیں: ”أمر الله العلماء أن يبينوا ومن لا يعلم ليسأل فلا عذر بالجهل ما أمكن التعلم“ (التواعد ۲/۴۰۲)۔

اور علامہ علاء الدین حنبلی کہتے ہیں کہ: ”فإذا قلنا يعذر فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط فى تعلم العلم، أما إذا قصر وفرط، فلا يعذر جزما“ (التواعد والقواعد الاصولية ۵۲)۔

اور ہندوستان جیسے ملکوں کو دارالاسلام کے زمرے میں رکھا جائے گا، کیونکہ یہاں علم کے مواقع اور امکانات کسی بھی طرح سے دارالاسلام سے کم نہیں ہیں، بلکہ بہت سے مسلمان ممالک سے زیادہ مواقع یہاں میسر ہیں اور علما اور دینی ادارے وافر مقدار میں موجود ہیں، البتہ بعض علاقوں کو اس سے مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے، جہاں کے لوگ آج بھی شرعی احکام سے ناواقف ہیں اور وہاں دینی علم کا سیکھنا بہ سہولت ممکن نہیں ہے، فروعی احکام سے ناواقفیت کو دارالاسلام میں بھی عذر شمار کیا گیا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نکاح و طلاق کے بعض مسائل سے بے خبری ایک عام بات ہے، جیسے کہ حرمت و مصاہرت کے بعض مسائل و جزئیات مثلاً شہوت کے ذریعہ دیکھنے اور چھونے کی وجہ سے حرمت مصاہرت کا ثابت ہونا یا طلاق کے بارے میں یہ تصور بالکل عام ہے کہ تین طلاق دیئے بغیر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی ہے اور لوگوں کو عام طور پر طلاق سنت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس لئے جو لوگ حرمت مصاہرت کے مسائل سے بالکل بے خبر ہوں تو ان کے حق میں ناواقفیت کی وجہ سے حرمت کا حکم ثابت نہیں ہونا چاہئے، اسی طرح سے جو لوگ طلاق کے طریقے سے واقف نہیں ہیں ان کے لئے بے خبری اور لاعلمی کو عذر مان کر تین طلاق کو ایک مانا جاسکتا ہے۔

ناواقفیت سے متعلق بعض اصول و ضوابط:

جہالت کے عذر ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فقہاء حنفیہ نے اس کی درج ذیل صورتیں بیان کی ہیں:

۱- واضح دلائل اور صریح ثبوت کے باوجود محض ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہ ماننا، جیسے کہ توحید رسالت اور آخرت وغیرہ کا انکار، اس طرح کی چیزوں کے سلسلے میں جہالت کو عذر شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی وحدانیت اور کمال قدرت کے دلائل بالکل واضح ہیں، اور یہی حال رسالت و آخرت کا بھی ہے، اس لئے ان سے متعلق دلائل کو جان لینے کے باوجود انکار اور کفر کو عذر شمار نہیں کیا جائے گا۔

۲- وہ جہالت جو کتاب و سنت میں کسی تاویل کی وجہ سے پیدا ہو، جیسے کہ بدعتی فرقوں کے بعض عقائد، اس طرح کی جہالت بھی عذر شمار نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی تاویل بالکل باطل ہے اور اس کے برخلاف واضح اور صریح دلائل موجود ہیں۔

۳- باغی کا جہل، یعنی کوئی شخص کسی فاسد تاویل کے ذریعہ یہ خیال کرے کہ حکمراں باطل پرست ہے اس کے خلاف بغاوت کر دے، حالانکہ حکمراں عادل اور دیندار ہے، تو اس کی فاسد تاویل کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ عادل حکمراں کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے، اس لئے اگر وہ بغاوت کے دوران کسی کے مال کو ضائع کر دے تو اس سے اس کا تاوان لیا جائے گا۔

۴- وہ اجتہاد جو واضح آیات اور روایات اور اجماع قطعی کے خلاف ہو اسے بھی عذر شمار نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ کوئی شخص یہ فتویٰ دے دے کہ تین طلاق کے بعد دوسرے مرد سے محض نکاح کر لینے کی وجہ سے عورت پہلے شوہر کے لئے

حلال ہو جائے گی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

۵- وہ اجتہاد جو صحیح شرعی دلیل پر مبنی ہو اور کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو، جیسے کہ کوئی شخص روزہ کی حالت میں پچھنے لگائے اور پھر اسے خیال ہو کہ اس کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ کھاپی لے لے تو اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے: ”أفطر الحاجم والمحجوم“ (دیکھئے: ترمذی ۷۷۴، وقال حدیث حسن صحیح، ابوداؤد: ۲۳۶۷، ابن ماجہ ۱۶۷۹ وغیرہ)۔

اور اس حدیث کی بنیاد پر امام اوزاعی پچھنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانے کے قائل ہیں، اور جمہور علماء دوسری احادیث کی وجہ سے جس میں اس عمل کی وجہ سے روزہ کا نہ ٹوٹنا مذکور ہے اس کی تاویل کرتے ہیں، لہذا اگر کسی کو یہ حدیث معلوم ہو اور اس کی تاویل کا علم نہ ہو اور اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے وہ کھاپی لے لے تو اس کے ذمہ کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی لا علمی ایک صحیح اجتہاد کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے وہ معذور شمار ہوگا، اور شبہ کا فائدہ کے کر کفارہ کو ساقط کر دیا جائے گا، کیونکہ کفارہ شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔

۶- وہ ناواقفیت جو کسی اشتباہ اور غلطی کی وجہ سے ہو، جیسے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی باندی کو اپنے لئے حلال سمجھ کر اس سے صحبت کر لے تو اس پر زنا کی حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ میاں بیوی عام طور پر ایک دوسرے کی ملکیت کی چیز کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اس لئے اگر کوئی بیوی کی باندی کو اپنی ملکیت سمجھ لے تو اس کی گنجائش ہے اور اس کی وجہ سے شبہ کا فائدہ دے کر اس پر سے حد ساقط کر دی جائے گی، جیسے کہ کسی کو لا علمی میں شراب پلا دی جائے تو اسے شراب پینے کی سزا نہیں دی جائے گی، یا شادی کے موقع پر دلہن بدل جائے اور کوئی دوسرے کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ رکھ اس سے صحبت کر لے تو اسے زنا کی سزا نہیں دی جائے گی۔

۷- دارالحرہ میں رہنے کی وجہ سے ناواقفیت بھی عذر ہے، اس لئے اگر کوئی وہاں رہنے کی وجہ سے نماز وغیرہ کی فرضیت سے واقف نہ ہو سکا تو وہ معذور شمار ہوگا اور واقف ہونے کے بعد قضا لازم نہ ہوگی۔

۸- کسی پر کوئی چیز لازم کی جارہی ہے تو اسے معلوم ہونا ضروری ہے، اور اس کے علم کے بغیر لزوم ثابت نہیں ہوگا، جیسے کہ کسی شخص کو کسی معاملہ میں وکیل بنایا جا رہا ہو یا کسی کو وکالت سے معزول کیا جا رہا ہو تو اسے اس کے متعلق معلوم ہونا ضروری ہے، اور اس کے بغیر نہ تو وہ وکیل بن سکتا ہے اور نہ وکالت سے معزول ہو سکتا ہے، اسی طرح سے سرپرست نے کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس کے علم و اطلاع کے بغیر کر دیا، اور لا علمی کی وجہ سے وہ خاموش رہی تو یہ خاموشی رضا مندی کی دلیل نہیں ہوگی بلکہ ناواقفیت عذر شمار ہوگی اور معلوم ہونے کے بعد اسے نکاح قبول نہ کرنے کا اختیار ہوگا (دیکھئے: کشف

اور شافعیہ کہتے ہیں کہ ناواقفیت کی وجہ سے کسی تفصیل کے بغیر اس فعل پر مرتب ہونے والا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ان کے یہاں لاعلمی کی وجہ سے دی گئی سہولت یا عدم سہولت کی متعدد صورتیں ہیں جن کا حاصل یہ ہے:

۱- ناواقفیت کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم چھوٹ جائے یا عدم سہولت ہو تو وہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کی قضا ضروری ہے جیسے کہ کوئی شخص بے خبری میں ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں اتنی نجاست لگی ہے جسے شریعت کی طرف سے نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، تو معلوم ہونے پر اس کی قضا ضروری ہے اور حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے پہلی نماز پر کوئی ثواب نہیں ہے۔

۲- ناواقفیت کی وجہ سے ممنوعات کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا بشرطیکہ اس کی وجہ سے دوسرے کا کوئی حق ضائع نہ ہو، جیسے کہ کوئی شخص بے خبری میں شراب پی لے تو اس پر حد نافذ نہیں کی جائے گی یا عبادت کو فاسد کرنے والی کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کی وجہ سے عبادت فاسد نہیں ہوگی، جیسے کہ روزہ کی حالت میں جماع یا نماز کے دوران گفتگو کرے، جیسے کہ معاویہ بن حکم سے روایت ہے کہ:

”بینما أنا أصلي مع رسول الله ﷺ إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم فنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لکنی سکت، فلما صلی رسول الله ﷺ فبأبی وأمی مارأیت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقرآت القرآن“ (صحیح مسلم ۵۳۷، ابوداؤد ۹۳۰، نسائی ۱۲۱۸)۔

چونکہ وہ نماز کے دوران بات چیت کی ممانعت سے ناواقف تھے، اس لئے انہیں معذور سمجھ کر دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور حضرت یعلیٰ بن امیہ سے روایت ہے کہ: ”ان رجلا أتى النبي ﷺ وهو بالجعرانة وعليه جبة، وعليه أثر الخلوف أو قال صفرة: فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي..... قال:..... اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوف عنك وأنق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك“ (بخاری: ۱۷۸۹)۔

یہی روایت جامع ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ ہے: ”روی النبي ﷺ اعرابيا قد احرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها“ (ترمذی: ۸۳۵)۔

مذکورہ صحابی ممنوعات احرام سے ناواقف تھے، اس لئے انہیں فدیہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، غرضیکہ مامورات میں ناواقفیت عذر نہیں اور منہیات میں عذر ہے، اس فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ زکشی لکھتے ہیں:

”إن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها وذلك لا يحصل إلا يفعلها والمنهيات مزجور

عنها بسبب مفسادها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمد لارتكابها ومع النسيان والجهالة لم يقصد المكلف بالانكفاف عنها، فعذر بالجهل“ (المشورنى القواعد ۱۹/۲)۔

۳- ممنوعات کے ارتکاب کی وجہ سے کسی چیز کا تلف کرنا پایا جائے تو اس کا تاوان واجب ہوگا، جیسے کہ کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے حالت احرام میں کسی شکار کو مار دے تو ناواقفیت کی وجہ سے فدیہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا شکار کا تاوان دینا ہوگا۔

۴- کسی ایسی ممنوع چیز کے ارتکاب میں جس میں شریعت کی طرف سے سزا مقرر ہے ناواقفیت کو عذر مانا جائے گا اور اس کی وجہ سے شبہ کا فائدہ دے کر سزا کو ساقط کر دیا جائے گا، جیسے کہ کوئی شخص کسی عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر اس سے صحبت کر لے تو اسے زنا کی سزا نہیں دی جائے گی، البتہ مہر مشل واجب ہوگا۔

۵- کسی چیز کی حرمت و ممانعت کا علم ہونا اور اس پر مرتب ہونے والے حکم اور سزا سے لاعلم ہونا عذر شمار نہیں ہوگا اور اس کا حکم نافذ ہوگا، جیسے کسی کو معلوم ہے کہ زنا اور شراب حرام ہے، مگر اس کی سزا سے ناواقف ہے تو اس کے ارتکاب پر مقررہ سزا دی جائیگی، یا کسی کو علم ہے کہ نماز میں بات چیت کرنا حرام ہے، البتہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے نماز فاسدہ و جائے گی تو اس لاعلمی کے باوجود گفتگو کر لینے سے نماز فاسدہ ہو جائے گی۔

۶- وہ دینی امور جو عام طور پر لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی جن سے واقف ہوتے ہیں ان میں لاعلمی کا اعتبار نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی جلد ہی مسلما ہوا ہو یا کسی دور دراز علاقے میں رہتا ہو، جیسے کہ نماز اور روزہ وغیرہ کی فرضیت اور قتل، زنا اور چوری وغیرہ کی حرمت کا علم۔

۷- کسی لفظ کے معنی سے ناواقفیت عذر شمار ہوگا اور بے سمجھے ہو جھٹھے کسی اجنبی زبان کے لفظ کو استعمال کرنے سے کوئی حکم مرتب نہ ہوگا جیسے کہ کسی کو خلع کا مفہوم معلوم نہیں اور وہ کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کو خلع دے دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اسی طرح سے کسی ایسی زبان میں کلمہ کفر ادا کر دے جس سے وہ ناواقف ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا (دیکھئے: الاشباه للسیوطی/ ۱۸۸، المشورنى القواعد للرد رکتی ۱۲/۲، کتاب الفوائد ۲/۲۸۶، التقی الدین الشافعی)۔

مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں اصولی طور پر اس موضوع سے متعلق بڑا اختصار پایا جاتا ہے، امام قرانی وغیرہ نے اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے:

ناواقفیت کی دو قسمیں ہیں:

۱- وہ ناواقفیت جسے شریعت نے معاف قرار دیا ہے، اس کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے احتراز دشوار ہو تو وہ معاف ہے، جیسے کہ کوئی ناپاک کھانے یا پانی کو پاک سمجھ کر اسے استعمال کر لے یا شراب کو سرکہ سمجھ کر پی لے۔

۲- وہ جہالت جسے شریعت نے معاف قرار نہیں دیا ہے اس سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے احتراز دشوار نہ ہو تو وہ معاف نہیں، اس کے دائرے میں دین کی بنیادی اور ضروری چیزیں داخل ہیں جن سے ناواقفیت عذر نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے عقائد کے معاملہ میں بہت سختی برتی ہے اور اس لئے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے جاننے کے لئے اپنی پوری کوشش اور طاقت صرف کر دے (الفروق ۲/۱۳۹، القواعد السنیۃ علی ہامش الفروق ۲/۱۶۳)۔

اور علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف سے دی گئی کسی خبر یا حکم کو قبول نہ کرے تو وہ کافر ہے، خواہ وہ کوئی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، لیکن کبھی اس لئے معاف کر دیا جاتا ہے کہ اس کے جاننے کے راستے پوشیدہ ہوتے ہیں اور اس کا تعلق کسی فروعی مسئلہ سے ہوتا ہے، رہے دین سے متعلق بنیادی امور جو بالکل عام اور ظاہر ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں ناواقفیت معاف نہیں ہے (البیان الاظہر ۱۰، لعبد اللہ بن عبدالرحمن ابوظین)۔

عقائد کے باب میں جہل کے عذر ہونے کا تصور

مولانا عبید اللہ ندوی ☆

جہل کی تعریف:

لغة: ”نقيض العلم، وقد جهله فلان جهلا و جهالة، و جهل عليه، و تجاهل أظهر الجهل، و تجاهل أرى من نفسه الجهل و ليس به، و استجهله عدو جاهلا، و جهل الحق أضاعه فهو جاهل“ (لسان العرب ۱۱/۱۲۹، حرف الجيم، مختار الصحاح حرف الجيم، القاموس المحيط ۱/۱۲۶، تاج العروس ۱/۶۹۵۹) (جہل علم کی ضد ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں چیز سے جاہل (ناواقف) ہے، جہل علی: اس نے بے وقوفی دکھائی، تجاهل: اس نے جہالت ظاہر کی، تجاهل: وہ بتکلف جاہل بنا، یعنی لاعلمی ظاہر کی، حالانکہ وہ لاعلم اور جاہل نہیں تھا، استجهل: اس نے کسی کو جاہل سمجھا، جهل الحق: اس نے حق کو نہ پہچانا، یعنی اسے ضائع کر دیا، پس وہ جاہل ہے۔“

اصطلاحاً:

”هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه“ (التعريفات ص ۱۳۲) (کسی چیز کے بارے میں اس کی حقیقت کے برعکس کا یقین رکھنا)۔

نوٹ: جہل کی تعریفات علماء نے مختلف الفاظ میں کی ہیں، مگر تقریباً سب الفاظ متقارب ہیں۔

جہل کی اقسام:

جہل کے دو اقسام ہیں: مرکب اور بسیط۔

جہل مرکب:

”عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع“ (جہل مرکب نام ہے اس اعتقاد جازم کا جو مطابق واقعہ نہ

ہو)۔

جہل بسیط:

”هو عدم العلم عما من شأنه أن يعلم“ (ایسی چیز سے ناواقفیت جس سے واقف ہونا چاہئے)۔

جہل کی تقسیم باعتبار عذر و شبہ:

یہ ان مباحث میں سے ہے جس کی تحقیق میں حنفیہ کو خصوصیت کا درجہ حاصل ہے، چنانچہ انہوں نے باعتبار عذر و شبہ

اس کے تین اقسام بیان کئے ہیں:

۱- ”جہل لا يصلح عذراً ولا شبهة“ (وہ جہل جو نہ عذر بن سکتا ہے نہ شبہ)۔

۲- ”جہل يصلح شبهة“ (یعنی وہ جہل جو شبہ بن سکتا ہے، عذر نہیں)۔

۳- ”جہل يصلح عذراً“ (یعنی وہ جہل جو عذر بن سکتا ہے اور اس کی وجہ سے احکام میں تخفیف یا تغیر ہو سکتی

ہے)۔

یہ تقسیم صاحب ”متن المنار“ نے کی ہے اور علامہ ابن الہمام نے ”التحریر فی اصول الفقہ“ میں ان کی اتباع کی ہے، بعض علماء نے ایک چوتھی قسم بھی بیان کی ہے اور اس کو قسم اول کے بعد دوسرے نمبر پر رکھا ہے اور وہ ہے: ”جہل لا يصلح عذراً ولا شبهة، وهو دون الأول“، اور اس کی مثال جہل مبتدع، جہل باغی، اور اس مجتہد کے جہل سے دی ہے جس کا اجتہاد ادلہ کے خلاف ہو، اس کو اختیار کیا ہے صدر الشریعہ وغیرہ نے علامہ فخر الاسلام کی موافقت میں، اور بعض علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اور اس کی چھ اقسام بیان کی ہیں، جیسے علامہ عبدالعلی انصاری ہندی نے ”فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت“ میں بہر حال جہل ان اقسام کے دائرہ سے باہر نہیں نکلتا ہے (فواتح الرحموت ۱/۱۳۳ تا ۱۳۵)۔

اقسام ثلاثہ مذکورہ کی وضاحت و تفصیل:

۱- ”الجہل الذي لا يصلح عذراً ولا شبهة“، اس کی چار صورتیں ہیں:

الف- کافر کی اللہ کی ذات و صفات سے ناواقفیت، یہ عذر نہیں بن سکتا ہے شرعی احکام میں تخفیف یا تغیر کے لئے، کیونکہ وہ حق کی پیروی سے ترفع اور تکبر کی وجہ سے مخالف ہے، مقتضائے عقل کا معاند ہے، اس کا ماحول اور گرد و پیش کے واقعات و حالات وجود باری اس کی ذات و صفات پر دلالت کرتے ہیں، پس جو لوگ خدا کے منکر ہیں ان کو کفر پر عذاب ہوگا اگرچہ ان کو کسی نبی و رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو۔

ب- جہل مبتدع: مثلاً معتزلہ جو صفات خداوندی، ثبوت عذاب قبر، شفاعت اور آخرت میں دیدار خداوندی کے

منکر ہیں، جن پر قرآن و احادیث کے واضح دلائل موجود ہیں، پس یہ ناواقفیت عذر نہیں بن سکتی ہے۔

ج۔ جہل باغی: مثلاً وہ مسلمان جو امام برحق خلفاء و راشدین اور ان کے نچ پر چلنے والے، کے خلاف خروج کرے اور اپنی فاسد تاویلات کے ذریعے اپنے کو حق پر اور امام کو باطل پر سمجھے، تو اس کا جہل (عدم واقفیت) عذر شمار نہ ہوگا۔
د۔ وہ مجتہد جس کا اجتہاد نصوص ظاہرہ اور دلائل واضح کے خلاف ہو، تو یہ بھی عذر شمار نہ ہوگا۔

۲۔ ”الجهل الذي يصلح شبهة“:

وہ جہل جو عذر تو نہیں بن سکتا ہے، البتہ شبہ ہو سکتا ہے، پس اس کی وجہ سے حدود و کفارات دور ہو جائیں گے، جیسے اجتہاد صحیح کے محل میں جہل (شرعی حکم سے عدم واقفیت) جس میں مجتہد نے دلائل ظاہرہ واضحہ کی مخالفت نہ کی ہو، نیز شبہ کے مقام میں جہل، مثلاً کسی شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے زنا کر لیا اسے حلال سمجھ کر تو شبہ کی وجہ سے حد تو جاری نہیں ہوگی، لیکن یہ عدم واقفیت عذر بھی شمار نہ ہوگی۔

۳۔ ”الجهل الذي يصلح عذراً“:

مثلاً کوئی شخص دار الحرب میں اسلام لایا، لیکن شعائر اسلام سے ناواقف ہے اور اسی ناواقفیت کی وجہ سے شعائر کی ادائیگی کا فریضہ انجام نہیں دیا، تو اس کا یہ جہل عذر مانا جائے گا اور ترک شعائر پر نہ اس کا مواخذہ ہوگا اور نہ ہی اس پر نماز و دیگر عبادت کی قضا لازم ہوگی، کیونکہ وہ طلب دلیل میں کوتاہی کر نیوالا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے دیار (دار الحرب) میں ان شعائر کا اشتہار ہوا ہے، البتہ اگر اشتہار ہو چکا ہے تو اس کا جہل (شعائر اسلام سے ناواقفیت) عذر شمار نہ ہوگا۔

اسی طرح اگر وکیل اپنی معزولی سے ناواقف ہو تو یہ ناواقفیت عذر مانی جائے گی اور اس کا تصرف صحیح ہوگا اور معزولی کا علم ہونے سے پہلے نافذ بھی ہوگا (ملاحظہ ہو: بدائع الصنائع ۶/۳۷۷، کتاب الوکالۃ: فصل: بیان ما یخرج بہ الوکیل عن الوکالۃ)۔

نیز شفع بالبیع کی جہالت عذر شمار کی جائے گی اور علم ہونے تک وہ اپنے شفعہ پر باقی رہے گا۔

وہ جہل عذر بن سکتا ہے جو اجتہاد صحیح کے مقام میں ہو، یعنی کتاب و سنت یا اجماع امت کے خلاف نہ ہو، اس کی مثال جیسے حتم (پچھنا لگوانے والا) جبکہ وہ روزہ توڑ دے یہ سمجھ کر کہ حجامہ مفطر صوم ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جہل (شریعت سے ناواقفیت) اجتہاد صحیح کے مقام میں ہے۔

عذر باجہل کے اصول و ضوابط:

اولاً: یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس شریعت اسلامیہ میں جہل اسباب عفو و تخفیف میں سے ہے (الموافقات ۱/۲۶۳، الاشیاء

والنظار ۱/۷)۔

فرمان باری ہے: ”لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان“

(ماندہ: ۸۹) (اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری بیہودی قسموں پر نہیں پکڑتا، لیکن اس پر پکڑتا ہے جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا ہے)۔

”ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا“ (بقرہ: ۲۸۶) (اے ہمارے رب ہم کو نہ پکڑا اگر ہم بھولیں یا چوکیں)، اصل کا درجہ رکھتی ہیں، اور خطا سے مراد اس آیت کریمہ میں حکم شرعی سے عدم واقفیت کی بنا پر عمل میں عدم درستگی ہے، چنانچہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں: ”أي إن تركنا فرضنا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي“ (تفسیر ابن کثیر ۲۰۹/۱) (یعنی اگر ہم نے بھول سے کوئی فرض ترک کر دیا یا اسی طرح بھولے سے حرام کا ارتکاب کر لیا یا ہم سے چوک ہوئی، یعنی حکم شرعی سے عدم واقفیت کی وجہ سے عمل میں درستگی سے چوک گئے)۔

ثانیاً: جمہور اہل علم کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ تکلیف (یعنی حکم شرعی کے مکلف ہونے) کی صحت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ مکلف کو جس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے وہ اس سے واقف ہو (القواعد لابن اللحام ص ۹۳، القاعدہ الثامنہ)۔

ثالثاً: بعض فروعات کے ذکر سے قبل چند اہم تنبیہات ہیں:

۱- اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہل (حکم شریعت سے ناواقفیت) آخرت میں گناہ اور عقوبت کو ساقط کرنے

والا ہے (الاشباہ والنظائر للسیوطی ص ۱۲۵، الجامع لأحكام القرآن ۴/۳۱۱)۔

۲- اس پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ جہل تمام احکام کے لئے مسقط نہیں ہے (حوالہ سابق)۔

۳- اس پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے کہ ترک مامورات جہل مطلقاً عذر نہیں شمار کیا جائے گا (الاشباہ والنظائر

للسیوطی ص ۱۲۵)۔

کیونکہ جس نے مامور بہ کو ترک کیا اس نے اس حکم کو ادا نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، لہذا وہ اب بھی حکم کی ذمہ

داری و نگرانی میں ہے، اور اس پر اس حکم کو بجالانا لازم ہے (اعلام الموقعین ۲۵/۱)۔

۴- اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی شئی کی حرمت سے واقفیت اور اس پر مرتب ہونے والی سزاؤں سے ناواقفیت

کی وجہ سے آدمی کو معذور تصور نہیں کیا جائے گا، مثال کے طور پر کوئی زنا کی حرمت سے تو واقف ہو، لیکن اس کی سزا سے ناواقف

ہو تو وہ اس جہل (ناواقفیت) کی وجہ سے معذور نہیں مانا جائے گا (القواعد لابن اللحام ص ۹۳، التقریر والتجیر ۳/۳۱۶، ۴/۳۱۷)۔

۵- علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حقوق العباد فی الجملہ جہل، نسیان اور خطا سے ساقط نہیں ہوں گے (القواعد والضوابط

الفقیہیہ من کتاب المغنی ص ۳۶۰)۔

۶- الفاظ کے معانی سے جہل (ناواقفیت) حکم کو ساقط کر دیتا ہے (الاشباہ والنظائر للسیوطی ص ۱۲۶، المنثور فی القواعد

ص ۱۳)۔

اس قاعدہ شرعیہ کو علامہ زرکشی نے بیان کیا ہے اور امام سیوطی نے ”الاشباہ“ میں اس کی اتباع کی ہے مثال میں اس

عجی کو پیش کیا ہے، جو طلاق، عتاق، بیع و شراء وغیرہ کے کلمات بولے تو اس کو معتبر نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس نے ان کلمات کے مقتضا و معانی کا التزام نہیں کیا ہے اور نہ ہی ان سے واقف ہے۔

جہالت کو عقائد کے باب میں عذر تصور کیا جائے گا یا نہیں؟

آیت کریمہ ”وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً“ (بنی اسرائیل: ۱۵) (اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک کسی رسول کو اس کی ہدایت کے لئے نہیں بھیج دیتے)، کی بنا پر ان لوگوں کو کفر کے باوجود کوئی عذاب نہیں ہوگا، جن کے پاس کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی اور بعض ائمہ کے نزدیک جو اسلامی عقائد عقل سے سمجھے جاسکتے ہیں، مثلاً خدا کا وجود اس کی توحید وغیرہ پس جو لوگ اس کے منکر ہوں گے ان کو کفر پر عذاب ہوگا اگرچہ ان کو کسی نبی و رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو، البتہ عام معاصی اور گناہوں پر سزا بغیر دعوت و تبلیغ انبیاء کے نہیں ہوگی، راقم الحروف کے ناقص رجحان میں عقائد کے مسائل میں جہالت کو درج ذیل دلائل کی بناء پر عذر تصور کیا جائے گا:

الف- وہ نصوص شرعیہ جو مخطی کے معذور ہونے پر دلالت کرتے ہیں، مثلاً:

۱- ”ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا“ (بقرہ: ۲۸۶) (اے ہمارے رب ہم کو نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں)، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ نے جو اب فرمایا: ”قد فعلت“ (مسلم: ۱۲۶) (میں نے کر لیا)۔

۲- ”لیس علیکم جناح فیما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبکم“ (احزاب: ۵) (اور تم پر گناہ نہیں جس چیز میں چوک جاؤ پر وہ جو دل سے ارادہ کرو) (یعنی اس پر مواخذہ ہوگا)۔

۳- ”إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه“ (ابن ماجہ: ۲۰۴۳) (بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک اور جس پر اس کو مجبور کیا جائے معاف کر دیا ہے)۔

یہ نصوص دلالت کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس امر کی مخالفت کرے جس کا وہ مکلف بنا یا گیا ہے بھول سے یا

ناواقفیت میں تو وہ معفو عنہ ہے اور خطاً جہل کو بھی شامل ہے، چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”وقول الله تعالى في

القرآن: ربنا لا تؤاخذنا..... قال تعالى: قد فعلت- لم يفرق بين الخطأ القطعي في مسألة قطعية أو

ظنية..... فمن قال: إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأنم، فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع

القديم“ (مجموع الفتاوى ۲۲۹/۳) (اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم میں: ربنا لا تؤاخذنا..... نے کسی مسئلہ میں خواہ قطعی ہو یا

ظنی خطاً قطعی کے درمیان فرق نہیں کیا، سو جس نے یہ کہا کہ مخطی مسئلہ قطعیہ یا ظنیہ میں گنہگار ہوگا تو اس نے کتاب و سنت اور

اجماع قدیم کی مخالفت کی)۔

”وقال ابن العربي: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه كافراً أو مشركاً، فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها، بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله“ (نقله عنه القاسمی فی محاسن التاویل ۱۶۱۳) (ابن العربی فرماتے ہیں: اس امت کا جاہل اور مخطئی اگر ایسا کفریہ اور شرکیہ عمل کرے جس کی وجہ سے ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو بھی وہ جہل و خطا کی وجہ سے معذور سمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ دلیل جس کے تارک پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس کے سامنے ایسی واضح نہ ہو جائے کہ اس کے مثل پر ایسی دلیل مشتہر نہیں ہوا کرتی ہے)۔

ب- وہ نصوص جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بندے پر اللہ کی حجت علم کے بعد ہی قائم اور تمام ہوتی ہے، مثلاً سورہ نساء آیت ۱۶۵، تو بہ آیت: ۱۱۵، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مکلف سے تکالیف شرعیہ کا مطالبہ اس کے علم کے بعد ہی ہوگا، اگر وہ نہیں جانتا ہے تو معذور ہے۔

ج- وہ نصوص جن میں انسان کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کو معذور سمجھا گیا، اس میں سے چند یہ

ہیں:

۱- اس آدمی کا واقعہ جس نے مرنے کے بعد اپنے آپ کو جلانے کا حکم دیا تھا، اور اللہ کی قدرت کا انکار کیا تھا، چنانچہ ”صحیحین“ میں ہے: ”کان رجل یسرف علی نفسه، فلما حضرته الموت قال لہنیہ: إذا أنا مت فأحرقونی، ثم اطحنونی، ثم ذرونی فی الریح، فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذب بنی عذاباً ما عذبه أحد، فلما مات فعل به ذلک، فأمر اللہ الأرض فقال: اجمعی ما فیک منہ، ففعلت فإذہو قائم، فقال: ما حملک علی ما صنعت؟ قال: یا رب خشیتک فغفر لہ“ (بخاری رقم: ۳۴۸۱) (ایک آدمی اپنے نفس پر زیادتی کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے جلادینا پھر مجھے پھینک کر رکھ دینا پھر ہواؤں میں اڑا دینا، خدا کی قسم اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوگا تو مجھے ایسی سزا دے گا کہ کسی کو نہیں دیا ہوگا، چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تمہارے اندر اس کے جو اجزاء ہیں اس کو جمع کرو، اور اس نے جمع کیا تو وہ انسان بن کر کھڑا ہو گیا، اللہ نے اس سے پوچھا تمہاری اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا، کہا اے میرے رب آپ کے خوف نے، تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، یہ حدیث سوالنامے میں فرق کے ساتھ مذکور ہے۔

اس شخص سے جو قول صادر ہوا وہ سب سے بڑا کفر ہے اور ملت سے خارج کرنے والا ہے، کیونکہ وہ بعد الموت دوبارہ زندہ کئے جانے پر اللہ کی قدرت کا منکر ہے، حالانکہ ”صفات قدرت“ سب سے واضح اور ظاہر صفات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت والوہیت کے لوازم میں سے ہے، بلکہ خدا کے مخصوص اوصاف میں سے ایک رخص وصف ہے اس کے

باوجود اس کو کافر نہیں مانا گیا، بلکہ اس کی مغفرت کر دی گئی، کیونکہ وہ اپنے جہل والی علمی کی وجہ سے معذور تھا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”فہذا رجل شک فی قدرة اللہ، وفي اعادته إذا ذری، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا کفر باتفاق المسلمین لکن کان جاهلا لا یعلم ذلك، وکان مؤمنا یخاف اللہ أن يعاقبه، فغفر له بذلك“ (مجموع الفتاویٰ ۲۳۱/۳) (اس آدمی نے اللہ کی قدرت اور ہواؤں میں ذرات اڑائے جانے کے بعد اعادہ میں شک کیا، بلکہ یہ عقیدہ رکھا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور یہ باتفاق مسلمین کفر ہے، لیکن وہ جاہل تھا نہیں جانتا تھا اور وہ مومن تھا اللہ سے ڈرتا تھا کہ اسے سزا دے گا تو اللہ نے معاف کر دیا)۔

امام شافعی فرماتے ہیں: ”للہ أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبیہ ﷺ أمته لا یسع أحدا قامت علیه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها، وضح عن رسول اللہ ﷺ القول بها، فإن خالف بعد ثبوت الحجة علیه، فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة، فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا یدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ولا نکفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخیر الیه بها“ (سیر أعلام النبلاء ۷/۱۰۷) (اللہ کے کچھ اسماء و صفات ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا ہے اور اس کے نبی ﷺ نے اپنی امت کو بتایا ہے کسی کے لئے جس پر حجت قائم ہو چکی ہے اس کو رد کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور آپ ﷺ سے صحیح احادیث ثابت ہیں، اگر حجت ثابت و قائم ہونے کے بعد کسی نے اس کی مخالفت کی تو وہ کافر ہے، اور ثبوت حجت سے قبل وہ جہل کی وجہ سے معذور تصور کیا جائے گا، اس لئے کہ اس کا علم عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی غور و فکر سے، اور ہم جہالت کی وجہ سے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے جب تک کہ خبر اس تک پہنچ نہ جائے)۔

۲- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا واقعہ: ”وجاوزنا بنی اسرائیل البحر..... علی العالمین“ (اعراف: ۱۳۸ تا ۱۴۱)، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لئے ایک بت بنائیں جس کی عبادت سے وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، جیسا کہ مشرکین نے بنایا تھا اور اس کی عبادت کرتے تھے، علامہ ابن الجوزی تحریر فرماتے ہیں: ”وهذا إخبار عن عظیم جهلهم حيث توهموا جواز عبادة غير اللہ، بعد مارأوا الآيات“ (زاد المسیر ۱۵۰/۲) (یہ ان کی بڑی جہالت کی خبر دینا ہے، کیونکہ انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کے جواز کا خیال کیا نشانیاں دیکھ لینے کے بعد)۔

۳- ”قصة ذات أنواط: إن رسول اللہ ﷺ لما خرج إلى حنین مر بشجرة للمشرکین يقال لها: ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول اللہ! اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال النبي ﷺ: سبحان اللہ، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهة كما لهم آلهة“ والذی

نفسی بیدہ لٹر کین سنۃ من کان قبلکم“ (ترمذی رقم: ۲۱۸۰۰، احمد رقم: ۲۱۹۰۰) (رسول اللہ ﷺ) جب غزوہ حنین کے لئے نکلے تو آپ کا گذر مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے ہوا جس کو ”ذات انواط“ کہا جاتا تھا، جس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جیسا ان کے لئے ”ذات انواط“ ہے، ویسا ہی ہمارے لئے متعین فرما دیجئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ! یہ تو ایسا ہی مطالبہ ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ ”ہمارے لئے ایک معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان کے لئے معبود“ قسم ہے، اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم اپنے سے پہلے لوگوں (بنی اسرائیل) کے راستہ پر ضرور چلو گے۔

”قال محمد رشید رضا في تعليقه: إن الذين قالوا للنبي ما ذكر، كانوا حدیثی عهد بالشرك فظنوا أن ما يجعله لهم النبي من ذلك يكون مشروعا، لا ينأ في الإسلام“ (مجموع الرسائل والمسائل ۲/۲۹) (علامہ رشید رضا مصری ”مجموع الرسائل والمسائل“ پر اپنی تعلیق میں لکھتے ہیں: جن لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے یہ بات کی تھی وہ شرک سے نکل کر نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، پس انہوں نے یہ خیال کیا کہ جو چیز نبی کریم ﷺ ان کے لئے متعین فرمادیں گے وہ مشروع ہوگی، اسلام کے منافی نہیں ہوگی)۔

۲- ”عن حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ: يندرس الإسلام كما يندرس وشى الثوب، حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدر كنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها، فقال له صلة: ما تعنى عنهم ”لا إله إلا الله“ وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، أقبل عليه في الثالثة، فقال: يا صلة! تنجيهم من النار، ثلاثا“ (ابن ماجه رقم: ۴۰۴۹، سلسلة الاحاديث الصحیحة ۱/۱۷۱) (حضرت حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخری زمانہ میں اسلام اس طرے مٹے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے؟ اور کتاب اللہ پر ایک وقت ایسا بھی گزرے گا کہ روئے زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، اور لوگوں کے کچھ گروہ بڑے بوڑھے مرد و عورتیں باقی رہیں گے جو کہیں گے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو اسی کلمہ ”لا إله إلا الله“ پر پایا ہے تو ہم بھی وہی کہتے ہیں، حضرت صلہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا: ”لا إله إلا الله“ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ جبکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ حن و قربانی کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب دینے سے اعراض کیا، پھر انہوں نے تین بار یہی سوال دہرایا، حضرت حذیفہ ہر بار اعراض کرتے رہے، تیسری بار متوجہ ہوئے اور فرمایا:

اے صلہ! کلمہ ان کو جہنم سے نجات دلائے گا، تین بار فرمایا۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سوائے ایمان مجمل کے اقرار کے اور کچھ علم نہیں تھا، اور وہ اسلام کے بارے میں مجرد اقرار کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا تھا۔

علامہ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں: ”و کثیر من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمدة يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم كثيرا مما يعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان أو كان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول الله ﷺ“ (مجموع الفتاوى ۱۱/۲۰۷) (اور بہت سے لوگ کبھی کبھی ایسے مقامات اور زمانہ میں پرورش پاتے ہیں جہاں علوم نبوت میں سے بہت سے علوم مٹ چکے ہوتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو جو علم و حکمت دے کر بھیجا تھا اس کو پہنچانے والا بھی باقی نہیں ہوتا ہے، پس جب لوگ بہت سے ان علوم و احکام سے ناواقف ہوں جن کو اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تھا اور ان تک یہ علوم و احکام پہنچانے والے بھی نہ ہوں تو ایسے لوگوں کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اسی وجہ سے ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص کسی ایسے علاقہ میں پروان چڑھا ہو جو اہل علم و ایمان سے دور ہو یا وہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہو پھر ان احکام ظاہرہ متواترہ میں سے کسی حکم کا انکار کر دے تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ وہ ان احکامات کو جاننے لے جس کو لے کر آپ ﷺ آئے تھے)۔

خلاصہ یہ کہ وہ جہل جس سے انسان معذور تصور کیا جاتا ہے، بایں طور کہ وہ حق نہ جانے اور نہ اس کا تذکرہ ہو تو وہ (جہل) گناہ اور اس حکم (کفر کا حکم) کو ساقط کر دے گا جس کا تقاضہ اس انسان کا عمل کرتا ہے، پھر اگر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی طرف منسوب کرتا ہو اور کلمہ گو ہو تو انہیں میں شمار ہوگا، اور اگر وہ غیر مسلمین میں سے ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں وہ اس دین کے ماننے والوں میں شمار ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہے اور آخرت میں اس کا معاملہ اہل فترت جیسا ہوگا اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا اور صحیح یہ کہ وہ آزما یا جائے گا)۔

ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟

ضروریات دین سے مراد وہ احکام و مسائل ہیں جو اسلام اور مسلمانوں میں اتنے متواتر اور مشہور ہوں کہ مسلمانوں کے ان پڑھ جاہلوں تک کو بھی ان سے واقفیت ہو، جیسے پانچ نمازوں کا فرض ہونا، فجر کی دو اور ظہر کی چار رکعت کا فرض ہونا،

رمضان کے روزے فرض ہونا، سود، شراب اور خنزیر کا حرام ہونا وغیرہ، اگر کوئی شخص ان مسائل سے متعلق آیات قرآنی میں ایسی تاویل کرے جس سے مسلمانوں کا متواتر و مشہور مفہوم الٹ جائے تو وہ بلاشبہ باجماع امت کافر ہے، کیونکہ وہ درحقیقت رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے انکار ہے (دین و شریعت کی بنیادیں ص ۲۲۱)۔

قطعیات دین سے مراد:

ثبوت کے اعتبار سے احکام اسلامی کی کئی قسمیں ہیں تمام اقسام کا اس بارے میں یکساں حکم نہیں ہے، کفر و ارتداد صرف ان احکام کیا نکار سے عائد ہوتا ہے جو قطعی الثبوت بھی ہوں اور قطعی الدلالت بھی۔

قطعی الثبوت ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کا ثبوت قرآن مجید یا ایسی احادیث سے ہو جن کے روایت کرنے والے حضور ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر آج تک ہر زمانہ اور ہر قرن میں مختلف طبقات اور مختلف شہروں کے لوگ اس کثرت سے رہے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا عادتہ جھوٹ کا صدور ہونا محال ہو (اسی کو اصطلاح حدیث میں تو اتر اور ایسی احادیث کو احادیث متواترہ کہتے ہیں)۔

اور قطعی الدلالت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آیت قرآن مجید میں اس حکم کے متعلق واقع ہوئی ہے یا حدیث متواتر سے ثابت ہوئی ہے وہ اپنے مفہوم و مراد کو صاف صاف ظاہر کرتی ہو اس میں کسی قسم کی الجھن نہ ہو کہ جس میں کسی کی تاویل چل سکے۔

پھر اس قسم کے احکام قطعاً اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح معروف و مشہور ہو جائیں کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے، بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو وراثہ وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا فرض ہونا، شراب نوشی کا گناہ ہونا، حضور ﷺ کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ تو ایسے احکام قطعاً کو 'ضروریات دین' کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں وہ صرف 'قطعیات' کہلاتے ہیں 'ضروریات' نہیں۔

دونوں کا حکم:

'ضروریات' اور 'قطعیات' کے حکم میں فرق یہ ہے کہ 'ضروریات دین' کا انکار باجماع امت مطلقاً کفر ہے، ناواقفیت اور جہالت کو اس میں عذر قرار نہیں دیا جائے گا اور نہ کسی کی تاویل سنی جائے گی۔

اور 'قطعیات' محضہ جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچتے تو احناف کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی عامی آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے انکار کر بیٹھے تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا فیصلہ نہ کیا جائے گا، بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی

جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة احکام میں سے ہے اس کا انکار کفر ہے اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے تب کفر کا حکم لگایا جائے گا۔

جیسا کہ علامہ ابن الہمام کی کتاب ”المسایرة والمسامرة“ میں ہے: ”وأما ما ثبت قطعا ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصليبية بإجماع المسلمين، فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحدده، بأنهم لم يشترطوا في الإكفار سوى القطع..... ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعا“ (المسامرة والمسامرة ص ۱۳۹) اور جو حکم قطعی الثبوت ہو، مگر ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو، جیسے میراث اگر بیٹی اور پوتی جمع ہو جائیں تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا اور یہ حکم اجماع امت سے ثابت ہے، سو ظاہر کلام حنفیہ کا یہ ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے کفر کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے قطعی الثبوت ہونے کے سوا اور کوئی شرط نہیں لگائی ہے..... مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت پر محمول کیا جائے کہ جب منکر کو اس کا علم ہو کہ یہ حکم قطعی الثبوت ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح کفر و ارتداد کی ایک قسم تبدیل مذہب ہے اسی طرح دوسری قسم یہ بھی ہے کہ ضروریات دین اور قطعیات اسلام سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے یا ضروریات دین میں کوئی ایسی تاویل کی جائے جس سے اس کے معروف معانی کے خلاف معنی پیدا ہو جائیں اور غرض معروف بدل جائے، اور ارتداد کی اس قسم دوم کا نام قرآن کی اصطلاح میں الحاد ہے (دین و شریعت کی بنیادی رص ۲۳۰، ۲۳۱)۔

کلمہ کفر کا تلفظ:

اگر کلمہ کفر کا تلفظ پورے یقین و اعتقاد سے کیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کافر ہوگا، لیکن اگر کلمہ کفر کا تلفظ بغیر علم و اعتقاد کے کیا تو اس سلسلے میں فقہاء کی دو آراء ہیں:

- ۱- وہ کافر ہوگا اور اس کا جہل معتبر نہیں مانا جائے گا۔
- ۲- اس کا جہل عذر شمار کیا جائے گا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائیگی۔

چنانچہ علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں: ”وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جا هلا، قال بعضهم: لا يكفر، وعاتمهم على أنه يكفر ولا يعذر، قال البزاري في شرح اللامية: أن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر، وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر إلا أنه أتى به عن اختيار يكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل، وقال بعضهم: لا يكفر، والجهل عذر وبه يفتى، لأن المفتي مأموران يميل إلى القول الذي لا يوجب التكفير، ولو لم يكن الجهل عذرا ليحكم على الجهال أنهم كفار؛ لأنهم لا يعرفون ألفاظ الكفر، ولو عرفوا لم يتكلموا، قال بعض الفضلاء: هو حسن لطيف۔“

وفي خزانة الأكمل روي أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل لها: من الله يعذب اليهود والنصارى يوم القيامة قالت: لا يفعل الله بهم ذلك، فإنهم عباده، فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال: ما كفرت، فإنها جاهلة، فعلموها حتى علمت“ (الاشباه والنظائر ۳۰۴، الموسوعة الفقهية ۲۰۶/۱۶، ۲۰۷، ۲۰۷) (اور خلاصہ میں ہے اگر کسی نے کلمہ کفر ناواقفیت میں کہا تو بعض علماء کے نزدیک اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کی تکفیر کی جائے گی اور ناواقفیت اس کے حق میں عذر تصور نہیں کیا جائے گا، بزازی ”شرح اللامیة“ میں فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ کفر علم و اعتقاد کے ساتھ بولا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اور اگر اس نے اعتقاد نہیں رکھا کہ یہ کلمہ کفر ہے، مگر زبان سے اپنے اختیار سے ادا کیا تو بھی اکثر علماء کے نزدیک اس کو کافر قرار دیا جائے گا اور جہل کو عذر نہیں مانا جائے گا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا جہل عذر شمار کیا جائے گا اور اسی پر فتویٰ ہے، کیونکہ مفتی کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس قول کی طرف مائل ہو جو تکفیر کو واجب نہیں کرتا ہے، اس لئے کہ اگر جہل کو عذر نہیں مانا گیا تو جاہلوں پر یہ حکم لگے گا کہ وہ کافر ہیں، کیونکہ وہ الفاظ کفر جانتے ہی نہیں اگر وہ جانتے ہوتے تو اپنی زبان سے نہ بولتے، بعض افاضل علماء فرماتے ہیں کہ یہ رائے عمدہ و بہترین ہے۔

اور ”خزانة الأكمل“ میں ہے: روایت کیا جاتا ہے کہ امام محمد بن الحسن کے زمانہ میں ایک عورت سے کہا گیا کہ بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ کو عذاب دیں گے، تو اس نے کہا: اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے کہ وہ اس کے بندے ہیں، پس امام محمد سے اس کے متعلق سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس نے کفر نہیں کیا، کیونکہ وہ علم نہیں رکھتی ہے، جاہل ہے، اس کو سکھاؤ، یہاں تک کہ وہ سیکھے۔“

”قال في معنى المحتاج: يكفر من نسب الأمة إلى الضلال، أو الصحابة إلى الكفر، أو أنكر إعجاز القرآن أو غير شينا منه، أو أنكر الدلالة على الله في خلق السموات والأرض، بأن قال: ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى، أو أنكر بعث الله الموتى من قبورهم، بأن يجمع أجزاءهم الأصلية وعيد الأرواح إليها، أو أنكر الجنة والنار أو الحساب أو العقاب أو الثواب أو أقربها لكن قال: المراد بها غير معانيها أو قال: إني دخلت الجنة وأكلت من ثمارها وعانقت حورها، أو قال: الأئمة أفضل من الأنبياء، هذا إن علم ما قاله، لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين، فلا يكفر لعذره“ (معنى المحتاج ۱۷۶، ۱۷۶، كتاب الردة، موسوعة فقهية ۲۰۷/۱۶، ۲۰۷) (اور ”معنى المحتاج“ میں ہے: جو شخص پوری امت کو گمراہی یا صحابہ کرام کو کفر کی طرف منسوب کرے، یا قرآن کریم کے اعجاز کا انکار کرے یا اس کے کسی حکم یا آیت میں تبدیلی کرے یا زمین

و آسمان میں موجود اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا انکار کرے، مثلاً یوں کہے: کہ آسمان وزمین کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی دلالت موجود نہیں ہے، یا قبروں سے دوبارہ مردوں کے زندہ کئے جانے کا منکر ہو اور یوں کہے کہ اللہ ان کے اجزاء اصلیہ کو جمع نہیں کر سکتا ہے اور نہ دوبارہ روحیں واپس لوٹا سکتا ہے، یا جنت و جہنم کا انکار کرے، یا حساب و کتاب سزا و ثواب کا انکار کرے یا ان تمام چیزوں کا اقرار تو کرے لیکن یوں کہے کہ اس سے مراد کچھ اور ہیں، یا یوں کہے کہ میں جنت میں داخل ہوا، اس کے پھلوں میں سے کھا یا اور جنت کی حوروں سے معانقہ کیا، یہ کہہ کہ ائمہ کرام صحابہ کرامؓ سے افضل ہیں تو ایسا شخص کافر قرار دیا جائے گا بشرطیکہ جو وہ کہہ رہا ہے، اس کا اسے علم ہو، لیکن اگر وہ ان تمام باتوں سے جاہل ہے قریب الاسلام ہونے کی وجہ سے یا مسلمانوں سے دور ہونے کی وجہ سے تو وہ کافر نہیں قرار دیا جائے گا بلکہ اس کی جہالت عذر متصور ہوگی۔

ایسے شخص کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ یہ ہونا چاہئے کہ اچھے انداز میں اسے دین کی تعلیم دیں، سمجھائیں اور کافر قرار دینے سے اجتناب کریں۔

جہالت کو کہاں عذر تصور کیا جائے گا اور کہاں نہیں:

فقہاء نے عموماً تین چیزوں کو عملی احکام میں عذر بالجهل مانا ہے:

۱- حدیث الاسلام: یعنی کسی شخص کا نیا نیا اسلام قبول کرنا، جس کی وجہ شرع کے بہت سے احکام کا اسے علم نہیں ہو پاتا ہے۔

۲- ناشئ بغیر دار الاسلام: یعنی دار الاسلام کے علاوہ کسی دوسری جگہ مثلاً دار الحرب میں اس کی پرورش ہوئی جس کی وجہ سے وہ علم دین سے واقف نہ ہو سکا۔

۳- "ناشئ ببادیة بعيدة عن الأمصار وأهل العلم"، یعنی شہر اور اہل علم سے دور دراز علاقہ میں اس کی پرورش ہوئی، جہاں ایسے علماء دستیاب نہ ہوں جو اسے تنبیہ کریں اور احکام شرعیہ سے واقف کرائیں تو وہ معذور مانا جائے گا۔ چنانچہ "المغنی" میں ہے: "فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحدیث الإسلام والناشئ بغیر دار الإسلام أو ببادیة بعيدة عن الأمصار، وأهل العلم لم يحكم بكفره" (المغنی ۱۳۱/۸) (اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو وجوب کو نہیں جانتے ہیں، جیسے حدیث الاسلام، یا دار الحرب میں پرورش پانے والا، یا وہ شخص جو شہر اور اہل علم سے دور کسی دیہات میں پروان چڑھا ہو تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: "إني دائما-ومن جالسني يعلم ذلك مني-من أعظم الناس نهيًا

عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى، وعاصيا أخرى، واني أقر أن الله غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد بكفر ولا بفسق ولا بمعصية

إلى أن قال: التكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول ﷺ لكن الرجل قد يكون حديث عهد بالسلام أو نشأ بادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحدهما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمهما ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر ۰ و جب تأويلها، وإن كان مخطئا“ (مجموع الفتاوى ۲۲۹/۳)۔

(جو لوگ میری مجالست و صحبت اختیار کرتے ہیں وہ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اس بات سے روکنے والا ہوں کہ کسی متعین شخص کی طرف کفر، فسق یا معصیت انتساب کیا جائے، الا یہ کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر نبوت و رسالت کی وہ حجت قائم ہو چکی ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والا کبھی کافر کبھی فاسق اور کبھی گنہگار ہوتا ہے، اور میں پر زور انداز میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اس کی خطا کو معاف کر دیا ہے اور یہ تمام قولی خبری علمی مسائل کو عام ہے، اور سلف صالحین بہت سے مسائل میں اختلاف کرتے رہے لیکن ان میں سے کسی نے کسی کے خلاف کفر فسق اور معصیت کی گواہی نہیں دی۔

نیز فرمایا: تکفیر و وعید میں سے ہے اگرچہ کسی انسان کا قول حضور پاک ﷺ کے اقوال کی تکذیب کرتا ہو، لیکن آدمی بسا اوقات نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہوتا ہے یا اہل علم اور شہر سے دور کسی دیہات میں پرورش پاتا ہے اور اس طرح کے لوگوں کی تکفیر نہیں کی جائے گی اس کے انکار کی وجہ سے جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جائے، اور کبھی آدمی نے ان نصوص و دلائل کو سنا نہیں ہوتا ہے یا سنا ہوتا ہے، مگر اس کے نزدیک صحیح و ثابت نہیں ہوتے ہیں، یا کسی دوسرے معارض نے اس کے برعکس دلائل پیش کر دیئے ہوتے ہیں جس سے تاویل کی گنجائش نکل جاتی ہو اگرچہ وہ خطا پر ہی کیوں نہ ہو)۔

جہاں تک بات ہے ہندوستان اور ان ممالک کی جہاں مسلمان صدیوں سے بڑی تعداد میں آباد چلے آ رہے ہیں، لیکن وہاں زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے ان کا حکم کیا ہوگا انہیں جہل کے حوالہ سے دار الحرب کے زمرہ میں رکھا جائے گا یا دارالاسلام کے زمرہ میں، یعنی یہاں کے مسلمانوں کے لئے جہل (حکم شرع سے عدم واقفیت) عذر شمار ہوگا یا نہیں؟ نیز پورے ملک کا حکم یکساں ہوگا یا مختلف علاقوں کا وہاں کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ حکم ہوگا؟

اس بابت راقم الحروف کی ناقص رائے یہ ہے کہ مختلف علاقوں کا وہاں کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ حکم ہونا چاہئے، مثلاً جن علاقوں میں مسلمانوں کے دینی تعلیم کے ادارے کثیر مقدار میں ہوں اور وہاں احکام شرع سیکھنا، بسہولت ممکن ہوں، بتانے والے علماء اور ارباب افتاء موجود ہوں وہاں جہل کو عذر نہ تصور کیا جائے اور جہاں صورت حال اس سے مختلف ہو وہاں جہل کو عذر مانا جائے، دلیل اس کی یہ ہے:

”عن السائب بن یزید قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأنتي بهذين بهما، قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ﷺ“ (بخاری ۱۰۱/۱، رقم: ۴۷۷) (حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے فرماتے ہیں: میں مسجد (نبوی) میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے کنگر مارا، پس میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمرؓ ہیں، انہوں نے فرمایا: جاؤ اور ان دو آدمیوں کو پکڑ کر لے آؤ، چنانچہ میں ان دونوں کو لے کر آیا، آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ یا یہ پوچھا کہ تم دونوں کہاں کے ہو؟ دونوں نے کہا کہ طائف کے ہیں، فرمایا: اگر تم دونوں اس شہر (مدینہ منورہ) کے ہوتے تو میں تمہیں تکلیف دہا مارا، تم دونوں رسول اللہ ﷺ کی مسجد مبارک میں آواز بلند کرتے ہو، حافظ ابن حجر اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: ”لو كنتما“ يدل على أنه تقدم نهيته عن ذلك، وفيه المَعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله“ (فتح الباری، کتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد) ”لو كنتما“ (اگر تم دونوں) کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کا حکم اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور اس میں حکم شرع سے ناواقف لوگوں کے لئے عذر ہے، جبکہ حکم ایسا ہو جو ان جیسے افراد سے پوشیدہ رہ سکتا ہو)۔

معلوم ہوا کہ طائف کے مدینہ منورہ سے دور ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ”لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي“ (سورہ حجرات: ۲) کا حکم معلوم نہ ہو سکا ہو، اس لئے حضرت عمرؓ نے ان کے جہل بال حکم کو عذر مانا اور سزا کا ارادہ ملتوی کر دیا۔

کیا حرمت مصاہرت کے مسائل و جزئیات سے عدم واقفیت عذر تصور کیا جائے گا؟
حرمت مصاہرت کے مسائل بالخصوص ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت ہوگا یا نہیں اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ کسی اجنبیہ کو مس کرنا خواہ شہوت سے ہو یا بغیر شہوت اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، لیکن حنفیہ کے نزدیک مس، تعقیب اور شہوت کے ساتھ فرج کی طرف دیکھنے سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی جیسے کہ وطی سے ہوتی ہے، اور اس ثبوت حرمت میں احناف کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ عدا ہو یا

نسیانا، مکر باہو یا نطاً، چنانچہ ہدایہ میں ہے:

”ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها و بنتها، وقال الشافعي رحمه الله: لا تحرم، وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره إلى فرجها، ونظرها إلى ذكره عن شهوة له: أن المس والنظر ليسا في معنى الدخول، ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال، فلا يلحقان به، ولنا: أن المس والنظر سبب داع إلى الوطئ، فيقام مقامه في موضع الاحتياط“ (ہدایہ، کتاب النکاح، فصل فی بیان المحرمات) (اگر کسی آدمی کو کسی عورت نے شہوت کے ساتھ چھو لیا تو اس پر اس عورت کی بیٹی حرام ہو جائے گی، اور حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں: حرام نہیں ہوں گی، اور یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہوگا، جبکہ مرد نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لیا ہو یا اس کے فرج (داخل) کی طرف دیکھ لیا ہو، اور عورت نے مرد کے ذکر کو اگر شہوت سے دیکھ لیا تو بھی یہ مسئلہ ہوگا، حضرت امام شافعیؒ کی دلیل یہ ہے کہ ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“ دخول کے معنی میں نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان سے فساد روزہ و احرام اور وجوب غسل لازم نہیں آتا ہے (اگر یہ دخول کے معنی میں ہوتے تو روزہ ٹوٹ جاتا، احرام ٹوٹ جاتا، اور غسل واجب ہوتا)، لہذا ان دونوں کو دخول کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا۔

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“ وطئ کا سبب ہے، لہذا احتیاط کی جگہوں میں ان کو وطئ کے قائم مقام مانا جائے گا۔

ترجیح:

ہر فریق کے دلائل (زنا، مس بالشہوة، نظر بالشہوة اور تقبیل وغیرہ سے حرمت مصاہرت کے ثبوت و عدم ثبوت کے بارے میں) اعتراض سے خالی نہیں ہیں، لیکن درج ذیل وجوہات سے راقم الحروف کی رائے یہ ہے کہ امام شافعیؒ وغیرہم کے مسلک کو اختیار کر کے ان لوگوں کے حق میں جو مسائل و احکام، جزئیات و فروعات سے ناواقف ہیں اسے عدل مانا جائے:

۱- ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“ وغیرہ کو نکاح پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں کئی فروق ہیں۔

۲- نکاح کے احکام جو اللہ نے مرتب فرمائے ہیں مثلاً عدت، شوہر کے انتقال پر سوگ منانا، میراث، حلت و حرمت، لحوق نسب، وجوب نفقہ و مہر، خلع، طلاق، ظہار اور ایلاء وغیرہ درست ہونا، چار بیویوں پر اکتفاء کرنا، قسم (باری کی تقسیم) کا واجب ہونا، زوجات کے درمیان عدل کرنا، رجعت کا حق، ثبوت اِحسان اور شوہر اول کے لئے حلالہ شرعی کے حلال ہونا وغیرہ، ان سے میں کوئی بھی اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔

۳- نیز یہ ان مسائل میں سے جنہیں عوام ہی کیا، عام علماء کو بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ سوالنامہ میں درج

ہے، پھر ان کو عذر ماننے میں حرج نہیں خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں جہالت عام، دینی مدارس کی قلت ہے، بلکہ بعض علاقوں میں معصوم ہے، اور تعلیم و تعلم کے اسباب مہیا نہیں ہیں، نیز تنبیہ کرنے والے علماء موجود نہیں ہیں۔

جہالت کو عذر مان کر تین طلاق کو ایک تصور کیا جاسکتا ہے؟

غالباً اسلامک فقہ اکیڈمی کے پیچیسویں فقہی سمینار منعقد آسام کے موقع پر میں نے ایک مقالہ عربی زبان میں طلاق ثلاثہ کے وقوع کے متعلق ارسال کیا تھا، بعد میں اکیڈمی کے حکم پر اس کا اردو ترجمہ بھی روانہ کیا تھا، اس میں تفصیل سے دونوں فریق (تین کو ایک اور تین کو تین ماننے والے) کے دلائل کا جائزہ لے کر اپنی رائے تحریر کی تھی وہی رائے آج بھی میری ہے اور وہ یہ کہ جمہور علماء کی رائے ہی میرے نزدیک راجح ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی نے دفعتاً تین طلاق دے دی تو تین پڑ جائیں گی، لیکن اگر کہیں حاکم یا قاضی یا مفتی ضعیف رائے پر فتویٰ دے دے تو اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہوگی، لوگوں کی سہولت اور ازدواجی تعلقات اور خاندانی خوشگواہی اور اولاد کی حفاظت و تربیت کی خاطر خصوصاً جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس میں ورع و احتیاط کی شدید کمی ہے، لوگ لاعلمی کی وجہ سے الفاظ طلاق کے استعمال میں تہاؤن، سستی و غفلت سے کام لیتے ہیں، طلاق کے مائل میں بھی بے خبری عام ہے حتیٰ کہ بہت سے پڑھے لکھے افراد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ تین سے کم کوئی طلاق ہو ہی نہیں سکتی انہیں طلاق کے احسن اور حسن طریقہ کا بھی علم نہیں ہوتا ہے، ایسے حالات میں ناواقفیت کو عذر مان کر ان کے حق میں تین طلاق کو ایک مانا جاسکتا ہے اور یہ کام اس علاقہ کے علماء و ارباب افتاء کے اوپر چھوڑ دیا جائے وہ علاقہ، حالات اور منہتی بہ کے حالات کا بغور جائزہ لے کر ایسی راہ اختیار کریں جو اس کے حق میں بہتر ہو، مگر عمومی فتویٰ نہ دیا جائے اور ساتھ ہی نوجوان نسلوں کو نکاح و طلاق کے ضروری مسائل سے واقف کرانے کی کوئی منظر اور مربوط کوشش کی جائے، بلکہ تحریر چلائی جائے۔

جہل کے تعلق سے مختلف فقہی مسالک و رجحان کی وضاحت:

دارالہرب میں شرائع اسلام سے عدم واقفیت ایسے مسلمان کے حق میں عذر بن سکتا ہے، جو دارالہرب میں اسلام لایا مگر دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی، حتیٰ کہ اگر دارالہرب میں قیام کیا اور اسے یہ علم نہ ہو کہ اس پر نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ فرض ہے اور اسے ادا بھی نہیں کیا تو اس پر ان کی قضا لازم نہیں ہے، برخلاف امام زفر کے، کیونکہ دلیل اس کے حق میں مخفی ہے اور وہ خطاب شرع ہے جو اس تک پہنچا ہی نہیں، نہ حقیقتاً، یعنی ساع کے ذریعہ اور نہ تقدیراً، یعنی شہرت کے ذریعہ، تو اس کا خطاب شرع سے ناواقفیت عذر شمار ہوگا، برخلاف ذمی کے جب وہ دارالاسلام میں اسلام لائے تو اس کے لئے جہالت عذر نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں احکام شرع کا شیوع ہے اور سوال پر قدرت بھی۔

”قال السیوطی: کل من جہل تحریم شیء مما یشتکرک فیہ غالب الناس لم یقبل منہ دعویٰ“

الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بادية بعيدة عن العلماء، ويخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم“ (الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۳۳) (امام سیوطی فرماتے ہیں: ہر وہ شخص جو کسی ایسی چیز کی حرمت سے ناواقف ہو جس میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہو تو اس کا دعویٰ جہل قبول نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ قریب العهد الاسلام ہو یا علماء سے دور کسی علاقہ میں پرورش پائی ہو اور اس طرح کے احکام اس پر مخفی ہوں جیسے زنا کی حرمت، شراب، چوری وغیرہ کی حرمت، نماز میں کلام کرنے اور روزہ میں کھانے کی حرمت وغیرہ۔

امام نووی فرماتے ہیں: ”إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر، ولم يهاجر، كما لو هاجر، فإن تركها لزمه القضاء سواء علم وجوبها أو جهله، هذا مذهبننا، وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يلزمه ما لم يعلم وجوبها“ (المجموع شرح المہذب، کتاب الصلاة فرع فی وجوب الصلاة) (اگر کسی آدمی نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا اور ہجرت نہیں کی تو اس پر نماز واجب ہوگی، بعینہ اسی طرح جیسے ہجرت کرنے پر واجب ہوتی، اگر اس نے نماز ترک کر دی تو قضا لازم ہوگی چاہے اس کو نماز کی فرضیت کا علم ہو یا نہ ہو، یہ ہمارا (شوافع) کا مسلک ہے، اور حضرت امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں: اس پر ان ایام کی نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے جب تک کہ وجوب کا علم نہ ہو۔

”موسوع فقہیہ“ میں ہے: ”ومن الجهل الذي يصلح عذرا، الجهل بالشرائع في دار الحرب يكون عذرا من مسلم أسلم فيها ولم يهاجر، حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدها لا يلزمه قضاءها، لخفاء الدليل في حقه، وهو الخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع و تقدیرا بالشهرة، فيصير جهله بالخطاب عذرا، بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال“ (موسوع فقہیہ: ۱۶/۱۹۹) (اور وہ جہل (احکام شرع سے ناواقفیت) جو عذر مانا جاسکتا ہے اس میں سے دار الحرب میں شریعت کے احکام سے ناواقفیت ہے اس مسلمان کے لئے جو دار الحرب ہی میں اسلام لایا ہو، لیکن دار الاسلام کی طرف ہجرت نہ کی ہو، حتیٰ کہ اگر دار الحرب ہی میں رہا اور یہ نہ جان سکا کہ اس پر نماز، زکوٰۃ وغیرہ فرض ہے، اور انہیں ادا بھی نہیں کیا تو ان قضا اس پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ دلیل اس کے حق میں مخفی ہے اور خطاب شرع ہے، اس لئے کہ خطاب شرع اس تک نہیں پہنچتا، نہ حقیقۃً یعنی سماع کے ذریعہ، اور نہ تقدیراً، یعنی شہرت و استفاضہ کے ذریعہ، لہذا خطاب شرع سے ناواقفیت اس کے لئے عذر ہوگا، برخلاف اس ذمی کے جو دار الاسلام میں اسلام لایا (اور احکام شرع سے ناواقف رہا، تو اس کا جہل اس کے لئے عذر نہ ہوگا) اس لئے کہ دار الاسلام میں احکام کا شیوع، شہرت و چرچا ہے، نیز وہ سوال کرنے اور مسائل معلوم کرنے پر قادر ہے۔

۲- اگر کسی عجمی سے عربی زبان میں طلاق، عتاق، بئین وغیرہ کے الفاظ کہلائے گئے جن کے معنی وہ نہیں جانتا ہے تو حنا بلہ وشوافع کے نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور حنفیہ کے یہاں اعتبار ہوگا، چنانچہ فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے: ”وفی الذخیرة فی الفصل الثانی فی بیان طلاق من یقع ومن لا یقع: المرأة إذا قلت زوجها بالطلاق بالعربیة وهو لا یعلم یقع الطلاق، وعلى هذا إذا أعتق عبده بالعربیة أو دبره وهو لا یعلم معناه، وهذا بخلاف ما لو باع أو اشتري بالعربیة وهو لا یعلم حیث لا یصح، قال ابو الیث رحمه الله: إذا قال لا مرأته: أنت طالق ولا یعرف أن هذا اللفظ طلاق طلقت فی القضاء ولا تطلق فیما بینہ وبين الله وكذا فی العتاق“

وفی الجامع الأصغر: محمد بن سماعه قال: سمعت محمداً رحمه الله یقول فی رجل قال لا مرأته وهو عربی اللسان: أن طالق، فسمع أعجمی وظن أنه لطف أو سب، فقال: مثل ذلك لامرأته، طلقت امرأته“ (فتاویٰ تاتارخانیہ ۳/۳۹۸، کتاب الطلاق، فصل: من یقع طلاقه ومن لا یقع) (اور ”ذخیرہ“ فصل ثانی: ”بیان طلاق من یقع ومن لا یقع“ میں ہے: عورت جب اپنے شوہر کو عربی زبان میں طلاق کی تلقین کرے حالانکہ وہ عربی نہیں جانتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہی مسئلہ ہوگا جب کوئی شخص عربی زبان میں اپنے غلام کو آزاد کرے یا مدبر بنائے حالانکہ وہ اس کے مفہوم سے ناواقف ہے، برخلاف اس کے کہ اگر وہ خریدے یا بیچے عربی زبان میں اور عربی نہیں جانتا ہے تو خرید و فروخت درست نہ ہوں گے، امام ابوللیث فرماتے ہیں: اگر مرد اپنی بیوی سے کہے: ”أنت طالق“ حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ یہ لفظ طلاق ہے تو قضاء طلاق پڑ جائے گی اور دیانۃ فیما بینہ وبين اللہ نہیں پڑے گی اور ایسا ہی مسئلہ ہوگا عتاق میں بھی، اور ”الجامع الأصغر“ میں ہے: محمد بن سماعه فرماتے ہیں: میں نے امام محمد کو فرماتے ہوئے سنا اس آدمی کے بارے میں جو اپنی بیوی سے کہے ”أنت طالق“ اور وہ عربی اللسان ہو (عربی زبان جانتا ہو) پھر کسی عجمی نے اس کا یہ جملہ سنا اور یہ سمجھا کہ وہ اظہار محبت کر رہا ہے یا گالی دے رہا ہے، پھر اس نے بھی اپنی بیوی کو ایسا ہی کہہ دیا تو اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی)۔

”وفی المغنی: إن قال الأعجمی لامرأته: أنت طالق، ولا یفہم معناه لم تطلق، لأنه لیس بمختار للطلاق فلم یقع طلاقه کالمکره“ (المغنی ۷/۳۰۴، کتاب الطلاق، باب تصریح الطلاق وغیرہ، الموسوعۃ الفقہیہ ۲۰۶/۱۶) (اور ”المغنی“ میں ہے: اگر عجمی نے اپنی بیوی سے کہا: ”أنت طالق“ اور اس کے معنی نہیں سمجھتا ہے تو طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ طلاق میں مختار نہیں ہے، سو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی جیسا کہ مکرہ کی نہیں ہوتی ہے)۔

قواعد الأحكام میں ہے: ”إذا نطق الأعجمی بکلمة کفر أو ایمان أو طلاق أو اعتناق أو بیع أو شراء أو صلح أو براء لم یؤخذ بشئ من ذلك، لأنه لم یلتزم مقتضاه ولم یقصد إلیه“ (قواعد الأحكام ۲/۲۱۸، فصل فیمن أطلق لفظاً لایعرف معناه) (اگر کسی عجمی نے کفر، ایمان، طلاق، اعتناق، بیع وشر اور صلح وبراء کے کلمات زبان سے بول دیئے تو

ان میں سے کسی پر بھی مواخذہ نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس نے ان کے مقتضاء معانی کا التزام نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کا قصد (ہے)۔

”وقال النفر اوي في الفواكه الدواني: إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر، أو أيمان، أو طلاق أو عتاق أو بيع أو شراء أو نحوه ولا يعرف معناه لا يؤاخذ بشئ منه، لأنه لم يلتزم بمقتضاه، ولم يقصد إليه“ (الفواكه الدواني، كتاب الطلاق)۔

علامہ احمد بن غانم نفاوی ازہری مالکی (متوفی ۱۱۲۶ھ) نے بھی یہی لکھا ہے، ترجمہ اوپر کیا جا چکا ہے۔
۳- دو اشخاص نے کسی کے خلاف قتل کی گواہی دی اور اس گواہی کی بنا پر اس شخص کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، پھر دونوں گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا اور کہا کہ ہم دونوں نے دانستہ جھوٹی گواہی دی تھی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری گواہی کی بنا پر اس کو قتل کر دیا جائے گا تو ان گواہوں سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟۔ اس بارے میں علماء کی دورائیں ہیں، بعض کے نزدیک قتل نہیں کیا جائے گا اور بعضوں کے نزدیک قصاص لیا جائے گا، چنانچہ ”الأشباہ والنظائر للسيوطي“ میں ہے:

”قال الزر كشي: لو شهدا بقتل ثم رجعا وقالا: تعمدنا، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا، فلا يجب القصاص في الأصح، إذ لم يظهر تعمدهما للقتل، لأن ذلك مما يخفى على العوام، ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا لخفائه كون التسحح مبطلا للصلاة أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما، أو النوع الذي تناوله مفطرا، فالأصح عدم البطلان في الصور الثلاث“ (موسوع فقہیہ ۲۰۰۱/۱۶) (علامہ زرکشی فرماتے ہیں: اگر دو لوگوں نے قتل کی گواہی دی پھر رجوع کر لیا اور کہا کہ ہم نے جان بوجھ کر جھوٹی گواہی دی تھی لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری گواہی سے اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو صحیح قول کے مطابق ان دونوں پر قصاص واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ قتل میں ان دونوں تعمد ظاہر نہیں ہوا اور یہ ان مسائل میں سے جو عوام الناس سے پوشیدہ ہوتا ہے، اور اسی قبیل سے، یعنی جس میں دعویٰ جہل مطلقا قبول ہوگا پوشیدہ ہونے کی وجہ سے کھانسی کا مفسد صلاۃ ہونا، یا اتنی مقدار میں نماز میں کلام کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا یہ سمجھ کر ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے کھاپی لینا وغیرہ ہے، تو صحیح قول کے مطابق ان تینوں صورتوں میں نماز روزہ فاسد نہیں ہوگا)، یعنی ان تمام مسائل میں جہل کو عذر مانا جائے گا۔

”الأشباہ والنظائر للسيوطي“ میں ہے: ”كل من علم تحريم شئ و جهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك، كمن علم تحريم الزنا والخمر، و جهل وجوب الحد، يحد بالاتفاق، لأنه كان حقه الامتناع، وكذلك

لو علم تحريم القتل و جهل و جوب القصاص يجب القصاص أو علم تحريم الكلام في الصلاة و جهل كونه مبطلا، يبطل، أو علم تحريم الطيب على المحرم و جهل و جوب الفدية، تجب، (الاشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۳۳) جو شخص کسی چیز کی حرمت سے تو واقف ہو لیکن اس پر مرتب ہونے والے اثرات سے ناواقف ہو تو یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا (یعنی اس کے حق میں عذر نہیں شمار ہوگا) جیسے کوئی شخص زنا اور شراب کی حرمت سے واقف ہو، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ اس پر حد ہوتی ہے تو بالاتفاق اس پر حد جاری کی جائے گی، اس لئے کہ اس کا حق تھا کہ وہ اس سے باز رہے، نیز اس طرح کوئی شخص قتل کی حرمت سے واقف ہو، لیکن قصاص کے وجوب سے ناواقف ہو تو اس پر قصاص واجب ہوگا، یا نماز میں کلام کی حرمت سے واقف ہو، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، یا محرم کے لئے خوشبو لگانے کی حرمت جانتا ہو، لیکن فدیہ کے وجوب سے ناواقف ہے تو بھی فدیہ واجب ہوگا)۔

احکام شرعیہ پر جہالت و ناواقفیت کا اثر

مولانا محمد رمضان علی فرقانی ☆

اسلام میں علم کی بہت اہمیت ہے، اس کی ابتداء ہی لفظ ”اقرا“ سے ہوئی، اس لئے اسلام نے حصول علم کو فرض قرار دیا۔ اسلام، جہالت کو ختم کر دینا چاہتا ہے، لیکن علم کی اشاعت و ترویج کی تمام تر کوششوں کے باوجود کثیر افراد عقائد و احکام سے ناواقف ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں علم کے اسباب و ذرائع میسر نہیں ہیں، علم سکھانے والے افراد موجود نہیں ہیں یا کم ہیں، اور بہت سے افراد تمام تر اسباب و ذرائع میسر ہونے کے باوجود عقائد و احکام سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور لا پرواہی و کوتاہی کرتے ہیں، کچھ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مصروفیات کی بناء پر وہ بھی دینی علوم سے ناواقف رہ جاتے ہیں۔ ایسے میں غور و فکر کا مقام ہے کہ عقائد و احکام سے ناواقفیت کن مقامات پر عذر شمار کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے حکم شرع تبدیل ہو جاتا ہے، یا اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور کن مقامات پر جہالت کو عذر تسلیم نہیں کیا جاتا ہے کہ ناواقفیت کے باوجود مکلف پر حکم شرع لازم رہتا ہے اور اس کے لئے کوئی تخفیف نہیں ہوتی۔ اس پس منظر میں درج ذیل کچھ سوالات اور ان کے جوابات رقم کیے جا رہے ہیں:

۱۔ شریعت اسلامی میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کو کہاں عذر تصور کیا جائے گا؟

احناف کے اصول و ضوابط:

احناف کے نزدیک جہل کو عذر ماننے اور نہ ماننے کے اصول و ضوابط مقرر ہیں۔ اصولیین نے عوارض کی دو قسمیں ہیں: سماوی اور مکتسب۔ سماوی، جیسے پاگل پن، نسیان، نیند، بہوشی، موت وغیرہ میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب قدرت کی جانب سے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی عذر انسان کو لاحق ہو جائے تو اس پر حکم شرع لازم نہیں ہوتا ہے۔

عوارض مکتسبہ، یہ وہ عوارض ہیں جو کبھی انسان کو اس کی ذات کی وجہ سے پیش آتے ہیں، جیسے جہل، سکر، خطاء، سفر

وغیرہ، اور کبھی کسی دوسرے انسان کی وجہ سے پیش آتے ہیں، جیسے جبر و اکراہ۔
 جہل کی متعدد قسمیں ہیں، علامہ ابن نجیم کے نزدیک تین قسمیں ہیں، امام فخر الاسلام علی بن محمد بزدوی کے مطابق
 جہل کی چار قسمیں ہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں :

”أما الجهل فأربعة أنواع: جهل باطل بلاشبهة لا يصلح عذرا أصلا في الآخرة، وجهل هو
 دونه ولكنه باطل لا يصلح عذرا أيضا في الآخرة، وجهل يصلح شبهة، وجهل يصلح عذرا“ (اصول
 البردوی، باب العوارض المکتبۃ: ۳۳۸)۔

(جہل کی چار قسمیں ہیں، جہل باطل بلاشبہ جو آخرت میں بالکل عذر نہیں ہوگا، اس سے کم درجہ کا جہل، لیکن وہ
 باطل ہے، اور وہ بھی آخرت میں عذر نہیں ہوگا، وہ جہل جو شبہہ کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ جہل جو قابل عذر ہوتا ہے)۔
 (۱) جہل باطل:

کافر کا کفر جہل باطل بلاشبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر واضح دلیلیں موجود ہیں، اسی طرح رسالت مآب
 ﷺ کی رسالت پر دلائل موجود ہیں، دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کثیر معجزات کا ظہور ہوا اور وہ معجزات آج بھی
 موجود ہیں، ان دلائل کے باوجود وحدانیت باری تعالیٰ اور رسالت رسول خدا کا انکار ایسا ہی ہے، جیسا کہ کسی محسوس شے کا
 انکار کرنا، اسی لئے یہ جہل آخرت میں قابل عذر نہیں مانا جائے گا۔

”أما الأول: وهو الجهل الباطل بلا شبهة الذي لم يصلح أن يكون عذرا في الآخرة أصلا
 فالكفر من الكافر؛ لأنه مكابرة وجحود بعد وضوح الدليل، فإن الدلائل الدالة على وحدانية الله
 تعالى، وكمال قدرته ظاهرة باهرة لا خفاء بها. وكذا الدليل الدال على صحة الرسالة من المعجزات
 ظاهر محسوس في زمانهم، وقد نقلت المعجزات بعدهم إلى يومنا هذا بالتواتر، فكان إنكارها كإنكار
 المحسوس“ (التقرير للباہر تی ۱۲۰۸)۔

(۲) صاحب ہوی اور باغی کا جہل:

جہل کے دوسری قسم جیسے کہ معتزلہ کا جہل کہ انہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، گناہ کبیرہ کے مرتکب کے لئے شفاعت
 کا انکار کیا، حالانکہ یہ چیزیں قرآن وحدیث سے ثابت ہیں، اس لیے ان کے جہل کو عذر نہیں مانا جائے گا۔

”أما القسم الثاني وهو الجهل الذي دون جهل الكافر، ولكنه لا يصلح عذرا أيضا“ (كشف
 الاسرار، باب العوارض المکتبۃ: ۳۳۶)۔

”كجھل المعترلة بسؤال منكر وكبير عذاب القبر والميزان والشفاعة لأهل الكبائر... جهل

باطل“ (التقریر للبارتی ۱۴۴/۸)۔

(۳) موقع اجتہاد صحیح اور موقع شبہہ میں جہل:

وہ جہل جو اجتہاد صحیح کی جگہ ہو، یعنی قرآن وحدیث اور اجماع کے مخالف نہ ہو، یا موضع اجتہاد میں نہ ہو، لیکن موضع شبہہ میں ہو، جیسے کہ کسی روزہ دار نے پچھنا لگوا یا اور اس کے بعد یہ سوچ کر روزہ توڑ دیا کہ جامہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو ایسے شخص پر قضاء لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ عدم کفارہ کی دو اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی ناواقفیت مجتہد فیہ مسئلہ میں ثابت ہوئی، کیونکہ امام اوزاعی کے مطابق جامہ، یعنی پچھنا لگوانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ کفارہ شبہہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔

کسی نے اپنی بیوی کی باندی سے یا اپنے والد کی باندی سے یہ سوچ کر وطی کی کہ اس سے ہمبستری حلال ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگا، کیونکہ بیوی کی دولت من وجہ شوہر کی دولت ہے، اور باپ، بیٹے کے درمیان املاک مشترک ہیں، بیٹا، باپ کا جزء ہے اور بسا اوقات اس میں شبہہ ہو جاتا ہے کہ جو املاک اصل کے لئے حلال ہیں وہ جزء کے لئے بھی حلال ہیں اسی لئے یہاں پر حد کے ساقط ہونے میں شبہہ کا اعتبار ہوگا اور یہ جہل شبہہ کا احتمال رکھے گا۔

”أما القسم الثالث وهو الجهل الذي يصلح شبهة، فهو الجهل في موضع تحقق فيه الاجتهاد من غير أن يكون مخالفاً للكتاب أو السنة وهو المراد بالصحيح، أو في غير موضع الاجتهاد أي لم يوجد فيه اجتهاد، ولكنه موضع الاشتباه“ (كشف الاسرار، باب العوارض المكتبة: ۳۴۲/۳)۔

”صائم احتجم ثم أفطر على ظن أن الحجامة فطرته وعلى ظن أن على ذلك التقدير، وهو أن الحجامة فطرته لم يلزمه الكفارة لما قلنا من أن جهله حصل في موضع بالاجتهاد، وفي حكم يسقط بالشبهة. وأما الأول فلأن الأوزاعي يقول بفساد الصوم بالحجامة لظاهر الحديث. أما الثاني: فلأنه كفارة، وهي تسقط بالشبهات“ (التقریر للبارتی ۱۶۱/۸)۔

”هو أن يظن الرجل جارية أحد والديه أو جارية امرأته وظن أنها تحل له لم يجب الحد عليهما عندنا... قلنا: تمكنت فيه شبهة الاشتباه؛ لأن ملك المرأة من وجه مال الزوج... وكذا في جارية الأب والأم قد يشبهه الحال؛ لأن الأملاك متصلة بينهم والولد جزؤهما، فر بما يشبهه أنها لما كانت حلالاً للأصل كانت حلالاً للجزء أيضاً، فاعتبر شبهة في سقوط الحدود دون النسب والعدة“ (التقریر للبارتی: ۱۶۵/۸)۔

(۴) قابل عذر جہل:

جہل کی چوتھی قسم وہ ہے جو قابل عذر ہے، عموماً اس جہالت و ناواقفیت کے مندرجہ ذیل اسباب ہوتے ہیں:

الف: دارالحرہ میں مسلمان ہونے کے بعد ہجرت نہ کرنا:

کسی نے دارالحرہ میں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی، اسے نماز، روزہ کے وجوب کا علم نہیں ہو جس کی وجہ سے اس نے نہ نماز پڑھی اور نہ روزہ رکھا تو واقفیت کے بعد ایسے شخص پر قضاء لازم نہیں ہے، کیونکہ اس کے حق میں احکام شرع حقیقہ اور تقدیر ادونوں اعتبار سے پوشیدہ ہیں۔ حقیقہ تو اس وجہ سے کہ حکام اسلامی کی تبلیغ اس شخص تک نہیں ہوئی اور وہ امور دینیہ سے واقف نہیں ہوا، اور تقدیر اس وجہ سے کہ دارالحرہ میں احکام شرع عام نہیں ہوتے ہیں۔ اس لئے ایسے شخص کی ناواقفیت قابل عذر ہے۔

ب- جدید حکم جو مشہور نہیں ہوا:

اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو پہلی مرتبہ نازل ہوا اور مشہور نہیں ہوا، جس شخص کو اس حکم کا علم نہیں ہوا تو اس کا جہل قابل عذر ہوگا، جیسا کہ تحویل قبلہ کا حکم جاری ہونے کے بعد اہل قبائط کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز ان کو تحویل کی خبر دی گئی تو وہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز مکمل کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کو جائز قرار دیا اور ان کو اعادہ نماز کا حکم نہیں دیا، اس لئے کہ وہ حکم ابھی ان تک پہنچا ہی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے متعلق فرمایا: ”وما كان الله ليضیع ایمانکم“ (سورہ بقرہ: ۱۴۳)، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں ”ایمان“ سے مراد ”نماز“ ہے، یعنی تحویل قبلہ کا حکم جاری ہونے کے بعد جنہوں نے جہل کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔

جب شراب کی حرمت سے متعلق آیت نازل ہوئی اور شراب پینے کو حرام قرار دیا گیا تو صحابہ کرام نے شراب کے ٹکے پھوڑ دیئے اور شہر کی نالیوں میں شراب بہنے لگی، لیکن بعض صحابہ کرام جو اس وقت سفر میں تھے انہوں نے عدم واقفیت کی وجہ سے تحریم کے بعد بھی شراب نوشی کی، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا: یا رسول اللہ! ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جنہوں نے تحریم سے قبل شراب نوشی کی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں ان کا کیا ہوگا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ”لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصلحت جناح فیما طعموا“ (سورہ مائدہ: ۹۳)۔

ج: لفظ کے معنی و مفہوم سے ناواقفیت:

”منثور“ میں ہے: ”فإذا نطق الأعجمی بكلمة كفر أو ایمان أو طلاق أو عتاق أو بیع أو شراء أو

نحوہ ولایعرف معناه لا یواخذ بشی منه؛ لأنه لم یلتزم مقتضاه... لولنطق العربی بکلمات عربیة لکنه لا یعرف معانیها فی الشرع مثل قوله لزوجه: أنت طالق للسنة أو للبدعة وهو جاهل بمعنی اللفظ... ففی القواعد للشیخ ابی محمد بن عبد السلام أنه لا یواخذ بشی إذ لاشعوره بمدلوله، حتی یقصدہ إلى اللفظ“ (مشہور للقواعد للعلامة بدرالدین الزرکشی: ۱/۴۹۸)۔

(جب عجمی یعنی غیر عربی نے کلمہ کفر، ایمان، طلاق، عتاق، بیع، شراء وغیرہ کہا حالانکہ وہ اس کے معنی سے ناواقف ہے تو اس کا مواخذہ، یعنی اس کی گرفت نہیں ہوگی، اس لئے کہ اس نے اس کے مقتضی کا التزام نہیں کیا... کسی عربی شخص نے عربی جملوں کو (زبان سے) ادا کیا، لیکن وہ اس کے شرعی معانی سے ناواقف ہے، مثلاً اس نے اپنی بیوی سے کہا: ”انت طالق للسنة“، یا کہا: ”انت طالق للبدعة“ حالانکہ وہ لفظ کے معنی سے ناواقف ہے... شیخ ابو محمد بن عبد السلام کے قواعد میں ہے کہ وہ شخص قابل مواخذہ نہیں ہے، اس لئے کہ اس آدمی کو اس کے مدلول کا علم نہیں ہے۔

د: نو مسلم ہونا:

جو آدمی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں اہل علم نہیں ہیں یا بہت کم ہیں کہ ان تک رسائی کافی مشکل ہو، اشاعت علم کے اسباب نہ ہوں یا بہت کم ہوں، اس علاقہ میں مسلمان نہ ہو تو اس کا جہل قابل عذر مانا جائے گا، اس لیے کہ مکلف پر حکم کی تعمیل اسی وقت لازم ہے، جبکہ اسے حکم کے متعلق علم ہو، احکام کے متعلق انسان کی پکڑ اور اس سے مواخذہ اسی وقت ہوگا، جبکہ اس پر حجت قائم ہوگی، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا:

”من لم تقم علیه الحجة، مثل أن یكون حدیث عهد بالاسلام أو نشأ ببادیة بعيدة لم تبلغ فیها شرائع الإسلام ونحو ذلك أو غلط فظن أن الذین آمنوا وعلّموا الصالحات یستثنون من تحريم الخمر، كما غلط فی ذلك الذین استتابوا عمر و- وأمثال ذلك فإنهم یستتابوا وتقام الحجة علیهم، فإن أصروا كفروا حینئذ ولا یحکم بكفرهم قبل ذلك كما لم یحکم الصحابة بكفر قدامه بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فیما غلطوا فیہ من التأویل“ (مجموع الفتاوی: ۷/۶۱۰)۔

”سنن ابن ماجہ“ میں ہے: ”عن حدیفة قال: قال رسول الله ﷺ: یدرس الإسلام كما یدرس وشی الثوب حتی لا یدری ما صیام ولا صلوة ولا صلوة ولا نسک ولا صدقة ولیسری علی کتاب الله عز وجل فی لیلة، فلا یبقی فی الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشیخ الکبیر والعجوز یقولون: أدركنا آباءنا علی هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها، فقال له صلة: ما یغنی عنهم لا اله الا الله، وهم لا یدرون ما صلوة ولا صیام ولا نسک ولا صدقة، فأعرض عنه حدیفة ثم رعاها علیہ ثلاثا کل

ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: يا صلة! تنجيهم من النار ثلثاً“ (ابن ماجه، باب ذهاب القرآن والعلم: ۲۹۳)۔

محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانہ میں لوگوں کو طیبہ کے سوا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا کچھ علم نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کو کلمہ طیبہ کی وجہ جہنم سے نجات مل جائے گی، لیکن کو ان اعلیٰ درجات حاصل نہیں ہوں گے:

”ولعله صلة بن زفر التابعی الكبير من أهل الكوفة وغرضه أن كلمة التوحيد لا تنفعهم مع ترك الأعمال فأجاب حذيفة أن نفعها النجاة من النار لا الفوز بالدرجات مع المقربين والأبرار، وهذا مذهب أهل النسبة والجماعة شكر الله سعيهم بخلاف المعتزلة والخوارج“ (انجاء الحاجه حاشیہ سنن ابن ماجه للشیخ عبدالغنی المجددی الدهلوی)۔

معلوم ہوا کہ جو شخص مسلمان ہوا اور عدم واقفیت کی وجہ سے اس نے فرائض و واجبات میں سے کچھ ترک کر دیا تو اس کا جہل قابل عذر ہوگا اور اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا، اسی طرح وہ آدمی جو کسی ایسے دیہات میں ہے، یا ایسے مقام پر رہتا ہے جہاں اہل علم نہیں ہیں یا کم ہیں، علم کے وسائل نہیں ہیں یا کم ہیں تو اس کا جہل قابل عذر ہوگا۔ اس کے برخلاف وہ شخص جو ایسی جگہ رہتا ہے جہاں علماء کرام موجود ہیں، مدارس، دینی تعلم کے ادارے موجود ہیں، علم کے ذرائع و وسائل موجود ہیں، لیکن وہ ضروریات دین کو سیکھنے پر قدرت رکھنے کے باوجود علم حاصل نہیں کرتا ہے تو ایسے آدمی کا جہل قابل عذر نہیں مانا جائے گا، کیونکہ یہاں کوتاہی اور کمزوری اس کی جانب سے ہے، نیز تکلیف کے لئے بالفعل یعنی فی الحال علم ضروری نہیں ہے، بلکہ حصول علم پر قدرت کا ہونا کافی ہے، جیسا کہ کوئی ذمی دار الاسلام میں مسلمان ہوا اور کچھ مدت ٹھہرنے کے باوجود اس نے نماز نہیں پڑھی اور نہ روزہ رکھا، اور نہ اسے نماز و روزہ کے وجوب کا علم ہوا تو اس شخص پر قضاء لازم ہے، کیونکہ دار الاسلام میں احکام شریعت سے واقف ہونے کے تمام امکانات موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود اگر اسے نماز و روزہ کے وجوب کا علم نہیں ہوا تو اس میں اس کی کوتاہی مانی جائے گی۔ اسی طرح وہ شخص جس نے کسی آبادی والے علاقہ میں پانی طلب نہیں کیا اور تیمم کر کے نماز ادا کر لی، حالانکہ پانی اس علاقہ میں موجود تھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آباد علاقہ میں پانی طلب نہیں کرنا اس کی کوتاہی ہے، چنانچہ ”التقریر“ میں ہے:

”لو أسلم ذمی فی دار الإسلام ومكث مدة لم یصل ولم یصم، ولم یعلم بوجوبهما، ووجب علیه القضاء لأنه دار شیوع الأحكام فلا یكون معذورا كمن لم یطلب الماء فی العمران ولكنہ تیمم وصلی علی ظن عدم الماء، والماء موجود لم یجزه، لأنه مقصر فی ترك الطلب فی موضعه غالباً بخلاف ما

لو ترک الطلب فی المفازة علی ظن عدمه وتیمم وصلی حیث جازت صلاته؛ لأنه لم یلزمه الطلب“
(التقریر للامام اکمل الدین محمد بن محمود الباری الحنفی المتوفی ۸۶: ۷۸۶: ۱۷۰/۸)۔

مالکیہ کے اصول و ضوابط:

شریعت میں جہل کو کہاں عذر تصور کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے، اس سلسلے میں امام ابو العباس احمد بن ادریس قرانی المتوفی ۶۸۴ھ نے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ جہل اور ناواقفیت جس سے عادتہ پچنا اور پرہیز کرنا مشکل اور دشوار ہو، قابل عذر اور معاف ہے۔ اور جس سے پچنا ممکن ہو اس جہل کو عذر تصور نہیں کیا جائے گا، نیز اس کی وجہ سے احکام میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔

مندرجہ ذیل صورتوں میں جہل کو عذر تصور کیا جائے گا کیونکہ ان سے پرہیز کرنے میں مشقت و تکلیف ہے:
کسی نے رات میں یہ سوچ کر کسی اجنبی عورت سے وطی کر لی کہ وہ اس کی بیوی ہے یا باندی ہے، ناپاک کھانے کو پاک سمجھ کر کھالیا، ناپاک پانی یا دیگر مشروبات میں سے کسی چیز کو پاک سمجھ کر پی لیا، شراب کو گلاب کا عرق سمجھ کر پی لیا، جنگ میں کافروں کی صف میں حربی سمجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دیا، قاضی نے جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا۔

”وضابط ما یعفی عنہ من الجهالات الجهل الذی یتعذر الاحتراز عنہ عادة، وما لایتعذر الاحتراز عنہ ولا یسحق لم یعف عنہ ولذلك صور: أحدها من وطی امرأة أجنبية باللیل یظنها امرأته أو جاریته عفی عنہ، لأن الفحص عن ذلك مما یسحق علی الناس۔ وثانیها من أکل طعاما نجسا یظنه طاهرا، فهذا جهل یعفی عنہ لما فی تکرر الفحص عن ذلك من المشقة والكلفة، وكذلك المیاء النجسة والأشربة النجسة لا اثم علی الجاهل بها۔ وثالثها من شرب خمرا یظنه جلابا، فإنه لا اثم علیہ فی جهله بذلك۔ ورابعها من قتل مسلما فی صف الکفار یظنه حربیا، فإنه لا اثم علیہ فی جهله به لتعذر الاحتراز عن ذلك فی تلك الحالة“ (الفروق للقرانی ۲۷۷/۳)۔

شوافع کے اصول:

شوافع کے اصول و ضوابط کے مطابق نسیان اور جہل سے مطلقا گناہ ساقط ہو جاتا ہے البتہ اس کے حکم میں تفصیل ہے۔ اگر کسی نے نسیان یا ناواقفیت کی وجہ سے مامور بہ، یعنی شریعت کے دئے گئے حکم کو پورا نہیں کیا تو اس کی وجہ سے حکم ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تدارک ضروری ہوگا، تعمیل حکم نہ کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب سے بھی محروم رہے گا، مثلاً نسیان و بے خبری میں جس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فوت ہوگئی تو یاد آنے پر قضاء کے ذریعہ ان کا تدارک ضروری ہے۔ اسی طرح جس نے ناواقفیت کی وجہ سے عرفہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ وقوف کیا تو بالاتفاق اس کی قضاء لازم ہے۔

اگر نسیان و جہل کی وجہ سے کسی منہی عنہ کا مرتکب ہوا، یعنی جس بات سے شریعت نے روکا اسی کو کر بیٹھا، لیکن اس سے کسی کا حق تلف نہیں ہوا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے، مثلاً کسی نے ناواقفیت کی وجہ سے شراب پی لی تو ایسے آدمی پر حد جاری نہیں ہوگی، اسی طرح جس آدمی نے روزہ کی حالت میں بیوی سے جماع کیا اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔ اگر اس سے کسی کا حق تلف ہوا تو اس پر ضمان لازم ہوگا، چنانچہ ”الاشباہ والنظائر“ میں ہے:

”اعلم أن قاعدة الفقه: أن النسيان والجھل مسقط للإثم مطلقا. وأما الحكم، فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه ولا يحصى الثواب المترتب عليه لعدم الائتمار أو فعل منهي ليس من باب التلاف فلا شيء فيه أو فيه التلاف لم يسقط الضمان، فإن كان يوجب عقوبه كان شبهة في إسقاطها، وخرج عن ذلك صور نادرة فهذه الأقسام-

فمن فروع القسم الأول: من نسي صلوة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذرا أو جب تداركه بالقضاء بلا خلاف، وكذا لو وقف بغير عرفه يجب القضاء اتفاقا - ومنها: من نسي الترتيب في الوضوء... ومن فروع القسم الثاني: من شرب خمرا جاهلا، فلا حد ولا تعزير - ومنها: اللاتيان بمفسدات العبادة ناسيا وجاهلا كالأكل في الصلوة والصوم وفعل ما ينافي الصلوة من كلام وغيره والجماع في الصوم والاعتكاف والإحرام“ (الاشباہ والنظائر للسليطی ص ۳۳۷-۳۳۸)۔

۲- ”ضروریات دین“ اور ”قطعیات دین“ سے کیا مراد ہے؟

عقائد و ایمان سے مراد ان تمام چیزوں کی تصدیق اور اقرار کرنا ہے جنہیں نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کی جانب لے کر آئے ”شرح عقائد نسفی“ میں ہے:

”الإيمان... هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أي تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالضرورة محيئبه به من عند الله تعالى إجمالا... والإقرار به“ (شرح عقائد نسفی: ۱۲۰)۔

توحید باری تعالیٰ کہ جس میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات شامل ہیں، فرشتے، آسمانی کتابیں، انبیاء کرام علیہم السلام، قیامت، تقدیر، جنت، جہنم وغیرہ ایمان و عقائد میں سے ہیں۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره“ (مسلم، باب معرفتہ

عقائد سے ناواقفیت اور اس کے احکام:

”مسلم شریف“ میں ہے: ”عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: قال رجل: لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه، ثم إذ روه نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبه عذابا ليعذبه أحدا من العالمين، فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت اعلم فغفر الله له“ (مسلم، باب سعة رحمة الله تعالى: ۳۵۶/۲)۔

اس حدیث میں قابل غور اس آدمی کا یہ قول ہے: ”لئن قدر الله عليه ليعذبه عذابا“ یعنی اگر اللہ تعالیٰ قدرت رکھے گا تو عذاب دے گا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔

بعض علماء کا قول ہے کہ اس نے یہ اعتقاد اور عناد نہیں کہا تھا، بلکہ ناواقفیت کی وجہ سے کہا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی، اسی لئے حضرت ابوالحسن اشعری اور دیگر علماء صفات باری کے باب میں جہل کو عذر تصور کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ناواقفیت کی بناء پر کوئی آدمی کسی صفت کا انکار کرے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ”شرح المسلم للنووی“ میں ہے:

”وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدھا واليه رجع أبو الحسن الأشعري وعليه استقر قوله: لأنه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، وإنما يكفر من اعتقاد أن مقالته حق، قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العالم بها قليلا“ (شرح المسلم للنووی: ۳۵۶/۲)۔

علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں: ”وأما قوله: ”لئن قدر الله على“ فقد اختلف العلماء في معناه، فقال منهم قائلون: هذا رجل جهل بعض صفات الله، وهي القدرة، فلم يعلم أن الله على ما يشاء قدير، قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله، وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهل بعض صفات الله كافرا، قالوا: وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله، وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين“ (التهديد للعلامة ابن عبد البر المتوفى ۴۶۳ھ/۱۸/۴۲)۔

(اس کے قول: ”لئن قدر الله على“ میں علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے بعض صفات، یعنی قدرت کا علم نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز پر چاہے قدرت رکھتا ہے۔ علماء نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بعض صفات سے ناواقف ہو اور بقیہ تمام صفات پر اس کا ایمان ہو، اور ان صفات کی معرفت حاصل

ہو تو وہ شخص بعض صفات کی ناواقفیت کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ علماء نے فرمایا کافر وہ آدمی ہے جس نے حق سے سرکشی کی، نہ کہ وہ شخص جو اس سے ناواقف ہے۔ یہی علماء متقدمین و متاخرین کا قول ہے۔

امام شافعیؒ کا قول ہے کہ صفات باری تعالیٰ کا منکر اس وقت تک کافر نہیں ہوگا، جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جائے، چنانچہ ”فتح الباری“ میں ہے:

”عن یونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعی یقول: لله أسماء وصفات لا یسع أحدا ردھا، ومن خالف بعد ثبوت الحجۃ علیہ فقد کفر، وأما قبل قیام الحجۃ، فلا یکفر، ویعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا یدرک بالعقل ولا الرؤیة والفکر“ (فتح الباری لابن حجر ۱۳/۴۰۷)۔

”تاریخانیہ“ میں ہے: ”ومن أتى بلفظة الكفر مع علمه أنها لفظة الكفر عن اعتقاده، فقد كفر ولو لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر، ولكن أتى بها على اختيار فقد كفر عند عامة العلماء لا يعذر بالجهل، وفي الخانية: قال بعضهم: الجاهل إذا تكلم بكفر ولم يدر أنه كفر لا يكون كفرا ويعذر بالجهل. وفي الينابيع: قال أبو حنيفة: لا يكون الكفر كفرا حتى يعقد عليه القلب“ (التاریخانیہ ۷/۲۸۲، رقم: ۱۰۳۸۸)۔

مذکورہ بالا اقوال کی روشنی میں عقائد کے باب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اہل ایمان و اہل علم سے دور ایسی جگہ میں زندگی بسر کرتا ہے جہاں اسلامی احکام عام نہ ہوں اور ان کو سیکھنا کافی مشکل ہو اور وہ ناواقفیت کی وجہ سے صفات باری میں سے کسی صفت کا انکار کرے تو اس کے جہل کو عذر تسلیم کیا جائے گا اور ایسے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کے برخلاف اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہے جہاں اسلامی احکام عام ہیں، اہل علم کی کثرت ہے، تو اس کو معذور نہیں مانا جائے گا، یہاں اس کی کوتاہی و تقصیر کی وجہ سے جہالت کا ازالہ نہیں ہوا، ایسا شخص اگر منکر ہوگا تو کافر ہو جائے گا، جو عدا، یعنی جان بوجھ کر منکر ہوگا تو بدرجہ اولیٰ کافر ہوگا۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، فرشتے، رسول، آسمانی کتابیں وغیرہ کے سلسلے میں جہل کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

ضروریات دین اور قطعیات دین کی تعریف اور اس کے احکام:

ضروریات دین وہ احکام و مسائل ہیں جو مسلمانوں میں اس قدر مشہور معروف ہوں کہ علماء کے علاوہ جاہلوں کو بھی اس کی واقفیت ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی فرضیت، شراب، جوا، زنا کی حرمت وغیرہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ قطعیات دین سے مراد وہ احکام و مسائل ہیں جن سے علماء و خواص واقف ہوں، عام مسلمانوں کو اس کا علم نہ ہو، جیسے کہ وقوف عرفہ سے قبل وطی کی وجہ فساد حج کا حکم، میراث میں حقیقی بیٹی کے ساتھ پوتی کو سدس ملنے کا حکم وغیرہ قطعیات دین میں ہیں۔

ضروریات دین کا منکر بالا جماع کافر ہے۔ جہالت کی وجہ سے اگر کوئی قطعیات دین کا انکار کرے تو اس کو واقف کرایا جائے گا کہ اس کا انکار کرنا شرعاً کفر ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر مصر رہا تو علماء احناف کے نزدیک کافر ہو جائے گا:

”وفی الیتیمۃ: سئل عن قول الرجل لآخر: لا تغفل هذا، فإنک تصیر کافرا، فقال: دعنی أصیر کافرا، فقال: هو رضا بالكفر فيکفر“ (التاریخانیہ: ۷/۲۸۲، رقم: ۱۰۳۹۱)۔

”ماکان من ضروریات الدین وهو ما يعرف الخواص والعوام أنه من الدین کوجوب اعتقاد التوحید والرسالة والصلوات الخمس وأخواتها یکفر منکر وما لافلا، کفساد الحج بالوطء قبل الوقوف وإعطاء السدس الجدة ونحوه، أى مما لا يعرف کونه من الدین إلا الخواص“ (رد المحتار، باب الوتر والنوازل ۱۰۹/۵)۔

”فأما ما کان الإجماع فیہ معلوما من طریق علم الخاصة کتحريم نکاح المرأة علی عمتها وخالنتها، وإن القاتل عمدا لا یرث، وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنکرها لا یکفر، بل یعذر فیها لعدم استفاضة علمها فی العامة“ (شرح المسلم للنووی ۹۱/۱)۔

علماء کرام نے کسی مسلمان کو کافر کہنے میں غیر معمولی احتیاط کیا ہے، اور ایک مسلمان کے کلام کو حتی الامکان اچھے مجمل پر رکھ کر اسے کفر سے بچانے کی کوشش کی ہے، درمختار میں ہے: ”لا یفتی بکفر مسلم أمکن حمل کلامه علی محمل حسن“ (درمختار)۔

”الأصل أن لا یکفر أحد بلفظ محتمل؛ لأن الکفر نهابة فی العقوبة، فیستدعی نهابة فی الجنابة، ومع الاحتمال لأ نهابة“ (التاریخانیہ: ۷/۲۸۲، رقم: ۱۰۳۹۰)۔

اگر کوئی شخص شہر سے دور ایسے علاقہ میں رہتا ہے جہاں اسلامی ماحول نہیں ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، ذی استعداد و صلاحیت علماء نہیں ہیں یا کم ہیں جس کی وجہ سے اسلامی احکام عام نہیں ہیں، اگر ایسا آدمی ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو مناسب یہی ہے کہ اس کی تکفیر نہ کی جائے، اس کے جہل کو قابل عذر تسلیم کیا جائے، جہالت کی وجہ سے ضروریات دین کو اس کے حق میں قطعیات دین تصور کر لیا جائے، البتہ وہ آدمی توبہ و استغفار کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کرے، شادی شدہ ہو تو نکاح کی تجدید بھی کرے تاکہ ایمان سے محروم ہونے کے خطرہ سے بھی محفوظ ہو جائے:

”وأن من جحد ما یعلم من دین الإسلام ضرورة حکم بردته وکفره إلا أن یکون قریب عهد

بالإسلام أو نشأً ببادية بعيدة، ونحوه ممن يخفى عليه، فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره“ (شرح
 المسلم للنووي: ۶۹/۱)۔

”من تكلم بكلمة الكفر هازلاً أو لاعبا كفر عند الكل... ومن تكلم بها اختياراً جاهلاً، بأنها
 كفر فيه اختلاف، والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو
 كان في كفره اختلاف، ولورواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير
 بها، ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتى بشيء منها“ (البحر الرائق، باب احكام المرتدين: ۳۸۸/۱۳)۔

”كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل إلا أن
 يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأً ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحریم الزنى والقتل والسرقة
 والخمر والكلام في الصلوة والأكل في الصوم“ (الاشباه والنظائر للسيوطي)۔

”لو قال لحرام هذا حلال لترويج السلعة أو بحكم الجهل لا يكفر“ (شرح عقائد: ۱۶۷)۔

”ولعمري هذا من أهم المهمات في هذا الزمان، لأنك تسمع كثيراً من العوام يتكلمون بما
 يكفر وهم عنها غافلون، والاحتياط أن يجدد الجاهل إيمانه كل يوم ويجدد نكاح امرأته عند شاهدين
 في كل شهر مرة أو مرتين“ (رد المحتار، مطلب في فرض الكفاية وفرض العين: ۱۲۶/۱)۔

”وما كان في كونه كفراً اختلافاً، فإن قائله يؤمر بتجديد النكاح وبالتوبة والرجوع عن
 ذلك بطريق الاحتياط، وما كان خطأً من الألفاظ ولا توجب الكفر فقائله مؤمن على حاله، ولا يؤمر
 بتجديد النكاح، ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك والله اعلم“ (التاريخية ۲۸۳/۷، رقم: ۱۰۳۹۶)۔

جس جگہ اسلامی احکام عام ہوں، اہل ایمان اور اہل علم کثرت سے ہوں، احکام و مسائل مشہور و معروف ہوں،
 ایسی جگہ اگر کوئی آدمی جہالت کی وجہ سے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے تو اس کی تکفیر کی جائے۔ جو آدمی
 ضروریات دین کے علاوہ قطعیات دین سے بھی واقف ہے اس کے لیے قطعیات دین بھی ضروریات دین کے درجہ میں
 ہیں اگر ایسا شخص ضروریات دین کے علاوہ قطعیات دین کا منکر ہو تو وہ کافر کہلائے گا، ایسے منکروں کے ساتھ کافروں والا
 معاملہ کیا جائے گا، مثلاً ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے حرام ہوگا، ان کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہوگی، مرنے کے بعد ان کی
 نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔

”من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته و كفره“ (شرح المسلم للنووي: ۶۹/۱)۔

۳- ناواقفیت کے باب میں پورے ملک کے مسلمانوں کا یکساں حکم ہوگا یا مختلف علاقوں کا وہاں کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ حکم ہوگا:

دارالحرب وہ ہے جہاں زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہو، انہیں کے قانون کا نفاذ ہو، وہاں رہنے والے مسلمان امن وامان سے محروم ہوں، احکام شرع پر عمل کرنے کے لئے آزاد نہ ہوں۔ اور دارالاسلام وہ ہے جہاں زمام حکومت مسلموں کے ہاتھوں میں ہو، اس ملک میں اسلامی احکام نافذ ہوں، احکام و مسائل پر عمل کرنے کے لئے ہر طرح سے آزاد ہوں، ان کو کسی طرح کا کوئی خوف و خطر نہ ہو۔

”دار الحرب علی قول ابی حنیفہ لا تصیر إلا بثلاثة أشياء: أحدها أن تكون متصلة بدار الحرب لیس بینہا وبين دار الحرب موضع فی يد أهل الإسلام، والثاني أن يجری فیہا أهل الحرب أحكامهم، والثالث أن لا یبقی فیہ مسلم أو ذمی آمن بالأمان الأول“ (فتاویٰ غامیہ علی الہندیہ، کتاب السیر باب الردۃ واحکام بابہا ۳/۵۸۴)۔

”وذكر الحلواني انما تصیر دار الحرب بإجراء أحكام الكفر، وأن لا يحكم فیہا بحکم من أحكام الإسلام، وأن يتصل بدار الحرب، وأن لا یبقی فیہا مسلم ولا ذمی آمن بالأمان الأول... فإذا وجدت الشرائط كلها صارت دار الحرب، وعند تعارض الدلائل والشرائط یبقی ما كان علی ما كان أو یترجح جانب الإسلام احتیاطاً۔ وظاهر أنه إذا جرت أحكام المسلمین وأحكام أهل الشرك لا تكون دار الحرب“ (الہدایہ علی الہندیہ، کتاب السیر، فصل فی الخطر والاباحة ۶/۳۱۲)۔

”إن الأمان إن كان للمسلمین فیہا علی الإطلاق والخوف للكفرة علی الإطلاق فہی دار الإسلام، وإن كان الأمان فیہا للكفرة علی الإطلاق والخوف للمسلمین علی الإطلاق فہی دار الكفر“ (بدائع الصنائع، فصل فی بیان معنی الدارین: ۱۵/۴۰۷)۔

مذکورہ بالا فقہاء کرام کے اقوال سے یہ واضح ہو گیا کہ ہندوستان دارالاسلام نہیں ہے، کیونکہ یہاں زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے اور مطلقاً اسلامی نظام زندگی رائج نہیں ہے۔ ہندوستان دارالحرب بھی نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں اگرچہ حکومتی سطح پر اسلامی احکام رائج نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف آئین ہند کے اعتبار سے اس ملک کے مسلمانوں کو یہاں کی شہریت حاصل ہے، اس ملک کے شہری ہونے کی وجہ سے انہیں یہاں ووٹ ڈالنے، الیکشن لڑنے، سرکاری ملازمتوں میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ اگر مسلمانوں کی حق تلفی ہوتی ہے تو وہ اسی دستور کی بنیاد پر اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور

ملک کی عدالتیں ان کے جائز حقوق دلواتی ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو اکثر اسلامی احکام پر عمل کرنے، دعوت و تبلیغ کرنے اور مذہبی تنظیمیں قائم کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ دستور ہند کی دفعہ ۲۵ میں ہے کہ ہندوستان کے ہر فرد کو اپنے اپنے مذہب کو ماننے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہوگی، دفعہ ۲۶ میں ہے کہ ہر آدمی کو مذہبی ادارہ قائم کرنے کی آزادی ہوگی، اس لئے ہندوستان کو دارالحرب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہی وجہ متاخرین علماء کرام نے شریعت کی روشنی میں ہندوستان اور اس جیسے دوسرے ملکوں کو دارالامن یا دارالجمہوریہ قرار دیا ہے، یہ دار کی تیسری قسم ہے۔

جب ہندوستان دارالحرب نہیں ہے تو یہاں کے مسلمانوں کے جہل کو مطلقاً عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ علمی اعتبار سے ہندوستان کا ہر صوبہ دوسرے صوبہ سے مختلف ہے، پھر یہ کہ ہر صوبہ کے مسلمانوں کے حالات الگ الگ ہیں، اس لئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جن علاقوں میں علمی ماحول ہو، عوام و علماء کے آپسی روابط ہوں، مدارس، علمی ادارے اس قدر ہوں کہ معمولی کوشش کرنے سے وہاں کے مسلمان اسلامی احکام و مسائل سے واقف ہو سکتے ہوں، علماء کرام سے استفادہ کر سکتے ہوں، لیکن محض سستی و کاہلی کی وجہ سے احکام و مسائل سے ناواقف ہوں، حصول علم کی طرف توجہ نہ دیتے ہوں، دنیوی کاموں اور کسب معاش میں مصروف ہونے کی وجہ سے امور شرعیہ سے واقف نہ ہوں تو ایسے مسلمانوں کے جہل کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

جن علاقوں میں دینی تعلیم کے ادارے، اہل علم، علم کے ذرائع و وسائل وافر مقدار میں نہ ہوں، علم حاصل کرنا آسان نہ ہو، ایسے علاقوں کے رہنے والے مسلمان اگر احکام و مسائل سے واقف نہ ہوں تو ان کے جہل کو عذر مانا جائے گا۔

”کل من جہل تحريم شىء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجہل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنى والقتل والسرقة والخمر والكلام فى الصلوة والاكل فى الصوم“ (الاشباه والنظائر للسيوطي)۔

دور نبوی میں ملک حبشہ کے واقعات بھی اس مسئلہ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ حبشہ کے مسلمانوں کے لئے احکام شرعیہ سے واقف ہونا کافی مشکل تھا، علم کے وسائل کم تھے، اسی لئے کئی ماہ و سال کے بعد ان کو کسی حکم کا علم ہوتا تھا جس کی وجہ سے حلت و حرمت کے اکثر مسائل میں ان کے جہل کو عذر تسلیم کیا گیا، خود وہاں کا بادشاہ نجاشی ضروریات دین میں سے کئی چیزوں سے ناواقف تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور صحابہ کرام نے آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی، اور ان کے جہل کو عذر تسلیم کیا گیا۔

۴۔ ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت:

احناف کے یہاں ”مس بالشہوة“ اور ”نظر بالشہوة“ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے:

”قال رسول الله ﷺ: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها“ (مصنف ابن ابی

شہیہ، رقم: ۱۶۳۹۰، ۱۶۵/۴)۔

”عن ابراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته، قال: حرمتا عليه كلاهما، وقال ابراهيم: وكانوا يقولون: إذا اطلع الرجل من المرأة على مالا يحل له أو لمسها بشهوة فقد حرمتا عليه جميعاً“ (مصنف ابن ابی شہیہ، رقم: ۱۶۳۹۱، ۱۶۵/۴)۔

”لا يوجب بمجرد حرمه المصاهرة، بل بالوطى أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة والنظر بشهوة“ (رد المحتار، فصل في الحرمات: ۲۶۲/۹)۔

”وتثبت باللمس فيهما عن شهوة وبالنظر إلى فرجها عن شهوة عندنا“ (بدائع الصنائع، الحرمات:

۴۱۸/۵)۔

”مس بالشهوة“ اور ”نظر بالشهوة“ سے حرمت مصاہرت کے ثبوت پر احادیث اور اقوال فقہاء موجود ہیں، اس لئے اس مسئلہ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ حرمت مصاہرت ان مسائل میں سے ہے جن سے عوام کے علاوہ عام علماء بھی واقف نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو اس مسئلہ کا علم نہیں ہے اور ان کے ساتھ نکاح کے بعد یہ واقعہ پیش آئے تو ان کے حق میں ناواقفیت کو عذر مان لیا جائے اور امام شافعیؒ کے مذہب پر فتویٰ دے کر حرمت مصاہرت کو ثابت نہ کیا جائے، تاکہ مرد و عورت کے درمیان شوہر و بیوی کا رشتہ قائم رہے، اگر ان کی اولاد ہے تو ان کا مستقبل خراب ہونے سے بچ جائے، زوجین میں سے کسی کو بھی حرج و مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، خاندان تباہ ہونے سے محفوظ ہو جائے، ساتھ رہ کر دونوں حرام کار تکاب نہ کریں۔ علماء کرام نے مسلمانوں کو حرج و مشقت سے بچانے کے لئے متعدد مسائل میں دوسرے مذاہب پر فتاویٰ صادر کئے ہیں جن پر آج بھی احناف کا عمل ہے، اس لئے کہ زمانہ کے ساتھ بہت سے احکام بھی بدل جاتے ہیں، اگر انہیں پرانے احکام پر قائم رکھا جائے تو لوگوں کو مشقت ہو سکتی ہے، چنانچہ علامہ ابن عابدینؒ لکھتے ہیں:

”فكثير من الأحكام يختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو إفساد أهل الزمان بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف القواعد الشرعية المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشائخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناءً اعلى مافى زمنهم لعلمهم بأنه لو كان فى زمنهم لقال بما قالوا به أخذنا من قواعد مذهبه“ (رسائل ابن عابدین: ۱۲۶)۔

آج کے دور میں حرمت مصاہرت کی وجہ سے لوگوں کو کافی تکلیف اور مشقت ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے خاندان

کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اسی لئے مذہب امام شافعیؒ پر فتویٰ دے کر حرمت مصاہرت سے پیدا ہونے والی پریشانیوں کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے، البتہ اس طرح کے واقعات اگر نکاح سے پہلے پیش آئیں تو جن لوگوں کو اس مسئلہ سے واقفیت ہے اور وہ لوگ بھی جو اس مسئلہ سے بے خبر ہیں، سب کے حق میں حرمت مصاہرت کو ثابت کیا جائے، مسلک احناف پر فتویٰ دیا جائے اور مسلک احناف پر ہی عمل کیا جائے۔

۵- ہندوستان کے موجودہ حالات میں تکرار طلاق میں کیا جہل معتبر ہے؟

اس زمانہ میں دروغ گوئی اور جھوٹ بولنا اکثر لوگوں کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے، حقیقت کو چھپانے کے لئے جھوٹ بولنے میں اکثر مسلمان شریعت کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں، اس لئے اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی تو تین طلاق کے وقوع کا ہی فتویٰ دیا جائے، کیونکہ علماء کی تصریحات کے مطابق تین طلاق دینے سے تین طلاق ہی واقع ہوتی ہے۔ اس دور میں اگر کوئی شخص طلاق کے سلسلے میں اپنی ناواقفیت اور لاعلمی کا اظہار کرے تو یہ افسوسناک بات ہے، کیونکہ اس وقت اخبار و رسائل اور میڈیا میں طلاق کے موضوع پر اس قدر بحث ہو رہی ہے کہ اکثر غیر مسلم بھی طلاق کے مسائل سے واقف ہو چکے ہیں، اگر کوئی مسلمان اس مسئلہ سے بے خبر ہے تو یہ اس کی لاپرواہی ہے۔

اگر کوئی آدمی طلاق کے سلسلے میں ناواقفیت کا اظہار کرے تو فوراً اس کے جہل کو عذر تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ اس سے حلیہ بیان لیا جائے، اگر اس نے اپنی بیوی کو عدد کی صراحت کے ساتھ تین طلاق دی ہے تو تین طلاق واقع ہو جائے گی، مثلاً اس نے اپنی بیوی سے کہا: میں نے تم کو تین طلاق دی، تو اس صورت میں اس کی بیوی پر تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

قولہ: ”والطلاق يقع بعدد قرن به لا به“ اسی متنی قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد بدلیل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا“ (رد المحتار، باب طلاق غیر المدخول بہا، ۵۱۳/۴)۔

اور اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا: ”تم کو طلاق طلاق طلاق ہے“، یا یہ کہا: میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی، میں نے تم کو طلاق دی، اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ تین بار طلاق کے الفاظ دہرائے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، اس لئے میں نے تین بار طلاق کے الفاظ دہرائے، حالانکہ میری نیت تین طلاق دینے کی نہیں تھی تو ایسی صورت میں اس کے جہل کو عذر مان کر اس کے حق میں دیا تین طلاق کو ایک مانا جاسکتا ہے۔

”کرر لفظ الطلاق وقع الكل، وان نوى التأكيد دين“ (الدر المختار علی الرد، ۵۲۱/۴)۔

”ولو كرر لفظ الطلاق، فإن قصد الاستئناف وقع الكل، أو التأكيد فواحدة ديانة، والكل

قضاءاً، وكذا إذا أطلق“ (الاشباه والنظائر / ۵۳)۔

”لو قال: نويت بهن واحدة فهو كما قال ديانة لاحتمال قصد التأكيد كانت طالق طالق طالق لاقضاءاً؛ لأنه خلاف الظاهر وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه من نفسها إذا علمت منه ما ظاهره خلاف مدعاه“ (فتح القدير / ۱۷۱/۸)۔

”كرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التأكيد دين“ (الدر المختار على الرد المحتار / ۵۲۱)۔

”مجموعہ قوانین اسلامی“ میں ہے:

”اگر طلاق دینے والا یہ کہتا ہے کہ اس کی نیت ایک ہی طلاق کی تھی اور اس نے محض زور پیدا کرنے کے لئے طلاق دہرائے ہیں، اس کا مقصد ایک سے زائد طلاق دینا نہیں تھا تو اس کا یہ بیان حلف کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا اور ایک ہی طلاق واقع ہوگی“ (مجموعہ قوانین اسلامی، دفعہ ۲۷۸)۔

جہالت و ناواقفیت اور حرمت مصاہرت کے احکام

مولانا حافظ کلیم اللہ عمری مدنی ☆

۱- شریعت اسلامی میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کو کہاں عذر تصور کیا جائے گا اور کہاں نہیں: کتاب و سنت کی روشنی میں حکم شرعی سے ناواقفیت کی وجہ سے بعض حالات میں انسان معذور یا غیر معذور سمجھا جائے گا، مثلاً:

(۱) انسان حق جانتا ہی نہ ہو، اور نہ ہی کبھی حق بات اس کے سامنے ذکر کی گئی ہو۔
(۲) جہالت کی بناء پر غلطی کرنے والا انسان مسلمان ہونے کا دعویٰ دار ہو اور شہادتین کا اقرار کرتا ہو تو وہ مسلمان ہی شمار ہوگا۔

(۳) مردوں کے بارے میں غلط نظریات رکھنے والے اور ان سے حاجت روائی کا مطالبہ کرنے والے حضرات پر حجت قائم ہو چکی ہو تو وہ مرتد کہلائیں گے، بصورت دیگر وہ جہالت کی وجہ سے معذور سمجھے جائیں گے، جیسے ذاتِ انواط کا مطالبہ کرنے والے جہالت کی وجہ سے معذور تھے۔

(۴) جہالت کے غلبے اور علم نبوت کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی تکفیر نہ ممکن ہے، تا آنکہ شریعت محمدیہ ایسے لوگوں پر واضح ہو جائے۔

(۵) شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے کہ کوئی شخص کسی اہل علم سے دور دراز کے علاقے میں پروان چڑھے اور وہ نو مسلم بھی ہو تو اس حالت میں معروف و متواتر عمل کا انکار کرے تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات سے آشنا کر دیا جائے (مجموع الفتاویٰ ۱۱/ ۴۰۷)۔

(۶) کوئی قبر پرست ہو اسے دلائل کی روشنی میں سمجھایا جائے گا کہ قبر پرستی شرک اکبر ہے، افہام و تفہیم کے باوجود وہ اپنی رائے پر اڑا رہا تو وہ مشرک ہے، اس کے ساتھ دنیا میں کافروں کا معاملہ کیا جائے گا، اور آخرت میں عذاب کا مستحق

ہوگا۔

۷) جو شخص ایسے ملک میں رہتا ہے جس میں وہ اسلامی دعوت کو سنتا ہے اور ایمان نہیں لاتا، باوجودیکہ حق کو جانتا ہے، گویا وہ دعوت دین پہنچنے کے باوجود کفر باللہ کا مرتکب ہے، تو ایسے شخص کو معذور بالجہل کے زمرہ میں شامل نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے جس نے میری بات نہ سنی، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر وہ مرجائے اس حال میں کہ وہ ایمان نہیں لایا اس ذات پر جس نے مجھے بھیجا تو وہ یقیناً جہنمی ہے (مسلم)۔

۸) جس شخص تک مطلقاً دین کی بات نہ پہنچی ہو، دینی معلومات کے لئے کوئی وسائل و ذرائع میسر نہ ہوں، یا دعوت تو پہنچی، مگر اسلام کی مسخ شدہ یا تبدیل شدہ معلومات پہنچی جس کی بناء پر حجت قائم نہیں ہو سکتی تو ایسے لوگ راجح قول کے مطابق اہل فترہ میں شمار ہوں گے، غیر مکلف لوگوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، یعنی بروز قیامت دوبارہ ان کا امتحان ہوگا۔ انشاء اللہ۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو تو قیامت کے دن اس کی جانب میدان محشر میں ایک پیغمبر بھیجا جائے گا (مجموع الفتاویٰ ۱/۷۳۰۸)۔

۹) جو شخص اسلام کا مدعی ہو، مگر لاعلمی کی وجہ سے کوئی کفریہ کام کرے تو اس پر حجت قائم ہونے تک اسے اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا، یہاں تک حجت قائم ہو، اور اس پر دلائل واضح ہو جائیں۔

۱۰) شیخ عبدالرحمن سعدیؒ فرماتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، دونوں کی تصدیق کرتا ہے، دونوں کی اطاعت کی پابندی بھی کرتا ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے بعض احکام کا انکار کر دے، یا اسے یہ علم ہی نہیں ہے یہ تعلیمات رسول اللہ ﷺ کی ہیں، تو اگر چہ اس کا یہ عمل اصل میں کفر ہے، اور یہ عمل کرنے والا کافر ٹھہرتا ہے، لیکن اس شخص کی جہالت اس کو کافر قرار دینے میں مانع آتی ہے، جہالت کے مانع ہونے کے لئے عقیدے یا فقہی مسائل میں فرق بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی لائی ہوئی سب یا کچھ تعلیمات کا علم ہوتے ہوئے انکار کر دیا جائے (الفتاویٰ السعدیہ، ص ۲۴۳-۲۴۷)۔

جہالت کی بناء پر عذر قبول کرنا تمام کے تمام شرعی مسائل میں ہے، خواہ ان کا تعلق عقیدہ توحید اور شرک سے ہو یا فقہی احکام سے، عقیدہ کے مسائل میں بھی جہالت ایک عذر ہے، اس کی دلیلیں درج ذیل ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا“ (البقرہ: ۲۸۶) (اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول فرمائی (مسلم: ۱۲۶)، نیز ارشاد باری ہے: ”وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا“ (الاحزاب: ۵) (جن

امور میں تم سے خطا ہو جائے اس میں تم پر گناہ نہیں ہے، تاہم جن میں تمہارے دل عمداً خطا کریں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے، نیز یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ کی جانب سے بندوں پر حجت علم کے بعد ہی قائم ہوتی ہے، اس بارے میں کتاب و سنت کی دلیلیں درج ذیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“ (الاسراء: ۱۵) (اور ہم رسول مبعوث کر دینے تک عذاب دینے

والے نہیں ہیں)۔

(۲) فرمان الہی ہے: ”رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ“ بَعْدَ الرُّسُلِ“

(النساء: ۱۶۵) (پیغمبروں کو) اللہ نے) خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے (بنا کر بھیجا تھا) تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع نہ رہے) (۳) ارشاد باری ہے: ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ“ (سورۃ التوبہ: ۱۱۵) (اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں)۔

مذکورہ آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مکلف شخص سے اس وقت تک شرعی احکام کی پابندی کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا جب تک اسے ان کا علم نہ ہو جائے، چنانچہ جب تک اسے علم نہیں ہے وہ معذور بالاجل سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عظیم ترین علمی فائدہ ہے کہ جہالت کی بناء پر عذر قبول ہوگا یہاں تک کہ عقائد کے بارے میں بھی، کیونکہ رسولوں کو عقائد اور فقہی احکام دونوں دے کر بھیجا جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص لاعلم ہے اور اس کے پاس رسولوں کی تعلیمات نہیں پہنچتی تو اس کے پاس اللہ کے ہاں عذر پیش کرنے کے لئے حجت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لئے حجت اسی وقت موجود ہوگی جب اس کے پاس شرعی طور پر معقول عذر ہوگا (تفسیر سورۃ النساء ۲/۴۸۵)۔

امام ابن قیم نے فرمایا کہ بندے پر اسی وقت احکامات لاگو ہوتے ہیں جب وہ خود ان احکامات کا ادراک کر لے یا احکامات اس تک پہنچ جائیں، چنانچہ جس طرح بندے کے ادراک سے پہلے احکامات لاگو نہیں ہوتے تو بالکل اسی طرح اگر احکامات اس تک نہ پہنچیں تو بھی اس پر احکامات لاگو نہیں ہوتے (بدائع الفوائد ۲/۱۶۸)۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی ”کتاب الرد علی الماخذی“ (ص ۲۰۶) میں فرمایا ہے کہ جو شخص غیر اللہ کو پکارے، غیر اللہ کا قصد کرے تو وہ بھی مشرک ہے، اس کا عمل کفر ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس عمل کے شرک ہونے سے نابلد ہو، جیسے بہت سے تاتاری اور دیگر لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے پاس اون کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے بت تھے، یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کی تعظیم کرتے، ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے

تھے، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ دین اسلام میں حرام ہے، اسی طرح کچھ آگ کی پرستش کرتے تھے، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے۔ لہذا یہ ممکن ہے کہ شرک کی بہت سے اقسام نو مسلموں سے اوجھل رہ جائیں اور انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ شرک ہے، تو ایسا شخص گمراہ کہلائے گا، اس کا شرکیہ عمل باطل ہوگا تاہم اسے مرتد کی سزا نہیں دی جائے گی یہاں تک کہ اس پر حجت قائم ہو جائے، فرمان باری ہے: ”فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ“ (پس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا ہمسرنہ بناؤ)۔

مذکورہ نصوص کے علاوہ احادیث میں بھی ایسی دلیلیں ملتی ہیں جن میں شرک یا کفر سرزد ہونے پر بھی جہالت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو معاف کیا گیا ہے، مثال کے طور پر اس شخص کا واقعہ جس نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر پیس کر ہوا میں اڑادیں، اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، جب اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے دوبارہ زندہ کھڑا کیا اور پوچھا کہ بندہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ پروردگار۔ تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا تھا تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا (بخاری و مسلم)۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن عبدالبرؒ فرماتے ہیں کہ علماء کرام اس کے مفہوم کے متعلق مختلف آراء رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا صحیح علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ تو ان علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک صفت سے نابلد رہے اور دیگر تمام صفات کو سمجھ کر ان پر ایمان رکھے تو وہ چند صفات سے نابلد ہونے کی بناء پر کافر نہیں ہوگا۔ نیز ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کافر وہ ہوتا ہے جو حق بات ماننے سے ہٹ دھرمی کرے، اس لئے لاعلمی کی بناء پر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ یہ موقف متقدمین علمائے کرام اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے متاخرین کا بھی ہے (اتمہید لمافی الموطامن المعانی والاسانید - ۱۸/۴۲)۔

مذکورہ حدیث میں اس شخص سے کفر اکبر صادر ہوا تھا، یعنی اس نے قدرت الہی (صفت باری تعالیٰ) کا انکار کیا تھا، قدرت الہی اللہ کی ربوبیت اور الوہیت دونوں کے لئے لازم و ملزوم ہے، لیکن اس انکار کی وجہ جہالت تھی، اس کے عذر کو قبول فرما کر اسے معاف کیا گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے فرمایا کہ مذکورہ شخص چونکہ اللہ کی قدرت سے نابلد تھا اور ساتھ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ایمان بھی رکھتا تھا تو اللہ نے اسے اسی خوف کی بنا پر بخش دیا (مجموع الفتاویٰ ۳/۲۳۱)۔

نیز ارشاد نبوی ﷺ ہے: بے شک اللہ نے میری امت سے خطا، بھول چوک اور زبردستی کروائے گئے کام معاف کر دئے ہیں (ابن ماجہ، ۲۰۴۳، حسد الابانی) مذکورہ دلائل کی روشنی میں خطا کار میں جاہل اور لاعلم شخص بھی شامل ہے، کیونکہ ہر وہ شخص خطا کار ہے جو غیر ارادی طور پر حق بات کی مخالفت کر لے۔ شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں کہ یہ معافی عام ہے اس میں وہ تمام اہل ایمان شامل ہیں جو غلطی سے کوئی عملی یا اعتقادی خطا کر بیٹھیں (الارشاد الی معرفۃ الاحکام ص ۲۰۸)۔

(۱۱) الشیخ ابن عثیمینؒ فرماتے ہیں کہ جہالت بلاشک وشبہ خطا کاری میں شامل ہوتی ہے، اس لئے ہم یہ کہتے ہیں اگر انسان ایسا قولی یا فعلی کام کر لے جو کفر کا موجب ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ کفر ہے، یعنی اسے شرعی دلیل کی روشنی میں علم نہیں ہے کہ یہ کام کفر ہے، تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا (الشرح لمصیح ۱۳/۴۳۹)۔

(۱۲) شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے فرمایا کہ: ”رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا“ (البقرہ: ۲۸۶) (۱) اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہوگئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول فرمائی (مسلم، ۱۲۶) یہاں پر کسی ظنی یا قطعی مسئلے میں یقینی خطا کی تفریق نہیں فرمائی، چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی بھی قطعی یا ظنی مسئلے میں خطا کھانے والا شخص گناہ گار ہوگا تو ایسا شخص کتاب وسنت اور قدیم اجماع کی مخالفت کر رہا ہے (مجموع الفتاویٰ ۱۹/۲۱۰)۔

(۱۳) ابن العربیؒ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سے جاہل اور خطا کار شخص کوئی کفر یہ یا شرکیہ عمل بھی کر لے تو وہ پھر بھی کافر یا مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس شخص کی جہالت اور خطا کاری اس وقت تک بطور عذر قبول کی جائے گی جب تک حجت اس کے لئے بالکل واضح طور پر عیاں نہیں ہو جاتی، اور حجت اس طرح عیاں ہو کہ اس جیسی واضح حجت کا منکر کافر ہو جائے۔ ان سے یہی بات قاسمیؒ نے اپنی تفسیر (محاسن التاویل، ۳/۱۶۱) میں بھی نقل کی ہے: ”دلت علی أن الجهل عذر لقوله تعالیٰ: من بعد ما تبین له الہدی“ (سورۃ المائدہ: ۱۱۵)۔

(۱۵) الشیخ عبدالرحمن بن یحییٰ معلیؒ فرماتے ہیں۔ غیر اللہ سے دعا کرنا غیر اللہ کی عبادت اور شرک ہے، نیز فرمایا کہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مشرک ہوگا جس کے پاس غیر اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی شرعی نہ ہو، چنانچہ اگر کسی غیر اللہ کو پکارنے والے کا کوئی شرعی عذر بنتا ہو تو عین ممکن ہے کہ اس شرکیہ عمل کے باوجود وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو، بلکہ افضل اور سب سے متقی شخص بھی ہو سکتا ہے (آثار الشیخ عبدالرحمن معلیؒ ۳/۸۲۶)۔

۲- عقائد کے باب میں جہالت کے عذر تسلیم کئے جانے یا نہ کئے جانے کے بارے میں متکلمین اور فقہاء کا کیا موقف ہے؟ ”ضروریات دین“ اور ”قطعیات دین“ سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ ضروریات ضروری کی جمع ہے، ضروری لغت میں عام طور پر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے نہ کرنے کا اختیار نہ ہو، بلکہ کرنا لازم ہے، عام طور پر یہ لفظ اسی معنی و مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اور ضروریات دین کا استقصاء، حصر اور تخصیص ناممکن ہے۔

علم منطوق میں علم کی دو قسمیں ہیں، نظری، ضروری، ضروری سے مراد ان چیزوں کا جاننا ہے جس کو جاننے کے لئے کسی غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، بلکہ یوں ہی حاصل ہو جائے۔

علم کلام میں ضروری کا مفہوم بعض حضرات نے یہ بتایا ہے کہ وہ علم جس کے جاننے سے انسان کو کوئی چارہ کار نہ ہو، وہ چاہے نہ چاہے بہر حال اس کا علم حاصل ہو جائے، جیسے بھوک و پیاس کہ انسان کی چاہت کے بغیر بھی اس کا احساس و ادراک ہو ہی جاتا ہے، اس کے مفہوم کو جاننے کے لئے کسی غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس چیز کا علم ضروری ہے۔ دوسرے متکلمین نے فرمایا کہ جن اشیاء کا علم انسان کے قدرت و اختیار میں نہ ہو تو وہ ضروری ہے، شیخ تھانویؒ نے ان دونوں قسم کی تعریف نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ دونوں کا حاصل ایک ہی ہے (کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۲/ ۹۱۱۶)۔

ضروریات دین کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے وہ بنیادی مسائل و احکام جن کا علم اتنا عام و مشہور ہو کہ جس کے سمجھنے میں دلیل و برہان کی ضرورت نہ ہو بلکہ ہر خاص و عام کو معلوم ہو، مثلاً نماز یا روزے کی فرضیت کا علم، ہر مسلمان کو اس کا علم ہے، قیامت کا قائم ہونا بھی ایسا ہی ایک مسئلہ ہے جس کا ہر عام و خاص مسلمان کو علم ہے، حضرات متکلمین نے بھی ضروریات دین کا یہی مفہوم بیان فرمایا ہے، چنانچہ علامہ کشمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ضروریات دین سے مراد وہ امور ہیں جن کا دین محمدی ﷺ سے ہونا بداہتہ معلوم ہو، یعنی حضور ﷺ سے تو اتر کے ساتھ ثابت اور اس حد تک مشہور ہو کہ عام لوگ بھی اس کو جانتے ہوں، جیسا کہ اللہ کی توحید، نبوت اور حضور ﷺ کی ختم نبوت (اصول تکفیر: ۲۶۱)۔

متکلمین کی اصطلاح میں ضروریات دین سے وہ مسائل مراد ہیں جو عوام و خواص کو یکساں طور پر معلوم ہوتے ہیں، اس کے جاننے کے لئے کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جو مسئلہ بھی تو اتر کے ساتھ ثابت ہو، اور وہ اتنا عام اور مشہور ہو جائے تو وہ ضروریات دین میں سے بن جائے گا، مثال کے طور پر مسواک ایک مسنون عمل ہے، مگر مشہور و متواتر ہے، اس کا ثبوت قطعی اور مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کفر ہوگا، جیسا کہ علامہ کشمیریؒ نے متکلمین کے خیالات و نظریات کی صراحت فرمائی، کہ مسواک سنت ہے، لیکن اس کے مسنون ہونے کا عقیدہ رکھنا فرض ہے اور اس علم کو حاصل کرنا سنت ہے، انکار کفر ہے (بحوالہ اصول تکفیر ص ۲۶۹)۔

متکلمین اور اصولیین نے ضروریات دین کو سمجھانے کے لئے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے اکثر مثالیں منطقی اصطلاح کے مطابق نظری ہی ہیں، مثلاً قیام قیامت، حشر اجساد وغیرہ، لیکن چونکہ شریعت اسلام میں اس کا ثبوت قطعی اور بالکل واضح ہے، اس لئے اس کو بالاتفاق ضروریات دین میں شمار کیا گیا (اصول تکفیر ص ۲۶۲)۔

علامہ کشمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ضرورت، یعنی بداہت سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے ثابت ہونے اور دینی حکم میں بدیہی ہو، عمل اور اصل کے اعتبار سے بدیہی ہونا کوئی ضروری نہیں، بسا اوقات کوئی حدیث متواتر ہوتی ہے اور نبی کریم سے بداہت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، لیکن جس حکم پر وہ مشتمل ہوتی ہے وہ عقل و منطق کے لحاظ سے نظری ہوتا ہے، مثلاً عذاب قبر کی حدیث کہ نبی کریم ﷺ سے ثبوت مشہور ہے، لیکن عذاب کی اصل کیفیت پہچاننا مشکل اور نظری ہے (انکار

المحمدین فی ضروریات الدین، ص ۳)۔

ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا حضرت محمد ﷺ کے دین سے ہونا قطعی اور یقینی ہو اور حد تو اتر و شہرت عام تک پہنچ چکا ہو، حتیٰ کہ عوام بھی جانتے ہوں کہ یہ چیزیں نبی کریم ﷺ کے دین سے ہیں، جیسے توحید، رسالت، ختم نبوت، حیات بعد الموت، سزا و جزا، اعمال، نماز، زکوٰۃ کی فرضیت، شراب اور سود کی حرمت (کذا فی الکفار المحدثین، ص ۲، ۳ اور شاہ کشمیری من مجموعہ رسائل الکشمیری، المجلد الثالث، ادارۃ القرآن) منقول از فتاویٰ محمودیہ۔ ۱/۱۹۰)۔

ضروریات دین پر بھی ماحول اور زمانے کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہر جگہ کا ایک حکم نہیں ہو سکتا، لوگوں کے حالات اور مستوی کے لحاظ سے احکام میں تبدیلی ممکن ہے، ضروریات دین کا مسئلہ کوئی منصوص تو نہیں ہے، اور اس کی حد بندی بھی متواتر نہیں ہے، جیسا کہ مفتی عبید الرحمن صاحب دام اقبالہ نے اپنی کتاب اصول تکفیر میں لکھا ہے کہ۔ ضروریات دین ہر علاقہ کے علمی فضا کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے قدامتکامین نے جس چیز کو اپنے معاشرے کے لحاظ سے ضروری قرار دیا تھا، ہمارے ہاں بھی اس کی وہی حیثیت باقی رہے، اور اس کی بناء پر تکفیر کی جائے، نہ ہی یہ کوئی لازم ہے کہ جس مسئلہ کو ایک مکمل دینی اور مذہبی معاشرے میں یہ مقام حاصل ہو وہ پوری دنیا میں اپنی یہی حیثیت برقرار رکھے، اور ہر جگہ اس ضروریات دین میں شمار کیا جائے، اگر کوئی اس کا انکار کرے یا اس میں مناسب تاویل کرے تو فوراً ہی اس کو کافر قرار دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ جس معاشرے میں انکار یا تاویل کا یہ جرم کیا جا رہا ہے اس معاشرہ میں اس مسئلہ کو یہ حیثیت حاصل نہ ہو (اصول تکفیر ص ۲۶۵)۔

ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ دین کے اصولوں (رب کی معرفت، نبی کریم کی معرفت اور دین کی معرفت) سے واقف ہو، مثلاً توحید و رسالت اور آخرت کے مبادیات سے واقف ہو، مثلاً توحید کے موضوع میں اس قدر معلومات ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساجھی نہیں، اس کا کوئی خاندان وغیرہ نہیں ہے، وہ ذات میں اور صفات میں، تصرفات میں یکتا اور بے مثال ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، اس کی ذات تشبیہ، تمثیل، تجسیم اور تکلیف سے مبرا ہے، ”لیس کمثلہ شیء و هو السميع البصیر“ (سورہ شوری: ۱۱)۔

رسالت کے موضوع میں یہ یقین رکھے کہ محمد ﷺ اللہ کے بندہ، آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا، آپ ایک بشر تھے، نور نہیں تھے۔

یوم آخرت برحق ہے، حشر و نشر اور بعث بعد الموت برحق ہے، حساب و کتاب برحق ہے، جنت اور جہنم برحق ہے، پل صراط برحق ہے، نیز اسلام کے پانچ ارکان ہیں، جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ایمان کے چھ ارکان ہیں، جن کی تصدیق کرنا اور دل سے سچا جاننا ضروری ہے، اور توحید کی مشہور تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، اسماء و صفات اور توحید الوہیت۔ نبیوں کی

بعثت کا مقصد اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنا اور بندوں کو خالق حقیقی سے ملانا تھا، اسی مقصد کے لئے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، اسی کی خاطر آسمانی کتابیں نازل کی گئیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدے کے بعض مسائل میں غلطی کر بیٹھے اور وہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ ﷺ، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، تو وہ اس شخص سے کمتر نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطا معاف فرمادے گا، یا اس کی حق پر عمل پیری میں کوتاہی کے مطابق سزا دے گا، لیکن معروف ایمان والے شخص کو محض غلطی کی بناء پر کافر کہہ دینا بہت ہی سنگین اقدام ہے (الاستقامة ۱/۱۶۴)۔

امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بہت سے اسماء و صفات ہیں جو کہ قرآن کریم میں اور نبی ﷺ نے اپنی احادیث میں امت کو بیان کئے ہیں، اب جس شخص پر حجت قائم ہو چکی ہے، اس کے لئے ان اسماء و صفات کو رد کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے انہیں بیان کیا ہے، نیز رسول اللہ سے بھی یہ ثابت ہو چکے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص اپنے اوپر حجت قائم ہو جانے کے بعد بھی ان کی مخالفت کرے، یعنی انہیں تسلیم نہ کرے تو وہ کافر ہے، لیکن حجت قائم ہونے سے پہلے وہ شخص لاعلمی کی بناء پر معذور شمار ہوگا، کیونکہ اسماء اور صفات کا علم محض عقل سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، نہ ہی غور و فکر اور سوچ بچار سے ممکن ہے، لہذا ہم کسی کو بھی لاعلمی اور جہالت کی بناء پر اس وقت تک کافر نہیں کہتے جب تک اسے علم نہ ہو جائے (سیر اعلام النبلاء ۱۰/۷۹)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلٰی قَوْمٍ يَّعْكُفُونَ عَلٰی أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يٰمُوسٰى اجْعَلْ لَنَا إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ“ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ“ (الاعراف: ۱۳۸) (اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں (کی عبادت) کیلئے بیٹھے رہتے تھے۔ (بنی اسرائیل) کہنے لگے کہ موسیٰ! جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو)۔

ابن الجوزیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ یہ ان کے بہت بڑے جاہل ہونے کی خبر ہے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی غیر اللہ کی پرستش کو جائز سمجھ لیا (زاد المسیر ۲/۱۵۰)، نیز شیخ عبدالرحمن المعلمی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جواب سے عیاں ہے، اگرچہ انہوں نے اپنی قوم کی جہالت پر مذمت فرمائی، لیکن ان کے اس مطالبے کو ارتداد شمار نہیں کیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قوم موسیٰ کا فوری مواخذہ نہیں کیا گیا، جیسا کہ نچھڑا بنانے پر ان کا فوری مواخذہ ہوا تھا تو گو یا کہ اللہ اعلم۔ انہیں نو مسلم ہونے کی وجہ سے معذور سمجھا گیا (مجموع رسائل علمی ۱/۱۴۲)۔

ذات انواط کا واقعہ۔ ابو واقد الیثیؓ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ حنین کی جانب روانہ ہوئے تو ہم ایک بیر کے درخت کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا، اللہ کے نبی ﷺ ہمارے لئے بھی ایک ذات انواط بنا دیں، جیسا کہ کفار کا ذات انواط ہے، کفار اس بیر کے درخت پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اور اس کے آس پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، یہ مطالبہ بن کر نبی کریم ﷺ نے تعجب سے فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو وہی بات ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، ”اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة“ (ہمارے لئے بھی ایسے ہی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں)، تم تو اپنے سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کی راہ پر ہو (ترمذی، ۲۱۸۰، صحیح الالبانی)۔

مذکورہ حدیث میں صحابہؓ نے نبی کریم سے شرک اکبر کا مطالبہ کیا یعنی ان کے لئے بھی درخت سے تبرک اور تعلق بنانا جائز قرار دیا جائے جیسے مشرک کیا کرتے تھے، نبی کریم ﷺ نے ان کے اس مطالبہ کو بنی اسرائیل کے مطالبہ سے تشبیہ دی۔ علامہ رشید رضاؒ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے مذکورہ مطالبہ کیا تھا وہ نو مسلم تھے، عہد قریب میں شرک سے توبہ کی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم ﷺ جس چیز کو ہمارے لئے مقرر کر دیں گے، وہ شرعی طور پر صحیح ہوگی، اسلام سے متصادم نہیں ہوگی (مجموع الرسائل والمسائل النجدیہ ۳/۳۹)۔

شیخ عبدالحسن العباد حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کہ قبروں میں مدفون لوگوں سے مانگنا ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی چاہنا شرک اکبر ہے جو کہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس عمل کو شرک اور کفر کہا جائے گا تاہم اس عمل میں ملوث ہر شخص کو کافر یا مشرک نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اگر کوئی شخص جہالت کی بناء پر اس کام میں ملوث تھا تو وہ جہالت کی وجہ سے معذور ہوگا، یہاں تک کہ اس پر حجت قائم ہو جائے، اور حجت سمجھ لینے کے بعد بھی عناد کا مظاہرہ کرے تو پھر ایسی صورت میں اس پر کفر اور مرتد ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ قبر پرستی ایسے امور میں سے ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں بصیرت حاصل نہیں ہے خاص طور پر ایسے ماحول کے افراد جہاں پر قبروں کا احترام اور نیک لوگوں سے حاجت روائی کو صالحین سے محبت کے نام پر کیا جاتا ہو، جہاں پر اپنے آپ کو علم قرار دینے والے لوگ ہی قبر پرستی میں پیش پیش ہوں اور مدفون شخصیات کو قرب الہی کا ذریعہ قرار دیں (کتب و رسائل علامہ العباد ۴/۳۷۲)۔

شامی کی عبارت ہے کہ: ”ومن تکلم بها (بکلمة الکفر) اختیارا جاہلا بأنها کفر ففیہ اختلاف“ (شامی ۳/۳۱۲) (یعنی جو شخص کلمہ کفر اپنے اختیار سے اور جہالت کی وجہ سے ادا کرے تو وہ کافر ہو جائے گا) اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ”مالا بدمنہ“ میں لکھا ہے کہ: بعض علماء کے نزدیک جہالت عذر ہے (ص ۱۳۸)، نیز شامی میں علامہ صفحہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جو قول یا فعل بالاتفاق موجب کفر ہو اس سے اس کے تمام اعمال اور نکاح باطل ہو جاتا ہے، اور جس قول یا فعل کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف ہو وہاں پر اس کے مرتکب کو توبہ و استغفار اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا (محمود

الفتاویٰ، مفتی احمد خانپوری (۳۸۵)۔

مسئلہ صورت میں مذکورہ دلائل اور علماء کی تصریحات کی روشنی میں کوئی شخص ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار عدا کرے تو وہ شخص کافر کہلائے گا، البتہ جہل کی وجہ سے کسی مسلمات یا ضروریات دین کا منکر ہو تو اس پر حجت قائم ہونے تک معذور سمجھا جائے گا، اور علماء کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ وہ افہام و تفہیم کی کوشش کریں یہاں تک کہ دلائل کی روشنی میں بات ثابت ہو جائے تو وہ منکر کافر شمار ہوگا۔

۳- ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اور اس ملک پر مسلم حکمرانوں نے صدیوں حکومت کی ہے، تقریباً ۹۰۰ سال تک حکومت کی ہے، یہاں اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کا معقول انتظام رہا، مدارس عربیہ نے دین کی خوب خدمتیں کی ہیں، یہاں بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقہاء، صلحاء اور صوفیاء پیدا ہوئے، اپنے علم و فن سے دنیا کو خوب مستفید کیا، ارباب علم و اقتدار نے جہالت کے خاتمہ کے لئے تن من اور دھن کی قربانیاں پیش کیں، اپنے خون اور پسینہ سے اس ملک کو سیراب کیا ہے۔ مدارس عربیہ (جو دین کے محفوظ قلعے ہیں) کے جال پھیلا دیا ہے، سرحد کے اندر اور باہر کی سلامتی کے لئے شب و روز کوشاں ہیں، علم کے بڑے بڑے پہاڑوں نے بہ بانگ دہل یہ اعلان کیا ہے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے نہ کہ دارالحرب، امام اعظم ابوحنیفہ اور صاحبین کے بقول ہندوستان ایک دارالاسلام ہے، ہرگز دارالحرب نہیں ہے، چونکہ یہاں جمعہ و عیدین، اذان و اقامت، نماز باجماعت، وغیرہ شعائر دین بغیر مزاحمت علی الاعلان ادا کئے جاتے ہیں، مسلم پرسنل لاء کی ایک مسلمہ حیثیت ہے، ہندوستان میں سارے مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر چلنے، مذہب کی تبلیغ کرنے اور من پسند مذہب کے اعلان کرنے کے حقوق دستور ہند میں مذکور ہے، ہر قوم اپنی تہذیب کے مطابق جینے کا حق رکھتی ہے۔

دارالحرب کے دارالاسلام ہونے کی ایک ہی شرط ہے، یعنی وہاں اسلام کا حکم غالب ہو جائے، جیسا کہ ”فتاویٰ عالمگیریہ“ میں ”سراج و ہاج“ سے نقل کیا ہے کہ: ”أعلم أن دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهار الإسلام فيها“ (فتاویٰ ہندیہ ۲/۲۳۲)۔

”فصول عمادیہ“ میں منقول ہے (کہ دارالاسلام صرف اسلامی احکام جاری کرنے سے بنتا ہے تو جب تک وہاں اسلام کے متعلقات باقی ہیں تو وہاں اسلام کے پہلو کو ترجیح ہوگی، نیز امام ناصر الدین کی منشور سے منقول ہے کہ دارالاسلام صرف اسلامی احکام جاری کرنے سے بنتا ہے تو جب تک وہاں اسلام کے متعلقات باقی ہیں تو وہاں اسلام کے پہلو کو ترجیح ہوگی)، نیز ”جامع الرموز“ میں منقول ہے کہ کسی بھی علاقہ میں کوئی ایک اسلامی حکم بھی باقی ہو تو اس علاقہ کو دارالاسلام کہا جائے گا۔

مذکورہ تصریحات کی بنیاد پر ہندوستان کے سارے علاقوں میں اسلام پر عمل کی گنجائش باقی ہے، شعائر اسلام کی تعظیم باقی ہے، نماز اور جمعہ و عیدین قائم کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لہذا ہندوستان دارالاسلام ہے، یہاں کے مسلمانوں کے لئے حکم شرع سے ناواقفیت عذر شمار نہ ہوگا، تقریباً پورے ملک کے مسلمانوں کا یکساں حکم ہوگا، تقریباً سارے ملک میں دینی تعلیم کا نظم باقی ہے، دینی شخصیات اور جماعتیں، اسلامی مراکز اور اسلامی تحریکیں دین کی خدمت میں مسلسل لگی ہوئی ہیں، البتہ جہاں صورت حال اس سے بالکل مختلف ہو وہاں جہل کو عذر مانا جائے۔

بعض علاقے جہاں آدی واسی/نکلسائیٹ بستے ہوں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی نظم نہ ہو، لوگوں تک مطلقاً اسلامی تعلیمات نہ پہنچی ہوں، ایسے مقامات میں جہل اور جہالت کو عذر تسلیم کرنا اولیٰ ہے۔

۴- ”مس بالشہوۃ“، اور ”نظر بالشہوۃ“ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت؟

رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق کے ساتھ رشتوں کو بھی بنایا، خونی رشتہ، رضاعی رشتہ اور سسرالی رشتہ، ہر ایک کے حقوق بیان فرمایا، رشتوں کے تقدس کی حفاظت کا حکم بھی دیا، نبی کریم ﷺ نے رشتوں کو جوڑنے کی فضیلت بیان فرمایا، اور قطع رحمی کی مذمت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ رشتوں کو کاٹنے والا جنت سے محروم ہوگا، نیز سسرالی رشتوں کی حرمت کی تفصیلات سورہ نساء کی آیتوں میں وارد ہیں، الغرض محرمات ابدیہ اور محرمات مؤقتہ کی وضاحت کے ساتھ احکام قابل عمل بنایا، رشتوں کے سلسلے مخصوص ہیں، اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی، محرمات وہی ہیں جو مخصوص ہیں، ان کی نشاندہی کتاب و سنت سے مستنبط ہیں، حرمت مصاہرت بھی مخصوص ہے، اجتہادات، شبہات، احتمالات اور قیاسات سے بالاتر ہے، تحلیل و تحریم کا حق صرف اللہ ہی کا ہے، یہ حق خود نبی کریم ﷺ کو بھی نہیں دیا گیا، ہمیں دور جدید کے لائیکل مسائل کو بھی نصوص کی روشنی میں حل کرنا ضروری ہے، اور دلیل کی روشنی میں تمام مسائل حل کرنے کی صورت میں اختلافات کم سے کم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل تک پہنچنے کی توفیق بخشے۔

حرمت مصاہرت سورہ نساء کی آیتوں سے ثابت ہے، یعنی چار رشتیں ہیں جو مصاہرت کی بنیاد پر حرام ہوتے ہیں، جیسے ۱- باپ کی بیویاں، ۲- بیٹوں کی بیویاں، ۳- بیویوں کی مائیں، ۴- اور بیوی کی بیٹیاں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیتوں سے استدلال کیا جاتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ

اَبْنَاتِكُمْ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاِنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّاحِتَيْنِ“ (سورۃ النساء ۲۲ء-۲۳)۔

(اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو اُن سے نکاح مت کرنا مگر (جاہلیت میں) جو ہو چکا (سو ہو چکا) یہ نہایت بے حیائی اور (اللہ کی) ناخوشی کی بات تھی اور بہت بُرا دستور تھا۔ ۲۲۔ تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور سھتبیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور رضاعی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو اُن لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو (وہ بھی تم پر حرام ہیں)، ہاں اگر اُن کیساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو (اُن کی لڑکیوں کیساتھ نکاح کر لینے میں) تم پر کچھ گناہ نہیں اور تمہارے صلہی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی (حرام ہے)۔

مذکورہ آیت سے حرمتِ مصاہرت بالاتفاق نکاح سے ثابت ہوتا ہے، البتہ زنا سے حرمتِ مصاہرت کے سلسلہ میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔

پہلا قول۔ زنا سے حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوگی، جس طرح زنا کی وجہ سے نان و نفقہ، وراثت، حقوق زوجیت، طلاق و ظہار اور ایلاء، وغیرہ کے احکام نافذ نہیں ہوں گے، زانی کے لئے مزنیہ/زانیہ کے اصول اور فروع میں سے جس سے چاہے شادی کر لے، یہ قول حضرت ابن عباسؓ اور مالکیہ اور شافعیہ کا ہے، یہی قول امام ابن قیمؒ کا ہے۔

نیز یہ آیت: ”وَأَحِلُّ لَكُمْ مَا وَّرَاءَ ذٰلِكُمْ ..“، یعنی محرمات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کے سوا دیگر عورتیں تمہارے لئے حلال کر دی گئی ہیں، مگر نص سے یہ ثابت نہیں ہے کہ زنا سے حرمت ثابت ہوگی، یا زنا اسبابِ تحریم میں سے ہے کہ زنا سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہو جائے گی؟ بلکہ زنا ایک کبیرہ گناہ ہے جو موجب حد شرعی ہے، لہذا جو عمل سزا کے لائق ہو اس سے حرمتِ مصاہرت ثابت نہ ہوگی۔

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص کسی عورت سے بدکاری کرے تو کیا اس کے لئے اس مزنی بہا کی ماں سے یا مزنی بہا کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لایحرم الحرام الحلال، إنما یحرم ما کان بنکاح“، حرام چیز کسی حلال کو حرام نہیں کرتی بلکہ حرام اس وقت ہے جو نکاح کے ذریعہ رشتہ قائم ہو، ایک روایت میں ہے کہ ”الحلال لایفسد بالحرام“ (حلال حرام کی وجہ سے فاسد نہیں ہوتا)۔

حرام تعلقات سے حرمت ثابت کرنے کے لئے نص قطعی کی ضرورت ہے، اس موضوع میں کتاب و سنت، اجماع اور قیاس صحیح سے کوئی دلیل معروف نہیں ہے، خصوصی طور پر زنا کو نکاح صحیح پر قیاس کرنا اور رشتہ قائم کرنا نہ شرعاً صحیح ہے اور نہ ہی عقلاً صحیح ہے۔

۵۔ رشتہ مصاہرت کو قرآن کریم میں اللہ کے بندوں پر بطور نعمت ذکر کیا گیا ہے، رشتہ مصاہرت نسبی رشتہ کی طرح ایک مستقل رشتہ ہے، اسی وجہ سے ان دونوں رشتوں کو بطور نعمت تذکرہ کیا گیا ہے، ”وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا“ (الفرقان: ۵۴) (اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو صاحبِ نسب اور صاحبِ قرابت دامادی بنایا)۔ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی، کیونکہ مصاہرت ایک نعمت ہے جو ممنوع اور حرام شی سے حاصل نہیں کی جاسکتی، جبکہ حنفیہ کے پاس وطی ایک سبب ہے جزئیہ کا ولد کے واسطے سے۔

۷۔ امام قرطبیؒ نے لکھا ہے کہ زنا سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، زنا کی وجہ سے ساس یا بیٹی کا رشتہ قائم نہیں ہوتا، (تفسیر

قرطبی ۵/۱۱۵)۔

نیز امام ابن قیمؒ بھی امام مالک و امام شافعی رحمہم اللہ کے ساتھ زنا سے حرمت مصاہرت کے ثابت نہ ہونے کے

قائلین میں سے ہیں۔

دوسرا قول۔ زنا اور مقدمات و اسبابِ زنا سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوگی، زانی کے لئے مزنی بہا کے اصول و فروع حرام ہوں گے، نیز زانیہ کے لئے بھی زانی کے اصول و فروع حرام ہوں گے۔ یہ قول منسوب ہے حضرات حسن بصری، قتادہ، سعید بن المسیب، سلیمان بن یسار، سالم بن عبد اللہ، مجاہد، عطاء، ابراہیم نخعی، حماد، احمد، ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد، زفر، ثوری، مالک بن انس (فی روایت) اور اوزاعی (رحمہم اللہ جمیعاً) کی طرف۔

راقم الحروف کے نزدیک مذکورہ مسائل غیر منصوص اور مجتہد فیہ ہیں، یعنی مجرد لمس، نظر حرام، (یا مس بالشرہۃ اور نظر بالشرہۃ) خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے یا کسی اجنبیہ کو چھونے کے سبب حرمتِ مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔

کتاب و سنت کی روشنی میں حرمت کی دو قسمیں ہیں، حرمت مؤبدہ، حرمت موقتہ۔

حرمت مؤبدہ کے تین اسباب ہیں۔ ۱۔ نسب ۲۔ مصاہرت ۳۔ رضاعت

یہ تینوں اسباب قرآن کی درج ذیل آیت سے مستنبط ہیں: ”حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ

وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ

نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ“ (سورۃ النساء۔ ۲۳) لمس و نظر ان تینوں اسباب سے خارج

ہیں، اس لئے ان سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔

سوال۔ بعض اہل علم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو لوگ اس مسئلہ سے بالکل بے خبر ہوں ان کے حق میں حرمتِ مصاہرت کا

حکم ثابت نہ ہو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب۔ زنا اور اسباب زنا سے یا مقدمات زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی، حرمت مصاہرت کے ثبوت کے لئے نص قطعی کی ضرورت ہے، یعنی زنا سے یا نظر بالشہوة یا مس بالشہوة سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی، خواہ کوئی شخص عمداً یا بالشہوة یا نظر بالشہوة کا مرتکب ہو یا سہواً، خواہ وہ شخص اس مسئلہ سے باخبر ہو یا بے خبر ہو، دونوں صورتوں میں ہرگز حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی۔

۵۔ طلاق کے معاملہ میں باخبری اور تکرار طلاق:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان“ (البقرة:

۲۲۵) (طلاق شرعی دوبارہ ہے، اس کے بعد یا تو نیک نیتی کے ساتھ بیوی کو روک لویا بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دو)۔

حضرت ابوالصعباء سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ عہد رسالت عہد ابوبکرؓ اور آغاز خلافت عمرؓ میں ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی شمار میں آتی تھیں ابن عباسؓ نے جواب دیا ہاں (مسلم)، نیز عکرمۃ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رکناؓ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں ۳ طلاقیں دے دی جن پر انہیں بہت حزن و ملال ہوا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شمار میں ایک ہی ہوئیں اگر تم رجوع کے خواہشمند ہو تو رجوع کر لو۔ لہذا انہوں نے رجوع کر لیا (احمد، ۲۳۸۹، ابوداؤد، ۱۲۲۰۶، السنن الکبریٰ للبیہقی، ۱۵۳۸۲)۔

نیز ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ عہد نبوی، عہد صدیقی، اور عہد فاروقی کے شروع کے دو سالوں میں تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں، پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لوگ طلاق کے معاملہ میں جلد بازی سے کام لینے لگے ہیں حالانکہ اس میں ان کے لئے ڈھیل اور آسانی تھی اس لئے اچھا ہے کہ ان طلاقوں کو ان پر جاری کر یا جائے چنانچہ آپ نے جاری کر دیا (مسلم ۴۷۸)۔

صورت مؤلہ میں مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک طلاق رجعی ہے اور طلاق کی عدت تین طہریاتین حیض ہے اور طلاق رجعی میں عدت کے اندر رجوع کرنا جائز ہے، عدت گزر جانے کی صورت میں کسی اور شخص سے نکاح (ایسا نکاح جس میں دخول ہو) اور طلاق کے بعد سابق شوہر سے مہر جدید کے ساتھ نکاح جدید جائز ہے۔

موجودہ حالت میں بہتر صورت یہی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق رجعی مان کر اسی پر فیصلے کئے جائیں، کیونکہ قوم میں جہالت عام ہے، یہاں تک کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی یہی تصور کرتا ہے کہ طلاق دینی ہو تو تین طلاق ہی دینی ہے، اس سے کم پر طلاق واقع نہ ہوگی، وکلاء نے جو فارم تیار کر رکھا ہے وہ صرف تین طلاق ہی کا ہے، لوگوں کو اسی پر دستخط

کرائے جاتے ہیں، لہذا اطلاق کے موضوع میں جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کے مسلک سے عدول کرتے ہوئے (یہ عدول عن المسلك ہے نہ کہ عدول عن المذہب) ان علماء و محدثین کا مسلک اپنایا جائے جن کے پاس ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک طلاق رجعی شمار ہوتی ہیں۔

۶۔ جہل (حکم شریعت سے ناواقفیت) کے سلسلہ میں مختلف فقہی مسالک کے موقف اور رجحان کی وضاحت:

بہ طور نمونہ چند وہ مسائل درج کئے جاتے ہیں جن میں جہل کو عذر قرار دینے یا نہ قرار دینے کی بحث فقہاء کے یہاں آتی ہے۔

۱۔ کسی شخص نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے دارالاسلام نہیں آسکا، بلکہ ایک زمانہ تک دار الحرب ہی میں رہا، اسے نماز و روزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا اور اس نے نماز و روزہ کی ادائیگی نہیں کی تو فرضیت کا علم ہونے کے بعد کیا اس پر ان دونوں کے نماز و روزے کی قضا لازم ہوگی، جن دنوں اسے فرضیت کا علم نہ تھا، یا قضا لازم نہ ہوگی؟

علامہ سیوطی لکھتے ہیں: ”کل من جہل تحريم شئ مما يشترک فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجہل، إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنى والقتل والسرقه والخمر والكلام في الصلوة والأكل في الصوم“ (الاشباه والنظائر)۔

جواب۔ صورت مسؤلہ میں جن حضرات کو دار الحرب میں نماز و روزہ کی فرضیت کا علم نہ تھا، لیکن دارالاسلام میں فرضیت کا علم ہوا تو جب سے فرضیت کا علم ہوا ہوتا ہے وہ حضرات نماز و روزہ کے مکلف قرار دیئے جائیں گے، جن دنوں فرضیت کا علم نہ تھا، قضا لازم نہ ہوگی، گویا کہ ہر عبادت کی فرضیت علم کے ساتھ مربوط ہے، جہل/ جہالت ایک قابل قبول عذر ہے، جہل کی وجہ سے عذر مقبول ہے۔ البتہ ایک مشورہ دیا جاسکتا ہے کہ صوم و صلاۃ کی پابندی کے ساتھ کثرت نوافل کا اہتمام کیا جائے جو تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔

۲۔ کسی عجمی شخص سے عربی زبان میں طلاق، عتاق، بیین وغیرہ کے الفاظ کہلائے گئے جن کا معنی وہ نہیں جانتا تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟

جواب۔ صورت مسؤلہ میں از روئے شریعت ہر معاملہ میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی نیت پر ہی موقوف ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى“ (بخاری)، لہذا عربی الفاظ جانے بغیر طلاق و عتاق اور بیین کا اعتبار نہ ہوگا۔

۳- دو اشخاص نے کسی کے خلاف قتل کی گواہی دی اور اس گواہی کی بنا پر اس شخص کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، پھر دونوں گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا اور کہا کہ ہم دونوں نے دانستہ جھوٹی گواہی دی تھی لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری گواہی کی بنا پر اسے قتل کر دیا جائے گا تو ان گواہوں سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟

جواب۔ اسلامی شریعت میں جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے، معاملات کا اعتبار شہادتوں پر منحصر ہے، غلط بیانی یا جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کو قتل کیا گیا یا کسی پر حد نافذ کیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں جھوٹی گواہی دینے والوں پر سخت کاروائی ہونی چاہئے، جمہور فقہاء نے فرمایا کہ شہادت زور کا اثبات ان کے اقرار سے ہوگا، یا دلائل و براہین کی روشنی میں ثابت ہوگا کہ وہ جھوٹی گواہی دیا تھا۔

صورتِ مسئلہ میں جن لوگوں نے دانستہ جھوٹی گواہی دی تھی، اس کی بناء پر کسی کا قتل بھی ہو گیا ہو، تو ایسے گواہوں سے یقیناً قصاص لیا جائے گا، انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، چونکہ شریعت نے شاہد زور کے لئے مستقل کوئی سزا تجویز نہیں کی تھی، ایسے لوگ حکام کی جانب سے تعزیرات کے تحت سزا دلوائے جائیں گے، چونکہ یہاں ناحق قتل ہوا ہے، اس لئے مناسب یہی ہے شاہد زور بھی قصاص میں قتل کئے جائیں گے، جیسا کہ حضرت علیؓ کے پاس دو حضرات نے کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دی کہ فلان شخص نے چوری کی، آپ نے چور کا ہاتھ کاٹ دیا، پھر گواہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، درحقیقت یہ چور نہیں ہیں، آپ نے فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم دونوں نے عدا جھوٹی گواہی دی ہے تو میں تم دونوں کے ہاتھ کاٹ دیتا، صحابہؓ میں کوئی بھی آپ کی رائے کے خلاف نہ تھے، گویا اس پر صحابہ کا اجماع تھا (الموسمۃ الفقہیۃ الکویتیۃ - شہادۃ الزور)۔

سوال۔ اگر کوئی کلمہ گو شخص ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو

اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے؟

جواب۔ علم و معرفت کے اعتبار سے لوگوں میں تفاوت یقینی اور بدیہی ہے، لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ایک عالم کے لئے ضروری کے درجہ میں ہو وہی چیز دوسروں کے حق میں بھی اس حد تک معلوم ہو، چنانچہ علامہ ابن حجر پیشمیؒ نے فرمایا ہے کہ ایک چیز بعض اوقات بعض لوگوں کے لئے متواتر اور ضروری ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے حق میں اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، لہذا جس کے ہاں متواتر ہو وہ (اس کے انکار کرنے سے) کافر ہو جائے گا اور دوسرا کافر نہیں ہوگا۔

علامہ ابن ہمامؒ نے فرمایا کہ اصول دین اور ضروریات دین میں اختلاف کرنے والے کے کافر ہونے پر اتفاق

ہے، اس کے علاوہ مسائل میں اختلاف کرنے والے کی تکفیر میں اختلاف ہے (اصول تکفیر، ص ۲۷۴)۔

نیز حضرت حدیفہ بن یمانؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام ایسے ہی پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے

کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہیں رہے گا کہ نماز، روزہ، قربانی اور زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہیں؟ اور کتاب اللہ ایک رات میں ایسی غائب ہو جائے گی کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، اور لوگوں کے چند گروہ ان میں سے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں باقی رہ جائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پایا تھا تو ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، تو راوی صلہ نے حدیث سے کہا جب انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ و زکوٰۃ کیا چیز ہے تو انہیں فقط یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو حدیث نے ان سے منہ پھیر لیا پھر انہوں نے تین بار یہ بات ان پر دہرائی، لیکن وہ ہر بار ان سے منہ پھیر لیتے، پھر تیسری بار ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے صلہ۔ یہ کلمہ انہیں جہنم سے بچالے گا، آپ نے یہ بات تین بار دہرائی (سنن ابن ماجہ، ۴۰۲۹، صحیحہ الالبانی فی الصحیحہ ۱/۱۷۱)۔

مذکورہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایمان مجمل یعنی توحید کا اقرار ہوگا، اسلام کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوگا ماسوائے زبانی اقرار کے جو انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہوگا، اس دور جہالت میں بھی لوگ توحید و رسالت کے قائل ہوں گے تو مسلمان ہی شمار ہوں گے اور جہنم سے ان کو نجات حاصل ہوگی، حالانکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ضروریات اور قطعیات دین میں شامل ہیں، یہ حدیث قیامت کی علامتوں پر مشتمل ہے، ساتھ ہی ساتھ عقیدہ کے باب میں جہل کے قابل قبول عذر ہونے پر دال ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہئے کہ کسی بھی کلمہ گو کے سلسلہ میں کفر کا فتویٰ یا دوزخی ہونے کے فتویٰ دینے سے احتراز کریں، کیونکہ جہالت ایک ایسا عذر ہے جو عقیدے اور عمل کے سلسلہ میں عند اللہ قابل قبول عذر ہوگا۔

فقہاء اور متکلمین کے نزدیک جہل کی حیثیت

مولانا محمد صابر حسین ندوی ☆

جہل کی لغوی و اصطلاحی تعریف:

جہل (جیم کے زبر اور ہا کے سکون کے ساتھ): جھلا و جھالۃ - علم کی ضد کو کہتے ہیں: "نقیض العلم وضده" (دیکھئے: تہذیب التہذیب للذہبی: ۵۶/۶، معجم مقاییس اللغة: ۲۱۱، مجمل اللغة: ۲۰۱/۱، مختار الصحاح: ۱۰۱، لسان العرب: ۳۸۰/۱، المصباح المنیر والمعم الوسیط "جہل")۔

اصطلاح میں جہل کے متعلق اہل علم نے مختلف تعریفات کی ہیں، ذیل میں اہم تعریفات کو پیش کرنے کے بعد ان کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابو یعلیٰ حنبلی کہتے ہیں: کہ جہل واقعہ کے خلاف کا علم ہونا ہے۔ "وحد الجہل: تبیین المعلوم علی خلاف ماہو بہ، ضد العلم" (العدة فی اصول الفقہ: ۸۲/۱)۔ ابو اسحاق الشیرازی کہتے ہیں: کہ جہل خلاف واقع چیز کا تصور کہلاتا ہے، "تصور المعلوم علی خلاف ماہو بہ" (اللمع: ص-۳۰) اسی طرح کی تعریف ابو المعالی الجوبینی نے بھی کی ہے: "الجہل هو تصور الشئی علی خلاف ماہو بہ فی الواقع" (شرح الورقات فی اصول الفقہ: ۲۱/۱)۔ تعریف العلم والجہل، جب کہ علامہ جرجانی نے نقل کیا ہے کہ: جہل خلاف واقع چیز کا اعتقاد رکھنے کو کہتے ہیں، "الجہل: وهو اعتقاد الشئی علی خلاف ماہو علیہ" (التریفات: ۱۴۲)، اسی طرح کی تعریف صاحب برہان نے (البرہان: ۲۳/۱)، ابو الخطاب الکواذنی الحنبلی نے "التحمید: ۵۷/۱" کے اندر اور ابو المظفر السمعانی الحنفی ثم الشافعی نے "قواطع الادلۃ: ص: ۳۸" کے اندر نقل کی ہے۔

علامہ سبکی نے اس کے برخلاف تعریف کی ہے: کہ جہل کسی مقصود کے تحت علم سے غفلت برتنے کا نام ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ: واقع کے برعکس کا تصور جہل کہلاتا ہے "والجہل انتفاء العلم بالمقصود وقیل: تصور المعلوم علی خلاف ہیئہ" (تشیف السامع: ۱/۲۳۷)، اسی کے مثل علامہ تفتازانی نے بھی تعریف کی ہے، اور اسے مرکب و بسیط کے فلسفہ

سے جوڑ دیا ہے، لکھتے ہیں: ”وہو عدم العلم عما من شأنه، فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب، وهو المراد بالشعور بالشئى على خلاف ما هو به وإلا فبسيط، وهو المراد بعدم الشعور“ (شرح التوتیح: ۳۷۷/۲)، علامہ ابن الامیر الحاج کے مطابق یہی وہ تعریف جس کو حنفیہ نے مناسب قرار دیا ہے، اور احکام میں جہل کو مرکب و بسیط کے عموم میں شامل کرتے ہوئے احکام بیان کئے ہیں (دیکھئے: تقریر و تقریر: ۳۹۷/۳)۔

مذکورہ تحقیقات کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے: کہ جہل کی تعریف میں دو اقوال سب سے زیادہ مشہور اور

معتبر ہیں:-

(۱)۔ جہل خلاف واقع شئی کا علم رکھنا اور اس کا ادراک کرنا ہے، ”إنه أدراك المعلوم على خلاف ما هو به“۔ اصولیین میں جمہور منکمین (اہل علم کا وہ طبقہ جو فقہ اکبر یعنی عقائد وغیرہ سے بحث کرتا ہے) اور علامہ آمدی و رافعی وغیرہ کے نزدیک مشہور قول یہی ہے؛ حالانکہ منکمین کا یہ قول تعسف پر مبنی معلوم ہوتا ہے، اور علم کیلئے حدود اور حقیقت بینہ وغیرہ کا اصرار غیر واجب لگتا ہے؛ جبکہ علم ایک بدیہی امر، جسے ہر عقل مند آدمی معمولی دانشمندی اور ہوشمندی وغور فکر سے سیکھ سکتا ہے، اس سلسلہ میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فاضلانہ بحث کی ہے، جسے آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”الرد علی المظنقین“ میں مزید وسعت دی ہے، اور ان تمام بحثوں کو عبدالرحمن الامیر نے ”حصول المأمول من كلام شيخ الاسلام فى الاصول“ میں جمع کر دیا ہے (دیکھئے: تہذیب السامع للورکشی: ۲۳۸/۱)۔

(۲)۔ دوسری سب سے صحیح تعریف وہ معلوم ہوتی ہے جو کہ علامہ ابن ہمام اور ابن نجیم وغیرہ نے کی ہے، اور علامہ سبکی نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے؛ کہ علم کی صلاحیت ہونے کے باوجود علم کی صلاحیت سے محروم ہونا جہل ہے، ”عدم العلم عما من شأنه العلم“ (تیسیر التحریر: ۲۱۱/۴، الاشباہ والنظائر لابن نجیم مع الغز: ۲۹۶/۳)۔ لہذا دیواری اور پتھر کو جاہل نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں علم کی صلاحیت ہی نہیں (غز: ۲۹۶/۳)، اگر آدمی کو اپنے جہل کا احساس بھی ہو تو یہ جہل بسیط ہے، ”الجہل البسيط: هو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالماً“، اور اگر جہل کے باوجود اس کو اپنے بارے میں علم کا خیال ہو تو اسی دوگانہ جہالت کا نام ”جہل مرکب“ ہے، ”الجہل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق العلم“ (تیسیر التحریر: ۲۱۱/۴، اشباہ للمصرى: ۳۳۰، اشباہ ولسیوطی: ۱۸۷، کشف اصطلاحات الفنون: ۲۵۳/۲، دیکھئے: الموسوعة الفقهية الكويتية: ”جہل“)۔

اصطلاحات فقہ کے اندر جہل کے مترادفات میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں اور جہل میں بہت

فرق ہے، مثلاً:-

(۱) ”النسیان“۔۔۔۔۔ یہ دو معنوں پر مشتمل ہے:- اول یہ کہ: کوئی چیز غفلت و نادانی میں ترک کر دینا، جو کہ یاد کی

ضد ہے۔ دوسرے: کوئی چیز عمداً چھوڑ دینا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ولا تنسوا الفضل بینکم“ (بقرہ: ۲۳۷)۔

اصطلاح میں نسیان کہتے ہیں: معلوم کے علاوہ کسی چیز کے علم سے انجان بن جانا، جو کہ وجود کے منافی نہیں ہوتا، ”هو الغفلة عن معلوم في غير الحال السنة فلا ينافي في الوجود، اي نفس الوجود، لا وجوب الاداء“ (الفروق: ۱۴۹/۲)، علامہ قرانی کہتے ہیں: جملہ نسیان پر کوئی گناہ نہیں ہے، برخلاف جہل کے جن کے بارے میں انسان کو سیکھنے کا مکلف کیا گیا ہے، نیز نسیان میں انسان مجبور ہوتا ہے؛ جبکہ جہل کو دور کرنے کی استطاعت ہوتی ہے، ”النسیان لا إثم فيه من حيث الجملة، بخلاف الجہل بما يتعين على الإنسان تعلمه، والنسیان أيضا يهجم على العبد قهرا لا حيلة له في دفعه عنه، والجہل له حيلة في دفعه بالتعلم“ (الفروق: ۱۴۹/۲)، حضرت تھانویؒ کا ماننا ہے کہ غفلت، ذھول، اور جہل مرکب اگر علم کے بعد ہو تو وہ نسیان ہے، اسی طرح علامہ آمدی کا کہنا ہے؛ کہ ذھول، نسیان اور غفلت اگر چہ الگ الگ ہیں؛ لیکن متقارب المعانی ہیں اور یہ سب علم کی ضد ہیں۔ (التعريفات للجرجاني: ”جہل“۔ وکشاف اصطلاحات الفنون: ۲/۲۵۳، دیکھئے: موسوعة الفقهية الكويتية: جہل)۔

(۲) ”السهو“ --- سہا، یسہو، سہواً۔ لفتة غافل ہونے کو کہتے ہیں اور ”السهو“ غفلت کے معنی میں ہے۔ سہا سہی اور ناسی کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے؛ کہ جب سہا کو یاد دلا یا جائے تو اسے یاد آجائے، جبکہ ناسی کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، (المصباح المنیر: السہو)، اصطلاحاً ”سہو“ کے متعلق حضرت تھانویؒ کا ماننا ہے کہ سہو، جہل کے ہم معنی ہے؛ کیونکہ سہو گویا کہ جہل بسیط ہے، اس لئے کہ دونوں ہی میں تصور کا اثبات نہیں ہوتا؛ یہاں تک کہ سہا کو اگر متنبہ کیا جائے تو ادنیٰ تشبیہ پر وہ متنبہ ہو جاتا ہے (کشاف اصطلاحات الفنون: ۲/۲۵۳)۔

جہل کی قسمیں:

جہل کو شریعت میں شرعی طور پر عذر ماننے یا نہ ماننے کے سلسلہ میں خاصا بحث ہے؛ لیکن عموماً فقہاء نے اسے عذر شرعی تصور کیا ہے اور احکام میں اس کی بنا پر تخفیف کی ہے، جس کا تذکرہ ”عموما عوارض اہلیت“ کے تحت آتا ہے، جیسے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں: شریعت میں مجہول کسی چیز کے غیر موجود اور اس سے معذور ہونے کے حکم میں ہے، ”المجہول فی الشریعة کالمعدوم المعجوز عنه“ (مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام: ۲۹/۳۲۲)۔ ابن رجب حنبلی نے اسی کو محتاط لب و لہجہ میں یوں بیان کیا ہے: ”ینزل الجہولة منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه إذا یئس من الوقوف علیه أو شق اعتباره“ (تواعد ابن رجب: ۲۳۷)؛ تاہم اس کا دائرہ اتنا بھی وسیع نہیں؛ کہ اسلامی تعلیمات بازیچہ اطفال بن جائے بلکہ اس کی مخصوص صورتیں ہیں، اور قسمیں ہیں، ان کا دائرہ انہیں کی حد تک محدود ہے، اگر عموماً جہالت کو عذر قرار دے دیا جائے تو علم کا وجود بے معنی اور حق و باطل کی کشمکش بے سود ہو جائے گی، اسی لئے فقہاء نے بالخصوص احناف نے اس مسئلہ پر خصوصی بحثیں کی ہیں، جس کو

تفصیلاً ”التقریر والتحریر: ۲۹۷/۳“ اور ”تیسیر التحریر: ۲۱۱/۴“ میں دیکھا جاسکتا ہے۔
 فقہائے عظام نے جہل کی قسمیں کرتے ہوئے بعضوں نے اسے دو قسموں پر محمول کیا ہے (الموسمۃ الفقہیہ
 الکویتیہ: ”جہل“)، تو بعضوں نے اسے چھ تک بتلایا ہے جیسے کہ فوائح الرجوت: ۱۲۸/۱ میں انصاری وغیرہ کے حوالے سے مذکور
 ہے، تو بعض اسے چار میں مقید مانتے ہیں۔ دراصل چوتھی قسم، قسم اول ہی کی تکرار ہے، لیکن اسے اس کے علاوہ میں شمار کرتے
 ہوئے؛ اس سلسلہ میں ”جہل المبتدع“، ”جہل الباغی“ اور ”جہل المجتہد لمخالف الأدلۃ“ کی مثال دی جاتی ہے، اس
 کا ذکر صدر الشریعہ وغیرہ نے کیا ہے؛ جبکہ فخر الاسلام نے اس کی موافقت کی ہے (دیکھئے: التقریر والتحریر: ۲۹۷/۳)، اکثر فقہاء
 کے نزدیک تین قسمیں مشہور ہیں، اور اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو بقیہ ساری قسمیں اس میں شامل معلوم ہوتی ہیں، وہ یہ
 ہیں:-

۱۔ ایسا جہل جس میں عذر یا شبہ کا اعتبار نہیں۔----- اس کی چار صورتیں ہیں:
 الف:- اللہ کی ذات و صفات، وحدانیت، رسالت، آخرت سے جہل ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ عقل کے مغیر اور
 صریح گمراہی ہے۔

ب:- جہل المبتدع، یعنی ایمان کے باوجود ادلہ ظاہرہ سے ثابت شدہ امور جیسے: صفات باری تعالیٰ، عذاب
 قبر، شفاعت، رویت فی الآخرة، میزان و پل صراط وغیرہ کے تعلق سے مبتدعانہ اور معتزلانہ عقیدہ رکھتے ہوں۔
 ج:- جہل الباغی، ایسا شخص جو خلفائے راشدین کی خلافت یا ان کے طریقے پر چلنے والے عادل حکومت کے
 حکمراں کے خلاف ناواجبی طور پر بغاوت کرے، اور کسی تاویل فاسدہ کے ذریعہ خود کو حق پر اور امام کو ناحق سمجھے، تاہم مبتدعین
 کے مقابلہ باغی کا جہل کمتر تصور کیا گیا ہے، مبتدعین کو بعض سلف نے کافر تک کہا ہے؛ لیکن باغی پر محض بغاوت کی وجہ سے کافر
 نہ ہونے پر اتفاق ہے۔

د:- وہ شخص جو کہ نصوص ظاہرہ کے اجتہاد سے جہل برتے، جن کا مدار ادلہ واضحہ پر ہوں، اس قسم کو مولانا خالد سیف
 اللہ رحمانی نے بہت ہی آسان لفظوں میں نقل فرمایا ہے، لکھتے ہیں: ”مجتہد کا صریحاً کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور اجماع امت
 کے خلاف رائے قائم کرنا، مثلاً قرآن نے ذبیحہ کی حلت کیلئے بسم اللہ کہنے کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن بعض فقہاء نے عمداً تارک
 تسمیہ کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا ہے، حدیث مشہورہ ہے کہ طلاق مغلظہ کے بعد عورت شوہر اول کیلئے جب ہی حلال ہوگی کہ
 شوہر ثانی اس سے جماع کر چکا ہو، مگر بعض حضرات نے اس کے خلاف شوہر ثانی کے محض نکاح کو ہی کافی قرار دیا ہے، اجماع
 ہے کہ ”ام ولد باندی“ فروخت نہیں کی جاسکتی، اس کے باوجود بعضوں نے اس کی اجازت دی ہے۔“ لیکن اس صورت پر

مولانا نے اس طرح حاشیہ لگا یا ہے کہ ”اس جہل کو ”جہل باطل“ میں شمار کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ فقہائے مجتہدین میں سے شاید ہی کوئی ہو، جن کے یہاں ایک دو مسئلوں میں اس طرح کا تفرقہ موجود نہ ہو اور خود احناف کیلئے بھی اس سے براءت آسان نہیں، واللہ اعلم“ (قاموس الفقہ: ۱۶۶۳)۔

۲۔ ایسا جہل جس میں شبہ کا اعتبار ہے۔

اس جہل کا اعتبار حدود و کفارات میں کیا جاتا ہے، جبکہ اجتہادی مسائل میں یا ایسے موقع پر جہاں واقعی شبہ کی گنجائش ہو، آدمی ناواقفیت کی بنا پر کوئی کام کر دے، یہ جہل عذر شرعی بن سکتا ہے، جیسے کسی نے پچھنا لگوا یا، چونکہ ایک روایت میں مروی ہے، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے؛ کہ پچھنا لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی رائے امام اوزاعی کی ہے، اب وہ شخص یہ سمجھ کر کہ واقعی روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور کھا، پی لے، تو صرف قضا واجب ہوگی کفارہ نہیں، اسی طرح کسی نے شبہ کی وجہ سے کسی اور کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ کر صحبت کر لی تو اس پر حد جاری نہ ہوگی۔

۳۔ ایسا جہل جس میں عذر کا اعتبار ہے۔

اس جہل کا اعتبار اس شخص کے حق میں ہے، جس نے اسلامی ممالک سے دور، یا کسی دارالحرب میں اسلام قبول کیا، اور اسلامی شعائر و فرائض جیسے نماز، روزہ وغیرہ سے لاعلم رہا، ایسے میں اس پر زمانہ جہل کی نماز وغیرہ کی قضا نہیں ہوتی، اسے معذور سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ احکام شرعیہ سیکھ سکے؛ بلکہ وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے پر مجبور ہے؛ لیکن اگر وہ صورت باقی نہ رہی تو اس کا عذر تسلیم نہ کیا جائے گا۔

اس کے علاوہ جہل اختیارات و شرائط کے استعمال میں بھی پایا جاتا ہے، چنانچہ جب کبھی کوئی اختیارات کے شرائط سے ناواقف ہو تو عذر قبول کیا جاتا ہے، اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو اپنا وکیل بنایا، پھر اس شخص نے اپنی وکالت سے معزول کر دیا، مگر وکیل کو ابھی اس کی اطلاع نہیں ہوئی، ایسے میں اس دوران بحیثیت وکیل کئے گئے؛ کسی کام کی ذمہ داری وکیل کی نہ ہوگی، بلکہ خود وہ شخص اس کا ذمہ دار ہوگا، یا جیسے حق شفعہ ہونے کے باوجود اس کی لاعلمی میں بیع و شراء کر لی جائے تب بھی اس کا حق شفعہ باقی رہے گا۔

بعضوں نے اختیارات کے اس جہل کو چوتھی قسم قرار دیا ہے، نیز حنفیہ کے علاوہ عموماً فقہاء جہل کو دو قسموں پر مشتمل مانتے ہیں، جو دراصل مذکورہ اصناف میں مضمحل معلوم ہوتے ہیں:

الف:- وہ جہل جو قابل قبول ہو اور اسکی وجہ سے مؤاخذہ شرعیہ اٹھالیا جائے۔

ب:- وہ جہل جو قابل قبول نہ ہو (واللہ اعلم۔ دیکھئے: اشباہ والنظائر لابن نجیم مع الغز: ۳۰۷-۳۰۶، تیسیر التحریر: ۲۷۲-۲۱۱،

۱- مصادر اسلامیہ جہل کے معتبر ہونے یا نہ ہونے اور اس کے دائرہ اعتبار پر بخوبی روشنی پڑتی ہے، ابتداء میں یہ بات آچکی ہے کہ ایمانیات کے متعلق جہل کو عذر تسلیم نہیں جاتا؛ جبکہ احکام وغیرہ کے اندر دار الحرب یا غریب الدیار یا ایسی جگہ جہاں علم نہ پہنچا ہو اس میں جہل کا اعتبار کیا گیا ہے، لیکن تبلیغ کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو عین فطری ہے، جیسا کہ امام شافعیؒ کا کہنا ہے کہ اگر جہالت کو جہل کی وجہ سے عذر مان لیا جائے تو وہ علم سے زیادہ افضل تصور کیا جائے گا، اور جب کبھی کسی سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ تکلیف (شرعی احکام کا مکلف ہونا) کی عباہ اتار دے گا اور اس پر حجت قائم نہ ہو سکے گی، ایسے میں تبلیغ و تمکین (انسان کی ایسی حالت کہ اس میں علم سیکھ سکے) کی صورت میں جہل کا کوئی اعتبار نہیں، ”لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذا كان يحط عن العبد اعباء التكليف، ويريح قلبه من ضرور التعنيف، فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين“ (المشور: ۱۱/۲-۱۶-۱۵)۔ بلاشبہ امام شافعی کی حیثیت ایک مسلم فقیہ اور صاحب اصول کی ہے، آپ کا مذکورہ نقطہ نظر بہت سی طویل بحثوں سے سبکدوش کر دیتا ہے، تاہم ایک نظر کتاب و سنت اور فقہ و اصول فقہ کے منتشر جواہر پر کرتے ہیں، جن سے جہل کے عذر ہونے اور اسکے حدود طے کرنے میں مدد ملے گی۔

۱- واقعہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جہل کا اعتبار اسباب تخفیف اور عفو درگزر کی پیش نظر ہے، اور اس کی اصل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ”لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عندتم الأيمان“ (مائدہ: ۸۹) یعنی اللہ تمہاری بے فائدہ قسموں پر پکڑ نہیں کرتا؛ البتہ جو پختہ قسمیں تم کھاتے ہو ان پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، اسی طرح ایک مقام پر ارشاد ہے: ”ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا“ (بقرہ: ۲۸۶) کہ اللہ ہماری بھول، چوک اور غلطیوں پر پکڑ نہ کرنا..... اس عنوان کی متعدد آیات قرآن پاک میں موجود ہیں جو انسان کے جہل کو عفو درگزر سے تعبیر کرتی ہیں اور اسے ایک عذر تصور کرتی ہیں۔

احادیث نبویہ ﷺ کے ذخیرہ میں بھی اس عنوان کی احادیث کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں، جو خطا و نسیان اور جہل کو موضوع بنا کر اس کے عذر ہونے پر دلالت کرتی ہیں؛ البتہ ان میں سے بہت سی احادیث منسوخ ہیں، تاہم بطور دلیل ان میں سے چند احادیث نقل کی جا رہی ہیں، ایک روایت میں حضرت امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہیں؛ کہ میں نے عورتوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول ﷺ سے اس بات کی بیعت کی کہ ہم بقدر استطاعت اللہ کے احکام کی پیروی کریں گی، یہ حدیث دراصل قرآن کریم میں مذکور آیت ”لا يكف الله نفسا إلا وسعها“ (بقرہ: ۲۸۶)، ”لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها“ (الطلاق: ۷) کے موضوع پر ہے، ارشاد ہے: ”حدثنا سفیان بن عیینة أنه سمع محمد بن المنكدر قال:

سمعت اميمة بنت رقيقة تقول: جئت النبي في نسوة نبياعه فقال: لنا فيما استطعتن وأطقتن انى لا أصفح النساء“ (ابن ماجه: ۲۸۷۴، باب بيعة النساء)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا و نسیان کو معاف رکھا ہے اور ان سے بھی معاف رکھا جس پر وہ مجبور ہوں، ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی جہل اگرچہ کسب سے دور ہو سکتی ہے؛ لیکن کوئی اسی پر مجبور ہو تو یہ حدیث اس کے حق میں ہو سکتی ہے ”أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وأما استكرهوا عليه“ (ابن ماجه: ۲۰۴۵۔ دیکھئے: مسلم: کتاب الایمان-۱۲۶)۔ اسی طرح مفسرین نے بھی خطا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ احکام شرعیہ کے متعلق صحیح عمل کی دسترس نہ رکھنا ”جھل“ ہے ”عدم الإصابة في العمل لجهل بالحكم الشرعي فيه...“ (تفسیر ابن کثیر ۱/۶۷۳، قدرے تصرف کے ساتھ۔ نیز دیکھئے: الموافقات للشاطبي: ۱/۱۶۳-۲۶۷-۲۶۹۔ الترفیفات: ۳۰۱۔ الاشباہ والنظائر لابن نجيم: ۱/۷۷-۷۸)۔

۲۔ جمہور اہل علم کے نزدیک یہ مشہور قاعدہ ہے؛ کہ مکلف پر تکلیف شرع کا بار اسی وقت ڈالا جائے گا جبکہ وہ اس حکم سے یا اس تکلیف شرعی سے واقف ہو ”أن من شرط صحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به“ (القواعد لابن اللحام: ۹۳۔ القاعدة الثامنة)۔

۳۔ فقہ و اصول فقہ میں منتشر اہم نکات سے بھی اس موضوع پر روشنی پڑتی ہے، اور علمائے متقدمین کے نظریے اور شرعی حل کی وضاحت کرتی ہیں۔

الف :- علامہ سیوطی اور قرطبی نے اہل علم کا اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے؛ کہ آخرت میں ”جھل“ گناہوں کو ختم کرنے والی اور معافی و درگزر کا ذریعہ ہے۔ ”اتفق أهل العلم أن الجهل مسقط للإثم والعفوية للآخرة“ (دیکھئے: الجامع لاحکام القرآن: ۳/۱۱۳۔ اشباہ للسیوطی: ۱۲۵)۔

ب :- اسی طرح اس بات پر بھی اتفاق ہے؛ کہ جھل تمام احکاموں میں مسقط لاثم نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو پھر توحید و رسالت بے معنی ہو جائیں گے، مذکورہ حضرات ہی کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ”اتفق أهل العلم على أنه ليس مسقطا لجميع الأحكام“ (نوٹ: مصادر سابقہ، اس پر حواشی بھی قابل مطالعہ ہیں)۔

ج :- عند العلماء یہ بھی متفق علیہ قاعدہ ہے؛ کہ مامورات کے ترک کرنے میں جھل مطلقاً عذر نہیں ہے ”اتفقوا على أن الجهل ليس عذراً في ترك المأمور مطلقاً“ (احکام الاحکام لابن دقین فی العدة- ۳/۳۹۴۔ اشباہ للسیوطی: ۱۲۵۔ اقواعد والاصول الجامعہ للسعدی: ص-۷۸)۔

اس لئے کہ مامورات میں اگر امر کی ادائیگی نہ کرے تو بھی وہ امر کا ضامن مانا جاتا ہے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ

اس امر کی تعمیل کرے؛ لیکن جہاں تک جھل کا تعلق محظورات، یعنی منہیات سے ہو تو وہ فعل کی ادائیگی سے ثابت ہو جاتا ہے، اور ایسے میں اسے کالمعدوم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا، جیسے قتل کی حرمت سے واقف نہیں اور قتل کر دے تو قصاص لازم نہیں آتا، یا کسی اور عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر وطی کر لے حد زنا جاری نہ ہوگی؛ بلکہ مہر مثل واجب ہوگا (دیکھئے: اعلام الموقعین: ۲۵۱)، اس کے بارے میں بطور دلیل حضور اکرم ﷺ کی وہ روایت پیش کی جاسکتی ہے جس کے اندر ایک صحابیؓ محترم نے زنا کا اعتراف کیا تو آپؐ نے پوچھا تھا: جانتے بھی ہو زنا کسے کہتے ہیں؟ ”فہل تدری مالزنا؟“ (ابوداؤد: ۴۳۳۸)، علامہ ابن قیم نے ابوداؤد کی اس روایت کو صحیح قرار دینے کے بعد لکھا ہے؛ کہ جھل کی بنیاد پر حدود جاری نہیں کئے جاتے، کیونکہ حضور ﷺ نے بھی جب پوچھا کہ کیا تم زنا کے بارے میں جانتے ہو تو اس صحابیؓ نے خود اعتراف کیا تھا؛ کہ میں نے ایسا کام کیا ہے کہ کوئی شخص اسے حلال سمجھ کر کہہ ہی نہیں سکتا ”أن الحد لا يجب علی جاهل بالتحريم، لأنه ﷺ سألہ عن حکم الزنا فقال: أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا“ (زاد المعاد: ۵/۳۳)۔

د:- اس بات پر بھی اتفاق نقل کیا گیا ہے؛ کہ کسی چیز کی تحریم کا علم ہو؛ لیکن اس پر وارد سزا سے لاعلم ہو تو اس کے جھل کا اعتبار نہیں، جیسے کسی کو زنا کی حرمت کا علم ہو مگر اس پر وارد سزا سے واقف نہ ہو اور زنا کر لے، تو اسے زنا کی سزا دی جائے گی، اور اس سلسلہ میں حدود کی معافی نہ ہوگی (دیکھئے: ترتیب الفروق للبغوی: ص-۵۶۳، القاعدة التاسعة والعشرون - القواعد لابن اللحام: -۹۳، القاعدة الثامنة - التقریر والتحریر: ۱۶۳-۱۶۴)۔

سیرت طیبہ میں اس کی مثال ہمیں یوں ملتی ہے؛ کہ صحابی رسول ﷺ ماعز اسلمی نے خود ہی زنا کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا ”ردونی إلی رسول الله ﷺ فإن قومی قتلونی وغرونی من نفسی“ (ابوداؤد: ۴۴۲۰)، یعنی ان صحابی محترم کو معلوم تھا کہ زنا حرام فعل ہے، لیکن اس پر وارد سزا کا علم نہ تھا، ابن قیم نے اسی قاعدہ کو نقل کرنے کے بعد ماعز اسلمی کے بارے یہی لکھا ہے، ”فإن ماعز الم يعلم أن عقوبته القتل ولم يسقط هذا الجهل الحد عنه“ (زاد المعاد: ۵/۳۴)۔

یہ خیال رہے کہ مذکورہ حکم کا تعلق اس شخص سے ہے، جس نے قریبی عہد میں اسلام قبول کیا ہے، یا پھر اس کا تعلق دار الحرب سے ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں دور، کسی ایسے علاقہ کا باشندہ ہو؛ جہاں علمی شیعہ نہ پہنچی ہو اور اسے احکام شرعیہ معلوم نہ ہو سکے ہوں، چنانچہ جب وہ علم سیکھ لے تو جہل کا حکم ساقط ہو جائے گا، جیسے کوئی نماز میں کلام کرنے کی ممانعت سے ناواقف ہو تو اس کا عذر قابل قبول ہوگا، یا یہ بھی کہ نماز میں کلام کی حرمت جانتا ہو؛ لیکن کلام کی جنس جیسے سحیح وغیرہ کی مقدار اور اس کی حرمت سے ناواقف ہو، تو اسے بھی صحیح قول کے مطابق عذر مانا گیا ہے؛ لیکن علامہ زرکشی نے دو تنبیہات نقل کی ہیں:

پہلی تنبیہ یہ کہ اس حکم کا تعلق نہ صرف حقوق اللہ سے ہے؛ بلکہ حقوق العباد سے بھی ہے، قاضی حسین نے اس پر تعلق

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا قتل کر دیا اور قتل کی بنیاد کی حرمت اور اس پر قصاص سے وہ جھل کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کیلئے تخفیفاً قصاص ساقط ہو جائے گی اور دیت مغالطہ لازم آئے گی، حالانکہ علامہ زرکشی نے اس قول کو محل نظر قرار دیا ہے۔

دوسری تنبیہ یہ کہ جاہل کے ساتھ عذر کا معاملہ کرنا تخفیفاً ہے، نہ کہ اس کے جھل کا اعتبار کرتے ہوئے، جیسا کہ امام شافعی کا قول گزر چکا ہے، چنانچہ قاضی حسین نے اس سلسلہ میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ: ہر وہ مسئلہ جو بہت زیادہ دقیق اور غامض ہو تو صحیح قول کے مطابق اس کے اندر عام آدمی کیلئے عذر کو تسلیم کیا گیا ہے (المسئور: ۱۴/۲، دیکھئے: الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ: ۲۰۱/۱۶)۔

علامہ زرکشی اور سیوطی نے ایشاہ کے اندر ”الجهل بمعنی مسقط لحکمہ“ کے تحت اسی طرح کی بحثیں نقل کی ہیں، اور اسکی ایک خاص مثال یوں دی ہے: اگر کوئی شخص لفظ طلاق، عتاق اور بیع و شرا کے الفاظ بولے اور وہ اس کا مطلب نہ جانتا ہو تو اس پر اس کا مواخذہ نہ کیا جائے گا؛ کیونکہ یہ اس کی عجمیت کا تقاضہ ہے (دیکھئے: المسئور فی القواعد: ص-۱۳۔ الایشاہ للسیوطی: ۱۲۶۔ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ: ۲۰۱/۱۶)۔

ھ:- ضوابط میں سے اس ضابطہ پر بھی اتفاق ہے؛ کہ حقوق العباد میں جھل، خطا، نسیان وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوتا، اگر اس کا غلبہ بھی ہو، تو یا آنے کے بعد یا یاد دلانے کے بعد اسے حقوق کی ادائیگی کرنی ہوگی، جیسے حق شفعہ، قرض دہندہ کے قرض کی ادائیگی وغیرہ.... (دیکھئے: القواعد الفقہیہ من خلال کتاب المغنی: ص-۳۶۰)۔

۲- الف: علماء کی تحریروں میں متکلمین کے متعلق ایسا ہی ملتا ہے، علامہ باقلانی کا بھی یہی ماننا ہے، ’وہ قال کثیر من المتکلمین منهم الجبائی وابنہ“ (التقریب والارشاد: ۶۶/۳)، علامہ جوینی نے اسماء اللغویۃ میں بحث و مباحثہ کے درمیان متکلمین اور فقہاء کے نقطہ نظر سے ایسی بحث کی اور متکلمین کے متعلق لکھا ہے: ”القول فی منع القیاس فی أسماء اللغویۃ: ماسار إلیہ معظم المحققین من الفقہاء والمتکلمین أن الاسماء فی اللغات لا تثبت قیاساً ولا مجالاً للقیسۃ فی اثباتها، وإنما تثبت اللغات نقلاً وتوفیقاً، وذهب بعض الفقہاء والمنتمین إلی الکلام إلی أن الاسماء قد تثبت قیاساً“ (التلخیص فی اصول الفقہ: ۱/۱۹۴)۔ پھر علامہ آمدی نے فقہاء کے نقطہ نظر کے متعلق صراحت کی ہے کہ ”فذهب أكثر الفقہاء وجماعۃ من المتکلمین کالقاضی أبی بکر والقاضی عبدالجبار وأبی الحسن البصری وغیرہم إلی أن ذلک یدل علی نفی حکم فیما یعد غایۃ، وخالف فی ذلک أصحاب

أبی حنیفۃ وجماعۃ من الفقہاء والمتکلمین وهو المختار“ (احکام الاحکام للآمدی: ۹۲/۳)۔

فقہاء سے کون مراد ہیں؟ ہر وہ شخص جو نص شرعیہ سے ماخوذ قواعد و اصول سے مسائل مستنبط کرے، یا فروعات سے یا امام مذہب کے جزئیات سے وہ سب فقہاء کہلاتے ہیں۔

اکثر فقہاء اور متکلمین کو مد مقابل تصور کیا جاتا ہے، جو اپنے اپنے طریقہ استدلال اور استخراج میں خاصا فرق رکھتے ہیں؛ لیکن یہ بعض اصول و جزئیات کی بات ہے، اس کے علاوہ متکلمین اور فقہاء کے درمیان فروق کے نام پر تطبیقی کوشش بھی گئی ہے (مزید دیکھئے: قواعد الادلۃ فی الاصل: ۱۶۲ وغیرہ)۔

فقہاء اور متکلمین کے نزدیک ایمان کا مطلب:

ایمان کے دو جز ہوتے ہیں: قول و عمل.... قول کا مرکز زبان ہے اور عمل کا مرکز جوارح ہیں، زبان کی حقیقت بول دینا ہے اور قول قلب تصدیق کا حصہ ہے۔ پھر یہ کہ عمل کی دو قسمیں ہوتی ہیں: عمل قلب (نیت و اخلاص)۔ عمل جوارح۔ لہذا ایمان بہت سے ارکان، واجبات مستحبات پر مشتمل ہے، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے؛ کہ ایمان اصل مرکب ہے جس کے بغیر چارہ کار نہیں، جبکہ واجبات سے دوری سزا کی مستحق کر دیتی ہے اور مستحبات میں کمی انسان کے درجات کم کر دیتی ہے ”الإیمان مرکب من أصل لا يتم بدونہ، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبه، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق، كالحج وكالبدن والمسجد غيرها من الأعيان والصفات“ (الرسائل: ۲۸۲/۳)۔

ایمان کے اس جادہ صحیح سے بہت سے متکلمین نے انحراف کیا ہے، ان میں سے اکثر کا یہ ماننا ہے؛ کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق ہی سے قول و عمل کا وجود ہے، انہوں نے نطق یعنی زبان سے اظہار کے معاملہ میں اختلاف کیا ہے، جیسا کہ صاحب جوہرہ وغیرہ نے نقل کیا ہے..... نیز انہوں نے عمل کے وجود کو حکم حال پر دلالت کیا ہے، جیسے نطق اور اقرار مقام پر دلالت کرتے ہیں، لہذا مرجعہ و جہمیہ وغیرہ کا تو اجماع ہے، ایمان صرف تصدیق قلبی ہی کا نام ہے۔ بعض احناف بھی چونکہ تصدیق قلبی ہی کو ایمان مانتے ہیں، اور عمل کو لازم قرار نہیں دیتے، اس نقطہ کا غلط مطلب نکالا گیا ہے، علامہ ابن ہمام نے بہت صحیح لکھا ہے؛ کہ ایمان تو قلب ہی کا نام ہے کیونکہ بہت سے غیر ایمانی کام دراصل خواہشات کی بنا پر ہوتے ہیں؛ ایسے میں مطلق مغائر ایمانی عمل سے خارج عن الایمان تصور کرنا ممکن نہیں، ”ولا يخفى أن بعض هذه الأمور التي تعمدھا كفر قد توجد وصاحبها مصدق القلب، وإنما يصدر عنه لغلبة الهوى، فتعريف الإيمان بتصديق القلب فقط غير مانع لصدق التعريف مع انتفاء الإيمان، وباللغة التوفيق“، اسی طرح علامہ زبیدی نے لکھا ہے: ”فيمكن اعتبار هذه الأمور: التصديق والإقرار وعدم الإخلال بما ذكر، اجزاء لمفهوم الإيمان وغاية

مافيه نقل عن مفهومه اللغوى الذى هو مجرد التصديق إلى مجموع أمور اعتبرت جملتها ووضع بازالتها لفظ الإيمان التصديق جزء منها“ (دورلمتن الفهسى فى الرد على المتكلمين والصفوية: albayan.co.uk دیکھئے: ردالمحتار علی الدر: ۳۵۶/۶: فتح الباری: ۳۸۹/۱۰)۔

غرض فقہاء و متکلمین کی بحثوں کا خلاصہ یہ سمجھ میں آتا ہے؛ کہ ایمان کی دو حیثیتیں ہیں: آخرت میں نجات جس کا مدار تصدیق پر ہے۔ اور دنیا میں احکام کا اجراء جس کیلئے نطق بالشہادتین شرط ہے۔ اس حال میں کہ اس نے کسی غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو یا ان صورتوں سے محفوظ رہا ہو جس کو فقہاء کفر کہتے ہیں، اور متکلمین کے مطابق اس میں نطق کی شرط نہ ہو؛ حالانکہ ان کا یہ کہنا درست معلوم نہیں ہوتا، جیسا کہ علامہ ابن حزم کی صراحت سے پتہ چلتا ہے ”أما الأشاعرة فقالوا: إن شتم من أظهر الاسلام لله تعالى ولرسوله لأفحش ما يكون من الشتم وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا حكاية، والإقرار بأنه يدين بذلك، ليس شتى من ذلك كفرا، ثم خشو مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا: لكنه دليل على أن فى قلبه كفرا“ (الفصل فى الملل: ۷۵/۷)، علامہ ابن تیمیہ نے مزید وضاحت کے ساتھ لکھا ہے: ”ثم رأو أن الأمة قد كفرت الساب فقالوا: لانما كفر؛ لأن سبه دليل أنه لم يعتقد أنه حرام واعتقاد رحله تكذيب للرسول، فكفر بهذا التكذيب لا بتلك الإهانة، وإنما الإهانة دليل التكذيب“ (الصارم السلول: ۴۹۱)، لہذا حق تو یہ ہے کہ ایمان قول و عمل، خواہ وہ قول قلب ہو یا لسان، عمل قلب ہو یا ارکان ان سب کے مجموعہ کا نام ہے۔

فقہاء اور متکلمین کی بحثوں سے یہ بات مرشح ہو کر سامنے آتی ہے؛ کہ عقیدہ قول و عمل کا نام ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے، ایسے میں ہونا تو یہ چاہئے کہ دونوں ہی میں جہالت کا اعتبار کیا جائے، لیکن جیسا کہ بات آچکی ہے کہ ایمانیات، یعنی تصدیق قلبی میں جہالت کی کوئی گنجائش نہیں، عمل میں اپنے شرائط کے ساتھ گنجائش ہے (دیکھئے: اتحاف السادة المتقين - کتاب الایمان - مجلۃ الایمان: عدد ۳۲۳ - شعبان ۱۴۳۵ھ)۔

= ب: علماء و فقہاء اسلام کے متبدل و غیر متبدل احکام کے اعتبار سے چند اصول قرار دیتے ہیں، جن کی وضاحت سے یہ واضح ہوگا؛ کہ قطعیات دین اور ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ اور اسی سے یہ بات بھی عیاں ہو جائے گی؛ کہ متکلمین اور فقہاء کے درمیان کیا فرق ہے؟

(۱)۔ احکام قطعیہ:۔ یعنی قرآن کریم اور احادیث متواترہ؛ جو ذمہ معنی نہ ہوں، ان کا منکر کا فر قرار پاتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان کا ثبوت یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔ مثلاً توحید، قیامت، صداقت قرآن، جنت و دوزخ، وجود ملائکہ

ختم نبوت، نزول عیسیٰ، عذاب قبر، حیات انبیاء علیہم السلام فی القبور، آخرت میں میزان، پل صراط، شفاعت، رویت باری تعالیٰ، پانچ نمازوں کی فرضیت، رمضان کے روزوں کی فرضیت، ذی استطاعت پر حج کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، سود کی حرمت، زنا کی حرمت، چوری ڈکیتی کی حرمت، شراب کی حرمت، مسواک کا سنت ہونا، قربانی، اذان و تکبیر وغیرہ۔

(۲)۔ احکام ظنیہ:۔ اس سے مراد قرآن و متواترہ کے علاوہ مرویات، جن کا ثبوت یقینی و قطعی نہیں؛ بلکہ وہ غلبہ ظن کے درجہ میں ثابت ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت تکوین مستقل صفت ہے یا صفت قدرت میں داخل ہے، صفات الہیہ عین ذات ہیں یا غیر ذات، عذاب قبر کی کیفیت، حیاۃ فی القبر کی کیفیت، انبیاء علیہم السلام افضل ہیں یا ملائکہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے نبی افضل الانبیاء ہیں، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے یا نہیں، وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، وغیرہ میں سے ہر ایک کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یا وہ مسائل غیر منصوصہ جن کا کتاب و سنت میں ذکر نہیں ہوا جیسے ہر زمانے کے پیش آمدہ کثر جدید مسائل، ان مسائل ظنیہ کو ”مسائل اجتہادیہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

در اصل مسائل کے ان دو قسموں کی بنیاد دلائل کے دو قسموں کی وجہ سے ہے، الف:۔ دلائل قطعیہ۔ یعنی وہ دلائل جو ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہیں، اور مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں جیسے ”لا إله إلا هو حی القیوم، محمد رسول اللہ، أقموا الصلاة، و آتوا الزکوٰۃ“ وغیرہ۔

ب:۔ دلائل ظنیہ۔ یعنی وہ جن کا ثبوت غلبہ ظن کے درجہ میں ہے، یا ان کا مفہوم و معنی غیر واضح ہے، پھر اگر ان خبر آحاد میں تعارض ہو جیسے رفع یدین، اور ترک قرآۃ خلف الامام اور ترک القرآۃ خلف الامام کی متعارض احادیث یا مفہوم کے اعتبار سے ان میں مختلف احتمالات ہوں جیسے ”والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء“ (سورہ بقرہ: ۲۲۸)، میں دو احتمال ہیں، کہ قروء سے مراد طہر ہے یا حیض۔ لہذا وہ مسائل جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں وہ قطعی ہیں اور جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہیں وہ ظنی ہیں۔

اس سلسلہ میں یہ بھی خیال رہے کہ مسائل قطعیہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، اولاً: یہ کہ وہ مسائل جن کا ثبوت اتنا قطعی اور واضح ہے کہ ان کو ہر مسلمان خواہ عالم ہو یا غیر عالم جانتا ہے، مثلاً توحید، رسالت، قیامت، صداقت قرآن، جنت و دوزخ، ختم نبوت وغیرہ ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، ان میں سے کسی ایک عقیدہ کا انکار یا تبدیلی، خواہ تاویل کے ساتھ ہو؛ ناقابل قبول ہے اور کفر ہے، اور وہ مسائل جن کا ثبوت دور اول میں واضح نہ تھا بعد میں ان کا ثبوت اور دینی و شرعی حکم ہونا اتنا واضح ہو گیا؛ کہ ان کو ہر عام و خاص مسلمان جانتا ہے، ان مسائل کو ”ضروریات اہل سنت والجماعت“ کہا جاتا ہے جیسے عذاب قبر، حیاۃ انبیاء علیہم السلام فی القبور، وغیرہ ان عقائد میں سے کسی عقیدے کا انکار کرنا یا اس میں کسی قسم کی تبدیلی و تاویل

اقتتلوا“ (حجرات: ۹) اس آیت میں دونوں گروہوں کو مؤمنین کہا گیا ہے، ایسے میں اسے ظاہری معنوں پر محمول کرنا پڑے گا، اسی طرح حضور ﷺ کا ارشاد ہے: ”سباب المسلم فسوق وقتاله كفر“ (مسلم: ۶۴ - بخاری: ۴۸ - ترمذی: ۲۶۳۵ - نسائی: ۴۱۲۰)، لہذا کفر یہاں پر ظاہر ادا سے خروج کے بارے میں بتا رہا ہے، حالانکہ ظاہری معارض ایسے بہت سے وارد ہیں، جو اسلام پر شاہد ہیں، یا یہ ان ظاہری معانی کے تسلیم میں بہت سے حقائق رکاوٹ ڈالتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء“ (نساء: ۴۸)، اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے؛ کہ ہر گناہ شرک باللہ کے علاوہ ہے، اور اسی بنا پر مذکورہ روایتوں کے ظاہری معنی مراد لینا اور اس کے کرنے والے کو کافر کہنا درست نہیں۔

کفر کی یہی دو بنیادیں جن کی وجہ سے کسی کو کافر کہا جاتا ہے؛ البتہ متکلمین کفر عملی کو کفر صریحی مانتے ہیں، اور فقہاء اسے ایمان کے منافی کہتے ہیں، یہیں سے کسی کی تکفیر کے تعلق سے متکلمین اور فقہاء کی آراء الگ الگ ہو جاتی ہیں، ذیل میں دونوں طبقوں کی آراء نقل کرنے کے بعد عصر حاضر میں مسلمانوں کیلئے لائحہ عمل پر بات ہوگی۔

خوارج - کے نزدیک ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے: ایمان باللہ، والرسول، والآخرۃ... یعنی ایمان تصدیق قلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان (کبار سے پرہیز کرتے ہوئے) کا نام ہے، ان کے نزدیک عمل ایمان کا جز ہے، اور ایمان گھٹتا، بڑھتا نہیں ہے؛ لہذا جو ان میں سے کسی پر بھی کھرا نہ اترا وہ کافر ہو کر مباح الدم ہو جاتا ہے (ابن تیمیہ، الایمان، ص: ۲۰۹، دیکھئے: الفرق بین الفرق للبغدادی: ۹۴)۔

اباضیہ - یہ گروہ اگرچہ اہل سنت والجماعت سے بہت قریب مانا جاتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب کو مخلد فی النار مانتے ہیں؛ البتہ نہ انہیں مشرک کہتے ہیں اور نہ ہی مومن کہتے ہیں (دکتوریجہ: صابر الاباضیہ عقیدہ و مذہب: ص: ۱۱۹)۔

مرجہ - ایمان کے ساتھ معصیت کو نقصان دہ نہیں مانتے، جیسا کہ کفر کے ساتھ اطاعت کے کوئی معنی نہیں (دیکھئے: لسلل والنخل: ۱۳۹)۔

معتزلہ - اباضیہ کی طرح ہیں، ساتھ ہی وہ صفات باری تعالیٰ کو قدیم مانتے ہیں، حالانکہ جمہور ایسوں کو کافر کہتے ہیں (معارج القبول بشرح سلم الاصول فی التوحید: ۲/۳۴۶)۔

اشاعرہ - کفر انکار، حمد اور تکذیب کا نام ہے، جس کو اللہ کے رسول لے کر آئے، اگر تکذیب ثابت نہ ہو تو ان پر کفر کے احکام جاری نہ ہونگے۔ علامہ آمدی کہتے ہیں: جس کسی نے کبیرہ گناہ کیا یا صغیرہ ہمیشہ ہی کرتا رہا تب بھی وہ مومن ہے؛ البتہ فاسق ہے، اور جس نے صرف صغیرہ کیا ہو وہ فاسق بھی نہیں ہے، ”من ارتكب صغيرة من أهل الصلاة أو داوم على صغيرة فهو مومن وكافر، بل فاسق، ومن فعل صغيرة واحدة فهو عاص وليس بفاسق“ (انکار

لافکار: ۵/۳۰)، علامہ سبکی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے: ”..... إلا لمن صرح بالكفر واختاره دينا و جحد الشهادتين و خرج عن دين الاسلام، و هذا نادر و وقوعه“ (الطبقات الكبرى للشعرانی: ۲۱)، علامہ ایبگی نے جمہور متکلمین اور فقہاء کا نقطہ نظر یہی لکھا ہے؛ کہ اہل قبلہ کی تکفیر درست نہیں اور نا ہی ان کے ایمان کی تفتیش کی ضرورت ہے؛ کیونکہ حضور اکرم ﷺ کا بھی یہی رویہ تھا (المواثق: ۵۶۰/۳)۔

= کسی مسلم کی تکفیر کے تعلق سے فقہاء میں امام شافعی کا ماننا ہے؛ کہ صرف منہ سے کافرانہ لفظ کا نکلنا ضروری نہیں، بلکہ کہنے والا اس کا عقیدہ بھی رکھتا ہو ”لا یکفر المسلم بما یدر منه من ألفاظ الکفر، إلا أن یعلم المتلفظ بها أنها کفر“ (ایثار الحق الی الخلق ص: ۲۹۲-۲۹۳)۔ علامہ ابن ہمام کا تو یہ کہنا ہے؛ کہ تکفیر کے تعلق سے فقہائے مجتہدین کا قول نہیں؛ البتہ ان کے علاوہ فقہاء نے اس پر بحث کی ہے، ”یقع فی کلام أهل المذهب تکفیر کثیر، و لکنه لیس من کلام الفقهاء الذین هم مجتهدون، بل من غیرهم، و لا عبرة بغير الفقهاء“ (رد المحتار: ۲۳۷/۳)، حنا بلہ میں سے شیخ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں، کہ اصل مسلمانوں کے قول اور عمل کی حفاظت ہے، ان کے افعال میں غلطیوں کی وجہ یا متنازع مسائل میں اختلاف کی وجہ سے انہیں کافر کہنا اور مباح الدم سمجھنا جائز نہیں (الرسائل: ۲۸۲/۳)، علامہ ابن قدامہ نے نقل کیا ہے؛ کہ کسی بھی کلمہ گو کی تکفیر نہ کرنے پر فقہاء کا اتفاق ہے، کیونکہ اصل یہی کلمہ ہے، جو اسے نجات دے گا۔ (ابن قدامہ- المغنی)، علامہ ابن دقین نے ایسے ہی موقع پر کہا کہ: ایسے میں متکلمین اور وہ جو اپنے آپ کو سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں اور عقائد کے مختلف ابواب میں تکفیر کا حکم دیتے ہیں ان کے لئے تنبیہ ہے اور سخت وعید ہے (احکام الحکام ص: ۵۲۹)۔ ابن حزم کیلئے دیکھئے: الفضل فی الملل والاصواء والنحل: ۳/۹۲۱)۔

علامہ ابن عابدین نے طحاوی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ کسی کی اندر بہت سی وجوہات تکفیر کی ہوں؛ لیکن صرف ایک وجہ بھی مسلم ہونے کی ہو تو اسے مسلمان کہنا چاہئے اور اسکے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہئے، جیسا کہ حکم ہے: ”ولا یرج الرجل من الإیمان إلا الجحود ما أدخله فیہ، ثم ماتیقن نہ ردة یحکم بها، و ما یشک أنه ردة لا یحکم بها؛ إذا لا اسلام الثابت لا یزول بالشک مع أن الإسلام یعلوا.... فإذا کان فی المسئلة وجوه توجب التکفیر ووجه واحد یمنعه، فعلى المفتی أن یمیل الوجه الذی یمنع التکفیر؛ تحسینا للظن بالمسلم.... لأن الکفر نهائة فی العقوبة فیستدعی نهائة فی الجنایة، و مع الشک والاحتمال لانهاية“ (رد المحتار: ۳/۴۰۸۸)۔

کتاب و سنت اور متکلمین و فقہاء کی بحثوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے؛ کہ کسی بھی مسلمان کی تکفیر کرنا جب تک کہ اس سے انکار و تکذیب ثابت نہ ہو جائے، نیز کسی گمان پر کفر کا فتویٰ دینا درست نہیں، بلکہ اگر ایک بھی مسلمان ہونے کے آثار نظر آئیں، تو اسے ترجیح دی جائے گی؛ تاہم اگر فتویٰ دینا ناگزیر ہو جائے تو تو اس کے اعمال کو فسق سے اور غیر شرعی امور سے

منسلک کیا جائے اور کافر کہنے سے بچا جائے گا، اس سلسلہ میں امام غزالیؒ کے قول کو پیش نظر رکھنا چاہئے ’لا ینبغی أن یکفر کل فریق خصمه اذا رأه مخطئا فی الدلیل، نعم، یجوز أن یصفه بالخطأ أو الضلال عن الذی یراه هو صوبا‘، ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ’اعلم أن شرح ما یکفر وما لا یکفر یتدعی تفصیلات طویلة فافنع الآن بوصیة وقانون، وأما الوصیة فهی: أن تکف لسانک عن أهل القبلة ماداموا قائلین، لا اله الا الله ومحمد رسول الله، غیر مناقضین لها۔ والمناقضة تحصل بتجویزهم الکذب علی رسول اللهؐ، أما القانون فهو: أن تعلم أن النظریات قسما: قسم یتعلق بأصول العقائد، وقسم یتعلق بإفی مسئلة واحدة، وهی أن ینکر حکما ثبت علی النبیؐ بالتواتر القاطع واجمعت علیه الأمة بسائر طوائفها، کإنکار وجوب الصلوات الخمس أو صوم رمضان‘ (دفاع عن العقیة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین: ص-۱۹۲۲)۔

۳- = آج اکثر مسلمان جس عہد نظامہائے مملکت میں سانس لے رہے ہیں وہ نہ تو دارالاسلام ہے اور نہ ہی دارالحرب؛ بلکہ آج نظامہائے حکومت میں جو تنوع ملتا ہے اس کے وجود کا تو دور گزشتہ میں تصور بھی نہ رہا ہوگا، کیونکہ عہد رسالت میں بھی ہمیں تین ہی طرح کی حکومتیں ملتی ہیں۔

دارالکفر یا حرب:- یہ وہ ممالک تھے جہاں مسلمانوں کو اپنے عقائد، عبادات اور دعوت و تبلیغ کے حقوق حاصل نہ تھے، یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنے مال و دین کیلئے دوسرے ملکوں کی ہجرت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، جیسے مکہ المکرمہ (ملاحظہ ہو: سورہ انفال: ۷۲)۔

دارالاسلام:- یہ وہ ملک و حکومت تھی جن میں گو مختلف اقوام کی بقا باہم اور مذہبی آزادی کے اصول پر تھی، لیکن مسلمانوں کو سیاسی بالادستی حاصل تھی اس لئے اصطلاحاً یہ دارالاسلام کہلایا۔

دارالامن یا دارالعہد:- یہ وہ ملک ہے جہاں کلید اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو، لیکن مسلمان مامون ہوں، مسلمان دعوت دین کا فریضہ انجام دے سکتے ہوں اور ان اسلامی احکام پر جن کے نفاذ کے لئے اقتدار ضروری نہ ہو عمل کر سکتے ہوں جیسے کہ ملک حبش؛ جس میں اقتدار کی باگ ڈور عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی، مگر مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل تھی (اصطلاحات کیلئے دیکھئے: الموسوعة الفقہیة الکلیتیة ”دار“)۔

موجودہ دور کے غیر مسلم ممالک پر عمومی مؤخر الذکر قسم منطبق نظر آتی ہے جیسے کہ ہمارا ملک ہندوستان جہاں جمہوریت رائج ہے اور سلطنت کا کوئی مذہب نہیں ہے، ہر شہری اپنے بنیادی دین و مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اسکی اشاعت میں آزاد ہے، چونکہ دارالامن ہی سے مسلمانوں کا زیادہ سامنا ہے ایسے میں اسی کے چند بنیادی احکام و ضوابط مولانا خالد

سیف اللہ رحمانی کی کتاب ”جدید فقہی مسائل“ سے نقل کئے جا رہے ہیں:

- ۱۔ دارالامن میں اسلامی حدود و قصاص جاری نہ ہونگے۔
- ۲۔ دارالامن کے مسلمان اور دوسرے باشندوں کے معاملات دارالاسلام کی عدالت میں فیصلہ نہ ہو سکیں گے۔
- ۳۔ یہاں کے مسلمان باشندے پر ہجرت واجب نہ ہوگی۔
- ۴۔ یہاں کے دفاعی قوت میں اضافہ اور مدد کرنا مسلمانوں کیلئے درست ہوگا جیسا کہ صحابہؓ نے شاہ جہش نجاشی کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تھی بشرطیکہ کسی مسلم ممالک سے برسر پیکار نہ ہوں۔
- ۵۔ احکام شرعیہ سے ناواقفیت اور جہل کے معاملہ میں جس طرح دارالحرب کے مسلمانوں کو معذور سمجھا جائے گا اسی طرح ان کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔

۶۔ زوجین میں سے اگر کوئی دارالامن سے دارالاسلام چلا جائے تو ان کے درمیان محض ”تباین دار“ کی وجہ سے تفریق واجب نہ ہوگی، کیونکہ صلح و امن کی فضاء کی وجہ سے آمد و رفت اور حقوق زوجیت کی تکمیل ممکن ہے۔ زوجین میں سے ایک اسلام قبول کر لے تو تفریق میں وہی قانون نافذ ہوگا جو دارالحرب کا ہے کیونکہ دارالاسلام کے قاضی کو اختلاف دار کی وجہ سے ولایت حاصل نہیں ہے، اور خود اس ملک میں مسلمانوں نے باہمی تراضی سے قاضی مقرر کیا ہے تو اسکو صرف مسلمانوں ہی پر ولایت حاصل ہے، دوسرا فریق جو حالت کفر میں ہے اس پر قاضی المسلمین کی ولایت ثابت نہیں۔

۷۔ جیسے دارالاسلام میں رہنے والے ذمی اور دارالحرب سے آنے والے مستامن حربی کی جان و مال معصوم ہیں اور غیر اسلامی طریقوں سے سود، قمار، شراب و خنزیر کی فروخت وغیرہ کے ذریعہ انکے مال کا حصول جائز نہیں اسی طرح دارالامن کے دوسرے باشندوں کے ساتھ معاہدہ و امن کی وجہ سے ان کے جان و مال بھی معصوم ہیں اور غیر شرعی طریقوں پر ان کا حصول جائز نہیں (۱۸۔ تفصیل کیلئے دیکھئے: جدید فقہی مسائل: ”بینک انٹرسٹ کا مسئلہ ہندوستان کی شرعی حیثیت سے“: ۴۷۷-۴۷۸)۔

ہندوستان میں مسلمانوں کا قیام صد ہا سال پرانا ہے، بلکہ یہ ملک مسلمانوں کی حکومت کا مرکز بھی رہا ہے، البتہ انگریزوں کے زمانے میں اسے دارالحرب قرار دیا گیا اور ان کے خلاف جنگ کا فتویٰ بھی دیا گیا، جو اپنے مال کی حفاظت کے تحت تھا؛ لیکن متحدہ کوششوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا، اور اس ملک کا آئین و دستور جمہوریت ”ڈیموکریسی“ (یعنی اکثریت کی حمایت) اور ”کیونسلٹ“ (وہ حکومت جس کا کوئی مذہب نہ ہو) قرار دیا گیا، اور آئین و دستور کے اعتبار سے ہر مذہب کو نہ صرف اپنے مسلک پر چمے رہنے؛ بلکہ اس کی تبلیغ و اشاعت کی پوری پوری آزادی دی گئی ہے؛ نیز اگر کوئی رکاوٹ درپیش ہو تو

اس کے خلاف چارہ جوئی کا حق ہے، ایسے میں ظاہر ہے کہ ہندوستان کی حیثیت ”ملک حبش“ کی طرح معلوم ہوتی ہے، اور اسے دارالامن ودارالعہد کہا جاسکتا ہے، اب چونکہ یہ دارالحرب نہیں اس لئے یہاں پر جہل کا اعتبار بھی نہیں کیا جاسکتا، جیسا کہ بالاسطروں سے دارالامن کے احکام سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔

یہاں پر ایک دقت یہ ہے کہ ملک ہذا میں زمام اقتدار غیر مسلموں کے پاس ہے، جو اگرچہ جمہوریت کے تحت حکمراں ہیں؛ لیکن ان کی اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے ساتھ دہرا رویہ جگ ظاہر ہے، تعلیمی نظام اور سرکاری ملازمتوں، دفاعی شعبوں وغیرہ کے اندر مسلم شرح سے صاف محسوس ہوتا ہے؛ کہ یہاں مسلم غریب الدیار ہوتے جا رہے ہیں، اس ترقی یافتہ دور میں اب بھی بہت سے ایسے قریہ اور علاقے پائے جاتے ہیں، جہاں علم کی شمع نہیں پہنچی، جہالت کا دور دوراں ہے، یا ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں مسلم برائے نام اور اکثری آبادی ہندوؤں کی ہے، جن کے درمیان رہتے، رہتے ان ہی کی تہذیب و ثقافت میں ایسے رچ بس گئے ہیں کہ اسلام کی تفریق بھی مشکل ہے، ایسے میں یہ سوال واقعی قابل غور ہے کہ ان کی جہالت کا شرع میں اعتبار کیا جانا چاہئے کہ نہیں؟ بظاہر ادلہ مذکورہ اور تفصیلی بحثوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے؛ کہ بعض پیچیدہ بالخصوص معاشرتی مسئلوں کے علاوہ عقائد، ایمانیات اور عبادات وغیرہ میں جہل کا اعتبار نہ کیا جائے، اس کی چند وجوہات ہیں:

الف: اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہو، تو اس کیلئے ضروریات دین سے غافل رہنا درست نہیں، اسے ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ کو ضروریات دین سے واقف ہو۔

ب: ہندوستان میں ضروریات دین سے واقف ہونا بہت حد تک آسان ہے، علماء کی کثرت اور وسائل کی سہولت نیز دعوت و تبلیغ کی کوششوں نے اسے اور آسان بنا دیا ہے، نیز قرآن کریم نے ”فاسئلوا اهل الذکر ان نتم لانتعلمون“ (سورہ نحل: ۲۳) کہہ کر انہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ وہ ضروریات دین سے واقف ہوں۔

ج: امام شافعیؒ کی ایک صریح عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر تبلیغ ہو چکی ہو یا تمکین یعنی اتنی مہلت یا سہولت ہو کہ علم سیکھ سکے؛ تب بھی علم نہیں سیکھتا تو جہالت کا اعتبار نہیں، اگر اعتبار کیا گیا تو عوام میں علم کی اہمیت خطرے میں پڑ جائے گی ’لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيرا من العلم، إذا كان يحط عن العبد أعباء الكتليف ويريح قلبه من ضرور التعنيف فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ والتمكين“ (المشور: ۱۲/۱۲-۱۵)۔

اگر مذکورہ وجوہات کا فقدان ہو اور واقعی حالت ایسی ہو کہ تحصیل علم کے تعلق سے دارالحرب کی مشابہت ہو جائے یا پھر نو مسلم کی وہ صورت حال ہو، جس کو دین سے کوئی واقفیت نہیں اور نہ ہی اسے اس کا کوئی موقع ملا ہے، ایسے میں شریعت میں اس کے جہل کا اعتبار کیا جاسکتا ہے یا پھر بعض علاقوں میں صورت حال بہتر اور بعض علاقوں میں مذکورہ کیفیت پائی جائے تو بالا

شرائط کے ساتھ اس فرق کا بھی اعتبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۴- ”صہر اور مصاہرت“ ایسی قرابت کو کہتے ہیں جو نکاح کی وجہ سے پیدا ہو، چنانچہ امام لغت ابن منظور تحریر فرماتے ہیں: ”الصہر القرابة، والصہر حرمة الختونة..... یقال: صاهرت القوم إذا تزوجت فیہم“ (لسان العرب: ۴۲۷/۷ ص، ۷، ۷)، صہر کے جتنے معانی ہیں، ان تمام میں بنیادی طور پر دو معنی پائے جاتے ہیں: ایک قرابت کا ”وفی الحدیث أنه کان یؤسس مسجد قباء، فیصہر الحجر العظیم إلی بطنہ أی یدنیہ إلیہ“ (حوالہ سابق)، دوسرے پگھلانے کا ”والصہر أيضا الإذابة“ (تاج العروس: ۳۴۵/۳ صہر)، مصاہرت کی اصطلاحی تعریف بھی لغوی تعریف کی مانند ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ اس کی کوئی اصطلاحی تعریف نہیں ملتی؛ البتہ اتنا کہا جاسکتا ہے: ”مصاہرت: یہ ایسی حرمت ہے، جو نکاح یا اس کے قائم مقام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کہ جس کی وجہ سے عورت کی بعض خواتین رشتہ دار مرد پر اور مرد کے بعض رشتہ دار عورت پر حرام ہو جاتے ہیں“۔

فقہائے اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مصاہرت کی وجہ سے چار رشتہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو جاتے ہیں؛ کیونکہ ان کی حرمت قرآن میں صراحت کے ساتھ ثابت ہے، جیسے بیوی کی اصول (نساء: ۲۳)، بیوی کی فروع (نساء: ۲۳)، فروع کی بیویاں، یعنی بیٹیوں کی بیٹیوں کے بیٹوں کی بیویاں نیچے تک (نساء: ۲۳)، اصول کی بیویاں، یعنی باپ کی اور باپ کے باپ کی بیویاں اور پر تک حرام ہیں (نساء: ۲۲)، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ایک رشتہ وقتی اور عارضی طور پر مصاہرت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، جیسے دو بہنوں یا دو ایسی محرم خاتون کو نکاح میں جمع کرنا؛ کہ اگر ان میں ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دوسرے سے اس کا نکاح حلال نہ ہو (نساء: ۲۳۔ دیکھئے: الموسوعۃ الفقہیہ: ۳۶۸/۳ صہرۃ)، اور فقہاء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے؛ کہ ان مسائل میں رضاعت نسب ہی کی طرح ہے (دیکھئے: الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۱۳۷/۷)۔

حرمت مصاہرت کا ثبوت باندی کے ساتھ وطی کرنے سے (المغنی: ۹۳۱/۹ کتاب النکاح۔ باب ما محرم نکاحہ والجمع بین...)، وطی بالشبہ یعنی نکاح فاسد کی وجہ سے (اپنے مختلف صورتوں کے ساتھ۔ دیکھئے: بدائع الصنائع: ۵۳۶/۲ کتاب النکاح۔ باب الحرمات)، زنا کی وجہ مع الاختلاف (دیکھئے: الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام: ۳۳۰/۱ کتاب النکاح) سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ان میں اصل قابل نظر بحث نکاح کے ذریعہ حرمت مصاہرت ہے، فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ نکاح حرمت مصاہرت میں سے ہے، بلکہ یہی اصل ہے یعنی مصاہرت کی وجہ سے مؤبدہ حرمت کی چار صورتوں میں سے تین صورتوں، یعنی فروع زوجہ کے علاوہ میں حرمت محض نکاح سے ثابت ہو جاتی ہے، اور ائمہ اربعہ کا اس پر بھی اتفاق ہے؛ کہ بیوی سے وطی کی صورت میں اس کی فروع مرد کیلئے حرام ہو جاتی ہیں (نساء: ۲۳، مجمع الأنهر: ۲۲۳/۱، ۲۳۴۔ کج، باب الحرمات، الجامع لاحکام القرآن: ۷۵، ۷۵، ۷۵،

المجموع: ۲۱۷-۲۱۸، المغنی: ۵۱۵-۵۱۶)۔

البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ چھونا، بوسہ لینا، اور قائم مقام وطی دوسری چیزوں کے پائے جانے کی صورت میں بیوی کی فروع حرام ہوگی یا نہیں؟ احناف کی اس سلسلہ میں دو رائیں ہیں: ایک یہ کہ فروع زوجہ کی حرمت کے سلسلہ میں بھی قائم مقام وطی، وطی کی طرح ہے، دوسرے اس کے برخلاف۔ پہلی رائے کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ حصکفی تحریر فرماتے ہیں: کہ لمس وغیرہ امام صاحب کے نزدیک دخول ہی کی طرح ہے، 'وفی الکشاف: واللمس ونحوہ کالدخول عند أبی حنیفة وأقره المصنف' (الدر المختار: ۱۰۵/۴، کتاب النکاح، فصل فی المحرمات)، علامہ ابن عابدین شامی کا رجحان بھی اسی قول کی طرف ہے (رد المحتار: ۱۰۵/۴)، البتہ علامہ کاسانی اور بعض دوسرے فقہائے احناف کی رائے اس کے برخلاف ہے، وہ قائم مقام وطی کو وطی کے حکم میں نہیں مانتے، چنانچہ علامہ کاسانی رقمطراز ہیں: کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے دخول کرے تو ہی وہ حرام ہوگی، دخول نہ کرے تو حرام نہ ہوگی "أما بنت زوجته فتحرم عليه بنص الكتاب، إذا كان دخل بزوجتهن، فإن لم يكن دخل بها فلا تحرم لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، النساء: ۲۳" (بدائع الصنائع: ۵۳۴/۲)۔

مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ مطلق لذت اندوزی سے فروع زوجہ شوہر پر حرام ہو جائے گی، خواہ لذت اندوزی جماع کے ذریعہ ہو یا لمس یا چہرہ ہتھیلی کے علاوہ دوسرے اعضاء کی طرف دیکھ کر خواہ حالت زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد، چنانچہ علامہ درویر کا بیان ہے: "فلا يحرم البنات إلا الدخول بالأعضاء... المراد بالدخول مطلق التلذذ بالأعضاء بعد موتها، ولو تلذذ بنظر لغير وجه وكفين" (الشرح الصغیر: ۴۰۴/۲، باب فی النکاح من تحرم نکاح اصالة)۔ شوافع اور حنابلہ کا قول صحیح یہ ہے کہ جماع کے علاوہ سے فروع زوجہ شوہر پر حرام نہیں ہوگی، حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: "أما الدخول ففيه قولان: أحدهما أن المراد به الجماع وها أصح قولی الشافعی" (فتح الباری: ۶۹/۹، کتاب النکاح، باب "ربانکم اللتی...")، علامہ ابن قدامہ حنبلی کا بیان ہے: "وإن كانت المباشرة لامرأة محللة له كما مرته أو مملوكته، لم تحرم عليه ابنتها، قال ابن عباس: لا يحرم الربيبة إلا جماع أمها" (المغنی: ۹۳۱/۹، کتاب النکاح، باب ما تحرم نکاح الجمع بينہ...)

در اصل اسلام میں رشتہ کی حرمت و قدر و بالا ہے؛ بلکہ اس کی حفاظت مقاصد شریعہ میں سے، اسی لئے فقہاء کرام نے اس میں حتی الامکان محتاط پہلو اختیار کیا ہے، اصول فقہ میں یہ بات بھی ملتی ہے، "الرحم متعلق بالفروج والأصل فيها الحرمة إلى أن يقوم الدليل على الحل" (احمد شعبان: www.alittihad.ae)؛ لیکن مذکورہ مباحث سے اس بات کی بھی گنجائش ملتی ہے؛ کہ حرمت مصاہرت کا ثبوت صرف جماع ہی سے ہو، ایسے میں جبکہ ہندوستان کی تعلیمی صورت حال اور دین بیزاری واضح ہے، فقہائے کرام کے دوسرے نقطہ نظر سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، جس کی وجوہات یہ ہوگی:

الف:- مسائل میں تنوع ہے اور فقہاء کرام کے درمیان مختلف نقطہ پائے نظر پائے جاتے ہیں، جن سے ضرورت کے وقت استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

ب:- جہل کا عموم رواج اور رشتہ کی تحکیم اصل ہے، اگر کوئی اور حرمت پیش نظر ہو تو دوسرے نقطہ نظر کو ترجیح دینا زیادہ مناسب ہے۔

ج:- البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اس مسئلہ سے واقف ہو اور پھر بھی وہ اس کا مرتکب ہو جائے، تو محتاط پہلو اختیار کرتے ہوئے حرمت مصاہرت کا حکم ہو۔

۵- جہل کے معتبر ہونے میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس کا اعتبار ”دفع فساد“ کیلئے ہوتا ہے (اشباہ وغز: ۳۷۷-۳۰۶)، اسلام میں رشتہ ازدواج کو مستحکم بنانے اور اس میں پیش آمدہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے، نیز اس کیلئے مناسب تعلیم وغیرہ کا تذکرہ خود قرآن کریم نے کیا ہوا ہے، اور پھر احادیث کا ایک ضخیم حصہ اسی پر مبنی ہے، رشتہ نکاح کے تعلق سے کسی قسم کی لاپرواہی یا غیر سنجیدہ حرکت کو بھی گوارا نہیں کیا گیا؛ کیونکہ یہ اس رشتہ کے شایان شان نہیں ہے، اسی لئے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ طلاق و نکاح اور رجعت وغیرہ کے مسئلہ میں اگر کسی نے مزاق سے بھی کام لیا، تو وہ واقع ہو جائے گا ”ثلاث جد هن جد وهن لهن جد: النکاح، الطلاق، الرجعة“ (ابوداؤد: ۲۱۹۳، ترمذی: ۱۱۸۳، ابن ماجہ: ۲۰۳۹)، یہ دراصل اس لئے ہے کہ کوئی اسے معمولی نہ گردانے اور اگر کسی نے اسے ہلکا جانا، تو اس کی تعزیر بھی ہو؛ ایسے میں یہ سوال بڑا سنگین ہے کہ طلاق کے سلسلہ میں جہل کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟

فقہ حنبلی کے ترجمان علامہ ابن قدامہ کی ایک تحریر سے پتہ چلتا ہے: کہ اگر کوئی شخص طلاق کے احکام والفاظ نہ جانتا ہو اور اسکے معانی و مراد سے واقف نہ ہو تو طلاق واقع نہ ہوگی، فإن قال الأعجمی لامرأته: أنت طالق ولا يفهم معناه لم تطلق، لأنه ليس بمختار للطلاق، فلم يقع طلاقه كالمكره“ (المغنی: ۳۹۷/۷، فصل قال الأعجمی لامرأته...)، اسی طرح علامہ عز بن عبد السلام نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی مدلول لفظ نہیں جانتا یعنی اسکو پتہ نہ ہو کہ اسکے بولنے کا کیا مطلب ہے اور طلاق یا خلع وغیرہ کے الفاظ بول دے، تو اس کے جہل کا اعتبار کیا جائے گا ”وإن قصد العربی بنطق شئی من هذه الکلم مع معرفته بمعانیها نفذ ذلك منه، فإن كان لا يعرف معانیها مثل أن قال العربی لزوجه أنت طالق للسنة أو للبدعة وهي حامل بمعنی اللفظین أو نطق بلفظ الخلع أو غیره أو الرجعة أو النکاح أو الاعتاق وهو لا يعرف معناه مع كونه عربيا، فإنه لا يؤخذ بشئی من ذلك إذ لا شعور له بملوله حتى يقصد إلى اللفظ الدال عليه وكثيرا ما يخالع الجهال من الذين لا يعرفون مدلول اللفظ للخلع ويحكمون بصحته للجهل

بہذہ القاعدة“ (قواعد الاحکام فی مصالح الانام: ۱۲۰/۲)۔

علامہ خرشی نے بہت مناسب بات لکھی ہے کہ اگر کسی نے عجمی سے طلاق وغیرہ کے الفاظ کہلوادئے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے؟ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو ایسے میں اس کا اعتبار نہ قضاء ہے اور نہ دیانتہ؛ البتہ اگر وہ اس کا مطلب سمجھتا تھا تو طلاق واقع ہو جائے گی ”یعنی أن من لقن لفظ الطلاق بالعجمية أو بالعکس فأوقعه وهو لا يعرف معناه، فإنه لا يلزمه شئى - لا فى الفتوى ولا فى القضاء- لعدم القصد الذى هو ركن فى الطلاق، فإن فهم، فإنه يلزمه اتفاقاً“ (شرح مختصر خليل الماکی: ۳۳/۴)، لیکن اگر وہ طلاق کا مطلب جانتا ہے، مگر اس کی تفصیلات سے واقف نہیں؛ تب بھی اس میں جہل کا اعتبار نہیں ہوگا، سلیمان جمل الشافعی کہتے ہیں: ”مشتق طلاق الخ-أى- وإن جهل صراحة ما اشتق من الفراق والسراح، لأن الجهل بذلك لا يؤثر، وإن كان ممن يخفى عليه ذلك فلو جهل معانه لم يقع به شئى - كما سیأتى فى قول المتن ولا يقع ممن جهل معناه، وإن نواه-“ (فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منہج الطلاب: ۲۳۷/۲)۔ ان مباحث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ ہیں:

الف:- اسلام میں کوئی عمل کرنے سے پہلے اس کے ضروری احکام کے متعلق جان لینا ضروری ہے، علماء و نکاح خواں کو چاہئے کہ صرف نکاح پڑھانے پر اکتفا نہ کریں؛ بلکہ طلاق و نکاح کے متعلق ضروری مسائل کی طرف تنبیہ بھی کریں۔
ب:- فقہاء کی مذکورہ عبارتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے؛ کہ اگر کوئی طلاق کے معانی و مفہوم سے بالکل واقف نہ ہو اور وہ نہیں جانتا کہ احسن و حسن وغیرہ کیا ہیں؟ ایسے میں اس کے جہل کا اعتبار کیا جائے؛ لیکن یہ ضروری تادیب و تنبیہ کے بعد ہو، تاکہ اس مسئلہ کی حساسیت باقی رہے اور یہ جہلاء کیلئے تختہ مشتق نہ بن جائے، جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے۔
ج:- اگر کوئی شخص طلاق کا مفہوم جانتا ہے؛ لیکن اسکی تفصیل اور احسن و حسن، بدعتہ وغیرہ سے واقف نہیں تو طلاق تو واقع کی جائے، خواہ ایک ہی طلاق کیوں نہ واقع ہو، تاکہ مسئلہ کی نزاکت بنی رہے اور آئندہ اس حرکت سے باز آئیں، نیز اس طرح وہ مسائل کے سیکھنے کی طرف راغب ہوگا۔

۶- جہل کے معتبر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، البتہ اس کے خاص شرائط و لواحق کا خیال ضروری ہے، ایمانیات (بنیادی عقیدہ لا الہ) سے فقہاء نے کسی قسم کی مصالحت نہیں کی ہے، بقیہ مسائل وغیرہ کے اندر خواہ وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا معاملات سے اسکے معتبر ہونے کی بات کہی ہے، لیکن اس قدر ضروری ہے کہ وہ شخص یا تودار الحرب میں ہو یا پھر اس کا اسلامی عہد قریب کا ہو، اگر ایسا نہ ہو تو جہل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اسلام میں ہر معاملہ کی ابتدا کے اندر اس کے لازمی احکام و مسائل سے واقفیت از حد ضروری سمجھا جاتا ہے، فقہاء نے اس موضوع پر پورے شرح و بسط کے ساتھ بحث کی ہے،

ابتدائیہ اور سابقہ بحثوں سے یہ مسئلہ متخ ہو چکا ہے، فقہاء نے فرداً، فرداً اس کے ہر باب سے بحث کی ہے اور حتی الامکان بحثوں کا احاطہ کیا ہے، جیسے کہ وہ کون سے مسائل ہیں اور وہ کون سے احکام ہیں؟ جن پر جہل کا اعتبار ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ ان سب کا جمع کرنا طوالت اور ضخامت کا باعث ہے، اسی لئے ”ملا یدر کلہ یدرک بعضہ“ کے تحت بعض مسائل نقل کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ ائمہ کرام نے تخفیف کے پیش نظر کس طرح مسائل میں جہل کو عذر قرار دیا ہے، اس کی تفصیل ”الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ۔ جہل۔“ اور الاشباہ والنظائر لابن نجیم والسیوطی الشافعی میں دیکھی جاسکتی ہیں:

(۱) ”کل من علم تحريم شئى، و جهل ما يترتب منه دعوى الجهل“ (الاشباہ للمصرى: ۱/۳۶۲):

الف:- اس قاعدہ کے تحت ان مسائل کی تخریج کی گئی ہے؛ کہ اگر کوئی شخص زنا کی حرمت سے ناواقف ہو اور زنا کر لے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی، اس کے برعکس اگر کوئی زنا کر لے اور وہ صرف سزا سے ناواقف تھا تو اس پر حد جاری کی جائے گی، اس کی ایک مثال حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں ملتی ہے کہ ایک صحابی رسولؐ نے عامدا، اور حرمت کے بارے میں جانتے ہوئے بھی جماع کر لیا تھا، جیسا کہ حافظ بن حجر فرماتے ہیں (فتح الباری: ۲۰۷/۴): کہ صحابی محترم کا یہ کہنا کہ ”ہلکت“ اور ایک روایت میں ہے ”اخترقت“ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ حرمت کے بارے میں جانتے تھے، اسی لئے حضورؐ نے کفارہ لازم کیا اور جہل کا اعتبار نہ کیا (بخاری: ۱۸۳۴، مسلم: ۱۱۱۱)؛ لہذا اگر وہ حرمت کے تعلق سے جہل کا اظہار کرتے تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا۔

ابن عثیمین نے بھی ایک سوال کے جواب میں یہی لکھا ہے: ”هو جاهل بما يجب عليه وليس جاهلاً أنى حرام، وللهذا يقول: ”هلكت“، ونحن إذا قلنا إن الجهل عذر فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم، ولكن مرادنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام، ولهذا لو أن احداً زنا جاهلاً بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية بأن يكون حديث عهد بالاسلام أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنى محرم فزنى فإنه لا حد عليه؛ لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام ولا يعلم أن حده الجلد والتغريب فإنه يحد، لأنه انتهك الحرمة، فالجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هل هو حرام أو ليس بحرام، وهذا عذر“ (الشرح لمص: ۲/۴۱۷)۔

ب:- کوئی قتل کی حرمت سے واقف ہو، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ قاتل بطور قصاص قتل کر دیا جاتا ہے، تب بھی قتل کی وجہ سے قصاص اس پر جاری ہوگا۔

ج:- کوئی یہ جانتا ہو کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہے، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس پر فدیہ بھی لازم آتا

ہے، تب بھی خوشبو لگانے پر فدیہ واجب ہوگا (دیکھئے: الاشباہ والنظائر للسیوطی: ۸۷-۷۳)۔

(۲) ”الجہل غیر مسقط للضمنان“ (الاشباہ للمصری: ۳۳۵/۱)، اس قاعدہ کے تحت یہ مثال نقل کی گئی ہے؛ کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال مغضوب ہلاک کر دیا تو اسے اس کا ضمان دینا پڑے گا، دراصل بات یہ ہے کہ اگر حقوق العباد کا ضیاع لازم آتا ہے تو اس کے جہل کا عموماً اعتبار نہیں کیا جاتا، اس طرح ”من یقبل منه دعوی الجہل“ کے تحت متعدد مثالیں نقل کی گئی ہیں۔

(۳) علامہ ابن نجیم مصری نے الاشباہ کے اندر ”فی نظائر متعلقة بالجہل“ (۳۶۳/۱) کے تحت بہت سی مثالیں دی ہیں:

الف:- اگر کسی نے اپنے وکیل کو معزول کر دیا اور اسے عزل کا علم نہیں ہے، تو صحیح قول کے مطابق اگر وہ کام کر چکا ہے تو اس کا نفاذ ہوگا، حکم موکل کی طرف لوٹے گا، اور عزل کا اعتبار نہ ہوگا۔

ب:- اگر قاضی کو معزول کر دیا گیا اور اسے اس کا علم نہیں ہے، تو صحیح قول یہ ہے کہ جب تک اسے علم نہ ہو جائے وہ معزول نہ ہوگا۔

ج:- اگر کسی نے اپنے باغ کا پھل مباح کر دیا تھا، لیکن پھر اس نے یہ حکم منسوخ کر دیا تو اب کوئی اس کے باغ سے کھائے تو ضمان لازم آجائے گا؛ خواہ اسے معلوم ہو یا نہ ہو۔

د:- اگر ولی نے معاف کر دیا؛ لیکن جلا د کو اس کی خبر نہ ہو سکی اور اس نے قصاص قتل کر دیا، تب بھی صحیح قول جلا د پر دیت کے وجوب کا ہے۔

ه:- اگر کسی نے کسی ایسے شخص کو اپنا وکیل بنایا جو غائب تھا، تو وہ اس خبر کے پہنچنے سے قبل ہی وکیل بناانے کے وقت سے ہی وکیل تصور کر لیا جائے گا، اس مسئلہ کو ”الروضۃ“ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، اور اسی صحیح قرار دیا گیا ہے۔

☆ (جز دوم: سوال نمبر (۱)۔ کسی شخص نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے دارالاسلام نہیں آسکا؛ بلکہ ایک زمانے تک دار الحرب ہی میں رہا اسے نماز و روزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا اور اس نے نماز و روزہ کی ادائیگی نہیں کی تو فرضیت کا علم ہونے کے بعد کیا اس پر ان دونوں کے نماز و روزے کی قضا لازم ہوگی، جن دنوں اسے فرضیت کا علم نہ تھا، یا قضا لازم نہ ہوگی؟

= د:- مذکورہ بالا قواعد پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے؛ کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ نماز، روزہ وغیرہ فرض ہیں؛ لیکن ان کے ادا نہ کرنے پر قضا کا حکم معلوم نہ ہو تو جب بھی رجوع کرے گا ان عبادات کی قضا لازم آئے گی، جسے قضائے عمری کہتے

ہیں، ”ذہب جمهور الفقهاء إلى أن من عليه فوائت لا يدري عددھا وترکھا لعذر وجب عليه أن يقضى حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض“ (الموسوعة الفقهية الكويتية: ۲۰۴/۱۶)، اس کے برعکس اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اسے نماز وغیرہ کی فرضیت کا علم ہی نہ ہو سکا جیسے کسی جزیرہ پر جہاں علماء نہ ہوں اور نہ وہاں سے نکل سکتا ہو یا دار الحرب وغیرہ میں ہو؛ ایسی صورت میں ظاہر ہے اسے نماز سے معفو عنہ سمجھا جائے گا اور قضا کی بھی ضرورت نہ ہوگی؛ کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ مصلحت کے خلاف اور مشقت کا ذریعہ ہے؛ جبکہ جہل کے معتبر ماننے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مہنتی بہ کو مشقت سے بچایا جائے، یہ اصول و قواعد کی اکثر مشہور کتابوں میں موجود ہے، علامہ سیوطی کا بیان ہے:

”کل من جهل تحريم شئ مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام فى الصلاة والأكل فى الصوم“ (الاشباه والنظائر لابن نجيم المصرى: ۳۶۱/۱)۔ موسوعہ کویتية میں مزید صراحت کے ساتھ ہے کہ ’لاخلاف بين الفقهاء فى أن تارك الصلاة ان جحدھا وهو عالم بوجوبھا يكفر، إلا إذا كان جاهلاً بوجوبھا كأن كان قريب عهد بالاسلام، أو نشأ فى بادية، أو جزيرة بعيدة عن العلماء۔“ (الموسوعة الفقهية الكويتية: ۲۰۴/۱۶، دیکھئے: ’جہل‘۔ دیکھئے: ابن عابدین شامی: ۶۱۶/۱، القوانين الفقهية: ص-۳۳، مغنی المحتاج: ۳۲۷/۱، كشاف القناع: ۲۲۷/۱)۔

☆ دوم۔ سوال نمبر: (۲)۔ کسی عجمی شخص سے عربی زبان میں طلاق، عتاق، بیعین وغیرہ کے الفاظ کہلائے گئے جن کے معنی وہ نہیں جانتا تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟

= فقہاء نے طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے میں جہل کا بھی اعتبار کیا ہے، اسی میں اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ اگر کسی عجمی کو کوئی عربی شخص اپنی زبان میں طلاق دلوادے؛ بلکہ خود عربی ہی ہو اور اس سے کوئی ایسے الفاظ کہلاوائے؛ جس کا مطلب وہ نہیں جانتا تب بھی طلاق واقع نہ ہوگی، فقہ حنبلی کے ترجمان علامہ ابن قدامہ کی ایک تحریر سے پتہ چلتا ہے؛ کہ اگر کوئی شخص طلاق کے احکام و الفاظ نہ جانتا ہو اور اسکے معانی و مراد سے واقف نہ ہو تو طلاق واقع نہ ہوگی ”فإن قال الأعجمی لامرأته: أنت طالق ولا يفهم معناه لم تطلق، لأنه ليس بمختار للطلاق، فلم يقع طلاقه كالمكره“ (المغنی: ۳۹۷/۷، فصل قال الأعمی لامرأته...)، اسی طرح بلکہ اس سے صریح عبارت علامہ عز بن عبد السلام کی گزر چکی ہے، نیز موسوعہ الفقهية میں اس پر تشفی بخش بحث کی گئی ہے (دیکھئے: موسوعہ کویتية: ۲۰۱/۱۶)۔ اس مسئلہ پر حضور اکرم ﷺ کا فرمان ”لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق“ (ابوداؤد: ۲۱۹۳) سے بھی روشنی پڑتی ہے، کہ آپ کے فرمان کے مطابق کسی بھی ایسی صورت میں طلاق کا نفاذ نہیں ہوتا جس میں انسان اپنے بس میں نہ ہو۔

اس مسئلہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ طلاق کسی مجبوری میں اور بیوی کے حق میں قاضی دلوائے، اور اس کے ذریعہ اس خاتون کو اس کے جبر سے آزاد کرنا چاہے تو اگرچہ یہ طلاق مکروہ کے حکم میں ہے؛ لیکن اگر وہ مفید ہو تو فقہاء نے اس طلاق کے نفاذ کی بات کہی ہے؛ اگرچہ احناف مطلق مکروہ کی طلاق نہیں مانتے؛ لیکن وہ بھی مفید پہلو کا استقبال کرتے ہیں، موسومہ میں ہے: ”وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المکره إذا كان الإكراه شديداً، كالقتل، والقطع، والضرب المبرح، وما إلى ذلك، وذلك لحديث النبي ﷺ: لا طلاقاً قولاً عتاقاً في إغلاق، وللحديث المتقدم: إن الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأنه منعدم الإرادة والقصد، فكان كالمجنون واللنائم، فإذا كان الإكراه ضعيفاً أو ثبت عدم تأثير المکره به، وقع طلاقه لوجود الاختيار، وذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المکره مطلقاً، لأنه مختار له بدفع غيره عنه به فوقع الطلاق لوجود الاختيار، وحذا كله في الإكراه بغير حق فلو أكره على الطلاق بحق كالمولى إذا انقضت مدة الأيلاء بدون فيء فاجبره القاضي على الطلاق فطلق، فإنه يقع بالإجماع“ (الموسومہ الفقہیہ الکویتیہ: طلاق-۱۹/۲۶)۔

☆ دوم- سوال نمبر: (۳)۔ دو اشخاص نے کسی کے خلاف قتل کی گواہی دی اور اس گواہی کی بنا پر اس شخص کو قتل کر دیا گیا، پھر دونوں گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا اور کہا کہ ہم دونوں نے دانستہ جھوٹی گواہی دی تھی؛ لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ہماری گواہی کی بنا پر اسے قتل کر دیا جائے گا، تو ان گواہوں سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟

= شریعت اسلامیہ میں جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے، ایک مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ جھوٹ بولے ”حضور ﷺ نے فرمایا: ”ألا ! أنبتكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليتنا سكت!“ (بخاری: ۲۵۱۰- مسلم: ۸۷- ترمذہ: ۱۲۰۷- نسائی: ۴۰۲۱)، شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے میں کوئی شخص جھوٹی گواہی دیدے تو اس کیلئے تعزیر کرنے کی بھی اجازت ہے، اور اس سلسلہ میں بہت سے اقوال ہیں کہ اسے کس طرح کی تعزیر کی جائے؟، علامہ زبیلی ان سب کا خلاصہ کرتے ہوئے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے اور ندامت و شرمندگی کا احساس ہو؛ تو حنفیہ کے نزدیک اسے تعزیر نہیں کرنا چاہئے، دوسرا اگر کوئی توبہ نہ کرے اور اپنی غلطی پر مصر ہے تو اس بات پر اتفاق ہے؛ کہ اسکی تعزیر کی جائے، تیسرا وہ شخص جس کے متعلق رجوع کی امید نہ ہو؛ تو اسے تعزیر مختلف سزائیں دی جاسکتی ہیں، تعزیر کی یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں تفصیلی بحث کی گئی ہے، (ملاحظہ ہو؛ تبیین الحقائق:

اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اگر کوئی شخص عمداً جھوٹی گواہی دے اور اس کی گواہی کی وجہ سے قصاص کسی کو قتل کر دیا جائے، جبکہ وہ جانتا ہو کہ اس کی گواہی کی وجہ سے وہ قتل کر دیا جائے گا اور پھر وہ اپنی جھوٹی گواہی کا اعتراف بھی کر لے، تو اسے بھی قصاص قتل کر دیا جائے گا، جیسا کہ امام شعبی نے حضرت علی کے متعلق روایت کی ہے کہ: ایک شخص نے جھوٹی گواہی دی اور اس کی وجہ سے ایک معصوم شخص کا ہاتھ کاٹا گیا، جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا: 'لو علمت أنکما تعدتما لقطعنکما' آپ کے اس فرمان پر کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اسی وجہ سے ابن شبرمہ، ابن ابی لیلی، امام اوزاعی اور ابو عبید وغیرہ نے یہی مسلک اختیار کیا ہے؛ لیکن یہاں پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ فقہاء کرام متفق علیہ چند صورتوں میں قصاص کے سقوط کا اعتبار کرتے ہیں:

الف:- جبکہ حد و دو قصاص کے اندر اگر کسی قسم کا شبہ وارد ہو تو حد یا قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔

ب:- اگر کوئی شخص پہلی دفعہ جھوٹی گواہی دے تو اسے شرعی اعتبار سے مشکوک سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسکی تشہیر بھی کروائی جاتی ہے، ایسے میں اس کی دوبارہ گواہی قبول کرنا بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔

ان دو اصولی باتوں کے پیش نظر یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ اگر کسی شخص کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے کوئی قتل کر دیا گیا، اور پھر بعد میں اس نے آکر یہ اعتراف کیا کہ اس نے عمداً جھوٹی گواہی دی؛ لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ وہ قتل کر دیا جائے گا، ایسے میں اسے ”جہل شرعی“ کے حکم میں مانا جاسکتا ہے، اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا؛ بلکہ اس پر دیت لازم آئے گی، نیز یہ دیت عاقلہ پر نہیں؛ بلکہ ان دونوں پر ہی وارد ہوگی، کیونکہ یہ اعتراف کی وجہ سے لازم ہوا ہے، ”وتجب علیہما الدیة المغضلة إذ قال: تعمدنا الجهادة علیه، ولم نعلم أنه یقتل بهذا، وکانا مما یحتمل أن یجھلنا ذلك، وتجب الدیة فی أموالہما؛ لأنه شبه عمد ولا تحمله العاقلة؛ لأنه ثبت باعرافہما والعاقلة لا تحمل الاعتراف“ (دیکھئے: روضۃ الطالبین: ۱۱/۲۹۹-۳۰۰، نہایۃ المحتاج: ۸/۲۱۱، المھذب: ۲/۳۲۱، المغنی: ۹/۲۳۵-۲۵۱، ۷/۶۳۵ وبعدها، کشاف القناع: ۶/۴۳۳، الشرح الصغیر: ۳/۲۹۵، الموسوعۃ الفقھیۃ الکویتیۃ: ۲۶/۱۵۸)۔

آخری بات:

جہل شریعت میں اپنے شرائط کے ساتھ معتبر تسلیم کیا گیا ہے، جو تخفیفاً علی الناس ہے، لیکن اسلام کا اصل جوہر ایمان و اعتقاد میں رسوخ اور ایمانیات کی تعلیم اور علی وجہ البصیرۃ والبصائرۃ خدائے وحدہ کی عبادت کرنا اور علم سیکھ کر ترقی کے راستے ہموار کرنا ہے، یقیناً کسی بھی مومن کیلئے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہنا اور اسے مان لینا خواہ وہ قلبی اعتبار سے ہی کیوں نہ ہو کافی ہے، اور اس کے مومن ہونے اور جنت میں جانے کیلئے بھی کافی ہے ”من قال لا الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنة“ (مسند ابی یعلی: ۶/۱۰)، ظاہر ہے یہ اس امت کی خاصیت اور اس کا پروانہ خاص ہے، اور خدائے وحدہ کے غنوا و درگزری

کے شایان شان بھی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے ”إن رجلا لم يعمل قط خيرا لأهله إذا مات فاحرقوه ثم اذرو النصفه البر ونصفه فى البحر فو الله لأن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم فأمر الله البر فجمع مافيه وأمر البحر فجمع مافيه، فإذا هو قائم بين يديه ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له“ (بخاری: ۳۷۸۰-۳۷۸۱-۳۷۸۲)۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اللہ سے بعید نہیں کہ وہ فاسقوں کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ ”وَأما قوله فى النار: ”أعدت للكافرين“ فقد قال فى الجنة: ”أعدت للمتقين“ ولا ينافى إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة ولا ينافى إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من فى قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط“ (الداء والدواء: ص-۳۳، نیز صفحہ نمبر: ۵۷ بھی قابل مطالعہ ہے)، علامہ ابن رجب نے ”التحویف من النار: ص-۲۲“ میں شفاعت والی روایت پر بات کرتے ہوئے لکھا ہے: ”صرف کلمہ گو ہونا کافی ہے، قیامت کے دن اللہ اپنے جلال و عزت کی قسم کھا کر کہے گا: کہ میں ان تمام کو جہنم سے نکال دوں گا جو توحید کے حامل ہیں؛ خواہ اس نے زندگی بھر کوئی خیر کا کام نہ کیا ہو؛ تاہم مطالعہ اور غور و نظر کے بعد چند چیزیں اہم معلوم ہوتی ہیں، وہ درج ذیل ہیں:-

الف:- اس سلسلہ میں یہ بات بہت مناسب ہے؛ کہ مسئلہ جہل کی تشہیر نہ کی جائے، کیونکہ ڈر ہے کہ یہ عوام یا علمائے سوء کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے، اور وہ جہل کا اعتبار کرتے ہوئے عمل سے اور علم سے دور اور مزید دور ہوتے چلے جائیں، اور علماء انہیں پروانہ معانی سناتے رہ جائیں، جیسا کہ کلمہ لا الہ والی حدیث کے تعلق سے حضرت عمرؓ نے خدشہ ظاہر فرمایا تھا، عین وہی خطرہ اس مسئلہ کے تعلق سے بالخصوص ہندوستانی پس منظر میں مزید قوت کے ساتھ محسوس کیا جاسکتا ہے، اس لئے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اس مسئلہ کو بوقت ضرورت ہی استعمال کیا جائے اور احوال و کیفیات کی تفتیش کر لی جائے، تو ہی جہل کی تشریح کی جائے، لیکن اسکے ساتھ لاطعلمی پر تنبیہ بھی ضرور ہو، جس میں افراط و تفریط کا خیال رکھا جائے۔

ب:- جہل کے متعلق عمومی فتویٰ دینے یا ان وجوہات کی بنا پر کفر وغیرہ کا حکم لگانے میں محتاط پہلو اختیار کرنا چاہئے، اس تعلق سے امام غزالی کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے یوں کہنا چاہئے؛ کہ فلاں کا عمل غیر اسلامی ہے، فاسقانہ ہے، مشرکانہ ہے وغیرہ، تاکہ عند اللہ اور پھر ملکی پس منظر میں اسلام و علماء کا غلط تصور نہ جائے، اور اسے کسی اجارہ داری سے نہ جوڑا جائے۔

ج:- سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کیلئے تعلیمی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہو، علمی میدان میں آگے بڑھانے نیز مدارس و مکاتب کا زیادہ سے زیادہ قیام اور ان کی طرف رغبت کیلئے علماء کی ٹیموں کا خصوصی میدانی جہد و کد ہو، اور علم کی فضیلت، شریعت سے ناواقفیت پر عند اللہ مواخذہ وغیرہ کی تیز یروبتشیر کریں۔

جہل کی وجہ سے احکام شرعیہ کا انکار اور اس کے احکام

مولانا ریحان ہشترمنوی قاسمی ☆

علمائے متکلمین اور فقہائے کرام نے مسائل سے واقف اور ناواقف افراد کے درمیان بہت سے مسائل میں فرق کرتے ہوئے جہالت کو عذر مانا ہے۔ ایک مکلف انسان کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز ایمان و توحید ہے، قطع نظر دیگر احکام شرعیہ کے ایمان میں جہل کو عذر ہے یا نہیں؟ یہ ایک اصولی مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ سوال نامے میں اس سلسلے کی اصولی عبارت کا تقاضہ کیا گیا ہے، اس کے تحریر کرنے سے پہلے اس اصولی مختلف فیہ مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے؛ کیونکہ اس سے ضابطے کا گہر تعلق ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے: اگر کسی بچے کی نشوونما ایسے علاقے میں ہوئی جہاں علم کی روشنی پہنچی ہی نہیں اور نہ اس تک دعوت کی رسائی ہوئی، مثلاً: پہاڑوں کے دروں میں، یا گھنے بیابان و جنگلات میں وہ شخص پروان چڑھا تو ایسا شخص خاص طور پر ایمان و توحید کا مکلف ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں تین مذاہب ہیں:

پہلا مذہب اشاعرہ، ائمہ بخاری اور بعض احناف (فخر الاسلام، قاضی ابوزید، شمس الائمہ حلوانی: کشف المہم: ۴۹) کا ہے، ان کے نزدیک اصل ادلہ شرعیہ ہیں عقل کو ایمانیاں میں دخل نہیں؛ اس لیے دلائل شرعیہ کے مفقود ہونے کے وقت محض عقل و شعور کی بنیاد پر اسے ایمان کا مکلف نہیں بنائیں گے، اور وہ شخص بعد الوفا ناجی قرار پائے گا۔

دوسرا مذہب معتزلہ کا ہے: ان کے نزدیک عقل اچھی چیزوں کو واجب کرنے والی اور پلید چیزوں کو حرام کرنے والی ہے، اور اس کی حیثیت ادلہ شرعیہ سے بڑھ کر ہے، اسی لیے غیر مدرک بالعقل مسائل (رویت باری، عذاب قبر، میزان، اور پل صراط وغیرہ) کا انکار کیا ہے، مذکورہ مسئلہ میں انھوں نے عقل کو بروئے کار لا کر توحید کو ضروری قرار دیا، اور ایمان و کفر دونوں میں سے کسی کا اعتقاد نہ رکھنے کی صورت میں اسے جہنمی مانا ہے۔

تیسرا مذہب ابو منصور ماتریدی اور مشائخ عراق کا ہے، ان کے نزدیک اگر اسے اتنی مدت ملتی ہے کہ وہ اس کائنات، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ اور ندی وغیرہ کی تخلیق میں اپنی عقل کا استعمال کر کے باری تعالیٰ کی

معرفت حاصل کر لے، باوجود اس کے اگر عقل کا استعمال نہ کر کے موحد نہ بنایا کفر کو اختیار کر لیا تو اس پر عتاب ہوگا، اگر اس کو وہ مدت دستیاب نہ ہوئی تو اس پر کوئی عتاب نہیں (اور یہ مدت رسولوں کی دعوت کے قائم مقام مانی جائے گی: کشف المہم: ۴۹)۔

ملاجیون تحریر فرماتے ہیں: ”قالت الأشعرية: لا عبارة للعقل دون السَّمع ..... فلا يفهم حسن شيءٍ وقبحه وإيجابه وتحريمه ..... وقالت المعتزلة: إنه علة موجبة لما استحسنته، ومحرومة لما استقبحته على القطع والثبات فوق العلل الشرعية ..... وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب وترك الإيمان، والصبي العاقل مكلف بالإيمان لأجل عقله، وإن لم يرد عليه السَّمع، ومن لم تبلغه الدعوة، بأن نشأ على شاهر الجبل إذا لم يعتقد إيماناً ولا كفرةً كان من أهل النار ..... نحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل، فإذا لم يعتقد إيماناً ولا كفرةً كان معذوراً إذا لم يصادف مدةً يتمكن فيها من التأمل والاستدلال“ (نور الأنوار: ۲۸۶، بحث الأبلية، ط: تھانوی دیوبند)۔

علامہ شامی نے صرف دو مذہب نقل کیا ہے، معتزلہ کے مسلک سے کوئی تعرض نہیں کیا، ان کے الفاظ درج ذیل ہیں: ”على أصول الأشاعرة أن من مات ولم تبلغه الدعوى يموت ناجياً - أما الماتريدية: فإن مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل، ولم يعتقد إيماناً ولا كفرةً، فلا عقاب عليه، بخلاف ما إذا اعتقد كفرةً، أو مات بعد المدة غير معتقد شيئاً ..... نعم! البخاريون من الماتريدية وافقوا الأشاعرة“ (رد المحتار: ۴/۳۳۸، کتاب النكاح، باب نكاح الكافر، مطلب في الكلام على أبي النبي ﷺ، وأهل الفرة، ط: زكريا ديوبند)۔

ماتریدیہ نے قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کیا ہے جن میں انسانوں کو معبود حقیقی کی معرفت کے لیے تخلیق عالم، تغلب اللیل والنہار، سورج چاند کے وقت مقررہ پر طلوع وغروب ہونے، اور کائنات کے دیگر امور میں غور کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ مثلاً: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (سورہ بقرہ، آیت: ۱۶۳) دوسری جگہ ارشاد ہے: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} (سورہ اعراف، آیت: ۱۸۵)، دوسری جگہ ارشاد ہے: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} (سورہ نحل، آیت: ۸۱)، نیز امام صاحب کے اس مشہور مقولے

سے بھی استدلال کیا ہے کہ خالق حقیقی کی معرفت کے سلسلے میں کسی کا کوئی بھی عذر مقبول نہیں ہے: ”روی فی المنتقی ، ثم فی المیزان عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ، وفي جامع الأسرار وغيره عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : ” لا عذر لأحد في الجهل بخالقه “ (كشف المبهم : ۴۹) ، اشاعرہ اور دیگر علمائے احناف نے امام صاحبؒ کے اس مقولے کو مابعد البعثت پر محمول کیا ہے کہ نبی کے مبعوث ہونے اور اس کی تعلیم و تبلیغ کے عام ہونے کے بعد اگر کوئی کہے کہ مجھے خالق حقیقی کی معرفت حاصل ہونے کے اسباب نہ ملے اس وجہ سے میں معرفت الہی سے محروم رہا تو اس کا یہ عذر مقبول نہیں ہوگا اور اسے عتاب ہوگا۔ علامہ شامی لکھتے ہیں: ” نعم ! البخاريون من الماتريديّة وافقوا الأشاعرة و حملوا قول الإمام : ” لا عذر لأحد في الجهل بخالقه “ على ما بعد البعثة “ (رد المحتار : ۴/۳۸۸ ، کتاب النکاح ، باب نکاح الکافر ، مطلب فی الکلام علی ابوی النبی ﷺ ، وأهل الفترة ، ط : زکریا دیوبند)۔

حضرت مفتی نظام الدین صاحبؒ سے اس قسم کا ایک سوال کیا گیا تھا، چونکہ زیر بحث مسئلہ سے وہ متعلق ہے، اس لیے اس کا نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

سوال : ایسے متعدد قبائل دنیا میں موجود ہیں جن تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچ سکی ہے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا حشر ہوگا؟

الجواب وباللہ التوفیق : جن اقوام و قبائل تک ابھی اسلام کی روشنی بالکل نہیں پہنچی ہے، ایسی جگہوں پر ایسے لوگ جنہوں نے محض اپنی عقل کی وجہ سے کفر و شرک نہیں کیا اور واحد خدا کے قائل ہوئے تو ان پر عتاب نہیں ہوگا (نظام الفتاویٰ : ۱/۸۳ ، ط : زکریا دیوبند) ، اور مفتی صاحب نے کشف المبہم کی درج بالا عبارت کو مستدل بنایا ہے۔

دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے منتخب فتاویٰ کے مجموعہ ”چند اہم عصری مسائل“ میں اس سلسلے میں ایک طویل جواب مرقوم ہے، جو ابو منصور ماتریدی کے مذہب پر مبنی ہے، اسے بھی نقل کرنا فائدہ سے خالی نہیں :

سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کریں گے، جنہیں اسلام کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے؛ مثال کے طور پر اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، جنہیں اسلام کا علم ہی نہیں ہے، تو انہیں مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے سزا کیوں دی جائے گی؟

جواب :..... اس تفصیل سے بطور نتیجہ یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ہر انسان پر عقلی طور پر واجب ہے، پس انسان نے اگر اس عقل خداداد کے فیصلہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کو خالق نہ مانا، تو بہت بڑا ظلم کیا..... اور اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھا، اس

کے ساتھ شرک نہیں کیا، مگر مذہبِ اسلام کے بارے میں وہ نہ جان سکا اور احکامِ خداوندی اسے معلوم نہ ہو سکے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، مگر یہ اس جگہ کی بات ہے، جہاں اسلام اور اس کے پیغام کا کسی نے نام تک نہ سنا ہو؛ لیکن دنیا میں ایسا خطہ شاید ہی کوئی ہو جہاں اسلام کے نام سے بھی لوگ ناواقف ہوں، لہذا اگر کسی نے صرف اسلام کا نام سنا ہے مگر تفصیلات سے ناواقف ہے، اس کے ذمہ مذہب اور عقیدہ کے لحاظ سے اسلام کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، جس میں کوتاہی کی وجہ سے وہ عند اللہ جواب دہ ہوگا (چند اہم عصری مسائل: ۱/ ۵۷، بہ عنوان: جس کو اسلام کا علم ہی نہیں، اس کو آخرت میں سزا کیوں کر ہوگی؟ ط: دارالعلوم دیوبند)۔

ان تصریحات کی روشنی میں توحید کے سلسلے میں ضابطہ اور اصول یہ ہوگا کہ: کوئی ایسی جگہ جہاں اسلام کا نام نہیں گیا اور نہ علم کی روشنی پہنچی، اور وہاں کے باشندگان کو اتنی مدت ملی کہ وہ غور و فکر کر کے خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں تو ان کے ذمے اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اگر وہ مدت نہ مل سکی اور مکلف ہونے کے بعد انتقال ہو گیا تو یہ عذر شمار کیا جائے گا۔

۲- ”ضروریات دین“ یا ”قطعیات دین“ میں سے کسی چیز کا انکار اور منکر کے ساتھ برتاؤ:

اس سوال کو احقر نے اس صورت پر محمول کیا ہے جب کوئی کلمہ پڑھ لینے اور مومن ہونے کے بعد اعتقادی مسائل میں اپنی ناواقفیت کا اظہار کرے یا وہ ضروریات دین کا منکر ہو جائے؛ تاکہ اوپر کے مسئلہ سے تکرار نہ ہو، اور محمول کرنے کا قرینہ یہ ہے کہ ضروریات دین کے انکار کی صورت کلمہ گو مسلمان سے ہی متعلق ہوتی ہے، کافر بندے سے نہیں۔

قطعیات دین و ضروریات دین کا مفہوم: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمودات من حیث الاقوال اپنی جگہ سب بدیہی ہیں، مگر ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے ان کی مختلف قسمیں ہیں: بعض وہ ہیں جن کا ثبوت قطعی ہے، کچھ وہ ہیں جن کا ثبوت ظنی ہے۔ قطعیات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا ثبوت قطعی ہے اور جو آنحضرت ﷺ سے بذریعہ تواتر ہم تک پہنچی ہوں، جیسے: قرآن، نمازوں کی تعداد، تعداد رکعات، اور رکوع و سجدہ کی کیفیات، اذان، زکاة کی تفصیلات، حج اور اس کی بہت سی تفصیلات، ختم نبوت وغیرہ۔ تواتر کا معنی یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سے لے کر ہم تک ہر قرن، ہر زمانے میں دنیا کے مختلف خطوں میں اس کے آنحضرت ﷺ سے روایت کرنے والے اتنی تعداد میں رہے ہوں کہ ان سب کا غلطی یا کذب پر متفق ہو جانا عقلاً محال سمجھا جاتا ہو۔

ضروریات دین کا مفہوم: اسے بدیہیات دین بھی کہا جاتا ہے، فقہاء و متکلمین اسے ضرورت یا بالضرورة کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جو بطریق تواتر ہم تک پہنچی ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس کی شہرت

تمام خاص و عام مسلمانوں میں اس درجہ ہو جائے کہ عوام تک اس سے واقف ہوں۔ جیسے: نماز، روزہ، زکاۃ اور حج کی فرضیت کا علم اور نبوت کا آنحضرت ﷺ پر ختم ہو جانا وغیرہ۔ دونوں متواتر ہونے میں مشترک ہیں، مگر ثانی الذکر میں ”شہرت بین الناس“ کی ایک قید ملحوظ ہے، گویا اول خاص ہے ثانی عام۔ اس فرق کو حضرت مفتی شفیع صاحب نے ”جواہر الفقہ“ ۶۰/۱، مبوب جدید، ط: زکریا میں بیان کیا ہے۔ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ نے ”اکفار الملحدین“ کے حوالے سے ضروریات دین کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے: ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا حضرت رسول مقبول ﷺ کے دین سے ہونا قطعی اور یقینی ہو، اور حد تواتر و شہرت عام تک پہنچ چکا ہو، حتیٰ کہ عوام بھی جانتے ہوں کہ یہ چیزیں نبی اکرم ﷺ کے دین سے ہیں جیسے توحید، رسالت ختم نبوت، حیات بعد الموت، سزا و جزاء اعمال، نماز، زکاۃ کی فرضیت، شراب اور سود کی حرمت، کذافی اکفار الملحدین (مجموعہ میرٹھ: ۱/۵۶، ڈابھیل: ۱/۱۹۰)۔

”والمراد بالضروریات علی ما اشتہر فی الكتب، ما علم کونه من دین محمد ﷺ بالضرورة، بأن تواتر عنہ واستفاض وعلمته العامة كالواحدانية والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعدة“ (اکفار الملحدین، ص ۲، ضروریات الدین، ط: المجلس العلمی ڈابھیل)۔

”وهو تصديق محمد ﷺ في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. قال ابن عابدين: وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دین محمد ﷺ، بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، كالواحدانية، والنبوة، والبعث، والجزاء، ووجوب الصلاة والزكاة، وحرمة الخمر ونحوها“ (شامی زکریا: ۶/۳۵۳-۳۵۵)۔

”قطعیات دین“ میں چونکہ ”ضروریات دین“ کے مانند ”تواتر“ کی قید ملحوظ ہے؛ اس لیے دونوں کا حکم یکساں ہوگا؛ کیونکہ تعریف کا یہی جزء اصل ہے اور اسی پر حکم کی بناء ہے۔ جیسا کہ ”فتاویٰ ہندیہ“ اور ”محیط برہانی“ کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے:

”من أنکر المتواتر فقد کفر، ومن أنکر المشهور یکفر عند البعض۔ وقال عیسیٰ بن أبان: یضلل ولا یکفر، وهو الصحیح، ومن أنکر خبر الواحد لا یکفر، غیر أنه یأثم بترك القبول، هكذا فی الظهيرية“ (الفتاویٰ الہندیہ: ۲/۲۶۵، کتاب السیر، الباب التاسع فی أحكام المرتدین، ط: زکریا دیوبند، المحيط البرہانی: ۸/۸، کتاب القضاء، الفصل الثالث فی ترتیب الدلائل للعمل بہا، ط: دارالکتب العلمیہ، بیروت)

بہر حال دونوں کا حکم یکساں ہوگا کہ اگر کوئی قطعیات دین یا ضروریات دین کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ”در مختار“ میں ہے: ”وإن أنکر بعض ما علم من الدین ضرورة کفر۔ قال العلامة ابن

عابدین قبلہ : إذ لاختلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيات، وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات“ (درمختار شامی زکریا: ۲/۳۰۰)۔

یہ حکم بالقصد انکار کرنے والے کا ہے، عقائد کے باب میں اگر کوئی ناواقفیت یا جہالت کی وجہ سے انکار کرے اور وہ نو مسلم ہو یا ایسے مقامات میں پلا بڑھا ہو جہاں ان چیزوں پر مطلع ہونے کے مواقع میسر نہ ہوں، یا میسر ہوں، مگر کوتاہی و سستی کی وجہ سے اس پر مطلع نہ ہو سکے (جیسے آج کل ہندوستان کی صورت حال ہے)، تو اسے معذور مانا جائے گا، مسلمانوں کو اس شخص کے بارے میں جانکاری ہونے کے بعد ان کا اخلاقی فریضہ ہوگا کہ اسے دین کی بنیادی تعلیمات سے آشنا کرائیں، علی الفور اس کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے اسلام و ایمان کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جائے، اگر وہ کسی طرح نہ مانے اور اپنی ضد پر اڑا رہے تو شرعی قاضی کے ہونے کی صورت میں اس پر حد جاری کی جائے گی، اور جہاں شرعی قاضی نہ ہوں اور حدود کے اجراء سے عاجزی ہو تو عام مسلمان ایسے شخص کا بائیکاٹ کر دیں، اس کے یہاں کھانے پینے، نمی و خوشی میں شرکت، سلام و کلام اور دیگر معاملات سے مکمل اجتناب کریں، ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں کا تحمل نہ کر کے اپنے قول سے رجوع کر کے توبہ و استغفار کے بعد اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔

انکار کے بعد منکر کے خلاف علی الفور اقدام نہ کرنے کا جواز اس عبارت سے مستفاد ہے: ”من ارتدّ عرض علی الإسلام استحباً علی المذهب لبلوغه الدعوة، و تکشف شبهته، و یحبس و جوباً ثلاثة أيام“ (درمختار شامی زکریا: ۵/۳۵۹-۳۶۰)۔

ایسے شخص سے مقاطعہ کے جواز یا وجوب پر، غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے تین صحابہ کرام سے قطع تعلق کیے جانے، نیز ازواج مطہرات کے اضافی نفقہ کے مطالبہ پر آنحضرت ﷺ کے کنارہ کشی اختیار کرنے کے واقعات سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

اس شخص کو معذور سمجھ جانے کے دلائل درج کیے جاتے ہیں:

اول: ایمان ایک یقینی اور مستحکم چیز ہے اسے ختم کرنے کے لیے اسی جیسی ٹھوس دلیل کی ضرورت ہوگی، اور ناواقفیت یا جہالت کی وجہ سے جن قطعیات دین کا انکار کیا جائے وہ غیر یقینی ہونے کے باعث ایمان کے مقابل نہیں آسکتے؛ اس لیے اسے معذور تسلیم کر کے اس پر کفر کا حکم لگانے سے اجتناب کریں گے۔ ”قال العلامة الشامي: لا يكفر بالاحتمال؛ لأنّ الكفر نهاية في العقوبة، فيستدعي نهاية في الجناية، ومع الاحتمال لانهاية“ (الدر المختار رد المحتار ۶/۳۵۷-۳۵۸، کتاب الجہاد، باب المرتد، ط: زکریا یونند)۔

دوم: یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ اگر کسی کے قول میں ڈھیر سارے احتمال کفر کے ہوں، اور ایک احتمال اس کے ایمان کا ہو گرچہ ضعیف روایت سے اس کا ثبوت ہو تو اس کے ایمان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ بات مزید اس وقت یقینی ہو جاتی ہے جب متکلم غلط معنی کے مراد لینے کی نئی کرتا ہو، اور یہاں نفس مسئلہ میں فقہاء و متکلمین کا اختلاف ہے، ایک جماعت اسے معذور تسلیم کرتی ہے؛ اس لیے اس اختلاف کی وجہ سے اس کے کفر کا حکم نہیں ہوگا، اور اسے معذور گردائیں گے، بلکہ مفتی بہ قول کے مطابق اس کے کفر کا حکم نہ لگانا ضروری ہوگا۔ اس کی تائید ایک واقعہ سے ہوتی ہے کہ: ایک عورت سے کسی نے کہا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن یہود و نصاریٰ کو عذاب دیں گے، تو اس نے برجستہ کہا: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھی تو ہماری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اس عورت کے بارے میں امام محمدؒ سے فتویٰ پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: اس کا ایمان باقی ہے؛ کیونکہ وہ جاہل تھی، پھر لوگوں نے اسے مسئلہ سمجھا یا تو وہ سمجھ گئی۔

”قال البزازی فی شرح اللامیة: واعلم أنّ من تلفظ بلفظ الکفر عن اعتقاد لا شک أنّہ یکفر، وإن لم یعتقد أنّها لفظ الکفر إلاّ أنّہ أتى به عن اختیار یکفر عند عامّة العلماء، ولا یعذر بالجهل۔ وقال بعضهم: لا یکفر، والجهل عذر، وبه یفتی؛ لأنّ المفتی مأمور أن یمیل إلى القول الذی لا یوجب التکفیر۔ وفي خزانة الأکمل روي أنّ امرأةً فی زمن محمد بن الحسن قیل لها: إنّ الله یعذب الیهود والنصارى یوم القیامة، قالت: لا یفعل الله بهم ذلك؛ فإنّهم عباده، فسئل محمد بن الحسن عن ذلك، فقال: ما کفرت فإنّها جاهل، فعلموها حتی علمت“ (الاشباه مع الحوی: ۳/۳۰۴)۔

”وفي الخانیة: قال بعضهم: الحاصل إذا تکلم بکفر ولم یدر أنّ کفر، لا یكون کفرًا ویعذر بالجهل، وفي الینابیع: قال أبو حنیفة رضی الله تعالی عنه: لا یكون الکفر کفرًا حتی یعقد علیه القلب“ (تاتاریخانیہ زکریا: ۷/۲۸۲، رقم المسئلة: ۱۰۴۸۸)۔

”والذی تحرّر أنّہ لا یفتی بتکفیر مسلم مهما أمکن حمل کلامه علی محمل حسن، أو کان فی کفره اختلاف ولو روايةً ضعیفة“ (مجمع الأنهر: ۲/۵۰۲، کتاب السیر والجهاد، ط: فقیہ الامت دیوبند)۔

”ثمّ إن كانت نية القائل الوجه الذی یمنع التکفیر فهو مسلم، وإن كانت نیته الوجه الذی یوجب الکفر لاتنفعه فتوی المفتی، ویؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك، وبتجديد النکاح بینه وبين امرأته، کذا فی المحيط“ (ہندیہ زکریا: ۲/۲۸۳)۔

ان اصولی عبارتوں کے ذکر کے بعد کچھ نصوص نقل کی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عقائد کے باب میں جہالت کو عذر تسلیم کیا گیا ہے:

قتيبة: وهذا رجل مؤمن بالله، مقرّب به، خائف له؛ لأنّه جهل صفةً من صفاته، فظنّ أنّه إذا أحرق وذري في الرّيح أنّه يفوت الله تعالى، فغفر الله تعالى له بمعرفته ما بنيتّه، وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصفة من صفاته“ (تاویل مختلف الحدیث: ۱۱۹)۔

جہالت کے عذر ہونے کی ایک اور دلیل قبیلہ لیث کے لوگوں کا واقعہ ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جھٹلایا؛ لیکن اللہ کے رسول نے جہالت کے باعث ان کو معذور قرار دیا۔

ابوداؤد میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ: حضور ﷺ نے ابو جہم بن حذیفہ کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا تو صدقہ وصول کرنے کے سلسلے میں ایک شخص سے ان کا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے اسے کوئی چیز ماری جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، اس کی قوم کے لوگ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں بدلہ لینے کے لیے آئے، آپ نے مال کی ایک مقدار ان کے سامنے رکھی کہ وہ اس کو لے لیں، مگر وہ راضی نہ ہوئے، آپ نے اس میں اور اضافہ کیا، اس پر بھی وہ راضی نہ ہوئے پھر اور اضافہ فرمایا تو راضی ہو گئے، آپ نے فرمایا: تم سب لوگ شام کو آنا میں مجلس میں سب کے سامنے اس معاملہ اور رضامندی کو رکھ دوں گا، انہوں نے کہا: بہتر ہے، چنانچہ شام کو سب لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی، آپ نے دوبارہ لوگوں کے سامنے ان سے رضامندی کا اقرار کرنا چاہا تو وہ اپنی بات سے مکر گئے، اس پر مہاجرین نے ان کی اصلاح کا ارادہ کیا، لیکن حضور ﷺ نے ان کو روک دیا وہ رک گئے، پھر ایک دوسری مجلس میں آپ نے ان لوگوں کو بلوایا، اور مال کی سابقہ مقدار میں اور اضافہ فرمایا کہ ان کو راضی کرنا چاہا وہ اس پر راضی ہو گئے، آپ نے ان سے پھر وہی فرمایا کہ میں تم لوگوں کی رضامندی سب کے سامنے رکھوں گا، انہوں نے اس کو منظور کر لیا، چنانچہ آپ نے لوگوں کے سامنے ان کی رضامندی کا ذکر فرمایا، اور پھر سب کے سامنے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں ہم راضی ہیں، اس پر وہ معاملہ رفع دفع ہوا۔

”عن عائشة، أنّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أبا جهّم بن حذيفة مصدقاً، فواجه رجل في صدقته، فضربه أبو جهّم، فشجّه، فأتوا النبي ﷺ، فقالوا: القود يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي ﷺ: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا: نعم، فخطب رسول الله ﷺ فقال ﷺ: إنّ هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم، قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا: نعم، فخطب النبي ﷺ، فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم!“ (أبوداؤد: ۴۵۳۴)۔

ابن حزمؒ کہتے ہیں کہ: اس حدیث سے پتہ چلا کہ ناواقف کے عذر کو قبول کیا جائے گا، اور اسے ملت اسلامیہ سے خارج نہیں مانیں گے، (جب کہ کوئی عالم اور جانکار ان کا ارتکاب کرے گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی)؛ کیونکہ قبیلہ لیث کے لوگوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اور رسول اللہ ﷺ کے ایک ادنیٰ معاملہ کی تکذیب کفر ہے، لیکن اپنے بدو پنے کی وجہ سے معذور قرار پائے اور ان کی تکفیر نہیں کی گئی۔

”وفي هذا الخبر عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من الإسلام، بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجّة، لكان كافراً؛ لأنّ هؤلاء اللّٰثين كذبوا النّبى ﷺ، وتكذّبه كافر مجرد بلا خلاف، لكنهم بجھلهم وعرابيتهم عذروا بالجهالة، فلم يكفروا“ (المحلى: ۱۱/۱۹، دارالفکر، بیروت)۔

سوال نامے میں ابن ماجہ کی جو حدیث نقل کی گئی ہے، اس سے بھی اس مسئلہ پر راہنمائی ملتی ہے کہ: آخر زمانے میں شیخ اسلام کے مانند پڑ جانے کے وقت لوگوں کو کلمہ توحید کے علاوہ کسی اور چیز کا علم نہ ہوگا، اللہ کے رسول نے ایسے افراد کے مومن ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: کپڑے کے داغ کے مانند اسلام مٹ جائے گا، لوگوں کو نماز روزہ، حج، صدقہ تک کا علم نہ ہوگا، روئے زمین پر ایک بھی آیت باقی نہ رہے گی، عمر رسیدہ لوگوں کی ایک جماعت رہ جائے گی وہ کہتے پھریں گے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کلمہ توحید کہتے سنا تو ہم بھی دیکھا دیکھی کہہ رہے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو حذیفہؓ سے صلہ بن زفر تابعی نے سوال کیا: صرف کلمہ توحید ان کو نفع پہونچائے گا؟ آپ نے اعراض فرمایا، انھوں نے دوبارہ سہ بارہ بھی سوال کیا تو حضرت ابو حذیفہؓ متوجہ ہوئے اور فرمایا: ہاں! فائدہ پہونچائے گا (ابن ماجہ: ۴۰۴۹)۔

انھیں دلائل کی روشنی میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جامع بات لکھی ہے کہ: اس امت کے خطا کار اور نادان لوگ اگر کفر یہ شریکہ اعمال انجام دیں تو انہیں جہالت اور غلطی کی وجہ سے معذور قرار دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کے سامنے دلائل بغیر کسی اشتباہ کے مکمل طور پر واضح ہو جائیں، پھر وہ ایسے مجمع علیہ ضروریات دین کا انکار کریں جن کو ہر شخص بلا تامل و بغیر غور و فکر کے جان سکتا ہے۔ یہ مسئلہ گویا متفق علیہ ہے اس کی صرف بدعتیوں نے مخالفت کی ہے۔

”قال ابن العربی: الجاهل والمخطئ من هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركاً أو كافراً؛ فإنه يعذر بالجهل والخطأ، حتى تبين له الحجّة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، ممّا أجمعوا عليه إجماعاً قطعياً، يعرفه كلّ المسلمين من غير نظر وتأمل ..... ولم يخالف في ذلك، إلاّ أهل البدع“ (محاسن التاویل: ۵/۲۱۹-۲۲۰)۔

خلاصہ یہ کہ: عقائد کا باب چونکہ بہت اہم ہے، اس کے تعلق سے دارالاسلام میں بھی جہالت کو عذر مانا جاتا ہے، جیسا کہ امام محمدؒ کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے؛ اس لیے دارالحرب یا موجودہ ہندوستان میں قطعیات دین یا ضروریات دین کے انکار کے وقت اگر مسئلہ سے ناواقف ہونے کا عذر پیش کیا جائے تو اسے قبول کیا جائے گا، اور کفر کا حکم نہیں لگے گا۔

۵، ۴، ۳: عملی احکام میں دارالحرب اور دارالاسلام میں عذر کے قابل قبول ہونے نہ ہونے میں فرق، اور موجودہ ہندوستان میں اس کا حکم:

عملی احکام میں دارالحرب اور دارالاسلام میں فرق کا لحاظ کرتے ہوئے دارالحرب میں جہالت و ناواقفیت کو احناف نے عذر مانا ہے۔ ابن نجیم مصریؒ جہل کی اقسام اربعہ اور ان کے احکام کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جہل کی تیسری قسم، دارالحرب میں مقیم مسلمان کی جہالت ہے، یہ بھی عذر مانی جائے گی، اس کے تحت علامہ حمویؒ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد احکام شرع کی جہالت ہے، پھر اس کی مثال بیان کی کہ مثلاً کوئی شخص دارالحرب میں رکراہا، اور اسے نماز کا وغیرہ کی فریضت کا علم نہ ہو سکا تو اس پر ان کی قضاء نہیں ہوگی۔

”قال ابن نجيم: والثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، وإنه يكون عذراً. قال الحموي: أي الجهل بالشرائع من مسلم أسلم فيها.“

قوله: وإنه يكون عذراً، حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدّها لا يلزم عليه قضاؤها، خلافاً لزفر؛ لخفاء الدليل في حقه، وهو الخطاب؛ لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسمع، وتقديراً بالشهرة فيصير جهله عذراً، بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال“ (الأشباح الحموي: ۳/۳۰۰ حقيقة الجہل وأقسامه، ط: دار الكتب العلمية، بيروت)۔

عملی احکام کی بابت جہالت کے عذر ہونے میں موجودہ ہندوستان کو دارالحرب کے زمرہ میں نہیں رکھا جائے گا؛ کیونکہ جو عبارات یا نصوص او پر نقل کی گئی ہیں، وہ ایسے علاقے سے متعلق ہیں، جہاں علم کی روشنی پہنچی ہی نہ ہو اور لوگ مسائل سے بالکل ناواقف ہوں، بفضلہ تعالیٰ مجموعی اعتبار سے ہمارا ملک ایسی نازک صورت حال سے دوچار نہیں، جن علاقوں میں مسلمان آباد ہیں وہاں علم دین کی کم و بیش روشنی ضرور پہنچی ہے، مدارس و مکاتب اور تبلیغی جماعت کے افراد اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے لوگوں میں علم دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں، جن کے ذریعے لوگ ایمانیات اور بنیادی مسائل سے کچھ حد تک واقف ہیں، بالخصوص وہ علاقے جہاں سائنسی ایجادات اور ان کی سہولیات کا نظم ہے، وہاں ان مذکورہ اسباب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی بہت حد تک لوگ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہو رہے

ہیں، یہ چیز اسے دارالحرب کی صف سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔

البتہ اگر کوئی مخصوص علاقہ ایسا ہو کہ برادران وطن سے گہرے معاشرتی تعلقات کی بناء پر وہاں کے لوگوں کو قطعیات دین کا علم بالکل نہ ہو، وہ ان ساری ہندوانہ رسوم کو انجام دیتے ہوں جن سے بچنا ایمان کے تحفظ کے لیے نہایت ضروری ہے، صرف نام کے اعتبار سے دونوں مذاہب کے لوگوں میں امتیاز کیا جاتا ہو، نیز انھیں اس چیز کا بھی احساس نہ ہو کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا سیکھنا ضروری ہے، اور نہ ایسے لوگوں کو علم دین کے حصول کے مواقع میسر آئے ہوں تو اس کا حکم مختلف ہوگا، ایسے لوگوں کو معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔ (شاید کہ ایسے خطے کا وجود نہیں) مگر اسلام کے نام اور اس کے مقتضیات سے آشنائی کے بعد، اور یہ چیز جاننے کے بعد کہ اس ایمان کے کچھ تقاضے اور تعلیمات ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے، پھر بھی حصول علم میں کوتاہی برتی جائے تو اس کوتاہی کی وجہ سے ان کے اعذار کا عدم قرار دیے جائیں گے، گویا ان کا عذر عارضی ہوگا۔

عقائد کے ابواب چونکہ اہم اور نازک ہیں، اور اس میں ایمان کے بقاء کے احتیاطی پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے؛ اس لیے وہاں جہالت عذر ہوگی، بخلاف عملی احکام کے، اس میں بہ چند وجوہ جہالت عذر نہ ہوگی۔

اول: نکاح و طلاق و حرمت مصاہرت کے جو مسائل زیر بحث آتے ہیں ان کے تعلق سے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ: اگر کسی کو نفس مسئلہ کا علم ہو، مثلاً: طلاق کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ رشتہ نکاح کو ختم کرنے والا ہے، اس سے زن و شوئی کے حلال تمام تر تعلقات حرام ہو جاتے ہیں، بیوی کا نان و نفقہ موقوف ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ (ہر نکاح کرنے والا فرد اس سے بخوبی واقف ہے) یا حرمت مصاہرت کے متعلق معلوم ہو کہ یہ ہمارے عائلی قوانین کا ایک حصہ ہے، جس کے نتیجے میں بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، پھر اسے اس کے ایک ضمنی جزء کا علم نہ ہو، مثلاً: وہ اس چیز سے ناواقف ہو کہ تین بار کہنے سے تین طلاق ہو جاتی ہے، یا مذاق میں کہنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کی یہ جہالت معتبر نہ ہوگی؛ کیونکہ اجماعی اصول ہے کہ جو کسی چیز کے حرام ہونے کو جانتا ہو، مگر اس پر مرتب ہونے والے احکام سے ناواقف ہو، پھر وہ اس کا ارتکاب کر کے مرتب شدہ احکام کے بارے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کرے تو اس کا یہ عذر جہل معتبر نہیں، مثلاً: کوئی زنا کی حرمت سے واقف ہے، مگر اس پر مرتب ہونے والی سزا کا اسے علم نہیں تو یہ عذر معتبر نہیں ہوگا اور اس پر حد جاری کی جائے گی۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

”کَلَّ مِنْ عِلْمِ تَحْرِيمِ شَيْءٍ وَجَهْلٍ مَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ ، لَمْ يَفِدْهُ ذَلِكَ ، كَمَنْ عِلْمِ تَحْرِيمِ الزَّانِي وَالْخَمْرِ وَجَهْلٍ وَجُوبِ الْحَدِّ يَحْدُّ بِالتَّفَاقُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَقَّهُ الِامْتِنَاعُ ، وَكَذَا لَوْ عِلْمِ تَحْرِيمِ الْقَتْلِ وَجَهْلٍ

و جوب القصاص يجب القصاص ، و علم تحريم الكلام في الصلاة، و جهل كونه مبطلاً يبطل ، و علم تحريم الطيب على المحرم و جهل و جوب الفدية تعجب“ (الموسوعة الفقهية: ۱۶/ ۲۰۲، الأشباه للسيوطي: ۲۰۱)۔

دوم: جہالت، حقوق اللہ میں منہیات میں معتبر ہوتی ہے مامورات میں نہیں۔ ”الجهل عذر في حق الله تعالى في المنهيات دون المامورات“ (الموسوعة الفقهية: ۱۶/ ۲۰۲)، حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے طلاق کے ایک مسئلہ میں اس امر کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں: ابن دقیق العید نے احکام الاحکام میں اسی عذر جہل پر بہت مدلل و مفصل کلام کیا ہے، جس کا ما حاصل یہ ہے کہ: منصوصات و مامورات میں جہالت کا عذر معتبر نہیں ہے، اور تین طلاق کے بعد حرمت منصوص ہے، اور بغرض نکاح جدید {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (سورہ بقرہ: ۲۳۰) حکم بھی منصوص ہے، پھر اس کا جہل کس طرح معتبر ہوگا (منتخبات نظام الفتاوی: ۱۷۱/۲)۔

سوم: جہالت ان مسائل میں معتبر مانی جاتی ہے جو لوگوں میں مشہور نہ ہوں، جن کی شہرت عوام میں ہوگئی ہو اس میں جہالت معتبر نہیں ہوتی۔ ”موسوعہ فقہیہ“ میں ہے: ”ولانتقبل دعوى الجهل في الأمور المشتهرة بين الناس كنبوت الرد بالعبث والأخذ بالشفعة من رجل قديم الإسلام ، بخلاف ما ليعرفه إلا الخواص“ (الموسوعة: ۱۶/ ۲۰۰) اور طلاق و نکاح وغیرہ کے بنیادی مسائل عوام میں عام طور سے مشہور ہیں؛ لہذا کسی فرد واحد کو اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اصل مسئلہ میں تخفیف نہیں ہوگی۔

چہارم: طلاق اور حرمت مصاہرت کے زیر بحث مسائل میں چوں کہ ملک بضعہ کی حرمت وحلت وابستہ ہے، اور ملک بضعہ میں اصل حرمت ہوتی ہے؛ اس لیے اصل کی طرف نظر کرتے ہوئے بر بنائے احتیاط عذر کو جہل نہ مان کر وقوع طلاق اور حرمت مصاہرت کے ثبوت کا فیصلہ (ان شرائط کے پائے جانے کے وقت جن کا تذکرہ کتب فقہیہ میں موجود ہے) کیا جائے گا۔ ”قال ابن نجيم: الأصل في الأبضاع التحريم - ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام: الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة، انتهى - فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة ، ولهذا لا يجوز التحريم في الفروج“ (الأشباه لابن نجيم: ۱/ ۵۷)۔

یہ سلسلہ طلاق کس حد تک جہالت معتبر ہوگی، حضرت اقدس تھانوی نے ایک مفصل سوال کے جواب میں لکھا ہے: عمر و کی سب تقریر محض باطل ہے، اور اس کے ابطال میں کچھ لکھنا اشتغال بمالائینی ہے؛ کیوں کہ زید کا یہ گمان جہل ہے نہ کہ خطا، اس کو خطا سمجھنا عمر و کی خطا ہے، اور جہل احکام شرع میں عذر نہیں ہے (امداد الفتاویٰ زکریا: ۲/ ۳۹۸)۔

حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے ایک مفصل فتویٰ میں لکھا ہے: شوہر نے اپنی بیوی سے یہ جملہ (تختہ تین

طلاق) کہا تو اب اگر شوہر کھلف بھی بیان دے کہ اس جملے سے میری نیت تین طلاق دینے کی نہ تھی، بلکہ میری نیت صرف ایک طلاق کی تھی، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تین کا لفظ استعمال کیے بغیر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی تو شوہر کا یہ بیان کسی صورت میں معتبر نہ ہوگا، بلکہ تین طلاق ہی کا حکم ہوگا اور حرمت مغالطہ ہوگی، اور شوہر کے قول کی تصدیق کر کے محض ایک طلاق شمار نہ ہوگی، ”کما فی الرد: والطلاق یقع بعدد قرن بہ ، لاہ ، ای متی قرن الطلاق بالعدد کان الوقوع بالعدد ؛ بدلیل ما أجمعوا علیہ من أنه لو قال لغير المدخول بها ، أنت طالق ثلاثا ، طلقت ثلاثاً . وقوله : عند ذکر العدد إلخ ، أي عند التصریح بالعدد ، فلا یکفی قصده“ (نتیجات نظام الفتاویٰ: ۲/۱۷۱-۱۷۲)۔

خلاصہ یہ کہ عقائد کے ماسوا عملی احکام میں موجودہ ہندوستان میں جہالت کا اعتبار نہیں ہوگا۔

۶- اس سوال میں مختلف فقہی مسالک کے موقف کی وضاحت طلب کی گئی ہے، مسئلہ کو نقل کرنے کے بعد ان کی تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے:

مسئلہ نمبر: ۱- اگر کسی شخص نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے دارالاسلام نہ آسکا؛ بلکہ ایک زمانے تک دار الحرب ہی میں رہا، اسے نماز روزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا اور اس نے نماز روزہ کی ادائیگی نہیں کی تو فرضیت کا علم ہونے کے بعد کیا اس پر ان دنوں کے نماز روزے کی قضاء لازم ہوگی جن دنوں اسے فرضیت کا علم نہ تھا، یا قضاء لازم ہوگی؟ اس سلسلے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ قضاء لازم نہیں ہوگی۔ علامہ کاسانیؒ لکھتے ہیں:

”الحربی إذا أسلم فی دار الحرب ومکث فیها سنۃ ولم یعلم أنّ علیہ الصّلاة فلم یصل ، ثمّ علم ، لا یجب علیہ قضاؤها فی قول أصحابنا الثلاثة ، وقال زفر : علیہ قضاؤها“ (بدائع: ۱/۱۳۵، دارالکتب العلمیۃ بیروت)۔

فقہ شافعی میں دار الحرب اور دارالاسلام دونوں کا حکم یکساں ہے کہ جہالت عذر نہیں ہوگی اور قضاء کرنا ضروری ہوگا، ”الجموع“ میں زکاۃ کے سلسلے میں ہے: ”إذا مضت علیہ سنون ، ولم یؤدّ زکاتها لزمه إخراج الزکاة عن جمیعها، سواء علم وجوب الزکاة أم لا، وسواء کان فی دار الإسلام أم دار الحرب، وهذا مذهبنا ..... وقال أصحاب الرأي : لا زکاة علیهم لما مضی ، وقال أصحاب الرأي : لو أسلم قوم فی دار الحرب وأقاموا سنین ، ثم خرجوا إلى دار الإسلام لا زکاة علیهم لما مضی ، والله أعلم“ (الجموع: ۵/۳۳)۔

نماز کے تعلق سے ہے: ”إذا أسلم فی دار الحرب ولم یهاجر وجبت علیہ الصّلاة کما لو هاجر، فإن ترکها لزمه القضاء، سواء علم وجوبها أم جهله ، وهذا مذهبنا ، وقال أبو حنیفة رحمه الله : لا

یلزمہ ما لم یعلم وجوبها، دلیلنا عموم النصوص“ (المجموع: ۵/۳)۔

حنابلہ کے نزدیک بھی دونوں دار میں کوئی فرق نہیں، اور نماز روزہ کی قضاء کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ”المغنی“ میں ہے: ”فصل: ومن أسلم في دار الحرب، فترك صلوات و صياماً لا يعلم وجوبه، لزمه قضاءه، وبذلك قال الشافعي: وعند أبي حنيفة لا يلزمه، ولنا أنها عبادة تجب مع العلم بها، فلزمته مع الجهل كما لو كان في دار الإسلام“ (المغنی: ۱/۴۴۰)۔

”تہمید: شواہح کے نزدیک مذکورہ بالا مسئلہ میں قضاء کو ضروری بتایا گیا ہے، جبکہ سوال نامے میں علامہ سیوطیؒ کی عبارت سے اس کے خلاف کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ سیوطیؒ کی مذکورہ عبارت کا تعلق حقوق اللہ کی منہیات سے ہے، اور منہیات میں عذر قابل قبول ہے، جب کہ نماز روزہ کا مسئلہ مامورات کے قبیل سے ہے، جس میں عذر قابل قبول نہیں۔ جیسا کہ موسوعہ فقہیہ کی عبارت سے معلوم ہوا؛ اس لیے مامورات (نماز، روزہ) کے ضمن میں منہیات سے متعلق عبارت کا اشارہ دینے میں من کل الوجوه مطابقت معلوم نہیں ہوتی ہے۔

ناواقفیت (جہل) کی وجہ سے تکرار طلاق اور احکام

مولانا ابوالرحیم عبدالرب عبدالوہاب خان واپی ☆

تعریف جہل:

جہل علم کی ضد ہے، لغت میں اس کے معنی آتے ہیں ”الذہول عن الشيء“ اور اصطلاحی تعریف مختلف کی گئی ہے، البتہ اس کی سب سے صحیح تعریف وہ ہے جو علامہ ابن ہمام اور علامہ ابن نجیم وغیرہ نے کی ہے، ”عدم العلم عما من شأنه العلم“ (تیسرا تحریر ۲۱۱/۴ - الاشباہ والنظائر لابن نجیم ۲۹۳/۳ - قاموس الفقہ ۱۶۵/۳) یعنی علم کی صلاحیت کے باوجود علم سے محروم ہونا جہل ہے، پس دیوار اور پتھر کو جاہل نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں علم کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔

اور بہ نسبت انسان کے فقہاء نے اس کی اصطلاحی تعریف اس طرح کی ہے: ”عدم العلم بالأحكام الشرعية بمختلف أنواعها كلها أو بعضها“ (دیکھئے الفقہ الاسلامی وأدلته: ۴۶۴/۹) یعنی مختلف انواع کے احکام شرعیہ کا علم نہ ہونا، خواہ تمام احکام کا علم نہ ہو یا بعض احکام کا علم نہ ہو۔

اقسام جہل:

پھر اگر آدمی کو اپنے جہل کا احساس بھی ہو تو یہ جہل بسیط ہے، اور اگر جہل کے باوجود اس کو اپنے بارے میں علم کا خیال پیدا ہو جائے تو اس دوگانہ جہالت کا نام اہل فن کی اصطلاح میں جہل مرکب ہے۔

حکم جہل:

جہل و ناواقفیت اصلاً ان امور میں سے ہے جن کو شریعت عذر تصور کرتی ہے، اور اکثر اوقات اس کی وجہ سے حکم میں تخفیف پیدا ہوتی ہے، چنانچہ فقہائے کرام فرماتے ہیں: ”إن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة: السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص“ (حاشیہ الفقہ الاسلامی وادلته ۴۳۲/۹) اس لئے فقہائے احناف نے عموماً عوارض الہلیت کے ذیل میں اس کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ حسامی وغیرہ میں ہے۔

۱- شریعت اسلامی میں جہل کو کہاں عذر تصور کیا جائے گا اور کہاں عذر تصور نہیں کیا جائے گا؟

علمائے اصول نے لکھا ہے کہ انسان کے شارع کی جانب سے کسی حکم شرعی سے مکلف بننے کی شرط یہ ہے کہ مکلف مخاطب یا توفی الواقع جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس فعل کا مطالبہ کر رہے ہیں، یا پوچھنے اور سیکھنے کے ذریعہ اس کی معرفت ممکن ہو، لہذا جو شخص عاقل بالغ ہو، احکام شرعیہ پر بذات خود یا اہل علم سے پوچھ کر عمل کرنے پر قادر ہو اس پر احکام شرعیہ نافذ ہوں گے، اور احکام سے ناواقفیت کا عذر مسموع نہ ہوگا، اس لئے بہت سے فقہاء نے دارالاسلام میں احکام سے ناواقفیت کو عموماً عذر نہیں مانا ہے، اور دارالحرب میں عذر قرار دیا ہے، فرق کی وجہ یہی ہے کہ دارالاسلام میں احکام شرعیہ سے واقف ہونے کے سارے امکانات اور مواقع ہوتے ہیں، ملک کے نصاب و نظام تعلیم میں احکام اسلام کو اس طرح پیوست کر دیا جاتا ہے کہ وہاں بسنے والا ہر مسلمان عموماً ضروری احکام شرع سے واقف ہو جاتا ہے، اس کے برخلاف دارالحرب میں ملک کا تعلیمی نظام و نصاب بھی غیر اسلامی ہوتا ہے، وہاں احکام اسلام سے واقفیت کے امکانات نادر یا معدوم ہوتے ہیں، اس لئے وہاں بسنے والے مسلمانوں کو بہت سے احکام شرع سے ناواقفیت (جہل) میں معذور سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے احکام میں تخفیف ہوتی ہے۔

اور امکان علم پر اکتفاء کی وجہ یہ ہے کہ اگر صحت تکلیف کے لئے مکلف کے بالفعل علم احکام کو مشروط قرار دیا جائے تو بہت سے لوگ احکام سے ناواقفیت کا عذر پیش کریں گے اور احکام شرعیہ معطل ہو کر رہ جائیں گے۔
مذکورہ قاعدہ کی بناء پر کہا جائے گا کہ شریعت کے جو بنیادی احکام قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہیں، دارالاسلام میں رہنے والا کوئی شخص اس سے ناواقفیت کا عذر پیش نہیں کر سکتا۔

چنانچہ علامہ سیوطیؒ تحریر فرماتے ہیں: ”کل من جہل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بادية بعيدة عن العلماء ويخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر، والكلام في الصلاة، والأكل في الصوم، وقتل من شهد على غيره بارتكاب جريمة القتل فقتل، إذا رجع الشاهد عن شهادته، وقال مع الشاهد الآخر: تعمدنا الكذب ولم نعلم أنه (أي المشهود عليه) يقتل بشهادتنا، لأن ذلك لا يخفى على عوام الناس“ (الاشباه والنظائر للسيوطي: ص: ۶۷۱ بحوالہ الفقہ الاسلامی وادلتہ ۹/۲۶۵)۔

اور ابن رجب حنبلیؒ تحریر فرماتے ہیں: ”إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا، لم يقبل قوله، لأن ظاهر الحال يكذبه، وإن كان الأصل عدم علم بذلك“ (التواعد لابن

رجب: ۳۳، بحوالہ الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۹/۲۶۵)۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ ایسی چیزیں جن کی حرمت سے عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس ناواقفیت اور جہل کا عذر کرے تو اس وقت معتبر ہوگا جبکہ وہ نو مسلم ہو یا ایسے دور دراز دیہات اور صحراء کا باشندہ ہو کہ وہاں تک علم کی روشنی نہ پہنچی ہو، زنا، قتل، چوری، شراب، نمازیں گفتگو اور روزے میں کھانا وغیرہ کا شمار اس قسم کے احکام میں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی فعل کی حرمت سے آگاہ ہو، مگر اس پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں، ان سے ناواقف ہو تو یہ ناواقفیت اس کے لئے چنداں مفید نہ ہوگی، مثلاً شراب اور زنا کی حرمت سے واقف ہو، لیکن اس کی سزا سے ناواقف ہو تو اس پر ان جرائم کے ارتکاب کی صورت میں حد نافذ کی جائے گی، اسی طرح قتل کی حرمت سے واقف ہو، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ قاتل بطور قصاص قتل کرایا جاتا ہے، تب بھی قتل کی وجہ سے قصاص اس پر جاری ہوگا۔ البتہ وہ احکام شریعت جنہیں فقہ و افتاء کے متخصصین ہی جانتے ہیں، عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا تو عوام کے لئے ایسے مسائل سے ناواقفیت عذر ہوگی نہ کہ خواص کے لئے۔

”الجهل لغة: هو الذهول عن الشيء وفي الاصطلاح الفقهي بالنسبة للإنسان: هو عدم العلم بالأحكام الشرعية بمختلف أنواعها كلها أو بعضها فمن جهل حكماً شرعياً لأي سبب كان، هل يكون معذوراً في جهله، فلا يؤاخذ على تقصيره، أم أنه لا يكون معذوراً، وتطبق عليه الجزاءات الدنيوية والأخروية؟ هذا ما أود بحثه الآن، وذلك في ضوء ما قرره علماء أصول الفقه من أن شرط التكليف أو المطالبة من المشرع بأمر من الأمور هو أن يعلم المكلف المخاطب طلب الله للفعل في الواقع، أو يتمكن من علمه ومعرفته بالسؤال والتعلم، ويفترض وجود قرينة على العلم بمجرد وجود الشخص في دار الإسلام، فمتى بلغ الإنسان عاقلاً قادراً على أن يتعرف على الأحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال أهل الذكر والعلم، صار عالماً ونفذت عليه الأحكام، ولا يقبل منه العذر بجهلها، لذا قال الفقهاء: لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام، غير أن هذه القاعدة ليست على عمومها كما سألنا۔

والسبب في الاكتفاء بإمكان العلم بالحكم هو أنه لو شرط لصحة التكليف علم المكلف (أي البالغ العاقل) فعلاً بما كلف به، ما استقام التكليف، ولجأ كثير من الناس إلى الاعتذار بجهل الأحكام، وهذا تعطيل للأحكام، لذا يقرر فقهاء القوانين الوضعية قيام قرينة على العلم بالقانون

بمجرد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية وغيرها من الطرق القانونية.

وبناء على هذه القاعدة المذكورة، فإن الأحكام الشرعية الأساسية المقررة في القرآن والسنة وإجماع الأمة لا يجوز لمقيم في الديار الإسلامية أن يعتذر بجهلها، قال السيوطي الشافعي: (كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ بادية بعيدة عن العلماء ويخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنا والقتل والسرقه والخمر، والكلام في الصلاة، والأكل في الصوم، وقتل من شهد على غيره بارتكاب جريمة القتل فقتل، إذا رجع الشاهد عن شهادته، وقال مع الشاهد الآخر: تعمدنا الكذب ولم نعلم أنه (أي المشهود عليه) يقتل بشهادتنا، لأن ذلك لا يخفى على عوام الناس) وقال الحنابلة: (إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين، وادعى الجهل بتحريم الزنا، لم يقبل قوله، لأن ظاهر الحال يكذبه، وإن كان الأصل عدم علمه بذلك).

وأما الأحكام الشرعية التي لا يعلمها إلا المختصون من العلماء فهذه يجوز للعوام أن يعتذروا

بجهلها، ولا يسوغ ذلك للفقهاء. (الفقه الإسلامي ۹/۳۶۳-۳۶۵).

احناف کے یہاں ایک اصول جہل سے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا اعتبار دفع فساد کے لئے ہوتا ہے، چنانچہ ایک شخص کی بڑی بیوی نے اس کی چھوٹی بیوی (جو کہ شیرخواری کی عمر میں تھی) کو دودھ پلا دیا تو حرام تو دونوں ہی بیویاں ہو جائیں گی، لیکن اگر بڑی بیوی اس بات سے واقف نہ تھی کہ اس کا یہ عمل اس کے شوہر کو دونوں بیویوں سے محروم کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں اس شیرخوار بیوی کا نصف مہر بھی شوہر پر خواہ مخواہ کسی انتفاع اور استمتاع کے بغیر واجب ہوگا تو اس آدھے مہر کی ذمہ دار نہ ہوگی، اسی طرح کسی شخص نے کلمہ کفر کہہ دیا اور اسے معلوم نہیں کہ یہ الفاظ کفریہ میں سے ہیں تو بعض فقہاء تو اسے کافر قرار دیتے ہیں لیکن بعضوں نے اسے معذور تسلیم کیا ہے اور کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، اور علامہ حموی نے اس پر امام محمد کے ایک واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک عورت سے کہا گیا کہ یہود و نصاریٰ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب دیں گے، اس نے جواب دیا کہ اللہ ایسا نہیں کریں گے، اس لئے کہ وہ بھی تو اس کے بندے ہیں، امام محمد سے اس عورت کے بارے میں استفسار کیا گیا تو اس کی ناواقفیت کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ نصیحت فرمائی کہ اس عورت کو تعلیم دو (اشباہ مع غزویون البصائر ۴/۷۷-۷۸، بحوالہ قاموس الفقہ: ۳/۱۶۷-۱۶۸)۔

۲- کیا ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات کا انکار عذر ہے؟

سوال میں دو جزئیات پوچھے گئے ہیں، اول یہ کہ عقائد کے بارے میں جہالت کے عذر ہونے نہ ہونے کے باب

میں کیا اختلاف ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ عقائد کے بارے میں جہالت اس شخص کے حق میں عذر نہیں جو مسلمان دار الاسلام میں مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، ہاں اگر کوئی دار الاسلام سے بہت دور ایسے علاقہ میں رہتا ہے جہاں اردگرد مسلمان نہیں ہیں تو دعویٰ جہل مسموع ہوگا، ”أما أصول العقيدة وأركان الإسلام والمحرمات الظاهرة، فلا يقبل في ذلك دعوى الجهل من أي أحد بين المسلمين ..... لكن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهيل افريقيا التي لا يوجد حولها مسلمون ، فقد يقبل منه دعوى الجهل ، وإذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله ، ويكون حكمه حكم أهل الفترة“ (مجموع فتاویٰ ومقالات الشیخ ابن باز: ۱۳۶/۷)۔

اہل فترت کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کو انبیاء کی دعوت نہ پہنچی ہو، پھر اہل فترت کے حکم کے سلسلے میں اختلاف ہے:

(۱) ناجی ہوں گے: بقول علامہ سیوطی اہل کلام اور اہل اصول میں سے اشاعرہ اور فقہاء میں سے شافعیہ کا موقف

ہے:

(۲) جہنمی ہوں گے: بقول ابن قیم یہ منکلمین کی ایک جماعت، اہل تفسیر، حنابلہ کے دو قولوں میں سے ایک قول

اور احناف کی ایک جماعت کا موقف ہے۔

(۳) توقف یعنی وہ تحت المشییت ہوں گے: یہ حمادین، ابن مبارک، ابن راہویہ سے منقول ہے، اور بقول ابن

عبدالبرہام مالک کے صنیع کا متقاضی یہی ہے۔

(۴) قیامت کے میدان میں ان کا امتحان کیا جائے گا، جو کامیاب وہ جنت میں اور جو ناکام وہ جہنم میں جائے گا:

علامہ اشعری نے یہ جمہور سلف سے نقل کیا ہے، اور محمد بن نصر مروزی، امام بیہقی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، حافظ ابن

کثیر وغیرہ کا رجحان یہی ہے۔

”الفصل الخامس ، حکم أهل الفترة قال الآلوسی فی تفسره: أهل الفترة هم الأمم الكائنة

بین أزمنة الرسل الذین لم یرسل إليهم الأول ولأدرکوا الثانی ..... ثم صار يطلق عند كثير من العلماء

على كل من لم تبلغهم الدعوة ..... اختلف العلماء فی هذه المسألة على أقوال كثيرة، ومن

أشهرها:

الأول : أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجياً، قال السيوطی رحمه الله : وقد أطبقت

ائمنا الأشاعرة من أهل الكلام، والأصوليين والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة

يموت ناجياً.....

الثانی: أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار، قال الإمام ابن قيم رحمه الله: وهو قول جماعة من المتكلمين، وأهل التفسير، وأحد الوجهين لأصحاب أحمد كما هو قول جماعة من أصحاب أبي حنيفة.

الثالث: الوقف في أمرهم، وقد يعبر عنه بانهم تحت المشية، وهو منقول عن الحمادين، وابن المبارك واسحاق بن راهويه، قال ابن عبد البر: وهو منقضى صنيع مالك.....

الرابع: إنهم يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله سبحانه وتعالى بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلام، ومن لم يدخلها فقد عمى الله فهو من أهل النار، وهذا قول جمهور السلف، حكاة الأشعري عنهم، ومن قال به محمد بن نصر المروزي والبيهقي وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير وغيرهم. (الموسوعة العقدية، الكتاب الثامن: حقيقة الايمان عند اهل السنة والجماعة، الباب السادس، مسائل متفرقة، الفصل الخامس، حكم أهل الفترة).

اس سوال کا جزئی ثانی یہ ہے کہ ضروریات دین اور قطعیات دین سے کیا مراد ہے؟ اور ان کے منکر کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب اپنی کتاب ”ایمان و کفر“ میں تحریر فرماتے ہیں: ثبوت کے اعتبار سے احکام اسلامیہ کی مختلف قسمیں ہیں، تمام اقسام کا اس بارے میں ایک حکم نہیں، کفر و ارتداد صرف ان احکام کے انکار سے عائد نہیں ہوتا ہے جو قطعی الثبوت بھی ہوں، اور قطعی الدلالة بھی۔

قطعی الثبوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ثبوت قرآن مجید یا ایسی احادیث سے ہو، جن کے روایت کرنے والے آنحضرت ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر آج تک ہر زمانہ اور ہر قرن میں مختلف طبقات اور مختلف شہروں کے لوگ اس کثرت سے رہے ہوں کہ ان سب کا جھوٹی بات پر اتفاق کر لینا محال سمجھا جائے، اسی کو اصطلاح میں تواتر اور ایسی احادیث کو احادیث متواترہ کہتے ہیں۔

اور قطعی الدلالة ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت قرآن مجید میں اس حکم کے متعلق واقع ہوئی ہے، یا حدیث متواترہ سے ثابت ہوئی ہے، وہ اپنے مفہوم اور مراد کو صاف صاف کرتی ہو، اس میں کسی قسم کی الجھن یا ابہام نہ ہو کہ جس میں کسی کی تاویل چل سکے۔

پھر اس قسم کے احکام قطعیه اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائے کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے، بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو اور اثنائے وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فرض ہونا، چوری، شراب خوری کا گناہ ہونا، آنحضرت ﷺ کا خاتم الانبیاء ہونا، وغیرہ تو ایسے

احکام قطعیہ کو ”ضروریات دین“ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں وہ صرف ”قطعیات“ کہلاتے ہیں، ضروریات نہیں۔

اور ضروریات و قطعیات کے حکم میں یہ فرق ہے کہ ضروریات دین کا انکار باجماع امت مطلقاً کفر ہے، ناواقفیت و جہالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گا، اور نہ کسی قسم کی تاویل سنی جائے گی۔

اور قطعیات محضہ جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچیں، تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی عام آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے ان کا انکار کر بیٹھے تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا، بلکہ پہلی اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلیلہ احکام میں سے ہے، اس کا انکار کفر ہے، اسکے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے، تب کفر کا حکم کیا جائے گا (ایمان اور کفر: از مفتی شفیع صاحب، مطبوعہ ادارۃ المعارف کراچی، ۷۱، ۷۳)۔

”وأما ما ثبت قطعاً ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصلبية بإجماع المسلمين، فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجمده، بأنهم لم يشترطوا في الإكفار سوى القطع في الثبوت (الی قوله) ويجب حمل على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً“ (مسامرہ: ۱۳۹)۔

۳- کیا ہندوستان جیسے ملک میں جہل عذر ہے:

احکام شریعت سے ناواقفیت کو عذر ماننے نہ ماننے کے سلسلے میں عام طور پر فقہاء نے دارالاسلام اور دارالحرب میں فرق کیا ہے کہ دارالاسلام میں جہل عذر نہیں ہے، جبکہ دارالحرب میں عذر ہے، ”لا یقبل فی دار الإسلام العذر بجہل الأحكام“ (المستصفیٰ: ۵۵۱/۱ - حاشیۃ البنانی علی شرح جمع الجوامع ۵۴۱ - روضۃ الناظر: ۱۳۶/۱ - المدخل إلی مہذب أحمد لابن بدران: ۵۸) اور اس فرق کی وجہ وہی ہے جو سوانامہ میں مذکور ہے کہ دارالاسلام میں زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہونے کی وجہ سے اسلام عملی زندگی میں نافذ ہوتا ہے، وہاں کے نصاب و نظام تعلیم میں احکام اسلام کو اس طرح پیوست کر دیا جاتا ہے کہ وہاں بسنے والا ہر مسلمان عموماً ضروری احکام شرع سے واقف ہو ہی جاتا ہے، یا پھر اس کے لئے واقفیت کے سارے امکانات میسر ہوتے ہیں، اس کے برخلاف دارالحرب کی صورت حال اس کے برعکس ہوتی ہے۔

لیکن فقہاء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ سے جہل کے عذر ہونے کے سلسلے میں یہ کوئی عام قاعدہ نہیں، چنانچہ دکتور وہبہ زہیلی لکھتے ہیں: ”لذا قال الفقهاء: لا یقبل فی دار الإسلام العذر بجہل الأحكام غیر أن هذه القاعدة لیست علی عمومها“ (الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۲۶۴/۱۹)، بلکہ مسائل، اشخاص اور زمان و مکان کی نوعیت کے اعتبار سے حکم مختلف ہوگا۔

مسائل کے لحاظ سے، جیسے وہ مسائل جو دقیق ہوں اور ان کی معرفت مشکل ہو یا محض عقل سے انکا ادراک نہ ہو سکتا ہو، ان میں جہالت عذر ہے، چنانچہ علامہ سیوطی الاشباہ میں لکھتے ہیں: ”کل مستثناة تدق ویغمض معرفتها هل یعذر فیہ العامی؟ وجہان: أصحابہما نعم“ (الاشباہ والنظائر للسیوطی: ۱۹۱)۔

اور امام شافعی سے منقول ہے: ”لله أسماء وصفات لا یسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة علیه کفر، وأما قبل قیام الجمعة، فانه یعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا یدرک بالعقل ولا الرؤیة والفکر“ (فتح الباری کتاب التوحید باب وكان عرشه علی الماء: ۱۳/۴۰۷)۔

اشخاص کے لحاظ سے، جیسے کوئی شخص اسی وقت اسلام میں داخل ہوا اور اسے حصول علم کا موقع میسر نہیں آیا، یا کوئی شخص اسلامی آبادی سے دور دراز علاقے میں رہتا ہے، جہاں اسلام اور احکام اسلام کا چرچا نہیں، تو احکام شریعت سے جہل اس کے حق میں عذر ہوگا، چنانچہ علامہ ابن قدامة المنعنی میں فرماتے ہیں: ”فإن كان ممن لا یعرف الوجوب کحدیث الإسلام والناسیء بغیر دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم یحکم بکفره“ (المنعنی لابن قدامة: ۱۱/۹)۔

زمان و مکان کے لحاظ سے، مثلاً جب اور جہاں اسلامی احکام کا شیوع نہ ہو، جہل وغفلت عام ہو جائے، اسلامی آثار و نقوش مٹ چکے ہوں، یا اب تک پہنچے ہی نہ ہوں، تو ایسے معاشرے و ماحول میں جہل کا عذر معتبر ہوگا۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں: ”و کثیر من الناس قد ینشأ فی الأمکنة والأزمنة التی یندرس فیها کثیر من علوم النبوات حتی لا یبقی من ینبغ ما بعث الله به رسوله من الکتاب والحکمة، ولا یكون هناك من ینبغ ذلك، ومثل هذا لا یکفر“ (مجموع الفتاویٰ: ۱۱/۴۰۷)۔

مذکورہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ سے جہل کے عذر ہونے نہ ہونے کا مدار دار الاسلام اور دار الحرب پر نہیں، بلکہ مدار اس بات پر ہے کہ جہل سے تراز اگر معتذر ہو اور حصول علم کے موقع میسر نہ ہوں تو جہل عذر ہوگا، ورنہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ دار الاسلام میں بھی جہل کو عذر شمار کیا گیا، چنانچہ علامہ حوی رقم طراز ہیں: ”إن الجهل عذر فی الإسلام إذا كان دلیل الحرمة خفياً“ (غزیمون البصائر: ۳/۳۰۸)۔

لہذا ہندوستان جیسے ممالک علی الاطلاق دار الاسلام کے زمرے میں شامل اور نہ علی الاطلاق دار الحرب کے حکم میں داخل اور نہ پورے ملک کا حکم یکساں ہوگا، بلکہ مندرجہ بالا معیار کے مطابق مختلف علاقوں کا، وہاں کے حالات کے اعتبار سے حکم مختلف ہوگا۔

۴- مس بالشہوۃ اور نظر بالشہوۃ سے حرمت مصاہرت کا ثبوت:

جواب: بظاہر راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ مسئلے میں جہل عذر نہیں، بلکہ مس بالشہوۃ اور نظر بالشہوۃ سے جہل کے باوجود حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔

اولاً تو اس لئے کہ فقہاء کی تصریح کے مطابق حرمت مصاہرت کے مسئلہ میں عامداً، ناسی، مکرہ، مخفی اور نائم کا حکم یکساں ہے، ”ثم لافرق في ثبوت الحرمة بالمس من كونه عامداً أو نامياً أو مكرهاً أو منخطئاً، كذا في فتح القدير أو نائماً، هكذا في معراج الدراية“ (الفتاویٰ الہندیہ ۳۴۰/۱)، حالانکہ خطا میں قصد نہیں ہوتا، اور سہو و نسیان میں غفلت ہوتی ہے، اس لئے آخرت کے اعتبار سے عفو ہیں، جبکہ جہل میں قصد اور تہیقظ ہوتا ہے، لہذا جاہل کے حق میں بدرجہ اولیٰ حرمت مصاہرت ثابت ہوگی۔

ثانیاً اس لئے کہ نظر بالشہوۃ اور مس بالشہوۃ کی حرمت معروف و مشہور ہے، اور ایسے مسائل میں جہل عذر نہیں ہے، ہاں اس پر مرتب ہونے والے نتائج سے ناواقفیت ہو سکتی ہے، لیکن نتائج سے بے خبری اور ناواقفیت عذر نہیں، جیسے کوئی زنا اور خمر کی حرمت سے واقف ہے، لیکن اس پر مرتب ہونے والی حد سے ناواقف ہے، جب بھی اس پر حد جاری ہوگی، اس لئے کہ جب حرمت سے واقف ہے تو اس پر اس سے احتراز لازم ہے، چنانچہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں: ”كل من علم تحريم شيء و جهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك، كمن علم تحريم الزنا و الخمر و جهل و جوب الحد يحسد بالاتفاق، لأنه كان حقه الامتناع“ (الاشاہ والنظار للسیوطی: ۲۰۱)۔

چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اپنی تالیف ”حرمت مصاہرت“ میں تحریر فرماتے ہیں: ”مس بالشہوۃ یا نظر الی الفرج بالشہوۃ“ سے حرمت مصاہرت کے ثبوت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ یہ فعل بالقصد کیا جائے، بے خبری، جہالت یا بھول سے یہ حرکت ہو جائے تو بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، فی الدر المختار: ”ولا يفترق فيما ذكر في اللمس والنظر بالشهوة بين عمد ونسيان وخطأ وإكراه“

بعض حضرات کہہ دیتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور؟ تو بات یہ ہے کہ حرمت مصاہرت کے ثبوت کا مدار کسی کے قصور پر نہیں ہے، آپ کا قصور کچھ بھی نہیں ہے، تاہم حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، ثبوت حرمت کا مدار سبب پر ہے، جب سبب پایا گیا تو مسبب بھی پایا جائے گا، اگر کوئی شخص بھول سے یا جہالت سے یا بے خبری سے زہر کھالے تو کیا وہ مرے گا نہیں؟ آخر اس کا کیا قصور ہے جو مر گیا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ زہر کھانا سبب موت ہے، قصور اور عدم قصور کو موت میں دخل نہیں ہے، سبب کے پائے جانے پر مسبب ضرور پایا جائے گا“ (حرمت مصاہرت ۶۶-۶۷)۔

۵- ناواقفیت کی وجہ سے تکرار طلاق:

جواب: مذکورہ بالا مسئلہ میں اگر صراحۃً تین بار طلاق کے الفاظ دہرائے، تو تین طلاق واقع ہو جائے گی، اور جہالت اور یہ سمجھنا کہ تین بار طلاق کے الفاظ دہرائے بغیر یا تین طلاق دے بغیر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، عذر نہ ہوگا، اس لئے کہ جہالت و ناواقفیت کی صورت میں قصد اور تیقظ ہوتا ہے، تو جب تکلم بالطلاق کے وقت قصد موجود ہے تو اس پر مرتب ہونے والے اثر و نتیجہ سے ناواقفیت عذر نہیں ہوگی، ابھی سیوطی کی عبارت ذکر کی جا چکی: ”کل من علم تحريم شيء و جهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك۔“ (الاشاہ والنظار للسیوطی: ۲۰۱)۔

حضرت مفتی نظام الدین صاحب تحریر فرماتے ہیں: ”ابن دقیق العید نے ”احکام الأحكام“ (۱۲۷/۲) میں اسی عذر جہل پر بہت مدلل و مفصل کلام کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ منصوصات و ما مورات میں جہالت کا عذر معتبر نہیں ہے اور تین طلاق کے بعد حرمت منصوص ہے، اور بغرض نکاح جدید ”حتی تنکح زوجا غیرہ“ (البقرہ: ۲۳۰) حکم بھی منصوص ہے، پھر اس کا جہل کس طرح معتبر ہوگا؟ (منتخبات نظام الفتاویٰ: ۱۷۱/۲، کتاب الطلاق، ایفاہ الیکیشزنی، دہلی)۔

رہی یہ بات کہ تین طلاق کو ایک مانا جاسکتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے اپنے ایک مفصل فتویٰ میں لکھا ہے: ”شوہر نے اپنی بیوی سے یہ جملہ (تجھے تین طلاق) کہا تو اب اگر شوہر کھلف بھی بیان دے کہ اس جملہ سے میری نیت تین طلاق کی نہ تھی، بلکہ میری نیت صرف ایک طلاق کی تھی، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ تین کا لفظ استعمال کئے بغیر طلاق واقع ہی نہیں، تو شوہر کا یہ بیان کسی صورت میں معتبر نہ ہوگا، بلکہ تین طلاق ہی کا حکم ہوگا، اور حرمت مغلظہ ہوگی، اور شوہر کے قول کی تصدیق کر کے محض ایک طلاق شمار نہ ہوگی“ (منتخبات نظام الفتاویٰ: ۱۷۱/۲، ۱۷۲)۔

”والطلاق يقع بعدد قرن به لابه أي متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثاً طلقت ثلاثاً، وقوله عند ذكر العدد ”أي عند التصريح بالعدد فلا يكفي قصده“ (رد المحتار: ۵۱۳-۵۱۳)۔

لیکن دیگر حضرات نے اس مسئلہ میں تفصیل کرتے ہوئے کل تین صورتیں بیان کی ہیں:

(الف) طلاق کے لفظ کا تکرار کیا اور دعویٰ ہے کہ ایک ہی طلاق کی نیت تھی، تو قسم کے ساتھ مفتی کے نزدیک اس کا دعویٰ مسموع ہوگا۔

(ب) طلاق کے لفظ کا تکرار کیا، لیکن کوئی نیت نہیں کی، اور عرف سے بھی کوئی معنی متعین نہیں تو دیانۃً ایک طلاق واقع ہوگی اور مفتی کو چاہئے کہ وہ دیانت پر فتویٰ دے۔

(ج) یہ سمجھ کر الفاظ کا تکرار کیا کہ تکرار کے بعد ہی طلاق واقع ہوتی ہے، تو یہ بھی بظاہر دوسری صورت کے حکم میں

ہے۔

اور اس وقت معاشرے میں جو طلاق کے مسائل میں بے خبری عام ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ حتیٰ کہ بہت سے وکلاء سمجھتے ہیں کہ تین بار طلاق کے الفاظ دہرائے بغیر یا تین طلاق دئے بغیر طلاق واقع ہی نہیں، اور انہیں طلاق دینے کے احسن اور حسن طریقے کا علم نہیں ہوتا، خصوصاً ہندوستان کے موجودہ حالات میں، تو وقت کا تقاضہ ہے کہ لوگوں کو طلاق کے ضروری مسائل سے واقف کرانے میں سنجیدہ، منظم اور مربوط کوشش کی جائے، اور طلاق سے متعلق تفصیلات عام کی جائیں، کیونکہ اس کی تفصیلات کے نہ جاننے ہی کی وجہ سے اس وقت گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں، اور بے شمار خرابیاں معاشرے میں پیدا ہو رہی ہیں۔

۶۔ جہل کی بابت مختلف مسالک کے موقف اور رجحانات کی وضاحت:

جواب: ائمہ اربعہ میں سے احناف و شوافع نے جہالت کے احکام پر بہ نسبت مالکیہ و حنابلہ کے زیادہ وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، ذیل کی سطروں میں اختصار کے ساتھ اس کو ذکر جاتا ہے:

حنفیہ کا موقف: حنفیہ میں سے اکثر حضرات نے جہل کی چار قسمیں کی ہیں (دیکھئے کشف الاسرار علی اصول الہرودی: ۳۳۰/۲ - التلویح علی التوضیح: ۱۸۰/۲ - الاشباہ والنظائر لابن نجیم: ۱۳۶/۲) لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں (منار الانوار: ۲۲)۔

(الف) وہ جہل جو آخرت میں انسان کے لئے عذر نہ بن سکے: عام طور پر چار صورتوں کو اس کے تحت شامل کیا گیا ہے:

(۱) کافر کا وحدانیت، رسالت اور آخرت سے جہل، اس لئے کہ دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد انکار تجو داور مکابره ہے۔

(۲) توحید و رسالت کا اقرار ہو، لیکن صفات باری تعالیٰ یا آخرت وغیرہ کے بارے میں جہالت ہو مثلاً صفات باری کو حادث ماننا، عذاب قبر، میزان، پل صراط، حوض اور شفاعت وغیرہ کا انکار کرنا۔

(۳) باغی کی جہالت جو عادل امیر المسلمین کے خلاف ناحق بغاوت کرے، چنانچہ اگر وہ کسی کا مال تلف کر دے تو وہ ضامن ہوگا، تاہم اس کا جہل او پر والوں سے کمتر ہے، اس لئے کہ مبتدعین پر تو بعض سلف نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، لیکن محض بغاوت کا سبب کفر نہ ہونا متفق علیہ ہے۔

(۴) مجتہد کا صریح کتاب اللہ یا سنت مشہورہ یا اجماع امت کے خلاف رائے قائم کرنا، یا کتاب و سنت مشہورہ کے خلاف کسی غریب اثر پر عمل کرنا، مثلاً قرآن کریم نے ذبیحہ کی حلت کے لئے تسمیہ کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن بعض فقہاء نے متروک التسمیہ عاملاً کو بھی حلال قرار دیا، یہ آیت کریمہ ”وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ“ (الانعام: ۱۲۱) کے خلاف ہے۔

(ب) وہ جہل جس کا سبب اشتباہ ہو: اس کی وجہ سے حکم کا عدم تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ موضع اجتہاد میں ہی اجتہاد ہو، لیکن نص کے محتمل ہونے کی وجہ سے درست نتیجہ تک رسائی نہ ہو، مثلاً روزہ دار پچھنا لگوائے اور پھر حدیث ”افطر الحاجم والمحجوم“ کی بناء پر اس گمان سے کہ میرا روزہ واقعی ٹوٹ چکا ہے، کھاپی لے، تو اس صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس لئے کہ نص میں مختلف تاویلات کا احتمال ہے۔

اور اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اجتہاد موضع اجتہاد میں نہ ہو، لیکن وہ موضع ایسا ہے جہاں واقعی شبہ کی گنجائش ہے، اگر اس کی وجہ سے خطا ہو جائے تو یہ جہل عذر شرعی بن سکتا ہے، مثلاً بیٹے نے اپنے باپ کی باندی سے یہ سمجھ کر وطی کر لی کہ یہ میرے لئے حلال ہے تو حد جاری نہیں ہوگی، اس لئے کہ مشترک انتفاع کی وجہ سے اشتباہ کی گنجائش موجود ہے۔

(ج) وہ جہل جو انسان کے لئے عذر ہے: مثلاً کسی شخص نے غیر اسلامی ملک میں اسلام قبول کر لیا، اور کسی عذر شرعی کی بناء پر ہجرت نہ کر سکا، جس کی وجہ سے وہ احکام شرعیہ سے ناواقف رہا، تو ایسا شخص جب تک ناواقف ہونے کی وجہ سے عبادت کو انجام نہ دے تو معذور سمجھا جائے گا، اور اس کی قضا واجب نہ ہوگی۔

شافیہ کا موقف:

علامہ سیوطی ”الاشباہ والنظائر“ میں لکھتے ہیں کہ جہل آخرت میں مطلقاً مسقط اثم ہے، جہل کی وجہ سے آخرت میں ہونے والا گناہ معاف ہو جاتا ہے، البتہ دنیوی حکم کے لحاظ سے تفصیل ہے:

(۱) : اگر کسی مامور بہ کے ترک میں جہالت واقع ہو، تو یہ عذر نہیں، لہذا وہ مامور ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تدارک واجب ہوگا اور عدم امتثال کی وجہ سے ثواب کا ترتب نہیں ہوگا، مثلاً نماز روزہ، حج زکوٰۃ، کفارہ اور نذر وغیرہ کو جہالت کی وجہ سے ادا نہیں کیا تو یہ عذر نہیں، بلکہ بالاتفاق قضا کے ذریعہ تدارک واجب ہوگا۔

(۲) منہیات کے ارتکاب میں جہالت واقع ہو، تو اس کی تین صورتیں ہیں:

(الف) منہی عنہ کے ارتکاب کی وجہ سے اگر کسی کا حق تلف نہ ہو، تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا، مثلاً جہالت میں خمر کا

استعمال کر لیا تو نہ حد ہے اور نہ تعزیر۔

(ب) منہی عنہ کے ارتکاب سے حق تلفی ہو، تو ضمان ساقط نہیں ہوگا مثلاً غاصب نے مغضوب کھانا کسی کے سامنے بطور ضیافت پیش کیا اور اس نے ناواقفیت میں کھا لیا تو اس کھانے والے ہی پر اس کا تاوان ہوگا اور غاصب بری الذمہ ہو جائے گا۔

(ج) اگر منہی عنہ شرعاً عقوبت و سزا کا موجب ہو تو جہالت شبہ پیدا کرے گی اور اس پر وہ سزا جاری نہیں ہوگی، مثلاً کسی عورت سے وطی بالشبہ کر لی تو حد زنا جاری نہ ہوگی، بلکہ عورت کا صرف مہر مثل واجب ہوگا۔ حاصل یہ کہ شافعیہ کے نزدیک جہالت ماموررات اور اتلافات میں عذر شمار نہیں ہوگی، البتہ بعض منہیات اور بعض عقوبات میں عذر شمار ہوگی (الاشاہ والنظار للسیوطی: ۱۶۶-۱۷۴، الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۲۶۶/۹-۲۶۷، قاموس الفقہ: ۱۶۸/۳)۔

مالکیہ کا موقف:

علامہ قرافی مالکی نے ”الفروق“ میں جہالت اور نسیان کے اندر فرق بیان کیا ہے، اور جہالت کے عذر ہونے، نہ ہونے کے سلسلے میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ معفو عنہ وہ جہالت ہے جس سے احتراز عادتاً متعذر ہو، (مثلاً کسی نے پاک سمجھ کر ناپاک کھانا کھا لیا، یا کفار کی صف میں کسی مسلمان کو حربی سمجھ کر قتل کر دیا، یا حاکم نے جھوٹے گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر دیا، جبکہ وہ اس کی تحقیق میں سچے ثابت ہوئے، ان تمام صورتوں میں جہالت عذر ہے) اور وہ جہالت جس سے احتراز متعذر نہ ہو اور نہ ہی اس میں مشقت ہو، وہ معفو عنہ نہیں ہے (الفروق: ۱۳۹/۲، الفقہ الاسلامی وادلتہ: ۲۶۸-۲۶۹)۔

حنابلہ کا موقف:

حنابلہ کے مذہب کی تفصیل نہیں مل سکی، دکتور وہبہ زحیلی نے بھی شافعیہ، مالکیہ اور حنفیہ کے موقف کی تو وضاحت کی، لیکن حنابلہ کے موقف سے تعرض نہیں کیا، تاہم فقہاء حنابلہ کی مختلف عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک جہالت کو عذر تسلیم کرنے میں نسبتاً توسع ہے، اور شافعیہ کے مثل وہ جہل کونسیان کی ساتھ لاحق کرتے ہیں۔

چنانچہ علامہ ابن قدامہ حنبلی المغنی میں تحریر فرماتے ہیں: ”وما عذر فیہ بالجهل عذر فیہ بالنسیان“ (المغنی

لابن قدامہ: ۳۶/۲)۔

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”فإن الجهول كالمعدوم يسقط التكليف به“ (مجموع الفتاوی:

۳۲۷/۳۰)۔

اور علامہ ابن قیم رقم طراز ہیں: ”إن الشريعة تعذر الجاهل كما تعذر الناس أو أعظم“ (إعلام الموقعین عن

رب العالمین: ۴۰۷/۱)۔

جہل کی بنیاد پر حکم میں تبدیلی اور فقہاء کا موقف

مولانا قاضی محمد ریاض ارمان القاسمی ☆

جہل کے لغوی معنی:

جہل کے معنی فرہنگ آصفیہ اور نور اللغات میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ: جہل بروزن سھل صحیح بالکسر غلط ہے معنی، نادانی، ناواقفیت، جہالت، اناڑی پن، لاعلمی، بیوقوفی، جاہلانہ ہٹ، اجھڑ پن، نزاع لفظی، تکرار ہو جاتے ہیں دانستہ صغائر بھی کیا پر اس علم سے تو جہل مسائل بہت اچھا (ریشک) جہل علم کی ضد ہے اور یہ باب سمع سے مستعمل ہے ”جہل الشئی وبہ جہلا“: ناواقف ہونا، لاعلم ہونا اور اسی طرح ”جہل الرجل جہلا“: جاہل ہونا، ان پڑھ ہونا اور ”جہل الحق جہلا“: حق کو نہ پہچاننا، پامال کرنا (القاموس الوحید جلد ۱ / ۲۹۳)۔

جہل کی اصطلاحی تعریف:

جہل کی علامہ جرجانی نے ان الفاظ میں تعریف کی ہے کہ: کسی شئی کا اس کے برخلاف اعتقاد رکھنا، اس پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ کبھی جس چیز سے جہالت ہوتی ہو وہ معدوم ہوتی ہے تو وہ شئی نہ ہوئی تو اس کا جواب دیا کہ وہ شئی فی الذہن ہے، خواہ حقیقت میں شئی نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ”الجہل: هو اعتقاد الشئی علی خلاف ما هو علیہ، واعتراضوا علیہ، بأن الجہل قد یکون بالمعدوم، وهو لیس بشئی والجواب عنہ انه شئی فی الذہن“ (کتاب التعریفات ص ۸۲)۔

قواعد الفقہ میں جہل کی تعریف بعینہ علامہ جرجانی والی نقل کی ہے: ”الجہل وهو اعتقاد الشئی علی خلاف ما هو“ (قواعد الفقہ ص ۲۵۶)۔

جہل کی مختلف تعریف کی گئی ہے تاہم اس کی سب سے صحیح تعریف وہ ہے جو ابن ہمام اور ابن نجیم وغیرہ نے کی ہے

کہ علم کی صلاحیت کے باوجود علم سے محروم ہونا جہل ہے :

”وَأَمَّا الْجَهْلُ فَحَقِيقَتُهُ ، عَدَمُ الْعِلْمِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ الْعِلْمُ“ (الاشیاء والنظر جلد ۲/۲۹۸، احکام الناس) اسی وجہ سے دیوار اور پتھر کو جاہل نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں علم کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔

اگر آدمی کو اپنے جہل کا احساس بھی ہو تو یہ جہل بسیط ہے اور اگر جہل کے باوجود اس کو اپنے بارے میں علم کا خیال پیدا ہو جائے تو اس دوگانہ جہالت کا نام اہل فن کی زبان میں جہل مرکب ہے: ”فإن قارن اعتقاد النقيض فهو مركب ، وهو المراد بالشعور بالشئى على خلاف ما هو به، وإلا فبسيط، وهو المراد بعدم الشعور“ (ایضاً)۔

جہل کے سلسلہ میں بنیادی اصول:

جہل و ناواقفیت اصلا ان امور میں سے ہے جس کو شریعت عذر تصور کرتی ہے اور اکثر اوقات اس کی وجہ سے حکم میں تخفیف پیدا ہوتی ہے، اسی لیے فقہاء احناف نے عموماً عوارض اہلیت کے ذیل میں اس کا ذکر کیا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں:

”الجهول فى الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه“ شریعت میں مجہول کسی چیز کے غیر موجود اور اس سے معذور ہونے کے حکم میں ہے۔

ابن رجب حنبلی نے اسی کو محتاط انداز میں یوں کہا ہے:

”ينزل الجهولة منزلة المعدوم، وإن كان الاصل بقائه إذا ينس من الوقوف عليه أو شق

اعتبارہ“۔

کسی چیز سے ناواقفیت اس کو معدوم کے درجہ میں کر دیتی ہے، اگر اس کی واقفیت سے مایوسی ہوگئی ہو، یا اس کا اعتبار کرنے میں مشقت ہو، گو اصل اس کا باقی رہنا ہے۔

جہل کے متعلق اصول (جہل کا اعتبار دفع فساد کے لیے):

احناف کے یہاں ایک اصول ”جہل“ کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا اعتبار ”دفع فساد“ کے لیے ہوتا ہے، چنانچہ ایک شخص کی بڑی بیوی نے اس کی چھوٹی بیوی (جو شیرخواری کی عمر میں تھی) کو دودھ پلا دیا تو حرام تو دونوں ہی بیویاں ہو جائیں گی، لیکن اگر بڑی بیوی کو اس بات سے واقفیت نہ تھی کہ اس کا یہ عمل اس کے شوہر کو دونوں بیویوں سے محروم کر دے گا اور اس کے نتیجہ میں اس شیرخوار بیوی کا نصف مہر بھی شوہر پر خواہ مخواہ کسی انتفاع اور استمتاع کے بغیر واجب ہوگا، تو وہ اس آدھے مہر کی ذمہ دار نہ ہوگی۔

اسی طرح کسی شخص نے کلمہ کفر کہہ دیا اور اسے معلوم نہیں کہ یہ الفاظ کفر میں سے ہے، تو بعض فقہاء تو اسے کافر قرار دیتے ہیں، لیکن بعضوں نے اسے معذور تسلیم کیا ہے اور کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے اور حموی نے اس پر خود امام محمدؒ کے ایک واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ ان کے زمانہ میں ایک عورت سے کہا گیا کہ یہود و نصاریٰ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب دیں گے، اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے، اس لئے کہ وہ بھی تو اسی کے بندے ہیں، امام محمدؒ سے اس عورت کے بارے میں استفسار کیا گیا تو اس کی ناواقفیت کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ نصیحت فرمائی کہ اس عورت کو تعلیم دو۔

جہل کے معتبر ہونے کے لئے دو بنیادی اصول:

”جہل“ کے بحیثیت عذر قابل قبول ہونے کے لئے بعض قواعد بھی مقرر کئے گئے ہیں:

(۱) ایسی چیزیں جن کی حرمت سے عام طور لوگ واقف ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس سے ناواقفیت اور جہل کا عذر کرے تو اسی وقت معتبر ہوگا جب کہ وہ نو مسلم ہو یا ایسے دور دراز دیہات اور صحراء کا باشندہ ہو کہ وہاں تک علم کی روشنی نہ پہنچی ہو، زنا، قتل، چوری، شراب، نماز میں گفتگو اور روزہ میں کھانا وغیرہ کا شمار اسی قسم کے احکام میں ہے۔

(۲) کسی فعل کی حرمت سے آگاہ ہو، مگر اس پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں، ان سے ناواقف ہو تو یہ ناواقفیت اس کے لئے چنداں مفید نہ ہوگی، مثلاً شراب و زنا کی حرمت سے واقف ہو، لیکن ان کی سزا سے ناواقف ہو تو اس پر ان جرائم کے ارتکاب کی صورت میں شرعی سزا (حد) نافذ کی جائے گی، قتل کی حرمت سے واقف ہو، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ قاتل بطور قصاص قتل کر دیا جاتا ہے، تب بھی قتل کی وجہ سے قصاص اس پر جاری ہوگا، یہ جانتا ہو کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہے، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس پر فدیہ بھی واجب ہوتا ہے، تب بھی خوشبو لگانے پر فدیہ واجب ہوگا (القاموس الفقہ)۔

جہل قلیل اور جہل کثیر کے معتبر ہونے کے لیے اصول:

ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک اگر جہل قلیل ہو تو وہ فساد میں اثر انداز نہیں ہوگا اور جہل کثیر ہو تو وہ اثر انداز ہوگا اور ہمارے علماء کے نزدیک قلت جہالت اور کثرت جہالت کا اثر فساد میں نہیں ہوگا جیسے کسی شخص نے ہر عیب سے برأت کی شرط پر کوئی چیز بیچی تو یہ بیچ ہمارے نزدیک جائز ہوگی اور ابن ابی لیلیٰ کے نزدیک یہ بیچ جائز نہ ہوگی جب تک متعین طور پر عیب کو بیان نہ کر دے ”الأصل عند أبي ليلي أن الجهالة إذا قلت: لا تؤثر في الفساد، وإن كثرت توجب وعند علمائنا أن ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلّة الجهالة ولا لكثرة لها في فساده“ (قواعد الفقہ اصل ۷/ص ۴۱)۔

معقود علیہ کی جہالت:

معقود علیہ کی جہالت عقد کو فاسد کر دیتی ہے ”قاعدہ: جہالة المعقود عليه تفسد العقد“ (قواعد الفقہ ص ۷۵)۔

اسی طرح عقود میں جہالت کے ساتھ تعین صحیح نہیں ہوگا ”لا تصح التسمية في شئ من العقود مع جهالة“ (قواعد الفقہ ص ۱۰۵)۔

جہالت صفت کے اندر ہو تو تعین درست ہوگی جن صورتوں میں توسع پر احکام کی بنیاد ہو ”لا تمنع الجهالة في الصفة صحة التسمية فيما بنى أمره على التوسع كالنكاح“ (قواعد الفقہ ص ۱۰۵)۔
مجهول کی وصیت درست نہیں ہے ”قاعده: الوصية للمجهول لا تصح“ (قواعد الفقہ ص ۱۳۷)۔

عقائد کے باب میں جہالت کا اعتبار:

کفر یہ یا شرکیہ عمل کرنے والا شخص غیر مسلم ہو چاہے وہ کسی دین کا قائل ہو یا لا دین اور ملحد شخص ہو تو وہ شخص کافر ہے چاہے وہ علم رکھتا ہو یا جاہل ہو یا تاویل کرتا ہو اس پر اسلام کے احکام دنیا میں نافذ نہیں ہوں گے اور وہ خود بھی اپنے کو مسلمان نہیں کہتا ہے لہذا اس کے ساتھ کافر والا معاملہ کیا جائے گا۔

البتہ آخرت میں یہ ہوگا کہ: اگر وہ جاہل ہے اور اسے اسلام کی دعوت بالکل نہیں پہنچی ہے اور اس پر حجت قائم نہ ہو سکتی ہو تو اس کا امتحان ہوگا اگر کامیاب ہو تو جنتی ورنہ جہنمی ہوگا۔

اگر وہ مسلمان ہو اور اسلام کا دعویٰ دار ہو اور جہالت کی وجہ سے ایسے کلمات کہہ دے جو کفر کا سبب ہیں لیکن عدم علم کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔

عقائد میں جہالت کے عذر ہونے یا نہ ہونے میں متکلمین اور فقہاء کا موقف:

عقائد کے باب میں جہالت کے عذر تسلیم کیے جانے اور نہ کیے جانے کے سلسلہ میں متکلمین اور فقہاء کا موقف یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے اور وہ اسلامی معاشرہ سے دور رہتا ہو یا اس تک اس کی دعوت نہ پہنچی ہو اور وہ ضروریات دین کا انکار بھی کر دے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور اگر ایسے مقام پر ہو جہاں ضروریات دین کا حاصل کرنا ممکن ہو یا وارثت میں یہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہوں تو پھر اس میں جہل کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اگر ضروریات دین سے کم میں جہل ہو تو اس کا اعتبار ہوگا اور اس کو دعوت دی جائے گی اگر مان جائے تو ٹھیک ورنہ کفر کا حکم لگے گا ”وقيد العلم ليخرج عنه المحرمات الصادرة عن من لم تبلغه دعوة نبي أو عن من هو قريب العهد بالإسلام“ (شرح المواقف، الرصد السادس، في الحسن والتلخيص جلد ۸/۲۰۵ بحوالہ اصول تکفیر، پہلا مانع جہل ص ۱۸۸ تا ۱۹۰)۔

ضروریات دین اور قطعیات دین سے مراد:

ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا حضرت رسول مقبول ﷺ کے دین سے ہونا قطعاً اور یقینی ہو اور حد

تواتر و شہرت عام تک پہنچ چکا ہو، حتی کہ عوام بھی جانتے ہوں کہ یہ چیزیں نبی اکرم ﷺ کے دین سے ہیں جیسے توحید، رسالت، ختم نبوت، حیات بعد الموت، سزا و جزاء اعمال، نماز، زکوٰۃ کی فرضیت، شراب اور سود کی حرمت ”والمراد بالضروریات“ علی ما اشتهر فی الکتب: ما علم کونہ من دین محمد ﷺ بالضرورة، بأن تواتر عنہ واستفاض، وعلمتہ العامة، کالوحدانۃ والنبوۃ، وختمہا بخاتم الانبیاء، و انقطاعہا بعدہ، و ہذا مما شہد اللہ بہ فی کتابہ، وشہدت بہ الکتب السابقۃ، وشہد بہ نبینا ﷺ، وشہد بہ الاموات ایضاً، کزید بن خارجۃ الذی تکلم بعد الموت... وکالبعث والجزاء، وجوب الصلاۃ والزکاۃ، وحرمة الخمر ونحوہا“ (اکفار الملحدین ص ۲/۱۳ نور شاہ صاحب لکھنوی)۔

”ورکنہا اجراء کلمۃ الکفر علی اللسان بعد الایمان) وهو تصدیق محمد ﷺ فی جمیع ما جاء به عن اللہ تعالیٰ مما علم مجیئہ ضرورۃ قال فی رد المحتار ”واذعانہ لما علم بالضرورۃ أنه من دین محمد ﷺ، بحيث تعلمہ العامة من غیر افتقارہ الی نظر و استدلال کالوحدانۃ، والنبوۃ، والبعث، والجزاء ووجوب الصلوۃ، والزکوۃ، وحرمة الخمر، ونحوہا“ (رد المحتار جلد ۳/۲۲۱، باب المرتد)۔

اس سلسلہ میں حضرت مفتی شفیع کی وضاحت ملاحظہ ہو: قطعی الدلالۃ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت قرآن مجید میں اس حکم کے متعلق واقع ہوئی ہے یا حدیث متواترہ سے ثابت ہوئی ہے وہ اپنے مفہوم مراد کو صاف صاف ظاہر کرتی ہو اس میں کسی قسم کی الجھن نہ ہو کہ جس میں کسی قسم کی تاویل چل سکے۔

پھر اس قسم کے احکام قطعاً اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائیں کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو وراثتہ و ہباتیں معلوم ہو جاتی ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فرض ہونا، چوری، شراب خوری کا گناہ ہونا، آں حضرت ﷺ کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ تو ایسے احکام قطعاً کو ضروریات دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں وہ صرف قطعیات کہلاتے ہیں ضروریات نہیں (جو اہر الفقه جلد ۱/۲۷، بتفیر کے اصول)۔

کلمہ گونا و واقف کا ضروریات دین و قطعیات دین کا انکار کرنا:

اگر کوئی کلمہ گو شخص ناواقفیت کی وجہ سے ضروریات دین یا قطعیات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ ضروریات کا انکار باجماع امت مطلقاً کفر ہے ناواقفیت و جہالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گا اور نہ کسی قسم کی تاویل سنی جائے گی۔

اور قطعیات محضہ جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچتے تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی عامی آدمی

بوجہ ناواقفیت و جہالت کے ان کا انکار کر بیٹھے تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت احکام میں سے ہے اس کا انکار کفر ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے تب کفر کا حکم کیا جائے گا۔

”وَأَمَّا مَا ثَبِتَ قَطْعًا وَلَمْ يَبْلُغْ حُدَّ الضَّرُورَةِ كَأَسْتَحْقَاقِ بِنْتِ الْإِبْنِ السُّدُسِ مَعَ الْبِنْتِ الصَّلْبِيَّةِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْحَنْفِيَّةِ الْإِكْفَارِ جَحْدَهُ بَانَهُمْ لَمْ يَشْتَرَطُوا فِي الْإِكْفَارِ سِوَى الْقَطْعِ فِي الثَّبُوتِ (الی قولہ) وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا عَلِمَ الْمُنْكَرُ ثَبُوتَهُ قَطْعًا“ (مسامرہ ص ۱۳۹، بحوالہ جواہر الفقہ، تکفیر کے اصول جلد ۱، ۲۸ تا ۲۷)۔

ضروریات دین و قطعیات دین کا منکر کلمہ گونا واقف کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ:

ضروریات دین کے منکر کی تکفیر کی جائے گی اور اس کی جہالت کو عذر نہیں سمجھا جائے گا البتہ قطعیات دین کے منکر کو تبلیغ کی جائے گی اگر وہ اپنے دعوی سے لوٹ جائے تو مومن سمجھا جائے گا اگر اپنے دعوی انکار پر ثابت رہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور انکار کے بعد جہالت کے کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے وضاحت کی ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں پر جہل کے اثرات کا حکم:

ہندوستان کا حکم جہل کے احکام کے سلسلہ میں دارالامن اور دارالمعاہدہ کا ہے حکم شرع سے ناواقفیت عذر شمار نہیں ہوگا کیونکہ مسلمان یہاں صدیوں سے بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں اور یہاں مسلمان حکمراں بڑی تعداد میں گزرے ہیں ابھی ایک دو صدی سے صورت حال بدلی ہے اور پھر اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھنے اور مذہب کے علم کو حاصل کرنے کی پوری آزادی ہے اسی طرح سے نسل بعد نسل مسلمان یہاں اپنی مذہبی پہچان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس لیے ہندوستان اور اس جیسے ممالک کو جہل کے حوالہ سے دارالاسلام کے زمرہ میں شمار کیا جائے گا، رہی بات دینی تعلیمی ادارے کی توجہ علاقوں میں دینی تعلیمی ادارے نہیں ہیں آج انفارمیشن ٹکنالوجی کے دور میں جہالت کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہیں اگر کوئی کچھ حاصل نہ کرنا چاہے اور وہ مذہب بیزار ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہندوستان کی عمومی حالت بندہ کے نزدیک دارالاسلام کی ہوگی۔

حرمت مصاہرت، مس بالمشھوۃ، نظر بالمشھوۃ سے جہل کا حکم:

جو لوگ بالکل بھی احکام مصاہرت کو نہیں جانتے ہیں البتہ زنا کی حرمت کو جانتے ہیں تو اس صورت میں زنا کرنے سے حرمت مصاہرت کا حکم لگے گا اور اسی طرح حنفیہ کے یہاں مس بالمشھوۃ اور نظر بالمشھوۃ سے بھی حرمت مصاہرت کا حکم ثابت ہوگا کیونکہ بدنظری کے گناہ ہونے کو ہر کوئی جانتا ہے اور نظر بالمشھوۃ میں انتہائی درجہ کی بے حیائی کی بات ہے کے آدمی

محرمات کی شرمگاہ کے داخلی حصہ کو دیکھے، لہذا جہالت عذر شمار نہیں ہوگا اسی طرح منکوحۃ الغیر سے استمتاع کی برائی کو ہر کوئی محسوس کرتا اور جانتا ہے، لہذا استمتاع کی حرمت سے واقفیت کی وجہ سے حرمت مصاہرت کا حکم لگے گا اور جہالت کو عذر تسلیم نہیں کیا جائیگا، کیونکہ عملی احکام کو عذر جب تسلیم کیا جاتا ہے جب آدمی اس کی حرمت سے واقف نہ ہو یہاں کسی نہ کسی طرح آدمی حرمت سے واقف ہے، لہذا اس کے اوپر مرتب ہونے والے اثرات سے اس کو مستثنیٰ قرار نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ حرمت کے علم کے بعد اس کے اثرات سے جاہل ہونے سے احکام پر فرق نہیں پڑتا ہے۔

ہندوستان میں طلاق کے مسائل سے بے خبری کا اعتبار:

جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بیک وقت دی ہوئی تین طلاقیں پڑ جاتی ہیں تو اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ خواہ طلاق جان بوجھ کر دی گئی ہو یا جہالت کی بناء پر اور انجانے میں، وہ ہر حال میں واقع ہو جاتی ہے۔

چنانچہ ایک حدیث میں مذکور ہے کہ: ایک شخص حضرت ابن مسعودؓ کے پاس آیا اور کہا کہ اس نے کل رات اپنی بیوی کو ایک سو طلاقیں دے دی ہیں آپ نے پوچھا کیا بیک وقت؟ اس نے کہا ہاں آپ نے پوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے جدا ہو جائے؟ اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات ایسے ہی ہوگی، جیسے تم نے کہا ہے، یعنی اب وہ جدا ہو چکی ہے، پھر آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے طلاق کا معاملہ کھول کر بیان کر دیا ہے، تو اب جس نے اللہ کے حکم کے مطابق دی تو یہ صورت اللہ نے واضح کر دی ہے، مگر جو اس معاملہ میں گڑ بڑ کرے گا ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں گے (مصنف ابن عبد الرزاق)۔

محدث بیہقی نے سلمہ ابن جعفر سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد سے کہا کہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس نے جہالت کی بنا پر تین طلاق دے دیں تو انہیں سنت کی طرف لوٹایا جائے گا اور انہیں ایک قرار دیا جائے گا، اور وہ اس کی روایت آپ سے کرتے ہیں: تو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ! یہ ہمارا قول نہیں ہے (بلکہ ہمارا قول یہ ہے) جس نے تین طلاق دے دی تو یہ بات اسی طرح ہوگی جس طرح اس نے کہا ہے، نیز بیہقی نے ایک اور روایت جعفر بن محمدؓ ہی سے بیان کی ہے، جسکے مطابق انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق خواہ جہالت کی بنا پر دے یا جان بوجھ کر دے وہ اس سے بری ہوگی (اسلام کا قانون طلاق قرآن وحدیث کی روشنی میں ص ۶۷۷-۶۸۳)۔

طلاق دینے والا طلاق کے الفاظ کے معنی کو بالکل نہ جانتا ہو تو امام احمدؒ کے یہاں طلاق واقع نہ ہوگی حنا بلہ اس کو طلاق مکہ پر قیاس کرتے ہیں، البتہ ہمارے یہاں مکہ کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہذا ہندوستان میں عدم واقفیت کو طلاق کی صورت میں عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ طلاق کے معنی کو جانتے ہیں البتہ وہ صرف یہ نہیں جانتے کہ تین سے کم میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔

طلاق کے معنی سے ناواقف کی طلاق:

”لا يقع طلاق من یجهل معنی اللفظ الدال علی الطلاق قال فی المغنی: إن قال الأعجمی لامراته: أنت طالق ولا يفهم معناه لم تطلق، لأنه ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه كالمكره“ (المنی لابن قدامة مقدسی جلد ۷/ ۱۳۵)۔

جہل کی بنیاد پر حکم میں تبدیلی اور فقہی مسالک کا موقف:

احناف اور شوافع نے جہل کے احکام پر زیادہ وضاحت سے روشنی ڈالی ہے، ذیل میں اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔

احناف کے نزدیک جہل کے احکام:

احناف نے جہل کی چار قسمیں کی ہیں: جہل باطل، موقع اجتہاد میں جہل، دار الحرب میں جہل، حق شفعہ وغیرہ میں جہل۔

جہل باطل:

جہل باطل ایسا جہل ہے جو آخرت میں انسان کے لیے عذر نہ بن سکے، عام طور پر چار صورتوں کو اس زمرہ میں رکھا گیا ہے:

(۱) کافر کا توحید، رسالت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے جہل۔

(۲) توحید و رسالت وغیرہ کا اقرار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات یا آخرت وغیرہ کی بابت مبتدعانہ عقیدہ رکھتا ہو، مثلاً وہ لوگ جو خدا کی صفات کو بالکل مخلوق کی طرح فانی تصور کرتے ہوں یا عذاب قبر، میزان و پل صراط، اور حوض و شفاعت کے منکر ہوں۔

(۳) باغی کا جہل، جو عادل امیر المسلمین کے خلاف ناواجبی بغاوت کرے، چنانچہ اگر وہ کسی کا مال تلف کر دے تو ضامن ہوگا، تاہم ان کا جہل پہلے طبقہ سے کمتر متصور ہوگا، کیونکہ مبتدعین پر تو بعض سلف نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، لیکن محض بغاوت کے باعث کفر نہ ہونے پر اتفاق ہے۔

(۴) مجتہد کا صریحاً کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور اجماع امت کے خلاف رائے قائم کرنا، مثلاً قرآن نے ذبیحہ کی حلت کے لئے بسم اللہ کہنے کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن بعض فقہاء نے عمدتاً تک تسمیہ کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا ہے، حدیث مشہورہ ہے کہ طلاق مغالطہ کے بعد عورت شوہر تانی کے محض نکاح کو کافی قرار دیا ہے، اجماع ہے کہ ام ولد باندی، فروخت نہیں

کی جاسکتی، اس کے باوجود بعضوں نے اس کی اجازت دی ہے۔

موقع اجتہاد میں جہل:

اجتہادی مسائل میں یا ایسے مواقع پر جہاں واقعی شبہ کی گنجائش ہو، آدمی ناواقفیت کی وجہ سے کوئی کام کر گزرے یہ ”جہل“ عذر شرعی بن سکتا ہے، مثلاً کسی شخص نے پچھنا لگوا یا، چونکہ ایک حدیث مروی ہے: ”أفطر الحاجم والمحجوم“، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پچھنے لگانا ناقض روزہ ہے اور یہی رائے امام اوزاعی کی ہے اس شخص نے یہ سمجھ کر کہ واقعی روزہ ٹوٹ چکا ہے، کھاپی لیا تو صرف قضاء واجب ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔

دارالحرب میں جہل:

جہل کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک غیر اسلامی ملک میں کسی شخص نے اسلام قبول کیا، مگر احکام شریعہ اس کو معلوم نہ ہو سکے اور نماز، روزہ وغیرہ کی فرضیت کا بھی علم نہ ہو سکے تو ایسا شخص جب تک ناواقفیت کی وجہ سے ان عبادات کو انجام نہ دے، معذور سمجھا جائے گا، اور اس کی قضاء واجب نہ ہوگی۔

جہل کی چوتھی قسم:

جہل کی چوتھی قسم کی فقہاء نے مختلف مثالوں سے توضیح کی ہے، ہم اگر اس کی تحدید کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنے یا ان کے سلب ہوجانے کی جو شرطیں ہیں، آدمی ان شرطوں کے وقوع پذیر ہوجانے سے واقف نہ ہو تو یہ عذر معتبر ہوگا، مثلاً ولی باکرہ بالغ لڑکی کا نکاح رد کر دے اور لڑکی کو اس کی خبر نہ ہو تو اس کی خاموشی نکاح پر رضامندی متصور نہ ہوگی، بلکہ نکاح پر مطلع ہونے کے بعد اس کو نکاح رد کرنے کا اختیار باقی رہے گا، یا کسی شخص کو کسی چیز کی خریداری کا وکیل بنایا، پھر اس شخص کو وکالت سے معزول کر دیا اور خریداری کا اختیار سلب کر لیا گیا، مگر وکیل کو اس کی اطلاع نہ ہو سکی ایسی صورت میں اگر اس نے سامان خرید لیا تو اس کی ذمہ داری وکیل پر نہ ہوگی، بلکہ خود وہ شخص اس کا ذمہ دار ہوگا۔

شوائع کے نزدیک جہل کے احکام:

جہل کو عذر ماننے کے سلسلہ میں ائمہ شوائع کا موقف یہ ہے کہ جہل کی وجہ سے آخرت میں ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں البتہ دنیوی حکم کے اعتبار سے جہل کی چار صورتیں بنتی ہیں:

پہلی صورت:

شریعت نے جس چیز کا حکم دیا تھا اسے انجام نہ دیا تو اس کی وجہ سے یہ فرض اس سے معاف نہ ہوگا، بلکہ اس کا تدارک واجب ہوگا، اور چوں کہ تعمیل امر ہی نہیں کیا، اس لئے اس کے ثواب واجر سے بھی محروم رہے گا، مثلاً کپڑے اور جسم

میں اتنی نجاست لگی تھی کہ اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہوتی، بے خبری میں نجاست کے ساتھ نماز ادا کر لی، بعد کو معلوم ہوا تو قضاء واجب ہوگی یا کسی شخص کو محتاج سمجھ کر زکوٰۃ دیدی، بعد کو معلوم ہوا کہ وہ مالدار ہے اور مصرف زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

دوسری صورت:

شریعت نے کسی بات سے منع کیا اور ناواقفیت میں اس کا ارتکاب کر گذرا، البتہ اس کی وجہ سے کسی اور کا حق تلف نہ ہو، تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا، جیسے ناواقفیت میں شراب پی گیا، یا جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا عمل کر گذرے جو اس عبادت کے لیے جس میں وہ مصروف ہے مفسد ہو، مثلاً نماز میں بات کر لے، روزہ میں کھالے، اعتکاف میں جماع کر لے، حالت احرام میں ہو اور ممنوعات احرام کا ارتکاب کر لے، ایسی صورت میں نہ وہ عبادت فاسد ہوگی اور نہ کفارہ یا فدیہ واجب ہوگا۔

تیسری صورت:

شریعت نے جس بات سے منع کیا ہے اس کا مرتکب ہو اور اس میں خود اس کے یا کسی اور کے حق کا اتلاف بھی ہو، مثلاً غاصب نے مغصوبہ کھانا پیش کر دیا اور ناواقفیت میں اس نے کھالیا، تو اگر کسی اور کا غصب کیا ہو اسامان تھا تو اس کھانے والے ہی پر اس کا تاوان واجب ہوگا، اور اگر غاصب نے خود اسی شخص کا کھانا غصب کر لیا تھا تو اس طرح غاصب بری الذمہ ہو جائے گا۔

چوتھی صورت:

کسی ایسی ممنوع بات کا حکم شرعی سے ناواقفیت یا خود اس شئی کے بارے میں نا آگہی کی وجہ سے ارتکاب کرے جو شرعاً عقوبت و سزا کا موجب ہے، تو اس پر وہ سزا جاری نہ ہوگی، مثلاً قتل کی حرمت سے واقف نہ ہو اور قتل کر دے تو قصاص واجب نہ ہوگا، اسی طرح کسی اور عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر وطی کر لے تو ”حدزنا“ جاری نہ ہوگی، بلکہ صرف عورت کا ”مہر مثل“ واجب ہوگا (تاموس الفقہ)۔

جہل کے احکام خاصہ:

جہل کے کچھ خاص احکام کو ”الموسوعة الفقہیہ“ میں اجمال کے ساتھ نقل کیا ہے اور ائمہ کے اختلاف کی طرف اشارہ بھی کیا، لہذا جہل کے تعلق سے اس کا نقل کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

”للجهل أحكام خاصة في الفقه الإسلامي نجمها فيما يلي:

جهل المرأة عادتھا: المرأة إذا جهلت عادتھا لنسيان أو جنون ونحوهما (وهي المتحيرة)

سميت بذلك لتحيرها في أمرها ،وهي المستحاضة غير المميزة -لها ثلاثة أحوال؛ لأنها إيمان تكون ناسية للقدر والوقت او للقدر دون الوقت أو بالعكس وفي ذلك خلاف .

الجهل بوقت الصلاة: من جهل الوقت لعارض كغيم ،أو حبس ،وعدم ثقة يخبره به عن علم ،اجتهد جوازاً إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية الشمس مثلاً ،والأ فوجوباً بورد من قرآن ودرس و مطالعة وصلاة غير ذلك .

الجهل بالنجاسة في الصلاة: ذهب الجمهور إلى أن من صلى حاملاً نجاسة غير معفو عنها ولا يعلمها تبطل صلاته وعليه قضائها لقوله تعالى (وثيابك فطهر) -
وذهب المالكية إلى أن الطهارة من الخبث ليست شرطاً في الصحة إلا حال الذكر والقدرة على المشهور .

الجهل بالمطهر وسائر العورة :إذا اختلط ماء طاهر بآخر نجس ولم يعلم الطاهر منهما ،هل يجتهد ويتحرى ويتطهر ويصلى أم يصلى بالتميم؟ في ذلك خلاف .

ومثله إذا اشتبهت عليه؛ ثياب طاهرة بأخرى نجسة لم يجد غيرها ولن يجد ما يطهرها به واحتاج إلى الصلاة، فيجب عليه الاجتهاد والتحرى عند الجمهور ويصلى بما غلب على ظنه طهارته .
الجهل بالقبلة: لاخلاف بين الفقهاء في أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره .

ومن جهل القبلة يسأل من يعلمها فاذا تعذر السؤال اجتهد .

الجهل بالفاتحة: من جهل الفاتحة بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو ذلك أتى في الصلاة ببدلها من القرآن الكريم، فإن لم يعلم شيئاً من القرآن أتى بالذكر بلسان عربي لما روى أبو داود وغيره أن رجلاً قال: يا رسول الله! إنى لا أستطيع أن أأخذ من القرآن شيئاً فعلمنى ما يجزئى عنه، فقال: قل: سبحان الله ،والحمد لله ،ولا إله إلا الله ،والله أكبر ،ولا حول ولا قوة إلا بالله ،ولا يجزئى بالأعجمية عند الجمهور ويجزئى عند أبى حنيفة .

الجهل بوجوب الصلاة: لا خلاف بين الفقهاء في أن تارك الصلاة إن جحدتها وهو عالم بوجوبها يكفر إلا إذا كان جاهلاً بوجوبها كأن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية أو جزيرة بعيدة عن العلماء .

الجهل بمبطلات الصلاة: اختلف الفقهاء هل يعذر من يجهل مبطلات الصلاة فذهب الحنفية والمالكية إلى أن التكلم في الصلاة يبطلها عالما كان المبتلي أو جاهلا. وذهب الشافعية إلى أنه إذا تكلم قليلا جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة لا تبطل صلاته إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء بخلاف من بعد اسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك العلم -

قضاء الفوائت المجهولة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من عليه فوائت لا يدري عددها وتركها لعذر وجب عليه أن يقضى حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض وذهب الحنفية إلى أنه يعمل بأكبر رأيه، فإن لم يكن له رأى يقضى حتى يتيقن انه لم يبق عليه شئ - وأما من ترك لغير عذر ففيه خلاف -

الجهل بوقت الصوم: لو اشتبه رمضان على أسير، ومحبوس ونحوهما، صام وجوبا شهرا بالاجتهاد، كما في اجتهاده للصلاة في القبلة ونحوها، وذاك بأماراة كخريف، أو حر أو برد فلو صام بغير اجتهاد فوافق رمضان لم يجزئه لتردده في النية -

جماع الصائم في رمضان جاهلا بالتحريم: لا كفارة على الصائم الجاهل بتحريم الجماع في نهار رمضان إذا جامع على خلاف بين الفقهاء -

جماع محرم جاهلا بالتحريم: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أن الجماع في حالة الإحرام جنائية يجب فيها الجزاء سواء في ذلك العالم والجاهل وغيرهما، وذهب الشافعية إلى أن الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لا يفسد إحرامه بالجماع ونحو ذلك -

الجهل لا يعفى من ضمان المتلفات: اتفق الفقهاء على أن الجهل بكون المال المتلف مال الغير لا يعفيه من الضمان -

الحجر على الطبيب الجاهل: صرح الحنفية بالحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكارى المفلس، والطبيب الجاهل هو من يسقى الناس دواء مهلكا، وإذا قوى عليهم المرض لا يقدر على إزالة ضرره -

طلاق من جهل معنى الطلاق: لا يقع طلاق من يجهل معنى اللفظ الدال على الطلاق قال في

المغنی: إن قال الأعجمی لامراته: أنت طالق ولا يفهم معناه لم تطلق، لأنه ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه كالمكره.

الجهل بتحريم الزنى: يعذر الجاهل بتحريم الزنى إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشاء فى بادية بعيدة عن العلماء أو كان مجنوناً فأفاق وزنى قبل أن يعلم الأحكام وعند المالكية قولاً نـ.

الجهل بتحريم السرقة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يد السارق تقطع بشرطه سواء كان عالماً بالتحريم أم جاهلاً وذهب الشافعية إلى أن يد السارق الجاهل لا تقطع -

الجهل بتحريم الخمر: اتفق الفقهاء على أن من شرب الخمر وهو يجهل أنها خمر لا يحد، أما إذا شرب الخمر وهو يعلم أنها خمر لكنه ادعى الجهل بالتحريم ففيه خلاف بين الفقهاء...

التلفظ بكلمة الكفر مع الجهل: قال الحموى: إن من تلفظ بلفظ الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر، وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر إلا أنه أتى به عن اختيار فيكفر عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل، وقال بعضهم: لا يكفر، والجهل عذر وبه يفتى، لأن المفتى مأمور ان يميل إلى القول الذى لا يوجب التكفير، ولو لم يكن الجهل عذراً لحكم على الجهال أنهم كفار، لأنهم لا يعرفون الفاظ الكفر، ولو عرفوا لم يتكلموا قال بعض الفضلاء: وهو حسن لطيف...

وقال فى معنى المحتاج: يكفر من نسب الأمة إلى الضلال، أو الصحابة إلى الكفر أو أنكر إعجاز القرآن أو غير شيناً منه أو أنكر الدلالة على الله فى خلق السماوات والأرض بأن قال: ليس فى خلقهما دلالة عليه تعالى، أو أنكر بعث الله الموتى من قبورهم بان يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها، أو أنكر الجنة أو النار، أو الحساب أو الثواب أو العقاب أو أقر بها لكن قال: المراد بها غير معانيها أو قال: إني دخلت الجنة وأكلت من ثمارها وعانقت حورها، أو قال: الأئمة أفضل من الأنبياء هذا إن علم ما قاله، لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه، أو بعده عن المسلمين فلا يكفره لعذره" (الموسوعة الفقهية) -

احكام کی فرضیت کے عدم علم سے بعد علم قضاء کے عدم لزوم کا حکم:

کسی شخص نے دارالحرب میں اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آسکا، بلکہ ایک زمانہ تک دارالحرب ہی میں رہا، اسے نماز وروزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا اور اس نے نماز وروزہ کی ادائیگی بھی نہیں کی تو فرضیت کا علم ہونے کے بعد اس پر ان دنوں کے نماز وروزے کی قضا لازم نہ ہوگی جن دنوں اسے ان چیزوں کی فرضیت کا علم نہ تھا۔

”والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر اليها بالشرائع والعبادات وأنه يكون عذرا حتى لو لم يصل ولم يصم مدة لم تبلغه الدعوة لا يجب قضاؤهما؛ لأن دار الحرب ليست بمحل لشهرة أحكام الإسلام، بخلاف الذي أسلم في دار الإسلام، فإنه جهله بالشرائع لا يكون عذرا إذ ربما يمكنه السؤال عن أحكام الإسلام، فيجب عليه قضاء الصلوة والصوم من وقت الإسلام“ (نور الانوار ج ۳، ۲۰۲)۔

عجمی سے عربی زبان میں طلاق کہلانے کا اعتبار:

کسی عجمی شخص سے عربی زبان میں طلاق، عتاق، بیمن وغیرہ کے الفاظ کہلائے گئے جن کے معنی وہ نہیں جانتا ہے تو لفظ کے معنی سے جاہل ہونا یا اس کے حکم کو ساقط کر دیتا ہے اسی طرح کسی عربی سے عجمی زبان کے الفاظ کہلائے گئے جو عجمی الفاظ کے معنی نہیں جانتا ہے تو وہ اس کا حکم اس سے ساقط ہوگا۔

الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه: "إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو اعتاق أو بيع أو شراء أو نحوه ولا يعرف معناه لا يواخذ بشئ منه، لانه لم يلتزم بمقتضاه، ولم يقصد إليه - وكذا لك إذا نطق العربي بما يدل على هذه العبارة بلفظ أعجمي لا يعرف معناه، فإنه لا يواخذ نعم لو قال الأعجمي: اردت به ما يراد عند أهله فوجهان أصحهما كذلك: لأنه لم يرده، فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون؛ لأنه إذا لم يعرف معنى اللفظ لم يصح قصده -

ولو نطق العربي بكلمات عربية لكنه لا يعرف معانيها في الشرع مثل قوله لزوجه انت طالق للسنة أو للبدعة وهو جاهل بمعنى اللفظ، أو نطق بلفظ الخلع أو النكاح ففي القواعد للشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه لا يواخذ بشئ، إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصد به باللفظ قال: وكثيرا ما يخالع الجهال من الذين لا يعرفون مدلول لفظ الخلع ويحكمون للجهل بهذه القاعدة“ (تواعد الاحكام جلد ۲، ۱۰۲)۔

قتل کی جھوٹی گواہی اور اس سے رجوع کرنے کی صورت میں قصاص کا حکم:

قتل کی جھوٹی گواہی کی صورت میں اگر گواہی کی بنیاد پر کوئی شخص قصاصاً قتل ہو جائے پھر گواہ اپنی گواہی سے رجوع کر لیں اور کہیں کہ ہم نے دانستہ جھوٹی گواہی دی تھی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری گواہی کی بناء پر اسے قتل کر دیا جائے گا تو اگر وہ جھوٹی گواہی کی حرمت سے واقف ہوں تو ان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اور عدم علم یہاں معتبر نہیں ہوگا، من علم

تحرير شئى و جهل ما يترتب عليه:

”كل من علم تحريم شئى و جهل ما ترتب عليه لم يفده ذلك ، كمن علم تحريم الزنى والخمر و جهل وجوب الحد يحد بالاتفاق ، لأنه كان حقه الامتناع ، وكذا لو علم تحريم القتل و جهل وجوب القصاص ، أو علم تحريم الكلام فى الصلاة ، و جهل كونه مبطلا يبطل أو علم تحريم الطيب على المحرم و جهل وجوب الفدية تجب“ (الاشباه والنظائر للسيوطي ص/٢٠١) -

تیسرا باب
مختصر تحریریں

احکام شرعیہ پر جہل (ناواقفیت) کا اثر

مولانا ڈاکٹر قاری ظفر الاسلام صدیقی ☆

۱- اولاً چند آیات و احادیث پیش کی جا رہی ہیں:

”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا“ (اسراء: ۱۵) (ہم جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں، بلا نہیں ڈالتے)۔
 ”رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيمًا“ (نساء: ۱۶۵) (خوشخبری اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجتا تاکہ اللہ پر الزام کا موقع باقی نہ رہ جائے)۔
 ”وما كان الله يفعل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما ينتقون“ (توبہ: ۱۱۵) (اور ایسا نہیں کہ گمراہ کر کے کسی قوم کو، جبکہ ان کو براہ پر لا چکا ہے جب تک اس چیز کو کھول نہ دے جس سے انہیں بچنا ہے)۔
 ”فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون“ (بقرہ: ۲۲) (تم تو جانتے ہو اللہ کا کوئی شریک نہیں اس کا تعامل ٹھہراتے ہو)۔

”هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته الخ“ (جم: ۲) (وہی ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول بھیجا جو پڑھ کر سناتے اور تزکیہ فرماتے ہیں، نیز انہیں کتاب اور عقلمندی سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے صریح بھول میں)۔

”ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا“ (المائدہ: ۹۳) (جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان پر جو کچھ پہلے کھا چکے گناہ نہیں)۔

”حتى تأتئهم البنية“ (سورہ بئینہ: ۱) (یہاں تک کہ پینچے ان کے پاس کھلی بات)۔

”قال رسول الله ﷺ: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فاشهدوا له بالإيمان“

(بخاری: ۳۹۱، جامع السنۃ: ۳۸۷، منار القاری: ۲۲۶)۔

☆ سابق شیخ الحدیث، دارالعلوم منو، منو۔

”روی البیهقی بسند صحیح عن جابر بن عبد اللہ سئل هل كنتم تسمعون شيئاً من الذنوب الكذا أو الشرك أو النفاق فقال: معاذ الله وكنا نقول بقول مومنين مذبنين“ (تیسرا تحریر لایمیر بادشاہ ۲۱۷/۴ دارالبازمکہ مکرمہ)۔

”عن انسؓ قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاث عن أصل الإيمان الكف عن قال: ”لا إله إلا الله“ و لا تكفره بذنوب ولا تخرجه من الاسلام بعمل“ (ابوداؤد: ۲۵۳۲)، ”معاوية بن الحلم لما تكلم في الصلاة ولم يأمر بالإعادة فجهله بالنهاي“ (عمدة القاری ۱۳۵/۴)، ”حدیث یعلی بن امیة حیث امر ﷺ أعرابیا ینزع الجبة عنه، وهو محرم ولم يأمره بالفدية لجهله“ (عمدة القاری ۱۵۲/۹)۔ ”ماروی سعید بن المسیب ان رجلا زنی بالیمن مکتب فی ذلك عمرؓ إن كان یعلم أن الله تعالی حرم الزنا فاجلدوه، وإن كان لا یعلم فعلموه“ (التقریر و التخریر ۳/۳۲۷، دارالکتب العلمیة، رد المحتار علی الدر ۶/۷۷)۔

جب جابر بن عبد اللہؓ سے ان گناہوں کے مرتکب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ہم انہیں گنہگار مومن گردانتے ہیں اس طرح یعلی بن امیہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ جب حالت احرام جبہ اتار دیا تو انہیں جہل کے باعث فدیہ کا حکم آپ ﷺ نے نہیں دیا، نیز معاویہ بن الحکم نے جہالت کے باعث نماز میں بات کر لی تو انہیں عادتہ صلوة کا حکم نہیں دیا گیا، اسی کے ذیل میں وہ روایت بھی ہے جسے حضرت سعید بن المسیب نے روایت کی ہے کہ یمن میں ایک شخص نے زنا کر لیا تو حضرت عمرؓ نے لکھا کہ اگر اس نے یہ جان کر زنا کیا ہے کہ وہ حرام ہے تب تو اسے کوڑا، مارو اور اگر جانتا نہیں تھا تو اسے بتلاؤ اور تعلیم دو۔

جہل کے عذر نہ ہونے کی صورتیں:

”جہل باطل لا یصلح عذرا فی الآخرة کجہل الکافر؛ لأنه مکابرة و جحود بعد وضوح الدلائل علی وحدانية وربوبية“ (موسوع فقہیہ ۲۰۰/۱۶) (جہل باطل آخرت میں عذر نہ ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت و ربوبیت پر واضح دلائل موجود ہوتے ہوئے ہٹ دھرمی کے باعث انکار کر رہا ہے)۔

”و جہل لا یعلم عذر الکنہ دون جہل الکافر کجہل البغاة“ (اصول الفقہ الاسلامی ۱/۱۷۷، دار الفکر دمشق)۔
 ”و جہل من خالف فی اجتهاده الکتاب أو السنة المشهوره و الإجماع کالفتوی بیع أمهات الأولاد“ (مجتہد جس نے صریحاً کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع کے خلاف رائے قائم کی جیسے ام ولد کی بیع کے عدم جواز کے اجماع کے باوجود بیع جائز قرار دینا)۔

مذکورہ دونوں کے تعلق سے مولانا عبدالعلیٰ بحر العلوم لکھنوی تحریر فرماتے ہیں: ”الأول الجهل الذى يكون من مكابرة العقل وترك البرهان القاطع الظاهر أشد ظهوراً الشمس على النهار وهو جهل الكافر لا يكون عذراً بحاله الثانى الجهل الذى يكون فى مكابرة العقل وترك الحجة الجلية أيضاً“ (فوائح الحجوت ۱۳۸/۱ دارالکتب العلمیہ)۔

محمد امین المعروف بامیر بادشاہ تحریر فرماتے ہیں: ”جهل المبتدع كالمعتزلة مانعی ثبوت الصفات الثبوتية من الحياة والقدرة والعلم والإرادة والكلام وغيرها لا يصلح عذراً“ (تیسرا تحریر ۲۱۷/۲۳ دارالبازمکہ مکرمہ)، جو امور لوگوں کے درمیان مشہور ہوں اس کا جہل بھی عذر نہ ہوگا۔

”ولا تقبل دعوى الجهل فى الأمور المشتهرة بين الناس كثبوت الرد بالغيب“ (موسوعہ فقہیہ ۲۰۰/۱۶)۔

اسی طرح کسی شیئی کی حرمت کو تو جانتا ہو، مگر اس پر کیا علم ہوگا نہیں جانتا تو یہ عذر نہ ہوگا، ”من علم تحريم شیئ وجہل ما يترتب عليه..... وكذا لو علم تحريم القتل وجہل وجوب القصاص يجب القصاص“ (موسوعہ فقہیہ ۲۰۲/۱۶، الاشباہ والنظائر ترقی الفروع ۱۳۲)۔

”الجهل بالأحكام فى دار الإسلام ليس عذراً“ (شرح القواعد الفقہیہ ۴۸۲، المدخل الفقہی العام ۱۰۸۶۲ الباب العاشر، القواعد الکلیة فى الفقہ الاسلامی)، واضح ہو کہ ”الجهل فى الأمور المشتهرة“ اور ”من علم تحريم شیئ الخ“ شواہد کے اصول ہیں، اسی طرح ”الشیئ الذى خفى عن الناس“ بھی۔

جہل کے عذر ہونے کی صورتیں:

”جهل يصلح شبهة، وأنه عذر كالجہل فى محل الاجتهاد الصحيح“ (غز عیون البصائر ۳۰۰/۳ تقریر و تخیر ۳۲۶/۳)۔ وہ جہل جو شبہ کی صلاحیت رکھتا ہو، جیسے اجتہاد صحیح کے محل میں جہل..... ”الجهل عذر فى المنهيات فى حق الله تعالى“ (موسوعہ فقہیہ ۲۰۲/۱۶)۔

”الجهل فى دار الحرب من مسلم لم يهاجر، وأنه يكون عذراً“ (الاشباہ علی الخ ۳۰۰/۳)۔

کوئی شخص دار الحرب کا اسلام لایا اور ہجرت کر کے دار الاسلام نہ آسکا تو بھی معذور مانا جائے گا۔

”جهل الوكيل بالوكالة وجهل الماذون بالإذن يكون عذراً“ (التقریر لاصول فخر الاسلام ہرودی ۱۶۱/۸)۔

”قتل القاتل بعد عفو أحد الوليين وجهل الأمة بالاعتناق“ وغیرہ شبہ کی مثالیں ہیں، ذیل میں چند مثالیں

دی جا رہی ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ کس وقت جہالت عذر ہوگی اور کس وقت نہیں، سیوطی کہتے ہیں: ”من علم تحريم الزنا والخمر وجہل وجوب الحد يحد بالاتفاق“ مذکورہ صورت میں بالاتفاق حد لگائی جائے گی۔

”لو عتقت الأمة ولم تعلم فصلت مكشوفة الرأس فقولان أصحهما تجب الإعادة“ جہل کا فائدہ

نہیں ملے گا۔

”لو قسم للحررة ليلتين والأمة ليلة فعتقت ولم تعلم، قال الماوردي: لا قضاء، وقال ابن

الرفعة: القياس أن يقضى لها“ ابن الرفعة کے قول کے مطابق جہالت مؤثر ہوگی۔ مذکورہ تینوں مثالیں (الاشباه والنظائر فی الفروع / ۱۳۳) سے لی گئی ہیں۔

علامہ ابن امیر حاج لکھتے ہیں: ”(من صلى الظهر بلا وضوء)..... أنه على وضوء (ثم صلى العصر

به) ای بوضوء (ثم ذكر) أنه صلى الظهر بلا وضوء (فقضى الظهر فقط، ثم صلى المغرب بظن جواز

العصر) بجهله بوجوب الترتيب (جاز) أداء الصلاة المغرب (لأنه) أي ظنه جواز العصر (في موضع

الاجتهاد الصحيح“ (التقرير والتجوير ۳۲۵/۳، ۳۲۵/۳، ۱۷۸)، ایک شخص نے ظہر کی نماز اس خیال

سے پڑھی کہ اس کا وضو ہے بعد عصر کی نماز وضو کر کے پڑھی پھر اسے یاد آیا کہ ظہر تو بلا وضو پڑھی تھی تو اس نے صرف ظہر کی

قضا کر لی پھر مغرب کی نماز پڑھی اس خیال سے کہ عصر تو وضو کے ساتھ پڑھی تھی اور اسے ترتیب فوائت کا علم نہیں، لہذا اس کی

مغرب کی نماز درست ہو جائیگی، اس لئے کہ اس کے عصر کی صحت کا ظن موقع اجتہاد صحیح میں ہے، حالانکہ اس نے عصر کی نماز تو

ظہر کی نماز سے پہلے پڑھی۔

حضرت امام حسن بن زیاد کے نزدیک جو جاہل ہے اور ترتیب کی رعایت سے بے خبر ہے، اس پر ترتیب کی رعایت

ضروری نہیں، لیکن امام زفر کے نزدیک اس کا حکم ناسی للفائتہ کے مانند ہے۔

”وكان الحسن بن زياد يقول: إنما يجب مراعاة الترتيب على من يعلم، فأما من لا يعلم،

فليس عليه ذلك، وكان زفر يقول: إذا كان عنده أن ذلك يجزيه فهو الناسي للفائتة“۔

ایک شخص دار الحرب میں اسلام لایا اور دار الاسلام میں ہجرت کر کے نہیں آیا تو وہ شرعاً معذور ہے چاہے، ایک

مدت گزر جائے نہ تو اس نے روزہ رکھا نہ تو نماز پڑھی اس پر گزشتہ کی قضا نہیں ہے۔

”قال البزدوی الجهل فی دار الحرب، وفي شرحه البابرتی: هو الجهل فی دار الحرب من

مسلم لم يهاجر إلينا، فإنه يكون عذرا في الشرائع حتى أنها لا تلزمه (وإن مكث مدة) لا يصلى ولا

يصوم ولم يعلم بوجودها لا يجب القضاء عليه بعد ذلك“، اسی طرح دوسری مثال اہل قبائے ظہر کی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، جبکہ مسجد حرام قبلہ ہو چکا تھا، لہذا عدم علم کی صورت میں جو نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی وہ جائز نہیں ہوئی اور قرآن نے اسے ”وما كان الله ليضيع إيمانكم (ای صلاتکم إلى البيت المقدس)“ سے تعبیر فرمایا (دیکھئے: التقریر لاصول فخر الاسلام مع الشرح ۱۶۷-۱۶۸)۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں: ہم کسی کو بھی اس وقت تک کافر نہیں کہتے جب تک اسے علم نہ ہو جائے، لاعلمی اور جہالت کی بنیاد پر کافر نہیں کہتے (سیر اعلام النبلاء ۱۰/۷۹)۔

دکتور وہب زحیلیؒ لکھتے ہیں: ”يعذر الجاهل بالتحريم إن كان قريب العهد بالاسلام أو نشأ في بادية عن العلماء أو كان مجنوناً فافاق وزنى قبل أن يعلم الأحكام“ (الفقه الاسلامي وادلته ۵/۵۸۵)، شیخ ابن عثیمینؒ رسلاً مبشرین ومنذرین“ کے فوائد کے تحت فرماتے ہیں: ”اس آیت میں عظیم ترین علمی فائدہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پر عذر قبول ہوگا یہاں تک کہ عقائد کے بارے میں، کیونکہ رسولوں کو عقائد و فقہی احکام دونوں دے کر بھیجاتا ہے (تفسیر سورہ نسا ۲/۴۸۵)۔ علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں: بندے پر احکامات اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب وہ خود ان احکامات کا ادراک کر لے یا احکامات اس تک پہنچ جائیں (بدائع الفوائد ۴/۱۶۸)۔

محمد بن عبدالوہاب لکھتے ہیں: جو لوگ قبروں کا طواف اور ان کی پوجا کرتے ہیں ہم انہیں کافر نہیں کہتے جب تک کہ ان پر حجت نہ قائم ہو جائے، کیونکہ ان تک وہ لوگ نہیں پہنچتے جو اس کی قباحت اور شاعت واضح کرتے (فتاویٰ العلماء فی العذر بالجہل ۷)۔

یہی رائے شیخ محمد امان الحاجی کی اسی کتاب کے (ص ۱۹) اور شیخ مقبل بن معاوی کی صفحہ مذکور اور شیخ عبید اللہ بن عبد اللہ جابری کی (ص ۲۸) پر ہے، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی مجموع الفتاویٰ (۳/۲۳۱) پر یہی لکھا ہے، ”اشکالیۃ الاعذار بالجہل“ کے (۳۴۸) پر سلطان بن عبدالرحمن العمری لکھتے ہیں: ”مقتضى الأعدار بالجہل أن التكفير لا يكون إلا بعد قيام الحجة على المكلف لكن قيامها عليه لا بد فيه من شرطین: الأول وجودی وهو فهم الحجة، الثاني شرط عدمی وهو انقضاء الشبهه“ کسی پر تکفیر حجت کے بعد ہی ہوگی اور حجت کی دو شرطیں ہیں ایک حجت کا فہم ثانیاً انتفاء شہبہ۔

ذیل میں شہبہ کی انواع عند الائمہ الاربعہ نقل کی جا رہی ہیں: ”الشبهة عند الحنفية ثلاث أنواع، شبهة في الفعل، شبهة في المحل، وشبهة العقد—وعند المالكية: شبهة في الواطى، وشبهة الموطوءة، وشبهة في

الطریق“ (شبہ فی الطریق جیسے علماء کا اختلاف موطوءۃ کی اباحت کے سلسلہ میں جیسے متعہ کا نکاح، اس میں دو قول ہیں: حرام اور حلال، حرمت کے قائل کے یہاں حد لگائی جائے گی، اور حلت کے قائلین کے یہاں حد نہ ہوگی، لہذا اشتباہ پیدا ہو گیا اور یہی عین شبہ ہے، اور انواع شبہ عند الشافعیہ یہ ہیں:

”شبه فی المحل، و شبه فی الفاعل، و شبه فی الجهة“ اور شبہ فی الجهة ہر وہ صورت ہے جسے بعض علماء نے مباح قرار دیا ہے، اور مذہب کی بنیاد پر اس میں حد نہیں، لیکن واطی اختلاف فقہاء کے باعث تحریم کا اعتقاد رکھتا ہے، لہذا بلاولی کے نکاح کی صورت میں صحت سے حد نہ ہوگی، جیسا کہ امام اعظمؒ کا مسلک ہے اور بغیر شاہدین کے نکاح کی صورت میں صحبت سے امام مالکؒ کے یہاں حد نہ ہوگی، عبد اللہ بن عباسؓ کے نزدیک متعہ میں نکاح نہ ہوگا اختلاف کے شبہ کے باعث۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے ائمہ ثلاثہ کی طرح شبہ کی اقسام بیان نہیں کہ ہیں، مگر مثالوں سے شبہ کی وضاحت ہو جاتی ہے، مثلاً باپ نے لڑکے کی باندی سے صحبت کر لی (خواہ لڑکے نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو) شبہ کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے ”انت و مالک لأبیک“ (تم اور تمہارا مال باپ کا ہے) (موسوعہ فقہیہ ۲۴، ۲۵، ۳۰ تا ۳۱ میں اس کی تفصیلات ہیں)۔

امام احمد بن حنبلؒ سے متعلق عبارت رقم کی جا رہی ہے: ”لم یقسم الحنابلة الشبهة إلی أنواع كالمذاهب الأخرى، وإنما ذکر وابها أمثلة، فقالوا: لاحد علی الأب إن وطئ جاریة ولده سواء وطئها الابن أولاً لأنها وطئتمكنت الشبهة فيه لتمکن الشبهة فی ملک ولده لحدیث: أنت و مالک لأبیک“۔

۲- مذکورہ تحریروں سے فقہاء کا مسلک معلوم ہو چکا ہوگا، اب متکلمین کا موقف پیش کیا جا رہا ہے، ”اصول الفقہ الاسلامی“ ڈاکٹر وہبہ زحیلیؒ سے ایک تحریر پیش کی جا رہی ہے:

”من لم تبلغه الدعوة كالبالغ فی شاهق الجبال ولم تبلغه الدعوة، ولم یعتقد بالعقائد ولم یعمل بالشرائع فعند المعتزلة وطائفة من الحنفية یطالب بفعل الحسنات واجتناب السيئات ويعاقب فی الآخرة لتتركه ما یستدل به العقل وعند الأشاعرة وجمهور الحنفية وهورای متأخری الماتريدية غیر مطالب، وليس له ثواب، كما أنه لا يعاقب، ولو اعتقد الكفر الصريح وعند متقدمی الماتريدية یكون مطالباً بالإيمان محرماً علیه الكفر مثاباً علی الأول ومعاقباً علی الثاني إن لم یعف الله عنه، وأما غیر الإیمان والكفر وما ما تلهما من كل مظهر حسنه أو قبحه فلا مطالبته به ولا ثواب ولا عقاب، فشكر المنعم ليس بواجب عقلاً عند الأشاعرة ومتأخری الماتريدية وهم جمهور الحنفية وعند المعتزلة

و متقدمی الماتریدیة يجب“ (۱۲۶/۱-۱۲۷، دارالفکر)۔

ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اس لئے اس تک دعوت نہ پہنچ سکی اور اسے نہ تو اسلامی عقائد کا علم ہو سکا اور نہ شریعت کے مطابق عمل کر سکتا ہے تو معتزلہ اور حنفیہ کا ایک گروہ اسے مکلف مانتا ہے، اس سے حسنات کا مطالبہ کیا جائے گا اور سینات سے اجتناب کا حکم کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے عقل دی اور اس نے عقل سے کام نہیں لیا، اشاعرہ اور جمہور حنفیہ اور یہی رائے متاخرین ماتریدیہ کی بھی ہے، کہ اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ کفر صریح کرے تو بھی اسے سزا نہ ہوگی جیسا کہ اچھے کام پر کوئی ثواب نہ ہوگا، منتقدین ماتریدیہ کے یہاں اس سے ایمان کا مطالبہ ہوگا کفر حرام ہوگا اور پر ثواب ثانی پر عقاب ہوگا، بشرطیکہ اللہ معاف نہ کر دے، سو منعم کا شکر عقلاً واجب نہیں متاخرین ماتریدیہ اور اشاعرہ کے نزدیک اور یہی جمہور حنفیہ کا مسلک ہے، منتقدین ماتریدیہ اور معتزلہ کے نزدیک شکر منعم واجب ہے، گزشتہ تحریر سے معلوم ہوا کہ اشاعرہ اور متاخرین ماتریدیہ اور جمہور حنفیہ کے نزدیک جب تک اس کے پاس دعوت نہ پہنچے اور مسائل و احکام کا علم نہ ہو وہ مکلف نہیں بخلاف معتزلہ و منتقدین ماتریدیہ کے، ملا علی قاری جمہور حنفیہ کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وقد جعل الشرع البالغ الجاهل بالله ممن لم تبلغه الدعوة معذورا“ (شرح الفقہ الاکبر ۴۵)، ”قال

ابن تیمیة : وفي الحقيقة لخبر الله أو أمره فهو كفردق أو جل، ولكن قد يعفى عما خنيت عنه طرق العلم وكان أمر ايسيرا في الفروع بخلاف ما ظهر أمره“ (البیان للام عبداللہ بن عبدالرحمن)۔

”قال المرادوى في تحرير المنقول (الحسن والتبجح عقلى): وقال ابو الحسن تميمى من

أصحابنا والشيخ تقى الدين و ابن القيم و ابو الخطاب والمعتزلة والكرامية: العقل يحسن والقبح ثابتان والايجاب والتحريم بالخطاب والتعذيب متوقف على الإرسال“ (شرح الكواكب المير ۳۰۱/۱-۳۰۲)۔

”(وشكر المنعم معرفته تعالى واجبان شرعا) أى بالشرع دون العقل..... وهذا مذهب أهل

السنة وقالت المعتزلة: بالعقل دون الشرع، وعن الأشعرية ان وجوب معرفة الله تعالى بالعقل والشرع..... وقال القاضى وغيره: بل هما كسبيان، وقال: جمع من أصحابنا وغيرهم، إنهما يقعان

ضرورة، فلا يتوصل إليها بأدلة العقل وحمل ذلك الشيخ تقى الدين على المعرفة الفطرية كمعرفة ابليس لا المعرفة الإيمانية، قال ابن عقيل: قال أهل الحق لا يتأتى أنه مطيع فى نظره؛ لأنه لا تصح

طاعة من لا يعرف ولا معرفة من لم ينظر“ (شرح الكواكب المير ۳۰۸/۱-۳۱۱) ”واختار ابن الخطيب فى آخر كتبه“ ان الحسن والقبح العقليين ثابتان فى افعال العباد الخ..... والحنفية، وإن لم يجعلوا العقل حاكما

صریحا فقد قالوا: حسن بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرع بمعنى أن العقل يحكم في بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب، وإن لم يأت نبى ولا كتاب“ (شرح الكوكب المنير ۳۰۲-۳۰۴)۔

”اطلاق الحسن والقبح (بمعنى المدح والثواب) وبمعنى (الذم والعقاب شرعى، فلا حكم الا لله تعالى (العقل لا يحسن ولا يقبح..... عند الامام احمد رضى الله تعالى عنه، وأكثر أصحابه والأشعرية قاله ابن عقيل وأهل السنة والفقهاء“ (شرح الكوكب المنير ۳۰۱، نیز دیکھئے الواضح فی اصول الفقہ لابن عقیل البغدادی الحنبلی ۲۶-۲۷)۔

سطور بالا میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ کسی چیز کے حسن و قبح کی معرفت عقل کے ذریعہ ہوگی یا شرع کے ذریعہ، حنفیہ مالکیہ و شوافع کے دو قول ہیں: شافعیہ میں ابن الخطیب کے نزدیک ان دونوں کی معرفت از روئے عقل ہے، حنفیہ نے اگرچہ ان دونوں کی معرفت کے لئے عقل کو صراحتہ سبب قرار نہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی بعض اشیاء کی معرفت کو شرع پر موقوف نہیں رکھتے ہیں، اگر کوئی کتاب یا نبی نہ آئے تو بھی بعض اشیاء کی بابت عقل فیصلہ کرے گی کہ اس فعل کے ارتکاب سے ثواب ہوگا یا عقاب، لیکن امام احمد کے نزدیک ان دونوں کا مدار شرع ہے نہ کہ عقل اور یہی ان کے اکثر اصحاب اشاعرہ ابن عقیل، اہل سنت اور فقہاء کا مسلک ہے۔

سطور بالا سے اچھی طرح معلوم کیا جاسکتا ہے کہ جہل کس وقت عذر ہوگا، اگر مبنی عقل ہو تو معذور نہیں ہوگا، اور اگر شرع ہو تو ناواقفیت و جہل کی بنا پر چونکہ اس تک دعوت نہیں پہنچی عذر ہوگا۔

”قال صاحب الفروق: الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة مالا يكون للجهل عذرافيه وبين قاعدة ما يكون للجهل عذرافيه“، الجهل الذى يتعذر الاحتراز عنه عادة ومالا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه، ولذلك صور أحدها من وطئ امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته أو جاريتها عفى عنه؛ لأن الفحص عن ذلك مما يشق على الناس الخ“ (دیکھئے: ۱۳۹۲، ۱۵۰، دار عالم الکتب)، علامہ قرانی کے نزدیک ”وطئ بالأجنبية بظن أنها امرأته أو جاريتها فى الليل، أكل طعام نجس، دوا سمجھ کر شرب خمر اور جنگ کی حالت میں کسی مسلمان کو حربی سمجھ کر قتل کر دینا، جبکہ اس کو اتنا موقع نہ مل سکے کہ وہ اس کی تحقیق کر سکے، نیز حاکم کا جھوٹی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کر دینا، امثلہ مذکورہ میں جہل عذر ہوگا، اس کے علاوہ اور باب اعتقاد میں خصوصاً جہل عذر نہ ہوگا، اگر کوئی شخص اللہ کی صفات سے بے خبر ہے اور وہ اس جہل کو دفع کرنے کے باوجود دفع نہ کر سکے تھا تو بھی کافر اور آثم ہوگا اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، آگے لکھتے ہیں: ”فإن تكليف المرأة..... عما يوجب استقامة للعقل كالا قاصى بلاد السودان

واقاصی بلاد الا تراك، فإن هذه الأقاليم لا يكون للعقل فيها كبير أونق ولذلك قال الله تعالى في بلاد الأتراك عنه يأجوج ومأجوج ”وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولاً“ ومن لا يفهم القول وبعدهت أهليته لهذه الغاية مع أنه مكلف بأنه الوحداية ودقائق أصول الدين“ (الفروق ۱۵۱/۲)۔

معلوم ہوا کہ مدن اور بلاد بعیدہ میں بھی بسنے والے اگر پاگل اور مجنون نہیں ہیں تو بھی عقائد مثلاً وحدانیت و ربوبیت کے مکلف ہیں اور جہل کی بنا پر معذور نہیں ہوں گے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی احناف و شوافع کے اصول تفصیل سے قاموس الفقہ (۱۶۵/۳ تا ۱۶۹) میں تحریر کیا ہے: حضرت سید محمد انور شاہ کشمیریؒ لکھتے ہیں: ”المراد بالضروریات علی ما اشتهر فی الکتب ما علم کونہ من دین محمد ﷺ بالضرورة بأن تواتر عنہ واستفاض وعلمتہ العامة كالوحدانية والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء وانقطا عابعدہ..... کالبعث والجزاء..... بینما ضروریا، لأن کل أحد یعلم أن هذا الأمر مثلاً من دین النبی ﷺ ولا بدتکونہا من الدین ضروری، وتدخل فی الایمان“ (اکفار الملحدین فی ضروریات الدین ۲-۳ مجلس علمی ڈابھیل)۔

جن امور کا آپ ﷺ کے دین سے تواتر ہونا ثابت ہو، نیز شہرت یافتہ اور عام لوگوں کے علم میں ہو، جیسے وحدانیت و نبوت اور آپ ﷺ پر نبوت کا ختم ہونا اور بعثت و جزاء وغیرہ، ضروریات کے منکر کی بابت ملا عبد العلی بحر العلوم لکھنوی تحریر فرماتے ہیں: ”فمنکر الضروریات الدینیة (منہا کالأركان) الأربعة التي بنى الإسلام علیها الصلوة والزكاة والصوم والحج، (و حجة القرآن ونحوها کافر آثم) (نواح الرحمت ۲/۲۱۳)۔

”لا نزاع فی تکفیر من أنکر ضروریات الدین (اکفار الملحدین ۱۲۱) لا خلاف فی کفر المخالف فی ضروریات الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفی العلم بالجزئیات، وإن کان من أهل القبلة المواظب طول عمره علی الطاعات“ (رد المحتار علی الدرر ۲/۳۰۰)، ضروریات دین جیسے ارکان اربعہ جس پر اسلام کی بنیاد ہے اس کا منکر، نیز قرآن کی حجیت کا منکر کافر ہے، ایسے منکر کی تکفیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اہل قبلہ چاہے پوری زندگی عبادت کرتے رہیں اگر وہ ضروریات اسلام مثلاً عالم کے حدوث اور حشر اجساد اور علم بالجزئیات کی اللہ رب العزت سے نفی کریں تو ان کے کفر پر اجماع ہے، مسلمانوں کو ایسے منکرین سے قربت اختیار کرنا چاہئے تاکہ انہیں سمجھایا اور بتلایا جائے۔

حضرت امام محمد بن الحسن شیبانیؒ کا قول ہے: (جبکہ ان کے زمانے میں ایک عورت سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ کو قیامت کے دن عذاب دے گا تو اس نے انکار کیا، تو امام صاحب نے فرمایا میں اس عورت کو کافر نہیں کہتا وہ جاہل ہے اسکو بتلاؤ، تاکہ اسے علم ہو جائے ”فقال ما کفرت، فإنها جاهلة فعلموها حتی تعلمت“ (موسوع

فقہیہ (۲۰۶/۱۶-۲۰۷)، نیز جواب (۱) کے ذیل میں حضرت سعید بن المسیب کی روایت سے (جبکہ یمن میں ایک شخص نے زنا کیا تھا)، حضرت عمرؓ کا اثر بھی پیش کیا جا چکا ہے، ”وان كان لا يعلم فعلموه“ (التقریر والتخیر لابن امیر حاج ۳/۳۷۷)، سطور بالا سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں سے دوری و بعد اختیار نہیں کیا جائے گا اور صحیح ایمان و عمل کی تعلیم دی جائے گی۔

۳- اماکن کے اختلاف اور ذرائع علم کی کمی و بیشی کے سبب احکام مختلف ہونے چاہئیں، جیسا کہ شیخ بدران ریاض السید احمد تحریر فرماتے ہیں: ”الاسلام عندما يتحدث عن العلم ويحث عليه ويدفع الناس إليه، فإنه لا ينسى أن الناس متفاوتون في الفهم والتحصيل، وهم كذلك غير متساويين في أسباب تحصيل العلم فمنهم من هيئت له أسباب المعرفة ومنهم المحروم منها بشكل كلي أو جزئي“ (تاثير عارض الجبل ۲۱۶)۔

(وہ اسلام جو لوگوں کو علم حاصل کرنے اور اس کی کوشش کرنے کی ترغیب دلاتا ہے وہ اس بات سے غافل نہیں کہ ذرائع علم و اسباب علم بعضوں کو بطور اتم حاصل ہیں اور بعض وہ بھی ہیں جو اس سے یکسر خالی اور بعض کو جزئی مواقع و وسائل حاصل ہیں، اس لئے ہر ایک کے احکام جدا گانہ ہوں گے)۔

۴- اولاً عرض ہے کہ نظر بالشہوة اور مس بالشہوة کا موجب لحرمة المصاهرة ہونا امام اعظمؒ کے یہاں احتیاط کی بنیاد پر ہے، بہت ہی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پٹی لکھتے ہیں: ”عند الأئمة الثلاثة المس والنظر لاموجبان الحرمة، وجه قول أبي حنيفة أن المس والنظر سببان داعيان إلى الوطى فيقمان مقامه في موضع الاحتياط“ (التنوير المنظري ۵۶۲)، اس بابت علامہ سرخسی کی تحریر ملاحظہ ہو: ”لأن الحرمة تبنى عن الاحتياط، فيقام السبب الداعي إلى الوطى، فيقام مقام الوطى احتياطاً“ (المبسوط للسرخسي ۲۰۷)۔

عارض کا خیال ہے کہ جو لوگ اس مسئلہ سے بالکل بے خبر ہوں انہیں معذور ماننا چاہئے، اشارتاً حضرت مفتی منظور احمد صاحب کی تحریر جو جہل کے عذر ہونے نہ ہونے سے متعلق نہیں ہے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے سلسلہ میں چک پیدا کرنی چاہئے، لکھتے ہیں: ضرورت اور حرج میں بھی محض احتیاط در احتیاط پر اصرار مقصد شریعت اور خود حنفیہ کے اصول کے خلاف ہے (دیکھئے: المشاكل الحاضرة في حرمة المصاهرة ۴۶۵)۔

لیکن اس سلسلہ میں ایسا اسلوب اختیار کیا جائے جس سے عوام کو زنا و مقدمات زنا پر جرأت نہ ہو اور جنہیں جہل کے سبب سہولت ملتی ہے انہیں تک محدود رہے۔

۵- راقم کے خیال میں اگر لفظ طلاق کے ساتھ (تین) کا کلمہ موصول نہ ہو، مثلاً میں نے فلاں بنت فلاں کو طلاق،

طلاق، طلاق دیا یا طلاق دیا، طلاق دیا۔ تو ان دونوں صورتوں میں اسے ایک مان کر گنجائش ملنی چاہئے۔

۶۔ اسکے تعلق سے بیشتر باتیں (جواب ۱-۲) سے معلوم کی جاسکتی ہیں، مزید مختلف مسالک کے رجحانات مختلف مسائل کے تحت دیکھے جاسکتے ہیں۔

۱۔ اگر کوئی نماز کو باطل کرنے والے امور سے جاہل ہے اور جدید الاسلام یا علماء کے شہر سے دور ہونے کے باعث ان میں سے کسی کا ارتکاب کر گزرتا ہے تو کیا اس سے نماز باطل ہو جائے گی، حنفیہ و مالکیہ کے یہاں متکلم جاہل ہو یا عالم، کلام کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی، مگر شافعیہ کے نزدیک جاہل تحریم الکلام ہے تو کلام قلیل سے نماز باطل نہیں ہوگی۔

”اختلف الفقهاء هل يعذر من يجهل بمبطلات الصلوة فذهب الحنفية والمالكية إلى أن التكلم في الصلوة يبطلها عالما كان المتكلم أو جاهلا ذهب الشافعية إلى أنه إذا تكلم قليلا جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة لا تبطل صلوة إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدة عن العلماء“ (موسوع فقہیہ ۲۰۴/۱۶)۔

”إذا عقد البيعة للإمامين وجهل السابق منهما بطل العقد فيهما عند الشافعية وللإمام أحمد روايتان“ (موسوع فقہیہ ۲۰۶/۱۶)۔ کس امام سے پہلے بیعت لی، اگر اس کا علم نہیں تو شافعیہ کے نزدیک دونوں میں بیعت باطل ہو جائے گی امام احمد کی اس میں دو روایتیں ہیں:

”ومن زنى بجارية والده- او والدته (او زوجته بظن حلها لايحد) عند علمائنا الثلاثة، وقال زفر: يحد للوطئ الخالي عن الملك وشبهته ولا عبرة بتأويله الفاسدة (للاشتباه)“ (التقرير والتحرير ۳۲۶/۳، تيسير التقرير ۲۲۴/۳)، اگر کوئی شخص حلال سمجھ کر اپنی والدہ یا اپنی بیوی کی باندی سے صحبت کر لے تو امام صاحب اور صاحبین کے نزدیک شبہ کے پائے جانے کی بنیاد پر حد نہیں لگائی جائے گی، لیکن امام زفر کہتے ہیں حد لگے گی اور تاویل معتبر نہ ہوگی، اسی طرح کوئی شخص دار الحرب میں اسلام لایا اور اسے نماز کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک گذشتہ کی قضا جاننے کے بعد لازم نہ ہوگی اور امام زفر کے نزدیک لازم ہوگی، کیونکہ سبب کے پائے جانے کے بعد مسبب لازم ہوگا اور اس کی مثال اس بیدار شخص کی ہے جو سوتار ہا اور نماز نہ پڑھ سکا تو اس پر قضا ہوتی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہوگا (دیکھئے تيسير التقرير ۲۲۵/۳)۔

اسی طرح ”إذا رجع شهود الإحصان فعند الأئمة الثلاثة (امام اعظم و صاحبین) لا يضمنون وعند زفر يضمنون؛ لأن وجوب الرجم ظهر بشهادتهم“ (تواعد الفقہ سيد عمير الاحسان ۳۹)۔

”وإن قالوا: تعمدنا الشهادة، ولم نعلم أنه يقتل وهم يجهلون قتله وجبت عليهم دية مغلظة

لما فيه من العمد“ (موسوع فقہیہ ۲۶/۲۳۲)۔

علامہ امیر ابن ابی حاج لکھتے ہیں کہ اگر حربی دارالاسلام آئے اور اسلام لاکر شراب کی حرمت نہ جانتے ہوئے شراب پی لے تو حد نہیں لگائی جائے گی، لیکن اگر جہالت کے باعث زنا کرے تو حد لگائی جائے گی، ”(لأن الزنا حرام فی جمیع الأديان) فلم يتوقف العلم بحرمته (فلا يكون جهله عذرا) (بخلاف الخمر) فإنها لم يكن شربها حراما فی سائر الأديان“ (دیکھئے: التقریر والتجیر ۳۲۶/۳-۳۲۷)۔

جہل، یا جدید الاسلام، یا بعیدۃ عن العلماء کے باعث اگر کوئی زنا کرے تو امام مالک کے دوقول ہیں۔

اور بنیادی معلومات بآسانی حاصل ہو سکتی ہیں، اس لئے میرے خیال میں ایسی تجویز ہو جس سے مداہن فی الدین

کو حصول علم کا شوق اور داعیہ پیدا ہو اور جہالت کے دائرہ میں ضیق پیدا کی جائے۔

حکم شرعی پر جہل کا اثر اور زمان و مکان کی رعایت

مولانا محمد ظفر عالم ندوی ☆

۱- کتب فقہ کے تتبع واستقراء سے ذیل میں چند ضوابط و قواعد پیش کیے جا رہے ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ جہل کو کہاں عذر تسلیم کیا جاسکتا ہے اور کہاں نہیں۔

(۱) مسلمات اور ضروریات سے ناواقفیت کو کسی بھی صورت میں عذر نہیں مانا جائے گا، مسلمات سے مراد اللہ کی وحدانیت والوہیت مع صفات باری تعالیٰ، آخرت حدود عالم وغیرہ، یہ ایسی قطعی چیزیں ہیں کہ ان سے انکار محال ہے، فواتح الرحموت میں ہے:

”الجهل الذي يكون من مكابرة العقل وترك البرهان القاطع وهو جهل، الكافر لا يكون عذراً محالاً، بل يؤخذ به في الدنيا والآخرة.“ (فواتح الرحموت ۱/۱۶۰-۱۶۱)۔

(۲) احکام و شرائع دین سے ناواقفیت کو نو مسلم حربی کے حق میں عذر مانا جائے گا، جب کہ مسلم اور نو مسلم ذمی کے حق میں عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ”ومن الجهل الذي يصلح عذراً، الجهل بالشرائع في دار الحرب يكون عذراً من مسلم أسلم فيها ولم يهاجر..... بخلاف الذي إذا أسلم في دار الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال.“ (المجموع على الأشباه ۲/۱۳۸)۔

(۳) ایسا اجتہاد جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو اس اجتہاد کو بھی اصل حکم شرعی سے جہل کے سلسلہ میں عذر مانا جائے گا۔

”الجهل الذي يصلح أن يكون عذراً هو الجهل الذي يكون في موضع الإجتهد الصحيح بأن لا يكون مخالفاً لكتاب السنة والجماع..... لأن جهلة في موضع الإجتهد والصحيح.“ (المجموع على الأشباه والنظائر ۲/۱۳۸)۔

(۴) ایسا اجتہاد جو کتاب و سنت یا اجماع کے خلاف ہو تو اس جہل کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

”جہل نشأ عن اجتہاد شرعی لکن فیما لا یجوز فیہ الاجتہاد بأن یخالف الكتاب أو السنة المہشورة أو الإجماع و حکمہ أنه وإن کان عذراً فی حق الإثم لکن لا یكون عذراً فی الحکم حتی لا ینفذ القضاء بہ.“ (فتاویٰ الرحموت ۱/۱۶۰-۱۶۱)۔

(۵) ایسا شخص جو اسلام کے منہیات و محرمات سے ناواقف ہو تو اس کے جہل کو گناہ اور اس پر مرتب ہونے والے حکم (سزا، حد) کے سلسلہ میں عذر مانا جائے گا بشرطیکہ وہ شخص نو مسلم ہو۔

”الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحکم فی الظاهر لمن یخفی علیہ لقرب عہدہ بالإسلام ونحوہ، فإن علمہ وجہل المرتب علیہ لم یعذر.“

(۶) اگر کوئی شخص کسی لفظ کے معنی و مفہوم کی حقیقت سے ناواقف ہو تو اس لفظ پر مرتب ہونے والے حکم کے سلسلہ میں اس کے جہل کو عذر مانا جائے گا۔

”الجهل بمعنی اللفظ مسقط لحکمہ، إذا نطق الأعجمی بکلمة الکفر أو ایمان أو طلاق أو إعتاق أو بیع أو شراء أو نحوہ ولا یعرف معناه ولا یؤاخذ بشئی منه؛ لأنه لم یلتزم بمقتضاه ولم یقصد إلیہ.“ (موسوع فقہیہ ۱۶/۲۰۱)۔

(۷) اگر کسی کو کسی فعل کی حرمت کا علم تو ہو لیکن اس پر مرتب ہونے والے سزا کا علم نہ ہو تو اس جہل کو عذر نہیں مانا جائے گا۔

”کل من علم تحريم شيء وجہل ما یترتب علیہ لم یفده ذلك.“ (الأشباہ والنظائر لیسویطی)۔

(۸) حقوق اللہ میں منہیات سے ناواقفیت کو عذر مانا جائے گا لیکن مامورات سے ناواقفیت کو عذر نہیں مانا جائے گا،

”الجهل عذر فی حق اللہ تعالیٰ فی المنہیات دون المأمورات.“ (موسوع فقہیہ ۱۶/۲۰۲)۔

۲ - عقائد کے باب میں متکلمین و فقہاء کا متفقہ مسلک ہے کہ اس میں جہالت کو عذر کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ”موسوع فقہیہ“ میں حاشیہ الحموی علی الأشباہ لابن نجیم، المنثور للزرکشی اور مسلم الثبوت کے حوالہ سے ہے: ”ومن أمثلة ذلك جهل الکفار بصفات اللہ وأحكام الآخرة، فإنه لا یصلح عذراً أصلاً، لأنه مکابرة وعناد بعد وضوح الدلائل علی وحدانية اللہ وربوبیتہ، بحيث لا یخفی علی أحد من حدوث العالم المحسوس، وكذا علی حقيقة الرسول من القرآن وغيره من المعجزات.“ (موسوع فقہیہ ۱۶/۱۹۹)۔

اس مسئلہ میں مفتی شفیع صاحب کی تفصیلی تحریر ”جواہر الفقہ“ میں موجود ہے، اس کا ضروری حصہ ذیل میں نقل کرتا

ہوں:

”قطعیات دین سے مراد اسلام کے وہ احکام قطعیه ہیں جن کا ثبوت بھی قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو، قطعی الثبوت کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت قرآن یا احادیث متواترہ میں اس حکم کے متعلق واقع ہوئی ہے وہ اپنے مفہوم و مراد کو صاف صاف ظاہر کرتی ہو، اس میں کسی قسم کی الجھن نہ ہو کہ جس میں کسی قسم کی تاویل چل سکے، پھر اس قسم کے احکام قطعیه اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائیں کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام و تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے، بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو وراثتاً وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکاۃ کا فرض ہونا، چوری، شراب کا گناہ ہونا، آنحضرت ﷺ کا خاتم الانبیاء ہونا تو ایسے احکام قطعیه کو ضروریات دین کہتے ہیں، اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں وہ صرف قطعیات کہلاتے ہیں۔“

ضروریات دین کا انکار باجماع امت مطلقاً کفر ہے، ناواقفیت و جہالت کو اس میں عذر نہ قرار دیا جائے گا اور نہ کسی قسم کی تاویل سنی جائے گی، اور قطعیات محضہ جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچتے تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی عامی آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے ان کا انکار کر بیٹھے تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا، بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت احکام میں سے ہے اس کا انکار کفر ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے تب کفر کا حکم کیا جائے گا۔

”كما في المسامرة والمسامرة لابن الهمام، وأما ما ثبت قطعاً ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصلبية باجماع المسلمين فظاهر كلامهم الإكفار بجحدہ، بأنهم لم يشترطوا في الإكفار سوى القطع في الثبوت ..... يجب حملہ على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً.“ (مسامرة ص: ۱۳۹، جواہر الفقہ ۱/)

میرے نزدیک زیر بحث مسئلہ کی وضاحت میں مفتی صاحب کی تحریر کافی ہے۔

۳- دارالحرب میں مسلمانوں کے جہل کو عذر ماننے کی علت یہ ہے کہ دارالحرب میں شرعی تعلیم کے انتظامات نہیں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے دارالحرب میں جہل کو عذر مانا گیا ہے، اس کے پیش نظر ہندوستان جہاں دینی تعلیم کی اشاعت و حصول میں گرچہ دشواری ہے لیکن پابندی نہیں ہے، بلکہ دستوری طور پر اس کی اجازت ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی مسلم کے جہل کو عذر نہیں مانا جائے گا، البتہ وہ مسائل جو دقیق جزئیات سے متعلق ہوں ان کا جہل ایسی جگہوں پر عذر تسلیم کیا جائے گا جہاں دینی

تعلیم کا حصول باسانی ممکن نہیں ہے۔

اس مسئلہ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی تحقیق اس طرف رہنمائی کرتی ہے، موصوف کی تحقیق ان ہی کے الفاظ میں ملاحظہ ہو: ”ہندوستان میں مسلمانوں کو دستوری تحفظ حاصل ہے، مذہبی امور میں آزادی کے علاوہ ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کا حق حاصل ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں میں ان کے وجود کو محسوس کیا جاتا ہے، اس پس منظر میں اس کے دارالامن ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔“ اس کے بعد موصوف دارالامن کے احکام بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ سے ناواقفیت اور جہل کے معاملہ میں جس طرح دارالحرب کے مسلمانوں کو معذور سمجھا جائے گا اسی طرح ان کو معذور نہیں سمجھا جائے گا (قاموس الفقہ ۳/۳۹۹-۴۰۳)۔

۴- احناف کے نقطہ نظر سے اگر کوئی شخص مس بالشہوت اور نظر بالشہوت سے حرمت مصاہرت کے ثبوت سے ناواقف ہو اصولی طور پر تو اس کی لاعلمی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے جہل کو عذر نہیں مانا جائے گا، کیونکہ فقہی قاعدہ کے مطابق جس کو کسی فعل کی حرمت کا علم تو ہو، لیکن اس پر مرتب ہونے والے احکام سے ناواقف ہو تو اس کے جہل کو عذر شمار نہیں کیا جائے گا، علامہ سیوطیؒ ”الأشباہ والنظائر“ میں تحریر فرماتے ہیں: ”کل من علم تحريم شيء و جهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك.“ (الأشباہ والنظائر للسيوطي)۔

البتہ اس مسئلہ میں ناچیز کا خیال ہے کہ مس بالشہوت اور نظر بالشہوت سے حرمت مصاہرت کا مسئلہ ایسا ہے جس کے قائل صرف حنفیہ ہیں، ائمہ ثلاثہ سے اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی، نیز احناف کا یہ مسلک محض احتیاط پر مبنی ہے، جب احتیاطیہ مسلک ہے تو جہل کو عذر مانتے ہوئے حرمت مصاہرت لازم نہیں آتی چاہیے، کیونکہ احتیاط کو احتیاط ہی کی حد تک باقی رکھا جاتا ہے، لہذا اس صورت میں حرمت مصاہرت کے دائرہ کو حرج سے بچنے کے لیے وسیع رکھنے کے بجائے کم سے کم رکھا جائے گا۔

علامہ ابن الہمام لکھتے ہیں: ”الموضع الذي نحن فيه موضع الإحتياط، وقد يجاب بأن نفس هذا الحكم وهو التحريم بالمس ثبوته بالإحتياط، فلا يجب الإحتياط في الإحتياط.“ (فتح القدير ۳/۲۱۲)، ابن ہمام کی رائے سے یہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ نظر و مس بالشہوت جہل کی بنا پر ہو تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔

۵- جہل کے باب میں ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو کسی لفظ کی حقیقت کا تو علم ہو، لیکن اس پر مرتب ہونے والے حکم کی حقیقت سے ناواقف ہو تو اس جہل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اسی وجہ سے اگر کوئی طلاق کی حقیقت سے تو واقف ہے، لیکن الفاظ طلاق کے دائرے پر مرتب ہونے والے حکم سے ناواقف ہے تو عام حالات میں اس کے جہل کو عذر نہیں مانا جائے گا،

اور ایسی صورت میں تین طلاق واقع ہو جانے کا فتویٰ دیا جائے گا۔

”کل من علم تحريم شيء و جهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك.“ (الأشباه للسيوطي)۔

لیکن اگر کسی معاشرہ میں لفظ طلاق بار بار دہرانے کا رواج ہو اور مقصد محض طلاق دینا ہو نہ کہ متعدد طلاق، یا تین بار لفظ طلاق کہنے ہی کو طلاق تصور کیا جاتا ہو، طلاق مغالطہ ہونے یا بیوی حرام ہونے کا علم نہ ہو اور نہ ہی وہاں احکام شرع کی تعلیم کا کوئی نظم ہو اور جہل عام ہو تو ایسی صورت میں اس ماحول کی بنی خرابی اور عرف کی رعایت کی جائے گا اور وہاں کی مخصوص فضا اور مخصوص حالت میں ایک ہی طلاق مانی جائے گی۔ مجموعہ قوانین اسلامی ہند جو ہندوستان کے مستند علماء کی نگرانی میں مرتب ہوا ہے اس کے دفعہ ۲۷۸ میں تقریباً یہی رائے دی گئی ہے۔ علامہ سیوطی نے ”الأشباه والنظائر“ میں: ”من يقبل دعوى الجهل، ومن لا يقبل“ کے عنوان کے تحت یہ صراحت کی ہے کہ جن حرام چیزوں میں لوگ عام طور پر مبتلا ہوں ان میں جہل قبول نہیں کیا جائے گا اور حرمت کے احکام جاری ہوں گے، اس کے بعد کچھ استثنائی احکام بیان کیے ہیں، جن کے سلسلہ میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ شہر اور مراکز علم و تہذیب سے دور دیہاتی علاقے میں رہتے ہوں اور وہاں نشوونما ہوں، اور حرمت سے متعلق احکام ان کی نگاہوں سے مخفی ہوں، ان کا جہل قابل قبول ہوگا، علامہ موصوف کے الفاظ یہ ہیں:

”كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى والقتل والسرقة والخمر الخ.“ (الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ۲۷۳)۔

خلاصہ یہ کہ سوال میں مذکور جو صورت بیان کی گئی ہے اس میں طلاق کے الفاظ اگرچہ متعدد بار کہے گئے ہوں، لیکن چونکہ لوگ اس کے حکم سے واقف نہ ہوں یا کئی بار طلاق دینے ہی کو طلاق تصور کرتے ہوں تو صرف ایک طلاق مانی جائے گی۔

۶۔ کسی شخص نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا مگر ہجرت کر کے دار الاسلام نہ آسکا، بلکہ زمانہ تک دار الحرب میں ہی رہا اور اسے نماز و روزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا تو بعد میں علم ہو جانے کے بعد اس کی قضا اس پر ضروری نہیں، البتہ امام زفر کا کہنا ہے کہ اس کی قضا ضروری ہوگی۔

”من الجهل الذي يصلح عذرا، الجهل بالشرائع في دار الحرب يكون عذرا من مسلم أسلم فيها ولم يهاجر حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلوة والزكوة وغيرها ولم يؤدها لا يلزمه قضاءها خلافا لفر.“ (الحوى على الأشباه ۲/ ۱۳۷)۔

۷۔ اگر کسی عجمی شخص سے طلاق وعتاق کے الفاظ کہلائے گئے اس طور پر کہ وہ اس کا معنی نہ جانتا ہو تو ان الفاظ کا اعتبار

نہیں کیا جائے گا اور اس کا حکم بھی لازم نہیں آئے گا، ”وإذا نطق الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو اعتناق أو بيع أو شراء أو نحوه ولا يعرف معناه لا يؤاخذ بشيء منه، لأنه لم يلتزم بمقتضاه ولم يقصد إليه، وكذلك إذا نطق العربي مما يدل على هذه العبارة بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ به، نعم.“ (موسوع فقہیہ ۱۶/۲۰۱)۔

حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہیؒ نے اسی طرح کے ایک استفتاء کے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ الفاظ کے محل استعمال اور معنی نہ جاننے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، ”ہاں اگر بالکل محل استعمال اور معنی سب ہی سے ناواقف ہو کچھ خبر ہی نہ ہو تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔“ بحوالہ ”قال أبو الليث: إذا قال لإمرأته: أنت طلاق ولا يعرف أن هذا اللفظ طلاق، طلقت في القضاء ولا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى.“ (فتاویٰ محمودیہ ۱۸/۶۰۔ بحوالہ تاتارخانیہ ۳/۲۵۹)۔

۸- اگر دو شخص کسی شخص کے بارے میں قتل کی گواہی دیں ہیں پھر رجوع کر لیں اور یہ کہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر ان پر قتل کا الزام لگا یا تھا لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کی شہادت کی بنیاد پر ان کو قتل کیا جائے گا، تو قصاص میں ان دونوں گواہوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ قتل کے لیے ان کا عمد ظاہر نہیں ہے اور قصاص کے لیے عمد قتل شرط ہے، ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہو پاتی ہیں بلکہ محض رہتی ہیں۔

”وقال الزركشي: لو شهد القتل ثم رجعا وقالوا: تعمدنا، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا فلا يجب القصاص في الأصح، إذ لم يظهر تعمدهما للقتل، لأن ذلك مما يخفى على العوام“ (موسوع فقہیہ ۱۶/۲۰۰)۔

علامہ سیوطیؒ نے ”الأشباہ والنظائر“ میں اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عام طور پر لوگ جن گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان میں جہل عذر نہیں ہوگا، ہاں! اگر یہ گناہ ایسی جگہ ہو جہاں اس کا گناہ ہونا ظاہر نہ ہو بلکہ مخفی ہو تو وہاں عذر مانا جائے گا۔ موصوف فرماتے ہیں: ”كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد للإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك.“ چند مثالوں کے بعد آگے انھوں نے صراحت کی ہے: ”والقتل بالشهادة إذا رجعا قالوا: تعمدنا، ولم تعلم أنه يقتل بالشهادة.“ (الأشباہ والنظائر للسيوطي ۲۷۳ مطبع بیت الافکار، اردن)، علامہ سیوطیؒ کی صراحت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قتل کی جھوٹی گواہی لا علمی میں دینے کی وجہ سے کسی کو قصاصاً قتل کر دیا جائے تو یہ لا علمی عذر مانی جائے گی اور گواہان قصاصاً قتل نہیں کیے جائیں۔

مواقع اجتہاد اور دارالہرب میں احکام سے ناواقفیت کے احکام

مفتی عبدالمنان قاسمی ☆

جہل علم کی ضد ہے، جہل کی مختلف تعریف کی گئی ہے، ان میں سے سب سے صحیح تعریف وہ ہے جو ابن ہمام و ابن نجیم وغیرہ نے کی ہے کہ علم کی صلاحیت کے باوجود علم سے محروم ہونا جہل ہے، ”عدم العلم عما من شأنه العلم“، اگر آدمی کے اپنے جہل کا احساس بھی ہو تو یہ جہل بسیط ہے اور اگر جہل کے باوجود اس کو اپنے بارے میں علم کا خیال پیدا ہو جائے تو یہ جہل مرکب ہے۔

جہل و ناواقفیت اصلاً ان امور میں سے ہے جس کو شریعت عذر تسلیم کرتی ہے اور اکثر اوقات اس کی وجہ سے حکم میں تخفیف پیدا ہوتی ہے، اس لئے فقہاء حنفیہ نے عموماً عوارض اہلیت کے ذیل میں اس کا ذکر کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں: ”الجهول في الشريعة المعجوز عنه“ (مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام)، شریعت میں مجہول کسی چیز کے غیر موجود اور اسے معذور ہونے کے حکم پر ہے۔

ابن رجب حنبلیؒ نے اس کو محتاط لب و لہجہ میں یوں کہا ہے، ”ينزل الجهولة منزلة المعدوم، وان كان الأصل بقاءه اذا ينس من الوقوف عليه و شق اعتباره“، کسی چیز سے ناواقفیت اس کو معدوم کے درجہ میں کر دیتی ہے، اگر اس کی واقفیت سے مایوسی ہوگئی یا اس کا اعتبار کرنے میں مشقت ہو تو اصل اس کا باقی رہنا ہے۔

۱- فقہاء اسلام کی تشریحات کی روشنی میں جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کے بارے میں مختصر اصول و ضوابط۔

احناف کے نزدیک جہل کے احکام، احناف نے جہل کی چار قسمیں کی ہیں۔

جہل باطل۔ موقع اجتہاد میں جہل، دارالہرب میں جہل، حق شفعہ وغیرہ میں جہل۔

جہل باطل: ایسا جہل ہے جو آخرت میں انسان کے لئے عذر نہ بن سکے، عام طور پر چار صورتوں کو اس زمرہ میں

رکھا گیا ہے، کافر کا توحید و رسالت اور آخرت، نیز اللہ تعالیٰ کی صفات سے جہل۔

۲- توحید و رسالت کا اقرار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات یا آخرت وغیرہ کی بابت مبتدعانہ عقیدہ رکھتا ہو، مثلاً وہ لوگ جو خدا کی صفات کو بالکل مخلوق کی طرح فانی تصور کرتے ہوں، یا عذاب قبر، میزان و پل صراط اور حوض و شفاعت کے منکر ہوں۔

۳- باغی کا جہل: جو عادل امیر المسلمین کے خلاف ناواجبی بغاوت کرے، چنانچہ وہ اگر کسی کا مال تلف کر دے تو اس کا ضامن ہوگا، تاہم اس کا جہل پہلے طبقہ سے کمتر متصور ہوگا، کیونکہ مبتدعین پر تو بعض سلف نے کفر کا فتویٰ لگا یا ہے، لیکن محض بغاوت کے باعث کفر نہ ہونے پر اتفاق ہے۔

۴- مجتہد کا صریحاً کتاب اللہ و سنت مشہورہ اور اجماع امت کے خلاف رائے قائم کرنا: مثلاً قرآن نے ذبیحہ کی حلت کے لئے بسم اللہ کہنے کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن بعض فقہاء نے عمدتاً تارک تسمیہ کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا ہے، حدیث مشہورہ ہے کہ طلاق مغالظہ کے بعد عورت شوہر اول کے لئے جب ہی حلال ہوگی کہ شوہر ثانی اس سے جماع کر چکا ہو، مگر بعض حضرات نے اس کے خلاف شوہر ثانی کے محض نکاح کو کافی قرار دیا ہے، اجماع ہے کہ ام ولد باندی فروخت نہیں کی جاسکتی، اس کے باوجود بعضوں نے اسکی اجازت دی ہے (قواعد ابن رجب ۷/۲۳۷)۔

مواقع اجتہاد میں جہل:

اجتہادی مسائل میں یا ایسے مواقع پر جہاں واقعی شبہ کی گنجائش ہو، آدمی ناواقفیت کی وجہ سے کوئی کام کر گزرے، یہ عذر شرعی بن سکتا ہے، مثلاً کسی شخص نے پچھنا لگوا یا چونکہ ایک حدیث مروی ہے جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پچھنا لگانا ناقض روزہ ہے، اور یہی رائے امام اوزاعیؒ کی ہے ”افطر الحاجم والمحجوم“، اس شخص نے یہ سمجھ کر کہ واقعہ روزہ توڑ چکا ہے، کھا پی لیا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔

دارالحرہ میں جہل:

جہل کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک غیر اسلامی ملک میں کسی شخص نے اسلام قبول کیا، مگر احکام شرعیہ اس کو معلوم نہ ہو سکے اور نماز، روزہ وغیرہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا تو ایسا شخص جب تک ناواقفیت کی وجہ سے ان عبادات کو انجام نہ دے معذور سمجھا جائے گا اور اس کی قضا واجب نہ ہوگی۔

جہل کی چوتھی قسم:

جہل کی چوتھی قسم کی فقہاء نے مختلف مثالوں سے توضیح کی ہے، ہم اگر اس کی تحدید کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنے یا نہ کرنے کی جو شرطیں ہیں، آدمی ان شرطوں کے وقوع پذیر ہو جانے سے واقف نہ ہو تو یہ

عذر معتبر ہوگا، مثلاً ولی باکرہ بالغ لڑکی کا نکاح رد کر دے اور لڑکی کو اس کی خبر نہ ہو تو اس کی خاموشی نکاح پر رضامندی متصور نہ ہوگی، بلکہ نکاح پر مطلع ہونے کے بعد اس کو نکاح رد کرنے کا اختیار باقی رہے گا، یا کسی شخص کو کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا ہو پھر اس شخص کو معزول کر دیا اور خریداری کا اختیار سلب کر لیا، مگر وکیل کو ابھی اس کی اطلاع نہ ہو سکی، ایسی صورت میں اگر اس نے سامان خرید لیا تو اس کی ذمہ داری وکیل پر نہ ہوگی، بلکہ خود وہ شخص اس کا ذمہ دار ہوگا (مخلص از الاشباہ والنظائر ۳۰۱/۳-۳۰۶، تیسیر التحریر ۲۷۲-۲۱۱، نور الانوار ۳۰۰-۲۹۹)۔

جہل کے متعلق ایک اصول:

احناف کے یہاں ایک اصول جہل کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا اعتبار دفع فساد کے لئے ہوتا ہے، چنانچہ ایک شخص کی بڑی بیوی نے اس کی چھوٹی بیوی کو (جو شیرخواری کی عمر میں تھی) دودھ پلا دیا تو حرام تو دونوں بیویاں ہی ہو جائیں گی، لیکن اگر بڑی بیوی اس بات سے واقف نہ تھی کہ اسکا یہ عمل اس کے شوہر کو دونوں بیویوں سے محروم کر دیگا، اور اس کے نتیجہ میں اس شیرخوار بیوی کا نصف مہر بھی شوہر پر خواہ مخواہ کسی انتفاع و استمتاع کے بغیر واجب ہوگا، وہ اس آدھے مہر کی ذمہ دار نہ ہوگی، اسی طرح کسی شخص نے کلمہ کفر کہہ دیا اور اسے معلوم نہ ہو کہ یہ الفاظ کفر میں سے ہیں تو بعض فقہاء اسے کافر قرار دیتے ہیں، لیکن بعضوں نے اسے معذور تسلیم کیا ہے اور کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے۔ اور حموی نے اس پر خود امام محمدؒ کے ایک واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ ان کے زمانہ میں ایک عورت سے کہا گیا کہ یہود و نصاریٰ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب دیں گے، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے، اس لئے کہ وہ بھی تو اسی کے بندے ہیں، امام محمدؒ سے اس عورت کے بارے میں استفسار کیا گیا تو اس کی ناواقفیت کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ نصیحت فرمائی کہ اس عورت کو تعلیم دو (اشباہ)۔

۳- ہندوستان جیسے ممالک کو جہل کے حوالہ سے دارالحراب یا دارالاسلام کے زمرہ میں رکھا جائے:

ہندوستان کا زمام اقتدار اگرچہ غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے، پھر بھی دارالحراب کا حکم میں نہیں ہے، کہ جہل کو یہاں عذر مانا جائے اور نہ ہی دارالاسلام ہے چونکہ زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے، اس کے باوجود وافر مقدار میں دینی ادارے موجود ہیں، اس لئے احکام شرع سیکھنا بہ سہولت ممکن ہے دور دراز کا سفر کر کے بھی علم حاصل کرنا ممکن ہے اور ہو بھی رہا ہے، لہذا احکام شرع سے ناواقفیت کو یہاں عذر نہ مانا جائے۔

۴- مس بالشہوتہ اور نظر بالشہوتہ سے حرمت مصاہرت کا ثابت ہونا:

اس سلسلہ میں بندہ ناچیز کا ناقص خیال یہ ہے کہ حرمت مصاہرت ثابت ہو، یہاں جہالت کو اگر عذر مانا جائے تو ہر

بتلا بہ جہل کے بہانہ اختیار کرے گا اور مس بالمشہوۃ و نظر بالمشہوۃ سے حرمت مصاہرت کا ثابت نہ ہونا عام مسئلہ بن جائے گا، لہذا میرے خیال میں اس بات کی چھوٹ نہ دیا جائے، بلکہ واعظین حضرات جمعہ کے خطبات میں ان مسائل کی خوب اشاعت کریں۔

۵- اس سوال کے جواب سے پہلے کئی چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے:

الف- واقعہ اتفاقی پر جو خاص حکم ہوتا ہے وہ عام حکم نہیں ہونا چاہئے۔

ب- جہل کی بنا پر احکام شرع کی تبدیلی کے بجائے جہل کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہئے۔

ج- نوجوان لڑکے لڑکیوں کو نکاح پڑھانے کی مجلس میں طلاق کے مسئلہ پر نکاح خواہ یا علماء کرام موجودہ حالات کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے کچھ ناصحانہ باتیں رکھیں اور تین طلاق کسی بھی صورت میں نہ دینے کا معاہدہ لیا جائے۔

د- جلسوں اور اجتماعات میں طلاق بدعی پر ضرور بیان ہونے کا انتظام کیا جائے، جمعہ کے دن خطیب بھی اس پر

بات رکھنے کی ضرورت پر زور دے۔

ھ- اس موضوع پر کتا بچہ چھپوا کر وکلاء کو دیا جائے اور ہر مسجد میں بھی رکھا جائے۔ سپریم کورٹ میں تین طلاق کا مقدمہ دائر ہونے کے بعد الیکٹرانک و سوشل میڈیا کے ذریعہ عموماً ہر جگہ یہ بات پہنچ گئی ہے، لہذا جہل کو عذر ماننا اس وقت میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا۔

۶- جہل کا بعض حالات اور بعض علاقوں میں عذر قرار پانا تمام فقہی مسائل میں متفق علیہ ہے، اگرچہ بعض فقہی مسالک میں جہل کو عذر قرار دینے کا دائرہ دوسرے فقہی مسالک کے مقابلہ میں زیادہ وسیع ہے، فقہ شافعی میں سب سے زیادہ مسائل میں جہل کو عذر مانا گیا ہے اور جہل کی بنا پر حکم میں تبدیلی یا تخفیف ہوتی ہے، اس سلسلہ میں مختلف فقہی مسالک کے موقف اور رجحان کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے۔

احناف کے نزدیک جہل کے احکام:

احناف نے جہل کی چار قسمیں کی ہیں: جہل باطل، موقع اجتہاد میں جہل، دار الحرب میں جہل، حق شفعہ وغیرہ میں

جہل۔

جہل باطل:

ایسا ایک جہل ہے جو آخرت میں انسان کے لئے عذر نہ بن سکے، عام طور پر چار صورتوں کو اس زمرہ میں رکھا گیا ہے:

۱- کافر کا توحید و رسالت، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے جاہل ہونا۔

۲- توحید، رسالت وغیرہ کا اقرار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات یا آخرت وغیرہ کی بابت مبتدعانہ عقیدہ رکھتا ہو، مثلاً

وہ لوگ جو خدا کی صفات کو بالکل مخلوق کی طرح فانی تصور کرتے ہوں یا عذابِ قبر، میزان و پلِ صراط اور حوض و شفاعت کے منکر ہوں۔

۳- باغی کا جہل جو عادل امیر المسلمین کے خلاف ناواجبی بغاوت کرے، چنانچہ اگر وہ کسی کا مال تلف کر دے تو ضامن ہوگا، تاہم ان کا جہل پہلے طبقہ سے کمتر متصور ہوگا، کیونکہ مبتدعین پر تو بعض سلف نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، لیکن محض بغاوت کے باعث کفر نہ ہونے پر اتفاق ہے۔

۴- مجتہد کا صریحاً کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور اجماع امت کے خلاف رائے قائم کرنا، مثلاً قرآن نے ذبیحہ کی حلت کے لئے بسم اللہ کہنے کو ضروری قرار دیا، لیکن بعض فقہاء نے عمداتارک تسمیہ کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا ہے، حدیث مشہورہ ہے کہ طلاق مغلاظ کے بعد عورت شوہر اول کے لئے جب ہی حلال ہوگی کہ شوہر ثانی اس سے جماع کر چکا ہو، مگر بعض حضرات نے اس کی خلاف شوہر ثانی کے محض نکاح کو کافی قرار دیا ہے، اجماع ہے کہ ام ولد باندی فروخت نہیں کی جاسکتی، اس کے باوجود بعضوں نے اس کی اجازت دی ہے۔
موقع اجتہاد میں جہل:

اجتہادی مسائل میں یا ایسے موقع پر جہاں واقعی شبہ کی گنجائش ہو، آدمی ناواقفیت کی وجہ سے کوئی کام کر گزرے یہ جہلِ عذر شرعی بن سکتا ہے، مثلاً کسی شخص نے پچھنا لگوا یا چونکہ ایک حدیث مروی ہے، جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پچھنا لگانا ناقص روزہ ہے اور بھی رائے امام اوزاعی کی ہے (افطر الحائم والحجوم) اس شخص نے یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے، کھاپنی لیا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔

دار الحرب میں جہل:

جہل کی تیسری صورت یہ ہے کہ ایک غیر اسلامی ملک میں کسی شخص نے اسلام قبول کیا، مگر احکام شرعیہ اس کو معلوم نہ ہو سکے اور نماز روزہ کی فرضیت کا بھی علم نہیں ہو سکا تو ایسا شخص جب تک ناواقفیت کی وجہ سے ان عبادات کو انجام نہ دے سکے معذور سمجھا جائے گا اور اس کی قضا واجب نہ ہوگی۔

جہل کی چوتھی قسم:

جہل کی چوتھی قسم کی فقہاء نے مختلف مثالوں سے توضیح کی ہے، ہم اگر اس کی تحدید کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اختیارات کا استعمال کرنے یا ان کے سلب ہوجانے کی جو شرطیں ہیں، آدمی ان شرطوں کے وقوع پذیر ہوجانے سے واقف نہ ہو تو یہ عذر معتبر ہوگا، مثلاً ولی باکرہ بالغہ لڑکی کا نکاح رد کر دے، اور لڑکی کو اس کی خبر نہ ہو تو اس کی خاموش نکاح پر

رضامندی مقصود نہ ہوگی، بلکہ نکاح پر مطلع ہونے کے بعد اس کو نکاح رد کرنے کا اختیار باقی رہے گا، یا کسی شخص کو کسی چیز کی خریداری کا وکیل بنایا پھر اس شخص کو وکالت سے معذول کر دیا اور خریداری کا اختیار سلب کر لیا، مگر وکیل کو اس کی اطلاع نہ ہو سکی ایسی صورت میں اگر اس نے سامان خرید لیا تو اس کی ذمہ داری وکیل پر نہ ہوگی، بلکہ خود وہ شخص اس کا ذمہ دار ہوگا۔

شواہح کے نزدیک جہل کے احکام:

فقہاء شواہح نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر جہل کی وجہ سے آخرت میں ہونے والا گناہ معاف ہو جاتا ہے، البتہ دنیوی حکم کے اعتبار سے جہل کی کئی قسمیں اور صورتیں ہیں:

پہلی صورت: شریعت نے جس چیز کا حکم دیا تھا اسے انجام نہ دیا تو اس کی وجہ سے یہ فرضی اس سے معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تدارک واجب ہوگا، چونکہ تعمیل امر ہی نہیں کیا، اس لئے اس کے ثواب و اجر سے بھی محروم ہوگا، مثلاً کپڑے اور جسم میں اتنی نجاست لگی تھی کہ اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہوتی بے خبری میں، اس کے ساتھ نماز ادا کر لی بعد میں معلوم ہوا تو قضا واجب ہوگی یا کسی شخص کو محتاج سمجھ کر زکوٰۃ دے دی بعد کو معلوم ہوتا کہ وہ مالدار ہے اور مصرف زکوٰۃ نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔

دوسری صورت: شریعت نے اس بات سے منع کیا اور ناواقفیت میں اس کا ارتکاب کر لیا، البتہ اس کی وجہ سے کسی حق تلف نہ ہو تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا، جیسے نہ واقفیت میں شراب پی گیا یا جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا عمل کر گزری جو اس عبارت کے لئے جس میں وہ مصرف ہے مفسد ہو، مثلاً نماز میں بات کر لے یا روزہ میں کھالے، اعتکاف میں جماع کر لے، ایسی صورت میں نہ وہ عبادت فاسد ہوگی، کفارہ یا فدیہ بھی واجب نہ ہوگا، یہ سب فقہ شافعی کے مطابق ہے۔

تیسری صورت: شریعت نے جس بات سے منع کیا ہے اس کا مرتکب ہو اور اس میں خود اس کے یا کسی اور کے حق کا اتلاف بھی ہو، مثلاً غاصب نے مغبوبہ کھانا پیش کر دیا اور ناواقفیت میں اس نے کھالیا تو اگر یہ کسی اور کا غصب کیا ہو اسامان تھا تو اس کھانے والے ہی پر اس کا تاوان واجب ہوگا اور اگر غاصب نے خود اسی شخص کا کھانا غصب کر لیا اسی طرح غصب بری الذمی ہو جائے گا۔

چوتھی صورت: کسی ایسی ممنوع بات کا حکم شرعی سے ناواقفیت یا خود اس شیئی کے بارے میں نا آگہی کی وجہ سے ارتکاب کرے جو شرعاً عقوبت یا سزا کا موجب ہے تو اس پر وہ سزا جاری نہ ہوگی، مثلاً قتل کی حرمت بھی واقف نہ ہو اور قتل کر دے تو قصاص واجب نہ ہوگا، اسی طرح لکھی اور قدرت کو اپنی بیوی سمجھ کر وطی کر لے تو حد زنا جاری نہ ہوگی بلکہ صرف عورت کا مہر مثل واجب ہوگا۔

جہل کے معتبر ہونے کے لئے دو بنیادی اصول:

- جہل کی ان اقسام کے علاوہ جہل کے بحیثیت عذر قابل قبول ہونے کے لئے بعض قواعد بھی مقرر کئے گئے ہیں۔
- ۱- ایسی چیزیں جن کی حرمت سے عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس ناواقفیت اور جہل کا عذر کرے تو اسی وقت معتبر ہوگا، جبکہ وہ نو مسلم ہو یا ایسے دور دراز دیہات اور صحراء کا باشندہ ہو کہ وہاں تک علم کی روشنی نہ پہنچی ہو، زنا، قتل، چوری، شراب، نماز میں گفتگو اور روزہ میں کھانا وغیرہ کا شمار اسی قسم کے احکام میں ہے۔
- ۲- کسی فعل کی حرمت سے آگاہ ہو، مگر اس پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں ان سے ناواقف ہو تو یہ ناواقفیت اس کے لئے چنداں مفید نہ ہوگی، مثلاً شراب و زنا کی حرمت سے واقف ہو، لیکن اس کے سزا سے ناواقف تو اس پر ان جرائم کے ارتکاب کی صورت میں شرعی سزا (حد) نافذ کی جائے گی، قتل کی حرمت سے واقف ہو، مگر یہ معلوم نہ ہو تو قاتل بطور قصاص قتل کر دیا جاتا ہے تب بھی قتل کی وجہ سے قصاص اس پر جاری ہوگا، یہ جانتا ہو کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہے، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس پر فدیہ بھی واجب ہوتا ہے، تب بھی خوشبو لگانے پر فدیہ واجب ہوگا (مخص از الاشباہ والنظائر للسيوطی ۵۸-۳۳۷، قاموس الفقہ ۱۶۶/۳-۱۶۹)۔

بطور نمونہ چند وہ مسائل درج کئے جاتے ہیں جن میں جہل کو عذر قرار دینے یا نہ دینے کی بحث فقہاء کے یہاں آتی

ہے۔

- ۱- کسی شخص نے دارالہرب میں اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے دارالاسلام نہیں آیا، بلکہ ایک زمانہ تک دارالہرب ہی میں رہا، اسے نماز، روزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا اور اس نے نماز، روزہ کی ادائیگی نہیں کی تو فرضیت کے علم ہونے کے بعد کیا اس پر ان دونوں کے نماز، روزہ کی قضا لازم ہوگی جن دنوں کے اسے فرضیت کا علم نہ تھا یا قضا لازم نہ ہوگی، علامہ سیوطی لکھتے ہیں:

”کل من جہل تحریم شئ مما یشترک فیہ غالب الناس لم یقبل منہ دعوی الجہل، إلا ان یکون قریب عہد بالاسلام أو نشأ ببادیة بعیدة یخفی فیہا مثل ذلک کتحریم الزنا والقتل، والسرقۃ، والخمر والکلام فی الصلوۃ والأکل فی الصوم“ (الاشباہ والنظائر)۔

یہ شخص جب دارالہرب سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں آیا اور نماز روزہ کی فرضیت کا علم ہوا تو اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد سے قبل نمازیں چھوٹی اس کی قضا کرے اور روزہ بھی قضا کرے جب فرضیت کا علم نہیں تھا تو ادا واجب نہیں تھا اب جب علم حاصل ہوا اس کی قضا واجب ہے۔

۲- کسی عجمی شخص سے عربی زبان میں طلاق، عتاق، بیین کے الفاظ کہلائے گئے جن کا معنی وہ نہیں جانتا ہوگا تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں۔

جبکہ اس کا معنی نہیں جانتا ہو اور نہ محل و استعمال کا پتہ ہو تو اس کا اعتبار نہ ہوگا، جیسے طلاق کے بارے میں شامی میں ہے: ”لو لقتنه لفظ الطلاق فتلفظ به غیر عالم بمعناہ، فلا يقع أصلا علی ما افتری به مشائخ أوز جند صیانة عن التلبیس“ (شامی کتاب الطلاق باب الصریح، مطب فی قول البحر، زکریا ۴۱۸/۴۱۸)۔

۳- دو اشخاص نے کسی کے خلاف قتل کی گواہی دی اور اس گواہی کی بنا پر اس شخص کو قصاص میں قتل کیا گیا پھر دونوں گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا اور کہا کہ ہم دونوں نے دانستہ جھوٹی گواہی دی تھی، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہماری گواہی کی بنا پر اسے قتل کر دیا جائے گا، اس بارے میں امام شافعیؒ کے نزدیک ان سے قصاص لیا جائے گا اور امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ان دونوں پر دیت واجب ہوگی، جیسے ہدایہ میں ہے: ”وان شهدوا بقصاص ثم رجعوا بعد القتل ضمنوا الدية لا یقتص منهم، وقال الشافعی: یقتص منهم بوجود القتل منهم تسبیاً“ (ہدایہ ۱۷۶/۳)۔

ناواقفیت کو عذر تصور کئے جانے کے بنیادی اصول

مولانا اشرف عباس قاسمی ☆

۱۔ جہل کو عذر تصور کئے جانے کے بنیادی اصول:

اسلام علم کا مذہب ہے اسے جہل سے سخت عناد ہے؛ کیونکہ جہالت برائیوں کی جڑ اور معاشرت کے لیے سم قاتل ہے؛ اسلام کے منبع یعنی وحی ربانی کا آغاز بھی قرأت سے ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کے لیے علم کو لادبی قرار دیتا ہے، وہ ایسا سماج تشکیل دیتا ہے جو جہالت کے اندھیاروں سے دور اور علم کی روشنی سے معمور ہو؛ اس لیے کہ جاہل خود بھی گم گشتہ راہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی منزل تک نہیں پہنچنے دیتا ہے؛ لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات، رسول اکرم ﷺ اور آپ کی لائے ہوئے دین متین سے واقف ہو، دین کی ضروری اور موٹی موٹی باتیں ہر فرد کو معلوم ہوں، شریعت کے احکام سے نا بلند اور نا آشنا نہ ہو۔

تاہم غلبہ جہل اور مخصوص حالات و عوارض کی وجہ سے بعض مرتبہ شریعت سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، تو کیا ان مخصوص حالات میں احکام شرعیہ تکلیفیہ سے جہل کو عذر مانا جائے گا اور کیا اس کے لیے احکام مختلف ہوں گے؟ تو سب سے پہلے ہمارے لیے جہل کی تعریف اور یہ کس طرح کا عارض ہے، اس سے واقفیت ضروری ہے۔

جہل کس طرح کا عارض ہے؟:

عوارض جو احکام سے مانع ہوتے ہیں دو طرح کے ہیں: (۱) سماویہ (۲) مکتسبہ۔

عوارض سماویہ:

وہ ہیں جو باری تعالیٰ کی طرف سے ہی ثابت ہوں، بندے کا ان میں کوئی اختیار نہ ہو، ایسے عوارض گیارہ ہیں، (۱)

صغر (۲) جنون (۳) عتہ (۴) نسیان (۵) نوم (۶) انغماء (۷) رق (۸) مرض (۹) حیض (۱۰) نفاس (۱۱) موت۔

عوارض مکتسبہ:

وہ عوارض ہیں جن میں بندے کے اختیار کا دخل ہو، پھر یہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو خود اس کے اپنے عمل اور اختیار سے ہو، دوسرے وہ جو کسی اور کے عمل سے ہو، پہلی صورت میں جہل، سکر، ہزل، سفہ، خطا اور سفر جیسے عوارض شامل ہیں؛ جبکہ اکراہ کی دونوں قسمیں ملجی اور غیر ملجی دوسری صورت میں شامل ہیں۔

اس تقسیم سے صاف ہے کہ جہل ان عوارض میں سے ہے جن کا تعلق انسان کے اپنے عمل سے ہے۔

زیادہ سے زیادہ اس پر یہ اشکال ہوگا کہ جہل تو فطری وصف ہے جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا؛ چنانچہ ارشاد ربانی ہے: ”والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لتعلمون شيئا“ (النحل: ۷۸)، لہذا جہل کو عوارض مکتسبہ میں شمار کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا جواب عبدالعزیز بخاری نے یہ دیا ہے کہ ہم اسے عوارض مکتسبہ میں اس اعتبار سے شمار کر رہے ہیں کہ بندہ حصول علم کے ذریعے اس کو زائل کرنے پر قادر ہے؛ لہذا اس کا اپنے اختیار سے قدرت کے باوجود علم کا حاصل نہ کرنا جہل کو اختیار کرنے اور اس کے کسب کے درجے میں ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

”وجعل الجہل من العوارض المکتسبۃ مع أنه أصلي لا اختيار فيه، قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لتعلمون شيئا [النحل: ۷۸] باعتبار أن العبد قادر على إزالته بتحصيل العلم، فكان ترك تحصيل العلم بالاختيار مع القدرة عليه بمنزلة اختيار الجہل و كسبه“ [كشف الاسرار للبخاري ۴/۳۳۶]۔

جہل کی تعریف:

جہل سمع کا مصدر ہے اور یہ علم کی نقیض ہے۔ علمائے اصول نے جہل کی متعدد تعریفات کی ہیں؛ چنانچہ عبدالعزیز بخاری فرماتے ہیں: ”الجہل اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به، وقيل: هو صفة تضاد العلم عند احتمالہ وتصوره“ [كشف الاسرار ۴/۳۳۰]۔

علامہ حموی کہتے ہیں: ”وحدہ بعضهم بأنه اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة، وهو عيب لا يمكن إزالته بالتعليم، لأن صاحبه يعتقد أنه عالم، فلا يشتغل بالتعلم“ [غزيمون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ۳/۲۹۲]۔

”بعض نے جہل کی تعریف یہ کی ہے: وہ ایسا اعتقاد جازم ہے جو خلاف واقع ہو اور وہ اسے واقع کے مطابق اعتقاد

کرتا ہو۔” اور یہ ایسا عیب ہے جس کا ازالہ تعلیم کے ذریعے ممکن نہیں ہے؛ کیونکہ جب اس کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ اسے جانتا ہے تو اس کے حصول میں کیونکر لگے گا۔“

البتہ بعض محققین کی رائے میں تاج الدین ابن السبکی کی درج ذیل تعریف اپنی جامعیت اور شمول کی وجہ سے سب سے بہتر تعریف ہے: ”الجهل انتفاء العلم بالمقصود، بأن لم يدرك أصلاً أو أدرك على خلاف حقيقته“ [تفصیل کے لیے دیکھیں: الجہل واثره على التكليف، فاطمہ دردوری، ص: ۱۵] ”یعنی جہل مقصود سے ناواقفیت کا نام ہے، اس طور سے کہ اس کا بالکل ہی علم نہ ہو، یا خلاف حقیقت کا علم ہو۔“

جہل کہاں عذر ہے اور کہاں نہیں، علمائے احناف کے یہاں اس اعتبار سے جہل کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں (۱) جہل باطل جسے عذر نہیں مانا جاسکتا (۲) جہل جس سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے (۳) وہ جہل جو عذر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے [دیکھئے: الکافی شرح الہر دوی حسین بن علی السغنی ۵ / ۲۳۱۴]۔

پہلی قسم:

اسلام کے مشہور و معروف احکام اور ضروریات دین سے ناواقفیت مسلمان کے حق میں عذر نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص عرصہ دراز سے مسلمان ہے اور وہ ارکان اسلام سے بھی جاہل ہے، اسے نماز، روزے کی فرضیت کا بھی علم نہیں ہے، اور وہ ان میں سے کسی رکن کا انکار کر بیٹھے یا زنا یا شراب جیسی چیزوں کی اباحت کا اعتقاد رکھے تو وہ کافر ہے اور اس کا یہ جہل عذر نہیں بن سکتا ہے؛ اس لیے کہ ضروریات دین سے واقفیت ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے [الجہل واثره، ص: ۷۰]۔

دوسری قسم:

وہ جہل جس سے شبہ ثابت ہو جاتا ہے، جیسے کہ کوئی شخص کسی مسئلہ مختلف فیہا میں جہل کا شکار ہو جائے، جیسے حجامت سے ہمارے یہاں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؛ لیکن کسی روزے دار نے پچھنہ لگوانے کے بعد یہ خیال کرتے ہوئے کہ پچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھا پی لیا تو اس افطار کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا؛ اس لیے کہ اس روزہ دار کے ظن اور جہل کا تعلق موضع اجتہاد سے ہے؛ کیونکہ بعض علماء کے یہاں اس سے واقعی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؛ لہذا اس کے اس جہل سے شبہ پیدا ہو جائے گا اور شبہ سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے [کشف الاسرار ۴ / ۳۴۴]۔

تیسری قسم:

وہ جہل جو عذر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ جہل کبھی تو اس بنا پر ہوتا ہے کہ کسی شخص نے نیا نیا اسلام قبول کیا یا وہ علم

کے ماحول سے دور کسی دور افتادہ بستی یا بادیہ میں رہتا ہو اور اسے ابھی تک اسلام کے احکام سے واقفیت حاصل نہیں ہوئی تو ایسے شخص کا جہل عذر سمجھا جائے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا“ (الاسراء: ۱۵)، ”ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا“ [البقرہ: ۲۸۶]، حافظ ابن کثیر خطا کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”الخطأ عدم الإصابة في العمل للجہل بالحکم الشرعی فیہ“ [تفسیر ابن کثیر: ۱/۶۷۳]۔

اسی طرح ابو واقد لیشی کی روایت ہے:

” خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط، قال: فمرونا بالسدره، فقلنا: يا رسول الله! جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله ﷺ: الله أكبر، انها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل: اجعل لنا الها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون [الاعراف: ۱۳۸] لتركين سنن من كان قبلكم.“ [أخرجه الترمذي في سننه- كتاب الفتن (۲۱۸۰) وقال: حسن صحيح- وأحمد في مسنده (۲۱۳۹۰)]

ملا علی قاری فرماتے ہیں: ”لقد اختلف في نوع الطلب في كونه كفراً أو أن الصحابة لم يقصدوا طلب ما هو كفر، وإنما قصدوا مجرد المشابهة وذلك إنهم كانوا جهالاً لا يعلمون أن فعلهم هذا شرك أكبر يناقض التوحيد، وهذا ما يدل عليه اعتذار أبي واقد؛ فإنه قال: ونحن حدثاء عهد بكفر“ [مرقاۃ: ۸/۳۴۰]۔

مشہور مفسر علامہ آلوسی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: ”ولعل ذلك كان عن جهل يعذر به ولا يكون به كافراً، وإلا لأمره صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه، وذلك لكونهم كانوا جهالاً“ [روح المعاني: ۵/۴۱]۔

آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے جہل کو عذر مانا ہے، اس سلسلے میں مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت انتہائی واضح ہے: ”عن سعيد ابن المسيب قال: ذكروا الزنا بالشام فقال رجل: زنيته، قيل: ماتقول؟ قال: أو حرمه الله؟ قال: ما عملت أن الله حرمه؟ فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إن كان علم أن الله حرمه، فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه.“ [مصنف عبدالرزاق: كتاب الطلاق: حدیث: ۱۳۶۳]۔

حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

”اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ماجاء به الرسول“ [مجموع الفتاوى: ۱۱/۳۰۷-]

”ائمہ کا اتفاق ہے کہ جو شخص اہل علم اور اہل ایمان سے دور کسی بادیہ میں پلے بڑھے اور نیا نیا مسلمان ہوا ہو تو اگر اس نے اسلام کے معروف متواتر احکام میں سے کسی کا انکار کر دیا تو اس کے کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا؛ یہاں تک کہ اسے رسول اکرم ﷺ کی لائی ہوئی شریعت سے واقفیت حاصل ہو جائے۔“

اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جن صورتوں میں جہل کا سبب کوئی امر واقعی ہے؛ وہاں جہل کو عذر مان لیا جاتا ہے؛ کیونکہ ان حالات میں جہل کو عذر نہ ماننے کی صورت میں مشقت لازم آئے گی اور مشقت و حرج شریعت میں مدفوع ہے؛ اور جن حالات میں جہل کی کوئی خاص بنیاد نہیں؛ بلکہ اپنا تساہل و تغافل ہے ان حالات میں احکام سے جہل کو عذر نہیں مانا جائے گا۔

۲۔ جہل کے تعلق سے عقائد کے باب میں متکلمین اور فقہاء کا موقف؟

عقیدے کا معاملہ انتہائی اہم ہے، یہی دین کی اساس اور اس کی اصل ہے؛ لہذا اللہ کی ذات، رسول، ملائکہ، کتب، اچھی بری تقدیر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا ہر فرد کے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح قیامت، جنت، جہنم، میزان حساب اور جزا و سزا کا اعتقاد بھی ضروری ہے، ان ضروریات دین اور قطعیات دین سے جہالت اور ناواقفیت بالکل قابل قبول نہیں ہے؛ البتہ اگر کوئی شخص ایسے خطے میں ہے جہاں مسلمان نہیں ہیں اور وہاں کتاب و سنت کی روشنی بھی نہ پہنچی ہو تو ایسے شخص کو معذور گردانا جاسکتا ہے؛ چنانچہ ذات انواط والی روایت گزر چکی ہے اس پر علامہ آلوسی کا تبصرہ بھی نقل کیا جا چکا ہے جس سے واضح ہے کہ خاص صورتوں میں عقیدے سے ناواقفیت بھی عذر بن سکتی ہے؛ اسی طرح وہ روایت بھی ہے جو سوالنامے میں مذکور ہے: ”عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه --- الخ“ [صحیح البخاری، کتاب التوحید، حدیث رقم: ۳۲۸۱-]

علامہ خطابیؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: ”قد يستشكل هذا؟ فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: أنه لم يذكر البعث، وإنما جهل، فظن أنه إذا فعل به ذلك ليعاد، فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعتدافه، بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله“ [فتح الباری ۶/۵۲۲-]

ضروریات دین و قطعیات دین:

علامہ کشمیریؒ فرماتے ہیں: ”والمراد بالضروریات ما علم كونه من دين محمد ﷺ بالضرورة. بأنه تواتر عنه واستفاض ، وعلمته العامة ، كالحداثية، والنبوة ، وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعده، وكالبعث والجزاء ، ووجوب الصلاة والزكاة ، وحرمة الخمر ونحوها ، سمي: ضرورياً، لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي ﷺ، ولابد، فكونها من الدين ضروري وتدخل في الإيمان“ [إكفار للمحدثين ۲-۳ کراتی]۔

اگر ناواقفیت کی معقول وجہ اور بنیاد ہے تو اس کی بھی تکفیر نہیں کی جائے گی؛ لیکن اگر وہ خالص اسلامی ماحول میں ہے اور اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو یہ لعنت اور سرکشی ہے، اس صورت میں تکفیر کی جائے گی؛ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے زنا کی حرمت سے ناواقف شخص کے سلسلے میں حکم جاری کیا تھا۔

قال صدر الدين القنوي: ”التلفظ بكلمة الكفر طائعاً غير معتقد له يكفر، ولا يعذر بالجهل عنه عند عامة العلماء خلافاً للبعض“ [شرح الفقه الأكبر للقاري، ص: ۲۴۱]۔

”ما علم من الدين بالضرورة ، ويندرج تحته جميع الأحكام الشرعية مما هو معروف و شائع في الديار الإسلامية من الصلاة والزكاة والصيام والحج وحرمة الزناء والقتل والخمر والسرقه“ [شرح النووي ۱/۲۰۵-الجيل وما يتعلق به، ص: ۴۶]۔

۳- عملی احکام کے بارے میں دارالاسلام و دارالحرب میں فرق:

فقہائے کرام نے دارالاسلام اور دارالحرب کے درمیان جہل کے عذر ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں فرق کیا ہے؛ لہذا اگر کوئی شخص دارالحرب میں مسلمان ہو گیا اور وہاں سے اس نے ہجرت نہیں کی تو شرائع اور احکام کے سلسلے میں اس کا جہل عذر شمار ہوگا اور عدم علم کی وجہ سے ادائیگی لازم نہیں ہوگی؛ کیونکہ دلیل وجوب جو کہ درحقیقت خطاب ہے، اس کے حق میں نہ تو حقیقتاً، یعنی سماع سے ثابت ہے اور نہ تقدیراً یعنی شہرت سے ثابت ہے؛ کیونکہ دارالحرب میں اسلامی احکام مشہور نہیں ہوتے ہیں، اس کے برخلاف ذمی اگر دارالاسلام میں مسلمان ہو جائے تو اس کے حق میں جہالت عذر نہیں ہے؛ کیونکہ وہاں احکام اسلامی معروف ہیں اور وہ کسی سے بھی معلوم کر سکتا ہے [دیکھئے: کشف الأسرار شرح ہزدوی ۴/۳۶۶]۔

علامہ کاسانیؒ فرماتے ہیں: ”الذي أسلم في دار الحرب منع عنه العلم لانعدام سبب العلم في حقه

ولواجوب علی من منع عنه العلم، كما لواجوب علی من منع عنه القدرة بمنع سببها ، بخلاف الذی أسلم فی دار الإسلام ؛ لأنه ضیع العلم حیث لم یسئل المسلمین عن شرائع الدین مع تمكنه من السؤال “- [بدائع/۱-۱۳۵-الجلد ۱: ص: ۸۷]-

ہندوستان جیسے ممالک کا حکم:

ہندوستان جیسے ممالک کو جہاں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں؛ لیکن زمام اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے؛ دارالحرب کے زمرے میں رکھا جائے گا یا دارالاسلام کے زمرے میں، یعنی یہاں کے مسلمانوں کے لیے جہل عذر شمار ہوگا یا نہیں؟ یقیناً یہ ایک مشکل مسئلہ ہے اور علی الاطلاق کوئی حکم لگا دینا درست نہیں ہے؛ چنانچہ ایک تحقیق میں کہا گیا ہے: ”مما تقدم يعلم أن الجهل حیث ما توفرت أسبابه ودواعیه التي لا يمكن دفعها أو عجزنا عن ردها ، فإنه یعذر صاحبه وذلك فی أي زمان و مکان ، وهذه قاعدة دلت علیها النصوص الشرعية التي لا ینبغی الحیاد عنها كما جاء سابقاً ، أما الإجابة علی هذا السؤال (هل یعذر المسلمون بالجهل فی هذا الزمان) ، بنعم أو لا ، فهذا أمر لانستطیع أن نجزم به علی وجه التحدید أو التعمین ؛ لأنه لیس بمقدورنا فی هذا الزمان ، وننظر إلى كل واحد منهم وإلى ظروفه وأحواله هل یعذر بالجهل أم لا “ [الجلد ۱، اثرہ علی التکلیف: فاطمہ الدردوری، ص: ۸۸]-

خلاصہ یہ کہ اس سوال کا ہاں یا نہیں میں حتمی جواب انتہائی مشکل ہے۔

مگر موجودہ عمومی ماحول کے اعتبار کو اگر دیکھا جائے تو چونکہ یہاں کے باشندے ساہا سال سے مسلمان ہیں، مسلم خاندانوں میں پلے بڑھے ہیں اور حصول علم کے وسائل اس کثرت سے ہیں کہ احکام شرع سے ناواقفیت محض تغافل و تساہل کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے؛ لہذا اصول دین یا قطعیات دین سے جہالت کو عذر شمار نہیں کیا جانا چاہئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نام نہاد مسلم سیاسی لیڈر مندرجا کر بتوں کے آگے چڑھاوا چڑھاتا ہے یا ہندوؤں کے مخصوص اعمال انجام دیتا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ میڈیا میں بھی یہی تاثر ابھرتا ہے کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے مسلم کمیونٹی ناراض ہے اور اس کا عمل اسلام کے خلاف ہے۔ گویا کسی نہ کسی سطح پر اسلام کے امتیازی عقائد اور کفر و شرک سے اس کے اختلاف کو ہر کوئی جان رہا ہے، ان حالات کا تو تقاضہ یہی ہے کہ اصول و ضروریات دین سے جہالت کو عذر شمار نہ کیا جائے؛ لیکن اس صورت میں بھی تکفیر کا حکم لگانے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے، حالات کو اچھی طرح سمجھ کر اور صاحب معاملہ کی خوب فہمائش کر کے ہی حکم لگانا چاہئے، کسی کے خلاف کفر کا فتویٰ انتہائی نازک اور بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ گفتگو اصول و ضروریات سے جہالت کے سلسلے میں ہوئی،

البتہ بعض احکام و جزئیات سے ناواقفیت بعض دور افتادہ علاقے اور خالص ہندوانہ ماحول میں رہنے والوں کے لیے عذر بن سکتی ہے، اس میں قاضی اور مفتی کو بڑی بصیرت سے کام لینا ہوگا۔

۵/۴- نکاح، طلاق اور مصاہرت کے احکام سے بے خبری؟:

نصوص اور فقہاء کی تصریحات کی روشنی میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ ضروری احکام سے واقفیت ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے، اور ان احکام سے جہالت کو اس کے حق میں عذر نہیں خیال کیا جائے گا؛ الا یہ کہ وہ کسی دور افتادہ گاؤں میں رہتا ہو جہاں احکام سے واقفیت مشکل ہو، یا نیا نیا مسلمان ہو؛ لہذا نکاح اور طلاق کے سلسلے میں بھی یہی اصول کارگر ہوگا اور بے خبری کا کوئی اثر حکم پر نہیں پڑے گا۔ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں: ”کل من جہل تحريم شيء مما يشترک فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجہل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنا والقتل والسرقه والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم“ [الأشباہ للسيوطی]۔

البتہ یہاں خالص شرعی حکم بیان کرنے کے ساتھ دو گزارشات پر توجہ درکار ہے:

گزارش نمبر ۱: ہمارے علماء، ائمہ اور خطباء جہاں دوسرے امور پر توجہ دلاتے ہیں وہیں انہیں اسلام کے عائلی نظام، نکاح، طلاق، مصاہرت اور وراثت وغیرہ کے مسائل کو بھی موضوع بحث بنانا چاہئے؛ تاکہ لوگوں کے سامنے صحیح صورت حال آسکے؛ ورنہ جیسا کہ سوال نمبر ۵ میں بتایا گیا ہے کہ وکلاء تک کی بے خبری کا یہ عالم ہے کہ وہ طلاق کی ابتدا تین طلاق سے ہی جانتے ہیں، اس میں یقیناً ہمارے معاشرے اور عام مسلمانوں کی کمی ہے کہ ان کے پاس جہالت دور کرنے کے ذرائع ہیں، علماء اور مفتیان کرام موجود ہیں پھر بھی ان سے استفادہ کرنے کے بجائے جہالت کے شکار ہیں؛ لیکن اس کے ساتھ علماء کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہئے؛ کیونکہ وہ مسؤول اور جواب دہ ہیں، پچھلے دنوں مسلم تنظیموں کی طرف سے اس طرح کی کوششیں کی گئیں تو اس کے مثبت نتائج سامنے آئے اور عامۃ المسلمین اور خواتین کو بھی بعض ان مسائل سے واقفیت ہوئی جن پر بات تک نہیں کی جاتی تھی، دوسری طرف بورڈ کی ”تفہیم شریعت“ کے پروگراموں نے وکلاء تک کی بے خبری دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے؛ اس لیے حکم میں کوئی پکچ پیدا نہ کی جائے؛ ورنہ تو روز مسائل اور تنازعات جنم لیں گے؛ اس کے بجائے احکام شرع سے لوگوں کو واقف کرنے کی مزید مربوط اور منظم کوشش کی جائے۔

گزارش نمبر ۲:

حرمت مصاہرت کے سلسلے میں جیسا کہ عرض کیا گیا، ناواقفیت کو عذر قرار دینا از روئے دلیل کمزور بات ہے؛ البتہ

ہمارے یہاں جن چھوٹی بنیادوں پر بھی مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے، مثلاً اگر بیٹی کو تنگ گھر کے اندھیرے میں غلطی سے بیوی سمجھ کر شہوت سے چھو دیا تو بھی حرمت ثابت، اسی طرح باپ نے بیٹی کے ہونٹ یا رخسار کا بوسہ لیا؛ اگرچہ شہوت نہ ہو تو بھی حرمت ثابت، ہمیں ان جزئیات پر دلائل کی روشنی میں غور کرنا چاہئے؛ چنانچہ سال گزشتہ جمعیت علماء کے زیر اہتمام منعقد سیمینار میں اس مسئلے پر تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے۔

(۶) مختلف فقہی مسالک کے موقف اور رجحان کی وضاحت:

حنفیہ کا موقف اور رجحان:

سوال نمبر ۱ کے جواب کے ذیل میں جہل کے عذر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں حنفیہ کا مسلک واضح کیا جا چکا ہے کہ ائمہ احناف نے جہل کی تین صورتیں کی ہیں: (۱) ”الجهل الذی لا یصلح عذراً۔ (ب) الجهل الذی یصلح شبهة۔ (ج) الجهل الذی یصلح عذراً“ ہر صورت کے احکام و امثلہ بھی ذکر کی جا چکی ہیں؛ اس لیے یہاں مالکیہ اور شوافع کے موقف کے بیان پر اکتفاء کیا جا رہا ہے:

(۱) مالکیہ کا موقف اور رجحان:

مشہور مالکی عالم علامہ شہاب الدین قرانیؒ (۶۸۴ھ) فرماتے ہیں: ”وضابط ما یعفی عنہ من الجهالات الجهل الذی یتعذر الاحتراز عنہ عاده، وما لا یتعذر الاحتراز عنہ، ولا یثیق لم یعف عنہ، ولهذا عده صور منها: أحدها من وطئ امرأة الخ۔“

”معفو عنہ جہالتوں کے سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ جہل معاف ہے جس سے احتراز عادت ناممکن ہو۔ اور جس سے احتراز متعذر اور دشوار نہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے اور اس کی متعدد صورتیں ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) ایک شخص نے رات میں اجنبیہ سے اپنے بیوی یا باندی سمجھ کر وطی کر لی تو معاف ہے؛ اس لیے کہ اس کی تفتیش

دشوار ہوتی ہے۔

(۲) ایک شخص نے ناپاک کھانا پاک سمجھ کر کھالیا تو یہ جہل قابل عفو ہے؛ اس لیے کہ بار بار کھانے کی تفتیش میں

مشقت اور کلفت ہے؛ لہذا اس سے ناواقف شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

(۳) کسی شخص نے شراب کو جلاب سمجھ کر پی لیا تو اس جہالت پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

(۴) کفار کی صف میں کھڑے کسی مسلمان کو حربی سمجھ کر قتل کر دیا تو اس ناواقفیت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا؛ اس لیے کہ

اس حالت میں احتراز ناممکن ہے اور اگر گنجائش و رامن کی حالت میں بغیر تحقیق کے قتل کر ڈالا تو گنہگار ہوگا۔

(۵) قاضی اگر جھوٹے گواہوں کی گواہی پر ان کے حال سے ناواقف ہونے کے سبب فیصلہ کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا؛ اس لیے کہ اس کے لیے اس سے بچ پانا مشکل تھا، اور اس جیسے اور اس کے علاوہ کو اس پر قیاس کر لو، اور جو شخص جہل کے ساتھ اقدام کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا خاص اعتقادی مسائل میں؛ اس لیے کہ شارع نے اصول دین اور عقائد کے باب میں بڑی سختی سے کام لیا ہے، اس طور سے کہ انسان کوشش کرے اور پوری جدوجہد سے کام لے؛ تاکہ صفات باری تعالیٰ اور جن اصول دین کا اعتقاد ضروری ہے، ان کے بارے میں اس کا جہل زائل ہو سکے؛ لیکن اس کا جہل زائل نہیں ہو سکا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس اعتقاد یعنی ایمان کے چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہوگا، اور مشہور قول کے مطابق مخلص النار ہوگا۔ (علامہ قرانی کی عبارت کا ترجمہ مکمل ہوا، الفروق ۳/۱۵)۔

(ب) شوافع کا موقف اور رجحان:

شوافع کے نزدیک جہل کے ضابطے کو علامہ جلال الدین سیوطی نے دو قسموں میں منضبط کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: (۱) جہل بالما موربہ: اگر مکلف شخص جہل کے سبب مامور بہ کو چھوڑ دے تو یہ اس کے سقوط کا عذر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا؛ بلکہ اس کا تدارک ضروری ہے، مثلاً کوئی شخص نماز، روزہ یا حج بھول جائے تو قضاء کے ذریعہ اس کا تدارک ضروری ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص وضوء میں ترتیب فراموش کر جائے تو اسے بھی (عند الشوافع) دوبارہ وضو کرنا ہوگا، (۲) جہل بالمنبہ عنہ: اس کی تین صورتیں ہیں:-

(۱) منہی عنہ جو اتلاف کی قبیل سے نہ ہو، اس کے مرتکب پر کچھ واجب نہیں ہے، جیسے کوئی شخص انجانے میں شراب

پی لے تو نہ حد ہے اور نہ تعزیر۔

(ب) جو باب اتلاف سے ہو، یا تو وہ حقوق اللہ کے قبیل سے ہوگا تو جہالت کی صورت میں فدیہ واجب ہے، یا

حقوق العباد کی قبیل سے ہوگا تو اتلاف پر ضمان واجب ہوگا؛ لہذا اگر مشتری نے بیع کو قبل القبض نادانی کے سبب تلف کر دیا تو قول اظہر کے مطابق وہ قابض شمار ہوگا۔

(۲) منہی عنہ موجب عقوبت ہو، اس صورت میں جہل شبہ قرار پائے گا جس سے عقوبت ساقط ہو جائے گی [تفصیل

کے لیے دیکھئے: الاشیاء والنظائر ۱/۱۸۸، المجموع ۶/۲۸۴]۔

شریعت میں عذر تصور کئے جانے والے اعدار

مولانا مفتی محمد صادق مبارکپوری ☆

- علم کی ضد جہل ہے، جہل کا اصطلاحی معنی ہے: حقیقت کے خلاف کسی چیز کا عقیدہ رکھنا۔
صاحب مسلم الثبوت نے جہالت کی درج ذیل اقسام تحریر کی ہیں:
- ۱۔ ایسی جہالت جو عقل کی ہٹ دھرمی اور یقینی دلیل کو چھوڑنے کی وجہ سے وجود میں آئے، جیسے کافر کی جہالت کسی حال میں عذر تسلیم نہیں کی جائے گی، بلکہ دنیا اور آخرت میں اس پر مواخذہ ہوگا۔
  - ۲۔ ایسی جہالت جو عقل کی ہٹ دھرمی اور واضح دلیل چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہو، لیکن پہلے کے مقابلہ میں ہٹ دھرمی کم ہو، اس میں بھی جہالت کو عذر نہیں مانا جائے گا۔
  - ۳۔ ایسی جہالت جو اجتہاد اور شرعی دلیل سے پیدا ہو، لیکن اس چیزوں میں جن میں اجتہاد ناجائز ہو، قرآن کریم، حدیث مشہور اور اجماع امت کی مخالفت کی بنا پر پیدا ہو۔
- اس کا حکم یہ ہے کہ اگرچہ گناہ کے حق میں عذر ہوگی، لیکن حکم کے حق میں عذر نہ ہوگی۔
- ۴۔ ایسی جہالت جو مجتہد فیہ امور میں اجتہاد سے پیدا ہو، یہ قطعی طور پر عذر ہے۔
  - ۵۔ ایسی جہالت جو شبہ اور خطا کی وجہ سے پیدا ہو، مثلاً اجنبیہ کو اپنی بیوی سمجھ کر وطی کرے، یہ عذر ہے جس سے حد ساقط ہوگی۔

- ۶۔ ایسی جہالت کہ عذر کی بنا پر ضرورت لاحق ہو، یہ بھی عذر ہے، اس سے حد ساقط ہوگی، جیسے مسلمان کا دار الحرب میں احکام اسلام سے جاہل ہونا، لہذا شراب پینے کی وجہ سے حد جاری نہ ہوگی۔
- صاحب ”مسلم الثبوت“ نے جہل کئی قسمیں بیان کی ہیں، جو اس طرح ہیں:

”الأول: الجهل الذي يكون من مكابرة العقل وترك البرهان القاطع، وهو جهل الكافر

لا يكون عذرا بحال، بل يواخذ به في الدنيا والآخرة.

الثاني: الجهل الذي يكون عن مكابرة العقل وترك الحجة الجلية أيضا، لكن المكابرة فيه أقل منها في الأول لكون هذا الجهل ناشئا عن شبهة منسوبة الى الكتاب او السنة.....
الثالث: جهل نشأ عن اجتهاد ودليل شرعي لكن فيما لا يجوز فيه الاجتهاد، بأن يخالف الكتاب او السنة المشهورة أو الإجماع.

وحكمه أنه، وإن كان عذرا في حق الإثم لكن لا يكون عذرا في الحكم.....

الرابع: جهل نشأ عن اجتهاد فيه مساغ كاجتهادات وهو عذر البته.....

الخامس: جهل نشأ عن اجتهاد وخطأ كمن وطئ اجنبية يظن أنها زوجته وهذا عذر يسقط الحد.
السادس جهل لزمه ضرورة بعذر وهو أيضا عذر يسقط به الحد كجهل المسلم في دار الحرب
أحكام الإسلام فلا يحد بالشرب“ (فوائح الرجموت بشرح مسلم الثبوت ۱/ ۱۶۰، ۱۶۱ الموسوعة الفقهية ۱۶/ ۲۰۰)۔
اصول فقہ کی مشہور درسی کتاب ”حسامی“ میں علامہ احسیکی انھیں اقسامِ جہل کو اختصار کے پیش نظر چار قسموں میں تقسیم کیا ہے:

۱- اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جہل، ایسا جہل آخرت میں ہرگز قابل قبول نہیں، اس لیے کہ الوہیت اور وحدانیت پر دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ قائم ہو جانے کے بعد کفر کرنا الوہیت اور وحدانیت کا انکار کرنا ہے، اس بنا پر کافر کا جہل آخرت میں قابل قبول عذر نہیں، البتہ کافر ذمی ہو تو دنیوی احکام میں مثلاً قتل و جیس وغیرہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔
۲- جہل باطل، اول درجہ سے کم: باطل اور آخرت میں ناقابل قبول عذر ہونے کے باوجود جہل کی قسم اول سے کم درجہ ہے، اس کی مثال عقل پرستوں کا اللہ تعالیٰ کی صفات میں جہل مثلاً معتز لہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم و قدرت وغیرہ کا انکار کرتے ہیں۔

۳- ایسا جہل جس کی وجہ سے مجتہد فیہ مسئلہ میں ایسا شبہ پیدا ہو جائے کہ حدود و کفارات کو ساقط کر دے، مثلاً سیبگی لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ کسی نے سیبگی لگوائی، اس کو خیال ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس نے قصداً روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا، کیوں سیبگی لگوانے سے روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا مسئلہ اجتہادی ہے، لہذا ایسے مقام میں جہل کو عذر تسلیم کیا جائے گا۔

۴- ایسا جہل جو احکام میں عذر بننے کی صلاحیت رکھے، مثلاً کوئی کافر دار الحرب میں اسلام لایا، دارالاسلام کی

طرف ہجرت نہیں کی، جس کی وجہ سے اسلام کے احکام نماز، روزہ وغیرہ کی فرضیت کا علم نہیں ہو سکا، تو یہ جہل قابل قبول عذر ہوگا۔

”أما الجہل فأنواع أربعة جہل باطل بلاشبهة هو الكفر، وأنه لا يصلح عذرا في الآخرة أصلاً لأنه مكابرة وجود بعد وضوح الدليل، جہل هو دونہ لكنه باطل لا يصلح عذرا في الآخرة أيضاً، وهو صاحب الهوى في صفات الله تعالى..... الثالث جہل يصلح شبهة وهو الجہل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة كما حجتهم إذا افطر على ظن أن الحجامة فطرته لم تلزمه الكفارة؛ لأنه جہل في موضع الاجتهاد..... والنوع الرابع جہل يصلح عذراً وهو جہل من أسلم في دار الحرب، فإنه يكون عذراً له في الشرائع“ (فصل في العوارض المكتسبة)۔

سوالات کے جوابات:

۱۔ کتاب و سنت کی تعلیمات اور فقہائے اسلام کی تصریحات کی روشنی میں ایسے بنیادی اصول و ضوابط کا علم نہیں ہو سکا کہ جن سے واضح ہو سکے کہ اسلامی شریعت میں جہل کو کہاں عذر تسلیم کیا جائے، اور کہاں جہل کو عذر تسلیم نہ کیا جائے، البتہ ”الموسوعة الفقہیة“ کی سولہویں جلد میں ایسی تصریح ملتی ہے کہ جس سے کچھ رہنمائی ہوتی ہے کہ کہاں جہل کو عذر تسلیم کیا جائے اور کہاں نہ تسلیم کیا جائے، پہلے اس کا خلاصہ پھر عبارت ملاحظہ فرمائیں:

(۱) جہل باطل جو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا:

یہ آخرت میں عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا اور دنیوی احکام میں عذر تسلیم کیا جائے گا، جیسے کافروں کا اللہ تعالیٰ کی صفات اور احکام آخرت سے جاہل ہونا۔

اسی طرح عقل پرستوں کا اللہ تعالیٰ کی صفات کے حادث ہونے اور عدم صفات کا دعویٰ کرنا اور اسی قبیل سے ہے، اس شخص کی جہالت جو اپنے اجتہاد میں قرآن کریم، حدیث مشہور اور اجماع امت کی مخالفت کرے یا قرآن کریم یا حدیث مشہور کے خلاف حدیث غریب پر عمل کرے، یہ عذر نہیں ہے۔

(۲) وہ جہل جو عذر تسلیم کیا جائے گا:

وہ جہالت جو قرآن و حدیث اور اجماع کے مخالف اجتہاد کرنے کی وجہ سے پیدا ہو، جیسے حتم نے اس خیال سے روزہ توڑ دیا کہ جامت مفطر صوم ہے، تو کفارہ لازم نہ ہوگا، ایسے ہی دار الحرب میں نو مسلم کا شریعت کے احکام سے جاہل ہونا، جو دار الحرب ہی میں مقیم رہا، اور اسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت کی خبر نہیں لگی، اور اس نے ادا نہیں کیا تو اس کو ان کی قضا لازم

نہ ہوگی۔

ينقسم الجهل إلى قسمين: "أولاً- الجهل الذي لا يصلح عذراً.

وهذا القسم لا يصلح أن يكون عذراً في الآخرة، وإن كان قد يصلح عذراً في أحكام الدنيا..... ومن أمثلة ذلك جهل الكفار بصفات الله تعالى وأحكام الآخرة، فإنه لا يصلح عذراً أصلاً..... وكذا جهل صاحب الهوى الذي يقول بحدوث صفات الله تعالى أو يقول بعدم إثبات صفة له سبحانه .

ثانياً- الجهل الذي يصلح أن يكون عذراً هو الجهل الذي يكون في موضع الاجتهاد الصحيح، بأن يكون مخالفاً للكتاب أو السنة أو الإجماع، وذلك كاحتجم إذا فطر على ظن أن الحجامة مفطرة لتلزمه الكفارة؛ لأن جهله في موضع الاجتهاد الصحيح..... ومن الجهل الذي يصلح عذراً للجهل بالشرائع في دار الحرب يكون عذراً من مسلم أسلم فيها، ولم يهاجر حتى لو مكث فيها، ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة، ولم يودها ليلزمه قضاءها“.

۲- ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں، جن کا حضرت رسول مقبول ﷺ کے دین سے ہونا قطعی اور یقینی ہو اور حد تو اترا اور شہرت عام تک پہنچ چکا ہو، حتیٰ کہ عوام بھی جانتے ہوں کہ یہ چیزیں نبی اکرم ﷺ کے دین سے ہیں، جیسے توحید، رسالت، ختم نبوت، حیات بعد الممات، سزا و جزاء اعمال، نماز، زکوٰۃ کی فرضیت، شراب اور سود کی حرمت۔

”والمراذ: بالضروریات علی ما اشتهر فی الكتب ما علم كونه من دين محمد ﷺ بالضرورة، بأن تواتر واستفاض وعلمته العوام كالوحدانية والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعده وهذا مما شهد به في كتابه وشهدت به الكتب السابقة وشهد به نبينا ﷺ وشهدت به الأموات أيضا ..... كالبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها“ (اكفار للمحدین فی ضروریات الدین لمولانا الشاہ محمد انور کاشمیری ۲/۱ ط: المجلس العلمی پاکستان)۔

”شامی“ میں ہے: ”وإذعانه لما علم بالضرورة أنه دين محمد ﷺ بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها“ (رد المحتار ۳/۲۲۱ باب المرتد الفکر بیوت)۔

اور جو اس درجہ مشہور نہ ہوں، وہ ”قطعیات“ کہلاتے ہیں، ضروریات اور قطعیات کے حکم میں فرق یہ ہے کہ

ضروریات دین کا انکار باجماع امت مطلقاً کفر ہے، ناواقفیت اور جہالت کو اس میں عذر تسلیم نہیں قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ کسی قسم کی تاویل کی گنجائش سنی جائے گی۔

قطعیات کا حکم:

حنفیہ کے نزدیک اس میں تفصیل ہے، اگر کوئی عامی آدمی ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے انکار کرے تو اس کے کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا بلکہ اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة احکام میں سے ہے، اس کا انکار کفر ہے، اس کے بعد بھی اگر انکار پر قائم رہے تو کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ کمافی المسایرة والمسامرة لابن ہمام:

”وأما مثبت قطعاً ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصلبية بإجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحدہ، بأنهم لم يشترطوا في الإكفار سوى القطع في الثبوت، (الی قوله) ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً“ (مسامرہ ص ۱۴۹)۔

اور جو حکم قطعی الثبوت ہو، مگر ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو جیسے (میراث میں) اگر پوتی اور حقیقی بیٹی جمع ہوں تو پوتی کو چھٹا حصہ ملنے کا حکم اجماع امت سے ثابت ہے، حنفیہ کا ظاہر کلام یہ ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے کفر کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ انھوں نے قطعی الثبوت کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں لگائی، (الی قوله) مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت پر محمول کیا جائے کہ جب انکار کرنے والے کو اس کا علم ہو کہ یہ حکم قطعی الثبوت ہے (جو اہر الفقه)۔

۳۔ ہندوستان جیسے ممالک میں جہاں صدیوں سے مسلمان آباد ہیں، ان علاقوں میں مسلمانوں کے دینی ادارے بکثرت موجود ہیں اور احکام شریعت کا سیکھنا آسان ہے، انھیں دارالاسلام کے زمرہ میں شمار کر کے جہل کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا، ہاں مخصوص علاقہ جہاں دینی تعلیم کے ادارے نہ ہوں لوگ دینی تعلیم اور احکام شریعت سے نااہل ہوں، تو انھیں ”بادیہ بعیدہ کے باشندگان“ کے درجہ میں شمار کرتے ہوئے جہل کو عذر تسلیم کیے جانے کی گنجائش دینی چاہیے۔

علامہ سیوطی کا قول ہے: ”کل من جہل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الناس، إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ بادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحریم الزنا والقتل والسرقه والخمر والكلام فى الصلاة“ (الموسوعة الفقهية ۱۶/۱۹۹)۔

جو معاملات لوگوں کے درمیان مشترک ہوں، اس میں کسی شخص کا جہالت کا دعویٰ کرنا قابل قبول نہ ہوگا، ہاں نو مسلم ہو، یا دوردیہات میں نشوونما پائی ہو، اسی جیسی چیزیں مثلاً زنا، قتل، چوری، شراب اور نماز میں بات کرنے کی حرمت اس پر مخفی

- ۴۔ مس بالثہوة اور نظر بالثہوة کے مسئلہ سے بے خبر ہونے کے باوجود جہالت کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔
- ۵۔ طلاق کے مسائل میں اگرچہ بے خبری عام ہے، لوگ تین طلاق دینے ہی کو طلاق سمجھتے ہوں، پھر بھی اس ناواقفیت کو عذر تسلیم نہیں کیا جائے گا، تین طلاق کو تین طلاق شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ عوام کے ذمہ بھی ضروری مسائل کا سیکھنا ضروری اور لازم ہے، ”بقولہ علیہ السلام“: طلب العلم فریضة علی کل مسلم۔“
- ۶۔ جہل کے باب میں مختلف فقہی مسالک کے موقف میں جہل کو عذر قرار دیا گیا، البتہ فقہ شافعی میں سب سے زیادہ مسائل میں جہل کو عذر تسلیم کیا گیا ہے، تمام جزئیات و مسائل کا احاطہ دشوار ہے، چند مسائل درج کیے جاتے ہیں:
- حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک حالت احرام میں جماع جنایت قرار پائے گی، اس کی جزا واجب ہوگی چاہے علم کی بنیاد پر ہو یا جہالت کی وجہ سے ہو۔
- جب کہ شافعیہ کے نزدیک جماع کی وجہ سے اس کا احرام فاسد نہ ہوگا، جب کہ جاہل نو مسلم کرے یا ایسا شخص کرے، جو علماء سے دور کسی دیہات میں نشوونما پائی ہو۔
- ”ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أن الجماع في حالة الإحرام جنایة فیہا الجزاء سواء فی ذلك العالم والجاهل وغيرها۔
- وذهب الشافعية إلى أن الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ فی بادية بعيدة عن العلماء لا یفسد إحرامه بالجماع ونحو ذلك“ (الموسوعة الفقهية ۱۶/۲۰۵)۔
- حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک جو آدمی نماز میں بات کر لے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، بات کرنے والا جان بوجھ کر بات کرے یا نہ جان کر۔
- جب کہ شافعیہ کے نزدیک جو آدمی نماز میں بات کرنے کی حرمت سے جاہل ہو، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔
- اگر نو مسلم ہو یا علماء سے دور نشوونما پائی ہو۔
- ”اختلف الفقهاء هل یعذر من یجهل مبطلات الصلاة فذهب الحنفية والمالكية إلى أن التكلم فی الصلاة یبطلها عالمًا كان المتكلم أو جاهلاً۔
- وذهب الشافعية إلى أنه إذا تكلم قليلاً جاهلاً بتحریم الكلام فی الصلاة لا تبطل صلاته، إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء“ (الموسوعة الفقهية ۱۶/۲۰۴)۔
- خلع کے ایک مسئلہ میں امام الحرمین عبدالمک بن عبداللہ الجوی نے لکھتے ہیں:

”الحکم یختلف بعلم المرأة و جهلها“ (نہایہ المطلب فی درایۃ المذہب ۱۳ / ۳۳۴، دار المنہاج)۔

عورت کے علم اور جہالت سے حکم بدلتا ہے۔

یہی امام الحرمین آگے لکھتے ہیں:

”یفرق بین حالة العلم وحالة الجهل“ (مذکورہ حوالہ)۔

☆☆☆

جہل و ناواقفیت کے احکام اور دلائل

مولانا فضل الرحمن اصلاحی قاسمی ☆

جہل کے احکام کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل سے قبل لفظ جہل یا جہالت کی تشریح مناسب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عمرؓ جیسے مزاج شریعت کے آشنا کا فرمان ہے: ”لا یقرئ القرآن إلا عالم باللغة“ (ابن کثیر ۱/۳۶۷، مکتبہ شاملہ)، اس سے زبان دانی کی اہمیت کس قدر ضروری ہے، واضح ہے۔

جہل کی تشریح ”معجم المعانی الجامع“ میں اس طرح ہے:

”جہل - یجہل، جہلا و جہالة، فهو جاهل“، چنانچہ بولا جاتا ہے: ”جہلت هذا الأمر: ما علمته،

كنت جاهلا به“۔

اس ضمن میں سورہ نساء (آیت ۱۷) کا مطالعہ مفید معلوم ہوتا ہے: ”إنما التوبة على الله للذين يعملون

السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم“ (سورہ نساء: ۱۷)۔

مختصر تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر یوں ملتی ہے:

”قال مجاهد: كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب، وقال قتادة:

كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو جهالة“ (صفوة التفسير للصا بونی ۱/۲۴۳)۔

ایسے ہی ”صفوة التفسیر“ میں مذکورہ کی تفسیر ان الفاظ میں ملتی ہے:

”أى إنما التوبة التي كتب الله على نفسه قبولها هي توبة من فعل المعصية سفها

وجهالة“ (صفوة التفسیر ۱/۲۴۳)۔

ایسے ہی ”تفسیر السعدی“ میں جہالت سے مراد ایمان کی کمی اور عدم ایمان ہے، ”و جهل منه لما تنول إليه من

نقص الإيمان أو إعدامه“ (السعدی تبصیر الکریم فی تفسیر کلام المنان، مکتبہ شاملہ)۔

☆ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ۔

مولانا شبیر احمد عثمانی نے ترجمہ شیخ الہند کے حاشیہ میں ”فوائد“ کے تحت لکھا ہے: ”قید جہالت اور قید قریب سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص گناہ تو کر لے نادانی سے اور تنبیہ کے بعد توبہ کر لے جلدی سے (تفسیر عثمانی ترجمہ شیخ الہند ۱۰۳)۔

اس سلسلے میں ”الہدایہ الی بلوغ النہایۃ“ کے مفسر نے اس آیت کی ان الفاظ میں تشریح کی ہے: ”معناها عند الطبری: أن التوبة ليست لأحد إلا الذين يعملون السوء، وهم جهال: ثم يتوبون قبل الموت، فإن الله يتوب عليهم، وأكثر الصحابة على أن كل ذنب فعله الإنسان فعل جهالة عمداً كان أو غير عمد“ (الہدایہ الی بلوغ النہایہ ۱۲۵۷/۲)۔

مذکورہ بالا تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لفظ جہالت کو کسی نے مراد لی تو کسی نے لفظی معنی میں لیا ہے، جس طرح اللہ نے توبہ کے لئے ”جہالت“ کو عذر مانا ہے، چاہے یہ عدا کی گئی ہو یا غیر ارادی طور پر، جیسا کہ اکثر صحابہؓ کا خیال ہے، اسی طرح احکام شریعیہ پر جہل ناواقفیت کے اثر کو محمول کرنا چاہئے، کیونکہ ایسی حالت میں انسان شریعت کے احکام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مکلف نہیں ہوگا۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول: ”لا یکلف اللہ نفساً الا وسعها“ (بقرہ: ۲۸۶) کو بھی مد نظر رکھا جائے، اسلئے کہ شریعت سے عدم واقفیت ایک بڑا عذر ہے۔

اس سلسلے میں بعض احادیث بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں، جیسا کہ عن حذیفہ بن الیمانؓ والی روایت ہے، جس میں صاف صراحت ہے کہ ایسے لوگ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ سے واقف ہوں گے اس کے باوجود ان کے لئے ”تنبیہ من النار“ کی بشارت آئی ہے۔

یہ حدیث ”سنن ابن ماجہ“ میں موجود ہے اور علامہ ناصر الدین البانیؒ بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں: ”حدیث حذیفہ ودلالته علی العذر بالجهل“ (فتویٰ اسلام بذریعہ نیٹ)۔

اس طرح کا عذر علامہ ابن تیمیہؒ کے نزدیک بھی قابل قبول ہے، جیسا کہ ان کے مندرجہ ذیل اقتباس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

”و کثیر من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات..... ولهذا اتفق الأئمة على من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان“ (حوالہ سابق)۔

اسی طرح اس موقف کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اسلام کا فقط نام ہی باقی رہ جائے گا۔

”مدی صحة حدیث یأتی علی الناس زمان لا یبقی فیہ من الاسلام الا اسمہ“ (حوالہ سابق)، غالباً اسی طرح کے حالات کے پیش نظر فقہاء و مجتہدین کرام کو یہ اہم اصول وضع کرنا پڑا، ”الأحكام تتغير بتغير الزمان“ (احکام زمانے کی تبدیلی سے بدلتے رہتے ہیں)۔

۲- مقالہ کی دوسری شق:

قطعیات سے مراد اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، مثلاً توحید و رسالت وغیرہ۔ اور ضروریات دین سے مراد احکام اسلام کی ضروری معلومات ہیں، مثلاً نماز کا حکم، روزے کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم وغیرہ۔

فقہاء اور متکلمین کی آراء سے پہلے ہمیں قرآن و سنت سے دلائل تلاش کرنا چاہئے، جیسا کہ مذکورہ سطور میں (سورہ بقرہ: ۲۸۶)، ”لا یكلف الله نفسا الا وسعها“ میں بڑی جامعیت ہے، اس پر غور کیا جائے تو اس آیت کا ایک پہلو اگر طاقت کے مطابق مکلف بنانا ہے، تو دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے تعلق سے حد درجہ رحمت و رأفت کا اشارہ بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ مولانا جو نا گڑھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اور اس سے اگلی آیت (لا یكلف الله) میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اس نے انسانوں کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا ہے جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔“

ایسے لوگ جو حقیقت میں دین حق سے نا آشنا رہ گئے، ان کے بارے میں عقل سلیم بھی یہی رہنمائی کرتی ہے کہ جہالت کی بنا پر انہیں غیر مکلف سمجھا جائے۔

اس طرح قرآن کی دوسری آیت ”وما جعل علیکم فی الدین من حرج“ (سورہ حج: ۷۸) (اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی)۔

اس آیت پر غور کرنے سے جہاں یہ معنی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں مشکل راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا، وہیں اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت سے ناواقف لوگ کم از کم شعوری طور پر اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جو احکام شریعت سے ناواقف ہوں، ان کے بارے میں اول وہلہ میں مکمل شریعت پر پابندی لازم قرار دینا یہ اسلام کے منشا کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے اہم اصول ”تدریج“ کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شریعت کے مزاج کی ترجمانی کرتے ہوئے گویا ہیں:

”إنما نزل أول ما نزل سورة من الفصل فیها ذکر الجنة والنار حتی إذا تاب الناس إلى

الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تنونا لقالوا لا ندع الزنا أبدا“ (احکام شریعت میں حالات و زمانہ کی رعایت ۲۸) (پہلے وہ سورتیں نازل ہوئیں جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، پھر جب لوگ اسلام پر گامزن ہو گئے تو حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے، مثلاً اگر شراب نہ پینے کا حکم پہلے ہی نازل ہو جاتا تو لوگ کہہ دیتے کہ ہم کبھی شراب نہ چھوڑیں گے اس طرح اگر ابتداءً زنا کی ممانعت کا حکم نازل ہو جاتا تو لوگ اس کے چھوڑنے سے بھی انکار کر دیتے)۔

تدریج جیسے اہم اصول کی تشریح ماہر اسلامیات ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نے ان الفاظ میں کی ہے: ”..... تدریج کے معنی یہ ہیں کہ شریعت کے احکام پر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے تدریج سے عمل کرایا جائے، اگر کوئی شخص دین سیکھنے کے لئے آپ کے پاس آیا ہے تو آج ہی سارے کا سارا دین اس پر نہ لادیں، اس کو تدریج کے ساتھ دین کی طرف لائیں، پہلے بنیادی کلمات اس کو بتائیں، پھر جب وہ مزید قریب آجائے اور ایمان مزید پختہ ہو جائے تو اس کے اخلاق پر توجہ دیں، جب اخلاق درست ہو جائیں تو پھر ایک کر کے سارے احکام اس کو بتائیں، اور پھر اس کو جتنا شوق پیدا ہوتا جائے گا اتنا ہی جلدی وہ سارے کا سارا دین سیکھ لے گا“۔

مذکورہ اصول اس حدیث سے مستنبط ہے جس میں حضور ﷺ ایک مبلغ صحابیؓ کو روانہ کرتے ہوئے یہ وصیت فرماتے ہیں: دیکھو پہلے ایسے لوگوں کو تو حید کی دعوت دینا، پھر اگر اس کو مان لیں تو کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض کیا ہے، اگر اس کو بھی مان لے تو کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے وغیرہ وغیرہ (اوکما قال النبی ﷺ)۔

مذکورہ دلائل کی روشنی میں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو لوگ شریعت سے ناواقفیت کی بنیاد پر ضروریات دین یا قطعیات میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو ان کے باب میں نرم گوشہ اختیار کرنا چاہئے، ان پر کوئی حکم لگانے سے پہلے ان کے احوال اور پس منظر کو بھی سامنے رکھا جائے۔

مولانا محمد تقی امینیؒ (رفیق ندوۃ المصنفین) اپنی معروف کتاب ”احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت“ میں ایک مثال کے ذریعہ اس بیمار ملت کی تصویر کشی ان الفاظ میں کرتے ہیں: ”اس وقت مسلم قوم کا حال ایک ایسے مریض کا ہے کہ جس کے آثار صحت نمایاں ہیں، لیکن کمزوری بدستور موجود ہے، جب کوئی مریض رو بصحت ہوتا ہے تو صرف دواؤں سے کام نہیں چلتا، بلکہ معتدل انداز کی غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے“۔

مذکورہ اقتباس کی روشنی میں ان علاقے کے مسلمانوں کے حالات اور پس منظر کا جائزہ لیا جائے جہاں باقاعدہ

مکاتب اسلامیہ کا چلن بھی نہیں ہے اور بعض مسلم تنظیمیں اور جماعتیں محدود پیمانے پر دینی تعلیم کا نظم کر پاتے ہیں، ایسے علاقے ہر صوبہ میں مل جائیں گے، راجستھان اور ہریانہ میں خصوصاً، راقم السطور ۱۹۹۴ میں ہریانہ کے ضلع ”جنڈ“ کا چشم دید گواہ ہے، تبلیغی جماعت میں نکلنے کے دوران یہ احساس اور گہرا ہوا کہ ایسے مسلمان بھی خوددلی مرکز سے قریب ہونے کے باوجود کس قدر شریعت سے ناواقف ہیں، محض انہیں کلمہ اور چند رسمیں ہی یاد ہیں۔

عقائد کے باب میں کیا جہل عذر ہے؟

شیخ عثمانؒ نے ”شرح العقیدۃ الواسطیہ“ میں اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، چنانچہ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں: ”آپ ﷺ سے سراقہ بن مالک بن جعثمؓ نے ایک موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہمارے دین کی وضاحت فرمادیجئے گویا کہ ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں، تو آپ ﷺ نے ان کے استفسار کے جواب میں فرمایا: ”اعملوا فکل میسر“ (شرح العقیدۃ الواسطیہ)۔

اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا شریعت کا علم ہو چکا ہے اس کے مطابق عمل شروع کر دینا چاہئے، اسی سے یہ نتیجہ بھی اخذ ہوتا ہے، کہ اگر شریعت کا علم نہ ہو سکے تو اس کے معاملے میں نرمی برتی جائے، کیونکہ جہل خود ایک بڑا عذر سمجھا جائے گا، اسی موقع پر ”تعرف الأشياء بأضدادها“ جیسے اصول کو پیش نظر رکھا جائے تو یہی بات مترشح ہوتی ہے کہ کبھی چیزوں کے نتیجے کو اس کی ضد سے بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی جہالت کی حقیقت کو علم کے مقابلے کر کے اس کی ماہیت پر گفتگو کی جائے گی، کیونکہ ارشاد باری ہے: ”قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون“ (الزمر: ۹)۔

ایسے ہی مندرجہ ذیل آیت: ”وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور“ (فاطر: ۱۹) سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح نابینا و بینا اور تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح جہالت بھی شریعت کے برابر کیسے ہو سکتی ہے اور جہل و علم کیسے مساوی ہو سکتے ہیں؟

عقائد کے باب میں جہالت کے عذر تسلیم کئے جانے یا نہ کئے جانے کے بارے میں علماء اور فقہاء کی چند رائیں پیش کی جاتی ہیں اور بعد میں ان کی رایوں پر ایک طالب علمانہ محاکمہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

”حکم الجاہلیہ“ میں علامہ محمد شاہ نے چند اصول وضع کئے ہیں، اس کتاب میں چھٹا اصول ان الفاظ پر مشتمل ہے:

”السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبايل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، وعاداتهم التي يسمونها ”سلومهم“ يتوارثون ذلك منهم، ويحكمون به و

يحصلون على التحاكم إليه عند النزاع، بقاءً، على أحكام الجاهلية، وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله..... وإن لم يخرج كفرة عن الملة، فإنه معصية عظمى على أكبر من الكبائر كالزنا، وشرب الخمر والسرقه واليمين الغموس وغيرها“ (شيخ محمد شاكر، حكم الجاهلية، المكتبة الشاملة، ص ۱۸، ۱۷)۔

امام ابو حامد الغزالی ”تنبيه الغافلین عن اعمال الجاهلین“ میں لکھتے ہیں:

”..... وکل عامی عرف شروط الصلاة، فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريك في الإثم، ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالماً بالشرع، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم، وكل من تعلم مسألة واحدة، فهو من أهل العلم..... لأن المتحرفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايير فهم قد تقلدوا أمراً لا بد منه في صلاح الخلق“ (تنبيه الغافلین عن اعمال الجاهلین ۵۳۲)۔

”شرح اصول السنۃ“ میں امام احمد کی روایت میں بڑا وزن معلوم ہوتا ہے، چنانچہ ”صلوا علی من قال: لا اله الا الله“ کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”وأما بقية المسلمين ولو كان فيهم معاص وتقصير، فإنه يصلي عليهم، ويوكل أمرهم إلى الله تعالى، ونعتقد أن ذنوبهم لم تخرجهم من الإسلام“ (شرح اصول السنۃ ۱۰۰-۲)۔

ایسے ہی امام احمد ایسے شخص کو جو ضروریات دین کا تارک ہو اسے کافر مانتے ہیں اس کو تائب ہونے کا موقع فراہم کیا جائے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ اسے اپنے عمل پر اصرار ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔

مذکورہ بالا فقہاء و علماء کی آراء پر غور سے اس قسم کا نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ شریعت میں جہل قابل عذر ہے اور شریعت کا علم ہو جانے کے بعد یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا، بلکہ شریعت کا جو حکم ہے وہ نافذ کیا جائے گا۔

امام غزالی کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو شخص ان پڑھ اور گنوار ابھی تک تھا، اب اگر اسے نماز کے ارکان و شرائط نماز کا علم حاصل ہو گیا ہے تو اسے دوسروں کو وہ سکھائے ورنہ گنہگار ہوگا، وہاں کے اہل علم کے لئے واجب ہے کہ شریعت کی تعلیمات کی تبلیغ کو عام کریں، تاکہ دینی فضا عام ہو اور جہالت کی تاریکی ختم ہو۔

اس سلسلے میں امام غزالی کا یہ اقتباس لائق مطالعہ معلوم ہوتا ہے: ”ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل لفرض من فروض دينه، وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه“ (تنبيه الغافلین عن اعمال الجاهلین ۵۳۳)۔

مقالے کی تیسری شق یہ ہے:

اصل مسئلہ سے قبل سورہ زمر کی آیت ۹ کا مطالعہ اس بارے میں مفید معلوم ہوتا ہے، ”قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون“ اس کی تفسیر ”تفسیر بیضاوی“ میں یہ ہے:

”أى كما لا يستوى العالمون والجاهلون لا يستوى القانتون والعاصمون“ (تفسیر بیضاوی)، یعنی جس طرح اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس پس منظر میں ہندوستان جیسے ملک میں مسلمانوں کے جہل (حکم شرعی سے ناواقفیت) کے مسئلہ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔

اس موقع پر ایک اصولی گفتگو امام احمد کے مندرجہ ذیل اقتباس کی روشنی میں کی جاسکتی ہے:

”مضى أنهم لا يستطيعون الخروج ما دام أنهم ليس بأيديهم قوة، ولا عندهم منعة، وإن القوة بأيدي الدولة، لكن إذا استطاعوا أن يستقلوا بأنفسهم وينفرون فى قرية أو كفرة فهو أولى، وإذالم يستطيعوا صبروا وابعدوا الله كما يستطيعون“ (شرح اصول السنن ۲۵)۔

”تعرف الأشياء بأضدادها“ جیسے اہم اصول کی روشنی میں مذکورہ بالا مسئلہ کی نوعیت کو بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ جہاں کے لوگ شریعت سے ناواقف ہوں اور جو لوگ شریعت کے احکام سے بخوبی واقف ہوں، کیا دونوں عند اللہ برابر ماخوذ ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہی ہو سکتا ہے، تو پھر دونوں کے لئے یکساں حکم کیسے لگایا جاسکتا ہے؟

راقم عاجز کے نزدیک بھی اس مسئلہ میں مناسب اور محتاط رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کے دینی تعلیم کے ادارے وافر مقدار میں موجود ہوں اور وہاں احکام شریعت سیکھنا بہ سہولت ممکن ہو، وہاں جہل کو عذر نہ مانا جائے اور جہاں صورت حال اس سے بالکل مختلف ہو وہاں جہل کو عذر مانا جائے۔

رہا مسئلہ ہندوستان جیسے ملک جہاں مسلمان صدیوں سے بڑی تعداد میں آباد چلے آ رہے ہیں، لیکن حکومت کی باگ دوڑ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے۔

ہندوستان جہاں پر انگریزوں کے غلبے اور تسلط کی بنا پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب جیسے عظیم عالم اور فقیہ نے اسے دار الحرب قرار دیا تھا، آج بھی اس ملک کی صورت حال انگریزوں کے دور تسلط سے بعض چیزوں میں زیادہ خطرناک ہے، انگریزوں کی حکومت میں بابرہی مسجد موجود تھی، اور بھی دیگر مساجد آ زاد تھیں اور بہت سے مسلمانوں کے حقوق اس طرح تلف نہیں ہوتے تھے، جیسا کہ ہندوؤں کی حکومت میں ہو رہے ہیں۔

یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان قانونی اعتبار سے ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت میں ہر ایک کو یہ آزادی

حاصل ہے اپنے مذہب پر ہر باشندہ عمل کر سکتا ہے، لیکن جہاں ایک فرقہ اکثریت میں ہو دوسرا اس کے مقابلے میں اقلیت میں ہو، تو گرچہ قانونی اعتبار سے وہ ملک بھلے ہی جمہوری ہو، لیکن عملی اعتبار سے اکثریت ہی کے رحم و کرم پر انہیں رہنا پڑتا ہے۔

مولانا رشید احمد گنگوہیؒ نے ہندوستان کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے دارالحرب تسلیم کیا ہے، ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہاں پوریؒ جیسے محقق اپنی معروف کتاب ”برصغیر پاک و ہند کی شرعی حیثیت (مسئلہ دارالحرب و دارالاسلام کی ایک نادر علمی تحقیق) میں مولانا گنگوہیؒ کی رائے کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

”اس جگہ کفار نصاریٰ کے احکام کا اجراء کس قوت و غلبہ کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی ادنیٰ کلکٹریہ حکم کر دے کہ مساجد میں جماعت ادا نہ کرو تو کسی امیر و غریب کی مجال نہیں کہ ادا کر سکے، اور یہ جو کچھ ادا ہے جمعہ و عیدین اور عمل (بعض) قواعد شرطیہ پر جو کچھ ہو رہا ہے محض ان کے قانون کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب میں آزاد ہے، کسی کو اس سے مزاحمت کا حق حاصل نہیں ہے (برصغیر ہندوپاک کی شرعی حیثیت ۱۴۳۱)۔

مولانا گنگوہیؒ کی رائے آج کے ہندوستان پر بالکل صادق آتی ہے، ابھی حالیہ دنوں میں یوپی کے کسی علاقے میں بعض شریکینوں کے دباؤ میں آ کر کسی ڈی ایم نے مسجد پر تالا لگا دیا تھا، مسلمان پر امن احتجاج کر رہے تھے، معلوم نہیں مسجد کا تالا کھلا یا نہیں، اس کو پیش نظر رکھ کر آئندہ دنوں میں کیسے حالات اس ملک کے ہو سکتے ہیں، اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

”جامع الرموز“ کی عبارت سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے: ”دارالاسلام ما یجری فیہ حکم امام المسلمین و کانوا فیہ آمنین و دارالحرب ما خافوا فیہ من الکافرین“ (دارالاسلام وہ ملک ہے جس میں مسلمانوں کے امام کا حکم چلتا ہو، اور مسلمان اس میں محفوظ ہوں اور دارالحرب وہ ہے جس میں مسلمان کفار سے خائف رہتے ہوں)۔

مقالے کی چوتھی شق:

سورہ زمر کی آیت ۹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے میں بھی یہی رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ جو معاشرہ ان جیسے مسائل کی حساسیت کو بخوبی جانتا ہو، ان پر حکم نافذ کیا جائے، جو لوگ اس مسئلے سے بالکل بے خبر ہوں ان کے حق میں حکم نافذ نہ کیا جائے، بلکہ گاہے گاہے انہیں شریعت کے ان مسائل سے آگاہ کرنے کے لئے دینی بیداری پروگرام کا نظم کیا جائے یا ایسے علاقے میں ایسے علماء کا برابر دورہ ہونا چاہئے جو انہیں شرعی مسائل کی رہنمائی کر سکیں۔

مقالہ کی پانچویں شق:

اس سلسلہ میں قاری محمد طیب کا یہ اقتباس اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے فقہی جزئیات سلف کے زمانے میں معدوم تھے، لیکن اصول موجود تھے، ان کی روشنی میں فقہاء ہر زمانے میں مسائل کا استخراج کرتے آئے ہیں، وہ

اقتباس درج ذیل ہے:

”جیسے بہت سی فقہی جزئیات سلف کے زمانے میں تھیں، جبکہ وہ حوادث بھی ان کے دور میں پیش نہ آئے تھے جو آج سامنے ہیں، مگر ان کے اصول موجود تھے تو بعد کے فقہاء نے ان سے ہنگامی جزئیات کے احکام کا استنباط اور استخراج کر لیا“ (علماء دیوبند کا دینی مزاج، ۱۳۴)۔

جس طرح جہل اور عدم واقفیت کی بنا پر بہت سے مذکورہ مسائل میں حالات کی نزاکت کے پیش نظر تبدیلی ناگزیر معلوم ہوتی ہے، ”المصنوعات تبیح المحدثات“، جیسے اہم اصول کا تقاضا بھی یہی ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ آج طلاق کے معاملہ میں بے خبری عام ہے، حتیٰ کہ وکلاء بھی یہی سمجھتے ہیں کہ تین دفعہ طلاق کے الفاظ دہرائے بغیر طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو طلاق دینے کے احسن اور حسن طریقہ کا علم ہی نہیں ہو پاتا، آج جب کہ شریعت اسلامیہ پر ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے ایسے نازک حالات میں حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسے ناواقف لوگ جو شریعت سے بے بہرہ ہیں، ان کے حق میں تین طلاق کو ایک مان لیا جائے، کیونکہ طلاق ثلاثہ پر مودی حکومت نے آرڈی نینس لا کر ملت اسلامیہ کو مجبور کر دیا ہے، اور در پردہ شریعت اسلامیہ پر دوڑے ڈالنا چاہتی ہے، ایسے وقت میں ملی اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کے لئے تین طلاق کو ایک ہی مان لیا جائے، اور یہ اجتہادی مسئلہ امت کے علماء کی ایک معتد بہ جماعت آج تک اسے ایک تسلیم کرتی ہوئی آئی ہے، بہت سارے ممالک میں اس رائے پر عمل ہو رہا ہے۔

اس نازک صورت حال میں اس ناواقفیت کو ایک مان لینے میں کیا حرج ہے؟ کیا امت پر اس سے بھی سخت آزمائش کی گھڑی آئے گی؟ انگریزی حکومت اپنے ۱۵۰ سالہ اقتدار میں جو کام نہیں کر سکی وہ آج کی حکومت وقفے وقفے سے انجام دے رہی ہے، اور پوری ملت کو سخت امتحان میں مبتلا کر دیا ہے، اور ملت کو تدریجی عمل کے ذریعہ سے شریعت سے متعارف کرانے کی ضرورت ہے، اور بقول پروفیسر محسن عثمانی مسلمان علماء اور قائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتحاد کو یقینی بنائیں، علمی اختلاف ہمیشہ ممکن ہے، لیکن اس اختلاف کو مخالفت میں ہرگز تبدیل نہ ہونے دیں، اتحاد مسلمانوں کا بہت اہم محاذ ہے، اور اب اس میں رخنہ اندازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

مقالہ کی چھٹی شق:

مندرجہ بالا سطور میں مختلف مسائل کے تحت چند علماء و فقہاء کی آراء آچکی ہیں، البتہ مختلف فقہی مسالک کے موقف اور رجحان کی وضاحت کے مقابلے میں راقم کے نزدیک اس موقع پر ایک اصولی گفتگو مناسب معلوم ہوتی ہے، وہ مندرجہ ذیل ہے:

آپ ﷺ نے حجۃ الوداع کے وقع پر امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم لوگ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اللہ کی کتاب (قرآن مجید) اور میری سنت“۔

اس ضمن میں حضرت معاذ بن جبلؓ نے پہلے قرآن پھر سنت اور آخر میں اپنی رائے کے ذریعہ اجتہاد کرنے کو بیان کیا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ مصادر شریعت میں اصل اور بالذات اگر کوئی ماخذ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید اور سنت ہیں، ان کے علاوہ اور بھی چیزیں مصادر شریعت میں شامل ہیں، بقول ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ: جن میں سے ہر ایک کی سند قرآن مجید میں موجود ہے، جو بقیہ ماخذ ہیں، ان میں زیادہ نمایاں اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ، عرف اور استصحاب شامل ہیں۔

آج کے حالات کے تناظر میں ایک عالمی فقہ کی ضرورت بہت سے اہل علم و دانش محسوس کرتے ہیں، اس ضرورت کو فقہ مقارن کی روشنی میں از سر نو مرتب کیا جانا چاہئے، اس سے اختلافات کی جگہ اتحاد کی فضا ہموار ہوگی، البتہ اس کو مرتب کرتے وقت قرآن و سنت کے استنباط کو اولیت دی جانی چاہئے، اور ائمہ اور فقہاء اسلام کے اقوال کو تائید میں پیش کرنا چاہئے۔

حکم شرعی سے ناواقف شخص کے ساتھ ہمارا رویہ

مفتی لطیف الرحمن فلاحی، ممبئی

۱- ”جہل“، علم کی ضد ہے، جہل کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، تاہم اس کی سب سے صحیح تعریف وہ ہے جو ابن ہمام اور ابن نجیم وغیرہ نے کی ہے کہ علم کی صلاحیت کے باوجود علم سے محروم ہونا جہل ہے، ”عدم العلم عما من شأنه العلم“، لہذا دیوار اور پتھر کو جاہل نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں علم کی صلاحیت ہی نہیں، اگر آدمی کو اپنے جہل کا احساس بھی ہو تو یہ ”جہل بسیط“ ہے، اور اگر جہل کے باوجود اسے اپنے بارے میں ”علم“ کا خیال پیدا ہو جائے تو اس کو دوگانہ جہالت کا نام اہل فن کی زبان میں ”جہل مرکب“ ہے۔

جہل کے معبر ہونے کے دو بنیادی اصول مقرر کئے گئے ہیں (فقہاء شوافع کے مطابق)۔

۱- ایسی چیزیں جن کی حرمت سے عام طور پر لوگ واقف ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی چیز سے ناواقفیت اور جہل کا عذر کرے تو اسی وقت معتبر ہوگا، جبکہ وہ نو مسلم ہو یا ایسے دور دراز دیہات اور صحرا کا باشندہ ہو کہ وہاں تک علم کی روشنی نہ پہنچی ہو، زنا، قتل، چوری، شراب، نماز میں گفتگو اور روزہ میں کھانا پینا وغیرہ کا شمار اسی قسم کے احکام میں سے ہے۔

۲- کسی فعل کی حرمت سے آگاہ ہو، مگر اس پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں، ان سے ناواقف ہو تو یہ ناواقفیت اس کے لئے چنداں مفید نہ ہو، مثلاً شراب اور زنا کی حرمت سے واقف ہو، لیکن اس کی سزا سے ناواقف تو اس پر ان جرائم کے ارتکاب کی صورت شرعی سزا (حد) نافذ کی جائے گی، قتل کی حرمت سے واقف ہو، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ قتل کی وجہ سے (قصاص) اس پر جاری ہوگا، یہ جانتا ہو کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال ممنوع ہے، مگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس پر فدیہ بھی واجب ہوتا ہے، تب بھی خوشبو لگانے پر فدیہ واجب ہوگا (ملخصاً قاموس الفقہ ۱۶۵۳-۱۶۹)۔

۲- حضرت مفتی شفیع صاحب کی ”جواہر الفقہ“ میں ”تکفیر کے اصول“ نامی ایک رسالہ موجود ہے، اس میں آپ

نے ”ضروریات دین اور قطعیات دین“ کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے یوں لکھا ہے:

”قطعی الثبوت“ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان احکام کا ثبوت قرآن مجید یا ایسی احادیث سے ہو جن کی روایت

کرنے والے حضور ﷺ کے عہد سے لے کر آج تک ہر زمانہ اور ہر قرن میں مختلف طبقات اور مختلف شہروں کے لوگ اس کثرت سے رہے ہوں کہ ان سب کا جھوٹی بات پر اتفاق کر لینا محال سمجھا جائے، اسی کو اصطلاح حدیث میں تو اتر اور ایسی احادیث کو احادیث متواترہ کہتے ہیں۔

اور قطعی الدلالة ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت قرآن مجید میں اس حکم کے متعلق واقع ہوئی ہو یا حدیث متواترہ سے ثابت ہوتی ہے وہ اپنے مفہوم و مراد کو صاف صاف ظاہر کرتی ہو اس میں کسی قسم کی الجھن نہ ہو کہ جس میں کسی قسم کی تاویل چل سکے، پھر اس قسم کے احکام قطعاً اگر مسلمانوں کے ہر طبقہ خاص و عام میں اس طرح مشہور و معروف ہو جائے کہ ان کا حاصل کرنا کسی خاص اہتمام اور تعلیم و تعلم پر موقوف نہ رہے، بلکہ عام طور پر مسلمانوں کو وراثتہ وہ باتیں معلوم ہو جاتی ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج و زکاة کا فرض ہونا، چوری، شراب خوری کا گناہ ہونا، حضور ﷺ کا خاتم الانبیاء ہونا وغیرہ تو ایسے احکام قطعاً کو ضروریات دین کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور جو اس درجہ مشہور نہ ہو وہ صرف قطعیات کہلاتے ہیں، ضروریات نہیں۔

اور ضروریات و قطعیات کے حکم میں فرق یہ ہے کہ ضروریات دین کا انکار یا اجماع امت مطلقاً کفر ہے، ناواقفیت اور جہالت کو اس میں عذر قرار نہ دیا جائے گا، اور نہ کسی قسم کی تاویل کی جائے گی۔

اور قطعیات محضہ جو شہرت میں اس درجہ کو نہیں پہنچتے تو حنفیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے۔

کہ اگر کوئی عام آدمی بوجہ ناواقفیت و جہالت کے انکار کر بیٹھے تو ابھی اس کے کفر و ارتداد کا حکم نہ کیا جائے گا، بلکہ پہلے اس کو تبلیغ کی جائے گی کہ یہ حکم اسلام کے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالة احکام میں ہے اس کا انکار کفر ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے تب تو کفر کا حکم کیا جائے گا۔

ابن ہمام کی کتاب ”مسامرہ“ کی عبارت ملاحظہ ہو:

”كما في المسامرة والمسامرة لابن الهمام، ولفظه: وأما ما ثبت قطعاً، ولم يبلغ حد الضرورة

كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت الصلبية بإجماع المسلمين فظا هر كلام الحنفية الكفاز بجمده بأنهم لم يشترطوا في الإكفار سوى القطع في الثبوت (الى قوله) ويجب حملة على ما إذا علم المنكر تبوته قطعاً“ (مستفاد، جواهر الفقه ۱/ ۲۷۷-۲۸) (اور جو حکم قطعی الثبوت ہو، مگر ضرورت کی حد کو نہ پہنچا ہو، جیسے میراث میں اگر پوتی اور حقیقی بیٹی جمع ہوں تو پوتی کو چھٹا حصہ ملنے کا حکم اجماع امت سے ثابت ہے، ظاہر کلام حنفیہ کا یہ ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے کفر کا حکم کیا جائے، کیونکہ انہوں نے قطعی الثبوت ہونے کے سوا اور کوئی شرط نہیں لگائی، مگر واجب ہے

کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت پر محمول کیا جائے کہ جب منکر کو اس کا علم ہو کہ یہ حکم قطعی الثبوت ہے۔)۔

۳- ہندوستان میں مسلمانوں کو دستوری تحفظ حاصل ہے، مذہبی امور میں آزادی کے علاوہ ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کا حق حاصل ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں ان کے وجود کو محسوس کیا جاتا ہے، اس پس منظر میں اس کے دارالامن ہونے میں کوئی شبہ نہیں (قاموس الفقہ ۳/۳۹۹)۔

اب جب ہندوستان دارالامن ثابت ہو گیا تو احکام شرعیہ سے ناواقفیت اور جہل کے معاملہ میں جس طرح دار الحرب کے مسلمانوں کو معذور سمجھا جائے گا اسی طرح ان کو معذور نہیں سمجھا جائے گا (قاموس الفقہ ۳/۴۰۳)۔

البتہ پورے ملک کے مسلمانوں کا حکم یکساں ہو یہ محل نظر ہے، بلکہ جن علاقوں میں مسلمانوں کے دینی تعلیم کے ادارے وافر مقدار میں موجود ہوں اور وہاں احکام شرع سیکھنا بہ سہولت ممکن ہو وہاں جہل کو عذر نہ مانا جائے اور جہاں صورت حال اس سے بالکل مختلف ہو اور اس علاقہ میں نہ تو کوئی تعلیمی ادارے ہوں نہ ہی علماء کرام اور ائمہ مساجد موجود ہوں تو اگر وہاں جہل کو عذر مانا جائے تو اس عذر کو قبول کرنے کی گنجائش ہونی چاہئے۔

۴، ۵- اگر کوئی ایسا شخص ہو جو نو مسلم ہو یا ایسے دور دراز دیہات کا باشندہ ہو جہاں علم کی روشنی نہ پہنچی ہو، وہ اگر مس بالشوہۃ اور نظر بالشوہۃ میں مبتلا ہو تو حرمت مصاہرت کے ثبوت کا فتویٰ نہ جاری ہونا چاہئے، اسی طرح طلاق ثلاثہ کے معاملہ میں بھی ایسے شخص کے لئے تخفیف ہونی چاہئے، البتہ وکلاء کی جماعت یا دینی و دنیوی تعلیم یافتہ کے لئے ان احکام سے ناواقفیت عذر ہرگز شمار نہیں ہو سکتی۔

۶- فقہاء شوافع نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر جہل کی وجہ سے آخرت میں ہونے والا گناہ معاف ہو جاتا ہے، البتہ دنیوی حکم کے اعتبار سے جہل کی کئی قسمیں اور صورتیں ہیں۔

پہلی صورت: شریعت نے جس چیز کا حکم دیا تھا اسے انجام نہ دیا تو اس کی وجہ سے یہ فرض اس سے معاف نہ ہوگا، بلکہ اس کا تدارک واجب ہوگا، اور چونکہ تعمیل امر بھی نہیں کیا، اس لئے اس کے ثواب و اجر سے بھی محروم رہے گا، مثلاً کپڑے اور جسم میں اتنی نجاست لگی تھی کہ اس کے ساتھ نماز درست نہیں ہوتی، بے خبری میں نجاست کے ساتھ نماز ادا کر لی، بعد کو معلوم ہوا تو قضا واجب ہوگی، یا کسی شخص کو محتاج سمجھ کر زکوٰۃ دے دی بعد کو معلوم ہوا کہ وہ مالدار ہے اور مصرف زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔

دوسری صورت: شریعت نے کسی بات سے منع کیا اور ناواقفیت میں اس کا ارتکاب کر گزرا، البتہ اس کی وجہ سے کسی

اور کا حق تلف نہ ہو تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا، جیسے ناواقفیت میں شراب پی لیا، یا جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا عمل کر گزرے جو اس عبادت کے لئے مفسد ہے، مثلاً نماز میں بات کرے یا کھالے، ایسی صورت میں نہ وہ عبارت فاسد ہوگی اور نہ کفارہ یا فدیہ واجب ہوگا۔

تیسری صورت: شریعت نے جس بات سے منع کیا ہے اس کا مرتکب ہو، اور اس میں خود اس کے یا اس کے کسی اور کے حق کا اتلاف بھی ہو، مثلاً غاصب نے مغصوبہ کھانا پیش کیا اور ناواقفیت میں اس نے کھالیا تو اس کھانے والے پر تاوان واجب ہوگا اور اگر غاصب نے خود اس شخص کا کھانا غصب کر لیا تھا تو اس طرح غاصب بری الذمی ہو جائے گا۔

چوتھی صورت: کسی ایسی ممنوع بات کا حکم شرع سے ناواقفیت یا خود اس شی کے بارے میں نام آگہی کی وجہ سے ارتکاب جو شرعاً عقوبت و سزا کا موجب ہے تو اس پر حد سزا جاری نہ ہوگی، مثلاً قتل کی حرمت سے واقف نہ ہو اور قتل کر دے تو قصاص واجب نہ ہوگا، اسی طرح کسی اور عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر وطی کرے تو حد زنا جاری نہ ہوگی، بلکہ صرف عورت کا مہر مثل واجب ہوگا (تاموس الفقہ ۱۶۸/۳)۔

اگر کسی شخص نے دارالحرب میں اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے دارالاسلام نہیں آسکا، بلکہ ایک زمانہ تک دارالحرب میں رہا اسے نماز و روزہ کی فرضیت کا علم نہ ہو سکا تو ایسا شخص جب تک ناواقفیت کی وجہ سے ان عبادت کو انجام نہ دے سکا تو وہ معذور سمجھا جائے گا، اور اس کی قضاء واجب نہ ہوگی (تاموس الفقہ ۱۶۷/۳)۔

کسی عجمی شخص سے عربی زبان میں طلاق کے الفاظ کہلائے گئے، جن کا وہ معنی نہیں جانتا تھا تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں تفصیل یہ ہے:

حضرت محمود الحسن گنگوہیؒ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: اگر وہ شخص ان الفاظ کا ترجمہ نہیں جانتا، مگر یہ جانتا ہے کہ ان الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن جب اس کو معنی بھی بتلا دیئے گئے اور جان کر سمجھ کر پھر یہ الفاظ کہے تو اب وقوع طلاق میں کیا شبہ ہے، نیت کی حاجت نہیں۔

”درمختار“ میں ہے: ”ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل ولو عبداً أو مکرهاً أو ہازلاً أو سفیہاً أو سکراناً أو أخرساً أو منخطئاً“۔

”فتاویٰ عالمگیری“ میں ہے: ”وإذا قال الرجل لامرأته: انت طالق ولا يعلم معنی قوله: انت طالق، فإنه بقع الطلاق، وإذا قال لامرأته: انت طالق، ولا يعلم أن هذا القول طلاق، طلقت فی القضاء ولا تطلق فیما بینہ وبين الله تعالیٰ“ (بحوالہ فتاویٰ محمودیہ ۱۸۷/۱۳)۔

اگر دو اشخاص نے کسی کے خلاف قتل کی گواہی دی اور اس گواہی کے بنا پر اس شخص کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، بعد میں ان دونوں نے اپنے جھوٹ کا اقرار کر لیا، یا جس شخص کو مقتول قرار دیا گیا تھا وہ زندہ پایا گیا اور بے گناہ نام نہاد قاتل قتل ہو چکا ہے تو امام شافعیؒ کے نزدیک گواہان سے قصاص لیا جائے گا کہ وہی اس پر سزائے قتل جاری ہونے کا باعث بنا ہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک چونکہ وہ متسبب ہے، یعنی بالواسطہ قتل کا ذریعہ بنا ہے، اس لئے وہ قصاصاً قتل نہیں کئے جائیں گے، البتہ ان سے دیت وصول کی جائے گی (بدائع الصنائع ۷/۲۳۹)۔

چوتھا باب
اختتامی امور

احکام شرعیہ پر جہل کا اثر

مفتی محمد عثمان بستوی:

امور اعتقاد یہ میں جہالت کو عذر مانا جائے یا نہ مانا جائے اس سلسلہ میں عارض نے ترجیح اس کو دی ہے کہ مطلقاً عذر نہیں ہے، اس سلسلہ میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ علامہ قرانی مالکی نے تو یہ لکھا ہے کہ امور اعتقاد یہ میں جہالت مطلقاً عذر نہیں۔ لیکن فقہاء احناف کے یہاں ایسا نہیں ہے، ان کے یہاں یہ تفصیل ملتی ہے کہ امور اعتقاد یہ دو قسم کے ہیں ایک تو ضروریات دین اور قطعیات دین ہیں جو مشہور اور مسلم ہیں دوسرے امور اعتقاد یہ وہ ہیں جو محتاج تدبر و تفکر ہیں، تو اس میں جہل کہاں عذر ہے اور کہاں عذر نہیں ہے اس میں تفصیل ہے۔ تطہیر کے باب میں عذر ہے اور تفسیق و تضلیل کے باب میں عذر نہیں ہے، یہ تفصیل کی گئی ہے، اس لئے یہ کہنا کہ مطلقاً جہالت عذر نہیں شاید یہ بات مناسب نہ ہو۔

دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ مس بالثبوتہ میں بندہ کی طرف یہ نسبت کی گئی ہے کہ میں نے جہالت کو مطلقاً اس میں عذر مانا ہے، ایسا نہیں ہے؟ میں نے دونوں جہت ذکر کی ہے کہ اس میں عذر ہونا چاہئے یا نہیں ہونا چاہئے، پھر اس کے بعد ترجیح دی کہ جہالت کو عذر نہیں مانا جائے اس وقت تک جب تک علم نہ ہو وہ عذر ہے اور علم ہونے کے بعد وہ عذر نہیں، اور مثال سے یہ ثابت کیا کہ جیسے مثلاً کسی شخص کو حرمت رضاعت کا علم نہیں اور کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا اور بعد میں حرمت رضاعت کا علم ہوا اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جس وقت سبب پایا گیا اس وقت جہالت تھی۔ اب بعد میں معلوم ہوا تو جہالت عذر بنے گی ایسا نہیں، بلکہ بعد میں اگر حرمت کا علم ہوگا، تو اس کی وجہ سے حکم عائد ہوگا اب جہالت عذر نہیں بنے گی جس وقت واقعہ پیش آئے گا اس وقت تو عذر ہے لیکن علم کے بعد جہالت عذر نہیں رہے گی، اب یہ مسئلہ مجتہد فیہا میں سے ہے اور ائمہ کا اختلاف ہے، اب اگر کہیں کسی حالت کے تقاضے کی وجہ سے کوئی مفتی ترجیح امام شافعی کے قول کو دے یا حالت کے تقاضے کی وجہ سے کوئی مفتی اس پر فتویٰ یا مشورہ دے تو اس کی گنجائش ہے یہ اور بات ہے، لیکن ترجیح کس کو ہے جہالت عذر ہے یا نہیں ہے تو اس میں جب تک علم نہیں ہے، تب تک عذر ہے علم ہونے کے بعد عذر نہیں۔

تیسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ طلاق کے سلسلہ میں ہے کہ طلاق میں جو کہا گیا ہے کجہالت میں دی گئی ایک ساتھ

تین طلاق کو ایک طلاق مانا جائے، اس میں دو چیزیں ہیں ایک چیز یہ ہے کہ جاہل جو طلاق دیتا ہے تو وہ تین کو تین سمجھ کر دیتا ہے یا تین کو ایک سمجھ کر دیتا ہے اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہئے، ہمارے علم کے مطابق جتنے ہمارے یہاں سوالات آتے ہیں اور جب تفتیش کی جاتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تین سمجھ کر کہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تین کے بغیر طلاق نہیں ہوتی، تین کو تین ہی سمجھتے ہیں، یہ جو تین کو تین سمجھتے ہیں تو تین ہونی چاہئے، مگر اور چوتھی بات یہ کہ سوال نامہ چھ سوالوں پر مشتمل تھا پانچ پر نہیں اور عرض صرف پانچ پر پیش کیا گیا ہے چھٹا کیوں غائب کیا گیا۔

نام معلوم نہیں:

جہل کو عذر تسلیم کئے جانے اور نہ کئے جانے کے بارے میں متکلمین اور فقہاء کا موقف کے بارے میں تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ پوچھنا ہو کہ عقل حاکم ہے، یا نہیں ہے، ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ آتا ہے اشاعرہ ماترید یہ اور معتزلہ کے حوالے سے اور اس میں یہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص دور دراز علاقے میں رہتا ہو وہاں کوئی عالم یا اصحاب افتاء ہوں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل حاکم ہے اور وہ معذور نہیں سمجھا جائے گا اور اسے عذاب دیا جائے گا اگر وہ حدانیت وغیرہ کا قائل نہیں ہے، اس کے برخلاف اشاعرہ اور عام طور پر ائمہ اربعہ کے تابعین انہوں نے اسی پر اکتفاء کیا ہے کہ ایسے لوگ معذور نہیں ہوں گے اور نہ ہی معذور سمجھے جائیں گے، اس کی وضاحت کر دی کہ اصل سوال ہے کیا، اس لئے کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے اس کے بارے میں تو یہ سوال واضح نہیں ہو پارہا ہے کہ یہ سوال عقل کے حاکم ہونے سے متعلق ہے یا اور کچھ ہے اس میں۔

نام معلوم نہیں:

سوال نمبر ۴ کے متعلق یہ بات کہنی ہے کہ مس بالشہوۃ اور نظر بالشہوۃ کے تعلق سے جن حضرات نے ثبوت مصاہرت کے اوپر استدلال کیا..... اور اسی طرح دوسرا قاعدہ ”اذا جتمع الحلال والحرام“ یہ قاعدہ مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ہے کہ جب کہ دونوں طرح کے دلائل مساوی درجہ کے ہوں، یا یہ کہ حرمت کی دلیل قوی ہو، تو مطلق سمجھ کر استدلال کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مس بالشہوۃ اور نظر بالشہوۃ سے حرمت مصاہرت منصوص نہیں ہے، بلکہ یہ قیاسی ہے، بلکہ زیادہ قیاسی ہے اور قیاس سے یہاں استدلال کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو قاعدہ سے استدلال کیا وہ خود محل نظر ہے۔

دوسری بات اگر تھوڑی دیر کے لئے مان بھی لیتے ہیں، تو پھر اس قاعدہ کا نکر او دوسرے قاعدہ سے ہوتا ہے، دوسرا قاعدہ موجود ہے ”الحرج مرفوع شرعا“ ہم یہ بھی جانتے ہیں..... اس وقت جو حالات ہیں اور وہ شہر جو گنجان آبادی کے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں اور ایک ہی روم کے اندر تہہ بہ تہہ اس طرح کی تپائی اور اس طرح کی چار پائی لگا کر سوتے ہیں وہاں

پر چٹنا کوئی آسام کام نہیں ہے تو حالات بھی سامنے رہے، اور ”الحرج مرفوعاً شرعاً“ یہ قاعدہ بھی مختلف نصوص سے ماخوذ ہے، یہ قیاسی قاعدہ نہیں ہے، جب قاعدہ میں ٹکراؤ ہو تو جو قاعدہ قوی ہوتا ہے، اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس اعتبار سے ”الحرج مرفوعاً شرعاً“ کو ترجیح حاصل ہونی چاہئے اور مس بالمشہوۃ سے ہندوستان کے اور اس طرح کے جو ممالک ہیں جہاں حرج واقع ہے حرمت ثابت نہیں ہونی چاہئے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو جب ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ جہل اسباب تخیف میں سے ہے اور ہم تسلیم کرتے آرہے ہیں اور اس کو فقہاء نے تخفیف شمار بھی کیا ہے اور کوئی مسئلہ مس بالمشہوۃ کا منصوص بھی نہیں ہے اور حالات ہمارے سامنے ہیں تو میرے خیال میں یہاں پر جہل کا اعتبار کیا جانا چاہئے، دوسرا مسئلہ جو امور اعتقاد یہ میں جہالت کے اعتبار و عدم اعتبار کا ہے اور جیسا کہ بات آئی ہے، فقہاء کا اس میں اختلاف ہے، ہم سب کو معلوم ہے، توحید کے باب میں جہالت معتبر نہیں ہے، لیکن توحید کے علاوہ امور اعتقاد یہ میں جہالت معتبر ہے اور ہونی چاہئے۔

مفتی محمد جنید پالنپوری:

ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہئے کہ گزشتہ ”المباحث الفقہیہ“ کے اجلاس میں جمبوسر میں وہاں پر مستقل اور مطلقاً علم کے ساتھ مسئلہ تھا، مس بالمشہوۃ کا اور نظر بالمشہوۃ کا، تو وہاں پر ہاؤس کے تین لوگوں سے زیادہ افراد اس بات کے قائل تھے کہ اس کے باوجود بھی یہاں پر حرمت نہیں ہونی چاہئے، چونکہ احناف کا مسلک احتیاط در احتیاط پر مبنی ہے اور یہ منصوص نہیں ہے اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہاں دلائل کے اعتبار سے قوی ہے اور یہاں پر ہمارا جو مسئلہ ہے وہ جہل کے ساتھ ہے، حرمت مصاہرت میں عام طور پر آدمی اپنے لوگوں کے ساتھ میں یا جہاں پر معاملہ خراب ہوتا ہے علم کے ساتھ ہرگز نہیں کرتا ہے، بلکہ جہل کے ساتھ ہی کرتا ہے معاملہ یہ، اس لئے جہل والے مسئلہ میں ہمیں بہت نرمی برتنی چاہئے اور ہمیں متفق طور پر اتفاق کے ساتھ یہاں پر عدم حرمت کا حکم لگانا چاہئے۔

مولانا عتیق احمد بستوی:

مفتی جنید صاحب ممبئی میں رہتے ہیں اور ممبئی کی جو صورتحال ہے رہائش کی وہ سب کے علم میں ہے کہ کس قدر چھوٹی جگہ میں کئی کئی فیملیاں رہتی ہیں، یہ مسئلہ ”المباحث الفقہیہ“ کے اجتماع میں زیر بحث آیا تھا، میں موجود تھا اس میں اور یہ بات صحیح ہے کہ جو اکثریت تھی وہاں شرکاء کی ان کی رائے یہی تھی وہاں علم کی بات تھی جہالت کی بات نہیں تھی وہاں پر، جہالت سے ہٹ کر گفتگو یہ تھی کہ یہ ان حالات میں کیا اس کی گنجائش ہے؟ کہ ہم گویا فقہ شافعی اور فقہ حنبلی وغیرہ میں اس کو موجب حرمت نہیں قرار دیا جائے اس کو اختیار کر سکتے ہیں تو اکثریت کی رائے یہی تھی، لیکن وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کچھ بڑے علماء کی توصیات دوسری طرف تھیں اور ان کا اصرار تھا کہ اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے، بہر حال یہاں جو موضوع ہمارے سامنے ہے

وہ جہالت کے ساتھ ہے، یعنی اگر مسئلہ سے ناواقف ہے وہ اور مس بالشہوۃ یا نظر بالشہوۃ کی حالت پیش آگئی ہے تو اس صورت میں کیا جہل کی بنیاد پر کچھ تخفیف ہوگی یا نہیں؟ حرمت مصاہرت نہیں ہوگی اس پہلو سے ہم غور کر رہے ہیں۔
مولانا محفوظ الرحمن شاہین جمالی:

بار بار کہا جا رہا ہے کہ مس بالشہوۃ اور نظر بالشہوۃ قیاسی مسئلہ ہے، منصوص نہیں ہے، میں نے اپنے مقالہ میں حضرت مولانا احسن نانوتوی صاحب کے ”کنز الدقائق“ کے حاشیہ سے ایک حدیث مرفوعہ نقل کی ہے اور اس حدیث مرفوعہ میں مس بالشہوۃ اور نظر بالشہوۃ دونوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی کتاب میں بھی اور حضرت ابن الہمام کی ”فتح القدیر“ میں بھی آثار صحابہ سے یہ مؤید ہیں، یہ دونوں چیزیں مس بالشہوۃ نظر بالشہوۃ یہ دونوں حکم حرمت کا ہی رکھتی ہے، اس لئے محض یہ کہنا کہ یہ صرف قیاسی مسئلہ ہے، اگر یہ حدیث، حدیث نہیں ہے تو اس کی تردید ہونی چاہئے کہ حدیث نہیں ہے، اور اگر یہ حدیث ہے تو پھر یہ یقیناً منصوص مسئلہ ہے اور اگر مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے بھی خود آثار نقل کر کے یہ ثابت کیا تو اگر یہ آثار بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں تو یہ منصوص مسئلہ کیوں نہیں ہے، قیاسی کیسے ہوگا..... بس اس پر غور کریں۔

مفتی نذیر احمد کشمیری:

احکام شرعیہ پر جہل کا اثر: اس سلسلہ میں دارالحرب اور دارالاسلام کی جو رائے سامنے آتی ہے اس بارے میں عرض یہ کرنا ہے کہ دارالاسلام و دارالحرب کی تقسیم منصوص تقسیم نہیں ہے، فقہاء نے اپنے عہد کے دار کو سامنے رکھ کر بعض ممالک کو دارالاسلام اور بعض ممالک کو دارالحرب قرار دیا تھا، آج کے عہد میں جو دنیا کی صورت حال ہے اس میں مسلمان ملک ہوں یا غیر مسلم ملک، ان پر ان تعریفوں کو منطبق کرنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ بعض دفعہ صورت حال یہ ہوتی ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں اسلام پر چلنا آسان ہے اور مسلم ملکوں میں انتہائی مشکل ہے، اس سلسلہ میں بے شمار واقعات شاہد ہیں کہ ایک ملک کے ایک بڑے ذمہ دار اپنی بیٹی کا داخلہ اپنے ملک مسلمان ملک کے ادارے میں کرنا چاہتے ہیں اور ادارہ میں اس لئے داخلہ نہیں ملتا ہے کہ ان کی بیٹی سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھی ہے اور یہی بیٹی غیر مسلم ملک میں جاتی ہے اور وہاں کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے ایک مسلمان کسی مسلم ملک میں جانا چاہتا ہے تو ایم بی سی والے اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تم داڑھی صاف کرو تب مسلمان ملک میں جا سکتے ہو اور اس سے ہٹ کر کے ایک مغربی ملک میں جانا چاہتا ہے تو اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، اس مسلمان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا، غرض یہ کہ بے شمار مسلمان ملکوں میں اسلام پر چلنا مشکل ہے، برخلاف ان ملکوں کے جس کو ہم غیر مسلم ملک کہتے ہیں، اب اس صورت حال میں دارالحرب اور دارالاسلام کی تقسیم کیا آج کے عہد میں منطبق ہوتی یا نہیں، اگر منطبق ہوگی تو انطباق کے ان تمام شرائط کے ساتھ کیسے ہوگا، یہ بہر حال بہت سارے ہمارے علماء کے

یہاں زیر غور رہتا ہے اور بعض ہمارے بزرگ علماء نے اس پر اظہار بھی فرمایا کہ شاید آج وہ تقسیم منطبق نہیں ہوگی، اس صورت حال میں جہل کا اثر دارالاسلام اور دارالحرب کی تقسیم پر تعین کرنا شاید موزوں نہ ہو۔

دوسری بات مجھے اس سلسلہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ آج کا زمانہ معلومات کے پھیلاؤ کا زمانہ ہے، اب ان معلومات کے پھیلاؤ کے زمانہ میں جیسے دوسری تمام قسم کی معلومات ہر انسان تک دستیاب ہے، اسی طرح دین اور مذہب کے بارے میں معلومات..... پھیلی ہوئی ہے، خصوصاً آج کے اطلاعات کے جو ذرائع ہیں وہ اخبارات ہوں، یا دوسرے ذرائع میڈیا ہو، اس کے بعد پھر کسی مسلمان کے لئے یہ کہنا مسلمان ملک میں ہوں یا غیر مسلم ملک میں ہوں اور ناواقفیت کی بنیاد پر انہیں معذور قرار دیا جائے، چاہے عقائد کے باب میں ہو، چاہے مسائل کے باب میں ہو، یہ کیسے معتبر ہو سکتا ہے، جب آج پل پل کی خبریں اور معمولی معمولی انفارمیشن کے دریا بہ رہے ہیں تو دین ہی کے احکام کے لئے ہم یہ تقسیم کیوں کریں گے، اس لئے اس سلسلہ میں ایک واضح موقف اپنانا چاہئے جب مسلمان دوسرے قسم کی معلومات کے لئے ہر قسم کی مخنثیں کر رہے ہیں اور اپنے دین کے سلسلہ میں اس کو جو یہ کہے کہ ہم ناواقف تھے، ہم جانتے نہیں تھے، اس لئے ہمارے جہل کو عذر قرار دیا جائے، ان دو تین باتوں کو ذہن میں ضرور رکھا جانا چاہئے۔

مولانا متین احمد بستوی:

ابھی مفتی نذیر صاحب نے جو بات فرمائی ہے ایک تو دارالاسلام، دارالحرب کے تعلق سے ان کی گفتگو آئی ہے، سوال میں بھی اس کا ذکر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اس تقسیم کو اختیار کرنا اور اس کی بنیاد پر گویا کوئی حکم مقرر کرنا شاید مشکل ہو، ظاہر ہے کہ ہمارے فقہاء نے بہت سے مسائل میں اس کی بنیاد پر فرق کیا ہے، لیکن اس کا ذکر کیا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں کہ آج ہم اس سمینار میں جو گفتگو کر رہے ہیں تو اس سمینار کے فیصلوں میں باقاعدہ اس حوالے سے کوئی حکم میں فرق کریں گے، الحمد للہ آپ سب حضرات اکیڈمی کے ذمہ دار حضرات سے واقف ہیں موجودہ حالات سے، عالمی حالات سے، ملک کے حالات سے بھی، ظاہر ہے جو بھی تجویز مرتب ہوگی وہاں اس کا لحاظ کیا جائے گا کہ بھائی ایسی کوئی تعبیر نہ آئے، ایسی کوئی چیز نہ آئے جس کی بنیاد پر گویا مسائل پیدا ہوں۔ تو باقی جو واقفیت کی بات ہے آپ حضرات نے جو بات کہی، طلاق کے مسئلہ میں، حلالہ کے مسئلہ میں اتنا پرو پگنڈہ ہوا اس کو میڈیا میں دیا گیا، گویا کہ وہ مسائل سے واقف ہو گئے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے مسائل پیش نہیں کئے جیسے میڈیا میں ان چیزوں کو انہوں نے پیش کیا وہ تو مخالف آپ کے خلاف پرو پگنڈہ کر رہا ہے، اس پرو پگنڈہ کو کافی سمجھنا ہے کہ ہاں کام ہو گیا، لوگ واقف ہو گئے مسائل سے، یہ بہت سادگی کی بات ہے تو میڈیا جس طرح سے کچھ چیزوں کو پیش کر رہی ہے تو یہ پہلو بہت اہم ہے کہ اگر آج ہم مسائل سے واقفیت کے لئے اس میڈیا پر گویا

اعتماد کر لیں گوگل سے، یہاں سے، وہاں سے چیزیں لے کر کے مسلمان مسائل میں اس پر اعتماد کرے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اور قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں کیا کیا چیزیں غلط ڈالی جا رہی ہیں بطور مہم کے وہ آج ایک طبقہ ہمارے نوجوانوں کا گمراہ ہو رہا ہے کسی نئے ذرائع سے علم حاصل کر کے، غلط عقیدے، غلط فکر، غلط مسائل ان کے دلوں میں بیٹھ رہے ہیں، یہ سوچنے کا پہلو ہے کہ اگر ہم باقاعدہ اس کا تزکیہ کر کے اس کا..... چیزوں کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اس سے دین سیکھیں یہ خطرناک بات ہے، ہم خود اگر ایسے ذرائع اختیار کریں اور ہم خود گو یا سوشل میڈیا اور ایسی چیزوں پر ہماری سائنس ہوں جو معتبر ہو تو اس کے توسط سے کوئی بات کہیں تو بات ٹھیک ہے لیکن مطلقاً میڈیا میں ان چیزوں کا آنا ان تمام چیزوں کا ذکر آنا عقائد کا، اعمال کا، یہ خطرناک چیز ہے اس میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔

اور مولانا نذیر صاحب نے جو بات فرمائی ہے واقفیت کی اسی حوالے سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے اس میں کمی ہماری بھی ہے کہ ہماری ویب سائنس نہیں ہے، ہماری چیزیں نہیں ہیں میڈیا پر، اسلام کے حوالے سے جو چیزیں مل رہی ہیں دستیاب ہیں اس میں اسی فیصد چیزیں قادیانیوں کی ہیں، قادیانیوں نے جو اسلام پیش کیا ہے، قرآن پیش کیا ہے مسائل پیش کئے ہیں تو اس کے بارے میں یہ تفصیل ہے اور ہماری طرف سے گویا کوتاہی اس سلسلہ میں ہے، ہم کو بھی ایسی طریقے سے میڈیا کا استعمال کرنا چاہئے، صحیح علم کو پھیلانے میں وہ ہم نہیں کر پارہے ہیں، تو اگر ہمیں یہ گویا ترغیب دینی ہے کہ میڈیا سے نیٹ کے ذریعہ دین کو سیکھیں معلومات لیں تو بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اگر ہم تیار نہیں ہیں، باقاعدہ ایسے ہم نے ویب سائنس نہیں کھولے ہیں تیار نہیں کی مطلقاً..... کہ معلومات حاصل کیجئے ہر چیز پہنچ چکی لوگوں تک، مسائل اور تمام چیزیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی اس پہلو پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہئے۔

مولانا شوکت ثنا قاسمی:

پہلی بات تو مولانا عتیق صاحب نے فرمادی ہے جیسے کہ ہمارے بعض فاضل مقالہ نگار نے کہا کہ میڈیا کے ذریعہ سے جو اتنی شہرت ہوئی طلاق کے معاملہ کی تو کہہ لیجئے کہ جہل عذر نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعہ سے جو چیز پھیلانی گئی ہے وہ کیا پھیلانی گئی ہے یعنی طلاق کے خلاف اور حلالہ کے خلاف جو بات آئی ہے وہ سب کو معلوم ہے اس لئے یہ کہہ دینا کہ الیکٹرانک میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا جس کے ذریعہ سے یہ بات آگئی جس کی وجہ سے جہل عذر نہیں ہوگا یہ قابل غور بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرونک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا گاؤں دیہاتوں تک پہنچ چکا ہے، لہذا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے، مفتی عثمان صاحب نے جو بات فرمائی ہے کہ ایک آدمی تین طلاق دیتا ہے اور آ کر دارالافتاء میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تین طلاق دے دی ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تین طلاق دینے بغیر طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں

ہوتی، تو ایسی صورت میں دارالافتاء کا کیا موقف ہونا چاہئے، اگر وضاحت ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا اور اگر تین مرتبہ کسی نے طلاق کا تکرار کیا تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر اس نے تاکید کی نیت کی تو ایک طلاق اور اگر اس نے تاسیس کی نیت کی تو ایسی صورت میں تین طلاق واقع ہو جائے گی، اب ایک مفتی کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق طلاق طلاق کہا تو کیا یہ مفتی کے لئے جائز ہوگا کہ چونکہ وہ جاہل آدمی ہے ناواقف ہے اور ہندوستان کا جو موجودہ ماحول ہے اس میں تکرار کا مسئلہ سمجھا جائے اور تاسیس کا مسئلہ نہ سمجھا جائے اور اس کے بعد اس سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری نیت کیا تھی اور پھر اس کے اوپر گویا وہ باضابطہ فتویٰ دے یا اس کے اوپر کوئی مشورہ دے تو کیا اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟

مولانا عبدالرشید کانپور:

پہلی بات تو مولانا شاہین جمالی صاحب نے جو بات حدیث کے تعلق سے کی ہے، حدیث تو ہے لیکن قطعی الدلالة نہیں ہے، اس کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بات پر اصرار کہ اس سے حرمت مصاہرت مس بالمشہوۃ یا نظر کی وجہ سے منصوص ہو جائے یہ بات مناسب نہیں لگتی، دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی جب طلاق دیتا ہے تکرار طلاق کے ذریعہ سے، الفاظ کا جو تکرار ہوتا ہے، ایسی شکل میں ہمارے یہاں ”المرأة کالقاضی“ کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے مان بھی لیا جائے کہ وہ مفتی کے پاس آتا ہے اور مفتی دیانت کے اصول اپنائے اور فتویٰ دے دے تاکید اور تاسیس کے اعتبار سے تو وہ عورت کیا کرے گی، ہمارے یہاں تو ”المرأة کالقاضی“ کا مسئلہ ہے، تو پھر تو بات وہیں پھنس کر رہ گئی اور عموماً جہاں بھی تین طلاق دی جاتی ہے غصہ کی حالت میں تو عورت سامنے ہوتی ہے، تو سرے سے تاکید اور تاسیس کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر تو مفتی سے پوچھے یا قاضی سے پوچھے تین پڑ گئی، تو اس پہلو پر بھی دھیان دینا چاہئے کہ ”المرأة کالقاضی“ کے اعتبار سے کیا یہاں کس طرح تاکید کی گنجائش نکلتی ہے یا گنجائش بالکل ختم ہو جائے گی؟، اور پھر ہم جیسے لوگوں کے لئے دقت آتی ہے، مسلم پرسنل لاء کا جو ۲۲ دفعہ ۸۲ ہے اس میں جو یہ بات لکھی گئی ہے تو اب ہم لوگوں کے لئے کیا شکل ہوگی، اپنے علاقوں میں کیا اس پر اعتبار کریں یا اس کے اعتبار سے مسئلہ نہ بتائیں، یہ دشواری پیش آئی ہے، تو اس دفعہ میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور ہاؤس سے کچھ اور پاس ہو جائے، تو کبھی کبھی وہ حوالہ بھی دے دیتے ہیں کہ اس میں ایسا لکھا ہوا ہے اور آپ لوگ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ یہ دقتیں بھی پیدا ہوتی ہیں اور آخری بات یہ تھی جہاں تک مصاہرت کا مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ یہ مسئلہ منصوص نہیں ہے، لیکن اس میں جو دقت ہے وہ اور تمام مسائل سے ہٹ کر ہے کہ اس میں عدم قصد، بلکہ بھولے سے بھی ہو جائے تب بھی، یعنی جو ثبوت کا مسئلہ ہے، اس لئے مسئلہ ذرا زیادہ نازک ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں وہاں شاید ایسا نہیں ہے کہ بھولے سے ہو جائے یا قصد نہ ہو کہیں نہ کہیں قصد یا اس کا فرق کیا گیا ہے، لیکن یہاں چونکہ عدم قصد

سے بھی ہو جائے بھولے سے بھی ہو جائے تو ان تمام شکلوں میں چونکہ مس کے ذریعہ ہو جاتا ہے، اس لئے یہ مسئلہ تھوڑا زیادہ نازک ہو جاتا ہے، اس لئے اس کو مد نظر رکھا جائے۔

مولانا عتیق احمد بستوی:

جی! مولانا عبدالرشید صاحب نے جو بات فرمائی یہ بہت اہم ہے، ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تین طلاق کے بارے میں تو بہت سے مفتیان کرام نے مجھ سے رابطہ قائم کیا..... یعنی جہاں ہم مطمئن ہیں تین طلاق پڑ گئی اگر ہم تین طلاق واقع ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ماخوذ ہوں، ہمارے خلاف کیس ہو تو اب ہم کیا کریں، بعض مفتیان کرام کا طریقہ یہ ہو گیا کہ زبانی فتویٰ دینے پر اکتفاء کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبانی فتویٰ دینا بھی تو خطرناک ہی ہے آج کل، تو جو بھی آپ بولتے ہیں ٹیپ کر لیا جاتا ہے یہ تو آپ فتویٰ دے رہے ہیں، تو بہر حال مسئلہ نازک ہے اور ظاہر ہے کہ میں نے اسی لئے کہا کہ نہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے، نہ قانون سازی سے حلال حرام ہوگا نہ حلال حلال ہوگا جو حکم شرع ہے وہ قیامت تک کے لئے ہے اور ہم تو وہی مسئلہ بتائیں گے جو سمجھتے ہیں، مصلحت کے تحت کہیں تحریر نہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن ظاہر ہے مسائل میں بھی تبدیلی اس بنیاد پر نہیں ہوگی، اور کورٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہوا تین طلاق دی، دس طلاق دی بیس طلاق دی، سرے سے طلاق ہی نہیں پڑی، یہ فیصلہ کورٹ کا ہے تو اب بل پیش ہوا تھا پاس نہیں ہو سکا تھا پھر آرڈیننس بن گیا ہے وہ تو اور سنگین ہے ایک طرح سے، گویا طلاق کے اختیار ہی کو ختم کر رہا ہے، اگر وہ طلاق جس کے نتیجے میں فوری طور سے رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے اس میں ایک طلاق بائن ہے یا خلع کی کارروائی ہو ان سب کو کا عدم قرار دیتا ہے وہ اس کی منزل یہی ہے کہ طلاق کے حق کو مردوں سے ختم کر دیا جائے، تو ان حالات کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہئے، لیکن ظاہر ہے مسائل ہمیں بتانے ہیں رہنمائی کرنی ہے ہمیں اس طرح سے شرح صدر ہے اتنی جرأت ہم میں ہے کہ ہم حلال کو حلال کہیں گے اور حرام کو حرام کہیں گے۔ اب انشاء اللہ ڈاکٹر فضل مراد کے خطاب کے بعد بقیہ حضرات کو موقع دیا جائے گا۔

ڈاکٹر فضل مراد:

”الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - هذه المسئلة الأمة الخطيرة فيها إشكالية في التقسيم وإشكالية في التنزيل، والأدلة فيها متواردة منها ما يوجد على قول طرف، ومنها ما يدل على قول طرف. ولكنها في الجملة لا بد أن تدل بدليل شرعي، وقواعد شرعية، وأصول الشريعة المنصوصة كقول الله سبحانه وتعالى: ”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد

.....
بكم العسر، ما جعل عليكم فى الدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير، والقواعد الشرعية التى تدل على عموم البلوى والتخفيف بعذر الجهل فى الجملة، هذه لا بد أن تكون فى هذه المسائل وفى مسائل الصلوات، وفى مسائل العبادات، وفى مسائل كثيرة ما يدل على العذر بالجهل - فلذلك الحديث المشهور للعذر بالجهل- ولا يخفى عليكم..... قوله سبحانه و تعالى: وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون، فالقول على الله..... جعل الله سبحانه و تعالى من هذه الآية وبآية أخرى ويقولون على الله..... نقدم عليه..... فى قوله تعالى: ”وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون“ ويقول الله: ”إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون“..... ببيان بينت وبالهدى وبينت هى الأمور الواضحة..... ولم..... النبى ﷺ المسئى للصلاة أن يعيد الصلوة وحديث معروف مشهور وهذا ”فقال: إرجع فصل فإنك لم تصل“ ولم يأمره فيما مر- والراجع دون الصف لم يقله النبى ﷺ، بل قال ذلك الله..... وكذلك ﷺ وفى نعله..... ولم يعد عليه عليه الصلاة والسلام حتى، وجاءه جبرئيل يخبره..... وكذلك لصاحب الجبة..... يأمره النبى ﷺ.

وكذلك تكلم الفقهاء فى مسائل الإكراه والسكران وأن العلة هو محل العلم، ومحل..... واختلفوا فى السكران، واختلفوا فى تصرفات..... فى نظري والله تعالى أعلم أن هناك محلا للاتفاق، وبأن الجهل مؤثر..... فى الجملة كما..... الأدلة الشرعية الكلية والجزئية وأنه بالاتفاق..... فإنه يجب فى..... ولو كان جاهلا عنه..... ومن المسائل كل مسائل الاجتهاد كل مسائل الاجتهاد هل..... فى هذا الجهل أم لا؟ خاصة فى ما عم فى هذا البلد مثل هذه المسئلة التى بين أيديكم أ أما..... دار الحرب أودار الإسلام مسئلة مشكلة لا يمكن التطبيق فى هذا اليوم-مشكلة جدا- اليوم الذين يعيشون فى أوروبا والذين يعيشون فى غيره من بلاد الإسلام لا يمكن التطبيق هذا اليوم- بالنسبة للفروق التى ذكرها العلماء فى هذه المسئلة..... الجهل..... الرجل الذى يعيش ببادية لم يصله العلم وهو جاهل لا يستطيع..... أنه معذور، فإن أخذنا هذه العلة سواء كان فى بلاد الإسلام، لم يكن فى بلاد الإسلام..... تقسيم البلاد حربية وغير حربية..... خاصة فى هذه الأيام وعلى ضوءها وقواعد التيسير فى الشرع وقواعد عموم البلوى كل..... يعتبرون قاعدة العموم بالبلوى والتخفيف لعموم البلوى ومعروف فى بلاد الهند العدد الكبير من السكان وقلة الإمكانيات فأى إنسان قد ينظر وقد

.....وبالعبد وبغير ذلك هذا ما عمت به البلوى، وفي المذهب الشافعي إن عمت به البلوى خفت..... كذلك في سائر المذاهب في الجملة وكذلك يحتاط والله أعلم في ثبوت لا نرى..... وتنظر الأسباب التي أديناها والأمر آخر؛ لأنها من مسائل الاجتهاد، ومسائل الاجتهاد..... في هذا الجهل ولأنه..... الأئمة الثلاثة كما تفضل العلماء، ولأن الله سبحانه وتعالى بين التحريم في هذا الباب- في هذا الباب وفصله؛ ”وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه“ قال سبحانه وتعالى..... محرمات مفصلة والإنسان مضطر والضرورات تقدر بقدرها والأحاديث التي وردت في اللبس وفي الشهوة..... اجمع عليه المنصوص من أسباب التحريم لإيجاد مخرج للنص في هذه المسئلة، هذا معلوم صوت هذه المسئلة مع القائلين..... فنرى الذى ينطق ثلاثا وهو يظن وأنا كثير..... فى اليمن يظن أنه يقع الطلاق..... إذا قال: أنت طالق ثلاثا فذهب إلى العالم ليسأله في ذلك، وكان جاهلا، في هذه المسئلة، فزوجته دخلت دخلت عليه باليقين أو دخل عليها باليقين هي زوجته، يقين طبعا فكيف..... الرجل..... ومن أهم قواعد الشرع الذي تقوم عليه الشريعة قاعدة خاصة، ”اليقين لا يزول بالشك“ وماذا..... قد قال..... أو فلان قال بالجواز أو فلان قال..... محل الاجتهاد، والاجتهاد أصبح متراكبا/ فكيف..... زوجته بشك، واليقين لا يزول بالشك، وكذلك نيته تؤثر، قال العلماء: الصريح..... فإنها تؤثر ما ذكر العلماء..... أنت طالق أنت طالق، نوى التأكيد..... اختلاف هذه الأمة رحمة..... أصول الكلية..... ”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها“..... ولأن اليقين لا يزول بالشك..... ولعموم البلوى فيها نرى أنه لا يقع الطلاق ثلاثا للجهل في هذه المسئلة على أن هناك..... إذا قال الإنسان، النبي ﷺ يقول: من قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين وكبره ثلاثا وثلاثين وحمده ثلاثا وثلاثين ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير غفر له ذنوبه ولو كان الإنسان قال أستغفر الله لو قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين اختصر المسئلة، الحمد له ثلاثا وثلاثين الله أكبر ثلاثا و ثلاثين لم يقل أعدها إنما قالها للتمييز فهل يقع التمييز فى اللغة هو الإخبار عن شئ وقع فعلا، اللغوية فلو قال ضربت زيدا ثلاثا معنى أنه ضربه فعلا، ومن قال: استغفر الله ثلاثا معنى أستغفر الله، أستغفر الله، إنه فعلها ثلاثا، ومن قال لمرأته..... ثلاثا أنه قرأها ثلاثا..... التمييز اللغوى هو..... الشبهة..... الفقهاء يقولون في باب الطلاق، وفي باب الأيمان..... عرف التخاطب.....

ڈاکٹر فہیم اختر ندوی:

جہاں تک احکام شرعیہ میں جہل کے اثر کی بات ہے تو اس میں یہ بات بیان کی گئی اور یہ معروف ہے کہ جہل اسباب تخفیف میں سے ہے اور شریعت کا مزاج تسہیل و تخفیف ہے اسی بنیاد پر جہل کو اسباب تخفیف میں مانا بھی گیا ہے، سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں لوگ جہل میں مبتلا ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں ایک تو خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ لوگوں کو واقف ہونا چاہئے، یہ خواہش تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطالبہ یقیناً ہونا چاہئے اس کا التزام بھی ہونا چاہئے کہ لوگ احکام شرعیہ سے واقف ہوں، بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے واقف ہوتے ہیں دوسری چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، لیکن دین کی باتوں سے واقف نہیں ہوتے، اصل بات یہ ہے کہ صورت واقعہ ہے کیا میں رہتا ہوں عصری تعلیم یافتہ لوگوں کے درمیان ایک لمبے عرصے سے جو لوگ کافی تعلیم یافتہ اور محققین مانے جاتے ہیں ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنے کا تجربہ رہا ہے کہ وہ دین کی بہت بنیادی باتوں سے حتیٰ کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ کا آغاز کب ہوتا ہے، نماز مسجد میں پڑھنا چاہئے یا گھر میں پڑھ لینا کافی ہے، ایسا محسوس کیا کہ بنیادی باتوں میں بھی ان کے یہاں جہل پایا جاتا ہے تو میں یہی ذہن رکھتا ہوں کہ جہل کے تعلق سے مسلم گھرانوں میں تعلیم یافتہ لوگوں تک کے اندر بہت زیادہ جہل پایا جاتا ہے تو شریعت کے یہ مسائل جو بڑے لطیف ہیں، اہل علم کو ان سے واقفیت ہوتی ہے اور ان کے بارے میں یہ امید رکھنا کہ ان کو واقفیت ہوگی یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی بات ہو جائے گی، اس لئے جہل کو جن مسائل میں عذر مانا جا رہا ہے فقہاء کے یہاں ہمیں ان کا اعتبار یہاں پر کرنا چاہئے۔

دوسری بات یہ کہ تین طلاق کا مسئلہ اس سے پہلے بھی کئی سمیناروں میں اٹھا ہے اور اس کی الگ الگ شقوں پر باتیں ہوئی ہیں۔ آخری بات ..... یہاں صرف اس عنوان پر سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا وہ شخص جو طلاق کے الفاظ بولتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ تین بار بولنے ہی سے طلاق ہوتی ہے، اس کی نیت تین طلاق دینے کی نہیں ہے، بلکہ جہل کا یہ عالم ہے کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ تین اور ایک کا کچھ فرق بھی ہوتا ہے، وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے تو اس کے طلاق دینے کو یہ بات اس سے پہلے بھی آئی کہ اس طرح طلاق دینے کو نفس طلاق وہ دینا چاہ رہا ہے، ہم ایک طلاق مانیں جیسے طلاق ایک ہی طلاق ہوتی ہے جب تک کہ وہ تین کے ارادے سے نہ کریں اور یہاں اسی سوال کو زیادہ واضح انداز سے جہل کے نام پر اٹھایا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ تین طلاق دینے سے ہی طلاق واقع ہوتی ہے، کیا ہم اس طرح نہ جائیں کہ وہ تین کی تعداد کا اعتبار کر رہا ہے، یا تین دینے کی نیت ہے یا تین طرح کے الفاظ بول رہا ہے، بلکہ اسی چیز پر بحث کو ملحوظ رکھیں کہ وہ نفس طلاق دینا چاہ رہا ہے تو اس کی طلاق کو ہم نفس طلاق مانتے ہیں تین بار بولنے کو بھی طلاق، طلاق دیں۔ میں اسی بات کا قائل ہوں اور اسی کی کئی بنیادیں ہیں، لیکن جو صورت حال آپ نے ذکر فرمائی تھی ہمارے یہاں سے دوسری چیزیں نکلتی جا رہی ہیں، طلاق کا مسئلہ بہر حال اختلافی ہے اس کو ہم اس طرف منسوب نہیں کر سکتے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ایک اور تین کے تعلق سے جو الفاظ کا

فرق تاکید اور تاسیس کی وغیرہ وغیرہ جو باتیں آئی ہیں ان سب میں ہمارے لئے گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ ہم آج کی صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک موقف اختیار کریں اور بہت بڑی مصیبت اور فتنے کو دور کریں۔

تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ تھوڑا مقالات اور شرکاء کے تعلق سے ہے، آج جو عرض پیش ہوا ہے ہمارے پاس تلخیص بھی ہے اس لئے میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی بات آئی تھی کہ جو حضرات اپنی رائے دیتے ہیں اور اپنی رائے کی تائید میں مختلف فقہی عبارت کا تذکرہ کرتے ہیں چاہے وہ ”موسوعہ فقہیہ“ سے کوئی اقتباس نقل کر رہا ہو یا ”المحلی“ سے یا..... صاحب کی کتاب سے یا مختلف کتب فقہیہ سے وہ باتیں بطور حوالہ ہوتی ہیں بطور اقتباس ہوتی ہیں وہ بطور استدلال اور دلیل نہیں ہوتی ہیں، ہاں ان کو اگر دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں اور دلائل کی فہرست بناتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم دلائل ذکر کر رہے ہیں اگر ہم اس میں یوں کریں کہ جتنی باتیں آئی ہیں ان کو، حالانکہ ہمارے عارضیں بہت محنت کرتے ہیں میری تنقید ان پر نہیں ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان عبارتوں کو..... کہ ان کا اپنا استدلال کس طرح کس پر ہے، یعنی وہ خود عبارتیں کن دلائل پر کن بنیادوں پر مبنی ہیں اور ان کا تجزیہ کر کے بنیادی دلائل کو نکال لیا جائے تو ظاہری بات ہے قرآن کی آیتیں اور احادیث ہوں گی تو عبارتیں لمبی کا تجزیہ ہونے کے بعد چند دلائل ہمارے سامنے آسکتے ہیں کہ فلاں فلاں باتوں سے مل کر یہ دلیل بنتی ہے اور فلاں فلاں باتوں سے مل کر دوسری دلیل بن رہی ہے، اس طرح ہم اپنے نتائج کی طرف بڑی آسانی سے بڑھ سکیں گے۔

مولانا مصطفیٰ عبدالقدوس ندوی:

”وذكر الدكتور فضل مراد.....مثالا وقال أنت طالق ثلاثا وقال إذا ما قال أحد من الناس لزوجه أنت طالق ثلاثا فحينئذ كيف تخرج زوجته من زوجية الرجل، وقال يقع الطلاق الواحد واستدل بعبارات لا أذهب إليها، وأنا أقول: هناك ”وذكر اليقين لا يزول بالشك“، إذا ما.....رجل وقال أنت طالق ثلاثا وهذا لثلاث هل ليس اليقين؟، لأن الثلاث هو الصراحة، والصراحة أولى من.....إذا بات.....الصراحة، وتدل على الصراحة، وتعد يقينا لا ظنيا.....كانت الدلالة وتلك تعد محتملة، وحينئذ يحتمل النقصان والزيادة فحينئذ.....والزيادة وليس اليقين، بل في ذلك الشك.....وصرح أنت طالق ثلاثا وهذا الثلاث يقين.....لأنه صرح بذلك. وأسئلك هل هناك حديث، هل هناك حديث يدل على صيرورة لو بالثلاث، واحدا إذا ما صرح في جملة الطلاق هل هناك حديث يدل على أن يكون إذا ما صرح ثلاثا فيعد واحدا، لأن هناك قال رجل الثلاث إذا لم يكن الثلاث هناك يكرر جملة الطلاق أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا.....وإذا ا صرح

وقال.....الثلاث.....حديث إذا ما.....فيعدوا احدا”-

الشيخ دكتور فضل المراد:

”فضيلة الشيخ مصطفى عبدالقدوس قصد الصراحة هو خارج من محل النزاع، لأن كلا منا هو عن الجاهل يجهل عن هذا الصريح، فقال الفقهاء: لو أنه أخطأ.....بدلا من أن يقول.....أنت طالق هذا صريح ويقع الطلاق.....فموضوعنا هو الجاهل عن كونها الصريح، اما العالم بكونها صريحا ففيه اختلاف بين أهل العلم وليس من المسائل الإجتماعية و.....ليس فيها قول الله سبحانه وتعالى ”الطلاق مرتان الطلاق“ مرتين، الطلاق مرتين فتذنب.....تعرفون مذهب الشيخ ابن تيمية” وكان مخالفا للمذهب الشافعي والحنفي وحتى المذهب الحنبلي، وعليه الفتوى بكثير من الهيئات العلمية اليوم.....شيخنا محمد اسماعيل افغانى مفتى اليمن.....أن يوقعها واحدا.....ابن عباس حيث ابن عباس مشهور الثلاث واحد، ولكن جاء عمرؓ جعله ثلاثا.....في.....كإحلاله صاحب المغنى ورجح قول الجماهير.....هذا حديث ورواية تدل على أنه كان يوقعها واحدا، فالمسئلة إذن مسئلة خلافية اجتهادية سواء.....وسواء في الجهل باللغة، والله تعالى اعلم”-

مولانا مصطفى عبدالقدوس ندوى:

”ثلاث واحد ليس صفة.....ثلاثا بل يتعلق إذا ما قال أنت طالق طالق طالق ثلاثا في هذا الثلاث هذا القول ليس هذا القول- إذا ما قال أنت طالق ثلاثا.....يتعلق.....“-

مولانا خالد سيف اللدرحماني:

مولانا مصطفى صاحب انہوں نے یہ نہیں کہا جہاں تک مجھے یاد آتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس نے ”اُنت طالق ثلاثا“ کہا، انہوں نے کہا: ”لو قالها ثلاثا أنت طالق- لو قال أنت طالق ثلاثا“، یعنی ثلاثا کا تعلق جو ہے قول سے ہے انہوں نے تین بار کہا ”اُنت طالق“، وہی شکل ہے جو تا کید والی شکل ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے۔

مولانا متیق احمد بستوی:

”في الحقيقة أنا أخوض في قضية اختلف فيها الجمهور مع ابن تيميه وابن القيم قضية خلافية مشهورة لا نخوض فيها هناك سؤال آخر، يعني مسلم لا يعرف الأحكام الشرعية ويظن أن الطلاق لا يقع إلا بأن أقول أنت طلاق أنت طالق أنت طالق هو جاهل بأن الطلاق يقع.....واحد يظن أنه

لو قال أنت طالق لا يقع الطلاق، الطلاق يقع إذا قال ثلاثا .....فما الفرق هذا الرجل هل يعتبر جهله
عذرا يقع الطلاق واحدا أم يقع ثلاثا هذه المسئلة هنا۔

مولانا ذکاء اللہ شلی صاحب نے اپنی رائے تحریر کے ذریعہ بھیجی ہے کہ طلاق میں تکرار بالعموم جہل کی بنیاد پر ہے
جہاں تک کہ وکلاء حضرات میں سے اکثر کا خیال ہے کہ بغیر تین بار کہے طلاق نہیں پڑتی اور مقصد نکاح سے خارج کرنا
ہے..... یہ رائے زیادہ قوی ہے کہ طلاق میں جہل کو عذر تسلیم کیا جائے اور ایک طلاق کو مانا جائے یہ ان کی رائے ہے جو تحریر
میں بھیجی ہے۔

اور اس سلسلے میں یہ پوری بحث جو ہو رہی ہیں الحمد للہ نقاش جاری ہیں، اب میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا
قاسم مظفر پوری صاحب کہ وہ اظہار خیال فرمائیں، کیونکہ ان کی ان مسائل پر گہری نظر ہے اور سماج سے پوری واقفیت بھی ہے
کہ کیا صورت حال مسلم سماج کی ہے اور کیا حالات ہیں، کیونکہ وہ گاؤں گاؤں قریہ قریہ جاتے رہتے ہیں گویا دعوتی مقصد سے
دینی مقصد سے، ہم ان کی رائے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔

مولانا قاسم مظفر پوری صاحب:

یہ مسئلہ ایسا ہے کہ تمام فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے تفصیل کے ساتھ، ہمارے ذہن میں وہ حدیث شریف بھی ہے کہ
تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بطریق جد علی سبیل القصد والارادہ ذکر کرے، ”ثلاث جدهن جد وھن لھن جد“، اس
حدیث کی روشنی میں جسے حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا ہے اور ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ”ثلاث
جدهن جد وھن لھن جد، الطلاق والنکاح والرجم“ اور کچھ دوسری چیزیں بعض روایتوں میں مذکور ہیں، اس لئے
عام طور پر ہمارے جو قدیم فتاویٰ کا ذخیرہ ہے اس میں ہم لوگ اسی موضوع سے متعلق اب تک فتویٰ بھی دیتے آئے ہیں اور
لوگوں کو بتاتے بھی آئے ہیں، اتنی کثرت سے اس موضوع پر لوگوں کو جوابات دیئے گئے ہیں کہ ہم دیہاتوں والے لوگ بھی
اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص تین مرتبہ طلاق کہتا ہے تو وہ تین کے عدد کے ساتھ ہی معتبر ہوگا اور ہمارے دارالافتاء
کے فتویٰ میں اس مسئلہ کو تقریباً لوگوں کے لئے ایسا بنا لیا ہے، کہ ہر جاہل سے جاہل آدمی بھی جان چکا ہے کہ تین مرتبہ طلاق دی
جاتی ہے تین کے عدد کے ساتھ تو تین ہی واقع ہوتی ہے، ہمارے معاشرہ میں عام طور پر یہی بات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے،
اب یہ جو موجودہ حالات ہیں ہمارے پڑھے لکھے لوگ وکلاء اور دوسرے دانشور لوگ جن کو دین کی بنیادی واقفیت بھی نہیں ہے
وہ طلاق کے مسائل، رجعت کے مسائل عدت کے مسائل، خود پٹنے میں حج صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو تین طلاق
دے کر الگ کر دیا جائے اور شیعہ عورت تین مہینہ دس دن عدت گزار کر دوسری شادی کرے گی، ہائی کورٹ کے ایک جج نے یہ

حکم سنایا، بہر حال عام طور پر یہ مسئلہ مسلم معاشرہ میں بہت شہرت پا چکا ہے کہ تین طلاق تین ہی ہوتی ہے، تعبیر اس کی جس طرح سے بھی ہو، تو ایسا اس سلسلہ میں میرا اپنا خیال ہے کہ سائل اگر آتا ہے اور سائل کے تعلق سے آپ مفتیان یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ بالکل سیدھا سادہ آدمی ہے اور اس کو کوئی اس کے بارے میں واقفیت نہیں ہے تو پھر آپ ہاؤس کے ذریعہ کچھ گنجائش نکالیں تو ایسی سہولت پیدا کی جانی چاہئے، لیکن عمومی طور پر مسلمانوں کے درمیان نکاح طلاق کے معاملہ میں یہ بات بہت پھیل چکی ہے کہ تین طلاق تین ہی ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کو بھی ”ثلاث جدهن جدهن وھزلھن جدهن“ آپ چاہے اس کو جس طرح جس انداز سے پیش کیجئے بہر حال وہ تین ہی مانی جاتی ہے، ہمارا اپنا یہاں توں میں آنے جانے کے تعلق سے جیسا کہ مولانا عتیق صاحب نے فرمایا یہی اپنا مسلم معاشرہ کا ہمارا جائز ہے۔

مولانا عتیق احمد بستوی:

کچھ مقالہ نگاروں نے دارالہرب اور دارالاسلام کی بحث جہل کے عذر یا عدم ہونے سے متعلق اٹھائی ہے اور کچھ مقالہ نگاروں نے شہرت اور عدم شہرت کو مسئلہ کی بنیاد بنایا ہے، سمینار ہندوستان میں ہو رہا ہے تو جہل ہندوستان میں عذر ہے یا نہیں ہے، کیا ہندوستان دارالہرب یا دارالاسلام ہے یا دونوں کے درمیان ہے، ایک سوال انہوں نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس وقت ہمیں دارالہرب اور دارالاسلام کے موضوع پر گفتگو نہیں کرنی ہے کہ ہندوستان کیا ہے؟ ہماری تجویز میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہوگا کہ ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہوں ہندوستان کے بارے میں، اب ظاہر ہے کہ جو مقالے آئے ہیں ان میں وہی ہیں اس کی روشنی میں کمیٹی اپنا کام کرے گی، تو اگر جہل عذر ہے تو کس خطے کے لئے، کس علاقے کے لئے یا اس کا کوئی پیمانہ طے کرنا ہے، یہ کمیٹی اس کو طے کرے گی، ظاہر ہے یہ کوئی موضوع نہیں آیا ہے اور نہیں آنا چاہئے کہ ہم دارالاسلام اور دارالہرب کی بنیاد پر حکم میں فرق کریں، اور یہ موضوع اکیڈمی کے سمیناروں میں پہلے آچکا ہے، شروع کے سمیناروں میں، مجلات کے اندر آپ پائیں گے، ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں ہم اس تفصیل کو منطبق کرنا چاہیں موجودہ ملکوں پر وہ استیناد یہ بہت دشوار ہے۔

ایک بات مولانا فہیم صاحب نے عرض کے منہج کے بارے میں کہی تھی وہ اہم بات ہے، ظاہر بات ہے کہ دلیل تو کتاب و سنت سے، قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں، یہ دلیل کے نام سے ذکر ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے اور جو فقہاء کی عبارتیں ہیں وہ استیناد کے لئے ہیں تو مسائل میں غور کرنے کے لئے کوئی نہج ہونا چاہئے کہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے تو ہم لوگ جو ماخذ شریعت ہیں کتاب و سنت پہلے اس میں تلاش کریں کہ کون سی احادیث ہیں کون سی آیات ہیں، مستدل بن رہی ہیں، کس عبارت کی صراحت کس آیت کی صراحت سے استدلال اشارے سے ہے یا دلالت سے ہے، تو ہمیں تجزیہ

پہلے کرنا چاہئے اور پھر اس کی تائید میں ہم عبارتیں جو پیش کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی، وہ گویا تائید کے لئے ہے استیناد کے لئے ہے، وہ دلیل شرعی نہیں ہے، وہ تعبیر تھوڑی سی بدلنی چاہئے ہم کو، بجائے اس کے کہ ہم ان عبارتوں کو دلیل قرار دیں..... دلیل ہے اس کے بجائے ہم اس کو ایک طرح سے تائید میں اور استیناد میں اس کو پیش کریں، دلیل تو وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے، یا اجماع امت ہو، قیاس سے ثابت ہوگا تو قیاس کا مرجع بھی جو ادلہ شرعیہ ہیں، کتاب و سنت ہی ہے تو اس کا ہمیں عادی ہونا چاہئے، انشاء اللہ اس کا آئندہ لحاظ کیا جائے گا کہ عرض وغیرہ مرتب کرنے میں تلخیص مرتب کرنے میں ان تعبیرات کا خیال کیا جائے گا۔

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی:

مولانا فہیم اختر ندوی صاحب نے بہت بنیادی بات کہی ہے اور مولانا عتیق صاحب نے اس کی وضاحت بھی فرمادی، واقعی یہ مناسب ہے کہ مقالہ نگار حضرات بھی اور عارضین بھی آئندہ دو عنوان قائم کریں، ایک عنوان ادلہ شرعیہ کا ہو اور ایک عنوان فقہاء کی عبارتوں کا ہو، اور اس کے ذیل میں فقہاء اور ارباب افتاء کی عبارتیں نقل کی جائیں، کیونکہ ان عبارتوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے ان کے ذریعہ نصوص کو سمجھنے میں اور جو بات سمجھی گئی ہے اس پر اعتماد کرنے میں ہمیں مدد ملتی ہے، ہم براہ راست کتاب و سنت سے استخراج ظاہر ہے ہم لوگوں کے لئے بہت مشکل ہے اور ہمارا منصب بھی نہیں، تو لیں دونوں باتیں لیکن ایک کو دوسرے سے ممیز کر دیں کہ اس کا ایک عنوان ادلہ شرعیہ ہو اور ایک عنوان فقہاء کی عبارتیں ہو تو اس طرح اس سے انشاء اللہ زیادہ صحیح نچ ہوگا، جیسا کہ ہمارے ان دونوں بزرگوں نے فرمایا۔

یوں تو چار موضوعات اس سمینار میں زیر بحث ہیں اور یہ چاروں موضوعات نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور ہماری زندگی سے ان کا گہرا ارتباط ہے، جہل والا مسئلہ بظاہر یہ اصولی مسئلہ ہے، کیونکہ اس کو عوارض میں علماء اصول نے مانا ہے، لیکن اس کا سوال نامہ بھی اس طرح مرتب کیا گیا ہے کہ یہ صرف ایک نظریاتی بحث نہیں، بلکہ ہماری عملی زندگی سے اس اصول کا ربط ہے اور خاص کر ہماری سماجی زندگی میں پیش آنے والے مسائل پر اس کے جو اثرات پڑتے ہیں ان مسائل کو چھیڑا جائے گا اور ان میں آپ حضرات کے جوابات حاصل کئے جائیں گے، اس میں دو مسئلہ خاص کر بہت اہم ہے، یوں بھی بہت اہم ہے، لیکن ہمارے ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں ان کی اہمیت دو چند ہوگئی ہے، ایک مسئلہ تو حرمت مصاہرت والا ہے اور دوسرا مسئلہ الفاظ طلاق میں تاکید کا تھا جس پر پچھلے سمینار میں ہم نے بحث کی اور اس بار تکرار طلاق بوجہ جہالت یہ سمجھنے کی وجہ سے کہ جب تک تین بار طلاق کے الفاظ کی تکرار نہ ہو اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی تو یہ دو پہلو تھے، ایک پہلو تو پچھلے سمینار میں بات ہوئی، اس پر فیصلے بھی ہوئے، اختلاف رائے کے ساتھ ہوئے اور اختلاف رائے کوئی بری چیز نہیں

ہے اور یہ دوسرا پہلو کہ جس میں الفاظ طلاق کی تکرار ہو اور وہ جہالت کی وجہ سے ہو ایک آدمی یہ سمجھتا ہو کہ جب تک تین بار نہ کہا جائے اس وقت تک طلاق ہی واقع نہیں ہوگی، یہ دو مسئلے ہمارے سماجی معاشرتی مسائل ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور موجودہ حالات میں ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، ہمارے بعض بزرگوں نے جیسا کہ مولانا قاسم صاحب نے فرمایا کہ اب اس وقت یہ مسئلہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس میں اب جہالت نہیں ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ ملکوں کا ملک ہے تو تمام علاقوں کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، آپ تبلیغی جماعت کے احباب سے پوچھئے گا کہ اس ملک میں سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مسلم آبادیاں ایسی ہیں جہاں مسلمان کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے، انکو باضابطہ کلمہ یاد کرانا پڑتا ہے۔

یہ اس وقت میں ہمارے ملک کے حالات ہیں، اور طلاق وغیرہ کے مسائل تو ایسے ہیں کہ میں اپنا تجربہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تفہیم شریعت کے پروگرام کی وجہ سے آج کل ہم لوگوں کو بہت زیادہ وکلاء سے سابقہ پیش آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ جو قانون پڑھتے ہیں اس کا ایک مستقل حصہ شریعت لاہے جس میں ان کو عائلی زندگی سے متعلق قوانین پڑھائے جاتے ہیں اور ان ہی فقہی کتابوں کے حوالے سے پڑھائے جاتے ہیں جن سے ہم فتویٰ دیتے ہیں، درمختار، عالمگیری، ہدایہ، لیکن آپ کو حیرت ہوگی ایسے واضح مسائل میں وہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اور آپ سنیں گے تو حیرت ہوگی، جیسے ایک عام بات ہے کئی جگہ ایسے ہائی کورٹ کے وکلاء نہیں، بلکہ سپریم کورٹ کے وکلاء کی بات ہے ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے تو طلاق رجعی ہوتی ہے دو طلاق دی جائے تو بائن ہوتی ہے تین طلاق دی جائے تو مغالطہ ہوتی ہے، یہ وکیل حضرات کے ذہن میں بات ہے، مؤکل کہتا ہے کہ آپ ہمارا طلاق نامہ بنا دیجئے، تین طلاق نہیں کہتا ہے، لیکن بہت سے وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ مکمل علیحدگی، طلاق جو اصل میں واقع ہوگی وہ تین دفع کہنے سے ہوگی، اخبار میں آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مؤکل نے فلاں کو طلاق دے دی، طلاق، طلاق، طلاق یہ اور لوگوں کی بات نہیں ہے علماء کے بعد سب سے زیادہ جو قانون شریعت سے جو طبقہ واقف ہو سکتا ہے وہ قانون داں حضرات کا ہے، ابھی جو یہ تین طلاق والا مسئلہ چلا اور سپریم کورٹ میں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنا بیان تحریری داخل کیا، اور کئی دفعہ ہم لوگوں کو بیٹھنا پڑا، حلالہ کے مسئلہ کے بارے میں ان حضرات کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سوائے طلاق رجعی کے میاں بیوی کے درمیان علاحدگی کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب میں حلالہ کی ضرورت پیش آتی ہے، ظاہر ہے کہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے، وہیں میں نے بیٹھے بیٹھے اس کا تجربہ کیا کہ کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں میاں بیوی کے درمیان تفریق کی اور پھر ہم نے نوصورتوں کا ان کے سامنے ذکر کیا اور بتایا کہ ان نوصورتوں میں سے ایک صورت ہے تین طلاق کی جس میں حلالہ کی ضرورت پیش آتی

ہے، یعنی حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ثانی اس کا ہو اور اتفاق سے وہ بھی طلاق دے دے، اور پھر ان سے میں نے یہ کہا یہ جو تحلیل کا حکم ہے شریعت میں یہ عورت کی بے توقیری کے لئے نہیں ہے، یہ عورت کی توقیر کے لئے ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک مرد اپنی بیوی کو پچاس بار طلاق دیتا اور پھر لے کر آ جاتا، یعنی جیسے گھر کا کچرا ہوتا ہے آپ نے باہر پھینکا اور پھر لے کر آگئے تو عورت کے وقار کے تحفظ کے لئے اسلام نے یہ حکم دیا کہ آپ کے لئے دو دفعہ گنجائش ہے، تیسری دفعہ اگر طلاق دے تو یہ آپ کے اختیار سے نکل جائے گی، تو ان لوگوں نے بڑی حیرت کی، ایسے وکلاء جن کا نام بہت معروف ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو اس بحث میں سب سے پہلے اسی بات کو لایا گیا تھا، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جہالت ہمارے یہاں اتنی زیادہ عام ہے اور بہت سی دفعہ ایسے علماء جن کا کتابوں سے تعلق نہیں رہا، جو دیہاتوں میں، گاؤں میں، مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں اس طرح کی باتیں ان سے بھی پیش آتی ہیں۔

ایک جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا وہاں شوہر عنین تھا اور ان کے درمیان گاؤں کے لوگوں نے طلاق دلوادی خلع پر معاملہ ختم ہو گیا اور دوسرے تیسرے دن جو مسجد کے امام صاحب تھے اور وہاں کے گویا مرجع تھے علمی اعتبار سے انہوں نے اس کا دوسرا نکاح پڑھا دیا جب میں وہاں پروگرام میں گیا تو وہاں فوراً جیسے ہی میں بس سے اتر ایک کنارے لے کر گئے چونکہ کافی سینئر تھے وہ اور مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا اس میں عدت کی ضرورت نہیں ہوگی تو عدت تو واجب ہوگی، کیسے واجب ہوگی؟ میں نے کہا عدت کے لئے وقوع وطی ضروری نہیں ہے امکان وطی کافی ہے ارے بھائی یہ تو بہت گڑبڑ ہوگئی میں نے اس طرح کا ایک مسئلہ بیان کر دیا تھا اور یہاں کسی آدمی نے اس زمانے میں زندگی ایک رسالہ نکلتا تھا رامپور سے، اس میں یہ مسئلہ لکھا تھا کہ عدت واجب ہوگی، تو اگر لوگ پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ عدت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا یہ کیسے کہوں گا، اگر لوگ سوال نہ کریں تو شاید میرے لئے خاموشی کا جواز ہو، لیکن اگر اور میں یہ کہہ دوں اور مسئلہ تو شریعت کا کچھ چھپا ہوا نہیں ہے توکل ہو کر آپ لوگ یہ کہیں گے ایک عالم نے غلطی کی اور دوسرے عالم نے شریعت کے مقابلہ میں اپنے ساتھی کی مدد کی، اب دیکھئے کہ اتفاق جب ہم لوگ بیٹھے چائے پر وہاں پر سب لوگ تھے اور وہ مسئلہ وہاں پر پہلے سے گرم تھا فوراً ایک صاحب نے سوال کر دیا تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اس لئے پیدا ہوگا کہ جب میاں بیوی کا تعلق ہی قائم نہیں ہوا تو پھر عدت کی کیا ضرورت باقی رہی تو اس سوال کا پیدا ہونا آپ کے ذہن میں فطری ہے، میں اس کو غلط نہیں سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہی ہے اس شکل میں عدت واجب ہوگی اور اگر نکاح ہوا تو وہ نکاح فاسد ہے عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لینا چاہئے، تو ملک کے تمام علاقوں کے حالات یکساں نہیں ہیں۔

ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض مسائل کے بارے میں جو اباب افتاء ہیں ان کو اس بات کا حق دیا جائے کہ وہ اپنے علاقے

کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور جو واقعہ پیش آیا ہے اس واقعہ کی نوعیت کو اور جس کے ساتھ پیش آیا ہے اس کی صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فتویٰ شخص کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے مکان کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور زمانہ کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے تو اس بات پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور بس میں صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں تمام علاقوں کے حالات یکساں نہیں ہیں چاہے ان دونوں میں سے جو بھی مسئلہ ہو ہم دینی فضاء میں جہاں رہتے ہوں وہاں رہ کر وہ مسلمان جو در دراز علاقوں میں رہتے ہیں ان سے ان کے حالات پر قیاس نہیں کر سکتے، اچھا میڈیا کے ذریعہ مسئلہ یہ سمجھا یا جاتا ہے صرف مسئلہ پر تنقید کی جاتی ہے، کہ دیکھئے تین طلاق دیا اور وہ ختم ہو گیا، عورت پر ظلم کیا گیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ میڈیا میں آپ کو موقع دیا جاتا ہو کہ آپ آ کر ٹی وی پر بات کیجئے، طلاق کی کتنی صورتیں ہیں کس طرح طلاق دی جاتی ہے کس طرح طلاق نہیں دی جاتی ہے اور طلاق کے زیادہ واقعات مسلمانوں کے جس غریب طبقے میں پیش آتے ہیں وہ طبقہ عام طور پر نہ کتاب دیکھنے والا ہوتا ہے نہ میڈیا سے استفادہ کر نیوالا ہوتا ہے، تو ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اس کی تجویز مرتب کرنی چاہئے اس کمیٹی کو اور اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ یہ دو موضوعات خاص کر اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، مسائل ہیں، ان سے بہت زیادہ مربوط ہیں۔

مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی:

آپ حضرات نے متعلقہ مسائل پر جو توجہ فرمائی اور اس کا جو خلاصہ یہاں پیش کیا گیا اور اس میں آپ حضرات کی جو آرائی آئیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ حضرات کسی ایک رائے کے پابند نہیں ہیں اور وہ ہر جہت سے ہر پہلو سے نصوص قطعیہ سے لے کر فقہاء متاخرین تک کی چیزوں پر نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جہاں تک ہوتا ہے ظاہر کہ کوئی بھی عالم کتنا بڑا ہو سب چیزوں سے بہ یک وقت استفادہ نہیں کر سکتا اور بعض حضرات استفادہ چاہتے ہیں ان کے پاس کتابیں نہیں ہوتیں، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ آپ سب حضرات نے اپنے اپنے مواقع کے مطابق اپنے اپنے موضوعات پر بہت اچھی بحثیں کی ہیں اور میرے خیال میں یہ جو بحثیں اس وقت آئی ہیں خاص طور سے جہل کے مسئلہ اور طلاق کے متعلق ان پر مزید غور و فکر جاری رہنا چاہئے، کیونکہ جہاں تک نفس جہالت فی الدین ہے یا فی العقائد ہے میرے خیال میں آپ جیسے اہل علم کے علاوہ ملک میں کتنے مسلمان ہیں جو ان کی نزاکتوں کو جانتے ہوں گے، جیسا کہ ابھی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فرمایا کہ سپریم کورٹ کا وکیل جو اپنے آپ کو دنیا کا عالم مطلق سمجھتا ہے وہ دین نہیں سمجھتا، ہندوستانی عدالتوں میں جو غلط فیصلے ہوتے ہیں طلاق کے متعلق اور مسلم پرسنل لا کے متعلق سماجی مسائل میں اس کی بڑی وجہ مسئلہ کا غلط ہونا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ سے ناواقفیت ہے اور اس کو غلط طریقے پر پیش کرنا ہوتا ہے۔

تو اس لئے یہ سمجھنا کہ سب لوگ جانتے ہیں میرے خیال میں زیادتی ہے، اور جہاں تک نفس طلاق کی بات ہے تو میں صرف مغربی یوپی کے حوالے سے عرض کر سکتا ہوں کہ لوگ دین کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، بس وہ مسلم ماحول میں رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اسلام کی کوئی بات ان کے پاس نہیں، ان پڑھ لوگوں میں جو طلاق ہوتی ہے وہ باقاعدہ منصوبہ کا حصہ کبھی نہیں ہوتی، بس کوئی مسئلہ ہوا، غصہ آیا کسی بات پر تو انہوں نے ایک ساتھ تین طلاق دے دی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تین طلاق دیئے بغیر طلاق ہوتی ہی نہیں اور پھر طلاق دینے کے بعد تقریباً ۹۰ فیصد لوگوں میں پیشیانی ہوتی ہے اور فوراً مفتیوں کے پاس دوڑے جاتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہئے، ہمارے احباب دین سے واقف نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں غور و فکر جاری رہنا چاہئے اور یہ کہ ان لوگوں تک دین کیسے پہنچ جائے میرے خیال میں بظاہر آج تک کوئی صورت سامنے نہیں آئی اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ ہونہیں رہا ہے، ہمارے علاقے میں جو علماء کرام کام کر رہے ہیں اگر وہ لوگوں تک یہ سب بات پہنچائیں اور اپنے مدرسہ کو حضرت مولانا علی میاں ندویؒ کے الفاظ میں ایک جزیرہ نہ سمجھ کر ایک آبادستی سمجھیں اور کم سے کم مدرسے کے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں ان کو دین کی باتوں سے آہستہ آہستہ آگاہ کریں تو امید ہے کہ کچھ دن میں یہ جہالت کم ہو سکتی ہے، ورنہ ہم نے بعض بڑے مدرسے کی برابر والی گلی میں رہنے والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو کلمہ نہیں آتا، جبکہ اس مدرسہ کو قائم ہوئے چالیس سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، کوئی آدمی انکے پاس نہیں گیا پوچھنے کہ نماز پڑھتے ہو یا نہیں، جب حضرت مولانا الیاس صاحب نے تبلیغی سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے تین جماعتیں بنائیں ایک کو سب سے پہلے رامپور بھیجا شاہ عبدالقادرؒ کی خدمت میں اور ایک جماعت تھانہ بھون بھجی اور ان سے کہا کہ وہاں جا کر یہ مت کہنا کہ ہم اس کام کے لئے آئے ہیں، وہاں رہ کر لوگوں سے مل کر کام کرنا، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب نے تو اس کا بہت تعاون کیا، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب مولانا الیاس صاحب کے مزاج کو خوب جانتے تھے، انہوں نے مولانا ظفر صاحب سے کہہ دیا تھا کہ حضرت سے تذکرہ مت کرنا، لیکن کب تک، مولانا تھانویؒ کو معلوم ہوا انہوں نے کہا کہ مولوی الیاس کیا کر رہے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ مولانا ظفر صاحب نے وکالت کی کوشش کی، حضرت کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو جماعت کے لوگوں کو حضرت تھانویؒ کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت تھانوی نے پوچھا کیا ضرورت ہے اس کی، اتنے زمانہ سے یہاں مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، فلاں فلاں کام ہو رہا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ مولانا ظفر صاحب سے پوچھئے کہ ہم نے کیا ہے، ہم نے آپ کی مسند اور آپ کے گھر کے اطراف میں لوگوں کے پاس دورہ کیا ہے دروازوں پر جا کر لوگوں سے ملے اور ایسے لوگوں کے پاس گئے جن کو کلمہ یا تو دوران کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کلمہ کیا ہوتا ہے اور انہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، حضرت تھانویؒ ایک دم حیران رہ گئے، حضرت کو خیال ہی نہیں ہوا کہ

کوئی مسلمان ایسا بھی ہوگا، تب مولانا تھانویؒ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ کام ضرور کرو، اور مولانا ظفر صاحب سے وہ بات کہی جو تاریخی جملہ ہے کہ مولوی الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا، اور یہ بات مولانا نعیم صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے اپنے سفر کی روداد میں لکھی ہے، تو عرض یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے قریب میں کتنی جہالت اور ظلمت پنپ رہی ہے، تو اگر آپ حضرات اور سب علماء کرام اور اہل مدارس اپنے طلبہ کو بھیجیں اور ضروری نہیں کہ تبلیغی جماعت کے طرز پر کام ہو، اپنا بیچ اور ترتیب الگ بھی بنا سکتے ہیں، اور لوگوں تک دین پہنچانا کلمہ اور نماز سے واقف کرانا، اسلام کے بنیادی عقائد کی خیر دینا یہ ذمہ داری ہم سب کی مشترک ہے، اور اس سے کسی کا استثناء نہیں ہے۔

