

تشبہ بالکفار کے بارے میں فقہاء کی آراء کا تحلیلی مطالعہ

(قسط نمبر: ۶)

ریمسج اسکالر اللہ دتہ

علامہ ابن نجیم الاشباہ والنظائر میں لکھتے ہیں:

و کذا لوتز نربز ناز الیہود والنصارى دخل کنیستہم اولم یدخل (۲۰۳)
اور اسی طرح حکم کفر ہے اگر کسی نے یہودیوں یا عیسائیوں کا زنا رنگے میں باندھا خواہ گرجے میں جائے
یا نہ جائے۔

محمد الدین ابوالفضل عبداللہ بن محمود بن مودود الموصلی الحنفی لکھتے ہیں:

فان من سجد لصلنم او تز یا بز ناز او لبس قلنسوة المجوس یحکم بکفرہ (۲۰۴)
پس اگر بت کو سجدہ کیا یا زنا رہا بھی یا مجوس کی ٹوپی اوڑھی تو کفر کا حکم دیا جائے گا۔

دوم: کسی غرض یا ضرورت کی وجہ سے اگر تشبہ بالکفار کو اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں غرض
اور ضرورت کو مد نظر رکھا جائے گا اگر ضرورت غالب ہو تو ایسی صورت کفر تو کیا منع بھی نہ ہوگی
مولانا احمد رضا خان بریلوی فتاویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی کہ بعض
فتوحات میں منقول رومیوں کے لباس پہن کر بھیس بدل کر کام فرمایا اور اس ذریعہ سے کفار شرار کی
بھاری جماعتوں پر باذن اللہ غلبہ پایا اسی طرح سلطان مرحوم صلاح الدین یوسف انار اللہ تعالیٰ برہانہ
کے زمانے میں جبکہ تمام کفار یورپ نے سخت شورش مچائی تھی دو عالموں نے پادریوں کی وضع بنا کر دورہ
کیا اور اس آتش تعصب کو بجھا دیا۔ (۲۰۵)

مولانا مفتی محمود احمد گنگوہی صاحب بھی اس موقف کے قائل ہیں کہ اگر کوئی صحیح ضرورت شرعی یا دنیوی
مثلاً سراغ رسانی یا جاسوسی وغیرہ کی وجہ سے کافروں کی ہیئت اختیار کرنی پڑ جائے اور چاہے صلیب یا زنا رہی

کیوں نہ پہن لے تو اس کی فقہاء نے اجازت دی ہے جب کہ دل میں اس سے کراہت ہو۔ (۲۰۶)

فقہیہ واحد اشدد علی الشیطان من الف عابد * ایک فقیر شیطان پر بڑا عابدوں سے زیادہ بھاری ہے

مولانا غلام جیلانی میرٹھی لکھتے ہیں کہ سید غلام قطب الدین برہنچاری بڑے زبردست عالم دین تھے آپ کو مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی سے شرف تلمذ تھا۔ انہوں نے ہنود کا رد کرنے کے لیے بنارس کے ایک مندر میں ہندوئی روپ اختیار کر کے سنسکرت زبان سیکھی تھی اور ہندو دھرم سے پوری واقفیت حاصل کرنے کے بعد میدان تبلیغ میں اتر آئے آریہ مذہب کا رد کیا کرتے تھے اور سینکڑوں مشرکین کو شرف بہ اسلام کیا۔ (۲۰۷)

ادھر گزر چکا ہے کہ اگر اپنی کمر کے ارد گرد زنا باندھی (توکفر ہے) لیکن اگر جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے یا اسلامی لشکر کے لیے (دشمن) کے حالات معلوم کرنے کے لیے ایسا کیا (توکفر نہیں) ہے یونہی مجوس کی ٹوپی اگر ضرورتاً گرمی یا سردی کی وجہ سے اوڑھی تو یہ بھی کفر نہیں ہے۔ سوم: نہ تو نہیں اچھا جانتا ہے نہ کوئی ضرورت شرعیہ اس پر حاصل ہے بلکہ کسی نفع دنیوی کے لئے یا یوہیں بطور ہزل و استہزاء اس کا مرتکب ہو تو حرام و ممنوع ہونے میں شک نہیں اور اگر وہ وضع ان کفار کا مذہبی دینی شعار ہے جیسے زنا، تشقہ، چلیا، چلیپا، تو علماء نے اس صورت میں بھی حکم کفر دیا اور فی الواقع صورت استہزاء میں حکم کفر ظاہر ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ ہزل کرنے والے نے اگر ازراہ استخفاف و استہزاء ہزل کے کلمہ کفر کہا تو سب کے نزدیک کفر ہوگا۔ (۲۰۸)

چہارم: اس کا قصد تو تہیہ کا نہیں ہے لیکن وہ اشیا کفار کا شعار ہیں تو علماء نے بیچنے کا حکم دیا ہے اور ارتکاب کو گناہ قرار دیا ہے لزومی میں بھی حکم ممانعت ہے جبکہ اکراہ وغیرہ مجبوریوں نہ ہوں جیسے داڑھی منڈا، انگریزی ٹوپی جاکٹ، پتلون، الٹا پردہ، اگرچہ یہ چیزیں کفار کی مذہبی نہیں مگر آخر شعار ہیں تو ان سے بچنا واجب اور ارتکاب گناہ۔ دلہذا علماء نے فساق کی وضع کے کپڑے موزے سے ممانعت فرمائی۔ (۲۰۹) یونہی فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ اگر کوئی شخص خطا سے کلمہ کفر بولے مثلاً اس کا ارادہ تھا کہ ایسا لفظ بولے جو کفر نہیں ہے پھر اس کی زبان خطا کر گئی اور اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو سب کے نزدیک یہ کفر نہ ہوگا۔ (۲۱۰)

پنجم: نہ مشابہت کا ارادہ ہے اور نہ ہی وہ کام کفار کا شعار ہو تو ایسا کام کرنا نہ ہی ممنوع ہے اور نہ ہی گناہ ہے۔ ششم: اسے معلوم نہ ہو کہ یہ کام کفار کے کاموں میں سے ہے چنانچہ اگر ایسا کام کفار کے شعار میں سے ہو تو اسے اس کام سے روکا جائے گا اور شعار میں سے نہ ہو تو ناپسندیدہ تو ضرور قرار دیا جائے گا اور مستقبل میں اسے اس کام کرنے سے روکا جائے گا لیکن اس کا یہ فعل گناہ نہ ہے اس لیے کہ نہ تو اس کی نیت

کتاب کو معلوم ہے کہ: ☆ قانون شریعت ہی کا دوسرا نام فقہ اسلامی ہے ☆

مشابہت کی قسمی اور نہ ہی اسے معلوم تھا۔

دوسرا قاعدہ:

المشقة تجلب التيسير (۲۱۱)

مشقت آسانی لاتی ہے۔

یہ قاعدہ بھی شریعت کے پانچ بنیادی قواعد میں سے ایک ہے اس قاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات سہولت لانے کا سبب بن جاتی ہیں اور تنگی کے موقع پر وسعت و کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے چونکہ مشقت میں حرج واقع ہوتا ہے اور شریعت اسلامی نے مکلف پر سے حرج کو ختم کر دیا ہے علامہ ابن نجیم کہتے ہیں کہ اس قاعدہ کی اصل قرآن پاک کی یہ آیت ہے:

{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (۲۱۲)

خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا۔

اور دوسری آیت یہ ہے:

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (۲۱۳)

اور تم پر دین (کی کسی بات) میں تنگی نہیں کی۔

اور ابن نجیم کے بقول رسول پاک ﷺ کا یہ ارشاد گرامی قدر ہے:

أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة (۲۱۴)

اللہ کو سب سے پیارا دین حنیفہ ہے جو کہ آسان دین ہے۔

علامہ ابن نجیم کہتے ہیں:

قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته (۲۱۵)

علماء نے اس قاعدے کی مدد سے ہی شریعت میں بہت سی رعایتوں اور رخصتوں کا اخراج کیا ہے۔

علامہ محمد خالد اتاسی شرح الجبلہ میں اس کی نظیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی مثال خارش کا مریض ہے کہ اسے عذری بنا پر ریشمی لباس استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی لیکن جیسے ہی خارش کا مرض دور ہو جائے تو ممانعت کا حکم پھر لوٹ آئے گا اس لیے کہ جو امر کسی عذری بنا پر جائز قرار دیا گیا ہو وہ عذری کے زائل ہونے پر جائز نہ رہے گا۔ (۲۱۶) یونہی وردی والوں کے لیے پتلون کوٹ وغیرہ کا پہننا بھی جائز ہے۔ اس لیے بھی کہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ امر الامام بصیر المباح

☆ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت ۸۰ ہجری اور سن وفات ۱۵۰ ہجری ہے ☆

واجب یعنی حکمران کا حکم مباح کو واجب کر دیتا ہے۔ اس قاعدے سے بھی یہ جائز ٹھہرتے ہیں۔
تیسرا قاعدہ:

الضرورات تبیح المحظورات (۲۱۷)

ضرورتیں ممنوع چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں۔

قرآن پاک میں کئی مقامات پر شدید ضرورت اور اضطرار کی حالت میں ممنوع کام کرنے کا کلمہ کفر کہہ لینے یا ممنوع شے کھالینے کی اجازت دی گئی ہے جب کہ دل ایمان پر مستقیم ہو اور بندہ اس فعل سے کراہت بھی محسوس کر رہا ہو۔ اس قاعدے کی اصل قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے:

{وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه} (۲۱۸)

حالانکہ جو چیز اس نے تمہارے لئے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں (بیشک ان کو نہیں کھانا چاہئے) مگر اس صورت میں کہ ان کے (کھانے کے لیے) ناچار ہو جاؤ۔

ملائقہ الامین فتاویٰ عالمگیری میں نقل کرتے ہیں کہ اگر کسی پر اکراہ کیا گیا کہ اس صلیب کی طرف نماز پڑھے پس اس نے صلیب کے رخ نماز پڑھی لیکن دل میں اللہ کی عبادت کی نیت تھی تو تکفیر نہیں کی جائے گی۔ (۲۱۹)

چوتھا قاعدہ:

لا ثواب الا بالنية (۲۲۰)

نیت کے بنا ثواب نہیں ملتا۔

لغت میں نیت کا معنی ہے کسی چیز کا دل سے عزم و ارادہ کر لینا، اصطلاح میں اس سے مراد ہے کوئی کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا ارادہ کرنا۔ ثواب کے حصول کے لیے نیت شرط ہے اس پر اجماع ہے (۲۲۱) اس کے علاوہ مندرجہ ذیل آیت سے بھی استلال کیا گیا ہے۔

{وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء} (۲۲۲)

اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں۔

اوپر بیان ہو چکا ہے کہ تشبہ محمود بھی ہے اور مقصود بھی اور مذموم بھی ہے اور ممنوع و مردود بھی چنانچہ تشبہ محمود کی صورت میں ثواب اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب وہ حصول ثواب کی نیت سے اللہ کے نبی ﷺ کی یا انبیاء علیہم السلام کی یا صحابہ و سلف صالحین کی مشابہت کو اختیار کرے اور اسی طرح اگر دل

میں کفار سے مشابہت کا ارادہ نہ ہو لیکن اتفاقاً ان سے مشابہت ہو جائے تو ایسی مشابہت مذموم و ناپسندیدہ تو ہے لیکن گناہ نہیں اس لیے کہ اس پر بھی اجماع ہے کہ ولا عقاب الا بالنیۃ (۲۲۳) یعنی ملامت (گناہ) نہیں ہے مگر نیت کے ساتھ۔ اور نیت کے ساتھ کفار کے ساتھ مشابہت گناہ ہے۔ چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ: ہشام نے نوادر میں فرمایا میں نے امام ابو یوسفؒ کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جن کے چاروں طرف لوہے کی کیلیں لگی ہوئی تھیں میں نے عرض کی کیا آپ اس لوہے سے کوئی حرج سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں میں نے عرض کی لیکن سفیان اور ثور بن یزید تو انہیں پسند نہیں فرماتے کیونکہ ان میں عیسائی راہبوں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ ایسے جوتے پہنتے تھے جن کے بال ہوتے تھے حالانکہ یہ بھی عیسائی راہبوں کا لباس تھا۔“ (۲۲۳)

پانچواں قاعدہ:

العادۃ محكمة (۲۲۵)

عادت کسی حکم کی بنیاد بن سکتی ہے۔

اس قاعدہ کی بنیاد اس حدیث پر ہے:

مراہ المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (۲۲۶)

جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سرکارِ رسول ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے لیکن علامہ ابن نجیم نے علامہ علاء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے بڑی تحقیق و جستجو کی لیکن کوئی ضعیف سے ضعیف سند بھی اس بات کی نہیں ملی کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے ہاں ایک روایت میں امام احمد بن حنبل نے اپنی المسند میں اسے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کا قول قرار دیا ہے۔ (۲۲۷)

شریعت میں اکثر مسائل کی بنیاد عرف و عادت پر ہے اور عرف و عادت شریعت کا ایک ماخذ بھی تسلیم کیا گیا ہے چنانچہ تہبہ کے اکثر مسائل میں بھی عرف و عادت کا اعتبار کیا جاتا ہے اگر ایک شے کفار کی عادت یا عرف میں سے ہو تو اس کو ممنوع قرار دیا جائے گا اور یہی شے جب مسلمانوں میں قرار پکڑ لے اور شائع عام ہو جائے تو اسے جائز قرار دیا جائے گا۔ اس کی مثال یہود کی وہ مخصوص چادر ہے جو کبھی یہود کا شعار تھی لیکن اب یہود اسے استعمال نہیں کرتے چنانچہ اب اس کا حکم بھی بدل جائے گا علامہ

م میں سے کئی عرصوں تک ہونے لگی ہیں، ہرگز جب تک میری موت ان کے ہاں ہو اور وہ ہم لوگوں کی موت پر غالب نہ جائے *

قسطاً نقل کرتے ہیں:

واما ما ذكره ابن القيم من قصة اليهود فقال الحافظ ابن حجر: انما يصلح الاستدلال به في الوقت الذي تكون الطبايسة من شعارهم؛ وقد ارتفع ذلك في هذه الازمنة فصار ذلك داخل في عموم المباح؛ وقد ذكره ابن عبد السلام في امثلة البدعة المباحة (۲۲۸)

رہا یہ کہ جو کچھ حافظ ابن قیم نے یہودیوں کا واقعہ بیان کیا ہے تو اس بارے میں حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ یہ استدلال اس وقت درست تھا جبکہ مذکورہ چادران کا (مذہبی) شعار ہوا کرتی تھی لیکن اس دور میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے لہذا اب یہ عموم مباح میں داخل ہے چنانچہ علامہ ابن عبد السلام نے اس کو بدعت مباح کی مثالوں میں ذکر فرمایا ہے۔

اس کے علاوہ پتلون، شرٹ اور دھوتی وغیرہ اس کی مثالیں ہیں کہ آج مسلمانوں میں بھی عام ہیں اور کفار کا شعار بھی نہیں ہیں اس لیے انہیں ناجائز قرار نہیں دیا جائے گا۔

چھٹا قاعدہ:

الاصل في الاشياء الاباحية حتى يدل الدليل على التحريم (۲۲۹)

اشیا میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں جب تک کہ کوئی دلیل ان کے حرام ہونے پر دلالت نہ کرے۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے امام اعظم ابوحنیفہ سے اس بارے میں جو بات منسوب ہے وہ یہ ہے کہ اشیا میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہیں جب تک کہ ان کے مباح ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ (۲۳۰) اس قاعدے کی رو سے وہ تمام اشیا کہ جن کے بارے میں شریعت خاموش ہو جائے ٹھہرتی ہیں اس لیے کہ شارع کا کوئی حکم ان کی ممانعت کے بارے میں نہ آتا ہی ان کی حلت یا اباحت کی دلیل کے لیے کافی ہے شوافع کے نزدیک اس قاعدہ کی اصل یہ حدیث مبارکہ ہے:

ما حلال الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسي شيئا (۲۳۱)

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو چیز حلال قرار دے دی وہ حلال ہے اور جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے اور جس سے متعلق خاموشی اختیار فرمائی وہ قابل معافی ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایتیں قبول کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شے کو بھولنے والا نہیں ہے۔

چنانچہ کفار کی وہ مشابہت جس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو اور نہ ہی وہ مذموم ہو اور نہ ان کے مذہب

کاشعار ہو تو ایسی مشابہت اس قاعدہ کی رو سے ممنوع قرار نہیں پائے گی اس لیے کہ اس کے حرام و ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے یہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احناف بھی اس قاعدے کے تھے چنانچہ قاضی القضاة شمس الدین ابو العباس احمد بن محمد بن ابراہیم بن خلکان البرکی الاربلی الشافعی امام ابو یوسف کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علماء کے لباس کو اس ہیئت میں بدلاجس پر وہ اس زمانے میں ہیں اس سے پہلے لوگوں کا ایک ہی لباس تھا کوئی شخص دوسرے سے اپنے لباس کے ذریعے ممتاز نہ تھا۔ (۲۳۲) مولانا شبلی نعمانی امام ابو یوسف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ اس قسم کی ٹوپی جو اہل دربار و امراء کے ساتھ مخصوص تھی کبھی کبھی استعمال کر لیں (۲۳۳) اس لیے کہ اس کی ممانعت وارد نہیں اور جس کی ممانعت وارد نہ ہو وہ امر مباح ہو کر رہتا ہے۔ حالانکہ اسلاف اس کو ناپسند کرتے تھے لیکن چونکہ اس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے یہ یگانہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ بیان جواز کے لیے ایسی ٹوپی اڈھ لیتے ہوں۔

ساتواں قاعدہ:

درء المفساد اولی من جلب المصالح (۲۳۴)

مفساد کو دور کرنا حصول منفعت پر مقدم ہے۔

مفساد کے پھیلنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ ایک بار جب کوئی برائی اور مفسدہ پھیلتا ہے تو وہ آندھی اور جنگل کی آگ بلکہ کسی وبا کی طرح تیزی سے معاشرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اس کے برعکس مثبت فوائد دیر میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ برائی کو اس کے آغاز میں ہی دبا دیا جائے چاہے اس کے نتیجے میں بعض فوائد اور منافع سے ہی محروم ہونا پڑ جائے یا ان کے حصول میں تاخیر برداشت کرنی پڑے یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نواہی اور منکرات سے بچنے پر جتنا زور دیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے جتنا اس نے ادا مرد و معروقات کے کرنے پر دیا ہے۔ (۲۳۵) اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب مفساد اور مصالح میں تعارض واقع ہو تو مفساد کے ترک کو ترجیح دی جائے گی۔ (۲۳۶)

شاید یہی وجہ تھی اور انہی مفساد کو دور کرنے اور برائی کو اس کے ابتدا میں ہی دفن کرنے کا جذبہ تھا کہ متاخرین فقہائے حنفیہ نے تہہ بالکفار کے اختیار کرنے پر کفر کے فتوے دیئے جو کہ متقدمین نے نہیں دیئے تھے

تاکہ ان کی ہیئت و لباس کا مسلمانوں سے امتیاز کیا جاسکے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے اس فرمان کی علت و حکمت و امتیاز تھی چنانچہ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ”یہ سچ ہے کہ حضرت عمرؓ مسلمانوں کو غیر قوموں کی مشابہت اور غیر قوموں کو مسلمانوں کی مشابہت سے روکتے تھے لیکن اس سے فقط قومی خصوصیتوں کو قائم رکھنا مقصود تھا“ (۲۳۹)

حضرت عمر فاروق اعظمؓ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ عباسی خلیفہ جعفر المتوکل علی اللہ م ۲۳۷ھ کے بارے میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ اس نے غیر مسلموں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی نقالی سے باز رہیں گے اور خاص قسم کا لباس استعمال کریں گے چنانچہ اس نے ۲۳۵ھ میں یہ حکم دیا کہ ”عیسائی اور دیگر ذمی حضرات سب کے سب شہد کے رنگ کی چادریں پہنیں زنا باندھیں۔ ایسے چارجاموں پر سوار ہوں۔ جن میں لکڑی کی کانٹھی ہو چارجامے کے پیچھے دو گولے بنے ہوں۔ جو ٹوپیاں پہنیں ان ٹوپوں کا رنگ مسلمانوں کی ٹوپوں سے جدا ہو اور ان میں دو دو گرہیں ہوں۔ ان کے غلاموں کے اوپر کے لباس پر دو دو پہوند سینے پر ہوں اور ایک پیٹھ پیچھے ہر ایک بقدر چار انگل کے زرد رنگ کا ہو جو عمامہ باندھے اس کا رنگ بھی شہد کے رنگ کی طرح ہو۔ جو عورتیں باہر نکلیں وہ شہد کے رنگ کی شلوار پہنیں ہوں۔ غلام زنا باندھیں کمر بند (بکوس) نہ باندھیں۔ اسی طرح اس نے غیر مسلموں کے گھروں کے بارے میں حکم دیا کہ گھروں کے دروازے پر شیطان کی تصویریں لکڑی میں کھدی ہوں تاکہ مسلمانوں کے گھر سے ان کے گھر جدا نظر آئیں یونہی یہ فرمان بھی جاری کیا کہ ان کی قبریں زمین کے برابر ہوں تاکہ مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ ان کی مشابہت نہ رہے“ (۲۴۰)۔ اس کے سرکاری فرمان کی نقل یہاں درج کی جاتی ہے:

”امیر المؤمنین کی رائے یہ قرار پائی ہے کہ ممالک محروسہ میں جہاں کہیں جتنے غیر مسلم ہیں سب کی چادریں شہد کے رنگ کی ہوں جن کو چادر کی توفیق نہ ہو وہ تقریباً ایک باشت مربع کا اپنے آگے پیچھے ایک ایک پہوند لگائیں اور اس میں کچھ نیل و جت نہ کریں ٹوپوں میں گرہیں لگائیں جن کے رنگ ٹوپوں سے الگ ہوں یہ گرہیں بھری رہیں ہر حالت میں محسوس ہو آ کریں چارجاموں میں کانٹھی ہو اور قریبوں پر ابھرے ہوئے گولے لگے ہوں جن کو دیکھنے والے واضح طور پر دیکھ سکیں۔ غلام اور لونڈیاں بجائے کمر بند کے زنا باندھیں۔ جو اس کے خلاف کرے اس کو سزا دی جائے۔ امیر المؤمنین اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے رسول اللہ ﷺ پر دو پیچھے وہ کریم درجیم ہے۔“ (۲۴۱)

ان روایات سے ہی یہ بات بخوبی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ حکم ایک انتظامی نوعیت کا تھا اور اسے عباسی خلفاء میں سے بھی اس کے کسی پیشرو نے نافذ نہیں کیا تھا بلکہ یہ حکم خلیفہ متوکل نے صرف امتیاز اور پہچان کے لیے نافذ کیا تھا جسے اوپر بیان کی گئی روایات کے الفاظ ”مشابہت نہ ہو“ اور ”محموس ہو کریں“ جدا نظر آئیں“ اور ”واضح طور پر دیکھ سکیں“ وغیرہ صاف ظاہر کر رہے ہیں یعنی المتوکل کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگ آسانی کے ساتھ یہ شناخت اور امتیاز کر سکیں کہ کون شخص مسلمان ہے اور کون غیر مسلم اور شناخت کے بعد وہ اس سے اسی طرح کا معاملہ کر سکے اگرچہ یہ ایک ریاستی یا ملکی یا انتظامی نوعیت کا حکم تھا لیکن پھر بھی اس حکم کے خلاف اس وقت کی غیر مسلم رعایا نے لازمی طور پر کچھ نہ کچھ پس و پیش کیا ہوا اور اپنا رد عمل ظاہر کیا ہو گا لیکن تاریخ کے صفحات اس طرح کی کسی بھی قسم کی شہادت مہیا نہیں کرتے اور اس تذکرے سے خاموش ہیں لیکن اس حکم کے خلاف خود مسلم رعایا نے اپنا رد عمل ظاہر کیا اور اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی چنانچہ ایک شاعر علی بن جهم نے ایک نظم لکھی جس میں اس نے یہ اظہار کیا کہ عسلیات یعنی شہد کے رنگ کے کپڑوں نے اہل حق و اہل باطل میں امتیاز تو پیدا کر دیا مگر عقل مند آدمی کو اس میں زیادتی نہ کرنی چاہیے۔ (۲۳۲)

کچھ لوگوں نے اس بات سمجھ الگفار بالسلیمین کو مشکوک قرار دیا ہے۔ (۲۳۳) اس لیے کہ ان کا کوئی ذکر قدما کی معتبر اور قابل اعتماد کتابوں میں جو کہ ان باتوں کی جزئیات تک سے بحث کرتی ہیں نہیں ملتا ہے جب کہ بعض لوگوں نے (جن میں بہت سے مستشرقین اور کچھ موجودہ دور کے اہم اور مشہور محققین شامل ہیں) اس بات کا انکار تو نہیں کیا لیکن اس امر کو ایک انتظامی مسئلہ قرار دیا ہے کہ جس کو حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکومتی مصلحت کے تحت جاری کیا تھا اور اس مسئلے کا دینی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ضابطہ کسی بھی وقت تبدیل بھی کیا جاسکتا ہے اور مصلحت کے بدلنے پر ختم بھی کیا جاسکتا ہے ان کے نزدیک یہ شناخت اور پہچان کا ایک ذریعہ تھا کیونکہ اس دور میں آج کل کے دور کی طرح شناختی کارڈ کا تو کوئی رواج نہ تھا کہ جس کے ذریعے سے کسی شخص کی شناخت کی جاسکے۔ (۲۳۴)

اسی بات کی وضاحت کے ضمن میں ڈاکٹر محمد یوسف القرضاوی لکھتے ہیں کہ ”اس زمانے میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے مابین یہ فرق بہت ضروری تھا اور خود ان مذہب کے پیروکاروں کی خواہش بھی یہی تھی۔ لباس کے علاوہ لوگوں میں تیز کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ چونکہ شناختی کارڈ جس میں فرد کا

نام 'لقب اور دین و مذہب لکھا جاتا ہے ان لوگوں کے ہاں موجود نہیں تھا لہذا لوگوں میں تمیز کرنے کی ضرورت کے باعث ہی مسلم حکام اس طرح کی ہدایات جاری کرنے پر مجبور ہوئے۔ اسی لیے ہمیں اپنے میں کوئی ایسا مسلمان فقیہ نظر نہیں آتا جو لباس کی تفریق کو متقدمین کی طرح واجب سمجھتا ہو کیونکہ آج کل اس کی ضرورت نہیں۔" (۲۳۵)

لیکن ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب کی یہ بات بڑی ذومعنی ہے کہ "ہمیں اپنے میں کوئی ایسا مسلمان فقیہ نظر نہیں آتا جو لباس کی تفریق کو متقدمین کی طرح واجب سمجھتا ہو کیونکہ آج کل اس کی ضرورت نہیں" ایک طرف تو وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان لباس کی تفریق متقدمین کے نزدیک واجب تھی (یہ بات بھی محل نظر ہے کہ متقدمین میں سے کس نے اس تفریق کو واجب قرار دیا تھا) اور اس سے پہلے وہ اسلاف کی طرف اس نسبت تشبہ بالکفار بالمسلمین کو ہی مشکوک ٹھہرا چکے ہیں۔ دوسری طرف اسے واجب کہہ رہے ہیں اور اس واجب کو منسوخ قرار دینے یا عرف، تعامل یا عموم بلوی وغیرہ کی وجہ سے بدل جانے والے عمل کی طرف بھی نشاندہی نہیں فرمائی بلکہ دلیل بھی پیش کی تو یہ کہ آج کوئی ایسا فقیہ نظر نہیں آتا جو کہ اس تفریق کو واجب سمجھتا ہو جب کہ یہ کلام بھی خلاف واقع ہے (یہ بات بجا ہے کہ یہ تفریق واجب نہ ہو) اس لیے کہ ایسے بہت سے علماء موجود ہیں جو کہ اس تفریق کو ضروری گردانتے ہیں اور اس کے اہتمام پر زور دیتے ہیں دور حاضر کے مشہور فقیہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں: "مرزائیوں کو شعائر اسلام و مسلمین کے اختیار کرنے سے روکا جائے۔" (۲۳۶)

یہ بات تو لباس میں امتیاز قائم کرنے کی تھی جبکہ لباس کے علاوہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جن میں تو یہ اہتمام زیادہ ضروری ہے چنانچہ اسی فتویٰ میں آپ قادیانیوں کی عبادت گاہ کو مسجد کہنے یا اس کی تعمیر مسجد جیسی بنانے کے مسئلے کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"خاص طور سے کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ اس مذہب کا امتیازی نشان ہوتی ہے جس سے اس مذہب اور اہل مذہب کی شناخت میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ مسجد مسلمانوں کی اس عبادت گاہ کا نام ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہو کسی دوسرے مذہب کے پیروؤں کو یہ اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دے کر لوگوں کو مغالطہ دیں اور ان کی گمراہی کا باعث ہوں۔ بالخصوص مرزائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ مدت دراز تک اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ناواقف لوگوں کو فریب دیتے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر انہیں مسجد کے نام سے اپنی عبادت گاہ تعمیر کرنے یا اسے اس نام

حذیٰ بعلم فی الارض صحیر لاهل الارض من ان یمطر و الاربعین صباحا الحدیث

پر برقرار رکھنے کی اجازت دے دی جائے تو اس کا صریح نتیجہ عام مسلمانوں کے لئے سخت فریب میں مبتلا ہونے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا اور پاکستان جیسی اسلامی مملکت میں ایسے فریب کو گوارا نہیں کیا جاسکتا لہذا احقر کی رائے میں وہ تمام فیصلے جن میں قادیانیوں یا لاہوریوں کو مسجد کے نام سے عبادت گاہ بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن و سنت، شریعت اسلامی اور مصاحف المسلمین کے خلاف ہیں۔“ (۲۳۷) مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نے بھی اس فتویٰ کی تائید تو ثبوت میں فرمائی ہے۔

مفتی وقار الدین اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ قادیانیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ مسجد نہیں ہے بلکہ عبادت گاہ بھی نہیں ہے۔ (۲۳۸)

ان جدید خیالات کے پروردہ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اسے واجب و ضروری تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم مستحب و مستحسن یا بہتر ہی قرار دے دیں جب کہ اسلاف کی اتنی واضح تصریحات اس مسئلے سے متعلق موجود ہیں چنانچہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ شیخ ابو بکر رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ ذمیوں سے یہ عہد لیا جاوے کہ وہ لوگ کستہ (زار) باندھا کریں۔ تو ایک دفعہ شیخ نے جواب دیا کہ یہ عہد نہ لیا جائے اور ایک دفعہ یوں جواب دیا کہ اگر وہ لوگ بہت ہوں تو ان سے یہ عہد لیا جائے گا تاکہ پہچان پڑیں۔ (۲۳۹)

ہدایہ شریف میں یہ احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں ایک اقتباس درج ذیل ہے: ”ذمیوں سے یہ مطالب کیا جائے کہ وہ اپنے لباس، اپنی سوار یوں، اپنی زمین اور اپنی ٹوپوں میں مسلمانوں سے علیحدگی اور امتیاز پیدا کریں چنانچہ وہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں اور ہتھیار نہ لٹکائیں جامع صغیر میں ہے کہ ذمیوں پر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ دھاگہ باندھیں اور ان زمینوں پر سوار ہوں جو خجروں اور گدھوں کے پالان کی طرح ہوں اور ایسا اس لیے کیا جائے تاکہ ان کی ذلت ہو اور کم زور مسلمان ان سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس لیے کہ مسلمان کا اکرام کیا جاتا ہے اور ذمی کی توہین کی جاتی ہے۔“ (۲۵۰)

ان صراحتوں کے مقابل ان لوگوں کو اگر دلیل ملی بھی تو وہ کہ جو خود ان کے نزدیک بھی بڑی کمزور ہے چنانچہ علامہ بلاذری نقل کرتے ہیں کہ ۸۹ھ میں ولید بن عبد الملک نے ایک لشکر جزار مسلمہ بن عبد الملک کی سرکردگی میں جراجہ کے عیسائیوں کی طرف روانہ کیا تھا ان لوگوں سے جن شرائط پر صلح ہوئی ان میں یہ دفعات بھی شامل تھیں کہ وہ (کسی بات پر) مجبور نہیں کیے جائیں گے اور نہ ان کی اولاد اور ان کی عورتوں میں سے کسی کو ترک نصرانیت پر (مجبور کیا جائے گا) اور نہ اس پر کہ وہ

کسی مرد میں پر ایک حد کے فتادی برکت وہاں چالیس روز ناول ہونے والی بارش کی برکت سے بھرے

مسلمانوں کا سلباس پہنیں۔ (۲۵۱)

اگر اس کو حجت تسلیم کیا جاتا ہے تو اوپر دیگر بادشاہوں کے حالات بھی بیان ہوئے ہیں کہ انہوں نے تہہ الکفار بالمسلمین کا بھی اہتمام کیا تھا بلکہ فتاویٰ عالمگیری سے اشارۃً یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اورنگ زیب عالمگیر جیسے نیک بادشاہ نے بھی اس کو نافذ کر رکھا تھا کیونکہ فتاویٰ عالمگیری ہی اس وقت تمام ملک کے لیے آئین مملکت کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم اور عمر بن عبدالعزیز نے بھی اس کا نفاذ کیا تھا اور ہمارے لئے ان کا عمل اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے احتجاج کیا جائے۔ دوسرا امر یہ بھی قابل غور ہے کہ چونکہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے جس کو اسلامی حکومت نے نافذ کیا تھا اور ایسے تمام احکامات کے درپردہ صرف اور صرف اشاعت اسلام کا اور ترقی اسلام کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے چنانچہ یہ قیاس کرنا زیادہ بہتر ہے کہ جب ولید نے دیکھا کہ دیگر نصاریٰ کی نسبت یہ اسلام کی طرف زیادہ مائل ہیں اور اگر انہیں اسلامی لباس وغیرہ پہننے کی اجازت دے دی جائے تو یہ اسلام کے مزید قریب آجائیں گے اور شاید کہ ان میں سے کچھ لوگ اسلام کو قبول کر لیں تو اس نے انہیں مسلمانوں جیسا لباس پہننے کی اجازت دے دی۔

بہر حال یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام علماء اہل کرام مسئلے کے جزئیات کو واضح کریں اور اس کا کوئی حتمی نقطہ نظر سامنے لائیں اس لیے کہ آج جدید دور میں جب کہ دنیا سکرپچکی ہے اور ایک گاؤں کی صورت اختیار کر چکی ہے یہ مسئلہ بڑی پیچیدہ صورت اختیار کر چکا ہے اس لیے کہ اب مختلف کلچر خلط ملط ہو چکے ہیں ایسے میں کسی کی شناخت لباس وغیرہ کے ذریعے کرنا بڑا مشکل امر ہے پہلے ختنہ مسلمانوں کی شناخت کا ایک ذریعہ تھا لیکن اس جدید دور میں اس کے فوائد کے پیش نظر اب اسے غیر مسلم بھی اختیار کر رہے ہیں اور شناخت کا یہ طریقہ بھی اب اپنی قدر کھو چکا ہے۔ (جاری ہے)

حواشی

۲۰۳۔ مصری زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف بابن نجیم، م ۹۷۰ھ، الاشبہ والنظائر علی مذہب ابی

حنیفۃ النعمان ص ۱۶۰

۲۰۴۔ بلدی، مجد الدین ابوالفضل عبداللہ بن محمود بن مودود الموصلی، ص ۶۸۳ھ، الاختیار لتعلیل

الخارج ص ۳، ۱۵۰، تعلیقات الشیخ محمود ابودقیقہ، مطبعة الحلبي القاہرہ مصر، تاریخ النشر ۱۳۵۶ھ بمطابق ۱۹۳۷ء بدون طبع

۲۰۵۔ بریلوی احمد رضا خان، ۱۹۲۱ء، فتاویٰ رضویہ ج ۲۴ ص ۵۳۰، رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، طبع و اشاعت ۱۴۲۳ھ بمطابق ۲۰۰۳ء

۲۰۶۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: گنگوہی، محمود الحسن، ۱۳۳۹ھ، فتاویٰ محمودیہ ج ۵ ص ۱۶۱، کتب خانہ مظہری گلشن اقبال کراچی، اشاعت ۱۹۸۶ء، طبع و اشاعت

۲۰۷۔ میرٹھی غلام جیلانی، بشیر القاری بشرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۳، میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی، طبع و اشاعت

۲۰۸۔ نظام الدین ملاقاوی ہندیہ، کتاب السیر ج ۳ ص ۷۵، ۴

۲۰۹۔ بریلوی احمد رضا خان، ۱۹۲۱ء، فتاویٰ رضویہ ج ۲۴ ص ۵۳۲

۲۱۰۔ محولاً بالاج ص ۷۶، ۴

۲۱۱۔ مصری زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف بابن نجیم، ۹۷۰ھ، الاشبہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان ص ۶۴

۲۱۲۔ سورۃ البقرۃ آیت ۱۸۵

۲۱۳۔ سورۃ الحج آیت ۷۸

۲۱۴۔ حنبلی، امام احمد، ۲۳۱ھ، مسند الامام احمد بن حنبل، جز ۳ ص ۱۶، مسند عبد اللہ بن عباس، حدیث ۲۱۰۷، والفاظ، عن ابن عباس قال: قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ای الادیان احب الی اللہ؟ قال: الحنیفیۃ السنیۃ

۲۱۵۔ مصری زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف بابن نجیم، ۹۷۰ھ، الاشبہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان ص ۶۴

۲۱۶۔ اتاسی، علامہ محمد خالد، شرح الجملہ ص ۷۹، مترجم مفتی امجد العلی، ادارہ تحقیقات اسلامی، الجامعۃ الاسلامیہ العالمیہ اسلام آباد، طبع و اشاعت ۱۳۰۶ھ بمطابق ۱۹۸۶ء

۲۱۷۔ مصری زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف بابن نجیم، ۹۷۰ھ، الاشبہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان ص ۷۳

الفقہ حقیقتہ الفتح والشق * فقہ کے معنی میں کھولنا اور بیان کرنا

۲۱۸۔ سورۃ الانعام آیت ۱۱۹

۲۱۹۔ ماخوذ: نظام الدین ملّا قادی ہندیہ کتاب السیر ج ۳ ص ۷۵

۲۲۰۔ مصری زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف بابن نجیم م ۹۷۰ھ الاشباہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان ص ۱۷

۲۲۱۔ غازی محمود احمد قواعد کلید ج ۲ ص ۵۶، شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد
سوم اشاعت ۲۰۱۱ء

۲۲۲۔ سورۃ المیدۃ آیت ۵

۲۲۳۔ حموی ابوالعباس شہاب الدین احمد بن محمد کی الحسینی الحنفی م ۱۰۹۸ھ غزویون البصائر فی شرح الاشباہ والنظائر ج ۱ ص ۵۲

۲۲۴۔ نظام الدین ملّا قادی ہندیہ کتاب الکرہیۃ ج ۹ ص ۵۲

۲۲۵۔ مصری زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف بابن نجیم م ۹۷۰ھ الاشباہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان ص ۷۹

۲۲۶۔ جنبل امام احمد م ۲۳۱ھ مسند الامام احمد بن حنبل ج ۶ ص ۸۳، مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث ۳۶۰۰

۲۲۷۔ مصری زین بن ابراہیم بن محمد المعروف بابن نجیم م ۹۷۰ھ الاشباہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان ص ۷۹

۲۲۸۔ القسطلانی ابوالعباس شہاب الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبدالملک القسیمی المصری م ۹۲۳ھ المواہب اللدیۃ بالسخ الخمدیہ ج ۲ ص ۲۰۲، المکتبۃ التوفیقیۃ القاہرۃ مصر

۲۲۹۔ السیوطی عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین م ۹۱۱ھ الاشباہ والنظائر ص ۶۰

۲۳۰۔ السیوطی عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین م ۹۱۱ھ الاشباہ والنظائر ص ۶۰

۲۳۱۔ بزازی ابوبکر احمد بن عمرو بن عبدالحق م ۲۹۲ھ مسند البیزار (المطبوع باسم البحر الزخار) حدیث ۴۰۸۷، محقق عادل بن سعد مکتبۃ العلوم والحکم المدینۃ المنورۃ الطبعة الاولی ۱۹۸۸ء

۲۳۲۔ ابن خلکان قاضی القضاۃ شمس الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن ابراہیم م ۶۸۱ھ وفيات الاعیان وابتاء الزمان المعروف تاریخ ابن خلکان محقق احسان

عباس بزم ص ۶۷، ۳ دارصادر بیروت ط ۱۹۰۰ء

۲۳۳۔ شبلی نعمانی، مولانا، ۱۹۱۳ء، امام اعظم ص ۶۷، سنگ میل پبلی کیشنز چوک اردو بازار لاہور ط ندارد

۲۳۴۔ مصری زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف بابن نجیم، ۹۷۰ھ، الاشباہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان ص ۷۸

۲۳۵۔ غازی محمود احمد، قواعد کلیہ ج ۱ ص ۳۸

۲۳۶۔ المصری زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف بابن نجیم، ۹۷۰ھ، الاشباہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان ص ۷۸

۲۳۷۔ شبلی نعمانی، مولانا، ۱۹۱۳ء، امام اعظم ص ۱۵۸

۲۳۸۔ ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الخراج ابی یوسف ص ۱۲۷، فصل فی لباس اہل الذمہ وزہیم الطبعة السلفية و مکتبة القاهرة الطبعة الثالثة ۱۳۸۲ھ

۲۳۹۔ شبلی نعمانی، مولانا، ۱۹۱۳ء، الفاروق ص ۲۸۸، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور ط ن۔ م

۲۴۰۔ الطبری محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب ال آملی ابو جعفر، ۳۱۰ھ، تاریخ الرسل والملوک، وصلة تاریخ الطبری المعروف تاریخ الطبری ج ۹ ص ۱۷۲، دار التراث بیروت الطبعة الثانیة ۱۳۸۷ھ

۲۴۱۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: الطبری محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب ال آملی ابو جعفر، ۳۱۰ھ، تاریخ الرسل والملوک، وصلة تاریخ الطبری المعروف تاریخ الطبری ج ۹ ص ۱۷۲

۲۴۲۔ ایضاً ج ۹ ص ۱۷۵

۲۴۳۔ دیکھیے: شبلی نعمانی، مولانا، ۱۹۱۳ء، الفاروق ص ۲۸۸

۲۴۴۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: نعمانی، مولانا، صحیح تحقیقات اسلامی اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری۔ ذی ص ۷۳۔ ۷۲، علی گڑھ انڈیا، جلد ۳۰، شمارہ ۱، محرم ربیع الاول ۱۳۳۲ھ، بمطابق جنوری مارچ ۲۰۱۱ء

۲۴۵۔ یوسف القرضاوی، ڈاکٹر، غیر المسلمین فی المجتمع الاسلامی اردو ترجمہ بنام اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے حقوق و فرائض ص ۹۱، مترجمہ قیصر شہزاد ادارہ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی اسلامی

☆ سب دست سے اخذ کردہ احکام، فقہی احکام کہلاتے ہیں ☆

یونیورسٹی۔ اسلام آباد اشاعت ۲۰۱۲ء

۲۳۶۔ عثمانی، مفتی محمد تقی، فتاویٰ عثمانی ج ۱ ص ۵۹، مکتبہ معارف القرآن کراچی اشاعت ۲۰۱۲ء ط

ندارد

۲۳۷۔ ایضاً ج ۱ ص ۶۰ء

۲۳۸۔ وقار الدین، مفتی وقار الفتاویٰ م ۱۹۹۳ء ج ۲ ص ۲۹۵

۲۳۹۔ نظام الدین، ملّا فتاویٰ ہندیہ کتاب الکرہیۃ ج ۹ ص ۵۶

۲۵۰۔ المرغینانی، ابوالحسن برہان الدین علی بن ابی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی، م ۵۹۳ھ البدایۃ فی شرح

بدایۃ السنی ج ۲ ص ۴۰۴

۲۵۱۔ البلاذری احمد بن یحییٰ بن جابر الشیمیر، م ۲۷۹ھ فتوح البلدان حصہ اول ص ۱۶۱،

دار و مکتبۃ الهلال بیروت سال اشاعت ۱۹۸۸ء

علمی و تحقیقی مجلہ

ماہنامہ فقہ اسلامی کراچی

موضوع و مار، مصنف و مار، شمارہ و مار

اشاریہ

[اپریل ۲۰۰۰ء تا دسمبر ۲۰۱۳ء]

مترجم: محمد شاہد حنیف

اسلامک فقہ اکیڈمی، کراچی