

فتویٰ نمبر: 122=448/ د دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز مفتیان، دارالعلوم دیوبند زیدت معا لیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ

میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نانک صاحب کیسے آدمی ہیں؟ کیا ان کے عقائد اہل السنّت والجماعت کے موافق ہیں؟
حدیث اور تفسیر قرآن میں ان کی رائے قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ نیز فقہ میں ان کا مسلک کیا ہے؟ وہ کس امام کے مقلد ہیں؟
ہم ان کی باتوں کو سن کر ان پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ازراہ کرم تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں۔
المستفتی:

ریاض احمد خان

عالیہ پرنٹرس، اتر سوینا (الہ آباد)

موبائل: 9794867772

ڈاکٹر ذاکر نانک صاحب سے متعلق اکثر سوالات آتے رہتے ہیں۔ استفتاء ہذا بھی اسی سلسلے کا ایک
سوال ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب کے عقائد، ان کا فقہی مسلک اور قرآن و حدیث سے متعلق ان کی
تشریحات کے بارے میں تفصیلی جواب کی درخواست کی گئی ہے؛ اس لیے ڈاکٹر صاحب کی تقریر
و تحریر کی روشنی میں ایک مفصل جواب لکھا جاتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، الجواب وباللہ التوفیق والعصمة۔
ڈاکٹر ذاکر نانک صاحب کے بیانات میں صحیح عقیدے سے انحراف، قرآن کریم کی تفسیر میں تحریف و من مانی، سائنسی
تحقیقات سے مرعوبیت، اسلام مخالف مغربی افکار سے ہم آہنگی اور فقہی مسائل میں سلف صالحین اور جمہور امت کی راہ سے روگردانی
جیسی گمراہ کن باتیں پائی جاتی ہیں، نیز وہ امت مسلمہ کو ائمہ مجتہدین کی اتباع سے پھیرنے، دینی مدارس سے برگشتہ کرنے اور علمائے حق
سے عوام کو بدگمان کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ذیل میں ان کی گمراہ کن باتوں میں سے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:
(۱) عقیدہ (جو ایک انتہائی نازک چیز ہے جس میں تھوڑی سی بھی لغزش بسا اوقات ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے) سے
متعلق ڈاکٹر صاحب کی چند باتیں:

(الف) ”وشنوا اور برہما کے ذریعے اللہ کو پکارنا جائز ہے“۔

ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کو ہندوؤں کے معبودان کے نام سے پکارنا جائز ہے، جیسے ”وشنو“ بمعنی رب اور ”برہما“ بمعنی ”خالق“ اس شرط کے ساتھ کہ وشنو کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اس کے چار ہاتھ ہیں اور پرندے پر سوار ہیں۔“ [اسلام اور عالمی اخوت: ۳۳، از ڈاکٹر ذاکر ناسک]

حالانکہ غیر عربی زبان کے انہی الفاظ سے اللہ کو پکارنا جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہوں، ان کے علاوہ سے جائز نہیں، تو ”وشنو“ اور ”برہما“ جو ہندوؤں کے شعار ہیں، ان سے اللہ کو پکارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

(ب) ”اللہ کا کلام کونسا ہے، اسے جانچنے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی سے گزارنا ضروری ہے۔“

ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام کے دوران کہتے ہیں:

”ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مقدس کتاب ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں معلوم کریں کہ کون سی کتاب واقعی اللہ کا کلام ہے تو اسے آخری امتحان یعنی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے گزاریں، اگر وہ جدید سائنس کے مطابق ہو تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔“ [الجواب علی ثلاثین جواباً علیٰ أن

ذاکر الہندی وأصحاب فکرہ منحرفون ضلالاً للشیخ یحییٰ الحجوری]

اس کلام سے ڈاکٹر صاحب کی گمراہ کن جرأت، کتاب اللہ کے تئیں ان کی فکری بے راہ روی نیز جدید سائنس سے خطرناک حد تک مرعوبیت کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہر آن بدلنے والی سائنسی تحقیقات کو آسمانی کتابوں بالخصوص کلام الہی قرآن کریم کو پرکھنے کا معیار قرار دے دیا، جب کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی سب سے بڑی دلیل، اس کا اعجاز ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں چیلنج کیا ہے۔

(ج) ”فتویٰ دینے کا حق ہر کس ونا کس کو ہے۔“

ڈاکٹر صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں: ”ہر کسی کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے؛ اس لیے کہ فتویٰ کا معنی رائے دینا

ہے۔“ [حوالہ بالا]

یہاں ڈاکٹر صاحب فتویٰ دینے جیسے اہم کام۔ جس میں (علامہ ابن القیمؒ کے لفظ کے مطابق) مفتی احکام الہی کے بیان میں رب کائنات کا ترجمان اور اس کی نیابت میں دستخط کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے ”لم تصلح مرتبة التبلیغ بالروایة والفتیاء إلا لمن اتصف بالعلم والصدق... وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره... فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات، فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعدله عدته ويتأهب له أهبتہ وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه“ [إعلام الموقعین: ۱/۹۱]۔ کو، رائے دینے کے بلکہ پھلکے لفظ سے تعبیر کر کے، صرف اپنے لیے ہی نہیں؛ بلکہ ہر کس ونا کس کے لیے اس کا جواز فراہم کر رہے ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ یعنی اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے دریافت کر لو، اور حدیث نبوی ”من أفتى بغير علم كان إثمہ علی من أفتاه“ [آخر جہ أبوداؤد فی سننہ: ۳۵۹، رقم: ۳۶۵۹۳، باب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم] (یعنی جو آدمی بلا (صحیح) معلومات کے فتویٰ دیدیتا ہے تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا) کو بالکل فراموش کر دیا۔

(۲) تفسیر قرآن میں من مانی تشریح یعنی تحریف معنوی:

قرآن کریم کی تفسیر کا معاملہ بڑا نازک ہے؛ اس لیے کہ مفسر آیت کریمہ سے مراد خداوندی کی تعیین کرتا ہے کہ اللہ نے یہ معنی

مراد لیا ہے؛ لہذا اہل آدمی کا اس وادی میں قدم رکھنا انتہائی خطرناک ہے، حدیث میں ہے: ”من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ“ (أخرجه الترمذي: رقم: ۲۷۷۶) (یعنی جو آدمی محض اپنی عقل سے تفسیر کرے تو اگرچہ وہ اتفاقاً درست معنی تک پہنچ جائے، پھر بھی اسے غلطی کرنے والا سمجھا جائے گا، ایک دوسری روایت میں ہے: ”من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار“ [أخرجه الترمذي: ۱۹۹/۵، رقم: ۲۹۵۱] اسی لیے مفسر کے لیے بہت سی شرائط ہیں، مثلاً قرآن کی تمام آیتوں پر نظر، ذخیرہ حدیث سے متعلق وسیع معلومات، عربی زبان اور اس کے قواعد نحو، صرف اور اشتقاق اور فصاحت و بلاغت کا اچھا علم ہو وغیرہ۔ جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے، تو ان کے اندر مذکورہ شرائط میں سے ایک بھی شرط ضروری حد تک نہیں پائی جاتی، نہ وہ عربی زبان اور اس کے قواعد سے کما حقہ واقف ہیں اور نہ ذخیرہ حدیث پر گہری نظر ہے اور نہ ہی فصاحت و بلاغت سے کوئی زیادہ واقفیت ہے۔ (ذیل کی مثالوں سے یہ باتیں واضح ہو جائیں گی) جب کہ تفسیر میں گمراہی میں پڑنے کے جتنے اسباب ہیں مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے منقول تفسیروں سے روگردانی، زمانے کے افکار سے مرعوبیت اور قرآن کریم کے موضوع کو غلط سمجھنا وغیرہ، ڈاکٹر صاحب کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں؛ اسی لیے انھوں نے دسیوں آیتوں کو اپنی ناواقفیت سے مشتق ستم بنایا، ذیل میں چند نمونے ملاحظہ فرمائیں:

(الف) آیت کریمہ ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ کی تفسیر میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں:

لوگ کہتے ہیں کہ لفظ ”قوام“ کا معنی ایک درجہ اوپر ہونے کے ہیں؛ لیکن اصل ”قوام“، ”اقامة“ سے نکلا

ہے، ”اقامة“ کا مطلب کھڑا ہونے کے ہیں؛ لہذا ”اقامة“ کا مطلب ہوا کہ ایک درجہ ذمے داری میں اونچا ہے، نہ

کہ فضیلت میں۔ [خطبات ذاکر نانک: ۲۹۵، م: فرید بکڈ پوڈی]

ڈاکٹر صاحب نے مغربی نظریہ مساوات کی تائید میں آیت قرآنی کی من مانی تفسیر کرتے ہوئے مردوں کے ایک درجہ فضیلت میں اونچا ہونے کی نفی کر دی، جب کہ امت کے بڑے بڑے مفسرین نے فضیلت میں اونچا ہونے کا معنی بیان کیا ہے، چنانچہ ابن کثیر نے ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ کے تحت لکھا: أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، مؤدبها إذا عوجت (یعنی مرد کی حیثیت اس کی بیوی کے سامنے حاکم اور سردار کی ہے، ضرورت محسوس ہونے پر شوہر بیوی کی مناسب تادیب بھی کر سکتا ہے۔ نیز آیت کریمہ ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ کی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا ہے: وللرجال عليهن درجه أي في الفضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة (۶۱۰/۱) یعنی شوہر بیوی سے فضیلت، رتبہ، اطاعت وغیرہ میں ایک درجہ اونچا ہے، نیز ڈاکٹر صاحب کی تفسیر حدیث نبوی، لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن [أخرجه أبو داؤد] یعنی اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کے خلاف ہے؛ اس لیے کہ اگر دونوں فضیلت میں برابر ہوتے اور شوہر کو عورت پر کوئی برتری حاصل نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اپنے شوہروں کو سجدہ۔ جو انتہائی تعظیم ہے۔ کا حکم کیوں دینے والے تھے۔

(ب) ڈاکٹر صاحب، ایک سوال۔ ”قرآن کریم میں ہے کہ کسی ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس صرف اللہ کو معلوم ہے؛ مگر اب سائنس کافی ترقی کر چکی ہے اور ہم آسانی سے الٹراسونوگرافی کے ذریعے ”جنین“ کی تعیین کر سکتے ہیں، کیا یہ قرآنی آیت، میڈیکل سائنس کے خلاف نہیں ہے؟۔ کے جواب میں فرماتے ہیں:

..... ”یہ صحیح ہے کہ قرآن کی اس آیت کے مختلف ترجمے اور تشریحات میں کہا گیا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ

ہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس کیا ہے؟ مگر اس آیت کا عربی متن ملاحظہ کریں تو دیکھیں گے کہ انگلش کا لفظ (Sex) کا کوئی عربی متبادل استعمال نہیں ہوا، اصل میں قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ رحموں میں کیا ہے؟ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، کافی مفسرین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس کے یہ معنی مراد لیا ہے کہ اللہ ہی ماں کے رحم میں بچے کی جنس کو جانتا ہے، یہ درست نہیں، یہ آیت جنین کی جنس کی طرف اشارہ نہیں کرتی؛ بلکہ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں کے رحم میں موجود بچے کی فطرت کیسی ہوگی؟ وہ کیا اپنی ماں باپ کے لیے باعثِ رحمت ہوگا یا عذاب؟“ الخ [اسلام پبلیشرز، اسلام آباد، ۱۳۰، از ڈاکٹر ذاکر نانک، م: اربیب پبلیکیشنز، دہلی]

ڈاکٹر صاحب نے یہاں پرسائنسی تحقیق سے مرعوب ہو کر، اس سے پیدا ہونے والے سرسری اعتراض سے بچنے کے لیے، قرآن کی دوسری آیت اور صحابہ و تابعین سے منقول تفسیر کو پس پشت ڈالتے ہوئے، ایک معروف معنی کا انکار کر دیا اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید اور ان کی تغلیط کر ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب نے جو معنی بیان کیا ہے، ما، موصولہ کے عموم میں آسکتا ہے اور بہت سے مفسرین نے ایک احتمال کے طور پر، پہلے معنی کے ضمن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے؛ لیکن دوسرے معنی کا انکار کر دینا قطعاً صحیح نہیں؛ بلکہ ڈاکٹر صاحب کی قلت تدبر اور تفسیر میں صحابہ و تابعین کے اقوال سے روگردانی کی واضح دلیل ہے؛ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس معنی کی نفی کی ہے، اسی کی طرف سورہ رعد کی آیت ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ [الرعد: ۸] ”یعنی اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے کہ جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے“ اشارہ کر رہی ہے، نیز مشہور تابعی اور تفسیر کے امام قتادہ سے بھی یہی معنی مروی ہے، چنانچہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں: ”فلا يعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى“ الخ یعنی رحم مادر میں نہ ہے یا مادہ اس کا قطعی علم سوائے خدا کے کسی اور کو نہیں، اسی طرح ابن کثیر نے اپنی تفسیر (۳۵۵/۶) میں، علامہ نسفی نے تفسیر مدارک (۱۱۶/۳) میں اور امام شوکانی نے فتح القدير (۴۹۸/۵) میں، مذکورہ آیت کا یہی معنی بیان فرمایا؛ لیکن ڈاکٹر صاحب ان اکابر مفسرین کے بیان کردہ معنی کو غلط ٹھہرا کر، اپنے بیان کردہ معنی کو قطعی سمجھ کر اسی پر مصر ہیں۔

صحیح جواب: آیت کریمہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب کو ثابت کرنا ہے اور علم غیب درحقیقت اس یقینی علم کو کہا جاتا ہے جو کسی سبب ظاہری کے بغیر براہ راست، کسی آلے کے بغیر حاصل ہو، طبی آلات سے ڈاکٹروں کو حاصل ہونے والا علم نہ یقینی ہوتا ہے اور نہ ہی بلا واسطہ؛ بلکہ وہ محض ظنی ہے اور آلات کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے؛ لہذا اَلرَّاسُوْنُوْغِرَانِي کے ذریعے حاصل ہونے والے اس ظنی علم سے قرآنی آیت پر کوئی اعتراض وارد نہ ہوگا۔

(ج) ڈاکٹر صاحب آیت کریمہ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُنْسِرْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ [الممتحنة: ۱۲] کی تفسیر میں کہتے ہیں:

”یہاں لفظ ”بیعت“ استعمال ہوا ہے اور بیعت کے لفظ میں ہمارے آج کل کے الیکشن کا مفہوم بھی شامل ہے؛ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے اور سربراہ مملکت بھی تھے اور بیعت سے مراد انھیں سربراہ حکومت تسلیم کرنا تھا، اسلام نے اسی دور میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق بھی تفویض کر دیا تھا“ [اسلام میں خواتین کے حقوق: ۵۰ از ڈاکٹر ذاکر نانک صاحب]

یہاں بھی ڈاکٹر صاحب آیت کی غلط تشریح کرتے ہوئے، اس سے عورت کے ووٹ دینے کا حق ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیعت کرنا، موجودہ دور کے جمہوریت کے طرز انتخاب کی ہی قدیم شکل ہے، جب

کہ جمہوریت کی حقیقت سے جو لوگ واقف ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ تشریح بالکل واقع کے خلاف ہے اور تفسیر قرآنی میں اپنی عقل کا بیجا استعمال ہے؛ اس لیے کہ موجودہ جمہوریت کے مطابق سب کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ سربراہ چننے کے لیے اپنی رائے دیں اگر کسی شخص پر کثرت و اتفاق رائے نہ ہو تو وہ سربراہ نہ بن سکے گا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کرنا درحقیقت ووٹ لینا تھا، تو کیا ان صحابیات کو اختیار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں؟

(د) سورہ مریم کی آیت ﴿يَا أُخْتُ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا﴾ [مریم: ۲۸] پر نا سنجھی سے کیا جانے والا معروف اشکال - حضرت مریم علیہا السلام، حضرت ہارون کی بہن نہیں تھیں اور دونوں کے زمانے میں تقریباً ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے - کے جواب میں فرماتے ہیں:

”عیسائی مشنری یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یسوع مسیح کی والدہ (Mary) مریم اور ہارون کی بہن مریم میں فرق کا پتہ نہیں تھا، حالانکہ عربی میں ”اخت“ کے معنی اولاد بھی ہیں؛ اس لیے لوگوں نے مریم سے کہا کہ اے ہارون کی اولاد اور اصل اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہی ہے“ [اسلام پر چالیس اعتراضات، از: ڈاکٹر ذاکر نائک]

ڈاکٹر صاحب کی، احادیث اور لغت سے نادانی اور جہالت پر مبنی اس تحقیق پر تبصرے کے طور پر مسلم شریف کی حدیث ہی کافی ہے، صحیح مسلم میں ہے: عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سألتوني، فقالوا: إنكم تقرأون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألته عن ذلك فقال: إنهم كان يسمون بأبيائهم والصالحين قبلهم. [مسلم: ۱/۶، ۱۷۱، دار الجليل بيروت، رقم: ۵۷۲۱] یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت آج سے چودہ سو سال پہلے ہی کر دی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم، حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون کی بہن نہ تھیں؛ بلکہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اور یہ لوگ اپنے انبیاء اور گزشتہ برگزیدہ شخصیات کے ناموں پر اپنا نام رکھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ نہ یہ کوئی نیا اعتراض ہے اور نہ ہی اپنی جانب سے جواب گھڑنے کی کوئی ضرورت ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی تفسیر سے متعلق احادیث سے بے خبری کس قدر ہے کہ ذخیرہ احادیث و تفسیر سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کے بجائے من گھڑت تاویل کر رہے ہیں۔

(ه) ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آیت کریمہ ﴿وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: ۳۰] کے متعلق کہتے ہیں:

”یہاں انڈے کے لیے استعمال کیا جانے والا عربی لفظ ”دَحَاهَا“ ہے، جس کا مطلب شتر مرغ کا انڈا، شتر مرغ کا انڈا زمین کی شکل سے مماثلت رکھتا ہے؛ لہذا قرآن کریم مکمل درستگی سے زمین کی شکل کی وضاحت کرتا ہے، حالانکہ اس وقت جب قرآن اتارا گیا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زمین چپٹی (Flat) ہے“ - [خطبات ذاکر نائک، قرآن اور جدید سائنس: ۷۴-۷۳]

یہاں پر ڈاکٹر صاحب سائنسی نظریہ سے مرعوب ہونے، نیز قرآن کریم کے موضوع (جو کہ توحید اور رسالت ہے اور باقی طبیعیات وغیرہ کی باتیں ضمناً ہیں) کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، زمین کی ہیئت کی تحقیق کرنے میں، آیت کریمہ سے غلط استدلال کرتے ہوئے آیت کی من مانی تشریح کر رہے ہیں؛ اس لیے کہ ”دحو“ کا لفظ مادہ عربی زبان میں پھیلا نے اور پھلانگنا کا مفہوم رکھتا ہے، اسی کے

مطابق 'دھوا' کی تفسیر و ترجمہ زمین کو پھیلانے سے، اور اس میں موجود اشیاء کے پیدا کرنے سے کیا گیا ہے (ملاحظہ ہو کہ تفسیر ابن کثیر) یہ لفظ مادہ انڈے کے معنی میں نہیں آتا۔

(۳) احادیث نبویہ سے ناواقفیت

ذخیرہ حدیث سے ناواقفیت کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے بہت سی جگہوں پر صحیح احادیث کے خلاف مسائل بتلائے، نیز کتنے ہی مقامات پر کسی مسئلے پر متعدد احادیث ہونے کے باوجود یہ کہہ ڈالا کہ اس باب میں کوئی دلیل نہیں، ذیل میں ڈاکٹر صاحب کی احادیث سے جہالت یا دانستہ چشم پوشی کی چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں:

(الرح) عورتوں کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھنے کا جواز

ایک پروگرام "گفتگو" میں عورت کے خاص ایام کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں:

"قرآن و حدیث میں نماز کی رخصت ہے؛ لیکن کسی حدیث میں نہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔"

حالانکہ ترمذی شریف میں صریح حدیث ہے: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئاً من القرآن" یعنی جنبی اور حائضہ

قرآن نہ پڑھیں۔

آپ غور کیجیے کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح و صریح حدیث کے موجود ہونے کے باوجود، دعویٰ ہمہ دانی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔

(ب) خون سے وضو ٹوٹنے پر، احناف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے

ڈاکٹر صاحب ایک تقریر میں خون سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے موضوع پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"بعض علمائے کرام خصوصاً حنفی سے متعلق علمائے کرام کے خیال میں خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،

نماز کے دوران خون بہہ جانے کی صورت میں کس کو کیا کرنا چاہیے، اس سوال کے جواب میں ان کا فتویٰ (احناف

کا فتویٰ) بہت طویل ہے تاہم ان کے اس نقطہ نظر کی تائید میں یہ ظاہر کوئی ثبوت نہیں ہے۔" [حقیقت ذکر کرنا تک:

۲۱۴م: مکتبہ مدینہ دیوبند]

یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے فقہ حنفی سے متعلق علما پر الزام لگا ڈالا کہ وہ بلا ثبوت وضو ٹوٹنے کی بات کہتے ہیں، حالانکہ خون

سے وضو ٹوٹنے کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں، نیز صحابہ کرام کا تعامل بھی اسی پر رہا، ذیل میں چند روایتیں ملاحظہ فرمائیں:

(۱) أخرج البخاري عن عائشه - رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي -صلى

الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله! إنى امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق

وليست بالحیضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم قال هشام: قال أبي ثم توضئي

لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت.

(۲) إذا عرف أحدكم في صلاته فليتنصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته أخرجه

الدارقطني. یعنی دوران نماز اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ خون کو دھو لے اور وضو دہرائے۔

(۳) عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه-: الوضوء من كل دم سائل. أخرجه ابن عدي في الكامل (نصب

الرایة للإمام الزلیعی: ۱/۳۷) یعنی خون بہنے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔

یہ اور ان کے علاوہ بہت سی روایات کے باوجود، ڈاکٹر صاحب نے، اپنی ناواقفیت کا اظہار نہ کر کے مجتہدانہ دعویٰ کر دیا کہ بہ

ظاہر خون سے وضو ٹوٹنے پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔

(ج) مرد و عورت کی نماز میں فرق کرنا جائز نہیں۔

ایک دوسری جگہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے سلسلے میں فرماتے ہیں:

”کہیں بھی ایک صحیح و مستند حدیث نہیں ملتی جس میں عورت کے لیے مرد سے علاحدہ طریقے کے مطابق نماز

ادا کرنے کا حکم ہو، اس کے بجائے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام الدرداء روایت کرتی ہیں کہ التیحات میں

عورتوں کو مردوں کی طرح بیٹھنے کا حکم ہے۔“

یہاں ڈاکٹر صاحب نے دو باتیں سراسر غلط کہیں ہیں:

(الف) نماز میں مرد و عورت کے درمیان فرق کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں۔

(ب) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کی طرح بیٹھنے کا حکم دیا۔

ڈاکٹر صاحب نے پہلی بات کہہ کر ان تمام احادیث کا انکار کر دیا، جن میں مردوں اور عورتوں کی نماز کے درمیان فرق کا بیان

موجود ہے۔ ذیل میں چند روایتیں ذکر کی جاتی ہیں:

(۱) أخرج البخاري عن النبي - عليه السلام - أنه قال: يا أيها الناس! مالكم حين نابكم شيء في الصلاة،

أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء [۱/۱۷۴، رقم الحديث: ۶۸۴]

(۲) عن وائل بن حجر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وائل بن حجر! إذا صليت فاجعل

يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها. [المعجم الكبير للطبراني]

(۳) عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ على امرأتين تُصَلِّيان فقال: إذا سجدتما

فضمًّا بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل [أخرجه أبو داؤد مرسلًا والبيهقي موصولاً]

(۴) سئل ابن عمر كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كنّ يتربعن

ثم أمرن أن يتحفزن [جامع المسانيد والسنن]

ان روایات میں مردوں اور عورتوں کی نماز میں مختلف طرح کے فرق کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں، اس

موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات یعنی بخاری شریف میں عورتوں کو مردوں کی طرح

بیٹھنے سے متعلق حکم نبوی کی بات تو یہ ایک غلط انتساب ہے، حضرت ام الدرداء کی جس روایت کا ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا ہے،

اس کے الفاظ یہ ہیں: ”وكانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة“ [بخاری شریف: ۱/۱۱۴]

اس میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کا ذکر نہیں ہے؛ بلکہ ایک صحابیہ کا عمل ہے، جس کا ذکر کر کے امام بخاری نے

اشارہ بھی کر دیا کہ وہ خود فقیہہ تھیں وہ اپنے اجتہاد سے ایسا کرتی تھیں، نیز امام بخاری نے اسے تعلقاً ذکر کیا ہے، سند ذکر نہیں کی ہے۔

(۳) ائمہ مجتہدین کے اتباع سے فرار اور مسائل فقہیہ میں سواد اعظم کی راہ سے نمایاں انحراف ڈاکٹر صاحب اپنی

تحریرات اور تقریرات کی روشنی میں کسی امام کے تبع معلوم نہیں ہوتے؛ بلکہ اباحت، جدت پسندی نیز غیر مقلدیت اور لامدہبیت کے

شکار ہیں، صرف یہی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی متعین امام کی تقلید نہیں کرتے؛ بلکہ ائمہ کی تقلید کرنے والے مخلص عوام کو عدم تقلید کی روش

اپنانے کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے بیان کردہ مسائل میں کہیں کسی امام، کہیں کسی امام کا قول و استنباط کردہ حکم کو اپنی طرف منسوب کر کے

نقل کرتے ہیں، اور کہیں خود مجتہدانہ انداز پر مسئلے بیان کرنے لگتے ہیں، جب کہ ان کو مسائل نقل کرنے میں اس متعین امام کا نام لینا چاہیے، جنہوں نے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے؛ تاکہ سننے والے کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ قرآن و سنت سے صرف یہی ثابت ہے، اس کے علاوہ جو دوسری باتیں لوگوں کے عمل میں ہیں۔ چاہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت اور ائمہ مجتہدین کا قول کیوں نہ ہو۔ غلط ہے۔ ذیل کی مثالوں سے مذکورہ باتوں کا بہ خوبی اندازہ ہو جائے گا، ملاحظہ فرمائیں:

(الف) بلا وضو قرآن چھونا جائز ہے

ڈاکٹر صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں:

”بلا وضو قرآن کریم چھونے کی اجازت ہونی چاہیے“ الخ

حالانکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ قول آیت کریمہ ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ نیز تمام ائمہ مجتہدین کے خلاف ہے۔

(ب) خطبہ جمعہ عربی زبان کے بجائے مقامی زبان میں ہونا چاہیے

ایک موقع پر خطبہ جمعہ سے متعلق ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں:

”میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جمعہ کا خطبہ مقامی علاقائی اور مادری زبانوں میں دیئے جانے کا

اہتمام کیا جائے تاکہ..“ الخ

حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک خطبہ جمعہ عربی زبان میں دینے پر توارث چلا آ رہا ہے، آج ڈاکٹر صاحب یہ دعوت دے رہے ہیں کہ خطبہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے؛ تاکہ لوگ سمجھ سکیں، جب کہ یہ مصلحت (غیر عربی جاننے والوں کا سمجھنا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھی؛ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے خطبے میں عرب کے علاوہ عجم کے لوگ بھی شریک ہوتے؛ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عربی زبان میں خطبہ دیا، کسی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دلوایا، اور نہ ہی بعد میں اس کا ترجمہ کروایا، اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے تبعین عرب سے نکل کر عجم میں گئے، مشرق و مغرب میں اسلام پھیلایا؛ لیکن ہر جگہ ہمیشہ خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا، حالانکہ ان حضرات کو تبلیغ دین کی ضرورت آج سے زیادہ تھی، جب کہ بعض صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم عجمیوں کی زبان خوب جانتے تھے؛ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خلفائے راشدین صحابہ کرام اور تابعین عظام کے تعامل و مواظبت اور ساری امت کا توارث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ خطبہ عربی زبان ہی میں ضروری ہے، یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی صحت کے لیے خطبہ کا عربی زبان میں ہونا ضروری ہے، اگرچہ پورا مجمع عجمیوں کا ہو، عربی کوئی نہ جانتا ہو اور اگر عربی میں خطبہ پڑھنے والا مجمع میں کوئی نہ ہو تو لوگوں پر ظہر کی ادائیگی لازم ہوگی، جمعہ ساقط ہو جائے گا” ولو كان الجماعة عجمًا لا يعرفون العربية، فلو كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالخطبة عربية لم يلزمهم جمعة“ [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۱/۳۷۸، نقلاً عن المقالات الفقهية] نیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: خطبہ کا خاص عربی زبان ہی میں ہونا ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کا مشرق و مغرب میں ہمیشہ اسی پر عمل رہا ہے۔ [مصنفی شرح موطا: ۱۵۲، م: مطبع فاروق دہلی]

(ج) تین طلاق سے ایک ہی طلاق ہونی چاہیے

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں:

”تین طلاق کے لیے اتنی شرائط ہیں، جن کا پورا ہونا ناممکن ہے، سعودیہ کے تین سو فتوے موجود ہیں؛ اس لیے

طلاق ایک ہے، آج کے حالات کے مطابق ایک ہونی چاہیے، [خطبات ذاکرنا تک، بحوالہ حقیقت ذاکرنا تک: ۳۳۱]

حالانکہ صحابہ کرام، تابعین عظام ائمہ اربعہ اور جمہور امت، نیز موجودہ دور کے سعودیہ عربیہ کے تمام معتبر علما کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاق سے تین ہی طلاق واقع ہوتی ہیں ایک نہیں، اس مسئلے میں پوری تاریخ میں کسی معتبر عالم کا اختلاف نہیں، سوائے علامہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم کے؛ لیکن پوری امت (جن میں بڑے بڑے تابعین، چاروں ائمہ امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، اور امام احمد بن حنبل شامل ہیں) کے مقابلے میں ان دو حضرات کی رائے قطعاً قابل اتباع نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ایسے اجماعی حکم کے خلاف مسئلہ بیان کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ حکم یعنی تین طلاقوں سے تین ہی طلاق کا واقع ہونا قرآن کی آیت، بے شمار احادیث اور صحابہ کرام کے تعامل سے واضح طور پر ثابت ہے، چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں:

(۱) وقال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثاً قال لو طلقت مرة أو مرتين (لكان لك الرجعة) فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا (أي بالمرجعة) فإن طلقها ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره [بخاری شریف، ۷۹۲:۲، نیز ۸۰۳:۲]

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس شخص کے متعلق فتویٰ دریافت کیا جاتا جس نے تین طلاقیں دی ہوں، تو فرماتے اگر تو نے ایک یا دو طلاق دی ہوتی (تو رجوع کر سکتا تھا) اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا (یعنی رجعت کا) حکم دیا تھا، اور اگر تین طلاق دیدے تو عورت حرام ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے۔

(۲) عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس فإن الله عز وجل قال ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ عصيت ربك وبانت منك امرأتك. [أخرجه أبو داود: ۲۹۹۸/۱، باب في الطلاق على الهزل، رقم: ۱۸۷۸]

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں ابن عباسؓ کے پاس تھا، کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیدی، فرماتے ہیں کہ حضرت عباس خاموش رہے میں سمجھا کہ وہ اس کی بیوی کو لوٹا دیں گے (رجعت کا حکم دیں گے) مگر فرمایا: تم میں سے کوئی شخص حماقت کر بیٹھتا ہے (تین طلاق دیدیتا ہے) پھر چلاتا ہے ابن عباس! ابن عباس! تو (سنو!) ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راہ نکالتے ہیں۔ تم نے تو اپنے رب کی نافرمانی کی (تین طلاق دیدی) اس لیے تمہاری بیوی تم سے جدا ہوگئی۔

(۳) وعن مالك بلغه: أن رجلاً قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتى مائة تطليقة، فماذا ترى عليّ؟ فقال ابن عباس: طلقت منك بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا [أخرجه الإمام مالك: ۱۹۹]

حضرت امام مالکؒ کو یہ روایت پہنچی کہ ایک آدمی نے عبداللہ ابن عباسؓ سے دریافت کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دیدیں، آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ابن عباسؓ نے جواب دیا: (ان میں سے) تین طلاقیں تیری بیوی پر پڑ گئیں، اور ستانوے طلاقوں سے تو نے اللہ کی آیتوں کا کھلواڑ کیا۔

(۴) عن مالك بلغه: أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتى ثمانى تطليقات، قال ابن مسعود، فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: إنها قد بانث مني، فقال ابن مسعود صدقوا. (الحديث) [الموطأ للإمام مالك: ۱۹۹]

حضرت امام مالکؒ کو یہ روایت پہنچی کہ ایک آدمی عبداللہ ابن مسعودؓ کے پاس آیا، اور کہا: میں نے اپنی بیوی کو آٹھ طلاقیں دی

ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے پوچھا کہ لوگوں نے تمہیں کیا کہا؟ اس نے جواب دیا کہ میری بیوی بائٹہ ہو گئی۔ تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: سچ کہا۔ (یعنی تین طلاقیں پڑ گئیں)

(۵) حدثنا علی بن محمد بن عبید الحافظ نا محمد بن شاذان الجوهری نا معلى بن منصور نا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال نا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقةً وهى حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة. والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعته ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله أرايت لو أني طلقته ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها قال لا، كانت تبين منك وتكون معصية. [سنن دار قطنی، ۲: ۴۳۸، زاد المعاد، ۲: ۲۵۷، مصنف ابن أبي شيبة بحواله عيني شرح كنز: ۱۴۱، سنن دار قطنی، ۴: ۳۱، مطبوعه قاهرة]

حضرت حسن کا بیان ہے کہ ہم سے حضرت ابن عمرؓ نے بیان فرمایا کہ انھوں نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں ایک طلاق دیدی پھر ارادہ کیا کہ دو طہروں میں بقیہ دو طلاقیں دیدیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اے ابن عمر! اس طرح اللہ نے تم کو حکم نہیں کیا ہے، تم نے سنت طریقتہ کے خلاف کیا (کہ حالت حیض میں طلاق دیدی) سنت طریقتہ یہ ہے کہ طہر کا انتظار کیا جائے اور ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رجوع کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ میں نے رجوع کر لیا پھر فرمایا جب وہ پاک ہو جاوے تو تم کو اختیار ہے چاہو تو طلاق دیدینا یا اس کو روک رکھنا، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اگر میں نے تین طلاقیں دی ہوتیں تو کیا میرے لیے رجوع کرنا جائز ہوتا؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس صورت میں بیوی تم سے جدا ہو جاتی اور تمہارا یہ فعل (تین طلاقیں ایک ساتھ دینا) گناہ ہوتا۔

آپ نے دیکھا کہ مذکورہ بالا حدیثوں میں تین طلاق سے تین ہی طلاق کے واقع ہونے کا حکم ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی روایتیں صراحتاً اس پر دلالت کرتی ہیں کہ تین طلاقوں سے تین ہی طلاق واقع ہوگی، ایک نہیں۔

نوٹ: ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی تقریر میں سعودیہ کے تین سو عمال کے فتاویٰ کا حوالہ دیا، پھر اپنی رائے بھی پیش کی؛ لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سے علماء ہیں جب کہ سعودی عرب کی تحقیقات علمیہ کے موقر مفتیان نے تین طلاق سے تین ہی طلاق کا فتویٰ دیا ہے۔ قرار داد اس طرح ہے:

”بعد الاطلاع على البحث المقدم من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء والمعد من قبل لجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في موضوع ”الطلاق الثلاث بلفظ واحد“ وبعد دراسة المسألة وتداول الرأي واستعراض الأقوال التي قيلت فيها ومناقشة ما على كل قول من إيراد توصل المجلس بأكثرية إلى اختيار القول بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً....

إلخ [مجلة البحوث الإسلامية، المجلد الأول، العدد الثالث سنة ۱۳۹۷ھ]

(د) ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام ”گفتگو“ میں تقریر کرتے ہوئے مشورہ دیتے ہیں کہ:

”مسلمانوں کو ایسا طریقتہ اپنانا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک دن عید ہو سکے۔“

ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے ارشاد نبوی ”صوموا لرؤیتہ وأفطروا لرؤیتہ“ یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو“

کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ عقلِ سلیم کے بھی خلاف ہے؛ اس لیے کہ وحدتِ عید کا مسئلہ اصل میں اس بنیاد سے پیدا ہوتا ہے کہ عید کو ایک تہوار یا ملکی تقریب یا قومی ڈے قرار دیا جائے؛ مگر یہ انتہائی غلط سوچ ہے؛ اس لیے کہ ہماری عیدین، رمضان اور محرم کوئی تہوار نہیں؛ بلکہ سب کی سب عبادات ہیں، نیز اوقات کا ہر ملک ہر خطہ میں وہاں کے انفق کے اعتبار سے مختلف ہونا لازمی ہے، ہم ہندوستان میں جس وقت عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اس وقت واشنگٹن میں صبح ہوتی ہے، جس وقت ہم ہندوستان میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت لندن میں مغرب کی نماز ہو چکی ہوتی ہے، نیز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ملک میں جمعہ کا دن ہوتا ہے تو دوسرے میں ابھی جمعرات ہے اور تیسرے میں سنیچر کا دن شروع ہو چکا ہے، ان حالات میں کسی ایک دن میں پوری دنیا والوں کے عید منانے کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے۔

الغرض ان تقییدات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر ناسک صاحب بہت سے مسائل میں اہل سنت والجماعت کے عقائد سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کی تشریح میں لغتِ عرب اور سلف سے منقول تفاسیر کو نظر انداز کر کے عقلِ خام کی مدد سے تفسیر کر کے، تحریف معنوی کے شکار ہیں، نیز وہ (ڈاکٹر صاحب) علومِ شرعیہ اور مقاصدِ شریعت سے گہری واقفیت نہ ہونے کے باوجود کسی امام کی تقلید نہیں کرتے؛ بلکہ اُلٹے وہ ائمہ مجتہدین پر تنقید کرتے ہیں؛ اس لیے ان (ڈاکٹر صاحب) کی باتیں ہرگز قابلِ اعتبار نہیں، ان کے پروگرام کو دیکھنا، ان کے بیانات سننا اور بلا تحقیق ان پر عمل کرنا سخت مضر ہے۔ اور چونکہ واقعی تحقیق کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں؛ اس لیے ان کے پروگرام سے عامۃ المسلمین کو احتراز کرنا ضروری ہے۔ نیز ہر مومن کو یہ بات ہمیشہ متحضر رکھنا چاہیے کہ دین کا معاملہ، جو ایک حساس معاملہ ہے، انسان دین کی باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، صرف آخرت میں نجات پانے کے لیے، اس میں صرف نئی نئی تحقیق، برجستہ جوابات، حوالوں کی کثرت اور لوگوں میں بہ ظاہر مقبولیت دیکھ کر، بلا تحقیق کسی کی بات پر ہرگز عمل نہیں کرنا چاہیے؛ بلکہ انسان پر ضروری ہے کہ وہ غور کر لے کہ وہ آدمی دینی علوم میں کیا اہلیت رکھتا ہے؟ کن اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے؟ کس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، اس کی وضع قطع، لباس، ہیئت دیگر علماء و صلحا سے میل کھاتی ہے یا نہیں؟ نیز معاصر قابلِ اعتماد علماء اور مشائخ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اسی طرح یہ بھی دیکھ لینا ضروری ہے کہ اس سے متاثر ہونے والوں اور اس کے گرد جمع ہونے والوں میں صحیح دینی شعور رکھنے والے کتنے ہیں اور دینی خدمات سے وابستہ معتبر لوگ کس حد تک؟ اگر کچھ معتبر لوگ قریب ہیں تو ان سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ اور وہ کیوں قریب ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ کسی غلط فہمی، معلومات کی کمی یا کسی مصلحتِ مزعومہ کے تحت وہ قریب دکھائی دے رہے ہوں؟ حاصل یہ ہے کہ ان تمام باتوں کی تحقیق کے بعد اگر اطمینان ہو جائے، تبھی دینی معاملے میں اس کی باتیں قابلِ اعتبار اور لائق عمل ٹھہریں گی، ورنہ اس سے دور رہنے ہی میں ایمان کی سلامتی ہے، مشہور تابعی محمد بن سیرین کا مقولہ ہے: ”إن هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم“ یعنی دین کی باتوں کو سننے اور سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خوب غور کر لو کہ کیسے لوگوں سے علم حاصل کر رہے ہو اور دین سیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ (آمین)

زین الاسلام قاسمی الہ آبادی

نائب مفتی، دارالافتاء دارالعلوم، دیوبند

۲۰/۲/۲۰۱۱ء = ۲۰/۲/۱۴۳۲ھ

الجواب صحیح

فخر الاسلام عفی عنہ

وقار علی غفرلہ

محمود حسن غفرلہ بلند شہری

حبیب الرحمن عفا اللہ عنہ