

منزائے مرتد پر چند مغالطے اور ان کا دفعہ

قسط دوم

اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ قرآن میں قتل مرتد کی منہر موجود نہیں ہے بلکہ احادیث سے ثابت ہے تب بھی احادیث کو کسی منطقی یا شرعی دلیل سے مخالف قرآن نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ جرائم کی بے شمار اقسام ایسی ہیں جن کا ترکب مستوجب منہر قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ ان کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے لہذا ایسے حکم کو قرآن کے خلاف نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ اندرون حدیث کوئی مردم تدایا نہیں جو مستوجب منہر سے موت نہ ہو۔ اگر قرآن حکیم سے کسی ایک مرتد کا بھی منہر سے موت سے بری ہونا ثابت ہو تو بلاشبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے۔

مؤلف کتاب کا تمام تراجم و آیت لا اکسوا فی الدین پر ہے۔ اس آیت کی جو تفسیر و تعبیر وہ کرتے ہیں وہ بجائے خود تحریف کلام الہی ہے۔ اس آیت کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔ اس کے واضح معنی جو بالعموم کیے جاتے ہیں وہ یہی ہیں جن پر فقہاء، خلفائے راشدین اور خود سرور کائنات کا عمل رہا اور ان کے طرز عمل سے اس آیت کے معانی و مطالب کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ السنۃ قاضیۃ علی النکاح کے یہی معنی ہیں۔ فاضل ٹولف کو ان لوگوں پر سخت اعتراض ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ کتاب اللہ پر قاضی ہے۔ لیکن کیا وہ اس حقیقت پر غور فرمائیں گے کہ عدالت عالیہ کے ایک جج کی حیثیت میں اگرچہ وہ قانون کی بالادستی کو تسلیم فرماتے ہیں تاہم کسی قانون کی صحیح تعبیر وہی ہے جس کی تائید ان کے منحل مقدمات سے ہوتی ہو تو فریق ثانی کے دلائل و کلامے مرافعہ لاکھ سرچشیں کہ قانون کی رو سے ملزم پر جرم ثابت نہیں ہوتا لیکن صحیح بات وہی ہے جس کی تائید عدالت عالیہ کے فیصلہ سے ہوتی ہے

یہی صورت حال عقلاً اور دیناً قرآن و حدیث کے بارے میں ہے کہ آیات قرآن مجید کی درہم تبصرہ درست ہے جو احادیث اور سنت رسول سے ثابت ہو یا خلفائے راشدین و صحابہؓ کے فیصلوں کے مطابق ہو یا پھر وہ تعبیر درست ہے جو قرآنی بعیرت رکھنے والے۔ دینی علوم کے ماہرین یا فقہاء و مجتہدین ملت نے کی۔ بالخصوص وہ اصحاب جن کا درجہ اہل فہم اور خوف و خشیت اللہ سلمہ حقائق پر صورت حال یہ ہے کہ عدالت عالیہ کے فیصلوں کی بنا پر قانون کی جو تعبیر کی جاتی ہے کوئی شخص اس فیصلہ کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو مجرم اور تائب و تعزیر اور بعض صورتوں میں تو بین عدالت کی پاداش میں سزا کا مستوجب ہوتا ہے تو آخر کوئی مسلمان یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ قرآنی احکام کا جو فیصلہ صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خلاف ایک ایسے شخص کی بات کو تسلیم کیا جائے جو قانون خداوندی کی زبان تک سے ناواقف ہو۔ غرض قرآن پر حدیث کے قاضی ہونے کی مثال وہی ہے جو قانون ملکی پر عدالت عالیہ کے قاضی ہونے کی ہے پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ملک کے مختلف حصوں میں جس قدر عدالت ہائے عالیہ ہیں۔ ان سب کے فیصلوں پر تعزیرات لگنے کی کسی دفعہ کا ایک ہی مفہوم لیا گیا ہو اور اس کے خلاف کسی گاؤں کا چودھری یہ دعوے کرے کہ وہ سب فیصلے غلط ہیں صحیح صرف وہ فیصلہ ہے جو چودھری صاحب نے ان سب کے خلاف کیا تو ایسے شخص کو لوگ دیوانہ کہیں گے۔ غرض عدالت کے فیصلے قانون ملکی کے لیے اسی طرح قاضی کی حیثیت رکھتے ہیں جس طرح احادیث اور فقہاء کے فیصلے قرآنی قانون کے لیے۔ بندہ عاجز یہ سمجھنے سے قطعاً قاصر ہے کہ مولف جیسے فاضل انسان نے اس باب میں مٹریو ویز کی تقلید کیوں فرمائی۔

اس سے بھی زیادہ تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ انھوں نے مفسر ابن حبان کی تفسیر بحر المحیط سے بھی اصل مفہوم کے خلاف نہایت ہی غلط تفسیر اخذ فرمایا اور نہج استدلال کذب ثانی کی حد تک پہنچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

نہایت ہی اہم اور معنی خیز وہ بات ہے کہ علامہ ابن حبان نے قرآن کی اس آیت لا اکوا فی الدین کی اس تعبیر کو فوجیت دیتے ہیں جو اس کے الفاظ اور مفہوم کے عین مطابق ہے یعنی وہ شخص بھی جو اسلام کو ترک کر کے کوئی اور مذہب اختیار کرے اسے اپنے سابقہ مذہب میں واپس لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

یہ بیان انتہائی گمراہ کن ہے۔ ابن حبان کی تفسیر جلد ۲ ص ۱۸۷ ملاحظہ کیا جائے۔ یہاں

انھوں نے اس آیت کا شان نزول بتایا ہے کہ بیشتر اصحاب بیان کرتے ہیں کہ انصار کی کچھ اولاد یہودی اور کچھ نصرانی ہو گئی تو ان کے والدین نے ان کو جبراً مسلمان کرنا چاہا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو جبراً مسلمان نہ بنایا جائے۔

اس کے متعلق آگے چل کر علامہ ابن حبان کہتے ہیں۔

قیل لایسک علی الاسلام من خرجوا علی غیرہ کہ ایک قول ضعیف یہ ہے کہ جب کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اسے اسلام لانے پر مجبور نہ کیا جائے۔
مؤلف کتاب موصوف کو ایک غلط فہمی تھی ہوئی اس میں اسلام سے پھر جانے کا ذکر ہے حالانکہ یہاں ان کے اپنے آبائی دین سے پھر جانے کا ذکر ہے۔

دوسری غلط بیانی یہ کی گئی کہ ابن حبان نے اس خیال کو فوقیت دی ہے حالانکہ اس کے لیے علامہ موصوف نے قیل کا لفظ استعمال کیا ہے جو ایسے خیال کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے خود قائل کو اتفاق نہ ہو اور اسے کمزور تصور کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے اس کا نام تک نہیں لیا جس نے رائے ظاہر کی۔ اس کی بجائے خود کلام ممدوح نے کلبی کا قول لفظ قیل سے نقل فرمایا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک قیل توی ہے۔ قال الکلبی لا اکبرہ بعد اسلام العرب و یقبل الجزیہ یعنی عرب کے مسلمان ہو جانے کے بعد کسی کو جبراً مسلمان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ کافروں سے جزیہ لیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح انھوں نے قول زجاج کو بھی قوی قرار دیا ہے۔

وقال الزجاج لا تنسوا انی الکماہۃ من اسلم مکراہ یعنی اگر کوئی مجبوراً بھی مسلمان ہو جائے تو اسے یہ نہ کہنا چاہیے کہ وہ مجبوراً مسلمان ہوا بلکہ اسے مسلم ہی کہا جائے۔

غرض ابن حبان تو کہتے ہیں کہ یہ قول کمزور ہے اور مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ ابن حبان اس کو قوی کہتے ہیں۔ اب اس کو غلط بیانی کے سوا کیا کہا جائے۔
حاصل کلام یہ ہے کہ جناب مؤلف نے لا اکبرہ فی السلین کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں فرمائی بلکہ مٹھر پر وزیر کے قول پر بھروسہ کر لیا ہے۔

دین میں جبر نہ ہونے کے تین مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کو جبراً مسلمان نہ بنایا جائے۔ دوسرے یہ کہ جبراً مسلمان نہیں بنایا جاسکتا۔ اور تیسرے یہ کہ دین کے لیے جبر بھی کیا جائے تو

وہ جبر نہیں ہے جیسا کہ علامہ زجاج کی عبارت بالا سے مترشح ہوتا ہے اور اس کی تائید لغت سے ہوتی ہے۔

اکراہ کے معنی ہیں بری بات پیچیدہ کرنا۔ برے کام پر کسی کو آمادہ کرنا یعنی نیک کام پر مجبور کرنا جرم نہیں ہے۔ (المعجم، مصباح)

میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ وہ قرآنی قانون لا اسکاہ فی السدین کا تجزیہ خود اپنی اس منہجی حیثیت سے فرمائیں جو بحیثیت قاضی القضاۃ ملک پاکستان کے ان کو حاصل رہی ہے۔ جبر بلاشبہ ایک جرم ہے لیکن مجھے امید نہیں کہ انہوں نے بحیثیت جج کبھی کسی ایسے شخص کو جبر کی پاداش میں واجب التقریر قرار دیا ہو جس نے جبراً اقدام قتل یا اقدام خودکشی سے کسی کو باز رکھا ہو یا اخلاقی اور قانونی فعل کے اقدام پر مجبور کیا ہو۔

ناجائز سہیائی ہوئی چیز کو جبراً چھین لینا۔ چوری، ڈاکہ زنی اور اغوا یا بروریزی سے جبراً باز رکھنا یا بچوں کو مار پیٹ کر سبق یاد کرانا یا جبراً کر کے دوا کی پلان کیا ان میں سے کوئی بات بھی قانون آزادی ضمیر کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعزیرات کی بعض قسمیں انتہائی شدید ہونے کے باوجود جبر نہیں کہی جاسکتیں۔ بلکہ اس معاشرہ کے لوازمات میں سے ہیں۔

اکراہ کے جو تین معانی تباہے گئے ہیں فقہانہ اس کی رو سے اد کتاب و سنت کی روشنی میں ہر معنی کو ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ پتے معنی کی رو سے شریعت اسلامیہ میں کسی شخص کو تبرا مسلمان بنانے کی ممانعت ہے۔ دوسرے معنی کی رو سے جبراً بنائے ہوئے مسلمان کو حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں سمجھا گیا۔ چنانچہ جبراً مسلمان بنایا ہوا شخص اگر مرتد ہو کر دوبارہ پھر اپنے دین میں چلا جائے تو اس پر اتلا د کی مزا (موت) عائد نہ ہوگی کیونکہ درحقیقت وہ کافر ہی تھا کہ مرتد نہیں ہوا۔

تیسرے معنی کی رو سے فقہانے دین کے معنی اسلامی آئین شریعت قرار دیے ہیں جو مرتکب خیر ہیں اگر جبراً دین سے پھر جانے سے کسی کو روکا جائے تو وہ جبر نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح الرحمن کے حاشیہ میں فرمایا ہے کہ دین کے باب میں اگر جبر کیا جائے تو وہ جبر نہیں کہلائے گا۔

مولف کتاب نے شاہ صاحب کے اس خیال پر کہ حجب اسلام ظاہر شد گیا جبر کر دین نیست اگر جبراً شد یعنی اسلام کی صداقت عیاں ہو چکی ہے اب نجات اسی دین میں ہے لہذا اس کے لیے کوئی جبر کیا جائے تو وہ جبر نہیں ہے (اعتراض فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ شاہ صاحب کا یہ

خیال قرآن مبین کے صریحاً خلاف ہے نہ تو الفاظ قرآن میں اس مفہوم کی تحدید ہے نہ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے اور نہ شان نزول سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی قرآن کا مطلب شاہ صاحب نے غلط بیان کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکراہ کے لغوی معنی اس کا حقیقی مفہوم اور شان نزول سب یہی کہتے ہیں کہ دین کے باب میں نہ جبر کرنا چاہیے نہ جبر کیا جاسکتا ہے اور نہ جبر کو جبر کہنا درست ہے۔ بظاہر جناب موصوف کا فرائض اور کافر مرتد دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھتے ہیں لیکن اس بنیاد کی غلطی کا فرق وہ خود بھی بلا دلیل محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی ایک مسلمان کا مرتد ہو جاتا ہزار کافروں کی موجودگی کے مقابلہ میں زیادہ افسوسناک امر ہے۔ ہزاروں کافر ہمارے ارد گرد پھرتے ہیں جن کی موجودگی سے ہمیں وہ اذیت نہیں ہوتی جو ایک فرد مسلم کے کافر ہو جانے سے ہوتی ہے۔ بلاشبہ کفر ظلم ہے لیکن ارتداد سب سے بڑا ظلم ہے۔ کاش جناب موصوف کو کوئی سمجھائے کہ ہزار مسلمان اپنی جان تک قربان کرنا گوارا کریں گے لیکن یہ گوارا نہ کریں گے کہ ایک مسلمان کو کافر بننے کی اجازت دے دی جائے۔ گویا ہزاروں مسلم جانوں کا یہ اتلاف آتنا عظیم نقصان نہیں ہے جتنا ایک فرد مسلم کا کافر بن جانا۔ مقرر پر وزیر ہی کی یہ بہت ہے کہ انھوں نے بے دھڑک یہ کہا ہے کہ ارتداد کوئی جرم ہی نہیں ہے حالانکہ اسلام میں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ مقام انصاف ہے کہ پروردگار کی تائید کا بیڑا ایک بہت بڑے مسلمان نے اٹھایا ہے میں اس صورت حال کو ملک کی انتہائی بد قسمتی تصور کرتا ہوں۔

اس نکتہ کو خاص طور پر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تنہا کسی کافر کو اسلام لانے پر مجبور کرنا بھی جرم نہیں ہے کیونکہ اسے کسی بری بات پر مجبور نہیں کیا گیا۔ لیکن مملکت اسلامیہ میں اس کی سخت ممانعت اس لیے ہے کہ اسلام غداروں اور نقض عہد کا سخت دشمن ہے۔ اسلام کے تمام عائلی، معاشی، معاشرتی تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد و نفاذ کے عہد پر ہے اور جرائم کی تمام شاخیں ایک نقض عہد کی جڑ سے پھوٹی ہیں۔ ہر غیر مسلم جو بحیثیت ایک رعایا ملکہ یا شہری کے کسی اسلامی ملک میں اقامت کرتا یا وارد ہوتا ہے اس کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کا عہد مسلمانوں نے کر رکھا ہے۔ قرآن و حدیث اس کی پابندی کو فرض الہی قرار دیتے اور نقض عہد کو قتل سے زیادہ فعل مذموم قرار دیتے ہیں۔ ہاں جب کفار و عہد توڑتے ہیں تو پھر مسلمان بھی کسی کو نہیں چھوڑتے اور ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ آزادی ضمیر غداروں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی نقض عہد ہے جو ایک مسلمان کو بھی منہ بوجہ قتل قرار دیتا ہے۔

لا افساداً فی الدین کا یہی مفہوم ہے جو عقل و عدل و انصاف کے عین مطابق ہے۔
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام مسلمانوں کو غدار کی اجازت دیتا ہے اور اس جرم کو باوجود
غدار صریح کے آزادی خمیر کے خلاف اور قابلِ تخریر نہیں سمجھتا۔

یہاں یہ نکتہ بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ کسی کافر کو جبراً مسلمان بنانا یا کسی مسلمان کو جبراً
کافر بننے سے باز رکھنا دو مختلف امور ہیں۔ پہلی صورت بلاشبہ جبر ہے لیکن دوسری صورت میں مطلق
شائبہ جبر نہیں ہے بلکہ عین خیر ہے۔ کسی سپاہی کو سرکشی کی پاداش میں گولی مار دی جائے تو یہ
نہیں کہا جاسکتا کہ حکومت زبردستی لوگوں کو سپاہی بنانا چاہتی ہے بلکہ برعکس اس کے یہ تو سپاہی
بننے کی سخت ذمہ داریوں کا احساس دلا کر لوگوں کو سپاہی بننے سے خائف کرنا ہے۔ اسی طرح مرتد
کو قتل کرنے کے حکم میں لوگوں کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے سوچ سمجھ کر
دین اسلام اختیار کرنا چاہیے۔ گویا یہ امر ایک قسم کی تخولیف اور اسلام لانے میں رکاوٹ کا
موجب ہے۔ اسلام کے لیے نہ تشویش ہے نہ ترغیب نہ جبر نہ زبردستی۔ اس کو جبر قرار دینا ہی
ایک بنیادی غلطی ہے باوجود اس کے وہ اصحاب جو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں مرتد کی سزا
قتل نہیں ہے ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ بصراحت یہ حکم موجود نہیں ہے اس حکم کی صراحت
احادیث میں ہے۔ لیکن ٹوکف کتاب نے ایسی احادیث پر جن سے یہ حکم ثابت ہے تبصرہ کرنے سے
پہلے پانی کے آگے باڑ باندھنے کی کوشش فرمائی ہے مثلاً تا ۵۹۔ اور احادیث سے ثابت ہونے
والے احکام کے متعلق یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ وہ کمزور عمل نظر، مشتبہ اور بے حقیقت ہیں چنانچہ تمہیداً
انہوں نے دعوے کیا ہے کہ

سنت رسول اللہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔
قرآن سے ثابت شدہ امر کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا۔ خواہ وہ کتنی ہی بڑی شخصیت رکھتا ہو۔

۱۔ حدیث کو قرآن کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے۔

۲۔ حدیث کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔

۳۔ قرآن کے خلاف خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا۔

۴۔ موطا امام مالک، مسیح بخاری اور مسیح مسلم کو اعتبار کے لحاظ سے پہلا درجہ حاصل ہے اس
کے بعد دوسری صحاح کا درجہ ہے۔ محدثین ان دو کو قابلِ وثوق خیال فرماتے ہیں۔ باقی کتب

احادیث تیسرے چوتھے درجہ پر ہیں۔

۵۔ حجیت حدیث کے مختلف مراتب ہیں جن کا تعین قرآن کے الفاظ و ادیان کے معنی کے پیش نظر کیا جائے گا۔

۶۔ حضرت عائشہؓ کا کہنا ہے کہ حدیث کو صحیح طریقہ سے نہ باور کیا گیا اور نہ سمجھا گیا۔ انھوں نے حضرت عمرؓ پر فہم قرآن کے باب میں اعتراض بھی کیا۔

۷۔ حدیث صرف قرآن کی تائید کر سکتی ہے اس کے خلاف نہیں جاسکتی۔

دافع ہو کہ جناب مولف نے حدیث کے باب میں یہ تمام حقائق اپنے ذہن سے گھر کر نہیں لیا۔ فرماتے بلکہ ہر بات کو شرعی دلائل اور فقہاء و مفسرین کے اقوال سے ثابت فرمایا ہے تو اب کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جن اصحاب کو قرآن و حدیث کا یہ مقام معلوم ہے اگر کسی مسئلہ میں وہ اپنے ہی مسلمہ نظریات کے برعکس قرآن کی مخالف احادیث سے کوئی حکم اخذ کریں یا قرآن کے خلاف احادیث کو صحیح قرار دیں یعنی حدیث کے باب میں قرآن کو پس پشت ڈالیں تو عموماً نہیں بلکہ قرآن کے دشمن بنیں ہیں۔

زیر نظر کتاب میں مرتد کے مستوجب قتل ہونے کے باب میں جناب مولف کی تمام تحقیق یہ ہے کہ کسی مفسر یا محدث یا فقیہ نے قرآن کو وہ مقام نہیں دیا جو حدیث کے مقابل میں دینا چاہیے۔ یعنی قتل مرتد کی سنہ قرآن کے خلاف ہے۔ جو اصحاب اس کے قائل ہیں وہ مقام حدیث سے آگاہ ہونے کے باوجود صریحاً بے ایمانی سے کام لے رہے ہیں یا کم از کم حماقت میں مبتلا ہیں کہ احادیث سے ایسا حکم مستنبط فرماتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے۔ چنانچہ انھوں نے اپنی کتاب کے باب ارتداد و سنت کے تحت کئی طریقوں سے اپنے دعوے کی تائید میں چند دلائل پیش فرمائے ہیں۔ ایک تو یہی کہ قرآن اس حکم کے صریحاً خلاف ہے کیونکہ اس میں صاف لاکھواہ فی الدین آیا ہے۔

دوسرے یہ کہ حدیث کے راوی کمزور اور ناقابل اعتبار ہیں۔

تیسرے یہ کہ احادیث کا مفہوم متعین کرنے میں اختلاف ہے۔

چوتھے یہ کہ احادیث قابل تاویل ہیں اس کے جو معنی لیے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔

پانچویں یہ کہ اس حکم کے پس منظر کو سب نے نظر انداز کر دیا ہے۔ دراصل ہر مرتد کو قتل کا حکم نہیں بلکہ صرف مرتد حربی کو قتل کا حکم ہے۔

ان تمام دلائل کا تجزیہ کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلا جائے گا کہ محدثین و فقہاء نے آیت لاکھواہ فی الدین

کا مطلب غلط سمجھا۔ مکرر اور غلط احادیث پر اعتبار کیا۔

مفہوم احادیث کے تعین میں اختلاف ہے۔ احادیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھا گیا۔ یعنی اخذ مطلب پر پس منظر کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تفقہ کے اصول میں سے کسی کی پابندی نہیں کی گئی نہ انکڑاۃ فی الدین کے معنی کی تفصیل جو علماء کے نزدیک معتبر ہے وہ اوپر چکی ہے اور یقیناً اس آیت کا جو مطلب مؤلف محدث نے بیان فرمایا ہے وہ کسی کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔

مکرر اور غلط احادیث پر اعتبار کے باب میں دو باتیں عرض ہیں ایک تو یہ کہ خود جناب توف نے جن اقوال کا سہارا پکڑا ہے وہ ان احادیث سے بھی زیادہ ناقابل اعتبار، مکرر اور غلط مسلط اور فضول ہیں۔ تفصیل میرے مفصل مضمون میں ہے پھر یہ کہ کسی لاوی کا محل نظر ہونا اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ دوسرے قطعی دلائل، تعامل صحابہ اور اجماع امت کے خلاف ہو۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی ناقابل اعتبار ہو اگر وہ کوئی بات متناقض مسئلہ کے مطابق کہتا ہے تو اس کی تابعدار تہتیک کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو احادیث اس باب میں آئی ہیں وہ بیشتر میح، متفق علیہ اور ناقابل نتیجہ ہیں جن کے راویوں میں کیسی ضعف ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور محدثین نے اسے بھی ناقابل جرح قرار دیا ہے اور یہ دعویٰ کہ مفہوم احادیث کے تعین میں اختلاف ہے بلاشبہ اختلاف ہے لیکن مقام حیرت ہے کہ اس باب میں کہ مرتد مستوجب مرزائے موت ہے کسی کو اختلاف نہیں چنانچہ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس سے اشارہ یا کنایہ بھی یہ مفہوم اخذ کیا جاسکے کہ کوئی مرتد مرد واجب القتل نہیں ہے اختلاف اگر ہے تو صرف اس باب میں کہ مرتد کو توبہ کی مہلت دی جائے یا نہیں؟ اور کتنی مہلت دی جائے اور مرتدہ عورت کو کہاں تک اس باب میں مراعات دی جاسکتی ہیں

مؤلف کتاب نے محض اختلافی نکتوں پر اپنے دلائل کی بنا رکھی ہے۔ متفقہ فیصلہ کو نظر انداز کر دیا ہے لیکن احادیث کی تمام بحث میں کوئی ایک نظیر بھی ایسی نہیں ہے جس سے ظاہر ہو کہ کسی مرتد کو ارتداد کی حالت میں زندہ رہنے کا حق ہے۔ اختلافات کی صورت تطبیق یہ ہے کہ مرتد کو مہلت توبہ دی جائے تو بہتر ہے نہ بھی دی جائے تو چنداں مضائقہ نہیں۔ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر مرتدہ نہ رکشی پر اترا آئے تو وہ بھی مستوجب قتل ہے ورنہ اسے قید میں رکھا جائے گا اور توبہ کر لے تو مرد و عورت دونوں کے لیے مسافہ کی اعازت ہے اور یہ تمام مسائل الفاظ و مسافہ قرآن و حدیث سے اخذ فرمائے گئے ہیں۔

(مسلط)