

إِنَّا لَنَدَّبُنَا بِالْحَدِيثِ فِي آيَاتِنَا لَنُخَوِّدَ عَلَيْهَا

كفر و الحاد کی بے نظیر تفسیق

اکھنارا الملحدین

تصنیف

حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ

مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ سرفاروق

ان الذين يلحدون في ايتنا لا يخفون علينا (القران)

كفرو الحاد كى بى نظير تحقيق

اكفار للملحدين

تصنيف:

امام العصر، محدث جليل حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ

مترجم:

مولانا محمد ادریس میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ عرفان افروز

491/ شاد قیما ل کلا نوں ک راجی

Tel: 021-34594144 Cell: 0331-3432345

فہرست عنوانات
ترجمہ اکفار الملحدين

صفحہ	عنوان
۳۱	تقریریں
۳۲	تعارف
۳۱	عرض مترجم
۳۶	خطبہ مشنورہ عربی اور اس کا ترجمہ
۳۷	مقدمہ
۳۷	وجہ تالیف وجہ تسمیہ، مانند
۳۸	ضروریات دین (اجمالی بیان)
۳۹	ختم نبوت کی شہادت فوت شدہ انسانوں کی حمایت سے
۳۹	ضروریات دین کی وجہ تسمیہ
۵۰	ضروریات دین کا مصداق (ایمان)
۵۰	ضروریات دین پر عمل کرنے، یا نظر نہ ہونے کی صورت میں کسی خاص کیفیت کا انکار کرنے سے انسان کا فرشتہ بننا
۵۰	مؤمن کے لئے تمام احکام شریعت کی پابندی کا وجہ کہ نہ ضروری ہے
۵۱	حقیقت ایمان (ایمان)
۵۱	حقیقت کی طرح ظلمات پر بھی ایمان الہی ضروری ہے
۵۱	ایمان سے زاہد اور ناقص ہونے یا نہ ہونے کے امتیاز کی حقیقت
۵۲	شہنشاہان کا نام نہیں نہ کو تو کے متعلق اتفاق رائے اور تمام صحابہ کرام کا اجماع
۵۳	پھر مسلمان پر ایمان الہی ضروری ہے اس کا ثبوت
۵۳	”تواتر“ اور اس کی چند قسمیں
۵۳	(۱) تواتر سند
۵۳	حدیث ختم نبوت از روئے سند ”متواتر“ ہے

نام کتاب اکفار الملحدين

مؤلف حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ

اشاعت اول جون 2010ء

تعداد 1100

طابع انوار پرنٹنگ پریس کراچی

نکاشہ فیصل احمد 021-34594144

مکتبہ عرفان راق 1491 شاہین کالونی کراچی

ملنے کے پتے

دارالاشاعت، انور پریس
اسلامی کتب خانہ، انور پریس
قدیم کتب خانہ، انور پریس
ادارۃ الانور، انور پریس
مکتبہ رشیدیہ، انور پریس
کتب خانہ رشیدیہ، انور پریس
مکتبہ العسکری، انور پریس
مکتبہ رحمانیہ، انور پریس
مکتبہ سید احمد شہید، انور پریس
مکتبہ علمیہ، انور پریس
وحدیدی کتب خانہ، انور پریس

صفحہ نمبر	عنوان
۵۳	۲) تو اترا طبقہ.....
۵۳	۳) تو اترا عمل یا تو اترا!
۵۳	تو اترا سے متعلق قائد و نمبر ۱، نمبر ۲، نمبر ۳.....
۵۵	ضروریات دین میں سے کسی متواتر امر "مستون" کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے.....
۵۵	ضروریات دین میں "تاویل" کرنا بھی کفر ہے (اہتمامی بیان).....
۵۵	علماء اصناف کے نزدیک تو کسی بھی "قطعی" امر کا انکار کفر ہے.....
۵۶	قسم نبوت کا انکار یا اس میں کوئی تاویل کفر ہے.....
۵۶	قسم نبوت کا اعلان برسر منبر.....
۵۷	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسمان سے اترنا "متواتر" ہے.....
۵۷	پنجاب کا ایک اور ملحد اور دعویٰ نبوت و مسیحیت.....
۵۷	اس ملحد کی حقیقت.....
۵۸	مرزا کے زندقہ والیاء کے اصلی بانی اور موجد؟.....
۵۹	امام مالک رحمہ اللہ پر بہتان.....
۵۹	خلاصہ کلام.....
۵۹	اس امر ضروری کی تفصیل جس کا منکر کافر نہیں ہوتا.....
۶۰	مرزا جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کا انجام.....
۶۰	مرزا غلام احمد کے بعد مرزا تاجوں میں بیعت اور "ابھوری" و "قادیانی" کی تقسیم.....
۶۰	ایک دھوکہ.....
۶۱	<u>مرزا غلام احمد کی تکفیر کے وجوہ</u>
۶۱	کلی وجہ ادعویٰ نبوت.....
۶۱	ملحدوں کے قول و فعل میں تاویل میں کرنے والے ان کی حمایت میں جھوٹ بولتے ہیں.....
۶۲	دوسری وجہ انکار نزول عیسیٰ علیہ السلام.....
۶۲	تیسری وجہ التوحید یعنی اللہ.....
۶۲	مرزا تاجوں کا حکم (اجمانا).....
۶۳	لفظ تاویل کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں (احادیث سے ثبوت).....

صفحہ نمبر	عنوان
۶۳	تاویل کہاں معتبر ہے (احادیث سے ثبوت).....
۶۳	خلاصہ (از مسترحم).....
۶۵	زندیقین، ملحدین و باطنیہ کی تعریف اور تینوں کا حکم.....
۶۵	کافروں کی قسمیں اور نام (از شرح مقاصد).....
۶۶	زندیقی کی تعریف اور باطنی کی تحقیق (از مصنف).....
۶۶	زندیقوں اور باطنیوں کا حکم (از مصنف).....
۶۸	جن اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جاتا، ان سے کون لوگ مراد ہیں؟.....
۶۸	علماء اہل سنت کے اقوال (از شرح مقاصد).....
۶۸	مستحل کے اقوال (از مصنف).....
۶۹	اہل اہل سنت کی دلیل (از مصنف).....
۷۰	ضروریات دین اور مشفق علیہ عقائد کے منکر اہل قبلہ مشفق طور پر کافر ہیں.....
۷۰	"لَا تَنْكِرُوا أَهْلَ الْقِبْلَةِ" کس کا مسلک ہے؟.....
۷۱	اہل قبلہ کون لوگ ہیں؟ (ملاطی قاری کی تحقیق).....
۷۱	فحاشی بہر صورت کافر ہے (مصنف تحقیق شرح حسامی کی تحقیق).....
۷۲	موجب کفر عقائد و اعمال اور اہل قبلہ کو کافر کہنے کا مطلب.....
۷۲	ضروریات دین کا منکر کافر اور واجب القتل ہے.....
۷۲	اجماع صحابہ حجبت قطعی ہے اور اس کا انکار کفر ہے.....
۷۳	کفریہ عقائد و اعمال (محقق ابن امیر الحاج اور شیخ سبکی کی تحقیق).....
۷۵	دین کے اساسی عقائد اور قطعی احکام کی مخالفت شریعت کی بیخ کنی کے مرادف اور موجب کفر ہے.....
۷۵	مسئلہ ممانعت تکفیر اہل قبلہ کی تحقیق.....
۷۶	ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا تعلق حکمرانوں سے ہے (حضرت مصنف کی تحقیق).....
۷۷	کفر صریح میں کوئی تاویل مسوع نہیں ہوتی (حضرت مصنف کی تحقیق).....
۷۷	کون سی تاویل باطل اور غیر مسوع ہے (حضرت شاہ ولی اللہ کی تحقیق).....
۷۸	خبر واحد کی مخالفت کی بنا پر بھی تکفیر جائز ہے (حافظ ابن حجر).....

صفحہ نمبر	عنوان
۷۸	اہل قبلہ اگر صریح کفر کے مرتکب ہوں تو ان کو کافر کہا جائے گا اگرچہ وہ قبلہ سے منحرف نہ ہوں اور اگرچہ وہ اسلام سے خارج ہونے کا قصد بھی نہ کریں (حدیث صحیح سے ثبوت)۔
۸۰	امام ابوحنیفہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> نے کسی گناہ کی بنا پر اہل قبلہ کی تکفیر سے منع کیا ہے۔
۸۱	طہدون اور زندیقوں کا داخل و فریب (حضرت مصنف کی تحقیق)۔
۸۲	خلاصہ (از مترجم حاشیہ میں)۔
۸۳	حافظ ابن حجر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی کتاب "فتح الباری شرح بخاری" کے اقتباسات جو سہل انگار اور تسامح پسند علماء کے شکوک و شبہات کے ازالہ اور طہدون کے ذمہ ان شکن جو آیات پر مشتمل ہیں۔
۸۳	کسی بھی فرض شرعی کا انگارہ اتمام حجت کے بعد منکر کے کفر اور اس سے باز نہ آنے پر عقاب کا موجب ہے۔
۸۳	ضروریات دین میں تاویل کفر سے نہیں بچاتی۔
۸۵	خوارج اہل قبلہ ہونے کے باوجود کافر ہیں۔
۸۵	خوارج کے کفر کے دلائل۔
۸۶	صحیح مسلمی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا استدلال اور مخالفین کے شبہات کا جواب۔
۸۷	اہل قبلہ قصد و ارادہ کے بغیر بھی کفریہ عقائد و اعمال کی بنا پر اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔
۸۸	قرآن کی مراد کے خلاف باطل تاویلیں اور حرام کو حلال قرار دینے والے کافر ہیں۔
۸۹	امت کو گمراہ یا صحابہ کو کافر کہنے والا کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں۔
۸۹	خوارج کے متعلق علماء نے کلام کی احتیاط کوشی۔
۹۰	مخالفین کے دلائل۔
۹۱	حضرت علی <small>رضی اللہ عنہ</small> کی روایت۔
۹۱	محمد شین کی جانب سے (اس روایت کا) جواب۔
۹۲	خوارج کو کافر کہنے اور نہ کہنے کا فرق۔
۹۳	۱. احادیث خوارج سے مستحکم فوائد و احکام۔
۹۳	ایک چشمین گوئی اور اس کا یہو بہو وقوع۔
۹۳	۲. کفار مشرکین کی خصوصیت خوارج سے جنگ کرنا زیادہ ضروری ہے۔
۹۳	۳. جن آیات کے ظاہری معنی اجماع امت کے خلاف ہوں ان میں تاویل ضروری ہے۔

صفحہ نمبر	عنوان
۹۳	۳. بونداری میں نلو خطرناک ہے۔
۹۳	۵. امام عادل کے خلاف جو بغاوت اور جنگ کرے، اس سے جنگ کرنا ضروری ہے۔
۹۵	۶. بلا قصد بھی مسلمان دین سے خارج (اور کافر ہو جاتا) ہے۔
۹۵	۷. بخارجی فرقہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔
۹۶	۸. حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> کی منقبت۔
۹۶	۹. کسی کے دین و ایمان کی تصدیق محض اس کے ظاہر کو دیکھ کر نہ کر دینی چاہئے۔
۹۶	ایمان و اسلام کے شرعاً معتبر ہونے کے لئے "ما جاء به النبی علیہ السلام" پر ایمان لانا اور اس کی پابندی کا اقرار کرنا ضروری ہے۔
۹۷	خوارج کے بارے میں امام غزالی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی تحقیق۔
۹۸	اجماع امت کا مخالف کافر اور دین سے خارج ہے۔
۱۰۰	حافظ ابن حجر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے مذکورہ بالا اقتباسات جو اس طرح ملتے ہیں ان کا بیان اور مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی ان پر سمجھ اور دوسرے مآخذ سے مزید تائید۔
۱۰۰	۱۰. خوارج و طہدین کی تکفیر کے بارے میں امام بخاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کی رائے۔
۱۰۲	عربی: کسی بھی قطعی امر کا انکار کفر ہے، اگرچہ منکر اس کے قطعی ہونے کو نہ بھی جانتا ہو۔
۱۰۳	حالت: کسی اہل قبلہ کے اسلام سے خارج اور کافر ہونے کے لئے تبدیل مذہب کا قصد ضروری نہیں۔
۱۰۵	رایج و خاص تکفیر خوارج سے متعلق حضرت مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا فیصلہ اور خوارج کا مصداق۔
۱۰۶	سادس خوارج کی طرح اس زمانہ کے طہدین کی تکفیر بھی غیر مسلموں کی یہ نسبت زیادہ ضروری ہے۔
۱۰۷	ضروریات دین میں تاویل سموع نہیں۔
۱۰۷	توبہ کرنا تاجر و اکراؤ مذموم نہیں ہے۔
۱۰۹	کفریہ عقائد رکھنے والے زندیقوں کے بارے میں ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ مثلاً
۱۰۹	امام ابو یوسف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> امام محمد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> امام بخاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> وغیرہم کے اقوال و آراء۔
۱۰۹	کفریہ عقائد رکھنے والے زندیق حق تامل ہیں، ان کی توبہ بھی معتبر نہیں۔
	ایسے زندیقوں کے پیچھے نہ نماز جائز ہے، نہ ان کی شہادت مقبول ہے، نہ ان کا احترام کرنا۔

صفحہ نمبر	عنوان
۱۰۹	دوست ہے، نہ سلام و کلام، نہ جنازہ کی نماز جائز ہے، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ جائز ہے، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے۔
۱۱۰	متاخرین صحابہ کرام کا اجماع اور وصیت۔
۱۱۱	کسی بھی قطعی حکم شرعی کا انکار "لا الہ الا اللہ" کی تردید ہے (امام محمد <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۱۱	تمام کفریہ عقائد رکھنے والے اگرچہ رسول ہوں اور قرآن وحدیث سے استدلال کریں جب بھی کافر ہیں، علماء امت اس پر متفق ہیں۔
۱۱۵	سنت اور بدعت کافر اور معیار (محقق محمد بن وزیر الیمانی <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۱۵	قطعی ارکان اسلام اور اسما و صفات الہیہ کی کوئی نئی تفسیر بھی جائز نہیں۔
۱۱۶	مکراہ فرتے کس قسم کی آیات (واعادیت) سے استدلال کرتے ہیں؟
۱۱۶	احتیاط حافظ ابن تیمیہ <small>رحمہ اللہ</small> کی رائے۔
۱۱۶	طہرین و مؤولین کے بارے میں حضرات محدثین فقہاء متکلمین اور کبار محققین و معصومین کے بیانات۔
۱۱۸	حدیث خوارج کی تشریح از شاہ ولی اللہ <small>رحمہ اللہ</small> ۔
۱۱۸	امام شافعی <small>رحمہ اللہ</small> کی خوارج کے بارے میں احتیاط کوشی اور اس کے دلائل۔
۱۱۸	امام شافعی کے استدلال کا جواب از روئے روایت (از شاہ ولی اللہ <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۱۹	تمثیل۔
۱۲۰	کافر، منافق، اور زندیق کافر فرق (از شاہ ولی اللہ <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۲۰	تادیل کی قسمیں اور ان کا حکم اور زندگی کی حقیقت (از شاہ ولی اللہ <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۲۱	حدیث مروی کی صحیحانہ تحقیق از مصنف <small>رحمہ اللہ</small> اور خوارج کے کافر و مرتد ہونے پر استدلال۔
۱۲۲	خوارج کے متعلق حافظ ابن تیمیہ <small>رحمہ اللہ</small> کی تحقیق۔
۱۲۳	تکفیر خوارج کے باب میں فقہاء کا اشتباہ اور وجہ اشتباہ (از ابن تیمیہ <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۲۳	روزہ نماز کی پابندی کے باوجود مسلمان مرتد ہو جاتا ہے (از ابن تیمیہ <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۲۵	انبیاء علیہم السلام خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرنے والا مسلمان، کافر و مرتد ہے۔
۱۲۵	زندیقوں اور طہرین کا الحاد و زندیقہ ظاہر ہو جانے کے بعد ان کی توبہ بھی مقبول نہیں۔
۱۲۶	ضروریات دین کی طرح ہر قطعی امر کا انکار بھی موجب کفر ہے، ضروری اور قطعی کافر فرق۔
۱۲۸	

صفحہ نمبر	عنوان
۱۲۹	تکفیر کا ایک کلیہ قاعدہ کسی بھی حرام قطعی کا حلال کہنے والا کافر ہے۔
۱۳۰	اصول دین اور امور قطعیہ کا منکر قطعاً طور پر کافر ہے (از کتب فقہ)۔
۱۳۱	حضرت عائشہ <small>رضی اللہ عنہا</small> پر بہتان لگانے والا کافر ہے۔
۱۳۱	منکر خلافت شیخیوں نے قطعاً کافر ہے (از کتب فقہ)۔
۱۳۲	علامہ شامی <small>رحمہ اللہ</small> کا تامل (از کتب فقہ)۔
۱۳۳	دو مقام خوارج کافر ہیں جو حضرت علی <small>رضی اللہ عنہ</small> کو کافر کہتے ہیں (از کتب فقہ)۔
۱۳۳	الغرام کفر اور مردم نظر میں کچھ فرق نہیں (از شاہ عبدالعزیز <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۳۳	رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے بعد نبوت کا دعویٰ موجب کفر و ارتداد ہے۔
۱۳۳	رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی صورت و سیرت پر نکتہ چینی موجب کفر ہے۔
۱۳۳	رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی صفات اور حلیہ مہار کے میں کسی قسم کی بھی کذب بیانی موجب کفر ہے (از تحقیق <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۳۵	اللہ تعالیٰ کی صفات کو حادث یا مخلوق ماننا موجب کفر ہے۔
۱۳۵	اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق ماننا موجب کفر ہے (از خطابی <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۳۵	رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> پر سب و شتم یا آپ کی توبہ و تخیس کرنے والا کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔
۱۳۶	شاہنہ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں (از کتب فقہ)۔
۱۳۶	ضروری اور قطعی امور دین کا منکر اگرچہ اہل قبلہ میں سے ہو کافر ہے۔ نیز اہل قبلہ کے معنی اور مراد (از عالمی قاری <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۳۶	رافضی اور عالی شیعہ (از فقہ)۔
۱۳۷	تحقیق کی غرض سے نبی کے نام کی تفسیر بھی کفر ہے (از تھک)۔
۱۳۷	رافضی قطعاً کافر ہیں (از علامہ سائسی)۔
۱۳۸	کافر اور مرتد کافر فرق، کن امور پر اہل قبلہ کی تکفیر کی جاتی ہے؟
۱۳۸	جو شخص کسی مدعی نبوت سے معجز و طلب کرے وہ بھی کافر ہے (از حمید)۔
۱۳۸	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو امت نے قتل کر کے سولی پر لٹکایا ہے (از کاظمی عیاض <small>رحمہ اللہ</small>)۔
۱۳۹	

صفحہ نمبر	عنوان
۱۳۹	متواتر اور صحیح علیہ امور کا منکر کافر ہے، نماز کے ارکان و شرائط یا اس کی صورت و حیثیت کا منکر کافر ہے (از تفسیر عیاشیؒ)
۱۳۹	کن لوگوں کو کافر کہا جائے؟ (از غفاریؒ)
۱۳۹	۱۔ جو حضور ﷺ کے بعد کسی کو نبی ماننا ہو۔
۱۴۰	۲۔ جو شخص خود اپنی نبوت کا مدعی ہو۔
۱۴۰	۳۔ جو نبوت کے کاتبی ہونے کا مدعی ہو۔
۱۴۰	۴۔ جو شخص اپنے پاس وحی آنے کا مدعی ہو۔
۱۴۱	۵۔ جو آیات قرآن اور نفوسِ حدیث کو ان کے ظاہری اور مجمع علیہ معانی سے بناتے ہیں۔
۱۴۱	۶۔ جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب والوں کو کافر نہ کہے۔
۱۴۲	۷۔ جو کوئی ایسی بات زبان سے کہے جس سے امت کی تھلیل یا صحابہ کی تکفیر ہوتی ہو۔
۱۴۲	۸۔ جو مسلمان کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرے جو خاص کفر کا شعار ہے۔
۱۴۲	۹۔ کسی کفریہ قول کے قائل کی تائید و تحسین کرنے والا بھی کافر ہے۔
۱۴۳	یا لقلہ کل کفر کہنے والے کے قول کی کوئی تاویل معجز نہیں (از کتب فقہ)
۱۴۳	کل کفر کہنے والے کی نیت کا اعتبار کس صورت میں ہے؟ اور کہاں ہے؟
۱۴۳	بہی دل لگی اور تکمیل تفریح کے طور پر کل کفر کہنے والا قطعاً کافر ہے، اس کی نیت کا اعتبار ہے نہ عقیدہ کا (از کتب فقہ)
۱۴۳	جو لوگ حق نبوت، جسمانی، جنت و دوزخ وغیرہ کے اہل اسلام کی طرح قائل نہ ہوں وہ کافر ہیں (از کتب فقہ)
۱۴۵	جو انبیاء کے معصوم ہونے کا قائل نہ ہو وہ کافر ہے (از کتب فقہ)
۱۴۵	محرمات شریعہ قطعیہ کو جو شخص اپنے لئے حلال سمجھو وہ کافر ہے اور اس کا جہل مدعا نہیں۔
۱۴۵	صحیح بخاری کی ایک حدیث اور قدرت باری تعالیٰ کے اقتقاد سے متعلق ایک اشکال اور اس کا حل (تحقیق خاص از مصنفؒ)
۱۴۵	زینبہؓ جہل حرام کو حلال سمجھ لینا کن صورتوں میں اور کن لوگوں کے لئے عذر ہے؟
۱۴۸	اقسام جنت سے کیا مراد ہے (تحقیق خاص از مصنفؒ)
۱۴۸	ضروریات دین سے تاواقیف اور جہل مدعا نہیں ہے (از کتب افتاء)

صفحہ نمبر	عنوان
۱۴۹	یہ کہنا کہ "علماء جنس ڈرانے و حکمانے کے طور پر کافر کہہ دیا کرتے ہیں، حقیقت میں کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا" سراسر جہالت ہے۔
۱۵۰	ختم نبوت پر ایمان (از آٹکن زانیؒ)
۱۵۰	توحید و رسالت کی طرح ختم نبوت پر ایمان بھی ضروری ہے۔
۱۵۰	ختم نبوت پر ایمان کا ہر نبی سے مجدد لیا گیا اور اعلان کر لیا گیا ہے۔
۱۵۱	ضروریات دین میں سے کسی بھی امر کا انکار کرنے والے کی تو یہ اس وقت تک معجز نہ ہوگی جب تک کہ وہ خاص اس عقیدے سے توبہ نہ کرے۔
۱۵۱	رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہونا ایسا ہی موجب کفر ہے جیسے کسی شخص کو خدا یا خدا کا اوتار کہنا (از ابن حزمؒ)
۱۵۲	ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار ایسا ہی موجب کفر ہے جیسے خدا اور رسول اور دین کے ساتھ استہزاء (ابن حزامؒ)۔
۱۵۲	امت کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم یا عیب چینی موجب کفر ارتداد و قتل ہے (از ملا علی قاریؒ)
۱۵۳	متواترات کا انکار کفر ہے اور تواتر سے عملی تو اتر مراد ہے (از محیط)
۱۵۳	قطعی اور یقینی امور کا منکر کافر ہے (از کتب افتاء)
۱۵۳	کفر کا حکم لگانے کے لئے خبر واحد بھی کافی ہے (از ابن حجر مکیؒ)
۱۵۶	ایک شبہ کا ازالہ (از مصنفؒ)
۱۵۷	ایک اور شبہ اور اس کا ازالہ (از مصنفؒ)
۱۵۷	ایک اور فرق (از مصنفؒ)
۱۵۸	کفریہ اقوال و افعال کا ارتکاب کرنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ دل میں ایمان موجود ہو (از مصنفؒ)
۱۵۹	کافروں کے سے کام کرنے والا مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔
۱۶۰	بغیر کسی جبر و اکراہ کے زبان سے کل کفر کہنے والا کافر ہے، اگرچہ اس کا وہ عقیدہ نہ بھی ہو (از کلیات ابوالفتاویٰ و شرح فقہ اکبر)
۱۶۰	تاواقیف کا عذر کس صورت میں مسموع ہے؟ اور کس میں نہیں؟

صفحہ نمبر	عنوان
۱۲۰	زبان سے کلمہ کفر کہنا اگرچہ دل گلی کے طور پر ہو موجب کفر ہے
۱۲۱	شمارعہ جاننے تک کفر نہ زبان سے کہنے کو موجب کفر قرار دیا ہے
۱۲۲	کفر کو کھیلنا کفر ہے (از مصنف رحمہ اللہ)
۱۲۲	مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والے تمام ہر ذاتی کافر ہیں
۱۲۳	ضروریات دین کی مخالفت میں کوئی تاویل مسوع نہیں اور ان میں تاویل کرنے والا کافر ہے
۱۲۳	ضروریات دین اور امور قطعیہ کے علاوہ امور فقہ میں تاویل مسوع ہے
۱۲۳	ضروریات اور قطعیات میں کوئی بھی تاویل مسوع نہیں
۱۲۳	ممانعت تکفیر اہل قبلہ کس کا قول ہے؟ اور اس کی صحیح تفسیر کیا ہے؟
۱۲۵	اجماع ضروریات دین میں سے ہے (از کلیات)
۱۲۶	امر قطعی کا انکار بہر صورت کفر ہے (از فتح المغیث)
۱۲۶	لزوم کفر اور التزام کفر کا فرق (از فتح المغیث)
۱۲۷	لزوم کفر اور التزام کفر کے بارے میں قول فیصل
۱۲۸	خاتمہ
۱۲۸	کسی بھی امر مجمع علیہ کا منکر کافر ہے، مجمع علیہ سے کیا مراد ہے؟
۱۳۰	کیا محققین کے اقوال و اقوال (از کتب فقہ و افتاء)
۱۳۰	حکم نبوت کا عقیدہ مجمع علیہ ہے، اس میں کوئی بھی تاویل و تخصیص مسوع نہیں، اور اس کا منکر قطعاً کافر ہے (غزالی رحمہ اللہ)
۱۳۱	قائد و کلیہ کون سی بدعت (گمراہی) بلاشبہ موجب کفر ہے اور کون سی نہیں (از کتب افتاء)
۱۳۲	ضروریات دین کا منکر بہر صورت کافر ہے امور قطعیہ کا منکر اگر مطلقاً نہ ہو باوجود بھی انکار پر مصر رہے تو وہ بھی کافر ہے۔ (از کتب افتاء)
۱۳۲	موجب کفر بدعت (گمراہی) کے مرکب کے پیچھے نماز جائز نہیں
۱۳۳	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور قول ممانعت تکفیر اہل قبلہ کی حقیقت
۱۳۳	ضروریات دین اور امور قطعیہ دین کا منکر قطعاً کافر ہے اور کوئی تاویل مسوع نہیں
۱۳۴	تاویل باطل خود کفر ہے (فتوحات البیہ)
۱۳۴	لزوم کفر کفر ہے یا نہیں؟ (از کلیات و البیہ و غیرہ)

صفحہ نمبر	عنوان
۱۳۵	ضروریات دین میں تاویل کرنا بھی کفر ہے، بلکہ تاویل انکار سے بھی بڑھ کر ہے
۱۳۶	بعض تاویلیں خود کفر ہوتی ہیں، مثلاً جو تاویل ضروریات دین کے مخالف اور منافی ہو
۱۳۶	اسلام خود متنوع ہے، وہ کسی کے تابع نہیں (محقق یرمائی رحمہ اللہ)
۱۳۷	فروق باطنیہ کی تاویلیں (محقق یرمائی)
۱۳۹	دین اسلام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے (محقق یرمائی رحمہ اللہ)
۱۳۹	موجبات کفر میں تاویل تکفیر سے مانع نہیں (محقق یرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۰	زیر بحث مسئلہ میں "القول اصم والحواسم" کے اہم ترین اقتباسات
۱۸۰	جو تاویل محمد نبوت اور عہد صحابہ میں مسوع نہ ہو وہ صحیح نہیں (القول اصم)
۱۸۱	ایک اعتراض اور اس کا جواب (القول اصم)
۱۸۲	شریعت کا ہر قطعی امر ضروری ہے (القول اصم)
۱۸۲	تواتر مستوی حجت ہے (القول اصم)
۱۸۲	ہر امر قطعی کے لئے ضروری (متواتر) ہونا ضروری ہے یا نہیں؟
۱۸۳	محقق موصوف محمد بن ابراہیم وزیر الیرمائی رحمہ اللہ کی رائے
۱۸۳	کسی نفس قطعی کے مفید یقین ہونے کا مدار (الوزیر الیرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۳	ایسی نفس قطعی میں تاویل حرام اور مسوع ہونے کی دلیل (الوزیر الیرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۵	ہر امر قطعی کے مفید یقین ہونے کے لئے اس کا (متواتر) ہونا ضروری ہے (الوزیر الیرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۵	دلائل شرعیہ میں قطعی اور ضروری متلازم ہیں (الوزیر الیرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۶	کثرت دلائل، تعدد طرق اور قرآن سب مل کر یقین کے لئے مفید ہوتے ہیں (الوزیر الیرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۶	ابن حاجب رحمہ اللہ کے نزدیک ضروری کے معنی (الوزیر الیرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۶	مدار کفر (الوزیر الیرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۶	تاویل معتبر ہونے کا مدار اور ضابطہ (الوزیر الیرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۷	مثال (محمد بن ابراہیم وزیر الیرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۷	احتیاط (محمد بن ابراہیم وزیر الیرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۷	معتزلہ شیعہ وغیرہ کا مسلک تکفیر کے بارے میں (الوزیر الیرمائی رحمہ اللہ)
۱۸۸	تکفیر کا ضابطہ (الوزیر الیرمائی رحمہ اللہ)

صفحہ نمبر	عنوان
۱۸۹	مصنف نور اللہ مرقدہ کی رائے.....
۱۹۰	نبی کی تکذیب عقلاً قبیح اور موجب کفر ہے (از احتجاج).....
۱۹۰	تاویل و تہذیب کا ضابطہ (از حافظ ابن قیم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۱۹۱	جو تاویل دھوکا اور فریب سے کی جائے اس کا کوئی اثر نہیں.....
۱۹۳	تاویل کے معنی ہونے یا نہ ہونے میں قرآن حالیہ کو بھی دخل ہے.....
۱۹۵	نتیجہ بحث و حاصل تحقیق نیز ماعین زکوٰۃ کے متعلق شیخین <small>رحمۃ اللہ علیہما</small> کے اختلاف کی تہذیب و تحقیق.....
۱۹۶	ایک نئی حقیقت کا انکشاف (از حضرت مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۱۹۸	<u>صحابہ کرام <small>رضی اللہ عنہم</small> کا اجماع</u>
۱۹۸	کوئی بھی حرام چیز کسی بھی تاویل سے حلال نہیں ہو سکتی اور اس کو حلال سمجھنے والا اگر توبہ نہ کرے تو کافر اور واجب القتل ہے (از امام بخاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۱۹۸	جیسے قرآن کے منکر کافر ہیں اور ان سے جنگ کرنا فرض ہے، اسی طرح قرآن کے معنی و مراد کے منکر بھی کافر ہیں اور ان سے قتال کرنا فرض ہے.....
۲۰۰	قرآن و حدیث کے طرف اور حلقہ بین کی اصطلاح میں تاویل کے معنی قرآن کی مجمع علیہ مراد و معنی کا انکار قرآن کے انکار کے مراد اور موجب کفر و قتل ہے (از مصنف).....
۲۰۱	جو شخص کسی کافر و مرتد کو تاویل کرے، یا کسی گنہگار کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے (از ابن تیمیہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۰۷	قرآن کریم کی آیات کو بے محل استعمال کرنا اور بیہرہ بھیر کر اس کی مراد معنی کو بیان کرنا کفر ہے (از حضرت مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۰۸	قرآن حکیم سے نبوت (از حضرت مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۰۹	ذکورہ بالا احادیث و آیات سے مستنبط نتیجہ (از حضرت مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۱۰	روز و نماز کی پابندی اور غلابری و بنداری کے باوجود بھی مسلمان کفر یہ عقائد و اعمال کی بناء پر کافر ہو جاتا ہے (از حضرت مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۱۱	مسئلہ تکفیر میں فقہاء اور متکلمین میں اختلاف کی حقیقت (از حضرت مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۱۱	مشہور مقولہ "اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے" کی حقیقت (از حضرت مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۱۱	مصنف نور اللہ مرقدہ کا اس رسالہ کی تصنیف سے منقلد اور اس کی اشاعت.....

صفحہ نمبر	عنوان
۲۱۲	دین کے محاذ علماء و حق کافر ایضاً.....
۲۱۲	اردو ترجمہ اور اس کی نشر و اشاعت کا مقصد (حاشیہ، از مترجم).....
۲۱۳	<u>کبار علماء کی تصانیف سے اہم ترین اقتباسات</u>
۲۱۳	کفر یہ عقائد اور اقوال و افعال پر سکوت جائز نہیں (از غزالی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۱۳	رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اور تمام انبیاء علیہم السلام کی شان میں سب و شتم یا گستاخی کا حکم (از ابن تیمیہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۱۵	کسی نبی کی شان میں دوسرے کی وہی ہوئی گالیوں اور گستاخیوں کو نقل کرنے کا حکم.....
۲۱۵	مرزائے کا دیان علیہ ما علیہ کی حضرت <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی جناب میں کی ہوئی بے فریب توہین و تذلیل اور گستاخیاں.....
۲۲۰	ترجمہ قصیدہ "صدع النقاب عن جسامۃ الفسجباب".....
۲۲۲	<u>تاویل باطل سے علمائے حق کی ممانعت</u>
۲۲۲	صفت النہیہ پر بے چوں وچ اور بغیر کسی تاویل کے ایمان الٹا فرض ہے.....
۲۲۳	اگر احناف کی طرف "جہمی" ہونے کی نسبت انھیں دیندار کا مظاہرہ ہے.....
۲۲۵	تاویل باطل کی مسرت اور عتوٰ قول کافر (از ابن تیمیہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۲۶	نبوت و تائید (از ابن تیمیہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۲۷	ماہین زکوٰۃ کو مسلمان باغی سمجھنا سخت غلطی اور گمراہی ہے (از مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۲۷	بعض مرتد تاویل زوال ایمان کا سبب بن جاتی ہے (از مصنف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۲۷	جو شخص نبوت کو انکسالی کہتا ہے وہ زندیق ہے.....
۲۲۸	نبوت کو انکسالی ماننے والوں کے قول کی تفصیل اور تردید (ابن تیمیہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۲۹	اس عقیدہ کی سزا.....
۲۲۹	تکفیر کی دلیل قطعی بھی ہو سکتی ہے (از غزالی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>).....
۲۳۰	تکفیر کا حکم قیاس پر بھی مبنی ہو سکتا ہے.....
۲۳۰	جس تاویل سے دین کو نقصان پہنچتا ہو اگرچہ اس کی گنجائش بھی ہو تب بھی موقوف کی تکفیر کی جائے گی.....
۲۳۰	کبھی تاویل کے لئے وجہ جواز ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ بھی محل تردد اور محتاج غور و فکر بن جاتا.....

صفحہ نمبر	عنوان
۲۳۰	ہے ایسی صورت میں بھی ظن غالب سے فیصلہ کیا جائے گا۔
۲۳۱	ایک عیبات بھی موجب تکفیر ہوتی ہے، کبھی نہیں (از مصنف رحمہ اللہ)
۲۳۱	تعمیر
۲۳۱	تکفیر کے لئے تکذیب ضروری نہیں (از مصنف رحمہ اللہ)
۲۳۲	تکفیر کی ایک نئی قسم محض خواہش نفسانی اور سرکشی کی بنا پر انکار کرنا
۲۳۲	"ما تقول اللہ" کے اقرار کے باوجود انسان کافر ہو جاتا ہے (از ابن تیمیہ رحمہ اللہ)
۲۳۳	مسلمان ہونے کے لئے صرف زبان سے اقرار کافی نہیں عمل بھی ضروری ہے
۲۳۳	تاویل کلام شارع علیہ السلام کی تہتیس کے مرادف ہے (از مصنف رحمہ اللہ)
۲۳۵	شیخ المشائخ خاتمہ الحدیث حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ کی تحقیق اہل حق
۲۳۵	مسئلہ تکفیر میں ایک تضاد اور اس کی تحقیق
۲۳۵	طلابہ خمس الدین خیالی کی تحقیق
۲۳۵	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا اس تحقیق پر اعتراض
۲۳۶	میر سید شریف کی تحقیق
۲۳۶	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تحقیق
۲۳۶	ضروریات دین
۲۳۷	جو شخص ان امور کو نہیں مانتا اس کا ایمان معتبر نہیں
۲۳۸	ضروریات دین کی تعریف
۲۳۸	اس تعریف کے متعلق حضرت مصنف رحمہ اللہ کی رائے
۲۳۸	شیخ ابوالحسن اشعری رحمہ اللہ کے بقولہ کے متعلق شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے
۲۳۸	اجتہادی مسائل کے منکرین کی تکفیر جائز نہیں
۲۳۸	ایک اور نظریہ
۲۳۸	اس نظریہ کے متعلق شاہ صاحب کی رائے
۲۳۹	تکفیر تاویل
۲۳۹	کن امور پر تکفیر نہ کرنی چاہئے؟
۲۳۹	ایک اعتراض اور اس کا جواب، کفر و ایمان میں تقابلی "عدم ملکہ" ہے

صفحہ نمبر	عنوان
۲۵۰	تکفیر کی چار قسمیں ہیں: ۱۔ تکفیر جہل - ۲۔ تکفیر عناد - ۳۔ تکفیر شک - ۴۔ تکفیر تاویل
۲۵۱	نتیجہ بحث
۲۵۲	حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے ایک اشکناہ اور اس کا جواب اور ایک تاویلات کرنے والے کا حکم
۲۵۲	مجاہدوں سے طردوں کا اصرار اور داخل ہونے کی ممانعت (از مصنف رحمہ اللہ)
۲۵۳	حدیث سے ثبوت
۲۵۵	قرآن سے ثبوت
۲۵۶	جو مستحق تکفیر ہے اس کا حکم مرتد کا سا ہے
۲۵۶	خلاصہ کتاب (از مصنف رحمہ اللہ)
۲۵۶	تصنیف رسالہ ذوالکامقصد
۲۵۷	ایک زعم باطل کی تردید
۲۵۷	ایک شبہ کا ازالہ جہل نادر نہیں ہے
۲۵۸	مرتد مرد و عورت کا حکم
۲۵۹	دلوں میں ایمان و انانہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم تو صرف توبہ کرانے کے مامور ہیں
۲۶۱	توبہ کس سے کرائی جائے؟ اور کس سے نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ
۲۶۲	ایک جاہلانہ اعتراض کا جواب
۲۶۳	آخری حبیہ
۲۶۳	خاتمہ
۲۶۳	حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ کا سلسلہ نسب
۲۶۵	فقیرت کتب حوالہ "اکفار الملحہین"

ترجمہ تقاریظ معتبرہ

حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ

حرم و صلوات کے بعد فقہاء اور محدثین اور محکمین کی کلام میں اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ بہت پیچیدہ سا ہو گیا تھا اور کچھ میں آنے والا نہ تھا ہاں اگر کسی خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے عقل سلیم عطا فرماتے اور قبول حق کی توفیق عنایت فرماتے تو اور بات تھی اور بعض لوگ تو اپنی کمی غم کی وجہ سے فقہاء و محدثین کی عبارات سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے پس حضرت مولانا الشیخ الحاج مولوی محمد انور شاہ صاحب نے جو دارالعلوم دیوبند میں مدرسہ المدینہ کے مدرسے پر جلوہ افروز ہیں اس عقیدہ کو حل کرنے کے لئے کمر بستہ ماندھی اور مسئلہ تکفیر اہل قبلہ کی تحقیق میں دن رات ایک کرتے ہوئے حق اور باطل میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح کر دیا۔

سو وہ اہل اور عبارات جو اس مسئلہ کے بارے میں متقدمین و متاخرین علماء سے جمع کی گئیں ان پر جب میں مطلع ہوا اور اس مسئلہ سے جہلاء اور مسہرت نگاہوں کے شبہ کے زائل ہونے پر مطلع ہوا تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے واضح حق اور صحیح مذہب پاکہ شرف صدر کے ساتھ تصدیق کر دی۔ اللہ تعالیٰ حضرت شہداء صاحبہؑ ایسا بہترین بدلہ عطا فرمائیں جو ان کی کوشش و ہمت کو کافی اور کافی ہو جائے اور دعا ہے کہ یہ مجموعہ بارگاہ دیوبند میں شرف قبولیت سے نوازا جائے۔

خلیل احمد

ناظم مدرسہ نظامہ و علوم سہارنپوری

حضرت اقدس مجدد المائے ہندین و التصرف

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

جامعہ دارالعلوم دیوبند عرض گزار ہے کہ یہ بات شہرت حاصل کر چکی تھی اور ہر خاص و عام کے درویشان تھی کہ جو لوگ اہل قبلہ ہیں ان کی تفسیر مطلقاً مستوح ہے۔ اگرچہ وہ ضرور بات دین کا انکار کریں

یا ضروریات دین میں تاویل فاسد کریں، یا ان کی باتوں سے کفر لازم آئے جب کہ اس نے التزام نہ کیا ہو تو ایسے آدمی کو کافر قرار دینا منع ہے اور بعض لوگ تو نام لے کر مرزا یوں کے ہم سنگین کا نتیجہ نکالتے تھے، خاص کر ان مرزا یوں کو کافر قرار دیتے تھے جو ظاہر امرزادہ قادیانی کے نبی ہونے کے منکر تھے اور مرزا کے دعویٰ نبوت کی تاویل کرتے تھے۔

میری عمر کی قسم! اگر معاملہ ایسے ہوتا جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا تو پھر ان لوگوں کو کافر قرار دینا کیا معنی رکھتا ہے جو سید کذاب بھائی پر ایمان لائے حالانکہ وہ بھی تو نمازیں پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی دیتے تھے اور سید کے دعویٰ نبوت کی تاویل کرتے تھے اور سید کذاب بھی ہمارے سردار نبی ﷺ پر ایمان لایا تھا اور میں نے تو مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا جو اس بات کا قائل ہو کہ سید کذاب یا اس کے تبعین کافر نہیں اور جب یہ لازم یعنی سید کذاب اور اس کے تبعین کافر نہیں بالاتفاق باطل ہے تو مزوم یعنی "مرزا اور اس کے تاویل کرنے والے کافر نہیں"۔

یہیں اللہ تعالیٰ "افکار المسلمین" نامی رسالہ کے مصنف کو اجر جزیل عطا فرمائیں جنہوں نے ایسی وضاحت کر دی جس سے زیادہ وضاحت ہو بھی نہیں سکتی اور ضرورت بھی نہیں۔ کیونکہ یہ کامل و مکمل ہے اور دلائل تو انصاف کا دامن چھوڑے بغیر برابر بیان فرمائے۔ پس اس وقت جو یہ رسالہ میرے پاس ہے، مقصود میں کافی اور شافی ہے اور بوقت بحث جن دلائل کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لئے کافی وافی ہے پس اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرما کر اسے نافع اور مفید بنائیں اور اس عالم کو شکوک و شبہات کے اندھیروں سے دور کرنے والا بنائیں۔

اپنے رب کی رحمت بھانجنا بندو
محمد اشرف علی قمانوی
بیروز سنہ ۱۳۳۳ھ

☆☆☆☆☆

حضرت اقدس حضرت مولانا و مرشدنا مفتی اعظم
حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب مدظلہ

حمد و صلوة کے بعد: کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں مرزا قادیانی کی نبوت کے قائلین قادیانی گروہ کو کافر قرار دینے کے بارے میں علماء کافوی ٹھکنے لگا تھا اور اس فرقہ احمدیہ کو کافر قرار دینے میں بھی وہ لوگ متردد تھے جو مرزا قادیانی کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مسیح موعود تھا اور امام مہدی

تھکر تھا اور بہت بڑا مجدد و نبی تھا اور بہت بڑا ولی تھا اور کہتے ہیں کہ اگرچہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو نبوت اور رسالت سے مسموم کر لیا تھا وہی اور الہام کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے اپنی وہی اور دوسرے انبیاء کی وہی میں برابری کر دی تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے حقیقتہً دعویٰ نبوت نہ کیا تھا۔

تو اس طرح کی تاویلات سن کر بعض سلف مسلمانین نے ان کو متنازل سمجھ کر ان کے کفر میں توقف و تردد کیا اور ان جیسوں کی مثل میں بھی توقف کیا۔ اسی اثنا میں اپنے زمانہ کے لوگوں میں سے عمدترین اور اپنے وقت کے مضبوط علم والے ارباب فضل کے بڑے اور اصحاب فضیلت کے لئے قابل فخر بہت بڑے عالم علامہ اللہ مرزا مولانا محمد انور شاہ رحمہ اللہ (جو کہ دارالعلوم میں صدر المدینین کے عہدے پر فائز ہیں) اس مسئلہ کی تحقیق میں سر توڑ کوشش کی اور مدتی کے جھنڈے کو بلند کر دیا، مقصود سے پردہ ہٹا دیا اور اندھیروں کو مٹا دیا۔ ایک رسالہ میں جس کو انہوں نے "افکار المسلمین" کے نام سے مسموم کیا اسے بے رونق بنایا، موتیوں سے اور مناسطے کو اتارنا شروع کر دیا، کولہ کی کھٹکن اور شک کی کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی۔ جب تمہاری نظر ان موتیوں پر پڑے گی تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ حصول الطمینان کے لئے کشادہ راستے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اچھا بدلہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ طہرین کی جزا کھاڑ چھینکیں جو کہ ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ دین مبین کے رنگ کو واضح کر دیں اور اللہ تعالیٰ عالم اور خائن لوگوں کی تداویہ کو مٹادیں۔

کفایت اللہ عفی عنہ
۲۵ رجب الاول ۱۳۳۳ھ

☆☆☆☆☆

حضرت علامہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دیوبندی مدظلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوة کے بعد: جب قادیان کے ایک باغی اور سرکش گروہ نے اسلام سے بغاوت کی اور سرکشی کی اور بہت بڑی نافرمانی اور زمین میں فساد برپا کر دیا اور انہوں نے اپنے سرغننے کے لئے نبوت عامہ یا اس کے نبی مسموم ہونے کو یا مہدی مجدد دین مبین ہونے کو ثابت کیا تو کمر بستہ ہوئے ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کو باطل کرنے کے لئے اور ان کی چھوٹی باتوں کو مٹانے کے لئے علامہ قباصل اللہ بیت اور صدر المدینین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فائدہ تامہ چھپچھپایا اور عمدترین مضبوط اور مستحکم کام کر دکھایا اور دونوں گروہوں کو ثابت کر دیا جو کہ طحہ سرکش

کر دیا ہو، یا جس نے سننے کے لئے کان دھرے ہوں اور اس کا دل اور دماغ بھی حاضر ہوں جس اللہ کے لئے اول آخر اور ظاہر باطن تمام تعریضات ہیں اس لئے کہ وہ تعریفوں اور بزرگی والا ہے۔

العبد شہیر احمد عثمانی

۱۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۳ھ

☆☆☆☆☆☆

العلامة الفقيه المحدث المفتي مولانا ابوالحسن محمد سجاد امام اللہ ظلہ

حمد وصلوٰۃ کے بعد! جب عوام بلکہ اہل علم جو بڑے سمجھدار شمار ہوتے تھے ان کا گمان ہو گیا تھا کہ جن لوگوں کی زبانیں کلمہ شہادت سے کوششی ہیں اور ایمان باللہ کا بھی اظہار کرتی ہیں وہ تو بچے مومن ہیں اگر چہ انکار کر دیا نہیں انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے ہزاروں معانی جتھہ کا، حالانکہ جمہور کے ہاں وہ قطعی الثبوت ہیں اور وہ ایسی تائید کرتے ہیں جو باطل کر دیتی ہے منقول و مشہور عقیدے سے کہ تو ان لوگوں کے ہاں ایمان یا بعض ایسا ایمان ہو گیا کہ بعض کا کفر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

اور ائمہ مجتہدین سے یہ بات عام ہو گئی کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں گے شاید کہ یہ لوگ ائمہ مجتہدین کے اس قول کی مراد پر مطلع نہ ہو سکے تو خاص و عام کی ضرورت نے تقاضا کیا کہ کوئی ایسی کتاب ہونی چاہئے جو ایمان کے ختم ہونے کی صورتوں کو کھول کر بیان کر دے اور دلیل کے ساتھ اسلاف کے مسلک کو واضح کر دے اور زائل کر دے شک کرنے والوں کے وہموں کو ان زنادق اور طہرین کو کافر قرار دینے میں جو تاویل باطل کے ساتھ اور گمراہ کرنے والی تحریف کے ساتھ اپنی خواہشات کے تشعبین ہیں اس طور پر مسلک حق کو واضح اور شک کرنے والوں کے شک کو زائل کر دے کہ حق صریح واضح ہو جائے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو سکے اور نہ اس میں عقل سلیم کے مالک کو شک باقی رہے۔

الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے بہت بڑے علم رکھنے والے کو توفیق عطا فرمائی جو بہت بڑے علمدار اور اپنے زمانہ کے فقیہ اور اپنے زمانہ کے محدث جو روایت میں ثقہ اور فہم و فراست میں حجت ہیں وہ شیخ العلماء مولانا مولوی محمد انور شاہ صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اور سارے مسلمانوں پر ان کے سایہ کو لایا کر دیں اور اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھیں اور ان کی چاہت میں انہیں کامیاب بنا لیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس بحث میں عمدہ تعریف پیش فرمائی اور اس کو سوسوم کیا "افکار المتاولین والمصلحین فی شئی من ضروریات الدین" انہوں نے اس

باقی قادیانی کے جبر و کار ہیں اور ایسے دلائل کے ساتھ رد فرمایا کہ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا نصیب فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

☆☆☆☆☆☆

حضرت مولانا شہیر احمد عثمانی، شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل

بسم الله الرحمن الرحيم

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو ظاہری، باطنی نعمتیں عطا کرنے والا ہے، رحمتیں اور سلام ہوں ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ پر جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور جو خاتم الانبیاء والرسل ہیں اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ کرام علیہم السلام پر جو نیک اور منتخب ہیں۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد: میں مطلع ہوا افکار المصلحین نامی واضح رسالہ پر اور میں اس رسالہ کے مطالعہ سے نفع مند ہوا بحمد اللہ جو حضرت شیخ علامہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کی تصنیف الطیف ہے جو بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اپنے زمانہ میں بے مثال ہیں اور بے نظیر ہیں اسلاف کی انسانی ہیں اور بعد والے لوگوں کے لئے حجت ہیں علم میں سند کی مثال رکھتے ہیں خوب چمکنے والے چراغ کی مانند ہیں وہ ایسے آدمی ہیں کہ جس کی مثال کو موجودہ زمانہ میں آنکھوں نے نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے اور نبی عن المنکر سے اور پاک داعی اور تقویٰ سے وافر ترین حصہ عطا فرمایا ہے اور وہ ہمارے سردار اور ہمارے شیخ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سایہ شفقت کو طلبا اور مریدین کے لئے تادیر قائم رکھے۔ اس وقت زمانہ کی ضرورت اس جیسے عمدہ رسالہ کی طرف داعی تھی کیونکہ مسئلہ بڑا اہم تھا اور اقوال مضطرب تھے اور ان کا شیرازہ بکھرا پڑا تھا اور اقوال تھے بھی بہت زیادہ۔ اس وجہ سے بعض اہل علم اور نیک ارادہ والے بھی غلط فہمی اور شک و تردید میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور تمام فائدہ حاصل کرنے والوں کی طرف سے اچھا بدلہ عطا فرمائیں حضرت الشیخ علامہ کو جو اس رسالہ کے مصنف ہیں کیونکہ انہوں نے حق اور درستی کے چہرے سے پردہ چاک کر دیا اور اشتباہ اور شک کی شرک کو کاٹ دیا۔ اہل قبلہ کی عدم تکفیر کے قاعدہ کی وضاحت کر دی اور صاف شفاف کر دیا تاویل کرنے والے کے عدم تکفیر کے ضابطہ کو ایسی وضاحت فرمائی کہ اس سے زائد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں حتیٰ کہ آنکھوں والوں کے لئے صحیح کو واضح کر دیا اور کافی ثانی بیان فرمایا حتیٰ کہ شبہ اور انکار کی گنجائش کو باقی نہ رکھا لیکن اس شخص کے لئے شبہ اور انکار کی گنجائش نہیں جس کا قلب سلیم ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے شرح صدر بھی

میں فصلیں قائم کیں اور ایسے اصولوں کو جوئی کر دیا کہ ان اصولوں سے کفر اور اسلام کا مدار واضح ہو جاتا ہے اور اہل حق اور سرکش لوگوں کے درمیان امتیاز آسان ہو جاتا ہے اور ہر باب میں مفہوم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے مدلل کر دیا اور بڑے بڑے ائمہ سے روایات لائے۔ سو وہ ایسی عمدہ کتاب لائے کہ دل اس کے لئے حرکت میں آجاتے ہیں اور اس سے دل نمونڈے ہو جاتے ہیں ان کی اس کوشش پر اللہ کا شکر ہے اللہ ان کو ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بڑا اجر عطا فرمائیں پوری پوری اور مکمل جزاؤں۔
 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین۔

(علامہ حضرت اقدس) ابوالحسن محمد سپاہ بیک

حضرت العلامہ حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب، ناظم التحلیم دارالعلوم دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حد و صلوات کے بعد نہیں پنجاب کے سید کذاب نے بے شک ختم نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا اور اس کے معنی میں تحریف کی اور اس کے کفر میں اتباع کی اور دعویٰ کر دیا کہ حقیقی اور شرعی نبوت کا بلکہ نئی شریعت کا اور وحی اور نبی کتاب کا اور امتیاء علیہم السلام کی توہین کی خاص کر ہمارے سردار نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر اور ضروریات دین کا تاویلات فاسدہ کے ساتھ انکار کر دیا اور اس کا یہ انکار اس کے اپنے اقرار کے ساتھ ہے بغیر کسی تاویل اور حجاب کے۔

لہذا ایسا ریب اور بلا شگ مرزا قادیانی خود اور جو اس کی اتباع کرے وہ ملحد ہے زندیق ہے کافر اور مرتد ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے اور یہی حق ہے اور یہی درست ہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو مرزا کی کفریہ باتوں پر مطلع ہو جائے کے بعد اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے۔ اسی پر وبال ہے جتنا ہے اس پر دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں ذلت اور سوائی ہے عذاب و عقاب ہے۔

اگر مرزا قادیانی اور اس کے تبعین اسلام سے خارج اور مرتد نہ سمجھے جائیں تو پھر سید کذاب اور اس کے تبعین کا اسلام سے خارج ہونا اور مرتد ہونا چہ معنی داروہ اور اسی طرح سید کذاب کے سارے امتثال کیسے خارج اور مرتد ہیں آخرت میں۔ سو اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے دنیا و آخرت میں بڑا اجر عطا فرمائے اور اس کے ٹھکانہ کو اچھا کرے۔ دو شیخ الاسلام و المسلمین ہیں اور علوم دنیاوی اور اخروی کے سمندروں کا جامع ہیں یعنی محمد انور شاہ صاحب کشمیری جو دارالعلوم دیوبند میں صدر المدین کے عہدہ پر فائز ہیں انہوں نے اپنے رسالہ اسکی باکفار المتاولین والملحدین فی شئی من ضروریات الدین میں قرآن و سنت اور آثار صحابہ

گرام قرآن اور حدیث اور فقہاء اور اصحاب اصول اور مفسرین کی تصریحات کو اس مسئلہ میں فصل خطاب کے ساتھ بیان کیا۔ اس بات کو کہ بے شک ضروریات دین میں سے کسی کا انکار یا تاویل ناجائز ہے۔

یہ رسالہ کافی شافی وافی ہے اپنے موضوع میں اور اصول و فروع اور عمدہ موتیوں اور روشن مضامین پر مشتمل ہے اور عجائبات اور غرائب پر مشتمل ہے اور پھر مزہ یہ ہے کہ اس سے منافح اور فواجذ کو حاصل کرنا مشکل نہیں۔ لہذا مسلمانوں پر اس کا مطالعہ لازم ہے اور اس کے مفہوم اور مضامین کی اشاعت بھی لازم ہے اور سید کذاب کے گروہ کو اصول و فروع سمیت فہم کرنا بھی مسلمانوں پر لازم ہے اور اس کی عبارات میں کچھ عبارات کو زبانی یاد کرنا بھی لازم ہے، تاکہ اس کے کفر و الجاؤ اور زندقہ بائیت کے سمندر کے قطرہ سے تذکرہ اور تبصرہ آسان ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ کے لئے اول آخر تقریر نہیں ہیں اور صلوة و سلام ہوں اس کے نبی اور حبیب پر اور اس کی آل اور اس کے صحابہ علیہم السلام پر جب تک کہ اتفاق و تفرقہ باقی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے طفیل قبولیت سے نواز دے۔ اے اسلام اور قرآن اور دین اور دین والوں کی حفاظت کرنے والے۔

بندہ سید مرتضیٰ حسن

☆☆☆☆☆

حضرت اقدس مولانا شیخ حبیب الرحمن (ناظم مہتمم دارالعلوم دیوبند)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمام تقریروں کے لائق وہ اللہ ہے جو وہن متین کی حفاظت کا ذمہ دار بن گیا، جس نے ہر دور اور زمانہ میں ایسا گروہ مقرر فرمایا جو دین میں فہم سلیم رکھتے ہیں تاکہ امور دین کو درست شکل میں باقی رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ہر اس شخص کو ذرا تے رہیں جو دوسروں کو واضح گمراہی کے کنارے پر لے جانے کی کوشش کرے، اور تاکہ دین کے حریم کو پاک کریں کفر کی پلیدیوں اور الحاد و زندقہ کی گندگیوں سے یہاں تک کہ حق کی صبح روشن اور واضح ہو جائے۔

اور رحمت کاملہ اور سلامتی نازل ہو ہمارے آقا اور مولیٰ حضرت محمد ﷺ پر جنہوں نے ہمیں ایک ایسی روشن شریعت پر چھوڑا کہ اس کی رات اور اس کا دن برابر روشن ہیں پس اب گمراہی کی گھٹائیوں میں صرف وہی شخص گمراہے گا جو توفیق و یقین سے محروم کر دیا گیا ہو، اور رحمت کاملہ و سلامتی نازل ہو آپ کی آل اور آپ ﷺ کے ان صحابہ پر جنہوں نے شریعت کے جھنڈوں کو بلند کیا اور شریعت کے

میں ان کو مضبوط بنایا۔ پس (ان کی محنت کے بعد) اب آفاق عالم میں ہر اقلق خوب چمک رہا ہے جیسا کہ آفتاب عالم آسمان وزمین پر چمکتا ہے، اور انہوں نے دین کی حمایت میں اپنے مال و جان کھپا دیئے اور ہرزہ لیل، جھوٹے اور سرکش کو دین سے دور کیا، حتیٰ کہ جس کسی نے بھی ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار کیا تو صحابہ کرام نے اسے قتل کر دیا۔ یا جس کسی نے بھی اپنی ذات کے لئے ہمت کا دعویٰ کیا اگرچہ وہ سید المرسلین محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا معترف ہی کیوں نہ ہو اسے قتل کیا، جیسے اسود بن سہیل، کذاب۔ پس دین اسلام میں کسی نرمی نے انہیں نہ روکا اور نہ ہی مہربانیوں نے انہیں دین حق سے نکلنے والے ان ملعونین پر شمت کرنے سے روکا۔

حد و صلوات کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ آغاز آفرینش سے کوئی ایک زمانہ نہیں گزرا جو فتنوں سے خالی ہو یعنی ہر زمانہ میں ایسا فتنہ موجود رہا جس نے اہل زمانہ کو بے قرار دے چھین کر دیا اور اس فتنہ کی ہولناکی نے اس کی شدت اور اس کی آگ کے اشتعال نے اور اس کے انگاروں کے اشارے نے اہل زمانہ کو ذلیل کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت کا وعدہ پورا فرمایا اور اس فتنے کے وقت بادشاہوں اور کامل یقین والے علماء ربانیین کو توفیق سے نوازا کہ انہوں نے بتوفیق اللہ اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اس فتنہ کی بنیادوں کو گرا دیا، اور انہوں نے شکوک و شبہات کے اندھیروں کو دین کے روشن چہرے سے ہٹا دیا، حتیٰ کہ ہر فتنہ ان کی فتنوں سے اپنے پھیلاؤ کے بعد کا فور ہو گیا اور اپنی شکست کے بعد معدوم ہو گیا اور اپنے منتشر ہونے کے بعد سبکدوش اور کمزور پڑ گیا۔ حتیٰ کہ اس فتنہ کا صرف نام ہی باقی بچا یا فقط ایک چھوٹے سے گروہ کی شکل میں اس کا نشان بچا، پس ایسے لوگ نہیں تھے جو اس مستزادہ قلیل پر اکتفا کرتے ہوئے ان سے اس فتنہ کو قبول کریں۔ پس ان کی تعداد اتنی نہ ان کا لشکر کیا تو نہیں دیکھتا کہ باطنیہ اور قرامطیہ (یہ دونوں گمراہ فرستے ہیں) جن کی مدت بقا لمبی ہے اور ان کی قوت مضبوط ہوئی حتیٰ کہ انہوں نے مطاف اور عرفات میں حجاج کرام کا ناحق خون بہایا اور انہوں نے حجر اسود کو اکھاڑ پھینکا اور اس کو حجر کی طرف لے گئے، کہاں چلے گئے؟ اور اب ہر خواہ فریق کے لوگ کہاں ہیں جو شہروں پر قابض ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر سختی کی اور انہوں نے گھروں میں فساد پھیلایا۔ کیا اے مخاطب تو ان میں سے کوئی ایک کو دیکھ سکتا ہے یا تو ان میں سے کسی ایک کی آہٹ کو سن سکتا ہے، کہاں فرقہ محمدیہ والے اور جن پوری کے قہقہے کہاں ہیں؟ کیا کوئی باقی ہے ان میں سے سوائے چند لوگوں کے جیسے وہ کھودی ہوئی جیل کے قیدی ہیں اور نر دے ہیں قبروں میں۔ بے شک بدبختی کے لحاظ سے سب سے زیادہ فتنہ اور فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی مصیبت جس کو فتنہ قادیان کہا جاتا ہے اور فتنہ مرزا یہ کہا جاتا ہے جس کے سردار مرزا غلام احمد نے ختم نبوت کا

انکار کیا اور اس نے اپنے حلقہ میں یہ خیال کر لیا کہ وہ نبی ہے خواہ ظنی ہو یا بروزی یا تشریحی، یہ سب کچھ اس کی ان کتب میں ہے جو اس نے اپنی ذریت کے لئے کالی کیں۔ وہ اپنی زہر آلود باتیں اپنے قہقہوں پر ڈال رہا یہاں تک کہ ان کے دلوں میں اس کی جھوٹی نبوت نے گھر کر لیا اور وہ ایمان الایضیہ اس کی وہی پر اور اس کی آنحضرت کلام پر اور اس کے (جھوٹے) معجزات پر، سو اس کی امت نسبت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام سے الگ مستقل امت بن گئی اور جو شخص مرزا کی جھوٹی نبوت کا انکار کرنے کا دہائی گروہ اس کے مسلمان ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے قادیانی ان مسلمانوں کے پیچھے نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ جنازہ اور نہ ان مسلمانوں سے قادیانی عورتوں کا نکاح جائز سمجھتے ہیں۔

اس جھوٹے مدعی نبوت نے اس پر بس نہ کی، بلکہ اپنی ذات کے لئے تمام انبیاء اور رسل پر نفسیات کا بھی دعویٰ کر دیا حتیٰ کہ سردار الانبیاء ﷺ پر بھی نفسیات کا دعویٰ کر بیٹھا اور ہمارے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ اور اللہ کے سچے خلیفہ ہیں کی توہین کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نرے کلمات کا مرتکب ہوا۔ ایسے کلمات کہ ان کے سنتے کی کوئی مسلمان طاقت نہیں رکھتا۔

پھر اس کے قہقہوں کو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ سوائیک نے تو اس کے اصلی و دعویٰ نبوت کو لازم پکڑا اور اعلان کیا اس کی نبوت کا اعلان کرتا رہا۔ نہ ان کو دین نے اس قتل سے روکا اور نہ ہی شرم و حیانت ان کو روکا۔ یہ فرقہ ہی جمہور مرزائیہ ہیں اور دوسرا گروہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا اور احمد اندر سے اسی عقیدہ پر بھارا جس کا مرزا قادیانی دعویٰ کرتا تھا اور منافقانہ طور پر بطور دھوکہ دینے کے کہا کہ مرزا نے اپنی نبوت کا دعویٰ چھوڑ دیا تھا اور ہم بھی اس کو نبی تسلیم نہیں کرتے بلکہ ہم اس کو مصلح اور مجدد اور مسیح موجود خیال کرتے ہیں حالانکہ یہ ان کا صریح جھوٹ تھا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے اور مرزا کی خفیہ سازشوں اور اس کی اغزشوں کی تلقین کے لئے۔ اور یہ فرقہ زیادہ خطرناک تھا نسبت پہلے فرقے کے۔ کیونکہ بہت سے مسلمان کہ جن کو مرزا کی خفیہ سازشوں کا علم نہیں اور نہ ہی ان کو ان جملہ باز منافقین کی تدابیر کی اطلاع ہے، جب وہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو مرزا قادیانی کے بارے میں اس کے خیالات کو اچھا اور درست سمجھتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کے فضائل کو کان لگا کر سنتے ہیں جو قادیانیوں کے من گھڑت ہیں اور اس کے ان اوصاف کو جن میں انہوں نے خود اختلاف کیا تو یہ بھولے بھالے مسلمان یقین کر لیتے ہیں کہ وہ نیک آدمی تھا اور یہ ایک حال ہے جس کے ذریعے غافل اور لاعلم مسلمانوں کو شکرا کیا جاتا ہے۔

اے بیدار مغز آدمی تو کچھ غور تو کر کہ ان ظالموں کا نفاق مسلمانوں کے ساتھ کہاں تک پہنچ گیا اور ان کی کینہ میں وہ شخص توقف کرتا ہے جو ان کی مراد و مقصود پر منقطع نہ ہو اور سنت اللہ جاری ہے،

ابتداء آفریش سے کہ فقہ ایک حد معلوم تک باقی رہے، اس کی آگ بھڑکتی رہے اور اس کے شعلے اڑتے رہیں۔ پھر وہ بجھ جائے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو باقی اور ثابت رکھے اور باطل کو مٹا دے۔ پس باقی رہ جائے اسلام ایسا خالص تازہ جیسا اصل میں اور شروع تھا اور مسلمانوں کی مدد کی جاتی رہے گی اور مضبوط رہیں گے حق پر اور یہ فقہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور مسلمانوں کو کم نہ کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دین دار امراء اور بادشاہوں اور علماء و باقی کامل یقین والوں پر لازم تھا کہ وہ اس فقہ کا قلع قمع کرنے کے لئے متحد ہو کر کھڑے ہوتے رہیں تاکہ اس کو مل کر ختم کر دیا جائے اور وہ اس کے مقابلہ میں اپنی کوششوں کو خراج کرتے اور اسلام کی نصرت میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے۔ ورنہ تو مسلمان رسوا ہو جاتے اور دین سے پشت پھرنے والے ہو جاتے اور اس بات کے حق وار بن جاتے کہ ان کے نام تک کو مٹا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم بدلہ میں لے آئیں۔ پس علماء کا ایک گروہ اس ذمہ داری کے لئے اور نصرت حق کے لئے کمر بستہ ہوا تاکہ اس فقہ کو جز سے اکھاڑ پھینکیں اور اس کے چھپے ہوؤں کو ظاہر کر دیں۔ پس انہوں نے کتب اور رسائل کو بنام کیا حتیٰ کہ حق واضح ہو گیا اور باطل رسوا ہو گیا۔ عوام و خواص اس چیز پر مطلع ہو گئے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کفر اور ارتداد کی خیر سازشیں کیں۔ پس اس کے تبیین میں سے ایک گروہ باقی بچا کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کے سینوں کو نیز حصے پن نے نہ کر دیا۔ سو ایسے لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ وردناک عذاب سے ملاقات نہ کر لیں۔

مسلمانوں میں سے وہ سعادت مند آدمی جو اس فقہ کا سر پھوڑنے کے لئے کھڑا ہوا اور اس باغی سرکش فقہ جس کا شمار مسلمانوں کے فرقاتے میں سے نہیں کے باطل دعوؤں کے قلع قمع کرنے کے لئے کھڑا ہوا اور تکفیر الملحدین و المتاولین اہل قبلہ کے مسئلہ کی تحقیق کے لئے کمر بستہ ہوا وہ شیخ عادل، پرنسپل گارہ تھی، الحافظ اور حجت مفسر اور محدث اور فقیہ اور علوم عقلیہ و نقلیہ میں سمندر جیسے علوم رکھنے والے اور مسائل مشککہ میں تحقیق کے جہنڈے کو بلند کرنے والے، ان کا نام نامی ام گرامی حضرت مولانا شاہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری ہے اور دارالعلوم دیوبند میں صدر المدین کے عہدہ پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے اور ان کی مزید مدد فرمائیں۔

پس انہوں نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا اس میں اس مسئلہ کے بارے میں پردہ چیز کہ جس کی طرف علماء محتاج ہوتے ہیں جمع کر دیا ہے اور محفوظ فرمایا ہے اور اس میں تحقیقات مقیدہ لائے اور اس میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح کر دی کہ مرزائی مسلمانوں میں نہیں رہتے اور مسلمانوں کے تمام فرقوں سے خارج ہیں۔ یہ ایسا رسالہ ہے کہ جب اس کو انصاف والا اور بیدار مغزو دیکھے گا تو اس کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ

رہے گا اور اس مسئلہ میں کوئی شک نہیں رہے گا اور وہ اسلام کے فرقوں میں سے مرزائی گروہ کے اسلام سے خارج میں ترقی نہ کرے گا۔

اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا میں اور ان کے واقعات میں برکت عطا فرمائیں اور اس رسالہ سے مسلمانوں کو نفع مند کریں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں جو مرزائیوں کے بارے میں شک کر رہے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین، والصلوة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد ﷺ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.

انا العبد الضعیف

حبیب الرحمن الدیوبندی استعثنی

☆☆☆☆☆

حضرت مولانا محمد رحیم اللہ بخجوری ادام اللہ ظلہ

بعد حمد و صلوة:

کہتا ہے ہندہ گنہگار ضعیف جو امید رکھنے والا ہے اپنے طاقت والے رب کی رحمت کی، محمد رحیم اللہ بخجوری۔ بے شک میرے پاس بہترین، نافع بلکہ کامل نفع والی کتاب ہے، بلکہ اس کتاب کا ہونا شہید ضروری تھا حق اور تحقیق کے طلب کرنے والوں کے حق میں ان اہم دینی امور کے معاملہ کہ جن میں کمال اطلاع نہیں رکھتے اور ان کا یقین کامل نہیں رکھتے۔

☆☆☆☆☆

تعارف

الحمد لله رب العلمين ولاعدوان الاعلى الصالحين والصلوة والسلام
على خاتم النبيين محمد واله وصحبه اجمعين

مرکز میں بیت المحرم میں "خارجہ" کے اٹنی سے نبوت کبریٰ کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا اور دنیا مخلوق کے لئے آسمانی پیغام ہدایت کی ضیا پاشیں کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ "خاتم النبیین" کے منصب پر فائز ہو گئے۔ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا اکتاف مکہ اور جزیرۃ العرب کے یہود و نصاریٰ پوری مخالفت بلکہ خود عناد پر اتر آئے لیکن اسلام کے خلاف ان کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں اور نہ صرف عہد نبوت میں بلکہ عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں بھی اسلام کے روز افزوں عروج و استحکام کی یہی صورت حال قائم رہی اور اسلام شرقاً و غرباً تمام دنیا میں بن کی آگ کی طرح پھیلنا چلا گیا مگر اسی کے ساتھ ساتھ اعداء اسلام کے حلقوں میں اسلام کے خلاف فیض و غضب بھی بڑھتا چلا گیا، مشیت الہی سے عہد عثمانی میں عہد فاروقی جیسا تدبیر و تدبیر قائم نہ رہ سکا اس لئے مریض القلب لوگوں نے خصوصاً نام نہاد مسلمان یہودیوں نے خفیہ ریشہ و انیال شروع کر دیں تا آنکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور اب چاروں طرف سے علی الاعلان فتنوں نے سر اٹھایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد میں ان فتنوں کا بازار "حرب و پیکار" کی شکل میں گرم ہونا شروع ہو گیا اور اسلام کو شدید ترین داخلی و خارجی خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت نہ ہوتی تو شاید اسلام ختم ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے علم و فراست کی برکت سے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ جس طرح عہد صدیقی میں فتنہ کردہ اور نا اہلین زکوٰۃ کا فتنہ پوری قوت کے ساتھ روٹا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حزم و عزم صدیقی کی برکت سے اسلام کی مخالفت کی تھی، ٹھیک اسی طرح فتنہ خوارج و شیعیت کی شدت کی وجہ سے خلافت علی رضی اللہ عنہ میں ذوالا اسلام کا خطر و پید ہو گیا تھا اسلام تو بچ گیا لیکن "ہنگامہ" اور "جنگ ستمین" جیسے دردناک واقعات اور خونخوار خواتین ضرور و نما ہوئے اور اسلام کی مقدس سر زمین صحیحہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خون سے ضرور لالہ زار رہی۔ جس کے نتیجے میں "فتنہ شیعیت" و "فتنہ رافضی" و "فتنہ خوارجیت" و "اعتزال" وغیرہ سیاسی و دینی فتنوں کی جڑیں دور دور پھیل گئیں اور کئی مرتبہ علمی استباہت "مسئلہ ایمان" و "مسئلہ کفر" سامنے آیا اور اس کی علمی تحقیق کی ضرورت پیش آئی۔

ظاہر ہے بات یہ تھی کہ خوارج و معتزل بھی ایمان و توحید کے مدعی تھے اور شیعہ و رافضی بھی اسلام

اہمیت الہیہ کے دعویدار تھے، مگر دونوں فرقے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تکفیر پر متفق تھے اور اپنے اپنے ایمان و اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے پھر انہی دونوں شاخوں سے پھوٹ کر "سبئیہ" "مرجیہ" "کرامیہ" وغیرہ توحیدی اسلام فرقے پیدا ہوتے چلے گئے، جن میں سے ہر ایک فرقہ اپنے سوا سب کو کافر کہتا تھا۔ اس لئے "اسلام" کی حفاظت کے لئے شدید ضرورت پیش آئی کہ محققانہ انداز میں اس مشکل کو حل کیا جائے کہ "مناط" و مدارجات کیا چیز ہے؟ اور "ایمان" کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور "کفر" کی اصل بنیاد کیا ہے؟

چنانچہ امام احمد بن حنبل، ابو یوسف بن ابی شیبہ، ابو حنیفہ، قاسم بن سلام، محمد بن نصر مروزی، محمد بن مسلم طوسی، ابو الحسن بن عبدالرحمن بن زستہ، ابن حبان، ابو یوسف یحییٰ وغیرہ ائمہ حدیث و صحیحہ اللہ نے "مسئلہ ایمان" پر بحث و مباحثہ کیا۔ محدثین کے طرز پر حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی "کتاب الایمان" شاید آخری کتاب ہو لیکن علمی و نظری برکات فکر کے نقطہ نظر سے یہ محدثانہ تحقیقات کافی نہ تھیں اس لئے متکلمین نے اس میدان میں قدم رکھا اور قدامت متکلمین کی تصانیف میں بھی یہ مسائل زیر بحث آئے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ سے لے کر سید الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تک اکابر متکلمین نے خوب علمی و نظری تحقیقات کی داد دی اور ان مسائل پر سیر حاصل عقلی و نقلی (غیر نقلی) بحثیں کیں، جتوہ الاسلام امام محمد بن محمد غزالی طوسی رحمہ اللہ ص ۵۰۵ء غالباً پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس موضوع پر مستقل محققانہ کتاب لکھی جس کا نام "لیصل الفرقۃ بین الام والزندقة" ہے، مضر و ہمد و ستان دونوں جگہ طبع ہوئی ہے۔

رفعتہ و رفعتہ کے حلقہ میں بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور فقہاء کرام نے اپنے مخصوص فقہی انداز میں بھی خوب خوب لکھا، لیکن ایک طرف تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول: "لا تکفر احدنا من اهل القبلة" اُمت کے سامنے تھا دوسری طرف یہ اجماعی مسئلہ طے شدہ تھا کہ "ضروریات دین میں سے کسی بھی امر ضروری کا انکار کفر ہے۔" بلکہ "ضروریات دین میں "تاویل" بھی موجب کفر ہے۔"

اسی طرح ایک طرف یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ "لازم مذہب مذہب نہیں ہے، جب تک التزام کفر نہ کیا جائے، لزوم کفر سے کفر لازم نہیں آئے گا۔" اس بحث کے ذیل میں یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ "ضروریات دین" کے باب میں بھی یہ ضابطہ جاری ہے یا "ضروریات دین" اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں؟ نیز مسئلہ تکفیر میں "دلیل قطعی" ضروری ہے یا "نقلی اولہ" سے بھی تکفیر کی جاسکتی ہے؟

الغرض موضوع اپنی اہمیت کے پیش نظر اور نزاکت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ اہمیت کا اور ایمان و کفر کا بدیہی مسئلہ نظری بن کر رہ گیا، ادھر ادارہ دین کو ان علمی بحثوں اور کاوشوں سے ناچائز فائدہ اٹھانے کے مواقع ملتے چلے گئے۔

اسی اثنا عشرین ہجرت کے اندر ایک "مدنی نبوت" پیدا ہو گیا جس نے اپنی مستقل تشریحی نبوت کو منوانے کی غرض سے "قطعی امور دین" کا انکار کرنا شروع کر دیا "ختم نبوت" جیسے اجمالی و اساسی طے شدہ مسئلہ کو از سر نو زیر بحث لایا "جہاد" اور "حج" کے اس زمانہ میں منسوخ ہونے کا اعلان کیا اسی کے ساتھ ساتھ ازراہ تلمیض "تبلیغ اسلام" کے بلند و بانگ دعوے بھی کرتا رہا۔

خلاصہ یہ ہے کہ مختلف جہات سے دین کی حفاظت کے لئے شدید ضرورت پیش آئی کہ ان موضوعات پر ایک فیصلہ کن محققانہ تالیف امت کی رہنمائی کے لئے سامنے آئے تاکہ ان دقیق اور لمبھے ہوئے مسائل میں آئندہ نسلوں کو کفر و اسلام کے اندر امتیاز کرنے میں کوئی وقت پیش نہ آئے۔

لیکن ان موضوعات سے عہدہ برآ ہونا نہ ہر عالم و فقیہ کا کام تھا اور نہ ہر صاحب قلم مصنف و مؤلف کا، بلکہ اس کے لئے ایک ایسے محقق روزگار کی ضرورت تھی جو محدث بھی ہو اور فقیہ بھی، حکم بھی ہو اور اصولی بھی، مورخ بھی ہو اور تاریخ مغل و محل کا محقق بھی، وسیع النظر بھی ہو، اور منصف مزاج بھی، اس کی زندگی علوم و شکلات علوم کی تحقیق اور عقیدہ کثباتی میں گذری ہو، مجتہدانہ ذوق کا مالک ہو، مقبول اور فرقوں کی تاریخ سے بصیرت افروز واقفیت رکھتا ہو۔

حق تعالیٰ نے اس علمی و دینی عظیم الشان خدمت کے لئے امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری دیوبندی نور اللہ مرقدہ کا انتخاب فرمایا جو اپنے عہد میں علوم اسلامیہ میں "امامت گبری" کا درجہ رکھتے تھے، ایسے یگانہ روزگار تھے جن کی مثال گذشتہ صدیوں میں بھی مشکل سے ملے گی، قدماء و متاخرین میں چند نفوس قدسیہ جس جامعیت عظمیٰ کے حامل گزروے ہیں حضرت شاہ صاحب قدس اللہ سرہ بھی انہی جیسی نادر روزگار ہستی کے مالک تھے۔

اس موضوع پر قدماء و متاخرین فقہاء، متکلمین، محدثین و مفسرین کے علمی کارناموں یعنی تصانیفوں میں جہاں بھی "تخریج" (ذریعہ اقتباسات) تھے، اگرچہ بید سے بعید ترین مظان (مقامات) تھے، ان سب کے جواہر و درر کو جویرت انگیز غواہی کے کرشمے دکھا کر امت کے سامنے رکھ دیا اور یہ تفحص و تجسس کا دائرہ مطلوبات تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ اس مقصد کے لئے نادر ترین "مخطوطات" (قلمی کتابوں) کے عام دسترس سے باہر علمی سمندروں میں بھی شکاری اور غواہی فرمائی ہے اور نہ صرف خاص خاص ابواب متعارفہ اور مظان متوقعہ (متوقع مقامات) کی مراجعت فرمائی ہے بلکہ بعض مخطوطات کو اول سے آخر تک مطالعہ کر کے پوری کتاب میں جہاں جہاں ذور بے بہا (قیمتی اقتباسات) ہاتھ آتے گئے، پڑھتے گئے، محقق ابن زبیرانی کی محققانہ تحجیم غیر "ملبوسہ کتاب" القوام و الجوامع "پوری مطالعہ کر کے سارے متعلقہ نکتوں سے (اقتباسات) ایک بائع فرمادیے، اسی طرح "فتح الباری" جیسی ضخیم تہذیب

جلدوں کی کتاب میں جہاں جہاں کوئی مفید مطلب مضمون لایا گیا، کیا کوئی بھی عالم و محقق تصور کر سکتا ہے کہ "ادب القاصد" کی خالص ادبی کتاب "صبح الاعشى فی فن الانشاء" میں بھی اس خالص علمی موضوع سے متعلق کوئی چیز ہوگی؟ لیکن امام العصر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے وہ بھی اوجھل نہ رہ سکی، اس سے بھی استفادہ فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب "خلق افعال العباد" امام ذہبی رحمہ اللہ کی "کتاب اعلیٰ" یعنی "کتاب الاسماء والصفات" ابن حزم کی "کتاب المغفل فی السئل والاصواء

والاعمال" عبدالقادر جمیلی بغدادی کی کتاب "الفرق بین الفرق" ابو البقاء کی کتاب "الکلیات" شیخ اکبر کی "الفتوحات النبیہ" شعرانی کی "الیقوت والجاہز" سیوطی کی کتاب "الخصائص" وغیرہ وغیرہ کے اقتباسات و نوالے اسی طرح آتے ہیں جیسے کتب کلام و کتب فقہ و کتب اصول و کتب حدیث و کتب اصول حدیث اور تفاسیر کے اقتباسات و حوالہ جات آتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تصانیف، "کتاب الفتاویٰ" جلد ۱، "المہجرات"، "السلام المسلول"، "بخیر المراد"، "کتاب الایمان"، "اور الجواب الصحیح" میں جہاں جہاں مفید مطلب مسئلہ نظر آیا، نقل فرمادیا۔ حافظ ابن قیم کی تصانیف: "شفاء العلیل"، "زواہد الاحادیث" وغیرہ میں جہاں جہاں اہم اقوال (اقتباسات) ملی ہیں، بحری نقل فرمادی ہیں۔ اس طرح تقریباً دو سو کتابوں کے صد ہا اقتباسات اور حوالہ جات ہر مسئلہ اور ہر عنوان کے تحت اس حیرت انگیز استکساء کے ساتھ جمع فرمائے ہیں کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا ہے کہ شاید ساری زندگی اسی کتاب کی نذر ہو گئی لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب در تعجب ہوگا کہ اس انداز کی یہ جامع کتاب صرف چند جتنوں میں تصنیف فرمائی ہے۔ لیکن یہ اسی طویل القدر و مجرب استقل ہستی کا کارنامہ ہو سکتا تھا جس نے سارے علمی کتب خانے کھدکال ڈالے تھے اور ہر مطالعہ کی ہوئی کتاب ہر وقت اس طرح محضرت رہتی تھی جیسے ابھی دیکھی ہے۔

پھر بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں کتب حنفیہ سے نقل (اقتباسات) جمع نہیں کئے، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ "یہ تو مخصوص کتب فکر کا حصہ نظر ہے"۔ بلکہ کتب مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ اور کتب ائمہ اربعہ سے نوالہ نقل (اقتباسات) پورے مستقیماً استکساء کے ساتھ جمع کئے ہیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ یہ پوری امت محمدیہ (علمی صاحبہ اصول و اسلام) اور تمام ائمہ مذاہب کا متفقہ فیصلہ ہے اور کسی پہلو سے بھی حرف گیری یا تنگ و شہرہ کی گنجائش باقی نہ رہے، اسی طرح متکلمین میں "تاریخ" "اشاعرہ" اور "حنابلہ" کی کتب عقائد و کلام سے بھی موقع بموقع اقتباسات پیش کئے ہیں اور کسی بھی پہلو سے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔

پھر جتنے محقق اہل علم اکابر و بوند تھے ان سب کی "تقریحات" صرف اس لئے حاصل کی گئیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ کوئی "تخصی رائے" نہیں ہے بلکہ دور حاضر کے اکابر امت کا اجمالی فیصلہ ہے اور اس میں کوئی عالم دین بھی مخالف نہیں ہے "تقریحات" لکھنے والے قابل ذکر حضرات یہ ہیں:

- ۱..... حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن دیوبندی مفتی دارالعلوم دیوبند۔
- ۲..... حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی۔
- ۳..... حضرت مولانا ظلیل احمد سہانپوری المدنی۔
- ۴..... حضرت مولانا حکیم رحیم اللہ بجنوری، شاگرد حضرت نانوتوی۔
- ۵..... حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ بلوی۔
- ۶..... امیر شریعت بہار حضرت مولانا محمد سجاد بہاری۔
- ۷..... حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ تعالیٰ حمیرا رحمۃ ولدت۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس آخری دور میں امام العصر حضرت شیخ رحمہم اللہ کو اسی قسم کی علمی مشکلات حل کرنے کے لئے پیدا فرمایا تھا۔ ان کی تالیف تصنیف ہوں یا المانی، سب میں یہ خصوصیت جلوہ گر ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ: "حضرت شاہ صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ علوم و فنون کی ارواح و مشکلات پر حاوی و مطلع ہیں، جب کوئی شخص ان سے کسی بھی علم کا کوئی دقیق سے دقیق اور مشکل سے مشکل مسئلہ حل کرنے کے لئے سوال کرتا ہے تو فوراً برکت جو اب نضر پاتا ہے اس طرح جیسے مدتوں سے اس مشکل کو حل کئے بیٹھے ہیں۔"

پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اکابر امت اور کبار محققین کے علوم کی نقول (اقتبا۔ ا) پیش کر دینے پر اکتفا کیا ہو، اگرچہ اس انداز سے ایک موضوع پر ان سب اقتباسات کو ایک جگہ جمع کر دینا بھی افراد امت ہی کا کام ہے، بلکہ ان نقول و اقتباسات سے جو علمی فوائد و نکات اخذ کئے ہیں اور زیر نظر موضوع کی تائید میں جو مجتہدانہ استنباطات کئے ہیں یہ صرف انہیں کا کام تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس گونا گوں اور نت نئے فتوؤں کے دور میں کہ کہیں "مرزاہیت" کا قند ہے تو کہیں "خاکساریت" کا، کہیں "پرویزیت" کا قند ہے تو کہیں "فضل الرحمن" کی مستشرقانہ تحقیقات کا، اگر ایسی محققانہ اور جامع کتاب نہ ہوتی تو آج "کنز الایمان" کا مسند شدید بحران اور پورے اشتباہ میں پڑا ہوتا اور دور حاضر کے علماء میں سے کسی عالم کے بس کا نہ تھا کہ ایسا مدلل و صحیح اور بصیرت افروز و محققانہ ذخیرہ جمع کر سکے کہ ہر فتویٰ سرکوبی و تردید کے لئے کافی ہو اور امت کے ذمہ یہ "فرض کفایہ" یونہی رہ جاتا، لیکن الحمد للہ علی احسانہ یہ مسئلہ اتنا واضح ہو گیا کہ اب کسی کے لئے کوئی شک و شبہ کی گنجائش اور عذر باقی نہ رہا۔

لیکن یہ کتاب عربی زبان میں تھی اور ہمارے نقول (اقتباسات) بھی عربی زبان میں تھے اور ان سے اخذ کردہ نتائج اور حضرت شیخ کے استنباطات بھی پاکستان کی حد تک دقیق عربی زبان میں تھے، چنانچہ

سرسری نظر سے پڑھ کر عربی دان اور علماء بھی اس کو ایک اقتباسات کی فہرست سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ علاوہ انہیں بہت سے مقامات پر یہ امتیاز کرنا مشکل ہوتا تھا کہ اقتباس کتنا ہے اور حضرت شیخ کی عبارت کتنی؟ غرض علماء کے لئے بھی اس وقت و اختصار کی وجہ سے کما حقہ استفادہ بڑے غور و غوض کا محتاج تھا۔ مجلس علمی کراچی کا یہ احسان ہے کہ اس نے وقت کی اہم دینی ضرورت کا احساس کیا اور ایک محقق عالم و ممتاز فاضل کو، جسے حضرت شیخ رحمہم اللہ سے شرف تلمذ اور خصوصی تعلق کے ساتھ ہی ان کے علوم سے فی الجملہ مناسبت بھی ہے اور ساری عمر علوم و فنون کی باویہ پیاٹی میں گزری ہے، کتاب کے اردو ترجمہ کے لئے انتخاب کیا۔

اس قسم کی جامع اور دقیق کتاب ہو اور پھر امام العصر حضرت شاہ صاحب رحمہم اللہ کی تالیف ہو، جن کی وقت تحریر علماء کے حلقہ میں معروف ہے اور ان کی دوسری تصانیف اس پر شاہد ہیں اور پھر اس نازک اور لائق صد اعتناء موضوع پر ہو، اس کا ترجمہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہ تھا، لہذا مفتی مترجم و فقہ اللہ لکل خیر ہمارے بے حد شکر یہ کے مستحق ہیں جنہوں نے اس مشکل کو سر کیا اور اس "خوان نیما" کو نہ صرف عام علماء بلکہ اردو دان طبقہ کے لئے بھی وقف عام کر دیا اور علماء و فقہاء و دارباب فتویٰ پر بھی احسان کیا، اس لئے کہ امام العصر حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی تحریر بلکہ تقریر سے بھی پورا استفادہ کرنا ہر عالم کے بس کا کام نہیں ہے۔ بہر حال وقت کی ایک اہم دینی و ملی ضرورت تھی جو نہایت خوبی کے ساتھ پوری ہو گئی، جتنا حضرات (جن کو ان موضوعات سے سابقہ پڑتا رہتا ہے) خصوصاً دارباب فتویٰ اس کی قدر کریں گے اور امام العصر حضرت مولف نور اللہ سرمدہ کا اور مترجم حالات حیات فی الخیر دونوں کو دعائے خیر سے فراموش نہ فرمائیں گے۔ کتاب کے اواخر میں امام العصر حضرت شیخ رحمہم اللہ نے اس موضوع پر کد ان مسائل میں علماء کی تحقیق کے مانند کتاب و ملت میں کیا کیا ہیں اور علماء و فقہاء کے درمیان اختلاف نظر کیوں رہا ہے؟ عجیب مجتہدانہ انداز سے تحقیق فرمائی ہے اور محققانہ انداز سے اس اختلاف نظر کی توجیہ فرمائی ہے اور پھر فرمایا ہے: "ہم نے اس مسئلہ میں انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے، ایسا نہیں کیا کہ ایک جانب کو پیش نظر رکھ کر دوسری جانب سے غفلت برتی ہو اور اس طرح غیر شعوری طور پر ہم بے احتیاطی میں جتا ہو گئے ہوں، ہم نے اس مسئلہ میں اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے جس پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، ہمارا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہے وہی ہمارا گواہ اور وکیل ہے۔"

"اس علم دین کو آئندہ قسوں تک وہی لوگ پہنچائیں گے جو اعلیٰ کے درجہ عادل و منصف مزاج ہوں گے، وہی اعلیٰ لکھو (عد سے تجاوز کرنے والوں) کی "تحریفات" سے اہل باطل کی "تزویرات" (خریب کاریوں) سے اور جاہلوں کی "تاویلات" سے دین کو بچائیں گے۔"

کتاب کے بالکل آخری حصہ میں فرماتے ہیں:

”یہ دین نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہا جائے اور یہی یہ دین ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہا جائے اور اس کے کفر سے چشم پوشی کی جائے۔ آج کل لوگ افراد و تفریط میں مبتلا ہیں اور کسی نے سچ کہا ہے کہ: ”جاہل یا تو افراط میں مبتلا ہو گا یا تفریط میں“ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم“۔ لیکن کو تو بہت کچھ جی چاہ رہا ہے لیکن اس عدیم الفرستی کے عالم میں ان چند سطروں پر اکتفا کرنا ناگزیر ہے، ان شاء اللہ یہ چند سطریں ہی اس بے نظیر کتاب اور اس کے ترجمہ میں کافی ہوں گی، اللہ تعالیٰ عظیم صحیح، انصاف و دیانت اور عمل صالح کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائیں۔

ایک ضروری تنبیہ: ”دین“ اور ”اسلام“ کے خلاف مدعوئے دین لوگ اور اہل حق کے خلاف باطل پرست افراد اور فرقے ہمیشہ برسر پیکار رہے ہیں اور گرم و سرد جنگ یعنی تیغ و شمشیر یا قلم و قرطاس کے معرکے ہمیشہ جاری رہے ہیں اور جب بھی اہل حق اور اہل ایمان کے آقا یا نعتیہ انبیاء سے بھی زیادہ روشن دلائل اور قیاس تیز سے بھی زیادہ قاطع اور دو ٹوک فیصلہ کر دینے والے براہین نے باطل پرستوں کے شکوک و شبہات، تاویلات و تحریفیات، تلبیسات و تشبیہات کا قلع قمع کیا ہے اور ان پر کفر واردہ ادا کا عظیم لگایا ہے تو ان باطل پرستوں نے علماء حق کی تکفیر سے بچنے کے لئے مختلف و متنوع حربے بطور پیر استعمال کئے ہیں، مثلاً:

۱۔ کبھی عوام میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ فقہاء و مفتیین کے یہ تکفیر واردہ ادا کے فتوے تو محض ڈرانے، دھمکانے کے لئے ہوتے ہیں، ان کے تکفیر کے فتووں سے کوئی مسلمان فی الحقیقت کافر و مرتد نہیں ہو جاتا۔ جیسا کہ اسی کتاب میں صفحہ ۲۳۳ پر آپ فتاویٰ بزازیہ کے حوالہ سے اس قسم کے جاہلانہ نعروں کی تردید ملاحظہ فرمائیں گے۔

۲۔ کبھی کہتے ہیں: ہم تو ”اہل قبلہ“ ہیں اور خود امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ اہل قبلہ کی تکفیر سے ممانعت کی ہے۔ اس کی حقیقت حضرت مہنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بے نقاب کی ہے۔

۳۔ کبھی کہتے ہیں: ہم تو ”مؤوال“ ہیں، بالذات فقہاء، مؤوال کی تکفیر جائز نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے عقیدہ یا قول و فعل میں نفاق ہے جو تکفیر کی ہوں اور ایک وہ بھی ان کو کفر سے بچاتی ہو تو اس کی بھی تکفیر نہ کرنی چاہئے۔ تاویل اور مؤوال کے بارے میں بھی سیر حاصل بحث و تحقیق آپ کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

۴۔ ہمارے زمانہ میں چونکہ بدقسمتی سے ان لحدوں اور زندقوں کو تجزیہ و تفریر کی مکمل آزادی حاصل ہے اس لئے روزانہ بے ماکہ اور مردود فتوے کے ساتھ اہل حق کے اور تکفیر کے فتوے اور کلمہ دشنا طرازی

سے اور کافر مرتد، زندیق، جاہل، بے دین وغیرہ احکام شرعیہ کو ”گالیوں“ سے تعبیر کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ: ”علماء کو گالیاں دینے کے سوا اور آتنا حق کیا ہے؟“

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے اساسی احکام و عبادات ہیں اور دین اسلام میں ان کے مخصوص و متعین معنی اور مصداق ہیں، ٹھیک اسی طرح کفر، نفاق، الحاد، ارتداد اور فسق بھی اسلام کے بنیادی احکام ہیں، وہ دین اسلام میں ان کے بھی مخصوص معنی اور مصداق ہیں، قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر ان کی تعین و تحدید فرمادی ہے۔

ایمان کا تعلق قلب کے یقین سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور ”ما جاء به الرسول“ (رسول کے لائے ہوئے دین و شریعت) کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کے مستبر ہونے کے لئے ضروری ہے، جو کوئی ان کو نہ مانے قرآن کریم کی اصطلاح میں اور اسلام کی زبان میں وہ ”کافر“ ہے اور اس نہ ماننے کا نام ”کفر“ ہے جس طرح ترک نماز، ترک زکوٰۃ، ترک روزہ اور ترک حج کا نام ”فسق“ ہے اور ترک کرنے والے کا نام ”فاسق“ ہے، بشرطیکہ ان کے فرض ہونے کو ماننا ہو، صرف عمل نہ کرنا ہو، اسی طرح انہی تعبیرات صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج کو تسلیم و اختیار کرنے کے بعد ان کو معروف دستور شرعی معنی سے نکال کر غیر شرعی معنی میں استعمال کرے اور اسی تاویل میں جو نہ صرف قرآن و حدیث کے خلاف ہوں بلکہ چودہ سو سال کے عرصہ میں کسی بھی عالم دین نے نہ کی ہوں، تو اس کا نام قرآن کی اصطلاح اور اسلام کی زبان میں ”الفاذ“ ہے اور اس شخص کا نام ”مخذ“ ہے، قرآن کریم نے ان الفاظ: کفر، نفاق، الحاد، ارتداد کو انسانوں کے خاص خاص عقائد، اقوال، افعال و اخلاق کے اعتبار سے افراد اور جماعتوں کے لئے استعمال فرمایا ہے اور جب تک روئے زمین پر قرآن کریم موجود ہے گایہ الفاظ بھی، ان کے یہ معنی اور مصداق بھی باقی رہیں گے۔

اب یہ علمائے امت کافر ایضاً ہے کہ وہ امت کو بتائیں کہ ان کا استعمال کہاں کہاں، یعنی کن کن لوگوں کے حق میں صحیح ہے اور کہاں کہاں غلط ہے، یعنی یہ بتائیں کہ جس طرح ایک شخص یا فرقہ ایمان کے مستبرہ تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد مؤمن ہوتا اور مسلمان کہلاتا ہے، اسی طرح ان کو نہ کرنے والا شخص یا فرقہ کافر اور اسلام سے خارج ہے، نیز علمائے امت گایہ بھی فرض ہے کہ وہ ان حدود و تعبیرات کو یعنی ایمان کے مقتضیات اور موجبات کفر، کفریہ عقائد و اقوال و افعال کی تحدید (حد بندی) تعین کریں تاکہ نہ کسی مؤمن کو کافر اور نہ اسلام سے خارج کہا جاسکے اور نہ کسی کافر کو مؤمن اور مسلمان کہا جاسکے، ورنہ اگر ”ایمان و کفر“ کی حدود اس طرح مشخص و متعین نہ ہوں تو ایمان و کفر کا امتیاز مت

جائے گا اور دین اسلام بامعنی اطفال دین کر رہ جائے گا اور جنت و جہنم افسانے!!

کتاب کے بالکل آخری حصہ میں فرماتے ہیں:

”یہ دین نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہا جائے اور نہ ہی یہ دین ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہا جائے اور اس کے کفر سے چشم پوشی کی جائے۔ آج کل لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں اور کسی نے صحیح کہا ہے کہ: ”جاہل یا تو افراط میں مبتلا ہو گا یا تفریط میں“ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔“ لکھنے کو تو بہت کچھ جی چاہ رہا ہے لیکن اس حدیم الفرستی کے عالم میں ان چند سطروں پر اکتفا نہ کرنا تاگزیر ہے، ان شاء اللہ یہ چند سطریں ہی اس بے نظیر کتاب اور اس کے ترجمہ میں کافی ہوں گی اللہ تعالیٰ علم فہم صحیح، انصاف و دیانت اور عمل صالح کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائیں۔

ایک ضروری تشبیہ: ”دین“ اور ”اسلام“ کے خلاف جو وہ دین لوگ اور اہل حق کے خلاف باطل پرست افراد اور فرقتے ہمیشہ برسر پیکار رہے ہیں اور گرم دسر و جنگ یعنی تیغ و تھک یا قلم و ہتھیار کے معرکے ہمیشہ جاری رہے ہیں اور جب بھی اہل حق اور اہل ایمان کے آفتاب نصف النہار سے بھی زیادہ روشن و اٹل اور شہتیبہ سے بھی زیادہ قاطع اور دو ٹوک فیصلہ کر دینے والے براہین نے باطل پرستوں کے شکوک و شبہات، تاویلات و تخریفات، تلبیسات و تشوہیات کا قلع قمع کیا ہے اور ان پر کفر و ارتداد کا حکم لگایا ہے تو ان باطل پرستوں نے علماء حق کی تکفیر سے بچنے کے لئے مختلف و متنوع حربے بطور پیر استعمال کئے ہیں، مثلاً:

۱..... کبھی عوام میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ فقہاء و متبحرین کے یہ تکفیر و ارتداد کے فتوے تو محض ڈرامے، دھمکانے کے لئے ہوتے ہیں، ان کے تکفیر کے فتوؤں سے کوئی مسلمان فی الحقیقت کافر و مرتد نہیں ہو جاتا۔ جیسا کہ اسی کتاب میں صفحہ ۲۳۳ پر آپ فتاویٰ بزازیہ کے حوالہ سے اس قسم کے جاہلانہ فتوؤں کی تردید ملاحظہ فرمائیں گے۔

۲..... کبھی کہتے ہیں: ہم تو ”اہل قبلہ“ ہیں اور خود امام ابوحنیفہؒ نے بڑی شدت کے ساتھ اہل قبلہ کی تکفیر سے ممانعت کی ہے اس کی حقیقت حضرت مسند و منصف نے اس کتاب میں بے نقاب کی ہے۔

۳..... کبھی کہتے ہیں: ہم تو ”مؤول“ ہیں، بالفاق فقہاء، یہ قول کی تکفیر جائز نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے عقیدہ یا قول و فعل میں نانوہ و وجوہ تکفیر کی ہوں اور ایک وجہ بھی ان کو کفر سے بچاتی ہو تو اس کی بھی تکفیر نہ کرنی چاہئے۔ تاویل اور مؤول کے بارے میں بھی سیر حاصل بحث و تحقیق آپ کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

۴..... ہمارے زمانہ میں چونکہ بد قسمتی سے ان طغیوں اور زندہ یوں کو تحریر و تقریر کی مکمل آزادی حاصل ہے اس لئے وہ زیادہ بے باکی اور دیرینہ دینی کے ساتھ اہل حق کے ان تکفیرے فتوؤں کو ”شیطان طرازی“

سے اور کافر مرتد، ملحد، زندہ یوں، جاہل، بے دین وغیرہ احکام شرعیہ کو ”گالیوں“ سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ ملامتیں کرتے ہیں کہ: ”علماء کو گالیاں دینے کے سوا اور اتنا ہی کیا ہے؟“

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے اساسی احکام و عبادات ہیں اور دین اسلام میں ان کے مخصوص و متعین معنی اور مصداق ہیں تو ٹھیک اسی طرح کفر، نفاق، الخاد و ارتداد اور فسق بھی اسلام کے بنیادی احکام ہیں، وہ دین اسلام میں ان کے بھی مخصوص معنی اور مصداق ہیں، قرآن کریم نے اور نبی کریم ﷺ نے جسکی بطور پر ان کی تعین و تحدید فرمائی ہے۔

ایمان کا تعلق قلب کے یقین سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور ”ما جاؤ بہ المرسلون“ (رسول کے لائے ہوئے دین و شریعت) کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے، جو کوئی ان کو نہ مانے قرآن کریم کی اصطلاح میں اور اسلام کی زبان میں وہ ”کافر“ ہے اور اس نہ ماننے کا نام ”کفر“ ہے جس طرح ترک نماز، ترک زکوٰۃ، ترک روزہ اور ترک حج کا نام ”فسق“ ہے اور ترک کرنے والے کا نام ”فاسق“ ہے، بشرطیکہ ان کے فرض ہونے کو ماننا ہو، صرف عمل نہ کرنا ہو، اسی طرح انہی تعبیرات مصلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم حج کو تسلیم و اختیار کرنے کے بعد ان کو معروف و متواتر شریعتی سے نکال کر غیر شریعتی معنی میں استعمال کرے اور ایسی تاویلیں کرے جو نہ صرف قرآن و حدیث کے خلاف ہوں بلکہ چودہ سو سال کے عرصہ میں کسی بھی عالم دین نے نہ کی ہوں، تو اس کا نام قرآن کی اصطلاح اور اسلام کی زبان میں ”الخاد“ ہے اور اس شخص کا نام ”ملحد“ ہے، قرآن کریم نے ان الفاظ: کفر، نفاق، الخاد، ارتداد کو انسانوں کے خاص خاص عقائد، اقوال و افعال و اخلاق کے اعتبار سے افراد اور جماعتوں کے لئے استعمال فرمایا ہے اور جب تک روئے زمین پر قرآن کریم موجود رہے گا یہ الفاظ بھی، ان کے یہ معنی اور مصداق بھی باقی رہیں گے۔

اب یہ علمائے اُمت کافر ایضاً ہے کہ وہ امت کو بتلائیں کہ ان کا استعمال کہاں کہاں، یعنی کن کن لوگوں کے حق میں صحیح ہے اور کہاں کہاں غلط ہے؟ یعنی یہ بتلائیں کہ جس طرح ایک شخص یا فرقہ ایمان کے معررہ عقائد کو پورا کرنے کے بعد مؤمن ہوتا اور مسلمان کہلاتا ہے، اسی طرح ان کو نہ کرنے والا شخص یا فرقہ کافر اور اسلام سے خارج ہے، نیز علمائے امت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ان حدود و تصفیعات کو یقینی ایمان کے مقتضیات اور موجبات کفر، کفریہ عقائد و اقوال و افعال کی تحدید (حد بندی) یقین کریں تاکہ نہ کسی مؤمن کو کافر اور نہ اسلام سے خارج کہا جاسکے اور نہ کسی کافر کو مؤمن اور مسلمان کہا جاسکے، ورنہ اگر ”ایمان و کفر“ کی حدود اس طرح مشخص و متعین نہ ہوئیں تو ایمان و کفر کا امتیاز مٹ جائے گا اور دین اسلام با زحیحہ المظالم بن کر رہ جائے گا اور جنت و جہنم افسانے!!

اسی لئے علمائے امت پر کچھ بھی ہوا اور کیسے ہی غصے کیوں نہ دیئے جائیں اور بتی دنیا تک یہ فریاد
 عائد ہے اور رہے گا کہ وہ خوف و خطر اور "لومۃ لائم" (علامت کرنے والوں کی علامت) کی پرواہ نہ کلا
 بغیر جو شرعاً "کافر" ہے اس پر "کفر" کا حکم اور فتویٰ لگائیں اور اس میں پوری پوری دیانت داری اور علم
 و تحقیق سے کام لیں اور شرعاً جو "ظہر" و "فاقق" ہے اس پر "الجاد" و "فسق" کا حکم اور فتویٰ لگائیں اور جو
 بھی فرد یا فرقہ قرآن وحدیث کی اصولوں کی رو سے "اسلام" سے خارج ہو اس پر اسلام سے خارج اور
 دین سے بے تعلق ہونے کا حکم اور فتویٰ لگائیں اور کسی بھی قیمت پر اس کو مسلمان تسلیم نہ کریں جب تک
 سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو یعنی قیامت تک۔

بہر حال "کافر" "فاقق" "ظہر" وغیرہ شرعی احکام و اوصاف ہیں اور فرد یا جماعت کے عقائد یا
 اقوال و اعمال پر مبنی ہوتے ہیں نہ کہ ان کی شخصیتوں اور ذاتوں پر اس کے برعکس "گالیاں" جن کو دی جاتی
 ہیں ان کی شخصیتوں اور ذاتوں کو دی جاتی ہیں بلکہ اگر یہ الفاظ صحیح محل میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ شرعی
 احکام ہیں ان کو "سب و شتم" اور ان احکام کے لگانے کو "دشنام طرازی" کہنا جہالت ہے یا بے دینی۔
 نیز علماء حق جب کسی فرد یا جماعت کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ اس کو "کافر" نہیں بناتے، "کافر" تو وہ خود
 اپنے اختیار سے کفر یہ عقائد یا اقوال و افعال اختیار کرنے سے بنتا ہے وہ تو صرف اس کے کفر کو ظاہر کرتے
 ہیں، کسوٹی سونے کو کھونا نہیں بناتی وہ تو اس کے کھونا ہونے کو ظاہر کر دیتی ہے، کھونا تو وہ خود ہوتا ہے، اس
 حقیقت کے باوجود یہ کہنا کہ "مولویوں کو کافر بنانے کے سوا کیا آتا ہے؟" شرمناک جہالت ہے۔

امید ہے کہ اس ضروری تنبیہ کے بعد قارئین ان لفظوں اور بیانیوں کے جھکنڈوں سے بخوبی
 واقف اور ہوشیار ہو جائیں گے اور جس کسی فرد یا جماعت کو اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے پائیں گے، یاد
 کر لیں گے کہ یہ صرف شریعت کے حکم اور اس پر مرتب ہونے والے نتائجِ بد اور الجاہ و زندقہ کی سزا سے
 بچنے کے لئے علماء و مفتیین کے خلاف بد اعتمادی پھیلا کر وہ گونہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ العیاذ باللہ
 واللہ سبحانہ ولی الہدایۃ والتوفیق وصلى الله على خير خلقه صفوة البرية
 سيدنا ومولانا محمد الهاشمي العربي وعليه وآله وصحبه وبارك وسلم

محمد يوسف بنوری حفظہ اللہ

عرض مترجم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على خاتم
 الانبياء سيدنا محمد المصطفى المجتبي، وصلى الله عليه وعلى آله
 واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً. اللهم صل وسلم عليه كلما
 ذكره التذاكرون وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره العاقلون وبعد!

کترین خلائق بندہ محمد اور میں بن مولانا محمد الحق بن مولانا عبد اللہ (توسلم کا بیٹھ) میر بھی، غفر اللہ
 لہ و لا یوبہ، خود کو امام العصر حضرت شیخ مولانا محمد انور شاہ اللشیری نور اللہ مرقدہ کی ذات والا صفات کی
 جانب منسوب کرنے سے بھی بچ چکا ہے کہ "بدنام کنندہ ٹھکانا سے چند" کا مصداق نہ بن جائے لیکن جس
 طرح ایک ذرہ بے مقدار کو آفتاب عالم تاب سے کوئی نسبت نہیں، مگر اس کو کیا سمجھے کہ ذرہ کی نہ صرف
 تباہی بلکہ ہستی بھی آفتاب کے نور کے ساتھ قائم و وابستہ ہے، کچھ اسی طرح کی صورت حال ہے، حضرت
 شیخ کے علوم و معارف کا تو سوال ہی کیا میں تو حافظہ پر بہت زور دیتا ہوں کہ زبان مبارک سے سنے
 ہوئے کچھ کلمات ہی یاد آجائیں مگر بجز "حسبنا اللہ" اور "ہاں بھائی" کے اور کچھ یاد نہیں آتا، صرف ایک
 چیز کہنے ایک سعادت تھی اور ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ رہے گی اور شاید آخرت میں بھی وہی کام آئے
 اور وہ ہے حضرت شیخ کے بے پناہ عقیدت اور اگر وہاں نہ محبت بھی کہوں تو غلط ہوگا، اسی بے پناہ
 محبت کی بدولت حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کے علوم و معارف سے ایک ایسی بسیط اور اجرائی مناسبت، جس
 کی تعبیر سے الفاظ کا سرچیں نصیب ہوئی کہ میں وہی اس ذرہ بے مقدار کے نہ صرف علم و معرفت بلکہ
 پوری علمی ہستی کا سرمایہ ہے، جس نے چالیس سالہ زمانہ تدریس میں بڑے بڑے معرکوں میں شرمساری
 سے بچایا ہے اور نگہ ریزہ بن میں وہی آیا ہے اور زبان و قلم سے وہی نکلا ہے، جس کا غیر محسوس پر تو، حضرت
 استاذ کے زبان مبارک سے سنا ہوا غیر شعوری طور پر محفوظ تھا۔

اس علمی بے بضاحتی کے ہوتے ہوئے حضرت شیخ کے حقیقی و عمیق تصانیف، (جو اپنی دقت
 و غلظت میں علماء کے حلقہ میں ضرب المثل ہیں) کے کما حقہ سمجھ لینے کا حوصلہ بھی نہ ہونا چاہئے تھا،
 چاہے ان کا اردو جیسی غیر علمی زبان میں ترجمہ و تسہیل، مگر اسی بسیط اور اجرائی مناسبت نے حضرت شیخ
 نور اللہ مرقدہ کے علوم و معارف کی افادیت (فائدہ رسانی) اور اشفاق (منفعت) کو عام اور سہل
 الحصول (آسان) بنانے پر نہ صرف آمادہ بلکہ مجبور کر دیا۔

حضرت شیخ رحمہ اللہ کی تصانیف کا موضوع عموماً یا معروف اختلافی مسائل ہیں، یا بجز علم حقائق و اسرار دین گرامی عمر کے آخری حصہ میں فقہ مرزائیت کی دین خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے حضرت رسالتی کا اس قدر شدت سے احسان دامن گیر ہوا کہ نہ صرف قلم تصنیف و تالیف بلکہ زبان و بیان بھی اسی فقہ کے استیصال کے لئے وقف ہو کر رہ گئے۔

لیکن موجودہ مہم میں "الہادوزندق" کے فقہ عمیاء (تاریک فقہ) نے فقہ مرزائیت کو بھی مات کر دیا ہے، آج تو "دین" کا نام لے کر "لا دینی" پھیلائے اور "اسلام" کا نام لے کر "اسلام کو مٹانے" کرنے کی مہم پوری قوت کے ساتھ چلائی جا رہی ہے اور زبان و بیان کی راہ سے نہیں، بلکہ قلم و طراس لینی تحریر و انشاء اور تصنیف و تالیف کی راہ سے یہ سیلاب آ رہا ہے، "اسلام" کی تعمیر نو کے عنوان سے دین کے چودہ سو سالہ مجمع علیہ مسلمات اور "شعائر و ضروریات دین" میں نت نئی تاویلیں اور تخریجیں کی جا رہی ہیں۔

زیر نظر رسالہ "اکتھار الملحدین فی شئی من ضروریات الدین" کا ہدف اولین تو اگرچہ مرزا غلام احمد کا دینی علیہ ما علیہ اور "مرزائی امت" ہے مگر جو دلائل و براہین اور اقتباسات و حوالہ جات حضرت شیخ قدس سرہ نے اس رسالہ میں جمع فرمائے ہیں وہ "الہادوزندق" کی جملہ انواع و اقسام کی تردید پر حاوی اور طہین و ذمہ لائق کے جملہ افراد و فرق کے استیصال کے لئے کافی دوائی ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقہ مرزائیت کے یہاں سے ایک ایسی جامع و ہم گیر تصنیف کی توفیق حضرت شیخ رحمہ اللہ کو عطا فرمادی جو رفتی دنیا تک ہر قسم کے فتنوں کی تردید و سرکوبی کے لئے ایک محکم اور جامع دستاویز ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک تمام فتنوں کی نجات گئی کے لئے اہل حق اس سے اتنا فائدہ اٹھائیں گے کہ اس کے دلائل و براہین اور نقول و اقتباسات اور حوالہ جات کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہ رہے گی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس موضوع سے متعلق جہد میں و مشاخرین کی تصانیف میں کوئی قابل ذکر چیز چھوڑی ہی نہیں اور "الہادوزندق" کی تردید و الحام سے متعلق اسے دلائل و براہین جمع کر دیئے ہیں کہ ان پر اضافہ مشکل ہے "تو بے جا نہ ہوگا (ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو عقیدت و محبت کے غلو سے تعبیر کریں)۔

یہ ہرگز نہ سمجھئے کہ یہ تمام عصری نقائص اور "اکتھار الملحدین" کی یہ عظیم افادیت ترجمہ کے لئے "اکتھار الملحدین" کو انتخاب کرتے وقت میرے سامنے تھے اور اس انتخاب کا محرک بنے ہیں تو یہ سمجھئے اس انتخاب کی محرک کو صرف اسی حضرت شیخ رحمہ اللہ کے علوم سے بسیدہ اور اجرائی مناسبت تھی اور بس "اکتھار الملحدین" کی یہ اہمیت اور افادیت تو بلا مبالغہ مسلسل تین سال تک "اکتھار الملحدین" کے مندرجات پر غور و فکر اور خامہ فرسائی کرنے کے بعد سامنے آئی ہے اور اس پھولے سے رسالہ کے یہ جوہر کھلے ہیں۔

سہ سالہ غور و فکر اور خامہ فرسائی کی سرگزشت

اس سہ سالہ غور و فکر اور خامہ فرسائی کی سرگزشت یہ ہے کہ میں نے مذکورہ بالا غیر اختیاری جذبہ کے تحت مولانا محمد حامد صاحب ناظم مجلس علمی کراچی سے سرسری مشورہ کے بعد بغیر کچھ سمجھنے "اکتھار الملحدین" کے ترجمہ کا فیصلہ کر لیا (کہ کچھ نہ سمجھی تو کچھ مٹھے کے لئے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے انھاس قدسی کی رفاقت تو میرا آجائے گی) اور دوسرے سے کتاب لے کر مختلف سٹیوں (پریوں) پر ترجمہ کرنا شروع کر دیا، چند ماہ میں ترجمہ سے فارغ ہو کر اس کا الٹا سیدھا کیچھنے اور حوالہ کھرا پلٹنے کی غرض سے اس منشر مسودہ کی تہنیش (صاف کرنے) کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ از سر نو کتاب اور مسودہ سامنے رکھ کر تہنیش (صاف کرنا) شروع کر دیا، اس تہنیش میں خاصی دیر لگی، دو ماہ کی چوبیس بھی کافی ڈھیلی ہوئیں، تاہم سات آٹھ ماہ میں تہنیش کا کام ختم ہوا اب جو اصل کتاب (عربی) کو سامنے سے بنا کر خالی ترجمہ کو پڑھتا ہوں تو عربی سے زیادہ اردو و ہندو اور چھیدہ محسوس ہوئی، معلوم ہوا کہ ترجمہ کو مطلب نیز بتانے کے لئے تو سب (بریکٹوں) کے درمیان کافی وضاحتوں کی ضرورت ہے، چنانچہ بارہ کتاب سامنے رکھ کر تسبیل و توفیح کا کام شروع کیا۔ (اس امر کا اطمینان کئے بغیر کہ عبارت کا جو مطلب میں سمجھ کر توفیح کر رہا ہوں یہی صاحب عبارت کا مطلب ہے؟ اور جس مقصد کے لئے کسی اقتباس کو پیش کیا ہے وہ وہی ہے جو میں نے سمجھا ہے کہ یہ اطمینان فراغت کے بعد حضرت شیخ رحمہ اللہ کے علوم اور تصانیف سے مناسبت و مزاولت رکھنے والے کسی صحیح معنی میں وسیع النظر عالم کو دکھلا کر کر لیا جائے گا) کہ اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ اس توفیح و تسبیل اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے مقاصد کی تعمین میں تو تہنیش سے بھی زیادہ شکاکات پیش آئیں اور وقت بھی بہت زیادہ لگا، بہر حال توفیق اللہ تعالیٰ اس تکمیل کام سے فراغت کے بعد دیکھا تو وہ بیحد (صاف شدہ) خود مسودہ (رف) بن کر محتاج تہنیش بن چکا تھا، ابتداً اصل کتاب کو سامنے رکھ کر نفس ترجمہ اور توضیحات پر نظر ثانی کی اور اس کو سہ بارہ صاف کیا اور ارادہ ہوا کہ حضرت مولانا محمد یوسف بخاری مدظلہ کو بغرض تصویب و اصلاح پیش کروں، گوئیگہ خادم کی نظر میں اس وقت رونے زمین پر امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے علوم و معارف کا حامل و وارث اور ان کے انھاس طیبہ کا حافظہ، علوم و فنون کے دقائق و نحواً معنی پر حاوی اور ہر مسئلہ میں حضرت شیخ رحمہ اللہ کی نہ صرف رائے و تحقیق بلکہ الفاظ و وقائع تک کا حافظہ جس کا علمی حوزہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے ساتھ میں ذمہ دار ہوں، بجز مولانا بخاری موصوف کے اور کوئی نہیں ہے۔

سوچا کہ فرست بھی ساتھ بنا کر حضرت رحمہ اللہ کو مکمل کتاب پیش کروں، اس مقصد کے لئے جو

کتاب اور ترجمہ لے کر بیٹھا تو عجیب الجھن محسوس ہوئی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ فہرست بنا تے وقت محسوس ہوا کہ پورا رسالہ مختلف کتابوں کے اقتباسات کا ایک مجموعہ کہنے یا فہرست ہے، جو دوں بار بار جلی عنوانات کے تحت جمع کئے گئے ہیں لیکن یہ مطلقاً یہ نہیں چلتا کہ ایک اقتباس پیش کرنے کے بعد دوسرا اقتباس کس مقصد کے لئے پیش کیا گیا ہے؟ اور متعلقہ موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور وہ کون سی نئی بات ہے جس کی غرض سے دوسرا اقتباس پیش کیا گیا ہے؟ اسی طرح تیسرا اور چوتھا اقتباس غرض ہر اقتباس پر اس نقطہ نظر سے غور کرنا ناگزیر ہو گیا کہ اس اقتباس کو حضرت شیخ رحمہ اللہ کس غرض یا نئے فائدہ کے لئے لائے ہیں؟ پھر ایک عقیدہ سخت (مشکل گھائی) یہ پیش آیا کہ عربی رسالہ کی کتابت میں فی الجملہ اہتمام کے باوجود اکثر مقامات پر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اقتباس کی عبارت کتنی ہے؟ اور حضرت شیخ رحمہ اللہ کی کتنی ہے؟ اس مشکل کو حل کرنے کی غرض سے کتب حوالہ کی مراجعت ناگزیر ہو گئی، پناغی تقریباً ہر اقتباس سے مستطاب فائدہ اور غرض کی، (اپنی مقدمہ کے مطابق) تعیین کر کے بغلی سرخیوں (ذیلی عنوانات) کا اضافہ کیا تا کہ کتاب کی فہرست بھی بن سکے اور قارئین بھی یاسانی معلوم کر سکیں کہ کس اقتباس کو کس مقصد کے لئے لایا گیا ہے؟ اور وہ زیر بحث مسئلہ میں کس طرح مفید ہے؟ تا کہ رسالہ صرف اقتباسات کی ایک فہرست بن کر نہ رہ جائے کتب حوالہ کی ایک طویل فہرست تیار کر کے اقتباسات کو اصل کتابوں سے (جو پھر آئیں گے) ملایا گیا تب جا کر اطمینان ہوا کہ اقتباس کی عبارت اتنی ہے اور حضرت مصنف رحمہ اللہ کی اتنی، اس تشخیص کے بعد اقتباسات کو پیش کرنے کے مقاصد و فوائد بھی زیادہ آسانی کے ساتھ واضح ہوئے، جن حوالوں کے صفحات درج نہ تھے وہ درج کئے، غرض اس "جوئے شیر" لانے میں وقت بھی سب سے زیادہ صرف ہوا اور ایک ایک لفظ پر غور و خوض بھی بہت زیادہ کرنا پڑا، آخر بھلا اللہ تعالیٰ جو تھا مسودہ سرخ نیشل سے بغلی سرخیوں (ذیلی عنوانات) کے ساتھ تیار کر کے اس قابل ہوا کہ حضرت مولانا بخاری مدظلہ کی اصلاح و ترمیم کے بعد کتاب کو لکھنے کے لئے دیا جاسکے۔ حضرت مولانا موصوف نے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی محبت و عظمت کی بنا پر نیز اس اندیشہ کی بنا پر کہ کوئی غلط یا غیر واقعی بات مترجم کی کم علمی کی بنا پر حضرت شیخ رحمہ اللہ کی طرف منسوب نہ ہو جائے، اصل کتاب سامنے رکھ کر بنظر اصلاح و ترمیم بالاستیجاب دیکھنا شروع کیا، حضرت مولانا بخاری کی ہدایت کے بموجب تو سین (بریکٹ) کے درمیان جو کئی نئی سطروں کی طویل عبارتیں یا ہر باب کے شروع میں تمہید یا آخر میں خلاصے تھے ان سب کو "حواشی از مترجم" کی صورت میں تبدیل کر دیا، مختصر مختصر توضیحی عبارتیں درمیان میں رہنے دیں، علاوہ ازیں جہاں جو لفظ یا فقرہ غیر مناسب تھا اس کو موصوف نے کاٹ دیا یا صحیح اور مناسب لفظ سے بدل دیا اور اس طرح

حضرت استاد رحمہ اللہ کے علوم کی حفاظت کا حق ادا فرمایا اور خادم کو سرخ و فرمایا، تب مطمئن ہو کر خادم نے کتاب کو لکھنے کے لئے مسودہ دینا شروع کیا۔

کتابت کی صحیح۔ ایک مرتبہ تمام کاموں کو مسودہ سے ملا کر صحیح کی اور غلطیاں بننے کے بعد نظر ثانی کر کے جو غلطیاں رہ گئی تھیں پھر بنوائیں، اس طرح پوری کتابت کی صحیح ہو جانے کے بعد ازراہ احتیاط مسودہ کے بجائے اصل کتاب (عربی) سامنے رکھ کر پوری کتابت کی صحیح دوبارہ کی اور عربی کا مفہوم ترجمہ میں ادا ہونے میں جہاں خامی نظر آئی اس کی اصلاح کی اور اس دوسری صحیح کی غلطیاں بننے کے بعد پھر ان پر نظر ثانی کی اور جو غلطیاں بننے سے رہ گئی تھیں وہ بنوائیں، بعد ازاں کتاب کی فہرست تیار کی، ذیلی عنوانات میں کثرت سے سرسری نظر میں نگر اور محسوس ہوا تو ہر عنوان کے ساتھ تو سین کے درمیان ان مصنفین و ارباب اقتباسات کے ناموں کا اضافہ کیا تا کہ فرقی محسوس ہو جائے اور ذیلی عنوانات کے نگرار کی وجہ ظاہر ہو جائے، آخر میں کتب حوالہ اور ان کے مصنفین کے ناموں کی فہرست کا اضافہ کیا۔

اس قدر اہتمام و احتیاط کے باوجود ڈرتا ہوں کہ میری کم فہمی اور کم علمی کی بنا پر کوئی غلط یا حضرت استاد رحمہ اللہ کے منشاء کے خلاف بات ان کی طرف منسوب نہ ہوگی، اس لئے اہل علم خصوصاً حضرت شیخ رحمہ اللہ سے شرف تلمذ رکھنے والے حضرات علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا بخاری مدظلہ کی طرح اصل کتاب سامنے رکھ کر اس ترجمہ خصوصاً توضیحات کو پڑھیں اور جو غلطی یا کوتاہی رہ گئی ہو اس پر ان کو اطلاع دے دو اور عربی خادم کو یا مولانا محمد طابین صاحب ناظم مجلس علمی کراچی میری ہدیہ بنا کر مطلع فرمائیں کہ حضرت استاد نور اللہ مرقدہ کے دامن علمی کو غلط احساب کے داغ سے محفوظ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔

جزاکم اللہ خیر الجزاء

بندہ محمد ادریس شغریا

خطبہ مسنونہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى حتى ياخذ من مكانة القول مكانا فوق السماء يتسم عن بلج حيين وعن تلج يقين ويهجر نوره وضياءه ويصدع صيته ومضائه ويفت عن سناوسناه، وجعله يدع الباطل، فكيفما تقلب وصار أمه الى الهاوية يتشهر حتى يذهب حقاءً ويصير هباءً وحيث سطع الحق واستقام كعمود الصبح لومي الباطل ذنبه كلذب السرحان وتلون تلون العرباء ومن تولاه تبوء مقعدا من النار وحقت عليه كلمة العذاب والبراكه نوك الشقاء وسوء القضاء وكم من شقى احاطت به حطيتة اعاذنا الله من ذلك) والحمد لله على العافية والمعافات الدائمة من البلاء.

والصلوة والسلام على نبيه ورسوله نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والانباء الذي انقطعت بعده الرسالة والنبوة ولم يبق الا المبشرات وقد كان بقي من بيت النبوة موضع لينة فكانها وقد كمل النباء وعلى آله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين كل صباح ومساء الى يوم الجزاء

تمام ترجمہ تھا اس اللہ جل شانہ کے لئے مخصوص ہے، جس نے حق کو ایسا بلند و برتر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی پست و مغلوب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ قبول اور پسند نہ کرے اس مقام رفیع پر متمکن ہو جاتا ہے جو آسمانوں کے بھی اوپر ہے، وہ روشن بین مانی اور یقین والہمیمان کی (حیات آفرین) خلق کے ساتھ ہمیشہ ہمسر بریز رہتا ہے اور اس کی روشنی اور نور کی شعاعیں (تمام کائنات پر) چھا جاتی ہیں، اور اس کی شہرت و بذب (شکوہ و شہادت کے) پردوں کو چاک کر دیتا ہے اور وہ رفعت و ظہور کے اعلیٰ و ارفع مقام پر سکرتا رہتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ شانہ نے حق کو باطل کی سرکوبی اور فتح کئی کی ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ باطل کوئی بھی پہلو بد لے اور کئی بھی روپ میں آئے حق اس کو جنم رسید کر کے رہتا ہے اور مٹنے مٹنے (بیتے پانی کے) جھاگوں اور (تیز و تند

• ازراہ ترجمہ کجمن حضرت شیخ رحمہ اللہ کا صحیح و بیخ گھڑی نقل کے ترجمہ کر کے ہمیں اور اپنے حال و امکان کے لئے زیادہ مناسب سمجھا

آدمیوں کے) اگر وہ غبار کی طرح اس کا نام تک باقی نہیں رہتا، جہاں بھی حق نمودار اور صبح سادق کے ستون کی طرح برقرار ہوا تو باطل نے گرت کی طرح رنگ بدلے اور کیدڑ کی طرح دم دیا کر بھاگا پھر جس شخص نے بھی اس باطل کی حمایت کی اس نے بھی اپنا ٹھکانہ جنم بنا لیا اور عذاب ابدی کا ازلی فیصلہ اس شخص کے حق میں متحقق ہو گیا اور وہ بد بختی و دشواری اور شقاوت و انجام بد کے پست ترین طبقہ (گڑھے) میں (اوندھ سے منہ) جا پڑا، نہ معلوم کتنے ایسے شقی لوگ دنیا میں ہوتے ہوں گے جن کا جرم (حمایت باطل) اس طرح دامن گیر و گرفتار بن گیا کہ وہ جنم کی تہہ میں جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم (مسلمانوں) کو (اپنے فضل و کرم سے) اس انجام بد سے بچایا ہے، اس نجات و عافیت اور (دشمنی و دشواری بلاؤں سے) حفاظت پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول، نبی رحمت محمد ﷺ پر قیامت تک ہر صبح و شام (بے شمار) صلوة و سلام ہوں، جو آخری نبی اور آخری رسول ہیں، نبوت و رسالت ان پر ختم ہو گئی اور ان کے بعد تو خوشخبری رہنے والے (سچے) خوابوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا ہے، قصر نبوت کی تعمیر و تکمیل کی آخری انتہا باقی رہ گئی تھی وہ خشت آخری خاتم الانبیاء (ﷺ) کی ذات گرامی بن گئی، ایسے (آپ کی بعثت کے بعد) وہ قصر نبوت کامل و تکمیل ہو گیا (اب نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ رسول)۔
"اور آپ کی آل و اولاد اور صحابہ و تابعین اور قیامت تک اظہار کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی صلوة و سلام ہو"۔

مقدمہ

وجہ تالیف: یہ رسالہ ایک استفتاء کے جواب میں پر و قلم کیا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف قلب بیدار اور روشنی اشتوا کے لئے نصیحت اور تنبیہ و تذکیر کا سامان مہیا کرنا ہے۔

وجہ تسمیہ: میں نے اس رسالہ کا نام "افکار الملحدين والمتاولين في شىء من ضروريات الدين" (ضروریات الدین میں سے کچھ باتوں اور طغیوں کی تکفیر) رکھا ہے۔

ماخذ: اس رسالہ کا نام اور احکام دونوں قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیت کریمہ سے ماخوذ ہیں:
"اِنَّ الدِّیْنَ یُلْجِدُوْنَ فِیْ اٰیَاتِنَا لَا یَخْفُوْنَ عَلَیْنَا اَمَّنْ یُّلْفِیْ فِی النَّارِ خَیْرًا اَمَّنْ یُّلْفِیْ اَمَّا یَوْمَ الْقِیَامَةِ، اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اِنَّہٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ۔" (حم احمد ۳۰)

• مصنف نور الدین رحمہ اللہ صبح و بیخ طبع کے بعد سال کے اہل سعادت کو تشریح کرنے سے قبل اس رسالہ کی وجہ تالیف و تسمیہ صحیح طور پر اسطلاحات و مسلمات کی تشریح بطور خلاصہ حاصل طلب کتاب ایات قرآنیہ میں۔

ترجمہ: "بے شک جو لوگ ہماری آیات میں کج روی (اختیار) کرتے ہیں وہ تم سے چھپے نہیں رہ سکتے تو کیا وہ شخص بہتر (حالت میں) ہے جو جنہم میں ڈالا جائے گا یا وہ شخص جو قیامت کے دن مسلمان آئے گا؟ کئے جاؤ جو تمہارا مئی چاہے، بے شک وہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔"
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اگرچہ یہ لٹھ (مخلوق) سے اپنے کفر کو چھپانے اور بغرض انتقام اس پر باطل تاویل کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم تو ان کی فریب کاری سے خوب واقف ہیں اور ہم سے نہیں چھپ سکتے

چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما "یَلْبَحْثُونَ" کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"بعضون الکلام فی غیر موضعة"

ترجمہ: "وہ کلام الٹی کو بے گل استعمال کرتے ہیں (یعنی قرآن کریم کی آیات میں باطل تاویلیں اور تخریجیں کرتے ہیں)۔"

(المباحث لاکلام القرآن للعطوفی ج: ۱ ص ۶۶ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ قاہرہ مصر)

قاضی ابویوسف رحمہ اللہ "کتاب الخراج" میں لٹھ اور زندقہ کا حکم بیان فرماتے ہیں:

"و كذلك الرنادقة الذين يلحدون وقد كانوا يظهرون الاسلام"

ترجمہ: "ایسا ہی (اختلاف) ان زندیقوں کے بارے میں ہے جو لٹھ ہو جائیں اور خود کو مسلمان کہتے ہوں (ان سے بھی توبہ کرائی جائے، توبہ نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے یا توبہ کے لئے بھی نہ کہا جائے اور الحاد کی بنا پر قتل کر دیا جائے)۔"

ضروریات دین: جیسا کہ عقائد و کلام کی کتابوں میں مشہور ہے: "ضروریات دین" 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، عقائد الانبیاء پر نبوت کا ختم ہونا، آپ کے ﷺ کے بعد سلسلہ نبوت کا منقطع ہو جانا، حیات بعد الموت (مرکز دوبارہ زندہ ہونا) جزا و سزائے اعمال، نماز اور زکوٰۃ کا فرض ہونا، شراب اور سود وغیرہ کا حرام ہونا۔

۱۔ مہاشی کی ضروری مہارتوں کا ترجمہ جس کے ساتھ ہی کر دیا ہے۔ ترجمہ ۱۰ کتاب الخراج "تفصل فی الہکم فی المرتد عن الاسلام" ص ۱۶۹ پر قاضی ابویوسف رحمہ اللہ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ زندیق سے توبہ کرائی جائے، اگر لٹھ تو توبہ نہ کر دیا جائے یہ حدیث کا مہارت کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ ۱۱ حضرت مصنف نور اللہ رحمہ اللہ نے مہاشی میں فرماتے ہیں کہ "شہرت عام کا معیار یہ ہے کہ عوام کے ہر طبقہ میں اس کا علم پہنچا جائے، ہر فرد کو پہنچانا ضروری نہیں ہے، اسی طرح عوام کے اس طبقہ کا جاننا بھی ضروری نہیں جو دینی امور سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا، بلکہ عوام کے ان طبقوں تک اس ضروری کا علم پہنچانا چاہئے جو دین سے علاوہ دیکھتے ہیں، خواہ انہی علم ہوں، خواہ تخریجی علم۔" ان زمانہ کے علماء سے حضرت مصنف رحمہ اللہ کی یہ تفسیح نہایت ضروری ہے۔ ترجمہ

ختم نبوت کی شہادت نہ صرف زندہ انسانوں نے بلکہ مرے ہوئے انسانوں نے بھی دی ہے

خصوصاً "ختم نبوت" تو ایک ایسا یقینی عقیدہ ہے کہ جس پر نہ صرف کتاب اللہ بلکہ سابقہ کتب کتابیہ بھی شاہد ہیں اور ہمارے نبی ﷺ کی متواتر احادیث بھی اس پر شاہد ہیں اور نہ صرف زندہ انسانوں نے بلکہ وفات شدہ انسانوں نے بھی اس پر شہادت دی ہے۔ جیسا کہ زید بن حارثہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے وفات کے بعد "خرق عادت" کے طور پر کلام کیا اور کہا کہ "محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، نبی اسی اور خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اسی طرح پہلی کتابوں میں ہے "اور پھر فرمایا کہ "حج ہے قحط ہے"۔ (المواہب اللدنیہ مع شرح المرقاوی ج: ۵ ص ۸۳ مطبوعہ دار المعرفہ بیروت)

یہ واقعہ "مواہب لدنیہ" وغیرہ سیرت کی کتابوں میں انہی الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔

ضروریات دین کی وجہ تسمیہ: ایسے تمام عقائد و اعمال کو ضروری اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہر خالص 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 (یعنی "ضروری" اصلاح میں قطعی، ناقابل انکار اور یقینی امر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ معنی معروف معنی بدیہی کے قریب ہی قریب ہیں)۔

لہذا ایسے تمام 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 (خاہر 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۔ (مثلاً سواک کرنا تو ایک مستحب ہے مگر اس کے مستحب ہونے پر ایمان لانا فرض

۱۔ چنانچہ حضرت مصنف رحمہ اللہ "موجزہ التوحید" کے مہاشی ص ۱۱ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ "بعض حواضر اسرار سے ہیں جن سے حال ہونے کی بنا پر انکار کر دینے پر کفر نہیں کیا جاتا، ہاں تلواینے کے بعد بھی انکار پرانہ نہ بنے ضرور کفر ہی جائے گی" فرماتے ہیں اسی طرح "مواہبات" ص ۱۶۹ میں "بعض مہاشی میں فرق نمبر ۳۴ کے تحت "بعض" کے معنی سمجھنے کے لئے یہ ہونے کے متعلق مہاشی بیان کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جن مسائل میں مادہ "بطل" (ناقضیت) سے پہلے حواضر سے ان میں ناقضیت منافی ہے۔ (یعنی اگر ناقضیت کی بنا پر ایسے ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری" کا کوئی انکار کرے تو اس کا کفر نہیں کہا جائے گا) اور وہ مسائل ضروریہ جن کی ناقضیت اور باطل سے پہلے مادہ "خود نہیں" سے ہوا، جیسا کہ ان کا علم مسائل کیا جا سکتا ہے ان میں ناقضیت کا نہ ہونا ضروری اور باطل کی بنا پر ان مسائل ضروریہ میں سے کسی امر ضروری کا انکار منافی نہ ہوگا اور کفر کا انکار نہیں کہا جائے گا اس سلسلے میں "انوار المعارف" ج: ۱ ص ۳۸ پر "بعض" سے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے امراء کے نام فرمائیں اور "علی رضی اللہ عنہ" کے نام مرقی امرا سلسلہ اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے "برحق" کے نام مرقی اہل ایمان کی مراجعت ضروری ہے۔ ترجمہ

ہے جو شخص سواک کے مستحب ہونے سے انکار کرتا ہے وہ کافر 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 ان کا ثبوت قطعی ہے۔

ضروریات دین پر عمل کرنے، یا نظری ہونے کی صورت میں کسی خاص کیفیت کا انکار کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا

باقی عمل کے اعتبار سے یا اس کے حکم نوعیت یا کیفیت کے اعتبار سے "قطعی" اور "یقینی" ہونے پر مدار نہیں ہے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث حد تو اترا کو پہنچ چکی ہو اور رسول اللہ ﷺ سے اس کا ثبوت یقینی اور لا بدی ہو، لیکن اس حدیث میں جو حکم مذکور ہے وہ عقلی اعتبار سے محل نظر و فکر ہو اور یقینی طور پر اس کی مراد متعین نہ کی جاسکے، جیسا کہ عذاب قبر کی حدیث کہ رسول اللہ ﷺ سے ثبوت کے اعتبار سے تو یہ حدیث حد تو اترا اور شہرت عام کو پہنچ چکی ہے (لہذا اس پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کا منکر کافر ہے) مگر اس عذاب قبر کی کیفیت کو متعین کرنا دشوار ہے (یعنی قطعی طور پر اس کی کوئی صورت متعین کرنا کہ جس کے انکار کرنے والے کو کافر کہہ دیا جائے، ناممکن ہے، یہی کہا جاسکتا ہے کہ عذاب قبر تو یقیناً ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت کا علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔)

ایمان: ایمان ایک عمل قلبی ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے (صحیح بخاری ج ۱ ص ۷۰) میں "المعرفة فضل القلب" کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے کہ دین کے ہر حکم کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنے کا پختہ قصد کرنا یہ ایمان کے لئے لازم ہے (بالفاظ دیگر شخص کسی چیز کا یقینی علم اور معرفت ہی ایمان نہیں ہے، بلکہ دل سے اس کو مان لینا اور اس پر عمل کرنے کا متعمد ارادہ کرنا بھی ایمان میں داخل ہے)

مؤمن ہونے کے لئے تمام احکام شریعت کی پابندی کا عہد کرنا ضروری ہے

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ "فتح الباری" میں تصریح فرماتے ہیں کہ "التزام شریعت بحدت ایمان کے لئے ضروری ہے"۔ وہ فرماتے ہیں:

۱۔ یہ پورا حصہ اصل کتاب میں حاشیہ کے اندر مذکور ہے ہم نے ضمنیوں میں دہرایا، تسلسل پیدا کرنے کے فرض سے اصل کتاب کی حیات کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہے، کیونکہ متن کی لغز حاشیہ بھی حضرت مصنف رحمہ اللہ کے علم ہر ایک کی تراویح سے مزین ہوا ہے۔

"اصل نجران کے واقعہ سے جو احکام شریعہ مستحب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کافر کا صرف ثبوت کا اقرار کر لینا، اس کے مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں ہے، جب تک کہ وہ تمام احکام اسلام پر عمل کرنے کا التزام نہ کرے (اس وقت تک مسلمان نہ ہوگا)"۔

(فتح الباری ص ۹۵ طیبہ دار الفکر اکتب الاسلامیہ لاہور)
حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے "زاد العاد" میں اس کی بہت اچھی طرح وضاحت کی ہے، مراجعت کیجئے۔

حقیقت ایمان: لہذا اب ایمان کی حقیقت یہ ہوئی:

- ۱۔ ان تمام احکام و احکام کی تصدیق کرنا اور ان کو دل سے ماننا جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں۔
- ۲۔ آپ ﷺ کے لئے ہونے تمام احکام شریعت کی پابندی اپنے ذمہ لینا اور قبول کرنا۔
- ۳۔ آپ ﷺ کے دین کے علاوہ باقی تمام مذاہب و ادیان سے بے تعلقی کا اعلان کرنا۔

یقیناً یہ کی طرح ظنیات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جن علماء متعلمین نے اس تصدیق اور التزام احکام کو "ضروریات" یعنی قطعی اور یقینی امور تک محدود رکھا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حکمین کے فن (علم کلام) کا موضوع ہی "یقینیات" ہیں (وہ غیر یقینی یعنی ظنی امور سے بحث ہی نہیں کرتے) مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ متعلمین کے نزدیک "غیر یقینی" یعنی ظنی امور ایمان میں داخل نہیں ہیں (اور ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے) ہاں وہ کسی کو کافر صرف "ضروریات" (امور یقینیہ) کے انکار پر ہی کہتے ہیں۔

ایمان کے زائد اور ناقص ہونے یا نہ ہونے کے اختلاف کی حقیقت

اب جو علماء کہتے ہیں کہ "ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور طاعت سے زیادہ اہمیت سے کم ہوتا ہے"۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک مؤمن کامل اور گنہگار مسلمان میں فرق کرنا اور جس ضروری ہے، (اور یہ فرق اسی طرح ممکن ہے کہ عمل کو بھی ایمان میں حصہ مانا جائے لہذا ایمان قول و عمل کا نام ہے) اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ "ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا"۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایمان فعل قلب ہے اور نہ سبب ہے اس میں کسی طرح بھی تجربہ نہیں ہو سکتا اور اس پر دین چہ جو رسول اللہ ﷺ نے فرماتے ایمان لانا ضروری ہے اس لئے انہوں نے ایمان کی کمی بیشی کو تسلیم کرنے سے احتراز کیا (فریق اول ایمان کے فعل قلب ہونے سے انکار نہیں کرتا، اسی طرح فریق ثانی مؤمن کامل اور گنہگار مسلمان کے درمیان ایمان کے اعتبار سے فرق کا منکر نہیں ہے، اسی طرح چوتھے دین پر ایمان لانا بھی سب کے نزدیک ضروری ہے، فرق

صرف نقطہ نظر کا ہے اور بس، یہی ایمان کے کم و بیش ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں حقائق میں کے اختلاف کی حقیقت ہے) اس کے بعد جب ان سناخرین کا دور آیا جو اختلاف ہی کے دلدادہ تھے تو انہوں نے ہر دو فریق کے اقوال کی تعبیر ایسے انداز میں کی کہ ایک طرف نفس اعتقاد تک میں کمی بیشی پیدا کر دی دوسری طرف عمل کو سرے سے ایمان سے اس طرح خارج کر دیا کہ مرجعہ کے اعتقادات سے جاننا یا اس افراتو تفریط سے حقیقت ایمان کو ہی کل اختلاف اور آماجگاہ مزارع بنا دیا۔

مزید تحقیق کے لئے "میزان الاعتدال" (ج: ۱، ص: ۳۱۶) پر عبد العزیز بن ابی رواد کے ترجمہ اور "تہذیب اہلذہب" (ج: ۸، ص: ۳۱۰) پر ابون بن عبد اللہ کے ترجمہ اور "ایضاح الحق" (ص: ۲۱۰) کی مراجعت کیجئے۔

بہر کیف ایمان عمل قلب ہے اور دین کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے کا پختہ قصد اور التزام ایمان کے لئے لازم ہے یہ قصد و ارادہ بھی تمام احکام دین پر محیط ایک "بسیطہ حقیقت" ہے اس میں بھی کسی کی بیشی یا تجزیہ کا کوئی امکان نہیں لہذا جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے اور "ان لوگوں میں سے ہے جو کتاب اللہ کے کسی حکم کو مانتے ہیں اور کسی حکم کا انکار کرتے ہیں" ظاہر ہے کہ ایسے لوگ با اتفاق امت قطعاً کافر ہیں، اگرچہ یہ لوگ اپنے ایمان و بندہ اری اور خدمت اسلام کا ڈھنڈورا پیٹتے پٹیتے مشرق و مغرب کے قلابے ملا دیں اور یورپ و ایشیا کو ہلا ڈالیں، بقول شاعر:

کل بدعی حیا لیلیٰ ۛ ۛ و لیلیٰ لا تقو لہم بذاکما

ترجمہ: "لیلیٰ کی محبت کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے مگر لیلیٰ ہر کسی کی محبت کو تسلیم نہیں کرتی۔"

یہی وہ نکتہ ہے جس پر آغاز عہد خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہوا، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر اس شخص سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتا ہے۔ (یعنی نماز کو مانتا ہے اور زکوٰۃ کو نہیں مانتا) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقصد یہی تھا کہ جو شخص پورے دین کو مانتے کے لئے تیار نہیں وہ مؤمن نہیں (کافر اور مباح الدم، یعنی واجب القتل ہے)

شیخین رضی اللہ عنہما کا اتفاق رائے اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع: آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی شرح صدر عطا فرمایا اور یہ حقیقت ان کی سمجھ میں آگئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق ہو گئے۔

• ہم لوگوں سے مراد مرد علیؑ ہیں اس طرح آج کل کے وہ سپردینؑ و ایمان اسلامؑ بھی ایسی کاسدہ ہیں۔ حرم

اس کا ثبوت کہ: پورے دین پر ایمان لانا ضروری ہے: (۱)۔ چنانچہ ایسی سلسلہ میں امام مسلم رضی اللہ عنہ "صحیح مسلم" میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ:

"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دیں اور مجھ پر اور "جو دین میں لے کر آیا ہوں" اس پر ایمان نہ لے آئیں، جب وہ اس کو اختیار کر لیں گے تو ان کو (مسلمانوں کی طرح) احکام شریعت کے مطابق جان و مال کی امان حاصل ہو جائے گی، بجز اسلامی حقوق کے، باقی ان کے دلوں کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے (کہ وہ دل سے ایمان لائے ہیں یا کسی خوف و طمع سے)"۔ (صحیح مسلم ج: ۱، ص: ۳۷۷)

(۲)۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد (ﷺ) کی جان ہے کہ اس امت کا جو شخص بھی خواہ یہودی ہو، خواہ نصرانی ہو، میری بعثت کی خبر سن کر میری نبوت اور اس دین پر جو میں نے لے کر آیا ہوں، ایمان لائے بغیر مر جائے گا وہ جہنمی ہے"۔ (ج: ۱، ص: ۸۶)

(۳)۔ مشہور حکام میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس امت کا جو بھی آدمی خواہ یہودی ہو یا نصرانی، میری بعثت کی خبر سن کر مجھ پر ایمان نہ لائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کا یہ بوشادہ سن کر دل میں کہنے لگا کہ قرآن کریم کی کون سی آیت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے؟ تو آخر آیت قیل ۛ ۛ من ذہن میں آئی۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْجِدَةٌ. (سورہ: ۱۷)

ترجمہ: "اقوام و مل میں سے جو کوئی بھی (اس دین کا) انکار کرے گا، جہنم اس کی وعدہ گاہ (محاکمات) ہے۔"

(اس آیت کریمہ کے لفظ "احزاب" میں دنیا کے تمام ادیان، مذاہب اور اقوام و مل آگئے اور

رسول اللہ ﷺ کے قول کی تصدیق ہو گئی)۔ (المسند رک: الحاکم ج: ۳، ص: ۳۳۳)

حریدہ تحقیق کے لئے لفظ "مرہبہ" کے تحت "دائرة المعارف" کی مراجعت کیجئے۔

"تواتر" اور اس کی چند قسمیں

(۱)۔ تواتر سند: (کسی حدیث کے روایت کرنے والے ہر زمانہ میں (شروع سے آخر تک) اتنے لوگ رہے ہوں کہ کسی زمانہ میں بھی ان سب کا کسی بے اصل حدیث کی روایت کرنے پر آپس میں

• ضروریات دین کے بیان کے لئے ہمیں "تواتر" کا ذکر آیا ہے اس لئے مصنف رحمہ اللہ کی تمہیں بیان فرماتے ہیں۔ مترجم

اتفاق کر لیا عاۃً بحال ہو) مثلاً حدیث: "من کذب علی متعمداً فلیجوا مقعدہ من النار" (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَجْرَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ "فتح الباری" شرح صحیح بخاری (ج ۱ ص ۲۰۳) میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاریوں سے مختلف صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ بے شمار راویوں نے روایت کی ہے۔

حدیث ختم نبوت از روئے سند "متواتر" ہے۔ اسی طرح ہمارے اصحاب میں سے مولوی (مفتی) محمد شفیع صاحب دیوبندی نے (ایک رسالہ میں) احادیث ختم نبوت صحیح کی ہیں اور ان کی تعداد ڈیڑھ سو سے زائد تک پہنچ گئی ہے، ان میں سے تقریباً تیس روایتیں تو "صحاح ستہ" کی ہیں اور باقی دوسری کتب کی۔

(۲) تو اترا طبقہ: ہر عہد کے لوگ اپنے سے پہلے عہد کے لوگوں سے کسی روایت یا عقیدہ یا عمل سنتے اور نقل کرتے چلے آئے ہوں، مثلاً قرآن کریم کا تواتر کہ شرق سے مغرب تک تمام روئے زمین پر ہر زمانہ اور عہد کے مسلمان اپنے سے پہلے عہد اور زمانہ کے مسلمانوں سے ایسے ہی قرآن کو نقل کرتے پڑھتے پڑھاتے اور حفظ و تلاوت کرتے چلے آئے ہیں، ہر عہد بعد پڑھتے اور بڑھتے چلے جاؤ، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ گے، نہ کسی سند کی ضرورت ہے، نہ کسی راوی کا نام لینے کی۔

باقی ہر عہد کے لوگوں کا دوسرے عہد کے لوگوں سے یہ نقل کرنا اور اس پر یقین کرنا کہ یہ قرآن ایسے ہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں تو سب ہی مسلمان شریک ہیں، چاہے انہوں نے قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو (اس لئے کہ اس یقین کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا)

(۳) تو اترا عمل یا تو اثر! ہر زمانے کے لوگ جن "امور دین" پر عمل کرتے چلے آئے ہوں اور وہ ان میں جاری و ساری رہے ہوں وہ سب امور و احکام "متواتر" ہیں (مثلاً وضو، پھر وضو میں مسواک کرنا، کھلی کرنا، تاک میں پانی ڈالنا، نماز باجماعت، اذان و اقامت وغیرہ)

فائدہ ۱: بعض احکام میں تینوں قسم کا "تواتر" جمع ہو جاتا ہے، مثلاً وضو میں مسواک کرنا، کھلی کرنا اور تاک میں پانی دینا کہ یہ احکام ایسے ہیں جن میں تینوں قسمیں تواتر کی جمع ہو گئی ہیں۔

فائدہ ۲: بعض لوگ (تواتر کی تینوں قسموں کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے) یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ "متواتر" احادیث و احکام بہت کم ہیں، حالانکہ فی الواقع ہماری شریعت میں متواترات اتنے بے شمار ہیں کہ انسان ان کے گننے اور فہرست بنانے سے عاجز ہے۔

۱ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر سو سے زیادہ صحابہ سے اور ان کے اصحابوں نے روایت کی ہے اور صحابہ کیوں اس حدیث کے مروی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ مترجم

فائدہ ۳: بہت سے ایسے احکام و مسائل ہیں کہ ہم ان کے "تواتر" سے غافل اور بیخبر ہوتے ہیں، لیکن جب تواتر تجسس کرتے ہیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ متواتر نظر آتے ہیں، میں بالکل ایسا ہی ہے جیسے بسا اوقات انسان "نظری" مسائل کے سمجھنے اور محفوظ کرنے میں ایسا متنبہک ہو جاتا ہے کہ "بدیہیات" اس کی نگاہ سے بالکل بوجھل ہو جاتے ہیں (اور جب تواتر کرنا ہے تو یہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو "بدیہی" ہیں)۔

ضروریات دین سے کسی متواتر امر "مسنون"

کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے

ضروریات 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 سنیت کا انکار کفر ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور علم حاصل کرنا سنت ہے اور اس کے علم سے تاواقف رہنا حرمانِ ثواب کا باعث ہے اور اس پر عمل نہ کرنا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے عتاب یا (ترک سنت کے) عذاب کا موجب ہے۔ (دیکھنا آپ نے ایک سنت کی سنیت کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے)۔

ضروریات دین میں "تاویل" کرنا بھی کفر ہے: ہم آنے والی فصلوں میں زیادہ تفصیل اور محققین کے ساتھ ثابت کریں گے کہ راباب حمل و عقد علماء کا اس پر اجماع ہے کہ "ضروریات دین" میں کوئی ایسی تاویل کرنا بھی کفر ہے جس سے اس کی دو 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 تعامل رہا ہے۔

علماء احناف کے نزدیک تو کسی بھی "وقطعی" امر کا انکار کفر ہے: 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 ضروریات دین کے تحت نہ بھی آتا ہو، چنانچہ شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے "مساریرہ" ص ۲۸۸ طبع جدید مصر میں اس کی تصریح فرمائی ہے اور دلائل کے اعتبار سے علماء احناف کی یہ رائے

۱ صحیح ابن ماجہ کے بعض بیویوں نے "صلوٰۃ" کو عربی کے لفظ "مصلی" (یعنی روز میں دوسرے غمیرے آنے والے گھوڑے) سے مشتق مان کر "صلوٰۃ" کو ایک "ادب" جسائی "قراردیجے" میں اور "اقامت صلوٰۃ" کے معنی "بسمانی ورزش کرنا" کہتے ہیں یا کسی طرح لکھا ہے (تواتر کی حاشیہ سے تعبیر کر کے دیکھنا کہتے ہیں، یہ سب کفر محض ہے۔ مترجم)

اتفاق کر لینا عاقدہ مجال ہو) مثلاً حدیث: "من كذب عليّ معصداً فليتبوا مقعده من النار" حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ "فتح الباری" شرح صحیح بخاری (ج ۱ ص ۲۰۳) میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث تین مختلف صحابیوں سے مختلف صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ بی شمار راویوں نے روایت کی ہے۔

حدیث ختم نبوت از روئے سند "متواتر" ہے۔ اسی طرح ہمارے اصحاب میں سے مولوی (مفتی) محمد شفیع صاحب دیوبندی نے (ایک رسالہ میں) احادیث ختم نبوت صحیح کی ہیں، ان کی تعداد ڈیڑھ سو سے زائد تک پہنچ گئی ہے، ان میں سے تقریباً تیس روایتیں تو "صحیح سنہ" کی ہیں اور باقی دوسری کتب کی۔

(۲) تواتر طبقہ..... ہر عہد کے لوگ اپنے سے پہلے عہد کے لوگوں سے کسی روایت یا عقیدہ یا عمل سنتے اور نقل کرتے چلے آئے ہوں، مثلاً قرآن کریم کا تواتر کہ مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین پر ہر زمانہ اور عہد کے مسلمان اپنے سے پہلے عہد اور زمانہ کے مسلمانوں سے بعینہ اسی قرآن کو نقل کرتے، پڑھتے پڑھاتے اور حفظ و تلاوت کرتے چلے آئے ہیں، ہم عہد بعہد پڑھتے اور پڑھتے چلے جاتے، جناب رسالت مآب ﷺ تک پہنچ جاؤ گے، نہ کسی سند کی ضرورت ہے، نہ کسی راوی کا نام لینے کی۔

باقی ہر عہد کے لوگوں کا دوسرے عہد کے لوگوں سے یہ نقل کرنا اور اس پر یقین کرنا کہ یہ قرآن الہیہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی، اس میں تو سب ہی مسلمان شریک ہیں، چاہے انہوں نے قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو (اس لئے کہ اس یقین کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا)

(۳) تواتر عمل یا توارث!..... ہر زمانے کے لوگ جن "امور دین" پر عمل کرتے چلے آئے ہوں اور وہ ان میں جاری و ساری رہے ہوں وہ سب امور و احکام "متواتر" ہیں (مثلاً وضو، پھر وضو میں مسواک کرنا، کھلی کرنا، تاک میں پانی ڈالنا، نماز باجماعت، اذان و اقامت وغیرہ)

فائدہ ۱..... بعض احکام میں تینوں قسم کا "تواتر" جمع ہو جاتا ہے، مثلاً وضو میں مسواک کرنا، کھلی کرنا اور تاک میں پانی ڈالنا کہ یہ احکام ایسے ہیں جن میں تینوں قسمیں تواتر کی جمع ہو گئی ہیں۔

فائدہ ۲..... بعض لوگ (تواتر کی تینوں قسموں کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے) یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ "متواتر" احادیث و احکام بہت کم ہیں، حالانکہ فی الواقع ہماری شریعت میں متواترات اتنے بے شمار ہیں کہ انسان ان کے گننے اور فقیر ست بنانے سے عاجز ہے۔

۱..... حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکام پر سو سے زائد راویوں سے اور ان امور دین سے دو صحابیوں سے اس حدیث کے مروی ہونے کا ذکر کیا ہے، حرم

فائدہ ۳..... بہت سے ایسے احکام و مسائل ہیں کہ ہم ان کے "تواتر" سے غافل اور غیور ہوتے ہیں، لیکن جب توجہ اور تجسس کرتے ہیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے وہ متواتر نظر آتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بسا اوقات انسان "نظری" مسائل کے سمجھنے اور سمجھنا نہ کرنے میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ "بدیہیات" اس کی نگاہ سے بالکل اوجھل ہو جاتے ہیں (اور جب توجہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو "بدیہی" ہیں)۔

ضروریات دین سے کسی متواتر امر "مسنون"

کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے

ضروریات 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 حرامان ثواب کا باعث ہے اور اس پر عمل نہ کرنا (رسول اللہ ﷺ) کے عتاب یا (ترک سنت کے) عذاب کا موجب ہے۔ (دیکھا آپ نے ایک سنت کی سنت کے انکار سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے)۔

ضروریات دین میں "تاویل" کرنا بھی کفر ہے..... ہم آنے والی فصلوں میں زیادہ تفصیل اور تحقیق کے ساتھ ثابت کریں گے کہ ارباب حل و عقد علماء کا اس پر اجماع ہے کہ "ضروریات دین" میں کوئی ایسی تاویل کرنا بھی کفر ہے جس سے اس کی وہ صورت باقی نہ رہے جو تواتر سے ثابت ہے اور جواب تک ہر زمانہ کے خاص و عام مسلمان سمجھتے سمجھاتے چلے آئے ہیں اور جس پر امت کا تعامل رہا ہے۔

علماء احناف کے نزدیک تو کسی بھی "قطعی" امر کا انکار کفر ہے..... علماء احناف تو علماء اور احناف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بھی "قطعی" اور "یقینی" حکم شرعی یا "عقیدہ" کا انکار کفر ہے، اگرچہ وہ ضروریات دین کے تحت نہ بھی آتا ہو، چنانچہ شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے "مسامیرہ" ص ۲۸۸ طبع جدید مصر میں اس کی تصریح فرمائی ہے اور دلائل کے اعتبار سے علماء احناف کی یہ رائے

۱..... جیسے ان زمانہ کے بعض سید عالم رحمۃ اللہ علیہ نے "قطعی" اور "یقینی" کو "مسنون" اور "مسنون" کے معنی "مسنون" اور "مسنون" کہتے ہیں یا اسی طرح بعض علماء نے "مسنون" کو "مسنون" قرار دیتے ہیں اور "امامت مصلوٰۃ" کے معنی "مسنون" اور "مسنون" کہتے ہیں یا اسی طرح بعض علماء نے "مسنون" کے معنی "مسنون" قرار دیتے ہیں اور "امامت مصلوٰۃ" کے معنی "مسنون" اور "مسنون" کہتے ہیں یا اسی طرح

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 اہل 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 تکلیف تان کی ضرورت نہ ہو ایسا "امر شرعی" جب صاحب شریعت ﷺ سے بطور "تواتر" ثابت ہو اس پر یقین اور یقیناً 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۔

ختم نبوت کا انکار یا اس میں کوئی تاویل کفر ہے۔ مثلاً ختم نبوت کا عقیدہ کہ اس کے نکلنے اور جانے میں کسی بھی شخص کو کوئی دشواری یا اشکال نہیں، چنانچہ ہر زمانے میں تمام رونے زمین کے مسافر حدیث ذیل کے الفاظ سے اس عقیدہ کو بخوبی سمجھتے رہے ہیں

"ان الرسالة والنبو قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی"

(بیاض ترمذی ج ۱ ص ۵۱)

ترجمہ: "بے شک رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، پس میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی۔"

یا حدیث شریف کا مذکورہ ذیل جملہ اس مسئلہ کو سمجھانے کے لئے ہر خاص و عام شخص کے لئے کافی دوائی ہے:

"ذهب النبوة بقیة المبشرات" (ترمذی ج ۱ ص ۵۱)

ترجمہ: "نبوت تو ختم ہو گئی اب تو صرف "بشارت دینے والے خواب" رہ گئے ہیں۔"

اس لئے کہ ان ہر دو حدیثوں کے ظاہری الفاظ اور ان کے قیاد و معنی ختم نبوت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتے (اور ہر عالم و غیر عالم آدمی بغیر کسی تردد و تذبذب اور اشکال و دشواری کے ان احادیث کے الفاظ سے یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ نبوت و رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم ﷺ سے شروع ہوا تھا وہ رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو چکا، اب نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ رسول)۔

ختم نبوت کا اعلان برسر منبر:۔۔۔ جب یہ عقیدہ "شہرت و تواتر" کے اس مرتبہ کو پہنچ چکا ہے کہ خود صاحب نبوت ﷺ برسر منبر ایک سو پچاس مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بار واضح اور غیر مبہم الفاظ (احادیث) میں مختلف مواقع اور جماع میں اس کا اعلان اور تبلیغ فرماتے ہیں اور کبھی ادنیٰ اشارہ بھی اس طرف نہیں فرماتے کہ اس میں کسی "تاویل" کا امکان ہے اور عہد نبوت سے اب تک امت

محمدیہ کا ہر حاضر و غائب فرد عہد بعد اس عقیدہ کو مستحکم رکھتا اور مانتا چلا آتا ہے حتیٰ کہ ہر زمانہ میں تمام مسلمانوں کا اس پر ایمان رہا ہے کہ: "خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد اب کوئی نبی نہ ہوگا"۔۔۔ بجز اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب اسی امت کے ایک "عادل حاکم" کی حیثیت سے اس وقت آسمان سے اتریں گے جب کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان عالمگیر خون ریز لڑائیاں اور ہولناک خونی حادثے پیش آچکے ہوں گے۔ اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑہ اٹھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصاریٰ کی اصلاح فرمائیں گے اور یہودیوں کو توبہ کریں گے ان ہر وہ بزرگوں کی برکت اور مساعی سے پھر ایک مرتبہ تمام نوع انسانی صرف خدا سے وصلہ لائبریک کی پرستار اور فرماں بردار بن جائے گی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسمان سے اترنا "متواتر" ہے۔۔۔ چنانچہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمۃ نے "فتح الباری" ج ۶ ص ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، اسی طرح "المنہج فی التلخیص الحبیب باب الملاق" میں اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۵۸۲، سورۃ نساء اور ج ۳ ص ۱۳۲، سورۃ زلزلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر امت کے "اجماع" اور "تواتر" کی تصریح نقل فرمائی ہے۔

پنجاب کا ایک ملحد اور دعویٰ نبوت و عیسویت:۔۔۔ لیکن تیرہ سو سال بعد پنجاب سے ایک ملحد اٹھتا ہے جو ان تمام نصوص صحیحہ میں، ماضی کے زندہ یقینوں کی طرح نت نئی تخریضیں اور تاویلیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ: "اللہ تعالیٰ نے "ابن مریم" میرا نام رکھا ہے اور وہ "عیسیٰ ابن مریم" میں ہی ہوں جس کے آخری زمانہ میں آسمان سے نازل ہونے کی پیش گوئی احادیث میں کی گئی ہے اور وہ یہودی، جن کو ابن مریم کہل کریں گے اس سے مراد عہد حاضر کے وہ علماء اسلام ہیں جو میری نبوت پر ایمان نہ لائیں" اس لئے کہ وہ یہودیوں کی طرح ظاہر پرست اور روحانیت سے محروم ہیں۔"

اس ملحد کی حقیقت:۔۔۔ حالانکہ اس ملحد کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ اگلے زمانہ کے وہ "زندہ یقین و لمحہ" جن کا نام دشمن بھی آج صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے وہ اس "روحانیت" میں (اگر یہ "بے دینی" ہی روحانیت ہے)، اس ملحد سے بہت بڑھ چڑھ کر اور غیر معمولی قوتوں کے مالک تھے۔

چنانچہ اس بے دین کا روحانی باپ اور پیر و مرشد "باب" اور اس کے بعد "بہاء" اور "قرۃ العین" (یعنی بابی اور بھائی وغیرہ لیڈر) جن کو ہلاک ہونے کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا ہے یہ (صلحاً و صلحاً) ہمارے سامنے ہیں، ان لوگوں نے بھی اسی قسم کے دعوے کئے تھے، جن کی نقل یہ مذہبی آثار رہا ہے ان کے ماننے والے اشیاء اور ان کے پیروں کے بعد تو اس بے دین کے ماننے

والوں سے بدرجہا زائد تھی اور اس بے دین کو تو وہ جاہ و جلال بھی نصیب نہیں ہوا جو ان کو میسر تھا۔ انھوں نے ریڑ لڑائیوں اور جان لیوا معرکوں میں ان کی ثابت قدمی اور پامردی، رانگلوں کی گولیوں کے سامنے سینہ تان کر آنا اور ان کے سینوں پر گولیوں کا گنا اور ہلاک نہ ہونا اور پہلے سے اس کی خبر نہ دینا (کہ ہم ہلاک نہ ہوں گے) اور پھر اس کے مطابق ہی واقع ہونا (اور ان کا زندہ بچ جانا) وہ حیران کن اور شاندار کارنامے ہیں جو اس بزدل کے تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے۔

بھلا اس زندیق کو وہ سحر آفرینی، شیریں زبان اور ولولہ انگیز شاعری کہاں نصیب؟ جس کی مشہور خانوں "قرۃ العین" مالک تھی؟ جس کا تذکرہ ایک عرب شاعر ذیل کے الفاظ میں کرتا ہے:

لہا بشر مثل الحویو و منطق ﴿﴾ رحیم الدعواشی لا ہراء ولا نذر

ترجمہ: "اس کا جسم تو ریشم کی طرح نرم و نازک ہے اور زبان و بیان بے حد شیریں و دل گداز ہے اور کی بیشی دے ہو، وہ گوئی بے باکل پاک و صاف ہے۔"

اس بے دین کی توکل پونجی ہی "تکلی" اور "بروز" جیسے صوفیاء کرام سے سنے سنائے چند کلمات اور اصطلاحات ہیں اور بس، ان کی بھی اصلی صورت کو اس ظالم کی تحریفوں نے مسخ کر دیا ہے، یوں سمجھئے شیر والی کوچہ اکرا اور کاٹ چھانٹ کر کے تیس بنا لیا ہے، یا پھر جدید فلسفہ اور اہل یورپ کی تحقیقات کو لے کر ان کا نام اپنے شیطان کی بھیجی ہوئی "وحی" رکھ دیا ہے۔

مرزا کے زندیقہ و الحاد کے اصلی بانی اور موجد..... اور یہ بھی کیا دہر اس زندیق کا نہیں ہے، بلکہ حکیم محمد حسن امروہی ("غایۃ البرہان فی تفسیر القرآن" کے مصنف) جیسے لٹر اور بے دین زندیقوں نے ان بے وقوف کے لئے نبوت کی زمین ہموار کی ہے، مگر وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھے کہ انہوں نے خود نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔

یہ ہے اس زندیق اور مدعی نبوت کی وہ حقیقت حال جس کی بنا پر ہم نے (یہ رسالہ لکھا ہے اور اس کی نظیر کی ہے اور اس کی مع اس کے عقیدوں کے جنہم رسید کیا ہے۔

عرب کے مشہور شاعر "مثنوی" کا درج ذیل شعر، اس "مثنوی" (جس کو نے مدعی نبوت) پر کس قدر چسپاں ہے!

لقد ضل قوم باصنامہم ﴿﴾ واما بزق وریاح فلا

ترجمہ: "سوئے چاندی کے بتوں سے تو لوگ گمراہ ہوتے سنے ہیں۔ لیکن ایک گوز بھری مشک سے تو کوئی بھی گمراہ نہ ہوا ہوگا۔"

ایک اور شاعر نے اس سے بہتر اور زیادہ حسب حال ترجمانی کی ہے وہ کہتا ہے:

وكان امرأ من جند الیس فلزقی ﴿﴾ به للبحال حتى صلا الیس من جندہ
ترجمہ: "شروع میں وہ شیطان کی فوج کا ایک معمولی سپاہی تھا۔ لیکن ترقی کر کے وہ اس مرحبہ پر پہنچ گیا کہ شیطان اس کی فوج کا معمولی سپاہی ہو گیا۔"

امام مالک رحمہ اللہ پر بہتان..... یہ سب کچھ ایک طرف! مجھے تو اس کے ایک طرف دار اور مزید کا ایک قول پیش ہے کہ "امام مالک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل ہیں۔" میں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف اس قول کی نسبت صریح جہالت اور بہتان ہے، چنانچہ ابی شامہ "صحیح مسلم" اپنی شرح ص ۲۶۳ میں لکھتے ہیں کہ "امام مالک رحمہ اللہ نے بھی "مثنوی" میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تصریح فرمائی ہے، جیسا کہ جمہور امت کا اس پر اجماع ہے۔"

خلاصہ کلام:..... الغرض وہ ضروریات دین اور امور شرعیہ تو اتر جن کی مراد اور معنی اسنے واضح ہوں کہ کسی افہام و تفہیم کی حاجت نہ ہو، جیسے ختم نبوت یا نزول عیسیٰ علیہ السلام ان کا انکار کرنا یا ان میں کوئی تاویل کرنا عقیدتاً گنہگار ہے۔

اس امر ضروری کی تفصیل جس کا منکر کا فر نہیں ہوتا..... ہاں وہ امور ضروریہ اور اعتقاد حد جو اسنے دین اور جہاد انہم ہوں کہ ان کا سمجھنا اور سمجھانا عام عقول انسانی کے بس کا نہ ہو، مثلاً ائمہ کا مسئلہ، عذاب قہر کی حقیقت اور کیفیت استواء علی العرش کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے آخر شب میں آسمان دنیا پر اترنے کی حقیقت و کیفیت اور اسی قسم کے "مثنوی" امور، خیر ذات و صفات الہیہ کی نوعیت وغیرہ، اگر ایسے امور ضروریہ حد شہرت و قوت اور کو پہنچ جائیں تو جو شخص ان سے واقف ہونے کے بعد سرے سے انکار کرے گا (کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں) یا اتر دو ہم اس کو کا فر کہیں گے اور اگر بالکل انکار تو نہیں کرتا مگر ان کی نوعیت اور کیفیت کی بحث و تحقیق اور چھان بین کے تحت اس کا قدم پھسل جاتا ہے اور اپنی رائے سے کوئی ایک صورت تھمیں کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں "نبی حق" ہے اور وہ اہل حق کے نزدیک باطل ہے (مثلاً عذاب قبر کو صرف روحانی عذاب کہے یا استواء علی العرش کے معنی "عرش پر بیٹھنا" کرے اور کہے خدا عرش پر "بیٹھا ہے) تو ایسے گمراہ مسلمان کو ہم معذور سمجھیں گے اور اس کی گمراہی کو جہالت کا نتیجہ قرار دیں گے، مگر اس کی بنا کر اس کو کا فر نہ کہیں گے۔

مذکورہ بالا تحقیق و تفصیل کے لئے ابن رشد الحفید کے رسالہ "فصل المقال والکشف من مناج اللہ" کی مراجعت کیجئے، اس نے منطقی طرز پر ایسے گمراہ شخص کے حقائق ثابت کیا ہے کہ ایسا مسلمان گمراہ اور ضرور جاہل ہے، مگر کا فر نہیں۔

کتاب کے بالکل آخری حصہ میں فرماتے ہیں:

”یہ دین نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہا جائے اور نہ ہی یہ دین ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہا جائے اور اس کے کفر سے چشم پوشی کی جائے۔ آج کل لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں اور کسی نے سچ کہا ہے کہ: ”جاہل یا تو افراط میں مبتلا ہوگا یا تفریط میں“ **”ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم“**۔
 لکھنے کو تو بہت کچھ جی چاہ رہا ہے لیکن اس مدیم الفرستی کے عالم میں ان چند سطروں پر اکتفاء کرنا ناگزیر ہے، ان شاء اللہ یہ چند سطریں ہی اس بے نظیر کتاب اور اس کے ترجمہ میں کافی ہوں گی، اللہ تعالیٰ علم فہم صحیح، انصاف و دیانت اور عمل حساس کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائیں۔

ایک ضروری تنبیہ:۔ ”دین“ اور ”اسلام“ کے خلاف حملہ و سب: زین لوٹ اور اہل حق کے خلاف باطل پرست افراد اور فرقے ہمیشہ برسر پیکار رہے ہیں اور گرم و سرد جنگ یعنی تیغ و تفلک یا قلم و قرطاس کے معرکے ہمیشہ جاری رہے ہیں اور جب بھی اہل حق اور اہل ایمان کے آفتاب نصف النہار سے بھی زیادہ روشن و دلائل اور تقاضا سے بھی زیادہ قاطع اور دھوکہ فیصلہ کرنے والے براہین نے باطل پرستوں کے شکوک و شبہات، تاویلات و تحریفیات، تلبیسات و تشبیہات کا قلع قمع کیا ہے اور ان پر کفر واردہ اوکا تسلیم لگایا ہے تو ان باطل پرستوں نے علماء حق کی تکفیر سے بچنے کے لئے مختلف و متنوع حربے بطور پیر استعمال کئے ہیں، مثلاً:

۱۔۔۔۔۔ کبھی عوام میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ فقہاء و متبحرین کے یہ تکفیر واردہ اد کے فتوے تو محض ڈرانے و دھمکانے کے لئے جوتے ہیں، ان کے تکفیر کے فتوے اس سے کوئی مسلمان فی الحقیقت کافر و مرتد نہیں ہو جاتا۔ جیسا کہ اسی کتاب میں صفحہ ۲۳۳ پر آپ فتاویٰ بزازیہ کے حوالہ سے اس قسم کے جاہلانہ نعروں کی تردید ملاحظہ فرمائیں گے۔

۲۔۔۔۔۔ کبھی کہتے ہیں، ہم تو ”اہل قبلہ“ ہیں اور خود امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ اہل قبلہ کی تکفیر سے ممانعت کی ہے اس کی حقیقت حضرت منصف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بے نقاب کی ہے۔

۳۔۔۔۔۔ کبھی کہتے ہیں، ہم تو ”مؤول“ ہیں، بالفاق فقہاء، مؤول کی تکفیر جائز نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی کے عقیدہ یا قول و عمل میں ننانوے وجوہ تکفیر کی ہوں اور ایک وجہ بھی اس کو کفر سے بچاتی ہو تو اس کی بھی تکفیر نہ کرنی چاہئے۔ تاویل اور مؤول کے بارے میں بھی حیر حاصل بحث و تحقیق آپ کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

۴۔۔۔۔۔ ہمارے زمانہ میں چونکہ بد قسمتی سے ان ملحدوں اور زندہ بقیوں کو تحریر و تقریر کی مکمل آزادی حاصل ہے اس لئے وہ زیادہ بے باکی اور دریدہ بینی کے ساتھ اہل حق کے ان تکفیر کے فتوے کو ”دشمنانہ“

سے اور کافر، مرتد، ملحد، زندیق، جاہل، بے دین وغیرہ احکام شرعیہ کو ”کالیوں“ سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ ملاحظہ کیے ہیں کہ: ”علماء کو گالیاں دینے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے اساسی احکام و عبادات ہیں اور دین اسلام میں ان کے مخصوص و متعین معنی اور مصداق ہیں ٹھیک اسی طرح کفر، نفاق، الحاد و ارتداد اور فسق بھی اسلام کے بنیادی احکام ہیں، دین اسلام میں ان کے بھی مخصوص معنی اور مصداق ہیں قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پر ان کی تعین و تحدید فرمادی ہے۔

ایمان کا تعلق قلب کے یقین سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور ”ما جاء بہ الرسول“ (رسول کے لئے ہوئے دین و شریعت) کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کے معنی ہونے کے لئے ضروری ہے، جو کوئی ان کو نہ مانے قرآن کریم کی اصطلاح میں اور اسلام کی زبان میں وہ ”کافر“ ہے اور اس نہ ماننے کا نام ”کفر“ ہے جس طرح ترک نماز، ترک زکوٰۃ، ترک روزہ اور ترک حج کا نام ”فسق“ ہے اور ترک کرنے والے کا نام ”فاسق“ ہے، بشرطیکہ ان کے فرض ہونے کو ماننا ہو، صرف عمل نہ کرتا ہو، اسی طرح انہی تعبیرات صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج کو تسلیم و اختیار کرنے کے بعد ان کو معروف و متواتر شرعی معنی سے نکال کر غیر شرعی معنی میں استعمال کرے اور انہی تاویلیں کرے جو نہ صرف قرآن و حدیث کے خلاف ہوں بلکہ چودہ سو سال کے عرصہ میں کسی بھی عالم دین نے نہ کی ہوں، تو اس کا نام قرآن کی اصطلاح اور اسلام کی زبان میں ”الحاد“ ہے اور اس شخص کا نام ”ملحد“ ہے قرآن کریم نے ان الفاظ: کفر، نفاق، الحاد، ارتداد کو انسانوں کے خاص خاص عقائد، اقوال، افعال و اخلاق کے اعتبار سے افراد اور جماعتوں کے لئے استعمال فرمایا ہے اور جب تک روئے زمین پر قرآن کریم موجود رہے گا یہ الفاظ بھی ماں کے یہ معنی اور مصداق بھی باقی رہیں گے۔

اب یہ علمائے امت کا فریضہ ہے کہ وہ امت کو بتائیں کہ ان کا استعمال کہاں کہاں، یعنی کن کن لوگوں کے حق میں صحیح ہے اور کہاں کہاں غلط ہے، یعنی یہ بتائیں کہ جس طرح ایک شخص یا فرقہ ایمان کے مترادف خاصوں کو پورا کرنے کے بعد مؤمن ہوتا اور مسلمان کہلاتا ہے، اسی طرح ان کو نہ کرنے والا شخص یا فرقہ کافر اور اسلام سے خارج ہے، نیز علمائے امت کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ان حدود و تفصیلات کو یعنی ایمان کے تفصیلات اور موجبات کفر، کفریہ عقائد و اقوال و افعال کی تحدید (حد بندی) تعین کریں تاکہ نہ کسی مؤمن کو کافر اور نہ اسلام سے خارج کہا جاسکے اور نہ کسی کافر کو مؤمن اور مسلمان کہا جاسکے، ورنہ اگر ”ایمان و کفر“ کی حدود اس طرح مشخص و متعین نہ ہوں گی تو ایمان و کفر کا امتیاز مٹ جائے گا اور دین اسلام باوجود اطفال بن کر رہ جائے گا اور جنت و جہنم افسانے!!

مرزا جیسے جھوٹے مدعیان نبوت کا انجام: یاد رکھئے! اللہ تعالیٰ نے مذکورہ ذیل آیت میں مرزا غلام احمد جیسے بے دینوں اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے المناک انجام اور رسوا کن شکر کا حال بیان فرمایا ہے:

”وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَآ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ خَرَجُوا أَنفُسَهُمْ يَوْمَ تُحْزَنُونَ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ“ (سورہ الاحقاف ۴۳)

ترجمہ:..... اس شخص سے بڑھ کر غلام کون ہے (۱) جو خدا پر جھوٹا بہتان لگائے (کہ اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے)۔ (۲) یا جو کوئی دعویٰ کرے کہ میرے پاس وحی بھیجی گئی ہے (اور میں صاحب وحی نبی ہوں) حالانکہ اس کے پاس قطعاً کوئی وحی نہیں بھیجی گئی ہو۔ (۳) اور جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ اے مخالف! اگر تو اس معرکہ کو دیکھے جب یہ ظلم کرنے والے سکرات موت کی حالت میں ہوں گے اور (موت کے) فرشتے ان سے ہاتھ بڑھائے کہہ رہے ہوں گے: لاؤ نکالو اپنی جانیں آج تم کو اللہ تعالیٰ پر ناحق بہتان لگانے اور اس کی آیات پر ایمان لانے سے تکبر (اور انکار) کرنے کی پاداش میں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ واضح ہو کہ مرزا غلام احمد ان تمام دعویوں کا صاف اور صریح الفاظ میں جگہ جگہ اپنی تصانیف میں دعویٰ کرتا ہے اور یہی اس کا انجام ہے۔

مرزا غلام احمد کے بعد مرزائیوں میں پھوٹ اور

”لاہوری، قادیانی“ کی تقسیم

اس بے دین کے جنم رسید ہونے کے بعد اس کے ہم چھلوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ہر گروہ اپنی اپنی جہتی، اپنا اپنا راگ ”لاہورے لگا، چنانچہ ایک گروہ (لاہوری مرزائی) تو اس کی امت سے بالکل علی الگ ہو گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ: ”مرزا غلام احمد نبی تھے، نہ کبھی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تو مہدی آخر الزماں تھے اور (پناہ بچھا) سچ محمدی تھے (یعنی وہ جیسی جو امت محمدیہ میں آنے والے ہیں)۔“

دھوکہ:..... یہ محض ایک فریب ہے اور دھوکہ جس کا مقصد صرف مسلمانوں کے بغض و عداوت اور نفرت ہے۔

بے زاری سے بچنا اور مسلمانوں کو مرزا غلام احمد اور اپنی شاعت سے مانوس کر کے خود کو اور مرزا کو مسلمان ثابت کرنا اور نبی کی آڑ میں سیدھے سادے مسلمانوں کو شکار کرنا تھا، لیکن (مسلمان اس دھوکے میں نہیں آسکتے) ان کا مستفاد فیصلہ اور فتویٰ ہے کہ ”جو شخص مرزا غلام احمد کو با ترو و تدبیر کا فرزند مانے وہ بھی کافر ہے“ اور اس کا وجود مذکورہ ذیل ہیں۔

مرزا غلام احمد کی تکفیر کے وجوہ

پہلی وجہ: دعویٰ نبوت..... اس لٹھ نے اپنی تحریروں اور کتابوں میں جگہ جگہ نہ صرف ”نبی“ بلکہ ”رسول“ اور ”صاحب شریعت رسول“ ہونے کے ایسے بلند بانگ دعوے کئے ہیں کہ آج تک ان سے تقاضا کوئی نہ رہی ہے اس لئے دعویٰ نبوت کا انکار صرف زبردستی اور رسوا کن سینہ زوری ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور جو بھی اس کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔

اچھا میں آپ سے حق پوچھتا ہوں: جو شخص مسیحا کذاب کو کافر نہ کہے اور اس کے صاف و صریح دعویٰ نبوت اور قرآن کے مقابلہ پر کہی ہوئی ”تک بند بیاں“ میں تاویلیں کرے اس کو آپ کیا کہیں گے؟۔ اسی طرح کیا ایک کھلے ہوئے بت پرست کو آپ کہیں گے کہ ”وہ بت کو سجدہ نہیں کرتا بلکہ اس کو دیکھتے ہی منہ کے بل گر پڑتا ہے اس لئے وہ کافر نہیں ہے“ کیا یہ کھلی ہوئی زبردستی اور سینہ زوری نہیں ہے؟ جب ہم اپنی آنکھوں سے اسے بار بار بت کے سامنے سر سجدہ دیکھتے ہیں تو اس کو کیسے کافر نہ کہیں؟ اور اس کی ”سقم پرستی“ کی تاویلیں اور توجیہیں کیسے سنیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اس قسم کی مہمل تاویلیں قطعاً ناقابل التفات ہیں۔

لٹھوں کے قول و فعل میں تاویلیں کرنے والے ان کی حمایت میں جھوٹ بولتے ہیں: چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ”شرح مسلم“ میں اس قسم کے زندیقوں کے اقوال و افعال میں تاویل کرنے والوں کو ان (زندیق) کی خاطر جھوٹ بولنے والا قرار دیتے ہیں، نیز یہ کہ ان مہمل تاویلوں اور لٹھوں کی حکمت سے تکفیر کا حکم نہیں بدلنا، چنانچہ فرماتے ہیں:

”تیسری بات یہ ہے کہ زندیق اگر یہ کہے کہ (اپنا سب بولنے سے) توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اگر بار بار توبہ کرتا اور توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔“ (نووی ص ۱۷۱، ۱۷۲) حاصل یہ ہے کہ ایسے بے دین کے قول و فعل میں تاویل کرنا، تاویل نہیں اس کی حمایت میں جھوٹ بولنا ہے، جس سے تکفیر کے حکم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

دوسری وجہ! انکار نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰؑ کے نزول کا ثبوت، تو اتاری مدکو بتائی چکا ہے، نیز اس پر امت کا اجماع بھی ہو چکا ہے لہذا اس میں کوئی تاویل و تصرف یا تحریف کرنا کھلا و کلمر ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ جو محققین علماء صحیحین میں سے ہیں "روح المعانی" میں تصریح فرماتے ہیں:

"نزول عیسیٰؑ کا انکار ایک امر متواتر کا انکار ہے اور منکر کی تکفیر پر تمام علماء متفق ہیں۔"

مصنف نے فرماتے ہیں کہ میں نے آیت کریمہ "إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِمَا آتَاهُ اللَّهُ وَمِنْ ذَلِكَ لِمَنْ لَم يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ" سے دیکھا اور پڑھا ہے، خدا سے جنم رسید کرے، کیسا کفر کا فر ہے اور اس نے اس آیت کریمہ کی تاویل نہیں تحریف میں کیا کیسا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے؟ لیکن اس سے بات چھر بھی نہیں بنی، بہر حال ان لوگوں کی تکفیر فرض میں ہے۔

تیسری وجہ! تو بن عیسیٰ علیہ السلام۔ ان مرزائیوں خصوصاً لاہوریوں نے حضرت عیسیٰؑ سے جو اہل لہذا نبی کا مرتبہ مرزا جیسے فاسق و فاجر اور بدکار و بدنسب شخص کو بخشا ہے، یہ حضرت عیسیٰؑ کی شہادہ ترین تو ہیں، اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ باب "ما يستحب للعالم اذا سئل أثنى الناس أعلم" کے ذیل میں "فتح الباری" میں خوبصورت کلام کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت نبی نہیں بلکہ ولی ہے اور یہ ازروئے عقل و نقل قطعی طور پر مسلم ہے کہ نبی ولی سے بہر حال افضل ہے اور جو اس کے خلاف کہے (اور کسی ولی کو نبی سے افضل مانے)، وہ قطعاً کافر ہے، اس لئے کہ یہ ایک یقینی امر شرعی کا انکار ہے (لہذا مرزا غلام احمد جیسے شخص کو عیسیٰؑ کہنے والے تو قطعاً کافر ہوں گے۔ ناقل)۔"

(فتح الباری ج ۱، ص ۳۶۱، مطبوعہ دار الفکر اسلام آباد)۔

مرزائیوں کا حکم:..... جو لوگ ان مرزائیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان سے توبہ کر لیں، اگر یہ مرزائیت سے توبہ کریں تو نہیں اور نہ قطعاً کافر ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں ان کے لئے اس سے زیادہ مراعات کی قطعاً گنجائش نہیں، جیسا کہ کتاب میں آنے والے مباحث سے ہم نے بالاجماع ثابت کیا ہے۔

پھر یہ توبہ کرنا بھی ہر کس و تا کس کا کام نہیں ہے، بلکہ صرف اسلامی حکومت کا حاکم ہی ان کے "کفر و اسلام" کا قطعی فیصلہ کرنے کے وقت ان سے توبہ کر سکتا ہے تا کہ وہ ان کے کفر یا اسلام کا وہ ٹوک فیصلہ کر سکے، لیکن اسلامی حکومت اور مسلمان حاکم موجود نہ ہونے کی صورت میں ان کے جنم رسید ہونے تک کفر کے ساتھ کچھ نہیں، چاہے اسے اور اللہ لیں، چاہے بچھالیں۔

غلط تاویل کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں: غرض صاحب شریعت ﷺ نے تاویل باطل پر کسی کسی کو معذور نہیں قرار دیا، چنانچہ حضور ﷺ نے:

1۔ امیر مرہ (سید سالار فوج) عبد اللہ بن ابی حذافہ رضی اللہ عنہ کو اپنے فوجیوں کو آگ میں داخل ہونے کا حکم دینے پر فرمایا: اگر وہ لوگ (اپنے امیر کے کہنے پر) آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اس سے باہر نہ نکلتے، اس لئے کہ امیر کی اطاعت تو صرف ازروئے شرع جائز امور میں کی جاتی ہے (اور جان بوجھ کر آگ میں کودنا خودکشی اور حرام ہے، اگرچہ امیر کے حکم سے کیوں نہ ہو، معلوم ہوا کہ دخول فی النار کے جواز کے لئے اطاعت امیر کی تاویل باطل ہے)۔

2۔ ایسے ہی حضور ﷺ نے اس شخص کے بارے میں جس کا سر پھٹ گیا تھا اور اس کے باوجود لوگوں نے اس کو ناپاکی کا غسل کرنے کا فتویٰ دیا تھا اور وہ غسل کرنے کی وجہ سے مر گیا تھا فرمایا:

"خدا ان کو ہلاک کرے، انہوں نے اس غریب کو مار ڈالا"

(دیکھئے حضور ﷺ نے اس غلط فتویٰ دینے والوں کے فتوے اور تاویل کا مطلق اعتبار نہیں کیا اور اس کی موت کا ان کو ذمہ وار قرار دیا)

3۔ اسی طرح حضور ﷺ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر کھنڈر غصہ اور ناراض ہونے سے صرف اس بات پر کہ وہ اپنی قوم کو نماز پڑھاتے وقت لمبی لمبی سورتیں پڑھا کرتے تھے اور فرمایا: "الغنائت یا معاذ؟" (تم فقہ میں ڈالتے ہو اے معاذ؟) (حالانکہ وہ آپ ﷺ کی ہی نقل اُتارتے تھے اور جو سورتیں آپ ﷺ نماز میں پڑھتے تھے وہ بھی وہی پڑھتے تھے، مگر آپ ﷺ نے ان کی تاویل کی طرف اصلاحات نہ کیا اور ان کو تتریا گنیز قرار دے دیا۔)

اسی طرح نماز میں طویل قراءت کرنے کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر بھی ناراض ہوئے (اور ان کا بھی کوئی معذور نہ بنا)۔

4۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور ﷺ حضرت خالد رضی اللہ عنہ پر ان لوگوں کو قتل کر دینے کی بنا پر سخت برہم ہوئے جنہوں نے "اسلمنا اسلمنا" نہ کہہ سکتے تھے کی وجہ سے "صَبَّحْنَا صَبَّحًا" کہہ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا، مگر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کبھی اور ان کو قتل کر دیا (حضور ﷺ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی لفظ نہیں پران کو معذور نہ قرار دیا)

اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے سفر جہاد میں ایک بکریاں چرانے والے چرواہے کے "کلمہ پڑھنے" کو ایک جیلہ کھنڈ کر قتل کر دیا کہ یہ اپنی جان و مال بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھا رہا ہے، مگر آپ ﷺ نے ان پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: "هَذَا شَقِيْقٌ قَلْبُهُ" (تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھا؟)

(غرض آپ ﷺ نے خالد بن ولید اور اسامہ رضی اللہ عنہما کے اس بظاہر عذر اور جائز تاویل کا قطعی الحاق لایا) ۵۔۔۔ اسی طرح آپ ﷺ اس شخص پر بے حد ناراض اور غصہ ہوئے جس نے مرض الموت کے وقت اپنے تمام غلام آزاد کر دیئے، حالانکہ وہی اس کی تمام پونجی اور سرمایہ تھا اور آپ ﷺ نے اس شخص کو درہم تک حق تلفی کا مرتکب قرار دے دیا (اور اس کا کوئی عذر نہ بنا)۔

ان کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں جن میں آپ ﷺ نے ”بے جا تاویل“ اور ”بے معنی عذر“ کا لفظ اختیار نہیں کیا۔

تاویل کہاں معتبر ہے:۔ فقہاء کی اصلاح میں چونکہ یہ تاویلیں امر مجتہد فیہ (محل اجتہاد) میں نہ تھیں اس لئے آپ ﷺ نے ان کا اعتبار نہ کیا اس کے برعکس ایسے امور میں آپ نے تاویل کو ہر قرار دیا اور تسلیم کیا ہے جو محل اجتہاد تھے، مثلاً

(۱)۔۔۔ جن صحابہ کو آپ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ: ”عصر کی نماز بنی قریظہ میں جا کر پڑھنا“ اور انہوں نے عصر کی نماز راستہ میں صرف اس لئے نہ پڑھی اور قضا کر دی کہ آپ ﷺ نے بنی قریظہ میں نماز عصر پڑھنے کا حکم دیا ہے (آپ ﷺ نے ان لوگوں کو نماز عصر قضا کر دینے پر کچھ نہ کہا)۔

(صحیح بخاری ج ۳ ص ۵۹۱)

(۲)۔۔۔ اسی طرح ایک موقع پر دو صحابی سفر کر رہے تھے، راستہ میں پانی نہ ملا، اس لئے انہوں نے تنہم کر کے نماز پڑھ لی، اس کے بعد پانی مل گیا، وقت باقی تھا ایک نے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی، دوسرے نے نہ پڑھی، جب آپ ﷺ کی خدمت میں واقعہ پیش کیا گیا تو آپ ﷺ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سرزنش نہ فرمائی، صرف اس لئے کہ ان امور میں تاویل کی گنجائش تھی۔

خلاصہ:۔۔۔ رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال اس باب میں مسلمانوں کے لئے اسوۂ حسنہ اور روشن راہ عمل ہونے چاہئیں اور صرف انہی امور میں تاویل اور عذر کا اعتبار کرنا چاہئے جن میں تاویل کی گنجائش ہو۔ ہدایت دینے والا تو اللہ ہی ہے، وہی جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو تو کوئی بھی ہدایت نہیں کر سکتا۔

(ختم شد مقدمہ کتاب)

زندیقین، ملحدین و باطنیہ کی تعریف اور ان کے کفر کا ثبوت

کافروں کی قسمیں اور نام:۔ علامہ فقہارانی رحمۃ اللہ علیہ ”مقاصد“ ج ۲ ص ۲۶۸ کے خاتمہ نمبر ۳ میں گروہ فرقوں کی اقسام، تعریفات اور نام بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

کوئی کافر اگر زبان سے اسلام کا اظہار کرے اور اندر سے کافر ہو تو اس کا نام ”منافق“ ہے اور اگر مسلمان ہونے کے بعد کفر اختیار کرے تو اس کا نام ”مرتد“ ہے اور اگر چند مجبوروں کا قائل ہو تو اس کا نام ”مشرک“ ہے اور اگر کسی دوسرے آسمانی مذہب کا پیرو ہو تو اس کا نام ”کتابی“ ہے اور حوادث عالم کو زمانہ کی جانب منسوب کرے اور اس کو قدیم مانتا ہو (یعنی زمانہ کو ہی خالق عالم اور زلی ایلی مانتا ہو) تو اس کا نام ”دورہ“ ہے اور اگر خالق عالم کا سرے سے منکر ہو تو اس کا نام ”معتطل“ (خدا کا منکر) ہے اور اگر مسلمان کہلائے کے باوجود ایسے عقیدے رکھتا ہو جو منصف طور پر کفر ہیں تو اس کا نام ”زندیق“ ہے (بالفاظ دیگر ملت جسم کے کافر ہیں، منافق، مرتد، کتابی، مشرک، مجرب، معتطل، مزدیق اسی کو ”باطنی“ اور ”ملحد“ بھی کہتے ہیں) ”شرح مقاصد“ میں اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں:

”یہ واضح ہو چکا کہ کافر ہر اس شخص کا نام ہے جو مومن نہ ہو اب اگر وہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا خاص نام ”منافق“ ہے اور اگر پہلے مسلمان تھا اور پھر کافر ہو گیا تو اس کا خاص نام ”مرتد“ ہے، اس لیے کہ وہ اسلام سے پھر گیا (ارتداد کے معنی ہیں لوٹ جانا، پھر جانا) اور اگر ایک سے زیادہ مجبور مانتا ہے تو اس کا خاص نام ہے ”مشرک“ اس لئے کہ وہ خدا کا شریک مانتا ہے (یعنی غیر اللہ کو اللہ کا شریک کہتا ہے) اور اگر کسی منسوخ آسمانی مذہب اور کتاب کا پیرو ہے تو اس کا خاص نام ”کتابی“ ہے جیسے: ہندی، نصرانی اور اگر زمانہ قدیم (کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا) مانتا ہے اور دنیا کے تمام واقعات و موجودات کو اسی کی جانب منسوب کرتا ہے (گویا زمانہ کو ہی خالق کائنات مانتا ہے) تو اس کا خاص نام ”دورہ“ ہے (دورہ کے معنی ہیں لامحدود زمانہ) اور اگر خالق عالم کا وجود ہی نہیں مانتا (اور عالم کو بااختصاص مادہ آپ سے آپ پیدا ہو جانے والا سمجھتا ہے) تو اس کا خاص نام ”معتطل“ ہے اور اگر نبی ﷺ کی نبوت کا اقرار اور اسلامی شعائر کا اظہار کرنے کے باوجود ایسے عقیدے رکھتا ہے جو منصف طور پر کفر ہیں اس کا خاص نام ”زندیق“ ہے ”زند“ اصل میں اس کتاب کا نام ہے جسے ”قیاد“ یا ”شاد“ ایران کے عہد میں مزدک نے پیش کیا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ یہ مجوسیوں کی اسی کتاب کی تفسیر ہے جس کو زرتشت نے لکھا تھا، مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ زرتشت نبی تھا، اسی زند کی جانب یہ

زندیق منسوب ہے (یعنی زندیق زندیک کا معرب ہے جس کے معنی ہیں زند کو مانتے والا، اہل انوار نے ہر اس بیادین آدمی کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جو کفر یہ عقائد رکھتا ہے اور اسلام کا دعویٰ کرنے سے اسی کو عربی میں "لمذ" اور "باطنی" کہتے ہیں، "باطنیہ" انہی زندیقیوں اور لمذوں کے ایک خاص فرزند کا نام ہے۔"

زندیق کی تعریف اور باطنی کی تحقیق: صاحب "رواکنار" علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ "باطنی" کی تحقیق کے ذیل میں شامی ج ۳ ص ۳۰۹، ۳۱۰ پر قول "المعروف" کے تحت لکھتے ہیں:

"زندیق اپنے کفر پر اسلام کا طبع کرتا ہے اور فاسد عقائد کو ایسی صورت میں پیش کرتا اور دانا دیتا ہے کہ وہ سرسری نظر میں صحیح معلوم ہوتے ہیں، "ابطان کفر" (کفر کو چھپانے) کا مطلب یہی ہے لہذا اعلانہ گمراہی کو اختیار کرنا اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا باطنی ہونے کے سہانی ثبوت ہے (یعنی باطنی ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کفر یہ عقائد اور گمراہی کو لوگوں سے چھپاتا ہو بلکہ اسلام میں کفر کو غیر محسوس طریق پر داخل کرنا اور چھپانا ہی باطنی ہونے کے معنی ہیں اس لئے ایسے گمراہ لوگوں کو "باطنیہ" کہتے ہیں)۔"

"حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ السطور میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی "شرح الہارمی" ج ۱۲ ص ۲۳۰ میں "ابطان کفر" کی تفسیر کی مراجعت کیجئے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفر کو چھپانے کے معنی ہیں: "اسلام کے ساتھ کفر کو ملا دینا۔"

زندیقیوں اور باطنیوں کا حکم: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ "شرح منہاج" ص ۱۳۱ میں زندیقیوں اور باطنیوں کے مرتد کے حکم میں ہونے اور ان کی توبہ کے قبول نہ ہونے کی تصریح فرماتے ہیں:

"بعض علماء کا قول ہے کہ اگر کوئی مسلمان زندیقیوں اور باطنیوں کی طرح کفر جہنی (پوشیدہ کفر) کی طرف لوٹ جائے تو (وہ مرتد ہے) اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔"

حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ علماء کی ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی شخص کے کفر کو چھپانے (اور باطنی ہونے) کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ اپنے کفر یہ عقائد کو لوگوں سے چھپاتا ہو بلکہ باطنی ہر وہ گمراہ شخص ہے جو اسلامی عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ ہو

۱۔ علامہ ابن ماجہ "شامی" (ج ۳ ص ۳۰۹) میں کفر کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: "والملمد هو من مال عن اللغو القوم الی جهة من جهات الکفر من اللغو من اللغو وغفل" الخ (من اللغو: کمال پاشا) یعنی لہو و لغو سے کفر کی تعریف ہے۔
 ۲۔ بعض علماء کا قول ہے کہ اگر کوئی مسلمان زندیقیوں اور باطنیوں کی طرح کفر جہنی (پوشیدہ کفر) کی طرف لوٹ جائے تو (وہ مرتد ہے) اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔
 ۳۔ علامہ ابن ماجہ "شامی" (ج ۳ ص ۳۰۹) میں کفر کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: "والملمد هو من مال عن اللغو القوم الی جهة من جهات الکفر من اللغو من اللغو وغفل" الخ (من اللغو: کمال پاشا) یعنی لہو و لغو سے کفر کی تعریف ہے۔

حیث گجری ایسا شخص کافر ہے اور اس کے عقائد کفر محض ہیں۔

چنانچہ مسند احمد بن حنبل ج ۲ ص ۱۰۸، اور "فتح الباری" ج ۱ ص ۱۳۱ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ: " (آئندہ زمانہ میں) اس امت کے اندر بھی مسخ ہوگا (یعنی انسانوں کی صورتیں مسخ ہو کر جانور بن جائیں گے) (بوشیار ہونا) یہ مسخ تقدیر کے منکروں اور "زندیقیوں" کے اندر ہوگا۔" (یعنی منکرین تقدیر اور زندیقیوں کی صورتیں ہی مسخ ہوں گی۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ زندیق بھی منکرین تقدیر کی طرح کافر ہیں، اس لئے کہ کافروں کی صورتیں ہی مسخ ہوتی ہیں) "خصائص" کے مصنف فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ "منتخب کنز العمال" ج ۶ ص ۵۰ میں درج ایک مرفوع روایت اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے وہ روایت یہ ہے کہ: ۱۔

"حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں ایک قوم ایسی بھی ہوگی جو خدا اور قرآن کی منکر اور کافر ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا (کہ ہم کافر ہوئے) جیسے یہودی اور نصرانی کافر ہو گئے۔ (اور ان کو پتہ بھی نہ چلا) یہ وہی لوگ ہوں گے جو تقدیر کے ایک جزو کا اقرار کریں گے اور ایک جزو کا انکار یہ نہیں گئے یعنی ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ "خیر" اللہ کی جانب سے ہے اور "شر" شیطان کی جانب سے (یعنی خیر کا خالق اللہ ہے اور شر کا خالق شیطان، بالفاظ دیگر وہ خدا ہیں ایک "خدائے خیر" اور ایک خدائے شر" جیسے گجری "یزدان" اور اہل من "دو خدا مانتے ہیں) اور اپنے اس عقیدہ کے ثبوت میں وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے (یعنی اپنے اس عقیدہ کو قرآن سے ثابت کریں گے) چنانچہ یہ لوگ قرآن پر ایمان لائے اور علم و معرفت حاصل کرنے کے بعد محض اس عقیدہ کی بنا پر کافر ہو جائیں گے۔ یہی امت کو ان لوگوں سے کس قدر جنگ و جدال اور بغض و عناد کا سامنا کرنا پڑے گا (خدا ہی خوب جانتا ہے) ایسی لوگ اس امت کے زندیق (جہوی) ہیں، ان کے عہد میں حکمرانوں کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، پناہ بخدا اس ظلم و جور اور ایسی حق تلفی سے! اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایسا ملاحون بھیجے گا جو ان میں سے بیشتر لوگوں کو ہلاک کر دے گا، اس کے بعد "خسف" ہوگا (اور یہ لوگ زمین میں جھنس جائیں گے) تو شاید ہی ان میں سے کوئی بچے (ورنہ سب ہی ہلاک ہو جائیں گے)

۱۔ حضرت عائشہ نے یہ روایت بطور حاشیہ لکھی ہے۔ حرم۔
 ۲۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہلاک اور جانوں سے یہ ثابت کرنا چاہے ہیں کہ اسلام میں کفر یہ عقائد کو داخل کرنے والا ہر مسلمان (کھانا) اللہ کا زندیق ہے، ہاں اس سے پہلے یہ تو ان کافر ہیں جو زندیق اور باطنیہ کی حقیقت اسلام کے پردہ میں کفر کو چھپانے کے ساتھ رکھتے ہیں اور یہ عقائد کفر جہنی ہیں۔

اوہام و شکوک کی تردید کی ضرورت ہوتی ہے) اور نہ تو بے شمار ایسے کچے اور قلمس مومن موجود ہیں جو
قدیم و حادث کے معنی بھی نہیں جانتے (اور وہ راجح العقیدہ مومن ہے)

یہ بحث تو اپنی جگہ ہے لیکن ایک فرقہ کا دوسرے فرقہ کو کافر کہنا اس قدر معروف ہے کہ اس کے
بیان کی حاجت نہیں (لہذا بقول استاذ جوامل حق کو کافر کہے گا وہ یقیناً کافر ہے اور ہم اس کو کافر کہنے
کے اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو):

ضروریات دین اور متفق علیہ عقائد کے منکر اہل قبلہ متفقہ طور پر کافر ہیں۔
علامہ موصوف "مقاصد" کی شرح میں "باب الکفر والایمان" کے ذیل میں ج ۲ ص ۲۶۸ تا ۲۷۰ پر
اس کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں:

"(اہل قبلہ کے بارے میں) مذکورہ بالا بحث کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جو ضروریات دین
مثلاً (توحید و نبوت و ختم نبوت و وحی و الہام) حدود عالم اور بشر جسمانی وغیرہ صحیح علیہ عقائد حق میں
اہل حق کے ساتھ متفق ہوں، لیکن ان کے علاوہ اور نظری عقائد و اصول میں اہل حق کے مخالف ہوں،
مثلاً صفات الہیہ، خلق اعمال، ارادہ الہی کا خیر و شر و دلوں کے لئے عام ہونا، کلام الہی کا قدیم ہونا،
ردیت پاری تعالیٰ کا ممکن ہونا، ان کے علاوہ وہ تمام نظری عقائد و مسائل جن میں حق یقیناً ایک ہے
(اثبات یا نفی) ایسے مخالفین حق کے بارے میں بحث ہے کہ ان عقائد کا معتقد اور قائل ہونے (یا نہ
ہونے) کی بنا پر کسی اہل قبلہ (مسلمان) کو کافر کہا جائے یا نہیں؟ اور نہ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں
کہ وہ اہل قبلہ (مسلمان کہلانے والے) جو عمر بھر روزہ نماز وغیرہ تمام عبادات و احکام کا پابند رہا
لیکن عالم کو قدیم (ازلی ابدی) مانتا ہو، یا جسمانی حیات بعد الموت کا انکار کرتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کو
جزئیات (ہر ہر چیز) کا عالم نہ مانتا ہو وہ (قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کے باوجود) بلا شک و شبہ کافر ہے
اسی طرح کوئی اور کفر یہ قول یا فعل اس سے سرزد ہو تو وہ بھی کافر ہے۔"

"لَا نَكْفُرُ أَهْلَ الْقَبْلِے" کس کا مسلک ہے؟ اہل حق کا یہ مذکورہ بالا قول (کہ جب تک
اہل قبلہ میں کوئی شخص ضروریات دین کا انکار نہ کرے اس کو کافر نہ کہا جائے) یہ شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ
بیشتر اشارة کا مذہب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ ذیل قول سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں:
"میں بجز خطابیہ کے اور باقی گمراہ فرقہ والوں کی شہادت رد نہیں کرتا (یعنی کافر نہیں سمجھتا) اس
لئے کہ یہ خطابیہ جھوٹ بولنے کو حلال سمجھتے ہیں۔"

"مستقی" میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی یہی قول نقل کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا۔ یہی اکثر و بیشتر فقہاء حنفیہ کا مسلک ہے، یہاں بعض فقہاء حنفیہ ہر اہل حق کے

مخالف کو کافر کہتے ہیں۔

اہل قبلہ کون لوگ ہیں؟۔۔۔ ملاحظی قاری "شرح فقہ اکبر" ص ۱۸۵ میں فرماتے ہیں:
"یاد رکھو اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو ضروریات و مہمات دین مثلاً حدود عالم، بشر جسمانی، ہر ہر کئی
جزئی بر علم الہی کے محیط ہونے اور اسی قسم کے اہم اور بنیادی مسائل میں اہل حق کے ساتھ متفق ہوں،
چنانچہ جو شخص تمام عمر شرعی احکام و عبادات کی پابندی کرتا رہے، مگر عالم کو قدیم نہ مانتا ہو یا بشر جسمانی کا انکار
کرتا ہو یا اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا عالم نہ مانتا ہو، ہرگز اہل قبلہ میں سے نہیں ہے (وہ تو بدوں اختلاف
سب کے نزدیک کافر ہے) نیز علماء اہل سنت کے نزدیک کسی اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ
کسی اہل قبلہ کو اس وقت تک کافر نہ کہا جائے جب تک کہ اس میں کوئی کفری علامت یعنی کفریہ قول یا فعل
نہ پایا جائے اور کوئی موجب کفر امر اس سے سرزد نہ ہو (گویا کسی مسلمان سے اگر کوئی بھی کفریہ قول یا فعل
سرزد ہو یا اس میں کوئی بھی علامت کفریائی جائے تو وہ اہل قبلہ سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے اگرچہ وہ خود کو
مسلمان کہتا رہے اور مسلمانوں کی طرح عبادات و احکام شریعت کا پابند بھی ہو)۔"

فقہی بہر صورت کافر ہے۔۔۔ ملاحظی العزیز البخاری رحمۃ اللہ علیہ "تحقیق شرح اصول حسنی" میں
بحث اہل حق کے تحت ص ۲۰۸ پر "ان غلافیہ" (ای فی ہواہ) کے ذیل میں فرماتے ہیں:
"اگر کسی گمراہ فرقہ والے نے اپنے باطل عقیدہ میں غلو کو اختیار کیا اور حد سے تجاوز کر گیا تو اس کو کافر قرار
دینا ضروری ہے، بالی صورت میں اہل حق کے ساتھ اس کی موافقت یا مخالفت کا بھی اعتبار نہ ہوگا اس لئے
کہ وہ فقہ مسلک (مسلمانوں) میں داخل ہی نہیں رہا جس کو جان و مال کی امان حاصل ہے، اگرچہ وہ قبلہ
کی طرف نہ کر کے نماز پڑھتا رہے اور خود کو مسلمان سمجھتا رہے، اس لئے کہ امت مسلمہ (مسلمان) ہر قبلہ
کی طرف نہ کر کے نماز پڑھنے والے کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان وہ شخص ہے جس کا پورا دین اسلام اور
عقائد ہادیہ و احکام قطعیہ پر ایمان ہو وہ شخص یقیناً کافر ہے اگرچہ وہ خود کو کافر نہ سمجھے۔"

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "کشف" شرح "بزدوی" ج ۳ ص ۲۳۸ میں اہل حق کے تحت اور
آمدنی کی کتاب "الاحکام" ج ۱ ص ۳۲۶ میں "مسئلہ ماوراء" کے تحت یہی تحقیق مذکور ہے۔
علامہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ "رد المحتار" ج ۱ ص ۷۳۷ تا ۷۳۹ ج ۲ ص ۱۳۲۳ میں مسئلہ "امامت" کے
تحت اور ج ۱ ص ۶۲۲ مسئلہ "انکار وتر" کے تحت فرماتے ہیں:

"اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جو ضروریات اسلام (دین کے یقینی اور قطعی
عقائد و احکام) کا مخالف ہو، اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور ساری عمر عبادت و طاعات کا پابند رہا ہو

جیسا کہ (شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ نے) "شرح تحریر" میں بیان کیا ہے۔

اس کے بعد ج ۱ ص ۵۲۵ پر فرماتے ہیں:

"(صاحب البحر الرائق) نے فرمایا کہ حاصل یہ ہے کہ حنیفہ کے اس قول کی مراد کو "کفر الازلی" کے مخالف شخص یا فرقہ کو کافر نہ کہا جائے۔ یہ ہے کہ وہ شخص یا فرقہ ان مسئلہ اصولوں کا مخالف نہ ہو اور کافر نہ ہو تا معروفا اور یقینی ہے اس کو اچھی طرح سمجھاؤ۔"

موجب کفر عقائد و اعمال اور اہل قبلہ کو کافر بنانے کا مطلب: "شرح عقائد و اعمال" کی شرح "نیر اس" کے مصنف ص ۵۳۰ پر لکھتے ہیں: "مصلحت میں "اہل قبلہ" کو کافر نہ کہنا تمام ضروریات دین یعنی ان تمام عقائد و عقائد کو ماننے بول جانے کا ثبوت شریعت میں یقینی اور معروف و مشہور ہے لہذا جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہو مثلاً: عالم کو عبادت نہ ماننے یا جسمانی حیات بعد الموت کا قائل نہ ہونا یا اللہ تعالیٰ کے عالم جزئیات ہونے کا منکر ہو یا نماز روزہ کے فرض ہونے کا انکار کرنا ہو وہ اہل قبلہ میں سے ہرگز نہیں، اگرچہ تمام تر عبادات و احکام شریعہ کا سختی سے پابند ہو اسی طرح جس شخص میں کوئی بھی غلامت کفر پائی جائے مثلاً: کسی بت (وغیرہ) کو سجدہ کرنا یا کسی امر شرعی کی توہین کرے اور مذاق اڑائے وہ بھی اہل قبلہ میں سے ہرگز نہیں ہے، اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کے معنی صرف یہ ہیں کہ کسی مسلمان کو حاسمی اور گنہگار ہونے کے ارتکاب کرنے یا غیر معروف نظری مسائل کا انکار کرنے پر کافر نہ کہا جائے، یہی محققین کی تحقیق ہے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھو۔"

ضروریات دین کا منکر کافر اور واجب القتل ہے۔ "جوہرۃ التوحید" کا ایک شعر ہے (حاشیہ بیجوری علی جوہرۃ التوحید ص ۱۰۳)

ومن لعلوم ضروری جحد
من دیننا یقتل کفرا لیس حد

ترجمہ: "جس شخص نے ہمارے دین کے کسی بھی یقینی امر کا انکار کیا ہو، وہ کفر کی بنا پر قتل کر دیا جائے گا نہ کہ حد کے طور پر۔"

(اس لئے کہ حد تو مسلمان پر جاری ہوتی ہے اور یہ شخص کافر ہے، لہذا اس کو دوسرے کافروں کی طرح برہنہ کفر قتل کیا جائے گا) "جوہرۃ" کے شارح میں شعر کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اس منکر کافر تو یقینی اور متفق علیہ ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ "ماتر یہ" تو کسی بھی قطعی امر کے منکر کافر کہتے ہیں اگرچہ وہ ضروری الثبوت (یعنی متواتر یا یقین علیہ) نہ بھی ہو۔"

اجماع صحابہ حجت قطعی ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ مصنف فرماتے ہیں: تمام

قطعی حلالے رسول اس پر متفق ہیں کہ جس امر پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے اس کا انکار کفر ہے اس لئے کہ وہ اس "اجماع صحابہ" کو کتاب اللہ کے مرتبہ میں رکھتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قلمت الدلیل ج ۳ ص ۱۳۰ میں فرماتے ہیں:

صحابہ کرام مجتہدین کا اجماع قطعی حجت ہے اور اس کا اجماع فرض ہے، بلکہ یہ تو سب سے قوی حجت اور دوسرے تمام دلائل پر مقدم ہے اگرچہ اس کے اثبات اور تحقیق کا یہ مقام نہیں، تاہم یہ اپنی جگہ نہ صرف تمام فقہاء کے ہاں مسلم سے بلند ان تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے جو حقیقت میں مؤمن ہیں اس کی مخالفت صرف انہی گمراہ فرقوں نے ہی ہے جن کو ان کے گمراہ عقائد کی بنا پر کافر یا فاسق قرار دیا گیا ہے، صرف یہ بلکہ وہ ان فاسد عقائد کے ساتھ ساتھ ایسے سیرہ گناہوں کے بھی مرتکب ہوئے ہیں جو ان کے فسق و ضروری قرار دیتے ہیں۔"

مصنف فرماتے ہیں کہ: لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ ان کے نزدیک بھی اجماع صحابہ حجت ہو، جیسا کہ تفسیر "روح المعانی" ج ۱ ص ۱۲۷ میں آیت کریمہ "ان اللدین کفروا وسواء علیہم" کی تفسیر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ محقق ابن امیر الحاج نے جو شیخ ابن ہمام اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دونوں کے شاگرد و شاگرد ہیں "تحریر" کی شرح میں مسئلہ "تقسیم خطا" کے ذیل میں اجماع صحابہ کے حجت قطعی ہونے کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی طرح علامہ تھانزانی رحمہ اللہ "تلوین" میں حکم اجماع کے ذیل میں اس مسئلہ کی تصریح فرمائی ہے۔

کفر یہ عقائد و اعمال: "شرح التحریر" ج ۳ ص ۳۱۸ میں محقق ابن امیر الحاج کی عبارت حسب ذیل ہے:

"اہل قبلہ میں سے وہ مبتدع (گمراہ) جس کو اس کی بدعت (گمراہی) کی بنا پر کافر نہیں کہا جاتا اور کبھی کبھی اس کو گنہگار اہل قبلہ کے نظر سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ مصنف (شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ) نے اس سے قبل: "وللہی عن تکفیر اهل القبلة" کے ذیل میں اشارہ فرمایا ہے، اس سے صرف وہی شخص مراد ہے جو ضروریات دین میں تو اہل حق سے متفق ہو، مثلاً: حدود عالم اور بشر جسمانی کا قائل ہو اور کوئی اور کفری قول یا فعل بھی اس سے ہرگز نہ ہو، مثلاً اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانا یا کسی انسان میں اللہ تعالیٰ کے حبل کا قائل ہونا (یعنی کسی کو خدا کا "اوتار" ماننا) یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا توہین کرنا اور اسی قسم کی کفریہ باتوں کا قائل ہونا، لیکن ان کے علاوہ اور ایسے نظری مسائل میں اہل حق کا مخالف ہو، جس میں مستند طور پر حق ایک

جیسا کہ (شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ) "مشرق تحریر میں بیان کیا ہے۔"

اس کے بعد ج: ۱ ص: ۵۲۵ پر فرماتے ہیں:

"(صاحب البحر الرائق) نے فرمایا کہ حاصل یہ ہے کہ حنیفہ کے اس قول کی مراد کہ "کسی امر شرعی کے مخالف شخص یا فرقہ کو کافر نہ کہا جائے" یہ ہے کہ وہ شخص یا فرقہ ان مسلمہ اصولوں کا مخالف نہ ہو جس کا دین ہونا معروف اور یقینی ہے اس کو انہی سے منع ہے۔"

موجب کفر عقائد و اعمال اور اہل قبلہ کو کافر بنانے کا مطلب: "شرح صحیح مسلم ص: ۱۱۱ شرح "نیر اس" کے مصنف ص: ۵۳۳ ہے۔ "مستحکمہ کی اصلاح میں "اہل قبلہ" وہی لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین یعنی ان تمام عقائد و احکام دین سے ہوں جن کا ثبوت شریعت میں الٰہی اور معروف و مشہور ہے لہذا جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی منکر ہو مثلاً بحال کو عبادت نہ مانے یا جسمانی حیات بعد الموت کا قائل نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے عالم جزئیات ہونے کا منکر ہو یا نماز روزہ کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہو وہ اہل قبلہ میں سے ہرگز نہیں، اگرچہ تمام تر عبادات و احکام شریعت کا کسی سے پابند ہو اسی طرح جس شخص میں کوئی بھی علامت کفر پائی جائے مثلاً: کسی بت (و غیرہ) کو جود کرے یا کسی امر شرعی کی توہین کرے اور مذاق اڑائے وہ بھی اہل قبلہ میں سے ہرگز نہیں ہے، اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کے معنی صرف یہ ہیں کہ کسی مسلمان کو حاسمی اور گنہوں کے ارتکاب کرنے یا غیر معروف فکری مسائل کا انکار کرنے پر کافر نہ کہا جائے، یہی تحقیق کی تحقیق ہے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھو۔"

ضروریات دین کا منکر کافر اور واجب القتل ہے: "جوہرۃ التوحید" کا ایک شعر ہے (حاشیہ بیجوری علی جوہرۃ التوحید ص: ۱۰۳)

ومن لمعلوم ضروری جحد
من دیننا بقتل کفرا لیس حد

ترجمہ: "جس شخص نے ہمارے دین کے کسی بھی یقینی امر کا انکار کیا ہو وہ کفر کی بنا پر قتل کر دیا جائے گا، نہ کہ حد کے طور پر۔"

(اس لئے کہ حد تو مسلمان پر جاری ہوتی ہے اور یہ شخص کافر ہے، لہذا اس کو دوسرے کافروں کی طرح بر بنائے کفر قتل کیا جائے گا) "جوہرۃ" کے شارح اس شعر کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اس منکر کافر تو یقینی اور متفق علیہ ہے، نیز فرماتے ہیں کہ "ماتر یہ یہ" تو کسی بھی قطعی امر کے منکر کو کافر کہتے ہیں اگرچہ وہ ضروری الثبوت (یعنی توہین یا جمع مایہ) نہ بھی ہو۔"

اجماع صحابہ حجت قطعی ہے اور اس کا انکار کفر ہے: مصنف بیہ فرماتے ہیں: "تمام

علمی ممالک اصول اس پر متفق ہیں کہ جس امر پر صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے اس کا انکار کفر ہے اس لئے کہ وہ اس "اجماع صحابہ" کو کتاب اللہ کے مرتبہ میں رکھتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تامل الدلیل "ج: ۳ ص: ۱۳۰ میں فرماتے ہیں:

صحابہ کرام رحمہم اللہ کا اجماع قطعی حجت سے اور اس کا اتباع فرض ہے، بلکہ یہ توبہ سے قوی حجت اور دوسرے تمام دلائل پر مقدم ہے، امر چہ اس کے اثبات اور تحقیق کا یہ مقام نہیں، تاہم یہ اپنی جگہ نہ صرف تمام فقہاء کے ہاں مسلم ہے بلکہ ان تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے جو حقیقت میں مؤمن ہیں، ہاں اس کی مخالفت صرف انہی کمر اور فرقوں نے ہی ہے جن کو ان کے کمر اور عقائد کی بنا پر کافر یا فاسق قرار دیا گیا ہے، صرف یہ بلکہ وہ ان فاسد عقائد کے ساتھ ساتھ ایسے سیرہ گناہوں کے بھی مرتکب ہوئے ہیں جو ان کے فسق کو ضروری قرار دیتے ہیں۔"

مصنف بیہ فرماتے ہیں کہ: لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ ان کے نزدیک بھی اجماع صحابہ حجت ہو، جیسا کہ تفسیر "روح المعانی" ج: ۱ ص: ۱۲۷ میں آیت کریمہ "ان اللذین کفروا سواۃ علیہم" کی تفسیر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ محقق ابن امیر الحاج نے جو شیخ ابن ہمام اور حافظ ابن حجر رحمہم اللہ دونوں کے شاگرد رشید ہیں "تحریر" کی شرح میں مسئلہ "تقسیم خطا" کے ذیل میں اجماع صحابہ کے حجت قطعی ہونے کو نہایت شرح و ربط کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی طرح علامہ تفتازانی بیہ نے "کونج" میں حکم اجماع کے ذیل میں اس مسئلہ کی تصریح فرمائی ہے۔

کفر یہ عقائد و اعمال: "شرح التحریر" ج: ۳ ص: ۳۱۸ میں محقق ابن امیر الحاج کی عبارت حسب ذیل ہے:

"اہل قبلہ میں سے وہ مبتدع (کمراد) جس کو اس کی بدعت (گمراہی) کی بنا پر کافر نہیں کہا جاتا اور کبھی کبھی اس کو گنہگار اہل قبلہ کے لفظ سے تعبیر لے دیا جاتا ہے، جیسا کہ مصنف (شیخ ابن ہمام رحمہم اللہ) نے اس سے نقل: "وللہی عن تکفیر اهل القبلة" کے ذیل میں اشارہ فرمایا ہے، اس سے صرف وہی شخص مراد ہے جو ضروریات دین میں تو اہل حق سے متفق ہو، مثلاً: حدود عالم اور شرعی جسمانی کا قائل ہو اور کوئی اور کفر یہ قول یا فعل بھی اس سے ہرگز نہ ہو، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود مانا گیا کسی انسان میں اللہ تعالیٰ کے ملول کا قائل ہونا (یعنی کسی کو خدا کا "اتوار" ماننا) یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت یا توہین کرنا اور اسی قسم کی کفریہ باتوں کا قائل ہونا، لیکن ان کے علاوہ اور ایسے نظری مسائل میں اہل حق کا مخالف ہونا، جس میں متفقہ طور پر حق ایک

جانب ہے (اثبات یا نفی) مثلاً صفات الہیہ، خلق افعال عبادہ، ارادۃ الہی کا خیر و شر دونوں کے لئے عام ہونا، حکام الہی کا قدیم ہونا وغیرہ (تو ان مسائل میں اختلاف کرنے والے کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔ غرض جو اصولی عقائد و اعمال میں اہل حق سے قطعاً ہوا اور فروعی مسائل میں مخالف ہو، صرف اس شخص کو کافر نہیں کہا جاسکتا ہے) اور غالباً مصنف رحمۃ اللہ علیہ (شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ) نے اس سے قبل اپنے مذکورہ ذیل قول سے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے: "اس لئے کہ یہ مبتدع بھی قرآن و حدیث یا عقل سے ہی اپنے عقائد پر استدلال کرتا ہے۔" اور ضروریات دین میں مخالفت کرنے والے کو کافر کہنے کے بارے میں تو اہل حق میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، مثلاً حدیث عالم یا حشر جسانی، یا اللہ تعالیٰ کا عظیم جزئیات وغیرہ یہ تو وہ بنیادی مسائل ہیں کہ ان کا انکار کرنے والا یقیناً کافر ہے، اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور ساری عمر عبادات و طاعات اور احکام شریعیہ پر کاربند رہا ہو، وہی طریقت وہ شخص بھی بغیر کسی اختلاف کے کافر ہونا چاہئے جو کسی بھی موجب کفر قول یا فعل کا مرتکب ہو، ایسی صورت میں "خطایہ" (کہ جن کا عقیدہ ہے کہ جھوٹ بولنا حلال اور جائز ہے) کو بھی ان وجوہ کی بنا پر کافر کہا جائے جن کو ہم "شرائط راوی" کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔ اس تحقیق سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ "کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر کی ممانعت کا ضابطہ بھی عام نہیں ہے، اللہ یہ کہ گناہ سے وہ گناہ مراد لیا جائے جو کفر نہ ہو تو وہ شخص جس کی تکفیر کسی موجب کفر گناہ کی وجہ سے کی جائے وہ تو ضرور اس ضابطہ سے خارج ہوگا (اور اس کو کافر کہا جائے گا) جیسا کہ شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب اشارہ کیا ہے۔"

حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کے بعد محقق ابن امیر المغان نے سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے جو دعویٰ اس تحقیق کے لئے قطعاً منفر نہیں ہے، اس لئے کہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جو زبان سے کلمہ کفر تک دینے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لے (کہ یہ شخص کافر نہیں ہے) اور وہ اس شخص کو اس مسلمان کی مانند قرار دیتے ہیں جو مرتد ہو جانے کے بعد اسلام لے آئے، تاہم محقق موصوف اس کو بھی مکمل نظر قرار دیتے ہیں اور اس شخص کے مسلمان ہونے کے لئے بھی اس کلمہ کفر سے توبہ اور الطہار برامت کو ضروری قرار دیتے ہیں جو اس نے زبان سے نکالا تھا، یہ شرط سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکام میں بھی ملحوظ ہے، لہذا محقق موصوف اور شیخ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کوئی اختلاف نہ رہا۔

۱۔ اور دونوں بزرگوں کے نزدیک ضروریات دین کا کلام یا مروت کفر کا سبب کرنے والا شخص قطعاً کافر ہے اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو اور خود کو مسلمان کہتا ہو، احکام شریعیہ و عبادات پر کفر نہ کرے، یہ ثابت ہوا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا کلمہ یا ممانعت کفر کا سبب ہے اس کو اہل قبلہ سے خارج کر دیتا ہے، نیز یہ کہ اہل قبلہ ہونے کے معنی "قبلہ کی طرف نہ گزرنے کے لئے" ہے، ورنہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کی دلیل ہے، یہ تحقیقات اہل حق نے کسی شخص کے شرعاً مومن ہونے کے لئے یہ لوگوں کو نظر اصطلاح اختیار کیا ہے اور یہ اصطلاح بھی جیسا کہ مترجم ملاحظہ ہو جائے گا، "ماصلوا واصلوا واصلوا" سے اخذ اور سبب شریعت ہے، نہ صرف کلمہ کفر ہے۔

دین کے اساسی عقائد اور قطعی احکام کی مخالفت شریعت کی بیخ کنی کے مرادف اور موجب کفر ہے:

محقق محمد بن ابراہیم ہمزیر یمنی اپنی کتاب "ایثار الحق" کے ص ۳۱۳ پر فرماتے ہیں: "دوسری فرغ یہ ہے کہ معمولی سا اختلاف مسلمانوں میں باہمی خصومت و عداوت کا موجب نہ ہونا چاہئے اور یہ "معمولی سا اختلاف" وہ ہوتا ہے جو دین کے ان اساسی اور قطعی امور میں نہ ہو جن سے اختلاف کرنے والے کی تکفیر پر شرعی دلائل قائم ہو چکے ہیں (بلکہ ان فرعی اور نظری مسائل میں اختلاف ہو جن کا دین ہونا قطعی اور مجمع علیہ نہیں ہے)۔"

یہی تعلق کتاب مذکورہ کے ص ۳۳۵ پر فرماتے ہیں: "جیسے ان طہریوں اور زندگیوں کا کفر جنہوں نے کتاب اللہ عزوجل کی تمام آیات کی ایسے باطنی امور سے تاویلیں کر کے قرآن کو ایک کھیل بنا لیا ہے، جن میں سے نہ کسی کی کوئی دلیل ہے نہ کوئی علامت نہ ہی سلف صالحین کے عہد میں ان باطنی معانی کی جانب کوئی اشارہ (یعنی قرآن کریم کے الفاظ کے من مائے معانی اور مرادیں گھڑتے ہیں) اسی زمرہ میں وہ تمام اشخاص اور فرقتے بھی داخل ہیں جو شریعت الہیہ کا نام و نشان مٹا دینے اور ان تمام معنی اور قطعی علوم کو روکنے میں ان زندگیوں اور طہریوں کے نقش قدم پر گامزن ہیں، جن کو ہمیشہ سے امت مسلمہ کے پچھلے لوگ اپنے پہلے بزرگوں سے سنتے سنا تے اور نقل کرتے چلے آتے ہیں۔"

یہی تعلق کتاب مذکورہ کے ص ۱۶۸ پر فرماتے ہیں: "پس یاد رکھو! "اجماع" دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ اجماع جس کی صحت قطعی اور یقینی طور پر دین سے اس طرح ثابت ہو کہ اس سے مخالفت کرنے والے کو کافر کہا جائے، یہی وہ صحیح اور حقیقی اجماع ہے جو قطعاً اور یقیناً دین ہونے کی بنا پر بحث سے بالاتر ہے (یعنی اس اجماع کا جوت ہونا محتاج بحث نہیں)۔"

مسئلہ ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا اصل مأخذ اور حقیقت:

مصنف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو! اہل قبلہ کو کافر کہنے کی ممانعت کے زیر بحث مسئلہ کا حلالہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے اس سے مراد "اس وقت" ہے، یا یہی آج کل ہمارے مذہب کا ایک ذوق ہے کہ اگر اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ سے مراد "اس وقت" ہے، اور اگر اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ سے مراد "اس وقت" ہے، اور اگر اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ سے مراد "اس وقت" ہے، اور اگر اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ سے مراد "اس وقت" ہے۔

اصل ماخذ "سنن ابی داؤد" باب البهاون: ص ۱۳۳ کی ایک حدیث ہے، جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

"تمن چیزیں اصل ایمان ہیں:

(۱) — لا إله إلا الله كنهه والے (کے جان و مال) پر دست درازی نہ کرنا۔

(۲) — کسی "گناہ" کا ارتکاب کرنے کی بنا پر اس کو کافرت نہ کہنا۔

(۳) — کسی عمل کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج نہ کرنا۔"

اس حدیث میں شریعت کے عرف کے مطابق "گناہ" سے یہ تقاضا وہ گناہ مراد ہے جو کفر نہ ہو، یا اکل اسی طرح یہ جملہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما سے مثلاً امام شافعی رضی اللہ عنہ سے "الیہ ایت" میں منقول ہے اور سفیان بن عیینہ سے حمیدی نے اپنی مسند کے آخر میں نقل کیا ہے اور ان کے علاوہ احمد بن حنبل کی تعبیرات و اقوال میں "گناہ" کی قید کے ساتھ وارد ہوا ہے (یعنی جس طرح حدیث میں: "لا تکفروا بدينكم" آیا ہے اسی طرح یہ آئمہ بھی: "لا تکفروا اهل القبلة بدينكم" فرماتے ہیں) جیسا کہ "الیہ ایت والجوہر" میں ج ۲ ص ۱۳۳ پر امام شافعی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، لیکن مراد ایمان کے بعد یہ ظاہر پرستوں، دیکھ جاہلوں اور کچھ ٹکڑوں نے ان ائمہ کے اقوال میں سے "گناہ" کی قید کو اڑا دیا اور "لا تکفروا اهل القبلة" رٹنے دیا، اور ان ائمہ کے اقوال کو بے عمل استعمال کرنے لگے (کہ ان ائمہ کے نزدیک کسی بھی اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، ظاہر ہے کہ یہ کھلی ہوئی تحریف اور ان ائمہ پر بہتان ہے) ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا تعلق حکم انوں سے ہے:

مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممانعت تکفیر اہل قبلہ کے تعلق دراصل امر اور حکم انوں سے ہے (یعنی منقولہ دراصل حکم انوں کے حق میں ہے) چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت اور اسی قسم کی دوسری روایتیں دراصل امر اور حکم انوں کی ممانعت کے وجوب اور جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں ان کے خلاف بغاوت کی ممانعت کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم "میں (ج ۲ ص ۱۲۵) ان تمام روایات کی تخریج آیت باب کے ذیل میں کی ہے اور ان تمام روایات میں خواہ صحیح مسلم میں ہوں خواہ دوسری کتب حدیث میں مذکورہ ذیل استثناء موجود ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے:

"ألا ان تروا كفروا بواحا عندكم من الله فيه برهان"

ترجمہ: "قاری کہ تم (ان امراء کے قول و فعل میں) ایسا کھلا ہوا کفر دیکھو کہ اس کے کفر ہونے پر تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل و برہان موجود ہو۔" (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۲۵ کتاب الفتن) اور یہی مراد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ ذیل روایت کی بھی ہے، جس کی تخریج امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمائی ہے:

"لمن شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلّى صلوتنا واكل ذبيحتنا

لمهو مسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم." (صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۲۶)

ترجمہ: "جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی اور ہمارے قبلہ طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو (حلال جانا اور) کھایا وہ مسلمان ہے، اس کے وہی تمام حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں اور اس پر وہی تمام ذمہ داریاں ہیں جو ایک مسلمان پر ہوتی ہیں (یعنی ایسا حکم ان جو ان تمام شعائر اسلام کو ماننا اور کرنا جو وہ مسلمان ہے اس کی اطاعت واجب اور اس کے خلاف بغاوت ممنوع ہے)۔"

مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان "ألا ان تروا كفروا بواحا عندكم من الله فيه برهان" ثابت کرتا ہے کہ یہ دیکھنا (اور فیصلہ کرنا) دیکھنے والوں کا کام ہے، ان کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دیکھ لینا چاہئے کہ یہ کھلا ہوا کفر ہے یا نہیں؟ باقی اس شخص کو اس طرح قائل کرنا ان پر واجب نہیں کہ وہ کوئی جواب ہی نہ دے سکے اور (اپنے قول و فعل کی) کوئی تاویل ہی نہ کر سکے بلکہ ان پر مرنا تکلف واجب ہے کہ خود ان کے پاس اس کے کفر پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے دلیل و برہان موجود ہو۔

کفر صریح میں کوئی تاویل مسوع نہیں ہوتی:

اللہ نے کہ "ظہرائی" کی روایت میں اس حدیث میں "كفروا بواحا" کے بجائے "كفروا صرحا" (جس میں "صريح" اور "صریح" منقول کے ساتھ) آیا ہے (جس کے معنی ہیں صریح کفر) جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے "فتح الباری" ج ۱ ص ۶۰ میں نقل کیا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ کفر صریح میں کوئی تاویل ممکن نہیں ہوتی۔

کوئی تاویل باطل اور غیر مسوع ہے؟

مولانا محمد صاحب رحمہ اللہ نے "ازالۃ الغناہ" کے ص ۷ پر خلیفہ کے خلاف بغاوت کے جواز اور ممانعت دین کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کے کافر ہوجانے کے بارے میں مزید وضاحت فرمائی

ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: "تاویل کے قطعی طور پر باطل ہونے کا مدار اس پر ہے کہ وہ تاویل قرآن کریم کی صریح آیت، یا حدیث مشہورہ، یا اجماع یا قیاس عقلی (واضح قیاس) کے خلاف ہو (یعنی بروہ تاویل جو قرآن وحدیث مشہورہ، اجماع امت یا واضح قیاس کے مخالف ہو قطعاً نہیں مانی جائے گی؟)"

خبر واحد کی مخالفت کی بنا پر بھی تکفیر جائز ہے

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ "فتح الباری" میں "عندکم من اللہ فیہ برہان" کے ذیل میں فرماتے

ہیں:

"ای نصّ آیة وحیہ صحیح لا یحتمل التاویل" (فتح الباری ج ۳ ص ۶۳ کتاب الفتن)

ترجمہ: "یعنی صریح دلیل، وغیرہ (کلام اللہ کی) کوئی آیت ہو یا لسانی حدیث جس میں تاویل کا احتمال نہ ہو۔" اس سے ثابت ہوا کہ خبر واحد صحیح کی بنا پر بھی تکفیر جائز ہے، اگرچہ مشہورہ یا متواتر نہ ہو، اور ہونا چاہیے اس لئے کہ جب فقہاء کی شمار کردہ وجوہ کی بنا پر تکفیر کی جاتی ہے تو کیا ایسی صحیح حدیث کی ہم جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو ان کو کافر نہ کہا جائے گا؟۔

صریح کفر کے مرتکب اہل قبلہ کو کافر کہا جائے گا اگرچہ وہ قبلہ سے منحرف نہ ہوں بلکہ

اسلام سے خارج ہونے کا قصد بھی نہ کریں

اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اہل قبلہ کو کافر کہا جاسکتا ہے (جب کہ وہ کفر صریح کے مرتکب ہوں) اگرچہ وہ قبلہ سے منحرف نہ بھی ہوں، نیز یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بسا اوقات قصد کفر اختیار کے بغیر اور تبدیل مذہب کا ارادہ کے بغیر بھی انسان کافر ہو جاتا ہے (یعنی اگرچہ انسان خود کو مسلمان سمجھتا رہے جب بھی کفریہ قول یا فعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے) اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ کہ وہاں حدیث میں "مشابہہ کرنے والوں کے پاس دلیل و برہان کے وجود ہونے کی ضرورت نہ ہوتی" (بلکہ ان لوگوں کے قصد و ارادہ پر مدار ہوتا) اور ایسے مستحق تکفیر لوگ ہم میں سے (یعنی مسلمانوں میں سے ہی) ہوتے ہیں جیسا کہ شیخ بخاری کو ایک دوسری حدیث کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں:

"نعم دعا علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قدفوه فیہا۔۔۔ ہم من جلدنا ویتکلمون بالنسائ۔" (فتح الباری ج ۳ ص ۱۰۳۹ باب "کتیف الامر فقام تکون جماعۃ")

ترجمہ: "نہیں یہ لوگ بتاری ہی ملت میں سے ہیں، ہماری ہی زبان بولتے ہیں (یعنی مسلمان کہلاتے ہیں) قرآن وحدیث سے استدلال کرتے ہیں (حالانکہ وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو

جہنم کی طرف ہمارے ہیں، ہر کوئی ان کی آواز پر لبیک کہے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے (یعنی ان کے عقائد ہمارے کرائی اور جہنم میں لے جانے والے ہیں جو ان کو اختیار کر کے گا جہنم میں جائے گا)۔" حافظ ابن حجر رحمہ اللہ "فتح الباری" میں "من جلدتنا" کی تفسیر ذیل کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں:

"معناہ انہم فی الظاہر علی ملتنا ولی الباطن من مخالفون۔"

ترجمہ: اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ظاہر میں تو ہمارے ہی دین پر ہیں (یعنی دیکھنے میں مسلمان ہیں) لیکن باطن میں وہ ہمارے مخالف ہیں (یعنی حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں)۔"

حضرت مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ "خوارج" کو اس حدیث کا صدیق قرار دیتے ہیں (اور مسلمانوں میں ایسے لوگوں کے پائے جانے کی صورت میں فتح الباری ج ۳ ص ۷۷ میں وہ حال کے حالات کے تحت حسب ذیل بیان فرماتے ہیں:

"واما الذی ہد عیہ فانہ یخرج اولاً فیدعی الایمان والصلاح ثم یدعی

النسوة ثم یدعی الالیہیۃ۔" (فتح الباری ج ۳ ص ۷۷ باب "ذکر الدخال")

ترجمہ: "جو شخص یہ دعویٰ کرے گا وہ ابتدا میں ایمان اور صلاح و تقویٰ کا دعویٰ کرے گا اس کے بعد نبوت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔"

اور "للائین دجالاً" ("تمیں و جالوں) والی حدیث اور بعض روایات میں ان کی تمیں سے زائد تعداد کی توجیہ کے ذیل میں ص ۷۷ پر فرماتے ہیں:

"ہو سکتا ہے کہ نبوت (اور خدائی) کا دعویٰ کرنے والے تو تمیں ہی ہوں اور باقی صرف کذاب ہوں لیکن گمراہی کی جانب لوگوں کو دعوت یہ بھی دیتے ہوں، جیسے عالی شیعہ فرقہ باطنیہ فرقہ اتحادیہ، فرقہ حلویہ، اور زمان کے علاوہ وہ تمام گمراہ فرقتے جو ایسے عقائد کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن کا رسول اللہ ﷺ کے لئے ہونے دین کے خلاف ہونا قطعی اور یقینی ہے۔"

دیکھئے! حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان تمام فرقوں کو "وجال" کی صف میں داخل فرما کر نہ صرف اس لئے کافر قرار دیا کہ یہ ضروریات دین کے منکر ہیں بلکہ اس لئے بھی کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے لئے ہونے دین کے مخالف ہیں (بہر حال یہ تمام گمراہ اور کافر فرقتے مسلمانوں میں سے ہی پیدا ہوئے اور ہوں گے اس کے باوجود وہ قطعی طور پر کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل قبلہ اگر کفریہ عقائد و اعمال یا موجبات کفر کو اختیار کریں تو خود کو مسلمان کہنے اور سمجھنے کے باوجود بھی کافر ہو جاتے ہیں اور ان کی تکفیر واجب ہے)

مصنف علیہ الرحمۃ (یہ ثابت کر دینے کے بعد کہ اگر اہل قبلہ کفر صریح کے مرتکب ہوں تو قبلہ سے منحرف نہ ہونے کے باوجود وہ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کی تکفیر ضروری ہے) فرماتے ہیں کہ اس کے

بعد ابن عابدین (علامہ شامی) کی ”شرح منہ الخالق علی البحر الرائق“ ج: ۱، ص: ۳۷۱ باب الامانة میں ذیل کی تصریح میری نظر سے گزری:

”وحدود العلامة نوح آخسی ان مراد الامام بما نقل عنه عاذکوه فی
”الفقه الاکبر“ من عدم التكفير بالذنب الذي هو مذهب اهل
السنن والجماعة، تأمل۔“

ترجمہ: علامہ نوح آخسی کی تحقیق یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو اہل قبلہ کی تکفیر کی
ممانعت منقول ہے اس سے مراد وہی ہے جو ”فدائے کبیر“ میں مذکور ہے کہ گناہ کی وجہ سے تکفیر
شد کی جائے جو اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اچھی طرح سمجھ لو۔“

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی گناہ کی بنا پر اہل قبلہ کی تکفیر سے منع کیا ہے

بجز حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا مسئلہ سب
نے صرف ”منطقی“ کے حوالہ سے ہی نقل کیا ہے، جیسا کہ ”شرح مقاصد“ ص: ۲۶۹ اور ”مساریر“
ص: ۲۱۳ طبع جدید مصر، میں تصریح کی ہے اور محقق ابن امیر حاج نے ”شرح تخریر“ ج: ۳، ص: ۳۱۸ پر
”منطقی“ کی عبارت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حسب ذیل الفاظ میں نقل کی ہے۔

”ولا نکفر اهل القبلة بذنب“

ترجمہ: ”اور ہم تو کسی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔“

دیکھئے! اس عبارت میں ”بذنب“ کی قید موجود ہے، اور حقیقت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ
قول (جیسا کہ علامہ نوح آخسی کی تحقیق ہے) صرف ”معتزلہ“ اور ”خوارج“ کی تردید کے لئے ہے
(کہ خوارج تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور معتزلہ ایمان سے خارج
اور مقلدنی النار کہتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت نہ اس کو کافر کہتے ہیں نہ خارج از اسلام اور مقلدنی
النار، بلکہ اس کو مسلمان اور لائق عقربت مانتے ہیں) اس لئے کہ جملہ کا انداز بتلا رہا ہے کہ امام
صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایمان لوگوں پر تعزیریں کر رہے ہیں جو ایک مؤمن مسلمان کو بغیر کسی کفریہ قول یا فعل کے
سرزد ہوئے محض کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر اور خارج از اسلام قرار دے دیتے ہیں لیکن
کلمات کفر کہتے پر بھی اگر کسی کو کافر نہ کہا جائے گا تو پھر ان کلمات کو ”کلمات کفر“ نہ کہنا چاہئے اور یہ محض
قریب اور مخالف ہے۔

حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ”کتاب الایمان“ طبع
قدیم ۱۳۲۵ھ ص: ۱۲۱ میں مندرجہ ذیل تصریح میری نظر سے گزری:

”ونحن اذا قلنا اهل السنة عتقون علی انه لا یکفر بذنب فانما لیرید به
المعاصی کالزنا“

ترجمہ: ”ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اس پر عتق ہیں کہ گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہ
کہا جائے تو اس گناہ سے ہماری مراد زنا و شراب خوردی وغیرہ معاصی ہوتے ہیں۔“

علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے ”شرح عقیدہ طحاوی“ ص: ۲۳۶ میں پورنی طرح اس کی وضاحت کی ہے۔
طحدوں اور زندیقوں کا وجہ اور غریب:

(غرض امر کرام کے قول ”لانکفر اهل القبلة“ سے طحدوں اور زندیقوں نے ازراہ وجہ اور غریب
بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور ہمیشہ تکفیر سے بچنے کے لئے امر کے اس قول کو بطور سپر استعمال کیا
ہے) اسی لئے بہت سے ائمہ یہ کہنے سے بھی احتراز کرتے ہیں:

”لانکفر احدنا بذنب“

(ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتے)

بلکہ وہ کہتے ہیں:

”انا لانکفرهم بکل ذنب کما یفعله الخوارج“

(شرح فدا کبیر: ۱۰۰ شیخ جنابی مدنی)

ترجمہ: ”ہم ہر گناہ کی وجہ سے ان کو اس طرح کافر نہیں کہتے جیسے خوارج کہتے ہیں۔“

چنانچہ ”فدائے کبیر“ ص: ۱۹۶ میں بحث ایمان کے تحت علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ سے (اسی مشہور و معروف
منقولہ ”لانکفر احدنا بذنب“ کے تحت صرف ”فساد عقیدہ“ کی صورت میں) تکفیر کو نقل کیا ہے۔

”وفی قوله بذنب اشارة الی تکفیرہ بفساد اعتقاده کفساد اعتقاد
المجسمة والمشبة ونحوهم لان ذلك لا یسفی ذنبا والکلام فی الذنب۔“

ترجمہ: ”بذنب“ کے لفظ میں اس امر کی جانب اشارہ موجود ہے کہ فساد عقیدہ کی بنا پر ضرور کافر
کہا جائے گا جیسا کہ مشرک اور مجسمہ وغیرہ کے فساد عقیدے کے لئے کہ ان کو ان کے فساد عقیدہ کی بنا پر کافر
کہا جاتا ہے (نہ کہ کسی گناہ کی بنا پر اور ظاہر ہے کہ فساد عقیدہ کو گناہ نہیں کہا جاسکتا) اور ہماری بحث
گناہ (یعنی معصیت) سے ہے۔“

یہی فرق امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے المختصر باب التفسیر میں ص: ۳۳۹ پر منقول ہے اور امام

غزالی نے "اقتصاد" کے آخر میں بھی یہی فرق بیان فرمایا ہے۔

(حاصل یہ ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر نہ کہنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کفر یہ اکتفا
واممال کی وجہ سے بھی اس کو کافر نہ کہا جائے بلکہ "بدلب" کی قید سے یہ صاف ظاہر ہے کہ کفر غیر
ممانعت کا حکم صرف "گناہ تک" محدود ہے اور صرف مسلمان کے لئے ہے اور کفر یہ عقائد و اعمال
اختیار کر لینے کے بعد تو وہ مسلمان اور اہل قبلہ میں سے ہی نہیں رہتا۔)

علامہ سید صاحب کا مآثر نور اللہ مرقدہ اس سبب سے علماء اہل سنت کی مذکورہ بالا عبارات و تصریحات سے متاثر ہو کر جو کچھ فرمایا
چاہے ہیں۔

۱۔ اہل سنت مسلمہ کا اس پر اتفاق اور اتفاق ہے کہ ضروریات دین یعنی وہ صحیح علیہ عقائد و احکام دین کا دین رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اسلام
ہو گا تو کسی اور چیز میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے اور نہ صرف کفر بلکہ کفر سے کفر سے کفر ہے اور خود مسلمان
بھی کہتا ہے۔

۲۔ کفر صرف یہی کفر ہے عقائد و اعمال کا انکار اور ان کا مرتکب بننا کفر ہے اگرچہ وہ خود کو مسلمان سمجھتا ہے اور وہ
وہ کفر غیر وہ عبادات و اعمال کا انکار ہے۔

۳۔ مشرکین کی اصطلاح "اہل قبلہ" سے مراد وہ مسلمان کامل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ہے دین پر ایمان رکھتا ہو
و کفر عقائد و اعمال کا ارتکاب کرنے والے یا ضروریات دین کا انکار کرنے والے انسان کو "اہل قبلہ" میں سے مانا گیا کہنا یا تو یہ اہل سنت و جماعت
ہے یا فریب آور ہے۔

۴۔ "اہل قبلہ" کی اصطلاح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جس روایت سے ماخوذ ہے اس کا تعلق امیر یا حاکم سے ہے نہ کہ عام مسلمانوں
سے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر یا حاکم جب تک "شعاہزہ بن" کا احترام کرتے ہیں اس کی اطاعت واجب اور اس کے خلاف بدعت
ممنوع ہے لیکن اگر وہ بھی "کفر مرتع" کا ارتکاب کر لے گا تو اسلام سے خارج اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔

۵۔ "لا لکھو اهل القبلة" یا "اہل قبلہ کی تحقیر یا تزکیر" یا ایسا ہی سنت میں سے ہرگز کسی کا قول نہیں بلکہ جاہلوں اور ذمہ داروں اور
ظہور کا گناہ اور حرام ہے۔

۶۔ "اہل کفر" کا معنی "اہل بدلب" ہے اور "اہل بدلب" سے مراد ان کا وہ حصہ ہے جس نے کسی کفر سے یہ عقول "خوارج" اور
"معتزلی" کی تردید کے ذیل میں مقبول ہے نہ کہ کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ہرگز کوئی مسلمان کو کافر اور ایمان اسلام سے خارج
قراردیتے ہیں اس عقول کو کسی کفر مرتع کا ارتکاب کرنے والے یا ضروریات دین کا انکار کرنے والے مسلمان کے حق میں استعمال کرنا کلام
بدعت فریب اور حرام ہے یا مانا نہیں ہے اور اہل سنت و جماعت میں۔

۷۔ ضروریات دین کے انکار سے کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا اور معتزلیوں میں اس لئے کہ جو تواتر قرآن حدیث اصحاب اہل سنت و جماعت علی کے خلاف
ہو وہ عقائد یا اہل سنت ہے۔

نوٹ۔ اس تحقیق کے مطابق جو لوگ "تجدیدی" "کھلم کھلم" "سودی کا رو" "کوچا کا رو" سے ہیں وہ ضروریات دین کے منکر اور کافر
ہیں "اعمال اللہ" اس لئے کہ "اعمال اللہ الفیض و اخرجه الزیور" "قرآن کی اس مرتبہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج
تک امت کا اس پر اتفاق ہے کہ "اہل قبلہ" ہیں وہ کسی بھی صورت میں بدعت سے نہ صرف یہ بلکہ اس میں لڑنے کے عقاب اور اس
معاذ اللہ کا وہ گناہ اور گناہ ہے جو قرآن سے ہے اور اس میں "لہ" (اللہ) کا نام بھی ہے۔ فاعلموا یا اولی الاعصار ان اللہ عزوجل۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب "فتح الباری شرح بخاری" کے

اقتباسات

جو اہل انکار اور تساحیح پسند علماء کے شکوک و شبہات کے ازالہ اور
ظہور کے دندان شکن جوابات پر مشتمل ہیں۔

کسی بھی فرض شرعی کا انکار اتمام حجت کے بعد منکر کے کفر اور اس سے باز نہ آنے پر
قال کا موجب ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ "فتح الباری" ج ۱۲ ص ۲۲۸ میں حدیث "بروت" کا

کی مفصل شرح کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

۱۔ جب تک اس زمانہ میں آئے ہیں مسلمانوں میں تو وہ لوگوں میں افواج اور فرقے پیدا ہوئے ہیں اور امت مسلمہ سے ہر کفر و بدعت کو مٹانے اور
امت کو گمراہ کرنے پر کوشش ہے ہیں اس لئے علماء امت کے لئے "المحمد بن ابی بکر" کی کتاب "اساسات و حجج اہل سنت و جماعت" سے لے کر
حضرت علامہ نور اللہ مرقدہ و اسی مسئلہ میں علماء امت کے بڑھاپے کے علاوہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کی تصنیفات کو پورے احتیاط کے ساتھ جمع کرنے کا
عزم فرمایا ہے اور چونکہ حضرت شیخ قدس اللہ سرہ و باری تعالیٰ نے اس کے باوجود یہ عقیدہ نہیں رکھا ہے کہ اللہ آیت من آیات اللہ
کے مقام پر قائم اور حججہ اللہ علی الخلق کے حیثیت کے مالک ہیں اس لئے اول محمد بن حجر رحمہ اللہ کے عقیدے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تصنیف
تصنیفات کفریہ سے کچھ ہیں اس لئے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں مسلمانوں پر ظلم حدیث کے بیان کے زمانہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کے عقیدے میں
ہو گیا اس سلسلہ میں "فتح الباری" (ج ۱۲) کے مذکورہ اقتباسات پیش فرماتے ہیں۔

۲۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے "فتح الباری" میں ابی بکر الصديق و ما لبسوا من الردف" کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں
"لما عرفني النبي صلي الله عليه وسلم اخذني بيده فخرجني من المسجد فقلت له يا رسول الله اني احب اليك من الناس وقد قال
النبي صلي الله عليه وسلم ان اقل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فممن قال لا اله الا الله عصى مني ماله ونفسه الا محقة
وحسبه على الله قال ابو بكر والله الا فقلن من فرق بين المسلوقة والزكوة فان الزكوة حق المال والله لو معوي
عطا كنتوا يؤدونها الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقلت لهم على معيها قال عمرو: فوالله لاما هو الا ان رأيت ان قد شوح الله
عصوي ابو بكر لقتال لفرقت ان الحق" (بخاری ج ۲ ص ۱۰۲۳)

ترجمہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ سے کہا تو ان سے ان لوگوں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے ان سے کچھ کرتے کا فیصلہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے کہا اسے ابو بکر رحمہ اللہ ان لوگوں سے کچھ کیوں کر کر سکتے
ہو یا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "تم میرا کیا گویا ہے کہ لوگوں سے کچھ نہ کرنا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں پس
جس شخص سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اس نے اپنی جان بچا لی اور جس شخص نے اللہ کے اقرار و حق اللہ کو انکار کر دیا اسے تو یہ شک اس
توکل کر رہا کہ ان لوگوں کا سبب (کہ اس کے دل میں کیا ہے) اللہ تعالیٰ کے پرستے (ہو جاتے) تو اس پر ہرگز نہ کہا بخدا اللہ میں ہر اس
شخص سے کچھ کہ ان کا جو نماز اور زکوٰۃ میں تقویٰ کرنے کا (ایک گناہ) اور ایک گناہوں میں سے ہے (ہو جاتے) تو اس پر ہرگز نہ کہا بخدا اللہ میں ہر اس
"جان" کا حق ہے (اللہ کی قسم) اور وہ ایک کوئی گناہ بھی نہ ہو جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے کفر سے لڑتا ہے اس لئے کہ زکوٰۃ "مال" کا حق ہے (جیسے نماز
پر ہے) کچھ (اور) حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے یہ کچھ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ کرنے سے منع کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے
شرح صدر اور عمر رضی اللہ عنہما نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا ہے (بخاری ج ۲ ص ۱۰۲۳) ان کی اعلیٰ اعلیٰ کتاب ہے۔

”مردین پر غلبہ حاصل ہونے کے بعد صحابہ کرام حججہ میں اختلاف ہوا کہ آیا کافروں کی طرح ان مرتدین کے اموال کو قیمت اور ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا لیا جائے یا نہیں؟ یا ان کے ساتھ مسلمان یا نبیوں کا سا معاملہ کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلی رائے کے حامل تھے اور انہوں نے (اپنے عہد خلافت میں) اسی پر عمل کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسری رائے کے حامل تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس پر مناظرہ کیا جس کی تفصیل کتاب الاحکام میں آئے گی اور ان کے عہد خلافت میں اور صحابہ بھی ان کے ساتھ متفق ہو گئے (بہر حال اس وقت تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک بات پر متفق ہو گئے، ہر وہ شخص (یا قوم) جو کسی بھی فرض شرعی کا کسی شے کی بنا پر انکار کرے اس سے اس کا کٹاٹے باز آنے کا مطالبہ کیا جائے، اس پر اگر وہ لڑنے کے لئے تیار ہو جائے تو اتمام حجت کے بعد اس سے جنگ کی جائے اگر وہ (ستھیڑاؤ لٹنے کے بعد) انکار سے باز آ جائے تو فیماورد اس صورت میں اس کے ساتھ کافروں کا سا معاملہ کیا جائے، (یعنی خود اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کے اموال کو مال قیمت اور اس کے بیوی بچوں کو غلام قرار دے دیا جائے) اور کہا جاتا ہے کہ مالکیہ میں سے آج پہلے ہی قتل (رائے) کے قائل ہیں، اسی لئے ان کو تار (منفرد) مخالف شمار کیا گیا ہے۔“

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”عوجل معاملۃ الکافر“ سے مراد قتل بریہ کافر ہے، اس لئے کہ حافظ حجر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے ہی صحیح فرمایا ہے:

”والذین تصکوا باصل الاسلام ومنعوا الزکوۃ بالشبهة النی ذکر وہالم یحکم علیہم بالکفر قبل اقامة الحجۃ.“ (صحیح ابی یوسف: ۱۴۲ ص ۲۳۸)

ترجمہ: ”جو لوگ اصل اسلام پر قائم رہے لیکن مذکورہ بالا شے کی بنا پر زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے رہے ان پر اتمام حجت سے پہلے ان کو کافر نہیں قرار دیا گیا (یعنی اتمام حجت کے بعد کافر قرار دے دیا گیا)۔“

اسی طرح آگے چل کر حافظ نے امام قرطبی رضی اللہ عنہ سے ”اس شخص کے بارے میں جو کسی بدعت (مگر اسی) کو مل میں پیشہ رکھتا ہو“ بھی (فیصلہ) قائل کیا ہے کہ اتمام حجت کے بعد کافر قرار دے دیا جائے گا

ضروریات دین میں تاویل کفر سے نہیں بچاتی:۔ نیز مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ”شبهة“ سے حافظ علیہ الرحمۃ کی مراد ”تاویل“ ہے لہذا اس سے ثابت ہوا کہ مؤول سے بھی توبہ

● حافظ علیہ الرحمۃ ج ۱۲ ص ۳۳۵ میں ان کو کافر کا شہادہ دینا دلیل حسب ذیل بیان کرتے ہیں

وصف معوا الزکوۃ وناولوا قوله تعالیٰ: علسن اموالہم الایۃ، وجمعوا ان دفع الزکوۃ خاصہ بہ صلی اللہ علیہ وسلم، لان غیوہ لا یطہرہم ولا یصلی علیہم۔ (صحیح ابی یوسف: ۱۴۲ ص ۷۷)

ترجمہ: مرتدین کی ایک قسم وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف زکوٰۃ سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے قول علسن اموالہم الایۃ سے استدلال کیا تھا کہ زکوٰۃ واجب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا اس لئے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہ پاک کر سکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ آفرین، امداد سے نکلتا ہے (مگر کسی اور کو زکوٰۃ کیوں دی جائے؟)

کے لئے کہا جائے گا اگر وہ توبہ کر لے تو فیماورد اسے کافر قرار دے گا۔ یہ سب تو ہیں تاویل کا استنباطی ناکو ہے (کہ توبہ کا موقع دیا جاتا ہے) لیکن تاویل کی بنا پر حکم کفر سے بچا جائے۔ یہ ممکن نہیں (لہذا حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ امام قرطبی رضی اللہ عنہ کی اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ مؤول کو رجوع نہ کرنے کی صورت میں کافر قرار دے دیا جائے گا اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو، نیز یہ کہ تاویل حکم کفر سے نکلتی بچاتی)۔

خوارج اہل قبلہ ہونے کے باوجود کافر ہیں:۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ ج ۱۲ ص ۳۶۶ و ۳۶۷ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی (مذکورہ بالا) روایت ۵ (کہ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے جسم سے نکل جاتا ہے) ان لوگوں کی دلیل ہے جو ”خوارج“ کو کافر کہتے ہیں اور امام بخاری رضی اللہ عنہ کے طرز عملاً کا تقاضا یہی ہے اس لئے کہ انہوں نے ترجمہ الباب میں خوارج کو ظہرین کے ساتھ رکھا ہے (اور فرمایا ہے: ”باب قتل الخوارج والملحہین۔ الخ۔“)

اور ”مخولین“ کے لئے علیحدہ باب قائم کیا ہے (جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک خوارج اور ظہرین کا حکم ایک ہے، دونوں کافر اور مستحق قتل ہیں)۔

خوارج کے کفر کے دلائل:۔ حافظ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قاضی ابوبکر ابن العربی رضی اللہ عنہ نے شرح ترمذی میں اس کی تفسیر کی ہے وہ فرماتے ہیں: ”صحیح یہ ہے کہ خوارج کافر ہیں اس لئے کہ:“

۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وودین سے نکل گئے۔“

۲۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ان کو قوم عادی کی طرح قتل (اور نیست و نابود) کروں گا۔ بعض روایات میں ”عادی“ کے بجائے ”شوم“ کا لفظ آیا ہے اور یہ دونوں قومیں کفر کی بنا پر ہلاک ہوئی ہیں۔

۳۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہم شو الخلق“ اور یہ عنوان صرف کفار کے لئے استعمال

● امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ”مخولین“ کے ذیل میں دوسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی دلتی ہے جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

کلم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یخرج فی ہذہ الامۃ ولم یقل منها قوم یحقرون صلواتکم مع صلواتکم بطروان القرآن لا یجوز صلواتکم او حاجرہم، یقولون من الذین کفروا بالسیم من الرمیۃ یظن الراس الی سیمہ الی صلواتی وصلوات قیصاصی فی القوفۃ هل یعلق بہا من الدم شیء؟ (بخاری ج ۱۲ ص ۱۰۳)

ترجمہ: ”ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ: ”اے اللہ کے رسول! میں نے آپ سے ”سیم“ سے ”قوفۃ“ کے درمیان کی مسافتوں کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو ان کے مقابلہ میں کھینچ کر ہرگز نہیں ہٹائے گا۔ میں نے ان کے گروہوں سے سنا ہے کہ ان کو ان کے مقابلہ میں کھینچ کر ہرگز نہیں ہٹائے گا۔ میں نے ان کے گروہوں سے سنا ہے کہ ان کو ان کے مقابلہ میں کھینچ کر ہرگز نہیں ہٹائے گا۔ میں نے ان کے گروہوں سے سنا ہے کہ ان کو ان کے مقابلہ میں کھینچ کر ہرگز نہیں ہٹائے گا۔“

کیا جاتا ہے۔

- ۴۔ نیز حضور ﷺ نے فرمایا یہ (خوارق) اللہ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ مخصوص ہیں۔
- ۵۔ نیز یہ خوارق ہر اس شخص کو جو ان کے عقائد کا مخالف ہو "کافر" اور "مخلد فی النار" قرار دیتے ہیں۔

بیشک کے لئے جہنمی) کہتے ہیں اس لئے یہ خود ہی اس نام کے سب سے زیادہ مستحق ہیں (یعنی کافر)۔
 مخلد فی النار ہیں کیونکہ کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔"

شیخ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال اور مخالفین کے شبہات کا جواب: صاف رحمۃ اللہ علیہ
 ص: ۲۶ پر فرماتے ہیں متاخرین میں سے جو حضرات خارجیوں کو کافر کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ
 سبکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان میں شامل ہیں، چنانچہ وہ اپنے "فتاویٰ" میں فرماتے ہیں:
 "جو لوگ خارجیوں اور غالی رافضیوں (سمرانی شیعوں) کو کافر کہتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے
 ہیں کہ یہ لوگ اعلام صحابہ رضی اللہ عنہم (جوئی کے صحابہ رضی اللہ عنہم) کو کافر کہتے ہیں اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 تکذیب لازم آتی ہے، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی شہادت دینی ہے۔ (علامہ)
 سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک ان کی تکفیر کے لئے یہ استدلال بالکل صحیح ہے، باقی جو لوگ ان کو
 کافر نہیں کہتے وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ تکذیب اس وقت لازم آسکتی ہے جبکہ یہ ثابت ہو جائے
 کہ ان صحابہ کبار کی تکفیر سے پہلے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت کا تحقیقی طور پر علم تھا (اور اس کے
 باوجود انہوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر کہا ہے) مگر (سبکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں) میرے نزدیک یہ دلیل
 محل نظر ہے اس لئے کہ انہوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کافر کہا ہے جن کے مرتے دم تک کفر و شرک
 سے بری ہونے کا ہمیں قطعی اور یقینی علم ہے (اور ایسے قطعی اور یقینی امور میں عدم علم نہ نہیں ہوتا) اور یہ
 علم و یقین ہر اس شخص کی تکفیر پر اعتقاد رکھنے کے لئے جو ان صحابہ کبار کو کافر کہے کافی ہے، فرماتے ہیں
 اس استدلال کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس شخص نے اپنے
 مسلمان بھائی کو کافر کہا ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو گیا (یعنی اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا
 ضرور کافر ہو گیا)۔"

صحیح مسلم میں ج: ۱ ص: ۵۷ پر اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"من دعا رجلاً بالكفر أو قال "عدو الله" وليس كذلك إلا حارّ عليه"
 (مسلم میں ص: ۵۷)

ترجمہ: "جس شخص نے کسی مسلمان پر کافر ہونے کا اہتمام کیا یا "اللہ کا دشمن" کہا تو وہ کافر ہو گیا۔"
 اس کے بعد سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہ (خارجی اور غالی شیعوں) اس جماعت پر کفر کا اہتمام کرتے
 ہیں جن کے مؤمن ہونے کا ہمیں قطعی اور یقینی علم ہے، لہذا واجب ہے کہ شارع صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے
 مطابق ان کو کافر کہا جائے اور یہ (کبار صحابہ کو کافر کہنے کی وجہ سے خارجیوں اور رافضیوں کو کافر
 کہنا) ایسا ہی ہے جیسے علماء (متفقہ طور پر) کسی شخص کو بت یا کسی اور چیز کو مجہدہ کرتے دیکھ کر اس کو کافر
 کہتے ہیں مگر چہ وہ صراحتاً اسلام سے انکار نہ بھی کرے، حالانکہ تمام علماء کفر کی تفسیر "جحدود"
 (انکار) سے کرتے ہیں (گویا جحدود و طریق پر ہے ایسا توئی اور ایک فعلی، ساجہ منہم کا فعل و عمل
 زبانی انکار کے مرادف اور "جحدود فعلی" ہے، اسی طرح ان خارجیوں اور غالی شیعوں کا یہ عمل، بظہیر
 صحابہ و مؤمنین، بھی جحدود فعلی ہے، لہذا ان کو بھی کافر کہنا چاہئے) سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ
 حضرات غیر اللہ کو مجہدہ کرنے والے کو کافر کہنے کا باعث "اجماع" کو قرار دیں (کہ امت کا اس پر
 اجماع ہے کہ غیر اللہ کو مجہدہ کرنے والا کافر ہے) تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ساجد منہم کو زبان سے انکار کئے
 بغیر اجماع امت کی بنا پر کافر کہا جاتا ہے ایسے ہی ان احادیث صحیحہ "متواترہ" کی بنا پر جو ان خوارق
 کے بارے میں آئی ہیں ان کو کافر کہنا چاہئے اگرچہ یہ لوگ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کفر سے بری ہونے کا
 حقیقہ نہ بھی رکھتے ہوں جن کی تکفیر کرتے ہیں، (اجماع اور خبر متواترہ دونوں یکساں طور پر قطعی حجت
 ہیں) اسلام پر اجمالی اعتقاد اور فرائض شریعہ پر عمل ایسے ہی ان کو کفر سے نہیں بچا سکتا جیسے غیر اللہ کو مجہدہ
 کرنے والے کا اسلام پر اجمالی اعتقاد اور فرائض شریعہ پر عمل اس کو کفر سے نہیں بچا سکتا۔ (حاصل یہ
 ہے کہ کفر یہ اقوال و افعال کا ارتکاب مطلقاً موجب کفر ہے اگرچہ وہ شخص خود کو مسلمان کہتا ہو اور فرائض
 شریعہ پر عمل بھی کرتا ہو)۔"

اہل قبلہ قصد و ارادہ کے بغیر بھی کفر یہ عقائد و اعمال کی بنا پر اسلام سے خارج ہو سکتے
 ہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ اسی صنف پر فرماتے ہیں کہ امام طبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی "تہذیب الآثار" میں کچھ
 اسی طرف ہے، چنانچہ احادیث باب تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"یہ احادیث ان لوگوں کے قول کی تردید کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے اور
 مسلمان کہلانے کے بعد اہل قبلہ میں سے کوئی فرد یا گروہ اس وقت تک اسلام سے خارج (اور کافر)
 نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جان بوجہ کر اسلام سے نکلنے کا ارادہ نہ کرے، یہ قول بالکل باطل ہے اس
 لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں:

"يقولون الحق ويقرون القرآن ويمسقون من الاسلام لا يعلقون منه بشيء."

ترجمہ: "وہ حق بات زبان سے کہتے ہوں گے قرآن پڑھتے ہوں گے اس کے باوجود وہ اسلام سے نکل جائیں گے اور ان کو اسلام سے کوئی علاقہ باقی نہ رہے گا۔"

قرآن کی مراد کے خلاف باطل تاویلیں اور حرام کو حلال قرار دینے والے کافر ہیں۔ اس کے بعد طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "اور یہ کہلی ہوئی بات ہے کہ یہ خوارج مسلمانوں کے جان و مال کو حلال سمجھنے کے مرتکب صرف ان باطل تاویلات کی بنا پر ہوئے ہیں، جو انہوں نے قرآن کی آیات میں اس کی اصل مراد کے برعکس کر رکھی تھیں، لہذا وہ مسلمانوں کو کافر کہنے اور ان کے جان و مال کو حلال قرار دینے کے مرتکب ہو چکے ہیں اس لئے وہ خود کافر ہو گئے اگرچہ اسلام سے نکلنے کا قصد نہ بھی کیا ہو۔"

اس کے بعد طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان کی تائید میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مذکورہ ذیل روایت بعد صحیح نقل کی ہے:

"وذكر عنده الخوارج وما يقولون عند هراء = القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه"

ترجمہ: "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے خوارج کا اور قرأت قرآن کے وقت جو وہ تاویلیں کرتے ہیں ان کا ذکر آیا تو اس پر فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کی حکم (واضح) آیات پر تو ایمان لاتے ہیں اور تشابہ (غیر واضح) آیات (کی باطل تاویلات) میں باگ ہوتے ہیں۔"

طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خوارج کو کافر کہتے ہیں ان کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حدیث میں ان کے قتل کر دینے کا حکم آیا ہے:

"فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة"

(بخاری ج ۴ ص ۳۸۸)

ترجمہ: "جس یہ تمہیں جہاں ملیں ان کو قتل کرو، بے شک جو شخص ان کو قتل کرے گا قیامت کے دن ان کے قتل کرنے کا اجر پائے گا۔"

باوجود یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں تصریح آچکی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا تمہیں و جوہ میں سے کسی ایک وجہ کے بغیر جائز نہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دے اور جماعت المسلمین سے الگ ہو جائے (معلوم ہوا کہ خارجیوں کے قتل کر دینے کا حکم اسی وجہ کے ذیل میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں سے الگ ہو گئے)

چنانچہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ "المفہم" میں فرماتے ہیں:

"خارجیوں کے کافر ہونے کی تائید حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی تشکیل سے بھی ہوتی ہے (جس کے مختلف طرق میں ۲۵۳ اور ۲۶۱ پر مذکور ہیں اور سابقہ حاشیہ میں ہم اس حدیث کو نقل کر چکے ہیں) اس لئے کہ اس تشکیل کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسلام سے اس طرح صاف نکل جائیں گے اور ان کا اسلام سے ایسے ہی کوئی علاقہ باقی نہ رہے گا جیسے تیر انداز کا تیر اپنی تیز رفتاری اور تیر انداز کی قوت کی وجہ سے شکار کے جسم سے صاف نکل جاتا ہے اور اس کا کوئی اثر تیر پر باقی نہیں رہتا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی "علاقہ" کے مطلقاً باقی نہ رہنے کو ان الفاظ سے ظاہر فرمایا ہے (دیکھو حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ باب "من ترك قتال الخوارج" کے ذیل میں)

"سقى القوت والدم"

ترجمہ: "تیر انداز کے خون اور لید سے بھی صاف نکل گیا، (یعنی خون و تیر وہ تک کا اس پر کوئی اثر نہیں، اسی طرح خوارج اسلام سے نکل جائیں گے کہ اسلام کا نامہ مستحکم تک بھی ان میں نہ رہے گا)۔"

امت کو گمراہ یا صحابہ کو کافر کہنے والا کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی علاقہ نہیں۔ چنانچہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے ذیل میں "خفاء" کے اندر فرماتے ہیں:

"اسی طرح ہم ہر اس شخص کے کافر اور اسلام سے خارج و بے تعلق ہونے کا قطعی یقین رکھتے ہیں جو کوئی ایسی بات کہے جس سے امت کی تعظیم یا صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکفیر ہوتی ہو۔"

مصنف رحمۃ اللہ علیہ "الروضة" نے کتاب "الردۃ" میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو نقل کیا ہے اور اس کی تائید بھی کی ہے۔

خوارج کے متعلق علمائے کلام کی احتیاط کوشی: حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"السنن میں سے علمائے کلام (متکلمین) عام طور پر خارجیوں کو "فاسق" کہتے ہیں (کافر نہیں کہتے) اور یہ کہ کھڑے شہادت پڑھ لینے اور ارکان اسلام کی پابندی کرنے کی وجہ سے (وہ مسلمان ہیں اور ان پر اسلام کے احکام جاری ہیں۔ فاسق بھی صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے ایک باطل تاویل کی بنا پر اپنے ساتھ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا اور ان کا یہ باطل عقیدہ ہی اپنے مخالفین کے جان و مال کو حلال اور صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھ لینے اور ان پر کفر و شرک کی شہادت دے دینے کا موجب ہوا ہے۔"

خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"علمائے اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ خارجی اپنی مشہور و معروف گمراہی کے باوجود مسلمان فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اور ان سے شادی بیاہ کرنے اور ان کا ذبیحہ کھانے کو وہ جائز کہتے ہیں اور

یہ کہ جب تک وہ اصل اسلام (یعنی توحید و رسالت، حیات بعد الموت کے عقیدہ) پر قائم ہیں ان وقت تک کافر نہ کہا جائے گا۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ (کلیئر خوارج کا) مسئلہ متکلمین کے لئے سب سے زیادہ اظہار موجب بن گیا ہے، چنانچہ فقیر عبداللہ نے جب امام ابو العالی سے اس مسئلہ کو دریافت کیا تو انہوں نے یہ کہہ کر جواب دینے سے معذرت ظاہر کی کہ کسی کافر کو اسلام میں داخل کر دینا (اور مسلمان کہہ دینا) اور کسی مسلمان کو اسلام سے خارج کر دینا (اور کافر کہہ دینا) ادنیٰ اعتبار سے بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔“

نیز قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ابو العالی سے پہلے قاضی ابوبکر یقلانی نے بھی اس مسئلہ میں توقف کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ان خوارج نے صراحتاً تو کفر کا ارتکاب نہیں کیا، ہاں ایسے عقائد ضرور اختیار کئے ہیں جو کفر تک پہنچا دینے والے ہیں۔“

”امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فیصل التفرقة بین الایمان والنردقة“ میں فرماتے ہیں:

”جہاں تک ہو سکے کسی کو کافر کہنے سے احتراز کرنا چاہئے، اس لئے کہ توحید کا اقرار کرنے والے نمازیوں کی جان و مال کو مباح (اور ان کو کافر) قرار دے دینا بہت بڑی غلطی ہے اور ہزار ہا کافروں کو (مسلمان کہہ دینے اور ان کو) زندہ سلامت چھوڑ دینے میں غلطی کرنا، ایک مسلمان کو (کافر کہہ دینے اور اس کا) خون بہانے میں غلطی کرنے کے مقابلہ میں بہت آسان ہے۔“

مخالفین کے دلائل: حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”خوارج کی تکفیر نہ کرنے والے علماء ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ تیسری (اور بخاری) حدیث دوسری (حدیث) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دین سے نکل جانے کو تیر کے شکار سے نکل جانے کے ساتھ تشبیہ و توہین فرمایا:

”فتیماری فی القوفة هل علق بها شئیء؟“

ترجمہ: ”پس تیر انداز تیر کے سرے کو خشک و شہ کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ لگا ہوا ہے؟ (یا نہیں) یعنی یہ تیر جسم سے نکلا بھی ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ان لوگوں کے متعلق خشک ہو گا کہ یہ دین سے نکلے گی یا نہیں؟“

یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ اس سے نقل جا رہی تھی کہ اس میں کچھ لگا ہوا ہے۔

چنانچہ ابن ابی عمیر فرماتے ہیں:

”جمہور ماہکی رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول: ”فتیماری فی القوفة“ سے ثابت ہوتا ہے کہ خارجی مسلمانوں کی جماعت سے خارج اور (کافر) نہیں ہیں، اس لئے کہ ”فتیماری“ خشک کی دیکھ ہے اور جب ان کا کفر مشکوک ہو، تو ان کے اسلام سے خارج ہونے کا حکم قطعی طور پر کیسے لگایا جاسکتا ہے؟ انہوں نے کہ جو شخص قطعی اور یقینی طور پر اسلام میں داخل ہو چکا ہو قطعاً وہ یقین کے بغیر اسلام سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت: ابن ابی عمیر فرماتے ہیں: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ”اہل نمران“ (خوارج) کے کفر کے متعلق سوال کیا گیا (کہ کیا وہ کافر ہیں یا نہیں؟) فرمایا: ”من الکفر قروا“ (کفر سے تو وہ بھاگے ہیں) (یعنی انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کفر سے بچنے کے لئے ہی مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی ہے تو جو شخص کفر سے اس قدر بچتا ہو وہ کافر کیسے ہو جائے گا؟)

محمد ثنین کی جانب سے جواب: حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول (اثر) از روئے سند صحیح ثابت ہو تو اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آثار میں ان کفریہ عقائد سے واقف نہ ہونے کے زمانے پر محمول کیا جائے گا جن کی بنا پر تکفیر کرنے والا ان کو کافر کہتا ہے (یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ اس وقت فرمایا ہو گا جبکہ ان کو ”نمرانوں“ کے کفریہ عقائد کا علم نہ تھا، ورنہ تو خود بخود ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس میں ”فاصلوہم فان فی قلبہم اجرا لمن قبلہم“ کی تصریح موجود ہے اور اسی بنا پر انہوں نے خوارج سے خونریز لڑائیاں لڑی ہیں اور ان کو بے ”حق“ قتل کیا ہے۔“

نیز حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول: ”فتیماری فی القوفة“ سے ان کے کفر کے مشکوک ہونے پر استدلال بھی صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ جیسے بعض طرق حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں، ایسے ہی بعض طرق میں جیسا کہ ہم اس سے نقل ذکر کر چکے اور آئندہ بھی آئے گا: ”لم یعلق منہ بشئیء۔“ (شکار کا خون وغیرہ مطلق لگا ہوا نہیں) اور بعض طرق میں: ”سبق الفوت والدم“ (تیر شکار کے خون اور لید سے بھی صاف نکل گیا) بھی آیا ہے، (جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر پر مطلقاً چھو لگا ہوا نہ تھا، جان فرمانا چاہتے ہیں نہ کہ شکار کے جسم سے نکلنے یا نہ نکلنے میں خشک (ظاہر کرنا) لہذا ان تینوں

یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ اس سے نقل جا رہی تھی کہ اس میں کچھ لگا ہوا ہے۔

ظہریوں کے (مذکورہ بالا) الفاظ کو جمع کرنے کی صورت یہی ہے کہ تیر انداز اول و ثانیہ میں تیر کو بائیں صاف دیکھ کر "نوقتہ" کو شکر و شہر کی نظر سے دیکھتا ہے کہ شکار کے بدن سے گزرا اور نکلا، بھی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد اسے یقین ہو جاتا ہے کہ تیر شکار کے جسم سے گزرا اور نکلا تو ضرور ہے لیکن آتی تیری سے گزرا ہے کہ اس کے سر سے یہ شکار کے خون، لید و غیرہ کا ناموشان تک نہیں یا نکل صاف نکل گیا۔ فرماتے ہیں "یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث کا اختلاف ان لوگوں کے اختلاف حال پر مبنی ہو کہ بعض لوگ تو قطعی طور پر اسلام سے نکل گئے ہوں گے اور بعض کے متعلق شک ہو گا کہ اسلام سے ان کا کوئی علاقہ ہے یا نہیں؟ اور "قیمت ماری" کے الفاظ بچھلے گروہ سے متعلق ہوں۔" اور لم یعلق اور سبق الفرض والام پہلے گروہ سے متعلق ہوں۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ "المفہم" میں فرماتے ہیں، از روئے حدیث خوارج کا کفر (بمقابلہ ہم کفر کے) زیادہ واضح ہے۔

خوارج کو کافر کہنے اور نہ کہنے کا فرق: اس کے بعد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خوارج کو کافر کہنے کی صورت میں ان سے جنگ کی جائے گی اور قتل کیا جائے گا اور ان کے بیوی بچوں کو قیدی بنایا جائے گا، چنانچہ محدثین کے ایک گروہ کا مسلک اسوالم خوارج کے بارے میں یہی ہے اور کافر کہنے کی صورت میں باقی مسلمانوں کا سامعہ ان کے ساتھ کیا جائے گا جو اسلامی حکومت سے بغاوت کر کے لڑنے کے لئے مقابلہ پر آجائیں (یعنی جلازتے ہوئے مارے جائیں گے وہ مارے جائیں گے اور جرح بجا نہیں گئے ان کو بغاوت کی سزا دی جائے گی یا معاف کر دیا جائے گا امام کی رائے پر موقوف ہے)۔ آگے فرماتے ہیں:

"لیکن ان میں سے جو لوگ کسی پوشیدہ گمراہی کو دل میں رکھتے ہوں گے اس کے منتظر عام ہو آجانے کے بعد آیا ان سے توبہ کے لئے کہا جائے گا اور توبہ کرنے کی صورت میں ان کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ بلکہ ان کی گمراہی کے ازالہ اور توبہ کی کوشش جاری رکھی جائے گی؟ اس کے بارے میں علماء کے درمیان اسی طرح اختلاف ہے جیسے ان کو کافر کہنے اور نہ کہنے کے بارے میں (یعنی جو لوگ کافر کہتے ہیں وہ پہلی صورت کو اختیار کرتے ہیں اور قتل کا حکم دیتے ہیں اور جو کافر نہیں کہتے وہ دوسری صورت کو اختیار کرتے ہیں)۔"

لیکن فرماتے ہیں:

"تکفیر کا دروازہ بڑا خطرناک دروازہ ہے، اس سے احتراز اور سلامتی کے برابر ہمارے نزدیک

کوئی چیز نہیں (یعنی جہاں تک ہو سکے اس سے احتراز کیا جائے)۔"

(۱) احادیث خوارج سے مستنبط قواعد و احکام: قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عقیم الشان بتشین کوئی اور صداقت کی دلیل بھی موجود ہے کہ ایک واقعہ کے پیش آنے سے بہت پہلے آپ نے ہو، ہو اس کی خبر دے دی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب خوارج نے اپنے مخالف مسلمانوں کے کفر کا اعلان کر دیا تو ان کا خون بہانے کو بھی اپنے لئے حلال و مباح سمجھ لیا (اور بے دریغ خون ریزی اور قتل و غارت شروع کر دی) غیر مسلم ذمیوں (یہود و نصاریٰ) کی تو جان بخشی کر دی کہ "یہ ذمی ہیں، ان سے ہم (جان و مال کی سلامتی کا) معاہدہ کر چکے ہیں، اس کو ضرور پورا کریں گے"۔ مشرکوں سے بھی قتل و قتل ترک اور جنگ بندی کر دی (کہ یہ تو ہیں ہی کافر و مشرک ان سے وین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا) اور اپنے مخالف مسلمانوں سے خون ریزی لڑائیاں لڑنے (اور بے گناہ مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے) میں مشغول ہو گئے (کہ ان سے وین کو نقصان پہنچتا ہے، مگر اسی کھینچی ہے، اس لئے کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں ان کو سفورہستی سے منانا فرض عین ہے، العیاذ باللہ!) یہ ان جاہلوں کی انتہائی حماقت اور یہ باطنی کی دلیل ہے، جن کے قلوب علم و معرفت کے نور سے محروم اور تاریک تھے اور ان کے قدم ایمان و یقین کے کسی حکم مقام پر راسخ نہ تھے (اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتشین کوئی تھی: "یقرءون القرآن ولا یجاوز حناجرہم"۔) اس کے ثبوت کے لئے یہی بہت کافی ہے کہ ان کے سرغزبہ (ابن ذی النویرہ) نے خود صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹھکرایا اور العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم جو کہ بہتان لگایا تھا (جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے) اللہ چاہے ایسی سرکشی اور گستاخی وہ بے باکی سے۔

(۲) کفار مشرکین کی بنسبت خوارج سے جنگ کرنا زیادہ ضروری ہے: ابن مجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مذکورہ بالا حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بنسبت کفار و مشرکین کے خوارج سے جنگ کرنا اور ان کے فتنہ کا امتیصال کرنا زیادہ ضروری ہے (اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: "اینما لقیمتھم فاقتلوہم فان فی قتلھم اجرا لمن قتلھم یوم القیامۃ") اس کی حکمت یہ ہے کہ ان خاریجیوں سے جنگ کرنا دین کے اصل سرمایہ (دین اور دیندار مؤمن) کی حفاظت کے لئے ہے اور کفار و مشرکین سے جنگ کرنا منافع کمانے (یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھانے اور غیر مسلموں کو مسلمان بنانے) کے لئے ہے (اور ظاہر ہے کہ اصل سرمایہ کی حفاظت منافع کمانے کی بنسبت زیادہ ضروری اور مقدم ہوتی ہے)

(۳) جن آیات کے ظاہری معنی اجماع امت کے خلاف ہوں ان میں تاویل ضروری ہے۔۔۔۔۔ نیز اس حدیث سے ان تمام اہل حق تاویل آیات کے ایسے ظاہری معنی مراد لینے کی ممانعت بھی لکھی ہے جو اجماع امت کے خلاف ہوں (یعنی جن آیات میں صحیح تاویل کر کے اجماع امت کے موافق و مطابق بنایا جاسکتا ہے ان وہ ظاہری معنی مراد لینے چاہئیں جو اجماع امت کے مخالف ہوں مثلاً "ان الذکرم الا للہ" کے یہ معنی مراد لینا کہ اللہ کے سوا اور کسی کی حاکمیت درست نہیں، لہذا علیؑ بھی کافر اور واجب القتل ہیں اور معاویہؓ بھی اہل حق کے لئے کہ دونوں حاکمیت کے حامل ہیں یا دونوں نے حکم کے فیصلہ کو مان لیا ہے، قطعاً غلط اور اجماع امت و خصوصاً قرآنہ کے خلاف ہیں)

(۴) دینداری میں غلو خطرناک ہے۔۔۔۔۔ نیز ان احادیث میں دینداری کے اندر اس غلو سے تباہی اور عبادت میں اس نفس کشی کو جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی خطرناک قرار دیا ہے (چنانچہ خوارج کا یہی غلو تمام تر فساد اور کفر و فحشاء کا سبب بنا ہے) اس لئے کہ صاحب شریعت ﷺ نے تو اس شریعت کو انتہائی سہل اور قابل عمل قرار دیا ہے، اسی طرح کفار کے ساتھ بھی اللہ تشدد کی اور مومنین کے ساتھ رافت و شفقت کی مسلمانوں کو دعوت دی ہے، لیکن ان خوارج نے (محض اپنے جہل اور غلوئی الدین کی وجہ سے) بالکل اس کے برعکس کر دیا تھا (کہ مومنین کے ساتھ ظلم و تشدد اور کفار کے ساتھ شفقت و رافت کو اپنا شعار بلکہ جزو ایمان بنا لیا تھا اور ریاضات شاقہ میں غلو کی وجہ سے دین کو انتہائی دشوار اور شریعت کو ناقابل عمل بنا دیا تھا)۔

(۵) امام عادل کے خلاف جو بغاوت اور جنگ کرے، اس سے جنگ کرنا ضروری ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح ان احادیث سے اس فرد یا جماعت سے جنگ کرنے کی اجازت بھی لکھی ہے جو امام عادل کی اطاعت کو بالائے طاق رکھے، اس کے مقابلہ پر آمادہ کارزار ہونے اور اپنے قائد و عقائد کی بنا پر قتل و غارت اور خونریزی شروع کرے، اسی طرح وہ فرد یا گروہ جو ہزنی اور عاتکگری اختیار کر کے ملک میں فساد اور بد امنی پھیلا دے اور لوگوں کے لئے گھروں سے نکلا اور سڑک پر خطرناک و ناممکن بنا دے۔

ہاں! جو فرد یا گروہ کسی ظالم حکمران کے ظلم و جور سے اپنی جان و مال اور اہل و عیال کو بچانے کی غرض سے بغاوت کرے وہ شرعاً معذور ہے اس کے خلاف (ظالم حکمران کی حمایت میں جنگ نہ کرنی چاہئے، اس لئے کہ اس مظلوم کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بقدر طاقت و قوت ظالموں سے اپنے جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت کرے، "کتاب العین" میں اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔

چنانچہ طبریؒ نے مسند صحیح حضرت علیؑ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت علیؑ نے

خوارج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: "اگر یہ لوگ امام عادل کے خلاف بغاوت اور جنگ کریں تو بے شک ان سے جنگ کرو اور اگر امام ظالم کے خلاف بغاوت اور جنگ کریں تو ان سے جنگ ہرگز نہ کرو اس لئے کہ ان صورت میں یہ شرعاً معذور ہیں۔"

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: "کر بلا کے میدان میں حضرت حسین بن علیؑ کی جنگ یزید سے اور "حرمہ" (مدینہ) میں اہل مدینہ کی جنگ عقبہ بن مسلم کی فوج سے (جو یزید کی طرف سے مدینہ کا محاصرہ تھا) اور "کہ" میں عبداللہ بن زبیرؓ کی جنگ حجاج سے، نیز عبدالرحمن بن احنف کے واقعہ میں قرآن کی جنگ حجاج سے اہل قبیل سے ہیں (یعنی ظالموں کے خلاف ان کے ظلم و جور سے بچنے کے لئے لڑی گئی ہیں، یہ حضرات شرعاً معذور تھے)۔"

(۱) بلا قصد بھی مسلمان دین سے خارج (اور کافر ہو جاتا) ہے۔۔۔۔۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں: ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض مسلمان دین سے خارج ہونے کا قصد اور اسلام کے بجائے کسی اور دین کے اختیار کرنے کا ارادہ کئے بغیر بھی (محض اپنے کفریہ عقائد و اعمال کی بنا پر) دین سے خارج اور کافر ہو جاتے ہیں (یعنی کسی مسلمان کے کافر ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ قصد اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرنے، بلکہ کفریہ عقائد اور اقوال و اعمال کا اختیار کر لے یا ہی اسلام سے خارج اور کافر ہو جانے کے لئے کافی ہے، حدیث خوارج میں "بصر قون" کا لفظ خاص طور پر اس کو ظاہر کرتا ہے)۔

(۲) خارجی فرقہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔۔۔۔۔ نیز ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کے تمام گمراہ اور باطل پرست فرقوں میں سب سے زیادہ خطرناک خارجی فرقہ ہے یہ اسلام کے حق میں یہودیوں اور نصرانیوں سے بھی زیادہ ضرور ممانعت میں ہے (اس لئے کہ یہ اسلام کے نام پر کفر پھیلاتے ہیں)۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں: ابن مسعودؓ کا یہ آخری استنباط اس قول پر مبنی ہے کہ خوارج مطلقاً کافر ہیں (گویا حافظ ابن کثیرؒ کے نزدیک بھی یہی قول راجح ہے)۔

• علامہ ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ جو کافر اور دین کا نام لے کر بے نیکی پھیلائے والے افراد اور فرقے موجود ہیں اور نیکو عقائد سے ہیں، یہ وہی مشکل سے مسلمانوں کو اسلام سے خارج اور کافر بناتے ہیں، ان کی کھینچاؤ کو کئی ایسی ضروری ہے جس سے مسلمانوں کی کھینچاؤ کی ضروری تھی اور اس رسالہ کو اس وقت اردو ترجمہ شائع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ اہل حق کو محفوظ رکھے اور ان حضراتوں سے محفوظ فرمائیں، آمین ثم آمین۔ از مستترجم۔

(۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منقبت نیز ان احادیث سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی منقبت نکلتی ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں بہت سخت تھے (اس لئے کہ وہ ابن ذی النوہصر کے رسول اللہ ﷺ کو ظلم و جور کی جانب منسوب کرتے ہی اس کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے)

(۹) کسی کے دین و ایمان کی تصدیق محض اس کے ظاہر کو دیکھ کر نہ کر دینی چاہئے۔

نیز ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی فرد یا فرقہ کی تعدیل (دین و ایمان کی تصدیق) میں ظہور اس کے ظاہری اقوال و اعمال پر اکتفاء نہ کرنا چاہئے، اگرچہ وہ عبادت و طاعت، دین و داری اور بیوی اور زہد و تکلف میں انجمنی مقام پر کیوں نہ پہنچا ہوا ہو، جب تک کہ اس کے باطنی عقائد و اعمال اور مذہبی حالات کی تحقیق نہ کر لی جائے (اس وقت تک اس کے دین و ایمان کی تصدیق نہ کی جائے، ورنہ حقیقت حضور ﷺ کا مقصد ہی اس حدیث سے امت کو متنبہ کرنا اور دھوکے میں پڑنے سے بچانا ہے)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ص ۲۳۷ باب "قتل من ابي قبول الفرائض" کے تحت حدیث "روث" کے ذیل میں ایمان و اسلام کے شرعا معتبر ہونے کے لئے توحید و رسالت کے ساتھ ساتھ "جمع ما جاء به النبی ﷺ پر ایمان لانے اور حملہ احکام شریعت کی پابندی کا اقرار کرنے کا ضروری ہونا ثابت کرنا چاہئے ہیں، تاکہ ثابت ہو جائے کہ کسی بھی فرض شرعی کا انکار موجب کفر ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے سلسلہ میں جس کی تخریج امام بخاری رحمہ اللہ نے باب "قتل من ابي قبول الفرائض" کے ذیل میں کی ہے اور ہم حاشیہ میں اس کو نقل کر چکے ہیں:

"اس حدیث روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص صرف "لا الہ الا اللہ" کہے اگرچہ اس پر (محمد رسول اللہ) اضافہ بھی کرے، اس کو قتل کرنا ممنوع ہے لیکن کیا وہ صرف اتنا ہی کہے سے مسلمان بھی ہو جائے گا؟ یہ محل بحث ہے صحیح یہ ہے کہ وہ مسلمان تو نہ ہوگا مگر اس کے قتل سے باز رہنا واجب ہے اس کے بعد تحقیق کی جائے اگر وہ اس کے ساتھ رسالت (محمد رسول اللہ) کی شہادت بھی دے اور تمام احکام شریعت کی پابندی کا اقرار بھی کرے تب اس کو مسلمان قرار دیا جائے گا رسول اللہ ﷺ کی حدیث میں: "الا بحق الاسلام" کے استثناء سے اسی جانب اشارہ ہے (یعنی یہ استثناء اسی غرض سے ہے کہ اگر رسالت کی شہادت نہ دے یا کلمہ یا بعض احکام شریعت کی پابندی کا اقرار نہ کرے تو "لا الہ الا اللہ" کہنے کے باوجود کافر اور واجب القتل ہے)۔"

امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"یہ کافر اگر بت پرست ہو یا وہ خداؤں کا ماننے والا ہو (جیسے مجوسی کہ "یزدان" اور "اہرمن"

دوستھ ماننے ہیں) تب تو صرف کلمہ "توحید لا الہ الا اللہ" پڑھ لینے پر ہی اس کو مسلمان قرار دے دیا جائے اور اس کے بعد تمام احکام شریعت کے ماننے اور اسلام کے سوا تمام مذاہب سے بے تعلقی کا اعلان کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر یہ کافر توحید کا تو قائل ہے مگر رسول اللہ ﷺ کی نبوت کو نہیں مانتا (جیسے یہودی یا نصرانی) تو جب تک "محمد رسول اللہ" نہ کہے اس کو مسلمان نہ قرار دیا جائے گا اور اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد ﷺ رسول تو ہیں مگر صرف اہل عرب کے لئے ہیں تو اس کے مسلمان قرار دینے کے لئے "رسول اللہ" کے ساتھ "الی جمیع الخلق" (تمام مخلوق کے لئے) کا اضافہ بھی ضروری ہے اور اگر کسی فرض شرعی کا انکار کرنے یا حرام کو حلال سمجھ لینے کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا گیا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کے لئے اپنے اس عقیدہ سے تائب ہونے کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔"

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ص ۲۳۷ میں فرماتے ہیں:

"علامہ بغوی رحمہ اللہ کے بیان میں "یجبر" کے لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ التزام احکام شریعت کا اقرار نہ کرے تو اس پر مرتد کے احکام جاری ہوں گے (یعنی اس کو اسی حالت پر نہ چھوڑا جائے گا بلکہ اقرار نہ کرے تو مرتد قرار دے کر اس کو قتل کر دیا جائے گا) علامہ قتال نے اس کی تصریح کی ہے۔"

خوارج کے بارے میں امام غزالی رحمہ اللہ کی تحقیق: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ص ۲۵۲ پر باب "قتل الخوارج" کے ذیل میں خوارج کے مختلف فرقوں اور ان کے عقائد کا حال تفصیل سے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"امام غزالی رحمہ اللہ "وسیط" میں دوسرے علماء اسلام کا اتباع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حکم خوارج کے سلسلہ میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ان پر مرتد کا حکم لگایا جائے، دوسرے یہ کہ ان کو باغی مسلمان قرار دیا جائے، امام رافعی رحمہ اللہ نے اول صورت کو ترجیح دی ہے، مگر یہ اترتہ ادا کا حکم ہر خارجی پر نہیں لگایا جاسکتا، اس لئے کہ خارجیوں کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو حکومت سے بغاوت بھی کرتا ہے اور اپنے باطل عقائد کے ماننے پر بھی لوگوں کو مجبور کرتا ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے (اور یعنی کافر ہیں) دوسرا فرقہ وہ ہے جو اپنے عقائد کے ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کرتا بلکہ حکومت حاصل کرنے کے لئے موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے پھر اس دوسرے گروہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جماعت جن کی بغاوت کا محرک دین کی حمایت و عصیان اور غلطی اللہ کو ظالم ٹھکانوں کے جور و ستم سے نجات دلانے اور سنت رسول اللہ کو قائم کرنے کا جذبہ ہے، یہ حضرات اہل حق ہیں، انہی میں شہید کربلا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور "حزب" (مدینہ) میں (مردانوں سے جنگ

کرنے والے اہل مدینہ اور (تھان سے جنگ کرنے والے) "قرآن" داخل ہیں (ان کو بھی کافر
 و مرتد نہیں کہا جاسکتا یہ تو عازمی اور مجاہدنی سبب اللہ ہیں اور ہر قسم و جماعت ہے جو صرف ملک کربلا
 کے جذبہ کے تحت (حکومت وقت سے) بغاوت کرتی ہے خواہ کوئی مذہبی گمراہی ان میں پائی جائے
 خواہ نہیں۔ یہ یقیناً باقی ہیں، کتاب الفتن میں ان شاء اللہ ان کا ہم بیان کیا جائے گا۔"

اجماع امت کا مخالف کافر اور دین سے خارج ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
 کرنے کے لئے کہ وہ فرائض و احکام شرعیہ جن کا انکار کرنے سے ایک مسلمان کافر و مرتد ہو جاتا ہے
 ان کا "متواتر" ہونا ضروری نہیں، بلکہ "مجمع علیہ" عقائد و اعمال کا منکر بھی کافر و مرتد ہے
 ابن تیمیہ: ۷۷۶ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث "لا یحل دم امری مسلم" سے
 کہ ذیل میں "التارک لحدیثہ المفارق للجماعۃ" کی شرح کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"ابن تیمیہ العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "المفارق للجماعۃ" سے یہ بھی صحیح ہوتا ہے کہ اس
 سے مراد وہ شخص ہے جو اجماع امت کا مخالف ہو، اس صورت میں اس سے وہ لوگ استدلال کر سکیں
 گے جو اجماع کی مخالفت کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، چنانچہ بعض علماء کی جانب یہ استدلال منسوب
 بھی ہے لیکن یہ استدلال کچھ واضح نہیں، اس لئے کہ بعض اجماعی مسائل تو بطور "تواتر" رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مثلاً نماز کا فرض ہونا، لیکن بعض اجماعی مسائل از روئے سند "متواتر" نہیں
 ہوتے، جسم اول کا منکر تو بے شک کافر ہے اس لئے کہ وہ ایک امر متواتر کا منکر ہے، اس لئے کہ اجماع
 امت کا مخالف ہے، لیکن قسم دوم کا منکر کافر نہ ہوگا (اس لئے کہ وہ کسی امر متواتر کا منکر نہیں ہے، چنانچہ
 ہمارے استاذ (حافظ عراقی) رحمۃ اللہ علیہ "شرح ترمذی" میں فرماتے ہیں:

"صحیح یہ ہے کہ منکر اجماع کو صرف اس صورت میں کافر کہا جائے گا جبکہ وہ کسی ایسے امر اجماعی کا
 انکار کرے جس کا وہ قطعاً طور پر دین سے ثابت ہو، مثلاً صلوات ختم کا منکر۔"

بعض علماء نے اس سے زیادہ محتاط تعبیر اختیار کی ہے اور کہا ہے کہ جس امر اجماعی کا "وجوب"
 تواتر سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر ہے۔ حدوث عالم کا عقیدہ بھی اسی میں داخل ہے۔ چنانچہ قاضی
 عیاض رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء دین نے عالم کے قدیم ہونے کا عقیدہ رکھنے والے کے کفر پر امت کا اجماع
 نقل کیا ہے۔"

شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"اس مقام پر (مسئلہ حدوث عالم کے باب میں) بعض ایسے بزرگوں کے قدم پھل گئے ہیں جو
 علوم عقلیہ میں مہارت کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، لیکن درحقیقت وہ فلسفہ یونان کی طرف مائل

ہیں، ان کا خیال ہے کہ جو حدوث عالم کا منکر ہو اس کو کافر نہ کہا جائے، اس لئے کہ اس میں
 صرف "اجماع" کی مخالفت ہے اور اہل سنت کے اس قول سے استدلال کرتے ہیں کہ "اجماع کا
 مخالف مطلقاً کافر نہیں بلکہ جو اجماعی مسائل بطور تواتر صاحب شریعت سے ثابت ہوں صرف ان کا
 مخالف کافر ہوتا ہے۔" (اور حدوث عالم ان کے خیال میں صاحب شریعت سے بطور تواتر ثابت
 نہیں ہے) شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ استدلال سابقہ اور ناقابل التفات ہے، یا بصیرت
 اجماعی سے محرومی اس کا محرک ہے، یا جان بوجہ کہ حقیقت سے آنکھیں بند کر لینا اس کا باعث ہے، اس
 لئے کہ حدوث عالم ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر امت کا اجماع بھی ہے اور از روئے سند متواتر بھی
 ہے (لہذا اس کا منکر یقیناً کافر ہے)۔"

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۸۰ پر اس بحث کو اس پر ختم کرتے ہیں کہ:

"اجماع کا مخالف "مفارق للجماعۃ" میں داخل (اور کافر) ہے۔"

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ بالا اقتباسات سے جو امور صحیح ہوتے ہیں ان کا بیان

اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی ان پر تنبیہ اور دوسرے مآخذ سے مزید تاویل

اول: خوارج و ملحدین کی تکفیر کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو "خوارج" کے ان بعض فرقوں کی تکفیر کی جانب مائل نہیں فرمایا۔ تکفیر میں چنانچہ وہ اپنی کتاب "خلق افعال العباد" میں اس کی تصریح کرتے ہیں، نیز حق کو منکر اور توبہ کرانے کے بعد (بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو) ان کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے ہیں اور یہ حق سے منواتا بھی واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ان کو حق کے قبول کرنے پر کہہ دیا جائے، یعنی انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ کسی منکر حق کے دل میں اس طرح پھیلے اور ایمان پیدا کر دے اور حق کو دل میں اتار دے کہ اس کے بعد بس عباد اور سینہ زوری کے علاوہ اور کسی مرتبہ باقی نہ رہے۔ جیسا کہ ان سنی عقل والوں کا زعم ہے جو ائمہ دین کے اقوال و کتب کے علم و حلالہ سے محروم ہیں اور انہوں نے اپنے اس خیال کی بنیاد صرف اس زمانہ میں راجع آزادی لکھوائے اور عقلی حسن و شیخ پر رکھی ہے (یعنی ان کے نزدیک حق و باطل کا معیار عقل انسانی ہے جس کو انسان کی عقل حق کہے وہ حق ہے اور جس کو باطل کہے وہ باطل اور آزادی فکر اور رائے کی بناء پر کوئی کسی کا باطل نہیں اور نہ کوئی کسی کو اسلام سے خارج و کافر قرار دے سکتا ہے، ان لوگوں کے نزدیک کسی منکر حق کو جب تک وہ خود قائل نہ ہو جائے اسلام سے خارج و کافر اور مستحق سزا قرار دینا درست نہیں) چنانچہ بارہ کے بارے میں علماء مذاہب اربعہ کا فیصلہ یہی ہے کہ مرتد سے توبہ کرائی جائے، اس کے شبہ کو

● اسی نظریہ کی بنا پر آج ہر معمولی اور وہاں بھی ملی الامان غیر قرآن کا مدعی سے اور اپنی عقل و ذہن کے معیار پر قرآن کی ہر وہ چیز کو باطل میں صرف اور مصرعہ اور دین کے قلمی اور عقلی احکام میں نہایت آزادی کے ساتھ تشریح اور تفسیر کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے جو عقائد حلال اور حلال کو حرام کر دیا ہے اور مہی ہے کہ اسلام بھی ہے جو میں نے سمجھا ہے اور میں کہتا ہوں۔ حالانکہ علوم قرآن و حدیث میں دین و تدبیر سے باطل کر اور ہاں میں ہے قرآن و حدیث اور علم ہدایت کی زبان عربی تک سے قطعاً آستانہ ہے اور علماء کو اسے کھانا کھانی کرتے ہیں تو رہنا کہتا ہے کہ "قرآن صرف علماء کے لئے نہیں بلکہ ہر مومن کی دین کے عقیدہ اور عقائد میں ہے" ہمیں کوئی چیز نہیں ہے جس میں بھی نہ اسے عقل و ذہن ملتا ہے۔ "غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتیں کوئی "اصحاب کمال حق و حقہ" اور وہی ہر وقت قرآن میں پڑھنے والے کی مساق آری ہے عباد اللہ! از حرم۔

بابت اللہ اور ہے اور دیکھا جائے، یعنی اس کے سامنے ایسے دلائل بیان کئے جائیں جو اس کے شبہ کو دور کرنے کے لئے کافی ہوں۔ نہ یہ کہ کوئی خواہی نحو اسی اس کے دل میں حق کا یقین اتار دے اور اس کے سامنے اس کو مجبور کر دے، اس کے بعد بھی اگر وہ باز نہ آئے تو اس کو کفر کی بنا پر قتل کر دیا جائے۔ شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ "مساریرہ" میں ص: ۲۰۸ طبع جدید مصر پر ایسے امر قطعی کے انکار کے بارے میں ضروری (مواثر) نہ ہو فرماتے ہیں:

"مگر یہ کہ باطل علم اس منکر کو سمجھائیں اور بتلائیں کہ یہ قطعی (یقینی) امر ہے اس پر بھی اگر وہ (انکار نہ کرے) اللہ اسے تو اس کو کافر قرار دے کر قتل کر دینا جائز ہے۔" جمہور نے کتاب "المجمع والفرق" میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اور "المعراج الرائق" میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول "فرقہ چلابہ" کی تعلیم کے ذیل میں اور "فتاویٰ ہندیہ" (عائلیگیری) میں ج: ۱ ص: ۱۶۹ پر کتاب "العمیرہ" سے نماز کے حلق جو قول نقل کیا ہے، ان تمام اقوال سے بھی یہی ثابت ہے کہ مخالف کے سامنے دلائل بیان کر دینا اور اس کے شکوک و شبہات کا ازالہ کر دینا کافی ہے، اس کے دل میں حق کو اتار دینا اور منواتا ضروری نہیں کہ یہ انسانی قدرت سے باہر ہے۔

اب آپ "صحیح بخاری" کے تراجم لہجے اور دیکھتے کہ ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جس رجحان کا ان کی کیا ہے (وہ کس طرح ظاہر و ثابت ہے) "صحیح بخاری" میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامة الحجۃ علیہم وقولہ تعالیٰ: وما کان اللہ لیضلل قومًا بعد اذ ہدینہم حتی ینزل علیہم ما ینصون" (ج: ۳ ص: ۱۰۳) ترجمہ: "خارجیوں اور ملحدوں پر جنت قائم کر دیے کے بعد ان کے قتل کر دیے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اس کا ثبوت اور اللہ تعالیٰ کی شان سے یہ بعید ہے کہ کسی قوم کو وہ ہدایت کر دیے (اور راہ حق دکھا دیے) کے بعد مگر او کو دے، یہاں تک کہ ان پر وہ طریقے واضح فرمائے جن سے وہ (مگر اسی سے) بچ سکیں۔" اس کے بعد وہ دوسرا باب ان "انذار" کو بیان کرنے کے لئے قائم کرتے ہیں جن کی بناء پر ان لوگوں کے قتل کو ترک کیا گیا، جہاں بھی ترک کیا گیا اور فرماتے ہیں:

"باب من ترک قتال الخوارج للمتالف والتلاف ینفر الناس منه" (ج: ۳ ص: ۱۰۳) ترجمہ: "خوارج سے جنگ ترک کرنے کا بیان تالیف قلب کی غرض سے اور اس لئے کہ لوگوں اسلام سے نفرت نہ کرنے لگیں۔" اس کے بعد تیسرا باب ص: ۱۰۲۵ پر "تاویل" پر قائم کرتے ہیں (کہ کون سی تاویل صحیح اور مؤثر

ہے اور کون ہی نہیں (فرماتے ہیں:

”باب ماجاء فی المتاولین“ (تاویل کرنے والوں کا بیان)

واضح ہو کہ اس تاویل سے ”خوارج“ کی تاویلوں جیسے تاویلیں کرنے والے مراد نہیں ہیں اس لئے کہ ”خوارج“ کے متعلق تو باب پہلے قائم ہی کر چکے ہیں (جس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک خوارج متاولین میں داخل ہی نہیں اور ان کی تاویل معتبر نہیں، یعنی ان کو کفر اور قتل سے نہیں پا سکتی) بلکہ صاحب ”فتح الباری“ کے الفاظ میں: ”ان سے وہ تاویلیں مراد ہیں جن کی کلام الہی ربیبہا گنجائش ہو اور از روئے علم دین ان کے لئے جواز و حجت موجود ہو۔“ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۳۰-۲۳۱)

چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے شاعر و رشید الاسلام زکریا انصاری رحمہ اللہ ”تختہ الباری“ شرح بقول میں فرماتے ہیں:

”ولا خلاف ان المتاول معذور بتاويله اذا كان تاويله سابقا.“

ترجمہ: ”اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ تاویل کرنے والا اپنی تاویل کی وجہ سے معذور (اد جاہل) سمجھا جائے گا، بشرطیکہ کلام عرب میں اس تاویل کی گنجائش ہو۔“

لہذا معلوم ہوا کہ اس سے مطلق تاویل (چاہے کلام عرب میں اس کی گنجائش ہو، چاہے نہ ہو) مراد نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ محض تاویل (خواہ کسی ہی ہو) مؤول کو قتل سے نہیں بچا سکتی بلکہ کفر سے بھی نہیں بچا سکتی (جیسا کہ علم خوارج سے ظاہر ہے)۔

ثانی: کسی بھی قطعی امر کا انکار کفر ہے، اگرچہ منکر اس کے قطعی ہونے کو نہ بھی جانتا ہو۔ کسی بھی قطعی (یعنی) امر کا انکار کفر ہے اور یہ بھی شرط نہیں کہ اس کے قطعی ہونے کو جانتا ہو پھر انکار کرے اور تب ایک قطعی امر کا (جان بوجہ کر) انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جیسا کہ اصل وہم پرستوں کا توہم ہے بلکہ اس امر کا فی الواقع قطعی ہونا شرط ہے (خواہ منکر کو اس کا علم ہو یا نہ ہو) ایسے واقعی امر قطعی کا جو شخص بھی انکار کرے گا (کافر ہو جائے گا) اس سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا اگر توبہ کر لی تو فیہا ورنہ کفر کی بنا پر اس کو قتل کر دیا جائے گا اور بقول شاعر:

ولیس وراء اللہ للموءمئد!

ترجمہ: انسان کے لئے اللہ (پر ایمان لانے اور اس) سے ڈرنے کے سوا کوئی راہ نہیں۔“

(ایک کافر و مرتد کے لئے بھی توبہ کے سوا اور کوئی راہ (نجات) نہیں) یہ متنبیح شیخ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ کے بیان سے بھی جس کو حافظ سبکی نے ج ۱ ص ۲۶ پر نقل کیا ہے، مستطب ہوئی ہے۔

ہاں: کسی اہل قبلہ کے اسلام سے خارج اور کافر ہونے کے لئے تبدیل مذہب کا

قصد ضروری نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا مذکورہ بالا بیان ان لوگوں کے قول کی بھی تردید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ: ”اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے بعد کسی اہل قبلہ مسلمان کو اس وقت تک کافر نہیں کہا جاسکتا جب تک کہ وہ خود جان بوجہ کر اسلام سے نکلنے (اور مذہب تبدیل کرنے) کا ارادہ نہ کرے۔“

یہ متنبیح حافظ سبکی کے ج ۱ ص ۱۳۰ پر نقل کر دی طبری رحمہ اللہ کے بیان سے نیز قرطبی رحمہ اللہ کے بیان کے آخری حصہ سے بھی نکلتی ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مذکورہ ذیل بیان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ ”الصارم المسلمون“ کے ص ۲۶۸ پر (مرتد کی توبہ کے معتبر نہ ہونے کے ذیل میں) فرماتے ہیں:

”غرض یہاں یہ ہے کہ جیسے ارتداد و سب و شتم کے بغیر بھی تحقق ہو سکتا ہے اسی طرح تبدیل مذہب کے قصد اور تکذیب رسول کے ارتداد کے بغیر بھی تحقق ہو سکتا ہے (یعنی کسی بھی موجب ارتداد اور قتل و قتل کا ارتداد انسان کے مرتد ہو جانے کے لئے کافی ہے، قصد و ارادہ کا مطلق دخل نہیں) جیسے کہ ہمیں ”الانارہ بویت“ کا قصد کے بغیر (محض حضرت آدم رحمہ اللہ کو جہود کرنے سے انکار و انکبار کی وجہ سے) کافر ہو گیا (حالانکہ ”یلارب“ کہہ رہا ہے) اگرچہ اس قصد (تبدیل مذہب و ارادہ تکذیب رسول) کا نہ ہونا اس شخص کے لئے ایسا ہی مفید نہیں جیسا کہ کفر کہنے والے قصد کفر کا نہ ہونا مفید نہیں (یعنی جیسے کفر کا زبان سے کہنا ہی موجب کفر ہے، خواہ کہنے والا کافر ہونے اور مذہب تبدیل کرنے کا قصد و ارادہ کرے یا نہ کرے، ایسے ہی محض زبان سے موجب ارتداد و کفر کا کہنا ہی مرتد ہونے کے لئے کافی ہے تبدیل مذہب کے قصد اور تکذیب رسول کے ارتداد کی نہ ضرورت ہے نہ کوئی قاعدہ)۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”علاوہ ازیں اس شخص نے (موجب ارتداد اور قتل یا قتل کا ارتداد کر کے) محض اعتقاد کی تبدیل کا انکار نہیں کیا کہ دوبارہ اس عقیدہ کی جانب رجوع کر لینے (اور توبہ کرنے) سے اس کی جان و مال محفوظ ہو جائے اور پاداش ارتداد یعنی قتل سے بچ جائے) بلکہ یہ تو بین دین اور ایذا مسلمین کا مرتکب ہوا ہے (اس کی سزا اس کو ضروری ہی جائے گی) اور یہ قول (یعنی زبان سے کلمہ ارتداد کہنا) تغیر اعتقاد کے لئے لازم بھی تو نہیں (ہو سکتا ہے کہ اعتقادات بدلا ہوا اور محض ایذا مسلمین کے لئے یہ کلمہ کہنا ہو یا اعتقاد بدل جائے اور زبان سے اظہار نہ کرے) تاکہ اس قول (کلمہ ارتداد) کا حکم تغیر اعتقاد کے حکم کی مانند ہو جائے (اور توبہ قبول کرنی جائے) اور حقیقت موجب ارتداد اور قتل یا قتل کا ارتداد بجائے

خود ارتداد اور اس کی پاداش میں قتل کو موجب ہے، اعتقاد کی تبدیلی کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ آگے چل کر فرماتے ہیں:

”اور اس جہت سے کہ اس شخص کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے یا کہا جاسکتا ہے کہ ”افتقار بقرار ہوئے کے باوجود ایسا کلمہ زبان سے نکل جاتا ہے۔“ تو پھر ایسے شخص سے یہ بھی کلمہ ارتداد ہرگز ہو سکتا ہے جو ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہونے کا ارادہ نہ کرے (تو اس کو بھی ہرگز اور واجب التخل نہ کہنا چاہئے) اور ظاہر ہے کہ اس کا قصد اعتدال مذہب کے فساد سے بہت زیادہ ہے اس لئے کہ تبدیلی مذہب کو تو وہ جانتا ہے کہ یہ کفر ہے، لہذا کفر کے نتائج جو اس کو تبدیلی مذہب سے بازرگھیں گے اور اس (زبان سے کلمہ کفر و ارتداد کہنے) کو وہ اس وقت تک کفر (و ارتداد) نہیں سمجھتا جب تک ظلال جان کر مرزد نہ ہو، بلکہ اس کو وہ صرف معصیت سمجھتا ہے، حالانکہ یہ سب سے بڑا کفر ہے (حاصل یہ ہے کہ اگر زبان سے کلمہ ارتداد کفر کہنے والے کی تکفیر و حکم ارتداد لگانے میں تبدیلی مذہب کے قصد و ارادہ کی شرط کو معتبر مان لیا جائے گا تو ایک عظیم تر کفر یعنی توہین دین و ایذا دہن مسلمانوں کا دروازہ کھل جائے گا اور زبان سے کلمہ ارتداد کفر کہنے کا خوف دلوں سے نکل جائے گا۔“

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کو نقل کرنے کے بعد حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ حافظ لادن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اس فیصلہ کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ کی مذکورہ بالا حدیث میں لفظ ”مروق“ کا مطلب یہی ہے کہ وہ دین سے نکل جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے گا، اس لفظ کے لغوی معنی کا لفظ خدا اور حق بھی یہی ہے (یعنی ”مروق“ اور ”خروج“ میں فرق ہی یہ ہے کہ ”مروق“ ایسے نکل جانے کو کہتے ہیں کہ نکلنے کا احساس نہ ہوا اور نکل جائے، بخلاف ”خروج“ کے کہ اس میں یہ شرط معتبر نہیں ہے لہذا حضور ﷺ کا ”خروج“ کے جانے ”مروق“ سے تعبیر کرنے میں اسی کی جانب اشارہ ہے کہ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم دین سے خارج ہو گئے، چنانچہ ”مروق سبم“ کی تشبیل اور اس کی تفصیل بھی اسی امر کی نشاندہی کرتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ دین سے نکل جانے اور کافر ہو جانے کے لئے تبدیلی مذہب کا قصد یا اس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے)

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ:

اور جو لوگ تکفیر میں قصد و ارادہ کا اعتبار کرنے کے قائل ہیں، ممکن ہے وہ اس کے بھی قائل ہوں کہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اگر معاندت ہوں تو ہلاک (یعنی قتل فی النار) ہوں گے، (اس لئے کہ وہ اسلام کی تکذیب کا قصد نہیں کرتے) چنانچہ بعض علماء کی جانب یہ قول منسوب بھی ہے، حالانکہ قاضی ابوبکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ”یہ قول سراسر کفر ہے۔“ جیسا کہ

”میں ذکر فرماتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس (قصد و ارادہ کا اعتبار کرنے والے) قائل کی دلیل اگر بالفرض ثابت ہو جائے تو یقیناً عام ہوگی اور ان تمام لوگوں کو قتل ہوگی جو معاندت ہوں، خواہ مسلمان ہوں خواہ غیر مسلم، (حالانکہ یہ قطعاً غلط اور باطل ہے اس لئے کہ غیر مسلم خواہ معاند ہو، خواہ نہ ہو، یقیناً کافر اور قتل فی النار ہے، جیسا کہ نصوص شریعہ سے ثابت ہے، لہذا کفر کہنے والے کی تکفیر میں قصد و ارادہ کا اعتبار کرنا سراسر غلط ہے۔“

دلیل و حاسن: تکفیر خوارج کے متعلق مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ اور ”خوارج“ کا مصداق: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حافظ رحمہ اللہ کا ان لوگوں کے دلائل کا جواب دینا جو خوارج کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں اور اس کے بعد خود ان کو دو قسموں پر تقسیم کرنا، ایک وہ جو کافر ہیں اور ایک وہ جو کافر نہیں ہیں اور وسط سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اس کی تائید میں نقل کرنا ثابت کرتا ہے کہ اگر ماخذ مطلقاً تکفیر خوارج کے قائل نہ بھی ہوں تب بھی وہ عدم تکفیر کے دلائل کا جواب دے رہے ہیں، جس کے معنی یہ ہوتے کہ یہ دلائل عدم تکفیر کے ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ خود فیصلہ کرتے ہیں:

حق یہ ہے کہ جو لوگ کسی امر ستورا کا انکار کریں ان کی تکفیر کی جائے گی اور جو کسی امر ستورا کا انکار نہ کریں ان کو کافر نہ کہا جائے گا، نیز یہ بھی حق ہے کہ ”معموقون“ والی حدیث کا مدلول یہ ہے کہ فرقہ ارتداد (دین سے غیر محسوس طریق پر نکل جانے والا فرقہ) ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ہے ● اور اس (تکفیر خوارج کے) مسئلہ میں صریح روایت جو مجھے ملی ہے وہ ”سنن ابن ماجہ“ کی ابو امامہ جگت سے روایت ہے جس میں تصریح ہے:

”لقد کان هؤلاء مسلمین فصاروا کفاراً۔“ ترجمہ: (یہ لوگ مسلمان تھے اس کے بعد کافر ہو گئے)۔

روای کہتا ہے: ”میں نے کہا: اے ابو امامہ یہ تمہاری اپنی رائے ہے؟“ ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: نہیں بلکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔“

ماشاء اللہ ابراہیم بیانی ”ایثار الحق“ میں ص ۳۲۱ پر فرماتے ہیں: ”اس حدیث کی سند صحیح ہے۔“ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو مستحضر روایت کیا ہے اور حسین کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ (علامہ شامی) وغیرہ بعض قہما نے ج ۱ ص ۵۲۳ پر مسئلہ امامت کے ذیل میں خوارج

● صحیح ترمذی کے لئے سند صحیحہ ذیل آیت کے تحت ”مخرج القرآن“ کی روایت ہے: ”ثم لفتكم بؤنوب الغرث منهم“ والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام” ثم لفتكم لئلا لا تتعاطفتم“ ”ويزيلون ان يلقوا بين الله ورسوله“

کی تفسیر ان لوگوں سے کی ہے جو اہل سنت کے عقائد سے خارج اور منکر ہیں (اور ان میں معتزلیوں اور غیرہ تمام فرق باطلہ کو شامل قرار دیا ہے)۔

”خوارج کے مصداق کی تعریف کو ثابت کرتے ہوئے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (مدینہ) کا کچھ مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم فرمایا، اس کے بعد (ابن ذبی اللہ) نے اس کے اعتراض کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آخر زمانہ میں ایک قوم نمودار ہوگی (اس شخص کے قول و فعل سے ظاہر ہوتا ہے کہ) گویا یہ شخص بھی انہیں میں سے ہے جو قرآن پڑھتے ہوں گے، مگر قرآن (صرف ان کی زبانوں پر ہوگا ان کے حلقوم سے تجاوز نہ کرے گا) یعنی دل اس کے معانی و مطالب سے نا آشنا ہوں گے۔“ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ لوگ برابر نمودار ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے آخری شخص تک وصال کے ساتھ نمودار (اور اس کا ہم نوا) ہوگا۔“ (اس روایت سے خوارج کا کفر بھی ثابت ہوتا ہے اور ان کی تعریف بھی ہوتی ہے کہ ”وہ غیر محسوس طریق پر اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ان کی زبانوں پر قرآن کی آیات ہوں گی مگر دل تعلیمات قرآن سے کورے ہوں گے۔“ لہذا جس طرح خوارج کافر اور دین سے خارج ہیں، ایسے ہی جو بھی افراد یا فرقے ان صفات کے ساتھ متصف ہوں وہ کافر اور دین سے خارج ہیں نیز یہ کہ ایسے لوگ ہر زمانہ میں پیدا ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ وصال کے علمبردار بھی ایسی لوگ ہوں گے)۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”الصارم المسلمون“ میں ص ۸۷ اور ”سیرتہ“ ص ۱۰۷ کے ذیل میں خوارج کے کافر ہونے کی تصریح فرمائی ہے، اور وہاں ان تمام دلائل و اعتراضات کے جوابات ایسے ہیں جو اس سلسلہ میں وارد ہوتے ہیں، نیز ”چند ہویں حدیث“ کا بھی جواب دیا گیا (دیکھئے ”الصارم“ صفحہ ۱۰۷) نیز فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت کے شواہد ”کنز العمال“ ص ۶۸ میں اور ”مستدرک حاکم“ ج ۳ ص ۳۸ میں موجود ہیں۔

سادس: خوارج کی طرح اس زمانہ کے ملحدین کی تکفیر بھی غیر مسلموں کی بنسبت زیادہ ضروری ہے۔ ”مشرکین کی بنسبت خوارج کے ساتھ جنگ کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے۔“ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے فرماتے ہیں:

”میرے نزدیک بالکل اسی طرح اس زمانہ میں معاندوں (اسلام کے پھلے دشمنوں یعنی غیر مسلموں) کی بنسبت ملحدوں اور باطل تاویلین کرنے والوں کی تکفیر زیادہ اہم اور ضروری ہے، اس لئے کہ متوفی کی تاویل کو تو لوگ عین دین قرار دے لیتے ہیں، جیسا کہ اس لعین (و جال قادیان) کے

دو اس نے اس کی باطل تاویلوں کو ہی دین سمجھ رکھا ہے (اور ”مرزائیت“ اس کا نام ہے) بخلاف اس مخالف اسلام شخص کے جو علانیہ اور بالعمد اسلام کا مخالف اور دشمن ہے (کہ اس کو سب دین کا مخالف اور دشمن جانتے ہیں اور اس کی کسی بات کو دین نہیں سمجھتے اس لئے ان سے دین کو اتنا اتصاف نہیں پہنچتا جتنا اتصاف ان بدویوں سے پہنچتا ہے)۔

ضروریات دین میں تاویل مسموع نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے قبل ج ۲ ص ۱۰۲۳ پر بعض ضروریات دین کا انکار اور اس کے موجب ارتداد ہونے پر باب قائم کر چکے ہیں، جس کے اتفاق یہ ہیں:

”باب قتل من ابى قبول الفرائض وما نسوا الى الردة“

ترجمہ: ان لوگوں کے قتل سے متعلق باب جو ضروریات دین کے ماننے سے انکار کریں اور ان کا ارتداد کی جانب منسوب یعنی مرتد ہونا۔“

اور اس باب کے ذیل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی حدیث بیان کی ہے جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی تھی (اور کہا تھا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے) مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو ”مرتد“ قرار دیا، حالانکہ وہ بھی تاویل کرتے تھے (کہ زکوٰۃ لینے کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا اور ”خلفین انہو الیہم ضلقتہ۔“ آیت سے استدلال کرتے تھے) ایسی ثابت ہوا کہ ضروریات دین میں تاویل کرنا کفر سے نہیں بچا سکتا اور زیادہ سے زیادہ جو اس میں متجانس نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو (جاہل اور) معذور قرار دیا جائے (اور اس گمراہی کے نتائج بد سے ڈرایا جائے) اور توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لیں تو فیماوردتہ قتل کر دیا جائے گا۔

توبہ کرنا، جبر واکرہ مذموم نہیں ہے۔ واضح ہو کہ یہ توبہ کرنا وہ جبر واکرہ نہیں ہے جو عقلاً وشرعاً مذموم ہے، بلکہ یہ تو اس حق کے قبول کرنے پر آمادہ کرنا ہے جس کا حق ہونا ظہیر من الشمس ہے، لہذا یہ توبہ سرتا سر جہالت وادراہ اور عدل و صواب اور حق شخص سے (جیسے ایک بیمار کو زبردستی وہ اپنا ناہار پر بیڑ کرانا کہ یہ عین صواب اور سرتا سر فریضہ خواہی ہے) اسی طرح حق کے قبول کرنے پر کسی کو مجبور کرنا سراسر حق پرستی اور فریضہ خواہی ہے، مگر واکرہ مذموم وہ ہوتا ہے جو برائی اور بدی پر ہو (جیسے کوئی کسی کو کفر و شرک یا بدکاری پر مجبور کرے)۔ قاضی ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ”احکام القرآن“ کے اندر ”لا اکرہ فی الدین“ کی تفسیر لکھ فرماتے ہیں:

”المسئلة الثانية: قوله تعالى لا اكره في الدين. عموم في نفى اكره

الباطل فاما الاكراه بالحق فانه من الدين وهل يقتل الكافر الا على الدين؟
قال رسول الله ﷺ: "امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله"
وهو ماخوذ من قوله تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَتُوبَ الَّذِينَ لِلَّهِ
ترجمہ: "دوسرا مسئلہ: لا اکراہ فی الدین" کا معنی یہ ہے کہ اکراہ کو دین کے قول کرنے پر مجبور کرنا
حق کے قبول کرنے پر اکراہ تو دین میں ہے، آخر کافر کو دین (کے قبول نہ کرنے) پر ہی قتل کیا جاتا
ہے، خود رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ: "مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے براہ جنگ نہ کرنا
رہوں یہاں تک کہ وہ لا اله الا الله کا اقرار کر لیں (اور دین میں داخل ہو جائیں)۔" اور حضور
ﷺ کے اس قول (حدیث) کا ماخذ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ تم کافروں سے جنگ کرتے رہو
یہاں تک کہ تم بالکل باقی نہ رہے اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو جائے۔"

سورۃ الممتحہ کی تفسیر میں پھر اس شخص کا اعادہ کرتے ہیں اور اس کی تائید میں فرماتے ہیں:
"فی الصحيح عن النبی ﷺ صحب ربکم من قوم یفقدون الی الحجۃ فی السلام"
ترجمہ: "صحیح حدیث (قدسی) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب ان لوگوں
پر تعجب کا اظہار فرماتا ہے جو زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لائے جاتے ہیں (یعنی اللہ تعالیٰ
زبردستی ان سے ایسے کام کرائیتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ جنت میں جائیں گے)۔"
مصنف ﷺ فرماتے ہیں کہ:

تحقیق یہ ہے کہ اس حق کے قبول کرنے پر مجبور کرنا جس کا حق ہونا بدیہی ہوا اکراہ ہے یعنی شکنجہ
عظائم آگوشی ﷺ نے بھی "روح المعانی" میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ (ج ۳ ص ۱۲)۔

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے مصنف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں: اکثر و بیشتر یہی (مذکورہ
بالا) شبہات اس مسئلہ (کلیفیر) پر غور کرنے والوں کی راہ میں حائل ہوا کرتے ہیں، اگرچہ حافظ ابن حجر
رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ بالا تحقیقات نے ان کی کما حقہ کٹی کر دی ہے اور ان کا تار پود بکھیر دیا ہے، مگر تباہ
پست لوگ بھلا کب مانتے ہیں؟ وہ تو اپنے وہی خیالی گھوڑے دوڑاتے رہیں گے اور فریب نفس کی بھول
بھولیاں اور تمنا کال کی واویلوں میں سرگرداں رہیں گے، ہدایت بخشہ والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جس کو
خدا ہی ہدایت سے محروم کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں:

اس سعادت پر ہر روز بار و نیت تانہ نختہ خدائے بخشندہ
منکرین تو نور الہی کا چراغ بجا دینا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ تو اپنے نور (دین حق) کو کامل کے بغیر
نہ چھوڑے گا۔

کفریہ عقائد رکھنے والے زندیقوں کے بارے میں ائمہ
اربعہ اور دوسرے ائمہ مثلاً امام ابو یوسف، امام محمد، امام
بخاری وغیرہ رحمہم اللہ کے اقوال اور ان کی آراء

کفریہ عقائد رکھنے والے زندیق و مستحق قتل ہیں، ان کی توبہ بھی معتبر نہیں۔
حضرت مصنف قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

ازہد ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ "احکام القرآن" میں ج ۱ ص ۵۳ پر اور حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ
"مرآۃ القاری" میں ج ۱ ص ۲۱۲ پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے اسد سلیمان بن شعیب عن ابی عن ابی یوسف،
ایک روایت نقل کرتے ہیں، جس کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے "نوادیر" کے ذیل میں اپنی "امالی" میں بھی
شامل کیا ہے، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: چھپے ہوئے زندیق کو (جو اپنے کفر کو چھپاتا ہے) قتل کر دو، اس
لئے کہ اس کی توبہ کا پتہ نہیں چل سکتا (اس کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں)۔"
۱۔ ابو مصعب رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

"کوئی مسلمان جب جاوہری کا پیشہ اختیار کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس سے توبہ بھی نہ
کرائی جاتے، اس لئے کہ مسلمان جب باطنی طور پر مرتد ہو جائے (جس کا ثبوت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے
نزدیک عمل صحیح ہے) تو زبان سے اسلام کا اظہار کرنے سے اس کی توبہ کا پتہ نہیں چل سکتا۔" (احکام
القرآن ص ۱۱۶ ص ۵)

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مرتد کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فیصلہ (کہ مرتد کی توبہ معتبر
نہیں) "موطا" میں "باب القضاء فی من ارتد عن الاسلام" بھی مذکور ہے۔

۳۔ ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ "احکام القرآن" (ص ۵۳) پر فرماتے ہیں:

"زندیق کی توبہ نہ قبول کرنے کے بارے میں ائمہ دین کے فیصلہ کا تقاضا یہ ہے کہ تمام زندیقوں
کی طرح فرقہ اسماعیلیہ اور ان تمام طہرین کے فرقوں سے بھی توبہ نہ کرائی جائے جن کا اعتقاد کفر سب کو
معلوم و معروف ہے اور یہ کہ انکی توبہ کے باوجود ان کو قتل کر دیا جائے۔"

ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے "احکام القرآن" میں ج ۲ ص ۲۸۶ تا ۲۸۸ پر اس مسئلہ کو از روئے روایت

ورایت اس سے بھی زیادہ شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

ایسے زند لیقوں کے پیچھے نماز جائز ہے، نہ ان کی شہادت مقبول ہے، نہ ان کا احترام کرنا درست ہے اور نہ سلام و کلام کرنا صحیح ہے، نہ ان کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے، نہ ان سے شادی بیاہ کیا جائے، نہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے

استاذ ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ "الفرق بین الفرق" کے ص ۱۵۲ پر فرماتے ہیں:

"ہشام بن سعید اللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ "جس شخص نے کسی معتزلی کے پیچھے نماز پڑھ لی، اسے اپنی نماز لوانی چاہئے۔ انہی ہشام نے بروایت یحییٰ بن ائیم قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے معتزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: "وہ تو زند لیق ہیں"۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی "کتاب القیاس" میں معتزل اور دوسرے گمراہ فرقوں کی شہادت قبول کرنے سے رجوع کیا ہے (یعنی اس سے قبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً گمراہ فرقوں کی شہادت قبول کرنے کا فتویٰ دے چکے تھے مگر "کتاب القیاس" میں اس سے رجوع کیا ہے، امام شافعی کا مفصل بیان آگے آتا ہے)۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء مدینہ کا قول بھی یہی ہے (کہ گمراہ فرقوں کی شہادت نہ قبول کی جائے)۔ استاذ ابو منصور فرماتے ہیں:

"پھر انہی اسلام کا قدریہ (معتزل) کو کافر کہنے کے باوجود ان کے احترام میں سواری سے اترنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟"

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے "کتاب العلو" کے اندر بھی یہی لکھا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ "کتاب الام" ج ۶ ص ۲۱۰ میں اہل ابواء (گمراہ فرقوں) کی شہادت قبول کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں:

"میں کسی ایسے تاویل کرنے والے کی شہادت کو رد نہیں کرتا جس کی تاویل کے لئے گنجائش موجود ہو۔" "البیہاوت" میں مخزومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان گمراہ فرقوں کی شہادت کے متعلق فرمایا ہے جن کی تاویل کے لئے (از روئے عربیت) گنجائش موجود ہو۔

"الفرق بین الفرق" میں ص ۳۵۱ پر استاذ ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"ہشام بن سعید اللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا

جس شخص نے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی جو قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل اس کو نماز لوانی مانتا ہے۔"

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اعادہ کے متعلق باقی "فتح القدر" باب "الابناء" کے ذیل میں خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ: "اہل ابواء (گمراہ فرقوں) کے پیچھے نماز جائز نہیں۔"

متاخرین صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع اور وصیت: مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "الفرق بین الفرق" میں ص ۱۵۱ پر اور "مقیدہ سفارتی" میں ج ۱ ص ۲۵۶ پر مذکور ہے کہ:

"متاخرین صحابہ رضی اللہ عنہم نے جن میں عبد اللہ بن عمر، جابر بن عبد اللہ، ابو ہریرہ، ابن عباس، انس بن مالک، عبد اللہ بن ابی اوفی، عقبہ بن عامر، جنی رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں اور ان کے ہم عصروں نے اہل ابواء (گمراہ فرقوں) سے اپنی بے زاری اور بے تکلفی کا اعلان کیا ہے اور آنے والی نسلوں کو وصیت کی ہے کہ قدریہ (معتزل) کو نہ سلام کریں، نہ ان کے جنازہ پڑھاؤ، نہ ان کے پیادوں کی عیادت کریں (اس لئے کہ یہ لوگ اسلام سے خارج اور کافر ہیں)۔"

فرماتے ہیں: اس کے بعد مصنف "الفرق" نے تفصیل کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت سے فرج روایات نقل کی ہیں۔

کسی بھی حکم شرعی کا انکار "لا الہ الا اللہ" کی تردید ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "سیر کبیر" ج ۳ ص ۲۶۵ پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول منقول ہے کہ:

"جو شخص کسی بھی (قطعی) حکم شرعی کا انکار کرتا ہے وہ اپنی زبان سے کہے ہوئے قول "لا الہ الا اللہ" کی تردید کرتا ہے۔"

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "مخلوق افعال عباد" میں فرماتے ہیں:

میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ: جب سے خدا بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: "ابلع ابا فلان المشرك فاني برئ من دينه و كان يقول القرآن مخلوق." ترجمہ: "تم ابولقلاں مشرک کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ اس کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں میں اس سے بالکل بری ہوں، یہ ابولقلاں قرآن کو مخلوق مانتا تھا۔"

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔" علی بن عبد اللہ بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"القرآن کلام اللہ من قال انه مخلوق فهو کافر لا یصلی خلفه."

ترجمہ: "قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اسے مخلوق کہے وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں۔"
امام ابو عبد اللہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"نظرت فی کلام الیہود والنصارى والمجوس فما رأیت اصل لی کفر
ہم منہم وانى لاستجہل من لا یکفر ہم الا من لا یعرف کفرہم."
ترجمہ: "میں یہودیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں کے عقائد پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا
ہوں کہ یہ خلق قرآن کے ماننے والے ان سب سے بڑھ کر گمراہ ہیں، سوائے اس شخص کے جو ان کے عقائد
کے کفر سے واقف نہ ہو اور جو کوئی بھی ان کو کافر نہیں کہتا، میں اس کو یقیناً جاہل سمجھتا ہوں۔"
زہیر بخاری فرماتے ہیں:

"سمعت سلام بن مطیع یقول الجہمیۃ کفار"

ترجمہ: "میں نے سلام بن مطیع سے سنا کہ جہمی (فرقہ والے) کافر ہیں۔"

امام بخاری فرماتے ہیں:

"ما ابالی صلیت خلف الجہمی والرافضی ام صلیت خلف الیہود
والنصارى ولا یسلم علیہم ولا یعادون ولا ینا کحون ولا یشہدون ولا
توکل ذہانہم۔"

ترجمہ: "میں ایک جہمی یا رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لینے میں اور کسی یہودی یا نصرانی کے پیچھے نماز
پڑھ لینے میں کوئی فرق نہیں سمجھتا (اس لئے کہ یہ دونوں فرقے یہود و نصاریٰ کی طرح کافر ہیں،
اگرچہ یہ خود کو مسلمان کہتے) نہ ان کو سلام کرنا چاہئے، نہ ان کے مریشوں کی عبادت کرنی چاہئے نہ
ان سے شادی بیاہ کرنا چاہئے، نہ ان کی شہادت قبول کرنی چاہئے، نہ ان کا بیعت کھانا چاہئے۔"

مصنف فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی پہلی اور دوسری عبارت کتاب "الاسماء والصفات"
میں بھی موجود ہے اور دوسری عبارت کو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں بھی نقل کیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ذہبی رحمہ اللہ نے "کتاب الملوك" میں بسند ذیل امام
یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت نقل کی ہے:

وقال ابن ابی حاتم الحافظ ثنا احمد بن محمد بن مسلم ثنا علی بن
الحسن الکرعمی قال قال ابو یوسف: ناظرت ابا حنیفۃ سنة اشهر لما نطق
رأینا علی ان من قال القرآن مخلوق فهو کافر۔"

ترجمہ: "امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کمال چھ ماہ تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے مناظرہ

کتاب ہم دونوں ان پر متفق ہوئے کہ جو شخص قرآن کو مخلوق ماننا ہو وہ کافر ہے۔"
اسی کتاب الملوك میں امام محمد رحمہ اللہ کی حسب ذیل روایت بھی موجود ہے، فرماتے ہیں احمد بن
حنبل بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ ابو سلیمان جوزجانی نے فرمایا کہ میں نے امام محمد بن حنفیہ سے سنا
فرماتے تھے:

"واللہ الا اصلی حلف من یقول القرآن مخلوق ولا استغنی الا امرت
بالاعادة۔"

ترجمہ: "بھلا میں قرآن کو مخلوق ماننے والے کے پیچھے نماز پڑھ کر نہیں پڑھوں گا اور اگر مجھ سے
استغاثہ کیا جائے تو میں نماز کے پونانے کا قسم دوں گا۔"

قلیبیہ: حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

قرآن کے مخلوق ہونے سے ان امرہ کرام کی مراد یہ ہے کہ قرآن کو نہ اللہ کی صفت مانا جائے، نہ
اس کی ذات کے ساتھ قائم، بلکہ خدا سے الگ ایک علیحدہ مخلوق چیز قرار دیا جائے (تو یہ کفر ہے اور اس
کا قائل کافر ہے) اس لئے کہ قرآن یقیناً اللہ کا کلام ہے اور دوسری صفات کی طرح اس کی ایک صفت
سے اور خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور جیسے خدا اور اس کی تمام صفات قدیم اور ازلی وابدی ہیں،
اسی طرح قرآن بھی قدیم اور ازلی وابدی ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نازل ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس
کو اللہ زبان سے ادا کرنا یہ شک حادث و مخلوق ہے، لہذا کلام نقلی (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک
سے نکلے ہوئے الفاظ اور اس کے اجزاء) کا حادث اور مخلوق ہونا اس کے معنی نہیں ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی متعدد تصانیف میں اس کی تصریح فرمائی ہے مصنف فرماتے
ہیں کہ شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ "مساریہ" میں ص ۲۱۳ پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ
آپ رحمہ اللہ نے (گمراہ فرقہ جمہیہ کے بانی) جہم بن صفوان کو خطاب کر کے فرمایا: "اخرج عنی یا
کافرا" (اؤ کافر تو میرے پاس سے نکل جا)۔

اسی طرح حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ "مساریہ" میں بسند امام محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے (کسی موقع پر) فرمایا: "لعن اللہ عمرو بن عبید" (اللہ عمرو بن
عبید پر لعنت کرے)۔

شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ "مساریہ" میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جہم کو کافر (یا ابن عبید کو
طعون) لایا اور تاویل کہا ہے (یعنی زبردستی کے طور پر کافر یا ملعون کہہ دیا ہے) نہ یہ کہ امام کے نزدیک
جہم اسلام سے خارج اور کافر ہے، اسی طرح ابن عبید)۔

حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن ہمام کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: "ہمارے خیال میں یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا کیسے ممکن ہے کہ امام ایک مسلمان کو کافر کہیں۔ درآنحالیکہ حدیث شریف میں کسی مسلمان کو کافر کہنے پر شدید وعید آئی ہے، اس لئے امام کی کلام سے یہ قطعاً بعید ہے کہ ہم ان کے نزدیک کافر نہ دلاؤ اور وہ اس کو کافر کہیں۔"

امام ابو عبد اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے سند عمارت بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لقیہ کا ایک روایت سنی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"من قال ان القرآن مخلوق فلا تصل خلفه."

ترجمہ: "جو قرآن کو مخلوق کہتا ہو تو اس کے پیچھے نماز مت پڑھو (وہ مسلمان نہیں ہے)۔"

نیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں محمد بن سابق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت سے سند قاسم بن ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ امام بن ابی ابرہہ الرازی من محمد بن سابق پڑھی ہے، اس میں محمد بن سابق کہتے ہیں میں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا: "اكان ابو حنیفۃ یقول القرآن مخلوق؟" (کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل تھے؟) امام ابو یوسف نے فوراً فرمایا: "معاذ اللہ! ولا انا اقولہ" (معاذ اللہ! ابو حنیفہ اور قرآن کو مخلوق مانتیں) اور یہی میں قرآن کو مخلوق مانتا ہوں۔ محمد بن سابق کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا کہ: "اكان یروی دای حیم؟" (کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیم کے قائل تھے؟) امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "معاذ اللہ! ولا انا اقولہ" (معاذ اللہ! وہ ہم کو کافر کہتے ہیں) اور یہی میں حیم کا قائل ہوں۔

امام ابو عبد اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

نیز امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ابو عبد اللہ الحافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور اجازت سے روایت کیا: قال ابو سعید احمد بن يعقوب النخعي قال ثنا عبد الله بن احمد ابن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي قال: سمعت ابي يعقوب سمعت ابا يوسف القاضي.

اور بتایا کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

"كلمت انا حنیفۃ سنة جرداء فی ان القرآن مخلوق ام لا؟ فتلقى رايہ

ورأيی علی ان من قال القرآن مخلوق فهو كافر."

ترجمہ: "کامل ایک سال تک میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلہ پر بحث کر رہا ہوں کہ قرآن

مخلوق ہے یا نہیں؟ تب آخر ہم دونوں اس پر متفق ہوئے کہ جو کوئی قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے۔"

امام عبد اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی سب ثقہ ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ "شفاہ" میں بیان فرماتے ہیں کہ ابن منذر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں: "لا یتاب القدریۃ" (قدریہ (معتزلہ) سے توبہ نہ کرانی جائے) اور بیشتر علماء سلف "قدریوں" کو کافر کہتے ہیں۔

تمام نظریہ عقائد رکھنے والے فرقے اگرچہ مؤول ہوں اور قرآن وحدیث سے استدلال کریں تب بھی کافر ہیں، علمائے است اس پر متفق ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ "خطاۃ" میں بیان فرماتے ہیں:

"ابن مبارک، اودی، کعب، حفص بن غیاث، ابو یحییٰ فراری، ہشیم اور علی بن عاصم اور ان کے ملاوہ علماء اور بیشتر محدثین، فقہاء اور متکلمین، یہ قدریہ خوارج اور تمام کفر اور عقائد رکھنے والے فرقوں اور ہائے تاملین کرنے والے علماء کو کافر کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "الفرق بین الفرق" کے مصنف استاد ابو منصور بغدادی نے اپنی کتاب "الاسماء والنسب" میں نامی (حد سے تجاوز کرنے والے) مبتدعین کی تکفیر پر بہت سیر حاصل بحث کی ہے، جیسا کہ "شرح احیاء" میں ج ۲ ص ۲۵۲ پر مذکور ہے۔

ترجمہ: حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ سمیعہ فرماتے ہیں: ظاہر ہے کہ بدعت اور ہونوی وہی گرائی کہلاتی ہے جو کسی شیعہ پر یعنی ہو (یعنی ہر بدعت اور گمراہی کسی نہ کسی شیعہ اور تاویل پر یعنی ہوتی ہے اللہ ان انہر محمد بن، فقہاء اور متکلمین کی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ تاویل مؤول کو کفر سے نکل سکتی (یعنی مؤول تاویل کرنے کے باوجود کافر ہے)۔

سنت اور بدعت کا فرق اور معیار۔ محقق محمد بن دزیر الیمانی (کے مذکورہ فریل بیان سے اس کی تائید واضح ہے) "ایثار الحق میں" ص ۲۲۱ فرماتے ہیں:

"بے شک سنت وہی ہے جس کا ثبوت امر خلف سے حدیث سے کوئی شیعہ ہو اور اصول شرعیہ کے فرق پر امام ادریس رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہو اور اگر سنت کا معیار یہ نہ ہوگا تو تمام بدعتیں (اور گمراہیاں) سنت کے تحت آ جائیں گی اس لئے کہ ہر مبتدع (اور طغ) اپنی بدعت (والنار) کا ثبوت قرآن وحدیث کی کسی امام یا مجتہد نہیں سے یا استنباطات سے ہی پیش کرتا ہے۔"

قطعاً اور یقینی ارکان اسلام اور اسما و صفات البسیہ کی کوئی (نئی) تفسیر بھی جائز نہیں۔ یہی محقق (اسی کتاب کے ص ۱۵۵) فرماتے ہیں:

”باقی تفسیر میں ہم اسلام کے قطعی ارکان اور اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کی تفسیر کی بھی اجازت نہیں دیں گے، اس لئے کہ وہ بالکل واضح ہیں ان کی مراد اور مصداق (امت کے نزدیک) ہمیں ہے (ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا ہے) ان کی تفسیر وہی گمراہ لوگ کرتے ہیں جو ان میں تحریف کرنا چاہتے ہیں، جیسے طہد باطنیہ۔“

گمراہ فرقے کس قسم کی آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ یہی محقق اسی کتاب کے ص ۲۶۰ پر فرماتے ہیں:

”یہی وجہ ہے کہ ہم اس قسم کی عام یا محتمل آیات و احادیث سے اکثر و بیشتر گمراہ فرقوں کو استدلال کرتا ہوا پایا گئے اور ہر باطل عقیدہ والا اپنی تائید کے لئے اسی قسم کی عام یا محتمل آیات و احادیث کا حصار لیتا ہے، حتیٰ کہ ضروریات دین کا انکار کرنے والا بھی، جیسے اتحادی فرقے کے خالی لوگ (یعنی وحدۃ الوجود کے خالی عقلمین جو اللہ کے سوا اور کسی کو موجود ہی نہیں مانتے اور ”کل شیء ما ہلک الا و جہلہ۔“ سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”ہالک“ موجود نہیں معدوم ہوتا ہے۔“

احتیاط: یہی محقق ص ۲۴۰ پر فرماتے ہیں:

”جو گمراہ فرقہ عالی نہ ہو (مثلاً اپنے سوا اور مسلمانوں کو کافر یا گمراہ نہ کہتا ہو) اس کے بارے میں ملحق صالحین کا مسلک ہی صحیح ہے کہ ان کو کافر نہ کہا جائے مگر وہ شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ اس بدعت (فاسد عقیدہ) اور اس کے ماننے والوں کو قطعی طور پر گمراہ اور نہ اذہ کہا جائے، دوسرے یہ کہ جن علماء نے ان میں سے بیشتر کو کافر کہا ہے ان کو بھی نہ اذہ کہا جائے، اس لئے کہ ان گمراہ فرقوں میں سے بعض فرقے وہ ہیں جن کی گمراہی حد سے زیادہ نہی ہے ان کو کافر نہ کہنے کا بھی ہم قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے (جیسے کافر کہنے کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے، بہر حال دونوں جائزین برابر اور غیر یقینی ہیں) بلکہ ہم اس سلسلہ میں توقف کرتے ہیں اور ان کے کافر ہونے یا نہ ہونے کے یقینی علم اور قطعی فیصلہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔“

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے: مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی

یہی عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ کے کلمہ جو آیات قرآن کے ایسے جو کوئی کرتے ہیں اور مراد میں لکھتے ہیں جس سے امت کے کلمہ ہیں تا آنکہ ہیں ”فیصلہ اللہ“ میں اللہ سے مراد امر کلمات یعنی عام وقت اور ہر وقت اور کلمات ہے۔

اسلام مسلول“ میں ص ۹۷ پر اسی رائے کو اختیار کیا ہے، وہ چند ہوں حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”ان (قوارخ) کے اس مسلک نے ان پر ایسے فاسد عقیدے لازم کر دیئے جن کے نتیجے میں ان سے ایسے شکی ترین اعمال و افعال سرزد ہوئے جن کی بنا پر امت کے بیشتر علماء نے ان کو کافر کہا ہے اور بعض علماء نے (انرا احتیاط) توقف کیا ہے (اور کافر کہنے سے احتراز کیا ہے)۔“

مخدین و مؤولین کے بارے میں

حضرات محدثین، فقہاء، متکلمین اور کبار محققین، نیز مصنفین کی ایک کثیر جماعت کے بیانات

حدیث خوارج کی تشریح اور اس کا مصداق: حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ "مسویٰ" شرح "مؤول امام مالک" میں ج ۲، ص ۱۲۹ پر فرماتے ہیں:

"یہ قوم (جس کے خروج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبردست حدیث میں خبر دی ہے) وہی غارتی ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ان کے خلاف بغاوت کی اور حضرت علی نے ان کی تائید کی فرمائی۔

"لا یجاوز حناجرہم" کے معنی یہ ہیں کہ ان کے قلوب قرآن کو قبول نہ کریں گے اور اہل صالحہ (عمل بالقرآن) کے لئے محرک نہ ہوں گے۔

"یسرفون من الدین" کے معنی ہیں کہ وہ دین سے (غیر محسوس طریق پر) نکل جائیں گے۔ یہ ان کے کافر ہونے کی تشریح ہے، گھمبھین کی وہ بری روایت کے الفاظ اس سے زیادہ صریح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"فایما لقیتموہم فانہی قتلہم اجرا لمن قتلہم"

(بخاری ج ۱ ص ۱۰۳)

ترجمہ "جہاں بھی وہ ہاتھ آئیں ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کرنے میں قتل کرنے والے کے لئے اجر عظیم ہے"

"الرویۃ" وہ نکار ہے جس کو تم نشانہ بنانے کا قصد کرو اور اس پر تیر مارو، "مختصر" اس سے تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ تیر بھنگنے کے جسم سے اتنی تیزی کے ساتھ نکل گیا کہ اس پر ذرا سا خون لگنے لپید، لپکی ہی تیزی سے یہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو کر فوراً اس سے نکل جائیں گے کہ اسلام سے ان کا کوئی علاقہ باقی نہ رہے گا۔"

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خوارج کے بارے میں احتیاط کوشی اور اس کے دلائل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ (خوارج کے بارے میں بحث متاثر ہیں) فرماتے ہیں:

۱) علیہ السلام نے صحیح صحیح فرمایا۔

"موراکر کوئی فرقہ خوارج کے عقائد اختیار کر لے اور مسلمانوں کی تمام جماعتوں سے علیحدہ ہو جائے اور سب کو کافر" کہنے لگے تب بھی ان سے جنگ کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راجعت تھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ایک گوشہ میں ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، "ان للحکم ۱۱۱۱" حکومت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کلمہ تو حق ہے مگر جس لفظ کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہ باطل ہے، اس کے بعد فرمایا تمہارا ہم پر عین حق ہیں:

- ۱) تم کو اللہ کے گمروں (مسجدوں) میں آنے اور اس کا ذکر کرنے (نماز پڑھنے) سے نہ روکیں۔
- ۲) جب تک تمہارا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ رہیں (تم ہمارے دوش بدوش دشمنان اسلام سے جنگ کرتے رہو) تم کو مال نصیبت کے حصہ سے محروم نہ کریں۔
- ۳) تم سے جنگ کرنے میں پہل نہ کریں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کے برعکس حنبلی محدثین کا قول ہے کہ (یہ کلمہ) ان کو قتل کرنا جائز ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کا جواب

ازرو سے روایت یعنی نقلی دلیل: حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، میرے نزدیک ازرو سے روایت بھی اور ازرو سے روایت بھی محدثین کا قول ہی صحیح ہے، ازرو سے روایت تو صحیح بخاری کی وہ سری مرفوع روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالف اور صریح الفاظ لگن فرماتے ہیں: "فایما لقیتموہم فاقتلوہم" یا قی رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انوکھوں کا حاصل تو صرف یہ ہے کہ محض امام کی امامت (اور حکومت) پر اعتراض اور طعن و تشنیع کرنا اس وقت تک موجب قتل نہیں جب تک کوئی امام کی اطاعت سے دست کش نہ ہو، ماں اگر اطاعت سے انکار کرے گا تو باغی کہلانے کا یا زہن (اور ضرور قتل کیا جائے گا) اسی طرح اگر "ضروریات دین" سے انکار کرے گا تو اس انکار کی بنا پر ضرور قتل کیا جائے گا لیکن نہ اس وجہ سے کہ امام کی امامت پر اعتراض یا اس کی اطاعت سے انکار کیا ہے (بلکہ اس لئے کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب صرف یہ ہے کہ محض امام کی امامت پر اعتراض اور طعن و تشنیع موجب قتل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضروریات دین کا انکار یا امام کی اطاعت سے انکار اور بغاوت بھی ان کے نزدیک موجب قتل نہیں)۔"

تمثیل: اس کی مزید وضاحت کے لئے یوں سمجھئے کہ ایک مفتی کے سامنے جب کسی شخص کا مقدمہ ہے کسی خاص فعل و عمل کا ذکر کر کے فتویٰ دریافت کیا جائے تو وہ اس پر جائز ہونے کا حکم دے گا۔ لیکن اسی شخص (زید) کے کسی دوسرے فعل و عمل کے متعلق فتویٰ دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اس پر قاضی ہونے کا حکم لگاتا ہے اور جب کسی تیسرے فعل کے متعلق فتویٰ دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اس پر کافر ہونے کا حکم لگاتا ہے۔ (ان تینوں فتوؤں میں کوئی تضاد نہیں، اپنی اپنی جگہ تینوں صحیح ہیں، اس لئے کہ ہر عمل کا حکم الگ ہے، جس کے متعلق استفتاء کیا گیا، مفتی نے اس کا حکم بیان کر دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص تینوں قسم کے افعال کا مرتکب ہو تو اس کے حق میں تینوں فتوے درست ہوں گے)

مذکورہ بالا واقعہ میں اس خارجی نے حضرت علیؑ کے سامنے صرف مسئلہ "تعمیم پر" متروک فرمایا ہے، آپ ﷺ نے اسی کا حکم بیان فرمادیا، اگر وہ خارجی ان کے سامنے قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے انکار کرتا، یا حوض کوثر کا انکار کرتا، یا اسی قسم کے کسی اور قطعی و یقینی عقیدہ یا حکم کا انکار کرتا تو آپ ﷺ یقیناً اس پر کافر ہونے کا حکم لگاتے (لہذا امام شافعیؒ جیسے کا حضرت علیؑ کے اس امت خارجوں کے کافر ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہو سکتا)

باقی "اولئك الذين لبسوا اللہ عنہم" والی حدیث منافقین کے حق میں ہے، نہ کہ زندقوں اور طغیوں کے حق میں (جیسا کہ غریب آتا ہے)

کافر، منافق اور زندق کا فرق: حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں:

اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ دین حق کا مخالف اگر سرے سے حق کا اقرار ہی نہیں کرتا اور نہ ظاہر حق کو قبول کرتا ہے نہ باطناً تو وہ "کافر" ہے اور اگر زبان سے تو اقرار کرتا ہے مگر دل سے اس کا منکر ہے تو وہ "منافق" ہے، اور اگر ظاہر تو دین حق کا اقرار کرتا ہے لیکن ضروریات دین میں سے کسی امر کی ایسی تشریح و تعبیر کرتا ہے جو صحابہؓ جملہ و تابعین کی تعبیر و تشریح کے، نیز اجماع امت کے خلاف ہے تو وہ "زندیق" ہے مثلاً ایک شخص قرآن کے حق ہونے کا تو اقرار کرتا ہے اور اس میں جنت و دوزخ کا جو ذکر آیا ہے اس کو بھی مانتا ہے مگر کہتا ہے کہ جنت سے مراد وہ فرحت و مسرت ہے جو موت میں اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی وجہ سے حاصل ہوگی، اور نارنجیم سے مراد وہ ندامت و اذیت ہے جو کافروں کو اعمال عیبہ اور اخلاق ذمیرہ کی وجہ سے حاصل ہوگی اور کہتا ہے کہ اس کے سوا اور جنت و دوزخ کی حقیقت کچھ نہیں تو یہ "زندیق" ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے "اولئك الذين لبسوا اللہ عنہم" صرف منافقین کے حق میں فرمایا ہے، نہ کہ زندقوں (یا کافروں) کے حق میں بھی۔

از روئے روایت یعنی عقلی دلیل: باقی محدثین کا قول مطلقاً اس لئے صحیح ہے کہ جس طرح

شریعت نے زندقہ کی سزا قتل اس لئے مقرر کی ہے کہ یہ سزا اللہ کا قصد کرنے والوں کے لئے ارتداد اور بدعت ہے، اور اس دین حق کی حفاظت و حمایت کا وسیلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اسی طرح اس حدیث میں (خوارج) زندقہ کی سزا قتل تجویز کی ہے تاکہ یہ سزا زندقوں کے لئے زندقہ (دین کی تحریف) سے باز رکھنے کا وسیلہ بن سکے، اور دین میں ایسی فاسد تاویلوں کا راستہ بند کرنے کا ذریعہ بن سکے جن کو زبان پر لانا بھی درست نہیں۔

تاویل کی قسمیں اور ان کا حکم اور زندقہ کی حقیقت: حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں:

"اور کئے اتنا وہ قسم کی ہیں، ایک وہ تاویل جو قرآن و حدیث کی کسی قطعی نص اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو، دوسری تاویل وہ ہے جو کسی قطعی یا اجماع امت کے منافی اور مخالف ہو۔ ایسی تاویل کر ہی اللہ زندقہ ہے، چنانچہ ہر وہ شخص جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رویت کا، یا عذاب قبر کا، یا عذوبت کبیر کے سوال و جواب کا، یا سزا و حساب اور جزاء اعمال وغیرہ کا انکار کرے خواہ یہ کہے کہ میں ان (حدیث کو صحیح اور) ان کے راویوں کو اللہ نہیں مانتا، خواہ یہ کہے کہ راوی تو اللہ ہیں مگر یہ احادیث مؤولین اور تاویل ایسی بیان کرے جو نہ صرف غلط اور فاسد بلکہ اس سے قبل کبھی نہ کہی ہو تو وہ "زندیق" ہے اس طرح جو شخص مثلاً "شعین جرحہ یعنی ابو بکر و عمرؓ کے متعلق کہے کہ یہ "جنتی نہیں ہیں" حالانکہ ان دونوں حضرات کے حق میں بشارت جنت کی حدیثیں حد تو اترو کو پہنچ چکی ہیں، یا یہ کہے کہ "رسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء تو ضرور ہیں، لیکن اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کسی کو نبی کے نام سے سوہم نہ کیا جائے" (یعنی کسی کو نبی نہ کہا جائے) باقی نبوت کی حقیقت یعنی کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی ہدایت کے لئے مبعوث ہونا، اس کی اطاعت کافرض ہونا، اس کا گناہوں سے معصوم ہونا اور اجتہادی امور میں غلطی پر قائم رہنے سے محفوظ ہونا اور اس کے علاوہ خاصاً نص نبوت، یہ آپ ﷺ کے بعد بھی اماموں کے لئے ثابت اور محقق ہیں۔" تو یہ شخص بھی قطعیاً "زندیق" ہے اور قسام قطعی شافعی، علماء متاخرین ایسے شخص کے کفر اور قتل پر متفق ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا مذکورہ بالا بیان نقل کرنے کے بعد حضرت محدث نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

اس بیان سے "زندق" کی حقیقت اور اس کا حکم دونوں معلوم اور واضح ہو گئے، نیز یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ضروریات دین میں تاویل کفر سے نہیں بچا سکتی۔

نیز فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خوارج کو کافر نہ کہنے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت پیش کی ہے "الصائم المسلم" میں ص ۱۷۵ پر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے "السنۃ الرابحہ عشر" کے تحت پندرہویں حدیث کے ذیل میں اس پر نہایت سیر حاصل بحث کی ہے اور میرے نزدیک حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق "الصائم" میں اس سے زیادہ صحیح اور درست ہے جو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے "منہاج السنۃ" میں اختیار کی ہے وہ ص ۱۹۳ پر فرماتے ہیں:

"وبالحمله فالكلمات في هذا الباب ثلاثة: احذهن ما هو كفو، مثل قوله:

ان هذه لقسمه ما ارید بها وجه الله."

(منہاج السنۃ ص ۱۹۳)

ترجمہ: "فرض اس (مکتوبہ رسول کے) سلسلہ میں تمیں قسم کے الفاظ آتے ہیں، ایک وہ کلمات جو یقیناً کفر محض ہیں، جیسے ذوالخویر و کایہ قول کہ: "یہ تقسیم یقیناً لولہ اللہ نہیں کی گئی ہے۔" (اس لئے ذوالخویر و غیرہ کافر ہے۔)"

حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اور جب خوارج کا یہ سرگروہ ان کلمات کی بنا پر کافر ٹھہرا ہے تو اس کے پیر اور تبعین بھی یقیناً کافر ہیں، نیز فرماتے ہیں یہ تو مخالفوں اور دشمنوں کے تکلیف دہ اور توہین آمیز کلمات شکایت ہیں جن کا مقصد ہی ایذا رسانی اور توہین ہے، باقی مذکورہ ذیل کلمات شکوہ و شکایت: "ان نسالك بنشدنك الله العدل" (اے شک آپ کی بیویاں آپ سے اللہ کے نام پر انصاف چاہتی ہیں) (یہ تو ایک محبت و عظمت اور عقیدت احرام سے لبریز قلب سے نکلنے والی التجا ہے) اس کو مؤوی ذوی الخویر و کایہ ہرزہ مرانی اور زہر افشانی سے کیا نسبت ان کا مقصد صرف ازواج مطہرات کے درمیان مساوات برتنے کی درخواست و استدعا ہے اور بس، نہ کہ العیاذ باللہ حق سے انحراف اور ظلم و جور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے "شفا" میں ص ۳۰۰ پر فصل "فان قلت لم يقتل الخ" کے ذیل میں یہی فرق بتایا ہے۔

"حدیث مرووق" کی محدثانہ تحقیق اور خوارج کے مرتد کافر ہونے پر استدلال مصنف نور اللہ مرتد فرماتے ہیں:

۱۔ اس لئے کہ یہ محبت مرسا الفاظ اس شخص کی توہان سے نکلے ہیں جس کا باطن ایمان و یقین کے نور سے روشن اور دل محبت و احرام سے لبریز ہے اس لئے یہ یقیناً ایک ایسے امر کی استدعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں ہوتی اور جو لوگوں کے درمیان مساوات ان کے کہ برکس ذوی الخویر و کایہ ہرزہ مرانی کے لئے کلمات ان کے لئے محبت مرسا الفاظ کا حصہ صرف: اور جن رسول ہے الاحرام۔

یاد رکھئے ان امور سے متعلق حدیث جن کی بنا پر ایک مسلمان کو قتل کرنا مباح ہے "صحیح بخاری" کتاب "الذیات" میں باب "قول اللہ تعالیٰ ان النفس بالنفس" کے تحت صحیح بخاری کے اکثر و بیشتر نسخوں میں ذیل کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے: ۱۔

"لا یحل دم امرأ مسلم بشهدا ان لا اله الا الله والی رسول الله الا باحدی ثلاث: (۱) النفس بالنفس، (۲) والشب الزانی، (۳) والمارق من دینہ النارک للجماعۃ" (بخاری ص ۱۰۱۹)

ترجمہ: جو مسلمان (۱) اللہ کی اور میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دے وہ اس کا خون پرانا حلال اور جا کر نہیں، (۲) زنا سے تین صورتوں کے (۳) جموں کے جو موجب قتل ہیں (۱) جان کے بدلے جان (مقتول کے قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا)۔ (۲) شادی شدہ ہو کر زنا کرے (تکسبا کیا جائے گا)۔ (۳) زین سے نکل جائے، جماعت مسلمین سے الگ ہو جائے (زندیق و مرتد سے قتل کیا جائے گا)۔

حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس "المارق لدینہ النارک للجماعۃ" کا اولیٰ مصداق مرتد کو قرار دیتے ہیں اور اس کی تائید میں احادیث سے شواہد پیش فرماتے ہیں، لیکن بالکل یہیں عنوان "المرووق من الدین والاسلام" اور ایضاً یہیں لفظ: "یمارقون من الدین" خوارج کی مشہور احادیث میں آئے ہیں لہذا ان خوارج کا حکم بھی وہی ہونا چاہئے جو مرتدین کا ہے، یعنی کفر اور قتل (نہ کہ باغی مسلمانوں کا)۔

خوارج کے متعلق حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق: (حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے "قواعدی

- ۱۔ حضرت مصنف نور اللہ مرتد و ماشریح رحمۃ اللہ علیہ میں ۱۱۰۱ اور ابن عیاد کے قتل نہ کرنے کے بارے میں علماء کے لئے الہامی قرینہ قرار دیا کرتے ہیں۔
- ۲۔ "یاد رکھئے ان امور سے متعلق حدیث جن کی بنا پر ایک مسلمان کو قتل کرنا مباح ہے" (بخاری ص ۱۰۱۹) پر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے "السنۃ الرابحہ عشر" کے تحت پندرہویں حدیث کے ذیل میں اس پر نہایت سیر حاصل بحث کی ہے اور میرے نزدیک حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق "الصائم" میں اس سے زیادہ صحیح اور درست ہے جو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے "منہاج السنۃ" میں اختیار کی ہے وہ ص ۱۹۳ پر فرماتے ہیں: "وبالحمله فالكلمات في هذا الباب ثلاثة: احذهن ما هو كفو، مثل قوله: ان هذه لقسمه ما ارید بها وجه الله." (منہاج السنۃ ص ۱۹۳) ترجمہ: "فرض اس (مکتوبہ رسول کے) سلسلہ میں تمیں قسم کے الفاظ آتے ہیں، ایک وہ کلمات جو یقیناً کفر محض ہیں، جیسے ذوالخویر و کایہ قول کہ: "یہ تقسیم یقیناً لولہ اللہ نہیں کی گئی ہے۔" (اس لئے ذوالخویر و غیرہ کافر ہے۔)" حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اور جب خوارج کا یہ سرگروہ ان کلمات کی بنا پر کافر ٹھہرا ہے تو اس کے پیر اور تبعین بھی یقیناً کافر ہیں، نیز فرماتے ہیں یہ تو مخالفوں اور دشمنوں کے تکلیف دہ اور توہین آمیز کلمات شکایت ہیں جن کا مقصد ہی ایذا رسانی اور توہین ہے، باقی مذکورہ ذیل کلمات شکوہ و شکایت: "ان نسالك بنشدنك الله العدل" (اے شک آپ کی بیویاں آپ سے اللہ کے نام پر انصاف چاہتی ہیں) (یہ تو ایک محبت و عظمت اور عقیدت احرام سے لبریز قلب سے نکلنے والی التجا ہے) اس کو مؤوی ذوی الخویر و کایہ ہرزہ مرانی اور زہر افشانی سے کیا نسبت ان کا مقصد صرف ازواج مطہرات کے درمیان مساوات برتنے کی درخواست و استدعا ہے اور بس، نہ کہ العیاذ باللہ حق سے انحراف اور ظلم و جور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے "شفا" میں ص ۳۰۰ پر فصل "فان قلت لم يقتل الخ" کے ذیل میں یہی فرق بتایا ہے۔ "حدیث مرووق" کی محدثانہ تحقیق اور خوارج کے مرتد کافر ہونے پر استدلال مصنف نور اللہ مرتد فرماتے ہیں: ۱۔ اس لئے کہ یہ محبت مرسا الفاظ اس شخص کی توہان سے نکلے ہیں جس کا باطن ایمان و یقین کے نور سے روشن اور دل محبت و احرام سے لبریز ہے اس لئے یہ یقیناً ایک ایسے امر کی استدعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں ہوتی اور جو لوگوں کے درمیان مساوات ان کے کہ برکس ذوی الخویر و کایہ ہرزہ مرانی کے لئے کلمات ان کے لئے محبت مرسا الفاظ کا حصہ صرف: اور جن رسول ہے الاحرام۔

میں چنگیزی تاتاریوں اور ان کے اموان و انصار مسلمانوں کے بارے میں ایک اشتہار کے توسط سے
تحت ان تمام فرق باطلہ و زائغ کے معتقدات و احکام مع اہل بیان فرماتے ہیں جو خود کو مسلمان سمجھتے
کہلاتے ہیں، مصنف **رحمۃ اللہ علیہ** اس طویل و مبسوط بیان سے اپنے موضوع سے متعلق مذکورہ
اقتباسات پیش فرماتے ہیں

حافظ ابن تیمیہ **رحمۃ اللہ علیہ** اپنے "فتاویٰ" میں ج ۳، ص ۲۸۵ پر اہل خوارج کے متعلق حکمات امت
کے دو قول نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں:

"تمام امت خوارج کی خدمت اور ان کو گمراہ کہتے ہیں متفق ہے، اختلاف صرف ان کو کافر کہنے یا نہ
میں ہے، اس سلسلہ میں امام مالک **رحمۃ اللہ علیہ** اور امام احمد **رحمۃ اللہ علیہ** کے مذہب میں دو قول ہیں (یعنی مالکی اور حنبلی
کے مستقل دو قول ہیں، بعض کافر کہتے ہیں اور بعض نہیں)، امام شافعی **رحمۃ اللہ علیہ** کے مذہب میں بھی ان کی علیہ
کے بارے میں ایسا ہی اختلاف ہے (بعض شوافع کافر کہتے ہیں بعض نہیں) اس لئے امام احمد **رحمۃ اللہ علیہ**
ائمہ مجتہدین کے مذہب میں ان خوارج کے بارے میں پہلے طریق کار کی بنا پر (کہ تمام پائی فرستے
کیساں ہیں اور ان کا حکم بھی ایک ہے) دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ یہ باقیوں کی طرح مسلمان
ہیں، دوسرے یہ کہ یہ مرتدین کی کافر ہیں، ان کو ابتداً بھی (یعنی آماؤہ ہنگ ہونے بغیر بھی) آگ کہہ جا
ہے، اسی طرح ان کے قیدیوں کو قتل کرنا بھی درست ہے، بھاگتے ہوؤں کا تعاقب کرنا بھی جائز ہے اور
قبضہ میں آجائیں ان سے مرتد کی طرح توبہ کرائی جائے اگر توبہ کر لیں تو قہراً و قتل کر دیا جائے، جیسا کہ
ان زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے متعلق جو امام سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوں، امام احمد **رحمۃ اللہ علیہ** کے
دو قول ہیں ایک یہ کہ جو زکوٰۃ کا اقرار کرنے کے باوجود محض امام کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرنے لگا
پران کو کافر و مرتد قرار دیا جائے، دوسرے یہ کہ ان کو باغی مسلمان کہا جائے۔"

اس کے بعد جس ۳۰۰ پر حافظ ابن تیمیہ **رحمۃ اللہ علیہ** اپنی رائے بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں:
"صحیح یہ ہے کہ یہ لوگ (چنگیز خانی ترک تاتاری) تاویل کرنے والے باغیوں میں سے نہیں
ہیں، اس لئے کہ ان کے پاس کوئی قابل قبول تاویل جس کی لغت گنجائش ہو، قطعاً نہیں ہے، یہ تو قطعاً
دین سے نکل جانے والے خاندہوں، زکوٰۃ سے انکار کرنے والے مرتدوں، مسلمان ہونے کے باوجود
سود کو حلال کہنے والے اہل طائف، فرقہ خرمیہ اور اسی نوع کے بے دین فرقوں کے قبیل سے ہیں، ان
سے اسلام کے احکام شرعیہ سے نکل جانے (اور کافر ہو جانے) کی بنا پر ہمیشہ جنگیں کی گئی ہیں۔"

تکفیر خوارج کے باب میں فقہاء کا اشتباہ اور وجہ اشتباہ: اس کے حافظ اللہ

میں چنگیزی تاتاریوں اور ان کے اموان و انصار مسلمانوں کے بارے میں (اور انہوں نے ان پر باغی
مسلمان ہونے کا حکم لگایا ہے) اس پر متنب فرماتے ہیں:

"یہ ایک مقام ہے جس میں اکثر و بیشتر فقہاء نے دھوکہ دکھایا ہے، صرف اس لئے کہ مؤرخین
و بعضوں نے باغیوں سے جنگ کرنے کے ذیل میں ماہین زکوٰۃ اور خوارج کی جنگ کو اور حضرت
علی **رضی اللہ عنہ** اور حضرت معاویہ **رضی اللہ عنہ** اور ان کے ہمراہوں کے ساتھ جنگ کو ایک قرار دے کر
اقوال بیان کیے، جسے دونوں کو تابع کرنا اور ان تمام جنگوں (کیساں اور) شرفاً مامور یہ قرار دے دیا
ہاں فرقہ کے احکام و مسائل متذرع کے جیسے یہ تمام لڑائیاں سب کیساں اور ایک نوع کی ہیں اور ان
مصلحت کی بہت بڑی خطی ہے، اس سلسلہ میں صحیح رائے (اور فیصلہ) وہی ہے جو امام
اور ان کے تلامذہ نے امام مالک **رحمۃ اللہ علیہ**، امام احمد **رحمۃ اللہ علیہ** وغیرہ ائمہ حدیث و سنت اور اہل مدینہ کی ہے
کیا ان دونوں فرقوں میں فرق کرنا چاہئے۔ (پہلی قسم کے لوگ کافر و مرتد ہیں اور ان سے
خوارجیں "اقوال کفار" کے ذیل میں آئی چاہئیں اور ان پر کفار کے احکام مرتب کرنے چاہئیں، اور
دوسری قسم کے لوگ مسلمان باغی ہیں ان سے لڑائیاں "اقوال بغاۃ" کے ذیل میں آئی چاہئیں اور ان پر
مسلمان باغیوں کے احکام مرتب کرنے چاہئیں۔"

(دیکھئے حافظ ابن تیمیہ **رحمۃ اللہ علیہ** کے اس بیان سے خوارج کا ان کے نزدیک کافر و مرتد یا باغی ہونے کا)

روزہ و نماز کی پابندی کے باوجود مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ **رحمۃ اللہ علیہ**
ص ۳۱۱ پر ان تمام نہاد مسلمانوں کے متعلق جو تاریخوں کا ساتھ دے رہے تھے فرماتے ہیں:

"اور ان چنگیزیوں کے اموان و انصار مسلمانوں (میں احکام شرعیہ اسلامیہ سے اتنا ہی ارتداد
ہو جاتا ہے جتنا اس (چنگیز خان نے) احکام شرعیہ اسلامیہ سے انحراف کیا ہے، اور جبک سلف صالحین
اسماہیلہ و یاسین **رحمۃ اللہ علیہ** نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کا نام مرتد رکھا، حالانکہ وہ نمازیں بھی
پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور عام مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں کرتے تھے (تو ان کو کیوں مرتد
کہا جائے؟ یہ صریح کفریہ شریک اعمال و افعال کے مرتکب ہیں، معلوم ہوا حافظ ابن تیمیہ **رحمۃ اللہ علیہ** کے
ذکر ایک موجب ارتداد قول و فعل کا ارتکاب اور ضروریات دین سے انکار کرنے والے روزہ، نماز کی
پابندی کرنے کے باوجود کافر و مرتد ہو جاتے ہیں)۔"

مگر شہادت پڑھنے اور خود کو مسلمان کہنے اور سمجھنے کے باوجود انسان کافر و مرتد ہو
جاتا ہے: ص ۲۸۳ پر "الطریفة الثانیة" (کہ دونوں قسم کی لڑائیوں کو الگ الگ رکھا جائے)

کے تحت فرماتے ہیں:

”بحث ان تاریخوں کے متعلق ہے جو آئے دن شام پر خونریز حملے کرتے اور بے قصور مسلمانوں اور ان کے بیوی بچوں کا خون بہاتے رہتے ہیں، حالانکہ ان سے نگرشہادت بھی پڑتی ہے۔ یہ مسلمان بھی کہتے ہیں اور اس پہلے کفر سے کنارہ کش بھی ہو گئے ہیں، جس پر پہلے قاتل تھے، اب مسلمان ہو گئے ہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے جان و مال کو مباح اور لوٹ مار کو حلال سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا کہا جائے؟ مسلمان باغی یا کافر و مرتد؟ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال کو اپنے لئے حلال سمجھے وہ کافر ہے۔“

ص ۲۳۲ پر (ان لوگوں کی تردید و تکمیل کرتے ہوئے جو ”جہل“ و ”صغیرین“ کی جنگوں کو باوجود خوار و خردیہ کی جنگوں کو یکساں قرار دیتے ہیں) فرماتے ہیں:

”جیسا کہ دین سے نکل جانے والے خارجیوں کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے (کہ وہ بھی رافضیوں اور معتزلیوں کی طرح ”جہل“ و ”صغیرین“ میں جنگ کرنے والے سماجی لوگ ہیں)۔ اس لئے سلف صالحین (صحابہ کرام و تابعین) اور ائمہ دین کے ان کی تکفیر کے متعلق بھی قول مشہور ہے (جن کا تذکرہ سابقہ اقتباسات میں آچکا ہے)۔“

انبیاء علیہم السلام خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشنیع اور ان کی توبین و تذلیل کرنے والے مسلمان، کافر و مرتد ہیں۔ ص ۲۳۶ پر باطنی فرقہ کے شاہان مصر (فاطمیوں) کے تر و اردہ اور بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”پھر ان باطنیوں نے حضرت مسیح (عیسیٰ) علیہ السلام کو خاص طور پر ہدف طعن و تشنیع بنایا اور ان کو یوسف نجار (برہمنی) کی جانب منسوب کیا (کہ وہ یوسف نجار کے بیٹے تھے) ان کو قتل و تدبیر سے کور اور بے وقوف بتلایا اس لئے کہ وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ آگئے، یہاں تک کہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھاوا۔ لہذا یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کرنے میں یہودیوں کے ہموا میں ہیں (اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرنا اور ان کو بدنام و رسوا کرنا ہمیشہ سے یہودیوں کا شیوہ رہا ہے) بلکہ یہ تو یہودیوں سے بھی زیادہ بڑے اور ضرر رساں ہیں کہ مسلمان اور قرآن کے شیعہ کو کفر انبیاء علیہم السلام پر طعن و تشنیع اور ان کی توبین و تذلیل کرتے ہیں (اس لئے تکفیر کافر و مرتد ہیں)۔“

ص ۲۹۳ پر اس امر کی (کہ کفار کی نسبت ایک مسلمان کے موجب کفر و ارتداد اولوں و اولیوں کی

تہذیب اور عظمت بہت زیادہ ہے) مزید وضاحت فرماتے ہیں:

”اس لئے کہ اصلی مسلمان جب اسلام کے کسی بھی قطعی حکم یا عقیدہ سے منحرف و مرتد ہو جائے تو وہ ان کا مرتد ہے، جہاں کہ ضرور رساں ہوتا ہے جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا جیسے وہ زکوٰۃ سے انکار کرنے والے مرتدین جن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے (دوسرے تمام کافروں اور مشرکوں کو چھوڑ کر) جنگ کی (اس لئے کہ ان کا کفر و انحراف اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے والا تھا)۔“

(مذہبوں اور طہروں کا الحاد و زندقہ ظاہر ہو جانے اور منظر عام پر آ جانے کے بعد ان کی توبہ بھی مقبول نہیں۔) (حضرت مصنف رحمہ اللہ نے یوں اور طہروں کے کفر و ارتداد کو ثابت کرنے کے بعد ان کی توبہ کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کے متعلق فقہاء کے اقوال نقل فرماتے ہیں)

ص ۲۳۲ پر (ان فرقوں کے ذیل میں جن کی توبہ مقبول نہیں فرماتے ہیں:

۱۔ فح القدر میں ہے کہ وہ منافق جو (دل میں) کفر کو چھپاتا اور (زبان سے) اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ ۲۔ اہل زندیق (بے دین) کی طرح ہے جو کسی دین کو بھی نہ مانتا ہو (اور جیسے اس کی توبہ مقبول نہیں، ایسے ہی اس کی بھی توبہ مقبول نہیں) اسی طرح اس شخص یا فرقہ (کی توبہ بھی مقبول نہیں) جس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ ظاہر میں مسلمان کہلانے کے باوجود) باطن میں کسی بھی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، مثلاً شراب کی حرمت کہ ظاہر میں تو اس کے حرام ہونے کے اعتقاد کا اظہار کرے (مگر باطن میں شراب کو حلال جانتا اور پیتا ہو) پوری بحث فح القدر میں ہے (جس کا حاصل یہ ہے کہ جیسے زندیق کی توبہ کا اظہار نہیں، اس لئے کہ وہ خدا کو مانتا ہی نہیں ایسے ہی اس منافق کی توبہ پر بھی اطمینان نہیں)۔

ملا صدق شامی رحمہ اللہ ”رد المحتار“ میں ج ۳ ص ۲۹۷ و ۲۹۸ طبع جدید ۱۳۲۳ھ پر ”در مختار“ کی مذکورہ بالا عبارت کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”تو راہبیین میں تمہید کے حوالہ سے مذکور ہے کہ ایسے گمراہ فرقے جن کی گمراہی اس طرح ظاہر ہو جائے اور منظر عام پر آجائے کہ (اس کی بنا پر) ان کی تکفیر واجب ہو جائے، اگر وہ اس گمراہی سے باز نہ آئیں یا توبہ نہ کریں تو ان سب کا قتل کر دینا جائز ہے، ہاں اگر توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو

• فتاویٰ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مذکورہ بالا اقتباسات سے قطعی طور پر واضح ہو گیا کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ تمام افراد فرقے جو مسلمان کہلانے اور دین اللہ میں سے ہونے کے باوجود اسلام کے قطعی اور یقینی احکام و احکام سے انحراف و انحراف کریں، انبیاء علیہم السلام خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب و شتم یا توبین و تذلیل کریں، نہ صرف کافر و مرتد اور واجب القتل ہیں بلکہ دوسرے تمام کافروں اور غیر مسلموں سے زیادہ مہم و دشمن اور ضرر رساں ہیں، ان کی سب سے زیادہ ضرر دین اور مہم و دشمنی ہے، نیز یہ کہ ان کی اولیوں کی سب سے زیادہ مہم و دشمنی ہے۔“

ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی، پھر رافضیوں میں سے ایاجیر، عالیہ اور شیخ فرقوں کے اور علماء کرام سے فرامطرد اور نادقہ کے کہ ان کی توبہ کسی حال قبول نہ ہوگی توبہ کریں یا نہ کریں، توبہ کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہر حال ان کو قتل کر دیا جائے گا، اس لئے کہ یہ لوگ خالق عالم تو کسی کو مانتے ہی نہیں پھر توبہ واستغفار کس سے کریں گے اور ایمان کس پر لائیں گے؟

اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی مزید تشریح اور اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں: "بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے گمراہ عقیدوں کا راز فاش ہونے (اور مسلمان عالم تک معاملہ پہنچنے) سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی ورنہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

"امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا تقاضا بھی یہی ہے اور یہی بہترین فیصلہ ہے۔" علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ج ۳ ص ۲۸۲ باب المرتد کے ذیل میں زندیق کی توبہ قبول نہ ہونے کے ثبوت کے لئے فرماتے ہیں:

"حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ زندیق کی طرح اس شخص کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی جو بار بار مرتد ہوتا رہا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام لیث رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر کسی نے بار بار ایسا کیا (یعنی بار بار توبہ کی اور بار بار مشرف و مرتد ہوتا رہا ہو) تو اس کو دھوکے سے قتل کر دیا جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ان کی گھات میں لگے رہیں، جو کبھی کسی وقت زبان سے کلمہ کفر کہے فوراً اسے قتل کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ توبہ کرے، اس لئے کہ اس شخص کے طرز عمل سے توبہ واستغفار کے ساتھ استہزاء و ظاہر ہو چکا اور ایسے شخص کی توبہ ہی کیا جو توبہ واستغفار کے ساتھ بھی استہزاء کرے۔"

ضروریات دین کی طرح ہر قطعی امر کا انکار بھی موجب کفر ہے، ضروری اور قطعی کافر کا فرق: علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ "رد المحتار" ج ۳ ص ۲۸۳ پر فرماتے ہیں:

"ظہار شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تکفیر کا حکم صرف ان امور کے انکار کے ساتھ مخصوص ہے جو ضروریات دین میں سے ہوں (یعنی بلور تو اتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں) حالانکہ ہمارے (احناف کے) نزدیک تو تکفیر کے لئے صرف قطعی الثبوت ہونا شرط ہے، اگرچہ ضروریات دین میں سے نہ بھی ہو، بلکہ ہمارے نزدیک تو ایسے قول و فعل پر بھی کافر کہا جاسکتا ہے

۱۔ مذکورہ بالا اقتباسات سے محقق ہو گیا کہ مذکورہ فرقوں کی توبہ کسی کے نزدیک بھی اور کسی صورت میں بھی قبول نہ ہونے کی بنا پر حرام

یوں موجب توبین واستغفار نبی ہو، اسی لئے شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے "مسایرہ" میں فرمایا ہے:

"ما یصلی الامسلام او یوجب التکذیب فہو کفر۔" ترجمہ: "ہر وہ (قول و فعل) جو تسلیم و اطاعت کے منافی ہو یا تکذیب (نبی) کے لئے موجب ہو، وہ کفر ہے۔"

پہا نچوہ ہمام موجب توبین امور جو ہم حنفیہ کی جانب سے قتل کر چکے ہیں، جن میں قتل نبی سب سے اہم ہے کہ اس میں دین کی توبین سب سے زیادہ واضح ہے (بجیل تقی میں داخل ہیں یعنی اطاعت و تسلیم دین کے منافی ہیں) اس لئے کہ توبین واستغفار تسلیم و اطاعت کے قطعاً منافی ہے اور ہر اس امر کا انکار جو قطعی اور یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو (دوسری قسم میں داخل ہے یعنی تکذیب (نبی) کا موجب ہے۔ باقی ان قطعی امور کا انکار جو ضروریات دین کے تحت نہیں آتے (یعنی ان کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی و یقینی نہیں ہے) مثلاً متونی کی لڑکی کے ساتھ اس کی ہائی کو بھی پہلے حصہ کا مستحق قرار دینا جو اجماع امت سے ثابت (اور یقینی) ہے تو حنفیہ کے بیان کے مطابق ان کا انکار بھی موجب کفر ہے (اس لئے کہ یہ انکار اطاعت و تسلیم دین کے منافی ہے) اس لئے کہ حنفیہ نے تکفیر کے لئے صرف ثبوت من الدین کے قطعی ہونے کی شرط لگائی ہے (ضروریات دین میں سے ہونا ان کے نزدیک شرط نہیں ہے) نیز فرماتے ہیں: اور یہ بھی ضروری ہے کہ منکر کو اس کے قطعی ہونے کا علم بھی ہو، اس لئے کہ حنفیہ کے نزدیک جن دو چیزوں پر تکفیر کا مدار ہے، یعنی ایک تکذیب نبی اور دوسرے استغفار و توبین دین، یہ اسی وقت تحقیق ہوں گے جب کہ منکر کو اس بات کا علم ہی ہو کہ میں اس امر قطعی کا انکار کر کے تکذیب نبی یا توبین دین کا ارتکاب کر رہا ہوں) اور جب اس کا اس بات کا علم ہی نہ ہو تو اس کو کافر نہیں کہا جاسکتا، البتہ کہ اہل علم اس کو بتائیں (کہ تم اس امر قطعی کا انکار کر کے تکذیب نبی یا توبین دین کے مرتکب ہو رہے ہو) اور اس کے باوجود وہ (باز نہ آئے ہوں) اپنی بات پر اڑا رہے (تو بے شک اس کو کافر کہا جائے گا)۔"

تکفیر کا ایک کلیہ قاعدہ: کسی بھی حرام قطعی کو حلال کہنے والا کافر ہے۔ حضرت

۱۔ حاصل یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی امر کا انکار مختلف طور پر موجب کفر ہے، باقی حنفیہ دین کے ان قطعی امور کے انکار کو تکذیب تکفیر کہتے ہیں جو کہ ضروریات دین میں سے ہوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت قطعی ہو، جو کہ قطعی دین کے منافی ہے اور ان میں سے ضروریات دین اور امور نصیہ: قرآنی ہی واضح ہو گیا، حنفیہ ہر اس امر کو کہتے ہیں جو ان میں سے ہے، جو کہ ضروریات دین میں سے ہوں، اس امر کو کہتے ہیں، جس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی ہے یعنی بلور تو اتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ان میں سے کتاب اللہ یا حدیث یا اجماع قیاس ملی۔ بالظاہر دیگر ہر امر ضروری قطعی ہے لیکن ہر امر قطعی کے لئے ضروری ہے کہ شرط تکذیب نام ہے اور ضروری عناصر، لیکن ضروری اور قطعی میں فرق ہے۔ انہی حرام۔

مصنف **سینہ** "سینہ" کے عنوان سے "شامی" کا مذکورہ ذیل اقتباس نقل فرماتے ہیں اور ان سے پاک لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں جو بے ہوشک حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہہ دیتے ہیں فرماتے ہیں۔

فتاویٰ ہندیہ : علامہ شامی "المحرمات" کے حوالہ سے "رد المحتار" میں ج: ۳ ص: ۲۸۳ پر فرماتے ہیں۔
"المحرمات" میں مذکور ہے کہ (کلیئر کے باب میں) قانکہ کلیئر یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی امر حرام کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو تو اگر وہ امر حرام لعینہ (فی نفسہ حرام) نہیں ہے تو اس کے حلال کہنے والے کو کافر نہ کہا جائے گا، مثلاً غیر کا مال (یعنی کوئی شخص لوگوں کے مال کو اپنے لئے حلال کہتا ہو) اور اگر وہ امر حرام لعینہ (فی نفسہ حرام) ہے تو اس کے حلال ماننے والے کو کافر کہا جائے گا، بشرطیکہ کہ قطعی دلیل سے اس کی حرمت ثابت ہو (جیسے کہ شراب و خنزیر اور زینبہ، یعنی اگر اس حرام لعینہ کی حرمت کسی قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو تو اس کے حلال ماننے والے کو کافر نہ کہا جائے گا) بعض علماء کی رائے ہے کہ (مباح المصطلح کی بیان کردہ) یہ تفصیل (اور فرق) اس شخص کے حق میں قورست ہے اور جو (حرام لعینہ اور حرام لغیرہ اور اس کے فرق کو) جانتا ہو لیکن جو شخص اس سے باخبر ہے اس کے حق میں یہ حرام لعینہ اور حرام لغیرہ کا فرق معتبر نہ ہوگا، بلکہ اس کے حق میں صرف قطعی ہونے یا نہ ہونے پر مدار ہوگا اگر امر قطعی کی حرمت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور نہیں، مثلاً: اگر کوئی کہے کہ شراب حرام نہیں ہے تو اس کو کافر کہا جائے گا، تفصیل کے لئے المحرمات کی مراجعت کیجئے۔"

مصنف **سینہ** فرماتے ہیں: علامہ شامی **سینہ** نے "زکوٰۃ الفتم" کے ذیل میں ج: ۲ ص: ۱۵۵ پر تصریح کی ہے کہ کلیئر کا مدار قطعی ہونے پر ہے، اگرچہ حرام لغیرہ ہی ہو۔ (یعنی حرام غیرہ کو قطعی حلال کہے اور اس کی حرمت قطعی ہو تو اس کو کافر کہا جائے گا) فرماتے ہیں: مسئلہ نماز بدوں طہارت کے ذیل میں ج: ۱ ص: ۳۰ پر بھی کچھ اس کا بیان آیا ہے۔

اصول دین اور امور قطعیہ کا منکر متفقہ طور پر کافر ہے: (علامہ ابن عابدین شامی **سینہ** "رد المحتار" میں ج: ۳ ص: ۳۶۰ پر طبع جدید "باب البغاة" میں ترک کلیئر خوارج سے "معلق" "فتح القدیر" کی وہ عبارت جس کا حوالہ صاحب در مختار نے دیا ہے نقل کرنے کے بعد بطور استدراک

۱۔ "انہ یمن بزوک" "نہ" (اور) جس قطعی چیز کو حلال کہہ دے، وہی ملاحک ان کی حرمت قرآن میں مسمی ہے، اولی اللہ علیہ وسلم و حوام الزبوا ان ان کونے ایمان کی فکر کرنی چاہئے، اور اس حدیث قرآن کریم میں صرف اسی دلیل رہا پر اہل طائف سے ایمان نہ آیا، یا ہے حال آنکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ روز قمار کے قاتل تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "یا ایہا الذین امنوا انتم الله و قریبوا من اللہ من الزبوا ان انتم یؤمنون فلا لی یفعلوا فادبوا بہم من اللہ ورسولہ" "یا آیت اہل طائف کے حق میں یہ کہہ دیا ہے اور وہ کذاب کہتے ہیں اس سے جنگ کی ہے (امراعت کیجئے) لہذا ان میں سے جو ۲۸۸، ۲۸۹ (۲۸۸) اور ج: ۳ ص: ۳۶۰

لیکن ابن ہمام **سینہ** نے "مسایرہ" میں تصریح کی ہے۔

اصول دین اور ضروریات دین کا مخالف (منکر) متفقہ طور پر کافر ہے، مثلاً جو شخص عالم کو قدیم مانے یا حشر جسمانی کا انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کے عالم جزئیات ہونے کا منکر ہو (وہ متفقہ طور پر کافر ہے) اختلاف ان (اصول و ضروریات دین) کے علاوہ عقائد و احکام میں ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات کے مبادی کا انکار (یعنی صفات الہیہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم و قدیم ہونے کا انکار) یا اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے (خیر و شر و دونوں کے لئے) عام ہونے کا انکار (یعنی صرف خیر کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے تحت داخل ماننا اور شر کو اس کے ارادہ و مشیت سے خارج کہنا) قرآن کو کفری کہا (یعنی اس قسم کے نظری اور تفصیلی عقائد کے متعلق اختلاف ہے، بعض علماء ان کے منکر کو بھی کافر کہتے ہیں اور بعض علماء کافر نہیں کہتے بلکہ فاسق و مبتدع کہتے ہیں)۔"

علامہ شامی **سینہ** دن ہمام **سینہ** کے اس بیان کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:
"اسی طرح شرح "مدیۃ المصلی" میں بیان کیا ہے کہ:

کسی شب (اور ناول) کی بنا پر شیخین (حضرت ابو بکر و حضرت عمر) کی خلافت کے منکر اور ان پر (اصولاً) سب و شتم کرنے والے کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا (بلکہ فاسق و مبتدع کہا جائے گا) علماء اس شخص کے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خدایا ہونے کا دعویٰ ہو (جیسے "طلویہ" فرقہ کا عقیدہ ہے) اور یہ کہ حضرت جبرئیل رضی اللہ عنہ نے (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بجائے حضرت محمد رضی اللہ عنہ کے پاس وحی لے جانے میں) قطعی کیا ہے (جیسے عالی شیعہ کا عقیدہ ہے) ایسے لوگوں کو ضرور کافر کہا جائے گا، اس لئے کہ یہ عقیدہ عقیدہ منکر کسی شب (ناول) اور تلاش حق کی کاوش و جستجو پر مبنی نہیں ہے (بلکہ شخص کفر اور خبیثت نفس ہے)۔"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ پر بہتان لگانے والا کافر ہے۔ اس کے بعد علامہ شامی **سینہ** فرماتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے یا ان کے والد بزرگوار (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) کے صحابی ہونے کا منکر ہو، اس لئے کہ یہ قرآن عظیم کی کلی ہوتی تکذیب ہے جیسا کہ اس سے پہلے باب میں بیان ہو چکا ہے۔"

منکر خلافت شیخین جو قطعاً کافر ہے (حضرت مصنف **سینہ** منکر خلافت شیخین کے بارے میں شرح "مدیۃ المصلی" کے مذکورہ بالا بیان سے اختلاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں):

اکثر فقہاء مگر خلافت شیعین کے لئے کو مطلقاً کافر کہتے ہیں، چنانچہ "دور مستحی" میں شرح "کوہِ نبوی" سے اس کے ثبوت میں ذیل کا شعر نقل کیا ہے:

وصح تکفیر تکبر خلافة الہ

عقیق و فی الفاروق ذاک اظہیر

ترجمہ: "خلافت عقیق، یعنی اہل سنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر کج ہے کہ کافر ہے اور خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منکر بھی کافر ہے اور یہی بات قوی ہے۔"

فرماتے ہیں: بلکہ خلافت "الفتاویٰ" اور "صواعق" میں تو نقل کیا گیا ہے کہ:

"اہل (مبسوط) میں امام محمد بن الحسن نے اس کی تصریح کی ہے (کہ منکر خلافت شیعین کافر ہے) اسی طرح "فتاویٰ ظہیر" میں بھی اسی کو صحیح کہا ہے جیسا کہ "فتاویٰ ہندیہ" (ماٹنگلی کی) میں مذکور ہے۔"

علامہ شامی رحمہ اللہ کا تساہل: فرماتے ہیں: لہذا علماء ابن عابدین شامی نے مذکورہ بیان میں بحوالہ شرح "میزان المصلی" شیعہ کی بنا پر منکر خلافت شیعین کو کافر نہ کہنے میں تساہل سے کام لیا ہے چنانچہ "حزانة المصلحین" میں بھی اسی کو صحیح کہا ہے (کہ منکر خلافت شیعین مطلقاً کافر ہے) جیسا کہ "فتاویٰ انٹرویو" میں مذکور ہے۔

اسی طرح "فتاویٰ عزیز" میں ج ۳ ص ۹۴ پر "برہان" سے اور "فتاویٰ بدیع" سے اور اس کے علاوہ دیگر کتب فتاویٰ سے نیز بعض شوافع اور حنبلیہ سے بھی نقل کیا ہے (کہ منکر خلافت شیعین کافر ہے) "برہان" کی عبارت حسب ذیل ہے:

"ہمارے علماء (احناف) اور امام شافعی رحمہم اللہ نے فاسق کی امامت کو اس مبتدع (گروہ) کی امامت کو جس کی بدعت (گمراہی) پر کفر کا حکم نہ لگایا گیا ہو مگر وہ کہا ہے نہ کہ فاسد جیسا کہ امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں، لہذا ہمارے نزدیک تمام اہل بدعت (گمراہ فرقوں) کے پیچھے اللہ جواز ہے، مگر جمہور، قدریہ، عالی رافضی، خلق قرآن کے قائلین، مخطایہ اور مشبہ کے (کہ ان کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں، اس لئے کہ یہ تمام فرقے کافر ہیں)۔"

فرماتے ہیں: حاصل یہ ہے کہ جو مسلمان اہل قبلہ عالی نہ ہو اور اس کے کافر ہونے کا حکم نہ لگایا گیا ہو، اس کے پیچھے نماز جائز تو ہے مگر مکروہ ہے اور جو شفاعت، روایت الہی، مذاہب قیہ، کرنا کاتبین وغیرہ متواترات کا انکار کرے، اس کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں اس لئے کہ یہ منکر حقین کافر ہے کیونکہ ان امور کا ثبوت صاحب شریعت سے حد تو اتروا یعنی چکا ہے ہاں جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صلت

وہاں کی وجہ سے نظر نہیں آسکتے، دو مبتدع ہے، (کافر نہیں، اس لئے کہ یہ نفس رویت کا منکر نہیں بلکہ اپنے تصور و ہم کی وجہ سے رویت الہی کو ناقابل حصول سمجھتا ہے) اس کے برعکس جو شخص "کھلمیں پر مس" ہو منکر ہو یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر ہو، اس کے پیچھے نماز قطعاً جائز نہیں (اس لئے کہ یہ امر متواتر مجمع علیہ کا منکر اور کافر ہے) ہاں جو شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کو (خلفائے ثلاثہ سے) افضل مانتا ہو، اس کے پیچھے نماز جائز ہے اس لئے کہ یہ بھی مبتدع ہے۔ (کافر نہیں)

فرماتے ہیں: باقی امام محمد رحمہ اللہ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے پیچھے مطلقاً نماز جائز نہیں۔

دو اہم خوارج کافر ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہیں: مصنف مسیح فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے "تخت اشاعتیہ" نے "تخت" کے آخر میں ان تمام خوارج کی تکفیر کو ترجیح دی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہیں، چنانچہ "باب التسلوی والصلوی" کے مقدمہ سادہ میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن مصنف تخت نے اس مقام پر کفر و ارتداد میں فرق کیا ہے، لیکن کتب تخت میں یہ فرق اس شخص کے حق میں، جو مسلمان ہونے کا مدعی ہو، معروف نہیں ہے لہذا مسلم ہونے کے وہ قصد امتداد ہوا اور تبدیل مذہب کے قصد کے بغیر دین کو کفر کہتے ہیں باقی ان کے بیان سے دونوں کے حکم میں کوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا، مگر اس کے کہ مرتد کا قتل واجب ہے اور کافر کا قتل جائز۔

"فتاویٰ عزیز" میں حضرت شاہ صاحب کے بیشتر بیانات سے بھی خارچوں اور ان جیسے لوگوں کی تکفیر ظاہر ہوتی ہے، باقی فتاویٰ کے ج ۱ ص ۱۹ پر جو ان کا بیان ہے وہ خود ان کے نزدیک بطلان و نہیں ہے، چنانچہ ج ۱ ص ۱۱۹، ۱۲۰ پر خود انہوں نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

التزام کفر اور لزوم کفر میں کچھ فرق نہیں: حضرت شاہ صاحب "فتاویٰ عزیز" میں ج ۱ ص ۹۵ پر فرماتے ہیں کہ: "امور فقہیہ میں التزام کفر اور لزوم کفر میں کچھ فرق نہیں (یعنی جو شخص کجی کسی شخص موجب کفر قول یا فعل کا ارتکاب کرے گا وہ بہر صورت کافر ہو جائے گا، خواہ جان بوجہ نہ کر ارتکاب کرے، خواہ نہ جانتا ہو، خواہ قصد کفر کرے، خواہ نہ کرے) چنانچہ "تخت اشاعتیہ" میں کید ۹۱ کے قائل ہیں اور "باب امامت" کے عقیدہ نمبر ۶ کے ذیل میں آیت کریمہ: "تاتھا الذین امنوا امن قولہ منکم عن جیبہ" کے تحت اس کا بیان موجود ہے اور کچھ اس کا بیان "باب توفی و تبری" کے

پانچویں مقدمہ کے اندر بھی آیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ موجب کفر و ارتداد ہے علامہ شبلی خاں نے "شرح شفا" نسیم الیاض (ج ۳) "فصل الوجه الثالث" کے ذیل میں ص ۱۳۳۰ اور ص ۵۷۹ پر فرماتے ہیں:

"اسی طرح ابن قاسم مالکی نے اس شخص کو مرتد کہا ہے جو خود کو نبی کہے اور دعویٰ کرے کہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ جو ابن مالکی نے اس کا قول بھی سنی ہے، ابن قاسم نے نبوت کا دعوٰی کرنے والے کو مرتد کہا ہے، خواہ وہ پوشیدہ طور پر اپنی نبوت کی دعوت دیتا ہو، خواہ علانیہ طور پر۔ جیسے مسلمان کذاب لعین اللہ علیہ نزل رہا ہے۔ اصحیح بن الفرج لکھی کہتے ہیں کہ وہ شخص جو دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، وہ مرتد کی مانند ہے (یعنی اس کا حکم وہی ہے جو مرتد کا ہے) اس لئے کہ اللہ کتاب اللہ (آیت خاتم النبیین) کا بھی انکار کرتا ہے اور رسول اللہ ﷺ کی بھی تکذیب کرتا ہے اس لئے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ "میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا" اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے اور مجھے رسول بنایا ہے۔ اس یہودی کے متعلق جو خود کو نبی کہے اور دعویٰ کرے کہ "میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوقوں اس کے احکام پہنچانے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔" یا یہ کہے کہ تمہارا رب نبی کے بعد ایک اور نبی شریعت لے کر آئے گا، موجب کفر فرماتے ہیں کہ اگر یہ یہودی علانیہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور حکم کلام کے سامنے کہتا ہے تو اس سے مرتد کی طرح توہر کرائی جائے گی (اگر چھپاتا ہے تو نہیں) اگر توبہ کرے اور باز آجائے تو فیماوردن قتل کر دیا جائے گا، اس لئے کہ یہ شخص نبی ہونے سے کفر راہوں کی روایت کرے، حدیث: "لا نبی بعدی" (میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا) کی تکذیب کرتا ہے اور نبوت و رسالت کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتا ہے۔"

رسول اللہ ﷺ کی صورت و سیرت پر نکتہ چینی اور عیب گیری موجب کفر ہے۔ علامہ شبلی خاں نے "شرح شفا" میں ج ۳ ص ۱۳۳۱ پر "فصل الوجه الثالث" کے ذیل میں فرماتے ہیں:

"مصحون" کے رفیق احمد بن ابی سلیمان جن کے حالات اس سے قبل بیان ہو چکے ہیں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ ﷺ کا رنگ سیاہ تھا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو کتب اللہ (ایک نو) رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولنا ہے (دوسرے) سیاہ رنگ موجب کفر بھی ہے (اس لئے رسول اللہ ﷺ کی توہین و تحقیر بھی کرتا ہے) اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ سیاہ فام نہ تھے بلکہ آپ کا رنگ گلاب کی طرح سرخ و سفید اور شگفتہ تھا، جیسا کہ حلیہ مبارک سے متعلق طویل حدیث میں اس سے قائل

جان اور چکا ہے۔"

رسول اللہ ﷺ کی صفات اور حلیہ مبارک میں کسی قسم کی کذب بیانی بھی موجب کفر ہے۔ خفاہی نے فرماتے ہیں:

"بعض علماء متأخرین فرماتے ہیں کہ ابن ابی سلیمان کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کی صفات میں سے کسی بھی صفت میں کذب بیانی کفر اور مرتد جو قتل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ کذب کے ساتھ تحقیر توہین کا شاہد ہونا بھی ضروری ہے جیسا کہ مذکورہ بالا صورت میں ہے، اس لئے کہ سیاہ رنگ ناپسندیدہ اور معیوب ہے، خفاہی نے فرماتے ہیں: حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا (موجب نقص و عیب ہو یا نہ ہو) اس لئے کہ حضور ﷺ کی صفات مقدسہ اور علیہ مبارک میں سے کسی بھی صفت کے بیان میں (کذب اور) خلاف واقع صفت کو آپ کی طرف منسوب کرنا شاہد توہین و تحقیر سے خالی نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ آپ ﷺ ایسی کامل ترین صفات کے مالک تھے کہ ان سے کامل تر صفات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، بلکہ ان کے خلاف جو صفت بھی آپ ﷺ کی طرف منسوب کی جائے گی ضرور اس میں آپ ﷺ کی حقینص ہوگی، لہذا آپ ﷺ کی صفات قدسیہ کے باب میں کوئی بھی لفظ بیانی اور کذب توہین و تحقیر سے خالی نہیں ہو سکتا، لہذا ایسی صورت میں علماء متأخرین کا مذکورہ بالا اعتراض سہل ہے۔"

اللہ تعالیٰ کی صفات کو حادث یا مخلوق ماننا موجب کفر ہے۔ ملا علی قاری نے شرح

الفتاویٰ میں ص ۲۹ طبع پاکستان سعیدی، صفات البہیہ کے متعلق فرماتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ کی تمام تر صفات حقیقیہ ازلی ہیں، نہ حادث ہیں، نہ مخلوق، لہذا جو شخص بھی ان کو مخلوق یا حادث کہتا ہے یا توقف کرتا ہے (نہ قدیم کہتا ہے نہ حادث) یا ان میں شک و شبہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ (کی صفات) کا منکر اور کافر ہے۔"

اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق ماننا موجب کفر ہے۔ "کتاب الوعدیہ" میں فرماتے ہیں:

"جو شخص اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوق کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کلام کا منکر اور کافر ہے۔"

"صفت کلام" کے متعلق ملا علی قاری نے شرح فتاویٰ سعیدی میں ص ۳۰ پر فرماتے ہیں:

"امام غزالی اسلام فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے سند صحیح مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ سے (مدت دراز تک) خلق قرآن کے مسئلہ پر مناظرہ کیا، آخر ہم دونوں اس پر متفق ہو گئے کہ جو شخص قرآن کو مخلوق کہتا ہے، وہ کافر ہے، یہی قول امام محمد سے (سند صحیح) مروی ہے۔"

رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم یا آپ ﷺ کی توہین و تحقیر کرنے والا کافر ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ قاضی ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کتاب "الخراج" میں فرماتے ہیں:

"جو مسلمان شخص رسول اللہ ﷺ پر (العیاذ باللہ سب و شتم کرے، یا آپ ﷺ کو جھوٹا کہے یا آپ ﷺ میں عیب نکالے، یا کسی بھی طرح آپ ﷺ کی توہین و تحقیر کرے وہ کافر ہے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔"

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ "شفا" میں فرماتے ہیں

"رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم کرنے والا کافر ہے اور جو کوئی اس کے معذب اور کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، مسلمانوں کا اس پر اجتماع ہے۔"

شاتم رسول کی توبہ بھی مقبول نہیں۔ "معجم الاثر" "در مختار" "بوزاریہ" "اور" "اور خیر" میں لکھا ہے کہ:

"انبیاء و پیغمبروں سے کسی بھی نبی کو سب و شتم کرنے والے (کافر) کی توبہ مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے اس کے کفر اور معذب ہونے میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔"

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

دنیوی احکام کے اعتبار سے تو اس کی توبہ کے قبول اور معتبر ہونے یا نہ ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے، (بعض کہتے ہیں شاتم رسول کی توبہ مقبول نہیں، جیسا کہ مذکورہ بالا احوالوں سے ظاہر ہے اور بعض اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، بعض سے نزدیکی کچھ تفصیل ہے) مگر فیما بینہ و بین اللہ اس کی توبہ مقبول ہے (یعنی اگر صدق دل سے اس نے توبہ کی اور اس پر زندگی بھر قائم رہا تو آخرت میں ان شاء اللہ سب و شتم رسول کے مذاہب اور کفر سے نچ بچے گا) لیکن "خلاصۃ الفتاویٰ" میں منقول "صحیح" کی عبارت کی مراجعت کرنی چاہئے کہ اس میں مشائخ حنفیہ کا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ "عند اللہ بھی شاتم رسول کی توبہ قبول نہ ہوگی۔" یہ قول مجھے سوائے صحیح کی عبارت کے اور کہیں نہیں ملا، جو ممکن ہے کہ آیت کی غلطی ہو۔

ضروری اور قطعی امور دین کا منکر اگرچہ اہل قبلہ میں سے ہو کافر ہے، نیز اہل قبلہ کے معنی اور مراد: ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ "شرح فضا کبر" میں (ص ۱۹۵ سعیدی پر) فرماتے ہیں

"سہاقت میں لکھا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر صرف اسی قول و فعل پر کی جائے گی جس میں ایسے امر کا اقرار کیا جائے جس کا رسول اللہ ﷺ سے ثبوت یقینی طور پر معلوم ہو، یا مجمع علیہ ہو (یعنی امت کا اس پر اتفاق ہو) مثلاً حرکات (وہ جو تم جن سے نکاح حرام ہے) کو حلال جانتا اور کہتا، اس کے بعد قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "یعنی نہ رہے کہ علماء احناف کے اس قول: "لا یجوز تکفیر اهل القبلة سب" (کسی بھی گناہ کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں) کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی نماز یا عمل کی طرف رخ کرتا ہے اس کو کافر کہنا جائز نہیں، اس لئے کہ وہ عاقل و راشد نہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے پہنچانے میں غلطی کی ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے پاس وہی بھیجی تھی، انہوں نے محمد ﷺ کے پاس پہنچا وہی، یا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) نے اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں، اگرچہ ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہیں، رسول اللہ ﷺ کی حدیث (جو اس اصطلاح کا ماخذ ہے):

"من صلی صلواتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم"

ترجمہ: "جو شخص ہماری (طرح) نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کا استقبال کرے اور ہمارے ذبیحہ کو (ملا کر کھجے اور) کھائے وہ مسلمان ہے۔"

کی مراد یہی ہے کہ (تمام دین کو ماننا ہو اور کسی بھی موجب کفر عقیدہ اور قول و فعل کا مرتکب نہ ہو، نہ ہو کہ وہ شخص جو یہ تین کام کرے وہ مسلمان ہے، اگرچہ کیسے ہی کفر یہ عقائد و اعمال کا مرتکب ہو)۔"

قاضی عیاض اور عاقلی شیعہ: "غنیۃ الطالبین" میں فرماتے ہیں:

"راشدی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) نبی تھے اور (تمام کفر یہ عقائد بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں) اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور اس کی تمام مخلوق قیامت تک ان پر لعنت کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی آبادیستوں کو میرا ان کر دیں اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیں اور روئے زمین یا ان میں سے کسی شخص کو زندہ نہ رہنے دیں، اس لئے کہ یہ لوگ اپنے غلو میں انہما کو پہنچ گئے ہیں اور انہما نے کفر یہ عقائد پرمصر ہیں، اسلام کو انہوں نے بالکل خیر باد کہہ دیا ہے اور ایمان سے ان کا کوئی شکر نہیں رہا اور اللہ تعالیٰ (کی ذات و صفات) کا، نبیوں (کی تعلیمات) کا اور قرآن (کی نصیحتوں) کا انکار کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔"

تحقیر کی نیت سے تہی کے نام کی "تصغیر" بھی کفر ہے۔ "تخفہ" شرح "منہاج" میں فرماتے ہیں:

”یا کسی رسول یا نبی کی تکذیب کرے، یا کسی بھی طرح ان کی تحقیر و توہین کرے، مثلاً آخر کی نبوت سے بصورت تعصیر ان کا نام لے، یا ہمارے نبی ﷺ کے بعد کسی کی نبوت کو جائز کہے، ایسا شخص کافر ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ ﷺ سے پہلے نبی بنایا گیا ہے (آپ ﷺ کے ہونے سے پہلے) لہذا ان کا آخر زمانہ میں آسمان سے اترنا باعث اعتراض نہیں ہو سکتا۔“

رافضی قطعاً کافر ہیں:۔ عارف باللہ علامہ عبدالغنی نانہالی رحمۃ اللہ علیہ ”شرح فریاد“ میں فرماتے ہیں: ”ان رافضیوں کے مذہب کا فساد اور بطلان ایسا بدیہی اور مشاہد ہے کہ اس کے لئے کسی بھی دلیل کی بھی ضرورت نہیں (یہ عقائد) بھلا کیسے (صحیح اور درست ہو سکتے ہیں) جبکہ ان کی دایہ ہمارے نبی ﷺ کے ساتھ یا بعد میں کسی اور کے نبی ہونے کا جواز لگاتا ہے اور اس سے قرآن کریم کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ قرآن تو عساف و صریح لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ﷺ آخری رسول ہیں اور خدا کا رسول کہہ رہا ہے: ”انا العاقب لا نسی بعدی“ (میں سب کے اچھے آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا) اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن وحدیث کا ان الفاظ کے وہی ظاہری معنی مراد ہیں جن کو ہر شخص سمجھتا اور جانتا ہے، یہ مسئلہ (تکذیب قرآن وحدیث) بھی ان مشہور مسائل میں سے ایک ہے، جن کی بنا پر ہم نے فلسفیوں کو کافر کہا ہے (تکذیب رافضیوں کو کیوں نہ کافر کہیں) خدا ان پر لعنت کرے۔“

کافر و مبتدع کافرق، کن امور پر اہل قبلہ کی تکفیر کی جاتی ہے:۔ ”عقائد اہل قبلہ“ میں فرماتے ہیں:

”ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر صرف ان عقائد کی بنا پر کہتے ہیں، جن سے مخالفین انکار کا لازم آئے یا جن میں شریک پایا جائے، یا جن میں نبوت و رسالت کا انکار پایا جائے، یا کسی شخص طبعی طور پر انکار پایا جائے، یا کسی حرام کو حلال مانا جائے، ان کے علاوہ باقی عقائد فاسدہ کا ماننے والا ہونے والا (گمراہ) ہے۔“

جو شخص کسی مدعی نبوت سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے:۔ ”تفسیر“ میں فرماتے ہیں:

”رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ عالم کبھی بھی نبی کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ مطلقاً باطل ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو ”خاتم النبیین“ کے لقب سے یاد فرمایا ہے، اب جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے اور جو کوئی (بارادۃ تصدیق) اس سے معجزہ طلب کرتا ہے وہ بھی

کافر ہے، اس لئے معجزہ طلب کرنا عقیدہ ختم نبوت میں شک کی دلیل ہے (اور امکان نبوت کا غماز ہے) رافضیوں کے علی الرغم یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بھی کوئی نبوت میں آپ ﷺ کا شریک نہ تھا، اس لئے کہ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نبوت میں شریک تھے اور یہ صریحی کفر ہے۔“

حضور ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو امت نے قتل کر کے سولی پر لٹکایا ہے:۔ ”فحاشی عیاض“ میں فرماتے ہیں:

”فلقد عبد الملک بن مروان نے حادثہ نامی مدعی نبوت کو قتل کر کے (عبرت کے لئے) سولی پر لٹکایا تھا، اسی طرح اور بہت سے خلفاء اور سلاطین نے ایسے تمام مدعیان نبوت کو قتل کیا ہے اور علماء امت نے اس قتل کی تصویب و تائید کی ہے اور جو کوئی ان تصویب کرنے والے علماء کا مخالف ہے وہ بھی کافر ہے۔“

حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سورۃ انزاب کی تفسیر کے تحت ”مخبر مجاہد“ میں اس پر عملاً اجماع امت نقل کیا ہے۔

متواتر و مجمع علیہ امور کا منکر کافر ہے، نماز کے ارکان و شرائط یا اس کی صورت و ہیئت کا منکر کافر ہے:۔ ”فحاشی عیاض“ میں فرماتے ہیں:

”اسی طرح اس شخص کو بھی قطعی طور پر کافر کہا جائے گا جو شریعت کے کسی بھی اصول کی اور ان عقائد و اعمال کی تکذیب یا انکار کرے جو نقل متواتر کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہیں اور ہر نماز میں ان پر امت کا اجماع رہا ہے، مثلاً جو شخص پانچوں نمازوں کی فرضیت کا یا ان کی رکعتوں اور رکوع و سجود کی تعداد کا انکار کرے اور کہے اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر مطلقاً نماز فرض کی ہے یہ کہ پانچ رکوعوں اور ان خصوصاً صورت میں ہوں اور ان شرائط کے ساتھ ہوں (جیسا کہ دقیقاً نوی مطلقاً کہتے ہیں) اس کو میں نہیں مانتا، اس لئے کہ قرآن میں تو اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث خبر واحدہ سے (ثبوت کے لئے کافی نہیں)، ایسا شخص قطعاً کافر ہے۔“

کن لوگوں کو کافر کہا جائے؟:۔ ”خطابہ“ کی شرح ”خفاجی“ ج ۳ ص ۵۳۲ تا ۵۳۴ ”فصل فی بیان ما ہو من المقتلات کفر“ کے اور شرح ”شفاء“ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے چند اقتباسات (جن میں ان لوگوں کی تعین کی گئی ہے جن کو کافر کہا جائے گا)۔

..... جو حضور ﷺ کے بعد کسی کو نبی مانتا ہو:۔ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اسی طرح ہم اس شخص کو بھی کافر کہیں گے جو ہمارے نبی ﷺ کے ساتھ کسی اور کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، مثلاً مسیحا کذاب کو یا مسیحی کو یا کسی اور کو نبی ماننا ہو، یا آپ ﷺ کے بعد کسی اور شخص کی نبوت کا دعویٰ کرے۔ (جیسے مرزائی مرزا غلام احمد علیہ ما علیہ کی نبوت کے مدعی ہیں) اس لئے آپ ﷺ قرآن وحدیث کی خصوصیت و تصریحات کے مطابق خاتم النبیین اور آخری رسول ہیں، لہذا ان عقائد اور دعوؤں سے ان تمام انھوں کی تکذیب اور انکار لازم آتا ہے، جو صریحاً کفر ہے، مثلاً یہ سو فرقہ۔“

۲:..... جو شخص خود اپنی نبوت کا مدعی ہو۔ ”یا جو شخص ہمارے نبی ﷺ کے بعد خود اپنے نبی ہونے کا مدعی ہو جیسے مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی وغیرہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے (یا ہمارے زمانہ میں مرزائے قادیان علیہ ما علیہ نے اپنے نبی اور موسیٰ الیہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے)۔ خفائی جیسے فرماتے ہیں: حافظ ابن حجر جیسے فرماتے ہیں: ہر اس شخص کا کافر ہونا بھی واضح ہے جو ایسے مدعی نبوت کی تصدیق کے ارادہ سے اس سے معجزہ طلب کرے، اس لئے کہ یہ شخص حضور ﷺ کے بعد کسی کے نبی ہونے کو جائز سمجھ کر ہی اس سے معجزہ طلب کرتا ہے، ورنہ خفائی آپ ﷺ کے بعد کسی کا نبی ہونا اول قطعیہ شریعہ کی رو سے قطعاً محال ہے (جو اس کو جائز اور ممکن سمجھے وہ کافر ہے) ہاں اگر کوئی شخص اس مدعی نبوت کی تحقیق و تجسس اور اس کے جھوٹ کو طشت از یام کرنے کی غرض سے اس سے معجزہ طلب کرتا ہے تو یہ اور بات ہے (ایسا شخص معجزہ طلب کرنے سے کافر نہ ہوگا)“

۳:..... جو نبوت کے اکتسابی ہونے کا مدعی ہو۔ خفائی جیسے فرماتے ہیں: ”اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو نبوت کو اکتسابی اور صفاء قلب کے ذریعہ مرتبہ نبوت تک پہنچنے کو ممکن اور قابل حصول ماننا ہو جیسا کہ فلاسفہ اور فانی صوفی (اس کے مدعی ہیں)“

۴:..... جو شخص اپنے پاس وحی آنے کا مدعی ہو۔ فرماتے ہیں: اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ: ”میرے پاس وحی آتی ہے۔“ اگرچہ نبی ہونے کا دعویٰ نہ بھی کرے، فرماتے ہیں کہ یہ تمام مذکورہ بالا اہتمام (اور ان کے ماننے والے) سب کافر ہیں، اس لئے کہ یہ سب لوگ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں، اور آپ ﷺ کی تصریحات کے خلاف دعوے کرتے ہیں، حالانکہ نبی ﷺ اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی اطلاع پا کر امت کو خبر دیتے ہیں کہ: ”میں خاتم الانبیاء (آخری نبی) ہوں اور یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔“

• یہی بنی اہل بیروت کی جانب منسوب یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جو عیسیٰ بن الحن کو نبی ماننا ہے۔ یہودیوں کے وہ ہیں جن میں ان کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کو صرف عرب قوم کا نبی کہا تھا جو حالت حیا کے زمانہ میں ان کو مل گیا۔ یہ مذہب مذہب

قرآن حکیم بھی آپ ﷺ کے خاتم النبیین ہونے اور قیامت تک تمام نوع انسانی کے لئے رسول مبعوث ہونے کی خبر دیتا ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ تمام آیات واحادیث اپنے ظاہر پر ہیں (ان میں کوئی مجازہ واستعارہ یا تشبیہ و تحصیص نہیں ہے)۔ لہذا آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور آپ ﷺ کی بعثت عام ہے اور ان آیات واحادیث کے وہی ظاہر ہی معنی مراد ہیں جو ان کے لفظوں سے سمجھے جاتے ہیں۔ نہ کسی تاویل کی گنجائش ہے، نہ تخصیص کی، لہذا امت کے مستند و معتمد علماء کے نزدیک کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع کی رو سے ان تمام لوگوں کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور ان گمراہ فرقوں کا کوئی اعتبار نہیں جو اس کے مخالف ہیں، یا اجماع کے حجت ہونے میں انہیں کلام ہے جیسا کہ مختصر یہ اس کا بیان آتا ہے۔

۵:..... جو آیات قرآن اور نصوص حدیث کو ان کے ظاہری اور مجمع علیہ معانی سے ہٹاتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”اسی طرح علماء امت کا اجماع ہے ہر اس شخص کی تکذیب پر جو کتاب اللہ کی صریح آیات کو رد کرے، یعنی ان کے ظاہری معنی کا انکار کرے، اور نہ مانے، جیسے بعض باطنی فرستے جو آیات قرآنیہ کے صاف اور صریح معنی کو چھوڑ کر ایسے عجیب عجیب معنی اور مراد بیان کرتے ہیں جو قطعاً ظاہر کے خلاف (اور تحریف کا مصداق) ہیں، یا کسی ایسی حدیث میں تخصیص کرے جس کا مفہوم عام ہے، اور اس کی صحت اور رد والوں کے تقابلاً ہونے پر اجماع ہے، اور صریح مراد پر اس کی دلالت قطعی اور یقینی ہے، (یعنی باتفاق علماء وہ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے) نہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش ہے، نہ تخصیص کی، نہ ہی وہ منسوخ ہے، (ایسے لوگ) اس لئے کافر ہیں کہ صریح آیات واحادیث میں اس قسم کی تاویل و تخصیص کرنا قرآن وحدیث کو کھیل بنانے کے مراد ہے، جیسا کہ علماء امت نے خارجوں کو شادی شدہ ذاتی مرد و عورت کو نکاح کرنے سے انکار کرنے کی بنا پر کافر کہا ہے، اس لئے کہ اس رجم پر امت کا اجماع ہے، اور یقینی طور پر رجم ضروریات دین میں سے ہے، یعنی صاحب شریعت سے اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے۔“

۶:..... جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب والوں کو کافر نہ کہے۔ فرماتے ہیں: ”اسی لئے (یعنی صریح اور مجمع علیہ نصوص میں تاویل و تحریف کرنے والے کی تکذیب کے یقینی ہونے کی وجہ سے) ہم ہر اس شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو کافر نہ کہے، یا ان کو کافر کہنے میں توقف (دروغ) کرے، یا ان کے کفر میں شک و شبہ کرے، یا ان کے

مذہب کو درست کہے، اگرچہ یہ شخص اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، اور اسلام کے علاوہ ہر مذہب کو باطل بھی کہتا ہو، تب بھی یہ غیر مذہب والوں کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہے، اس لئے کہ یہ شخص ایک مسلم کافر کو کافر کہنے کی مخالفت کر کے خود اسلام کی مخالفت کرتا ہے، اور یہ دین پر کھلا ہو طعن اور اس کی تکذیب ہے (مختصر یہ ہے کہ کسی بھی دین اسلام کے نہ ماننے والے کو کافر نہ کہنا، دین اسلام کی مخالفت اور تکذیب کے مترادف ہے، لہذا یہ شخص کافر ہے)۔

۷:۔۔۔۔۔ جو کوئی ایسی بات زبان سے کہے کہ جس سے امت کی تسلیل یا صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکفیر ہوتی ہو۔۔۔۔۔ فرماتے ہیں:

”اسی طرح ہر اس شخص کی تکفیر بھی قطعی اور یقینی ہے جو کوئی ایسی بات زبان سے کہے جس سے اس کا مقصد تمام امت مسلمہ کو دین اور صراطِ مستقیم سے منحرف اور گمراہ ثابت کرنا ہو، اور اس کا قول تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کی تکفیر کا موجب ہو، جیسے رافضیوں میں ”کمیلیہ“ فرقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام امت کو صرف اس لئے کافر مانتا ہے کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر سمجھتا ہے کہ وہ خود (خلافت حاصل کرنے کے لئے) آگے نہیں بڑھے، اور اپنے حق کو طلب نہیں کیا (العیاذ باللہ) یہ لوگ متعدد وجوہ سے کافر ہیں، اس لئے کہ انہوں نے تمام تر مذہب و ملت کا صفایا کر دیا۔“

۸:۔۔۔۔۔ جو مسلمان کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرے جو خاص کفر کا شعار ہے۔۔۔۔۔ فرماتے ہیں:

”اسی طرح (یعنی مذکورہ بالا لوگوں کی طرح) ہم ہر اس مسلمان شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو کسی ایسے کفریہ فعل کا ارتکاب کرے، جس کے متعلق مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ کافروں کا فعل ہے، اور حقیقہً اس کو کافر ہی کر سکتا ہے، اگرچہ خود یہ شخص مسلمان ہی ہو اور اس کفریہ فعل کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان ہونے کے بلند بانگ دعوے بھی کرتا ہو۔“

کسی کفریہ قول کے قائل کی تائید و تحسین کرنے والا بھی کافر ہے۔۔۔۔۔ حضرت مصنف علیہ الرحمۃ رضی اللہ عنہ کے آخری قول کی تائید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں:

البحر الرائق ج: ۵ ص: ۱۳۳ اور اس کے علاوہ کتب فقہ میں لکھا ہے: جس شخص نے کسی گمراہ عقیدہ و

۱۔۔۔۔۔ ان زمانوں میں جو لوگ کسی غیر مسلم کافر کے سے اعتقاد کرتے ہیں اور اس کو خلافِ قہد یہ سمجھتے ہیں، وہ اپنے دین کی ضرورت کریں، لیکن ان کا بیان اس کافر اننا وحت نکرہ تہذیب ہستی اور احسان کفری پر قرآن نہ ہو جائے۔

والے شخص کے قول کی تحسین کی، یا یہ کہا کہ یہ (عام فہموں کی سطح سے بلند) معنوی کلام ہے (ہر شخص اس کی مراد نہیں سمجھ سکتا) یا یہ کہا کہ اس کلام کے صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں اور (اس کی کوئی خلاف ظاہر تاویل کی) تو اگر اس قائل کا وہ قول کفریہ (موجب کفر) ہے تو اس کی تحسین کرنے والا (یا اس کو صحیح کہنے والا) یا تاویل کرنے والا، بھی کافر ہو جائے گا۔

فرماتے ہیں ابن حجر کی سیبھی ”الاعلام“ کی فصل ”الکفر المطلق علیہ“ کے ذیل میں خلیفہ کی کتابوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

”جس شخص نے زبان سے کوئی کفریہ کلمہ کہا، اس کو کافر کہا جائے گا، اور جو شخص اس کی تحسین کرے، یا اسے پسند کرے اس کو بھی کافر کہا جائے گا۔“

بالقصد کلمہ کفر کہنے والے کے قول کی کوئی تاویل معتبر نہیں۔۔۔۔۔ ”رد المحتار“ (شامی) میں ج: ۳ ص: ۳۹۳ بحوالہ ”البحر الرائق“ ”بزازیہ“ سے نقل کرتے ہیں:

”مگر جب (زبان سے کلمہ کفر کہنے والا) تصریح کرے کہ میری مراد وہی ہے جو موجب کفر ہے تو (وہ کافر ہو جائے گا اور) کوئی تاویل اس کے لئے مفید نہیں (کفر سے نہیں بچا سکتی)۔“

کلمہ کفر کہنے والے کی نیت کا اعتبار کس صورت میں ہے اور کہاں ہے؟

”قراوی ہندیہ“ (عالمگیری) میں ”مبیہ“ وغیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

”اگر کسی مسئلہ کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہوں، ان میں سب صورتیں تو موجب کفر ہوں اور ایک صورت ایسی ہو جو کفر سے بچاتی ہو، تو مفتی کو وہی ایک صورت اختیار کرنی چاہئے (اور کفر کا حکم نہ لگانا چاہئے) بجز اس کے کہ وہ خود صراحت کہے کہ میری مراد یہ (موجب کفر) صورت ہی ہے، تو (وہ کافر ہو جائے گا اور) کوئی تاویل اس کے لئے مفید نہ ہوگی (کفر سے نہ بچا سکتی) نیز فرماتے ہیں پھر اگر (کلمہ کفر) کہنے والے کی نیت وہ صورت ہے جو کفر سے بچاتی ہے تو وہ مسلمان ہے (اور اس کی تاویل کو تسلیم کر لیا جائے گا) اور اگر اس کی نیت وہی صورت ہے جو موجب کفر ہے (تو وہ کافر ہے) کسی مفتی کا فتویٰ اس کے لئے مفید نہیں (کفر سے نہیں بچا سکتا، حاصل یہ ہے کہ کسی قول کی صحیح تاویل فی نفسہ ممکن ہو، اس پر مدار نہیں، بلکہ قائل کے ارادہ اور نیت پر مدار ہے، کفر کا قصد کرے گا تو یقیناً کافر ہو جائے گا، اگرچہ صحیح تاویل ہو سکتی ہو، واضح ہو کہ یہ اسی تاویل کے متعلق بحث ہے جو از روئے بیت صحیح اور اصول شریعت کے منافی نہ ہو، جیسا کہ سابقہ بیانات سے واضح ہے)۔“

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: جمودی کی کتاب ”الاشیاء والظواهر“ کے حاشیہ میں بھی بحوالہ

”عمادیہ“ یہی لکھا ہے، اور در مختار میں بھی بحوالہ ”رد“ وغیرہ یہی مذکور ہے۔

ہنسی، دل لگی اور کھیل تفریح کے طور پر کلمہ کفر کہنے والا قطعاً کافر ہے، نہ اس کی نیت کا اعتبار ہے، نہ عقیدہ کا۔ ”رد المحتار“ (شامی) ج ۳ ص ۳۹۳ پر امام شامی بحوالہ ”بخ“ فرماتے ہیں: ”حاصل یہ ہے کہ جو شخص زبان سے کوئی کلمہ کفر کہتا ہے، خواہ ہنسی مذاق کے طور پر یا کھیل تفریح کے طور پر یہ شخص سب کے نزدیک کافر ہے، اس میں اس کی نیت یا عقیدہ کا کوئی اعتبار نہیں (اس لئے کہ یہ دین کے ساتھ استہزاء ہے، جو بجائے خود موجب کفر ہے) جیسا کہ ”فتاویٰ خانینہ“ میں اس کی تفریح کی ہے، (اس سے معلوم ہوا کہ نیت کا اعتبار اسی صورت میں ہے کہ کلمہ کفر نفسی، دل لگی کے طور پر نہ کہا ہو ورنہ استہزاء و تلامع بالدین کی بنا پر کافر کہا جائے گا اور نیت و عقیدہ کا اعتبار نہ ہوگا۔“

”فتاویٰ ہندیہ“ میں ج ۳ ص ۲۳ اور ”جامع الفصولین“ میں لکھا ہے:

”جو شخص اپنی مرضی سے کلمہ کفر زبان سے کہتا ہے وہ کافر ہے، اگرچہ اس کے دل میں ایمان ہو، اور عند اللہ بھی وہ مومن نہ ہوگا، ”فتاویٰ قاضی خان“ میں بھی یہی لکھا ہے۔“

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں اس مقام پر تاج (کاتب) سے نقلی ہوئی ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہئے۔

نیز فرماتے ہیں: ”عمادیہ“ میں اس مسئلہ کو ”محیط“ کی جانب منسوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

”وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَظِيمًا“

ترجمہ: بے شک ان لوگوں نے کفر یہ کلمہ کہا ہے اور (اس کی وجہ سے) وہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے۔“

جو لوگ وحی، نبوت، حشر جسمانی، جنت و دوزخ وغیرہ کے اہل اسلام کی طرح قائل نہ ہوں کافر ہیں: علامہ شامی ”رد المحتار“ میں ج ۳ ص ۳۹۶ پر فرماتے ہیں:

”وہ (فلاسفہ) وحی کے فرشتہ کے ذریعہ آسمان سے نازل ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور (اسی طرح اور) بہت سے عقائد کا انکار کرتے ہیں، جن کا ثبوت انبیاء کرام علیہم السلام سے قطعی و یقینی ہے، مثلاً حشر جسمانی، جنت و دوزخ وغیرہ، حاصل یہ ہے کہ اگرچہ وہ (فلاسفہ) انبیاء و ورسل کو مانتے ہیں،

• علامہ ابن لوگوں نے یہی نفسی دل لگی کا ذکر فرمایا تھا ”انما نخوض بعقب“ مگر اللہ پاک نے اس کو رد فرمایا ”اللہ وابتعہ ورسولہ حکم فسیہو“ اور مذکورہ آیات میں کفر ہونے کا حکم لکھا گیا ہے اس لئے کہ استہزاء بالدین خود موجب کفر ہے۔ (از مزمع)

مگر اس طرح نہیں مانتے جیسے اہل اسلام مانتے ہیں، لہذا ان کا انبیاء کو ماننا نہ ماننے کی مانند ہے۔“

جو انبیاء کے معصوم ہونے کا قائل نہ ہو وہ کافر ہے۔ ”اشیاء و النظائر“ میں ص ۲۶۶ باب ”الردۃ“ میں فرماتے ہیں:

”جس شخص کو نبی کے سچا ہونے میں شک ہو، یا نبی کو سب و شتم کرے، یا عیب جوئی کرے یا توہین و تحقیر کرے، وہ کافر ہے، اسی طرح جو شخص انبیاء علیہم السلام کی جانب بدکاریوں کی نسبت کرے، مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب قصہ زنا کی نسبت کرے، اس کو بھی کافر کہا جائے گا، اس لئے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی توہین ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ: ”انبیاء نبوت کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی (گناہوں سے) معصوم نہیں ہوتے۔“ تو اس کو بھی کافر کہا جائے گا، اس لئے کہ یہ قول و عقیدہ صریحاً نفیوں شرعیہ کی تردید ہے۔“

محرمات شرعیہ قطعاً جو شخص اپنے لئے حلال سمجھے، وہ کافر ہے، اور اس کا جہل عذر نہیں ہے۔ اسی ”اشیاء و النظائر“ کے فن ”مجمع والفرق“ اور ”التجیمہ“ کے آخر میں مذکور ہے:

”جس شخص نے اپنی جہالت کے بنا پر یہ گمان کر لیا کہ جو حرام و ممنوع فعل میں نے کئے ہیں، وہ میرے لئے حلال و جائز ہیں، تو اگر وہ (افعال و اعمال) ان امور میں سے ہیں جن کا دین رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہونا قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہے، (یعنی ضروریات دین میں سے ہیں) تو اس شخص کو کافر کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔“

صحیح بخاری کی ایک حدیث، او قدرت باری تعالیٰ کے اعتقاد سے متعلق ایک اشکال

اور اس کا حل: حضرت مصنف علیہ الرحمۃ اسی بحث کے ذیل میں کہ ”جہل شرعاً عذر ہے یا نہیں“ ”بخاری“ کی مذکورہ ذیل حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

حافظ ابن جریر رحمہ اللہ ”فتح الباری“ میں امم سابقہ کے ایک شخص کی حدیث کے تحت جس نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میری الاں کو جلا دینا، اور کہا تھا کہ:

”هو الله ان قدر الله على لعنني عذاباً ما عذبه احداً“ (ج ۶ ص ۳۹۵)

ترجمہ: ”خدا ہی قسم اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا تو مجھے وہ عذاب دے گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا۔“

حافظ ابن جریر فرماتے ہیں ”فتح الباری“ باب ”ما ذکر من بنی اسرائیل حدیث ابی ہریرۃ من طریق معمر عن الزہری۔“ (ج ۶ ص ۳۹۷)

”وردہ ابن جوزی وقال صحده صفة القدرة كقفر انفاقاً“

ترجمہ: ”ابن جوزی نے اس حدیث کو رد کیا ہے، (ضعیف یا مسموع کہا ہے) اور کہا ہے کہ اس شخص کا صفت قدرت کا انکار اتنا کفر ہے، (نہذایہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی)۔“

لیکن ”بخاری“ میں ج ۲: ۲۳۹ پر باب ”الحواف من اللہ عزوجل“ کے ذیل میں (ای شخص مذکور کی حدیث کے تحت) حافظ رحمۃ اللہ علیہ عارف بن ابی جمرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں:

”واما ما اوصی بہ فلعله كان جائزاً فی شرعهم ذلك لتصحيح التوبة فقد ثبت

فی شوع بنی اسرائیل قتلهم انفسهم لتصحيح التوبة.“ (بخاری ج ۱ ص ۲۶۳)

ترجمہ: ”باقی رہی اس کی وصیت تو ممکن ہے کہ ان کی شریعت میں توبہ کی صحت کے لئے یہ (فحش) کو آگ میں جلا دینا جائز ہو، جیسا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں توبہ کی صحت کے لئے قتل نفس (بجرموں کا قتل کرنا) ثابت ہے۔“

(گویا حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر حدیث صحیح مان لی جائے تو لاش کو آگ میں جلانے کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے، لیکن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتراض ”انکار قدرت“ کا جواب باقی رہ جاتا ہے، حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ ”لئن قدر اللہ علیٰ کی ایسی لطیف توجیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا اعتراض باقی رہتا ہے، اور نہ عارف ابن ابی جمرہ رضی اللہ عنہ کی توجیہ (جو احتمال محض ہے) کی ضرورت باقی رہتی ہے، اور یہ حدیث مسئلہ زیر بحث یعنی ”جہل شرعاً عذر ہے“ کے تحت آجاتی ہے) مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

میرے نزدیک ”لئن قدر اللہ علیٰ“ سے اس شخص کی مراد یہ ہے کہ بخدا! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا اور مجھے توبہ سے پہلے صحیح مسلم موجود پالیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو وہ عذاب نہ دیا ہوگا (اس لئے تم میری لاش جلا کر، اور راکھ کو خاک میں ملا کر، اور خاک کو ہوا میں اڑا کر اس طرح نیست و نابود کر دینا کہ میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہے، لہذا اس کا قول اور وصیت شدت خوف الہی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت علی الاحیاء سے ناواقفیت اور جہل پر مبنی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کر کے عذاب سے بچنے کی یہ تدبیر نکالی، اسی جہل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمایا) نہ یہ کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی تردد ہے (جیسا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا ہے)

فرماتے ہیں اسی جہل عن صفات اللہ پر اللہ تعالیٰ نے ذیل کی آیت کریمہ میں یہود کی تدمت کی ہے، اور ان کی عقل و خرد پر ماتم فرمایا ہے۔

”وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ“

ترجمہ: ”اور ان یہود نے جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہئے تھی نہیں کی۔“

چنانچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہی واقعہ ہے ایسی صورت میں آیت کریمہ کے آخر میں ”نَسْبَحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ“ (پاک سے اللہ اور بجز ان تمام شرک امور سے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں) کے اندر یہودیوں کے اسی فعل کو شرک قرار دیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی ناقص عقل و فہم کے پیمانوں سے ناپا تھا، اور اپنی ذہنی اور خیالی صورتوں پر قیاس کر رکھا تھا، (یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کر رکھا تھا، جیسا کہ اس شخص نے لاش کو جلا کر خاک کر دینے کو اللہ کی گرفت سے بچ جانے کی تدبیر سمجھ کر مذکورہ بالا وصیت کی تھی)

بریناء جہل حرام کو حلال سمجھ لینا کن صورتوں میں اور کن لوگوں کے لئے عذر ہے؟
(حضرت مصنف علیہ الرحمۃ ”جہل عن الاحکام الشرعیة“ کے عذر ہونے سے متعلق صحیح

بخاری ج ۱ ص ۳۰۵ میں ”باب الکفالة“ کی ایک حدیث پیش فرماتے ہیں)

باقی ”صحیح بخاری“ میں ایک شخص کے اپنی بیوی کی مملوکہ کنیز سے جماع کر لینے کا جوہ اقدہ کو ہے کہ حزرہ بن عمر اسلمی (عالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ) نے اس شخص سے (بارگاہ خلافت میں پیش ہونے پر) ضامن لے لئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور اس شخص اور ضامنوں کو پیش کیا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے اس شخص کو سو کوڑے لگا دیے تھے، لہذا انہوں نے ان ضامنوں کے بیان کی تصدیق فرمائی اور اس شخص کو (مسئلہ شرعی سے) ناواقف ہونے کی بنا پر معذور قرار دیا۔ (صحیح البہاری ج ۳ ص ۳۰۰)۔ تو ظاہر یہ ہے کہ اس (جہل) سے مراد (جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو رجم نہیں کیا تھا) صرف ”شبہ فی الفعل“ ہے، (یعنی اس شخص نے اپنی بیوی کی کنیز سے جماع کرنے کو اپنی بیوی سے جماع کرنے کی طرح حلال سمجھ لیا تھا) جو ”باب رجم“ میں (حنفیہ کے نزدیک بھی) معتبر ہے، (یعنی حنفیہ بھی ”شبہ فی الفعل“ کو سقوط حد میں مؤثر مانتے ہیں باقی اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو سو کوڑے بطور تعزیر لگائے تھے، تا کہ لوگ اس کو حیلہ نہ بنالیں۔

فرماتے ہیں: اس مسئلہ میں (کہ اپنی بیوی کی کنیز کو اپنے لئے حلال سمجھ کر جماع کر لینا سقوط حد کا موجب ہے) ”سنن ابی داؤد“ میں (”باب جماع الرجل جاریة امراتہ“ کے تحت) اور ”طہادی“ وغیرہ میں ایک (مرفوع) روایت بھی موجود ہے، (لہذا اس واقعہ میں حد زنا سے بچ جانے کا سبب یہ شبہ ہے) نہ اس کے علاوہ اور کسی قسم کا جہل (یعنی یہ ”حد“ کا معاملہ ہے جو شبہ کی بنا پر ساقط ہو جاتی ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ مسائل شرعیہ سے ناواقفیت کی بنا پر فی نفسہ کوئی حرام چیز کسی

کے لئے حلال ہو سکتی ہے۔

فرماتے ہیں: کسی شخص کا تو مسلم (اور مسائل شرعیہ سے واقف) ہونا ہمارے فقہاء کے نزدیک بھی عذر معتبر ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "بغیۃ المراد" میں اس کا ذکر فرماتے ہیں:

"بے شک وہ مقامات اور زمانے جن میں نبوت (اور احکام شرعیہ کے پہنچنے) کا سلسلہ منقطع رہا ہو۔ ان میں اس شخص کا حکم جس پر نبوت کے آثار (اور احکام شرعیہ) منقطع رہے ہوں، یہاں تک کہ اس نے (ناواقفیت کی بنا پر) آثار نبوت (اور احکام شرعیہ) میں سے کسی امر کا انکار کر دیا ہو، اس پر نفاق (اور کفر) کا حکم اس طرح نہیں لگایا جاسکتا جیسے ان زمانوں اور مقامات کے لوگوں پر لگایا جاسکتا ہے۔ جن پر نبوت کے آثار (اور احکام شرعیہ) ظاہر ہو چکے ہوں، (یعنی جو شخص نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، یا جس ملک میں نیا نیا اسلام پہنچا ہے، صرف اس شخص اور اس ملک کے لئے احکام شرعیہ سے ناواقفیت عذر ہے)۔"

اتمام حجت سے کیا مراد ہے؟۔ حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اپنی تصانیف میں تکفیر سے پہلے (منکرین پر) اقامت حجت کا جو تذکرہ فرماتے ہیں، اس سے مراد صرف "اول" احکام شرعیہ کی تبلیغ ہے (نہ کہ ان کو سننا اور لانا اور اجواب کر دینا) جیسا کہ حضرت محاذ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں (جو صفحہ ۲۰۱ پر آتی ہے) "فادع" کے الفاظ سے ظاہر ہے (کہ مردہ کو صرف اسلام کی دعوت دینا کافی ہے، اگر قبول نہ کرے تو اس کو قتل کر دو) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خیر کے یہودیوں کو صرف دعوت اسلام دینے پر اکتفا کرتے ہیں، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اکتفا تبلیغ پر "انہبوا الاضداد" کے ذیل میں ایک باب قائم کیا ہے، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ انعام کی آیت کریمہ: "وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا الْقُرْآنَ لَنَذِيرَ لَكُمْ بِهِ وَمَنْ يَبْلُغْ" سے بھی اس پر استدلال کیا جاسکتا ہے: ضروریات دین سے ناواقفیت اور جہل عذر نہیں ہے۔ "الاشیاء والنظار" میں فرماتے ہیں:

"جو شخص یہ نہ جانتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ ع مسلمان نہیں، اس لئے کہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔"

• مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "میں نے نبیوں کو دیکھا ہے کہ ان کے لئے عذر نہیں ہے۔"

• ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "میں نے نبیوں کو دیکھا ہے کہ ان کے لئے عذر نہیں ہے۔"

مصنف رحمۃ اللہ علیہ

صوفی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں اس پر فرماتے ہیں:

"یعنی موجبات کفر کے باب میں ضروریات دین سے (ناواقفیت اور) جہل عذر نہیں ہے، بخلاف ضروریات دین کے علاوہ امور دینیہ کے، مثلاً یہ "قول کے مطابق ان میں ناواقفیت عذر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آچکا ہے۔ واللہ اعلم۔"

یہ کہنا کہ: "علماء جہل ڈرانے دھمکانے کے لئے کافر کہہ دیا کرتے ہیں، حقیقت میں

کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا، سراسر جہالت ہے۔" حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے (اس مقام پر) مسئلہ تکفیر سے متعلق نہایت مفید امور پر متنب کیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ: "فقہاء کا کسی شخص کو کافر کہہ دینا، صرف ڈرانے دھمکانے پر مبنی ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہ شخص فیما بینہ و بین اللہ کافر ہو جاتا ہے۔" (یعنی فقہاء کے کافر کہہ دینے سے حقیقت میں کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا) یہ قول سراسر ان کہنے والوں کی جہالت کی دلیل ہے، چنانچہ "فتاویٰ برازیہ" سے وہ اس قول کی تردید نقل کرتے ہیں اور "فتاویٰ برازیہ" فقہاء کی معتبر کتابوں میں سے ہے، چنانچہ فقہاء نے "مولیٰ ابی السعود" سے جو "دیار رومیہ" کے مفتی بھی ہیں اور بریت ہی کتابوں کے مصنف بھی، جن میں ان کی تفسیر (خاص طور پر قابل ذکر) ہے، اس "فتاویٰ برازیہ" کی تعریف و توصیف نقل کی ہے، صوفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ "برازیہ" کے الفاظ یہ ہیں:

"بعض ایسے لوگوں سے جنہیں علم سے کوئی واسطہ منقول ہے، وہ کہتے ہیں "کتب فتاویٰ میں جو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ: "غلاں قول یا فعل پر کافر ہو جائے گا اور فلاں پر" یہ جہل ڈرانے اور دھمکانے کے لئے ہوتا ہے، نہ یہ کہ حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے۔" یہ قول قطعاً باطل ہے، جس سے یہ ہے کہ ائمہ مجتہدین سے بروایت صحیح (جن اقوال و افعال پر تکفیر مروی ہے، اس سے مراد حقیقت کفر ہے۔) یعنی ان کا ارتکاب کرنے والا حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے) باقی ائمہ مجتہدین کے علاوہ اور علماء سے جو تکفیر منقول ہے، اس پر مسئلہ تکفیر میں (احتیاط کیا جائے اور) کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے۔"

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: "البحر الرائق" میں بھی یہی مذکور ہے، اور "الیواقیت" اور "مختصر الخلاق" میں بھی "برازیہ" کی یہی عبارت بتامہ نقل کی ہے، اور "الیواقیت" میں اس پر خطاب کے قول کا

بھی اضافہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

"اگر کسی زمانہ میں کوئی ایسا مجتہد پایا جائے، جس میں ائمہ اربعہ کی طرح شرکاً اجماعاً کامل طور پر

پائی جائیں، اور اس پر کسی قطعی دلیل سے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ تاویل میں غلطی کافر ہو جانے کا

سبب ہے، (یعنی ضروریات دین میں غلط تامل کرنے والا کافر ہے) تو ہم ایسے مجتہد کے قول کی بنا پر ان لوگوں کو کافر کہیں گے۔

ختم نبوت پر ایمان: علامہ قسطلانی رحمہ اللہ "شرح عقائد نسفی" میں فرماتے ہیں:

"اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کتاب اللہ کی ان آیات سے ثابت جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور انہی الہیہ کا مکلف (اور پابند) بنایا گیا ہے، اور یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کے زمانہ میں کوئی اور نبی نہ تھا، لہذا یہ احکامات ان کو یقیناً وحی کے ذریعہ دیے گئے ہیں، (لہذا وہ صاحب وحی و الہام نبی ہوئے) اسی طرح احادیث صحیحہ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت ثابت ہے، اور امت کا اس پر اجماع بھی ہے (کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں)، لہذا ان کی نبوت سے انکار جیسا کہ بعض علماء سے منقول ہے، یقیناً موجب کفر ہے (اور منکر کافر)۔" (شرح عقائد نسفی ص: ۲۵ طبع رجمال)

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اسی طرح ج: ۳ ص: ۵۰ "المواہب اللدنیہ" للقسطلانی میں "نوع اول" مقصد سادس کے تحت مذکور ہے، اور "المخبر المراقب" میں بھی یہی لکھا ہے۔

توحید و رسالت کی طرح ختم نبوت پر ایمان بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں: حاکم نے مستدرک میں زید کے باپ حارث بن شرحبیل کے اپنے بیٹے زید کو طلب کرنے کے لئے آنے کی روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے حارث سے فرمایا:

"استلکم ان تشهدوا ان لا اله الا الله وانى خاتم النبىاء و رسله وارسله معکم الخ"

ترجمہ: "میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم لا اله الا الله پر اور اس پر کہ میں اس کا آخری نبی اور رسول ہوں شہادت دو (اور ایمان لے آؤ) تو میں زید کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ الخ"

(اس حدیث سے معلوم ہوا کہ توحید و رسالت کے ساتھ ہی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے)

ختم نبوت پر ایمان کا ہر نبی سے عہد لیا گیا ہے، اور اعلان کرایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ "روح المعانی" میں آیت کریمہ "واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم"

کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"اور حضرت قنوقوت کی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرنے پر اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رسول ہونے کا (اپنی اپنی امت میں) اعلان کرنے پر اور رسول اللہ کے اس اعلان پر کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، عہد لیا ہے، (اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی رسالت کی طرح ختم نبوت پر بھی ایمان لانے کا تمام نبیوں سے عہد لیا گیا ہے)۔"

ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کرنے والے کی توبہ اس وقت تک معتبر نہ ہوگی جب تک کہ وہ خاص اس عقیدہ سے توبہ نہ کرے۔ فرماتے ہیں: "والاحتار" میں

ج: ۳ ص: ۳۹۷ پر علامہ ابن عابدین ثامی "باب المرتد" کے تحت فرماتے ہیں:

"پھر یاد رکھو مسئلہ عیسوی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی امر مثلاً حرمت شراب کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر اور مرتد ہوا ہو، اس کی توبہ کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس عقیدہ (مثلاً حلت شراب) سے بے تعلقی (اور توبہ) کا بھی اعلان کرے، (صرف کلمہ شہادت دوبارہ پڑھ لینا کافی نہ ہوگا) اس لئے کہ یہ شخص کلمہ شہادت کہنے کے باوجود شراب کو حلال کہتا تھا (لہذا اس کے کفر و ارتداد کا ازالہ اس عقیدہ سے توبہ کے بغیر نہ ہوگا) جیسا کہ شافعی نے اس کی تصریح کی ہے، اور (ہمارے نزدیک بھی) یہی ظاہر ہے۔" مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں "جامع التفسیر لیلین" ج: ۳ ص: ۲۹۸ میں لکھا ہے

"پھر اگر اس (توبہ کرنے والے) نے حسب عادت کلمہ شہادت زبان سے پڑھ لیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ اس خاص کلمہ کفر سے توبہ نہ کرے، جو اس نے کہا تھا، (اور جس کی بنا پر وہ کافر ہوا) اس لئے کہ اس شخص کا کفر محض کلمہ شہادت سے رفع نہ ہوگا۔"

رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہونا ایسا ہی موجب کفر ہے جیسے کسی خاص شخص کو خدا یا خدا کا اوتار کہنا:..... ابن حزم رحمہ اللہ کتاب "الفصل" میں ج: ۳ ص: ۳۲۹ پر فرماتے ہیں:

"جو شخص کسی خاص انسان کو کہے وہ اللہ ہے، یا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے جسم میں اللہ کے حلول کرنے کو مانگا ہو، یا علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی نبی کے آنے کا قائل ہو، ایسے شخص کو

فرقہ صیویہ کی منہائی بیہوشی کی حالت میں یہ وہ ہیں جو ایک فرقہ ہے، جوئی الملحدین صیویہ رسالت کا قائل ہے، مگر بتا رہا ہے کہ ان کی رسالت کے قائل ہونے کی وجہ سے صاحب "بدائع" کے بیان کے مطابق ان کو وہ میں جو خود نبی بھی شامل ہیں، یہ فرقہ عراق میں اسی نام سے ساتھ معروف ہے، ہر دعوت کلمے (بدائع ج: ۳ ص: ۲۹۲) اور ترجمہ۔

کافر کہنے میں کوئی دو مسلمان بھی اختلاف نہیں کر سکتے، اس لئے کہ ان میں سے ہر عقیدہ کے پائل اور کافر ہونے پر قطعی دلائل قائم ہو چکے ہیں۔ "اسی کتاب" الفصل "میں ج ۳ ص ۱۸۰ پر فرماتے ہیں۔

"قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا قول "وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ" اور احادیث صحیحہ میں رسول اللہ ﷺ کا قول: "لانیسی بعدی" من لینے کے بعد کوئی بھی مسلمان کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ حضور ﷺ کے بعد کسی کو بھی نبی مانے؟ بجز یہی بیگانہ کے جن کا استثناء خود حضور ﷺ نے آخر زمانہ میں نزولِ مہدی سے متعلق صحیح اور مرفوع روایت میں فرمایا ہے۔"

ختم نبوت کا عقیدہ ضروریاتِ دین میں سے ہے، اور اس کا انکار ایسا ہی موجب کفر ہے جیسے خدا، رسول اور دین کے ساتھ استہزاء۔ "اسی کتاب میں ص ۲۵۵ اور ۲۵۶ پر فرماتے ہیں:

"اس پر امت کا اجماع ہے کہ جو شخص کسی بھی ایسے امر کا انکار کرے جس کا ثبوت رسول اللہ ﷺ سے ہمارے نزدیک "صحیح علیہ" ہے، وہ کافر ہے، اور انہوں میں شریعہ سے طہارت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ یا اس کے کسی بھی فرشتے، یا انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی، یا قرآن کریم کی کسی بھی آیت و یا دین کے فرائض میں سے کسی بھی فرض، اس لئے کہ یہ تمام فرائض آیات اللہ ہیں۔ کے ساتھ جت واضح ہو جانے کے بعد جان بوجہ کراستہ زاء کرے، وہ کافر ہے، اور جو شخص رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کو بھی نبی مانے یا کسی ایسے امر کا انکار کرے جس کا اسے یقین ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا قول ہے، وہ بھی کافر ہے۔"

امت کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم یا آپ ﷺ کی ذات میں عیب چینی موجب کفر و ارتداد و قتل ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ "شرح شفاہ" میں ج ۲ ص ۳۹۳ پر فرماتے ہیں:

"تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی پر سب و شتم کرے (وہ مرتد ہے) اس کو قتل کر دیا جائے فرماتے ہیں: طبری نے بھی اسی طرح یعنی ہر اس شخص کے مرتد ہو جانے کو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین سے نقل کیا کہ جو رسول اللہ ﷺ پر عیب گیری کرے، یا آپ ﷺ سے بے تعلق (اور بے زاری) کا اظہار کرے، یا آپ ﷺ کی تکذیب کرے (وہ مرتد ہے) نیز فرماتے ہیں: بخون رحمۃ اللہ علیہ (مالکی) کا قول ہے کہ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر سب و شتم کرنے والا، و آپ ﷺ کی ذات مقدس میں عیب ڈالنے والا کافر ہے، اور جو کوئی اس کے

کافر مہذب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔"

ص ۵۳۶ پر فرماتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ کو اس کے فرشتوں کو نبیوں کو، جو کوئی، سب و شتم کرے اس کو قتل کر دیا جائے (کہ وہ مرتد ہے)۔" ص ۵۳۵ پر فرماتے ہیں:

"تمام انبیاء علیہم السلام کی تمام فرشتوں کی توہین و تحقیر اور سب و شتم کرنے والے کا، یا جو دین وہ لے کر آئے اس کی تکذیب کرنے والے کا، یا سرے سے ان کے وجود یا نبوت کا انکار کرنے والے کا حکم وہی ہے جو ہمارے نبی ﷺ کے انکار، یا تکذیب، یا توہین و تحقیر اور سب و شتم کرنے والے کا ہے (یعنی وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے)۔"

متواترات کا انکار کفر ہے، اور تو اترا سے عملی تو اترا مراد ہے۔ حضرت مصطفیٰ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں "شرح فقہ اکبر" میں "محیط" کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"جو کوئی شریعت کی متواتر روایات کا انکار کرے، وہ کافر ہے، مثلاً جو شخص مردوں کے لئے ریشم پہننے کی حرمت کا انکار کرے۔"

فرماتے ہیں: "یاد رکھئے اس مسئلہ میں تو اترا سے مراد معنوی تو اترا ہے، نہ کہ لفظی (جیسا کہ مثال سے ظاہر ہے، یعنی محدثین کی اصطلاح کے مطابق جس کو "حدیث متواتر" کہتے ہیں، وہ ضروری نہیں، بلکہ شریعت میں جو حکم متواتر سمجھا جاتا ہے اس کا منکر کافر ہے، اگرچہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق وہ متواتر نہ ہو، چنانچہ حرمت لہس حریر کی حدیث متواتر نہیں ہے، مگر شریعت میں مردوں کے لئے ریشم پہننے کی حرمت متواتر ہے، رسول اللہ ﷺ کے زمانے سے آج تک امت اس کو حرام کہتی چلی آئی ہے، اسی کو تو اترا معنوی یا تو اترا عملی کہتے ہیں)

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں "فتاویٰ ہندیہ" (عالمگیری) میں بھی "فتاویٰ ظہیریہ" کے حوالے سے یہی نقل کیا ہے نیز تمام علماء اصول فقہ باب "الذم" میں اسی پر متفق ہیں (کہ مسئلہ تکفیر میں تو اترا معنوی معتبر ہے اور اس کے ثبوت میں) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

"احاف الکفر علی من لم یبر المسح علی الخنثین"

ترجمہ: "جو شخص مسح علی الخنثین کو جاننا نہ سمجھے مجھے اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔"

لہذا ان تصریحات و روایات کی بنا پر کسی بھی متواتر حکم کی مخالفت اور انکار کرنے والا کافر ہے۔

فرماتے ہیں: یعنی حکم اصول "بزدوی" میں ج: ۳۰ ص: ۳۶۷ پر اور "الکھف" میں ص: ۳۲۳ پر اور ج: ۳۰ ص: ۳۳۰ میں مذکور ہے۔

قطعی اور یقینی امور کا منکر کافر ہے، جو معتزلہ قطعیات کے منکر نہ ہوں ان کو کافر نہ کہنا چاہئے۔ علامہ ابن عابدین شامی "رد المحتار" (شامی) "باب الحرامات" ج: ۲ ص: ۳۹۸ کے تحت لکھتے ہیں:

"یہ حکم شیخ القدری سے ماخوذ ہے، چنانچہ شیخ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: باقی رہے معتزلہ تو وہ لاکل کا تقاضہ یہ ہے کہ ان سے شادی بیاہ حلال ہونا چاہئے، اس لئے کہ حق یہ ہے کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہنا چاہئے، اگرچہ اہل حق ان کے عقائد پر بحث و نظر کے ذیل میں ان پر کفر لازم کر دیتے ہیں، بخلاف اس شخص کے جو دین کے قطعی اور یقینی عقائد و احکام کی مخالفت کرے، مثلاً عالم کے قدیم ہونے کا قائل ہو، اللہ تعالیٰ کے علم برزنیات کا (ہر چیز کے عالم ہونے کا) منکر ہو، ایسا شخص یقیناً کافر ہے، جیسا کہ محققین نے تصریح کی ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے فاعل بتکار ہونے کا منکر ہو، اور صدور کائنات کو اس کی ذات کا ایک اضطراری تقاضہ قرار دے وہ بھی قطعاً کافر ہے۔

کفر کا حکم لگانے کے لئے خبر واحد بھی کافی ہے۔ حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: شیخ ابن حجر کی "صواعق محرقة" میں ص: ۲۵۲ پر شیخ تقی الدین سبکی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں "یہ حدیث اگرچہ خبر واحد ہے لیکن کفر کا حکم لگانے کے لئے خبر واحد پر عمل کیا جاتا ہے اس لئے کہ خبر واحد پر عمل واجب ہے) اگرچہ خود کسی خبر واحد کا انکار کفر نہیں، ہاں قطعی الثبوت امر کا انکار موجب کفر ہے۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: شیخ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ "صحیح ابن حبان" کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جانب ہے، جیسا کہ منذری نے "ترغیب وترہیب" میں ج: ۳ ص: ۲۴۴ پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جس آدمی نے دوسرے آدمی کو کافر کہا، ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو گیا۔" (یعنی جس کو کافر کہا ہے، اگر وہ فی الواقع کافر ہے تو قبیلہ ورتہ اس کو کافر کہنے والا ایک مسلمان کو کافر کہنے کی وجہ سے خود کافر ہو گیا) اسی حدیث کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: "فقد وجب الکفر علی احدھما" (ان دونوں میں سے ایک پر کفر ضرور لازم ہو گیا) مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی بنا پر افسوس کیا کہ کافر قرار دیا ہے، جیسا کہ "ریاض المرآض" میں ص: ۲۰۹ پر مذکور ہے، (اور یہ ظاہر ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے۔

اللہ معلوم ہوا کہ خبر واحد کی بنا پر تکفیر جائز ہے)۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: شیخ تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ بن و تقی العیسیٰ نے "شرح عمدہ" کے باب "اللعان" میں ان لوگوں کے قول کی تائید کی ہے جو اس حدیث کے مضمون کے قائل ہیں (کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے) اور اس حدیث کو اس کے ظاہر پر معمول کیا ہے۔

نیز فرماتے ہیں: علماء کبار کی ایک بڑی جماعت کی رائے بھی یہی ہے، جیسا کہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب "الاعلام بقواعد الاسلام" میں ذکر فرمایا ہے، نیز فرماتے ہیں: "جامع الفصولین" میں ج: ۲ ص: ۳۱۱ پر بھی یہی لکھا ہے۔

نیز "مختصر مشکل الآثار" میں ج: ۱ ص: ۳۷۰ پر امام شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس مقام (یعنی کسی مسلمان کو کافر کہنے کی صورت میں) کافر کہنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ دین کفر ہے جس کا وہ معتقد ہے، (یا الفاظ دیگر کسی مسلمان کو کافر کہنا، اسلام کو کفر کہنے کے مترادف ہے) تو اگر وہ شخص مؤمن ہو اور (اس کا دین میں ایمان) تو اس کو کافر کہنے کے معنی یہ ہوتے کہ کہنے والا ایمان کو کفر کہتا ہے، لہذا وہ خود کافر ہو گیا، کیونکہ جو ایمان کو کفر کہے وہ خدا بزرگ و برتر کی تکذیب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ومن ینکفر بالایمان فقد حبط عمله" (جو ایمان کا انکار کرے اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے)۔

فرماتے ہیں: امام تہجدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب "الاسماء والصفات" میں بھی خطابی کے حوالے سے یہی نقل کیا ہے (کہ مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے)۔

نیز فرماتے ہیں: نکاح کے باب میں زبلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول "شرح کنز" میں ج: ۲ ص: ۱۴۹ پر منقول ہے کہ "پھر اگر خبر دینے والا خود ولی ہے۔ الخ" اس میں "تہذیب" سے مراد دنیا کی سزا ہے، "شیخ القدری" میں بھی ج: ۳ ص: ۳۰۰ پر "باب ادب القضاء" کے ذیل میں اس قول کو باختصار نقل کیا ہے، اس کی مراجعت کیجئے فرماتے ہیں کنز کے متن میں باب "تہذیب القضاء" کے ذیل میں ہی اس قول کو نقل کیا ہے اور اس پر رمز (اشارہ) اول گراہیت کی ہے، (یعنی کتاب انکرہیہ کے شروع میں بھی

۱ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے "صحیح ابن حبان" کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جس آدمی نے دوسرے آدمی کو کافر کہا، ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو گیا۔" (یعنی جس کو کافر کہا ہے، اگر وہ فی الواقع کافر ہے تو قبیلہ ورتہ اس کو کافر کہنے والا ایک مسلمان کو کافر کہنے کی وجہ سے خود کافر ہو گیا) اسی حدیث کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: "فقد وجب الکفر علی احدھما" (ان دونوں میں سے ایک پر کفر ضرور لازم ہو گیا) مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی بنا پر افسوس کیا کہ کافر قرار دیا ہے، جیسا کہ "ریاض المرآض" میں ص: ۲۰۹ پر مذکور ہے، (اور یہ ظاہر ہے کہ یہ حدیث خبر واحد ہے۔

ج ۳۰ ص ۲۰۵ پر اشارہ اس کا ذکر کیا ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ: حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے تنبیہ فرماتے ہیں:

جو لوگ مسئلہ تکفیر میں خبر واحد کو قابل عمل قرار دیتے ہیں، ان کی مراد یہ ہے کہ حدیث اربعہ وہ بھی ہو تو تب بھی وہ مفتی کے لئے مسئلہ تکفیر میں حکم کا ماخذ اور تکفیر کی بنیاد بن سکتی ہے، (یعنی مفتی اس کی بنا پر کافر ہونے کا حکم لگا سکتا ہے) باقی خود وہ شخص جس کا کفر کہا گیا ہے وہی کافر ہو ہے، کسی امر قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے، نہ کہ امر ظنی کا انکار کرنے کی وجہ سے، یہ فرق (کہ امر قطعی کا انکار کی وجہ سے کافر ہوگا اور امر ظنی کے انکار سے کافر نہ ہوگا) اس شخص کے حق میں ہے، باقی مفتی کے حق میں (کفر کا فتویٰ لگانے کے لئے) یہ ظن کافی ہے کہ فلاں شخص نے فلاں امر قطعی کا انکار کیا ہے، اس کے لئے امر قطعی یقین کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے رجم کے مسئلہ میں خبر واحد پر عمل کیا جاتا ہے لیکن کسی شخص پر رجم کا حکم اس وقت تک نہیں لگایا جاتا جب تک چار مرد زنا کی گواہی نہ دیں، ایسے ہی اس مسئلہ تکفیر میں بھی ہے، حاصل یہ ہے کہ مسئلہ تکفیر میں کسی شخص کے کفر کا موجب توفی نفعہ صرف انکار امر قطعی ہے، لیکن مفتی کو وجہ کفر (یعنی انکار امر قطعی) کی طرف متوجہ اور متنبہ کرنے والی خبر واحد بھی ہو سکتی ہے۔

یعنی اس کو ہٹا سکتی ہے کہ فلاں امر قطعی کا انکار کفر ہے لیکن وہ امر (جس کے انکار کی وجہ سے کسی کو کافر کہا جائے) فی نفعہ صرف امر قطعی ہی ہو سکتا ہے (اس لئے کہ امر ظنی کے انکار سے انسان کافر نہیں

۱۔ مسئلہ بحث یعنی "خبر واحد کی بنا پر تکفیر مانا ہے" چونکہ سرسری نظر میں مسلمہ اصول دین کے خلاف معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ خبر واحد مسلمہ طور پر ظنی ہے اور تکفیر صرف امر قطعی پر ہی جاتی ہے، حالانکہ یہ ایک التماس اور حجت اور قصور نظر کا نتیجہ اس لئے کہ یہ مسئلہ نور اللہ مرقدہ اس التماس کا رد ہوا چاہے کہ اس کی غرض سے حدیث الرجم کے عنوان سے لہارت وضاحت کے ساتھ مسئلہ حقیقت کو بیان کرتے ہوں، اس کو اس وجہ سے پہچاننے کی طرف متوجہ اور متنبہ کرنا چاہیے ہیں فرماتے ہیں الامتیر۔

۲۔ حاصل یہ ہے کہ ایک ہے خبر کفر اور دو صرف کسی امر قطعی کا انکار ہی ہو سکتی ہے، ایک ہے خبر کفر کا کتاب اس کے لئے دلائل غالب کافی ہے، دوسری ضروری نہیں سمجھی، بات یہ ہے کہ جب تک مفتی کو انکار کا وہ امر قطعی معلوم ہو جس سے وہ کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے، اس لئے کہ خبر واحد اگرچہ ظنی ہے مگر مسلمہ طور پر واجب العمل ہے اس لئے کہ ظنی یہ لازم ہے کہ انکار کا وہ امر قطعی غالب ہو جس کی صورت میں وہ کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے اسی کا وہاں وہ تکلف ہے۔ الامتیر۔

۳۔ چنانچہ امام ابو حامد محمد بن حنفیہ نے اس مسئلہ کے حوالہ سے فرمایا کہ انکار کا وہ امر قطعی ہے جس سے کفر کا حکم لگایا جاتا ہے اور اس کے لئے دلائل کافی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یقیناً کافر نہ ہوگا لیکن اس بات کا علم کہ ایک مسلمان کو کافر کہنے والے کو کفر کا وہ امر قطعی ہے جس سے کفر کا حکم لگایا جاتا ہے، ان کا حکم کسی امر واحد سے ہے، لہذا اگر وہ واجب رجم کہہ کر ایک مسلمان کو کفر کا فتویٰ لگا دے تو وہ کافر ہے اور اس سے نیکو مسلمان مسلمہ طور پر خوب عمل کے لئے متنبہ ہے۔ الامتیر۔

ہوتا) فرماتے ہیں: اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عالم (ان) متواتر اور قطعی امور کو شمار کرے، اور ان کی فہرست بنائے (جن کا انکار کفر ہے) اس شمار اور فہرست میں بعض متواتر اور قطعی امور سبوا شمار کرنے سے رو جائیں اور اس فہرست میں نہ آئیں اور کوئی عالم اس کو ہٹائے کہ فلاں فلاں قطعی امور تو تم نے چھوڑ دیے اور اس فہرست میں شمار ہی نہیں کئے اور وہ عالم اس شخص واحد کے متنبہ کرنے پر ان امور کو بھی فہرست میں داخل کرے تو اس صورت میں وہ عالم اس شخص واحد کے متنبہ کرنے سے ایک امر قطعی کی طرف متوجہ ہو گیا (جو اس کے ذہن میں نہ تھا، یا سہوار ہو گیا تھا) تو وہ کچھ وہ امر بجائے خود قطعی ہے، اس شخص واحد کے کہنے سے قطعی نہیں ہوا ہاں اس شخص نے اس عالم کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ بالکل اسی طرح زیر بحث مسئلہ میں وہ شخص کافر تو ہوگا صرف امر قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے، لیکن اس کے کفر پر فتویٰ لگانے والا مفتی "خبر واحد" سے انکار امر قطعی پر متنبہ ہو جاتا ہے، اور کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے، اس فرق کو خوب اچھی طرح سمجھ لو، واللہ ولی التوفیق!

ایک اور شبہ اور اس کا ازالہ: فرماتے ہیں "شرح فقہ اکبر" کے بیان سے یہ متوہم ہوتا ہے کہ مسئلہ تکفیر میں فقہاء اور متکلمین کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ فقہاء اور امر ظنی کے انکار کی وجہ سے بھی کفر کا حکم لگا دیتے ہیں، اختلاف متکلمین کے (کہ وہ صرف امر قطعی کے انکار پر ہی کفر کا حکم لگاتے ہیں)۔

یہ شخص تو ہم ہے، درحقیقت مسئلہ تکفیر میں فقہاء اور متکلمین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں بلکہ یہ صرف ان کے فن اور موضوع بحث کا اختلاف ہے، چنانچہ فقہاء کا موضوع بحث "فعل تکلف" ہے اور ان کے بیشتر مسائل ظنی ہیں، (اس لئے فقہاء دلائل ظنیہ کی بنا پر ہی کفر کا حکم لگاتے ہیں) اور متکلمین کا موضوع بحث عقائد قطعیہ ہیں اور وہ سب دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں، (اس لئے متکلمین دلائل قطعیہ 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 بدوں تردد و 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 شخص کی تکفیر کا موجب ہے (کہ وہ تو بے شک و شبہ سب کے نزدیک امر قطعی و یقینی ہی ہو سکتا ہے)

ایک اور فرق: حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

علاوہ ازیں مسئلہ زیر بحث میں تکفیر کی جاتی ہے خبر واحد کے "مقبہوم" و مضمون کی بنا پر نہ کہ اس کے ثبوت کے انکار کی بنا پر (چنانچہ اگر کوئی شخص کسی خبر واحد کے ثبوت کا انکار کرے اور کہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث ثابت نہیں، اس لئے کہ یہ "خبر واحد" ہے تو اس کو کافر نہ کہا جائے گا) اور بسا اوقات

طریق ثبوت اور دلالت مفہوم و مضمون کے اختلاف کی وجہ سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں، دیکھئے شواہق نے صرف مضمون خبر واحد کا اعتبار کر کے (فرض اور سنت کی تقسیم کے وقت) صرف فرض کو (سنت کے مقابل) رکھا، اور واجب کو ترک کر دیا، اس لئے وہ خبر واحد سے فرض کو ثابت کرتے ہیں، اس کے برعکس حنفیہ نے کیفیت ثبوت کو پیش نظر رکھا۔ ①

(اور تین قسمیں کیسے فرض، واجب، اور سنت اور خبر واحد سے صرف واجب کو ثابت کیا، اور فرض کے ثبوت کے لئے خبر واحد کو ناقابل قرار دیا، ثمرہ اختلاف یہ نکلا کہ شواہق کے نزدیک خبر واحد سے فرض ثابت ہو سکتا ہے اور حنفیہ کے نزدیک خبر واحد سے فرض نہیں ثابت ہو سکتا) فرماتے ہیں اسی وقت نظر کے ساتھ اس مقام کو سمجھنا چاہئے، اور توفیق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

کفریہ اقوال و افعال کے ارتکاب کرنے سے مسلمان، کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ دل

میں ایمان موجود ہو:..... حضرت مصنف علیہ الرحمۃ دوسری تفسیر ② کے عنوان سے فرماتے ہیں: علماء بعض اعمال و افعال کے موجب کفر ہونے پر متفق ہیں، حالانکہ ان کے ارتکاب کے وقت تصدیق قلبی (ایمان) کا موجود رہنا ممکن ہے، اس لئے کہ ان اعمال و افعال کا تعلق بائیدہ یا توں، زبان و غیرہ اعضاء جسم سے ہے، نہ کہ قلب سے مثلاً ہنسی دل لگی کے طور پر زبان سے نکلے کفر کہہ دینا، اگرچہ دل میں اس کا اعتقاد بالکل نہ ہو، یا بت (وغیرہ غیر اللہ) کو سجدہ کر لینا، یا کسی نبی کو مار ڈالنا، یا نبی کے قرآن کے یا کعبہ کے ساتھ استہزاء کرنا (کہ ان تمام افعال کے ارتکاب کرنے سے متفقہ طور پر انسان کافر ہو جاتا ہے اگرچہ ممکن ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو) فرماتے ہیں: (ان اعمال و افعال کے ارتکاب کرنے والے کے کافر ہونے پر تو سب متفق ہیں لیکن کفر کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔

① بعض علماء کہتے ہیں کہ صاحب شریعت ﷺ نے ایسی تصدیق و ایمان کا ذرہ سے حکم اعتبار نہیں

② یعنی یہ بحث اختلاف کا حامل ہے کہ کیا مضمون و مضمون خبر واحد کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کے انکار کی بنا پر کفر کرتے ہیں، اور حاکمین کیفیت ثبوت کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور ثبوت خبر واحد کے انکار پر کفر نہیں کرتے، لہذا، حقیقت فریقین میں کوئی اختلاف نہیں جس پر کسی نے کفر کیا، کفر کرتے ہیں اور ہے یعنی مضمون خبر واحد کو جس کی بنا پر حاکمین کفر نہیں کرتے اور ہے یعنی اختلاف ثبوت خبر واحد (ان اعمال و افعال کے ارتکاب کے وقت)

③ امام ابو حنیفہ نے اقوال و افعال کے مرتکب لوگوں کی جب تک تیری جاتی ہے تو وہ خود بھی اور ان کے ہم نوا بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ ایمان و کفر کا ذرہ دل پر ہے، جب تک کسی کے دل میں نہ خدا و رسول پر ایمان موجود ہے اس کو کافر کہنے کہا جا سکتا ہے؟ اس میں طرین کا سراسر نظر ملتا ہے، یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ایمان تو تصدیق قلبی کا نام ہے، جب تک یہ تصدیق قلبی نہ ہو، کسی مسلمان کو کسی قول و فعل کی بنا پر کافر اور ایمان و اسلام سے تبارک و تفریق نہیں کہا جا سکتا، اس لئے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سب کے ایمان سے تمام امت کی تصریحات و جمل کے ان لفظوں کو دور نہ پاتے ہیں)

کیا (اور کا عدم قرار دیا ہے) اگرچہ حقیقتاً موجود بھی ہو (لہذا ایسے لوگ شرعاً کافر ہیں) حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب "الایمان" میں طبع قدیم ۱۳۲۵ھ کے ص ۶۰ پر امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے کفر نقل کرتے ہیں۔

۲۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو قول و فعل تو ہیں و تحقیق کا موجب ہو اس کے ارتکاب پر کافر کہا جائے گا، اگرچہ تو ہیں و تحقیق کا قصد نہ بھی ہو، (گویا یہ قول و فعل عدم ایمان کی دلیل ہیں ایسی صورت میں اس شخص کا دعویٰ ایمان مسوع نہ ہوگا) علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے "رد المحتار" میں یہی وجہ کفر بیان کی ہے۔

۳۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایمان (صرف تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ اور امور بھی معتبر ہیں) جن میں خدا اور رسول وغیرہ کی عقیدت و احترام بھی شامل ہے) لہذا ایسے شخص کی تصدیق کو جو مذکورہ بالا اعمال و افعال کا مرتکب ہے، ایمان نہیں کہا جائے گا۔

۴۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شرعاً مؤمن کے لئے جو تصدیق معتبر ہے، یہ اعمال و افعال قطعاً اس کے منافی ہیں، (لہذا ایسا شخص شرعاً مؤمن نہیں ہے) علامہ قاسم نے "مساریرہ" کے حاشیہ میں اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی وجہ کفر بیان کی ہے، مختصر یہ ہے کہ انسان بعض اعمال و افعال اور اقوال کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے بھی متفقہ طور پر کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ تصدیق قلبی تقویٰ اور ایمان سے خارج نہ بھی ہو۔

کافروں کے سے کام کرنے والا مسلمان ایمان سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے۔

چنانچہ "شفا" اور "مساریرہ" میں قاضی ابوبکر باقانی کا مذکورہ ذیل قول نقل کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں: "اگر کسی شخص نے کسی ایسے قول یا فعل کے ذریعہ معصیت کا ارتکاب کیا، جس کے تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے تصریح فرمائی ہو، یا امت کا اجماع ہو کہ یہ قول و فعل کسی کافر ہی سے سرزد ہو سکتا ہے۔" یا کوئی اور قطعی (دلیل) اس پر قائم ہو (کہ یہ فعل ایک کافر ہی کر سکتا ہے) تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔

کفریہ اقوال و اعمال: ابوالقاء "کلیات" میں فرماتے ہیں:

"کسی انسان قول سے کافر ہوتا ہے اور کسی فعل سے، موجب کفر کی صورت یہ ہے کہ انسان کسی ایسے امر شرعی کا انکار کر دے جو صحیح علیہ ہو، اور اس پر نفس صریح بھی موجود ہو، خواہ اس کا عقیدہ بھی وہی ہو، خواہ عقیدہ تو وہ نہ ہو، مگر شخص عناد یا استہزاء کے طور پر، یا کار کرے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، (ہر صورت میں) کافر ہو جائے گا، اور موجب کفر فعل وہ "کفریہ عمل" ہے جو انسان عمدتاً کرے اور وہ دین

کے ساتھ کھلا ہوا استہزاء ہو، مثلاً بت کو سجدہ کرنا۔

بغیر کسی جبر و اکراہ کے زبان سے کلمہ کفر کہنے والا کافر ہے، اگرچہ اس کا وہ عقیدہ نہ بھی ہو..... "شرح فقہ اکبر" میں ص: ۱۹۵ پر علامہ قنوی کا قول نقل کیا ہے فرماتے ہیں:

"اگر کسی شخص نے اپنی خوشی سے (بغیر کسی جبر و اکراہ کے) زبان سے کلمہ کفر کہنے پر ہو جائے گا، اگرچہ وہ اس کا عقیدہ نہ بھی ہو، اس لئے کہ (اس صورت میں) زبان سے کلمہ کفر کہنے پر اس کی رضائے گئی (اور رضائے کفر ہے) اگرچہ وہ اس کے حکم یعنی کافر بننے پر راضی نہ بھی ہو، اور ناواقفیت اور جہل کا عذر بھی مسوع نہ ہوگا، عام علماء کا فیصلہ یہی ہے، اگرچہ بعض علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں، (اور ناواقفیت کو عذر تسلیم کرتے ہیں) نیز علامہ موصوف فرماتے ہیں "خلافت شیخین" کا منکر کافر ہے۔"

اسی "شرح فقہ اکبر" میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"پھر یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ کفر کہے یہ جانتے ہوئے کہ اس کا حکم یہ ہے (کہ انسان کافر ہو جاتا ہے) اگرچہ وہ اس کا معتقد نہ بھی ہو لیکن کبے برضا و رغبت (بغیر کسی جبر و اکراہ کے) تو اس پر کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اس لئے کہ بعض علماء کے نزدیک مختار یہ ہے کہ تصدیق قلبی اور اقرار اسانی دونوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے لہذا یہ کلمہ کفر کہنے کے بعد وہ اقرار انکار سے بدل گیا (اور ایمان باقی نہ رہا)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی "شرح شفا" میں ج: ۲ ص: ۲۲۹ پر اور کچھ حصہ ج: ۲ ص: ۲۲۸ پر بھی یہی تحقیق مذکورہ ہے۔

ناواقفیت کا عذر کس صورت میں مسوع ہے اور کس میں نہیں؟..... اسی "شرح فقہ اکبر" کے آخر میں فرماتے ہیں:

"میں کہتا ہوں پہلا قول (کہ جہالت عذر ہے) زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، والا یہ کہ ایسے امر کا انکار کرے جس کا ضروریات دین میں سے ہونا قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو، ایسی صورت میں اس انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا، جہالت کا عذر مسوع نہ ہوگا۔

زبان سے کلمہ کفر بھنص قرآن موجب کفر ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "الصارم المسلول" میں ص: ۵۱۹ پر فرماتے ہیں:

"اسی لئے (کہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے ہی انسان کافر ہو جاتا ہے) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"لَا تَعْتَدُوا وَقَدْ كَفَرْتُمْ نَعَذِّبُكُمْ" (الاحزاب: ۶۶)

ترجمہ: "تم کوئی عذر مت پیش کرو، اس لئے کہ بے شک تم ایمان لانے کے بعد (کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے) کافر ہو گئے۔"

فرماتے ہیں:

یہاں اللہ تعالیٰ نے (قد کفرتم کے بجائے) یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے قول: "انما نحنا نغو ض ونقلب" میں "جھوٹے ہو" یعنی ان کو اس عذر میں جھوٹا نہیں کہا بلکہ یہ بتایا کہ تم اس قسمی دل گلی اور کھیل کود کے طور پر کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے ہی ایمان کے بعد کافر ہو گئے (پس بھنص قرآن معلوم ہوا کہ ایسی دل گلی کے طور پر کلمہ کفر کہنا بھی موجب کفر ہے، اگرچہ تصدا کچھ بھی ہو)۔" ص: ۵۲۳ پر اس کی مزید وضاحت کی ہے اسی طرح امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ نے "احکام القرآن" میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔

شارح رحمۃ اللہ علیہ نے محض کلمہ کفر زبان سے کہنے کو موجب کفر قرار دیا ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ان تصریحات کے پیش نظر یہ کہنا کچھ بعید نہیں کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ سابق حدیث (ابوسعید) میں ایسے مسلمان کے کافر کہنے کو ہی جس کا اسلام سب کو معلوم ہے کفر قرار دیا ہے اس لئے کہ شارح رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا اختیار ہے (کہ وہ کسی بھی قول یا فعل کو کفر قرار دے ویں) نہ اس لئے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کے ضمن میں اسلام کو کفر کہنا لازم آتا ہے (کہ یہ بلا وجہ کا تکلف ہے) اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے فرماتے ہیں:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِجُّوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْعَلُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حُرْبًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا" (النساء: ۱۵)

ترجمہ: "پہل قسم ہے تیرے رب کی وہ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک تجھ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں حاکم یا اختیار نہ مان لیں، اور پھر تیرے فیصلوں سے اپنے دلوں میں ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور کلی طور پر (تجھ کو حاکم مختار) تسلیم کر لیں۔"

(اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے تمام احکام و معاملات میں کلی طور پر مختار بنا دیا ہے، اور اسی اختیار کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے کافر کہنے کو کفر قرار دیا ہے) اور اللہ تعالیٰ تو تمام امور کے مالک و مختار ہیں ہی (اسی لئے اس نے اپنے نبی کو امت کے

ادکام و معاملات میں مختار بنا دیا ہے۔

کفر کو کھیل بنا لینا کفر ہے۔۔۔ "ایثار الحق" میں ص ۳۳۲ پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے (اس تکفیر کی وجہ یہ بیان کی ہے۔

"کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنے والا جبکہ اس کے اسلام کا مستند ہے تو اس کے باوجود اس کو کافر کہنے کے یہ معنی ہوئے کہ جس دین کا وہ پیرو ہے وہ کفر ہے اور وہ جی وہ ہے اسلام کا تو گویا کہنے والے نے اسلام کو کفر کہا، اور جو کوئی اسلام کو کفر کہے وہ خود کافر ہے، اگرچہ اس کا یہ عقیدہ ثابت بھی ہو۔"

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تو دیکھو غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کفر کے ساتھ دل لگی (یعنی کفر کو کھیل بنا لینے کے مترادف) قرار دیا ہے (اور اس کو موجب کفر کہا ہے)

مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے تمام مرزائی کافر ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

یہ مردود (مرزا غلام احمد علیہ ماعلیہ) اور اس کے قہقہے بھینا اس حدیث کا صدق ہیں اس لئے کہ یہ لوگ عہد حاضر کی تمام امت مسلمہ کو (علی الاعلان) کافر کہتے ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ خود ان کو (بھی حدیث و قرآن) کافر قرار دیا جائے نہ کہ تمام عالم اسلامی کو، اس لئے کہ حدیث مذکور کے مطابق یہ امت مسلمہ کی تکفیر خود ان پر پڑی (اور بھی حدیث دینا کے تمام مسلمانوں کو کافر کہنے کی وجہ سے یہ سب کافر ہو گئے یہ ہدائی مار ہے) اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور جو ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم کر دیتے ہیں (اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ان کی زبان سے کافر بنا دیا) بقول شاعر

فقد كان هذا لهم لالهم فاو لى لهم ثم اولى لهم

ترجمہ: "یہ تو ان کی دلیل ہے، نہ ان کی، پس ان کے لئے ہلاکت ہو اور پھر ہلاکت ہو۔"

پتا خچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ "تراجم الرجال" میں باب "ادکام الفح" کے تحت فرماتے ہیں:

"مختلف مبتدعین اور اہل ابواء (گمراہ فرقوں) کے کہ یہ لوگ تو اپنے عقائد کا باطلہ کی مخالفت اور خود اپنی جہالت کی بناء پر تمام مسلمانوں کو کافر اور مبتدع (گمراہ) کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود کافر اور مبتدع (گمراہ) کہلانے کے زیادہ مستحق ہیں، بنسبت ان مسلمانوں کے جن کو وہ کافر اور مبتدع کہتے ہیں (کیونکہ وہ مسلمانوں کو کافر کہنے کی وجہ سے جس حدیث خود کافر ہو گئے)۔"

مسئلہ تکفیر کے مزید حوالے:۔۔۔۔۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بحث کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

تکفیر کا مسئلہ "تحریر" اور اس کی شرح "تقریر" میں مذکورہ ذیل عنوانات کے تحت مندرجہ ذیل

صفحات پر مذکور ہے، (مراد صحت فرمائیے)

- ۱:۔۔۔۔۔ مسئلہ العقلیات الی آخر ج ۳ ص ۳۰۳-۳۱۸۔
 - ۲:۔۔۔۔۔ ثم قال السبکی الی آخر ج ۵، آخر شرح میں
 - ۳:۔۔۔۔۔ والفصل الثانی فی الحاکم ج ۲ ص ۹۰۔
 - ۴:۔۔۔۔۔ والباب الثانی ادلة الاحکام ج ۳ ص ۲۱۵۔
 - ۵:۔۔۔۔۔ ومسئلة انکار حکم الاجماع القطعی ج ۳ ص ۱۱۳ و ص ۲۰۵۔
 - ۶:۔۔۔۔۔ والعالیہم القطع بالعمومات الخ ج ۳ ص ۱۱۰ و ۱۱۰۔
 - ۷:۔۔۔۔۔ احب بان فاندتہ التحول الخ ج ۳ ص ۲۵۔
 - ۸:۔۔۔۔۔ ومن اقسام الجهل الخ ج ۳ ص ۲۱۷۔
 - ۹:۔۔۔۔۔ والهزل ج ۳ ص ۲۰۰۔
- فرماتے ہیں: تبلیغ سے متعلق "مصطفیٰ" اور تقریر "میں مذکورہ ذیل صفحات پر ہے:
- "المصطفیٰ" ج ۱ ص ۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴۔
- "التقریر" ج ۳ ص ۳۱۶-۳۱۷۔

ضروریات دین کی مخالفت میں کوئی تاویل مسوع نہیں اور ان میں تاویل کرنے والا کافر ہے

ضروریات دین امور قطعہ کے علاوہ امور حقہ میں تاویل مسوع ہے۔ ضروریات دین اور قطعیات میں کوئی بھی تاویل مسوع نہیں اور متوکل تاویل کرنے کے باوجود کافر ہے:

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "کلیات الإبقاء" میں ص: ۵۵۲، ۵۵۳ پر لکھا ہے "برود شخص جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ کافر ہے"

ایسا اگر وہ صرف زبان سے ایمان کا اظہار (اور مسلمان ہونے کا دعویٰ) کرتا ہے تو وہ منافق ہے اور اگر ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرتا ہے تو وہ مرتد ہے اور اگر ایک سے زائد معبود ماننا ہے تو وہ مشرک ہے اور اگر کسی مفسوخ دین اور کتاب کا نتیجہ ہے تو وہ کتابی ہے اور اگر زمانہ کو قدم مانتا ہے اور حوادث عالم کو اسی کی جانب منسوب کرتا ہے (یعنی "زمانہ" کوئی کائنات کا خالق اور اس میں متصرف مانتا ہے) تو وہ معطل ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے مگر اسی کے ساتھ باطنی طور پر ایسے عقیدے رکھتا ہے جو مستحق طور پر کفر ہیں تو وہ زندیق ہے۔"

ممانعت تکفیر اہل قبلہ کس کا قول ہے؟ اور اس کی صحیح تعبیر کیا ہے؟ نیز حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اہل قبلہ کی تکفیر سے ممانعت صرف شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور فقہاء کا قول ہے، مگر جب ہم ان (نام نہاد) مسلمان فرقوں کے عقائد کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں ہم ایسے عقائد موجود پاتے ہیں جو قطعی طور پر کفر ہیں، لہذا ہم (اس مسئلہ کا عنوان یہ قرار دیتے ہیں کہ):

۱۔ مرتد کفر ہے۔ عقائد اور کفریہ اقوال و اعمال کا ارتکاب کرنے والے "ناہنہاد" مسلمان افراد یا فرقوں پر جب علماء حق کفر کا حکم اور توفیق نکالتے ہیں تو دنیا کا گوش اور تامل پسند علماء ان کی تکفیر سے یہ کہہ کر ہوتے ہیں کہ "متوکل کی تکفیر شرعاً جائز نہیں" اور خود وہ کبھی علماء حق کے مقابلہ میں اہل کفر و بطور پر استمال کرتے ہیں اس لئے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تکفیر اہل قبلہ کی طرح اس مسئلہ تاویل پر بھی ایک مستقل عنوان اور باب قائم کر کے علماء حقین کے اقوال و اقراء پیش فرماتے ہیں اور اس مسئلہ کی عملی تسخیر اور تحقیق فرماتے ہیں۔ (ادھر ص: ۱۲۳)

"ہم اہل قبلہ کو اس وقت تک کافر قرار نہیں دیتے جب تک کہ وہ کسی موجب کفر قول یا فعل کا ارتکاب نہ کریں۔"

اور یہ قول (لا تکفرو اهل القبلة) اگرچہ بظاہر عام ہے، لیکن یہ (ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "ان الله يعفو الذنوب جميعا") (بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا) حالانکہ کفر و شرک (و گناہوں میں جو کسی کے نزدیک بھی بدوں توبہ) معاف نہ ہوں گے۔ ۱

فرماتے ہیں چنانچہ جمہور اہل سنت فقہاء اور متکلمین "اہل قبلہ" میں سے ان مبتدع (گمراہ فرقوں کی تکفیر سے منع کرتے ہیں جو ضروریات دین میں نہیں بلکہ) ضروریات دین کے علاوہ عقائد و قول و فعل میں باطل تاویلیں کرتے ہیں، اس لئے کہ ان کی یہ تاویلیں بھی ایک قسم کا "شبیہ" ہیں (لہذا ان کا کفر یعنی نہ ہوا)

فرماتے ہیں "یہ مسئلہ بیشتر معتبر کتابوں میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔"

اجماع ضروریات دین میں سے ہے۔ اس "کلیات" میں ص: ۵۵۵، ۵۵۳ پر لکھا ہے "اس قطعی اور یقینی اجماع کی مخالفت اور انکار (کہ جو ضروریات دین میں سے ہو گیا وہ قطعاً کفر ہے اور ضروریات دین میں سے کسی بھی چیز کے منکر کو کافر کہنے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، خواہ صرف اس منکر کو کافر کہنے میں ہے جو تاویل کی بنا پر (کسی ایسے) امر قطعی کا انکار کرے) (جو ضروریات دین میں سے نہ ہو) چنانچہ فقہاء و متکلمین اہل سنت میں سے بیشتر علماء کی رائے اور جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے اس مبتدع اور گمراہ فرقہ کو کافر نہ کہا جائے، جو ضروریات دین کے علاوہ اور عقائد و مسائل میں تاویل کرتا ہے (اور تاویل کی بنا پر مخالفت کرتا ہے) اس لئے کہ تاویل بھی ایک قسم کا "شبیہ" ہے جیسا کہ "خزانہ جرح جہانی" میں برہانی مادہ کا سہ ماہی اور اصول بزدہی میں مذکور ہے اور کرنی اور حاکم شہید نے امام ابو حنیفہ سے بھی یہی روایت کیا ہے نیز جرح جہانی امام حسن بن زیاد سے بھی یہی روایت نقل کرتے ہیں اور شارح مفہام صمد شرح ہدایہ اور آمدی نے امام شافعی سے بھی یہی روایت کیا ہے، نہ کہ مطلقاً (یعنی یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ کسی بھی "متوکل" اہل قبلہ کی تکفیر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ ضروریات دین کا سبب استثناء کرتے ہیں لہذا ضروریات

۱۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں: "ان الله لا يعفو الذنوب الا للذين لا يعترفون بما ظفروا من ذنوبهم" (ممنوع ہے کہ جو کبھی آتے ہیں "توبہ" سے کفر و شرک کے ساتھ گمراہوں میں یا انکساری میں یا کسی اور طرف فرماتے ہیں "ہم کسی گناہ کی توبہ کو نہیں کہتے"۔) اور ہر طرف انہی اہل قبلہ میں سے گمراہ فرقوں کے بعض عقائد و اعمال کا کفر سے قرار دیتے ہیں اللہ عز و جل کا حکم کی ہر اہم و اہم اور اول سے ہے کہ جب تک اہل قبلہ کسی موجب کفر قول یا فعل کا ارتکاب نہ کریں ہم انہیں کافر نہیں کہتے اس لئے کہ کفری عقائد و اعمال اختیار کرنے والے سے بدعت و کفر ہونے کے اہل قبلہ سے ہی نہیں بلکہ اہل قبلہ کی تکفیر اہل قبلہ کی تکفیر ہے ہی نہیں۔ (ادھر ص: ۱۲۳)

دین کا منکر سب کے نزدیک کافر ہے اور اس کی کوئی تاویل مسوم نہیں)

امر قطعی کا انکار بہر صورت کفر ہے: مصنف فرماتے ہیں:

”فتح المغیث میں: ”متقدمین“ کی روایت کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کی بحث کے ذیل میں:

۱۳۳ پر لکھتے ہیں:

”یہ تمام تر نزاع ان ”بدعتیوں“ (اور گمراہوں کے) متعلق ہے جو موجب کفر نہیں ہیں، وہی موجب کفر ہمتیں تو ان میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ان کے موجب کفر ہونے میں کوئی تردد و کیا ہی نہیں جاسکتا (ان کے ماننے والے یقیناً کافر ہیں، ان کی روایت ہرگز مقبول نہ ہوگی) مثلاً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے معدوم ہونے سے واقف ہونے۔“ کے منکر ہیں، اور کہتے ہیں کہی: ”اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد ہی جانتا ہے۔“ یا وہ لوگ جو ”جزئیات کے علم“ کے بالکل منکر ہیں، یا وہ لوگ جو ”حضرت علیؑ کے وجود میں اللہ تعالیٰ کے حلول کرنے کے قائل ہیں۔“ یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے صاف اور صریح طور پر ”جسم“ ثابت کرتے ہیں اور اس کو ”جسم“ (عرش پر چوڑھی مار سے بیٹھا ہوا) مانتے ہیں، فرماتے ہیں: لہذا صحیح فیصلہ یہ ہے کہ ہر اس راوی کی روایت رد کر دی جائے گی جو شریعت کے کسی ایسے متواتر امر کا انکار کرے، جس کے ثبوت یا نفی کا ”دین سے ہونا“ یقینی طور پر معلوم و معروف ہو، لیکن جو راوی ایسا نہ ہو (یعنی قطعیات اور ضروریات دین کا منکر نہ ہو) اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ و ضبط روایت اور تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ موصوف ہو، اور ثقہ راوی کی باری تمام صفات اور محنت روایت کے تمام شرائط اس میں موجود ہوں تو ایسے مبتدع کی روایت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔“

لزوم کفر اور التزام کفر کا فرق: صاحب ”فتح المغیث“ آگے چل کر فرماتے ہیں:

”دلائل وبراہین سے ثابت ہے کہ کفر کا حکم اس شخص پر لگایا جائے گا جس کا قول صریح کفر ہو، یا کفر صریح اس کے قول سے لازم آتا ہو، اور اس کو بتلایا دیا جائے (کہ تمہارے قول پر یہ کفر لازم آتا ہے) تب بھی وہ اسی پر مصر رہے لیکن اگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا (کہ میرے قول پر یہ کفر لازم آتا ہے) اور اس کفر کی بدافعت کرتا ہے (اور جواب دیتا ہے) تو وہ کافر نہ ہوگا، اگرچہ (اہل حق کے نزدیک) وہ امر جو لازم آتا ہو کفر ہو۔“

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صاحب ”فتح المغیث“ کے اس (دوسرے) بیان کو ”امر غیر قطعی“ (کے انکار پر محمول کرنا چاہیے تاکہ یہ بیان ان کے پہلے بیان کے موافق ہو جائے (اور تضاد نہ پیدا ہو) اس لئے کہ پہلے بیان سے ظاہر ہے کہ امر قطعی کا انکار بہر صورت موجب کفر ہے، اس کے تسلیم کرنے یا

یہ کرنے پر مطلق مدار نہیں، اور دوسرے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ لزوم کفر کو تسلیم کرنے کے باوجود مصر رہے تو کافر ہے، ورنہ نہیں لہذا پہلا بیان امر قطعی کے انکار سے متعلق ہے، اور دوسرا امر غیر قطعی کے انکار سے۔)

نیز فرماتے ہیں: صاحب ”فتح المغیث“ سے پہلے ابن دقیق العیدؒ نے اسی تحقیق کو بیان کر چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں:

”ہمارے نزدیک محقق یہ ہے کہ ہم روایت کے معاملہ میں راویوں کے مذہب (اور معتقدات) کا اعتبار نہیں کرتے، اس لئے کہ ہم کسی بھی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، الا یہ کہ وہ شریعت کے کسی امر قطعی کا انکار کرے (تو بے شک اس کو کافر کہتے ہیں اور اس کی روایت بھی قبول نہیں کرتے)۔“

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: صاحب ”فتح المغیث“ کا پہلا قول حافظ ابن حجرؒ کے بیان سے ماخوذ ہے، چنانچہ حافظ ابن حجرؒ کے شاگرد رشید محقق ابن امیر حاجؒ نے بھی ”تحریر“ کی شرح میں اپنے شیخ حافظ ابن حجرؒ کی یہی رائے نقل کرتے ہیں۔

لزوم کفر اور التزام کفر کے بارے میں قول فیصلہ: مصنف نور اللہ مرتدہ فرماتے ہیں:

لزوم کفر اور التزام کفر کے مسئلہ (محققین کی تحقیق) کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کے کسی عقیدہ کی وجہ سے کفر لازم آتا ہو اور اس شخص کو اس کا پتہ نہ ہو، اور جب اس کو بتلایا جائے (کہ تمہارے قول پر یہ کفر لازم آتا ہے) تو وہ اس کفر کے لازم آنے کا انکار کرے اور وہ (متنازع فیہ امر) ضروریات دین کا کفر لازم آتا ہے، اور اس کفر کا لازم آنا بھی واضح و ظاہر نہ ہو بلکہ محل بحث و نظر ہو) تو ایسا شخص کافر نہیں ہے اور اگر لازم آنے کو تو تسلیم کرتا ہو مگر کہتا ہو کہ: ”یہ (جو میرے قول پر لازم آتا ہے) کفر نہیں ہے۔“ اور محققین کے نزدیک اس کا کفر ہونا مسلم ہو تو اس صورت میں بھی وہ کافر ہے۔

فرماتے ہیں یہی (تحقیق و تفصیل قاضی عیاضؒ نے قاضی ابوبکر باقلانیؒ اور شیخ ابوالحسن اشعریؒ کے حوالے سے نقل کی ہے) چنانچہ وہ قاضی ابوبکر باقلانیؒ کے قول مذکورہ ذیل نقل کرتے ہیں:

”جو علماء مبتدعین کے قول پر لازم آنے والے کفر پر مواخذہ جائز نہیں سمجھتے اور (اہل تحقیق کے نزدیک) ان کے عقیدہ کا جو تقاضا (کفر) ہے، وہ ان پر لازم (عائد) نہیں کرتے، وہ ان کو کافر کہنا بھی جائز نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان مبتدعین کو اس (لزوم کفر) سے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز نہیں کہتے کہ (مثلاً) اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے اور یہ جو نتیجہ تم نے ہمارے قول سے نکالا ہے (اور ہم پر

الزام عائد کیا ہے) اس کا تو ہم بھی ایسے ہی انکار کرتے ہیں جیسے تم ہمارے ہماری طرح ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ (انکار صفت علم) کفر ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ "ہمارے قول سے یہ (انکار صفت علم) لازم ہی نہیں آتا جیسا کہ ہم نے ثابت کر دیا۔" (اس لئے ایسے لوگوں کو گنہگار کہا جائے)"

نیز فرماتے ہیں: اور قاضی عیاض نے شیخ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت سے جاہل ہو، نقل کیا ہے کہ: "وہ کافر نہیں" اور اس کی وجہ شائے یہ بیان کی ہے:

"اس لئے کہ یہ جاہل شخص اس طرح (قول) کا معتقد نہیں ہے کہ اس کے حق ہونے کا اسے قطعی یقین ہو اور اسی کو دین و مذہب سمجھتا ہو، اور کافر صرف اسی شخص کو کہا جاتا ہے جس کا قطعی اعتقاد یہ ہو کہ میرا قول ہی حق ہے۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہی (تفصیل) ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے بھی واضح ہوتی ہے۔

خاتمہ

کسی بھی امر مجمع علیہ کا منکر کافر ہے، "مجمع علیہ" سے کیا مراد ہے؟

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں "شرح مجمع الجوامع" میں ج: ۲۰ ص: ۱۳۰ پر فرماتے ہیں:

۱۔۔۔ ہر ایسے "مجمع علیہ امر" کا منکر قطعاً کافر ہے جس کا امور دین میں سے ہونا یقینی طور پر معلوم ہو یعنی ایسا امر جس کو ہر خاص و عام بغیر کسی شک و شبہ اور تردید کے "دین" سمجھتا اور جانتا ہو، اور اسی لئے وہ ضروریات دین میں شامل ہو گیا ہو اور مثلاً نماز، روزہ کی فرضیت اور شراب و زنا کی حرمت کے مرتبہ کو پہنچ گیا ہو، (یعنی فرضیت صوم و حلاوت اور حرمت شراب و زنا کی طرح امت اس کو "دین" سمجھتی ہو) اس لئے کہ ایسے امر کے انکار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے، اور ابن حجاب رحمۃ اللہ علیہ اور آمدی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے جو متوہم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف ہے (یہ قطعاً غلط ہے) ان دونوں محققوں کی مراد یہ ۱ نہیں ہے (جو متوہم ہوتا ہے) چنانچہ محقق بنانی شرح "مجمع الجوامع" کے حاشیہ میں فرماتے ہیں:

"بلکہ ان دونوں حضرات کی مراد یہ ہے کہ جس مجمع علیہ امر کا "دین" ہونا قطعی اور یقینی طور پر معلوم

۱۔۔۔ ہر چیز گنہگار کے بیانات سے واضح ہے کہ اگر تہذیبی "ضروریات دین" میں سے کسی سے جب ہی اتنی چکاوی ہوگی تو اسے ہرگز ہی ضروریات دین اور تعلیمات کا کارو کلاہہ انگریزوں میں آتی بحث و شخص کی تہذیبی نہیں سمجھیں گے۔ (مترجم)

نہ ہو، اس میں اختلاف ہے (کہ اس کے منکر کو کافر کہا جائے یا نہیں) باقی جس مجمع علیہ امر کا "دین" ہونا قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو اس کے منکر کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔"

اس کے بعد شرح "مجمع الجوامع" میں فرماتے ہیں:

۲۔۔۔۔۔ اسی طرح وہ متفق علیہ اور (مسلمانوں میں) مشہور و معروف امور (اگرچہ ضروریات دین

کے مرتبہ کو نہ پہنچے ہوں مگر) ان پر حدیث و قرآن کی نص صریح (موجود) ہو، مثلاً بیع و شراہ کا حلال (اور سود کا حرام) ہونا، ان کا منکر بھی صحیح تر قول کے مطابق کافر ہے، اس لئے کہ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب لازم آتی ہے، مگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں منکر کی تکفیر نہ کی جائے۔

اس لئے کہ ممکن ہے کہ اس شخص کو قرآن و حدیث کی وہ نصوص معلوم نہ ہوں۔

۳۔۔۔۔۔ اور ان مجمع علیہ مشہور و معروف امور کے منکر کے کافر ہونے میں تردید ہے جن پر قرآن

و حدیث کی نص صریح موجود نہ ہو، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسے مجمع علیہ امور کے منکر کو بھی کافر کہا جائے، اس لئے (کہ اگرچہ نص صریح موجود نہیں مگر) ان کا دین ہونا مشہور و معروف ہے، لیکن بعض علماء کا قول ہے کہ ایسے امر مجمع علیہ کے انکار پر تکفیر نہ کی جائے اس لئے کہ ممکن ہے اس شخص کو اس شہرت کا علم نہ ہو۔

۴۔۔۔۔۔ اور وہ امر مجمع علیہ جو یقینی ہوں کہ اس کو صرف "خواہ اس اہل علم" ہی جانتے ہوں (عام لوگ

اس سے واقف نہ ہوں) مثلاً حج میں وقوف عرفات سے پہلے "جماع" کر لینے حج کا سدا ہو جانا (ایسے امر مجمع علیہ کا منکر کافر نہیں ہوتا) اگرچہ اس مسئلہ میں نص شرعی موجود بھی ہو، مثلاً حقیقی بیٹی کے موجود ہوتے پوتی کے چھنے جسے کے وارث ہونے کا استحقاق، چنانچہ "بخاری" کی صحیح روایت میں آتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ پوتی کے وارث ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے (مگر چونکہ امر یقینی ہے، اس لئے مجمع علیہ ہونے کے باوجود اس کا منکر کافر نہ ہوگا)

۵۔۔۔۔۔ اسی طرح اگر کوئی شخص (دینی امور کے علاوہ) کسی اور دنیوی متفق علیہ امر کا انکار کرے

مثلاً دنیا میں "بلغداد" کا وجود تو اس کا منکر بھی کافر نہ ہوگا۔

۱۔ صاحب "مجمع الجوامع" کے بیان کے مطابق "مجمع علیہ" (متفق علیہ) امور پانچ قسم کے ہیں: ۱۔ وہ امور جن کا دین ہوتا اس قدر مشہور و معروف اور یقینی ہو کہ ضروریات دین کے مرتبہ کو پہنچے ہوں گے۔ ۲۔ وہ مشہور و معروف امور جو ضروریات دین کے مرتبہ کو نہ پہنچے ہوں مگر ضروریات دین کے مرتبہ میں ہوں۔ ۳۔ وہ علمی امور جن کو صرف اہل علم ہی جانتے ہیں اور ان پر مشہور ہوں۔ ۴۔ وہ مشہور و معروف امور جو صرف مشہور ہوں، مخصوص نہ ہوں۔ ۵۔ وہ علمی امور جن کو صرف اہل علم ہی جانتے ہیں اور ان پر مشہور ہوں۔ ۶۔ وہ علمی امور جن کو صرف اہل علم ہی جانتے ہیں اور ان پر مشہور ہوں۔ ۷۔ وہ علمی امور جن کو صرف اہل علم ہی جانتے ہیں اور ان پر مشہور ہوں۔ ۸۔ وہ علمی امور جن کو صرف اہل علم ہی جانتے ہیں اور ان پر مشہور ہوں۔ ۹۔ وہ علمی امور جن کو صرف اہل علم ہی جانتے ہیں اور ان پر مشہور ہوں۔ ۱۰۔ وہ علمی امور جن کو صرف اہل علم ہی جانتے ہیں اور ان پر مشہور ہوں۔

کبار حقیقین کے اقوال وحوالے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: (اجماع کی حجیت کے متعلق) یہ حقیقین عام کتب اصول میں مذکور ہے، مثلاً آمدی کی کتاب "الاحکام" میں "المسئلة السادسة من اجماع" کے تحت، اور "ومن شرائط الراوی" کے ذیل میں اسی طرح "مختصر ابن حابط" میں، اور "التحریر" اور اس کی شرح "التحریر" میں، اسی طرح شرح مسلم میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ "فتاویٰ ابن تیمیہ" میں "اختیارات العلمیہ" کے تحت اور کتاب "الایمان" میں اس پر فرماتے ہیں:

"یہ آیت اس امر کی دلیل ہے کہ مؤمنین کا "اجماع" حجت ہے، اس لئے کہ اجماع امت کی مخالفت سے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازم آتی ہے (اور رسول کی مخالفت کفر ہے)، نیز اس امر کی بھی دلیل ہے کہ ہر مجمع علیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس (حدیث صریح) کا ہونا ضروری ہے، لہذا ہر وہ مسئلہ جس کے متعلق قطعی یقین ہو کہ امت اس پر متفق ہے اور کوئی مسلمان اس کا مخالف نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے قول (آیت کریمہ) کے مطابق وہی ہدایت ہے اور اس کا منکر ایسا ہی کافر ہے جیسے کسی نفس صریح کا منکر (کافر ہے)

لیکن جس مسئلہ میں "اجماع امت" کا گمان ہو، قطعی یقین نہ ہو، تو ایسی صورت میں تو بعض اوقات اس کا یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان امور میں سے ہے بھی جن کا حق ہونا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس سے ثابت ہے، لہذا ایسے اجماع کی مخالفت کرنے والے کو کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ (ایسی صورت میں تو) بعض مرتبہ اجماع کا گمان ہی غلط ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرنا ہی صحیح ہوتا ہے۔" فرماتے ہیں:

"یہ اس مسئلہ (حجیت اجماع) کا واضح اور مفصل ترین بیان ہے کہ کون سا اجماع حجت ہے، اور اس کا مخالف کافر ہے، اور کون سے اجماع کا مخالف کافر نہیں ہے۔" زرقانی جلد ۶ ص ۱۶۸ پر مقصد سادہ کی نوع ثالث کے ذیل میں فرماتے ہیں:

اگر تم یہ سوال کرو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے مستتر ہونے کے لئے یہ جاننا بھی شرط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم "بشر" تھے، یا "عربی النسل" تھے، حالانکہ یہ (بتلانا) مثلاً ماں باپ وغیرہ پر فرض کفایہ ہے، چنانچہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی راہی ذی شعور اولا کو یہ بتلا دیا (کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا عربی النسل تھے) تو دوسرے سے یہ فرض ساقط ہو گیا (یعنی فرض کفایہ ہونے کی دلیل ہے، تو کیا فرض کفایہ

۱۔ حاصل یہ ہے کہ "اجماع قطعی" حجت ہے اور اس کا مخالف و منکر کافر ہے اس کے برعکس "اجماع ظنی" میں یہ دونوں باتیں ممکن ہیں اس لئے اس کا مخالف و منکر کافر بھی نہیں ہے۔

ہونے کے باوجود یہ صحت ایمان کے لئے شرط ہے)" فرماتے ہیں:

"شیخ ولی الدین حافظ حدیث احمد بن حنبلہ حدیث عبد الرحیم عراقی نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ بے شک یہ جاننا شرط صحت ایمان ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس پر تو میرا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لئے رسول ہیں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت تھے، یا فرشتہ یا جن، یا یہ کہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں یا عجمی؟ تو اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لئے کہ یہ قرآن کی تکذیب ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں: **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ** "دوسری آیت میں فرماتے ہیں: **لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ** "جہلی آیت میں عربی النسل ہونا اور دوسری آیت میں بشر ہونا منصوص ہے، لہذا اس شخص کا عربی النسل یا بشر ہونے سے انکار قرآن کا انکار و تکذیب ہے، نیز یہ شخص ایک ایسے مرتد یعنی اور مجمع علیہ کا انکار کرتا ہے جس کو امت وہ زوال سے "ایمان عید" جانتی چلی آتی ہے، اور برعکس وعام قطعی اور یقینی طور پر (آفتاب نصف النہار کی طرح) جانتا اور جانتا ہے، لہذا یہ (اجماع امت) ضروریات دین میں سے ہو گیا (جس کا انکار کفر ہے) اور ہمارے علم میں (امت میں) اس کا کوئی مخالف بھی نہیں ہوا (اس لئے اجماع قطعی ہو گیا) لہذا اگر کوئی ایسا جاہل اور غبی ہو کہ اس (ظن میں اجماع) کو بھی نہ جانتا ہو تو اس کو بتلانا اور آگاہ کرنا (ہر مسلمان کا) فرض ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ اس امر ضروری (بدیہی) کا انکار کرے تو ہم اس کو ضرور کافر قرار دیں گے اس لئے کہ کسی بھی امر ضروری "بدیہی" کا انکار کفر ہے باقی جو امر ضروری اور یقینی نہیں ہے اس کا انکار بے شک کفر نہیں ہے اگرچہ بتلانے کے باوجود بھی انکار کیا جائے، (زرقانی کے اس طویل بیان سے بھی واضح ہو گیا کہ "اجماع قطعی" کا انکار کفر ہے) زرقانی فرماتے ہیں: شیخ الاسلام ذکر یا انصاری رحمہ اللہ کی کتاب "الصحیح" کے شارحین کے بیان کا حاصل بھی یہی ہے۔"

ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی ہے، اس کا منکر قطعاً کافر ہے، اور اس میں کوئی تاویل و تخصیص قابل سماعت نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب "الاقتصاد" میں فرماتے ہیں:

"امت مسلمہ نے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ (انقطعت النبوة والرسالة فلا نبی بعدی ولا رسول) کا مطلب یہی سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اپنی امت کو) بتلایا ہے کہ میرے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول، اور یہ کہ اس بیان میں نہ کوئی تاویل ہے نہ تخصیص، اب جو کوئی اس میں کوئی تاویل یا تخصیص کرتا ہے اس کا قول از قبیل بدیان و کجواں ہے، ایسے شخص کو کافر کہنے میں کوئی

اسرمانہ نہیں اس لئے کہ یہ شخص اس نص میں صریح کی تکذیب کرتا ہے، جمل کے متعلق امت کا اجماع ہے کہ اس میں نہ کوئی تاویل ہے نہ تخصیص۔

قاعدہ کلیہ: کون سی بدعت (گمراہی) موجب کفر ہے اور کون سی نہیں؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رسائل ابن عابدین میں ص ۳۱۰ پر فرماتے ہیں:

”اس پر بھی اجماع ہے کہ ہر وہ بدعت (گمراہی) جو اہل عقل و دلیل سے مخالف و منافی ہو جو علمی یعنی یعنی اعتقاد و عمل کو واجب کرتی ہے اس کے معتقد و مبتدع کی تکفیر سے کوئی شیعہ مانع نہیں سمجھا جائے گا چنانچہ ”الاختیار“ میں تصریح کی ہے کہ ہر وہ بدعت (گمراہی) جو ایسی قطعی دلیل کے خلاف ہو جو علم اور اس پر عمل کو قطعاً واجب قرار دیتی ہے وہ کفر ہے، اور جو بدعت ایسی دلیل کے مخالف نہ ہو بلکہ صرف ایسی دلیل کے خلاف ہو جو ظاہر عمل کو واجب کرتی ہے وہ بدعت (گمراہی) کفر نہیں ہے۔“

اس رسائل ابن عابدین کے ص ۲۶۳ پر فرماتے ہیں

”دوسرا قول جو ”محیط“ میں مذکور ہے وہی ہے جو ہم شرح ”الاختیار“ اور ”شرح عقائد“ سے اس سے قبل نقل کر چکے ہیں، اس قول میں اور ابن المنذر کے بیان میں اس طرح توفیق پیدا کی جاسکتی ہے کہ ابن المنذر کی مراد ان لوگوں سے جن کو کافر کہا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو قطعی دلیل کا انکار کریں۔“

ضروریات دین کا منکر کافر ہے، امور قطعیہ کا منکر بتلانے کے باوجود بھی انکار پر مصر رہے تو وہ بھی کافر ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”نہایت“ کے دستیاب نئے میں باب ”البعثات“ کے ذیل میں لکھا ہے

”محیط میں مذکور ہے کہ اہل بدعت (گمراہ فرقوں) کو کافر کہنے میں علما کے درمیان اختلاف ہے، چنانچہ بعض علما تو کسی بھی مبتدع فرقے کو کافر نہیں کہتے اور بعض علما ان میں سے بعض کو کافر کہتے ہیں (بعض کو نہیں) یہ علما کہتے ہیں کہ ہر وہ بدعت (گمراہی) جو کسی قطعی دلیل کے خلاف ہو وہ کفر سے (اور اس کا مانع والا کافر ہے) اور جو بدعت کسی قطعی اور موجب علم و یقین کے خلاف نہ ہو وہ بدعت گمراہی ہے (اور اس کا مانع والا گمراہ ہے، کافر نہیں ہے) علما اہل سنت و اجماعت کا اسی پر اجماع ہے۔“

فرماتے ہیں: باقی ”فتح القدیر“ میں جو اس (فرق) پر کلام کیا ہے کہ صاحب محیط کی مراد (ان امور سے جن میں اختلاف ہے) وہ امور ہیں جو ضروریات دین میں نہ ہوں، (یعنی یہ تفصیل اور فرق صرف غیر ضروریات دین میں ہے، اور ضروریات دین کا منکر بہر صورت کافر ہے) اور ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر اکتفاء کیا ہے (کہ یہ فرق صرف غیر ضروریات دین میں ہے) تو متحقق ابن

ہام رحمۃ اللہ علیہ نے ”فتح القدیر“ کے باب ”الامتہ“ میں اس کے اندر تردید کا اظہار کیا ہے (کہ ضروریات دین میں یہ فرق معتبر ہے یا نہیں) چنانچہ ”فوائح الرحموت“ میں اس پر تنبیہ بھی کی ہے۔

فرماتے ہیں: لہذا ”محیط“ کا بیان نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہے، خاص کر جب کہ وہ اس کو اکثر علماء اہل سنت کا مسلک بتاتے ہیں، امین عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب ”البعثات“ میں اس ”فتح القدیر“ کے بیان پر استدراک کیا ہے، اور جبکہ ضروریات دین پر تکفیر کرنے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، جیسا کہ ”تحریر“ میں اس کی تصریح کی ہے اور ایسے قطعی امور پر تکفیر کو جو ضروریات دین میں سے نہ ہو صرف اس صورت پر محمول کیا ہے جبکہ خود منکر کو ان کے قطعی ہونے کا علم ہو یا اہل علم اس کو بتلائیں، اس کے باوجود بھی وہ انکار پر قائم اور مصر رہے جیسا کہ ”مساریہ“ میں ص ۳۰۸ پر اس کی تصریح کی ہے، تو پھر مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے اور بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

موجب کفر بدعت کے مرتکب کے پیچھے نماز جائز نہیں: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”بدائع الصنائع“ میں جو فقہ حنفی کی بلند پایہ اور مستند کتاب ہے، ص ۱۵۷ پر لکھا ہے

”مبتدع“ (گمراہ) اور فاسد العقیدہ شخص کی امامت مکروہ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ”امالی“ میں اس کی تصریح کی ہے وہ فرماتے ہیں: میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں کہ امام مبتدع اور فاسد العقیدہ ہو، اس لئے کہ صحیح العقیدہ مسلمان ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا پند نہیں کرتے باقی رہا یہ کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ تو بعض مشائخ احناف تو فرماتے ہیں کہ مبتدع کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں چنانچہ ”منہجی“ میں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ امام صاحب مبتدع کے پیچھے نماز جائز نہیں سمجھتے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر وہ بدعت موجب کفر ہے تو ایسے مبتدع کے پیچھے تو نماز ناجائز ہے، اور اگر موجب کفر نہیں ہے تو جائز ہے، مگر مکروہ ہے۔“

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قول ممانعت تکفیر اہل قبلہ کی حقیقت: حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ”منہجی“ جس کی روایت کا صاحب ”بدائع“ نے حوالہ دیا ہے وہی ”منہجی“ ہے جس کے حوالہ سے ”مساریہ“ میں ص ۲۱۳ پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ممانعت تکفیر اہل قبلہ کا مشہور قول نقل کیا

ماصل یہ ہے کہ ضروریات دین کے انکار پر تو منکر کی تکفیر متعلق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اسی طرح امور کے انکار پر بھی تکفیر متعلق علیہ ہے، اس شرط کے ساتھ کہ یا وہ ان کے قطعی ہونے کو جاننا ہو اور پھر انکار کرے یا بتلانے کے باوجود بات چیت اور انکار پر مصر رہے صرف اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی جو ایسے قطعی امور کا انکار کرے جو ضروریات دین میں سے نہ ہوں، اور منکر کو ان کے قطعی ہونے کا علم نہ ہو، سوائے منکر کو ان امور کے قطعی ہونے سے آگاہ کیا جائے اگر باز آئے تو نہیں اور اس کو بھی کافر قرار دیا جائے گا۔ (واضح الہم)

ہے (جس کا تذکرہ آپکا ہے) لہذا "مستحق" کا یہ بیان اس بیان کی وضاحت کرتا ہے (کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف اس صورت میں اہل قبلہ کی تکفیر ممنوع ہے کہ جس میں ضروریات دین کا انکار یا قطعی امر کی مخالفت نہ ہو ورنہ اگر کوئی اہل قبلہ ضروریات دین یا امر قطعی کا انکار کرے گا تو اس کو ضرور کافر کہا جائے گا ماسی لئے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔)

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: باب "المجاہدۃ" کے ذیل میں بھی یہی تفصیل بیان کی ہے اور "خلاصۃ الفتاویٰ" میں تو تصریح کی ہے کہ (امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے) "اصل" (موسط) میں اس (نماز نہ ہونے) کی تصریح کی ہے۔ صاحب "المحررات" نے بھی "خلاصۃ الفتاویٰ" سے یہی نقل کیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "فتح القدر" کے اس بیان کی بھی مراجعت کرنی چاہئے جو "مطلقہ کلمات کی تحلیل کے حیلے" سے متعلق ہے۔

ضروریات دین اور دین کے قطعی امور کا منکر پکا کافر ہے، جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں:۔۔۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: علامہ عبد الکریم سیالکوٹی "حاشیہ خیالی" میں فرماتے ہیں:

"والتاویل فی ضروریات الدین لا یدفع الکفر۔"

ترجمہ:۔۔۔ "ضروریات دین میں تاویل کفر سے نہیں بچا سکتی۔"

فرماتے ہیں: "خیالی" میں بھی یہی بیان کیا ہے۔

مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات "امام ربانی" میں ج ۳ ص ۳۸، ج ۸ ص ۹۰ پر فرماتے ہیں: "چونکہ یہ مبتدع (گمراہ) فرقہ اہل قبلہ میں سے ہے، اس لئے ان کی تکفیر اس وقت تک نہ کرنی چاہئے جب تک کہ یہ ضروریات دین کا انکار نہ کریں اور وہ متواترات شرعیہ کو رو نہ کریں اور ان امور کو قبول کرنے سے انکار نہ کریں جن کا دین سے ہونا یقینی (اور بدیہی) طور پر معلوم ہے۔"

تاویل باطل خود کفر ہے:۔۔۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "فتوحات البیہ" میں ج ۲ ص ۸۵۷ پر فرماتے ہیں: تاویل قاسد (باطل) کفر کے مانند ہے۔ باب ۲۸۹ کی مراجعت کیجئے۔

لزوم کفر، کفر ہے یا نہیں؟:۔۔۔ "کلیات ابوالبقاء" میں لفظ "کفر" کے تحت لکھتے ہیں:

"ہر وہ قول موجب کفر ہے جس میں کسی مجمع علیہ اور منصوص امر کا انکار پایا جائے، چاہے اس کا معتقد ہو، چاہے ازراہ عناد کہا ہو (اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا)۔"

امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ "یواقیت" میں فرماتے ہیں:

"کمال الدین ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ کسی کے مذہب سے جو امر لازم آئے وہ اس کا مذہب نہیں ہوتا، اور محض کفر کے لازم آنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اس لئے کہ لازم آجانا اور بات ہے اور اس کا التزام (اختیار) کرنا اور بات ہے، لیکن "موافق" کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ (لزوم کفر کا کفر نہ ہونا) اس شرط کے ساتھ شرط ہے کہ اس صاحب مذہب کو اس لازم آنے کا اور اس کے کفر ہونے کا علم نہ ہو (اور اگر وہ جانتا ہے کہ میرے مذہب پر یہ لازم آتا ہے اور یہ کفر ہے، اس کے باوجود وہ اس پر قائم ہے تو یقیناً کافر ہو جائے گا۔ اس لئے کہ رضایاً لکفر کفر ہے) اس لئے کہ صاحب "موافق" کے الفاظ یہ ہیں:

"من ینزہ الکفر ولا یعلم بہ لیس بکفر"

ترجمہ:۔۔۔ "جس کو کفر لازم آجائے اور اس کو اس کا علم نہ ہو، وہ کافر نہیں ہے۔"

اس کے مفہوم سے صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ جانتا ہے تو کافر ہو جائے گا اس لئے کہ اس نے جان بوجھ کر کفر کو اختیار کیا ہے، واللہ اعلم۔

"کلیات ابوالبقاء" میں فرماتے ہیں:

"(کسی کے قول سے) ایسے کفر کا لازم آنا بھی کفر ہے جس کا کفر ہوتا (سب کو) معلوم ہو، اس لئے کہ جب (لازم اور اس کا) لزوم ظاہر و واضح ہو تو پھر وہ التزام (جان بوجھ کر اختیار کرنے) کے حکم میں ہے، نہ کہ لاطنی میں لازم آنے کے حکم میں۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "موافق" کی (مذکورہ بالا) عبارت میں لازم کے کفر ہونے کو جاننے کی قید نہیں ہے، اس میں تو صرف اتنا ہے کہ لازم آنے کو جانتا ہو، (یعنی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے "لازم کے کفر ہونے کا علم" از خود اضافہ فرمایا ہے، صاحب "موافق" کی عبارت سے تو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ لاطنی میں جو کفر لازم آجائے وہ کفر نہیں ہے)

ضروریات دین میں تاویل بھی کفر ہے، بلکہ تاویل انکار سے بھی بڑھ کر:۔۔۔ مشہور محقق حافظ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ الوزير الہیاتی اپنی کتاب "ایثار الحق علی الخلق" میں ص ۲۴۱ پر فرماتے ہیں:

"اس لئے کہ ضروریات دین کا انکار یا ان میں تاویل کرنا کفر ہے۔"

اسی کتاب کے ص ۳۳۰ پر فرماتے ہیں:

”علاوہ ازیں ان • پر یہ اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی امر حرام کی حرمت کا اقرار کرتے ہوئے اس کو عمدہ اختیار کرنے کی نسبت اس امر حرام کو تاویل کر کے حلال بنا لینا زیادہ سخت (مگر ایسا کاموجب) ہوتا ہے، اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں وہ تاویل سے حلال بنایا جاوے اور ایسا ہو کہ اس کی حرمت قطعی طور پر سب کو معلوم ہو، مثلاً ترک صلوات (یعنی کسی تاویل کی بنا پر نماز کو ترک کرنا، مثلاً یہ کہنا کہ نماز جاہل اور سرکش عربوں میں نظم و ضبط اور اتباع امیر کا شعور پیدا کرنے کے لئے تھی، اور وضو ان کو طہارت و نظافت کا عادی بنانے کے لئے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے) چنانچہ جو شخص (اسی قسم کی کوئی) تاویل کر کے نماز چھوڑتا ہے، وہ مشفق طور پر کافر ہے، اور جو شخص قصد نماز نہیں پڑھتا مگر اس کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے، اس کو کافر کہنے میں اختلاف ہے (بیشتر ائمہ و فقہاء اس کو گنہگار اور فاسق کہتے ہیں، بعض علمائے ظاہر اس کو کافر کہتے ہیں) تو دیکھیے مذکورہ مثال میں تاویل (کا حکم عمدہ ترک کے مقابلہ میں) تحریم کے لحاظ سے کتنا سخت ہے (کہ تاویل کر کے نماز چھوڑنا مشفق طور پر کافر ہے، اور بغیر کسی تاویل کے عمدہ نماز ترک کرنے کے کفر ہونے میں اختلاف ہے، کوئی کافر کہتا ہے اور کوئی نہیں)۔“

جو تاویل ضروریات دین کے مخالف و منافی ہو، وہ کافر ہے۔ اسی ذیل میں ص ۱۲۱ پر فرماتے ہیں:

”نیز کبھی انسان ایسے امور میں تاویل کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، جن میں تاویل کی مطلق گنجائش نہیں جیسے ”قراطلہ“ کی تاویل میں (کہ اللہ سے مراد امام وقت ہے) اور بعض تاویلوں سے ضروریات دین کی مخالفت لازم آجاتی ہے، اور تاویل کرنے والوں کو یہ بھی نہیں چھتا (اور کافر ہو جاتے ہیں) یہ وہ مقام ہے جس میں انسان علم الہی اور احکام آخرت کے اعتبار سے کفر کے خطرہ سے ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا، اگرچہ ہمیں علم نہ ہو۔“

صفحہ ۱۲۱ پر فرماتے ہیں:

”اسی طرح علماء امت کا اس پر بھی اجماع متفقہ ہو چکا ہے کہ کسی بھی قطعی امر مسنون (یعنی ایسا امر جس کا رسول اللہ ﷺ سے مسنون ہونا یقینی ہو) کی مخالفت کفر اور اسلام سے نکل جانے کے مترادف ہے۔“

اسلام مقبول ہے، کسی کے تابع نہیں۔۔۔۔۔ نیز صفحہ ۱۲۸ پر فرماتے ہیں:

”نیز یہ ایک حقیقت ثابت ہے کہ اسلام (ایک مکمل و مرتب) واجب الاتباع مذہب ہے نہ کہ

• یعنی ان دونوں پر نیز ”اللہ تاویل“ کی بنا پر کسی مسلمان کو کافر کہنے والے کو بھی کافر کہنا ہے۔

(انسانی ذہن و فکر کا) اختراع کردہ (اور ساختہ پراختہ طریق کار، لہذا اس میں کسی انسانی عقل و قیاس کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی) اور اسی لئے جو شخص (کسی بھی وجہ سے) اس کے کسی بھی رکن کا انکار کرے، وہ کافر ہے، اس لئے کہ اس کے تمام ارکان قطعی اور یقینی طور پر معروف و متعین ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت کسی امر باطل کو اس کے ہطلان پر متنبہ کئے بغیر علی الاعلان اور بار بار ذکر نہیں کر سکتی، خاص کر وہ امر جس کو یہ (مفسرین) باطل نام رکھ رہے ہیں، یعنی امر کتاب اللہ کی تمام آیات اور دوسری تمام کتب ہادیہ میں مذکورہ معروف ہے، اور کتاب اللہ کی کوئی آیت اس کے مخالف و منافی بھی نہیں کہ تطبیق و توفیق (اور دفع تعارض) کی غرض سے اس میں تاویل کی صورت میں پیدا کی جائیں۔“

فرقہ باطنیہ کی تاویلیں:۔۔۔۔۔ محقق موصوف ”تاویلات باطلہ“ کے ذیل میں ص ۱۲۹ اور ص ۱۳۰ پر فرماتے ہیں:

”تاویل کی حیثیت سے، مذہب باطلہ میں سب سے زیادہ غش اور سب سے زیادہ مشہور فرقہ باطنیہ (قراطلہ) کا مذہب ہے، جنہوں نے اثبات توحید اور تعلقہ میں و حشر یہ کے نام سے تمام صفات (الہیہ) اور اسماء حسنیٰ الہیہ کی عجیب عجیب (متشککہ غیر) تاویلیں کر کے اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات و اسماء کی نفی اور انکار کر دیا اور دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ پر ان اسماء و صفات کے اطلاق سے تشبیہ لازم آتی ہے (اور اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق سے تشبیہ و بنا شرک ہے) اور اس سلسلہ میں اس قدر حد سے بڑھے اور یہاں تک پہنچا کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ موجود کہا جاسکتا ہے اور نہ معدوم“ بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ: ”اللہ تعالیٰ کو الفاظ و حروف سے تعبیر بھی نہیں کیا جاسکتا“ اور تمام اسماء حسنیٰ جو قرآن میں وارد ہیں ان کی تاویل یہ کی کہ ان سے مراد (اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ) ان کا ”امام وقت“ ہے اور اسی کا نام ان کے نزدیک ”اللہ“ ہے اور لا الہ الا اللہ (کہ توحید میں بھی) ”اللہ“ سے مراد ”امام زمان“ ہے (نعوذ باللہ من شرور الشیتم) • فرماتے ہیں:

”ان کا یہ عقیدہ حد تو اترو کھینچ چکا ہے اور میں نے پچھتم خود ان کا یہ عقیدہ ان کی بے شمار کتابوں میں دیکھا ہے جو ان کے ہاں ابتد اول اور متنیاب ہیں، یا ان کے کتب خانوں، خزینوں اور ان قلعوں کے اندر پائی گئی ہیں جن کو بزور شمشیر مسخر کیا گیا یا طویل محاسروں کے بعد فتح کیا گیا یا جو ان میں سے بعض کے ہاتھوں سے فرار ہوتے وقت چھٹی گئیں، یا خیرہ مقامات پر چھپی ہوئی ملی ہیں، جن کو انہوں نے اپنے عقائد کے طشت از بام ہونے کے خوف سے پھیپا دیا تھا، لیکن جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ

• ہاں یہ زمانہ میں بھی ایک نہ تو حق یا تک دخل امی اسلاف میں لکھا ہے کہ ”اللہ واللہ“ سے مراد ”مذہب و ملت“ الہی حاکم وقت ہے۔ • جس کا کما حقہ اس کے گم گام ہیں۔“

یہ عقیدہ اور تاویل نکالا ہوا کفر ہے، اور یہ تاویل ایسی تاویل نہیں جیسی آیت کریمہ: "وَأَسْأَلُ الْقَوْمَ
الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُؤْمِنُوا بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ كَمَا فِيهَا" میں ہے کہ "قریہ" سے مراد اہل قریہ اور "عیر" سے مراد
اہل عیر ہیں، جس کو علماء و معانی "ایصال بالخلف" کے نام سے یاد کرتے ہیں، مگر اس کا علم صرف اسی
شخص کو ہو سکتا ہے جس کی عمر اسلامی ماحول اور مسلمانوں میں گزری ہو، اور اس کے کان اسلامی
تعلیمات سے آشنا ہوں، اور وہ باطنی فرقہ کا آدمی جس نے باطنیوں میں اور باطنی ماحول میں پرورش
پائی ہو، وہ صلا اس حقیقت کو کیا کچھ سکتا ہے؟

فرماتے ہیں:

"اسی طرح وہ محدث جس کی عمر احادیث و روایات کے مطالعہ و مذاکرہ میں گذری ہو، وہ بعض
متکلمین کی تاویلوں کو ایسا ہی (غلط) جانتا ہے (جیسے یہ اسلامی ماحول میں پرورش پانے والا مسلمان
"باطنیہ" کی تاویلوں کو) اسی طرح ایک متکلم جس کی عمر علم کلام میں گذری ہو وہ احادیث و روایات
رسول ﷺ سے بعید اور احوال سلف سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے ایک محدث کے علم سے ایسا ہی دور
اور اجنبی ہوتا ہے، جیسا یہ باطنی ایک مسلمان کے علم سے نا آشنا ہے۔ لہذا ایک متکلم تو علماء ادب و معانی
کے مقرر کردہ اصول اور شرائط و معیار کو پیش نظر رکھ کر تاویل کو جائز قرار دے دیتا ہے، اور اس نقطہ نظر سے
وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک محدث کے پاس قطعی و یقینی علم موجود ہے کہ سلف صالحین نے (ان
نصوص میں) یہ تاویل بھی نہیں کی جیسے ایک متکلم کے پاس (اصول عربیت و معانی کے پیش نظر) یقینی
علم موجود ہے کہ سلف صالحین نے اسما حسنی البیہ میں یہ تاویل ہرگز نہیں کی کہ ان کا مصداق "امام
زنان" ہے، اگرچہ وہ "مجاز بالخلف" جس کے تحت باطنیہ نے اسما حسنی میں تاویل کی، اپنی جگہ
ازروئے لغت سب کے نزدیک صحیح ہے، لیکن اس کے لئے خاص خاص مقام اور مخصوص قرآن ہوتے
ہیں جن کی بنا پر "مضاد" کو حذف مانا جاسکتا ہے۔ باطنیہ نے ادب و لغت کے اس قاعدہ کو بھٹکا ہے
محل استعمال کیا ہے۔" اسی کتاب "ایثار الحق" ص ۱۵۵ پر فرماتے ہیں:-

"باقی رہی تفسیر، سو وہ "ارکان اسلام" (مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) اور "اسما حسنی البیہ" جن
کے معنی و مراد بدیہی اور قبیحی طور پر سب کو معلوم ہیں، ان کی تفسیر کو تو ہم ممنوع قرار دیتے ہیں، اس لئے کہ
وہ بالکل واضح ہیں (کسی تفسیر و تشریح کے محتاج نہیں) اور ان کے معانی و مضامین متعین ہیں (ان میں
تغیر و تبدل کا امکان نہیں) ان کی تفسیر تو صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو ان میں تحریف کرنا چاہتا ہے،
جیسے طغیہ، باطنیہ اور جن کے معنی و مراد قبیحی طور پر معلوم نہ ہوں، اور ان کے متعین کرنے میں وقت اور
وشاری ہو تو اگر ان کی تفسیر کرنے میں گمراہی کا خطرہ اور غلطی کرنے میں گناہ کا اندیشہ ہو تو ان میں سے

جو عقائد سے متعلق ہیں (ان کو تو ہم علی مالہ دہنے دیں گے اور) جو ان میں خود ساختہ تعبیرات کو بالکل
ترک کر دیں گے اور احتیاطاً و توقف کا مسلک اختیار کریں گے، اس لئے کہ ان میں عمل کا تو سوال ہی
نہیں کہ ان کے متعین معنی کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہو (پھر تفسیر کی ضرورت کیا؟ جس طرح
قرآن میں وارد ہوا، اسی طرح ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھی ان کی مراد ہے برحق
ہے اگرچہ ہمیں اس کا علم نہ ہو) اور اگر گمراہی کا خطرہ نہ ہو (اور عمل سے اس کا تعلق ہو) تو ہم ظن
غالب پر عمل کریں گے (یعنی ظن غالب سے ان کے معنی و مراد کو متعین کر کے ان پر عمل کریں گے) اس
لئے کہ عملیات میں ظن غالب ہی معتبر ہے اور باجماع امت ظن غالب پر عمل کرنا واجب یا جائز ہے۔"

واللہ الہادی والموفق!

دین اسلام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے۔۔۔ اسی کتاب کے ص ۱۱۱ پر فرماتے ہیں:-
"دوم یہ کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص اس دین کی جو قطعی طور پر معلوم و معروف ہے،
مخالفت کرے اس کو "کافر" کہا جائے گا، اور اگر وہ دین میں داخل (اور مسلمان) ہونے کے بعد
(اس مخالفت کی بنا پر) دین سے نکلا جائے تو اس کو "مرتد" کہا جائے۔ اور اگر دین انسان کی (عقل
و قیاس اور) نظر و فکر سے ماخوذ ہوتا (یعنی عقل انسانی دین کی مدون ہوتی) تو اس کا منکر کافر نہ ہوتا،
اس لئے کہ اس صورت میں دین کو تجویز کرنے والی بھی عقل انسانی ہوتی اور مخالفت کرنے والی بھی
عقل انسانی، اور ایک عقل انسانی کو دوسری عقل انسانی پر کوئی فوقیت اور اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں کہ اس کا
مخالف مرتد اور واجب القتل ہو) لہذا اجماع ہوا کہ رسول اللہ ﷺ ایک کامل و مکمل اور محکم و پختہ
(عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر) دین لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ کہ کسی شخص کی یہ
مجال نہیں ہے کہ وہ آپ ﷺ کے بعد اس دین پر تفتیشی اور حرف گیری کی (چہ جائیکہ ترمیم و تخریب یا نظر
ثانی کی) ہمت کرے۔ اور آپ کے دین کو کامل بنانے کا نام لے۔"

موجبات کفر میں تاویل تکفیر سے مانع نہیں:-۔۔۔ اسی کتاب کے ص ۱۱۵ پر فرماتے ہیں:-
"یاد رکھو! اور اصل کفر کا لفظ عربی (جھلانے) پر ہے خواہ معروف و مشہور کتب البیہ
میں سے کسی کتاب کی تکذیب ہو، خواہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی و رسول کی تکذیب ہو، خواہ
اس دین و شریعت کی تکذیب ہو، جس کو وہ لے کر دنیا میں آئے، بشرطیکہ وہ امر دین جس کی تکذیب کی
گئی ہے، اس کا ضروریات دین میں سے ہونا قطعی طور پر معلوم ہو، اور اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں

۱۔ اس زمانہ میں جولوگ اسلام کی تفسیر لے کر ہندوستان آئے تھے وہ وہاں کوئل کہلاتے تھے۔

یہ عقیدہ اور تاویل کھلا ہوا کفر ہے، اور یہ تاویل ایسی تاویل نہیں جیسی آیت کریمہ "وَأَسْأَلُ الْغُرَبَاءَ
الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالنَّبِيَّ الْمُضِلَّ فِيهَا" میں ہے کہ "قریہ" سے مراد اہل قریہ اور "عمرہ" سے مراد
اہل عمر ہیں، جس کو خلاہ معانی "ایصال بالحدف" کے نام سے یاد کرتے ہیں، مگر اس کا علم صرف کسی
شخص کو ہو سکتا ہے جس کی عمر اسلامی ماحول اور مسلمانوں میں گزری ہو، اور اس کے کان اسلامی
تعلیمات سے آشنا ہوں، اور وہ باطنی فرقہ کا آدمی جس نے باطنیوں میں اور باطنی ماحول میں ہوش
پائی ہو، وہ بھلا اس حقیقت کو کیا سمجھ سکتا ہے؟"

فرماتے ہیں:

"اسی طرح وہ محدث جس کی عمر احادیث و روایات کے مطالعہ و مذاکرہ میں گزری ہو، وہ بعض
مشکلمین کی تاویلوں کو ایسا ہی (غلط) جانتا ہے (جیسے یہ اسلامی ماحول میں پرورش پائے والا مسلمان
"باطنیہ" کی تاویلوں کو) اسی طرح ایک مشکلم جس کی عمر علم کلام میں گزری ہو وہ احادیث و روایات
رسول اللہ ﷺ سے بعید اور احوال سلف سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے ایک محدث کے علم سے ایسا ہی اور
اور انجینی ہوتا ہے، جیسا یہ باطنی ایک مسلمان کے علم سے نا آشنا ہے۔ لہذا ایک مشکلم تو علماء و اب و معانی
کے مقرر کردہ اصول اور شرائط و اجازت کو پیش نظر رکھ کر تاویل کو جائز قرار دے دیتا ہے، اور اس نقطہ نظر سے
وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک محدث کے پاس قطعی و یقینی علم موجود ہے کہ سلف صالحین نے (ان
نصوص میں) یہ تاویل نہیں کی جیسے ایک مشکلم کے پاس (اصول عربیت و معانی کے پیش نظر) ایسی
علم موجود ہے کہ سلف صالحین نے اسماہ حسنی البیہ میں یہ تاویل ہرگز نہیں کی کہ ان کا مصداق "انام
زمان" ہے، اگرچہ وہ "مجاز بالحدف" جس کے تحت بالطنیہ نے اسماہ حسنی میں تاویل کی، اپنی جگہ
ازروئے اغت سب کے نزدیک صحیح ہے، لیکن اس کے لئے خاص خاص مقام اور خصوصیات قرآن ہونے
چیں جن کی بنا پر "مضاف" کو حذف مانا جاسکتا ہے۔ بالطنیہ نے اب و اغت کے اس قاعدہ کو بجا بنائے
عمل استعمال کیا ہے۔" اسی کتاب "اثر الحق" ص: ۱۵۵ پر فرماتے ہیں۔

"یاتی ربی تفسیر، سورہ "ارکان اسلام" (مثلاً نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ) اور "اسماہ حسنی البیہ" جن
کے معنی و مراد بدلتی اور یقینی طور پر سب کو معلوم ہیں، ان کی تفسیر کو تو ہم ممنوع قرار دیتے ہیں، مگر اس کے
وہ یا اہل واضح ہیں (کسی تفسیر و تشریح کے محتاج نہیں) اور ان کے معانی و مصداق متعین ہیں (ان میں
تفسیر و تبدل کا امکان نہیں) ان کی تفسیر تو صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو ان میں تخریف کرنا چاہتا ہے،
جیسے لکھ، بالطنیہ اور جن کے معنی و مراد یقینی طور پر معلوم نہ ہوں، اور ان کے متعین کرنے میں وقت اور
دشواری ہو تو اگر ان کی تفسیر کرنے میں گمراہی کا خطرہ اور غلطی کرنے میں گناہ کا اندیشہ ہو تو ان میں سے

یہ تعلق ہیں (ان کو تو ہم علی حاد رہنے دیں گے اور) جو ان میں خود ساختہ تعبیرات کو یا اہل
ذہن کر دیں گے اور احتیاط و توقف کا مسلک اختیار کریں گے، اس لئے کہ ان میں عمل کا تو سوال ہی
نہیں کہ ان کے متعین معنی کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہو (پھر تفسیر کی ضرورت کیا؟ جس طرح
قرآن میں وارد ہوا، اسی طرح ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بھی ان کی مراد ہے برحق
ہے، مگر یہ ہمیں اس کا علم نہ ہو) اور اگر گمراہی کا خطرہ نہ ہو (اور عمل سے اس کا تعلق ہو) تو ہم ظن
غالب پر عمل کریں گے (یعنی ظن غالب سے ان کے معنی و مراد کو متعین کر کے ان پر عمل کریں گے) اس
لئے کہ کلیات میں ظن غالب ہی معتبر ہے اور باہتمام امت ظن غالب پر عمل کرنا واجب یا جائز ہے۔"

واللہ العالیٰ والموفق!

دین اسلام عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر ہے۔ اسی کتاب کے ص: ۱۱۶ پر فرماتے ہیں:
تو ہم یہ کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص اس دین کی جو قطعی طور پر معلوم و معروف ہے،
والت کرتے اس کو "کافر" کہا جائے گا، اور اگر وہ دین میں داخل (اور مسلمان) ہونے کے بعد
(اس کالت کی بنا پر) دین سے نکالے تو اس کو "مرتد" کہا جائے۔ اور اگر وہ دین انسان کی (عقل
وہی اس اور) نظر و فکر سے ماخوذ ہوتا (یعنی عقل انسانی دین کی مدون ہوتی) تو اس کا منکر کافر نہ ہوتا،
ان لئے کہ اس صورت میں دین کو تجویز کرنے والی بھی عقل انسانی ہوتی اور مخالفت کرنے والی بھی
عقل انسانی، اور ایک عقل انسانی کو دوسری عقل انسانی پر کوئی فوقیت اور اقتداری حاصل نہیں کہ اس کا
کلیف مرتد اور واجب العقل ہو) لہذا ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ ایک کامل و مکمل اور حکم و پختہ
(عقل انسانی کی دسترس سے بالاتر) دین لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور یہ کہ کسی شخص کی یہ
کمال تک ہے کہ وہ آپ ﷺ کے بعد اس دین پر کوئی چیز بھی اور حرف گیری کی (چہ جائیکہ ترمیم و تنسیخ یا نظر
حالی کی اہمت کرے۔ اور آپ کے دین کو کامل بنانے کا نام لے۔"

موجبات کفر میں تاویل تکفیر سے مانع نہیں۔ اسی کتاب کے ص: ۱۱۵ پر فرماتے ہیں:
"یاد رکھو اور اصل کفر کا مدہ عمدہ تکلفیہ (جستارے) پر ہے، خواہ معروف و مشہور کتب اللہ
نکلتے کسی کتاب کی تکلفیہ ہو، خواہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی و رسول کی تکلفیہ ہو، خواہ
انہی دین و شریعت کی تکلفیہ ہو، جس کو وہ لے کر دنیا میں آئے، بشرطیکہ وہ امر دین جس کی تکلفیہ کی
کسی ہے، اس کا ضروریات دین میں سے ہونا قطعی طور پر معلوم ہو، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں

اللہ العالیٰ و الموفق! جو کلمہ اسلامی "تعمیرہ" کے نام سے بھی نوح کرے، یہ وہ کلمہ کمال دین ہیں۔

کہ یہ عمدتاً تکذیب یقیناً کفر ہے، اور جو شخص اس کا مرتکب ہو، گروہ ذی ہوش، عاقل و بالغ انسان ہے اور جو اس باخت (دیوانہ و پاگل) یا مجبور و مضطر نہیں ہے تو یقیناً کافر ہے، اور اس شخص کے کافر ہونے میں بھی کوئی اختلاف نہیں جس نے کسی مجمع علیہ اور بدیہی طور پر معلوم و معروف امر دین کے انکار پر تاویل کا پردہ ڈالا ہو، اور آخالیہ اس میں تاویل ممکن نہ ہو، جیسے کہ لفظ "قرامط" نے کیا ہے۔"

زیر بحث مسئلہ میں "القواصم والعواصم" کے اہم ترین اقتباسات: مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: انہیں محقق محمد بن ابراہیم الوزير الیمانی کی دوسری کتاب "القواصم والعواصم" سے ہم زیر بحث مسئلہ پر چند اقتباسات پیش کرتے ہیں، ملاحظہ ہوں، نیز فرماتے ہیں: محقق موصوف نے (ملاوہ ان اقتباسات کے جو ہم پیش کر رہے ہیں) اسی کتاب کے جزو اول کے اندر بھی مذکورہ ذیل عنوان کے تحت مختصر کا مسئلہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔

"الفصل الثالث: الاشارة الى حجة من كفر هؤلاء وعابروا عليها."

ترجمہ: "تیسری فصل، ان لوگوں کے دلائل اور ان پر وارد ہونے والے ٹھوک و شبہات کی جانب اشارہ جو ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔"

فرماتے ہیں: اور غالباً "الوهم الخامس عشر" کے تحت اس کا تذکرہ کیا ہے، نیز محقق موصوف نے پہلی کی کتاب "الاسماء والصفات" کے حوالہ سے خطابی رحمہ اللہ کی ایک نہایت مفید اور اہم تحقیق بھی نقل کی ہے، جو خطابی رحمہ اللہ کی دوسری کتاب "معالم السنن" کی مراد کو واضح کرتی ہے، اور "مسئلہ تقدیر" کے تحت "الاسماء والصفات" کے حوالہ سے عزیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

جو تاویل عہد نبوت اور عہد صحابہ میں مسموع نہ ہو وہ معتبر نہیں: محقق موصوف "جزء ثالث" کے شروع میں فرماتے ہیں:

"دوسری دلیل یہ ہے اور سبکی صحیح اور اہل حق اختلاف ہے کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ میں ان نصوص (اور آیات) کی کثرت، اور بار بار ان کی تلاوت کا اس طرح اعادہ کہ نہ ان میں کوئی تاویل کسی سے سنی گئی، اور نہ کسی نے ان کے ظاہری معنی پر اعتقاد رکھنے سے کسی ناواقف شخص کو منع کیا، یہاں تک کہ عہد نبوت اور عہد صحابہ (اسی طرح) گزر جاتے ہیں، یہ (تواتر معنوی) ان نصوص (اور آیات) کے مؤول نہ ہونے کے یقین کی (نہایت قوی) دلیل ہے، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بھی اسی دلیل کی جانب اشارہ کرتی ہے:

"انفونى بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين." (الحق ۳)

ترجمہ: "اگر تم نے ہو تو اس سے پہلے کی کسی کتاب یا کسی علم و یقین کے لئے مفید دلیل ماثور سے اس (اپنے دعوے) کا ثبوت دو۔"

(معلوم ہوا کہ دعوے کی صحت کا ثبوت انہیں دو چیزوں سے پیش کیا جاسکتا ہے) فرماتے ہیں:

"اس مقام پر غور و تاویل کرنے والے کے لئے اس مسئلہ (کفر) میں اور صفات کی بحث میں مبتدئین کے علاوہ باطل کی صحیح کئی کرنے کے لئے یہ دلیل (تواتر) کس قدر قوی اور شاندار دلیل ہے، اس لئے کہ عادتاً یہ ممکن نہیں کہ جو (معنی) معتزلہ قابل ترجیح سمجھتے ہیں اس کے اظہار و بیان پر اتنے زمانہ لگے و راز گزر جائیں اور اس کی عمدہ تاویل بھی موجود ہو (جو معتزلہ کرتے ہیں) اور کوئی بھی اس تاویل کا ذکر نہ کرے، خواہ اس کا ذکر واجب ہو، خواہ مباح ہو (یعنی تاویل ضروری ہو یا جائز)۔"

ایک اعتراض اور اس کا جواب: محقق موصوف فرماتے ہیں:

"امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "المحصل" کے مقدمہ میں جہاں لغات کی بحث کی ہے، اس مسئلہ پر بھی ایک طویل و بسیط بحث کرتے ہیں کہ "معنی دلائل کا یقین کے لئے مفید ہونا ممنوع ہے۔" اس لئے کہ مفرد الفاظ اور ان سے مرکب جملوں میں از روئے لغت اشتراک، مجازہ و حذف وغیرہ مختلف احتمالات کا امکان موجود ہوتا ہے (اور احتمال یقین کے منافی ہے)، نیز فرماتے ہیں کہ ان احتمالات کے نہ ہونے کی اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ تلاش و جستجو کے باوجود وہ احتمالات نہ پائے جائیں (اور کسی چیز کا نہ پایا جانا) یہ دلیل قوی ہے، چنانچہ اسی سلسلہ میں وہ "بسم الله الرحمن الرحيم" کے مقدر (عال) کے بارے میں کثرت اختلاف کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کثرت اختلاف ظاہر ہے کہ یقین کے منافی ہے (لہذا ثابت ہوا کہ دلائل سمعیہ مفید یقین نہیں ہو سکتے)، اس کے بعد امام رازی رحمہ اللہ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یقین کے مقامات میں اعتماد ان قرآن پر ہوتا ہے جو قصہ حکیم پر اضطراری طور سے رہنمائی کرتے ہیں (یعنی سننے والے کو ان قرآن کی بناء پر بے اختیار قصہ حکیم کا یقین ہو جاتا ہے اور کوئی احتمال باقی نہیں رہتا) اسی کے ساتھ مواضع یقین میں الفاظ کے معنی کا تواتر (یعنی کسی لفظ کا کسی معنی میں تواتر کے ساتھ استعمال ہونا) بھی یقین کے لئے مفید ہوتا ہے (اور تواتر دلائل قطعیہ میں سے ہے، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ دلائل سمعیہ کا یقین کے لئے مفید ہونا ممنوع ہے)۔"

محقق موصوف فرماتے ہیں:

"امام رازی رحمہ اللہ کا یہ بیان اس تحقیق کی تائید کرتا ہے جو میں آیات مشیت کے ذیل میں ذکر کر آیا

ہوں، اور اگر ایسا نہ ہو (یعنی دلائل سمعیہ کے مفید یقین نہ ہونے کو مان لیا جائے) تو دشمنان اسلام اور طغیان کو مسلمانوں کے بہت سے عقائد سمعیہ میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے اور رخنہ اندازی کرنے کا پورا پورا موقع مل جائے گا (اور مسلمانوں کا کوئی عقیدہ بھی محفوظ نہ رہنے کا) فرماتے ہیں: اس کی تائید بعض معتزل کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ: "بیر یقینی سماعی دلیل ضروری (قطعی) ہوتی ہے۔" معتزل کا یہ قول نہایت معقول و مدلل ہے، لیکن اس کے بیان کا یہ محل نہیں ہے۔"

شریعت کا ہر قطعی امر "ضروری" ہے۔۔۔ اسی جزو ثالث کے وسط میں بیان کرتے ہیں: "دوسری وجہ: اور یہی درست اور قابل اعتماد ہے۔ یہ ہے کہ معتزل کے نزدیک تکفیر (یعنی کسی موجب کفر قول یا فعل کی بنا پر کسی کو کافر کہنا) قطعی سماعی ہے۔ (یعنی یقینی طور پر صاحب شریعت سے اس کا سموع ہونا ضروری ہے) اور صحیح یہ ہے کہ شریعت کا ہر قطعی اور یقینی امر "ضروری" ہے (یعنی ان ضروریات دین میں سے ہے جن کے دین ہونے کو ہر خاص و عام یقینی طور پر جانتا ہے)۔"

تو اتر معنوی حجت ہے:۔۔۔ محقق موصوف اس موضوع پر کافی اوراق پر بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"چھٹی دلیل یہ ہے کہ دلائل سمعیہ (نہوں قرآن و حدیث) اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوق کو ہدایت کر دینے کی قدرت پر ایسے بدلیگی یا یقینی طور پر دلالت کرتے ہیں (جس سے ہر خاص و عام کو یقین حاصل ہو جاتا ہے) کہ ان میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی، دو وجہ سے، ایک تو وہی جس کا تذکرہ اس سے پہلے آچکا ہے کہ مشیت اور اسی جیسی ان تمام صفات الہیہ کی آیات میں تاویل ممنوع ہے، جو عہد نبوت اور عہد صحابہ میں خواص و عوام میں شائع ذائع رہیں حتیٰ کہ وہ عہد جو متعلق علیہ طور پر عہد ہدایت اور مہمات دین کے بیان کا زمانہ ہے، گزر گیا، اور ان آیات میں کوئی تاویل نہیں کی گئی، اور نہ ہی ان کے ظاہری معنی پر اعتقاد رکھنے سے کوئی ممانعت کی گئی (یہ صورت حال اس امر کی دلیل ہے کہ ان آیات میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی، اور ان کے ظاہری معنی پر اعتقاد رکھنا واجب ہے) اس لئے کہ (اگر کوئی تاویل ہوتی اور ظاہری معنی پر اعتقاد ممنوع ہوتا تو) عاوداً یہ ضروری تھا (کہ اس عہد ہدایت میں اس کا ذکر ہو) اگرچہ عقلاً ضروری نہ بھی ہو، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔"

ہر امر قطعی کے لئے ضروری (متواتر) ہونا ضروری ہے یا نہیں؟..... مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اور غالباً اس سے بھی زیادہ معقول وجہ ہے جو محقق موصوف نے جزو اول کے آخر میں بیان کی ہے، فرماتے ہیں:

"یاد رکھو! یقین دو جہت سے ہونا ضروری ہے۔"

۱۔۔۔ ایک فی نفس شرعی کے ثبوت کے اعتبار سے (یعنی وہ آیت یا حدیث معنی سے قطع نظر صاحب شریعت سے یقینی طور پر ثابت ہو)۔

۲۔۔۔ اور ایک معنی کی وضاحت کے اعتبار سے (یعنی اس نص کے معنی اس قدر واضح ہوں کہ بے اختیار اس کے معنی کا یقین ہو جائے) ثبوت کے قطعی ہونے کا ذریعہ تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے "بدلیگی تو اتر" (یعنی ہر خاص و عام تو اتر کی حد تک اس کے ثبوت کو جانتا ہو) جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے، باقی معنی کی وضاحت کے اعتبار سے تو کیا یہ ممکن ہے کہ (کوئی امر) "قطعی" اور یقینی تو ہو، لیکن "ضروری" نہ ہو (یعنی اس کا ثبوت حد تو اتر تک نہ پہنچا ہو؟) یہ ایک سوال ہے جس کا جواب بیشتر ائمہ یقین کے بیانات سے تو نکلتا ہے کہ ایسا ہونا جائز ہے (کہ کوئی امر قطعی تو ہو مگر ضروری (متواتر) نہ ہو) لیکن بعض ائمہ یقین کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممنوع ہے (یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قطعی ہو اور ضروری نہ ہو، بلکہ ہر امر قطعی کے لئے ضروری ہونا ضروری ہے)۔"

محقق موصوف کی رائے:۔۔۔ محقق موصوف فرماتے ہیں:

"میرے نزدیک بھی (آخری) قول (کہ ہر امر قطعی ضروری ہوتا ہے) زیادہ قوی ہے، اس لئے کہ کسی نص کے معنی پر یقین حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اہل لغت کی جانب سے اس کا یقینی ثبوت موجود ہو کہ وہ فلاں لفظ معین سے فلاں معین معنی مراد لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی معنی مراد نہیں لیتے، اور ظاہر ہے کہ یہ ثبوت نقلی اور سمعی ہے نہ کہ عقلی اور نظری، اور جس امر کے ثبوت کا مدار سماع اور نقل پر ہونے کے عقل و نظر پر، اس میں یقین استدلال (عقلی) کا کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ از قبیل متواترات ہوتا ہے، اور متواتر ضروری الثبوت ہوتے ہیں، (البتہ اہل لغت سے مذکورہ بالا ثبوت حد تو اتر تک پہنچ جانے کے بعد ہی زیر بحث نص و وضاحت معنی کے اعتبار سے یقینی اور قطعی ہو سکتی ہے، لہذا ثابت ہوا کہ کسی امر کے قطعی ہونے کے لئے الفاظ کے اعتبار سے صاحب شریعت سے ثبوت کا متواتر ہونا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح معنی کے اعتبار سے اہل لغت سے ثبوت کا بھی متواتر ہونا ضروری ہے)۔"

کسی نص (آیت) کا معنی کے اعتبار سے متواتر ہونے کا مطلب:۔۔۔ محقق

موصوف جزو ثانی کے آخر میں فرماتے ہیں:

"پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کے قائل مختار ہونے کی دلیل قرآن کریم کی ان نصوص (صریح آیات) پر موقوف اور یقینی قرار دی جائے گی جن کے معنی (ہر خاص و عام کو) معلوم اور معروف ہیں، اور ان میں

کسی بھی تاویل کے نہ ہونے پر قطعی قرآن موجود ہیں، بلکہ ان کا ضروریات دین میں سے ہونا اور مسلمانوں کا ان پر اجماع بھی ہر خاص و عام کو معلوم اور معروف ہے، اور ان یقین آفرین قرآن میں سے ایک قرینہ صامت مسلمہ کا ان نصوص (آیات) کو غیر ان کے ظاہری معنی کے نفاذ پر متنبہ کے مسلسل تلاوت کرتے رہنا ہے (یعنی اگر ان نصوص کے ظاہری معنی مراد نہ ہوتے تو خیر القرون میں کوئی تو سلف صالحین سے اس پر متنبہ کرتا)۔

ضرورت شریعہ کی مثال: فرماتے ہیں:

”امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”محول“ میں اسی سوال کو نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ (نصوص شریعہ کے) معانی و مقاصد کا علم قرآن کے ساتھ مل کر ضروری (بدیہی) اور یقینی ہو جاتا ہے، اس لئے کہ مثلاً ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد لفظ ”السموات والارض“ سے یقینی اور بدیہی طور پر جانتے ہیں (کہ یہی آسمان و زمین مراد ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں) نہ اس وجہ سے کہ لغت عربی میں مثلاً لفظ ”سما“ آسمان کے لئے وضع کیا گیا ہے، کیونکہ اس (لغوی) معنی میں تو اشتراک و مجاز اور حذف و احمارہ وغیرہ کا دخل بھی ہو سکتا ہے، (لہذا ان احتمالات کی بنا پر تو لفظ ”سما“ سے آسمان مراد ہونا قطعی اور یقینی نہیں رہتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی مثلاً ”بادل“ مراد ہوں، بہر حال احتمال یقین کے منافی ہے، اس کے برعکس ضرورت شریعہ کے تحت ہمیں قطعی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی زمین و آسمان ہیں)۔“

کسی نص قطعی کے مفید یقین ہونے کا مدار: اسی کتاب کے آخری جزو کے وسط میں فرماتے ہیں:

”یہ نظریہ من الشمس ہے، اس شخص کے لئے جو یقین کے شرائط کو جانتا ہو اور وہ شرائط امور سمعیہ (سماع اور نقل سے تعلق رکھنے والے امور) میں (صاحب شریعت سے) نقل کے اعتبار سے بدیہی تو اترے، اور معنی کے اعتبار سے بدیہی طور پر واضح ہوتا ہے (یعنی جس نص کا ثبوت شارع رحمۃ اللہ علیہ سے تو اتر کی حد کو پہنچ چکا ہے اور اس کے معنی و مراد کی وضاحت بھی بدیہیات کی حد کو پہنچ چکی ہے، وہ نص قطعی ضروری یقین کے لئے مفید ہوگی)۔“

ایسی نص قطعی میں تاویل کے حرام اور ممنوع ہونے کی دلیل: اس کے بعد فرماتے ہیں:

باقی اس امر کا یقین کہ اس کی تاویل حرام ہے، بلکہ اس امر کا یقین کہ یہ اپنے ظاہری معنی پر ہے،

اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے عہد میں اس کی شہرت حد تو اترا تک پہنچ چکی تھی، اور ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اس نص کو اس کے ظاہری معنی پر برقرار رکھا (اور کوئی تاویل نہیں کی) اور عاؤیہ مجال ہے کہ اس نص کی کوئی صحیح تاویل ہو اور ان میں سے کوئی بھی اس کا ذکر نہ کرے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان آچکا ہے۔“

اور جزوات کے وسط میں ”ایمان بالقدر“ کی نصوص (آیات) کے تحت فرماتے ہیں:

”دوسری دلیل علم ضروری (قطعی و یقینی) کے دعویٰ کی اس شخص کے لئے جو سلف (صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم) کے حالات سے واقف ہے یہ ہے کہ وہ ان نصوص (آیات) میں مطلق کوئی تاویل نہیں کرتے تھے۔“

ہر امر قطعی کے مفید یقین ہونے کے لئے اس کا ضروری (متواتر) ہونا ضروری ہے: جزو اول کے اوائل میں فرماتے ہیں:

”علاوہ ازیں قطعی امور میں بعض ایسے امور بھی ہیں جن کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ وہ قطعی (یقینی) ہیں یا نہیں؟ مثلاً قیاس جلی، اور اس کی (مخالفت کی) بنا پر کسی کو کھنگار فاسق یا کافر کہنا (جائز ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف ہی اس امر کی دلیل ہے کہ ہر قطعی کے لئے مفید یقین ہونا ضروری نہیں) چنانچہ ایکن حاجب وغیرہ محققین ایسے شرعی قطعی امر کے وجود کا انکار کرتے ہیں جو ”ضروری“ (متواتر) نہ ہو اور ان کا فیصلہ ہے کہ نصوص شریعہ میں فہم معنی کے اعتبار سے ”ظن“ اور ”ضرورت“ کے درمیان کوئی مرتبہ نہیں ہے، (یعنی یا نصوص ظنیہ ہیں یا نصوص ضروریہ) (متواتر) تیسری قسم کوئی نہیں) جیسا کہ تواتر الفاظ کے اعتبار سے (سب کے نزدیک) ”ظنی“ (خبر واحد) اور ”ضروری“ (خبر مشہور و متواتر) کے درمیان کوئی واسطہ نہیں (یعنی جیسے از روئے روایت یعنی ثبوت الفاظ صرف دوسرے ہیں، ”ظنی“ (خبر واحد) اور ”ضروری“ مشہور و متواتر) ایسے ہی از روئے روایت یعنی فہم معنی کے اعتبار سے بھی دوسرے ہیں ”ظنی“ یا ”ضروری“، لہذا ثابت ہوا کہ ہر امر قطعی کے مفید یقین ہونے کے لئے ”ضروری“ (متواتر) ہونا ضروری ہے۔“

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”علماء اصول کے اقوال سے ظاہر ہے کہ وہ قطعیات (امور یقینیہ) کا وجود صرف ان دلائل میں

مانتے ہیں جو علمی اور مفید یقین ہوں۔“

دلائل شریعہ میں قطعی اور ضروری متلازم ہیں: اسی کے آخر میں فرماتے ہیں:

”بیشتر محققین کی رائے یہی ہے قطعی دلائل جب بھی شرعی ہوں گے تو یقیناً ”ضروری“ ہوں گے۔ (یعنی تمام دلائل قطعیہ شرعیہ، ضروری (بدیہی) ہوتے ہیں، شرعی دلائل میں ایسے قطعی دلائل کا وجود نہیں جو ضروری نہ ہوں، بالفاظ دیگر دلائل شرعیہ میں قطعی اور ضروری متلازم ہیں)۔“

کثرت دلائل، تعدد طرق اور قرآن سبیل کر یقین کے لئے مفید ہوتے ہیں۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں: ”اتحاف“ میں ج ۳ ص ۱۳۰ پر ابن یاشنی حنفی ”ماتریدیہ“ کا قول نقل کرتے ہیں:

”دلیل نقلی (سہائی) اس وقت مفید یقین ہوتی ہے جب ایک ہی معنی پر متعدد طریق سے بکثرت دلائل وارد ہوں، اور قرآن بھی ساتھ موجود ہوں، ”الابکار والقاصد“ کے مصنف کا اور بہت سے علماء و محققین یعنی ”ماتریدیہ“ کا عقار بھی یہی ہے۔“

مزید تحقیق کے لئے ”توضیح کتب“ کی مراجعت کیجئے، نیز حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

ابن حاجب کے نزدیک ”ضروری“ کے معنی:..... ابن حاجب کے نزدیک ”ضروری“ کا مصداق ہر وہ امر ہے جس کو دل بے ساختہ باور کرے اور اس پر یقین و اطمینان کلی حاصل ہو جائے، ”ضروری“ کے وہ معروف معنی جو ضروریات دین کی تعریف میں بیان ہو چکے ہیں، جس کا علم ہر خاص و عام کو یکساں طور پر حاصل ہو، ابن حاجب کے نزدیک مراد نہیں، اور نہ ہی اس کی مراد یہ ہے کہ ”لفظی“ (یعنی سہائی) دلیل یقین کے لئے مفید نہیں ہوتی، اس لئے کہ یہ تو ایک اور اختیاتی امر ہے جو دوسرے علماء کے درمیان مختلف فیہ ہے، محقق موصوف فرماتے ہیں:

”تیسرا قول جو اکثر اہل سنت اور علماء امت کا مسلک ہے، یہ ہے کہ اس (حکم) میں تفصیل ہے، اور یہ کہ یقینیات میں تاویل کفر سے نہیں بچاتی۔“

مدار کفر:..... بحث تکفیر کے ذیل میں فرماتے ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کی تکذیب ہی اصل میں کفر ہے، خواہ صراحتاً اور براہ راست ہو، خواہ کوئی ایسا قول یا عقیدہ ہو جس سے یقینی اور بدیہی طور پر آپ ﷺ کی تکذیب لازم آتی ہو، نظری اور استدلالی طور پر لازم آنے کا اعتبار نہیں۔“

تاویل معتبر ہونے کا مدار اور ضابطہ!..... ہر وہ امر جو عہد نبوت اور عہد صحابہ رضی اللہ عنہم میں شائع و ذائع رہا اور کسی نے اس کی کوئی تاویل نہیں کی، یقینی اور بدیہی طور پر اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امر اپنے

ظاہری معنی پر ہے (اس میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی)

یہ اصول جو میں نے بیان کیا، اس کو اچھی طرح سمجھ لو، ہر اس امر کے بارے میں جو رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں اس قدر مشہور و معروف رہا ہو کہ اس کی شہرت حد تو اترا کو پہنچ چکی ہو، اور اس کی کوئی تاویل قطعاً نہ گورہ نہ ہو، (وہ اپنے ظاہری معنی پر ہے، اس کی کوئی تاویل مسوع نہیں ہو سکتی اور اس کا منکر اگر چہ منقول ہو کافر ہے)۔“

مثال:..... تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع ہے کہ بغیر کسی تاویل کے شانہ کے ”کلام“ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور (اس لئے) وہ ”مکلم“ ہے، لہذا جس شخص کا یہ قول ہے (کہ ”کلام“ اللہ کی صفت نہیں یا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں) علماء نے خلائیہ اس کی تکفیر کی ہے، خواہ اس اعتقاد کی بناء پر کہ یہ (قول) ان آیات کی تکذیب کرتا ہے (جن سے اللہ تعالیٰ کے لئے صفت ”کلام“ ثابت ہوتی ہے) یا اس بنا پر کہ اس قول سے ان آیات کی تکذیب لازم آتی ہے (یعنی عملاً ان آیات کی تکذیب کی ہے یا اس قول سے تکذیب لازم آگئی) اور یہ دونوں امر (یعنی التزام کفر اور لزوم کفر) موجب تکذیب ہیں۔

احتیاط!..... نیز فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو ”قدیم“ نہیں مانتے، وہ بھی اس کو ”حادث“ کہنے سے اجتناب کرتے ہیں، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ذہبی رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق جمہور علماء ”مسلما“ میں امام احمد رحمہ اللہ کے ترجمہ (حالات) میں ان سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام محدثین علماء اہل سنت کی جانب بھی اس کو منسوب کیا ہے کہ وہ جیسے قرآن کو ”قدیم“ نہیں مانتے ”حادث“ بھی نہیں کہتے، (بلکہ توقف کرتے ہیں) اور یہی مسلک صحف ”مسلما“ نے اپنے لئے پسند کیا ہے۔

معتزلہ، شیعہ وغیرہ کا مسلک تکفیر کے بارے میں:..... اس لئے کہ اس سے پہلے آپ کا ہے کہ معتزلہ، شیعہ اور ان کے ماوراء امت کے دوسرے فرقوں کے نزدیک تکفیر (کسی کو کافر کہنے) میں یقین (ہونا) شرط ہے، اس شخص کے حق میں جو کفر کا حکم بالیقین چاہتا ہے، ایسا ہی ہوتا بھی چاہئے (کہ کفر کا یقین ہوئے بغیر کسی کو کافر نہ کہے)

تو اس شخص سے یہ کہا جائے کہ (تکفیر کے بارے میں) یقین قطعی کا مرتبہ چھوڑ کر گمان کا وہ مرتبہ جس میں واضح سہائی و رحمان (یعنی ظن غالب) موجود ہو کیوں نہ اختیار کر لیا جائے (یعنی کسی کو کافر کہنے میں یقین کے بجائے ظن غالب پر کیوں نہ اکتفا کر لیا جائے) اور ظن غالب پر عمل تو صرف قطعی اور یقینی دلیل سے ہی ممنوع ہوتا ہے (یعنی اگر ظن غالب کے مقابلہ میں کوئی قطعی دلیل موجود ہو تو بے شک ظن غالب پر عمل ممنوع ہوتا ہے اور کوئی قطعی دلیل ظن غالب کے خلاف ہے نہیں، پھر ظن غالب پر

کیوں نہ عمل کیا جائے)

اور قرآن حکیم میں یہ کہیں نہیں آیا کہ قرآن کل کا کل "متشابہ" (غیر واضح اور کل تاویل) ہے، بلکہ (اس کے برعکس) اس میں تو تصریح ہے کہ قرآن کی کچھ آیات "محکم" (اور واضح) ہیں، اور وہی "اصل کتاب" ہیں، (انہیں پر دین و ایمان کا مدار ہے) اور کچھ "متشابہ" (غیر واضح) ہیں، تو (سرسرا) اور واضح آیات میں ان گونا گوں تاویلات کے ہوتے ہوئے وہ قرآن کی محکم آیات کہاں ہیں جن کو باقی متشابہ آیات و احادیث رسول اللہ (ﷺ) کے سمجھنے اور مراد متعین کے لئے مدعا بنایا جائے؟ عقل سلیم اس کو باور نہیں کرتی اور محال سمجھتی ہے کہ آسمانی کتابیں اور احادیث رسول اللہ (ﷺ) ایسے واضح اور یقینی بیان حق سے خالی ہوں جس سے کتاب اللہ کی متشابہ آیات کی مراد متعین کی جائے، (یعنی عقلاً یہ محال ہے کہ آسمانی کتاب ہو اور اس میں ایسا واضح اور یقینی بیان حق نہ ہو کہ اس سے غیر واضح آیات کی مراد متعین کی جاسکے، اس لئے قرآن میں ایسی نصوص صریح ضرور ہونی چاہئیں جن کی کوئی تاویل نہ کی جائے اور وہ اپنے ظاہر پر ہوں) قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیات کریمہ ایسی استحالہ کی جانب اشارہ کرتی ہیں:

"إِن تَوَفَّيْنَا بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَتَاوَرَةً مِنْ بَيْنِ عَيْنِنَا لَإِذْ نُنزِّلُ الْوَحْيَ"

ترجمہ: (بت پرستی کے دعوے میں) اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی آسمانی کتاب یا مفیہ علم و یقین کی کوئی دلیل میرے پاس آؤ۔

غور کرنے والے ارباب عقل و دانش کے لئے فرق باطلہ (موتولین) کی تردید کے لئے یہ آیت کس قدر واضح اور قطعی حجت ہے۔ اگر مقصود وہی ہوتا (جو موتولین کہتے ہیں) تو کم از کم ایک مرتبہ (اور کسی ایک جگہ) تو حق کا واضح اور قطعی بیان آسمانی کتاب میں موجود ہوتا کہ متشابہ (غیر واضح) آیات کی مراد اس سے متعین کی جاتی جیسا کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے۔

تکلیف کا ضابطہ: جز و ثالث کے وسط میں احادیث "وہوب ایمان بالقدر" کی بہترین (۲۷) حدیث کے بعد فرماتے ہیں:

"میں کہتا ہوں کہ کسی کو کافر قرار دینے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایسے امر کو رد کیا کہ جس کا ضروریات دین میں سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو، وہ شخص کافر ہے۔ اس تعبیر میں کسی قدر اجمال و ابہام ہے، اس کی مزید وضاحت و تفصیل یہ ہے کہ جس شخص کے متعلق ہم کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ اس نے ضروریات دین میں سے کسی بدیہی اور یقینی امر کو رد کیا ہے، اور اس امر کا ہم کو یقینی طور پر علم ہو کہ یہ شخص اس امر کے ضروریات دین میں سے ہونے کو ایسے ہی بدیہی اور یقینی طور پر جانتا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں (اور اس کے باوجود جان بوجھ کر رد کیا ہے) تو ایسا شخص بغیر کسی شک و شبہ کے کافر ہے۔"

فرمے (کہ یہ کفر و کفر و عناد ہے) گویا کہ تم جن چیزوں کا بدیہی اور یقینی علم ہونا ضروری ہے۔

اول: اس امر کے ضروریات دین میں سے ہونے کا۔

دوم: اس شخص کے اس امر کو ضروری جاننے کا۔

سوم: اس شخص کے متعلق (ہمارا) علم اور جس شخص کے متعلق ہمارا گمان غالب ہو کہ جن امور کو ہم یقینی طور پر ضروریات دین میں سے جانتے ہیں۔

یہ شخص اس سے ناواقف ہے (کہ یہ ضروریات دین ہیں) ایسے شخص کی تکفیر میں بہت زیادہ اختلاف ہے (جو لوگ جہل کو عذر قرار دیتے ہیں اور تکفیر صرف جو دہن پر کرتے ہیں، وہ کافر نہیں کہتے اور جو لوگ کفر و عناد اور کفر جہل کو یکساں کہتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں) مصنف مذکور فرماتے ہیں (بہتر یہی ہے کہ اس شخص کی تکفیر نہ کی جائے فرماتے ہیں: مسئلہ صفات کے آخر میں اس کی تحقیق گزر چکی ہے)

مصنف نور اللہ مرقدہ کی رائے: حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ ۱۰ سالہ بچا میں فرماتے ہیں: جس شخص نے ضروریات دین میں سے کسی بھی امر کو نظر ادا اور رد کیا، اور آسمانی لکھ اس کو بتلا دیا گیا ہو (کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے) تو وہ شخص کافر ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے، اگرچہ بتلانے والوں کی تعداد واحد تو اکثر نہیں ہے، گویا مصنف علیہ الرحمۃ کے نزدیک صرف اس امر کے ضروریات دین میں سے ہونے کا علم حد تو اتر تک پہنچا ہوا ہونا کافی ہے، بالفاظ دیگر تم بدیہی اور یقینی علموں کے بجائے صرف ایک امر کا بدیہی اور یقینی علم کافی ہے) ہاں امر غیر متواتر کا انکار کفر نہ ہوگا۔ لیکن اس رد اور انکار کرنے والے کے ساتھ کافروں کا معاملہ کیا جائیے گا۔ عہد نبوت میں کسی شخص پر حجت قائم کرنے کے بارے میں اسی پر عمل تھا۔ اور اگر وہ منکر یہ بہانہ کرے کہ: "خبر واحد ہونے کی وجہ سے مجھے اس میں تردد ہے" تو اس پر غور کیا جائے گا (اور اس عذر کی صحت کی تحقیق اور ازالہ کی کوشش کی جائے گی) اور نہ تو جس طرح کفر کی تقسیم کفر جہل اور کفر عناد کی طرف (اور اس کی تحقیق کہ کس کا کفر کفر جہل ہے اور کس کا کفر کفر عناد ہے) آخرت کے حوالہ اور اللہ کے سپرد ہے (احکام دنیا کے اعتبار سے دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ دونوں کافر ہیں) اسی طرح منکر کے معاملہ کو بھی (آخرت کے حوالہ اور اللہ کے سپرد کیا جائے گا) اور دونوں ادکام کے اعتبار سے کافر کہا جائے گا (جیسا کہ وہ شخص جس نے کفر کے ماحول میں نشوونما پایا ہو اور ہوش سنبھالا ہو، ہم اس پر کفر کا حکم لگائیں گے۔ اگرچہ اس کا یہ کفر جہل پر مبنی ہے نہ کہ جو دہن پر اسی طرح مذکورہ بالا صورت میں بھی اس کو کافر نہیں گے (اور لاعلمی کے عذر کا لحاظ نہ کریں گے)۔ فرماتے ہیں: اس تحقیق اور فرق کو خوب اچھی طرح سمجھ لو اور یاد رکھو اس لئے کہ جس شخص نے شریعت کے کسی بھی متواتر عمل کو قبول نہیں کیا وہ

ہمارے اعتبار سے اور ہمارے حق میں کافر ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے وہ شخص جو ابھی تک اسلام میں داخل ہی نہ ہوا ہو، اگر چہ ازراہ عناد نہ کسی (تاہم وہ کافر ہے اس لئے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا) اور (یہ ایک شخص کا بتلانا) ایسا ہی ہے جیسے کسی کو ایک نئی ایمان کی دعوت دے اور وہ قبول نہ کرے، اور اپنے اصلی کفر پر قائم رہے، اگر چہ ازراہ عناد نہ ہو (تب بھی وہ کافر ہے) لہذا کفر کا مدار اس پر ہے کہ شریعت کے متواتر امور میں سے کسی بھی امر متواتر پر ایمان نہ لانا اور اس سے دور رہنا پایا جائے، خواہ وہ واقفیت کی بنا پر ہو، خواہ حقو کی بنا پر، خواہ عناد کی بنا پر۔

نبی کی تکذیب عقلاً قبیح ہے اور موجب کفر: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "اتخاف" کے مصنف نے ج: ۳۳ ص: ۱۲ پر بیان کیا ہے کہ:

نبی کی بعثت اور دعوت و تبلیغ کی تکذیب و انکار از روئے عقل قبیح ہے، لہذا یہ کفر عقلی قبیح کے تحت داخل ہے، نہ کہ شرعی قبیح کے تحت، (یعنی کسی نبی کی نبوت اور دعوت و تبلیغ کا انکار عقلاً قبیح اور موجب کفر ہے، اس کے لئے کسی شرعی نبوت کی ضرورت نہیں ہے) مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ بہت اچھی اور مفید تحقیق ہے، "مسارہ" میں بھی ج: ۳۳ ص: ۷۷ طبع جدید مصر پر عقلی حسن و قبح کے تحت ایک نہایت کارآمد تحقیق بیان کی ہے کہ اگر (تصدیق و تکذیب انبیاء میں) حسن و قبح عقلی کا اعتبار نہ ہوگا تو انبیاء کو لاجواب کر دینے (کے امکان) کا التزام قائم ہوگا۔ مگر کن اول، حاصل دوم کے ذیل میں بھی کچھ اس کا بیجا ان موجود ہے۔ یہی "ماتریدیہ" اور "اکثر" اشعریہ "کا مذہب ہے۔"

تاویل و تجوز کا ضابطہ: حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ "بدائع الفوائد" میں فرماتے ہیں: "قرآن وحدیث کی کسی بھی نص صریح میں مجاز و تاویل" کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی۔ مجاز و تاویل کا دخل صرف انہی ظاہری نصوں میں ہوتا ہے جن میں مجاز و تاویل کا احتمال اور گنجائش ہو فرماتے ہیں اس سلسلہ میں ایک نکتہ ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ کسی لفظ کا نص ہونا وہ چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ اس لفظ کے لغوی معنی کے علاوہ اور کسی معنی کا از روئے لغت احتمال (امکان) ہی نہ ہو، مثلاً اشترک کا لفظ (کہوں) کے لئے وضع کیا گیا ہے، نہ کم، نہ زیادہ، دوسرے یہ کہ اس لفظ کے جتنے مواقع استعمال ہیں ان سب میں ایک ہی طریق پر ایک ہی معنی کے لئے استعمال ہو، ایسا لفظ اپنے اس متعارف معنی میں نہیں ہے، نہ اس میں کسی تاویل کی گنجائش ہے، نہ تجوز کی، اگرچہ کسی خاص محل استعمال میں اس کی گنجائش بھی ہو (لیکن تمام مواقع استعمال کے اعتبار سے ایک ہی معنی میں ہوں، تو اس خاص محل استعمال میں بھی گنجائش

شرح ایسا، میں عامہ ان اہل سنت سے منقول ہے کہ وہ نیز وہ میں جس میں سے ایک یہ ہے۔ مسن عقلاً ہی ہے، "ماتریدیہ" اور "اکثر" اشعریہ "کا مذہب بھی ایسا ہے۔ مصنف

نکلی کے باوجود مجاز و تاویل کا اعتبار نہ ہوگا، اور وہی معنی مراد لئے جائیں گے جو تمام مواقع استعمال میں ملے، ایسا لفظ اپنے مطرد معنی کو اور کرنے میں خبر متواتر کے مانند ہو جاتا ہے، لہذا اگر خبر متواتر کے برابر طریق روایت کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو اس میں کذب کا احتمال ہو سکتا ہے، لیکن اگر تمام طرق روایت کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کذب کا احتمال مطلق نہیں ہوتا۔ یہ ایک نہایت مفید اور کارآمد نقطہ ہے جو ہمیں بہت سی ایسی ظاہری آیات و احادیث میں تاویلوں کو باطل اور غلط ثابت کرنے میں کام آئے گا جو تمام مواقع استعمال میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئی ہیں، ایسی صورت میں ان کی کوئی بھی تاویل ہو قطعاً غلط اور باطل ہے، اس لئے کہ تاویل تو صرف ایسے ظاہری الفاظ میں کی جاتی ہے جو دوسری تمام آیات و احادیث کے مخالف اور شاذ طور پر وارد ہوئے ہوں اور تو ان میں تاویل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان تمام آیات و احادیث کے موافق ہو جائے (اور اختلاف و تضاد دور ہو جائے) لیکن جب ایک لفظ تمام مواقع استعمال میں ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہو (اور کوئی تعارض و تضاد بھی نہیں ہے) تو وہ لفظ تو ایسے ظاہری اور متبادر معنی میں نص قطعی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قوی ہے، اس میں تاویل قطعاً ممنوع اور ممنوع ہے، اس ظابطہ کو اچھی طرح سمجھ لو (نہایت کارآمد نکتہ ہے) اور "بدائع الفوائد" ج: ۱ ص: ۵۷ پر المشرقین الروایۃ والاشعاد" کے ذیل میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔"

حضرت مصنف علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں: مثلاً لفظ "توفی" جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ میں آیا ہے، (یعسی الی متوفیات ورا الھک) "الایۃ اس ضابطہ کے تحت اس کے معنی پورے طور پر لے لینے کے ہونے چاہئیں نہ کہ "موت دینے" (مارڈالنے) کے۔ اس لئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن وحدیث میں چھٹی آیات وحدیث آئی ہیں وہ سب آپ کے زندہ ہونے پر متردد متعلق اور ایک دوسرے کی تائید ہیں (اس لئے مذکورہ بالا آیت میں وفات دینے اور مارڈالنے کے معنی نہیں لئے جاسکتے)۔ چنانچہ "شرح شفاء" میں ج: ۳۳ ص: ۷۷ پر کا ضعی عیاض نے حسیب بن الرزح کا قول اس شخص کے متعلق۔ جس نے کہا کہ خدا (الغیاذ باللہ!) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اور ایسا کرے، (یعنی برا کرے) اور پھر (بخیر اور سزائے ارتداد سے بچنے کے لئے) کہے کہ میری مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچو ہے (کہ وہ بھی اللہ کا بیجا۔ امکان تاویل کا اعتبار کرنے لگے) کہ کسی کے قول کی تاویل ممکن ہو تو اس کو کافر نہ کہا جائے، ناقص کے قصد و ارادہ پر نہیں، بلکہ الفاظ و دیگر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری مراد تو یہی تو دیکھا جائے کہ اس کے کلام کی یہ مراد بھی جو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتی ہو تو اس کی بات مان لی جائے اور اس کو کافر نہ کہا جائے اور اگر نہ ہو سکتی ہو تو اس کے کہنے کا اعتبار بالکل نہ کیا جائے اور کفر کا حکم لگا دیا جائے۔

چنانچہ "جامع التصولین" میں لکھا ہے کہ امام مالک علیہ السلام سے اس شخص کے متعلق مسئلہ دریافت کیا

کیا جس نے کسی شخص کو مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو کسی اور شخص نے اس سے کہا: "تو خدا سے نہیں ڈرتا" تو اس پر مارنے والے نے کہا "نہیں" (کہ یہ شخص اس قول کی بنا پر کافر ہوا یا نہیں؟) فرمایا نہیں! اس کو کافر نہ کہا جائے، اس لئے کہ ممکن ہے کہ وہ کہے (کہ میری مراد تو یہ تھی کہ) خدا کا خوف اور تقویٰ اسی میں ہے جو میں کر رہا ہوں، (یعنی خوف خدا اور تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میں اس شخص کو ماروں) اور اگر کسی مصیبت کے ارتکاب کے وقت (مثلاً حرام کاری یا شراب خوردگی کے وقت) یہ کہا گیا کہ "تو خدا سے نہیں ڈرتا" اور اس نے کہہ دیا "نہیں" تو اس کو کافر کہا جائے گا، اس لئے کہ اس صورت میں وہ تاویل ممکن نہیں (جو پہلی صورت میں ممکن تھی کیونکہ کسی کو مارنا، بیٹنا یا تقویٰ کا تقاضا ہو سکتا ہے، مگر کسی مصیبت کا ارتکاب کسی صورت میں بھی تقویٰ کا تقاضا نہیں ہو سکتا)۔

مصنف علیہ الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں: "قنوی ثانیہ" میں بھی شہاد بن حکیم اور اس کی بیوی کے قصہ میں یہی بیان کیا ہے۔

فرماتے ہیں: "طبقات حنیفہ" میں خود شہاد بن حکیم نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہی روایت نقل کی ہے اور "طبقات" کا بیان "جامع الفصولین" کے بیان سے زیادہ لائق اعتبار ہے کہ "شخص امکان تاویل کا اعتبار ہے۔" (قصہ واردہ قائل پر مدار نہیں) اس لئے کہ اس میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں، حالانکہ مشائخ حنیفہ فرماتے ہیں: کہ اگر کسی شخص کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے اور اس کے خیال میں "تور یہ" کی کوئی صورت ہو (جس کو اختیار کر کے وہ حقیقت میں کفر سے بچ سکتا ہو) اور اس کے باوجود اس "تور یہ" کو اختیار نہ کرے اور کلمہ کفر کہے تو وہ کافر ہو جائے گا، (اس لئے کہ اس نے جان بوجہ کر کلمہ کفر کہا اور آنحالیکہ وہ تور یہ کر کے اس سے بچ سکتا تھا، یہ رضایاً کلمہ ہے)۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ مشائخ (ترک کلمہ میں صرف امکان تاویل کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ) ایسے شخص کے حق میں بھی تاویل کے قصہ واردہ کو مؤثر مانتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو حیلہ جوئی اور عذر تراشی سے تو کوئی بھی عاجز نہیں (حاصل یہ ہے کہ مسئلہ اگر وہاں مشائخ صرف امکان تور یہ پر ترک کلمہ کفر کا مدار نہیں رکھتے بلکہ قائل کے قصہ واردہ کا بھی اعتبار کرتے ہیں، اگر تور یہ کا قصہ کرے تو کفر سے بچے گا ورنہ نہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص تاویل کا قصہ کرے تو کفر سے بچے گا ورنہ نہیں، معلوم ہوا کہ شخص امکان تاویل کافی نہیں، جیسا کہ "جامع الفصولین" سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ قصہ تاویل بھی ضروری ہے، جیسا کہ "طبقات" کے بیان سے معلوم ہوتا ہے) چنانچہ "میزان الاختدال" میں ج ۱ ص ۲۷۰ پر حکم بن ہاشم کے ترجمہ کے تحت قوی سند کے ساتھ یہ روایت ہے:

"بند اسیمون بھی قرآن کی آیات سے استدلال کرتا ہے مگر مغلوب ہو جاتا ہے اور منافق بھی قرآن کی آیات سے استدلال کرتا ہے اور غالب آجاتا ہے، (اس لئے کہ منافق مکار اور حیلہ ساز ہے، وہ آیات قرآنی کے معنی میں تصرف کر کے من مانے معنی کرتا ہے، اور مراد نکالتا ہے اور جیت جاتا ہے، اور سیمون ویانت دار اور راست باز ہے، وہ آیات قرآنی کے معنی و مراد میں کوئی تاویل و تصرف نہیں کرتا، اس لئے اپنے مکار حریف سے مغلوب ہو جاتا ہے)"

فتاویٰ حنیفہ نے "شرح شفا" میں ج ۳ ص ۳۲۶ پر لکھا ہے کہ:

"اور اسی لئے (کہ حکم کفر کا مدعا ظاہر پر ہے، نیت اور قصد واردہ کا دخل نہیں) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مصنف کا قول، اس شخص کے بارے میں جو (بزرگم خود) اپنی زبان پر قدرت اور قابو نہ رکھتے اور پوٹے میں بے باکی و جسارت (کہ جو منہ میں آیا بکھو یا) کی بنا پر سب و شتم کر بیٹھا، اس نے قصد آب و شتم نہیں کیا، نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: مصنف کا بیان ہمارے مذہب کے قواعد کے موافق اور واضح ہے، اس لئے کہ کفر کا حکم لگانے کا مدعا صرف اہل افعال پر ہے، نہ نیت و قصد کا اعتبار ہے، نہ اس کے طریقہ قرآن کا، ہاں ناواقفیت کا دعویٰ کرنے والا اگر اپنے نو مسلم ہونے، یا اہل علم کی صحبت سے دور (محروم) ہونے کے عذر کی بنا پر (ناواقفیت کا مدعی ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی اور اس کو) معذور سمجھا جائے گا، (اور کافر نہ کہا جائے گا) جیسا کہ "روضہ" کے بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے۔"

تاویل کے معتبر ہونے یا نہ ہونے میں قرآن حالیہ کو بھی دخل ہے: امام نووی رحمہ اللہ "شرح مسلم" میں ص ۳۹۰ پر خطابی سے نقل کرتے ہیں کہ:

"اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ (عبدالوہب رحمہ اللہ) زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے بارے میں تم نے اپنے بیان کے مطابق تاویل کیسے کرنی؟ اور ان کو (کافر و مرتد کہنے کے بجائے) پانچویں کیسے قرار دیا؟ اور کیا ہمارے زمانے میں بھی اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ زکوٰۃ کی فریضت کا انکار کرے (اور زکوٰۃ نہ ادا کرے) تو کیا آج بھی تم اس کو پانچویں قرار دو گے (اور کافر و مرتد نہ کہو گے)؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ "اس زمانہ میں اگر کوئی شخص یا گروہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تو پانچویں جماعت کافر ہے، اور ان میں اور اس زمانے کے لوگوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ وہ مانعین زکوٰۃ ایسے اسباب و وجوہ کی بنا پر معذور قرار دئے گئے جو اس زمانے میں درج نہیں ہیں، مثلاً یہ کہ ان کا زمانہ اس عہد سے یا نقل قریب اور ملا ہوا تھا، جس میں احکام شریعت کی تشریح و تدوین ہو رہی تھی، اور فتح و تبدیلی احکام کا سلسلہ جاری تھا، (لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ کی فریضت کے منسوخ

ہو جانے کا شریاں بنا پر ہو سکتا تھا کہ زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم حضور ﷺ کو دیا گیا تھا، آپ کی وفات کے بعد وہ حکم ختم ہو گیا (دوسرے یہ کہ وہ لوگ بالکل جاہل اور احکام دین الہی سے قطعاً ناواقف تھے، نیز ان کو اسلام قبول کئے ہوئے زیادہ زمانہ بھی نہ گزر رہا تھا، یعنی بالکل نو مسلم تھے، اس لئے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کا پیدا ہونا قرین قیاس تھا، اس لئے ان کو معذور قرار دیا گیا، اس کے برعکس آج دین اسلام اور اس کے احکام اس قدر عام اور شائع و ذائع ہو چکے ہیں کہ (صرف مسلمانوں میں) بلکہ غیر مسلموں میں بھی (زکوٰۃ کے اسلام میں فرض ہونے کا علم شہرت اور تواتر کی حد کو پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ ہر خاص و عام اور ہر عالم و عامی یکساں طور پر اس کو جانتا ہے) کہ اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے (لہذا اس زمانے میں اگر کوئی زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے) اس کو کافر کہا جائے گا اور اس کی کوئی بھی تاویل یا عذر مسبوح نہ ہوگا (اس لئے کہ ضروریات دین میں تاویل کفر سے نہیں بچاتی) یہی حکم ہر اس منکر کا ہے جو کسی بھی مجمع علیہ دینی امر کا انکار کرے، جس کا علم شہرت کی حد کو پہنچ چکا ہو، مثلاً بچکانہ نماز، ماور مضان کے روزے، غسل جنابت، حرمت زنا، حرمت شراب، حرمت ریوا، اہدیٰ محرمات سے نکاح کی حرمت اور ان کے علاوہ اسی قسم کے دین کے مہمات احکام۔ لہذا یہ کہ منکر یا اکل نو مسلم اور احکام اسلام سے بالکل ناواقف ہو، اور اپنی جہالت و ناواقفیت کی بنا پر ان میں سے کسی حکم کا انکار کرے تو اس کو معذور سمجھا جائے گا، اور کافر نہ کہا جائے گا، اور ایسے نو مسلم (تازہ واردین اسلام) کے ساتھ قرون اولیٰ کے جاہل و نو مسلم منکرین زکوٰۃ کا سا معاملہ کیا جائے گا (یعنی احکام اسلام سے واقف کیا جائے گا، پھر بھی اگر نہ مانیں تو اسلام سے خارج اور کافر قرار دیا جائے گا) بخلاف ان خاص خاص اجماعی مسائل و احکام کے جو مخصوص عنوانات کے ساتھ شریعت میں آئے ہیں، اور ان کا علم صرف ملائے دین تک محدود رہتا ہے، مثلاً بھو بھی یا خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی حقیقی بیٹی یا بھانجی سے نکاح کا حرام ہونا یا عموائل کرنے والے کا متول کی میراث سے محروم ہونا یا (ماں نہ ہونے کی صورت میں) دادی کا چھٹے حصہ کا وارث ہونا، اور اسی قسم کے نظری مسائل و احکام ان میں سے کسی حکم کے انکار کرنے والے کو کافر نہ کہا جائے گا، (اور نادانی و ناواقفیت پر محمول کیا جائے گا) اس لئے کہ یہ احکام و مسائل اس قدر معروف و مشہور نہیں کہ ہر عامی مسلمان ان سے واقف ہو۔

۱۔ اس زمانہ کے عقیدہ پرست اپنے اسلام ان کی فکر کریں جو "اسلام کو زمانہ کے حالات سے ہم آہنگ کرنے" سے محض ہے۔ یہاں تک کہ جو عقیدہ نہیں، اور ان کے اسلام کو نئے انداز میں ڈھانچا جائے، اور کہتے ہیں کہ چونکہ اس دور میں لوگوں میں خود ہماری ہماری نفس وصول کہہ رہی ہیں اس لئے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ پر تو کو و طرش نہیں رہی۔ یا کہتے ہیں کہ یہ زمانہ اس لئے نہیں تمام تہارتی کا بار اور لیکن دین تجارتی طور پر چل رہا ہے۔ اس لئے تجارتی سود منال اور جائز ہے قرآن نے جس کو حرام کیا ہے، وہ صرف مہاجرتی سود ہے، جس علیٰ دلائل از مزم۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اسی مسئلہ سے متعلق خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان "البدایت والوجاہز" کے حوالے سے اس سے قبل نقل کیا جا چکا ہے۔

نتیجہ بحث و حاصل تحقیق، نیز مائین زکوٰۃ سے متعلق شیخین رحمۃ اللہ علیہما کے اختلاف کی تہنیق و تحقیق: حضرت مصنف قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں: مذکورہ بالا تحقیق سے یہ حقیقت واضح و صحیح ہو گئی کہ ضروریات دین کا منکر اگر تو بہ کرانے کے باوجود تو بہ نہ کرے تو کوئی بھی تاویل اسے نقل سے نہیں بچا سکتی، اور نہ ہی کفر وارد اسے۔ باقی رہا وہ اعتراض جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ (مہدی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں) اگر مائین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، تو وہ اس انکار کی وجہ سے مرتد ہوئے یا نہیں اور آنحضلیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ان سے جنگ کرنے میں ترغیب دیا تھا، تو غالباً اس کی حجج وجہ اور جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے (ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبال کو) زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اپنے اپنے قبائل میں امراء اور حکام مقرر کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس طرح وہ خلیفہ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے منحرف ہو گئے تھے، لہذا اس اعتبار سے وہ باغی بھی ہو گئے، اور چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے انکار کی غرض و غایت اسی بغاوت اور نافرمانی کو قرار دیتے تھے، (اس لئے ان کی رائے میں وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر نہ تھے، بلکہ خلیفہ المسلمین کے منکر اور باغی تھے)۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ حاشیہ میں فرماتے ہیں: چنانچہ اس کی تائید مستدرک کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جسے حاکم نے ج: ۲، ص: ۳۰۳ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہی نقل کیا ہے کہ:

"حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مسئلے دریافت کر لیتا تو وہ میرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی اور کارآمد ہوتے، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کا خلیفہ کون ہو گا؟ دوسرے ان لوگوں کا حکم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اموال میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کا تو اقرار کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم وہ زکوٰۃ تم کو یعنی خلیفہ المسلمین کو نہیں دے گے کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرنا چاہئے یا نہیں؟ تیسرے "کمال" کا مسئلہ (یعنی ایسے صورت جس کے نام باپ ہوں نہ چنانچہ، اس کی میراث کا وارث کون ہو گا؟)"

یہ حدیث شیخین (بخاری و مسلم) کے شرائط کے مطابق صحیح ہے، اگرچہ انہوں نے "صحیح بخاری" اور "صحیح مسلم" میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: چونکہ ان لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھ لیا تھا کہ زکوٰۃ

بھی ایک ایسا ہی "مالی ٹیکس" ہے جیسے ہر حکمران اپنی رعایا سے مختلف قسم کے مالی ٹیکس وصول کیا کرتا ہے۔ لہذا جب تک حضور ﷺ کا تئید حیات تھے، آپ ﷺ نے بحیثیت حکمران اور بادشاہ ہم سے زکوٰۃ وصول کی (اور ہم نے دی)، آپ کو اس کا حق تھا، (اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد) جب ہم آزاد ہو گئے تو اب جو ہمارے حکمران ہوں گے ان کو اختیار ہے کہ وہ اور تمام ٹیکسوں کی طرح ہم سے زکوٰۃ وصول کریں یا نہ کریں؟ وہ زکوٰۃ جو ہم حضور ﷺ کے زمانے میں دیتے تھے، وہ بہر حال حضور ﷺ کے ساتھ ختم ہو گئی، اس کے مطالبہ کا اب کسی کو حق نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہی ان کے انکار کی اصلی غرض تھی (لہذا وہ بائنی تھے) باقی اس کے علاوہ جو اور تالیس وہ انکار زکوٰۃ کی کرتے تھے، وہ تیرہ تالیس (امر زائد کے طور پر) کرتے تھے۔

لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اسی انکار فریضت زکوٰۃ کی بنا پر کافر و مرتد قرار دیا تھا، (اس لئے کہ زکوٰۃ کو ایک عبادت اور دینی فرض ماننے کے بجائے حکومت محتسبات کا ایک مالی ٹیکس کہنا، دراصل فریضت زکوٰۃ کا انکار ہے، لہذا یہ لوگ مرتد ہیں، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)۔

(بہر صورت شیخین (ابو بکر و عمر) رضی اللہ عنہما کا اختلاف دراصل مانعین زکوٰۃ کی غرض اور منع زکوٰۃ کے وجود و اسباب کے تعین کے بارے میں تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کا اصلی سبب و محرک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے انحراف اور ان کی حکومت سے بغاوت قرار دیتے تھے، اور منع زکوٰۃ کو اس بغاوت کا ایک عنوان۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان کی اصلی غرض دین رسول اللہ ﷺ سے انحراف، اور انکار زکوٰۃ دین کے ایک اہم رکن کا انکار تھا، لہذا وہ ان کو مرتد اور واجب القتل سمجھتے تھے، لہذا شیخین رضی اللہ عنہما کا یہ اختلاف واقعہ (انکار زکوٰۃ) کے اسباب و وجوہ کی تحقیق و نتیجہ سے متعلق تھا۔ چنانچہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ درحقیقت یہ لوگ کفر کی بنا پر سرے سے فریضت زکوٰۃ کے ہی منکر ہیں (اور اس کو دین کا رکن ہی نہیں مانتے) تو وہ بھی یقیناً ان کو کافر و مرتد قرار دیتے اور اصلاً تردید فرماتے۔

حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بالکل یہی تحقیق حافظ جمال الدین زہیبی کے ہاں "تخریج ہدایہ" کے "باب الجزیہ" میں میری نظر سے گزری، نیز اس سلسلہ میں "مشاہد الہدیہ" ج ۲: ص ۲۳۳ اور ج ۳: ص ۲۳۱ کی مراجعت بھی ضرور کرنی چاہئے۔

ایک نئی حقیقت کا انکشاف: حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اور "کنز العمال" میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتدین کے ساتھ جنگ کرنے کے ذیل میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت مذکور ہے، جس میں تصریح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو مرتد قرار دیا تھا، لیکن ان کی

رہائے میں اس وقت مسلمانوں کے پاس ان مرتدین کے ساتھ جنگ کے لئے حربی طاقت نہ تھی، (اس لئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صرف اقدام جنگ کے خلاف تھے، اختلاف ان کے مرتد ہونے یا نہ ہونے میں تھا بلکہ اس وقت جنگ کے قرین مصلحت ہونے یا نہ ہونے میں تھا)۔

علاوہ ازیں محبت طبری کی "الریاض النضرۃ" میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ دنیا سے رحلت فرما گئے، تو عرب قبائل دین سے منحرف اور مرتد ہو گئے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ "بھئی! (اونٹ تو اونٹ) اگر یہ لوگ اونٹ کی ایک رسی بھی جھکے تو دینے سے انکار کریں گے تو میں اس پر بھی ان سے جنگ کروں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: "اے رسول اللہ کے خلیفہ! (مصلحت وقت کا تقاضا یہ ہے کہ) آپ ان لوگوں کی دلجوئی فرمائیں، اور نرمی برتیں۔" تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے "اے عمر! کفر کے زمانے میں تو تم ایسے نہ رہتے، اور اسلام لانے کے بعد تم ایسے ذرپوک بن گئے؟ سنو اے عمر! اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور دین کی تکمیل ہو چکی، کیا میرے ذمہ ہوتے دین میں کتریت کی جا سکتی ہے؟ (ہرگز نہیں)۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ روایت انہی الفاظ کے ساتھ "سخن نسائی" میں بھی مذکور ہے، اس روایت سے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (کوئی ان کے مرتد ہونے میں کوئی تردد تھا اور نہ مسلمانوں کی حربی طاقت اور توت و مقاومت میں کوئی تاثر تھا، بلکہ وہ) صرف تالیف قلب کی غرض سے جنگ کرنے کے خلاف تھے۔ ابن حزم نے بھی "ملل و نحل" میں ج ۶: ص ۷۹ پر اس سے بحث کی ہے، اور خیشا پوری نے اپنی تفسیر میں ج ۲: ص ۱۳۰ پر ان مرتدین کے مختلف فرقے اور گروہ شمار کرائے ہیں، (جن میں کچھ مرتد تھے اور کچھ بائنی ماوراسی پر اختلاف شیخین رضی اللہ عنہما کوئی قرار دیا ہے)

حافظ بدر الدین یعنی ابن کثیر (شرح بخاری) میں ج ۳: ص ۷۳ پر مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کے بارے میں "اقلیل" کے حوالہ سے حکیم بن عباد بن حنیف جو اس کے ایک راوی ہیں، کی مرفوع روایت نقل کرنے کے بعد اس حکیم کا قول نقل کرتے ہیں۔

"ما اری ابا بکر الا انہ لم یقاتلہم متاولا انما قاتلہم بالنص۔"

ترجمہ: "میری رائے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے جنگ کسی تاویل کی بنیاد پر نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے یقیناً انہیں قتل ہی کی بنا پر ان سے جنگ کی ہے۔"

۱) اس مرفوع روایت کے لئے "عمدۃ القاری" کے مذکورہ بالا اسرار کی مراجعت کیجئے، نیز "مشاہد الہدیہ" سے بھی مرفوع روایت ہے کہ اس میں تحریری مرتد کے انکار پر قتل کرانے کا صریح حکم موجود ہے۔

اس کے بعد یعنی ص ۳۰ پر اس نص قلعی کی جانب رہنمائی کرتے ہیں اور حدیث مذکور کے الفاظ "الا بحق الاسلام" کے ذیل میں چند صورتیں نقل کرتے ہیں: (۱) حق کسی کو قتل کرنا۔ (۲) کسی باطل تاویل کی بنا پر زکوٰۃ یا ای قسم کے کسی اور دین کا انکار کرنا۔ (۳) شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرنا۔ یہ وہ امور ہیں جن کی بنا پر ایک مسلمان کفر تو حید پر جانے کے باوجود مستحق قتل ہو جاتا ہے ابو بکر رازی نے "احکام القرآن" میں ج ۲ ص ۸۳ پر نہایت صحیح طور پر اس کو بیان کیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "کنز العمال" میں ج ۳ ص ۲۸۰ پر ایک اور روایت بھی اس کی منوید ہے، جس کا ذکر حافظ ابن حجت نے بھی "فتح الباری" میں ج ۱۳ ص ۸۷ پر کیا ہے اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے "کنز العمال" میں ج ۶ ص ۳۱۳ پر اور ج ۱۱ ص ۸۰ پر مذکور ذیل روایت مروی ہے فرماتے ہیں:

"والله اليوم وليلة لا يبي بكر خيرو من عمر وعمر و آل عمر ثم ذكر ليلة الغار الى ان قال واما اليوم فذكر قتاله لمن ارتد"

ترجمہ: "خدا کی قسم! ابو بکر صدیق کی ایک رات اور ایک دن، عمر اور آل عمر کی پوری زندگی سے بہتر ہے فرماتے ہیں وورات قارز کی رات ہے اور وہ دن ہر تمدن سے جنگ کے فیصلہ کا دن ہے۔" یہ روایت صاحب "قاموس" کی کتاب "الصلوات و البشر في الصلوة على غير البشر" کے نسخہ مخطوطہ میں بھی ہے، وهذا والله اعلم بالصواب (ان سب باتوں کو پیش نظر رکھیں، پورے حقائق کا علم اللہ کو ہی ہے)۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع

کوئی بھی حرام چیز کسی بھی تاویل سے حلال نہیں ہو سکتی اور اس کو حلال سمجھنے والا اگر توبہ نہ کرے تو کافر اور واجب القتل ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی نے شرح "معانی

تمام آیات و احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا منہج ہونا ہے کہ اللہ اعلم بالصواب (اللہ تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ ہے) پر حقیقت و اقدار کو سمجھنے میں ہماری اور ہر تمدن کے فرقے میں اللہ کو قوی فرض و عبادت کے باب میں اختلاف ہے اور عبادت و عبادت کی بنا پر جیسے جیسے حقیقت حال آپ پر مختلف ہوتی تو آپ کو ہر قسم میں جیسے جیسے متفق ہوتے گئے اور آپ میں یہ فرمانے پر مجبور ہوئے "والله ما ارى ابا بكر الا ان شرح الله صدره للعقال" اور پھر اس فیصلہ قائل کی رائے میں اہمیت و محنت کے اختلاف پر اب جو حدیث آئی کہ اس ایک مبارک دن کو اپنی اراہے ظالمان کی پوری زندگی پر فوجیت اور ترحم کا مستحق دل سے استغناء فرمایا اور اللہ اعلم بحقیقة الحان ان احبب حسن الله تعالى وان احطت فمن نفسي والله يفرق بين الامم۔

آیات "میں ج ۳ ص ۸۹ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس کے بعض طرق "فتح الباری" میں باب "حدائز" کے ذیل میں ج ۱۳ ص ۲۰۰ پر اور "کنز العمال" میں بھی مذکور ہیں۔ ۱۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

"جس زمانہ میں یزید رضی اللہ عنہ بن امی سفیان شام کے امیر تھے، شام کے کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر شراب پینے شروع کر دی کہ ہمارے لئے تو شراب حلال ہے، اور آیت کریمہ: "ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا" سے حلت عمر پر استدلال کیا تو یزید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس فتنیکی اطلاع دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فوراً یزید رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ "اس سے قبل کہ یہ لوگ وہاں یہ گمراہی پھیلانیں تم انہیں (گرفتار کر کے) فوراً میرے پاس بھیج دو۔" جب یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے متفقہ طور پر عرض کیا: "اے امیر المؤمنین! ہماری رائے میں تو ان لوگوں نے (اس آیت کریمہ میں یہ تاویل کر کے) اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو دین میں جائز و حلال بنایا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی، لہذا یہ (مرتد ہیں) آپ رضی اللہ عنہ ان سب کو قتل کیجئے۔" حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پر خاموش رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا: "اے ابو الحسن! تمہاری کیا رائے ہے؟" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "میرے رائے تو یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو اس عقیدہ سے توبہ کرنے کا حکم دیں، اگر یہ توبہ کر لیں تو آپ رضی اللہ عنہ ان کو شراب نوشی کے جرم میں اسی کوڑے (حد شرب نمر) لگائیں اور چھوڑ دیں، اور اگر یہ (اس عقیدہ سے) توبہ نہ کریں تو ان کو (کافر و مرتد قرار دے کر) قتل کر دیا جائے، اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے، اور دین میں اس چیز کو جائز و حلال ٹھہرایا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔" چنانچہ (اس رائے پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم متفق ہو گئے اور) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو توبہ کرنے کے لئے حکم دیا، جب انہوں نے توبہ کر لی تو اسی کوڑے (حد شرب نمر) ان کو لگائے۔"

اسی واقعہ سے متعلق حافظ ابن عیینہ رحمہ اللہ "الصارم المسلمون" میں ص ۵۳۳ پر فرماتے ہیں: "تمام ارباب شوری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کے اس فیصلہ پر متفق ہو گئے کہ ان لوگوں

۱۔ حضرت مصنف علیہ الرحمۃ نے "فتح الباری" میں ج ۱۰ ص ۲۵۰ سے "شرب نمر" (شراب نوشی) کے سلسلہ میں حسب ذیل مرفوع حدیث نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سب سے پہلی چیز جو اسلام (کا احکام) کو اس طرح الت کر دے گی جس طرح برتن کالت و یا پیمانے کا شراب ہے۔" عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ "شراب کا نام کچھ اور کچھ ہے، اور پھر اس کو حلال قرار دے لیں گے اور جس سے جھلس گے"۔ اسی طرح آج کل تجارتی سبک "سناغ" دھارہ کو پیمانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مترجم۔

سے توبہ کرنے کے لئے کہا جائے، اگر توبہ کر لیں اور حرمت خمر کا اقرار بھی کر لیں تب تو ان کو اسی کوڑے لگائے جائیں، اور اگر اس عقیدہ سے توبہ اور حرمت خمر کا اقرار نہ کریں تو ان کو کافر قرار دے دیا جائے اور قتل کر دئے جائیں۔

حضرت مصنف علیہ الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں: حالانکہ مذکورہ بالا آیت (یس علی اللہین الخ) انہی لوگوں (اہل کتاب) کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو شراب کے حرام ہونے سے پہلے اسلام لانے کے بعد بھی شراب پیتے تھے، (اور اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے بعد شراب خمر کے اجازت دی تھی) یہ اہل شام بھی اسی بنیاد پر مسلمانوں کیلئے شراب کو حلال کہتے تھے (کہ شراب کی حرمت کفار کے ساتھ مخصوص ہے، مسلمانوں کے لئے حلال ہے) مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کی اس تاویل کا مطلق اعتبار نہیں کیا۔

مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: "تحریر الاصول" میں بھی "اقسام جہل" کے ذیل میں اس واقعہ کا تذکرہ موجود ہے اور ابو بکر رازی نے تو "احکام القرآن" میں ج ۲ ص ۵۶ پر سورہ مائدہ کے ذیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے (کہ ایسی باطل تاویل اور کھلا ہوا جہل قطعاً معتبر نہیں ہے)۔

جیسے قرآن کے منکرین کافر ہیں اور ان سے جنگ کرنا فرض ہے ایسے ہی قرآن کے معنی کے منکرین بھی کافر ہیں اور ان سے قتال کرنا فرض ہے: حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں ج ۷ ص ۲۰۳ پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ اقصا کے لئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو عبد اللہ بن رواحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ "ربزید" اشعار پڑھتے چاہے تھے:

خلوا بنی الکفار عن سبیلہ
قد اتول الوحش فی تنزیلہ
بان حبیر القتل فی سبیلہ
نحن قتلناکم علی ناویلہ
کما قتلناکم علی تنزیلہ

ترجمہ: "اے کافروں کی اولاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، وہ جنگ میں جان خدا نے اپنے کلام میں نازل فرمایا ہے کہ بہترین قاتل وہ ہے جو اس کی راہ میں ہو (ہذا) ہم تم کو قتل کریں گے اس

قرآن کی مراد منوانے پر بھی، جیسا کہ ہم نے تم کو مارا لیتا ہے اس کے نزول کے منوانے پر۔" ابو یعلیٰ نے بھی عبد الرزاق کے طریق سے اس روایت کی تخریج کی ہے، لیکن ابو یعلیٰ کی روایت میں "نحن قتلناکم" کے بجائے "نحن ضربناکم علی ناویلہ" ہے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ (ہم تم سے برابر لڑتے رہیں گے) یہاں تک کہ تم قرآن کی مراد یعنی معنی و مفہیم کو بھی تسلیم کر لو۔ نیز فرماتے ہیں: اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کے جو معنی و مراد ہم نے بھی اور جانی ہے، (اس کے منوانے پر) ہم تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ (تم بھی اسی معنی و مراد کو تسلیم کر لو جس کو ہم نے سمجھا اور مانا ہے اور تم بھی اسی دین میں داخل ہو جاؤ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں،) یعنی قرآن کو صرف کلام اللہ مان لینا مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں، بلکہ اس معنی و مراد کو تسلیم کرنا بھی مسلمان ہونے اور قتل و قتال سے امان حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے، جو تمام مسلمانوں نے سمجھی ہے اور جس پر امت کا اجماع ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعر کے صحیح الفاظ حسب ذیل ہیں:

نحن ضربناکم علی ناویلہ
کما ضربناکم علی تنزیلہ

نیز فرماتے ہیں (خواہ "قتلنا" ہو، خواہ "ضربنا") دونوں کی مراد وہی ہے جو ہم نے بیان کی، (فرق صرف لفظوں کا ہے، معنی واحد ہیں) چنانچہ ابن حبان نے دونوں طریق پر اس روایت کی تصحیح کی ہے، اگرچہ پہلے طریق (نحن قتلنا) پر یہ شیخین (بخاری و مسلم) کی شراہط پر صحیح ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ روایت نفس صریح ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کے وہ معانی و مصداق جن پر صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کا اجماع ہو چکا ہے، ان کو منوانے اور تسلیم کرانے پر بھی (منکرین سے) اسی طرح جنگ کی جائے گی جیسے قرآن کو کلام اللہ اور منزل من اللہ منوانے کے لئے (کفار سے) جنگ کی گئی ہے۔

قرآن وحدیث کے عرف اور متفقہ مین کی اصطلاح میں لفظ تاویل کے معنی: حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اس روایت میں لفظ "تاویل" کے معنی "مراد" کے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے عرف میں لفظ "تاویل" اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے اپنی متعدد تصانیف میں، اور خاتمی نے "شفاء" کی شرح "سیم الریاض" میں اس کی تصریح کی ہے۔ فرماتے ہیں: مزید تفصیل کے لئے ابو بکر جاسس کی "احکام القرآن" ج ۲ ص ۲۸۸ کی

مراجعة ضروری ہے۔

فرماتے ہیں: قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ "تاویل" مراد اور مصداق کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ: "یوم یاتی تاویلہ" میں تاویل کے معنی مصداق کے ہیں، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قول: "ذلک تاویل و فیای" میں بھی تاویل کے معنی مراد و مصداق کے ہیں۔ یہ قرآن کا عرف اور استعمال ہے، اس لفظ "تاویل" کے معنی "صوف عن الظاہر" (کسی لفظ کو اس

حضرت مصنف علیہ الرحمۃ نے حاشیہ میں زیر بحث سطور کی طرف توجہ دے کر لے امام جصاص کی کتاب "اقتضاء القراءان" کے الفاظ میں استقامت کی تفسیر فرمائی ہے۔

۱۔ "ومن الناس من جعلہم (ای اہل الاھواء النہین منکفرون بہا) بمنزلۃ اهل الکتاب" (۱۶۰ ص ۱۶) ترجمہ: "ان لوگ ہیں جو اہل کتاب سے جو کچھ کہتے ہیں ان کو ہمارے اہل کتاب قرار دیتے ہیں۔" ۲۔ "ذکرہ عن النکوحی وابدہ بما فی الریادات" (۱۶۰ ص ۱۶) ترجمہ: "یقول (ابو یزید جصاص نے امام کرشی سے نقل کیا اور "زیادات" کے بیان سے لے کر تاویل کی ہے۔"

۳۔ "وفی الآیۃ دلیل علی ان من ظہر کفرہ نحو المشبہة ومن صرحہا الحیر... لا یختلف فی ذلک حکم من فسق او کفر بالتاویل اور قالہم: "ان اس ۹۰) مهم غایۃ من مللہ فی التوفی فی ذکبیر بعض المناویس ترجمہ: "آیت اس امر کی دلیل ہے کہ جن شخص کا لفظ تاویل (و آیت) اور پکا جسے مشبہہ (فرق) اور لوگ جو یہ یہ مقام کی طرف (اقتضاء) کریں۔ اس مسئلہ میں ان لوگوں کا حکم ان کو کسی شخص کی تاویل یا ترویج (انکار) کی ہے۔ لہذا یہ لفظ تاویل یا تاویل سے لکتہ نہیں ہے۔"

(حضرت شاہ صاحب یہ عبارات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں) "بعض تاویل کرنے والوں کی تفسیر کے بارے میں جن کو جہن میں مثال کے طور پر پیش کیا ہے، یہ بیان آمانت دینا ہے۔"

۴۔ "و کذلک فی ج ۲ ص ۳۶۰ و فی ج ۲ ص ۳۲۰ لا بشرط الاثثار و الظہم بالقول فی بعض وقد لفظہ الا حجاج الععلی اللہ لا بشرط فی تلیع المناویس و قد لفظہ فی المصلح بل لفظہ الحقہ کسفر (المصداق) (۱۶۰ ص ۱۶) ترجمہ: "ج ۲ ص ۳۶۰ اور ج ۲ ص ۳۳۰ میں بھی اسی طرح بیان کیا ہے کہ بعض (اور ان میں قرآن اور کتاب سے کہتا ہے کہ اسے ایمان اس پر منقہ ہو چکا ہے کہ کسی امر متواتر کی تکلیف (مکرمین تک پہنچانے) میں پہنچانے والوں کی تعداد کا متواتر ہو شرط نہیں ہے، بلکہ (وین کے) معاملات کی طرف دلیل قائم کر دینا (امام جصاص) کا شرط ہے۔"

۵۔ "وراجع مدافع القوا لد ج ۳ ص ۱۶۸" ترجمہ: "اور مدافع القوا لد ج ۳ ص ۱۶۸ کی بھی توجہ دے کر لے کر۔" ۶۔ "وما ذکرہ فی مختلف الحدیث من ما لفظہ جدد وما ذکرہ فی ص ۸۰ جلد ۱ ترجمہ: "مختلف الحدیث میں سے لے کر لے کر۔" بیان کو نہیں ہے، اس میں ۸۰ گائیوں کو ہے۔"

۷۔ "و ذکر فی ج ۱ ص ۵۲ کفر عن طریق الی التلبس فی امر التوفی فی قسم من السحر واللہ ملعب النفساء واللہ علیہ تصدیق الکنان ولذا یطلق علی زنا ذقہ الاحواز وقد بسطہ التزیار۔" (ابو یزید جصاص نے) (ج ۱ ص ۵۲) لکتے ہیں ان لوگوں کے کفر کو جہنم کے بارے میں شخص کا راز سے حکما کرتے ہیں، (بہر حال) ان کی ایک قسم میں یہ ترویج ہے (ان کو ترویج دیا ہے) اور یہ کہ انہا کا مذہب یہاں سے (بہر حال) ہے، کاہن (کافی) کی تصدیق (کہ وہ بھی کلمہ ہے) (فرماتے ہیں) تفسیر کی صورت امام ابوہریرہ (اموی) کہتے ہیں کہ انہا (چہاں) ہے امام جصاص نے لکتے ہیں ان کو پوری تفسیر سے بیان کیا ہے۔"

کے ظاہری معنی سے بنائے) کے نہیں ہیں، (جیسا کہ علم عقائد و کلام اور فقہا کی اصطلاح ہے، یعنی منقذ یعنی لفظ تاویل کو اس معنی میں استعمال نہیں کرتے جس میں متواترین اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کلام کو اس کے ظاہری معنی سے بنا دینا، بلکہ اسی مصداق و مراد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن و حدیث میں جاہلیا اسی معنی میں استعمال ہوا ہے)۔

قرآن کی مجمع علیہ مراد و معنی کا انکار قرآن کے انکار کے مراد اور موجب کفر و قتل ہے۔ فرماتے ہیں: غرض یہ ہے کہ جو شخص (قرآن کریم کی آیت) سلف کی تاویل کو جیسے صحیح ترین کی اصطلاح میں تفسیر کہتے ہیں ترک کرے گا، یعنی نہ مانے گا وہ بغیر کسی فرق کے اسی طرح کفر و قتل کا مستحق ہے، جیسے انفس قرآن کو مراد سے ترک کرنے اور نہ ماننے والا (یعنی قرآن حکیم کی کسی آیت کا انکار جیسے موجب کفر و ارتداد ہے اور مستحق قتل ہے، ہر اکل اسی طرح قرآن کے مجمع علیہ معنی و مراد کا انکار بھی موجب کفر و قتل ہے)۔

تفسیر کی مشہور معروف کتاب "بدائع" میں ایک روایت مذکور ہے کہ: "حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ: تم قرآن کی مراد و معنی (منوانے) پر ایسے ہی (منکرین سے) جنگ کرو گے جیسا کہ آج نزول قرآن (کے منوانے) پر (کفار سے) جنگ کر رہے ہو۔"

فرماتے ہیں: غالب یہ ہے کہ حضور ﷺ کا اشارہ "خوارج" کی جنگ کی جانب ہے، (گو یا یہ نبی ﷺ کی ایک پیش گوئی تھی جو جو ہو پوری ہوئی) چنانچہ امام لغوی کے "مشکل الآثار" کے مختصر المعترض ج ۱ ص ۲۲۱ میں اسی حدیث پر مستقبل باب قائم کیا ہے، باب "قتال علی اہل الاھواء" اور اس کے تحت اسی حدیث کی تخریج کی ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "خصائص علی" میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح حاکم نے "مستدرک" میں اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیحین (صحیح بخاری و صحیح مسلم) میں اس کا ذکر نہیں آیا، حافظ ذہبی نے "تخصیص مستدرک" میں اس حدیث کی صحت کا اقرار کیا ہے، اور اس حدیث کا کچھ حصہ "جامع ترمذی" میں باب "مناقب علی رضی اللہ عنہ" ص ۵۳۳ پر بھی موجود ہے، ان حضرات کے ہاں یہ حدیث ذیل کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

"ان نسکم من یقاتل علی تاویل القرآن کما قاتلت علیٰ تنزیلہ فاستشرف لہا القوم و فیہم ابو بکر و عمر و رضی اللہ عنہما . فقال ابو بکر : اما ہو ؟ قال : لا ! قال عمر : ہو ؟ قال : لا ! ولكن خاصف النعل یعنی علی ."

ترجمہ: "بے شک تم میں سے ایک شخص قرآن کی مراد کو (مکرمین سے) منوانے پر ایسے ہی جنگ کرے گا، جیسا کہ میں نے اس کے (متخالف اللہ) نازل ہونے کو (کفار سے) منوانے پر جنگ کی ہے۔ تو یہ سن کر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، حاضرین میں ابو بکرؓ عمرؓ و عیوبؓ بھی موجود تھے تو ابو بکرؓ نے کہا: "یا رسول اللہ! وہ شخص میں ہوں؟" آپؐ نے فرمایا: "نہیں مگر اللہ نے کہا میں ہوں؟" آپ نے فرمایا: "بلکہ (جنگ کرنے والا) وہ اپنی ٹہیل کا تختہ والا ہے یعنی علیؓ" (بخاری)

یہ حدیث بھی ثابت کرتی ہے کہ انکار مراد قرآن اور انکار قرآن کا حکم ایک ہے، امام احمد نے "مسند احمد" میں ج ۳ ص ۸۲ پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔

(بہر صورت یہ حدیث قتال خوارج سے متعلق ہے) لہذا حضرت عمار بن یاسرؓ نے اس حدیث کو جنگ صفین کے موقع پر یا تو بلور "تمثل" (حسب حال ہونے کی بنا پر) پڑھ دیا ہے، یا (ممكن ہے کہ ابتدا میں) عمار بن یاسرؓ کا گمان یہ ہوا کہ "صفین" میں جنگ کرنے والے ہی اس حدیث کا مصداق ہیں۔ اور بعد میں ان پر یہ واضح ہوا کہ اس حدیث کا مصداق (خوارج ہیں) اہل صفین نہیں، جیسا کہ "منہاج السنہ" میں اہل صفین کے متعلق جو عمارؓ کے اقوال منقول ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے (بہر حال اس حدیث کا مصداق خوارج ہیں، عمارؓ کا اہل صفین کے متعلق اس حدیث کو پڑھنا، یا غلط فہمی پر مبنی ہے جس سے انہوں نے رجوع کیا ہے، اور یا صرف اپنی مناسبت سے حسب حال یا کراہل صفین کے حق میں پڑھ دیا ہے)

امام ابو جعفر طوسیؒ کی "مشکل الآثار" کے مختصر "المختصر" میں ص ۲۲۲ پر ہے کہ:

"رسول اللہ ﷺ کے اس وعدہ (پیش گوئی) کے برحق ہونے کو ثابت کرنے والا واقعہ حضرت علیؓ کا "خوارج" کے خلاف برسر پیکار ہونا اور ان کو تہ تیغ کرنا، نیز ان خوارج میں ہو بہو ان اوصاف کا پایا جانا ہے جو حضور ﷺ نے بیان فرمائے۔ حضرت علیؓ کی یہ خصوصیت (استیصال خوارج) انہی خصائص میں سے ایک خصوصیت ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے خلیفہ کو مخصوص و ممتاز فرمایا ہے، چنانچہ باصفین زکوٰۃ اور مدین کے ساتھ جنگ اور ان کی بیخ کنی حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خصوصیت ہے، عجمی اقوام کے ساتھ جنگ اور عراق و شام کی فتح اور ان ممالک میں دین اسلام کا استحکام و غلبہ حضرت عمر فاروقؓ کی خصوصیت ہے، اور مراد معانی قرآن کے منکر خوارج سے جنگ اور ان کی بیخ کنی حضرت علیؓ کی خصوصیت ہے، اور تمام امت کو ایک قراءت قرآن (الفت تشریح) پر جمع کر دینا (اور اختلاف لغات و قراءت کو منادینا) حضرت عثمان غنیؓ کی خصوصیت ہے یہ وہ کارنامہ ہے جس سے (مخالفین و مکرمین پر) حجت قائم ہو گئی، اور واضح ہو گیا کہ اب جو کوئی قرآن

کے ایک حرف کا بھی انکار کرے (یا اس میں تاویل کرے) وہ کافر ہے، اور اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پر چلنے سے بچایا جنہوں نے اپنی کتابوں میں ایسے اختلافات کا دروازہ کھولا جن سے تحریف و تبدل کی راہ ہموار ہو گئی (اور وہ لوگوں کتابیں خود انہی کے ہاتھوں لکھی و محرف ہو کر رہ گئیں)، پس اللہ تعالیٰ کی رضائے عظیمہ ان خلفائے رسول (رضی اللہ عنہم) کے شامل حال ہو، اور اس احسان عظیمہ پر اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی جانب سے ان کو وہ عظیم تر اجر عطا فرمائیں جو اس نے کبھی بھی نبی کے خلیفہ کو اس نبی کی اطاعت و پیروی پر عطا فرمایا ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کا ان کے لئے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ان خلفاء کے مدارج و فضائل اور خصوصیات و مزایا کی معرفت عطا فرمائی اور ہمارے دلوں کو ان خلفاء کے اور ان کے ماسوا تمام صحابہ کرامؓ کے کینہ اور عداوت سے پاک و بھاف اور محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضائے خاص ان سب صحابہ کے شامل حال ہو (اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے) وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حضرت عثمان ذی النورینؓ کی خصوصیت صرف جمع قرآن ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروقؓ کی طرح انہوں نے بھی عجمی اقوام کے ساتھ بکثرت لڑائیاں لڑیں اور جہاد کئے (اور بقیہ ممالک عالم کو فتح کیا) اس کے علاوہ ان کی سب سے اہم خصوصیت اور لازوال کارنامہ امت کو باہمی خلفشار اور خانہ جنگی سے بچانا اور انتشار و اختلاف کے اسباب کو مٹانا ہے، چنانچہ انہوں نے شہید ہونا گوارا کیا، مگر (اپنی ذات سے) امت میں بھوٹ (اور گروہ بندی) و خانہ جنگی نہ ہونے دی، ورنہ اگر وہ ذرا اشارہ فرمادیتے تو ان کی حمایت کرنے والی مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت موجود ہوتی، جو ان کے سامنے سین سپر ہو جاتی اور آپس میں خونریز جنگ ہوتی)۔

فرماتے ہیں: نزول قرآن کی طرح مراد قرآن پر (مکرمین سے) جنگ کرنے کا ثبوت اور عہد صحابہ میں اس کی شہرت "الصارم المسلول" کی پندرہویں حدیث سے بھی بخوبی ثابت ہوتی ہے چنانچہ حافظ ابن تیمیہؒ "الصارم المسلول" میں ص ۱۸۳ پر فرماتے ہیں:

"صویح بن عسلؓ کی مشہور معروف حدیث اس امر کی دلیل ہے کہ صحابہ کرامؓ کو جس شخص کے متعلق یقین ہو جاتا کہ یہ انہیں خانیوں میں سے ہے (جن کا پورا اہلیہ حضور ﷺ نے بیان فرمایا ہے) تو وہ اس کے قتل کر دینے کو بالکل جائز سمجھتے، اگرچہ وہ اکیلا ہی ہو، چنانچہ ابو عثمان نبیدی کہتے ہیں کہ قبیلہ یربوع یا تمیم کے ایک آدمی نے حضرت عمرؓ سے "الذاریات، المرسلات، النازعات" لیا ان میں سے کسی ایک کے متعلق سوال کیا (کہ ان سے کیا مراد ہے؟) تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ: "تم ذرا اپنے سر سے عمامہ اتارو۔" اس نے عمامہ اتار دیا تو اس قبیلہ کے کے سر پر بال موجود تھے، حضرت عمرؓ نے فرمایا: "آگاہ رہو، بخدا! اگر میں تم سے منڈا ہوا یا تا تو تیری وہ کھوپڑی جس میں یہ

تیری (فتنہ انگیز) آنکھیں گردش کر رہی ہیں، تو رُذالتا اور تجھے خار جی ہونے کی بنا پر حضور ﷺ کے حکم کے مطابق قتل کر دیتا۔" ابو عثمان نے یہی کہتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بصرہ والوں کو (یا کہا ہم بصرہ والوں کو) لکھ کر بھیجا کہ اس شخص کے ساتھ (میل جول اور) نشست و برخاست ہرگز نہ رکھیں (مجلسی بائیکاٹ کریں، اس لئے کہ یہ قرآن کی تشابہ، غیر واضح آیات کے معانی میں الجھا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے)۔ چنانچہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ اگر یہ شخص آجاتا اور ہمارا آسوا میوں کا مجمع بھی ہوتا تو سب کے سب منتشر ہو جاتے اور اس سے بھاگتے جیسے جذامی وغیرہ متعدی امراض میں گرفتار بیماروں سے تندرست لوگ بھاگتے اور دور رہتے ہیں) اموی وغیرہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "تو دیکھئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مہاجرین و انصار کے مجمع میں سب کے سامنے قسم کھاتے ہیں کہ اگر (اس شخص میں) وہ نشانے موجود پاتے جو رسول اللہ ﷺ نے خوارج کی بیان کی ہے تو اس کو ضرور قتل کر دیتے، حالانکہ انہی عمر فاروق کو حضور ﷺ نے (خوارج کے سربراہ اول) ذوالنورین کو قتل کرنے سے روکا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے فرمان مبارک: "ایضا تقفتمو ہم فاقفلو ہم" (جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کر ڈالو) کا مطلب یہی سمجھا تھا کہ (ان صفات سے موصوف خوارج کو) ایسا شخص قتل کر دیا جائے اور یہ کہ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں ذوالنورین سے درگزر کرنا صرف اس عہد میں اسلام کے ضعف اور غیر مسلموں کی دلجوئی پر مبنی تھا۔" حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حافظ ابن تیمیہ نے اس مقام پر ثابت کیا ہے کہ (ایسے لوگوں کا) یہ قتل کفر کی بنا پر ہے نہ کہ (مسلمانوں سے) ہر سر پر کار ہونے پر، "انصار المسلمون" کے اس حصہ کی ضرور مراجعت کیجئے، نہایت ضروری اور اہم حصہ ہے، نیز "منہاج السنۃ" کا بیان بھی پیش نظر رہنا چاہئے اس لئے کہ جیسا مقام (اور موضوع بحث) ہوتا ہے ویسا ہی بیان ہوتا ہے، خصوصاً حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تصانیف میں تو کثرت سے یہی انداز پایا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی مسئلہ کے ایک جزو پر ایک کتاب میں بحث کرتے ہیں اور دوسرے جزو پر دوسری کتاب میں۔

فرماتے ہیں: حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے "منہاج السنۃ" میں ج ۳ ص ۲۳۰ پر رافضیوں کی تکفیر پر بھی ایک مستقل باب لکھا ہے، اور اس کو ان الفاظ پر ختم کیا ہے:

"جبکہ یہ وہ انفس مذہبی ہیں کہ اہل یمامہ (مرتدین) مظلوم تھے، ان کو ناحق قتل کیا گیا ہے، اور ان سے جنگ کرنے کے جواز و ہمت کے منکر ہیں، بلکہ ان کے (مسلمان ہونے کے) حق میں تاویل نہیں

کرتے ہیں (کہ وہ مسلمان تھے اور حق پر) تو یہ اس امر کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ یہ پچھلے (راہضی) انہی انگوں (مرتدین یمامہ) کے قبیح (اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے) ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اہل حق مسلمان ہر زمانہ میں (اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے اور) مرتدین سے جنگ کرتے رہیں گے (یعنی جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ کے مرتدین اہل یمامہ سے ارتداد کی بنا پر جنگ کی تھی، اسی طرح ان کے تبعین اہل حق بھی اپنے اپنے زمانہ کے مرتدین سے جنگ کرتے رہیں گے، بالفاظ دیگر ہر زمانہ میں مرتدین بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان کو قتل کرنے والے اہل حق بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارتداد کی سزا ایسا شخص قتل قرار دیتے ہیں۔"

جو شخص کسی کافر و مرتد کو تاویل کر کے مسلمان ثابت کرے، یا کسی یقینی کافر کو کافر

نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔۔۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مذکورہ بالا بیان میں اس امر کی تصریح موجود ہے کہ جو شخص یمامہ والوں کے حق میں تاویل (کر کے ان کو مسلمان ثابت) کرے، وہ کافر ہے اور جو شخص کسی قطعی اور یقینی کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ اسی "منہاج السنۃ" میں ج ۲ ص ۲۳۳ پر تصریح کرتے ہیں:

"خوارج سے جنگ (مسلمان) یا فیوں کی ہی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ تو اس سے بڑھ کر اور ایک اور ہی قسم کی جنگ تھی (بالفاظ دیگر "کلہ کو کافروں" سے جنگ تھی)۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "منہاج السنۃ" میں ج ۲ ص ۱۹۷ پر رافضیوں کے متعلق کچھ اور بھی لکھا ہے (مراجعت کیجئے)۔

نیز حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: جب کہ خوارج کے شخص اول (اور سرغنہ) کا قول: "ان ہلہ لقسمة ما اريد بها وجه اللہ" مجمع علیہ کفر ہے، تو یہی حکم اس کی اولاد و اتباع کے حق میں بھی جاری رہے گا (یعنی جو شخص اس کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی کافر ہوگا) اور میں السطور میں آیت کریمہ: "وقال او لیا نھم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض... الآية" (الانعام: ۱۲۸) سے اس پر استنباط کیا ہے۔

فرماتے ہیں: اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو "فتح الباری" میں ج ۱۴ ص ۲۶۶ پر ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس گفتگو کے فوراً بعد خوارج کے اس سربراہ غز کو اسی وقت قتل کر دینے کا حکم دیا۔

• حضرت مصنف ابن اسلمہ رحمہ اللہ نے اس ۲۳۶ کی مراجعت کی روایت فرماتے ہیں۔

ہے، جس نے یہ کلمہ کفر: "ان هذه لقسحة اريد بها وجه الله." کہا تھا (مگر اتفاق سے وہ وہاں سے کھٹک گیا اور قتل کیا) لہذا اب وہ اور اس کے اتباع سب کفر اور قتل میں اور اس کفر قتل کے موجب اور سبب (ارتداد) میں برابر ہو گئے جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ نے "الصارم المسلول" میں ص ۱۸۰ پر تصریح فرمائی ہے۔

قرآن کریم کی آیات کو بے محل استعمال کرنا اور ہیر پھیر کر کے اس کی مراد و معنی کو بیان کرنا کفر ہے۔ حضرت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ان سب کا (یعنی اس سرخند اور اس کے تابعین کا) طریق کار ایک ہی تھا اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیات کو بے محل استعمال کرتے (اور کلمہ حق سے باطل مراد لیتے) تھے، چنانچہ "صحیح مسلم" کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"قال انه مخرج من صنعتي هذا قوم يملون كتاب الله ليا رطلنا"

(صحیح مسلم، ص ۳۲۱)

ترجمہ: "..... حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو قرآن کو بڑی شان سے تو ذمہ ز اور ہیر پھیر کر پڑھتے ہوں گے۔"

اس حدیث میں "لینا" کی مراد لیا ہے، امام نووی رحمہ اللہ، قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اکثر مشائخ حدیث کی روایت میں یہی لفظ آیا ہے، اور اس کے معنی ہیں "یلوون المستہم بہ" یعنی "قرآن کے معانی و معادلات میں تحریفیں کرتے ہوں گے۔" چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمۃ "صحیح بخاری" میں باب "فقال الخوارج" کے ذیل میں فرماتے ہیں: "ابن عمر رضی اللہ عنہما (خوارج) کو خدا کی شری ترین مخلوق سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان ظالموں نے تو قرآن کی ان آیات کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی تھیں منومنوں پر چسپاں کر ڈالا (اور منومنوں کو کافر بنا دیا)۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہی معنی ہیں قرآن کو بے محل استعمال کرنے اور بے محل تاویل

• جیسے ہر سب کچھ کہتا کرتے تھے کہ قرآن وحی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سب کچھ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں سے قریب تر ہے (حالات کی تبدیلیوں اور جتنی بھی ایسی چیزیں تھیں جن کے جواب میں فرمودے تھے "اللہ اعلم" یا "اللہ اعلم") تاکہ وہ استعمال اور ہم کو قرآن ہی نے حضرت اور انہ کی دوسری دلیل کے جواب میں فرمودہ میں رخصت نہ کیا۔ اس لئے کہ اس میں کوئی کوئی تاویل نہیں چلی سکتی تھی۔ لہذا ان اعمال میں ص ۳۲۲، ۳۲۳ پر حضرت مرحوم کی ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ "اللہ اعلم" یا "اللہ اعلم" لفظی اور عقلی دونوں ہی جہانوں سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ اور ص ۳۲۰ پر ہے کہ "اللہ اعلم" کا تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ "اللہ اعلم" ص ۳۸۳ پر ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت اور حاکمانہ ہے کہ ان کی دلیل اور اسباب پر غور کریں۔

کرنے کے (جس کی ایک صورت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی ہے) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین (ان خوارج کے بارے میں) فرمایا کرتے تھے: "كلمة حق اريد بها الباطل" ("یہ وہ کلمہ حق ہے، جو باطل کے لئے استعمال کیا گیا ہے")

فرماتے ہیں: "صحیح مسلم" میں یہ روایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ آئی ہے:

"يقولون الحق بالسنتهم لا يجوز هذا منهم (و اشار الى خلفه) ."

(صحیح مسلم، ص ۳۳۳)

ترجمہ: "..... وہ زبان سے تو کلمہ حق کہتے ہیں، مگر وہ حق ان کے اس سے (یعنی وہ ابن و معلقوم سے) آگے نہ بڑھتا ہوگا (روایت نے اپنے ہاتھ سے گھڑی کی جانب اشارہ کیا، یعنی ان کے دلوں میں حق کا نام و نشان تنگ نہ ہوگا)۔"

"کنز العمال" میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں مذکور ہے، وہ فرماتے ہیں:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان في امته قوم يقروءون القرآن

ويتروونه نثر الدقل يتاولونه على غير تأويله. (کنز العمال، ص ۱۲۷)

ترجمہ: "رسول اللہ ﷺ نے (ایک مرتبہ) ذکر فرمایا کہ سرے امت میں ایک ایسی قوم ہوگی جو قرآن کریم کی آیات کو اس طرح (النا سید عالم بے محل) پڑھتے ہوں گے جیسے وہی مجبوریں نکہتے چلے جاتے ہیں (یعنی ان کے ایسے معنی و مراد گھڑیں گے جو درحقیقت ان کے معنی و مراد نہیں)۔"

ابن جریر رحمہ اللہ اور ابویعلیٰ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جیسا کہ تفسیر "التحقیق" کی "نوع ثمانین" (حسم اسی) میں مذکور ہے، نیز ابن کثیر رحمہ اللہ نے ص ۲۰۳ پر بیان کیا ہے۔

قرآن حکیم سے ثبوت: فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ بھی قرآن عظیم میں فرماتا ہے:

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفِرْقًا يَلُونُ السِّتْهُمْ بِالْكِتَابِ لِحَسْبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَاهُو مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَاهُو مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلْبِ وَهُمْ يَلْمُؤُونَ ﴿۷۸﴾ (آل عمران، ص ۷۸)

ترجمہ: "..... اور بے شک ان (اہل کتاب) میں ایک گروہ ایسا ہے جو زبان میں پھیر پھیر کر آسمانی کتاب کو پڑھتے ہیں، (یعنی آسمانی کتاب میں تحریفیں کر کے پڑھتے ہیں) تاکہ تم اس کو کتاب اللہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب الہی سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے (نازل شدہ) کلام الہی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے (نازل شدہ) نہیں ہے، وہ (جان بوجہ کر) اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں (کہ تم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں)۔"

مذکورہ بالا احادیث و آیات سے مستنبط نتیجہ: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "مستوی
" (شرح موطا) کے گزشتہ بیان کے مطابق جن محدثین نے ان خوارج کی تکفیر کی ہے، اس طریق پر
ان احادیث سے:

۱..... اس تکفیر کی وجہ واضح اور ثابت ہوگی (کہ حضرت محمد شین نے ان کی تکفیر کیوں کی ہے)
علامہ سندھی ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے بھی "سنن نسائی" کے حاشیہ میں ان کی تکفیر کو محمد شین کا مسلک بتلایا ہے، اور
یہی قومی مسلک ہے شیخ ابن ہمام ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے بھی "فتح القدر" میں محمد شین کا یہی مسلک بیان کیا ہے۔
۲..... نیز ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دین کے امور قطعیہ و یقینیہ کا صریح انکار اور
ان میں تاویل کرنا، دونوں میں کچھ فرق نہیں، (جیسے صریح انکار کرنے والا کافر ہے، ایسے ہی تاویل
کرنے والا بھی کافر ہے)

۳..... نیز ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انسان کو ایسا اوقات پہنچ بھی نہیں چکتا اور وہ
(کفر یہ عقیدہ یا قول و فعل کی وجہ سے) کافر ہو جاتا ہے، (یعنی تکفیر کے لئے لازم کفر کافی ہے، التزام کفر
ضروری نہیں، بالفاظہ و لکن کسی شخص کے کافر ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اسے اس بات کا علم ہو کہ
میں ایسا کہنے یا کرنے سے کافر ہو جاؤں گا، بلکہ محض کسی کفر یہ قول یا فعل کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے
کافر ہو جاتا ہے)

روزہ، نماز کی پابندی اور ظاہری دینداری کے باوجود بھی مسلمان کفر یہ عقائد و
اعمال کی بنا پر کافر ہو جاتا ہے: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اس کے ثبوت کے لئے
اسی حدیث شریف کے مذکورہ ذیل الفاظ دیکھئے حضور ﷺ فرماتے ہیں:

"يحقر احدكم صلاته وصيامه مع صلاتهم وصيامهم وواعمالهم مع اعمالهم
وليس قراءته الى قراءتهم شيئا"

ترجمہ: "ان کی نماز، روزے کے مقابلہ میں تم اپنی نماز، روزہ کو حقیر محسوس کرو گے، اور ان کی
دینداری کے سامنے تم کو اپنی دینداری حقیر نظر آئے گی، اور ان کی تلاوت قرآن کے سامنے تمہاری
تلاوت حقیر ہوگی، (مگر ان کے باوجود دین اسلام سے خارج اور کافر ہوں گے)"

فرماتے ہیں: (مسلمانوں!) انسان نبوت سے نکلے ہوئے ان مقدس کلمات "حقیر" کو تکفیر کے مسئلہ میں
اصل اصول بنا لیا اس لئے کہ یہ کلمات قرآن کے الفاظ کی طرح کافی و شافی اور نص قہلی ہیں (اور یقیناً
کرو کہ کفر یہ عقائد اور اقوال و اعمال کے ارتکاب کے بعد مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی
دیندار اور روزہ، نماز کا پابند ہو)

مشکل تکفیر میں فقہاء اور متکلمین کے اختلاف کی حقیقت: فرماتے ہیں: باقی رہا
مشکل تکفیر میں فقہاء اور متکلمین کا اختلاف تو (اس سے ہرگز ڈھوکے میں مت پڑنا) یہ صرف مسلمان گمراہ
فرتوں سے متعلق ہے، (کفار و مرتدین کے بارے میں مطلق کوئی اختلاف نہیں، ضروریات دین
کا منکر یا ان میں تاویل کرنے والا تمام امت کے نزدیک متفقہ طور پر کافر ہے) اور یہ اختلاف بھی
صرف ان اسلامی فرتوں کے اپنی گمراہی میں نلو اور حد سے تجاوز کرنے یا نہ کرنے پر مبنی ہے، (جو
مسلمان گمراہ فرتے اپنے فاسد عقائد و اعمال میں غالی ہیں کہ اپنے مخالف تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک
کہتے ہیں، ان کو کافر کہا گیا ہے، اور جو غالی نہیں ہیں، ان کو کافر کہنے سے احتراز کیا گیا ہے) اور یا یہ
اختلاف ارباب تصانیف کے اختلاف حالات پر مبنی ہے، چنانچہ جس مصنف کا جس گمراہ فرقہ سے
سابقہ پڑا، اور اسے ان کی گمراہی کی تک پہنچنے کا موقع ملا، اور ان کے فاسد عقائد و اعمال سے وہین کو
تخصاص پہنچنے کا اسے علم و یقین ہوا، اس نے ان کے بارے میں شدت اختیار کی اور ایسی شدید تردید کی
کہ وہ جہاں ازادیں اور نام و نشان تک باقی نہ رہنے دیا، (یعنی دین اسلام سے بالکل خارج اور کافر بنا
دیا)، اور جس مصنف کو ایسا سابقہ نہیں پڑا اور گمراہی کی گہرائی تک پہنچنے کا موقع نہ ملا، اس نے الزوم سے
احتیاط مسلمان اور اہل قبلہ سمجھ کر برہنہ اصل کافر کہنے سے احتراز کیا۔

مشہور مقولہ: "اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے" کی حقیقت: فرماتے ہیں: اور یہی
حقیقت اس مشہور و معروف قول کی ہے کہ: "اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے" یعنی مسلمان گمراہ فرتوں کے
متعلق اصول تو یہی ہے کہ ان کی تکفیر سے احتراز کیا جائے، لیکن اگر کوئی گمراہ فرقہ اپنے مخصوص حالات
اور حد سے تجاوز کرنے کی بنا پر دین کے لئے ضرور رساں بن رہا ہے (تو یقیناً اس کو کافر کہا جائے گا اور
مسلمانوں کی گمراہی سے بچایا جائے گا)

مصنف نور اللہ مرقدہ کی اس رسالہ کا تصنیف سے مقصد اور اس کی وضاحت:
مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ہم نے بھی اس رسالہ میں جہاں تک ممکن ہو احتیاط سے کام لیا ہے
مگر یہ واضح ہوتا چاہئے کہ احتیاط کی بھی ایک حد ہے (اس حد سے تجاوز کرنا خود بے احتیاطی ہے) بسا
اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مسئلہ میں صرف ایک پہلو کو سامنے رکھ کر احتیاط برتتا ہے، مگر دوسرے
پہلو سے وہ خود بے احتیاطی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے پہنچ بھی نہیں چکتا، ہم نے اس رسالہ میں صرف
اللہ کے اس دین (کے اصول) کا اعلان کیا ہے، جس پر ہم قائم اور اس کی حفاظت کے ہم ہر کلفت ہیں،
اور ہر پہلو سے احتیاط کا جو حق تھا، اس کو ادا کیا ہے، (یعنی جس طرح کسی کلمہ کو کافر کہنے سے احتیاط

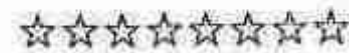
برتنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی دین اور اصول دین کی حفاظت و سیانت میں بھی انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی نکلہ گو گو کفر سے بچانے کی کوشش میں ہم دین کی بنیادوں کو نقصان پہنچا دینیں کہ یہ کھلی ہوئی مباحث اور اللہ کے دین کے ساتھ عداوتی ہے، ہماری نیت بالکل پاک و صاف ہے (جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، اور وہی ہر حال میں حمد و ثنا کے سزاوار ہیں۔

دین کے محافظ علماء و حق کا فریضہ:..... فرماتے ہیں: اسی کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے، جس کو نبی رحمہ اللہ نے "مدخل" میں روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال
المبطلين و تاويل الجاهلين. (مسئلہ: بحوالہ المدخل للبعثی ج ۱ ص ۳۶)

ترجمہ:..... "میری امت میں ہر آنے والی نسل میں ایک ایسی اللہ جانت سمجھتا ہے جو اس دین کی حالت و محافظہ ہوگی، حد سے تجاوز کرنے والے گمراہوں کی تحریفوں کی تردید کرے گی، اور باطل پرستوں کی دست برد سے دین کو بچائے گی، اور جاہلوں کی تاویلوں کی صحیح کنی کرے گی۔"

فرماتے ہیں: یہ مشکوٰۃ رسالت اور لسان نبوت (ﷺ) سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، (جو ہماری حق پرستی، راست گوئی اور دیانت داری کی ضمانت ہیں، اس لئے کہ ہم نے وہی فریضہ ادا کیا ہے) جس کی پیش گوئی رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے۔ اور بس (ہمارے لئے تو اللہ کافی ودانی ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے۔

۱۔ (۱) اور ہر جہاد میں اس کی تشریح و اثبات کا مقصد واضح ہے کہ اس زمانہ میں بھی اصول و شرائع دین میں تبدیلی نہ ہوگی اور تحریفیں کر کے دین کو ختم نہ کر دیں۔ صحیح اجتہاد کرنے کی ناپاک کوشش ہوئی قوت کے ساتھ کی جا رہی ہے اور وہ "پڑھ لکھے جاہل" نہیں دین اور عقائد سے اور کلمہ و اسطیغ میں آئین کی تعبیر کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایلام کو "دین" کا نام لے کر جہاد کرنے میں اور تحریف و تخریب کے ذریعہ عقائد و احکام شریعت میں آنے والی تبدیلیوں اور تحریفوں کی جاری ہیں، حکمرانان قطعاً کوتاہی کرنے اور انکار دین کو کھڑو کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں اور انہیں باعتراف جہاد میں چونکہ خود دین سے بیخبر ہے، اس لئے اس کی طرف سے ان کی کوئی پابندی اور سختی نہیں، بلکہ صرف مذکورہ اصول و حدیث شریف کے ساتھ کہ وہ فریضہ کو ادا کرنے اور دین کو اس کو تباہی اور تخریب سے بچانے کے لئے اس سال کا اور ہر سال کا جہاد ہے، تاکہ علماء المسلمین اس زمانہ کے علماء اور باہل پرستوں کی فریب کاریوں سے واقف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس حق کو قبول اور ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و عطا فرمائیں اور دین کو اس زمانہ کے سختوں سے محفوظ رکھیں۔ آمین الامترجم۔

کبار علماء کی تصانیف میں سے اہم ترین اقتباسات

کفر یہ عقائد اور اقوال و افعال پر سکوت جائز نہیں: امام غزالی رحمہ اللہ "فیصل التفریق" کے ص ۱۳ پر فرماتے ہیں:

"اس قسم کے کفریہ اقوال اگر دین کے اساسی عقائد و اصول سے متعلق ہوں تو جو شخص بغیر کسی قطعی دلیل کے ان آیات و حدیث کے ظاہری معنی میں تغیر و تبدل کرے اس کا کفر قرار دینا فرض ہے، مگر جو شخص جسمانی حیات بعد الموت (مگر دوبارہ جسمانی طور زندہ ہونے) کا انکار کرے، شخص اپنے اوہام و خیالات اور ناقص فہم سے دور ہونے (اور کچھ میں نہ آنے) کی وجہ سے اور آخرت میں جسمانی عذاب کا منکر ہو، اس کو کافر کہنا یقیناً فرض ہے۔"

اسی "فیصل التفریقہ" میں ص ۱۶ پر فرماتے ہیں:

"ہر وہ شرعی عقیدہ یا حکم جو تو اتر سے ثابت ہو، اور اس میں کسی تاویل کی مطلق گنجائش نہ ہو، اور نہ ہی اس کے خلاف کسی دلیل کے پائے جانے کا امکان ہو، اس کی مخالفت دین کی کھلی ہوئی تکذیب ہے (اور مخالفت کرنے والا قطعاً کافر ہے)۔"

اسی کتاب کے ص ۱۷ پر فرماتے ہیں:

"ایک اور اصول پر متنب کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات حق کی مخالفت کرنے والا کسی نفس قطعی کی مخالفت کرتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں (منکر نہیں ہوں) متوہل ہوں، مگر تاویل ایسی کرتا ہے جسے عربی زبان سے کوئی لگاؤ نہیں، نہ دور کا، نہ پاس کا، یہ مخالفت قطعاً کفر ہے، اور مخالفت کرنے والا جہنمنا اور کافر ہے، اگرچہ وہ خود کو متوہل کہتا ہے۔"

رسول اللہ ﷺ اور تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں سب و شتم یا گستاخی کا

حکم: مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: ہم حافظ ابن تیمیہ کی کتاب "الصارم المسلول علی شاہم الرسول" کے چند اہم اقتباسات اس مسئلہ پر پیش کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی عیب چینی اور ان کی تنقیص و توہین سراسر کفر ہے، بلکہ سب سے بڑا کفر ہے۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں اس مسئلہ کو پورے استیجاب کے ساتھ بیان کیا ہے اور کتاب و سنت، اجماع اور قیاس سے ماخوذ و اوائل و براہین سے کتاب کو بھر دیا، اور یہ ثابت کیا ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ کو تو اختیار تھا کہ چاہے سب و شتم

کرنے والے کو قتل کر دیں، چنانچہ عہد نبوی میں دونوں قسم کے واقعات پائے گئے ہیں، لیکن امت پر شاتم رسول کو قتل کرنا فرض ہے، باقی اس سے توبہ کرانے یا نہ کرانے، اور نبوی احکامات کے اعتبار سے اس کی توبہ کے معتبر و مقبول ہونے یا نہ ہونے میں بے شک ملامت کا اختلاف ہے (لیکن اس کے کافر ہوجانے میں کوئی اختلاف نہیں، یہی پوری کتاب کا حاصل ہے)

چنانچہ "الصارم المسلول" میں ص: ۱۹۵-۲۱۸ پر فرماتے ہیں:

"قرب نے" مسائل حرب" میں لڑتے ہوئے ابی سلیم کے واسطے سے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب و شتم کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں دیا انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم یا گستاخی کرے، اس کو قتل کر دو۔" لڑتے ہوئے کہ مجاہد رضی اللہ عنہ نے جھٹلے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی نقل کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جس کسی مسلمان نے انبیاء علیہم السلام میں کسی بھی نبی پر یا اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور اس کا یہ فعل ارتداد ہے، اس سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اگر توبہ کرنی تو فیہا، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جس کسی غیر مسلم معاہدہ (ذمی) نے اللہ تعالیٰ یا کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم کیا، یا اطلاع کوئی گستاخی کی، اس نے (اپنی اس حرکت سے) (جان و مال کی سلامتی کے) عہد کو توڑ دیا لہذا اس کو قتل کر دو۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اس حدیث کے ابتدائی حصہ کو تو "کنز العمال" میں ج: ۶ ص: ۲۹۳ پر امامی ابو الحسن بن رملہ الصغیرانی سے روایت کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح بتلایا ہے، اور دوسرے حصہ کو ص: ۲۳۹ پر اس شخص کے حق میں قرار دیا ہے جو کسی خاص نبی کی نبوت کی تکذیب کرے، اور اس بناء پر سب و شتم کرے کہ وہ نبی نہیں ہے، چنانچہ دیکھو "فتاویٰ کذب رسول اللہ" کے الفاظ اس پر شاہد ہیں۔
مصنف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: غالباً (اس ذمی کے) اس لفظ کا مطلب ہے کہ "وہ نبی نہیں ہے"، یہ ہے کہ "وہ ہمارا نبی نہیں ہے، اس کو ہماری ہدایت کے لئے نہیں بھیجا گیا۔"

اسی "الصارم المسلول علی شاتم الرسول" میں ص: ۲۸۳ پر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"(شاتم رسول کے کفر و اردو کی) چھٹی دلیل صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال اور فیصلے ہیں، یہ اقوال شاتم رسول کے قتل کے متعین ہونے کے بارے میں نص قطعی ہیں، مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ: "جو شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں، یا انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم کرے

اس کو قتل کر دو۔" حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے (اس قول میں) اس کے قتل کو متعین کر دیا۔ مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ کہ: "جس غیر مسلم معاہدہ (ذمی) نے عہد اللہ تعالیٰ کی شان میں، یا انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم، یا اطلاع گستاخی کی، اس نے خود عہد (امان) کو توڑ دیا، لہذا اس کو قتل کر دو۔" تو دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہر اس شخص کو قتل کر دینے کا فتویٰ متعین طور پر دے دیا جو کسی بھی خاص نبی کی ذات پر سب و شتم کرے، یا مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان جو امیوں نے مہاجر کو اس عورت کے بارے میں لکھا تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب و شتم کیا تھا کہ: "اگر تم خود پہلے فیصلہ نہ کر چکے ہو تو میں تم کو اس عورت کے قتل کرونے کا حکم دیتا، اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام کی (شان میں گستاخی کرنے والے کی) سزا عام سزاؤں کی مانند نہیں ہوتی، لہذا جو مسلمان اس جرم کا ارتکاب کرے وہ مرتد ہے، اور جو غیر مسلم معاہدہ (ذمی) اس جرم کا ارتکاب کرے وہ عہد شکن اور محارب ہے (اس کی جان و مال دونوں سباج ہیں)۔"

مصنف رضی اللہ عنہ حاشیہ میں فرماتے ہیں: "ازوال المعاد" میں فتح مکہ کے احکام میں، اور رسول اللہ کے فرامین میں بھی یہی حکم مذکور ہے۔

حافظ موصوف علیہ الرحمۃ ص: ۲۳۳ پر فرماتے ہیں:

"پس معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں سب و شتم اور گستاخی تمام تر کفریات کا سرچشمہ اور تمام گمراہیوں کا منبع ہے، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان و تصدیق دین و ایمان کی تمام تر شاخوں کی جڑ بنیاد اور تمام مسائل ہدایت کا منبع ہے۔"

کسی نبی کی شان میں دوسرے کی دی ہوئی گالیوں اور گستاخیوں کے نقل کرنے

کا حکم: حضرت مصنف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: شاتم رسول کبھی سب و شتم کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ (خود گالیاں دینے کے بجائے) دوسرے شخص کی دی ہوئی گالیوں کو نقل کرتا ہے، اور یہ شخص ایک فریب اور دھوکہ ہوتا ہے کہ اس طرح وہ اپنا بچاؤ بھی کر لیتا ہے، اور سب و شتم کا خوب پروپیگنڈا اور اشاعت بھی کر لیتا ہے، اور اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، یہ دراصل چھپا ہوا کفر ہے، جو چھپا نہیں رہتا، بلکہ اس کی سبقت لسانی اور قلبی زہر افشانیوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے دل میں گھر کے ہوئے روگ اور درینہ مرض (کفر و نفاق) کا نتیجہ ہوتا ہے، جو اس کے دل و جگر اور سینہ و حکم سب کو تباہ کر دیتا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "الصارم المسلول" میں ص: ۲۲۵ پر فرماتے ہیں

"اجا ویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تتبع سے اس کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، مثلاً بھڑ مین

کرنے والے کو قتل کر دیں، پچا ہے معاف فرمادیں، چنانچہ عبد نبوی میں دونوں قسم کے واقعات پائے گئے ہیں، لیکن امت پر شاتم رسول کو قتل کرنا فریض ہے، باقی اس سے توبہ کرانے یا نہ کرانے، اور وہی احکامات کے اعتبار سے اس کی توبہ کے معتبر و مقبول ہونے یا نہ ہونے میں بے شک ملا، امت کا اختلاف ہے (لیکن اس کے کافر ہوجانے میں کوئی اختلاف نہیں، یہی پوری کتاب کا حاصل ہے) چنانچہ "الصارم المسلمول" میں ص ۱۹۵-۲۱۸ پر فرماتے ہیں:

"حرب نے" مسائل حرب "میں لیث بن ابی سلیم کے واسطے سے حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب و شتم کیا تھا، حضرت عمر فاروق نے اس کو قتل کروایا، اور اس کے بعد فرمان جاری کروایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں یا انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم یا گستاخی کرے، اس کو قتل کر دو۔" لیث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجاہد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی نقل کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس کسی مسلمان نے انبیاء علیہم السلام میں کسی بھی نبی پر یا اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور اس کا یہ قتل ارتداد ہے، اس سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اگر توبہ کر لی تو فیہا، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جس کسی غیر مسلم معابد (ذمی) نے اللہ تعالیٰ یا کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم کیا، یا اعلان گستاخی کی، اس نے (اپنی اپنی حرکت سے) (جان و مال کی سلامتی کے) عہد کو توڑ دیا، یا عہد اس کو قتل کر دو۔"

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: اس حدیث کے ابتدائی حصہ کو تو "کنز العمال" میں ج ۶ ص ۲۹۳ پر امامی ابو الحسن بن رملہ استنباطی سے روایت کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح بتلایا ہے، اور دوسرے حصہ کو ص ۲۳۹ پر اس شخص کے حق میں قرار دیا ہے جو کسی خاص نبی کی نبوت کی تکذیب کرے، اور اس بناء پر سب و شتم کرے کہ وہ نبی نہیں ہے، چنانچہ دیکھو "فقہ کذب رسول اللہ" کے الفاظ اس پر شاہد ہیں۔ مصنف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: غالباً (اس ذمی کے) اس لفظ کا مطلب ہے کہ "وہ نبی نہیں ہے" یہ ہے کہ "وہ نبی نہیں ہے، اس کو ہماری ہدایت کے لئے نہیں بھیجا گیا۔"

اسی "الصارم المسلمول علی شاتم الرسول" میں ص ۲۸۳ پر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"(شاتم رسول کے کفر و ارادگی) چھٹی دلیل صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال اور فیصلے ہیں، یہ اقوال شاتم رسول کے قتل کے متعین ہونے کے بارے میں نص قطعی ہیں، مثلاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ: "جو شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں یا انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم کرے"

اس کو قتل کر دو۔" حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے (اس قول میں) اس کے قتل کو متعین کر دیا۔ مثلاً ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کہ: "جس غیر مسلم معابد (ذمی) نے عناد اللہ تعالیٰ کی شان میں یا انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی کی شان میں سب و شتم، یا اعلان گستاخی کی، اس نے خود عہد (امان) کو توڑ دیا، یا عہد اس کو قتل کر دو۔" تو دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہر اس شخص کو قتل کر دینے کا فتویٰ متعین طور پر دے دیا جو کسی بھی خاص نبی کی ذات پر سب و شتم کرے، یا مثلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان جو انہوں نے مجاہد کو اس عورت کے بارے میں لکھا تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب و شتم کیا تھا کہ: "اگر تم خود پہلے فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو میں تم کو اس عورت کے قتل کرنے کا حکم دیتا، اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام کی (شان میں گستاخی کرنے والے کی) سزا عام سزاؤں کی مانند نہیں ہوتی، بلکہ جو مسلمان اس جرم کا ارتکاب کرے وہ مرتد ہے، اور جو غیر مسلم معابد (ذمی) اس جرم کا ارتکاب کرے وہ عہد شکن اور محارب ہے (اس کی جان و مال دونوں مباح ہیں)۔"

مصنف رضی اللہ عنہ حاشیہ میں فرماتے ہیں: "زاد العاد" میں فتح مکہ کے احکام میں، اور رسول اللہ کے فرمان میں بھی یہی حکم مذکور ہے۔

حافظ موصوف علیہ الرحمہ ص ۲۳۳ پر فرماتے ہیں: "میں معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں سب و شتم اور گستاخی تمام کفریات کا سرچشمہ اور تمام کفرانہوں کا منبع ہے، جیسا کہ انبیاء علیہم السلام پر ایمان و تصدیق دین و ایمان کی تمام تر شاخوں کی جڑ، بنیاد اور تمام مسائل ہدایت کا منبع ہے۔"

کسی نبی کی شان میں دوسرے کی دی ہوئی گالیوں اور گستاخیوں کے نقل کرنے کا حکم۔ حضرت مصنف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: شاتم رسول کبھی سب و شتم کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ (خود گالیاں دینے کے بجائے) دوسرے شخص کی دی ہوئی گالیوں کو نقل کرتا ہے، اور یہ محض ایک فریب اور دھوکہ ہوتا ہے کہ اس طرح وہ اپنا پچا بھی کر لیتا ہے، اور سب و شتم کا خوب پرہیزگندہ اور اشاعت بھی کر لیتا ہے، اور اس کا مقصد بھی پورا ہوجاتا ہے، یہ دراصل پھپھا ہوا کفر ہے، جو پھپھا نہیں رہتا، بلکہ اس کی سبقت لسانی اور قلبی تہرہ افشانیوں سے ظاہر ہوجاتا ہے، اور یہ اس کے دل میں گھر کئے ہوئے روگ اور دردِ مرض (کفر و نفاق) کا نتیجہ ہوتا ہے، جو اس کے دل و جگر اور سینہ و حکم سب کو تباہ کر ڈالتا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "الصارم المسلمول" میں ص ۲۲۵ پر فرماتے ہیں: "احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استیعاب سے اس کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، مثلاً بھڑ بن

حکیم عن ابیہ عن جده والی مشہور و معروف روایت جس میں مروی ہے کہ اس کا بھائی (جو کافر تھا) حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ "میرے پڑوسی کس جرم کی پاداش میں پکڑے گئے ہیں؟" (اس گستاخانہ انداز بیان کو دیکھ کر) حضور علیہ السلام نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا تو اس پر کہتا ہے: "لوگ کہتے ہیں تم اور وہ لوگو کفر اسی و کجراہی سے منع کرتے ہو اور خود اس کجراہی (اور ظلم) کو اختیار کرتے ہو۔" تو حضور ﷺ نے فرمایا: اگر میں ایسا کرنا ہوں گا تو اس کا خمیازہ خود مجھے جھٹکنا پڑے گا بلوگوں کو نہیں۔" اور صحابہ سے فرمایا کہ: "اس کے پڑوسیوں کو رہا کرو۔" ابو داؤد نے سند صحیح اس حدیث کو روایت کیا ہے تو دیکھئے کہ بظاہر تو یہ شخص لوگوں کی جانب سے اس بہتان کو نقل کرتا ہے، مگر یہ حقیقت اس کا مقصد خود آپ ﷺ کی توہین کرنا، ان الفاظ سے حضور ﷺ کی دل آزاری کرنا اور ایذا پہنچانا ہے، (نہ کہ کہنے والوں کی بہتان تراشی کی خیر دینا یا تردید کرنا) فرض کسی کو گالیاں دینے کا یہ بھی ایک ذہنگ ہے (عربی میں اس کو "تعریض" کہتے ہیں، یعنی دوسروں پر رکھ کر بات کہنا)۔"

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: "مسند احمد" کی ایک روایت کے الفاظ تو یہ ہیں: (جو اوپر نقل کئے گئے)، دوسری روایت کے الفاظ بھی ہیں،

"انک تنہی عن الشر و تستخلی بہ۔"

ترجمہ:..... "آپ ﷺ دوسروں کو شر و فساد سے روکتے ہیں اور خود شر و فساد کو اختیار کرتے ہیں، یعنی "فی" کے بجائے "شر" کا لفظ ہے۔"

"کنز العمال" میں ج: ۳۶ ص: ۳۶ پر (من عب) بھی انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے، "الصارم السلول" میں ص: ۵۲ پر حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"ہمارے مشائخ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کی شان میں بطور تعریض سب و شتم کرنا بھی کفر و ارتداد ہے، اور اس کی سزا بھی قتل ہے (جیسے صراحت سب و شتم رسول کی سزا قتل ہے)۔"

مصنف فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دلائل و براہین سے اس کو ثابت کیا ہے، اور تعریض کی متعدد مثالیں بھی بیان کی ہیں، اور ایسے شخص کے ارتداد (قتل) پر انہوں نے امت کا اجماع نقل کیا ہے۔

نیز ص: ۵۵۹ پر فرماتے ہیں:

"اس سے قبل ہم امام محمد کی تصریح نقل کر چکے ہیں کہ جو شخص رب العالمین کی شان میں بطور تعریض ہی کسی برائی کا ذکر کرے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر (کے باشند) اسی طرح ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا یا اس کے دین کا، یا رسول کا، یا کتاب کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے گا، خواہ صراحت ہو خواہ کنایہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے (کہ اس کو کافر

دورہ قرار دیا جائے گا) یہی حکم "تعریض" کا ہے۔"

مصنف فرماتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول متعدد مقامات پر نقل کیا ہے (ص: ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳ پر) جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہر سب و شتم، خواہ صراحت ہو، یا کنایہ، موجب کفر و قتل ہے، ارجح۔

اسی مسئلہ سے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ "فتح الباری" میں ج: ۱۳ ص: ۲۸۳ پر فرماتے ہیں:

"خطابی" کہتے ہیں: اگر کسی شخص نے تعریضاً بھی کوئی گستاخی (اللہ تعالیٰ کی یا اس کے کسی نبی کی شان میں) کی، تو میرے علم میں ایسے شخص کے قتل کے واجب ہونے میں علماء کے اندر مطلق اختلاف نہیں، جبکہ وہ مسلمان ہو۔"

قاضی عیاض رحمہ اللہ صفا میں فرماتے ہیں:

"ابن عتاب کا قول ہے کہ: قرآن و حدیث کی نصوص واجب قرار دیتی ہیں کہ جو شخص حضور ﷺ کو ذرا بھی اذیت پہنچانے کا، یا ذرا بھی آپ ﷺ کی توہین و تذلیل کا قصد کرے، صراحت ہو یا کنایہ، اس کو قتل کر دینا فرض ہے۔"

اسی "صفا" اور اس کی شرح "نسیم الریاض" الملحقہ ج: ۱ ص: ۳۵۹ پر لکھا ہے:

"اگر دوسروں کی طرف سے سب و شتم کرنے والے پر یہ الزام ثابت ہو جائے کہ

۱..... یہ گالیاں خود اسی شخص کی ساخت پر داخت ہیں، اور (سزا سے بچنے کے لئے اس نے) دوسروں کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

۲..... یا یہ اس شخص کی عادت ہو کہ وہ بکثرت ایسی گستاخانہ باتیں کہتا خود ہو، اور دعویٰ کرتا ہو کہ: "میں دوسروں کا قول نقل کرتا ہوں۔"

۳..... یا ان گستاخانہ ہرزہ سرائیوں کے وقت اس کی حالت سے ظاہر ہوتا ہو کہ اسے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، اور یہ اس میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتا۔

۴..... یا وہ اس قسم کی توہین و تذلیل کا دلدادہ و فریفتہ ہو، اور اس کو عمومی بات سمجھتا ہو، اور صنوع نہ جانتا ہو۔

۵..... یا وہ اس جیسی گستاخانہ باتوں کو خاص طور پر یاد کرتا ہو (اور یہ اس کا محبوب مشغلہ ہو)۔

۶..... یا وہ ایسی باتوں کی تلاش و جستجو میں رہتا ہو اور رسول اللہ ﷺ کے متعلق کہے ہوئے "جھوٹے" اشعار اور سب و شتم کے قصہ و عوامہ روایت کیا کرتا ہو۔

تو ان تمام صورتوں میں اس قتل کرنے والے کا وہی حکم ہے جو خود بخود اور سب و شتم کرنے والے کا

ہے کہ اس پر مواخذہ کیا جائے گا اور (جو اس جرم کی سزا ہے، دودی جائے گی) اور دوسروں کی طرف منسوب کرنا اس کے لئے مفید نہ ہوگا، اور جلد از جلد اس کو قتل کر کے جہنم رسید کروایا جائے گا۔

اسی "شفا" اور اس کی شرح میں ج ۳ ص ۳۵۹ پر قاضی عیاض فرماتے ہیں:

فصل! چھٹی صورت (سب و شتم رسول کی) یہ ہے کہ وہ (سب و شتم) کرنے والا ان گستاخانہ باتوں کو دوسروں سے نقل کرے اور ان کی جانب منسوب کرے تو اس شخص کے انداز نقل اور محنگلو کے قرآن کو دیکھا جائے گا، اور ان کے اعتبار سے حکم ہوگا (یعنی اگر قرآن سے ثابت ہو کہ دوسروں کا نام لینا محض اپنے بچاؤ کے لئے ہے، یا اس کو خود اس میں حزا آتا ہے، یا یہ اس کا محبوب مشغلہ ہے، تو اس کو سب و شتم کا مجرم قرار دے کر قتل کروایا جائے گا، اور اگر قرآن و تحقیق سے ثابت ہو کہ واقعی یہ دوسروں کا بیان ہے، اور یہ شخص محض ناپسندیدگی کی وجہ سے نقل کر رہا ہے تو قتل نہ کیا جائے گا، مگر کسی اور مناسب سزا یا سببیہ پر اکتفاء کیا جائے گا)۔

اسی شفا میں لکھا ہے:

"مجمع علیہ امور کو بیان کرنے والے مصنفین میں سے بعض نے رسول اللہ ﷺ کی جہوں میں کہے ہوئے اشعار کے روایت کرنے، لکھنے، پڑھنے، یا جہاں وہ اشعار ملیں ان کو بغیر ملائے چھوڑ دینے کی حرمت پر تمام مسلمانوں کا جہاں نقل کیا ہے۔"

نیز لکھتے ہیں:

"ابو عبیدہ قاسم بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ: "رسول اللہ ﷺ کی جہوں میں کہے ہوئے اشعار کا ایک مصرعہ بھی پڑھنا یا یاد کرنا کفر ہے۔" نیز قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں اس ہستی کا نام لینے کے بجائے جس کی جہوں میں اشعار کہے گئے ہیں، اس کا ہم وزن کوئی ام بیطور کہنا یہ ذکر کیا ہے، (یعنی حضور ﷺ کی ذات گرامی کے علاوہ بھی کسی آپ کے ہم نام شخص کے حق میں کہے ہوئے جویہ اشعار کو اس کا نام لے کر نہ کہیں کیا، بلکہ نام کی جگہ کوئی اور ہم وزن ام رکھ لیا ہے)۔"

مرزا قادیانی علیہ ماعلیہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جناب میں کی ہوئی پرفریب توہین و تذلیل اور گستاخیاں:۔۔۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں:

یہ لعین قادیانی جہاں کہیں اس کی تحریر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو یہ غصہ میں آگ بگولہ اور آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اور ان کی ذات گرامی پر طرح طرح سے طعن و تشنیع عجیب جیسی و عیب جوئی میں اس کا قلم بالکل بے لگام ہو جاتا ہے، اور دل کھول کر ان کو گالیاں دیتا (اور اپنے دل کی

بجز اس نکالتا ہے) اور ان کی بجز اور توہین و تذلیل میں کوئی کسب باقی نہیں چھوڑتا، اور پھر پوری طرح دل کی بجز اس نکالنے کے بعد اپنے بچاؤ کے لئے کوئی ہلکا سا کلمہ جو محسوس بھی نہ ہو کہہ جاتا ہے، مثلاً "عیسائیوں کے بیان کے مطابق" بہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام توہین و تذلیل میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خود عیسائی یہ کہتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے (حالانکہ سلسلہ بیان میں اپنی طرف سے مثلاً یہ کہہ کر کہ: "حق یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح سے کوئی تجزہ و طابری نہیں ہوا، انہیں تو صرف مسمریزم آتا تھا" یا یہ کہ: "عیسیٰ کی بد قسمتی سے وہاں ایک خوش تھا، جس سے لوگ پانی لاتے تھے" (گویا اس شخص نے ان کے تجزیہ کی پول کھول دی) اس تمام ہرزہ سرائی کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور اس پر "والحق ان عیسیٰ لم یصلو عنہ معجزۃ" کہہ کر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے کہ میری بھی تحقیق یہی ہے۔ اس وسیع کاری کے باوجود اس مردود کے پیر و کہتے ہیں کہ: "مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو فی گستاخی نہیں کی ہے، انہوں نے تو عیسائیوں کی تردید اور ان پر الزام عائد کرنے کے لئے لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے، اور انہیں کی کتابوں سے نقل کیا ہے" (اور نقل کفر کفرناشد) حالانکہ دوسرے علمائے حق عیسائیت کی تردید میں بحث کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ: "عیسائیوں کی تمام آسمانی کتابیں محرف ہیں، اس لئے کہ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو عصمت نبوت کے منافی اور قطعاً غلط ہیں۔" اس کے برعکس یہ ہے ورنہ بد بخت بحث کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناکامی و تامل مرادی سے شروع کرتا ہے، اور خوب بڑھا چڑھا کر اس کی اشاعت اور پورے پیکٹڈا کرتا ہے اور اس میں اپنا تمام زور و قلم صرف کر دیتا ہے، یہی فریب کاری کا مرض اس کے مردود پیروں میں سرایت کر گیا ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہوں میں مستقل کتابیں تصنیف کرتے ہیں، اور ان کو عیسائیوں میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں خوب خوب شائع کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ان کے نزول کا اشتیاق و انتظار مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے اور وہ اسی گستاخ دور یہ وہ بن مردود کو (خدا اللہ دو جہاں میں رہو اگرے) عیسیٰ مان لیں، حالانکہ علمائے حق اس پر متفق ہیں (جیسا کہ مذکورہ بالا اقتباسات سے واضح ہے) کہ انبیاء علیہم السلام اصطلاح کی شان میں گستاخی و بے باکی اگرچہ سب و شتم اور توہین و تذلیل کی نیت سے نہ بھی ہو، تب بھی کفر و ارتداد ہے، اور مومن کی شان سے قطعاً بعید ہے۔ واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل

(اللہ تعالیٰ ہی حق فرماتے ہیں اور وہی راہ حق پر چلاتے ہیں)

قصیدہ

از حضرت مصنف نور اللہ مرتدہ

داد و پیرادہ

الا یا عباد اللہ قوموا وقوموا

خطوب بالمت ما لہن یدان

ترجمہ:..... "سنو! اے خدا کے بندہ کھڑے ہو جاؤ اور ان قہقروں کا مقابلہ کرو جو دین پر چھا گئے ہیں اور عام دستری سے باہر ہیں۔" ❶

وقد کاد ینقض الہدیٰ ومنا رہ

وزحزح خیر ما لذلک تدا ن

ترجمہ:..... "اور قریب ہے کہ (ان قہقروں کے قہقروں سے) قہقروں سے اور اس کی روشنی کا منارہ منہدم ہو جائے اور خیر (وسلاح) کی بنیادیں مل جائیں جس کا پھر کوئی تدارک بھی نہ ہو۔"

یسب رسول من اولیٰ العزم فیکم

فکا دالسماء والارض تنقطان

ترجمہ:..... "ایک بظلیل القدر نبی (یعنی علیہ السلام) کو تمہارے سامنے نکالیاں دی جا رہی ہیں (اور تم اس سے شش نہیں ہوتے) قریب ہے کہ (تم انہی سے) آسمان و زمین پھٹ پڑیں۔"

وطہورہ من اہل کفر ولہ

وابقی لنا رب بعض کفر امانی

ترجمہ:..... "حالانکہ اس نبی کے مولیٰ جمل شانہ نے اس کو (دشمنوں اور منکروں کے انتہا سے) پاک کر دیا ہے، اور صرف ہوا پرستوں کی آرزوؤں کا کفر، جہنم کے لئے چھوڑ دیا ہے (کہ وہ نبی اور مسیح موعود بننے کی بدولت میں جہنم رسید ہوں۔"

وحا رب رب قوم ربہم ونیہ

فقوموا لنصر اللہ اذ ہو دان

ترجمہ:..... "اور (تم میں کی ہی) ایک قوم (مرزاہنوں) نے اپنے رب اور اس کے نبی سے جنگ

❶۔ امام احمد مرتدہ مصنف نے اس قصیدہ کا نام "مدح القاب عن جملۃ القصاب" رکھا ہے۔

❷۔ لغت میں "زجر" کا وہی معنی ہے۔ ❸۔ "تاریخ" میں "تاریخ" سے مراد "تاریخ" ہے۔

چھیڑ رکھی ہے، پس (اے خدا پرستو!) تم اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ وہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے (صرف تمہارے کھڑے ہونے کی دیر ہے)۔"

وقد عیل صبری فی انتہاک حلوہ

فہل ثم داع مجیب اذانی

ترجمہ:..... "خدا اللہ کی بے حسرتی ہوتے دیکھ کر صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، لیکن اے قوم (جے تم) میں کوئی حمایت دین کے لئے دعوت دینے والا یا میری دعوت پر لبیک کہنے والا؟"

واذ عر خطب جنت مہصر حاکم

فہل ثم غوث یا لقوم یدانی

ترجمہ:..... "جب مصیبت انتہا کو پہنچی تھی تب میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، تم اسے میری قوم اے تم میں کوئی فریادوں جو میرے قریب آئے (اور ساتھ دے)۔"

لعمری لقد فیہت من کان نا نما

وامسعت من کانت لہ اذنان

ترجمہ:..... "قسم ہے زندگی کی بخدا میں سوتے ہوؤں کو بگاڑنا ہوں، اور جن کے کان ہیں ان کو یہ "درہ بھری داستان" سنا رہا ہوں۔"

ونا دیت قوما فی فویضۃ ربہم

فہل من نصیر لہ من اہل زمان

ترجمہ:..... "اور میں نے ایک (بے خبر) قوم کو ان کے رب کا (عائد کردہ) فرض یاد دلانے کے لئے پکارا ہے، پس کیا اس زمانہ کے لوگوں میں میرا کوئی مددگار ہے؟"

دعوا کل امر واستقیموا المادھی

وقد عاد فرض العین عند عیان

ترجمہ:..... "ہر کام چھوڑ دو اور جو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کے مقابلہ کے لئے تیار ہو جاؤ، اس لئے کہ اس قہقروں کا مقابلہ اہل بصیرت کے نزدیک فرض میں ہو گیا ہے۔"

فشا ننی شان الانبیاء مکفور

امن شک قل عذا لاول ثان

ترجمہ:..... "اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا قطعاً کافر ہے، اور وہ جو اس میں شک کرے وہ اس پہلے کافر کا ہمراہی دوسرا کافر ہے (یعنی وہ بھی کافر ہے)۔"

ولیس مدا را فیہ تبدیل ملہ

وتحبط اعمال الیدی مجانی

ترجمہ..... "اس تکفیر کا دار تید میں مذہب کے ارادے پر نہیں ہے، اس لئے کہ انبیاء و پیغمبر السلام میں سے ایک کو گایا گیا دینے والے کے تمام اعمال و افعال کو اس تکفیر یہ کہو اس (گایا گیا) پائلن کر دیا ہے۔"

افى ذكوره عيسى يعطيش لسانه

ولا يبصر المومنين من الحيمان

ترجمہ..... "کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں ہی اس کی زبان (بے لگام اور) آپ سے باہر ہو جاتی ہے اور ایسا اعدا ہوا جاتا ہے کہ نشان تیر (ہدف) اور اپنے مقبوف میں تیر نہیں کر سکتا اور چاہے جالین و شیح کے تیر چلا تا اور پتھر برسا شروع کر دیتا ہے، چاہے ان کا نشان خود ہی بن جائے۔"

واكفر منه عن تباكا ذبا

وكان انتهت ما امكت بمكان

ترجمہ..... "اس (عاشق رسول) سے بھی بڑھ کر کافر وہ جہوتا ہے جو (خود کو نبی کہتا اور) نبوت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ نبوت اپنے مقام پر پہنچ کر (یعنی قائم الانبیاء علیہم السلام پر) ختم ہو چکی ہے۔"

ومن ذب عنه او قال قوله

يكفر قطعاً ليس فيه توا ني

ترجمہ..... "اور جو کوئی اس (دعویٰ نبوت) کی طرف ندراری کرے، یا اس کے قول (دعویٰ) کی کوئی تاویل کرے وہ بھی قطعاً کافر ہے، اس (کلم) میں کوئی توقف یا تردید نہیں (کیا جاسکتا)۔"

كالى بكم قد فلتنوا لم كفرة

فها كم نقولاجليت لمعان

ترجمہ..... گویا تم (بیزبان حال میرا گریبان پکڑ کر) مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کافر کیوں ہے، اللہ میں تمہارے سامنے ایسے اقوال (دلائل) پیش کرتا ہوں جو آنکھوں والوں کے لئے روش کی طرح واضح ہیں۔"

فما فو لكم فيمن حمانل ذلكم

مسليمة الكذاب اهل هوا ن

ترجمہ..... (اگر تم اس کی ایسے ہی حمایت پر تے ہوئے ہو) تو تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا دانتے ہے جو دوائے زمانہ مسلمہ کذاب کے حق میں ایسی طرح کی حمایت (اور تاویل) کرے جیسی تم اس کے حق میں کرتے ہو۔"

فقال له التا ويل او قال لم يكن

نبا هو المهدي ليس بجان

ترجمہ..... چنانچہ کہے کہ مسلمہ کذاب کے دعویٰ نبوت کی تاویل (ہو سکتی) ہے۔ یا کہے کہ مسلمہ نبی نہیں، وہ تو مہدی تھا (اس لئے) وہ مجرم اور (دعویٰ نبوت کا مرتکب) نہیں ہے۔"

وهل ثم فرق يستطیع عكا بر

وحیث ادعی فلیاتنا بیان

ترجمہ..... "اور کیا کوئی زبردستی کرنے والا نہ تو زمان و دنوں میں فرق کر سکتا ہے، اور اگر کوئی فرق کا دعویٰ کرے تو ہمارے سامنے ثبوت پیش کرے۔"

وكان على احدائه وجه كفرة

تباها مشهور كل مكان

ترجمہ..... "حالانکہ ہر زمانہ میں مسلمہ کذاب کی تکفیر کا موجب (مستحق طور پر) اس کا دعویٰ نبوت ہی مشہور و معروف رہا ہے، باوجودیکہ مسلمہ میں اور بہت سی مقدمات بھی موجود تھے۔"

كذا في احاديث النبی وبعده

تواتر فيما دانه الثقلا ن

ترجمہ..... نبی ﷺ کی احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے (کہ مسلمہ کے کفر کا موجب نبوت کا دعویٰ ہے) آپ ﷺ (کی وفات) کے بعد اس تواتر سے بھی یہی ثابت ہے جس کو جن و انس حجت مانتے ہیں۔"

فان لم يكن او قد وحوه لكفرة

فاسيرها دعوا ه تلك كما ني

ترجمہ..... مسلمہ کے کفر کے اور اسباب تھے یا نہ تھے، لیکن اب تو تمام (دنیا کے نزدیک) اس کے کفر کی وجہ "مائی" کی طرح اس دعویٰ نبوت ہی ہے (یعنی جیسے دنیا مائی ہے کہ ایرانا کے مائی کے کفر کا سبب دعویٰ نبوت ہے، ایسے ہی مسلمہ کذاب کے کفر کا سبب بھی اس کا دعویٰ نبوت ہے)۔"

واول اجماع تحقق عندنا

لقبه با كفا ر وسى عوا ني

ترجمہ..... "اور ہماری تحقیق کے مطابق امت کا سب سے پہلا اجتماع مسلمہ کذاب کی تکفیر پر اور اس کے (قبیلے کے) قیدیوں (عورتوں اور بچوں) کو قیدی غلام بنانے پر متفق ہوا ہے۔"

وكان مقرا بالنبو ة معلنا

لتخير الوری فی قوله واذا ن

ترجمہ..... "حالانکہ مسلمہ بھی نبی خیر البشر ﷺ کی نبوت کا معترف تھا، اور آپ کے نبی ہونے کا اپنی عام گفتگو میں اقرار اور اذعان میں آما ان بھی کرتا تھا (اس کے باوجود اس کو کافر کہا گیا)۔"

وما قولکم فی العیسویۃ اولو ا

رسولا لا مین خیر کما ن

ترجمہ:..... "اور پھر عیسوی فرقہ کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے، جو یہ تاویل کرتے ہیں کہ خیر انکانت محمد رسول اللہ ضرور ہیں، مگر صرف عربوں کے لئے ہیں (ہمارے اور تمام دنیا کے لئے نہیں ہیں)۔"

وہل ثم ما لا فیہ تاویل ملحد

ومن حجر التاویل رمی لسان

ترجمہ:..... "اور کیا دنیا میں کوئی ایسا جہنمی عقیدہ باطل ہے جس کی کسی لحد نے تاویل نہ کی ہو؟ اور تاویل کی زبان درازی کو کون بول سکتا؟ (اور رسول کی زبان کو کون بند کر سکتا ہے)۔"

وہل فی ضروریات دین تاویل

بتحریفھا الا ککفر عیان

ترجمہ:..... "اور کیا ضروریات دین میں ایسی تاویل جو تحریف کے مرادف ہو، کھلے ہوئے کفر کی مانند نہیں ہے؟"

ومن لم یکفر منکرہا فاند

بجور له الانکار بستویان

ترجمہ:..... "اور (یاد رکھو) کہ جو کوئی ضروریات دین کے منکر کو کافر نہ کہے، وہ اس انکار کو خود اپنے سر لیتا ہے، اور باغیر کسی فرقہ امتیاز کے خود کافر ہے، (اسی کافر کو کافر نہ کہنا، خود نظر ہے)۔"

وما الدین الا بیعہ معتوبہ

وما هو کالانساب فی السربان

ترجمہ:..... "دین تو درحقیقت ایک معنوی بیعت ہے (جب تک کوئی اس بیعت پر قائم ہے دین میں داخل ہے، اور جہاں اس بیعت کو توڑ دین سے خارج ہو گیا) دین نسب کی طرح ہے کوئی اصلی عقائد نہیں ہے کہ ہر صورت قائم رہے (اور مسلمان کی اولاد مسلمان رہے، چاہے کچھ بھی کرے)۔"

فانہم لا یکذبونک فاطلہا

ولکن بایات مال معانی

ترجمہ:..... "اگر یقین نہ آئے تو آیت "فانہم لا یکذبونک" پڑھ لو (دیکھو) حقائق و معانی کا مدار آیت الہیہ پر ہے، (یعنی جو آیت الہیہ کا انکار کرے وہ کافر ہے، اگرچہ وہ براہ

راست نبی کو جھوٹا بھی کہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ اسے نبی اور جھوٹ کو توجیہ کی جا رہی ہے، منسوب نہیں کرتے (یعنی جھوٹا نہیں کہتے) لیکن یہ ظالم، اللہ کی آیات (اور احکام) کا انکار کرتے ہیں، (اس لئے کافر اور جہنمی ہیں)۔" واضح ہو کہ یہ شعر اس قرأت پر مبنی ہے جس میں "یکذبون" آیا ہے، جو "اکذبہ نسبه الی الکذاب" سے ماخوذ ہے)۔"

تبا ان لا یصتری بطلہ

کحججہم سا باط صریح عنوان

ترجمہ:..... "اس حسین تازنیوں کے دلدادہ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ صرف اس لئے کیا ہے کہ (اس کی شق و محبت کی رنگ رلیوں کو کچھ کر

اس کے متعلق بے کاری کو شہید کیا جائے، جیسے سا باط کا حجام (کہ وہ بے کاری کے الزام سے بچنے کے لئے اپنی ماں کی حجامت بنانے میں مدد کیا گیا تھا کہ اسے کوئی بے کار نہ کہے، یعنی اس قادیانی مرزا نے صرف اپنی بدکاریوں پر پردہ ڈالنے کے لئے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لئے کہ نبی کو معصوم سمجھا جاتا ہے، کہ لوگ اس کو بھی معصوم سمجھ کر اس کی بدکاریوں سے درگزر کریں، بدکار "نہ کہیں جیسے شہر سا باط کے ایک حجام کی عادت تھی کہ جب کوئی گاہک نہ ہوتا تو چہرا بے اپنی ماں ہی کی حجامت بنانے بیٹھ جاتا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بے کار بیچارہ بنا ہے، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آتا، ناٹری ہے)۔"

ومعجزہ منکوحہ فلکیۃ

بما دفھا فی رقیۃ الکروان

ترجمہ:..... "چنانچہ اس منکوحہ آسمانی کو اپنا معجزہ قرار دیا کہ کسی طرح اس "کرہاں" کے منتر سے اسے دام کر لے،

(یعنی جس طرح عرب کے لوگ کوچ کو "اطرق کبریٰ اطرق کبریٰ ان العامۃ فی القرۃ" کا منتر پڑھ کر آسمانی سے شکار کر لیتے تھے، اسی طرح یو اہلوس مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کو منکوحہ آسمانی اور اپنی نبوت کا معجزہ قرار دے کر اپنے دام ہوس میں گرفتار کرنا چاہا، لیکن واضح رہتا! کہ وہ نیک شی اور اس کے والدین اس دام فریب میں بھی نہ آئے اور آخر مرزا اہلین اس کے دھمال کی حسرت و ہل میں ہی لے کر جہنم رسید ہوا)۔"

ومنی له الشیطان فیہا بوحیہ

رفاء ووصلا خطیۃ ونہا فی

ترجمہ:..... (ادھر) شیطان نے بھی اس کو اپنی شیطانی وحی سے خوب خوب آسائش نامہ و پیغام،

و صل وصال جنیت و مبارک ہادی آرزوؤں کا سبز باغ دکھایا تھا

(یعنی محمدی بیگم سے نکاح کے باب میں بہت سی وجہیں بھی اس پر نازل ہوئی تھیں مگر وہ سب وجہیں شیطانی تھیں، اس لئے جھوٹی لکھنیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود نکاح نہ ہو سکا)۔

یہم یا مر العیش لو یستطیعہ

وقد حیل بین العیر والنزوان

ترجمہ:۔۔۔۔۔ اس کا واعد مقصد پیش گوئی اور ہوس رانی تھا، اگر اس کا یہ مقصد پورا ہو جاتا مگر ہوا یہ کہ ہوا
روحانی کو جنتی سے روک دیا گیا، (یعنی محمدی بیگم نے اس کا دیا بی بی سے اپنے سے انکار کر کے
اس کی ہوس رانی کی آرزوؤں پر پائی پھیر دیا)۔

ففضحہ رب السماء بحولہ

وقوتہ واللہ فیہ کفافی

ترجمہ:۔۔۔۔۔ اور اس تدبیر سے رب العالمین نے اس جھوٹی مدعی نبوت کو اپنی طاقت و قدرت سے
خوب خوب رسوا کیا، اور اس غرض سے ہمیں سکدوش کروا
(یعنی ہمیں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی زحمت سے بچایا، خود اس کی زبان سے اس کی پیش گو
ہوں سے ہی اسے جھوٹا ثابت کروا)۔

وکان ادعی و حیاستین علیہ

فجاء یحاکمی فعلۃ الظلمیان

ترجمہ:۔۔۔۔۔ یہ جھوٹا (اسی طرح) چند سال تک مدعی نبوت ہونے کا دعویٰ کرتا رہا اور ایک بد بودار چا
نور کی طرح اپنی بد بود (یعنی جھوٹی دبی) سے مسلمانوں کا دماغ پریشان کرتا رہا (ظلمیان ایک بد بودار
جانور ہے، یعنی کے مشابہ)۔

و دلاء شیطاناہ فی ذالک برہۃ

ولم یدر شیطاناہ لا یقیان

ترجمہ:۔۔۔۔۔ اور اس کے دونوں شیطانوں نے عرصہ دراز تک اس فریب اور جھوک میں اس کو لٹکانے
دکھا کر بیوقوف بنایا ہے، مگر اس بے وقوف کو پتہ نہ تھا کہ اتنی عقیم گمراہی کو پھیلانے کے لئے دو شیطان کافی
نہیں ہو سکتے (یہ دونوں شیطان خلیفہ نور الدین اور حکیم احمد حسن امروہی، مرزا کی وجہوں کے مصنف
ہیں)۔

واخرا و هذا بدیرتہ بیری

فہیلا عری اصل النبوة ذان

ترجمہ:۔۔۔۔۔ یہ دونوں شیطان خود تو بیس پر دہر ہے اور مرزا اور اس کی ذریت کو تے گروا (اور نبوت
کا دعویٰ کر دیا)، مگر بہت جی تو یہ دونوں خود ہی نبوت میں کر کیوں سامنے آئے؟

وانہم لما لم یمت بشروط

رجوعا الی الحق ادعی برہان

ترجمہ:۔۔۔۔۔ اور جب یہ سائی بادی "ہاتھم" مرزا کی پیش گوئی کے مطابق نہرا تو اس کے متعلق
"حق کی جانب رجوع کر لینے" کی بازی لگا دی، یعنی کہنے لگا کہ میں شرط لگا تا ہوں کہ آتھم نے حق
کو یعنی میری نبوت کو مان لیا ہے، اسی لئے نہیں مرا ہے)۔

وسماہ ایضا مرة بسقوطہ

لہاویۃ هل ذان یجتمعان

ترجمہ:۔۔۔۔۔ حالانکہ ایک مرتبہ اس کے جنم میں گرنے کا نام بھی لے چکا تھا، (اور جنم رسید ہونے
کی پیش گوئی کر چکا تھا) کیا یہ دونوں متضاد چیز گویاں جمع ہو سکتی ہیں؟
(یعنی ایک طرف اس کے کافر اور جنم رسید ہونے کی پیش گوئی کرتا ہے، اور دوسری طرف اس
کے حق کو مان لینے اور اپنی نبوت پر ایمان لے آنے کی وجہ سے موت سے بچنے کی خبر دیتا ہے، بالفاظ
دیگر آتھم ایک پیش گوئی کے مطابق کافر اور جنم رسید ہوا ہے، اور دوسری پیش گوئی کے مطابق مومن ہے اور تا
جی یہ کھلا ہوا تضاد ہے، اس کے لئے یقیناً ان دونوں میں سے ایک پیش گوئی ضرور جھوٹی ہے، صحیح کہا
ہے کسی نے کہ: "جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے")۔

ویوجد فی الوقت المعالی للعلی

اذا حانہ است لم یطق لضمناہ

ترجمہ:۔۔۔۔۔ "اور تو اورنی الوقت کے معنی از خود گفرتا ہے، اور جب نیچے سے زمین سر کئے گئی ہے،
اور قلعہ کھلتی ہے) تو اس کا بار نہیں اٹھا سکتا (یعنی جب قلعہ کی چوڑی جانی ہے تو جواب نہیں دے سکتا)۔"

یحض بالفواہ الشیاطین حیقۃ

ویبصر فہم عن صوب فہم مبانی

ترجمہ:۔۔۔۔۔ "غرض) شیطانوں یعنی مریدوں کی زبان سے مکر و فریب (سے معنی الفاظ کی) گئے
اچھا لہا ہا اور ان کو (لفظوں کی اہم پھیر میں رکھ کر) حقائق کو کھینے کی جانب متوجہ نہ ہونے دیا۔"

فعلل اذناہ لہ الناس ان فی

حدیبیۃ مانحوھا یریان

ترجمہ:۔۔۔۔۔ "تو اس کے دم چلے (مرزا کیوں) نے لوگوں کو اس طرح بہلایا (اور بہکایا) کہ (دیکھو)

حدیبیہ میں رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح وہ (متضاد) خواب دکھائے گئے ہیں۔

(یعنی مرزا اور اس کی امت، انھم کے خواب پورا نہ ہونے پر لوگوں کے اعتراضات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ ﷺ نے بھی حدیبیہ کے سال ۶ھ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ ﷺ مسلمانوں کے ہمراہ باطمینان تمام مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور عمرہ کیا ہے مگر آپ ﷺ کا وہ خواب پورا نہ ہوا اور آپ ﷺ اور تمام مسلمان بغیر عمرہ کئے حدیبیہ سے واپس آ گئے لہذا خواب کا پورا نہ ہونا نبوت کے معنائی نہیں ہے، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ اگلے شعر میں اس کا جواب دیتے ہیں)۔

ارویا حکاھا خاتم الرسل مرسل

ولم یکن منھا السیر یلتبسان

ترجمہ:..... کیا وہ خواب جو فرستادہ الٰہی خاتم الانبیاء ﷺ نے بیان فرمایا (اور واقعات) کی رفتار اس کے مطابق نہیں ہوئی، کیا وہ خواب اور واقعی ایک دوسرے سے ملتے ہیں (اور ہشتی) ہو گئے؟

(یعنی کیا وہ خواب پورا نہیں ہوا اور اگلے سال ۷ھ میں آپ ﷺ نے تمام مسلمانوں نے باطمینان تمام عمرہ نہیں کیا؟ یہ لوگوں کی غلط فہمی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اسی سال ۶ھ میں عمرہ ہو گا، حالانکہ خواب میں اس کی تصریح تھی اور نہ ہی حضور ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ اسی سال یہ خواب پورا ہو گا،) مراجعت کیجئے صحیح بخاری ج: ۱، ص: ۳۸۰) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے مذکورہ ذیل آیات سورۃ فتح میں نازل فرمائیں۔

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ
أَمِينٌ مُّحَلِّقِينَ رُءُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ (آج: ۲۷)

ترجمہ:..... بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بالکل برحق سچا خواب دکھایا ہے، تم مسجد حرام میں انشاء اللہ ضرور امن اور امان کے ساتھ داخل ہو گے (اور عمرہ کرو گے، عمرہ سے فارغ ہو کر) کچھ لوگ اپنے سر منڈائیں گے، اور کچھ بال کتروائیں گے، اور تمہیں کسی کا خوف نہ ہوگا۔

وما قد حکاھا الواقدی فلم یرد

توتب سیرا وابداء او ان

ترجمہ:..... اور واقدی نے جو (سیرت) میں بیان کیا ہے اس کا مقصد واقعات کی ترتیب یا ابتداء وقت (عمرہ) کو بیان کرنا نہیں ہے۔

حکمی من امور لا توتب بینھا

قد اتفقت فی المبین من جریان

ترجمہ:..... واقدی نے تو بلا ترتیب جو امور (واقعات) اس سال پیش آئے تھے ان کو بلا ترتیب شمار

کر دیا ہے، اور یہ خواب آپ ﷺ نے یقیناً اسی سال ۶ھ میں دیکھا تھا (مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خواب اسی سال سے متعلق تھا، جیسا کہ مذکور بالا آیت میں "ان شاء اللہ" کا لفظ ہے، لہذا واقدی کے بیان سے یہ استدلال کرنا کہ دیکھو رسول اللہ ﷺ کا خواب پورا نہیں ہوا "یہ درست نہیں اس لئے کہ واقدی نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب اسی سال ۶ھ سے متعلق تھا ہرگز انہوں نے واقدی کے بیان سے استدلال کیا تھا، حضرت مصنف نے ان دو شعروں میں اس کا جواب دیا ہے)۔

وار ضحہ الصلیق فیما روی لنا

اصح کتاب فی الحدیث مثانی

ترجمہ:..... اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حقیقت کو ایک حدیث میں واضح کر دیا، جس کو حدیث کی "اصح الکتاب بعد کتاب اللہ" یعنی صحیح بخاری میں ج: ۱، ص: ۳۸۰ پر روایت کیا ہے۔

رجاء وقصد لیس اخبار غیہ

علی ظاہر الاسباب بعلمدان

ترجمہ:..... "اس خواب کا منشا تو حقیقت ایک امید اور ظاہری اسباب کی بنا پر قصد کا اظہار تھا، نہ کہ غیب کی خبر دینا اور پیش گوئی کرنا، (اس کے برعکس ہرگز انہوں نے تو بطور تقدی پیش کیا تھا کہ انھم اس سال ضرور مر جائے گا، کیونکہ یہ خواب مجھے دکھایا گیا ہے لہذا اس پیش گوئی کو رسول اللہ ﷺ کے خواب پر قیاس کرنا حماقت ہے، یہ دوسرا جواب ہے۔"

وما ذاب فی العمر الطویل له فذا

ہجاء حیار الخلق عب لعان

ترجمہ:..... "اور اس جتنی قادیان کی زبان دقلم سے مراد از میں جو کچھ ظہور میں آیا ہے وہ یہ ہے بلکہ طعن کے بعد خدا کی بہترین مخلوق (انبیاء علیہم السلام) کی جوار بد گوئی کرتا۔"

تفکھ فی عرض النیین کافرو

عتل زنیم کان حق مہان

ترجمہ:..... "انبیاء علیہم السلام کی حرمت و عظمت کا ایک بد زبان، بد نسب، دوسوائے زمانہ کافر نے خوب خوب مذاق اڑایا ہے۔"

بلذ له بسط لمطاعن فیہم

ویجعل نقلا عن لسان فلان

ترجمہ:..... "انبیاء علیہم السلام پر طعن و تشنیع کرنے میں اسے خوب مرا آتا ہے (اور تکفیر سے بچنے کے لئے) اسیے غیرے کا بیان بنا دیتا ہے کہ فلاں یوں کہتا ہے فلاں یوں)۔"

بصوغ اصطلاحاً ان هذا مسبحكم

كما سب امه هكذا اخوان

ترجمہ:..... "اصطلاح گھڑتا ہے اور خوب گالیاں دے کر کہتا ہے کہ (اے عیسائیو!) یہ ہے تمہارا گھڑا! بالکل ایسے جیسے وہ جیتی بھائی ایک دوسرے کو ماں کی گالیاں دیں (حالانکہ دونوں کی ماں ایک ہے، اس لئے گویا ہر ایک اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جیسے عیسائیوں کے نبی ہیں، ایسے ہی مسلمان بھی ان کو نبی مانتے ہیں، اسی لئے عیسائیوں کے "عیسیٰ" کو گالیاں دینا، قرآن کے "عیسیٰ" کو گالیاں دینے کے مرادف اور کفر ہے۔"

قد رد في القرآن انواع كفوهم

فقبل غض من عيسى المسيح بشان

ترجمہ:..... "حالانکہ قرآن ریم میں بھی عیسائیوں کے ہر قسم کے کفریات کی تردید آئی ہے، لیکن کیا مجال جو اس تردید میں عیسیٰ (علیہ السلام) کی ذرا بھی کسر شان ہوئی ہو (معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کسر شان کئے بغیر بھی ہر قسم کے کفریات کی تردید کی جاسکتی ہے اور مرزائے قادیان کا یہ صرف "بیانہ" ہے، وہ دراصل ان کو گالیاں دینا اور ان کی توہین و تذلیل کرنا چاہتا ہے، تاکہ اپنے "عیسیٰ" ہونے کے لئے راہ ہموار کرے۔"

وهذا كمن وافى عدوا يسبه

بجمع اشد السب من شان

ترجمہ:..... "اور اس کا انداز تو ایسا ہے جیسے کسی کا دشمن سامنے آجائے اور وہ شدت غیظ و غضب کی وجہ سے ہر عام اسے بے تحاشہ گالیاں دینا شروع کر دے۔"

قصيره روبا وقال باخو

اذ انفتحت عيني من الخفقان

ترجمہ:..... "اور (جی بھر کے گالیاں دینے کے بعد) پھر اس کو خواب بتا دے اور آخر میں کہہ دے کہ "پھر اچانک شدت اضطراب سے میری آنکھ کھل گئی" (کہ یہ تو میں خواب کا حال بیان کر رہا تھا)۔"

وقد يجعله التحقيق ذالك عنده

اذا ما خلا جو كمثل جبان

ترجمہ:..... "اور بزدلوں کی طرح جب میدان خالی پائے تو اس کو اپنی ذاتی تحقیق بتا دے (کہ میرے نزدیک بھی یہی حق ہے کہ عیسیٰ کا ایسے اور ایسے تھے)۔"

وينفت في اناء ذلك كفرة

ويعرب في عيسى بما هو شاني

ترجمہ:..... "غرض! اس صورت میں یہ نصیحت (عیسائیوں کی تردید کے نام سے) خوب کفریات بکتا ہے، اور (اپنی بجز اس نکالنا ہے اور) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں؟ معاندانہ نصیب ہوئی اور بدگولی کرتا ہے۔"

وكان هنا شئ لتحرير عهلم

فصيره حقا لحبث جنان

ترجمہ:..... "حالانکہ واقعہ صرف یہ ہے کہ "عبدالقدیم" (تورات) اور "عہد جدید" (انجیل) میں تحریف ہو جانے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے خلاف کچھ باتیں پائی جاتی تھیں، لیکن اس بدباطن نے اپنی حیانت باطنی کی بنا پر انہی کو حق قرار دے دیا۔"

وقد اخذوا في مالك بن نويرة

"صاحيكم" للمصطفى كا داني

ترجمہ:..... "حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے تو مالک بن نویرہ کو رسول اللہ ﷺ کی شان میں "صاحیکم" کے سامانہ نکتہ کو گستاخی قرار دے کر (توہین نبوی کا) مجرم قرار دے دیا تھا اور قریب تھا کہ قتل کر دیں۔"

وقصة دباء رأى القتل عندها

ابو يوسف القاضي ولات اوان

ترجمہ:..... "اور قاضی ابو یوسف بھٹانے "کدو کے قصبے" میں (گستاخانہ انداز میں) "میں تو پسند نہیں کرتا" کے الفاظ کو نبی ﷺ کی توہین قرار دے کر قاتل کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا تھا، لیکن یہ وہ زمانہ نہیں ہے (کہ آج ہم شاتم رسول کو قتل کر سکیں)۔"

وقد اعملت حكم الشريعة فيهم

حكومة عدل للامير امان

ترجمہ:..... "اور شاہ افغانستان امیر امان اللہ خان کی عادلانہ حکومت نے تو شریعت کے اس حکم پر عمل بھی کیا تھا (کہ انہوں نے شاتم رسول مرزائی کو قتل کر دیا)۔"

تحطم في جمع الحطام ونبيلها

ويسط المنى في حاصلات مجاني

ترجمہ:..... "اور یہ قادیانی ملعون تو ساری عمر دنیا کا مال و زر جمع اور تہذیب کرنے میں اور ہفت کے چندوں کی رقموں کو بنورنے کی آرزوؤں کو روا کر کرنے میں سرگرواں رہا، یہاں تک کہ بوڑھا ہو گیا۔"

وكل صنيع او دعاء فعنده

ليل المعنى با طرد والنوران

ترجمہ:..... اور جو بھی چالاکی اور مکاری، جوڑ توڑ کر کے اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے میں (ممکن ہو سکتی ہے) وہ اس لعین کے ہاں موجودگی۔

اهذا مسيح او متيل مسيحا

تسر بل سوبا لا من القطران

ترجمہ:..... "کیا یہی مسیح یا مثل مسیح ہے؟ جس نے قطران (گندھک کے تیل کا) جینی لباس پہن رکھا ہے؟"

وكان على ما قال ماجوج اصله

وصا رميحا فا اعتبر بقرا ن

ترجمہ:..... "وہ تو (درحقیقت) اپنے قول کے مطابق یا چون یا چون کی نسل میں سے تھا، ترقی کر کے مسیح بن گیا، پس اس (یا چون و سح) کے قرآن (اتصال) سے لوگو! عبرت حاصل کرو۔"

نعم جاء في المدجال اطلاقه كذا

فقد ادركته خفة السرعان

ترجمہ:..... "ہاں ہاں وہ جال کے حق میں بھی تو اداویرت میں "سح" کا لفظ آیا ہے، وہ قادیانی مرزا بے شک "سح و جال" تھا، تم غلطی اور بے وقوفی کی وجہ سے اس نے یہ لقب اپنے لئے اختیار کر لیا

(حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ جو "سح" کا لفظ آتا ہے وہ "سح" کا معرب ہے، جس کے معنی عبرانی میں "مبارک" ہیں، اور وہ جال کے تذکرہ میں جو "سح" آتا ہے، وہ عربی لفظ ہے، جس کے معنی ہیں "ممسوح یعنی آئسٹی" (جس کی دائیں آنکھ پھوٹی ہو) اسی لئے اردو والے اسے "کاتا و جال" کہتے ہیں، اس جامل کو اس حقیقت کا پتہ نہ تھا، اس لئے اس نے اپنے لئے "سح" کا لقب اختیار کیا اور "سح و جال" بن گیا۔

الم يهده للقرآن يحفظه ولم

يحيح لقرض صده الحرمان

ترجمہ:..... "کیا وہ نہیں ہے کہ نہ اسے قرآن حفظ کرنے کی توفیق ہوئی، نہ ہی حج فرض ادا کرنے کی (اور یہی وہ جال کی ممتاز خصوصیات ہیں) حرمین نے اس کو حج کرنے سے روک دیا۔"

فيسرق في الفاظه باطنية

وقرمطة وحى اتاه كداني

ترجمہ:..... "اس لعین قادیانی کے پاس جو وہ وحی وحی آتی ہے اس میں کچھ "باطنیہ" کے الفاظ جانتا

ہے، کچھ "قرآنی" کے، یہی "کدانی" "قادیانی" ہی کی (حقیقت) ہے۔"

وقا بعہ من فيه نصف تنصر

ومن فيه كافر مودع بمعاني

ترجمہ:..... "اور اس سح و جال کی بیرونی صرف انہی لوگوں نے کیا ہے جو پہلے ہی "نیم نصرانی" تھے اور جن کی ہرشت میں کفر رکھا ہوا تھا۔"

وكفر من لم يعترف بسبوة

له وهو في هذا لا ول جان

ترجمہ:..... "اس ظالم نے ہر اس مسلمان کو کافر قرار دے دیا جو اس کی نبوت کو نہ مانے، اس معاملہ میں یہ دنیا کا پہلا مجرم ہے (آج تک کسی مدعی نبوت نے اپنے نہ ماننے والے مسلمانوں کو کافر نہیں کہا تھا)۔"

الا فاستقيموا واستهيموا لدينكم

فموت عليه اكبر الحيوان

ترجمہ:..... "پس من لو اے مسلمانو! اب تم صراطِ مستقیم پر چنگلی سے قائم ہو جاؤ، اور اپنے دین کی حفاظت کے لئے دیوانہ وار ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس لئے کہ دین پر جان دے دینا ہی سب سے بڑی برکت ہے۔"

وعند دعاء الرب قوموا او شمروا

حنا نا عليكم فيه ائو حنان

ترجمہ:..... "اور اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو اور تم کس لو! اس دین کی حمایت میں تم پر خدا کی دانتوں پر چھتیں نازل ہوں۔"

وكن را جيا ان يظهر الحق وارثق

لاولا دبعي في السهيل يعا نى

ترجمہ:..... اور حق کے ظہور کی خدا سے امید واثق رکھو، اور ان رسالتی کیزوں کی ہلاکت کے لئے کسی سبیلِ ایمانی کا انتظار کرو۔"

وللحق صدع كالصديع وصوله

وطعب وضرب فوق كل بنان

ترجمہ:..... "اور حق و باطل کے پردے سح کی طرح چاک کر ڈالتا ہے، حق بھی باطل پر یورش کرتا ہے اور اس کے ایک ایک پورے پر ضرب کاری لگاتا ہے۔"

وآخر دعوانا ان الحمد للذی

لنصرة دين الحق كان هداى

ترجمہ: "اور ہماری تو آخری بات یہ ہے کہ اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں دین حق کی نصرت کی تو قیامت عطا فرمائی۔"

وصلی علیٰ ختم النبیین دائما

وسلم ما دام اعطی القصران

ترجمہ: "اور خدا خاتم الانبیاء علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام پر ہمیشہ ہمیشہ رحمتیں نازل کرے اور سلامتیاں، جب تک آفت پر چاند سورج چڑھتے رہیں، (آمین)۔"

تاویل باطل سے علماء حق کی ممانعت

صفات البہیہ پر بے چوں و چرا اور بغیر کسی تاویل کے ایمان لانا فرض ہے:

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ "فتح الباری" میں ج ۱۳ ص ۳۳۵ (طبع ثانی) میں فرماتے ہیں:

"ابوالقاسم لاکائی نے مسند متصل امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: مشرق سے مغرب تک کے تمام فقہاء قرآن کریم پر اور ائمہ راویوں کی روایت کردہ ان صحیح روایات پر بغیر کسی تشبیہ و تفسیر کے ایمان لانے کو فرض قرار دیتے ہیں جو پروردگار عالم کی "صفات" کے بیان میں آئی ہیں، جو شخص ان "صفات" میں سے کسی صفت کی بھی کوئی تفسیر یا تاویل کرے اور حجم بن مضامین کا مسلک اختیار کرے وہ اللہ کے اس دین سے خارج ہے، جس پر صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین قائم تھے، اور وہ امت مسلمہ کے دائرہ سے نکل گیا، اس لئے کہ اس نے پروردگار عالم (کی اصلی اور حقیقی صفات چھوڑ کر اس) کی (خود ساختہ اور) بے حقیقی صفات ثابت کر دیں۔"

ائمہ احناف کی طرف "جہمی" ہونے کی نسبت بغض و عناد کا مظاہرہ ہے:

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: (امام محمد کی اس تفسیر کے ہوتے ہوئے) اب جو کوئی ہمارے ائمہ احناف (امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ) کو "جہمیہ" فرقہ کی جانب منسوب

کرے، یہ اس کی نگاہ بغض و عناد کی کج بینی ہے کہ اسے برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں (اچھائیاں نظر ہی نہیں آتی)

اس (بطان تاویل کے سلسلہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے احمد دین کے اور بھی کچھ آثار و اقوال نقل کئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مصنف حاشیہ پر ان اقوال کو نقل کرتے ہیں:

۱..... حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: محدث لاکائی نے اپنی کتاب السننہ میں حسن بصری مں ابن عمر ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے طریق (سند) سے روایت کیا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

"(اللہ تعالیٰ کی صفت عرش پر) استواء مجہول نہیں ہے (سب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں)، ہاں

اس کی کیفیت (اور صورت) کا سمجھنا محض انسانی کے دائرہ اور اک سے باہر ہے، اور اس کا اقرار کرنا (

کہ اللہ تعالیٰ کے لئے استواء علی العرش ثابت ہے) فرض عین ہے، اور اس کا انکار کفر صریح ہے۔"

۲..... حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ابن ابی حاتم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے "مناقب" میں

ابن یونس بن عبد العلی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے

ہوئے سنا کہ:

"اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام، اور صفات ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جس شخص نے

ویل قائم ہونے (یعنی معلوم ہونے) کے بعد انکار کیا وہ کافر ہو گیا، ہاں ویل قائم ہونے اور (معلوم

ہونے) سے پہلے اگر کوئی انکار کرے تو اس کو "جہالت" کی بناء پر معذور سمجھا جائے گا، اس واسطے اللہ

تعالیٰ کے اسماء و صفات انسانی فہم و فراست سے نہیں معلوم کئے جاسکتے لہذا ہم (بے چوں و چرا) ان

صفات کو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرتے (اور مانتے) ہیں، مگر تشبیہ کا انکار ضرور کریں گے (اس لئے

کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ وہ سنتا ہے۔ مگر ہماری طرح

کا نوس سے نہیں، وہ دیکھتا ہے، مگر ہماری طرح آنکھوں سے نہیں) جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کنفی

کی ہے، اور فرمایا ہے کہ: "لیس کمثلہ شئی" (کہ کوئی چیز بھی اس کی مانند نہیں)۔"

تاویل باطل کی مضرت اور موقوف کا فرض: حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ "شفا العلیل" میں

ص ۸۲ پر فرماتے ہیں:

"باطل تاویل انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی الائی ہوتی "شریعت" کو معطل (بے کار و بے معنی) بنا

دینے اور حکم (صاحب شریعت) پر جھوٹ لگانے کا موجب ہے کہ اس کی مراد یہ ہے (جو موقوف بتلاتا

ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے)، اسی لئے تاویل باطل حق کو باطل اور باطل کو حق بنا ڈالتی ہے، اور

حکم کی جانب اس "چیتاں گوئی" اور "فریب کاری" کو منسوب کرتی ہے، جو اس کے شایان شان

نہیں، (یعنی مومول کی تاویل کو صحیح مان لینے کی صورت میں یہ کہنا پڑے گا کہ مشکلم نے دائرہ اپنی مراد کو چھپانے کی غرض سے ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں جن کے ظاہری معنی سے اس کی مراد نہ بھیجی جاسکے اور لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوں، اسی کا نام تلہس اور چھپتاں کوئی ہے) اسی کے ساتھ ساتھ بغیر کسی علم و یقین کے یہ کہنا کہ مشکلم کی مراد یہی ہے (جو مومول کہتا ہے) صریح بہتان و افتراء ہے۔

لہذا ہر تاویل کرنے والے کا فرض ہے کہ:

۱..... پہلے وہ یہ ثابت کرے کہ از روئے لغت و قواعد عربیت اس "معنی" کے مراد لینے کی صحیح باتش ہے (جو مومول کہتا ہے)۔

۲..... اس کے بعد وہ (حوالے دے کر) یہ ثابت کرے کہ مشکلم نے اس لفظ کو اس معنی میں اکثر و بیشتر استعمال کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی جگہ اس نے اس لفظ کو ایسے طریق پر استعمال کیا ہے کہ اس معنی کے علاوہ کسی اور معنی کا بھی احتمال ہو سکتا ہے، تو وہاں اس لفظ کو اسی "معروف الاستعمال" معنی پر حمل کیا گیا ہے۔

۳..... نیز مومول کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ وہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹانے کی یا حقیقی معنی کے بجائے معنی مجازی یا استعارہ مراد لینے کی کوئی قوی اور معارضہ سے خالی دلیل قائم کرے، ورنہ اس کا یہ دعویٰ (تاویل) دعویٰ بلا دلیل سمجھا جائے گا اور ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

ثبوت و تائید:..... حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "فتاویٰ" میں ج ۳ ص ۲۹۷ پر تکفیر و انقض کے ذیل میں فرماتے ہیں:

"پھر اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ (روانض) "مومول" ہیں تو ان کی "تاویلیں" ہرگز قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ ان کے مقابلہ میں تو خوارج اور نصیبن زکوٰۃ کی "تاویلیں" زیادہ مقبول ہیں، چنانچہ خارجی قرآن کریم کے مکمل اتباع کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اس پر عمل کرنا جائز نہیں، (اور یہ وہ انض تو سرے سے قرآن کو ہی ناقص اور ناقابل اعتماد کہتے ہیں) اسی طرح منکرین زکوٰۃ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا ہے: "خذ من اموالہم صدقۃ" یہ خطاب اور حکم صرف نبی کے لئے تھا، (چنانچہ جب تک نبی نے زکوٰۃ لی، ہم نے نکالی اور وہی)، غیر نبی کو زکوٰۃ دینا ہم پر فرض نہیں ہے (کہ ہم زکوٰۃ نکالیں اور اس کو دیں)، چنانچہ شہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ دیتے تھے، اور تیس اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے تھے (مگر اس تاویل کے باوجود ان کو "مرمد" اور "واجب القتل" قرار دیا گیا)۔"

ج ۳ ص ۲۸۵ پر فرماتے ہیں:

"تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد اس منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنے پر متفق تھے، اگرچہ وہ جنگ کا نہ نماز بھی پڑھتے تھے، رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود ان کا کوئی شیعہ (تاویل) صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک لائق قبول نہ تھا، اسی لئے وہ مرمد تھے اور منع زکوٰۃ پر ان سے جنگ کی جاتی تھی، اگرچہ وہ منس زکوٰۃ کے، وجوب کے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے فرض ہونے کے قائل تھے۔"

مانعین زکوٰۃ کو "مسلمان باغی" سمجھنا سخت غلطی اور گمراہی ہے..... ص ۲۹۶ پر مزید فرماتے ہیں:

"لیکن جس شخص نے یہ سمجھا کہ ان (مانعین زکوٰۃ) سے جنگ "تاویل کرنے والے مسلمان باغیوں" کی طرح کی تھی ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی اور وہ حق سے بہت دور جا پڑا، اس لئے کہ "تاویل کرنے والے مسلمان باغیوں" کے پاس کم از کم جنگ کرنے کی کوئی لائق قبول تاویل اور معقول وجہ تو ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں، اسی لئے علماء حق کا کہنا ہے کہ امام (خلیفہ) کو (جنگ کرنے سے پہلے) ان باغیوں سے خط و کتابت اور نامہ و پیام کرنا چاہیے، اور اگر وہ کسی ظلم و جور کو (اپنی بغاوت کا) سبب بتلائیں تو فوراً اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ محض بغاوت کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتے، اس کے برعکس منکرین زکوٰۃ کو بغیر کسی گفت و شنید کے محض زکوٰۃ کی بناء پر مرمد (اور واجب القتل) قرار دیا گیا۔"

بعض مرتبہ تاویل، زوال ایمان کا سبب بن جاتی ہے..... حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ (نہیہ المرتاد) میں ص ۶۹ پر فرماتے ہیں:

"ہمارا مقصد یہاں صرف اس امر پر متنبہ کرنا ہے کہ عموماً اس قسم کی تاویلیں قطعی طور پر باطل ہوتی ہیں اور جو شخص بھی ان کو اختیار کرتا یا لائق قبول قرار دیتا ہے، وہ خود بسا اوقات اسی جہمی یا بلکہ وہی تاویلیں کر کے گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے (لہذا ان تاویلات کا دوروازہ کھولنا یا کھولنے کی اجازت دینا انتہائی خطرناک ہے)۔"

چنانچہ اسی "نہیہ المرتاد" کے ص ۱۳۵ پر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذیل میں ان ہود کا تذکرہ کیا ہے، جس کا دعویٰ تھا کہ: "حسینی رضی اللہ عنہ کی روحانیت اس پر نازل ہو گئی ہے۔"

جو شخص نبوت کو اکتسابی کہتا ہے، وہ زندیق ہے..... "زرقانی" میں ج ۲ نوع ثالث، مقصد سادس ص ۱۸۸ پر لکھا ہے:

"ابن حبان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ نبوت "اکتسابی" ہے، (انسان اپنی کوشش و کاوش سے اس کو حاصل کر سکتا ہے، اس لئے اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا یا یہ کہ وہی نبی سے افضل ہے، وہ شخص "زندیق" ہے، اس کو قتل کر دینا واجب ہے، اس لئے کہ وہ قرآن عظیم اور خاتم النبیین دونوں کی تکذیب کرتا ہے۔"

مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ نبوت "اکتسابی" ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبوت کے "سلب" ہو جانے کا بھی قائل ہو، اور بعینہ یہی عقیدہ یہودیوں کا ہے، چنانچہ یلعزم بن باعور کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ یلعزم (ملعون و مسوخن ہونے سے پہلے) قوم "مواب" کا نبی تھا، جیسا کہ ابن حزم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ (بین السطور میں روح المعانی ج ۳ ص ۶۶) اکی مراجعت کی ہدایت فرماتے ہیں (فرماتے ہیں اور یہی کچھ اس مردود تہمتی (مرزائے قادیان) کا حال ہے، اس لئے کہ آخر وقت میں اس کا ایمان بھی سلب ہو گیا تھا اور یہ بھی بدترین موت مرا ہے۔

نبوت کو اکتسابی ماننے والوں کے قول کی تفصیل اور تردید: شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے "شرح عقیدہ سفارینی" میں ص ۲۵۷ پر منقول ہے:

ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ایک "اکتسابی" کمال ہے (ہر شخص محنت کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے)، چنانچہ مسلمانوں میں زندیقوں کی ایک ایسی جماعت ہوئی ہے جنہوں نے نبی بے کوشش کی ہیں (حالانکہ یہ عقیدہ مراسر باطل ہے)۔ حاصل (واقعہ) یہ ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا ایک "افضل والعام" ہے، اور "خدا داد عطیہ اور نعمت ہے" وہ جس کو یہ شرف بخشنا چاہتا ہے، اسی کو اس سے نوازتا ہے اور نبی بنا تا ہے نہ کوئی اپنے علمی کمال سے اس مرتبہ کو پہنچ سکتا ہے نہ اپنی محنت اور کوشش و کاوش سے، اور نہ ہی ولایت کی استعداد و قابلیت سے کوئی اس کو پاسکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ (اپنی حکمت و مصلحت کے تحت) اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں، اس نعمت کے ساتھ مخصوص فرما دیتے ہیں، لہذا جو شخص نبوت کے "کسی" ہونے کا مدعی ہے وہ "زندیق" ہے، اس کو قتل کر دینا فرض ہے، اس لئے کہ اس عقیدہ اور قول کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نہ ہونا چاہیے (اور رسول اللہ ﷺ خاتم الانبیاء نہ تھے) اور یہ عقیدہ قرآن حکیم کی نص "و خاتم النبیین" کے بھی مخالف ہے اور "متواتر" حدیث کے بھی خلاف ہے کہ "آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں"۔ اسی لئے ما تان (صاحب عقیدہ سفارینی نے "الی الاجل") (ایک مدت تک) کا اضافہ فرمایا ہے، یعنی نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل والعام ہے، اس

علیم و حکیم پروردگار نے جس کو اس شرف سے نوازا تا چاہا ایک مدت تک نوازا اور یہ سلسلہ نوع انسانی کے جدا اول حضرت آدم رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا اور حبیب اللہ خاتم الانبیاء محمد ﷺ کی بعثت پر ختم ہو گیا۔"

اس عقیدہ کی سزا۔ "صبح الاعشى" میں ج ۱۳ ص ۳۰۵ پر لکھا ہے:

"یہ دونوں عقیدے ان عقائد باطلہ میں سے ہیں، جن پر ان کی تکفیر کی گئی ہے، ایک یہ کہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری اور باقی رہنے کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاتم النبیین ہونے کی خبر دے دی ہے، دوسرے یہ کہ نبوت اکتسابی ہے، کوشش و کاوش سے حاصل کی جا سکتی ہے، صلح سفیدی نے "لامیۃ العجم" کی شرح میں نقل کیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے عمارۃ یمنی نام شاعر کو صرف اس لئے قتل کیا تھا کہ وہ اس جماعت کا علمبردار تھا جو دولت فاطمین کے زوال اور خاتمہ کے بعد دوبارہ اس کے احیاء کے لئے میدان میں آئی تھی، جس کی تفصیل اس سے پہلے "مقالہ ثانیہ" "ممالک مصر کی حکومتوں" کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے، اور اس جرم کے ثبوت میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عمارۃ کے قصیدہ کے مذکور ذیل شعر پیش کئے تھے:

وکان مبدا هذا اللدین من رجل

معی فا صبح بدعی سید الامم

ترجمہ: "اس دین کی ابتداء ایک ایسے شخص (محمد ﷺ) سے ہوئی جو اپنی ذاتی کوششوں اور کامیابیوں سے سید الامم کہلانے لگا۔"

دیکھیے اس شعر میں عمارۃ نے کس بے باکی سے حضور ﷺ کی نبوت کو اکتسابی کہا ہے، استغفر اللہ۔

تکفیر کی دلیل ظنی بھی ہو سکتی ہے

یعنی جن دلائل کی بنا پر کسی شخص کو کافر کہا جائے، ان کا قطعی ہونا ضروری نہیں، بلکہ ظنی دلیل بھی کافی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے حالت جہاد میں کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے متعلق شک ہو تو ظن غالب سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی طرح تکفیر کے مسئلہ میں بھی ظن سے فیصلہ کیا جائے گا۔

امام غزالی رحمہ اللہ "التفرقة" میں ص ۷۷ پر فرماتے ہیں:

"یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ کسی کے کافر ہونے یا نہ ہونے کا علم ہر مقام پر قطعی دلیل سے ہونا ضروری ہے، بلکہ تکفیر (کسی کو کافر کہنا) بھی ایک حکم شرعی ہے، جس پر اس شخص کے مال کے مباح اور قتل کے روا ہونے (کا حکم و نیامیں) اور غلڈ فی النار ہونے کا حکم (آخرت میں) مرتب ہوتا ہے، لہذا اس حکم کا ماننا اور ثبوت بھی باقی تمام احکام شرعیہ کے مانند ہوگا، جو کبھی قطعی اور یقینی دلائل پر مبنی ہوتے

ہیں اور کبھی دلائل ظنیہ یعنی ظن غالب پر اور کبھی اس میں شک اور تردد بھی ہوتا ہے، لہذا تکفیر میں جہاں شک و تردد ہوگا وہاں کافر کہنے یا نہ کہنے میں توقف کرنا بہتر ہے (بہر حال ظنی دلائل تکفیر کا حکم لگانے کے لئے یقیناً کافی ہیں، ان کے موجود ہوتے "توقف" نہیں کیا جائے گا)۔

تکفیر کا حکم قیاس پر بھی مبنی ہو سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہی "الفرقۃ" میں ص ۳۰ پر فرماتے ہیں: "الواقف میں بھی اسی مسئلہ کو بیان کیا ہے اور امام کریمی کی "وجیز" سے نقل کیا ہے (کہ قیاس کی بناء پر تکفیر کی جا سکتی ہے) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر بھی مثلاً "رقت" (غلامی) اور "حریت" (آزادی) کی مانند ایک حکم شرعی ہے، (یعنی جس طرح ہم کسی شخص کے غلام یا آزاد ہونے کا فیصلہ قیاس سے کر سکتے ہیں، اسی طرح کسی شخص کے مسلمان یا کافر ہونے کا فیصلہ بھی قیاس سے کر سکتے ہیں) اس لئے کہ کسی شخص کو کافر کہنے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں اس کی جان و مال مباح اور آخرت میں اس کے لئے ابدی جہنم ہے (اور یہ ایک حکم شرعی ہے) اس کو ذرا یہ علم بھی شرعی ہونا چاہیے (دیگر احکام شریعہ کی طرح یہ بھی) یا فیض سے ثابت ہوگا یا (نفس قطعی نہ ہونے کی صورت میں) کسی اور نفس قطعی پر قیاس کیا جائے گا، "الیہ اقرت" میں (کریمی کی طرح) خطابی سے بھی یہی منقول ہے۔

جس تاویل سے دین کو نقصان پہنچتا ہو، اگر چہ اس کی گنجائش بھی ہو تب بھی

موسول کی تکفیر کی جائے گی۔ امام موصوف سے "الفرقۃ" میں ص ۶۰ پر فرماتے ہیں: "باقی جس تاویل سے دین کو ضرر پہنچے وہ عمل اجتہاد اور محتاج غور و فکر ہے، اس کی بھی گنجائش ہے کہ کافر کہا جائے اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ کافر نہ کہا جائے، (یعنی اگر غور و فکر سے یہ ثابت ہو کہ اس سے یقیناً دین کو نقصان پہنچتا ہے تو تکفیر کی جائے گی ورنہ نہیں، گو یا مدار تکفیر دین کو نقصان پہنچنے پر ہے، تاویل کے لئے جب جواز ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے)۔"

کبھی تاویل کے لئے جب جواز ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ بھی محل تردد اور محتاج غور و فکر بن جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی ظن غالب سے فیصلہ کیا جائے گا۔ "الفرقۃ" میں ص ۳۶ پر فرماتے ہیں:

"پھر کچھ بعید نہیں کہ بعض مسائل میں تاویل اس قدر بعید (ازہم و قیاس) ہو کہ اس کے تاویل یا تکذیب ہونے میں شک اور تردد واقع ہو جائے اور غور و فکر کی ضرورت پیش آئے، ایسی صورت میں بھی گمان غالب اور محتضائے اجتہاد سے فیصلہ کیا جائے گا، اس لئے کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ

تکفیر کا مسئلہ اجتہادی ہے۔"

ایک ہی بات کبھی موجب کفر ہوتی ہے، کبھی نہیں: حضرت مصنف قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں: بعض اوقات ایک ہی کلمہ ایک حالت میں موجب کفر ہوتا ہے، اور ایک حالت میں موجب کفر نہیں ہوتا، اسی طرح ایک شخص کے لئے موجب کفر ہوتا ہے اور ایک کے لئے نہیں، مثلاً: "کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء۔"

شرح (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم "کو" پسند فرماتے تھے)، یہ حدیث سن کر ایک شخص (بطور تاسف) کہے "لا احب الدباء"۔ (مجھے کدوا چھان نہیں لگتا)، اور اس کا مقصد اپنی محرومی اور کم نصیبی کا اظہار ہو، یا صرف واقعہ کا اظہار، تو اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر یہی حدیث سن کر (بطور کراہت و استنکار) گستاخی اور بے باکی کے انداز میں جیسے ایک برابر کا آدمی دوسرے برابر کے آدمی کے مقابلہ پر کہتا ہے، یہی کلمہ بلند آواز اور گستاخانہ لب و لہجہ میں کہے:

"انا لا احب الدباء"۔ (میں تو کدو کو پسند نہیں کرتا) تو یہی کلمہ موجب کفر ہے۔ اور (تو بہت کرے تو) یہ شخص کافر ہے، فقہاء کی بہت سی جزئیات اسی اصول پر مبنی ہیں۔

مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل ماخذوں کی مراجعت کیجئے:

- ۱..... "تحدیث عشریہ" مقدمہ ثانیہ، باب التولی والتمری۔
- ۲..... علماء کلام و عقائد کی مسئلہ خالق قرآن میں مشکلم اور غیر مشکلم کے فرق کی بحث۔
- ۳..... علماء کلام و عقائد کی حرام الخمر، کوحلال کچھ لینے میں عالم اور جاہل کے فرق کی بحث۔
- ان تمام ماخذوں کی بحث و تحقیق کا حاصل یہی ہے کہ اختلاف حالات کے اعتبار سے احکام مختلف ہوتے ہیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ "شرح شفاء" میں ج ۳۰ ص ۲۸۳ پر مذکور ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی "بغیۃ المرئی" میں ص ۶۳ پر یہی تحقیق بیان کی ہے "نواہب" نوع ثالث۔ مقصد سادس کی مراجعت کیجئے۔

تنبیہ

تکفیر کے لئے تکذیب ضروری نہیں: حضرت مصنف قدس اللہ سرہ ایک اہم نکتہ پر متنبہ فرماتے ہیں:

یاد رکھو! مسئلہ تکفیر پر بحث کرنے والے اکثر علماء نے کسی امر متواتر کے انکار یا تاویل کو تکذیب شارح (شارح رحمۃ اللہ علیہ کو بخلائے) کا موجب اور مستلزم قرار دیا ہے، اور یہ (تکذیب) یقیناً کفر ہے،

العیاذ باللہ! لیکن مذکورہ ذیل مراجع سے تو ثابت ہوتا ہے کہ تکفیر کا دار تکذیب پر نہیں ہے بلکہ کسی بھی
 ”امر متواتر کا انکار، شارح بیان کی عملاً اور اعتقاد اطاعت قبول نہ کرنے اور شریعت کو رد کرنے کے
 مترادف (اور مستلزم) موجب کفر ہے، اگر شارح بیان کو چھوڑنا بھی کہے تب بھی یہ کھلا ہوا کفر ہے،
 جیسا کہ جنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ”رد المحتار“ میں ج: ۳ ص: ۳۹۲ پر اور خطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے
 کفر کی تعریف کے ذیل میں بیان کیا ہے کہ (مسئلہ تکفیر میں) تکذیب شارح کا مطلب شارح بیان کی
 اطاعت و انقیاد کو قبول نہ کرنا ہے، نہ کذب کی طرف منسوب کرنا، علامہ شمس زانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ”کونج“
 میں یہی بیان فرمایا ہے۔

کفر کی ایک نئی قسم، محض خواہش نفس اور سرکشی کی بنا پر انکار کرنا:۔۔۔ حافظ ابن
 تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ”الصارم المسلول“ میں ص: ۵۲۳ پر فرماتے ہیں:

”کبھی انکار و تکذیب (عدم قبول) ان تمام امور کے یقینی علم کے بعد جن پر ایمان آنا ضروری
 ہے، محض سرکشی و مرتابی یا نفسانی اغراض کے اتباع پر مبنی ہوتا ہے اور یہ حقیقت میں کفر ہے، اس لئے کہ
 یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کے متعلق وہ سب کچھ جانتا ہے جن کی خبر دی گئی ہے، اور دل میں ان تمام
 امور کی تصدیق بھی کرتا ہے، جن کی سوتھیں تصدیق کرتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ (احکام
 شرعیہ) اس کی اغراض و خواہشات کے موافق نہیں ہیں، ان کو ناپسند کرتا ہے، اور ان سے ناخوش اور
 ناراض ہے اور کہتا ہے کہ: ”میں تو ان کو نہیں مانتا اور نہ میں ان کا پسند ہوں، بلکہ میں تو اس حق کو کفر
 و غضب کی نظر سے دیکھتا ہوں اور نفرت کرتا ہوں۔“ پس یہ کفر کی ایک نئی قسم ہے (کہ دل میں ایمان
 ہے اور زبان پر کفر) جو پہلی قسم سے مختلف ہے، اور اصول دین کے اعتبار سے اس کا کفر ہونا قطعی طور پر
 معلوم ہے، قرآن اس قسم کے معاندین و تکفیرین کی تکفیر سے بھرا پڑا ہے، بلکہ ایسے کافروں کی سزا اور
 کافروں سے زیادہ سخت ہے۔“

”عما انزل اللہ“ کے اقرار کے باوجود انسان کافر ہو جاتا ہے:

حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ”الصارم المسلول“ میں ص: ۵۱۳ پر فرماتے ہیں:

”امام ابو یوسف اور امام بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور اور امام
 شافعی رحمۃ اللہ علیہ و امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پایہ کے امام تین فرمایا ہے کہ: ”مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ جس
 شخص نے اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے رسول کو سب و شتم کیا یا عما انزل اللہ (یعنی دین) کی کسی بھی چیز کو رد
 کیا، یا کسی بھی نبی کے قتل کا مرتکب ہوا، وہ قطعاً کافر ہے، اگرچہ ”عما انزل اللہ“ (دین و شریعت) کا

اقرار بھی کرتے ہوں۔“

مسلمان ہونے کے لئے صرف زبان سے اقرار کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔
 حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الایمان“ میں ص: ۸۴ پر امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ
 امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کہ جو شخص نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج (وغیرہ تمام ارکان
 دین) کا اقرار تو کرتا ہے، مگر مرتے دم تک ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کرتا (نہ صرف یہ) بلکہ
 ساری عمر قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھتا رہے، وہ بھی مسلمان ہے، جب تک صراحت انکار نہ کرے
 ، جبکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ: ”ارکان دین کو عملاً ترک کرنے کے باوجود، میں مومن ہوں،
 اس لئے کہ میں ان تمام فرائض اور استیجال قبلہ کا اقرار کرتا ہوں“ (یعنی اس کا عقیدہ یہ ہو کہ مومن
 ہونے کے لئے صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے، عمل کرنا ضروری نہیں ہے)۔ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ
 فرماتے ہیں: میں نے یہ سن کر کیا کہ یہ تو کھلا ہوا کفر ہے، اور یہ حکم کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ اور
 علماء اسلام کے (فیصلے کے) خلاف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصين له الدين“

ترجمہ:۔۔۔ ”اور ان (کفار) کو تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صدق دل سے صرف اللہ کی عبادت کریں (مگر
 انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس لئے جہنم ہوئے)۔“
 اس کے بعد امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا کہ جو
 شخص اس کا قائل ہو (کہ ایمان کے لئے صرف اقرار کافی ہے، عمل ضروری نہیں) وہ کافر ہے، اس
 لئے کہ اللہ کے حکم اور رسول کی شریعت کو اس نے رد کر دیا۔“
 مصنف فرماتے ہیں: فتاویٰ تیمیہ کی ”شرح شفاہ“ میں ج: ۳ ص: ۳۸۳ پر بھی یہی مذکور ہے۔

تاویل کلام شارح بیان کی تنقیص کے مرادف ہے: مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
 (”ما جاء به الشارح“ میں رسول کا) تاویل کرنا اور حقیقت صاحب شریعت کی تحقیق (و بیان) میں غلطی
 نکالنے کے مرادف ہے، اور یہ کہ شارح بیان کی تحقیق غلطی (اور غلط) ہے، اور حقیقت حق وہ ہے جو
 رسول کی (خود اس کی) تحقیق ہے۔

یہ (زعم) بلا شک و شبہ کھلا ہوا کفر ہے، اس لئے کہ جس شخص کا زعم یہ ہو کہ میں شریعت کے حقائق
 (اور اس کے اساسی اصول و اغراض) کو صاحب شریعت سے زیادہ سمجھتا ہوں، وہ یقیناً کافر ہے،
 اگرچہ شارح کی تکذیب (اعادنا اللہ منہ) اس کے خیال میں بھی نہ ہوں۔

پس کسی بھی امر متواتر میں تاویل، جب تک کوئی قطعی اور یقینی دلیل اس کی صحت پر موجود نہ ہو، اس وقت تک الحیاۃ باللہ! صاحب شریعت کی تجزیل و تخریق کے مرادف ہے، اور (گویا) جو غفل اور تقصیر (پناہ خدا!) شارع سے رہ گیا ہے، اس کی اصلاح کے ہم معنی ہے، صرف اس عقیدہ کی بناء پر ہی موصول کی تکفیر کی جا سکتی ہے، کسی اور دلیل کی مطلق ضرورت نہیں ہے، یہ زعم بذات خود کفر ہے۔

اس لئے کہ وہ امر جس کی تاویل کی جارہی ہے، اگر "متشابہات" یا "مضات المبیہ" میں سے ہے (جن کی حقیقت اور مرادوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا) تو ظاہر ہے کہ صاحب شریعت کی تعبیر سے زیادہ جامع اور بہتر تعبیر کسی کی نہیں ہو سکتی (اس لئے شارع ﷺ صاحب وحی والہام اور علم الہی اللین و الآخرین کے مالک ہیں، بڑے سے بڑا صاحب کشف والہام ولی بھی نبی ﷺ کے مقام علم تک نہیں پہنچ سکتا)، اور اگر وہ امر "متشابہات" میں سے نہیں ہے، جب بھی صاحب شریعت کی بیان کردہ مراد کو غلط کہنا کسی صورت میں بھی قابل برداشت اور درست نہیں ہو سکتا) اس لئے کہ شریعت کی مراد کو صاف حساب شریعت سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟) ہاں صرف ایک صورت ہے کہ کسی ایسے امر متشابہ کی مراد (جس کے بیان سے صاحب شریعت نے سکوت فرمایا ہے) بطور مثال بیان کی جائے (تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے) مگر یہ بھی خطرہ سے خالی نہیں، (اس لئے کہ اگر بیان مراد کی گنجائش ہوتی تو شارع سکوت نہ فرماتے) اس لئے اس کی مراد کو اللہ کے سپرد کر دینے میں ہی عاقبت ہے، باقی رہے وہ متواتر امور جن کی مراد بالکل واضح (اور بطور تواتر شارع سے منقول) ہے ان کو ظاہری معنی سے ہٹا کر کوئی اور مراد بیان کرنا تو قطعاً کفر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں:

فانہم لا یکلہو نکت ولکن الظالمین بایات اللہ یرجحلون (۱۱۱ احکام ۳۳)

ترجمہ: "بے شک اسے نبی اور کفار کچھ تو چھوٹا نہیں کہتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔" مصنف علیہ رحمۃ فرماتے ہیں: یہ (مسئلہ تکفیر پر ہماری کوشش و کاوش ہے) باقی اللہ اور اس کا رسول اس سے زیادہ جانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا علم ہی زیادہ کامل اور محکم ہے، مناسب ہے کہ ہم اس بحث کا خاتمہ، خاتم الحمد شین، شیخ المشائخ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ کے بیان پر کریں، حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ان کے فطری عقائد سے اور منکوۃ نبوت سے نکلا ہوا ایک نور ہے۔

خاتمہ

شیخ المشائخ خاتمہ الحمد شین

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ کی تحقیق اہل حق

مسئلہ تکفیر میں ایک تضاد اور اس کی تحقیق۔ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ "فتاویٰ عزیزیہ" میں ج ۱، ص ۲۲۱ پر فرماتے ہیں:

تضاد۔ مسئلہ۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ "شرح عقائد" میں فرماتے ہیں:

"علمائے اہل کلام کے ان دو اقوال کو جمع کرنا بہت دشوار ہے:

- ۱..... اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہا جائے۔
- ۲..... جو شخص قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو یا (آخرت میں بھی) اللہ تعالیٰ کی روایت (دیدار) کو محال کہتا ہو، یا شیخین (ابوبکر و عمر) رضی اللہ عنہما کو سب و شتم کرنا یا ان پر لعنت بھیجتا ہو (اگرچہ وہ اہل قبلہ میں سے ہو) اس کو ضرور کافر کہا جائے۔"

علامہ شمس الدین خیالی کی تحقیق۔ محقق شمس الدین خیالی "حاشیہ شرح عقائد" میں فرماتے ہیں:

"علامہ اہل سنت کا یہ اصول کہ "صاحب قبلہ کو کافر نہ کہا جائے"۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اجتہادی مسائل کے انکار پر (کسی اہل قبلہ کو) کافر نہ کہا جائے، اس لئے کہ جو شخص ضروریات دین میں سے کسی امر کا انکار کرے اس کی تکفیر میں مطلق کوئی اختلاف نہیں ہے، (ایسا شخص متفقہ طور پر کافر ہے) علاوہ انہیں یہ اصول (کہ اہل قبلہ کافر نہ کہا جائے) صرف امام ابو الحسن اشعری اور ان کے بعض تبعین کا قول ہے، باقی تمام اشاعرہ شیخ اشعری سے اس اصول میں متفق نہیں، اور یہی وہ تمام اشاعرہ ہیں جو معتزلہ اور شیعہ کو ان کے بعض عقائد (جس کا اوپر تذکرہ آیا ہے) کی بنا پر کافر کہتے ہیں۔ لہذا ان ہر دو اقوال کو جمع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسی لئے کہ قول اول کے قائلین خود آپس میں متفق نہیں۔"

حضرت شاہ صاحب کا اس تحقیق پر اعتراض۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"اس میں کوئی خفا نہیں کہ علامہ خیالی کا جواب اول ایک "عام" اصول اور مسئلہ ضابطہ میں بغیر کسی دلیل سے "تخصیص" کرنے اور "مطلق" کو "مقید" بنانے کے مرادف ہے، اور دوسرا جواب اس پر

جی ہے کہ دونوں قولوں کے قائلین الگ الگ ہیں، حالانکہ (واقعہ یہ نہیں ہے، بلکہ) جو لوگ اس اصول کے قائل ہیں وہی عقیدہ خالق قرآن پر، سب وشم پر، عالم کو قدیم ماننے پر، علم بجزئیات کے انکار پر بھی کلیغ کرتے ہیں (لہذا تضاد موجود ہے، اور صحیح عقیدت کی ضرورت باقی ہے۔)

میر سید شریف کی تحقیق: میر سید شریف "شرح مواقف" میں فرماتے ہیں: "یا در کھوا اہل قبلہ کو کافر نہ کہنا، یہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور فقہاء کی تحقیق ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن ہم جب گمراہ فرقوں کے عقائد کی چھان بین کرتے ہیں، تو ان میں بہت سے ایسے عقائد ملتے ہیں جو قطعاً موجب کفر ہیں۔ مثلاً:

- ۱۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور معبود کے وجود یا کسی انسان میں اس کے "حلول" سے متعلق عقائد۔
 - ۲۔۔۔ یا محمد ﷺ کی نبوت کے انکار یا آپ ﷺ کی توہین و ذم سے متعلق عقائد و اقوال۔
 - ۳۔۔۔ یا محرمات شرعیہ کو حلال اور فرائض شرعیہ کو ساقط قرار دینا۔
- (لہذا ہم شیخ اشعری اور فقہاء کے اس اصول سے اتفاق نہیں کر سکتے، بلکہ اگر کوئی مسلمان فرقہ مو جب کفر عقائد و اعمال و اقوال کو اختیار کرے گا تو ہم اس کو ضرور کافر کہیں گے، اگرچہ وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو اور خود کو مسلمان کہتا ہو۔)

حضرت شاہ محمد کی تحقیق: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "اہل قبلہ سے ہر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے امرائیں بلکہ (تحقیق یہ ہے کہ اس مذکورہ بالا مشہور معروف مقولہ میں اہل قبلہ" سے وہ لوگ مراد ہیں جو ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، گویا قبلہ دین سے کتنا یہ ہے مراد دین کو ماننے والے لوگ) ان کو وہ شخص جو صرف قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں:

"ليس البر ان تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر..... الخ
ترجمہ: نیکی اور دین داری صرف یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی جانب منہ پھیر لو، بلکہ نیک اور دین دار وہ شخص ہے جو اللہ (کی ذات و صفات) پر ایمان آخراً (یعنی زیات بعد الموت اور جزائے اعمال) پر ایمان رکھتا ہو..... الخ"

ضروریات دین: لہذا جو شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے وہ اہل قبلہ (اور مسلمان) کہتا ہی نہیں، اس لئے کہ تحقیق کے نزدیک ضروریات دین صرف تین (شم کے امور) ہیں:

۱۔۔۔۔۔ کتاب اللہ کی آیات کو مدلول (مصدق) بشرطیکہ وہ ایسی صریح نصوح ہو جن میں کوئی تاویل ممکن نہیں، مثلاً ماؤں اور بیٹیوں کی حرمت (یعنی ان سے نکاح حرام ہونا)، شراب اور جوئے کی حرمت، یا اللہ تعالیٰ کے لئے علم، قدرت، ارادہ، اور کلام وغیرہ صفات کو ثابت کرنا (یعنی ماننا)، یا مہاجرین و انصار میں سے سابقین اولین (سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ) سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا عقیدہ اور یہ کہ ان کی تحقیر و توہین (کسی صورت میں بھی) جائز نہیں۔

۲۔۔۔۔۔ لفظی اور معنوی بی متواتر احادیث خواہ اعتقادات سے متعلق ہوں، خواہ اعمال و احکام سے، وہ احکام خواہ فرض ہوں، خواہ نفل ہوں، مثلاً اہل بیت رسول اللہ ﷺ سے محبت کا فرض ہونا، خواہ وہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات ہوں، خواہ صاحبزادیاں، جمعہ، جماعت، اذان اور عیدین (وغیرہ) شعائر دین کو ماننا۔

۳۔۔۔۔۔ وہ امور جن پر قطعی طور سے امت کا اجماع متحد ہو چکا ہے مثلاً صدق اکبر اور عرفا روق رضی اللہ عنہما کی خلافت (کے برحق ہونے) کا عقیدہ اور اس کے علاوہ امت کے باقی اجماعی عقائد و احکام۔

جو شخص ان امور کو نہیں مانتا، اس کا ایمان معتبر نہیں: فرماتے ہیں: اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو شخص اس قسم کے عقائد اور احکام کا انکار کرتا ہے، اس کا ایمان کتاب اللہ اور انبیاء پر بھی معتبر نہیں، اس لئے کہ (مثلاً) قطعی اجماع کو غلط کہنا پوری امت کو گمراہ کہنے کے مترادف ہے اور (درج ذیل) قرآن کریم کی آیت کریمہ اور احادیث نبویہ کا انکار ہے:

- (۱) "کنتم خیر امة اخرجت لنا من" (آل عمران: ۱۱۰)
- ترجمہ: تم تو وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔
- (۲) "ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدیٰ و یتبع غیر سبیل الموعین" (التہٰ: ۱۱۵)
- ترجمہ: جو کوئی ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور موعین کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے گا۔

(۳) "لا تجتمع امتی علی الضلالة" (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) کہ میری امت گمراہی پر مجتمع اور متفق نہیں ہوگی۔
شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث از روئے معنی متواتر ہے۔ لہذا اس قسم کے امور کا منکر اہل قبلہ مسلمان ہے ہی نہیں۔

ضروریات دین کی تعریف: چنانچہ بعض علما نے ضروریات دین کی تعریف یہ کی ہے وہ عقائد اور احکام جن کے دین ہونے کا علم مسلم اور غیر مسلم کو یکساں ہو۔

اس تعریف کے متعلق حضرت مصدقؑ کی رائے: مصدقؑ فرماتے ہیں: ہماری نظر سے جو کتابیں گزری ہیں ان میں تو "ضروریات دین" کی تعریف یہ کی گئی ہے: "وہ عقائد و احکام جن کا علم ہر خاص و عام (عالم و جاہل) کو یکساں ہو۔"

شیخ ابوالحسن اشعریؒ کے مقولہ کے متعلق شاہ صاحبؒ کی رائے: حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں: مختصر یہ کہ شیخ ابوالحسن اشعریؒ اور فقہاء کا یہ قول: "لا تکفر احدًا من اهل القبلة۔" ایک مجمل (اور محتاج تفصیل) کلام ہے، یہ اپنے عموم پر بے شک باقی ہیں لیکن اہل قبلہ اور غیر اہل قبلہ کی تعین و تیز نہایت اہم تفصیل کو چاہتی ہے کہ اہل قبلہ کون ہے اور کون نہیں؟ (جس کا حاصل اور تحقیق وہی ہے جو اوپر گزر چکی ہے)

اجتہادی مسائل کے منکرین کی تکفیر جائز نہیں: فرماتے ہیں: ہاں بعض فقہاء نے جو ایسے اجتہادی مسائل کے منکرین کی تکفیر کی ہے، جو ایک گروہ کے نزدیک مشہور و معروف ہیں، ایک گروہ کے نزدیک نہیں مطلقاً سم میں رکھے ہوئے (کیروے رنگ کے) کپڑے پہننے کی حرمت وغیرہ یہ تکفیر نہایت رکیک ہے اور یہ طریقہ غلط مسلک ہے۔

ایک اور نظریہ: بعض فقہاء نے اصول اور فروع میں فرق کیا ہے، چنانچہ اصولی عقائد و احکام کے منکرین کو کافر کہتے ہیں اور فروعی عقائد و احکام کے منکرین کو کافر نہیں کہتے۔

اس نظریہ کے متعلق شاہ صاحبؒ کی رائے: شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں: "اگر ان حضرات کی مراد نفس امارا ہیں (یعنی جو شخص اصولی عقائد و اعمال کا انکار کرے وہ اہل قبلہ نہیں ہے) تو ٹھیک ہے ہم اس نظریہ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر ان کی مراد ان اعمال کے فرض یا سنت وغیرہ ہونے کا اعتقاد ہے، (یعنی نفس امارا کا انکار نہ کرے مگر ان کے فرض یا سنت ہونے کا انکار کرے) تو ہم اس اصول اور فروع کے فرق کو نہیں مانتے، اس لئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص مطلقاً زکوٰۃ کے فرض ہونے، عہد کو پورا کرنے کے واجب ہونے، حج گناہ نمازوں کے فرض اور اذان کے مسنون ہونے کا منکر ہو وہ یقیناً کافر ہے۔ ابتدائے اسلام میں مانعین زکوٰۃ سے بافتاق صحابہؓ جنگ کرتا اس کا واضح ثبوت ہے (کہ جو شخص فرائض شریعہ میں سے کسی بھی فرض کی فریبت

کا انکار کرے) اگرچہ اصل عمل کا انکار نہ بھی کرے وہ کافر ہے۔"

کفر تاویل: فرماتے ہیں:

"ہاں بعض احکام میں کفر تاویل معتبر ہوتا ہے (یعنی موصول کسی تاویل کی بناء پر انکار کرتا ہے اس لئے اس کو کافر نہیں کہا جاتا) لیکن ایسے واضح اور روشن امور میں تاویل نہیں سنی جاتی، جیسا کہ مائتین زکوٰۃ کی تاویل نہیں سنی گئی جو قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت سے استدلال کرتے ہیں: "ان صلواتك مسکن لهم۔" (بے شک آپ ﷺ کی نماز (دعا) ان کے لئے سکون کا موجب ہے)۔ (یعنی تلك مسکن لهم)۔ جس طرح آپ ﷺ کی نماز (دعا) کا موجب سکون ہونا آپ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح (خذ من اموالهم صلوة تطهرهم) کا حکم (آپ ﷺ ان کے مال میں سے صدقہ (زکوٰۃ) لیجئے، یہ صدقہ ان کے اموال کو پاک کر دے گا) کا حکم بھی آپ ﷺ کے ساتھ مخصوص تھا، اسی طرح فرقہ "حروریہ" یعنی خوارج کی تاویل نہیں سنی گئی جو "ان الحكم الا للہ۔" (حکم صرف اللہ کیلئے ہی ہے) کی بناء پر "تکلیف" کے باطل اور موجب کفر ہونے پر استدلال کرتے تھے۔ (اور ان تمام صحابہ کرامؓ کو کافر کہتے تھے جنہوں نے حکم کی تجویز کو قبول کیا)۔

کن امور پر تکفیر نہ کرنی چاہئے: فرماتے ہیں:

"باقی قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ، یا اللہ کی رویت کا انکار (محال سمجھ کر)، یا اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو بطور کلی تسلیم کر لینے کے بعد ہر جزئی کے تفصیلی علم کا انکار، ایسے نظری اور استدلالی امور پر کسی کو کافر کہنے کا اقدام نہ کرنا چاہیے، اس لئے کہ ان امور کے مخالفین قرآن و حدیث کی کسی صریح اور قطعی نص کا انکار نہیں کرتے (یعنی یہ امور ایسی واضح اور قطعی نصوص سے ثابت نہیں جن میں فی نفسہ تاویل کی گنجائش نہ ہو اور جس حد تک نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں)۔"

ایک اعتراض اور اس کا جواب کفر اور ایمان میں تقابل عدم و ملکہ ہے: حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

"اگر یہ کہا جائے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اہل قبلہ سے وہی لوگ مراد ہیں جو تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتے ہوں اور اہل قبلہ کا لفظ اس پر کیونکر دلالت کرتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ کفر اور ایمان ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور ان میں تقابل "عدم و ملکہ" کا ہے، اس لئے کہ "کفر" کے معنی ہیں عدم ایمان، اور جن دو چیزوں میں "عدم و ملکہ" کا تقابل ہوتا ہے ان کے درمیان صداق کے اعتبار سے واسطہ (یعنی تیسری صورت) نہیں ہوتا، اگرچہ فی نفس الامر واسطہ

ممکن ہو۔ مثلاً ناپا اور بیٹا، کہنا بیٹا اس شخص کو کہتے ہیں جس کو بیٹا ہونا چاہئے مگر نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جس مخلوق کو بیٹا ہونا چاہئے وہ دو حال سے باہر نہیں، بیٹا ہو گا یا ناپا، یہ ممکن نہیں کہ وہ نہ بیٹا ہو اور نہ ناپا، بلکہ تیسری حالت ہو، اسی طرح اس میں شبہ نہیں کہ ایمان کو وہ شرعی مفہوم جو قرآن وحدیث اور تفسیر و ہدایا مکہ و کلام کی کتابوں میں مستبر ہے، وہ یہی ہے کہ نبی ﷺ کی ان تمام امور و فیہ میں تصدیق کرنا جس کے متعلق قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو کہ آپ ﷺ (بحیثیت رسول) ان کو لے کر آئے ہیں، اور ایسے شخص کا تصدیق کرنا جو اس تصدیق کا اہل ہو (یعنی اس لئے کہ یہ جنوں عقل و خرد اور علم و معرفت سے عاری اور نااہل ہیں، اسی لئے نہ یہ ایمان کے مکلف (اہل) ہیں اور نہ ان کا ایمان معتبر ہے)

یہ "ایمان" کی تعریف ہوئی، اور "کفر" کے معنی ہیں کہ جو شخص اس تصدیق کا اہل ہو وہ ان امور شرعیہ میں رسول اللہ ﷺ کی تصدیق نہ کرے، جن کو وہ عقلی طور پر جان سکتا ہے کہ آپ ﷺ ان کو لے کر دنیا میں آئے ہیں۔

فرماتے ہیں:

"کفر کی یہ تعریف بیحد ہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے، کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے اور منکر کافر ہے (لہذا کسی بھی امر ضروری کے منکر کو مسلمان اور اہل قید نہیں کہا جاسکتا)۔"

کفر کی چار قسمیں: فرماتے ہیں:

"ہاں اس تصدیق نہ کرنے کے چار مرتبے (اور صورتیں) ہیں:

۱..... "کفر جہل" (جہالت پر مبنی کفر) یعنی رسول اللہ ﷺ کے ان امور میں، جن کو لے کر آپ ﷺ کا دنیا میں آنا یقینی اور قطعی ہے، بخذیب اور (انکار) کرنا، اس علم و یقین کے ساتھ کہ آپ ﷺ (اس منکر کے ذمہ کے مطابق) اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ابوجہل اور اس کے ہمواؤں کا کفر اسی قسم کا ہے۔

۲..... "کفر تجدد و عناد" (عناد اور خود (جان بوجھ کر نہ ماننے) پر مبنی کفر) یعنی یہ جانتے ہوئے کہ آپ ﷺ اپنے دعووں میں جھٹک سچے ہیں، پھر شخص ضد اور عناد کی وجہ سے آپ ﷺ کو بھونکا کہتا ہے، اہل کتاب (یہود و نصاری) کا کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الذین اتیناہم الكتاب یعرفونہ کما یعرفون انہائہم..... (البقرہ: ۱۷۳، الانعام: ۲۰)

ترجمہ:..... "جن کو ہم نے آسمانی کتاب دی ہے وہ آپ ﷺ کو ایسے ہی (نبی برحق) پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے جنوں کو پہچانتے ہیں (کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں)۔"

دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں

"و جعلوہا و استیقنہا الفسہم ظلما و علوا" (آئینہ ۱۳)

ترجمہ:..... (ان اہل کتاب نے) محض برت تیری اور تکبر کی بنا پر آپ ﷺ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ان کے نفسوں کو آپ ﷺ کی نبوت کا یقین کامل ہے۔"

فرماتے ہیں:

اہل یمن کا کفر بھی اسی قسم کا ہے۔

۳..... "کفر شک" (وہ کفر جو شک پر مبنی ہو)

جیسا کہ اکثر منافقین کا کفر ہے (کہ ان کو آپ ﷺ کے نبوت کے یقین ہونے میں تردد تھا)

۴..... (کفر تاویل) (وہ کفر جو کسی تاویل پر مبنی ہو) یعنی نبی ﷺ کے کلام کی وہ مراد نکالنا جو

آپ ﷺ کی مراد نہیں (جیسے اللہ تعالیٰ سے و الطیعو اللہ میں مرکز اطاعت مراد لینا یا آپ ﷺ کے کلام کو "تفسیر" یا مصلحت کی رعایت پر محمول کرنا) جیسے شیعوں اور وہ نفس ان اہل اہل بیت کی تاویل کرتے ہیں جو افضلیت شیعیان سے متعلق ہیں)۔"

نتیجہ بحث: فرماتے ہیں:

"چونکہ (نہمازیں) قبلہ کی جانب رخ کرنا ایمان (اور مومنین) کی خصوصیات میں سے ہیں، خواہ از روئے عقیدہ ((خاصہ شاملہ)) کہے خواہ از روئے عمل "خاصہ فیہ شاملہ" اس لئے علماء نے اپنے اقوال میں اہل ایمان کو اہل قبلہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ حدیث مندرجہ ذیل میں "مصلی" (نہمازی) کہنا یہ مسلمان سے ہے۔ "نہیت عن قتل المصلین" (مجھے نہماز پڑھنے والوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے)، اس حدیث میں "مصلین" سے یقیناً مومنین مراد ہیں۔

علاوہ ازیں قرآن کریم کی مذکورہ ذیل نص صریح بتلاتی ہے کہ اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو نبی ﷺ کی ان تمام امور میں تصدیق کرنے والے ہیں جن کو آپ ﷺ (بحیثیت پیغمبر) لے کر آنا یقینی طور پر معلوم ہے۔

"وَصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفِّرْ بِهِ وَالسَّنَجِدَ الْحَرَامِ وَ الْخُرَاجِ أَهْلَهُ مِنْهُ أَكْثَرُ عِنْدَ اللَّهِ" (ذائقہ: ۲۱۷)

ترجمہ:..... "اور اللہ کی راہ (دین) سے لوگوں کو روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روٹنا اور اہل جرم کو جرم سے نکالنا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کفر ہے۔"

مصنف فرماتے ہیں: کفر کی یہ چار قسمیں جو حضرت شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں "معالم التنزیل" وغیرہ کی تفاسیر میں بھی آیت کریمہ: "ان الذین کفروا سواہ علیہم"۔

الخ“ کے ذیل میں مذکور ہیں، نیز ”نہایہ“ ابن اثیر رحمہ اللہ میں ان کا ذکر موجود ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ سے ایک استفتاء اور اس کا جواب، ”رکبیک تاویلات“ کرنے والے کا حکم:۔ ”فتاویٰ عزیزی“ میں ج: ۱، ص: ۱۵۶ پر فرماتے ہیں:

سوال:۔ زید حدیث شریف کے معنی میں ایسی رکبیک اور بے سرو پایا تاویلات کرتا ہے جن سے حدیث کا انکار لازم آجاتا ہے، فقہی احکام کی رو سے زید پر کیا گناہ لازم آتا ہے؟ بیان فرمائیں!

جواب:۔ قرآن وحدیث کی تفسیر اور معنی بیان کرنے کے لئے سب سے پہلے علم صرف و نحو و لغت و اشتقاق، معانی و بیان اور علم فقہ، اصول فقہ، عقائد و کلام، نیز احادیث و آثار، تاریخ و سیرت کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ ان علوم کو حاصل کے بغیر قرآن وحدیث کے معنی بیان کرنے کی جرأت کرنا برگز جاہل نہیں ہے۔ علاوہ انہیں ہر صاحب مذہب قرآن وحدیث سے ہی (اپنے مسلک کی حقانیت پر) استدلال کرتا ہے اور اپنے مخالفین کے شبہات (واعتراضات) کا جواب دینے کے لئے تاویل پر مجبور ہوتا ہے، اور قرآن وحدیث میں اپنے مذہب کے موافق تاویل کو حق سمجھتا ہے (کہ جو مطلب قرآن وحدیث کا میں نے سمجھا ہے وہی صحیح ہے) اور اپنے مذہب کے خلاف معنی کو باطل سمجھتا ہے (اسی صورت میں) حق و باطل کی معرفت کا معیار ”صحابہ کرام نے آنحضرت ﷺ سے بالمشافہ تعلیم کے وقت حالی اور مقامی قرآن کی مدد سے جو کچھ سمجھا اور حضور ﷺ نے اس کی سرادہ نقلیہ نہیں فرمائی، وہی حق ہے اور واجب القبول۔

لہذا یہ رکبیک تاویلات کرنے والا اگر پہلے فریق سے ہے (یعنی علوم ضروریہ کی تعلیم سے کور اور ناواقف ہے) تو اس کے حق میں تو (احادیث میں) شدید وعید آئی ہے، حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

”من فسر القرآن براہ فلیتواء مقعدہ من النار“

(اتحاد: ۱، ص: ۲۵۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت، ترجمہ: ج: ۲، ص: ۱۱۹، ابواب التفسیر)

ترجمہ:۔ ”جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اس کو چاہئے کہ وہ اپنے گناہوں کا جہنم کو بنائے“

اس معاملہ (بیان مراد) میں قرآن وحدیث کا حکم ایک ہے، اس لئے کہ انہی دونوں پر دین کی بنیاد قائم ہے، علاوہ انہیں عربی زبان میں حقیقت بھی ہے، مجاز بھی، ظاہر بھی ہے اور مقبول بھی، ناسخ بھی اور منسوخ بھی (تو ایک جاہل انسان کس طرح ان میں سے کسی ایک کو تعین کر سکتا ہے؟ اور اس کا فیصلہ اور سمجھ کیسے معجز ہو سکتی ہے؟۔

اور اگر یہ تاویل کرنے والا دوسرے فریق میں سے ہے (یعنی علوم مذکورہ کا عالم ہے اور صحابہ کرام و تابعین کے بیان کردہ معنی اور مراد کے خلاف کوئی اور معنی و مراد بتلاتا ہے) تو یہ شخص ”مبتدع“ ہے لہذا اس کی بدعت (تاویل) پر غور کرنا چاہئے گا، اگر قطعی دلائل یعنی متواتر نصوص اور قطعی اجماع کے خلاف تاویل کرتا ہے تو اس کو کافر سمجھنا چاہئے اور اگر قطعی دلائل یعنی دلائل کا خلاف کرتا ہے، مثلاً حدیث مشہورہ اور اجماع عربی کا مخالف ہے تو اس کو کافر اور گمراہ کہا جاسکتا ہے کافر نہیں، اور اگر اختلاف کرنے والا ان دونوں فریقوں میں سے نہیں ہے تو اس کے اختلاف کو ”اختلاف اہل حق“ کے قبیل سے سمجھنا چاہئے۔

لیکن ان تینوں مرتبوں اور فریقوں میں فرق و امتیاز کرنے کے لئے بہت بڑے وسیع علم کی ضرورت ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ رکبیک تاویلات کرنے والا شخص زید جاہلوں اور نادانوں کے فریق میں سے ہے، لہذا اس کو ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کے سلسلہ میں جو زجر و وعید اور جہنمی ہونے کا استحقاق احادیث میں وارد ہوا ہے اس سے آگاہ کر کے اس برے کام سے باز رکھنا چاہئے، اور عوام الناس کو سخت تاکید کر دینی چاہئے کہ اس شخص سے گفتگو نہ کریں اور نہ اس کی بات سُنیں۔ اور اگر یہ دوسرے فرقے (مبتدع) میں سے ہے اور اس کا مذہب معلوم ہے، مثلاً وہ رافضی، خارجی، یا معتزلی ہے، یا فرقہ مجسمہ سے تعلق رکھتا ہے تو عامۃ المسلمین پر اس کے مذہب و مسلک کی حقیقت کو ظاہر کر دینا چاہئے (تاکہ لوگ اس کے پاس نہ جائیں اور اس کی بات نہ سُنیں) اور اگر وہ اپنے گمراہ عقائد کو مسلک اہل حق کے لباس میں پیش کرتا ہے اور چھپاتا ہے تو اس کی تاویلات و توجیہات کو ہمارے پاس لکھ کر بھیج دیں، تاکہ ہم اس کا حکم لکھ کر روانہ کر دیں۔“

والسلام!

مسجدوں سے ملحدوں کا اخراج اور داخل ہونے کی ممانعت

حدیث سے ثبوت مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تفسیر "رون المعانی" وغیرہ میں آیت کریمہ "سَتَعَذِبُهُمْ عَذَابٌ مُّؤْتَمِنٌ" کی تفسیر کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت مذکور ہے، ابن ابی حاتم بیہقی نے اور علی بن ابی حمزہ نے اوسط میں اور ان کے علاوہ دوسرے محدثین نے اس کی تخریج کی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

"رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اسی اثنا میں آپ ﷺ نے فرمایا: "اے فلاں تو کھڑا ہو تو منافق ہے، ابھی مسجد سے نکل جا، اے فلاں تو کھڑا ہو تو بھی منافق ہے، ابھی مسجد سے نکل جا۔" غرض آپ ﷺ نے ایک ایک منافق کا نام لے کر مسجد سے نکال دیا اور علی الاطلاق رسوا فرمایا۔" ابن مردویہ بیہقی کی روایت میں ابو مسعود انصاری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ:

"اس روز حضور ﷺ نے منبر پر کھڑے کھڑے ۳۶ منافقوں کو نام بنام کھڑا کر کے مسجد سے نکال دیا۔"

تفسیر "ابن کثیر" میں بھی یہ روایت مذکور ہے، ابن اسحاق بیہقی نے "سیرت" میں ان منافقوں کا نام بنام اس طرح ذکر کیا ہے کہ تمام مجرم الگ اور ممتاز ہو گئے اور نام گنانے کے بعد ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ "یہ منافق مسجد نبوی میں ہمیشہ آیا کرتے اور مسلمانوں کی باتیں سنا کرتے تھے (اور خبری کرتے تھے) نیز مسلمانوں کا اور ان کے دین کا (آپس میں) مذاق اڑایا کرتے تھے، چنانچہ ایک دن اس گروہ کے کچھ آدمی مسجد نبوی میں آئے تو رسول اللہ ﷺ نے دیکھا یہ لوگ سر سے سر ملائے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، اس پر حضور ﷺ نے ان کو مسجد سے نکال دینے کا حکم دیا، چنانچہ بڑی سختی سے ساتھ یہ لوگ مسجد سے نکال دیئے گئے۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہی نہیں بلکہ اس شخص (ذوالخضر) کے لئے تو نماز کی حالت میں قتل کر دینے کا حکم دینا بھی ثابت ہے، جس کے متعلق حضور ﷺ نے فرمایا تھا: "یہ اور اس کے ساتھی قرآن تو

۱۔ سابق میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ کی حدیث میں یہ بھی تفسیر ہے کہ وہ (صحابین) کے ساتھ نماز ہو گئے (مردود بیہقی کی طرف سے) ابن کثیر نے "تفسیر" میں ۲۱۲ پر "انہود" میں "انہود" کے آیل میں ہی طرف سے "سیرت حضرت مذکورہ" کی روایت میں بھی موجود ہے، لیکن صحیح بخاری (۱/۱۳۶۲) (مبتدئین) میں مذکور نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں (سنا)

پڑھتے ہیں مگر وہ ان کے حقوق سے آگے نہیں بڑھتا، یہ لوگ دین سے غیر محسوس طریق پر نکل جائیں گے۔" (مگر وہ شخص اتفاق سے کہیں غائب ہو گیا، اس لئے نکل گیا) امام احمد بیہقی نے "مسند احمد" ج ۳ ص ۱۵۱ پر اس روایت کی تخریج کی ہے، اور حافظ ابن حجر بیہقی نے "فتح الباری" میں ج ۱ ص ۲۱۵ پر فرماتے ہیں: "اس روایت کی سند بہت عمدہ ہے، اور جامع الترمذی کی روایت اس کی مؤید ہے، جس کی تخریج ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں کی ہے، اس کے راوی بھی سب ثقہ ہیں۔"

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: بلکہ "کنز العمال" ج ۵ ص ۲۹۸ اور "مسند رک حاکم" ج ۳ ص ۳۵ میں ابن ابی سرح وغیرہ کو تو مسجد حرام میں بھی قتل کر دینے کا حکم وارد ہے۔ یہ ابن ابی اسیرج مردود کہا کرتا تھا کہ: "اگر محمد (ﷺ) کے پاس وحی آتی ہے تو میرے پاس بھی ضرور وحی آتی ہے۔"

قرآن سے ثبوت: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: ﴿قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد:

۱۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ ابن اسیرج (سرخوں کے درمیان) لکھتے ہیں: "شرح ماہدین" (المدین) کے اندر باب "تحریر" کے ذیل میں لکھی (یہ اللہ) اس طرح بیان کیا ہے، اسی طرح منافقین سے "تذکرہ ابن جریر" کی چھٹی جلد میں صفحہ ۳۳۱ پر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔

۲۔ نیز حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں (قاہرین) میں سے ایک شخص نے مجھے سنا ہے کہ "انہوں نے قرآن پر ایمان لایا اور قرآن لیا ہے" ومن الظلم معن منع مساجد اللہ۔" (اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی سجدوں میں داخل ہونے سے مسلمانوں) کو روکے (اور منع کرے)۔" میں نے اس کے جواب میں کہا: ہمارا بھی قرآن ہے ایمان ہے اور قرآن میں آیا ہے، "ومن الظلم معن القوی علی اللہ کجوب او قال اوحی الی ولم یوح الیہ شیء"۔ (اور اس سے بڑھ کر ظالم (کافر) کون ہے جو اللہ پر بہتان لگائے) کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، ایسا کہے (اللہ کی) کہتے ہیں، اور اللہ نے انہوں کو اس کے پاس مطلق کوئی وحی نہیں بھیجی تھی، تو آیت میں کوہ کا ذکر بہت بوجہ کیا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کے شہرہ شہرہ پر تو کا واقعہ ہے، وہاں مسلمانوں نے قادیانوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا تھا کہ تم مسلمان نہیں کافر ہو، تم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مرزا بیوں نے مسلمانوں کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا، مگر عدالت ایک فیصلی جج قاضی نے کہا: "میں فریقین کے علماء کے بیانات سننا چاہتا ہوں۔" چنانچہ مرزا بیوں کے ساتھ بجاوری مناظرہ ہو گئے اور عدالت میں مناظرہ لے لیا۔

مسلمانوں نے حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کو بوند سے لایا، آپ معافی کی ذرا کثرت محسوس کر کے حضور ﷺ پر میر خود تخریق لے آئے، مرزا بیوں کی طرف سے مشہور و معروف پرانا گناہ گناہ مرزا بیوں نے عدالت کے کمرے میں اس کے پیش قدمی کے ساتھ مذکورہ بالا کوئی آیت پڑھی اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں، مگر عدالت کے مخالف ہیں، مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، یہ اللہ اور قرآن کے حکم کے سرین خلاف ہے، حضرت شاہ صاحب نے سننا ہے: "انہیں اور منافق اور کفار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ان کے جواب میں عدالت یا اور دوسری آیت پڑھ دی کہ تم مسلمان نہیں ہو، اس لئے کہ تم مرزا اللہ احمد کو صاحب دین و ایمان بنا مانتے ہو، اس لئے ان آیت پڑھی: "وہ مرزا بیوں کا طریقہ تم بھی کافر ہو، نہ مسلمان تم کو مسجد میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، انہیں حق بجانب ہیں، اس لئے کہ قرآن مجسم کی آیت کریمہ: "انما یغفر مساجد اللہ من امن باللہ والیوم الآخر" میں مسجد میں داخل ہونے کے حق کو مومنانوں کے لئے مقرر ہے، اور مرزا بیوں نے اس آیت کو منکر کر دیا، اس کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے جو نے مسجد میں داخل ہوئے، یہ کفر یا اور اسلام وال ہیں، مرزا بیوں نے عدالت کے جواب میں لکھا: "میں کسی کے لئے کوہ کر دینی نہیں کی جرات نہیں ہوتی۔"

فرماتے ہیں:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ
أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۷۶﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۱۸۵﴾ (سورۃ الحجۃ: ۱۸۵-۱۸۶)

ترجمہ: "مشرکوں کو اپنے خلاف کفر کی شہادت دینے ہونے اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں، جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ الخ۔"

فرماتے ہیں: اور اگر بالفرض یہ کوئی مسجد تعمیر کرتے بھی تو وہ شرعاً مسجد نہ ہوتی (جیسے مسجد "ضرائق" کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈھلا دی گئی اس لئے کہ وہ مسجد تھی)

جو مستحق تکفیر ہے اس کا حکم مرتد کا سا ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "تتویر الابصار" میں "ذبیوں کی وصیتوں" کے ذیل میں فرماتے ہیں:

"گمراہ فرقہ کا کوئی آدمی اگر اپنی گمراہی کی بنا پر تکفیر کا مستحق نہیں ہے تو وصیت کے بارے میں اس کا حکم مسلمان کا سا ہے، اور اگر تکفیر کا مستحق ہے تو اس کا حکم مرتد کا سا ہے (کہ اس کا کوئی تصرف مجتہد نہیں ہوتا)۔"

خلاصہ کتاب

تصنیف رسالہ ہذا کا مقصد: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ رسالہ مذکورہ ذیل احکام شرعیہ کو ثابت کرنے کیلئے لکھا گیا ہے۔

۱:..... ضروریات دین (دین کے قطعی اور یقینی عقائد و احکام) میں کوئی تصرف، تاویل اور ان کی جوہر ادواب تک امت نے سمجھی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مرد، بتلانا، اور ان کی جوہلی صورت تو اس سے ثابت ہے، اس سے نکال دینا، سب کفر کا موجب ہے، اس لئے کہ وہ لفظی یا معنوی متواتر نص جس کے معنی اور مراد کھلی ہوئی اور واضح ہو (جس طرح کے الفاظ اور معنی متواتر ہوتے ہیں، ایسے ہی) اس کی

مراد بھی متواتر ہوتی ہے، لہذا اس مراد میں کوئی بھی تاویل کرنا (اور مراد کو بدلنا) شریعت کے ایک یقینی امر کو رد کرنے کے مرادف اور کھلا ہوا کفر ہے (اگرچہ منقول (برادراست) صاحب شریعت کی تکذیب یا اس کا ارادہ بھی نہ کرے۔

۲:..... اور یہ کہ اس شخص کا حکم یہ ہے کہ (یہ کافر ہو گیا) اس سے توبہ کرائی جائے (اگر توبہ نہ کرے تو کفر کا حکم لگا دیا جائے، اسلامی حکومت ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے)۔

ایک زعم باطل کی تردید: بعض علماء کا خیال ہے کہ (مخمس توبہ کے لئے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس حد تک سمجھنا ضروری ہے کہ) اس کے دل میں یقین ڈال دیا جائے اور کھلی طور پر اس کو مطمئن کر دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر وہ راہِ عبادت اختیار کرے تب کفر کا حکم لگایا جائے ورنہ نہیں۔

مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ خیال قطعاً باطل ہے، اس لئے کہ اس نظریہ کے مطابق تو دین کی کوئی مستحکم اور غیر متبدل حقیقت ہی باقی نہیں رہتی، بلکہ دین محض انسانی رائے اور خیال کے تابع ہو کر رہ جاتا ہے اور نظریہ نگری دین کا مدار بن جاتے ہیں (گویا جس زمانہ کے لوگ اپنی رائے اور قیاس کے مطابق جس کو دین قرار دے دیں گے، وہی دین ہوگا) اور یہ قطعاً باطل اور غلط ہے، بلکہ "ضروریات دین" کا طلی حالہ برحق ہونا ایک لمحہ شدہ حقیقت اور اقبام و تقسیم سے بالاتر ہے (کسی کے باور کرنے نہ کرنے پر قطعاً موقوف نہیں) جو ان پر (بے چوں و چرا) ایمان لے آئے اور ان کو حق مان لے وہ اللہ کے دین کا تابع اور مسلمان ہے، اور جو ان کا انکار کرے اور نہ مانے (خواہ کسی بھی وجہ سے نہ مانے) وہ کافر ہے، خواہ کفر کا قصد کرے یا نہ کرے، (جیسا کہ آیت کریمہ: المراسخون فی العلم بقولون الخ۔) اس پر وال ہے کہ "سمجھ میں آنے نہ آنے" پر ایمان کا مدار نہیں ہے (صرف اجتہادی (اور اختلافی) مسائل میں رائے و قیاس (اور نظر و فکر) پر مدار ہوتا ہے) کہ ہر لائق اجتہاد عالم دین اپنی سمجھ اور رائے کے مطابق نصوص شرعیہ کی جوہر ادواب معنی متعین کرتا ہے، اسی کو ماننا ہے اور اختیار کرتا ہے (

اور "ضروریات دین" کے باب میں تو جیسے حقائق اشیا کے منکر "عماد" اور "عند" کہلاتے ہیں اور ان میں شک اور تردد کرنے والے "لا اور یہ" اور "شاک" کہلاتے ہیں، ایسے ہی "ضروریات دین" کے منکر "ین" معاندین" اور "ملحدین" کہلاتے ہیں، اور ان میں شک و تردد کرنے والے "مترو دین" اور "منافقین" کہلاتے ہیں، اور سب کافر ہیں۔

ایک شبہ کا ازالہ، جمہل عذر نہیں ہے: فرماتے ہیں: اور جن علماء نے کلمہ کفر سے ناواقفیت (کہ اس کلمہ کے کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے) کو عذر قرار دیا ہے، ان کی مراد ضروریات

دین کے علاوہ دوسرے امور شریعہ میں (مثلاً مسائل اختلافیہ یا نظریہ کہ ان میں ناواقفیت کی صورت میں منکر کو کافر نہیں کہا جاسکتا) جیسا کہ "امثال" کے ذیل میں ہم "فتح الباری" کی عبارتوں کے فوائد کے سلسلہ میں اس پر متنبہ کر چکے ہیں، اسی طرح "الاشباہ والنظائر" اور اس کے ماشریح کی نقول کے ذیل میں بھی اس کی تصریح گزری ہو چکی ہے، ان تصریحات کے علاوہ "خلاصۃ الفتاویٰ" میں فرماتے ہیں:

"وجہ کفر میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے اور اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کلمہ کے کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مگر وہ کہتا ہے اپنے قصد و اختیار اور مرضی سے (کسی کے دباؤ یا جبر سے نہیں کہتا) تو جو یہ علماء کے نزدیک یہ شخص کافر ہے اور ناواقفیت کی بناء پر اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا صرف بعض علماء اس کے مخالف ہیں (اور وہ اس شخص کو "معدود" سمجھتے ہیں اور کافر نہیں کہتے)"

"بفتح الهمزة" میں "البحر الرائق" پر استدراک (تختیہ) کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"لیکن "دور" میں تصریح کی ہے کہ زبان سے کلمہ کفر کہنے والا اگر اپنے اختیار اور مرضی سے کہتا ہے تو جو یہ علماء کے نزدیک وہ کافر ہے، اگرچہ اس کا یہ عقیدہ نہ ہو (کہ اس کلمہ کے کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے) یا اس بات کو نہ جانتا ہو (کہ یہ کلمہ کفر ہے) اور ناواقفیت کی وجہ سے اس کو معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ صاحب "دور" نے اس قول کو "محیط" کے باب "الکفر" اور باب "الاستحسان" کے حوالے سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

"اور یہ اختلاف (کہ ناواقفیت حذر ہے یا نہیں؟) ضروریات دین کے علاوہ دیگر امور (اجتہاد) میں ہے، ضروریات دین میں تو کلمہ کفر کہنے والے کا حکم صرف یہ ہے کہ (وہ کافر ہے) اس سے توبہ کرائی جائے (اگر توبہ کر لے تو قبہا ورنہ کافر قرار دے دیا جائے) باقی یہ (کلمہ کفر کہنے والی اگر) عورت ہو تو اس سے صرف توبہ کرائی جائے گی۔"

مرتد مرد و عورت کا حکم:۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ "فتح الباری" میں فرماتے ہیں:

"معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے معاذ کو یمن (کا حاکم بنا کر) بھیجا تو فرمایا: جو مرد اسلام سے پھر جائے (اول) اس کو اسلام لانے کی دعوت دینا، اگر وہ باز آجائے (اور از سر نو مسلمان ہو جائے) تو قبہا ورنہ اس کی گردن مارو، اسی طرح جو عورت اسلام سے پھر جائے اس کو بھی اسلام لانے کی دعوت دو، اگر اسلام لے آئے تو قبہا ورنہ اس کو بھی قتل کر دو۔"

حافظ فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند "حسن" (اچھی) ہے۔

حافظ جمال الدین زبیلی نے بھی اس حدیث کو تخریج بدایہ (نفس الرایۃ) میں مسئلہ ثانیہ کے تحت "مجم بطرانی" کے حوالے سے نقل کیا ہے، مگر اس میں (مرتد عورت سے) صرف توبہ کرانے کا ذکر ہے (قتل کا ذکر نہیں ہے)۔

مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مرتد عورت کے بارے میں احناف کا مذہب یہی ہے (کہ عورت کو قتل نہ کیا جائے) الا یہ کہ مذکورۃ الصدقہ حدیث (جس میں مرتد عورت کے قتل کا حکم ہے) کا مصداق، سب و شتم کرنے والی عورت کو قرار دیا جائے، اس لئے کہ "در مختار" باب "جزیہ" کے آخر میں امام محمد سے سب و شتم کرنے والی عورت کو قتل کر دینے کی صریح روایت موجود ہے، (لہذا حافظ رحمہ اللہ کی روایت کو اسی پر محمول کیا جائے) صاحب "در مختار" بحوالہ "ذخیرۃ" نقل کرتے ہیں کہ امام محمد نے سب و شتم کرنے والی عورت کے قتل کر دینے پر عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے (اسی حدیث میں آتا ہے) کہ عمیر بن عدی نے عصماء بنت مروان کے متعلق سنا کہ رسول اللہ ﷺ کو (گالیاں دینا اور ایذا پہنچاتی ہے تو ایک دن رات کو) (موقع پاکر) اسے قتل کر ڈالا تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے عمیر رضی اللہ عنہ کی (غیرت ایمانی کی) تعریف فرمائی۔

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ: اس روایت اور استدلال کو یاد رکھنا چاہئے (بہت کارآمد ہے) زبیلی کی طرح "کنز" میں ج ۳ ص ۹۱ پر یہی مذکور ہے، چنانچہ مصنف "کنز" ج ۳ ص ۹۱ پر الشافعی شق کے حوالے سے قاضیوں بن حمارق کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دو مسلمانوں کے بارے میں لکھا کہ: "یہ زندیق ہو گئے ہیں۔" اہلی آخرہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ: "جو دو آدمی زندیق ہو گئے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں تو قبہا ورنہ انہیں قتل کر دو۔" حافظ زبیلی رحمہ اللہ نے بھی "تخریج" میں باب "سنن الکاتب او مجزؤ" کے ذیل میں مذکورہ بالا روایت کی تخریج کی ہے، مگر اس میں صرف توبہ کرانے کا ذکر ہے (قتل کا ذکر نہیں)

مصنف رحمہ اللہ تمام مذکورہ بالا روایات کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں: انسان کی قدرت میں تو یہی ہے (کہ توبہ کرالے، ایمان دل میں ڈال دینا اور مطمئن کر دینا تو خدا کا کام ہے، لہذا مذکورہ علماء کا نظریہ "سب و شتم" صحیح نہیں، کیونکہ یہ انسانی قدرت سے باہر ہے)

دلوں میں ایمان ڈالنا اللہ کا کام ہے، ہم تو صرف توبہ کرانے کے مامور ہیں:۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: "صحیح بخاری" ج ۱ ص ۱۸ کتاب العلم میں ابو موسیٰ اشعری

رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت میں ہے کہ:

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: جس ہدایت (دین) اور علم کو لے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، وہ اس موصلہ و دعا باریش کی مانند ہے جو کسی خطے زمین پر برسی تو جو عہدہ اور صاف ستھری (نرخ) زمینیں تھیں انہوں نے تو پانی کو اچھی طرح جذب کر لیا اور ان میں خوب گھاس پھوس وغیرہ کی پیداوار ہوئی، اور کچھ سنگلاخ زمینیں تھیں، انہوں نے پانی اپنے اندر روک لیا (اور گڑھے بنا کر اسے با آب نوش وغیرہ پانی سے بھر گئے) اور لوگوں نے خود بھی پیا، مویشیوں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی ان سے سیراب کیا، اور کچھ چھینیل میدان تھے (انہوں نے خود پانی جذب کیا کہ روئیدگی ہوتی اور نہ ہی ان میں پانی ٹھہر سکا کہ مخلوق اس سے سیراب ہوتی)۔“ آخر میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ اور فہم و فراست حاصل کر لی اور میری آوردہ تعلیمات نے اس کو نفع پہنچایا، چنانچہ اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی علم دین سکھلایا، اور تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس علم دین کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ اس ہدایت کو قبول کیا جو میں نے لے کر آیا ہوں۔“

مصنف فرماتے ہیں: دیکھئے! اس حدیث میں دین و ایمان یا کفر و فساد ان کا رد اقبال کرنے یا نہ کرنے پر رکھا ہے، جو اپنی اپنی فطرت کے مطابق انسانوں کا اپنا اختیاری فعل ہے، نہ کہ دلوں میں ایسا ایمان و یقین پیدا کر دینے پر کہ جس کے بعد نہیں جو وہ خدا کا مرتبہ ہی رہ جائے، اسی لئے بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے بعد بھی اعتراض و انکار کرنا سبب ہت دھری اور ضد (جو وہ خدا) ہے، خواہ منکر کا قصد خدا ہو یا نہ ہو، (یعنی دعوت و تبلیغ حق کے بعد اعتراض و انکار کرنا ہی توجہ و عناد ہے)۔

مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں سعدی شیرازی رحمہ اللہ کا یہ شعر اسی حدیث کی تمثیل پر مبنی ہے:

باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در بارغ لالہ رویہ و در شورہ بوم و خس

ترجمہ:..... ”وہ بارش جس کی طبی لطافت اور خوبی سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اسی بارش سے بارغ و بارغ میں لالہ روئیں گے ہیں اور شور و شہر زمین میں خار و اور جھاڑیاں۔“

(جیسے یہ زمینوں کی سرشت کا فرق ہے، ایسا ہی فرق کافرا و مومن کی فطرت میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے: بضل بہ کثیرا و بھدی بہ کثیرا، میں اسی فرق کو واضح فرمایا ہے)

شیخ ابن ہمام ”تحریر الاصول“ میں منکر رسالت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”ثبوت نبوت کے متواتر دلائل کے بعد رسالت کا انکار کرنے والے سے کسی منظرہ کی ضرورت نہیں، بلکہ توجہ نہ کہ تو ہم اس کو قتل کر دینے کا حکم دے دیتے ہیں۔“

مصنف علیہ الرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مختصر یہ ہے کہ تبلیغ حق سے زیادہ اہم پر اور کچھ لازم نہیں، جیسا کہ کافروں سے جہاد کے وقت صرف اسلام کی دعوت کافی ہے۔

توبہ کس سے کرائی جائے؟ اور کس سے نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ

فرماتے ہیں: اور یہ مسئلہ تو تمام ائمہ دین سے متفقہ طور پر منقول ہے، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ”الصارم المسئول“ میں فرماتے ہیں:

”اس مسئلہ کے ثبوت کے لئے (کہ مرتد سے توبہ کے لئے کہنا بھی ضروری نہیں) ابواور لیس کی مذکورہ ذیل روایت کافی ہے:

ابواور لیس خوالی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے چند ایسے زندیق لوگ پیش کئے گئے جو اسلام سے پھر گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا (کہ کیا واقعی تم لوگ دین سے پھر گئے ہو؟) انہوں نے (ان کا جواب جرم سے) صاف انکار کر دیا، تب (استغاثہ کی جانب سے) ان کے خلاف عقد اور عادل کو مدعی پیش کئے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (ان کو انہوں کی شہادت کی بنا پر) ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور ان سے توبہ نہیں کرائی (اس لئے کہ وہ پہلے ہی جھوٹا انکار کر چکے تھے، ایسے ہی جمونی توبہ بھی کر لیتے) ابواور لیس خوالی کہتے ہیں۔ کہ ایک نصرانی کو بھی پیش کیا گیا جو مسلمان ہو چکا تھا اور پھر اسلام سے پھر گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے بھی دریافت کیا (کہ کیا تو اسلام سے پھر گیا ہے؟) اس نے جو جرم (ارتداد) اس سے سرزد ہوا تھا، اس کا اقرار کر لیا، تو آپ نے اسے توبہ کے لئے کہا، (اس نے توبہ کر لی) تو اس کو چھوڑ دیا، اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ: یہ کیا بات ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس نصرانی سے توبہ کرائی اور ان زندیقوں سے توبہ نہیں کرائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ: اس نصرانی نے تو اپنے جرم کا اقرار کر لیا (اس لئے میں نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی کہ یہ سچا ہے) اور ان لوگوں نے اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا، بلکہ صاف انکار کر لیا (اور جھوٹ بولا) یہاں تک کہ ان کے خلاف عادل کو مدعی پیش ہوئے (اور ان کی شہادت سے ان کا جرم اور جھوٹ ثابت ہو گیا) اسی لئے میں نے ان سے توبہ نہیں کرائی (کہ یہ حجت شرعیہ سے جھوٹ ثابت ہو چکے، ان کی توبہ کا بھی اعتبار نہیں)۔

امام احمد رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو ابواور لیس خوالی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور انہیں ابواور لیس خوالی رضی اللہ عنہ سے ایک آوردہ عقد بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جو نصرانی ہو گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے نصرانیت سے توبہ کرنے کے لئے فرمایا، اس نے توبہ

کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت علیؑ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور ایک گروہ کو پیش کیا گیا جو قبلہ کی طرف نماز پڑھتے تھے حالانکہ وہ زندیق اور بد دین تھے اور ان کے زندیق ہونے پر گواہ قائم ہو چکے تھے مگر انہوں نے اس جرم (زندقہ) کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ: ہمارا دین تو صرف اسلام ہی ہے (مگر یہ جھوٹ تھا)، حضرت علیؑ نے ان کو قتل کر دیا (اور ان سے توبہ کے لئے نہیں کہا) اس کے بعد حضرت علیؑ نے فرمایا: آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس نصرانی سے توبہ کے لئے کیوں کہا؟ (اور زندیقوں سے کیوں نہیں کہا؟) میں نے اس نصرانی سے توبہ کے لئے اس لئے کہا کہ اس نے اپنا دین صاف ظاہر کر دیا (اور جھوٹ نہیں بولا) اس کے برعکس یہ زندیق جن کے خلاف عادل گواہ قائم ہو چکے تھے (اور ان کا جرم ثابت ہو چکا تھا پھر انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا) (اور ان کا جرم جرم سے صاف انکار کر دیا) اس لئے میں نے "بینہ" (شرعی گواہ) قائم ہو جانے کے باوجود انکار جرم کرنے پر ان کو قتل کیا ہے۔"

مصنف علیہ الرحمۃ اللہ فرماتے ہیں: حضرت علیؑ جرم کا یہ فیصلہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ جو زندیق اپنے زندقہ کو چھپائے گا اور ارتکاب جرم سے انکار کرے گا اور اس کے خلاف گواہ قائم ہو جائیں گے، اس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس سے توبہ کے لئے بھی نہیں کہا جائے گا (اس لئے کہ وہ شر عامر و دالقول ہو چکا، اس کی توبہ کا بھی اعتبار نہیں)۔

ایک جاہلانہ اعتراض کا جواب: مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں، اگر کوئی جاہل معترض ہے کہ کسی منکر کو مسکت دلائل سے عاجز کئے بغیر قتل کر دینا عدل پروردگار کے منافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ: اگر ایسا ہے تو مسکت دلائل سے عاجز کر دینے کے بعد بھی قتل کرنا عدل کے منافی ہونا چاہئے، اس لئے کہ اس کو ہدایت اور قبول حق کی توفیق دینے بغیر قتل کرنا بھی تو عدل پروردگار کے منافی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں ان سے خدا کی پناہ مانگنی چاہئے اور "لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم" پڑھنا چاہئے۔

اس رسالہ کی تالیف کا مقصد تو مذکورہ بالا ہی تھا، مگر اس مسئلہ "حاصل" پر بحث کے دوران کچھ اور بھی مفید اقوال اور حوالے بیان ہو گئے ہیں، جو اہم ترین فوائد سے خالی نہیں، مثل شہرہ سی ہے: "ہات سے بات نکل آتی ہے۔" اسی لئے اور بھی مناسب و متعلقہ امور بیان کر دیئے گئے ہیں جو ان شاء اللہ ناظرین کے کام آئیں گے۔

آخری تنبیہ: فرماتے ہیں: بہر حال سن لیجئے! جس طرح کسی مسلمان کو کافر کہنا دین کے خلاف ہے، اسی طرح کسی کافر کو مسلمان کہنا اور اس کے کفر سے چشم پوشی کرنا بھی دین کے خلاف ہے، یہی اعتدال کی راہ ہے (مسلمان کو مسلمان کہنے اور کافر کو کافر) اس زمانہ میں عام طور پر لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں (ایک طرف ایسے بھلے مسلمان کو کافر بنانے میں مصروف ہیں، دوسری طرف کھلے ہوئے کافروں کو مسلمان کہنے اور ان کو عین سے لگانے میں متہمک ہیں) بے شک سچ کہا ہے جس نے کہا ہے: "جاہل یا حد افراط پر جا چڑھتا ہے یا حد تفریط میں گر پڑتا ہے۔"

خاتمہ

حضرت مصنف نور اللہ مرقدہ عاشرہ میں فرماتے ہیں:

”یہ مضمون ختم اور رسالہ تمام ہوا، اس رسالہ کی تحریر سے مقصد صرف اہل علم سے متوقف کے حق میں حسن انجام اور تادمہ بالخیر کی دعوات صالحہ حاصل کرنا ہے اور بس۔“

میں ہوں اختر محمد انور شاہ، ابن معظم شاہ، ابن انشاہ عبد الکبیر، ابن الشاہ عبد الخالق، ابن الشاہ محمد اکبر، ابن الشاہ حیدر، ابن الشاہ محمد عارف، ابن الشاہ علی، ابن الشاہ عبد اللہ، ابن الشاہ مسعود، ابن زورنی اللکھنوی۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت فرمائیں۔“

شیخ زورنی کے فرزند جمیل کے قلمی مکتوبات میں لکھا ہے کہ:

”ان کے والد بزرگوار بغداد سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، اول مکان مظہر سے، اس کے بعد لاہور منتقل ہو گئے، اور لاہور سے کشمیر آ کر آباد ہو گئے، واللہ اعلم۔“

۱۳۳۳ھ کے صرف چند ہفتوں میں اس رسالہ کی تالیف و ترتیب سے فراغت ہوئی۔

فہرست کتب حوالہ

”افکار الملحدين“

مع اسماء مستحقين و سنین و قات

الف	ب
الاتعاف: علامہ زبیدی (۱۲۸۵ھ)	المحرر الراقق: علامہ ابن نجیم (۹۷۰ھ)
الاتقان: علامہ سیوطی (۹۱۱ھ)	بدائع الصنائع: ابوبکر الکاظمی (۵۸۷ھ)
احکام القرآن: قاضی ابوبکر بن عربی (۵۳۳ھ)	بدائع القوائد: علامہ ابن قیم (۷۵۱ھ)
الاحکام: علامہ آمدی (۱۱۳۳ھ)	بزازیمہ: حافظہ العزیز محمد بن محمد المعروف بابن ابی ازاکروری الجلی (۷۷۷ھ)
احکام القرآن: قاضی ابوبکر صامس (۷۳۰ھ)	بغیة العرفان: حافظہ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ)
ازالة الخفاء: شادولی اللہ بلوی (۱۱۷۶ھ)	الہیابۃ: علامہ بیہقی (۸۵۵ھ)
الاسماء و الصفات: علامہ ابوبکر بیہقی (۷۷۸ھ)	
آلایہا و النظائر: علامہ ابن نجیم (۹۷۰ھ)	
الاصول: امام محمد (۱۸۹ھ)	
اصول ہزدوی: فتح الاسلام ابن زورنی (۱۲۸۲ھ)	
الاعلام: ابن حجر بیہقی (۹۷۳ھ)	
اقامة الدلیل: الحافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ)	
الاقتصاد: علامہ غزالی (۵۰۵ھ)	
الام: امام شافعی (۲۰۳ھ)	
ایثار الحق: الحق محمد بن ابراہیم الوزير الیسانی (۸۳۰ھ)	
	تاریخ ابن عساکر: علامہ ابن عساکر (۵۷۱ھ)
	التحریر: شیخ ابن البمام (۸۶۱ھ)
	تحفة الباری: شیخ الاسلام زکریا الانصاری (۶۳۵ھ)
	تحفة المحتاج لشرح المنہاج: علامہ ابن حجر بیہقی (۹۷۳ھ)
	الترغیب و الترهیب: الحافظ ابن زورنی (۱۲۵۶ھ)
	التصریح بما تواریفی نزول المسیح: لدونف رحمہ اللہ (۱۳۵۲ھ)
	التفرقة بین الايمان و الزندقة: علامہ غزالی

(٢٥٥٥)

تفسير ابن كثير: الحافظ ابن كثير (٢٤٤٢)

تفسير السابورى: اسمائيل بن احمد بن شيبورى
الشرير (٢٣٣٠)

التقريب: ابن امير الحاج (١٨٤٩)

التلخيص الحبير: الفاضل ابن حجر العسقلانى
(١٨٥٢)

تلخيص المستدرک: علامه ذيبى (١٤٣٨)

التلويح: التلخا زانى (١٤٤١)

التمهيد (في بيان التوحيد): ابو شوكرو محمد بن
عبد السيد الكشى السالى اعظمى

تنوير الابصار بمقتضى الدرر المختار: السيد محمد
بن خليل الطرابلسى المعروف بالقادسى (١٣٨٥)

تهذيب الآثار: علامه طبرسى (١٣١٠)

تهذيب التهذيب: علامه ابن حجر العسقلانى (١٨٥٢)

التوضيح: علامه صدر الشرايع عبيد الله بن سعود
الجبولى (١٤٢٤)

نج

الجامع الصحيح: امام ابو يعقوب بن ابراهيم (١٥٥٩)

جامع الفصولين: الشيخ بدر الدين محمود بن
اسماعيل الشيرازى قاضى ساوة اعظمى (١٨٢٣)

الجمع والفرق: محمد بن محمد اعظمى الحموى (١٠٩٨)

جوهره التوحيد: ابراهيم اللقائى (١٠٣١)

ح

حاشيه عبد الحكيم على الخيالى: محمد الحكيم
سيالكوبلى (تحرير ١٠٦٦)

خ

الخانية: قاضى خان (ويكنى قزوينى قاضى خان)
(١١٢٢)

خزانة المسلمين: حسين احمد محمد السمرقانى اعظمى
(ترجمه من تصنيف ١٤٣٠)

الخصائص: امام نساى (١٣٠٣)

خلاصة الفسارى: شيخ طاهر بن احمد بن
عبد الرشيد البخارى (١٥٢٢)

خلق الفعال العباد: امام بخارى (١٣٥٦)

الخبيرية (قزوينى الخيرية): علامه خير الدين الرملى
(١٠٨١)

د

دائرة المعارف: فريدونى

الدرد (درر الحکام فى شرع عمرو
الاحکام): المولى محمد بن فراموز الشيرازى بمولى شير
واعظمى (١٨٨٥)

الدرر المختار شرح تنوير الابصار: علامه
الدين محمد بن على الحسكى (١٠٨٨)

الدرر العسقى: محمد بن على الملقب بلاء الدين
الحسكى (١٠٨٨)

العربى (١٥٣٣/١٥٣٢)

شرح جوهره التوحيد: شيخ عبد السلام الحكيم رضى
(١٠٤٨)

شرح جمع الجوامع: تقي الدين السبكي
(١٥٥١)

شرح السير الكبير: علامه سمرقانى (١٨٢٢)

شرح الشفاء: ملائق قازينى (١٠١٣)

شرح الصحيح المسلم: علامه رضى (١١٩٠/١١٩١)

شرح الصحيح المسلم: علامه رضى (١٠٦٦)

ز

شرح العقائد النسفى: علامه قزوينى (١١٥٤)

شرح العقيدة الطحاوية: محمود بن احمد بن
مسعود اعظمى القزوينى (١٥٠٠)

س

شفاء العليل: علامه ابن قيم (١٥١١)

شرح القرائن: علامه عبيد الله بن اسحاق (١١٣٣)

شرح الفقه الاكبر: علامه على القارى (١٠١٣)

شرح الكنز: علامه رضى (١٥٣٣)

شرح معانى الآثار: ابو جعفر الطحاوى (١٣٢١)

شرح منية المصلى: الشيخ ابو ابيهم الحسكى
(١٩٥١)

ش

شرح المواظف: علامه جرجانى (١٠٨٦)

المواهب اللدنية: احمد بن محمد ابى بكر الخطيب
العسقلانى (١٩٣٣)

شرح المواهب اللدنية: علامه زرقانى

رد المختار على الدرر المختار: علامه محمد امين
ابن عابد بن شامى (١٢٥٢)

الرسالة السعينية: الفاضل ابن تيمية (١٤٠٩)

الوسائل: علامه ابن عابد بن شامى (١٢٥٦)

روح المعاني: علامه محمود اعظمى (١٢٤٠)

رياض الصغرى: علامه شوكانى (١٢٥٠)

الرياض (رياض النضره فى فضائل العشرة)
محمد بن الدين احمد بن عبد الله الحسكى الطبرسى (١٢٢١)

راد المعاني: علامه ابن قيم (١٥١١)

سنن ابى داود: سليمان بن يعقوب البستي
(١٥٤٥)

سنن نسائى: علامه ابو عبد الرحمن نسائى (١٣٠٣)

السير الكبير: امام محمد (١٨٩)

سيرة ابن اسحاق: (١١٥١)

شرح الانشاه: علامه حمونى (١٠٩٨)

شرح التحريم: مختار بن امير الحاج (١٨٤٩)

شرح الترمذى: القاضى ابو بكر ابن

(١١٣٢)

الشفاء: قاضي مياث (٥٥٣٣)

ص

الصارم المملوك: حافظ ابن تيمية (٤٠٢٨)

صبح الاعشى: ابو العباس احمد الفلقيني

(٨٢١)

الصحيح للبخاري: امام البخاري (٢٥٦٠)

الصحيح المملوك: امام مسلم بن الحجاج

التشريح (٢١١)

الصلوات والبشر: محمد الدين الفيرزي

صاحب القاموس (٨١٤)

الصواعق المحرقة: علامه ابن حجر العسقلاني

الشمس (١٠٣)

ط

طبقات التحفة: علامه تقي الدين (٩٩٠)

الطحاوي (١٢٣٢)

ع

العصابة: محمد بن احمد بن عبد العزيز العسقلاني (١٠٥٠)

عقيدة السفاريني وشرحها: علامه تقي الدين

(١١٩٩)

عمدة الاحكام: تقي الدين ابن تيمية

(١٠٢٠)

عمدة القاري شرح صحيح البخاري

عق (١٠٣١)

علامه تقي (٩٥٥)

غ

غاية التحقيق شرح اصول الحسبي

عبد العزيز البخاري (١٠٣٠)

غلبة الطالبين: الشيخ عبد القادر جيلاني (١٠١٠)

ف

الفتاوى: حافظ ابن تيمية (١٠٢٩)

فتاوى: الشيخ تقي الدين تقي (١٠٥٦)

الفتاوى العزوبية: الشاه عبد العزيز الدبلوي

(١٢٣٩)

فتاوى قاضي خان: امام فخر الدين حسن بن

مسنور اوزبكي القرناني العسقلاني (١١٠٠)

الفتاوى الهندية: علامه تقي الدين

السلطان اوزمك زيب خان

فتح الباري شرح صحيح البخاري: حافظ

ابن حجر عسقلاني (٩٥٠)

فتح البيان: تواب سديق حسن خان العسقلاني

(١٢٣٤)

فتح القدير: علامه تقي الدين الشاذلي (١٠٥٠)

فتح القليل: الشيخ ابن البمام (١٠٠٠)

فتح المغيب: علامه تقي الدين (١٠٠٢)

الفتوحات: الشيخ الاكبر ابن العربي محمود بن

عق (١٠٣١)

الشرق بين الشرق واللات: ابو منصور

عبد القادر بن طاهر البغدادي (١٠١٩)

فصل المقال: علامه ابن رشد الحفزي (١١٥٥)

فقه الاكبر: امام ابو حنيفة (١٥٠)

فوائح الرحموت: عبد اعلی محمد بن نظام الدين

بحر العلوم (١٢٣٥)

ق

القواصم والعواصم: محمد بن ابراهيم

الوزير الجبالي (١٠٣٠)

ك

كتاب الايمان: حافظ ابن تيمية (١٠٢٨)

كتاب الخروج: تقي الدين يوسف (١١٨٢)

كتاب العلو: علامه تقي الدين (١٠٢٨)

كتاب الفصل: علامه ابن تيمية (١٠٢٠)

كشف الاسرار شرح السؤدي: شيخ

عبد العزيز البخاري (١٠٣٠)

الكلمات: قاضي ابوالقاسم ايوب بن موسى العسقلاني

والكلمى العسقلاني (١٠٩٣)

كنز العمال على العسقلاني (٩٤٥)

م

مجمع الانهر شرح ملتي الامير: شيخ

عبد الرحمن بن محمد الدرعي زاده (١٠٤٨)

مجمع الانهر: الشيخ محمد بن علي بن محمد البغدادي

الجزائري العسقلاني (١١٣٨)

المحيط: بهمان الدين محمود بن تاج الدين

الحدرا الشيبه البخاري العسقلاني (١٠٣٦)

المختصر: علامه جمال الدين عثمان بن عمر ابن

عاجب (١٠٢٠)

مختصر مشكل الآثار: علامه تقي الدين (١٢٣١)

المدخل: علامه تقي الدين (١٢٥٨)

المسايرة: الشيخ ابن البمام (١٠٢١)

المستدرک: حافظ ابن تيمية (١٠٢٨)

المستقى: علامه غزالي (١٠٥٥)

مسند الامام احمد: امام احمد بن حنبل (١٢٣١)

المسوى على المنوطا: شاه ولي الله دهلوي

(١١٤٦)

معالم التنزيل: علامه تقي الدين (١٠٢٠)

المختصر مختصر مشكل الآثار: جمال

الدين يوسف بن موسى السعدي العسقلاني (١٠٣٠)

المفهم: الامام احمد بن محمد بن ابراهيم القرطبي

(١٠٥٦)

المقاصد وشرحها: علامه تقي الدين (١٠٤٩)

مكتوبات امام زباني: مجد القاسمي الشيخ احمد

السريدي العسقلاني (١٠٣٣)

مفتاح كنز العمال: شيخ علي العسقلاني (١٠٤٥)

المنتقى في الاحكام: حافظ عبد السلام (١٠٤٨)

تيمية

منحة الخالق على البحر الواقع: علامه ابن

عابد بن شامی (۱۲۵۲ء)

منہاج السنۃ النبویہ: حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ء)

المنہاج: علامہ نووی (۶۷۱ تا ۷۷۱ء)

المواقف: علامہ شامی (۷۷۰ء)

المواقف: علامہ محمد الدین الہامی (۷۵۲ء)

موضح القرآن: شاہ عبدالقادر دہلوی

(۱۲۳۰ء)

المواہب اللدیۃ: احمد بن محمد بن ابی بکر

الخطیب القسطلانی (۹۳۳ء)

الموطا: امام مالک (۱۷۹ء)

المیزان: علامہ شمرانی (۹۷۳ء)

میزان الاعتدال: علامہ ذہبی (۷۴۸ء)

الفریاد فی (۱۲۳۹ء تقریباً)

السلاہ: علامہ آبی (۷۷۸ء)

نسم الرياض شرح الشفاء: علامہ

خجائی (۱۰۶۹ء)

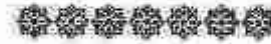
نہایہ: علامہ المبارک بن محمد ابن الاثیر دمشقی

الجزری ابو سعادات محمد الدین (۶۰۲ء)

ی

الہدایۃ: ابو الموہب عبد الوہاب بن احمد الشمرانی

(۷۷۳ء)

ن

نور اس شرح عقائد شیخ عبدالعزیز

سمت بالخیر

مجاذیب کی پراثر روینا

زیر قلب میں خوب کیا پڑے اس کی شہرت کیست کیست
اور مجاہذیب کا لفظ ہے مجاہذیب کے کچھ حیرت انگیز واقعات
کا ذکر ہے کہ پڑھ کر یہ دہلی ترقی کا گمان ہی ہو جائے

تقریباً ترجمہ شرح اللہ شہبندی مخموری

مکتبہ عرفان فاہر فوق

مشالی فکران گیز

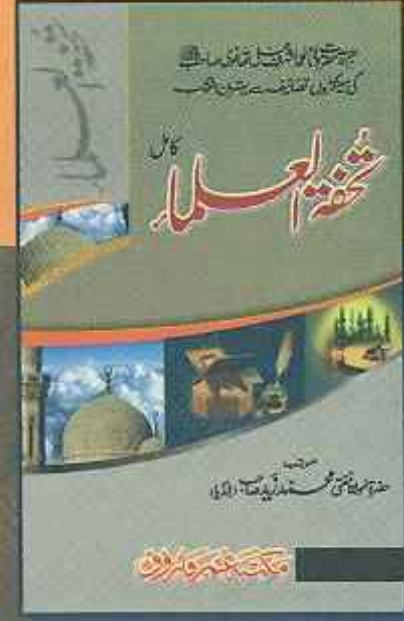
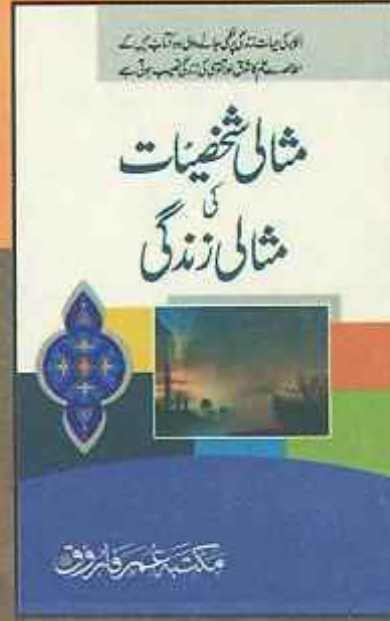
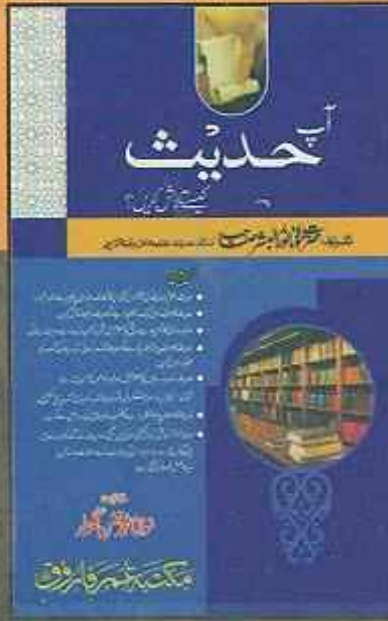
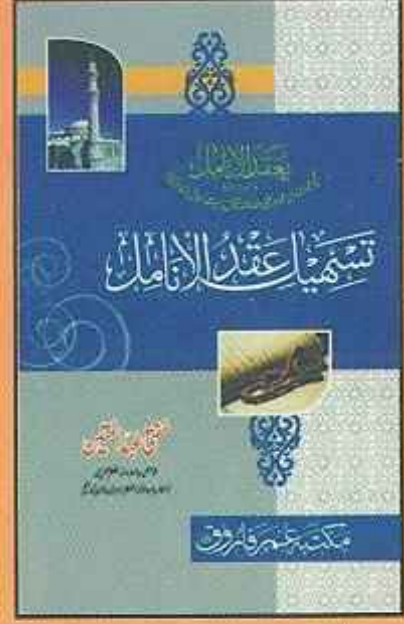
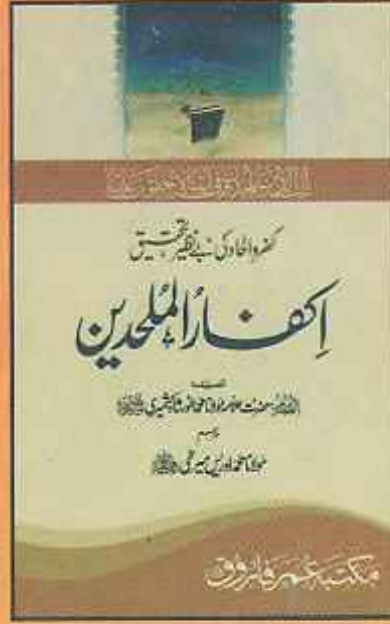
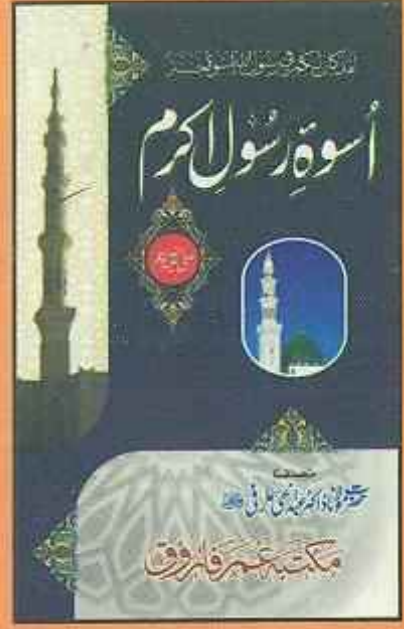
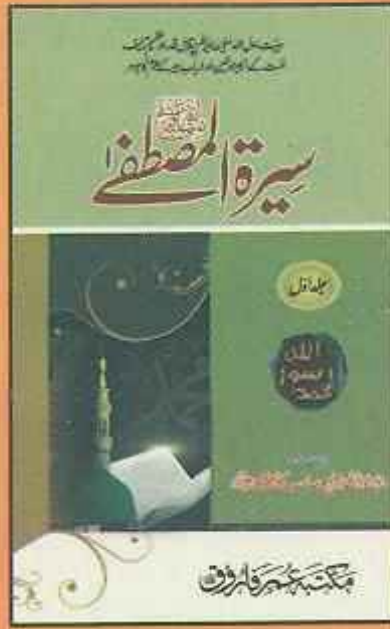
واقعات و لطفا

آپ کا ہمدرد، ہم سفر آپ کو لائے اور ہنسائے نوالے مختلف روپ اور حیرت انگیز
صلوات واقعات ہی آموز قصے اور علمی لطائف کا منتخب مجموعہ

مکتبہ عرفان فاہر فوق
لاہور

مولانا محمد رفیق الرحمن راشد

مکتبہ عرفان فاہر فوق

مکتبہ ابراہیم فاروق

4/491 شاہ فیصل کالونی کراچی

Tel: 021-34594144 Cell: 0334-3432345

Fax: 0302-2691277