

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِهِ نَسْتَعِیْنُ.....

ابتدائیہ

سب تعریفیں اس رب العالمین کے لئے جس نے اہل ایمان کے لئے ایمان کو محبوب اور کفر کو ناپسند فرمایا۔ بے شمار درود و سلام حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جن کے بارے میں اللہ نے ”لعلک باخع نفسک علی اثارہم ان لم يؤمنوا بهذا الحدیث اسفا“ ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔

اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان و اسلام کی دولت عطا فرمائی یقیناً وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ جہاں مسلمانوں پر دین متین کا علم حاصل کرنا فرض ہے وہاں اتنے مسائل جاننا بھی ضروری ہے جن کے جاننے کی وجہ سے وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ اسی لئے علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وفی تبیین المحارم: لا شک فی فرضیۃ علم الفرائض الخمس
وعلم الاخلاص لأن صحۃ العمل موقوفة علیہ، و علم الحلال
والحرام و علم الریاء، لأن العابد محروم من ثواب عمله بالریاء،
وعلم الحسد و العجب اذ هما یا کلان العمل کما تأکل النار
الحطب. و علم البیع و الشراء و النکاح و الطلاق لمن أراد
الدخول فی هذه الأشياء، و علم الالفاظ المحرمة أو المكفرة،
لعمری هذا من أهم المهمات فی هذا الزمان، لأنک تسمع
کثیرا من العوام یتکلمون بما یکفر و هم عنها غافلون،
والاحتیاط أن یجدد الجاهل ایمانه کل یوم، و یجدد نکاح
امرأته عند شہدین فی کل شهر مرة أو مرتین۔

(رد المحتار: ج ۱/ص ۱۲۶)

فرائض خمسہ اور اخلاص کے علم کی فرضیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ عمل کی صحت اس پر موقوف ہے۔ اسی طرح حلال و حرام اور ریا کا علم حاصل کرنا

بھی فرض ہے کیونکہ ماہد ریا کی وجہ سے عمل کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حسد و عجب کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کیونکہ یہ دونوں عمل کو کھاجاتے ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھاجاتی ہے۔ اور جو شخص خرید و فرخت، نکاح و طلاق کے معاملات میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس پر ان کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اور ان الفاظ کا علم جو حرام ہیں یا کفر کو واجب کرتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ میری عمر کی قسم! اس زمانہ میں ان کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ عوام الناس میں سے بہت سے لوگوں کو وہ کلام کرتے ہوئے سنیں گے جس سے وہ کافر ہو جاتے ہیں اور اس سے غافل ہوتے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ جاہل اپنے ایمان کی تجدید روزانہ اور اپنی بیوی سے اپنے نکاح کی تجدید دو گواہوں کی موجودگی میں ہر مہینہ ایک بار یا دو بار کر لیا کرے۔

معاشرہ میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو ان مسائل سے یکسر غافل و جاہل ہیں جن کی وجہ سے مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل اسلام کی توجہ ان مسائل کی طرف مبذول کرانے کے لئے ہر دور میں علماء عظام نے کئی ایک کتب و رسائل تصنیف فرمائے ہیں تاکہ خواص و عوام ان سے استفادہ کرتے ہوئے خود کو ان عقائد، افکار اور اعمال سے محفوظ رکھ سکیں جو ایمان پر مبنی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کئی قارئین نے بجائے اس کے کہ ان کتب کے ذریعہ سے عوام و خواص کو کفر سے بچانے کی کوشش کرتے اپنے مناظروں، تجزیروں اور مکالموں کے ذریعہ سے تکفیر اہل اسلام کے بجائے تکفیر اہل اسلام پر زیادہ زور صرف کیا۔ جس کے نتیجہ میں شاید ہی ہمارے دور میں کوئی ایسی نامور علمی شخصیت ہو جو اپنے مسلمان بھائی کے فتویٰ تکفیر کی زد سے محفوظ ہو۔ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں:

رای ابو حنیفۃ ابنہ یتکلم فی الکلام فنہاہ فقال: انت تتکلم فیہ
فقال: نحن نتکلم کان الطیر علی رء و سنا و انتم تتکلمون و
یرید کل واحد منکم کفر صاحبہ و من اراد کفر صاحبہ فقد
(فتاویٰ النوازل، ص: ۸۶)

کفر ہو۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو مناظرہ کرتے دیکھا تو ان کو منع کر دیا۔ آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ آپ خود تو یہ کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہم بات اس طرح کرتے ہیں کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ تم مناظرہ کرتے ہو تو تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا کفر چاہتا ہے۔ جو اپنے ساتھی کے لئے کفر کا ارادہ کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کی یہ نصیحت علماء کے لئے مشعل راہ ہے۔ انہیں چاہئے کہ اس کو لازم پکڑ لیں۔ ہمارے زمانہ میں بھی مناظرانہ گفتگو اور تحریر میں اسی روش کو اختیار کیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے مقابل کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ اہل علم حضرات کو چاہئے کہ اس سے سختی کے ساتھ اجتناب کریں اور اکابرین امت کے عمل کو اختیار کریں۔

عوام و خواص میں سے اکثر لوگ مشغلہ تکفیر میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں انہیں اپنے متعلقین یا اپنی ذات کے سوا کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ جبکہ بعض لوگ اس قدر جہالت میں ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں کوئی کافر معلوم نہیں ہوتا۔ وہ اپنی تمام اوشیں اسلام کا دائرہ اتنا وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی شخص خواہ یہودی ہو یا نصرانی اس دائرہ سے باہر نہ جاسکے۔ یہ تمام غیر معتدل رویہ کسی طور پر بھی درست نہیں۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے راقم نے اس کتاب میں ایسا معتدل انداز اختیار کیا ہے جو قرآن و سنت اور اکابرین امت کے معمولات کے مطابق ہو۔ اس کتاب کا موضوع اگرچہ اس کے نام ”تہذیب الافکار باصول الاکفار“ سے ظاہر ہے۔ تاہم ہم ذیل میں اس کے مقصد کو مزید واضح کر دینا چاہتے ہیں۔

۱۔ عوام اور علماء اس سے استفادہ کریں اور خود کو کفر، شرک اور گمراہی سے بچاسکیں نیز دوسرے مسلمانوں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔

ب۔ وہ اہل علم حضرات جو منصب افتاء پر فائز ہیں یہ کتاب ان کے لئے ممد و معاون ثابت ہو سکے۔

ج۔ ان اصولوں کو سمجھنا جن کی بنیاد پر تکفیر کی جاتی ہے تاکہ غیر معتدل رویوں سے بچا جاسکے۔

د۔ ہم نے ان اس کتاب کو بالخصوص اہل سنہ و الجماعت کے لئے لکھا ہے تاکہ وہ ان اصولوں سے آگاہی کے بعد خود کو ایک دوسرے کی ناحق تکفیر سے بچاسکیں۔

کتب فتاویٰ اور اصول میں علمائے عظام نے کئی ایک اصول فتاویٰ نویسی کے درج

فرمائے ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان چند باتوں کو بیان کر رہے ہیں جن کا فتویٰ تکفیر میں اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان مسائل کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

۱۔ مسئلہ کفار میں صرف ائمہ مجتہدین کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس باب میں ہر وہ بات جو ائمہ مجتہدین کے خلاف ہو اگرچہ وہ مشکمین و محدثین کی طرف ہی کیوں نہ منسوب ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ جس امر کے کفر ہونے میں مجتہدین کا اختلاف ہو اس میں تکفیر نہیں کی جائے گی۔ البتہ احتیاطاً توبہ اور تجدید ایمان ضروری ہے۔ موجب کفر صرف وہی امر ہو سکتا ہے جس کے موجب کفر ہونے پر اجماع ہو۔ علامہ صکفی فرماتے ہیں:

وَالْفَاطِظَةُ تَعْرِفُ فِي الْفِتَاوَى بِلِأْفَرِدَتِهَا بِالتَّالِيفِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَفْتَى
بِالْكُفْرِ بِشَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا فِيمَا اتَّفَقَ الْمَشَايخُ عَلَيْهِ... قَالَ فِي الْبَحْرِ وَ
قَدْ لَزِمَتْ نَفْسِي أَنْ لَا أَفْتِيَ بِشَيْءٍ مِنْهَا (الدر المختار: ج: ۱/۶: ص: ۳۵۸)
کفر کے الفاظ کتب فتاویٰ میں معلوم ہیں بلکہ میں نے بھی اس مسئلہ میں ایک
علیحدہ کتاب تالیف کی ہے لیکن میں ان میں سے کسی لفظ سے بھی کفر کا فتویٰ
دینا صحیح نہیں سمجھتا۔ ہاں اس صورت میں جس میں تمام مشائخ کا اتفاق
ہو۔ شیخ ابن نجیم نے البحر الرائق میں بھی کہا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر یہ
الترام کیا ہے کہ کسی مسلمان کو ان الفاظ سے کافر نہ کہوں گا۔

۳۔ کسی بات کو کفر قرار دینا مجتہدین کا کام ہے۔ اگر مفتی مجتہد نہ ہو اور ناقلین کے زمرے میں شمار
ہونا ہو تو اسے چاہئے کہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں ہی فتویٰ جاری کرے۔ غیر مجتہد کا اس
باب میں کوئی اعتبار نہیں۔ علامہ شامی اپنے دور کے مفتیان کرام کے بارے میں فرماتے
فرماتے ہیں۔

والمراد بالمفتي الذي يتخير. بين الاقوال هو المجتهد الذي له
قوة نظر و استنباط و اما اهل زماننا و اشياخهم و اشياخ اشياخهم
فلا يسمون مفتين بل ناقلون حاكون. (تبيين الولاية و الاحكام: ص: ۳۲۹)
اور وہ مفتی جس کو ان حضرات کے اقوال میں اختیار دیا گیا ہے اس سے مراد

وہ مجتہد ہے جس کے پاس قوت نظر اور مسائل کو استنباط کرنے کا ملکہ ہو۔ جہاں تک ہمارے زمانے کے علماء اور ان کے اساتذہ اور ان کے اساتذہ کے اساتذہ کے اساتذہ کا تعلق ہے تو وہ مفتی نہیں کہلاتے بلکہ وہ تو (مفتیوں کے کلام کو) نقل کرنے والے اور حکایت کرنے والے ہیں۔

۴۔ اگر کسی فرد معین کے بارے میں کوئی عالم کفر کا فتویٰ جاری کرنے اور اس فرد کے کفر میں علماء کا اختلاف ہو تو اس فتویٰ تکفیر پر ایمان لانے کا کسی دوسرے کو مکلف نہیں بنایا جاسکتا۔ اگر تمام علماء اس کے کفر پر متفق ہوں تو ان کے راستہ کو چھوڑنا دنیا اور آخرت میں بربادی کا سبب ہے۔ جیسے مرزا قادیانی کا کافر ہونا۔

۵۔ اگر کسی مسئلہ میں تاویل ممکن ہو تو کسی بھی طرح اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ فتاویٰ تاتار خانیہ میں ہے:

فی الیتمیة: الاصل ان لا یکفر احد بلفظ محتمل لان الکفر نہایة فی العقوبة فیستدعی نہایة فی الجنابة و مع الاحتمال لا نہایة۔ (الفتاویٰ التاتارخانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۱۲)

اصول یہ ہے کہ کسی شخص کی بھی ایسے لفظ کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جائے گی جو اپنے اندر احتمال رکھتا ہو۔ کیونکہ کفر کی سزا انتہائی درجہ کی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی عقوبت انتہائی جرم پر ہو اور جب تک احتمال موجود ہو انتہائی جرم نہ ہوگا۔

حضرت شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

والذی تحور انه لا یفتی بتکفیر مسلم امکن حمل کلامه علی محمل حسن أو کان فی کفره اختلاف و لو رواية ضعيفة علی هذا فاکثر الفاظ التکفیر المذكورة لا یفتی بالتکفیر بها و لقد ألزمت نفسی ان لا افتی بشی منها۔ (البحر الرائق: ج: ۵/ ص: ۲۰۱)

مسلمان کے کلام کو جب تک اچھے محل پر محمول کرنا ممکن ہو یا اس کے کفر میں اختلاف ہو اگرچہ وہ اختلاف ضعیف روایت سے ہی کیوں نہ ہو اس کی تکفیر

کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ یہاں جو الفاظ کفر ذکر کئے گئے ہیں ان میں سے اکثر کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جائے گی۔ میں نے اس بات کا اپنے نفس پر التزام کیا ہے کہ ان الفاظ کی بنیاد پر فتویٰ نہ دوں۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ان النظر فی التكفير يتعلق بامور:

احدها: ان النص الشرعی الذی عدل به عن ظاهره هل یحتمل التأویل أم لا؟ فان احتمل فهل هو قریب ام بعید؟ ومعرفة ما یقبل التأویل وما لا یقبل لیس بالهین بل لا یستقل به الا الماهر الحاذق فی علم اللغة العارف باصولها ثم بعادة العرب فی الاستعمال فی استعاراتها و تجاوزاتها و منهاجها فی ضروب الامثال۔ (فیصل التفرقة: ص: ۹۱)

تکفیر میں غور و فکر بعض امور سے متعلق ہے: ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی نص شرعی کے ظاہر سے عدول کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ وہ تاویل کا احتمال رکھتی ہے یا نہیں؟ اگر تاویل کا احتمال رکھتی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ تاویل قریب ہے یا بعید؟ اس بات کی معرفت رکھنا کہ کیا تاویل کو قبول کرتا ہے اور کیا تاویل کو قبول نہیں کرتا، آسان نہیں ہے۔ اس کو وہی شخص جانتا ہے جو علم لغت میں انتہائی ماہر ہو اور اس کے اصول جانتا ہو۔ پھر اسے عرب کی استعارات اور تجاوزات میں لغت کے استعمال کی عادت کا معلوم ہونا اور ضرب الامثال میں ان کے استعمال کا طریقہ معلوم ہونا ضروری ہے۔

اب ہم بعض مثالیں پیش کریں گے جن سے درج بالا بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔
 ہذا وسئل بعضهم عن قوله لامرأته: أنت عندی كاللہ عز اسمہ
 ؟ فقال: هذا كلام محتمل، يجوز أن ینوی به انی مطیع لك
 كطاعتی لله عز اسمہ و یرید المبالغة فی طاعته لها فلا یکفر و ان

عنى انها تستحق العبادۃ ككفر (الفتاوى التارخية: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۱)
 علماء میں سے کسی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا: تو
 میرے نزدیک اللہ کی طرح ہے۔ اس کا حکم کیا ہوگا؟ انہوں نے جواب میں
 فرمایا: یہ کلام محتمل ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں تمہارا اسی طرح
 فرمانبردار ہوں جیسے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں۔ یعنی وہ اس کی اطاعت
 کرنے کے اظہار میں مبالغہ کرتا ہے۔ پس وہ کافر نہ ہوگا۔ اگر اس کی مراد یہ
 ہو کہ وہ عبادت کی مستحق ہے تو کافر ہو جائے گا۔

لو قال له: امهل فقال: لا اقبل شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ والہ
 وسلم فی المہلۃ فكيف اقبلها منك؟ فقال: ليس فی ذلك
 استخفاف بالنبی ﷺ لانه لا يجب علیہ ان یمهل و لا ان یترك
 حقه و لو شفع فی الامهال (الفتاوى التارخية: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۵)

اگر کسی سے کہا گیا کہ مہلت دو۔ اس نے کہا کہ میں مہلت دینے میں نبی
 کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شفاعت کو قبول نہ کروں گا تو تمہاری کیسے
 کر لوں؟ حضرت علی بن احمد نے کہا: اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس میں
 آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا استخفاف نہیں ہے۔ کیونکہ اس پر واجب نہیں
 ہے کہ وہ مہلت دے یا اپنا حق ترک کرے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ
 وسلم سفارش فرمائیں۔

وفي الجامع الاصغر: اذا وقع بين الرجل و بين صهره خلاف
 فقال: ان كان صهرى رسول الله صلی اللہ علیہ والہ والہ
 وسلم لم اتمر بامرہ لا يكفر

(الفتاوى التارخية: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۵-۳۲۶)

جب کسی آدمی اور داماد کے درمیان اختلاف ہو جائے اور وہ شخص کہے کہ اگر
 میری بیٹی کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بھی ہوتے تو ان کی بات کو
 نہ مانتا۔ وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔

☆ و فی الذخیرة و فی المنتقی: ابراهیم عن محمد عن ابی یوسف انه قال: الصلاة ركوعها و سجودها فريضة من الله. فمن قال ليست بفريضة فقد أخطأ و لم يكفر، لأنه تأول و أراد بهذا التأويل ان الصلاة قد تجوز بدون الركوع و السجود بان عجز عنهما فقد أشار ان مثل هذا التأويل يمنع التكفير و ان لم يكن معتبرا من كل وجه (الفتاوى التارخانية: ج: ۱۵/ ص: ۳۳۵)

نماز کا رکوع اور سجود اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ یہ فرض نہیں ہے تو اس نے خطا کی وہ کافر نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے یہ تاویل کی ہے کہ نماز کبھی بغیر رکوع اور سجود کے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے وہ ان کی ادائیگی سے عاجز ہو۔ اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس طرح کی تاویل تکفیر کو منح کرتی ہے اگرچہ وہ ہر اعتبار سے معتبر نہ ہو۔

☆ و فی اصول الصفار سنل عنمن أنكر القراءة في الصلاة هل يكون كافرا؟ قال: نعم لأنه انكر الاجماع و في الفتاوى العتابية: يضرب و لا يكفر لانه تأول بان الصلاة قد تجوز بدون القراءة بان عجز عنها۔ (الفتاوى التارخانية: ج: ۱۵/ ص: ۳۳۵)

اس کے بارے میں پوچھا گیا جو یہ کہے کہ نماز میں قراءت نہیں ہے۔ کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ جواب میں فرمایا کہ جی ہاں کیونکہ اس نے اجماع کا انکار کیا ہے۔ فتاویٰ عتابیہ میں ہے کہ اسے مارا جائے گا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ اس کی تاویل یہ ہے کہ بعض اوقات نماز بغیر قراءت کے بھی جائز ہوتی ہے کہ وہ قراءت سے عاجز ہو۔

☆ و فی واقعات الناطقی: قال محمد رحمه الله: قول الرجل: لا أصلي يحتمل أربعة أوجه:

احدها: لا أصلي لاني صليت

و الثاني: لا أصلي بامرک فقد امرني بها من هو خير منك

و الثالث: لا اصلی فسقا و مجانۃ فهذه الثلاث ليس بكفر
والرابع: لا اصلی اذ ليست تجب على الصلاة او لم اؤمر
بها، جحدوا بها و في هذا الوجه يكفرو قال الناطقي: اذا اطلق
فقال لا اصلی لا يكفر لاحتمال هذه الوجوه۔

(الفتاویٰ التاریخیہ: ج: ۵/ ص: ۳۳۵-۳۳۶)

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اس میں چار احتمالات ہیں:
ا۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں پڑھ چکا ہوں۔
ب۔ میں تمہارے حکم سے نماز نہیں پڑھوں گا۔ مجھے اس ذات نے نماز کا
حکم دیا ہے جو تم سے بہتر ہے۔
ج۔ میں فسق کی وجہ سے یا رکاوٹ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھوں گا۔
ان تینوں صورتوں میں وہ کافر نہیں ہوگا۔

د۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ نماز فرض نہیں ہے یا مجھے اس کا حکم نہیں
دیا گیا۔ اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ ناطقی فرماتے ہیں کہ
اگر اس نے مطلقاً اصلی کہا وہ ان وجوہ احتمالات کی وجہ سے کافر نہ
ہوگا۔

☆ و قال القاضي بدر الدين رحمه الله: اذا قال: بسم الله عند
الزنا لا يكفر لانه يحتمل ان يتبرك باسم الله ليمتنع۔ (الفتاویٰ
التاریخیہ: ج: ۵/ ص: ۳۳۹)

قاضی بدر الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کسی نے زنا کے وقت بسم اللہ پڑھی
وہ کافر نہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ وہ اللہ کے نام
سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس عمل سے رک جائے۔

☆ وعن ابراهيم بن رستم رضى الله عنه انه قال: ان استحل متأولا
ان النهي ليس للتحريم لا يكفر و لو استحل مع اعتقاده ان النهي
مفيد للحرمة يكفر (الفتاویٰ التاریخیہ: ج: ۵/ ص: ۳۳۳)

ابراہیم بن رستم سے مروی ہے کہ اگر کسی نے حالت حیض میں جماع کو تاویل کرتے ہوئے حلال جانا کہ اس میں نبی تحریم کے لئے نہیں ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے اس اعتقاد کے ساتھ اس کو حلال جانا کہ یہاں نبی حرمت کا فائدہ دیتی ہے وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ رجل قال: قصعة ثريد خير من العلم يكفر، بخلاف ما اذا قال: خير من الله حيث لا يكفر لأن في قوله خير من الله تاويل صحيح بان يقول: اردت به انها نعمة من الله و ما اردت الاستخفاف بالله اما في قوله خير من العلم ليس له تاويل سوى الاستخفاف بالعلم فيكفر۔ (الفتاوى التارخانية: ج: ۱۵/ ص: ۳۳۶)

ایک شخص نے کہا کہ ٹرید کا ایک پیالہ علم سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ کافر ہو جائے گا۔ برخلاف اس کے کہ کوئی کہے کہ ٹرید کا ایک پیالہ "خیر من اللہ" اس سے وہ کافر نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے خیر من اللہ کہنے میں صحیح تاویل ہے۔ وہ یہ کہ وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس کا اللہ کی توہین کا ارادہ نہیں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ خیر من العلم کہے اس کی تاویل نہیں سوائے اس کے کہ یہ علم کا استخفاف ہے پس وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ فقد حكى عن بعض اصحابنا ان رجلا لو قيل له: ا لست بمسلم؟ فقال: لا! الا يكفر لأن معناه عند الناس ان افعاله ليس افعال المسلمين۔ (الفتاوى التارخانية: ج: ۱۵/ ص: ۳۳۷-۳۳۸)

بعض اصحاب سے مروی ہے کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے افعال لوگوں کے نزدیک مسلمانوں والے نہیں ہیں۔

ان تمام مسائل سے یہ واضح ہو گیا کہ مفتی کو چاہئے کہ مسئلہ اکفار میں حتی المقدور تاویل کی کوشش کرے اور اگر اس کی صحیح تاویل ممکن ہو تو اس کو ضرور قبول کرے۔ تاہم ہر وہ تاویل جو اجماع

امت کے خلاف ہو اسے کسی طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ اگر قائل کی نیت وہی بات ہو جو کفر کو واجب کرتی ہے تو مفتی کی تاویل سے اس قائل کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اسے چاہئے کہ وہ خود تجدید ایمان کر لے۔ اسی طرح اگر کسی مومن کو کوئی شخص کافر کہے اور وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہے تو اس کا کافر کہنا اس کو ضرر نہ پہنچائے گا۔

۶۔ اگر کسی مسئلہ میں کئی ایک وجوہ ایسی پائی جاتی ہوں جو تکفیر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ ایسی ہو جو تکفیر کو مانع ہو مفتی کو چاہئے کہ وہ مسلمان سے حسن ظن رکھتے ہوئے اس وجہ کی طرف مائل ہو جو تکفیر کو مانع ہو۔

حضرت علامہ عالم دہلوی فرماتے ہیں:

يجب أن يعلم أنه إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل الى الوجه الذي يمنع التكفير تحسیناً للظن بالمسلم، ثم ان كانت نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم و ان كانت نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا تنفعه فتوى المفتي و يؤمر بالتوبة و الرجوع عن ذلك و تجديد النكاح بينه و بين امرأته،

(الفتاویٰ التاریخانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۱۴)

یہ واجب ہے کہ جانا جائے اگر کسی مسئلہ میں کئی وجوہ ایسی ہوں جو تکفیر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ ایسی ہو جو تکفیر سے منع کرتی ہو تو مفتی پر لازم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اس وجہ کی طرف مائل ہو جو کفر کو منع کرتی ہے۔ پھر اگر کہنے والے کی نیت وہی صورت ہے جو کفر کو روکتی ہے تو وہ کافر نہ ہوگا۔ وہ مسلم ہے۔ اور اگر اس کی نیت وہ صورت ہے جو کفر کو واجب کرتی ہے تو مفتی کا فتویٰ اسے نفع نہ دے گا اسے توبہ کرنے اور اس سے رجوع کرنے اور اپنی بیوی سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔

حضرت علامہ حسکتی فرماتے ہیں:

لا یفتی بکفر مسلم امکن حمل کلامه علی محمل حسن أو

کان فی کفرہ خلاف ولورواية ضعيفة

(رد المحتار: ج: ۱۶: ص: ۳۶۷)

کسی مسلمان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا جب تک اس کے کلام کو اچھے
محمل پر محمول کرنا ممکن ہو یا اس کے کفر میں اختلاف ہو اور اگرچہ وہ ضعیف
روایت ہی کیوں نہ ہو۔

اس کی شرح میں علامہ شامی لکھتے ہیں:

قال الخیر الرملى: اقول ولو كانت الرواية لغير اهل مذهبنا و
يدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه

(رد المحتار: ج: ۱۶: ص: ۳۶۷)

خیر رملی نے فرمایا: میں یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ ضعیف روایت کسی دوسرے
اہل مذہب ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس پر یہ بات
دلالت کرتی ہے کہ جو چیز کفر کو واجب کرتی ہے اس پر سب کا اتفاق ہونا
ضروری ہے۔

یعنی اگر سو احوال کسی کے کفر پر ہوں اور ایک روایت اس کے ایمان پر دلالت کرتی ہو تو
اس کی طرف مائل ہونا چاہئے۔ علماء نے اس میں اس قدر توسع کا مظاہرہ فرمایا ہے کہ وہ روایت جو
اس کے ایمان پر دلالت کرتی ہے اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو اسے قبول کیا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری
نہیں کہ وہ قول یا روایت ہمارے مذہب کے علماء کی طرف منسوب ہو اگر وہ کسی دوسرے مذہب کے
امام کا اختلافی قول بھی ہو تو اس کا مسئلہ اقرار میں اعتبار کیا جائے گا اور اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے
گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجب کفر وہ بات ہوتی ہے جس پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہو اگر کسی ایک
مجتہد نے بھی اختلاف کیا تو اس کی بنیاد پر تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

۶۔ مفتی تہدید اور تحویف کیلئے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ مجتہدین کا کسی کی تکفیر کرنا حقیقت پر محمول
ہوتا ہے۔ لہذا ان کے کلام کو تہدید پر محمول کرنا درست نہیں۔ حضرت شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

وفى البرازية ويحكى عن بعض من لا سلف له انه كان يقول ما

ذكر فى الفتاوى انه يكفر بكذا، وكذا فذاك للتخويف و

التہویل لا لحقیقة الکفر و هذا کلام باطل الی اخره و الحق ان ما صح عن المجتهد فهو علی حقیقته و اما ما ثبت عن غیره فلا یفتی به فی مثل التکفیر و لذا قال فی فتح القدر من باب البغاه ان الذی صح عن المجتهدین فی الخوارج عدم تکفیرهم و یقع فی کلام اهل المذهب تکفیر کثیر لکن لیس من کلام الفقهاء الذین هم المجتهدون بل من غیرهم و لا عبرة بغير الفقهاء

(البحر الرائق: ج: ۱۵/ ص: ۱۹۴)

بعض علماء سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے کہ وہ فلاں عمل سے کافر ہو گیا اور ان کا اس کو کافر کہنا ڈرانے اور ہول پیدا کرنے کے لئے ہے حقیقی کفر مراد نہیں۔ یہ کلام باطل ہے اپنے آخر تک، حق یہ ہے کہ جو کچھ مجتہدین سے ثابت ہے وہ اپنی حقیقت پر ہے۔ جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے جو مجتہدین کے علاوہ کسی اور سے ثابت ہیں ان کی وجہ سے کفر کا فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ اسی لئے امام ابن ہمام نے فتح القدر میں باب البغاة میں فرمایا کہ مجتہدین سے خوارج کی عدم تکفیر ثابت ہے۔ اہل مذہب کے کلام میں بہت زیادہ تکفیر واقع ہوئی ہے۔ لیکن وہ ان فقہاء کا کلام نہیں ہے جو مجتہدین ہیں لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

۷۔ اجتہادات اور ظنی مسائل کے انکار پر تکفیر نہیں کی جائے گی۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لا یکفر منکر الاجتہادات بالاجماع (عمدة القاری: ج: ۱۱/ ص: ۱۷۳)

اجتہادی مسائل کے منکر کی بالاتفاق تکفیر نہیں کی جائے گی۔

۸۔ مفتیان کرام کو چاہئے کہ وہ اہل اسلام کی تکفیر کے بجائے ان کی تکثیر پر زور صرف کریں۔ امام ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں:

و ینبغی للعالم ان یبادر بتکثیر اهل الاسلام مع انه یقضى باسلام

المکره تحت ظلال السیوف۔ (فتاویٰ التوازل: ص: ۲۸۸)

عالم کو چاہئے کہ وہ اہل اسلام کی تکفیر پر زور دے جب کہ وہ تلوار کے سائے کے نیچے مکہ کے اسلام کو تو قبول کر لیتا ہے۔

علامہ دہلوی فرماتے ہیں:

وفی الملتقط: و ینبغی للعالم اذا رفع الیہ ان لا یبادر بتکفیر
اہل الاسلام مع انه یقضی باسلام المکرہ تحت ظلال السیوف
(الفتاویٰ التاریخیہ: ج: ۵/ ص: ۳۱۳)

عالم کو چاہئے کہ جب اس کے پاس کوئی مسئلہ لایا جائے تو وہ اہل اسلام کی تکفیر پر زور نہ دے حالانکہ وہ مکہ کا اسلام تلوار کے سائے کے نیچے تو قبول کر لیتا ہے۔

یعنی فتویٰ نویسی کے وقت مفتی پر تکفیر اہل اسلام کے بجائے تکفیر اہل اسلام کے جذبات غالب رہنے چاہئیں۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کار عظیم انجام دینے کے لئے خیر الامم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ مفتی کو چاہئے کہ وہ قلم و زبان کا زور لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لئے صرف کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا:

لان یھدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک
حمر النعم.

(مسلم: فضائل الصحابہ: من فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

تمہارے ذریعہ سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمادے یہ تمہارے لئے
سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔

لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں کسی مسلمان کو اسلام سے خارج قرار دینے کو اپنی فتح اور قابل فخر بات سمجھا جاتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی اپنے اسلام کا اظہار کیوں نہ کر لے جب کسی کو اسلام کے دائرہ سے باہر کرنے کا ارادہ کر لیا جائے تو قلب و ذہن کی تمام تر قوتیں اس میں وجہ کفر تلاش کرنے میں صرف کردی جاتی ہیں اور علمائے امت کی سیرت کے برعکس اگر اس میں تناوے وجہ ایمان کی اور ایک وجہ ضعیف بھی کفر کی پائی جائے تو اس ضعیف وجہ کفر کو

ترجیح دی جاتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

سب سے زیادہ غلو اور اسراف کرنے والا متکلمین کا گروہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ان کی طرح کلام کی معرفت نہیں رکھتا اور ان دلائل سے عقائد شرعیہ کو نہیں جانتا جو ہم نے تحریر کئے ہیں وہ کافر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت کو اس کے بندوں پر تنگ کر دیا ہے۔ (فیصل التفرقة: ص: ۹۳)

آگے آپ فرماتے ہیں:

ہو سکتا ہے کہ تم یہ اعتراض کرو کہ متکلمین نے یہ کام نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں تہتر فرتے ہوں گے ان میں صرف ایک نجات پانے والا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سب کافر ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے بلکہ وہ آگ میں داخل ہوں گے اور انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا۔ وہ اپنے گناہوں کے بقدر جہنم میں رہیں گے۔ (فیصل التفرقة: خلاصہ: ص: ۹۵)

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا۔ (النساء: ۹۴)

اور جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کتب حدیث میں یہ واقعہ اس طرح سے درج ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حرقات کی طرف ایک سریہ معجوت فرمایا۔ جب وہ ہماری طرف سے چوکے ہو گئے تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے ایک آدمی گھیر لیا۔ جب ہم اس پر غالب آ گئے تو اس نے کہا: لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ مگر ہم نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے اس کا ذکر حضور نبی کریم ﷺ سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے

فرمایا: من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامۃ قیامت کے دن تمہاری کلمہ طیبہ کے مقابلہ میں معاونت کون کرے گا؟ میں نے عرض کی کہ یسار رسول اللہ انما قالہا مخافة السلاح، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس نے کلمہ صرف اسلحہ کے خوف سے ہی پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم من اجل ذلک قالہا ام لا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے اسلحہ کے خوف سے پڑھا تھا یا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ قیامت کے دن تمہاری کلمہ طیبہ کے مقابلہ میں معاونت کون کرے گا؟ یہاں تک کہ میں نے یہ پسند کیا کہ کاش میں نے اسی دن اسلام قبول کیا ہوتا۔ (سنن ابی داؤد: رقم الحدیث: ۲۶۴۳)

اسی طرح کی ایک اور حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے میدان جہاد میں جب ایک کافر پر غلبہ پالیا تو اس کا فرنے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ انی مسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں مسلمان ہوں۔ مگر اس شخص نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ وہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پوچھا کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اپنا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فہلہا شققت عن بطنہ فعلمت ما فی قلبہ تو نے اس کا پیٹ چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ تو جان لیتا اس کے دل میں کیا ہے؟ اس شخص نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ لو شققت قلبہ لکننت اعلم ما فی قلبہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم! اگر میں اس کے دل کو چیر لیتا تو ضرور جان لیتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ قال فلا انت قبلت ما تکلم بہ ولا انت تعلم ما فی قلبہ آپ ﷺ نے فرمایا: نہ تو تم نے اس بات کو قبول کیا جو اس نے کہی تھی اور نہ تم نے اس بات کو جانا جو اس کے دل میں تھی۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پھر خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص انتقال کر گیا۔ ہم نے اسے دفن کر دیا۔ صبح ہم نے دیکھا کہ وہ زمین کی پشت پر پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا شاید اس کے دشمنوں میں سے کسی نے ایسا کیا ہے۔ ہم نے پھر اس کو دفن دیا اور کچھ لڑکوں کو مقرر کر دیا کہ اس کی حفاظت کریں۔ جب صبح ہوئی تو

وہ پھر زمین سے باہر پڑا تھا۔ ہم یہ سمجھے کہ شاید لڑکوں کو اونگھ آگئی ہو۔ ہم نے پھر اسے دفن دیا اور خود اس کی حفاظت کی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ شخص پھر باہر پڑا ہوا ہے۔ ہم نے پھر اسے ایک گھائی میں ڈال دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ان الارض لتقبل من هو اشرف منه و لكن الله احب ان يريكم تعظيم حرمه لا اله الا الله بے شک زمین اس سے بھی زیادہ شریف ترین لوگوں کو قبول کر لیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ تمہیں کلمہ طیبہ کی حرمت کی تعظیم دکھائے۔

(سنن ابن ماجہ: ابواب القتن: الکف عمن قال لا اله الا الله)

کئی افراد مشغلہ تکفیر میں بہت جری نظر آتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب وہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمان ایک ارب سے زیادہ ہیں اور جب مسلمانوں کا مختلف گروہوں کا ذکر کیا جائے تو ہر گروہ کو فتویٰ تکفیر کی لالچی سے اسلام سے باہر کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے اصولوں کو مان لیا جائے تو شاید ادیان کے ماننے والوں میں مسلمان دنیا میں سب سے کم تعداد میں رہ جائیں۔ ایسے افراد کو مذکورہ بالا احادیث سے درس عبرت حاصل کرنا چاہئے کہ جب خیر القرون کے لوگوں کو اتنی سخت تنبیہ بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے ہو سکتی ہے تو اس دور کے لوگوں کا کیا حال ہو گا جن کے بارے میں ثم یفشو الکذب کہا گیا ہے۔

9۔ مفتی کو چاہئے کہ فتویٰ جاری کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے اور مکمل تحقیق کے بعد ہی فتویٰ جاری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اجراکم علی الفیاء اجراکم علی النار۔

(سنن الدارمی: باب الفیاء و ما فیہ من الشدة)

تم میں سے فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ جری آگ میں جانے میں بھی سب سے زیادہ جری ہے۔

حضرت امام شعبی علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا کہ جب آپ سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا: کان اذا سئل الرجل قال لصاحبه افنهم فلا يزال حتی یرجع الی الاول۔ جب ہم میں کسی سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھی سے کہتا تھا کہ آپ اس کا جواب دیں۔ اسی طرح سے ہر شخص دوسرے کی طرف سائل کو متوجہ کرتا یہاں تک کہ وہ پھر پہلے

والے کے پاس لوٹ آتا۔ (سنن الدارمی: مقدمہ: باب: ۲۸)

امام ابو داؤد علیہ الرحمۃ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:

من أفتى الناس بغير علم كان اثمه على من افتاه

(سنن ابی داؤد: کتاب العلم: باب التوقی فی التقیاء)

جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:

ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد و لكن يقبض

العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رء و سا

جها لا فافتوا بغير علم فضلوا و اضلوا۔

(صحیح البخاری: کتاب العلم: باب: کیف يقبض العلم)

بے شک اللہ تعالیٰ علم کو اپنے بندوں سے نہیں اٹھائے گا مگر علم کو علماء کے

اٹھائے جانے کے ذریعہ اٹھایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب ایک عالم بھی

باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ وہ انہیں فتویٰ دیں

گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے۔

حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں:

من افتى بغير علم لعنته السماء و الارض۔

(روح البیان: سورۃ البقرۃ: آیت: ۸۹)

جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر آسمان اور زمین لعنت کرتے ہیں۔

ان تمام وعیدوں اور اسلاف کے معمول کے پیش نظر مفتی کو فتویٰ جاری کرنے میں جلد

بازی نہیں کرنی چاہئے۔ جہاں تک ان حضرات کا تعلق ہے جو اس منصب کے اہل ہی نہیں انہیں ان

وعیدوں سے ڈرتے ہوئے سختی کے ساتھ فتویٰ جاری کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔

۱۰۔ مفتی کو چاہئے کہ ہر قسم کے تعصب سے بچتے ہوئے اور مومنانہ انداز اختیار کرتے ہوئے

احقاق حق اور ابطال باطل کے لئے فتویٰ جاری کرے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ فتویٰ کی بنیاد ذاتی

بغض و عناد، تعصب یا دنیاوی مقاصد ہوں۔

حکایت ہے کہ حضرت علیؓ بنحی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ اگر قے ہو جائے اور حلق تک آجائے تو وضو باقی رہتا ہے یا اس میں فساد آجایا ہے؟ آپ نے جوابا فرمایا کہ وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ خواب میں آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: نہیں! اے علی! یہاں تک کہ منہ بھرتے آئے۔ حضرت علیؓ بنحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: علمت ان الفتوی تعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فالیق علی نفسی ان لا افتی ابدا مجھے معلوم ہوا کہ فتاویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں میں نے قسم اٹھالی کہ آئندہ کبھی فتویٰ نہیں دوں گا۔

(روح البیان: سورة البقرة: آیت: ۸۹)

اس حکایت سے ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مفتی فتویٰ تکفیر سے قبل اس بات کو ذہن نشین رکھے کہ میرا تحریر کردہ فتویٰ بارگاہ خداوندی اور بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں پیش کیا جائے گا۔ متوقع ہے کہ اس بات کو سوچنے کے بعد اس کا فتویٰ لکھنا ہر قسم کے تعصب و بغض سے پاک ہو جائے۔ اس نکتہ کے حوالہ سے امام غزالی کی کتاب فیصل التفرقة قابل مطالعہ ہے۔

مفتی کو فتویٰ بالخصوص فتویٰ تکفیر جاری کرنے میں جن باتوں کا لحاظ کرنا چاہئے ہم نے اختصار کے ساتھ ان کا بیان کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فتویٰ تکفیر جاری کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے لیکن اگر کہیں احقاق حق یا ابطال باطل کی ضرورت ہو تو ان باتوں کا فتویٰ تکفیر تحریر کرتے وقت خصوصی اہتمام کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ وہ وجوہ جن کی بنیاد پر تکفیر کرنا جائز ہے ان کی تفصیلات کو ہم نے پیش نظر مقالہ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اہل علم حضرات ان سے ضرور محظوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس سعی کو قبول و منظور فرمائے اور امت میں باہمی محبت و بھائی چارہ کا ذریعہ بنائے۔ امین بجاہ سید المرسلین

عمیر محمود صدیقی

بسم الله الرحمن الرحيم

کفر کی بحث

کفر ایمان کی نفیض ہے۔ لغت میں کفر کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں۔ عربی زبان میں رات اور کسان کو کافر سے بھی متصف کیا جاتا ہے کیونکہ رات اشخاص کو چھپا دیتی ہے اور کسان بیج کو زمین میں بو کر چھپا دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أعجب الكفار نباته۔ (الحمدید ۵۷: ۲۰)

”جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے“

اس آیت مقدسہ میں کسانوں کو کفار کہا گیا ہے کیونکہ وہ عملِ زراعت میں بیج کو زمین میں چھپا دیتے ہیں۔ حضرت راغب اصفہانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

الكفر فى اللغة: ستر الشئ و وصف الليل بالكافر لستره

الأشخاص و الزراع لستره البذر فى الارض

(المفردات فى غريب القرآن: جس: ۴۳۳)

کفر لغت میں کسی چیز کو چھپانے کو کہتے ہیں۔ اور رات کو افراد کو چھپانے کی وجہ سے کافر سے متصف کیا جاتا ہے اور کسان کو بھی کیونکہ وہ زمین میں بیج چھپاتا ہے۔

عربی زبان میں کہا جاتا ہے کفر الجہل علی علم فلان یعنی فلاں کے علم کو جہل نے چھپا دیا، بحر کے لئے بھی کافر مستعمل ہے کیونکہ وہ مافیہ کو چھپا دیتا ہے۔ (لسان العرب: ج ۱ ص: ۱۳۷)

کفر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کفرانِ نعت کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کو ترک کر کے انھیں چھپا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے:

قال هذامن فضل ربى ليلونى ء أشكر أم اكفر ومن شكر فانما

يشكر لنفسه و من كفر فان ربه غنى كريم۔ (النمل ۲۷: ۴۰)

اس نے کہا: یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے (اللہ کا) شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدہ کے لئے شکر مندی کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز، کریم فرمانے والا ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

واشکروا لی ولا تکفروا۔ (البقرہ ۲: ۱۵۳)

اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔

سورۃ ابراہیم میں فرمایا:

واذ تاذن ربکم لسن شکرتکم لأزیدنکم ولن نکفرتم ان عذابى
لشدید۔ (ابراہیم ۱۴: ۷)

اور (یاد کرو) جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر (نعمتوں میں) ضرور اضافہ کروں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔

ان کے علاوہ بھی کئی ایک آیات مقدسات ہیں جن میں کفرِ نعمت کی ”ناشکری“ کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یاد رہے کہ جب مطلقاً کافر کا کلمہ استعمال کیا جائے تو عرفِ شرعی میں اس سے مراد وہ شخص ہے جو ضروریاتِ دین یا نصوصِ قطعیہ میں سے کسی کا انکار کر دے۔ اسے اسی لئے کافر کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمتیں وہ آیات و نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مبارکہ اور توحید پر دلالت کرتی ہیں پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسل، ان پر نازل ہونے والے احکامات و آیات کو جھٹلا دیتا ہے اور ان کی تصدیق نہیں کرتا وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور حق کو چھپا کر کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔

کافراں زمین کو بھی کہا جاتا ہے جو آبادی سے دور ہو اور کوئی اس طرف کا رخ نہ کرتا ہو۔ ایسی زمین عوام الناس کی نگاہوں سے پوشیدہ اور گزرگاہ بننے سے محروم رہتی ہے۔ مٹی کو عربی میں الکفر بھی کہتے ہیں۔

شیخ ابن منظور افریقی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

الکفر التراب عن اللحياني لأنه يستتر ما تحته

(لسان العرب ج ۱ ص: ۱۳۸)

لحياني سے منقول ہے کہ مٹی کو کفر بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ماتحت اشیاء کو چھپا دیتی ہے۔

اپنی زرہ کو پکڑے سے ڈھانپنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں۔

ابن السکیت: اذا لبس الرجل فوق درعه ثوبا فهو كافر، قد كفر

فوق درعه۔ (لسان العرب ج ۱ ص: ۱۳۸)

جب آدمی اپنی زرہ پر کپڑا ڈال کر اسے چھپا دے تو اسے کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ زرہ کو چھپا دیتا ہے۔

صدقہ اور روزے وغیرہ کے ذریعے تکفیر کو الکفارة کہا جاتا ہے کیونکہ کفارہ کے ذریعے گناہ اور غلطی پر پردہ ڈال کر اسے چھپا دیا جاتا ہے۔

وسمیت الكفارات كفارات لأنها تكفر الذنوب ای تسترھا مثل

كفارة الأيمان و كفارة الظهار و القتل الخطأ

(لسان العرب ج ۱ ص: ۱۳۸)

اس لئے کفارات کو کفارات کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کی تکفیر کر دیتے ہیں یعنی گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ جیسے قسم کا کفارہ، ظہار کا کفارہ اور قتل خطا کا کفارہ۔

اس مختصر بحث سے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کفر لغت میں چھپانے کے معنی میں مستعمل ہے اور اس سے مشتق کلمات میں چھپانے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ عرف شرعی میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے درحقیقت وہ حق کو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتا ہے اسی لئے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ شرعاً کافر کا اطلاق احکامات الہیہ کے منکر پر ہوتا ہے۔ لیکن لغتاً اس کا اطلاق بحر، رات، کسان اور دیگر چیزوں پر بھی ہوتا ہے تاہم ان میں ”ستر“ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کفر کی اس مختصر لغوی بحث کے بعد اب ہم کفر کی تعریف اصطلاح شریعت کے مطابق پیش کریں گے۔

ترک دین کی شاعت اور ایمان و کفر کی اصطلاحی تعریف

اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت ایمان ہے۔ ایمان کامل کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مومن کامل کفر پر موت کو ترجیح دیتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے:

تین خصال ایسے ہیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا:

(۱) اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔

(۲) وہ کسی سے محبت کرے تو وہ محبت صرف اللہ کے لئے ہو۔

(۳) وہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالا

جانا ناپسند کرتا ہے۔ (صحیح البخاری: کتاب الاکراه: باب من اختار الضرب و القتل و الهوان

علی الکفر)

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

سنا! بعض لوگوں کو میرے حوض سے ایسے دھتکار دیا جائے گا جیسے بھٹکا ہوا

اونٹ دھتکار دیا جاتا ہے، میں ان کو آواز دوں گا ”ادھر آؤ“ تو کہا جائے

گا انہم قد بدلوا بعدک فاقول سحقا سحقا، انہوں نے آپ کے

بعد اپنا دین بدل لیا تھا پھر میں کہوں گا ”دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ“

(صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۲۹۲)

اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان کی لازوال دولت کو ضائع کر دینا اور ہدایت کے بدلے ضلالت کو

اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الهدی الشیطن

سول لهم و املى لهم ذلک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ

سنطیعکم فی بعض الامر و اللہ یعلم اسرارہم فکیف اذا توفتہم

الملئکة یضربون وجوہہم و ادبارہم ذلک بانہم اتبعوا ما اسخط

اللہ و کرہوا رضوانہ فاحیط اعما لهم (محمد: ۲۵-۲۶-۲۷-۲۸)

بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے لوٹ گئے اس کے بعد کے ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی شیطان نے انہیں (کفر کی طرف واپس پلٹنا دھوکہ دہی سے) اچھا کر دکھایا، اور انہیں (دنیا میں) طویل زندگی کی امید دلائی۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے اور اللہ ان کے خفیہ مشورہ کرنے کو خوب جانتا ہے۔ پھر (اس وقت ان کا حشر) کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی جان (اس حال) میں نکالیں گے کہ انکے چروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہوں گے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس (روش) کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا تو اس نے ان کے (جملہ) اعمال اکارت کر دیئے۔

اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرنے کی سزا اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے قتل بیان فرمائی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة قال اتى علي بن ابي طالب فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انما لم احرقهم لنهي رسول الله ﷺ لا تعذبوا بعذاب الله و لقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه (صحیح البخاری: کتاب استنابة المعاندین و المرتدین و قتالهم: باب: حکم المرتد و المرتدة)

حضرت عکرمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ”زنادقہ“ کو لایا گیا تو آپ نے ان کو جلا دیا۔ یہ خبر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا: اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو میں ان کو نبی کریم ﷺ کے منع فرمانے کی وجہ سے نہ جلاتا آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے عذاب سے تکلیف نہ دو“ اور ان کو ضرور قتل کر دیتا

نبی ﷺ کے قول مبارک کی وجہ سے، آپ ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے اپنا

دین تبدیل کیا تو اس کو قتل کر دو۔

اس روایت کو امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(سنن ابن ماجہ: ابواب الحدود: باب المرتدین عن دینہ)

اس روایت کو امام ابو داؤد نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(سنن أبي داؤد: کتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد)

اس حدیث کو امام نسائی نے بھی اپنی کئی اسناد کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(سنن النسائي: کتاب الحارثية: الحكم في المرتد)

اس حدیث کو امام دارقطنی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے

(سنن دارقطنی: کتاب الحدود والدیات: ج ۳/ص ۱۰۸)

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(جامع الترمذی: ابواب الحدود: باب جاء في المرتد)

اس حدیث کو امام عبد اللہ بن زبیر حمیدی نے بھی اپنی سند میں نقل فرمایا ہے۔ (المسند: رقم الحدیث: ۵۳۳)

اس روایت کو امام مالک نے مرسل نقل فرمایا ہے

(الموطأ: کتاب الأ قضیه: القضاء فيمن ارتد عن الإسلام)

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی سنن کبریٰ اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے

(کتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الإسلام)

ان روایات کے علاوہ بھی کئی روایات میں مرتد کو قتل کرنے کا حکم بیان ہوا ہے۔

علامہ کاسانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

قال النبي ﷺ من بدل دينه فاقتلوه وكذا العرب لما ارتدت

بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم أجمعت

الصحابه رضی الله عنهم علی قتلهم

(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: ج ۱۷/ص ۱۳۳)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو کوئی اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو۔ اسی طرح جب (بعض) عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعاً نے ان کو قتل کرنے پر اجماع کیا۔

قاضی ملا خسرو حنفی فرماتے ہیں:

و كذا الصحابة رضوان الله عليهم اجمعوا عليه في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.

(الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام: ج ۱/ ص: ۳۰۱)

اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور مبارک میں مرتد کو قتل کرنے پر اجماع کیا۔

ایمان 'امن' سے ہے۔ امن کے معنی خوف کے زائل ہونے اور نفس کے مطمئن ہونے کے ہیں۔ مؤمن خود کو ایمان لانے کے بعد عذابِ مخلد سے محفوظ و مامون کر لیتا ہے۔ شریعت میں ایمان زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان لانے کے بعد ذرا برابر بھی ریب پیدا ہو تو وہ اہل ایمان کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات پر جب تک ایسا یقین جازم جو شک کو قبول نہ کرتا ہو، پیدا نہ ہو بندہ ایمان والوں کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم

و انفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون (الحجرات: ۱۵)

ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس رسول ﷺ پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو (دعوائے ایمان میں) سچے ہیں۔

حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے کہ جب اللہ کے رسول ﷺ سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أن تؤمن بالله وملكته وكتبه ورسله و اليوم الآخر و تؤمن
 بالقدر خيره و شره (صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۱)
 ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتب پر، اس
 کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، اور یہ کہ تم خیر و شر قدر پر ایمان لاؤ۔
 ایمان کے بارے میں شیخ عمر نسفی فرماتے ہیں:

و الايمان هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى و الاقرار
 به (العقائد النسفية ص: ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱)

ایمان، جو کچھ رسول اللہ ﷺ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر مبعوث ہوئے
 ہیں، اس کی تصدیق اور اقرار کرنے کا نام ہے۔

اس کی شرح میں امام سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں:

اي تصديق النبي ﷺ با لقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيبه
 به من عند الله تعالى اجمالا - (شرح العقائد النسفية ص ۱۲۰-۱۲۱)
 یعنی ایمان نبی کریم ﷺ کی ہر اس شے میں دل سے اجمالا تصدیق کرنے
 کا نام ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا ضرورتاً ہوتا ہے۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

و انما الاقرار شرط لاجراء الاحكام في الدنيا لما ان تصديق
 القلب امر باطن لا بد له من علامة فمن صدق بقلبه و لم يقر
 بلسانه فهو مؤمن عند الله و ان لم يكن مؤمنا في احكام الدنيا
 (شرح العقائد النسفية ص: ۱۲۲)

اور اقرار دنیا میں احکام شرعیہ کے اجراء کے لئے ضروری ہے کیونکہ تصدیق
 قلب باطن کا معاملہ ہے اسی لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ایمان کی کوئی
 علامت ہو۔ پس جس نے دل سے تصدیق کی اور زبان سے اقرار نہیں کیا وہ
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن ہے اگرچہ احکام دنیا کے اعتبار سے وہ مؤمن
 نہیں ہوگا۔

حضرت امام بیہقی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

سأل رجل الحسن البصرى عن الإيمان، فقال: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله و ملائكته و كعبه و رسله و الجنة و النار و البعث و الحساب فأنا مؤمن و إن كنت تسألني عن قول الله عز و جل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً و على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا (الانفال ۸: ۲، ۳، ۴) فوالله ما أنا ادري أنا منهم أم لا؟ (كتاب الاعتقاد: ص: ۹۷-۹۸)

ایک آدمی نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کی تعریف کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ایمان دو ہیں۔ اگر تم مجھ سے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، جنت و دوزخ پر اور حساب پر ایمان لانے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو میں مومن ہوں۔ اگر تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں پوچھ رہے ہو: (ایمان والے (تو) صرف وہی لوگ ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (تو) ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ (یہ) وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں) تو اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں؟

مذکورہ بالا حوالوں سے معلوم ہوا کہ ایمان دل کی تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے۔ ایک شخص کے لئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی تصدیق کرے اور ہر اس چیز کو قبول کرے جس کو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ضروریات دین کے

لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص دل سے ایمان لے آتا ہے تو عند اللہ وہ مؤمن ہی قرار پائے گا کیونکہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے تاہم دنیا میں اسے مؤمن قرار دینے کے لئے اور احکام شریعت کے اجراء کے لئے اقرار باللسان ضروری ہے۔
حضرت امام ابو جعفر طحاوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ولا يخرج العبد من الايمان الا بيجحوا ما ادخله فيه

(العقيدة الطحاوية: ص: ۲۷)

بندے کو ایمان سے اسی چیز کا انکار خارج کرتا ہے جس نے اس کو ایمان میں داخل کیا تھا۔

شیخ ابن نجیم ایمان اور کفر کی تعریف کے بارے میں فرماتے ہیں:

الايمن تصديق سيدنا محمد ﷺ في جميع ما جاء به من الدين
ضرورة الكفر تكذيب محمد ﷺ في شئ مما جاء به من الدين
ضرورة (الأشباه والنظائر: ج: ۱/ ص: ۸۳)

ایمان ہمارے سردار محمد ﷺ کی ہر اس چیز میں تصدیق کا نام ہے جس کو آپ ﷺ دین میں سے بطور ضروریات کے لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔ کفر محمد رسول اللہ ﷺ کی ہر اس چیز میں سے کسی ایک چیز کی بھی تکذیب کا نام ہے جس کو آپ ﷺ ضروریات دین میں سے لے کر مبعوث ہوئے ہیں۔

حضرت امام بیضاوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و في الشرع انكار ما علم بالضرورة مجي الرسول ﷺ به

(تفسير البيضاوي: ج: ۱/ ص: ۲۱۸)

اور شرع میں کفر اس کے انکار کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ نبی کریم ﷺ کا آنا ضروری طور پر معلوم ہو۔

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الكفر هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام في شئ مما

جاء به و الايمان تصديقه في جميع ما جاءه، فاليهودي و

النصرانی کافران لتکذیبہما للرسول علیہ الصلاۃ و السلام

(فیصل التفرقة: ص: ۷۸)

کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو کسی بھی ایک چیز میں جھٹلانے کا نام ہے جس کو آپ علیہ الصلاۃ و السلام لے کر تشریف لائے۔ اور ایمان ہر اس چیز کی تصدیق کا نام ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ پس یہودی اور نصرانی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے کافر ہیں۔

مذکورہ بالا تعریفات سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ جو کچھ ضروریات دین میں سے لیکر مبعوث ہوئے ہیں اس میں سے کسی بھی ایک شے کا انکار تو بلا یا فعلا کفر ہے۔ مثلاً ایک شخص نماز اور دیگر ارکان کو ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کا منکر ہے تو اسے کافر ہی قرار دیا جائے گا جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے۔ کیونکہ ایمان کا مطلب ضروریات دین میں سے ہر ہر شے پر یقین جازم رکھنا ہے اور ان میں سے کسی ایک شے کا انکار بھی اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔

اسی لئے قرآن حکیم نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ط

(البقرة: ۲۰۸)

اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

أَلْتَوَمُّونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ط فَمَا جزَاء من يفعل

ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا حِزْبِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَيَّ

أَشِدَّةَ الْعَذَابِ ط وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○ (البقرة: ۸۵)

کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اسکی کیا سزا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہ دنیا کی زندگی میں ذلت (اور رسوائی) ہو، اور قیامت کے دن (بھی ایسے لوگ) سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔

ابن نجیم کی پیش کردہ تعریف کی شرح میں امام حموی فرماتے ہیں:

وفيه أن هذا التعريف غير جامع اذ التكذيب يختص بالقول و
الكفر قد يحصل بالفعل و انكار ما ثبت بالاجماع قد يخرج عن
الضروريات و هو كفر- (شرح المحوى ج ۱۲ ص ۸۳)
یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ کیونکہ تکذیب قول کے ساتھ خاص ہے اور کفر کبھی
فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے نیز کبھی اجماع کا انکار بھی ضروریات سے نکال
دیتا ہے اور یہ انکار کفر ہے۔

شیخ ابن نجیم کی بیان کردہ تعریف پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ جامع نہیں ہے کیونکہ
تکذیب قول کے ساتھ خاص ہے جبکہ بعض اوقات بعض اعمال بھی کفر کا موجب بن جاتے ہیں۔ جیسے
کسی شخص کا حالت امن میں بتوں کے آگے سجدہ کرنا، اسی طرح اگر کسی چیز کا ثبوت اجماع سے ہے تو
اس کا انکار بھی بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے۔
حضرت امام بیضاوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و انما عد لبس الغيار و شد الزنار و نحوهما كفرا لأنها تدل
على التكذيب فان من صدق الرسول ﷺ لا يجترئ عليها
ظاهر الا لأنها كفر في أنفسها- (تفسیر البیضاوی: ج: ۱ ص: ۲۱۸-۲۱۹)
اور غیار (ایک قسم کی لمبی ٹوپی) کا پہننا اور زنار باندھنا اور انہی کی طرح کے
اعمال کفر ہیں کیونکہ یہ اسلام کی تکذیب پر دلالت کرتے ہیں اور جو رسول
ﷺ کی تصدیق کرتا ہے وہ ان کاموں کو کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ وہ اس
لئے کافر نہیں ہوتا کہ یہ اعمال اپنی ذات کے اعتبار سے کفر ہیں۔

اس کے بارے میں محی الدین شیخ زادہ فرماتے ہیں:

(و انما عد لبس الغيار) و هو بكسر الغيار علامة أهل الذمة. و
قيل: هو قلنسوة طويلة كانت تلبس في ابتداء الاسلام و هي الان
من شعائر أهل الكفر مختصة بهم كالزنار المختص بالنصارى
... فان قيل: ما الفرق بين لبس الغيار و شد الزنار و بين المأمور

به و ارتکاب النهی عنه حتی جعل الأول علامة للتکذیب نازلا منزلته دون الثاني؟ قلنا: وجه الفرق بينهما أن الأول من ذی الکفره مختص بهم لا یجتري المؤمن علیه بخلاف الثاني فإنه و ان كان من محظورات الالدين شرعا الا أنه قد یصدر عن المؤمن لكونه مجبولا علی اتباع نفسه الامارة بالسوء و كون هواء غالبا علی عقله فلم یجعله الشارع اماره للتکذیب نازلا منزلة نفس التکذیب و لم یحکم بکفر من ارتکبه و أما الاول فإنه لا عذر له فی ارتکابه و لا باعث له بحمله علی ارتکابه الا سوء اعتقاده فلذلك جعله الشارع اماره التکذیب و حکم بکفر من ارتکبه

(حاشیہ شیخ زاوہ: ج: ۱/ص: ۲۲۰)

غیر عین کے کسرہ کے ساتھ ہے اور یہ ذمیوں کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لمبی ٹوپی ہے جسے ابتدائے اسلام میں پہنا جاتا تھا اور اب یہ اہل کفر کے شعار میں سے ہے اور ان کے ساتھ خاص ہے جیسے زنا نزاری کے ساتھ خاص ہے۔۔۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ غیار پہننے و زنا نر باندھنے اور مامور بہ کو کرنے اور منہی عنہ کے ارتکاب میں کیا فرق ہے کہ آپ نے پہلے کے ارتکاب کو تکذیب کی علامت قرار دیا ہے جبکہ دوسرے کو اس سے کم درجہ میں رکھا ہے؟ ان دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلے والے کام کافروں والے ہیں اور ان کے ساتھ خاص ہیں مومن ان کو کرنے کی جرأت نہیں کرتا بخلاف ثانی کے کیونکہ وہ اگرچہ ان کاموں میں سے ہیں جن کو شریعت نے حرام کیا ہے لیکن تب بھی وہ کبھی کبھی مومن سے نفس جو برائی کی طرف بلاتا ہے، کی اتباع کی وجہ سے اور نفسانی خواہشات کے عقل پر غلبہ کی وجہ سے صادر ہو جاتے ہیں اسی لئے شارع نے ان کو تکذیب کی علامت نہیں قرار دیا کہ نفس تکذیب کے درجہ کو پہنچ جائیں اور جو ان کا ارتکاب کرے اس کے کفر کا حکم نہیں لگایا۔ جہاں تک پہلے کا تعلق ہے تو ان کے ارتکاب کا بد عقیدگی

کے علاوہ کوئی عذر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کا ارتکاب کیا جائے۔ اسی لئے شارع نے اسے تکذیب کی علامت قرار دیا ہے اور اس کے مرتکب کے لئے کفر کا حکم لگایا ہے۔

یعنی بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو تکذیب دین کی علامت ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کا ارتکاب کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے گلے میں صلیب کا نشان لٹکانا یا عیسائیوں کی علامت ہے۔ اگر کوئی اس کو اپنے گلے میں لٹکاتا ہے یا اس کی تعظیم کرتا ہے تو اہل کفر کے اس خاص دینی شعار کو اپنانے کی وجہ سے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کفار کی ان علامات کو انہیں دھوکہ دینے کے لئے اختیار کرتا ہے تاکہ اہل اسلام کو فتنے پہنچے تو یہ شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاص نشان یا علامت کفار کی کسی دور میں خاص علامت ہو لیکن اسے بعد میں کفار نے بھی ترک کر دیا ہو تو اس کو کفر اور اہل کفر کی تعظیم کی نیت کے بجائے فیشن وغیرہ کی وجہ سے پہننے پر فرد کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کا تفصیلی بیان ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

کفر کے بارے میں حضرت تفتازانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ورد النصوص بان ينكر الاحكام التي دلت عليها النصوص القطعية من الكتاب و السنة كحشر الاجساد مثلا كفر لكونه تكذيبا صريحا لله تعالى و رسوله عليه السلام فمن قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا كفر و استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر اذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي

(شرح العقائد النسفية ص: ۱۶۸)

اور نصوص بجا رد کرنا، اس طور پر کہ وہ ان احکامات کا انکار کر دے جن پر کتاب اللہ اور سنت کی نصوص قطعیہ دلالت کرتی ہوں اس کے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی صریح تکذیب ہونے کی وجہ سے، جیسے اجساد کا (روز قیامت) جمع کیا جانا، کفر ہے۔ پس جس نے حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی اور گناہ کو حلال جانا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ کافر ہو جائیگا، جبکہ اس کا گناہ ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو۔

حضرت تفتازانی علیہ الرحمۃ نے کے مذکورہ حوالے سے یہ واضح ہوا کہ وہ احکام جن کا ثبوت قطعی طور پر ثابت ہے ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت کے بیان میں سورت نور کی آیات مقدسات نازل ہوئیں اور مسلمانوں کے اجماع کے مطابق حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ لگائے گئے الزام سے مکمل طور پر بری ہیں۔ اگر کوئی ان آیات کے نزول کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگاتا ہے تو وہ وازرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ گناہ جس کا ثبوت قطعی ہو اور اس میں کوئی شبہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کو حلال جاننے والے کافر ہو جائے گا۔

کفر کی اقسام:

اہل علم نے (اللباب فی علوم الکتاب: ج ۱۱: ص ۳۱۵) کفر کی چار اقسام بیان کی ہیں ہم کچھ اضافہ کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے:

(۱) کفر الا انکار:

کفر انکاریہ ہے کہ دل اور زبان سے کفر کیا جائے اور جب کافر کے سامنے توحید کا ذکر کیا جائے تو اسے نہ پہچانے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
(البقرہ ۶: ۳۴)

بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لئے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں۔

(۲) کفر الجحود:

انسان دل سے ایمان کا اعتراف کرے اور لیکن زبان سے اقرار نہ کرے، ایسے شخص کو ”کافر جاحد“ کہتے ہیں۔ ابلیس لعین کا کفر اسی قبیل سے ہے کیونکہ وہ قلبی طور پر اس کا اعتراف کرتا ہے

کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے لیکن وہ اس کا اقرار زبان سے نہیں کرتا اور نہ دل سے تصدیق کرتا ہے۔ وہ سرکشی کرتے ہوئے خود بھی نافرمانی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کفر کی طرف بلاتا ہے۔ اسی طرح یہود نبی کریم ﷺ کی بعثت کا ذکر اپنے علماء کی زبانی سنتے اور اپنی کتابوں میں پڑھتے چلے آئے تھے لیکن جب آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے جانے بوجھے انکار کر دیا۔

اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

(البقرہ ۴: ۸۹)

سو جب ان کے پاس وہی نبی (حضرت محمد ﷺ) اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب 'قرآن کے ساتھ' تشریف لے آیا جسے وہ (پہلے ہی سے) پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے، پس (ایسے دانستہ) انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ ط

(البقرہ ۲: ۱۳۶)

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول (آخر الزماں) حضرت محمد ﷺ اور ان کی شان و عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلاشبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

(۳) کفر المعاندة:

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دل سے جانے اور زبان سے اقرار کرے لیکن حسد اور سرکشی کی وجہ سے تصدیق نہ کرے جیسے ابوجہل اور اس قبیل کے کفار قریش۔

(۴) کفر النفاق:

یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے انکار جیسا کہ منافقین کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ

نے فرمایا:

مِنَ الَّذِينَ قَالُوا بِالْفَوْهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ط (المائدہ: ۵۴)

ان میں سے وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔

فاسق و فاجر کا حکم:

یاد رہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو لیکن فاسق و فاجر ہو۔ محض گناہ کبیرہ کا ارتکاب مؤمن کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص نماز کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، رمضان شریف کے روزے ترک کرتا ہے تو وہ فاسق و فاجر کہلائے گا، اس کی تکفیر کرنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ کوئی شخص رب سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو تو اس کی مغفرت نہیں کی جائے گی لیکن اگر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوتا ہے تو رب کریم جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝ (النساء: ۴۸)

بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعہ زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔

حضرت امام مسلم علیہ الرحمۃ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أتاني جبرائيل عليه السلام فيشربني انه من مات من ماتك لا
يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت و ان زني و ان سرق قال و
(مسلم: رقم الحدیث: ۱۸۰) ان زني و ان سرق

جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بشارت دی کہ جو کوئی آپ ﷺ کی امت میں سے اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب و ان كانت كبيرة اذا لم يستحلها ولا نزيل عنه اسم الايمان و نسمة مؤمنا حقيقة و يجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر (الفقه الأكبر: ص: ۷۳-۷۴)

اور ہم کسی بھی مسلمان کی گناہوں میں سے کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہو جبکہ وہ اس گناہ کو حلال نہ جانتا ہو۔ اور ہم اس سے ایمان کے اسم کو زائل نہیں کرتے۔ ہم اسے حقیقی مؤمن کہتے ہیں۔ اور یہ جائز ہے کہ ایک مؤمن فاسق ہو کافر نہ ہو۔

علمائے ذیشان کے مذکورہ حوالوں سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ضروریات دین اور نصوص قطعیہ کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی ایسی شے کا انکار کر دے جس کا ثبوت نصوص قطعیہ سے ہوتا ہو تو اس کا یہ انکار اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا جیسے ختم نبوت کے اجماعی عقیدے کا منکر ہونا یا اس کی اجماعی عقیدے کے خلاف فاسد تاویل کرنا، اسی طرح اگر کوئی شارع، شریعت یا ان کے متعلقات کے ساتھ استخفاف، استہزایا استہانت کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ بھی کافر ہی کہلائے گا کیونکہ یہ تمام اعمال اس بات کی علامت ہیں کہ وہ شریعت کی تکذیب کرتا ہے اور اسے لائق التفات و قدر نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی مؤمن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے فاسق کہا جائے گا تاہم اس کی تکفیر کرنا درست نہیں لیکن اگر وہ معصیت کو حلال جانتا ہو اور اس کا ثبوت قطعی ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایمان و کفر سے متعلق کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ مؤمن خود کفر کو معصیت سے محفوظ و نامومن رکھ سکے۔ اکثر حضرات اپنی جہالت کی وجہ سے کئی ایک ایسے کلمات کو ادا کرتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا اور معصیت میں ملوث ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ علامہ شامی علیہ

الرحمة فرماتے ہیں:

و فی تبیین المحارم : لا شک فی فرضیة تعلم الفرائض الخمس
و علم الاخلاص لأن صحة العمل موقوفة علیه ، و علم الحلال و
الحرام و علم الریاء ، لأن العابد محروم من ثواب عمله بالریاء
، و علم الحسد و العجب اذ هما یا کلان العمل كما تأکل النار
الحطب . و علم البیع و الشراء و النکاح و الطلاق لمن أراد
الدخول فی هذه الأشياء ، و علم الالفاظ المحرمة أو المكفرة
، لعمری هذا من أهم المهمات فی هذا الزمان ، لأنک تسمع
کثیرا من العوام یتکلمون بما یکفر و هم عنها غافلون ، و
الاحتیاط أن یجدد الجاهل ایمانه کل یوم ، و یجدد نکاح امراته
عند شاهدين فی کل شهر مرة أو مرتین (رد المحتار: ج ۱۱/ص: ۱۲۶)
فرائض خمسہ اور اخلاص کے علم کی فرضیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ عمل
کی صحت اس پر موقوف ہے۔ اسی طرح حلال و حرام اور ریا کا علم حاصل کرنا
بھی فرض ہے کیونکہ عابد ریا کی وجہ سے عمل کے ثواب سے محروم ہو جاتا
ہے۔ اور حسد و عجب کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے کیونکہ یہ دونوں عمل کو کھا
جاتی ہیں جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور جو شخص خرید و فرخت، نکاح
و طلاق کے معاملات میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس پر ان کا علم بھی فرض ہو
جاتا ہے۔ اور ان الفاظ کا علم جو حرام ہیں یا کفر کو واجب کرتے ہیں ان کا علم
حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ میری عمر کی قسم! اس زمانہ میں ان کا علم حاصل
کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ عوام الناس میں سے بہت سے لوگوں کو
وہ کلام کرتے ہوئے سنیں گے جس سے وہ کافر ہو جاتے ہیں اور اس سے
غافل ہوتے ہیں۔ احتیاط اس میں ہے کہ جاہل اپنے ایمان کی تجدید
روزانہ اور اپنی بیوی سے اپنے نکاح کی تجدید دو گواہوں کی موجودگی میں ہر
مہینہ ایک بار یا دو بار کر لیا کرے۔

بعض مخصوص حالتوں میں کفر کرنا اور ان کا حکم

شریعت میں مکلف سے مراد وہ انسان ہے جس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل کیا گیا ہے۔ مکلف کی وہ صلاحیت جس کی وجہ سے بالفعل اس سے کسی فعل کا صدور ہو اسے اہلیت ادا کہا جاتا ہے۔ بعض عوارض ایسے ہیں جن سے مکلف کی اہلیت متاثر ہوتی ہے۔ ان عوارض کی دو اقسام ہیں ایک سماویہ اور دوسرے مکتبہ (کسی)۔ عوارض سماوی کیونکہ انسان کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں اسی لئے انہیں سماوی سے تعبیر کیا جاتا ہے جبکہ کسی انسان کے اپنے اختیار سے لاحق ہوتے ہیں جیسے نشہ کرنا۔ ان عوارض میں سے ہم جنون، نابالغی، نیند، اکراہ، ہزل (ہنسی مذاق) کی حالت میں کفر کرنے کا حکم بیان کریں گے۔ ایمان لانے کے بعد کسی شخص کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے یا مرتد ہونے کی صحت دو باتوں پر ہے۔

(۱) عقل (۲) اختیار

اگر کوئی شخص اپنے اختیار سے بخوشی کفر نہیں کرتا، اسے کفر کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ محض زبان سے کلمہ کفر ادا کرنے سے کافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر مجنون و صبی (جو باتمیز نہ ہو) وغیرہ کفر کرتے ہیں تو ان پر بھی مرتد ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اب ہم بعض مخصوص حالتوں میں کفر کرنے کے حکم کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے۔

حالت اکراہ میں کفر کرنا:

اکراہ کرہ سے ہے جس کے معنی کسی شے کو ناپسند کرنے کے ہیں۔

علامہ حنفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

الاکراہ و هو حمل الغیر علی ما لا یرضاه

(افاضۃ الا نوار: ص: ۳۶۹)

اکراہ کا مطلب کسی کو ایسے کام پر مجبور کرنا ہے جس میں اس کی رضائے نہ ہو۔

اس کی تین اقسام ہیں:

(۱) جسے مجبور کیا گیا ہو اس کی رضا معدوم ہو اور اس کا اختیار فاسد ہو، ایسے مجبور کو "المجبور" کہا جاتا

ہے۔ یہ کسی کو قتل یا تلف عضو کے ساتھ مجبور کرنا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔

(۲) جسے مجبور کیا گیا ہو اس کی رضا معدوم ہو اور اس کا اختیار فاسد نہ ہو، ایسے شخص کو غیر ”لمسلی“ کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص کو قید یا پٹائی کے ساتھ مجبور کرنا۔

(۳) جسے مجبور کیا گیا ہو اس کی رضا بھی معدوم نہ ہو اور اس کا اختیار بھی فاسد نہ ہو، جیسے کسی کو باپ یا بیٹے کے اغواء کی دھمکی دینا۔

ان تمام صورتوں میں اگر وہ اسی وقت متحقق ہوگا جب یقین یا ظن غالب ہو کہ مجھے جس کام پر مجبور کیا جا رہا ہے اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔
حضرت امام نسفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وفی جمیع الصور انما یتحقق الاکراه اذا تیقن، أو غلب علی ظنہ أنه لو لم یفعل ما أمر لأجرى علیہ ما ہددہ، و ان غلب علی ظنہ أنه تخویف و تہدید لا تحقیق لا یکون مکرہا

(کشف الاسرار: ج ۲، ص ۵۷۰)

یعنی ان تمام مذکورہ بالا صورتوں میں اگر وہ شرعی اسی وقت ثابت ہوگا جب کہ مجبور کئے جانے والے شخص کو یہ یقین ہو یا ظن غالب ہو کہ اگر میں اس کام کو نہیں کیا جس کا مجھے مجبور کرنے والے نے حکم دیا ہے تو مجھ پر اس تکلیف کو ضرور مسلط کر دے گا جس سے اس نے مجھے ڈرایا ہے۔ اور اگر اسے غالب گمان یہ ہے کہ یہ محض ڈرانا اور دھمکی ہے حقیقت نہیں ہے تو شرعاً اسے مکروہ نہیں کہا جائے گا۔

دین اسلام میں قبول کرنے میں اگر وہ نہیں، عند اللہ وہی ایمان مقبول ہے جس میں انسان کا دل ایمان پر مکمل ثابت و قائم ہو۔ یاد رہے کہ مسئلہ اکفار میں نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے یا حالت اکراہ میں کلمہ کفر ادا کرتا ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر ثابت ہو تو وہ مؤمن ہی قرار پائے گا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

من كفر بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان ولكن من
شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب اليم
(أنحل، ۱۶: ۱۰۶)

جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے، سوائے اس کے جسے انتہائی
مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، لیکن وہ شخص جس
نے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا سو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان
کے لئے زبردست عذاب ہے۔

اکراہ کے بارے میں امام محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

(من اكره) أي على التلفظ بالكفر بأمر يخاف منه على نفسه أو
عضو من أعضائه۔ (روح المعاني: ج: ۷/ ص: ۳۵۰)

یعنی اگر کسی شخص کو کفر یہ کلمہ ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اسے اس میں اپنی
جان کا یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے تو اس صورت میں شخص
زبان سے کفر کرنا جائز ہے تاہم دل کا مؤمن ہونا ضروری ہے

اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا انتہائی کبیرہ گناہ ہے
لیکن اگر کسی شخص کو کفر کرنے پر مجبور کیا جائے اور اسے معلوم ہو کہ انکار کی صورت میں جان ضائع
ہونے یا شدید جانی نقصان کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں زبان سے اس طور پر کلمہ کفر ادا کر سکتا ہے
کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ تاہم عزیمت ایمان پر قائم رہنے میں ہی ہے۔

اس آیت کے بارے میں ملا جیون علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم ﷺ نے قریش کو اسلام
کی دعوت دی اور انہیں انکے باطل خداؤں سے منہ موڑنے کا حکم فرمایا تو وہ
بپھر گئے اور جب ان کا بس طاقتور لوگوں پر نہ چلا تو انہوں نے کمزور اور عاجز
جیسے حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار اور ان کے والدین حضرت
یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کفر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا تاکہ وہ

مرتد ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے ان کے جبر کو قبول نہ کیا یہاں تک کہ ایمان پر ثابت رہے اور ان کی تکالیف برداشت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور تھے اور ان کے پاس سے بھاگنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے تھے تو آپ نے زبان سے ان کے سامنے کفر کا لکھ کہا حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ایمان پر مطمئن تھا، نبی کریم ﷺ سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ﷺ عمار نے کفر کر دیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

کلان عمارا ملسی ایمانا من قرنه الی قدمه و اختلط الایمان بلحمه و دمہ

ہرگز نہیں عمار سے لے کر پاؤں تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے اور ایمان اس کے گوشت اور خون میں رچ بس گیا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کے آنسوؤں کو دور فرمایا اور اپنے مبارک کپڑے سے ان کی مبارک آنکھوں کو پونچھا اور فرمایا:

یا عمار کیف وجدت قلبک حین اکرهت فقال: مطمئنا بالایمان فقال علیہ السلام: ان عادوا لک فعد لهم
اے عمار جب انہوں نے تمہیں مجبور کیا تو تم نے اپنے دل کو کیسا پایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پایا۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اگر آئندہ وہ پھر ایسا کریں تو تم بھی ایسا کرنا۔
(التفسیرات الاحمدیہ: ص: ۳۹۹-۵۰۰)

امام آلوسی بغدادی علیہ الرحمۃ اس آیت کی شرح میں ایک حدیث نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن و عبد الرزاق في تفسيره عن معمر أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ (ﷺ) قال: رسول الله ﷺ. قال: فما تقول في؟ قال: أنت أيضا فخلاه وقال لآخر: ما تقول في

محمد؟ (ﷺ) قال: رسول الله ﷺ قال: فما تقول
في؟ فقال: أنا أصم فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد ذلك في جوابه فقتله
فبلغ رسول الله ﷺ خبرهما فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة
الله تعالى. و أما الثاني فقد صدع بالحق فهيننا له

(روح المعاني: ج ٤/ ص ٣٥٢)

مسئلہ کذاب نے دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پکڑ لیا، تو اس نے ایک سے کہا
تم محمد (ﷺ) کے بارے میں کیا کہتے ہو، انہوں نے فرمایا: وہ اللہ تعالیٰ
کے رسول (ﷺ) ہیں، اس نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ
نے کہا: تم بھی، اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے پوچھا کہ تم محمد (ﷺ) کے بارے میں کیا کہتے ہو، انہوں نے فرمایا: وہ
اللہ تعالیٰ کے رسول (ﷺ) ہیں، اس نے پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے
ہو؟ انہوں نے فرمایا میں بہرہ ہوں، اس نے تین بار پوچھا اور آپ نے تین
بار یہی جواب دیا۔ اس نے انہیں شہید کر دیا، نبی کریم (ﷺ) کو ان دونوں کی خبر
پہنچی تو آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ پہلے نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رخصت پر عمل
کیا اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو انہوں نے حق کا اظہار کھلے طور پر کیا
ان کے لئے خوب مزے ہوں۔

علماء عظام نے ان دلائل سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے اور اسے اپنی
جان جانے کا یا کسی عضو کا تلف ہو جانے کا یقین ہو تو اس صورت میں زبان سے کلمہ کفر کا ادا کرنا جائز
ہے تاہم دل کا ایمان پر ثابت ہونا ضروری ہے۔
امام شمس الدین خراسانی فرماتے ہیں:

(و رخص) ولم يأنثم (به) أي بالملجى (إظهار الكفر) و اجوازه
على اللسان حال كونه (مطمئناً قلبه بالإيمان)

(جامع الرموز: ج ١٢/ ص ٦٥٢)

اور وہ شخص جسے مجبور کیا گیا ہو اسے کفر کے اظہار اور زبان پر اس کے اجراء

کی رخصت ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔

اس مسئلہ میں اس بات کا خیال رہے کہ زبان سے کلمہ کفر بخوشی نہ کہا جائے، اس صورت میں دل کا اطمینان بھی نفع نہ دے گا۔
فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

ومن کفر بلسانہ طائعا و قلبہ مطمئن بالایمان فهو کافر

(فتاویٰ التاتارخانیہ: ج ۵/ ص ۳۱۲)

اور جس نے بخوشی زبان سے کفر کیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

وفی مصباح الدین: المکره اذا أتى بالزيادة علی ما اکره علیہ

(فتاویٰ التاتارخانیہ: ج ۵/ ص ۳۵۸)

اور مصباح الدین میں ہے کہ مجبور شخص اگر اس پر زیادہ کرے جس کے لئے اسے مجبور کیا گیا تھا تو یہ عمل اسے بخوشی کفر کرنے والا بنا دے گا۔

یعنی دل کے اطمینان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مجبوری کی حالت میں بخوشی کلمہ کفر ادا نہ کیا جائے بلکہ اسے آگ میں زندہ ڈالے جانے سے زیادہ سخت گمان کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی مجبور شخص نے اپنی طرف سے کفریہ کلمات مزید زیادتی کے ساتھ ادا کئے جنہیں اس سے حالت اکراہ میں طلب نہیں کیا گیا تھا تو اس صورت میں وہ بخوشی کفر کرنے والا ہی سمجھا جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے اگر کسی شخص کو کفار نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے پر مجبور کریں اور شرعاً مجبور ہونے کی صورت میں وہ راضی نہ ہوتے ہوئے محض زبان سے کلمہ کفر ادا کرتا ہے تو وہ کافر نہ ہوگا لیکن اگر وہ تکذیب اسلام کے ساتھ ساتھ مزید زیادتی کرتے ہوئے نعوذ باللہ آپ ﷺ پر سب و شتم کرتا ہے تو اس زیادتی سے وہ کافر ہو جائے گا۔

اگر کسی شخص کو نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کے لئے مجبور کیا جائے تو اس کے بارے میں فتاویٰ تاتارخانیہ میں چند صورتیں بیان کی گئیں ہیں:

أحدها: أن يقول: لم يخطر ببالي شيء، وإنما سميت محمداً كما طلبوا مني وأنا غير راض بذلك، وفي هذا الوجه لا يكفر، وكان كما لو أكره علي أن يتكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان.

الوجه الثاني: أن يقول: خطر ببالي رجل من النصارى اسمه محمد فأردت بالشتيم ذلك النصراني وفي هذا الوجه لا يكفر أيضاً،

الوجه الثالث: أن يقول خطر ببالي رجل من النصارى اسمه محمد فلم أشتيم ذلك النصراني وإنما شتمت محمداً ﷺ في هذا الوجه يكفر القضاء وفيما بينه وبين ربه

(فتاوى التاتارخانية: ج ۵/ ص ۳۲۶-۳۲۷)

پہلی صورت:

وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی بس میں نے محمد نام لیا تھا جیسا کہ انہوں نے مجھ سے طلب کیا اور میں اس پر راضی بھی نہیں تھا، اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے ہے جیسے اگر اسے کفریہ کلمہ ادا کرنے پر مجبور کیا جاتا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوتا۔

دوسری صورت:

وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں نصاری میں سے محمد نامی ایک آدمی تھا میں نے گالی دیتے وقت اس نصرانی کا ارادہ کیا تھا، اس صورت میں بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔

تیسری صورت:

وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں نصاریٰ میں سے ایک محمد نامی شخص تھا لیکن میں نے اسے گالی نہیں دی بلکہ میں نے (نعوذ باللہ) نبی کریم ﷺ کو گالی دی ہے اس صورت میں وہ قضاء اور عند اللہ کافر ہو جائے گا۔

شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

و أما الكفر فتشترط له النية لقولهم: ان كفو المکروه غیر صحیح
(الأشباہ والنظائر: ج ۱ ص ۷۲)

اور جہاں تک کفر کا تعلق ہے تو اس میں نیت شرط ہے۔ علماء کے اس قول کی وجہ سے کہ وہ شخص جسے مجبور کیا جائے اس کا کافر ہونا صحیح نہیں ہے۔

خلاصہ:

اگر کسی شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے تو اس صورت میں صرف ظاہری طور پر درج ذیل شرائط کے ساتھ کفر یہ کلمہ ادا کرنے یا کفر یہ فعل کرنے کی اجازت ہے تاہم عزیمت ایمان پر قائم رہنے میں ہی ہے۔
(۱) اسے یہ یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ میری جان تلف ہو جائے گی یا ظاہری طور پر کفر نہ کرنے کی صورت میں میرے کسی عضو کو ضائع کر دیا جائے گا۔ البتہ اگر اسے یہ غالب گمان ہو کہ یہ محض دھمکی ہے تو اس صورت میں اجراء کلمہ کفر شرعاً جائز نہ ہوگا۔

(۲) اس کا قلب و ذہن ایمان پر مطمئن ہو۔

(۳) ظاہری طور پر کفر خوشی و رضا کے ساتھ نہ کیا جائے۔

(۴) جس حد تک اسے کفر پر مجبور کیا جائے اسی حد تک ظاہری طور پر کفر کرنا اور اس میں اپنی طرف سے زیادتی نہ کرنا۔

(۵) کفر کرنے کی نیت نہ ہونا۔

غلطی سے کفر کرنا:

اللہ رب العزت نے اس امت سے خطا اور نسیان کو اٹھالیا ہے جیسا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حدیث میں ہے کہ دفع عن امتی الخطاء و النسیان۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ط
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (الاحزاب ۳۳: ۵)

اور تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم نے غلطی سے کہی لیکن (اس پر ضرور گناہ ہوگا) جس کا تم نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔
اگر کوئی شخص غلطی سے کلمہ کفر ادا کرتا ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور اس کا کلمہ کفر ادا کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہ ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔
فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

وان لم يكن قاصدا في ذلك بأن أراد أن يتلفظ بلفظ آخر
فجری علی لسانه لفظ الكفر من غير قصد و ذلك نحو أن أراد
ان يقول: لا اله الا الله فجری علی لسانه "أن مع الله الهة أخرى
أو أراد أن يقول: بحق أبنك تو خدائی و ما بندگان تو" فجری
علی لسانه العكس لا يكفر۔ (الفتاویٰ التاتارخانیہ: ج ۵/ ص ۳۱۲)
اور اگر وہ اس کا ارادہ کرنے والا نہ ہو کہ جیسے اس نے ایک دوسرا لفظ بولنا چاہا
تو اس کی زبان پر بغیر ارادہ کے کلمہ کفر جاری ہو گیا۔ مثلاً اس نے لا اله الا
الله نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے" بولنے کا ارادہ کیا تو غلطی سے اس
کی زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا
بھی ہیں" یا اس سے یہ بولنے کا ارادہ کیا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میرا تیرا
بندہ ہوں تو غلطی سے اس نے اس کی ضد یعنی یہ کہہ دیا کہ تو میرا بندہ اور میں
تیرا رب ہو تو وہ اس سے کافر نہیں ہوگا۔

حضرت امام مسلم روایت فرماتے ہیں:

لأنه أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان علی
راحلته بارض فلاة فانفلتت منه و علیها طعامه و شرابه فایس
منها فاتنی شجرة فاضطجع فی ظلها قد ایس من راحلته فبینا هو

کذلک اذا هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة

الفرح اللهم انت عبدی و انا ربک اخطأ من شدة الفرح

(مسلم: رقم الحدیث: ۶۸۳۳)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، جب تم میں سے کوئی شخص جنگل کی زمین میں اپنی سواری پر جائے اور سواری اس سے نکل جائے جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، پھر وہ اس سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے۔ جس وقت وہ مایوس ہو کر اس کے سائے میں لیٹا ہوا اچانک وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہو وہ اس کی مہار پکڑ لے پھر خوشی کی شدت سے یہ کہے ”اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں“، یعنی خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ بولنے میں خطا کرتا ہے۔

اس حدیث شریف میں رسول ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک مؤمن کی مثال دے کر توبہ کرنے والے کے رتبہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف میں آپ ﷺ نے اس مؤمن کے غلطی سے خود کو رب اور رب کو بندہ کہنے کو (جو کہ کفر ہے) کفر قرار دے کر اس کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ اس کے عذر کی وضاحت اس طرح فرماری کہ اس نے نادانستہ طور پر خوشی کی شدت میں ایسا کہا ہے۔

مذکورہ بالا آیت مقدسہ اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا دل ایمان پر قائم ہو اور غلطی سے نادانستہ طور پر اس کی زبان پر کفریہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ تاہم اسے توبہ و استغفار کرنا چاہئے۔

سوئے ہوئے شخص، مجنون یا بچہ کا کفر کرنا:

امام بزدوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وقلسا فی الصبی اذا ارتدان لا یقتل و ان صحت ردتہ عند أبی

حنيفة و محمد رحمهما الله لان القتل يجب بالمحاربة لا بعين
الردة و لم يوجد۔ (اصول البردوي: ص ۳۷۲)

اور ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر بچہ مرتد ہوتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے اگرچہ
اس کے مرتد ہونے کی صحت کا اعتبار امام ابو حنیفہ اور امام محمد علیہما الرحمۃ نے کیا
ہے۔ کیونکہ قتل محاربہ کی وجہ سے واجب ہوتا ہے محض ارتداد کی وجہ سے نہیں
اور صبی میں صلاحیت محاربہ نہیں پائی جاتی۔

اگر کوئی شخص سوتے ہوئے کلمہ کفر ادا کرے تو اس پر کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے
گا۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا بچہ یا مجنون کفر کرتا ہے تو وہ مومن ہی ہے اسے مرتد قرار نہیں دیا جائے گا
کیونکہ ارتداد کی صحت دو شرائط عقل و اختیار پر ہے۔ البتہ اگر صبی یا تیز ہے تو دور تمیز سے بلوغ تک
اگرچہ اس کے لئے اہلیت اداء اس دور میں ناقص طور پر ثابت ہے ہوتی ہے لیکن اس کا ایمان لانا صحیح
ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ کفر کرتا ہے تو وہ مرتد کہلائے گا تاہم اسے وجہ محاربہ کے نہ ہونے کی وجہ سے قتل
نہیں کیا جائے گا۔

حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

(فتصح ردتہ) ای فی احکام الاخرة اتفاقاً، لأن العفو عن الکفر و
دخول الجنة مع الشرك مما لم یرد به شرع و لا حکم به عقل
(سمات للأستار: ص ۲۵۱)

یعنی عاقل صبی کے مرتد ہونے کا احکام آخرت میں بالاتفاق اعتبار
ہے۔ کیونکہ کفر کی معافی اور جنت میں شرک کے ساتھ داخل ہونا ان میں
سے ہے جس کا ذکر شرع نے نہیں کیا اور نہ ہی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

أن الصبی العاقل اذا ارتد و مات علیها كان مغلداً فی النار اتفاقاً
(سمات للأستار: ص ۲۵۱)

بے شک عاقل بچہ اگر مرتد ہو جائے اور اسی حالت ارتداد میں اس کا انتقال
ہو جائے تو وہ بالاتفاق جہنم میں رہے گا۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں:

و ارتداد الصبی الذی یعقل ارتداد عند أبی حنیفة و محمد و
 یجبر علی الاسلام و لا یقتل و اسلامہ اسلام لا یرث ابویہ ان
 کانہ کافرین و قال ابو یوسف ارتدادہ لیس بارتداد و اسلامہ
 اسلام (الہدایۃ: ج ۱۲/ ص ۶۰۶-۶۰۷)
 اور وہ صبی جو عقل رکھتا ہو اس کا ارتداد امام اعظم ابوحنیفہ اور امام محمد علیہما الرحمۃ
 کے نزدیک ارتداد ہے۔ اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسلام پر مجبور کیا
 جائے گا، اور اس کا اسلام، اسلام ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا وارث نہیں ہوگا
 اگر وہ دونوں کافر ہوں۔ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس کا
 ارتداد، ارتداد نہیں ہے جبکہ اس کا اسلام، اسلام ہے۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

و هذا فی الصبی الذی یعقل و من لا یعقل من الصبیان لا یصح
 ارتدادہ لان اقرارہ لا یدل علی تغییر العقیدۃ و کذا المجنون و
 السكران الذی لا یعقل (الہدایۃ: ج ۱۲/ ص ۶۰۸)
 اور یہ اختلاف اس بچے کے بارے میں ہے جو عقل رکھتا ہو۔ اور جو بچوں
 میں سے عقل نہ رکھتا ہو اس کا ارتداد صحیح نہ ہوگا کیونکہ اس کا اقرار عقیدے کی
 تبدیلی پر دلالت نہیں کرتا۔ اور یہی حکم مجنون اور نشہ والے شخص کا ہے جو عقل
 نہ رکھتا ہو۔

صبی عاقل کی عمر کے بارے میں علامہ حنفی فرماتے ہیں:

(والعاقل الممیز) وهو ابن سبع فأكثر. مجتبیٰ و سراجیہ (قبیل
 الذی یعقل أن الاسلام سبب النجاة و یمیز الخبیث من الطیب و
 الحلو من المر) فائله الطرطوسی فی انفع الوسائل قائلًا: و لم أر
 من قدره بالسن. قلت: و قد رأیت نقله، ویؤیدہ أنه علیہ الصلاة
 و السلام عرض الاسلام علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سنہ

سبع و كان يفتخر به (الدر المختار: ج: ١٦: ص: ١٠٦)

عاقل با تیز سے مراد سات سال اور اس سے زیادہ عمر کا بچہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ صبی عاقل سے مراد وہ بچہ ہے جو یہ عقل رکھتا ہو کہ اسلام ذریعہ نجات ہے۔ اور وہ طیب و خبیث میں اور بیٹھے و کڑوے میں تمیز رکھتا ہو۔ یہ طرطوسی کا قول ہے نفع الیوسائل میں آپ نے کہا ہے کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے اسے خاص عمر کے ساتھ مقدر کیا ہو۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کی نقل دیکھی ہے اور اس کی تائید یہ بات کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام کو پیش کیا تو کی عمر سات سال تھی اور آپ اس عمر میں قبول اسلام پر فخر کیا کرتے تھے۔

علمائے کرام کے مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ ثابت ہوا کہ اگرچہ با تیز بچہ (جو عمر کے اس حصہ میں پہنچ چکا ہو جس میں وہ حق و باطل، خبیث و طیب، بیٹھا و کڑوا، نفع و نقصان میں تمیز کر سکے) میں اہلیت ادا ناقص ہوتی ہے تاہم اگر وہ مرتد ہوتا ہے تو اخروی احکامات کے اعتبار سے وہ کافر ہی قرار پائے گا البتہ اسے دنیا میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حالت جنون یا نیند میں کفر کرے تو شرعاً کافر نہیں ہوگا۔

مذاق میں کفر کرنا:

اگر کوئی شخص مذاق میں کفر کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگرچہ اصلا وہ اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ صاحب منار فرماتے ہیں:

والهزل بالردة كفر لا بماهزل به لكن بعين الهزل لكون الهزل
استخفاً بالدين - (المنار: ص: ٢٦٤)

اور ارتداد کے ساتھ مذاق کرنا کفر ہے، جس چیز کے ساتھ اس نے مذاق کیا ہے اس وجہ سے نہیں بلکہ عین مذاق کی وجہ سے، کیونکہ اس طرح کا مذاق دین کا استخفاف ہے۔

اسکی شرح میں علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لأن الهازل راض باجراء كلمة الكفر على لسانه، و الرضا بذلك استخفاف بالدين و هو كفر بالنص، قال تعالى: لنن سألهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب قل أ بالله و آياته و رسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم (التوبة: ٢٥، ٢٦). بالاجماع (سمات الاسرار: ص: ٢٤٤) کیونکہ مذاق کرنے والا کلمہ کفر کو زبان پر جاری کرنے میں راضی ہے اور اس کے ساتھ راضی ہونا دین کے ساتھ استخفاف ہے اور یہ بالاجماع قرآن کی نص سے کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف (سفر کاٹنے کے لئے) بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرمادیتے: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم معذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان (کے اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو۔

علامہ حسکفی علیہ الرحمۃ نقل فرماتے ہیں:

من هزل بلفظ كفر ارتد و ان لم يعتقدہ للاستخفاف فهو ككفر العناد۔
(الدر المختار: ج ١٦ ص: ٣٥٦)

جس نے کلمہ کفر کے ساتھ مذاق کیا اگرچہ وہ اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو وہ استخفاف دین کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا۔ یہ کفر عناد کی طرح ہے۔

اس سے یہ واضح ہوا کہ کفر کے کلمات یا اعمال مذاق میں اپنے اختیار سے کہنا یا کرنا بھی کفر ہیں کیونکہ یہ دین کا استخفاف کرنا ہے جو کہ دین کو جھٹلانے کی علامت ہے۔ پس ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

نشہ کی حالت میں کفر کرنا:

نشہ کی حالت کبھی عوارض میں سے ہے۔ اس سے مراد وہ سرور ہے جو عقل پر بعض اسباب سے غالب آجاتا ہے اور انسان کو اپنی عقل کے مطابق کام کرنے سے روک دیتا ہے یہاں تک کہ اس

کی عقل صحیح اور قیج میں تمیز کرنے میں تعطل کا شکار ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ عقل کو زائل نہیں کرتا بلکہ اسے مستور کر دیتا ہے۔ نشہ کی حد کلام کا مختلط ہونا اور عقل کا مستور ہو جانا ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں حتی تعلموا ما تقولون سے ثابت ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

قال فی التحریر: و حدہ اختلاط الکلام و الہذیان، و زاد ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فی السكر الموجب للحد کونہ لا یمیز بین الأشياء و لا يعرف الأرض من السماء، اذ لو یمیز ففیہ نقصان و هو شبهة العدم فیندری بہ و أما فی غیر وجوب الحد من الأحکام فالمتعبر عنده أيضا اختلاط الکلام حتی لا یرتد بکلمة الکفر معه و لا یلزمہ الحد بالاقرار بما یوجبه۔

(نسمات الاسرار: ص ۲۶۱)

اور نشہ کی حد کلام کا خلط ملط ہونا اور ہذیان ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ نے اس نشہ میں جو حد کو واجب کرتا ہے یہ زیادتی فرمائی ہے کہ وہ اشیاء کے ما بین تمیز نہ کر سکے۔ اور زمین اور آسمان کو نہ جانے۔ کیونکہ اگر وہ یہ تمیز کر لیتا ہے تو نشہ میں کمی ہے اور یہ نشہ کے معدوم ہونے کا شبہ ہے تو حد اس سے سابق ہو جائے گی۔ اور جہاں تک ان احکام کا تعلق ہے جن میں حد واجب نہیں ہوتی تو آپ کے نزدیک اس میں بھی اختلاط کلام کا اعتبار ہے یہاں تک وہ کلمہ کفر کے اس حالت میں ادا کرنے سے گافر نہیں ہوگا اور اس پر اس حالت میں ان چیزوں کے اقرار سے حد واجب نہیں ہوگی جو حد کو واجب کرتی ہیں۔

اس کی دو حالتیں ہیں:

(۱) نشہ کا کسی سبب مباح سے طاری ہونا، جیسے کسی کا علاج کی غرض سے افیون وغیرہ کا پینا یا حالت اضطراب یا اکراہ میں شراب پینا۔ اس صورت میں وہ بے ہوش شخص کے حکم میں ہے یعنی اس

کے تصرفات جیسے طلاق، دینا غلام آزاد کرنا وغیرہ صحیح نہ ہوں گے۔

(۲) نشہ کا کسی حرام کردہ شے سے طاری ہونا، جیسے کسی کا حالت امن اور غیر اضطراری حالت میں اپنے اختیار سے شراب پینا۔ اس صورت میں اس شخص کے تمام تصرفات و عبارات طلاق، بیع و شراء، غلاموں کو آزاد کرنے وغیرہ سے متعلق صحیح ہوں گے۔

مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں کسی کا کلمہ کفر کو ادا کرنا اس کے کفر کو ثابت نہیں کرے گا۔

فخر الاسلام امام بزدوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ان السكران اذا تكلم بكلمة الكفر لم تبين منه امرأته استحسانا

(اصول البرہدوی: ص: ۳۳۷)

جب نشہ کی حالت میں کوئی شخص کلمہ کفر ادا کرتا ہے تو اس سے اس کی بیوی استحسانا بائنا نہیں ہوگی۔

حضرت امام سرہسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و اذا ارتد السكران في القياس تبين منه امرأته لأن السكران كالمصاحي في اعتبار أقواله و أفعاله حتى لو طلق امرأته بانث منه و لو باع أو أقر بشئ كان صحيحا منه و لكنه استحسنا، وقال لا تبين منه امرأته لأن الردة تنبني على الاعتقاد و نحن نعلم ان السكران غير معتقد لما يقول، و لأنه لا يتجو سكران من التكلم بكلمة الكفر في حال سكره عادة، و الأصل فيه ما روى أن واحدا من كبار الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم سکر حین کان الشرب حلالا، و قال لرسول اللہ ﷺ: هل أنتم الا عبيدى و عبيد ابائى و لم يجعل ذلك منه كفرا. و قرأ سكران سورة قل يا أيها الكافرون في صلاة المغرب فترك اللات في فتنل فيه قوله تعالى يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فهو دليل على أنه لا يحكم بر دة في حال سكره كما لا يحكم به في حال جنونه۔ (المبسوط: ج: ۱۰/ ص: ۱۳۱)

اور جب نشہ کرنے والا مرتد ہو تو قیاس کی رو سے اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی کیونکہ نشہ کرنے والا اپنے اقوال اور افعال کے اعتبار سے جاگنے والے کی طرح ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور اگر اس نے خرید و فروخت کی یا کسی شے کا اقرار کیا تو اس سے یہ تمام باتیں صحیح ہوں گی۔ لیکن آپ نے استحسانا فرمایا ہے کہ نشہ کی حالت میں کفر کرنے والے کی بیوی بائندہ نہیں ہوگی کیونکہ مرتد ہونے کی بنیاد اعتقاد پر ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نشہ والا جو کہتا ہے اس کا اعتقاد نہیں رکھتا۔ اور کیونکہ نشہ کرنے والا نشہ کی حالت میں کلمہ کفر ادا کرنے سے عموماً نہیں بچ پاتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کہا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی صحابی نے جب شراب حلال تھی شراب پی اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا: تم میرے اور میرے آیا و اجداد کے غلام ہی ہو۔ تو آپ ﷺ نے اسے کفر قرار نہیں دیا۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نشہ کی حالت میں مغرب کی نماز میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کی اور اس میں جہاں جہاں کلمہ ”لا“ مذکور تھا چھوڑ دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا کہ اے ایمان والو! جب تم نشہ کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ پس یہ دلیل ہے اس پر کہ جس طرح اس پر حالت جنون میں کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا اسی طرح نشہ کی حالت میں بھی اس پر کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔

امام برہان الدین علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فقد سماہ اللہ تعالیٰ مؤمنا و معلوم أن هذا من الصاحی ردة
فتو کنا القیاس فی حق الردۃ بهذا النص

(المحیط البرہانی: ج: ۱۷ ص: ۴۳۵)

تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو مؤمن (یا ایہا الذین امنوا لا تقر بوا الصلاۃ)
فرمایا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اگر جاگنے والا کلمہ کفر ادا کرے تو وہ مرتد ہو

جائے گا۔ پس ہم نے نشہ کرنے والے کے بارے میں یہاں قیاس کو اس
نص کی وجہ سے کر دیا یعنی وہ کافر نہیں گا۔

علامہ صحنی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فلا ینحکم بکفرہ استحصانا۔ (افاضۃ الانوار: ص: ۲۶۱)

اس کے کافر ہونے کا حکم استحصانا نہیں لگایا جائے گا۔

علماء کرام کے مذکورہ بالا اقوال سے معلوم ہوا کہ حالت سکر میں کیونکہ انسان کی عقل مستور
ہو جاتی ہے اور اعتقاد میں اصل دل سے تصدیق یا تکذیب کرنا ہے۔ حالت سکران میں انسان جو
کچھ بولتا ہے وہ حقیقتاً اس کا اعتقاد نہیں رکھتا اسی لئے استحصانا اسے کافر قرار نہیں دیا گیا نہ کہ اس وجہ
سے کہ فقہاء نے اس باب میں نشہ کو عذر شرعی تسلیم کیا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص حالت نشہ میں نبی
کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دیتا ہے تو فقہاء نے اسے کافر قرار دیا ہے۔

شیخ ابن نجیم مصری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لا تصح ردة السكران الا الردة بسبب النبی ﷺ فانه یقتل ولا

یعفی عنہ۔ (الاشاہ والنظار: ج: ۱۲: ص: ۷۹)

نشہ والے شخص کا ارتداد صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا مرتد ہونا نبی کریم ﷺ کو
(نعوذ باللہ) گالی دینے کی وجہ سے ہو۔ اس صورت میں اس سے درگزر نہیں
کیا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔

صاحب شرح شرح صومی فرماتے ہیں:

وقد صرح فی البحر بان غیرہ كذلك،

اور آپ نے البحر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ ﷺ کے علاوہ نشہ کی

حالت میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کا بھی یہی حکم ہے۔

پھر آپ مزید فرماتے ہیں۔

وقیدہ بما اذا كان سکرہ بسبب محظور باشرہ مختار ابلا

اکراه و الافہو کالمجنون۔ (شرح التہوی: ج: ۱۲: ص: ۷۹)

اور شیخ ابن نجیم نے البحر الرائق میں اس کی تفسیر اس کے ساتھ کی ہے کہ

جب اس کے نشے کا سبب حرام ہو اور اس نے وہ نشہ اپنے اختیار سے حالت
اکراہ کے علاوہ کیا ہو ورنہ بصورت دیگر وہ مجنون کی طرح ہوگا۔

یعنی اگر اس نے حالت اکراہ یا اضطراری حالت میں نشہ کیا یا علاج کی غرض سے ایون
وغیرہ کا استعمال کیا اور اس پر نشہ طاری ہو گیا تو اس حالت میں توہین رسالت سے بھی وہ کافر نہیں ہوگا۔

خلاصہ:

(۱) نشہ کی حالت میں کفر کرنے سے نشہ کرنے والا احتساباً کافر نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ نشہ کسی سبب
مباح سے طاری ہو یا وہ نشہ کسی حرام کردہ شے کے حالت امن اور غیر اضطراری حالت میں
استعمال کرنے سے طاری ہوا ہو۔

(۲) نشہ کی حد کلام کا خلط اور عقل کا مستور ہونا ہے۔

(۳) اگر کسی شخص پر نشہ کسی حرام کردہ شے کے حالت امن اور غیر اضطراری حالت میں استعمال
کرنے سے طاری ہو تو نبی کریم ﷺ یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنے
سے وہ کافر ہو جائے گا۔

اب ہم ضروریات دین اور ادلہ سمعیہ کی وضاحت کریں۔

ضروریات دین اور ادلہ سمعیہ کی بحث

اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام و رسل علیہم السلام پر جو کچھ نازل فرمایا وہ دین
اسلام تھا۔ اس دین اسلام کی تکمیل و تتمیم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ
سے فرمادی ہے لہذا اب اس دین میں زیادتی و نقصان کی گنجائش کسی طور پر نہیں ہے۔ دین اسلام کی
تعلیمات میں سے بعض ضروریات دین میں سے ہیں اور بعض قطعی ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کا انکار کر
دیتا ہے یا استخفاف کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فرد کسی ایسے حکم کا
انکار کر دے جس کا ثبوت قطعی نہ ہو یا وہ حد ضرورت تک نہیں پہنچا ہو تو انکار کی صورت میں اس کی تکفیر
صحیح نہیں ہوگی۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

قوله: (و الكفر لغة الستر) ومنه سمي الفلاح كافرا، لأنه يستر
البذر في الارض، ومنه كفر النعمة و هو موجود في المعنى
الشرعى لأنه ستر ما وجب اظهاره، وقوله: (تكذيبه ﷺ) المراد
بالتكذيب عدم التصديق الذي مر: أي عدم الاذعان و القبول،
لما علم مجيئه به ضرورة: أي علما ضروريا لا يتوقف على نظر
و استدلال، وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذا، لأن
مجرد نسبة الكذب اليه ﷺ كفر، و ظاهر كلامه تخصيص
الكفر بجحد الضروري فقط، مع أن الشرط عندنا ثبوته على
وجه القطع و ان لم يكن ضروريا، بل قد يكون استخفافا من قول
أو من فعل كما مر. و لذا ذكر في المسامرة أن ما ينفي
الاستسلام أو يوجب التكذيب فهو كفر، فما ينفي الاستسلام
كل ما قدمناه عن الحنفية: أي مما يدل على الاستخفاف، و
ما ذكر قبله من قتل نبي اذ الاستخفاف فيه أظهر، و ما يوجب
التكذيب جحد كل ما ثبت عن النبي ﷺ ادعاؤه ضرورة، و أما
ما لم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع
البنات باجماع المسلمين، فظاهر كلام الحنفية الاكفار بجحده
، فانهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت، و يجب حمله على
ما اذا علم المنكر ثبوته قطعا، لأن مناط التكفير و هو التكذيب
أو الاستخفاف عند ذلك يكون، أما اذا لم يعلم فلا، الا أن يذكر
له أهل العلم ذلك فيلج اهل المسامرة: ص: ۲۹۷، ۲۹۹

(رد المحتار: ج: ۱۶: ص: ۳۵۶-۳۵۷)

کفر عربی میں چھپانے کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کفران کو کافر کہتے ہیں کیونکہ
وہ زمین میں بیج چھپاتا ہے۔ اسی سے کفرانِ نعمت ہے اور یہ مطلب کفر کے

معنی شرعی میں بھی موجود ہے۔ کیونکہ کافر اس کو چھپاتا ہے جس کا اظہار لازمی ہے۔ اور تکذیب سے مراد نبی کریم ﷺ کی تصدیق نہ کرنا ہے یعنی جس کا ضروریات دین میں سے ہونا معلوم ہے اس کا جھٹلانا اور قبول نہ کرنا ہے۔ علم ضروری سے مراد وہ علم ہے جس میں نظر و استدلال پر توقف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور صراحتاً انکار سے مراد یہی نہیں ہے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ (نعوذ باللہ) آپ ﷺ فلاں بات میں جھوٹے ہیں۔ کیونکہ صرف جھوٹ کی نسبت بھی آپ ﷺ کی طرف کر دینا بھی کفر ہے۔ اور آپ کا ظاہری کلام یہ ہے کہ کفر کی تخصیص صرف ضروریات دین کے انکار کے ساتھ ہے۔ جبکہ ہمارے نزدیک انکار کیے جانے والے امر کا قطعی طور پر ثابت ہونا ہے اگرچہ وہ ضروریات دین میں سے نہ ہو۔ بلکہ کبھی تو لایا فعلاً استخفاف کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اسی لئے مسامحہ میں ہے کہ جو شے اسلام کے منافی ہے یا تکذیب (رسول ﷺ) کو واجب کرتی ہے وہ کفر ہے۔ جو اسلام کی نفی کرتا ہے اس کا ذکر ہم احناف کے حوالے سے پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ یعنی ان میں سے جو استخفاف پر دلالت کرتا ہے۔ اور جو اس سے قبل کسی نبی کے قتل کا ذکر گزرا ہے تو وہ بھی کفر ہے کیونکہ اس میں استخفاف زیادہ غالب ہے۔ اور جو تکذیب کو واجب کرتا ہے وہ ہر اس شے کا انکار کرنا ہے جس کا نبی کریم ﷺ کی طرف سے ضروریات دین میں سے ہونا معلوم ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جو حد ضرورت تک نہیں پہنچا جیسے بنت الابن کا بنت کے ساتھ سدس کا اجماعی طور پر مستحق ہونا تو احناف کا ظاہر کلام اس کی تکفیر پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس باب میں صرف قطعی الثبوت ہونے کی قید لگائی ہے۔ اس تکفیر کو اس پر محمول کرنا لازمی ہے کہ قطعی طور پر ثابت ہونے والے امر کے منکر کو اس کی قطعیت کا علم بھی ہو کیونکہ کسی کو کافر قرار دینے کا مدار جھٹلانے یا استخفاف پر ہے، تکفیر تکذیب یا استخفاف پر ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسے نہیں جانتا ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی

جانگی۔ مگر یہ کہ اگر اسے اہل علم اس کا قطعی ہونا بتا دیں (اور وہ تب بھی انکار کرے) تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔

حضرت سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ای فیما اشتهر کونہ من الدین بحیث یعلمہ العامة من غیر افتقار الی نظر و استدلال کو حدة الصانع و وجوب الصلوة و حرمة الخمر و نحو ذلك. و یکفی الاجمال فیما یلاحظ اجمالا و یشرط التفصیل فیما یلاحظ تفصیلا حتی لو لم ینصدق بوجوب الصلوة عند السؤال عنه و بحرمة الخمر عند السؤال عنه کان کافرا و هذا هو المشهور و علیہ الجمهور (شرح القاصد: ج ۱۳: ص ۲۴۷)

یعنی ضروریات دین وہ ہیں جن کا دین میں سے ہونا اس طور پر مشہور ہو کہ ہر عام شخص اسے بغیر نظر اور استدلال کی حاجت کے جانتا ہو جیسے اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا، نماز کا فرض ہونا اور خمر کی حرمت وغیرہ اور جس میں اجمال کافی ہے اس میں اجمال کا لحاظ رکھا جائے گا اور جس میں تفصیل کا جاننا شرط ہے اس میں تفصیل کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس سے نماز اور خمر کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ نماز کے فرض ہونے اور حرمت خمر کی تصدیق نہ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا اور یہ مشہور ہے یہی جمہور کا موقف ہے۔

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ثم المراد من المعلوم ضرورة کونہ من الدین بحیث یعلمہ العامة من غیر افتقار الی النظر و الاستدلال کو حدة الصانع و وجوب الصلوة و حرمة الخمر و نحوها و انما قید بها لأن منکر الاجتهادیات لا یکفر اجماعا. و أما من یؤول النصوص الواردة فی حشر الاجساد و حدوث العالم و علم الباری بالجزئیات فانه یکفر لما علم قطعا من الدین أنها علی ظواهرها (شرح الفقہ الاکبر: ص ۸۶)

ضروری طور پر معلوم ہونے کا مطلب اس کا دین میں سے اس طور پر ہونا ہے کہ اسے ہر خاص و عام بغیر نظر و استدلال کی حاجت کے جانتا ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نماز کی فرضیت، خمر کی حرمت وغیرہ۔ اور اس باب میں اس کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ اجتہادی مسائل کا منکر اجماعی طور پر کافر نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جو وارد نصوص جیسے اجساد کے حشر، عالم کے حادث ہونے اور اللہ تعالیٰ کے علم جزئیات کی تاویل کرتا ہوتا وہ کافر ہو جائیگا کیونکہ دین میں سے قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ یہ تمام اپنے ظواہر پر ہی ہیں۔

حضرت عبدالعزیز پر ہاروی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

قیل اراد بالضرورة ما یقابل الاستدلال فالضروری کالمسموع من فم رسول اللہ ﷺ او المنقول عنه بالتواتر کالقرآن و الصلوات الخمس و صوم رمضان و حرمة الخمر و الزنا
(النیر اس: ص ۳۹۲)

ضرورت سے مراد وہ ہے جو استدلال کے مقابلے میں ہو۔ پس علم ضروری وہ ایسے ہی ہے جیسے کے رسول اللہ ﷺ کے منہ مبارک سے سنا ہو یا آپ ﷺ سے تواتر کے ساتھ منقول ہو جیسے قرآن کریم، پانچ نمازیں، رمضان کے روزے، خمر کی حرمت اور زنا۔

حضرت امام کمال الدین ابن ہمام فرماتے ہیں:

و ما یوجب التکذیب جحد کل ما ثبت عن النبی ﷺ ادعاؤہ و ضرورۃ و یختلف حال الشاہد للحضرة النبویة و غیرہ فی بعض المنقولات دون بعض فما کان ثبوته ضرورۃ عن نقل اشہر و تواتر فاستوی فی معرفته الخاص و العام استویا فیہ کالایمان برسالة محمد ﷺ و ماجاء بہ من وجود اللہ تعالیٰ و انفرادہ باستحقاقہ العبودیة علی العالمین و هو معنی نفی الشریک و

التفرد بالألوهية و مايلزمه من الانفراد بالقدم وما عند ذلك من
 الانفراد و مايلزم الانفراد بالخلق من كونه تعالى حيا عليما
 قديرا مريدا و أن القرآن كلام الله، وما يتضمنه من الايمان بأنه
 تعالى متكلم، سميع، مرسل لرسول قصهم علينا و رسال لم
 يقصصهم منزل الكتب و له عباد مكرمون و هم الملائكة و أنه
 فرض الصلاة و الصوم و باقي الأركان و أنه يحي الموتى، و أن
 الساعة آتية لا ريب فيها و أنه حرم الربا، و الخمر و القمار و هو
 الميسر و نحو ذلك مما جاء مجي هذا و ما لم يجي هذا المحي
 بل نقل آحادا اختلفا فيه فيكفر الشاهد بجحده لثبوت التكذيب
 منه ما لم يدع صارفا من نسخ و نحوه دون الغائب حتى يكفر
 الشاهد بانكاره سؤال الملكين و ايجاب صدقة الفطر و يفسق
 الغائب به و يضل و قيل بالتكفير في السؤال أيضا لتواتره لأنه
 لما لم يسمعه من فيه لم يكن ثبوته من النبي ﷺ قطعا فلم يكن
 انكاره تكذيبا له بل للرواية أو تغليظا لهم و هو فسق و ضلالة
 اللهم الا ان رده استخفافا اذ كان انما قاله النبي ﷺ فيكفر
 (المسيرة: ص: ٢٩٩)

یعنی اور جو تکذیب کو واجب کرتا ہے وہ ہر اس چیز کا انکار ہے جو نبی
 کریم ﷺ سے ضروری طور پر ثابت ہو۔ اور اس میں بارگاہ رسالت ﷺ
 میں حاضر شخص کا حال اپنے سے غیر سے مختلف ہے جو بارگاہ نبوت ﷺ
 میں حاضر نہیں تھا بعض منقولات میں، پس جس کا ثبوت ضروری طور پر
 بطریق تواتر اور اشتہار منقول ہو تو اس کے جاننے میں خواص (شاہد) و
 عام (غائب) برابر ہوں گے۔ جیسے محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان لانا
 اور اس پر ایمان لانا جس کو آپ ساتھ لائین ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود اور
 اس کی یکتائیت اور اللہ تعالیٰ کا اس بات کا سزاوار ہونا کہ تمام عالمین اس کی

عبادت کریں۔ اور یہ کسی کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے کی نفی کا معنی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے الوہیت اور اس کے لوازمات جیسے ایک ہونے اور قدیم ہونے اور قدیم ہونے سے اس کا مخلوق سے منفرد ہونے کا معنی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے منفرد ہونے کو لازم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے زندہ ہونا، سب سے زیادہ جاننے والا ہونا، ہر شے پر قادر اور خود ارادہ کرنے والا ہونا ہے۔

اور اس چیز کا انکار کرنا تکذیب کو واجب کرتا ہے جو نبی کریم ﷺ قرآن میں سے اپنے ساتھ لائے ہیں جو اللہ کا کلام ہے اور جس کو قرآن حکیم اپنے اندر ایمان میں سے لئے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرمانے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، رسولوں کو بھیجنے والا ہے جن کا اس نے ہمارے لئے ذکر کیا ہے اور ان کا بھی جن کا اس نے ہمارے لئے ذکر نہیں کیا، وہ کتاب نازل کرنے والا ہے اور اس کیلئے باکرامت بندے ہیں جو فرشتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزوں کو اور باقی ارکان کو فرض کیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور بیشک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سود، شراب اور قمار کو جو حرام فرمایا ہے اور اسی طرح کے امور جن کا ذکر قرآن میں ہے یا تو اتر سے ثابت ہے۔ اور جو اس طور پر ثابت نہیں ہے کہ قرآن حکیم میں سے ہو یا وہ امور دین میں سے تو اتر سے ثابت ہو بلکہ اخبار احاد سے ثابت ہو تو وہ شخص جو بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر تھا اس کے انکار سے کافر ہو جائے گا (کیونکہ اس کے لئے وہ کافر ہے ہی ہے) کیونکہ اس سے نبی کریم ﷺ کی تکذیب ثابت ہو گی۔ جبکہ وہ اس کے معنی کو کسی دوسرے معنی پر محمول کئے جانے کا دعویٰ نہ کرے جیسے شیخ کا ہونا وغیرہ۔ جبکہ غائب اس کے انکار سے کافر نہ ہوگا (کیونکہ اس کے لئے اس کا ثبوت قطعی نہیں ہے) یہاں تک کہ حاضر شخص کی، موت کے بعد دو فرشتوں کے سوال جواب اور صدقہ فطر کے واجب ہونے

کے انکار کی وجہ سے تکفیر کی جائے گی۔ اور غائب کی تفسیق کی جائے گی اور اسے گمراہ کہا جائے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ فرشتوں کے سوال کے انکار پر غائب کی بھی تکفیر کی جائے گی کیونکہ ان کا ثبوت قطعی ہے۔

اور یہ (جو بات پیچھے بیان کی گئی) اس لئے ہے کہ جب غائب نے نبی کریم ﷺ کے منہ مبارک سے اس بات کو نہیں سنا تو اس کا ثبوت اس غائب کے لئے قطعی طور پر نہ ہوا، پس کا انکار نبی کریم ﷺ کی تکذیب نہ ہوگا بلکہ حدیث کے راویوں کی (بلا وجہ) تکذیب اور ان پر سختی کرنا ہوگا۔ اور یہ فسق ہے اور گمراہی ہے (کفر نہیں ہے) اے اللہ! مگر یہ کہ وہ اس کا رد استخفاف کے طور پر اس لئے کرے کے نبی کریم ﷺ نے اس کو فرمایا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی (نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کی وجہ سے)

حضرت امام ابن ابی شریف مقدسی علیہ الرحمۃ ضروریات دین کے بارے میں فرماتے ہیں:
بحیث صار العلم بكونه ادعاؤه ضروريا، كالبعث و الجزاء و الصلوات الخمس۔
(المسامرة: ص: ۲۹۷)

ہر وہ چیز جس کا ثبوت نبی کریم ﷺ سے ضروری طور پر ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ضروریات دین میں سے ہونے سے متعلق ضروری ہو، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور پانچ وقت کی نمازیں۔

علماء کی ان تصریحات سے یہ واضح ہوا کہ ضروریات دین سے مراد دین کی وہ تعلیمات و عقائد ہیں جن کا علم بغیر کسی فکر و نظر اور استدلال کے ہوتا ہے۔ اس کے لئے اہلیت اجتہاد کا ہونا یا عالم ہونا ضروری نہیں۔ جیسے اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا یا نبی کریم ﷺ کی رسالت و خاتمیت پر ایمان لانا عقیدہ آخرت وغیرہ۔ ان کا دین میں سے ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور رسالت پر ایمان لانے کے علم کو حاصل کرنے کے لئے کسی مدرسہ میں داخلہ لینے یا کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان عقائد کی کوئی شخص مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے خلاف تاویل کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عقیدہ یا حکم حد ضرورت تک نہ پہنچا ہو بلکہ اس کا ثبوت قطعی ہو تو اس کا منکر بھی کافر ہوگا۔ اس کے علاوہ شریعت کا استخفاف قولاً یا فعلاً کرنا اور اسلام کی نفی یا تکذیب کو واجب کرنے والے اقوال و افعال بھی کفر ہیں۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

من أنكر القيامة أو الجنة أو النار و الميزان أو الصراط أو
الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد يكفر و لو أنكر البعث
كذلك۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج ۱۲/ ص ۳۷۳)
جس نے انکار کیا قیامت کا یا جنت کا یا دوزخ کا، میزان کا، صراط کا اور ان
صحائف کا جن میں بندوں کے اعمال لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کافر ہو جائے
گا۔ اور اگر بعث بعد الموت کا انکار کیا تو بھی کافر ہو جائے گا۔

جہالت میں انکار کرنا:

جس چیز کا ثبوت قطعی ہو اس کا انکار حالت جہالت میں کرنے سے فرد کافر نہیں ہوتا۔ اگر وہ
اس کی قطعیت سے جاہل ہے تو اس کے عذر کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر اہل علم اس کو بتادیں کہ یہ
عقیدہ یا حکم قطعی طور پر ثابت ہے اور اس کے بعد بھی وہ انکار کر دے تو پھر وہ کافر ہو جائیگا کیونکہ اب
عذر باقی نہ رہا۔
حضرت شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

إذا لم يعرف أن محمداً ﷺ آخر الأنبياء فليس بمسلم؛ لأنه من
الضروريات۔ (الأشياء والنظار: ج ۲/ ص ۹۱)
جب وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں
ہوگا۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔

اس کی شرح میں صاحب شرح حموی فرماتے ہیں:

يعني والجهل بالضروريات في باب المكفرات لا يكون عذراً،
بخلاف غيرها فانه يكون عذراً على المفتي به كما تقدم، والله
اعلم۔ (شرح الحموی: ج ۱۲/ ص ۹۱)
آپ کی مراد یہ ہے کہ ضروریات دین سے جاہل ہونا مسئلہ تکفیر میں عذر نہیں
ہے، برخلاف اپنے علاوہ کے (جیسے دلیل قطعی)، کیونکہ ان میں یہ مفتی بہ قول

کے مطابق عذر تسلیم ہوگا۔ جیسا کہ اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔

علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و كذا مخالفة أو انكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأنه ذلك
دليل على أن التصديق مفقود۔ (رد المحتار: ج: ۱۶: ص: ۳۵۶)

اور اسی طرح مخالفت کرنا یا جاننے کے بعد اس مسئلہ کا انکار کر دینا جس پر اجماع ہو کفر ہے کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تصدیق موجود نہیں ہے۔

حضرت کمال الدین ابن ہمام علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و أما ما ثبت قطعا و لم تبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن
السدس مع البنت باجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية

الاکفار بجحدہ لأنهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت و
يجب حمله على ما اذا علم المنكر ثبوته قطعا لأن مناط التكفير

و هو التأكيد أو الاستحقاق بالدين عند ذلك يكون اما اذا لم
يعلم فلا الا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج (المسألة: ص: ۲۹۹)

اور جہاں تک اس کا تعلق ہے ثبوت کے اعتبار سے قطعی ہو لیکن حد ضرورت
تک نہیں پہنچا جیسے بنت الابن کا بنت کے ساتھ سدس کا اجماعی طور پر مستحق

ہونا، تو احناف کا ظاہر کلام اس کی تکفیر پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے
اس باب میں صرف قطعی الثبوت ہونے کی قید لگائی ہے۔ اس تکفیر کو اس پر

محمول کرنا لازمی ہے کہ قطعی طور پر ثابت ہونے والے امر کے منکر کو اس کی
قطعیت کا علم بھی ہو کیونکہ کسی کو کافر قرار دینے کا مدار جھٹلانے یا استخفاف پر

ہے، تکفیر تکذیب یا استخفاف پر ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسے نہیں جانتا ہو تو اس
کی تکفیر نہیں کی جائیگی۔ مگر یہ کہ اگر اسے اہل علم اس کا قطعی ہونا بتا

دیں (اور وہ تب بھی انکار کرے) تو وہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اما اذا تكلم بكلمة و لم يدر أنها كلمة كفر، ففي فتاوى قاضيخان حكاية خلاف من غير ترجيح حيث قال: لا يكفر لعذره بالجهل و قيل يكفر و الا يعذر بالجهل. أقول: و الأظهر الأول الا اذا كان ممن قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة فانه حينئذ يكفر و الا يعذر بالجهل۔ (شرح الفقہ للأکبر: ۱۶۵)

یعنی اگر کسی شخص نے کلمہ کفر ادا کیا اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفریہ ہے تو فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ وہ جہالت کے عذر کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی جہالت کو عذر نہیں سمجھا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلا قول اظہر ہے لیکن اگر اس کا تعلق ضروریات دین میں سے ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اور جہالت کو عذر نہیں سمجھا جائے گا۔

فقہاء کرام کی ان تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ جہالت کی حالت میں ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ ضروریات دین سے متعلق جہالت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جیسے اگر کوئی شخص توحید کا انکار کر دے اور تنبیہ پر یوں کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا البتہ ضروریات دین کے علاوہ میں جہالت کو عذر تسلیم کیا گیا ہے جیسے اگر کوئی شخص جہالت میں طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی ۹۵۰ سال عمر کا انکار کر دے اور تنبیہ کے بعد توبہ کر لے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ جبکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

و لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم الف سنة الا خمسین
عاما فاخذہم الطوفان و ہم ظالمون ○ (التکوینت: ۴۹: ۱۳)

اور بے شک ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس کم ایک ہزار سال رہے پھر ان لوگوں کو طوفان نے آپکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔

اگر وہ آگاہ کرنے کے باوجود بھی انکار پر قائم رہے تو پھر اس کے کفر میں شک نہیں۔ فقہاء کرام کے اس فرق کو ملحوظ رکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ امر قطعی اور ضروری میں فقہاء نے فرق کیا

ہے۔ ممکن ہے کہ ایک امر قطعی ہو لیکن وہ حد ضرورت تک نہ پہنچا ہو اور ضروریات دین میں سے نہ ہو۔ اسی طرح قرآن حکیم کی ہر آیت مقدسہ کا ثبوت قطعی ہے لیکن اس میں بیان کردہ ہر امر ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔

اعلیٰ حضرت مجدد گوڑوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

معلوم ہونا چاہیے کہ التزام کفر یہ ہے کہ ایک شخص نص کے مدلول کو نص کا مدلول سمجھتے ہوئے اور حکم شرعی کو حکم شرعی جانتے ہوئے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ شارع علیہ السلام کا حکم ہے لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ لزوم کفر یہ ہے کہ جہالت اور نادانی کے باعث یا غلط تاویل کی وجہ سے اس پر کفر لازم آتا ہے پس التزام کفر سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لزوم کفر سے اس پر کفر کا فتویٰ عائد نہیں کیا جاسکتا۔ اسی وجہ سے فقہاء نے کلمات کفر ذکر کرنے کے بعد شکم کے جہل کو عذر شمار کیا ہے۔ باقی جن فقہاء نے یکفر لکھ دیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کفر والا کام کیا ہے نہ یہ کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔

بحر الرائق میں موجود ہے کہ جامع الفصولین میں طحاوی نے ہمارے

اصحاب حنفیہ سے روایت کی ہے کہ آدمی کو ایمان سے اس چیز کا انکار نکال سکتا ہے جس کے اقرار نے اس کو ایمان میں داخل کیا تھا۔ لہذا جو چیز یقیناً ارتداد کا باعث ہے اس پر ارتداد کا حکم ہوگا۔ جس چیز کے باعث ارتداد ہونے میں شک ہے اس پر ارتداد کا حکم نہیں ہو سکتا کیونکہ ثابت شدہ اسلام محض شک کی وجہ سے زائل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اسلام ہر چیز پر غالب ہے کوئی چیز اسلام پر غالب نہیں آسکتی۔ لہذا اہل علم حضرات پر واجب ہے کہ ایسے مسائل میں مسلمانوں کو کافر کہنے میں جلدی سے کام نہ لیا کریں جب کہ بحالت جبر بھی اسلام لانے کو شریعت میں درست سمجھا گیا ہے۔ میں بطور میزان و معیار یہ مسئلہ اس فصل میں پہلے ذکر کیا ہے تاکہ آئندہ ذکر شدہ مسائل میں جن میں لکھا گیا ہے کہ یہ کفر ہے معلوم ہو جائے کہ ان کے ارتکاب سے مطلقاً کافر کہنا درست نہیں۔ (اعلاء کلمۃ اللہ فی بیان و ماہل بہ

تغیر اللہ ص: ۱۳۵)

ادلہ سمعیہ کی بحث

ادلہ سمعیہ چار ہیں:

- (۱) قطعی الثبوت و قطعی الدلالة۔
- (۲) قطعی الثبوت و ظنی الدلالة۔
- (۳) ظنی الثبوت و قطعی الدلالة۔
- (۴) ظنی الثبوت و ظنی الدلالة۔

(۱) قطعی الثبوت و قطعی الدلالة:

اس سے مراد وہ ادلہ ہیں جن کا ثابت ہونا بھی قطعی ہے اور ان کی دلالت بھی قطعی ہے یعنی ان کے ثبوت اور دلالت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن حکیم کی مفسر و محکم نصوص اور سنت متواترہ۔ اس دلیل سے فرض ثابت ہوتا ہے۔ صاحب منا فرماتے ہیں:

ثبتت بدلیل قطعی لا شبهة فیہ کالایمان و الأركان الأربعة
و حکمة اللزوم عملا و تصدیقا بالقلب و عملا بالبدن حتی
یکفر جاحده۔ (المنا: ص ۱۶۴)

فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ نہ ہو، جیسے ایمان اور چار ارکان (نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج) اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی دلیل قطعی عمل کو لازم کرتی ہے، اور اس کی تصدیق کرنا اور عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

حدیث متواترہ اور علمائے اصول:

تواتر کا مطلب اشیاء کا پے در پے ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے آنا ہے۔ جب بارش متصل ہوتی رہے تو کہا جاتا ہے تواترت المطر یعنی بارش بلا انقطاع ہوئی۔ نبی کریم ﷺ تک حدیث مبارک سے ہمارا اتصال کامل طور پر بغیر کسی شبہ کے قطعیت کے ساتھ حدیث متواترہ کے ذریعہ

ہوتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کا سننا ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ ﷺ نے سنایا آپ ﷺ کی زیارت کی۔ اسی لئے اسے نبی کریم ﷺ سے اتصال کامل بلاشبہ کہا جاتا ہے۔
حدیث متواتر کے بارے میں حسامی میں ہے:

المتواتر: وہو ما يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم
تواطؤهم على الكذب لكثرتهم و عدالتهم و تباین اماكنهم و
يدوم هذا الى أن يتصل برسول الله ﷺ و ذلك مثل القرآن و
الصلوات الخمس و اعداد الركعات و مقادير الزكوة

(الحسامی: ص: ۶۷-۶۸)

حدیث متواتر وہ ہے جس کو ایسا گروہ روایت کرے جن کی تعداد گنی نہ جاسکے اور ان کا کثرت، تعداد، عدالت، اور مختلف مقامات پر رہنے کی وجہ سے جھوٹ پر جمع ہو جانا متصور نہ ہو۔ اور یہ باقی رہے یہاں تک کہ وہ حدیث رسول ﷺ سے مل جائے۔ جیسے قرآن حکیم، پانچ نمازوں، تعداد رکعات اور مقادیر زکوٰۃ کا منقول ہونا۔

حضرت شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ اس کی مزید مثالیں دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

و أروش الجنايات و أعداد الطواف و الوقوف بعرفات كذا في
التقرير۔

(فتح القفار: ص: ۲۷۰)

سزاؤں کی دیتوں، طواف کا عدد، وقوف عرفہ وغیرہ اسی طرح تقریر میں ہے۔

اس کے بارے میں امام نسفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و لا يتوهم تطاؤهم على الكذب و يدوم هذا الحد فيكون
آخره كأوله، و اوله كآخره و أوسطه كطرفيه۔

(كشف الأسرار: ج: ۱۲، ص: ۴۰)

اور ان کا جھوٹ پر جمع ہونا متصور نہ ہو اور یہ تواتر اس طرح رہے کہ اس حدیث کا آخر اول کی طرح اور اول آخر کی طرح ہو اور درمیان اپنے دونوں جوانب کی طرح۔

اس کی شرح میں ملا جیون فرماتے ہیں:

يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من اول ما نشأ ذلك الخبير الى
آخر ما بلغ الى هذا الناقل. فالاول هو زمان ظهور الخبير والآخر
هو زمان كل ناقل يتصوره آخرا۔ (نوراً لنوار: ج: ۱۲ ص: ۴-۵)
یعنی تو اتر میں تمام زمانے، جس میں یہ پہلی بار حدیث ظاہر ہوئی ہے سے
لے کر اس کے ناقل کرنے والے تک برابر ہوں۔ اول سے مراد اس حدیث
کے ظہور کا زمانہ ہے اور آخر سے مراد ہر ناقل کا دور ہے جس کو وہ آخری تصور
کرے گا۔

اس حدیث کے راویوں کی تعداد کے اعتبار میں علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ
راوی اتنے ضرور ہوں کہ ان سے ایسا علم یقینی، قطعی اور ضروری حاصل ہو جائے جو ہر قسم کے شک اور
شبہ سے پاک ہو۔ حضرت ملا جیون علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ولم يشترط فيه تعين عدد كما قيل سبعة، وقيل: اربعون، و
قيل: سبعون بل كل ما يحصل به العلم الضروري فهو من اماراة
التواتر۔ (نوراً لنوار: ج: ۱۲ ص: ۴)
اور اس میں عدد کے تعین کی شرط نہیں ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ سات افراد
ہوں، چالیس افراد ہوں، ہتر افراد ہوں، بلکہ جس سے علم ضروری کا فائدہ ہو
جائے وہ ہی تواتر کی علامات میں سے ہے۔

حکم:

اس کے حکم کے بارے میں حضرت امام نسفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

بل المتواتر يوجب علم اليقين ضرورة كالعلم بالحواس
(كشف الأستار: ج: ۱۲ ص: ۶-۷)
بلکہ متواتر علم یقینی کو ضروری طور پر واجب کرتی ہے جیسا کہ حواس سے علم
حاصل ہوتا ہے۔

حضرت امام بزدوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فصار منکر المتواتر و مخالفه كافرا (اصول البردوی: ص: ۱۵۱)
متواتر کا منکر اور مخالف کافر ہو جاتا ہے۔

امام نسفی آپ فرماتے ہیں:

ثم عندنا العلم الثابت بالتواتر ضروري كالثابت بالمعينة...
لنا أن هذا العلم يحصل لمن لا نظر له كالعوام والصبيان۔

(كشف الأستار: ج ۱۲ ص: ۱۱)

پھر ہمارے نزدیک وہ علم جو تواتر سے ثابت ہو جاتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے
جیسے اپنی آنکھوں کے دیکھنے سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے۔۔۔ اور ہماری
دلیل یہ ہے کہ یہ علم ضروری اس کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کے پاس فکر و
نظر نہیں ہوتی جیسے عوام اور بچے۔

شیخ زادہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وتقييد العلم بما جاء به عليه الصلاة والسلام بكونه ضروريا
للاحتراز عما علم بالاستدلال أو رواية الاحاد كونه مما جاء به
عليه الصلاة والسلام. فان منكر الأحكام الاجتهادية وما ثبت
برواية الاحاد كونه مما جاء به عليه الصلاة والسلام. فان منكر
الأحكام الاجتهادية وما ثبت برواية الاحاد لا يكون كافرا و انما
يكفر من أنكر شيئا مما علم بالتواتر أنه عليه الصلاة و لسلام جاء
به و أنه من دينه. فمن أنكر وجود الصانع أو كونه عالما قادرا
مختارا أو أنكر نبوته عليه الصلاة و السلام، أو صحة القرآن أو
الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دينه عليه الصلاة و
السلام، كوجوب الصلاة و الصوم و الزكاة و الحج و حرمة
الزنى و الخمر، فانه كافر لانه ترك تصديق الرسول ﷺ فيما
بالضرورة أنه من دينه۔ (حاشیہ شیخ زادہ: ج: ۱۱ ص: ۲۱۹)

اور جس کو نبی کریم ﷺ لے کر آئے ہیں اس کے علم کو عقید کرنا ضروری کے ساتھ دراصل احترام ہے اس علم سے جو استدلال سے یا اخبار احاد سے ثابت ہو۔ بے شک احکام اجتہاد یہ اور وہ جن کا ثبوت اخبار احاد سے ہو، کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ کافر تو وہ ہوگا جو اس امر کا انکار کر دے جس کے بارے میں یہ تو اتر سے ثابت ہو کہ نبی کریم ﷺ اس کو لے کر تشریف فرما ہوئے ہیں یا یہ دین میں سے ہے۔ پس جس نے خالق کے وجود کا انکار کیا یا اس کے عالم، قادر اور مختار ہونے کا انکار کیا یا نبی کریم ﷺ کی نبوت کا یا قرآن کی صحت کا انکار کیا یا ان چیزوں کا انکار کیا جن کا نبی کریم ﷺ کے دین میں سے ہونا ضروری طور پر معلوم ہو جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا فرض ہونا، زنا اور خمر کا حرام ہونا، تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ نبی کریم ﷺ کی تصدیق کو ترک کرنا ہے ہر اس چیز کے بارے میں جس کا دین میں سے ہونا ضروری طور پر معلوم ہے۔

امام ابو بکر رازی فرماتے ہیں:

وقال لا أدري في الانبياء رسل؟ ام قال لا ادري موسى و عيسى (عليهما السلام) مرسلين أو غير مرسلين فقد كفر ايضاً لأنه أنكر النص - (شرح بدء الأمانى: ص: ۲۰۹)

کسی نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ انبیاء میں رسول بھی ہوتے ہیں یا اس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام رسول ہیں یا نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے نص (قرآنی) کا انکار کیا ہے۔

اس کا انکار اس صورت میں کفر ہوگا جب اس کا تعلق امور شرعیہ میں سے ہو۔

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و لا يخفى أنه قیده بقوله في الشريعة لأنه لو أنكر متواتر في غير الشريعة كانكار جود حاتم و شجاعة علي رضي الله عنه و غيرهما لا يكفر - (شرح الفقه لأکبر: ص: ۱۶۶)

اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں شریعت میں سے ہونے کی قید لگائی ہے کیونکہ اگر اس نے ایسی متواتر بات کا انکار کیا جو شریعت میں سے نہ ہو جیسے حاتم طائی کا سخی ہونا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہادر ہونا وغیرہ تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

علماء کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ حدیث متواتر قطعیت کا فائدہ دیتی ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس تواتر سے ثابت شدہ امر کا تعلق امور شرعیہ سے ہو ورنہ بصورت دیگر اس کا انکار کفر نہیں ہوگا۔ یہاں ہم علم ضروری کی کچھ وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

علم ضروری:

علم ضروری کے بارے میں حضرت سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:
والضروري: ما لا يحتاج فيه الى تقديم مقدمة كالعلم بشئ
والصانع و حدوث الأعراض - (کتاب التعریفات: ص: ۱۱۰)
اور علم ضروری وہ ہے کہ جو کسی قسم کے مقدمہ کا محتاج نہیں ہوتا جیسے بنانے والے کا وجود اور اعراض کا حادث ہونا۔
حضرت علامہ شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

وَالضَّرُورِيُّ مَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى تَرْكِيْبِ الْحُجَّةِ (نَسْمَاتُ الْأَسْمَاءِ: ۱۷۷)
اور علم ضروری وہ ہے جو دلیل کی ترکیب کا محتاج نہیں ہوتا۔

آپ فرماتے ہیں:

لا يتوقف على نظر و استدلال - (رد المحتار: ج: ۱/۶ ص: ۳۵۶)
یہ غور و فکر اور استدلال پر موقوف نہیں ہوتا۔

علم ضروری کی وضاحت میں شیخ ابن نجیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

و في المواقف العلم الحادث ينقسم الى ضروري و مكتسب، فالضروري قال القاضي: هو الذي يلزم نفس المخلوق

لزوما لا یجد الی الانفکاک عنہ سببلا - (فتح الغفار: ص: ۲۷۰)
 اور موافق میں ہے کہ علم دو قسموں پر ہے۔ ضروری اور کسی۔ پس ضروری
 علم وہ ہے جس کے بارے میں قاضی نے فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو مخلوق کے
 نفس پر اس طرح سے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس سے چھٹکارہ نہیں پاسکتے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

و فسر الہندی الضروری عند الجمهور بالحاصل من غیر نظر
 و فکر، و فسرہ الغزالی بمعنی عدم الحاجة الی الشعور
 بالواسطة۔ (فتح الغفار: ص: ۲۷۰)

اور ہندی نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ جمہور کے نزدیک علم ضروری
 بغیر نظر و فکر کے حاصل ہوتا ہے اور غزالی نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے
 کہ اس میں بالواسطہ شعور کی حاجت نہیں ہوتی۔

آپ فرماتے ہیں:

و فسر العلم الضروری من المتواتر فی التلویح ما لا یفتقر الی
 ترکیب الحجۃ حتی انہ یحصل لمن لا یعلم ذلک کالصیان
 (فتح الغفار: ص: ۲۷۰)

تلویح میں علم ضروری کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ یہ متواتر سے
 حاصل شدہ علم ضروری ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلیل کی ترکیب کا محتاج نہیں ہوتا
 یہاں تک کہ یہ علم اس کو بھی حاصل ہوتا ہے جو دلیل کی ترکیب کو نہیں جانتا
 جیسے بچوں کا جانا۔

حضرت مولانا عبداللہ لکھنوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فالضروری یفید العلم بلا استدلال و النظری یفید معہ و ایضا
 الضروری یحصل لکل سامع حتی البلبہ و الصیان۔

(ظفر الامانی: ص: ۳۵)

پس ضروری وہ ہے جو ایسے علم کا فائدہ دیتا ہے جو بغیر استدلال کے حاصل

ہوتا ہے اور نظری وہ علم ہوتا ہے جو استدلال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم ضروری ہر سننے والے کو حاصل ہوتا ہے یہاں تک بے وقوف اور بچوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔

علمائے عظام کے مذکورہ بالا اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث متواتر اتنے راویوں سے مروی ہوتی ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہوتا ہے۔ اسی لئے یہ علم یقینی و ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ علم ضروری سے مراد ایسا علم ہے جس میں کسی شخص کو فکر، نظر، استدلال کی حاجت نہیں ہوتی اور نہ اس کیلئے اس کا کسی مدرسہ یا اسکول میں زیر تعلیم ہونا، عالم ہونا، یا اہل اجتہاد و رائے میں سے ہونا ضروری ہوتا ہے بلکہ اس کا علم عوام و خواص سب کو ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی آنکھ سے کوئی بات دیکھتا ہے یا اپنے کان سے کوئی بات سنتا ہے۔ اسی لئے یہ حدیث قطعیت کا فائدہ دیتی ہے۔ ہر دور میں بکثرت راویوں سے روایت کئے جانے کی وجہ سے اس کا اتصال نبی کریم ﷺ سے بلاشبہ اور کامل ہوتا ہے۔ پس اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یکتا ہونا، نبی کریم ﷺ کا خاتم النبیین ہونا، نماز پنجگانہ، قرآن حکیم کا نبی کریم ﷺ پر نازل ہونا وغیرہ۔ اس سے ثابت شدہ امر پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنا فسق و فجور ہے۔ یاد رہے کہ ضروریات دین کا ثبوت اسی علم ضروری سے ہوتا ہے لیکن ہر قطعی امر کا حد ضروری تک پہنچنا ضروری نہیں، جس کی وضاحت ہم سابقہ اوراق میں کر چکے ہیں۔

(۲) قطعی الثبوت وظنی الدلالة:

یعنی وہ اولہ جن کا ثبوت تو قطعی ہو مگر ان کی دلالت ظنی ہو جیسے آیات مودلات۔

مثال:

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ - (البقرة ۲: ۲۲۸)

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں جن کو تین طلاقیں دی جا چکی ہوں ان کی عدت کی مدت تین قروء بیان فرمائی ہے۔ کلمہ قروء مشترک ہے اور ایک سے زیادہ مختلف معانی کے لئے ہر ایک کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اصول الشاشی میں ہے:

المشترک ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق
مثاله قولنا جارية فانها تتناول الامتو السفينة۔

(أصول الشاشي: ص: ۱۴)

مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ مختلف زیادہ معانی کے لئے وضع کیا گیا ہو مثلاً لفظ
جاریہ کیونکہ اس کے معنی باندی اور کشتی کے ہیں۔

اس کی مثال دیتے ہوئے امام نسفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

كالقراء للحيض و الطهر۔ (النار: ص: ۶۲)

جیسے لفظ قراء حیض اور طہر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

مشترک سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زائد معانی کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ اس کا
موضوع لہ یعنی جس معنی کے لئے اس کو اپنایا جاتا ہے وہ متعدد ہوتا ہے۔ اسے موضوع لہ معانی کے لئے
ایک سے زیادہ مرتبہ وضع کیا جاتا ہے اور اس کے مدلول متعدد معانی میں سے صرف ایک ہی کو ایک
وقت میں مراد لیا جاسکتا ہے جیسے ایک ہی وقت میں قراء سے مراد حیض اور طہر نہیں ہو سکتا۔

جب مشترک کے کسی ایک معنی کو ظنی قرآن کی بنیاد پر ترجیح دی جائے تو وہ مؤول ہو جاتا ہے۔

اس کے بارے میں امام نسفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و أما المؤول فما ترجع من المشترك بعض وجوهه بغالب
الرأى (النار: ص: ۸۷)

اور جب مشترک کے کسی معنی کو غالب رائے سے ترجیح دی جائے تو اسے
مؤول کہتے ہیں۔

اس کے حکم کے بارے میں علامہ حسنی فرماتے ہیں:

و حكمه وجوب العمل به على احتمال الغلط و السهو۔

(اقاضة الأتوار: ص: ۸۷)

اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر غلطی اور سہو کے احتمال کے ساتھ عمل کرنا واجب
ہوتا ہے۔

مشترک اور مؤول کی اس مختصر بحث کے بعد اب ہم اس آیت سے متعلق کتب اصول کا مطالعہ کریں تو

معلوم ہوتا ہے کہ لفظ قروء مشترک ہے اور احناف تاویل کرتے ہوئے قرآن لفظیہ کی دلالت کی وجہ سے حیض جبکہ شوافع نے طہر لیا ہے۔

حضرت شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و بطل التأویل بالأطهار للقروء في قوله تعالى وَالْمُطَلَّقاتِ
يَتَرَيَنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة ۲: ۲۲۸)، وأصله أن القروء
مشترك بين الحيض و الطهر، فأوله الشافعي رحمه الله بالطهر، و
أوله الحنفية بالحيض أنه لو أريد الطهر لبطل موجب الخاص و هو
ثلاثة لأن المشروع الطلاق في الطهر فاذا طلقت فيه فاما أن لا
يحتسب من العدة فيجب ثلاثاً و بعض و ان احتسب كما هو
مذهب الشافعي يجب طهران و بعض، على أن بعض الطهر ليس
بطهر۔ (فتح الغفار: ص: ۲۷)

اگر قروء سے مراد تاویل کرتے ہوئے طہر لیا جائے تو تاویل باطل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پاک میں کہ مطلقات اپنے آپ کو تین قروء تک روکیں اور اس کی اصل یہ ہے کہ لفظ قروء حیض اور طہر کے معنی میں مشترک ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کی تاویل طہر کے ساتھ کی ہے جبکہ احناف نے اس کی تاویل حیض کے ساتھ کی ہے کیونکہ اگر اس سے مراد طہر لیا جائے تو خاص کا موجب باطل ہو جائے گا جو لفظ ثلاثہ ہے۔ کیونکہ طلاق دینا طہر میں مشروع ہے۔ اگر طہر میں طلاق دی گئی تو دو صورتیں ہیں یا تو اس طہر کو شمار نہ کیا جائے اس صورت میں عدت تیسرے طہر اور چوتھے کا بعض حصہ ہو گیا اور اگر اس کو (جس طہر میں طلاق دی گئی ہے) شمار کیا جائے تو عدت دو طہر اور تیسرے کا بعض حصہ ہوگی۔ جیسا کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ کا مذہب ہے۔ کیونکہ طہر کا بعض حصہ طہر (کامل) نہیں ہے۔

نتیجہ:

اس آیت مقدسہ میں لفظ قروء سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مابین بھی اختلاف رہا ہے۔ حضرت عائشہ، زید بن ثابت اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک طہر جبکہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کے نزدیک اس سے مراد حیض ہے۔ فقہاء کرام کی ان اسحاث سے یہ معلوم ہوا کہ لفظ قروء کے مشترک ہونے کی وجہ سے اس کے معنی کی تعیین میں صحابہ کرام اور فقہاء عظام میں اختلاف رہا ہے۔ احناف نے اس سے مراد حیض اور شوافع نے طہر لیا ہے۔

☆ اس کی مراد کی تعیین قرآن لفظیہ سے کی گئی ہے اس وجہ سے یہ مؤول ہے۔

☆ مؤول ظنی ہوتا ہے اور اس میں غلطی، سہو اور خطا کا احتمال پایا جاتا ہے۔ پس ظنی ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کفر نہیں ہوگا۔

☆ اگر کسی نے قروء کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کا ثبوت قطعی ہے لیکن اگر وہ اس کی دلالت کا انکار کرے جو مؤول ہونے کی وجہ سے ظنی ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا اور اگر مؤول کے انکار پر کسی کی تکفیر کی جائے تو اس صورت میں تمام علمائے اسلام کو خارج از اسلام ماننا پڑے گا۔

(۳) ظنی الثبوت و قطعی الدلالة:

اس سے مراد وہ ادلہ ہیں جن کا ثبوت ظنی ہو اور دلالت قطعی ہو جیسے حدیث مشہور، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے خبر واحد اور فرع کے اعتبار سے متواتر ہوتی ہے یعنی قرن اول میں یہ خبر واحد ہوتی ہے لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد قرن ثانی و ثالث میں یہ حد متواتر تک پہنچ جاتی ہے اور اس کے راوی اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہوتا ہے۔ حدیث مشہور کا انکار کفر نہیں ہے البتہ اس کے منکر کی تہلیل کی جائیگی۔

اصول بزدوی میں ہے:

قال الشيخ الامام رضی اللہ تعالیٰ عنہ المشہور ما كان من

الاحاد فی الاصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم

على الكذب و هم القرن الثاني بعد الصحابة رضی اللہ عنہم و

من بعد ہم و اولئک قوم ثقات ائمة لا یبتمون فصار بشهادتهم و تصدیقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج الله تعالی حتی قال الجصاص انه احد قسمی المتواتر و قال عیسی بن ابان ان المشهور من الاخبار یضلل جاحده و لا یکفر مثل حدیث المسح علی الخفین و حدیث الرجم و هو الصحیح عندنا۔

(اصول البردوی: ص ۱۵۲)

حضرت امام بزدوی فرماتے ہیں: حدیث مشہور وہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے اخبار احاد میں سے ہو پھر وہ اتنی پھیل جائے کہ اسے اتنے راوی روایت کرنے لگیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ اور وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد قرن ثانی اور اس کے بعد کے لوگ ہیں اور وہ ثقہ ائمہ ہیں جن پر تہمت نہیں لگائی جاتی۔ پس ان کی گواہی اور ان کی تصدیق حدیث متواتر کے قائم مقام ہے یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ یہاں تک کہ اما ابو بکر جصاص رازی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: حدیث مشہور، متواتر کی ایک قسم ہے۔ اور حضرت عیسیٰ بن ابان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حدیث مشہور کا جان بوجھ کر انکار کرنے والے کی تھلیل کی جائیگی یعنی اسے گمراہ قرار دیا جائے گا، اور اس کی تکفیر نہیں کی جائیگی۔ جیسے مسح علی الخفین اور حدیث رجم، اور ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے۔

حضرت علامہ حنفی فرماتے ہیں:

حتى تجوز الزیادة به علی الكتاب و یضلل جاحده و لا یکفر هو الصحیح۔

(افاضة الأنوار: ص ۱۷۸)

یہاں تک کہ اس سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے اور اس کا انکار کرنے والے کی تھلیل کی جائے گی اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور یہی صحیح ہے۔

حضرت امام سرخسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و بالاتفاق لا یکفر جاحد المشهور من الأخبار

(اصول السرخسی: ج ۱۱: ص ۲۹۲)

یعنی اس بات پر اتفاق ہے کہ خبر مشہور کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔

آپ فرماتے ہیں:

ثم ذکر عیسیٰ رحمہ اللہ أن هذا النوع من الأخبار ينقسم الى ثلاثة أقسام: قسم يضلل جاحده و لا یکفر و ذلك نحو خبر الرجم و قسم لا يضلل جاحده و لكن يخطأ و يخشى عليه المائم و ذلك نحو خبر المسح و خبر حرمة التفاضل و قسم لا يخشى على جاحده المائم و لكن يخطأ في ذلك و هو الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام. و هذا الذي قاله صحيح بناؤه على تلقى العلماء اياه بالقبول ثم العمل بموجبه فان خبر الرجم اتفق عليه العلماء من الصدر الأول و الثاني و انما خالف فيه الخوارج و خلافهم لا يكون قدحا في الاجماع و لهذا قال يضلل جاحده. فأما خبر المسح ففيه شبهة الاختلاف في الصدر الأول فان عائشة و ابن عباس رضی اللہ عنہم كانا يقولان سلوا هؤلاء الذين يرون المسح هل مسح رسول الله ﷺ بعد سورة المائدة؟ و الله ما مسح رسول الله بعد سورة المائدة، و قد نقل رجوعهما عن ذلك أيضا و كذلك خبر الصرف فقد روى عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أنه كان يجوز التفاضل مستدلا بقوله ﷺ: لا ربا الا في النسبية و قد نقل رجوعه عن ذلك فلشبهة الاختلاف في الصدر الأول قلنا بانه لا يضلل كاحده و لكن يخشى عليه المائم، و لأن باعتبار رجوعهم ثبت الاجماع و قد ثبت الاجماع على قبوله من الصدر الثاني و الثالث و لا يسع مخالفة الاجماع فلهذا يخشى

علی جاحده المائم، و أما النوع الثالث فقد ظهر فيه الاختلاف
فی کل قرن فکل من ترجح عنده جانب الصدق فيه بدلیل عمل
به و كان له أن یخطی صاحبه و لكن لا یخشی علیه المائم فی
ذلك لأنه صار الیه عن اجتهاد

(اصول السرخسی: ج ۱۱: ص ۲۹۳-۲۹۴)

حضرت عیسیٰ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حدیث مشہور کی تین اقسام ہیں:

- ۱۔ وہ قسم جس کا انکار کرنے والے کی تھلیل کی جائے گی اور تکفیر نہیں کی جائے گی جیسے حدیث رجم
 - ۲۔ وہ قسم جس کا انکار کرنے والے کی تھلیل نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو خطا کار کہا جائے گا اور اس کے گناہ گار ہونے کا خدشہ ہے۔ جیسے مسح علی الخفین اور حرمت تقاض کی احادیث۔
 - ۳۔ وہ قسم جس کا انکار کرنے والے کے لئے گناہ گار ہونے کا تو خدشہ نہیں ہے البتہ وہ خطا کار ہوگا۔
- جیسے احکام کے باب میں وہ روایات جن میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

اور آپ نے جو یہ فرمایا ہے وہ علماء کے ان احادیث کو قبول کرنے اور ان کے موجب پر عمل کرنے کے درجات کے اعتبار سے صحیح ہے۔ کیونکہ رجم سے متعلق احادیث پر صدر اول اور صدر ثانی کے علماء کا اتفاق ہے۔ مسئلہ رجم میں خوارج نے اختلاف کیا ہے اور ان کا اختلاف رجم پر اجماع میں اثر نہیں انداز نہیں ہوتا اسی لئے آپ نے فرمایا کہ اس کے منکر کی تھلیل کی جائے گی۔ جہاں تک مسح علی الخفین کی روایات کا تعلق ہے تو ان میں صدر اول میں اختلاف کا شبہ ہے۔ حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ موزوں پر مسح کرنے کی رائے رکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا رسول ﷺ نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد بھی موزوں پر مسح کیا ہے؟ اللہ کی قسم رسول اللہ ﷺ نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد مسح نہیں فرمایا۔ ان دونوں کا اس مسئلہ میں رجوع منقول ہے۔ اور اسی طرح حدیث صرف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ تقاض کو جائز قرار دیتے تھے اور اس حدیث سے استدلال کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سو نہیں مگر صرف نسیدہ میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی اس مسئلہ سے رجوع منقول ہے، پس صدر اول میں اختلاف کے شبہ کی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ اس کے منکر کی تھلیل نہیں کی جائے گی لیکن اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ گناہ گار ہوگا۔ کیونکہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا رجوع ان مسائل میں ثابت ہے اسی لئے ان مسائل

میں اجماع ثابت ہے۔ اور صدر ثانی اور صدر ثالث میں کیونکہ علماء کا ان (مسح علی الخفین کی سنیت اور تقاض کی حرمت) کو قبول کرنا ثابت ہے اسی لئے ان پر اجماع ثابت ہو گیا اور اجماع کی مخالفت کرنے کی کوشش کرنا نہیں چاہیے اسی لئے اس کے منکر کے گناہ گار ہونے کا خوف ہے۔ اور جہاں تک تیسری قسم کا تعلق ہے تو کیونکہ ہر دور میں اس میں اختلاف ظاہر رہا ہے اس لئے ہر وہ عالم جس کے نزدیک اس میں جانب صدق دلیل کی وجہ سے راجح ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے اور اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کا انکار کرنے والے کو خطا کا قرار دے لیکن اس منکر کے گناہ گار ہونے کا خدشہ نہیں ہے کیونکہ اس عالم کے نزدیک اس کا قابل عمل ہونا اس کے اجتہاد کی وجہ سے ہے۔

علماء کی اس صراحت سے واضح ہوا کہ حدیث مشہور اگرچہ اپنی قوت کے اعتبار سے حکما حدیث متواتر کی طرح ہی ہے لیکن کیونکہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے خبر واحد ہونے کی وجہ سے ظنی الثبوت ہوتی ہے اسی لئے اس کا انکار کفر نہیں ہے۔ مؤخر الذکر امام سرخسی کے نقل کردہ قول سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فقہائے عظام نے مسئلہ تکفیر میں انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے۔ یہاں تک وہ مسائل جن پر صحابہ کا اجماع رہا ہے ان کے انکار پر بھی خوارج اور کسی کی تکفیر نہیں کی گئی کیونکہ صدر اول میں اجماع کے منقہ ہونے سے قبل اس میں اختلاف کا شبہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مسائل جو کسی کے اجتہاد سے ثابت ہیں ان کا انکار بھی کفر نہیں ہو سکتا کیونکہ اجتہاد اور رائے کا تعلق ظن سے ہے اور کسی مسئلہ میں ظن اور شبہ کے وجود کی وجہ سے منکر کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

(۴) ظنی الثبوت و ظنی الدلالة:

یعنی وہ ادلہ جن کا ثبوت بھی ظنی ہے اور دلالت بھی ظنی ہے، جیسے اخبار احاد۔ علامہ حسنی علیہ الرحمۃ دلیل ظنی کے بارے میں فرماتے ہیں:

(وواجب و هو ما ثبت بدلیل ظنی فیہ شبهة) أطلقه فشمّل خبر الواحد و المشهور و الكتاب المؤول (كصدقة الفطر و الأضحیة) و تعیین الفاتحة ثبت بخبر الواحد (و حکمه اللزوم عملاً) كالقروض (لا علما علی یقین) للشبهة فی دلیلہ (حتی لا یکفر جاحده و یفسق تارکہ) تهاونا کما (إذا استخف بأخبار

الاحاد) بأن لا يرى العمل بها واجبا (فأما) لو (منا ولا فلا) لأن
التأويل سيرتهم عند المعارضة۔ (افاضة الأتوار: ص ۱۶۵)
اور واجب۔ وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو جس میں شبہ ہو، صاحب منار
نے اسے مطلقاً بیان فرمایا ہے۔ آپ نے خبر واحد، حدیث مشہور اور کتاب
اللہ میں سے آیات مؤولہ کو بھی شامل کیا ہے۔ جیسے صدقہ فطر اور قربانی، اور
سورت فاتحہ کی تعین خبر واحد سے ثابت ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ عمل کو
فرض کی طرح لازم کرتا ہے، جبکہ علم یقینی کو دلیل میں شبہ کی وجہ سے لازم نہیں
کرتا یہاں تک کہ اس کا جان بوجھ کا انکار کرنے والا کا فر نہیں ہوگا۔ اور اس کو
سستی کے باعث ترک کرنے والا فاسق ہوگا۔ جیسے اگر کوئی اخبار احاد کا اس
طور پر استخفاف کرتا ہے کہ اسے موجب عمل نہ جانتا ہو، تو وہ بھی فاسق ہو
گا۔ لیکن اگر خبر واحد کو تاویل کرتے ہوئے ترک کر دے تو اس کی تفسیق بھی
نہیں کی جائیگی، کیونکہ دلائل میں تعارض کے وقت تاویل کرتے ہوئے اس
کو ترک کر دینا علماء عظام کی سیرت ہے۔

خبر واحد کے بارے میں امام تفتازانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ان خبر الواحد علی تقدیر اشتمالہ علی جمیع الشرائط
المذكورة فی اصول الفقہ لا یفید الا الظن ولا عبرہ باطن فی
باب الاعتقادات خصوصا اذا اشتمل علی اختلاف روایة۔

(شرح العقائد النسفیة: ۱۳۹-۱۴۰)

یعنی خبر واحد اپنی تمام شرائط کے ساتھ بھی جن کا ذکر اصول فقہ کی کتب میں
ہے، صرف ظن کا ہی فائدہ دیتی ہے اور عقائد کے باب میں ظن کا کوئی اعتبار
نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جب روایات میں اختلاف ہو۔

نتائج:

مسئلہ اکفار میں فقہاء نے صرف قطعی الثبوت کا اعتبار کیا ہے کسی کو کافر قرار دینا ایک امر

عظیم ہے اسی لئے فقہاء نے اس باب میں قطعی الدلالة کا بھی اعتبار نہیں کیا۔ اگر ایک شخص کسی آیت کی دلالت قطعیہ کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن اگر آیت کی دلالت ظنی ہو (جیسے آیات مؤولہ) تو اس صورت میں آیت کی ظنی دلالت کا انکار اسے اسلام کے دائرے سے باہر نہیں لے جائے گا البتہ بلا تاویل صحیحہ کے انکار پر اسے فاسق و گمراہ کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ظنی الثبوت اور ظنی الدلالة کا انکار کر دے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس باب میں فقط قطعی الثبوت کا اعتبار کیا گیا ہے۔

حضرت ابن ہمام علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لأنهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت۔ (المسامرة: ص: ۲۹۹)

کیونکہ علماء نے اس باب میں ثبوت میں قطعی ہونے کی شرط لگائی ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں:

فانهم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت۔

(رد المحتار: ج: ۱/۶: ص: ۳۵۷)

علماء نے اس باب میں ثبوت میں قطعی ہونے کی شرط لگائی ہے۔

اس باب میں فقہاء نے اتنی احتیاط فرمائی ہے کہ عام قبل الخصوص جو حکم کو قطعی طور پر واجب

کرتا ہے کے انکار کو بھی کفر نہیں کہا کیونکہ اس کی قطعیت پر فقہاء کا اتفاق نہیں ہے۔

شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

لكن لا يقولون بكفر الجاحد له للشبهة كما في الكشف و اختار

الماتريدي و مشايخ سمرقند أنه يفيد ظنا۔ (فتح الغفار: ص: ۱۰۵)

لیکن فقہاء کرام اس کے انکار کو شبہ کی وجہ سے کفر قرار نہیں دیتے۔ جیسا کہ

کشف میں ہے۔ اور امام ماتریدی اور مشائخ سمرقند نے اختیار کیا ہے کہ وہ

ظن کا فائدہ دیتا ہے۔

علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و عند جمهور العلماء اثبات الحكم في جميع ما يتناولُه ظنا عند

جمهور الفقهاء و المتكلمين، و هو مذهب الشافعي و المختار.

عند مشایخ سمرقند حتی یفید و جوب العمل دون الاعتقاد۔

(سمات الاسرار ص: ۶۹)

اور جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم کو ظنی طور پر ثابت کرتا ہے ان تمام میں جن کو یہ شامل ہوتا ہے جمہور فقہاء اور متکلمین کے نزدیک، اور یہ امام شافعی علیہ الرحمۃ کا مذہب ہے اور مشائخ سمرقند کا مختار یہ ہے کہ یہ وجوب اعتقاد کے بجائے وجوب عمل کا فائدہ دیتا ہے

فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

وفي الظهيرية: و من أنكر المتواتر فقد كفر و من أنكر المشهور يكفر عند البعض وقال عيسى بن ابان يضلل و لا يكفر و هو الصحيح و من أنكر خبر الواحد لا يكفر جاحده و لا يضلل غير أنه يأنم بترك القبول۔ (التاتارخانيه: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۷)

اور ظہیر یہ میں ہے کہ جس نے متواتر کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا اور جس نے مشہور کا انکار کیا وہ بعض کے نزدیک کافر ہے جبکہ عیسیٰ بن ابان فرماتے ہیں کہ اس کی تھلیل کی جائے گی وہ کافر نہیں ہوگا یہی صحیح ہے۔ اور جس نے خبر واحد کا انکار کیا اس کا انکار کرنے والا نہ تو کافر ہوگا ورنہ ہی اس کی تھلیل کی جائے گی البتہ اسے قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔

اس پوری بحث سے یہ معلوم ہوا کہ فرد صرف ضروریات دین یا اس عقیدے یا حکم کے انکار سے کافر قرار دیا جائے گا جس کا ثبوت قطعی ہو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول ﷺ یا شریعت کا استخفاف، استحقار، استہزاء اور اہانت قولاً یا فعلاً بھی کفر ہے۔ بعض غیر اہل علم کیونکہ فقہاء کی ان تصریحات سے واقف نہیں اسی لئے وہ مشغلہ تکفیر میں ظنی حکم کے انکار یا ترک سے بھی کسی کو کافر قرار دینے میں ذرا بھرتماں نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض افراد فرائض تو دور کی بات ہے مستحبات پر اتنا زور دیتے ہیں کہ انہیں کفر اور اسلام کے درمیان خط فاصل سمجھتے ہوئے عوام کو ان پر عمل کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو چاہئے کہ فقہاء کی اس ان تصریحات سے ضرور استفادہ کریں۔

اب ہم نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ بعض امور پر بحث کریں گے۔

نصوص قطعیہ کا انکار

(فرض، حرام، اجماع)

نصوص قطعیہ کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کسی بھی ایسے حکم کا انکار کر دے جس کا ثبوت قطعی ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تکفیر مسلم امر عظیم ہے کیونکہ اس سے اس کا خون بہانا حلال ہو جاتا ہے اسی لئے فقہائے عظام نے مسئلہ تکفیر میں اتنی احتیاط کی ہے کہ جس دلیل میں ذرا شبہ ہو اس کے انکار کو کفر قرار نہیں دیا۔ نصوص قطعیہ کے ضمن میں اب ہم فرض، حرام اور اجماع کے انکار پر بحث کریں گے۔

حکم تکلفی:

حکم تکلفی سے مراد وہ حکم ہے جو مکلف سے طلب فعل یا کسی فعل سے باز رہنے کا اور کسی فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں اختیار کا تقاضا کرتا ہے۔ حکم تکلفی میں کیونکہ مکلف کے لئے کلفت ہوتی ہے اسی لئے اسے حکم تکلفی کہتے ہیں۔ یہ مکلف کی قدرت و استطاعت سے باہر نہیں ہوتا۔ اگر حکم تکلفی مکلف کی استطاعت سے ماوراء ہو تو اس کا عبث ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ کسی کو مکلف بنا نے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مکلف سے ما کلف بہ کو طلب کیا جائے اور اللہ رب العزت ہر قسم کے عیوب و نقائص سے بلاشبہ منزہ ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے:

لا یكلف الله نفسا الا وسعها۔ (البقرہ ۲: ۲۸۶)

اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔

ایک اور مقام پر اوشاد فرمایا:

لا نکلف نفسا الا وسعها۔ (الأنعام ۶: ۱۵۴)

ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

سورۃ الطلاق میں ارشاد فرمایا:

لا یكلف الله نفسا الا ما اتها۔ (الطلاق ۶۵: ۷)
 اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا فرما رکھا ہے۔

حکم تکلیفی کی اقسام درج ذیل ہیں:

(۱) فرض	(۲) واجب	(۳) سنت مؤکدہ	(۴) سنت غیر مؤکدہ
(۵) مستحب	(۶) حرام	(۷) مکروہ تحریمی	(۸) اساءت
(۹) مکروہ تنزیہی	(۱۰) مباح		

فرض اور حرام حکم تکلیفی کی اقسام میں سے ہیں اور ان دونوں کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے لہذا اب ہم ان کا بیان کریں گے۔

فرض اور حرام:

فرض کے لغوی معنی معین، مقدر اور مقرر کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم۔ (الاحزاب ۳۳: ۵۰)

واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان (مسلمانوں) پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوکہ باندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے۔

جبکہ حرام کے معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں۔ المسجد الحرام، المشعر الحرام، الشجر الحرام اور البیت الحرام قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں انہیں ان کی حرمت اور اس وجہ سے حرام کہا جاتا ہے کہ ان میں بہت سارے ایسے کام جو اصلاً حلال ہیں حرام کر دیئے گئے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں فرض سے مراد وہ امر ہے جس کا کرنا شارع نے حتمی و الزامی طور پر طلب کیا ہو۔ اس کا کرنے والا مطیع و ماجور اور اس کو بلا عذر شرعی ترک کرنے والا اثم اور فاسق و فاجر ہو، اس کا ثبوت کیونکہ دلیل قطعی سے ہوتا ہے اسی لئے اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ جیسے پانچ وقت کی نماز، جہاد وغیرہ۔ اسی طرح حرام بھی حکم شرعی ہے اور فرض کے مقابل ہے۔ جس طرح فرض کا کرنا شارع میں مطلوب ہے بالکل اسی قطعیت کے ساتھ حرام کا نہ کرنا شارع میں طلب کیا گیا ہے کیونکہ اس کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔

فرض کے بارے میں امام دیوبند علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

المشروعات حقا لله تعالى في منازلها أربعة: الفريضة، والواجب، أو السنة والنافلة.

أما الفريضة: فعبارة عن المقدرة، قال الله تعالى: فنصف ما فرضتم (البقرة ۲: ۲۷۵) أي سميتم و قدرتم و أوجبتم، فكانت الفريضة ما أوجبه الله تعالى علينا و قدرها و كتبها علينا في اللوح المحفوظ، و لهذا سميت مكتوبة و انما جعلها مقدرة لتكون متناهية فلا يصعب علينا الأمر فيدل الاسم على نهاية الوجوب من الأصل فلا يسمى بها الا ما ثبت وجوبه بطريق لا شبهة فيه، نحو أصل الدين و فروعه من الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج فهن المكتوبات المثبتات بالكتاب و السنة المتواترة و الاجماع.

(تقويم الأ ولية: ص ۷۷)

مشروعات اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کے اعتبار سے اپنے درجات میں چار ہیں: فرض، واجب، سنت اور نفل،

جہاں تک فرض کا تعلق ہے تو وہ تقدیر سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فنصف ما فرضتم یعنی جس کا تم نے نام لیا ہے، جس کو تم نے متعین کیا ہے اور جس کو تم نے واجب کیا ہے۔ تو فرض وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے اور ہمارے لئے متعین کیا ہے اور ہمارے لئے لوح محفوظ میں لکھا ہے اسی لئے اسے مکتوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے پس اس طرح ہم پر اس کا جاننا مشکل نہیں ہوتا۔ اس کا نام ہی اس کے لازم ہونے میں انتہائی درجہ پر پہنچنے کو واجب کرتا ہے۔ لہذا فرض اسے ہی کہا جائے گا جس کے وجوب کا ثبوت اس طور پر ہو کہ اس میں شبہ نہ ہو۔ جیسے دین کی اصل اور اس کی فروعات جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ یہ تمام فرائض کتاب اللہ، سنت متواترہ اور اجماع سے ثابت ہیں۔

امام نسفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فريضة: وهى ما لا يحتمل زيادة و لا نقصانا ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالايمان و الأركان الأربعة (النار: ص: ۱۶۳)
فرض وہ ہے جو زیادتی اور کمی کا احتمال نہیں رکھتا یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے جس میں شبہ نہیں ہوتا جیسے ایمان، اركان اربعہ (نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج)
شیخ ملا احمد جیون فرماتے ہیں:

فأعداد الركعات و الصيامات و كيفيتهما كلها متعين بتعيين لا ازدياد فيه و لا نقصان۔ (نور الأناور: ج: ۱۱: ص: ۴۴۹)
پس نماز کی رکعات اور روزوں کی تعداد اور ان کی کیفیت یہ سب اس طرح متعین ہے کہ اس میں زیادتی اور کمی کی گنجائش نہیں ہے۔

فرض اور حرام کا حکم:

فرض کے حکم کے بارے میں امام سرخسی فرماتے ہیں:
و حکم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم اعتقادا باعتبار أنه ثبت بدليل مقطوع به و لهذا يكفر جاحده و موجب للعمل بالبدن للزوم الأداء بدليله فيكون المؤدى مطيعا لربه و التارك للأداء عاصيا، لأنه بترك الأداء مبدل للعمل لا للاعتقاد و ضد الطاعة العصيان و لهذا لا يكفر بالامتناع عن الأداء فيما هو من ارکان الدين لا من أصل الدين الا أن يكون تاركا على وجه الاستخفاف فان استخفاف أمر الشارع كفر، فأما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذر فاسق لخروجه من طاعة ربه۔ (اصول السرخص: ج: ۱۱: ص: ۱۱۱)

اس قسم کا شرعا حکم یہ ہے کہ فرض علم کو اعتقاد واجب کرتا ہے کیونکہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔ اسی لئے اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا

ہے۔ اس کی دلیل کی وجہ سے اس کا ادا کرنا لازمی ہوتا ہے اسی لئے یہ عمل کو بدنی طور پر واجب کرتا ہے تو اس کا ادا کرنے والا اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے اور اس کو ترک کرنے والا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو ترک کرنے کی وجہ سے عمل کو تبدیل کرنے والا ہوتا ہے نہ کہ اعتقاد کو، اور اطاعت کی ضد عصیان ہے اسی لئے اس کی ادائیگی سے رکنے والا کافر نہیں ہوتا یہ ارکان دین میں سے ہے نہ کہ اصل دین میں سے، مگر یہ کہ وہ اس کو ہلکا جانتے ہوئے ترک کر دے کیونکہ شارع کے امر کا استخفاف کفر ہے۔ جہاں تک بغیر استخفاف کے اسے ترک کرنے کا تعلق ہے تو بلا عذر فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو گا اور اپنے رب کی اطاعت سے نکلنے کی وجہ سے فاسق ہو گا۔

اس بارے میں امام نسفی فرماتے ہیں:

وحكمه اللزوم علما و تصديقا با لقلب و عملا با لبدن حتى يكفر جاحده و يفسق تاركه بلا عذر۔ (المنار: ص: ۱۶۳)

اور اس کا حکم یہ ہے کہ فرض علم، تصدیق قلبی اور بدنی طور پر عمل کرنے کو لازم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

وقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق و قتاله كفر كما رواه الشيخان فمحمول على الاستحلال أو على قتاله من حيث انه مسلم۔ (شرح الفقه الأكبر: ص: ۱۶۳)

اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، اس حدیث میں مسلمان کے قتل کو کفر بتایا گیا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر محمول ہے کہ وہ مسلمان کے قتل کو حلال جانے یا اس وجہ سے اسے قتل کرے کہ یہ

مسلمان ہے تو اس صورت میں وہ قطعی معصیت کو حلال جانے یا مسلمان کے قتل کو ناحق جائز سمجھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

و فی جواهر الفقه، من جحد فرضا مجمعا علیہ كالصلاة و الصوم و الزکاة و الغسل من الجنابة کفر، قلت و فی معناه من أنکر حرمة محرم مجمع علیہ کشراب الخمر و الزنا و قتل النفس و أکل مال الیتیم و الربا۔ (شرح الفقه الأکبر: ص: ۱۷۲) اور جواہر فقہ میں ہے کہ جس نے کسی ایسے فرض کا انکار کیا جس پر سب کا اتفاق ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور غسل جنابت، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا معنی ہیں کہ جس نے کسی ایسے حرام کا انکار کیا جس کی حرمت پر اتفاق ہو جیسے شراب پینا، زنا کرنا، کسی جان کو (ناحق) قتل کرنا یتیم کا مال کھانا اور سود، تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ مزید فرماتے ہیں:

و فی الظہیرة: و من قیل له کل من الحلال، فقال الحرام أحب الی، کفر۔ (شرح الفقه الأکبر: ص: ۱۸۷) ظہیرہ میں ہے کہ جس سے یہ کہا گیا کہ حلال میں سے کھاؤ تو اس نے جواب میں کہا کہ حرام میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

من أنکر حرمة الحرام المجمع علی حرمة أو شک فیها أي یستوی الأمر فیها کالخمر و الزنا و اللواط و الربا أو زعم أن الصغائر و الكبائر حلال کفر... و من استحل حراما و قد علم تحریمه فی الدین: أي ضرورة کتکاح المحارم أو شرب الخمر أو أکل الميتة و الدم و لحم الخنزیر... ان استعمال مستحلا کفرو الا لا فان ارتکب من غیر استحلال فسق و فی الفتاوی

الصغریٰ: من قال الخمر حلال کفر۔ (شرح الفقہ الاکبر: ص: ۱۸۸)
 جس نے ایسے حرام کو حلال جانا جس کا دین میں سے ہونا ضرورتاً ثابت ہے
 جیسے محارم سے نکاح کرنا یا شراب پینا یا مردار، خون اور خنزیر کھانا یعنی علاوہ
 حالت اضطرار اور حالت اکراہ جس میں قتل پر مجبور کیا جائے یا شدید مار
 پر۔۔۔ اگر اس نے ان اشیاء کو حلال جان کر استعمال کیا تو کافر ہو جائے گا
 ورنہ نہیں اگر اس نے ان حرام کاموں کا ارتکاب انہیں بغیر حلال جانے کیا تو
 اس صورت میں وہ فاسق ہوگا۔ اور قادی صغریٰ میں ہے جس نے کہا کہ
 شراب حلال ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

حضرت امام ولوالہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ومن رد فريضة من الكتاب يكفر (الفتاوى الولوالجية: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۰)

اور جس نے کتاب اللہ کے کسی ایک فرض کا بھی انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔

علماء اصول کی ان تصریحات سے یہ معلوم ہوا کہ فرض کیونکہ دلیل قطعی (ایسی دلیل جس
 میں شبہ نہ ہو) سے ثابت ہوتا ہے اسی لئے یہ علم اور عمل دونوں کو اس طور پر واجب کرتا ہے کہ اس کا
 انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور اس کو بلا عذر شرعی ترک کرنے والا اطاعت الہی سے نکل
 جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص محض اس کو بلا عذر ترک کر دیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ اعمال ایمان کا رکن
 نہیں ہیں ان کا ترک کرنا فسق و فجور تو ہو سکتا ہے لیکن کفر نہیں۔ البتہ اگر اس امر شرعی کو استخفافاً ترک کر
 دیا جائے تو کیونکہ کسی بھی شرعی امر کا استخفاف کفر ہے لہذا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فرض کا
 ثبوت کتاب اللہ، سنت متواترہ یا اجماع سے ہوتا ہے اسی لئے اس میں اصلاً زیادتی و کمی کی گنجائش نہیں
 ہوتی، جیسے نمازوں کی تعداد، ان کی رکعات کی تعداد، ایک ماہ کے روزے وغیرہ، ان کے دلیل قطعی سے
 ثابت ہونے کی وجہ سے ان میں کمی یا زیادتی نہیں کی جاسکتی۔

حرام کیونکہ فرض کے مرتبہ میں ہے اسی لئے مذکورہ بالا تمام احکام حرام کے لئے بھی
 ثابت ہوتے ہیں یعنی دلیل قطعی سے ثابت ہونے کی وجہ سے اس کا نہ کرنا حتمی طور پر مطلوب ہوتا ہے
 یہاں تک کہ اس کا بلا عذر شرعی ارتکاب کرنے والا فاسق و فاجر قرار پائے گا۔ اس کا ثبوت بھی کیونکہ
 دلیل قطعی سے ہوتا ہے اسی وجہ اس کا انکار بھی کفر ہے۔

حرام کے بارے میں علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و الحرام فی مرتبة الفرض (نسات الأسمار: ص: ۱۹)

اور حرام فرض کے مرتبہ میں ہے۔

شیخ ملا جیون فرماتے ہیں:

و الحرام داخل فی الفرض باعتبار الترتک

(نور الأناوار: ج: ۱۱/ ص: ۲۳۹)

اور حرام ترک کرنے کے اعتبار سے فرض میں داخل ہے۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمۃ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے نزدیک ہر مکروہ حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں آپ کی حرام سے مراد حرام ظنی ہے یعنی وہ حرام جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

و المروى عن محمد نفا أن كل مكروه حرام الا انه لما لم يجد

فيه نفا فاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام۔

(الهدایہ: ج: ۱۰۴/ ص: ۲۵۲)

اور امام محمد علیہ الرحمۃ سے مروی ہے کہ ہر مکروہ حرام ہے مگر یہ کہ جب تک

اس بارے میں نص قطعی نہ ملے اس پر لفظ حرام کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔

ابن عابدین شامی لکھتے ہیں۔

و یسمیہ محمد حراماً ظنیاً۔ (رد المحتار: ج: ۱۰۱/ ص: ۲۵۷)

اور امام محمد علیہ الرحمۃ مکروہ تحریمی کو حرام ظنی کہتے ہیں۔

اس بات کے بیان سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کبھی کتب فقہ میں اصطلاحات

شرعیہ ذکر ہو تو اس کی دلیل اور اس کے قائل کا جاننا ضروری ہے تاکہ اس کے حکم میں خطا نہ ہو۔

اب ہم حرام پر مزید بحث کریں گے۔

حرام کی اقسام:

منہی عنہ یعنی جن شیاء سے منع کر دیا گیا ہے ان کی دو اقسام ہیں:

(۱) قبیح لعینہ

(۲) قبیح لغیرہ

قبیح لعینہ کی دو اقسام ہیں: (۱) قبیح وضعی (۲) قبیح شرعی

(۱) قبیح وضعی سے مراد فعل کا اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح ہونا ہے اسے قبیح وضعی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وضع لغت نے اسے عقلانی ذات فعل قبیح کے لئے وضع کیا ہوتا ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، زنا وغیرہ ان اعمال کو عقل سلیم بھی برقرار دیتی ہے۔

(۲) قبیح شرعی سے مراد وہ فعل ہے جس کو عقل جائز کہتی ہو لیکن شرعاً وہ قبیح ہو جیسے وضو کے بغیر نماز پڑھنا قبیح شرعی ہے حالانکہ نماز بذاتہ خود حسن ہے اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نماز کے لئے وضو کو لازمی قرار نہ دیا جائے لیکن شریعت نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔

قبیح لغیرہ کی بھی دو اقسام ہیں:

(۱) قبیح وضعی (۲) قبیح جواری

(۱) قبیح وضعی:

اس سے مراد وہ فعل ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے قبیح نہ ہو بلکہ کسی وصف کی وجہ سے حرام ہو۔ جیسے یوم نحر کا روزہ رکھنا، کیونکہ یوم نحر بھی تمام ایام کی طرح ہی ہے لیکن کیونکہ اس دن روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنا ہے اسی لئے اس دن کا روزہ رکھنا منع ہے۔ روزہ رکھنا فعل شرعی ہے لیکن عید کے دن روزہ رکھنا وصف قبیح کی وجہ سے غیر مشروع ہے کیونکہ اس نبی کا تعلق وصف سے ہے نہ کہ اصلاً روزہ رکھنے سے یعنی یوم نحر کا روزہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنے کی وجہ سے قبیح ہے۔

(۲) قبیح جواری:

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل اپنی ذات یا وصف کے اعتبار سے قبیح نہیں ہوتا بلکہ کوئی حرام شے اس کے ساتھ مقارن یا مصاحب ہو جاتی ہے جیسے جمعہ کی اذان کے وقت بیچ کرنا، یا حالت حیض میں بیوی سے وطی کرنا یا ارض مغصوبہ پر نماز ادا کرنا۔ بیچ کرنا، بیوی سے سے وطی کرنا یا نماز پڑھنا اپنی

جگہ درست ہیں لیکن دوسرے قبیح افعال کے مقارن ہونے کی وجہ سے یہ قبیح ہو گئے اس نوع کا حکم یہ ہے کہ مکلف کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اس کی نماز بھی ہو جائیگی البتہ ارض مغصوبہ یا ملک غیر میں مشغول ہونے کی وجہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔

منہی عنہ کی اس مختصر وضاحت کے بعد یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ حرام کی دو اقسام ہیں:

(۱) حرام لعینہ (۲) حرام لغیرہ

(۱) حرام لعینہ:

اس سے مراد وہ حرام کردہ اشیاء ہیں جنہیں شارع نے ابتداء ہی سے اصلاً غیر مشروع قرار دیا ہو اور اس کا نہ کرنا ایسے مفاسد کی وجہ سے طلب کیا ہو جو اس سے کبھی جدا نہ ہوتے ہوں جیسے زنا کرنا، محارم سے نکاح کرنا، مردار کھانا، چوری کرنا وغیرہ۔ یہ تمام محرمات، حرام لذاتہ ہیں، ان کا ارتکاب کرنے والا عتاب و عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔

بعض اوقات حرام لذاتہ بھی ضرورت کے وقت مباح ہو جاتا ہے جیسے ضرورتاً باتِ غمّہ یعنی حفظِ دین، نفس، عقل، عزت اور مال کی حفاظت کے لئے حرام لذاتہ کا استعمال کرنا، مثلاً ایک شخص کو اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو اس کے لئے مردار بقدر ضرورت کھانا مباح ہے۔ اس کا انکار کفر ہے کیونکہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔

(۲) - ام لغیرہ:

اس سے مراد وہ حرام کردہ شے ہے جو اصلاً مشروع ہو اور اس میں ضرر و مفاسد نہ ہوں یا ان میں منفعت غالب ہو لیکن اس سے کوئی ایسی شے مقترن ہو جائے جو اس کی تحریم کی متقاضی ہو جیسے جمعہ المبارک کے دن اذان کے وقت بیچ کرنا یا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا۔ بیچ فی ذاتہ تو مباح ہے لیکن کیونکہ نماز جمعہ کی اذان کے وقت بیچ کرنا، نماز جمعہ کی طرف سعی میں رکاوٹ بنتی ہے اسی لئے یہ حرام ہے۔

حضرت سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اذا اعتقد الحرام حلالاً فان کانت حرمتہ لعینہ وقد ثبت بدلیل

قطعی یکفر و الا فلا بان یکون حرمتہ لغیرہ او ثبت بدلیل ظنی

و بعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه و لغيره. فقال من استحل حراما و قد علم في دين النبي عليه السلام تحريمه ككناح ذوى المحارم او شرب الخمر او اكل الميتة او الدم او الخنزير من غير ضرورة فكافر و فعل هذه الاشياء بدون الاستحلال فسق (شرح العقائد النسفية: ص: ۱۶۸)

جب کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ حرام حلال ہے تو اگر اس کی حرمت لعینہ ہو اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر حرمت لغيرہ ہو یا دلیل ظنی سے ثابت ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے حرام لغيرہ اور حرام لعینہ میں فرق ملحوظ نہیں رکھا۔ پس علماء نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے کسی حرام کو حلال قرار دیا اور نبی کریم ﷺ کے دین میں اس کا حرام ہونا معلوم ہے جیسے محارم سے نکاح کرنا یا خمر پینا یا بغیر ضرورت کے مردار کھانا، خون پینا یا خنزیر کھانا تو وہ کافر ہو جائے گا اور ان اشیاء کو بغیر حلال جانے استعمال کرنا فسق ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

ولو تمنى ان لا يكون الخمر حراما او لا يكون صوم رمضان فرضا لما يشق عليه لا يكفر بخلاف ما اذا تمنى ان لا يحرم الزنا و قتل النفس بغير حق فانه يكفر لان حرمة هذا ثابتة في جميع الاديان موافقة للحكمة و من اراد الخروج عن الحكمة فقد اراد ان يحكم الله تعالى بما ليس بحكمة و هذا جهل منه بربه تعالى و ذكر الامام السرخسى عليه الرحمة في كتاب الحيض انه لو استحل و طى امرأته الحائض يكفر و في النوادر عن محمد انه لا يكفر هو الصحيح و في استحلال اللواطه بامرأته لا يكفر۔ (شرح العقائد النسفية: ص: ۱۶۸-۱۶۹)

اور اگر وہ اپنے اوپر مشقت کی وجہ سے یہ تمنیٰ رکھے کہ خمر حرام نہ ہوتی یا

رمضان کے روزے فرض نہ ہوتے، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ برخلاف اس بات کے کہ وہ یہ تمہی رکھے کہ رنایا ناق قتل کرنا حرام نہ ہوتا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ ان کی حرمت ہرین میں ثابت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے اور جس نے حکمت سے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر اس چیز کا حکم لگانے۔ ارادہ کیا جو حکمت نہیں ہے اور یہ اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے جہالت ہے۔ امام سرخسی علیہ الرحمۃ نے کتاب الحیض میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی حیض حالت حیض میں اپنی بیوی سے وطی کرنے کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور نوادر میں امام محمد علیہ الرحمۃ سے منقول ہے وہ کافر نہیں ہوگا اور یہی صحیح ہے۔ اور اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کرنے کو حلال سمجھنے سے وہ کافر نہیں ہوگا۔

حضرت تفتازانی علیہ الرحمۃ کی وضاحت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام لعینہ کا انکار کر دیتا ہے یا اسے حلال سمجھتا ہے جب کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو تو (جیسے زنا، جھوٹ، ظلم وغیرہ کا حرام ہونا) اس انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت شدہ امر کا انکار کفر ہے لیکن اگر اس کی حرمت کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو (یعنی مکروہ تحریمی) تو اس کا انکار کفر نہیں، اس کی وضاحت ہم سابقہ اوراق میں کر چکے ہیں۔ البتہ محض حرام لغیرہ کے ارتکاب سے جبکہ وہ اسے حرام جانتا ہو وہ کافر تو نہیں ہوگا تاہم اسے فاسق و فاجر ضرور کہا جائے گا۔ جہاں تک حرام لغیرہ کے انکار کا تعلق ہے تو اس کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس کے انکار کو علماء نے کفر نہیں کہا لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ کفر ہے۔

حرام لغیرہ کے انکار کا حکم:

سابقہ اوراق میں ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ حرام لغیرہ اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہوتا بلکہ کسی خاص وصف یا شے کی وجہ سے اسے حرام کہا جاتا ہے۔ جیسے جمعة المبارک کے دن بوقت اذان بیچ و شراء کرنا، حالت حیض میں اپنی بیوی سے وطی کرنا وغیرہ۔ حرام لعینہ کا انکار جب کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو بالاتفاق کفر ہے۔ اسی طرح اگر اس کی حرمت دلیل ظنی سے ہو

تو وہ بالاتفاق کفر نہیں البتہ اختلاف حرام لغیرہ کے انکار میں ہے۔ علماء کے نزدیک حرام لغیرہ کا انکار کفر نہیں جبکہ بعض علماء کے مطابق حرام لغیرہ کو حلال جاننا کفر ہے۔
حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ومنها: أن استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية۔ (شرح الفقہ الأکبر: ص ۱۵۲)
بے شک گناہ کو حلال جاننا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا کفر ہے جب کہ اس کی حرمیت دلیل قطعی سے ثابت ہو۔

پھر آپ آگے دیگر فتاویٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں:

إذا اعتقد الحرام حلالاً فإن كانت حرمة لعينه، وقد ثبت بدليل قطعي يكفر و إلا فلا بان تكون حرمة لغیره أو ثبت بدليل ظني، وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه و لغیره

(شرح الفقہ الأکبر: ص ۱۵۲)

جب وہ حرام کو عقیدتاً حلال جانے تو اگر اس کی حرمیت لعینہ ہے اور وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر اس کی حرمیت لعینہ ہے یا دلیل ظنی سے ثابت ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے حرام لغیرہ اور لعینہ میں فرق نہیں کیا یعنی ان کے نزدیک دونوں کا انکار کفر ہے۔

اس مسئلہ کے بارے میں شیخ عبدالعزیز پرہاروی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

(وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه و لغیره) و هو الصحيح

(الشمس: ص ۵۶۷)

اور بعض علماء نے حرام لعینہ اور حرام لغیرہ میں فرق نہیں کیا اور یہی صحیح ہے۔

ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

ثم المختار ان المعصية اعم من تكون بعينها كاكل الدم او

بغيرها كاكل المسروق و قال بعضهم لا يكفر باستحلال

الحرام لغیره (الشمس: ص ۵۶۷)

یعنی بعض علماء نے حرام لعینہ اور لغیرہ کے انکار کو مطلقاً کفر کہا ہے جب کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو اور آپ کے بیان کے مطابق یہی مختار ہے۔

امام پر ہاروی کے بیان کردہ موقف میں غور کیا جائے تو یہی اصول و قواعد کی روشنی میں زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ مسئلہ تکفیر میں فقہاء نے قطعی الثبوت ہونے کا اعتبار کیا ہے پس جس چیز کی حرمت قطعی الثبوت والدلالہ سے ثابت ہو تو اگرچہ وہ لغیرہ ہو اس کا انکار کفر ہونا چاہیے۔

اگر اس مسئلہ میں تامل سے کام لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کا حرام لغیرہ کے انکار کے کفر ہونے میں اختلاف ہے۔ پس جس مسئلہ میں علماء کے مابین کفر ہونے میں اختلاف ہو تو اختلاف ہونے اور متفق علیہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تکفیر تو نہیں کی جائے گی تاہم اسے احتیاطاً تجدید ایمان و نکاح کر لینا چاہیے۔

امام برہان الدین فرماتے ہیں:

ثم ما یکون کفرہ بلا خلاف یوجب احتیاط العمل، و یلزمہ اعادۃ الحج ان کان قد حج و یکون وطءہ مع امرأته زنا، و الولد المتولد فی هذه الحالة یکون ولد الزنا. و ان أتى بکلمة الشهادة بعد ذلك، اذا کان الاثبات بکلمة الشهادة علی وجه العادة و لم یرجع عما قال لأن الاثبات بکلمة الشهادة علی وجه العادة لا یرتفع الکفر. و ما کان فی کونه کفراً اختلافاً، فان قائله یؤمر بتجدید النکاح، و بالتوبة و الرجوع عن ذلك بطریق الاحتیاط. و ما کان خطأ من الألفاظ، و لا یوجب الکفر، فقاتله مؤمن علی حاله، و لا یؤمر بتجدید النکاح، و لکن یؤمر بالاستغفار و الرجوع عن ذلك۔ (الکحیل البرہانی: ج: ۷/ ص: ۳۹۹)

پھر جو بغیر کسی اختلاف کے کفر ہو تو وہ اعمال کو برباد کر دے گا، اور اس صورت میں اگر اس نے حج کیا ہو تو حج کا اعادہ کرنا ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرنا زنا ہوگا اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا۔ اگر وہ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اگر یہ محض عادت کے طور پر پڑھا ہو اور اس

کفر سے رجوع نہ کیا ہو تو کفر اس سے دور نہ ہوگا اور وہ کافر ہی رہے گا۔ اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو تو اس کے کہنے والے کو احتیاطاً تجدید ایمان، توبہ اور رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ جو الفاظ میں سے خطا ہو جبکہ کفر کو واجب نہ کرتا ہو تو وہ مؤمن ہی ہوگا اسے تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا جائے گا لیکن اسے مغفرت طلب کرنے اور اس خطا سے رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

نعم سید کر الشارح أن ما یکون کفرا اتفاقا یبطل العمل و النکاح ، و ما فیہ خلاف یؤمر بالاستغفار و التوبة و تجدید النکاح اهد و ظاہرہ أنه أمر احتیاط۔ (رد المحتار: ج: ۱۶/ ص: ۳۶۷)

شارح عنقریب اس کا ذکر فرمائیں گے کہ جو عمل بالاتفاق کفر ہے وہ اعمال اور نکاح کو بر باد کر دیتا ہے اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو اسے استغفار اور توبہ کرنے اور نکاح کی تجدید کا حکم دیا جائے گا۔ اتنی، ظاہر یہی ہے کہ یہ بات احتیاط کے طور پر کہی گئی ہے۔

ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ان المسئلة اذا كانت مختلفا فیہا لا یجوز تکفیر المسلم بہا۔ (شرح الفقہ الأکبر: ص: ۱۷۷)

جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اس میں کسی مسلمان کی تکفیر کرنا جائز نہیں۔

شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فان كان مستحلاله فقد جزم صاحب الميسوط و الاختيار و فتح القدير و غيرهم بكفره . و ذكر القاضي الاسيحي ببيغة : و قيل ، و صحح أنه لا يكفر صاحب الخلاصة . و يوافق ما نقله أيضا من الفصل الثاني في ألفاظ الكفر :

من اعتقد الحرام حلالا أو على القلب يكفر اذا كان حراما لعينه

و ثبت حرمتہ بدلیل مقطوع بہ ، أما اذا كان حراما لغيره بدليل مقطوع به أو حراما لعينه بأخبار الاحاد لا يكفر اذا اعتقد حلالا اه فعلى هذا : لا يفتى بتكفير مستحله لما في الخلاصة أن المسألة اذا كان فيه وجوه توجب التكفير و وجه واحد يمنع ، فعلى المفتي أن يميل الى ذلك الوجه (البحر الرائق : ج ۱۱ : ص ۲۰۵)

اگر وہ اسے (حیض کی حالت میں وطی کرنے کو) حلال جانتا ہو تو صاحب مبسوط، صاحب اختیار اور صاحب فتح القدر کے علاوہ اور دوسرے علماء نے اس کے کافر ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ قاضی اسمعیلی نے 'قیل' کے صیغہ کے ساتھ فرمایا ہے کہ صاحب خلاصہ نے اس بات کو صحیح قرار دیا ہے کہ وہ کافر نہیں ہو گا۔ اور اس کی موافقت اس سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے دوسری فصل میں کفریہ الفاظ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جو حرام کو اعتقاداً حلال جانے یا حلال (منصوص علیہ) کو حرام جانے تو اگر وہ حرام لعینہ ہو اور اس کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہو وہ کافر ہو جائے گا، جبکہ اگر وہ حرام لغیرہ ہو اور دلیل قطعی سے ثابت ہو یا حرام لعینہ ہو اور اخبار احاد سے ثابت ہو تو اسے حلال جانے کی صورت میں وہ کافر نہیں ہو گا۔ اس بنیاد پر حیض کی حالت میں وطی کو حلال جانے والے کی تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا کیونکہ اگر کسی مسئلہ میں کئی وجوہ ایسی ہوں جو کفر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ ایسی ہو جو کفر کو رکتی ہو تو مفتی پر واجب ہے کہ اس ایک وجہ کی طرف مائل ہو جو کفر کو واجب نہیں کرتی۔

فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

و عن ابراهيم بن رستم ان استحل الجماع في الحيض متأولا ان النهي ليس للتحريم او لم يعرف النهي لا يكفر لانه ان عرف ان النهي للتحريم و مع ذلك استحل الجماع فيه كان كافرا و عن شمس الأئمة السرخسي عليه الرحمة ان استحلال الجماع في

الحيض كفر من غير تفصيل۔ (فتاویٰ قاضی خان: ج ۱۲: ص ۲۶۹)
 ابرہیم بن رستم سے مروی ہے کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے کو تاویل کرتے ہوئے حلال جاننا کہ اس کی تحریم نہیں کیلئے نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہو گا۔ کیونکہ اگر اس نے حالت حیض میں جماع کو اس طور پر حلال جاننا کہ اس میں نہیں تحریم کیلئے ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت شمس الامینہ امام سرخسی سے منقول ہے کہ حیض کی حالت میں جماع کو حلال جاننا بغیر کسی تفصیل کے کفر ہے۔ یعنی اگر کسی نے آیت مقدسہ لا تقربواھن فی المہیض میں نھی کو تحریم کے بجائے کراہت کے لئے سمجھا تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ لیکن امام سرخسی نے اسے ہر صورت میں کافر قرار دیا ہے۔

اس بحث سے یہ معلوم ہوا کہ کیونکہ حرام لغیرہ کے انکار کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف ہے لہذا اس کے مرتکب کو کافر قرار دے کر مرتد کے احکامات تو جاری نہیں کئے جائیں گے البتہ اسے احتیاطاً توبہ و استغفار، تجدید ایمان و نکاح اور اپنے قول سے رجوع کرنے کا حکم کیا جائے گا۔ فقہاء کی ان عبارات سے مسئلہ تکفیر میں ان کے کمال احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے۔

ہم نے اس مسئلہ میں کئی ایک کتب اصول فقہ و فقہ کا مطالعہ کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ فقہاء کرام نے قبیح لغیرہ کی دو اقسام وصفی اور جواری میں ایک دقیق فرق کو ملحوظ رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ قبیح وصفی میں انفکاک ممکن نہیں ہوتا جبکہ قبیح جواری میں انفکاک ممکن ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر ان کے انکار کا حکم بھی مختلف ہوگا۔

قبیح وصفی کے بارے میں شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

و هو ما يكون لا زما للمنهى عنه بحيث لا يقبل الانفكاك

(فتح الغفار: ص ۹۳)

اور قبیح وصفی وہ ہے جس میں وصف منع کردہ شے کے ساتھ اس طور پر لازم ہو تا ہے کہ جدائی کو قبول نہیں کرتا۔

اس کی مثال کے بارے میں آپ فرماتے ہیں:

و صوم يوم النحر مثال لما قبح لغیرہ لا لذاتہ لأنہ يوم كسائر

الایام و انما قبح لہما فیہ من الاعراض عن ضیافۃ اللہ تعالیٰ و الوقت فیہ کالوصف اللزائم داخل فی تعریفہ۔ (فتح الغفار: ص: ۹۴)

اور نحر کے دن روزہ رکھنا اس کی مثال ہے جو کسی غیر کی وجہ سے وصی طور پر قبیح ہوتا ہے نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے، کیونکہ وہ بھی تمام دنوں کی طرح ایک دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا اسی لئے قبیح ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض کرنا ہے اور وقت اس میں وصف لازم کی طرح ہے کیونکہ وہ اس کی تعریف میں داخل ہے۔

مثال کے طور پر سوسے ممانعت، یہ ممانعت زیادت کی وجہ سے ہے جبکہ زیادت نہ تو عقد بیع ہے اور نہ ہی اس کا جزو بلکہ اس کا ایسا وصف ہے جو اس سے لازم ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا یا جیسے عید کے دن روزہ رکھنا کی ممانعت، اصلاً روزہ رکھنا تو حلال ہے لیکن اگر کسی شخص نے عیدین کے دن روزہ رکھا تو یہ حرام ہے کیونکہ حدیث میں وارد ہوا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

امام مسلم روایت فرماتے ہیں:

عن اسی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ ﷺ نہی عن صیام یومین یوم الاضحیٰ و یوم الفطر (صحیح مسلم: کتاب الصیام: باب تحریم صوم یومی العیدین)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم اضحیٰ اور یوم فطر کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

ان دونوں میں علماء کے نزدیک روزہ رکھنا حرام ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی نذر مان لی اور روزہ رکھ لیا یا اس دن نقلی روزہ رکھ لیا تو آیا نذر درست ہوگی یا نہیں اور اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ احتاف کے نزدیک یہ نذر منعقد ہو جاتی ہے۔ نذر ماننے والے پر لازم ہے کہ عید کے دن روزہ نہ رکھے اور قضاء کرے لیکن اگر ان ایام میں اس نے روزہ رکھ لیا تو ان ایام میں روزہ کی حرمت کے باوجود اس کا روزہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اصلاً روزہ رکھنا مشروع ہے اور ممانعت اصل صوم سے نہیں بلکہ اس وصف سے ہے جو اس کے ساتھ لازم ہے۔ عید کا دن اللہ

تعالیٰ کی جانب سے عام مہمانی یعنی کھانے پینے کا دن ہے اور روزہ بھی دن کو ہی رکھا جاتا ہے۔ وقت روزے کے لئے وصف کے درجہ میں ہے اس لئے اس دن روزہ کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض کرنا ہے اور روزہ کے ساتھ ایک غیر مشروع وصف کو اختیار کرنا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں کہ اس دن روزہ بھی رکھ لے اور اس دن کے تقاضہ کو بھی پورا کرے کیونکہ روزہ پورے دن رہتا ہے اس لئے روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے درست ہوگا لیکن نبی کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ اسے چاہئے کہ ایسا روزہ توڑ دے۔

قیح جواری میں انفکاک ممکن ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں قیح امر سے جدا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اصل عمل میں داخل نہیں ہوتا کہ اس سے قیح کو جدا نہ کیا جاسکتا ہو یعنی اس میں نبی کسی ایسی چیز سے ہوتی ہے جو اس سے ملی ہوئی تو ہوتی ہے مگر اس فعل کے لئے لازم نہیں ہوتی بلکہ جدا ہو سکتی ہے مثلاً غضب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنے کی ممانعت، یہاں اس فعل کے منع ہونے کی وجہ ناحق کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف ہے یہ قیح فعل سے ملا ہوا تو ہے لیکن لازم نہیں ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی اس کا تحقق ہو سکتا ہے جب کہ قسم اول میں جو وصف قباحت کا باعث ہے وہ اصل عمل کے ساتھ لازم ہوتا ہے اس لئے اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔

اس کی ایک اور مثال جمعۃ المبارک کی اذان کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي

ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لکم ان کنتم تعلمون ۝

(الجمعة ۶۲: ۹)

اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن (جمعہ) کی نماز کے لئے اذان دی

جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ

دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔

اذان کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت اس چیز کی ذات سے نہیں اور نہ ہی اس کی صفات میں سے کسی صفت سے ہے بلکہ نبی کا تعلق ایک خارجی امر کے ساتھ ہے اور وہ نماز جمعہ کی طرف سعی میں رکاوٹ بننا ہے۔ اس قسم میں یہ بات ممکن ہوتی ہے کہ خارج سے کسی شے کے مقارن

ہونے کے باوجود وہ شرعاً جائز ہو جیسے جمعہ مبارک کے دن حدوث کے اعتبار سے پہلی اذان کے وقت بیع کرنا حرام ہے کیونکہ وہ سعی الی ذکر اللہ میں رکاوٹ بنتی ہے لیکن اگر عاقدین ایسی کشتی یا گاڑی میں بیٹھ کر بیع و شراء کریں جو جامع مسجد کی طرف رواں دواں ہو تو ایسی بیع بلا کراہت حلال ہوگی یعنی خارجی طور پر اس شے کے مجاور ہونے کے باوجود اس کا جائز ہونا ممکن ہے کیونکہ اس صورت میں وہ علت نہیں پائی جارہی جس کی وجہ سے عند النداء بیع کرنا حرام ہے۔

فتوح جوارى کے بارے میں شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

(و البيع وقت النداء) مثال لما قبح لغيره مجاورا لأنه قبحه
لترك السعي الى الجمعة لا لذاته و هو قابل للانفكاك اذ قد
وجد الاخلال عنها بدون البيع و البيع بدون الاخلال كما لو تبا
يعا و هما يمشيان و من هذا النوع الوطء فى الحيض قبيح
للأذى المجاور و الصلاة فى الأرض المغصوبة لشغل ملك
الغير۔ (فتح الغفار: ص: ۹۵)

جمعہ المبارک کے دن اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا فتوح لغيره جوارى کی مثال ہے کیونکہ اس کا فتوح ہونا جمعہ المبارک کی نماز کی طرف سعی کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے فتوح نہیں اور یہ قابل انفکاک (جدا ہونے کے قابل) ہے کیونکہ کبھی بغیر خرید و فروخت کے بھی اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے اور کبھی خرید و فروخت بغیر اس کوتاہی کے ہوتی ہے۔ جیسے اگر عاقدین چلتے ہوئے بیع کریں (تو وہ جائز ہوگی) اور اس قسم میں سے حیض کی حالت میں وطی کرنا فتوح ہے اذی (تکلیف) کی وجہ سے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے اور غصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنا ملک غیر میں تصرف کی وجہ سے۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

وقد حرر فى التحرير بان النهى عن الفعل الشرعى يكون لغيره
فان كان الغير وصفا لازما أفاد النهى التحريم ان كان قطعيا و

الکراهة ان كان ظنیا بحسب الطريق للزوم المنهی و ان كان
 مجاورا ممکن الانفکاک فالنهی للکراهة و لو كان قطعیا کا
 بیع وقت النداء۔ (فتح الغفار: ص: ۹۶)
 اور آپ نے (امام ابن ہمام علیہ الرحمۃ) نے تحریر میں لکھا ہے کہ کسی فعل
 شرعی سے منع کرنا کسی خارجی سبب سے ہوتا ہے۔ اگر وہ غیر (خارجی
 سبب) وصف لازم ہو تو نبی کے لازم ہونے کے طریقے کے اعتبار سے اگر
 وہ قطعی ہے تو نبی حرمت کا فائدہ دے گی اور اگر ظنی ہو تو کراہت کا فائدہ
 دے گی۔ اور اگر غیر (خارجی سبب) جواری ہو جس کا جدا ہونا ممکن ہو تو نبی
 کراہت کے لئے ہوگی اگرچہ اس کا ثبوت قطعی ہو جیسے اذان کے وقت خرید
 و فروخت کرنا۔

علماء اصول کی اس بحث سے یہ ثابت ہوا کہ فقہاء نے قبیح لغیرہ وصفی اور قبیح لغیرہ جواری
 میں قابل انفکاک اور ناقابل انفکاک ہونے کے دقیق فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے
 نزدیک قبیح لغیرہ وصفی اگر دلیل قطعی سے ثابت ہو تو حرمت کا اور قبیح لغیرہ جواری اگرچہ دلیل قطعی سے
 ثابت ہو کراہت کا فائدہ دیتا ہے۔ لہذا اس بناء پر دونوں کے انکار کا حکم بھی مختلف ہوگا یعنی اگر کوئی
 شخص قبیح لغیرہ وصفی کا انکار کر دے جبکہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے بھی ہو تو وہ کافر ہو جائے گا اور قبیح
 لغیرہ کے انکار یا اس کو حلال جاننے کی صورت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ پس یہ معلوم ہوا کہ
 حرام لغیرہ کا انکار صرف ایک ہی صورت میں کفر ہے اور وہ قبیح لغیرہ وصفی کا انکار ہے جب کہ اس کا
 ثبوت قطعی ہو۔

خلاصہ:

- ۱۔ فرض کا انکار کرنا کفر ہے جیسے نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت کا انکار کر دینا۔
- ۲۔ محض بلا عذر ترک فرض سے کوئی کافر نہیں ہوتا البتہ اگر فرض یا کسی بھی ثابت شدہ امر شرعی کو
 استغناءً ترک کیا جائے تو یہ کفر ہوگا۔
- ۳۔ حرام لعینہ کا انکار اس صورت میں کفر ہے جب کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو جیسے زنا کرنا

اور ماں سے نکاح کرنے کی حرمت اور اگر اس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو جیسے قضائے حاجت کے وقت تہلہ کی طرف منہ یا پشت کرنا تو اس کا انکار کفر نہیں ہوگا۔

۴۔ حرام لغیرہ کی چار صورتیں ہیں:

- ۱۔ قبیح لغیرہ وصفی، جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، جیسے ربا کی حرمت۔
- ۲۔ قبیح لغیرہ وصفی، جس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو، جیسے عید کے دن روزہ رکھنا۔
- ۳۔ قبیح لغیرہ جواری، جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، جیسے جمعۃ المبارک کی اذان کے وقت خرید و فروخت کرنا۔

۴۔ قبیح لغیرہ جواری، جس کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو، جیسے چھینی ہوئی زمین پر نماز ادا کرنا۔

ان تمام صورتوں میں صرف پہلی صورت (قبیح لغیرہ وصفی، جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو) میں حرام لغیرہ کا انکار کفر ہوگا اور باقی تمام صورتوں میں سے کسی کا انکار کفر نہیں۔ البتہ تیسری قسم (قبیح لغیرہ جواری، جس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو) کا انکار کرنے کی صورت میں احتیاطاً ایمان اور نکاح کی تجدید کر لینا چاہئے۔

۵۔ محض بلا عذر حرام کے ارتکاب سے کوئی کافر نہیں ہوتا البتہ اگر اسے استغناء کیا جائے تو یہ کفر ہوگا۔

۶۔ کسی ایسے متفق علیہ حلال کا انکار کرنا جس کی حلت پر نص وارد ہوئی ہو، کفر ہے جیسے بیچ کے حلال ہونے کا مطلقاً انکار کر دینا۔

۷۔ کوئی ایسا امر دین جس کا ذکر قرآن حکیم یا احادیث متواترہ میں ہو تو اگر چہ وہ سنت یا مستحب ہی کیوں نہ ہو اس نفس شے کے دین میں سے ہونے کا اصلاً انکار کرنا کفر ہوگا، جیسے اگر کوئی شخص ایام نحر میں قربانی کرنے کے وجوب کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا لیکن اگر نفس قربانی کے وجود کا محمد انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔

امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

والشک فی اصل الایمان کفر وضلالۃ

اصل ایمان میں شک کرنا کفر و گمراہی ہے۔

اجماع

کلمہ 'اجماع' جمع سے ہے۔ جس کے معنی اشیاء کو اکٹھا کرنے اور باہم ملانے کے ہیں۔ اسی لئے عربی زبان میں عورت و مرد کے باہم ملنے کو جماع بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام راغب اصفہانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

الجمع ضم الشئ بتقريب بعضه من بعض يقال جمعته فاجتمع۔

(المفردات)

جمع ایک شے کو دوسری شے کے قریب لاکر ایک کو دوسرے سے ملانا ہے، کہا جاتا ہے میں نے اسے ملا دیا تو وہ مل گیا۔

امام ابن منظور افریقی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و الاجماع أن يجمع الشئ المتفرق جميعا

(لسان العرب: ج: ۱۸/ص: ۵۷)

اجماع سے مراد متفرق چیز کو جمع کرنا ہے۔

و كذلك يقال أجمعت النهب و النهب ابل القوم التي أغار عليها اللصوص و كانت متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل

ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوها و ساقوها

(لسان العرب: ج: ۱۸/ص: ۵۷)

اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ میں نے نہب کو جمع کیا۔ نہب قوم کے ان اذنبوں کو کہتے ہیں جن پر راتوں رات چوروں نے حملہ کیا ہو اور وہ چراگاہ میں بکھرے ہوئے ہوں، وہ ان کو ہر کنارے سے جمع کریں یہاں تک کہ جب جمع ہو جائیں تو ان کو ہانکتے ہوئے لے جائیں۔

اجماع کے معنی کسی کام کو کرنے کا پختہ عزم کرنے کے بھی ہیں آپ فرماتے ہیں:

قال الفراء الاعداد و العزيمة على الأمر..... أجمع عليه

عزم عليه كأنه جمع نفسه۔ (لسان العرب: ج: ۱۸/ص: ۵۷)

فرانے کہا کہ اجماع کا مطلب تیار کرنا اور کسی امر کا عزم کرنا ہیں۔ کہا جاتا ہے اجماع علیہ یعنی اس نے اس کام کا عزم کیا گویا کہ اس نے اپنی ہمت کو جمع کیا۔ کسی کام کو کرنے کے لئے جب چند عزم کیا جاتا ہے تو دراصل انسان اپنی تمام ہمتوں کو اس کام کے جمع کرتا ہے اسی لئے اجماع کا ایک معنی عزم کرنے کا بھی ہے۔

حضرت محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

(و الاجماع) ای اجماع الأمة (الاتفاق) یقال أمر مجمع علیہ ای متفق علیہ۔ (تاج العروس: ج: ۱۵/ ص: ۳۰۷)

اور اجماع امت سے مراد اتفاق ہے۔ کہا جاتا ہے امر مجمع علیہ یعنی وہ کام جس پر سب کا اتفاق ہو۔

اجماع کی اس مختصر لغوی بحث سے یہ معلوم ہوا کہ اجماع کے معنی جمع کرنا، اتفاق کرنا اور کسی کام کے کرنے کا عزم ہیں۔ عزم کرنے کو بھی اجماع اسی لئے کہا جاتا ہے کہ کسی کام کا عزم کرنے والا درحقیقت اپنی ہمت کو جمع کرتا ہے۔

اصطلاحی تعریف:

اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر الامم بنایا ہے اور اجتماعی طور پر اس امت کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرمایا ہے۔ یہ صرف نبی کریم ﷺ کی امت الخیرہ کا خاصہ ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

کتتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ۔ (ال عمران: ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں (کی رہنمائی) کے لئے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس امت کو مجموعی طور پر گمراہیت سے محفوظ رکھنے اور دین کی تعلیمات کی حفاظت کے لئے اللہ رب العزت ہر دور میں ایسے مجتہدین اور اہل بصیرت عادل لوگ پیدا فرماتا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں اہل اسلام کو ہدایت کی راہ بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ ہی صراط مستقیم اور حق

ہوتا ہے کیونکہ ان کا تعلق انعام یافتہ بندوں کے گروہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مجمع علیہ یعنی ایسے مسائل جن پر تمام کا اتفاق ہو، سے روگردانی کرتا ہے تو وہ ضلالت کے عمیق گڑھوں میں گر جاتا ہے اور دین حق سے دور کر دیا جاتا ہے۔
قرآن حکیم میں ہے:

وَمِن يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِمْ وَسَاءَ مَا مَصِيرًا ۝

(النساء: ۴: ۱۱۵)

اور جو شخص رسول (ﷺ) کی مخالفت کرے اس کے بعد کے اس پر ہدایت کی راہ واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی (گمراہی) کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ (خود) پھر گیا ہے اور (بالآخر) اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے اس مبارک گروہ کے بارے میں فرمایا:

لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة۔

(مسلم: رقم الحدیث: ۳۰۳)

میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

ایک اور مقام پر اس گروہ کے بارے میں فرمایا:

لا تجتمع امتي على الضلالة۔

(سنن أبي داود والترمذی)

میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔

اجماع صرف اسی امت کا معتبر ہے۔ حضرت امام ابو اسحاق فیروز آبادی شافعی فرماتے ہیں:

و اعلم ان اجماع سائر الامم سوى هذه الامة ليس بحجة۔

(اللمع: ص: ۹۰)

جان لو کہ اجماع تمام امتوں میں سے صرف اس امت کے سوا کسی کا

حجت نہیں۔

پس اس امت کے علماء و مجتہدین کا کسی مسئلہ پر اتفاق کر لینا اس کے حق ہونے کی علامت ہے۔ اجماع اصول اربعہ میں سے ایک اہم اصل ہے۔ اصطلاح میں اجماع کا مطلب کسی زمانے کے مجتہدین کا حضور نبی کریم ﷺ کے وصال مبارک کے بعد کسی امر پر جمع ہو جانا ہے۔ امام ابو زید دیوبندی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

حد الاجماع الذی ہو حجة: اجماع علماء العصر من اهل
العدالة و الاجتهاد علی حکم۔ (تقویم الأدلۃ: ص: ۲۸)

اجماع جو حجت ہے اس سے مراد زمانے کے تمام علماء جو اہل عدالت اور
اجتہاد میں سے ہوں، کا کسی امر شرعی پر اتفاق کر لینا ہے۔

یاد رہے کہ اجماع اصطلاحی کا اعتبار حضور نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد کیا جائے گا۔

علامہ حسنی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

((و القیاس لا یصلح ناسخاً) و لا منسوخاً (و کذا الاجماع عند
الجمهور) اذ لا اجماع فی حیاة الرسول ﷺ) و لا نسخ
بعده۔ (افاضۃ الأنوار: ص: ۲۰۳)

اور قیاس نہ ناسخ ہوتا ہے اور نہ ہی منسوخ، اور اسی طرح جمہور کے نزدیک
اجماع کبھی ناسخ و منسوخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ اجماع نبی
کریم ﷺ کی حیات کے بعد ہوتا ہے اور نسخ آپ ﷺ کی وفات کے بعد
نہیں ہوتا۔

علامہ حسنی کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اجماع جمہور کے نزدیک ناسخ یا منسوخ نہیں ہوتا کیونکہ نسخ
(اصطلاحی) نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد نہیں ہوتا اور اجماع آپ ﷺ کی حیات میں نہیں ہوتا
اس لئے کہ اگر نبی کریم ﷺ کی حیات مبارک میں اس کا اعتبار کیا جائے تو وہ سنت بن جائے گا۔

اجماع کی تعریف میں اس بات کا بھی لحاظ کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد
کسی بھی زمانے کے علماء کا کسی بھی امر شرعی پر اتفاق کر لینا اجماع ہے۔ اس اتفاق میں نبی کریم ﷺ
کی وفات سے لے کر قیامت تک تمام علماء کا متفق ہونا شرط نہیں بلکہ ہر دور کے مجتہدین کے اتفاق کا
اعتبار ہے۔ امام دیوبندی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و لأن الله تعالى جعلهم خيرة أمة يأمرون بالمعروف و جعل
اجماعهم حجة، و صفة الخيرية بالأمر و النهي عن المنكر لا
يتصور اثباتها الا مع الحيادة فان الميت لا يتصور منه الأمر
بالمعروف فثبت أنه لم يرد بهذه الكلمة جماعة الأمة من حين
رسول الله (ﷺ) الى يوم القيامة و لكن أمته الأحياء في كل
عصر۔ (تقويم الأدلة: ص ۳۲)

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے سب سے بہتر
امت بنایا ہے۔ اور ان کے اجماع کو حجت قرار دیا ہے، اور نیکی کی دعوت
دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے بہترین امت ہونے کی صفت کے
اثبات کا تصور زندگی کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ مردہ سے امر بالمعروف متصور
نہیں ہو سکتا پس یہ ثابت ہوا کہ خیر امت سے مراد نبی کریم ﷺ کی
حیات طیبہ سے لے کر قیامت تک تمام جماعت امت مراد نہیں ہے بلکہ اس
امت کے ہر دور کے زندہ افراد مراد ہیں۔

حضرت امام ابو بکر رازی فرماتے ہیں:

مذهب اصحابنا و عامة الفقهاء ان اجماع اهل الاعصار حجة۔
(الفصول فی الاصول: ج ۱۳/ ص ۱۱۸)
ہمارے علماء اور عام فقہاء کا یہی مذہب ہے کہ ہر زمانہ کے علماء کا اجماع
حجت ہے۔

امام زرکشی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و قولنا فی عصر من الأعصار لیرفع و هم من یتوهم أن المراد
بالمجتهدین من یوجد الی یوم القیمہ و هذا التوهم باطل فانہ
یؤدی الی عدم تصور الاجماع۔ (المحیط: ج ۱۶/ ص ۳۸۰)
ہمارا زمانے کے علماء کی شرط لگانا اس لئے ہے تاکہ اس شخص کا وہم رفع ہو
جائے جو یہ وہم رکھتا ہے کہ مجتہدین سے مراد وہ ہیں جو قیامت تک آئیں

گئے۔ یہ باطل تو ہم ہے کیونکہ اس صورت میں اجماع کا تصور ہی معدوم ہو جائے گا۔

علماء کا مجتہد اور عادل ہونا ضروری ہے اس باب میں غیر مجتہدین اور عوام کا اعتبار نہیں ہے۔ مجتہد ہونے کے ساتھ فقہاء نے فسق و فجور سے پاک ہونے کی شرط بھی لگائی ہے کیونکہ فسق و فجور سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔
امام بزدوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اما فی اصول الدین الممہدة مثل نقل القرآن و مثل امہات الشرایع فعامۃ المسلمین مع الفقہاء فی ذلک الاجماع فاما ما یختص بالرأی والاستنباط و ما یجرى مجراہ فلا یعتبر فیہ الا اهل الرأی و الاجتهاد و كذلك من لیس من اهل الرأی و الاجتهاد من العلماء فلا یعتبر فی الباب الا فیما یتستغنی عن الرأی. (أصول البرز دوی ص: ۲۳۳)

اور جہاں تک دین کے بنیادی اصولوں کا تعلق ہے جیسے قرآن اور شریعت کی بنیادیں تو ان میں عام مسلمان اس اجماع میں تمام فقہاء کے ساتھ ہیں اور جہاں تک اس اجماع کا تعلق ہے جو رائے اور استنباط اور اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں سوائے اہل رائے اور اہل اجتہاد کے کسی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ علماء جو اہل رائے اور اہل اجتہاد میں سے نہیں ہیں ان کا بھی اس باب میں اعتبار نہیں کیا جائے گا سوائے ان معاملات کے جو رائے سے مستغنی ہیں۔

علامہ حصنی فرماتے ہیں:

(و اهل الاجماع من كان مجتهداً) فلا یعتبر باتفاق العوام، و فقیہ لیس بأصولی، و أصولی لیس بفقہیہ کما فی التقرير (الا فیما یتستغنی فیہ عن الاجتهاد) كأصول الدین و أعداد الرکعات و الاستحمام، فاجماع العوام فیہ کاجماع المجتہدین (و لیس

(فیہ) ای المجتهد (ہوی) ای بدعت (و لا فسق) لسقوط العداۃ۔

(افاضۃ للأونار: ص: ۲۰۹)

اور اہل اجماع وہ ہے جو مجتہد ہو۔ پس اجماع کا اعتبار عوام کے اتفاق سے نہیں ہوگا۔ اور فقہ اصولی نہیں ہوتا اور نہ اصولی فقہ ہوتا ہے جیسا کہ تقریر میں ہے۔ سوائے ان امور کے جن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے دین کے اصول، رکعات کی تعداد، اور حجام جانا وغیرہ پس عوام کا اجماع ان میں مجتہدین کی ہی طرح ہے۔ اور مجتہد میں بدعت اور فسق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے عدالت ساقط ہو جاتی ہے۔

جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو اس کے قول کا اجماع میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت امام علاء الدین سمرقندی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و لا اعتبار بقول الکافر فی الاجماع۔ (المیزان: ص: ۳۳۱)

کافر کے قول کا اجماع میں کوئی اعتبار نہیں۔

علماء کرام کے ان اقوال سے یہ واضح ہو گیا کہ علماء نے اس باب میں اجماعی مسائل کی دو اقسام کی ہیں۔ ایک تو وہ مسائل ہیں جو اجتہاد سے مستغنی ہیں یعنی جن میں اجتہاد کی ضرورت نہیں جیسے نماز کی رکعات کی تعداد وغیرہ اور دوسری قسم اجتہادی مسائل سے متعلق ہے۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو اس میں عوام مجتہدین کے ساتھ ہیں البتہ اجتہادی مسائل میں صرف مجتہدین جو اہل تقویٰ و ورع ہوں ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان مسائل میں وہ علماء بھی جو اہلیت اجتہاد کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز نہیں کئے گئے عوام کی طرح ہیں یعنی ان کے اختلاف یا تائید کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

خلاصہ:

- ۱۔ اللہ رب العزت نے اجماعی طور پر اس امت کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرمایا ہے اور یہ صرف نبی کریم ﷺ کی امت اخیرہ کا خاصہ ہے لہذا اجماع صرف اسی امت کا معتبر ہے۔
- ۲۔ اجماع حجت ہے اور اس سے مسائل شرعیہ کا ثبوت ہوتا ہے۔

- ۳۔ اجماع کے منعقد ہونے کے لئے نبی کریم کے دور مبارک سے لے کر قیامت تک کے تمام علماء کا متفق ہونا شرط نہیں ورنہ اجماع کبھی بھی منعقد نہیں ہوگا۔
- ۴۔ اجماع ہر دور کے علماء کا معتبر ہے۔
- ۵۔ اجماع کا اعتبار حضور ﷺ کی وفات کے بعد کیا جائے گا۔
- ۶۔ اجماعی مسائل اگر اصول دین میں سے ہوں تو ان میں عوام کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔
- ۷۔ وہ اجماعی مسائل جن کا تعلق استنباط و اجتہاد سے ہے ان میں صرف اور صرف مجتہدین کا اعتبار کیا جائے گا۔
- ۸۔ مجتہدین کا عادل ہونا اور بدعتی نہ ہونا شرط ہے۔
- ۹۔ اجماع نہ ناسخ ہوتا ہے اور نہ ہی منسوخ۔

شرط اجماع:

امام سرخسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

أن انقراض العصر ليس بشرط لثبوت حكم الاجماع

(اصول السرخسی: ج ۱۲: ص ۱۰۸)

زمانے کا گزرتا اجماع کے حکم کے ثبوت کے لئے شرط نہیں ہے۔

حضرت امام بزدوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

قبال أصحابنا رحمهم الله انقراض العصر ليس بشرط لصحة

الاجماع۔ (اصول البزدوی: ص ۲۴۳)

ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ زمانے کا گزرتا اجماع کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے۔

اس کی وضاحت میں علامہ حسنی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

(و انقراض العصر) يموت مجتهديه بعد اتفاقهم ليس بشرط

(افاضة الأنوار: ص ۲۰۹)

خلافًا للشافعي۔

زمانے کا گزر جانا، مجتہدین کی موت کے ساتھ ان کا اتفاق کر لینے کے

بعد، شرط نہیں ہے بخلاف امام شافعی کے۔

بعض علماء کے نزدیک جیسے امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک اجماع کے منعقد ہونے اور اس کے شرعی حجت ہونے کے لئے انقراض زمانہ یہاں تک کہ اس دور کے تمام مجتہد وفات پا جائیں شرط ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ آخری عمر میں رجوع کر لے۔ البتہ احناف کے نزدیک اس دور کے تمام مجتہدین کا وفات پا جانا شرط نہیں جیسے ہی تمام مجتہدین عصر کا کسی مسئلہ پر اتفاق ہوتا ہے شرعاً اجماع منعقد ہو جاتا ہے کیونکہ اجماع امت اس امت کی کرامت کی وجہ سے معتبر ہے اور وہ تمام اولہ جو علماء نے اجماع کی حجت پر دیئے ہیں ان میں سے کسی میں بھی علماء کی وفات کی شرط نہیں لگائی گئی۔ اگر اس شرط کی زیادتی کی جائے تو یہ زیادتی نسخ ہوگی۔

امام بزدوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لکننا نقول ما ثبت به الاجماع حجة لا فصل فيه و انما ثبت
مطلقا فلا يصح الزيادة عليه و هو نسخ عندنا

(اصول البرز دوی: ص: ۲۴۳)

لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے ان میں تفصیل نہیں ہے۔ وہ مطلقاً ثابت ہیں پس اس پر زیادتی کرنا صحیح نہیں ہے اور یہ زیادتی ہمارے نزدیک نسخ ہے۔

شیخ ملا جیون احمد صدیقی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وقال الشافعي رحمه الله: يشترط فيه انقراض العصر، و موت
جميع المجتهدين فلا يكون اجماعهم حجة ما لم يموتوا لأن
الرجوع قبله محتمل، و مع الاحتمال لا يثبت الاستقرار قلنا:
النصوص الدالة على حجية الاجماع لا تفصل بين أن يموتوا أو
لم يموتوا۔

اور امام شافعی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ انعقاد اجماع میں زمانے کا گزرنا اور تمام مجتہدین کا انتقال کر جانا شرط ہے، ان کا اجماع اس وقت تک حجت نہیں ہوگا جب تک وہ انتقال نہ کر جائیں کیونکہ انتقال سے قبل رجوع کرنے کا احتمال ہے۔ اور احتمال کے ساتھ اطمینان ثابت نہیں ہوگا۔ ہم یہ

کہے ہیں کہ وہ تمام نصوص جو اجماع کی حیثیت پر دلالت کرتی ہیں ان میں مجتہدین کے انتقال کرنے یا نہ کرنے کی تفصیل نہیں ہے۔
اجماع کی شرط کے بارے میں صاحب منار فرماتے ہیں:

والشرط اجماع الكل و خلاف الواحد مانع بخلاف
الأكثر۔ (المنار: ص: ۲۱۰)

اور اجماع کی شرط تمام مجتہدین کا اتفاق ہے۔ اور کسی ایک کا اختلاف بھی اجماع کے انعقاد میں مانع ہو گا جیسے اکثر کا اختلاف (دوسروں کے نزدیک) مانع ہوتا ہے۔

اس کی شرح میں علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

أی فلیس باجماع أصلاً فلا یکون حجة قطعیة و لا ظنیة۔

(نسمات لأصحاب: ص: ۲۱۰)

ایسا اجماع (جس سے اختلاف کوئی ایک مجتہد بھی کرے) اصلاً اجماع (شرعی) نہیں ہے پس وہ نہ توجت قطعی ہو گا اور نہ ہی حجت ظنی۔
امام ابواسحاق شیرازی فرماتے ہیں:

و یعتبر فی صحة الاجماع اتفاق جمیع علماء العصر علی
الحکم فان خالف بعضهم لم یکن ذلك اجماعاً قل المخالفون
أو کثیروا۔ (المع فی أصول الفقہ: ص: ۱۸۷)

اور اجماع کی صحت میں زمانہ کے تمام علماء کا حکم پر اتفاق کرنے کا اعتبار کیا جائے گا پس اگر بعض مجتہدین نے ان کی مخالفت کی تو وہ اجماع نہیں ہو گا چاہے مخالفین زیادہ ہوں یا کم۔

احناف کے نزدیک اپنے زمانے کے تمام مجتہدین کا اتفاق کرنا ضروری ہے اگر کسی ایک مجتہد، اہلیت اجماع کے حامل نے بھی اختلاف کیا تو انعقاد اجماع کی شرط مفقود ہونے کی وجہ سے اسے اجماع نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ شاید حق اس ایک مجتہد کے ساتھ ہو جس نے اختلاف کیا ہے۔ جبکہ بعض علماء اسے اجماع شرعی تسلیم کرتے ہیں۔

بعض علماء کے نزدیک انعقاد اجماع میں صرف صحابہ کرام یا اہل بیت یا اہل مدینہ منورہ کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں امام دیوبندی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و من الناس من قال: ان اجماع اهل كل عصر حجة.

و منهم من قال: لا اجماع لمن بعد الصحابة

و منهم من قال: لا اجماع الا لاهل المدينة

و منهم من قال: لا اجماع الا لعنزة الرسول ﷺ لأن الامام

منهم و الامام معصوم عن الكذب.

و منهم من قال: لا اجماع اذا كان في السلف من خالفهم.

و الصحيح هو القول الأول، لان الدلائل التي جعلت الاجماع

حجة لم تخص قوما بنسب و لا مكان و لا قرن و الأقوال

الأربعة الأخيرة مهجورة۔ (تقويم للأدلة: ۳۱)

اور لوگوں میں سے بعض نے یہ کہا ہے کہ ہر دور کے علماء کا اجماع حجت

ہے۔ اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اجماع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ

عنہم کے بعد نہیں ہے۔ اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اجماع صرف

اہل مدینہ منورہ کا ہی ہے۔ اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ اجماع تو

صرف نبی کریم ﷺ کی آل ہی کا ہی معتبر ہے کیونکہ انہی میں سے امام ہوتا

ہے اور امام جھوٹ سے معصوم ہوتا ہے۔ اور ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ

وہ اجماع ہی نہیں ہے کہ جس کے مخالف سلف میں ہوں۔ اور صحیح وہ پہلا

قول ہے۔ کیونکہ وہ تمام دلائل جن سے اجماع حجت قرار پاتا ہے وہ کسی

قوم، نسب، مکان، زمانہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اور تمام آخری چار اقوال

متروک ہیں۔

خلاصہ:

علماء عظام کے اقوال کی روشنی میں انعقاد اجماع کی شرائط کا خلاصہ یہ ہے کہ اجماع شرعی

کے انعقاد کے لئے عصر کے تمام اہلیت اجماع کے حاملین کا اتفاق کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک مجتہد نے بھی اختلاف کیا تو اجماع شرعی منعقد نہ ہوگا۔ جہاں تک اجماع کے انعقاد میں کسی مسئلہ پر متفق ہونے والے تمام مجتہدین کے وفات پا جانے یا مجتہدین کا تعلق کسی خاص زمانے، علاقے، مذہب یا خاندان سے ہونے کا تعلق ہے تو احناف کے نزدیک یہ تمام اجماع کے انعقاد لئے شرط نہیں ہے۔

اجماع کی اقسام

اجماع کی باعتبار انعقاد دو اقسام ہیں:

۱۔ اجماع صریح ۲۔ اجماع سکوتی

۱۔ اجماع صریح:

اجماع صریح سے مراد یہ ہے کہ کسی مسئلہ پر تمام مجتہدین اتفاق کریں اور اس رائے کی قبولیت کا اظہار صریحاً کر دیں۔ ضرورتاً اظہار کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ قولی اور عملی، قولی کی صورت تو یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم اس مسئلہ پر جمع ہو گئے یا اگر اس مسئلہ کا تعلق فعل سے ہے تو وہ عملی طور پر اس کے قبول کرنے کا اظہار کریں جیسے مضاربت، مزارعت یا شرکت وغیرہ میں فعلاً اہل اجتہاد کا حصہ لینا۔ اجماع کی یہ صورت تمام ائمہ کرام کے نزدیک بلا خلاف حجت ہے۔ اجماع کے مطلقاً ذکر سے عموماً یہی صورت مراد ہوتی ہے۔ اسے عزیمت بھی کہا جاتا ہے۔

امام نسفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

عزیمۃ و هو التکلم منہم بما یوجب الاتفاق أو شروعہم فی

الفعل ان کان من بابہ لأن رکن کل شیء ما یقوم بہ ذلک الشیء

و الاجماع یقوم بہما۔ (کشف الأسرار: ج: ۱۴ ص: ۱۸۰)

عزیمت سے مراد مجتہدین کا ایسے بات کے ساتھ کلام کرنا ہے جو اتفاق کو

واجب کر دیتی ہے یا ان کا اس فعل کو شروع مکر دینا اگر وہ اس باب سے

ہو۔ کیونکہ ہر شے کا رکن وہ شے ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ شے قائم ہوتی

ہے اور اجماع ان دونوں (قول و فعل) کے ساتھ قائم ہے۔

اجماع سکوتی:

اجماع سکوتی سے مراد یہ ہے کہ زمانے کے بعض مجتہدین نے صریحا اتفاق رائے کا اظہار کیا ہو اور باقی مجتہدین نے سکوت اختیار کیا ہو نیز مدت تامل گزرنے کے بعد اسے رد بھی نہ کیا ہو۔ اسے رخصت بھی کہا جاتا ہے۔
امام نسفی فرماتے ہیں:

و رخصة و هو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض بعد البلوغ
و مضي مدة الأمل و النظر في الحادثة۔

(كشف الأسرار: ج: ۱۲/ ص: ۱۸۰)

اور رخصت سے مراد یہ ہے کہ بعض مجتہدین زبان سے یا فعل سے اتفاق کا اظہار کریں اور بعض نہ کریں جبکہ وہ مسئلہ ان تک پہنچ گیا ہو اور تامل کرنے کی مدت اور اس مسئلہ میں غور و فکر کرنے کا وقت بھی گزر جائے۔
ملا جیوں اس اجماع کے بارے میں فرماتے ہیں:

و یسمى هذا اجماعا سکوتیا و هو مقبول عندنا (و فیہ خلاف
الشافعی رحمہ اللہ) لأن السکوت کما یكون للموافقة یكون
للمهاجرة ولا یدل علی الرضا۔ (نور الانوار: ج: ۱۲/ ص: ۱۸۰/ ۱۸۲)
اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ اور وہ ہمارے نزدیک مقبول ہے۔ اور اس
میں امام شافعی علیہ الرحمۃ کا اختلاف ہے کیونکہ جس طرح سکوت موافقت
کے لئے ہوتا ہے اسی طرح سکوت خوف و ڈر سے بھی ہوتا ہے اور رضامندی
پر دلالت نہیں کرتا۔

سبب اجماع:

سبب اجماع کے بارے میں امام نسفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و سبب الاجماع نوعان: الداعی الی انعقاد الاجماع، و الناقل
الینا۔ (كشف الأسرار: ج: ۱۲/ ص: ۱۹۲)

اور اجماع کے سبب کی دو اقسام ہیں۔ انعقاد اجماع کا داعی اور دوسرا اس کو

ہم تک نقل کرنے والا

سبب اجماع کی دو اقسام ہیں:

(۱) انعقاد اجماع کا داعی

(۲) اجماع کو ہم تک نقل کرنے والا ناقل

(۱) ناقل:

نقل اجماع سے مراد یہ ہے کہ اجماع کسی زمانے کے مکلفین تک کس ذریعہ سے نقل ہو کر

پہنچا ہے۔ اجماع کی منقول ہونے کے اعتبار سے تین اقسام ہیں:

(۱) خبر واحد (۲) مشہور (۳) متواتر

خبر واحد سے مراد ایسا اجماع ہے جو اتنے راویوں سے مروی ہو جو حد تو اترا تک نہ پہنچے

ہوں اور متواتر سے مراد اجماع کا خبر متواتر کے طریق پر مروی ہونا ہے۔ جیسے عقیدہ ختم نبوت اور زکوٰۃ

کے مکرین کا کافر ہونا۔

حضرت شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

(و اذا انتقل الينا اجماع السلف) أي الصحابة (باجماع كل

عصر على نقله كان كتنقل الحديث المتواتر) فيفيد العلم

الضروري (و اذا انتقل الينا بالافراد) مثل قول أبي عبيدة بفتح

العين و كسر الباء السلماني: ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ

كما اجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر و على اسفار

الصبح على تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت (كان كتنقل

السنة بالاحاد) فيوجب العمل دون العلم لأن الحديث لما كان

يقينا بأصله و انتقل الينا بالاحاد أو جب العمل فقط فكذا

الاجماع، أشار بقوله: كتنقل السنة الى أنه نقل بالشهرة كان

قريبا من المتواتر كما في التلويح، و في التحريير و المنقول

احاداً حجة ظنية تقدم على القياس فيجوز فيها الاجتهاد بخلافه
(فتح القفار: ص: ۳۵۵)

یعنی جب ہم تک صحابہ کا اجماع نقل ہو ہر دور کے اجماع کے ساتھ اس کے منقول ہونے پر تو ایسے ہی ہو گا جیسے حدیث متواتر کا منقول ہونا۔ پس یہ علم ضروری کا فائدہ دے گا۔ اور اگر یہ ہم تک بطریق افراد منتقل ہو جیسے حضرت عبیدہ سلمانی کا فرمان ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اصحاب جس طرح ظہر کی نماز سے قبل چار رکعات کی حفاظت، فجر کو روشنی میں پڑھنے اور بہن سے اس کی بہن کی عدت میں نکاح کی حرمت پر جمع تھے اس طرح کسی اور مسئلہ پر جمع نہ تھے۔ تو اس صورت میں یہ اخبار احاد کے نقل ہونے کی طرح ہو گا پس یہ عمل کو واجب کرے گی علم کو نہیں کیونکہ حدیث جبکہ اپنی اصل کے اعتبار سے یقینی ہی ہوتی ہے لیکن ہم تک بطریق احاد منقول ہوتی ہے اسی لئے وہ صرف عمل کو واجب کرتی ہے، اسی طرح اجماع ہے۔ اور آپ نے اپنے قول میں اس کا اشارہ کیا ہے ”جیسا کہ سنت کا نقل ہونا ہے سے لے کر اگر وہ بطریق اشتہار منقول ہو تو وہ متواتر کے قریب ہو جائے گی۔ جیسا کہ تلوخ میں ہے۔ اور تحریر میں ہے کہ جو اجماع بطریق احاد منقول ہو گا وہ دلیل ظنی ہے اسے قیاس پر مقدم کیا جائے گا۔ اور اس کے خلاف اجتہاد کرنا بھی جائز ہے۔“

حضرت امام بزدوی علیہ الرحمۃ خبر واحد کے طریق پر منقول اجماع کی مثال دیتے ہوئے

فرماتے ہیں فرماتے ہیں:

وسئل عبد الله بن مسعود عن تكبير الجنائز فقال كل ذلك قد
كان الا اني رأيت اصحاب محمد ﷺ يكبرون اربعا۔
(اصول البرز دوي: ص: ۲۳۷)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکبیرات جنازہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تمام طریقے پہلے

موجود تھے لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ چار تکبیرات کہا کرتے تھے۔

حضرت امام سرخسی بطریق خبر واحد منقول اجماع کے بارے میں علماء کے اختلاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

و من الناس من أنکر ثبوت الاجماع بخبر الواحد لأن الاجماع یوجب العلم قطعاً و خبر الواحد لا یوجب ذلك، و هذا خطأ بین فان قول رسول الله ﷺ موجب للعلم أيضا ثم یجوز أن ینت ذلك بالنقل بطریق الاحاد علی أن یکون موجبا للعمل دون العلم، فکذلك الاجماع یجوز أن ینت بالنقل بطریق الاحاد علی أن یکون موجبا للعمل۔ (اصول السرخسی: ج: ۱/ ص: ۳۰۳)

اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اجماع کے بطریق خبر واحد منقول ہونے کا انکار کیا ہے کہ اجماع علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے اور خبر واحد اس کا فائدہ نہیں دیتی، یہ واضح غلطی ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد علم کو بھی واجب کرتا ہے پھر یہ جائز ہے کہ آپ ﷺ کا فرمان مبارک بطریق اخبار احاد اس طور پر منقول ہو کہ عمل کو واجب کر دے تو اسی طرح اجماع میں بھی یہ صورت جائز ہے کہ وہ بطریق اخبار احاد اس طور پر منقول ہو کہ عمل کو واجب کر دے۔

داعی:

اسے مستند الاجماع بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ امور ہیں جن پر اجماع کی بنیاد ہوتی ہے۔ تشریح کا حق کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی کو ہے اسی لئے اجماع کے لئے کسی ایسی سند یا بنیاد کا ہونا ضروری ہے جس پر اعتماد کیا جاسکے۔ اسی لئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جن مسائل پر اجماع کیا ہے اس کی سند قرآن و سنت میں ہمیں ضرور ملتی ہے۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اجماع کی سند قرآن حکیم اور سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

ہو سکتے ہیں البتہ قیاس و استنباط کے سند ہونے میں بعض علماء کا اختلاف ہے۔ احناف اور جمہور علماء کے نزدیک قیاس اجماع کی سند بن سکتا ہے۔
حضرت امام سرخسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اعلم بأن سبب الاجماع قد يكون توقيفا من الكتاب و السنة
، أما الكتاب فنحو الاجماع على حرمة الأمهات و البنات ، سببه
قوله تعالى : حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ، و أما من حيث
السنة فنحو الاجماع على أن في اليدين الدية و في احدهما
نصف الدية ، و الاجماع على أنه لا يجوز بيع الطعام المشتري
قبل القبض و ما أشبه ذلك ، فان سببه السنة المرورية في الباب
(اصول السرخسی: ج: ۱۱: ص: ۳۰۱)

جان لو کہ اجماع کا سبب بعض اوقات کتاب اللہ اور سنت سے توقیفی ہوتا ہے۔ جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے تو جیسے ماؤں اور بیٹیوں سے نکاح کی حرمت پر اجماع ہے۔ اس کا سبب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم تم پر تمہاری ماؤں اور بیٹیوں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو جیسے اس بات پر اجماع ہے کہ دونوں ہاتھوں میں دیت ہے اور ایک ہاتھ میں نصف دیت ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ خریدے ہوئے کھانے کی قبضہ سے قبل بیع جائز نہیں وغیرہ ان تمام کا سبب روایت کردہ احادیث ہیں۔

آگے آپ قیاس کے سند ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں:

و من ذلك ما يكون مستنبطاً با لاجتهاد علی ما هو المنصوص
علیه من الكتاب و السنة۔ (اصول السرخسی: ج: ۱۱: ص: ۳۰۱)
اور ان میں سے ایک سبب وہ بھی ہے جو اجتہاد سے مستنبط ہوتا ہے جس پر کتاب اللہ اور سنت سے نص وارد ہوئی ہے۔

اس کی مثالیں دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں:

و لما اختلفوا فی الخلیفة بعد رسول اللہ علیہ السلام قال
عمر: ان رسول اللہ ﷺ اختار ابا بکر لأمر دینکم فیکون
أرضی به لأمر دنیاکم. فأجمعوا علی خلافته، و سبب اجماعهم
علی الحد علی شارب النخمر علی ما روى أن عمر رضی اللہ
عنه لما شاورهم فی ذلك قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنه: انه اذا
شرب هذی و اذا هذی افتری و حد المفتیین فی کتاب اللہ
ثمانون جلدہ۔ (اصول السرخی: ج ۱۱: ص ۳۰۱)

اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد خلیفہ
بنانے پر اختلاف ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آپ ﷺ نے
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے دین کے امر کے لئے منتخب فرمایا تھا
تو انہی کو تمہارے دنیاوی امور کا امیر بنانے پر زیادہ راضی ہوں گے۔ پس
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کی خلافت پر اجماع کر لیا۔ اور ان کے
شراب پینے والے کی حد پر اجماع کا سبب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنه نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا تو تو حضرت
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ شراب پینے گا تو اس کی عقل
خراب ہوگی اور جب اس کی عقل خراب ہوگی تو یہ تہمت لگائے گا اور تہمت
لگانے والے کی حد قرآن حکیم میں اسی (۸۰) کوڑے بیان ہوئی ہے۔

ایک روایت منقول ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے بعض حضرات یہ اعتراض کرتے
ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع کیونکر ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
آپ کی طرف یہ بات غلط منسوب کی گئی ہے اور محققین کے مطابق یہ روایت موضوع ہے۔
حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و أخرج أحمد أن أبا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما خطب یوم
السقیفة لم یتروک شیئا أنزل فی الأنصار و ذکرہ رسول اللہ

ﷺ فی شأنہم الا ذکرہ و قال لقد علمتم ان رسول اللہ ﷺ
 قال لو سلك الناس واديا و سلكت الأنصار واديا لسلكت
 وادى الأنصار و قد علمت يا سعد ان رسول اللہ ﷺ قال و
 أنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم و فاجرهم
 تبع لفاجرهم. فقال سعد صدقت نحن الوزراء و أنتم الأمراء و
 يؤخذ منه ضعف ما حكاه ابن عبد البر أن سعدا أبى أن يبايع أبا
 بكر حتى لقي الله۔ (الصواعق المحرقة: ص: ۱۲)

حضرت امام احمد نے تخریج کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 جب یوم ستیفہ میں خطاب کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ نے جو کچھ اللہ
 تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے قرآن حکیم اور سنت میں انصار کے فضائل
 میں سے بیان کیا تھا وہ سب ذکر کیا اور ان میں سے کچھ نہ چھوڑا۔ اور فرمایا
 کہ تم سب اس بات کو جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر لوگ
 ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک دوسری وادی میں چلیں تو میں ضرور اس
 وادی میں چلوں گا جس میں انصار چلیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے
 سعد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) تم اس بات کو ضرور جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا اور تم بیٹھے ہوئے تھے کہ قریش اس امر کے سر پرست ہیں۔ لوگوں
 میں سے نیکو کار ان کے نیک شخص کے تابع ہیں اور لوگوں میں سے فاجران
 کے فاجر کے تابع ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: آپ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ سے سچ فرمایا: ہم وزیر ہیں اور آپ امیر ہیں۔ اس سے ابن عبد البر
 کے نقل کردہ اس قول کا ضعف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ
 نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا
 اور اپنی وفات تک ان کی بیعت نہ کی تھی۔

پھر آگے آپ فرماتے ہیں:

قد علم ما قدمناه أن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعوا على

ذلک و أن ما حکى من تخلف سعد بن عبادہ عن البيعة مردود
(الصواعق المحرقة: ج ۱۳: ص ۱۳۰)

اور ہم نے جو کچھ پیچھے بیان کیا ہے اس سے ہم نے یہ جان لیا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع کیا تھا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رہ جانے کا جو واقعہ نقل کیا جاتا ہے وہ مردود ہے۔
اصحاب ظواہر اسے حجت نہیں مانتے۔ امام نسفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ينعقد عن خبر الواحد، و لا ينعقد عن القياس لاختلاف الناس
فى القياس أنه حجة أم لا، فكيف يصدر الاجماع عن نفس
الخلاف (كشف الأستار: ج ۲: ص ۱۹۴)

اجماع خبر واحد اور قیاس کے سب ہونے کی صورت میں منعقد نہیں ہوتا کیونکہ قیاس کے حجت ہونے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حجت ہے یا نہیں۔ تو اجماع ایسی شے سے کیسے صادر ہوگا جو خود مختلف فیہ ہے۔

اصحاب ظواہر کا یہ اختلاف درست نہیں کیونکہ حضرات صحابہ کرام کا اجماع کی سند قیاس و استنباط کو ظہر انا ثابت ہے اسی لئے جمہور علماء اسے سند مانتے ہیں۔

حضرت شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ قیاس سند اجماع بننے کے بارے میں فرماتے ہیں:

(والقياس) و هو قول الجمهور فهو جائز لأنه لا مانع الا الظنية
و ليست مانعة كالاحاد۔ (فتح الغفار: ص ۳۵۴)

اور قیاس کا سبب اجماع بننا جائز ہے۔ اور یہ جمہور علماء کا قول ہے کیونکہ اس میں کوئی شے مانع نہیں ہے (دوسروں کے نزدیک) سوائے ظنیت کے تو جس طرح ظنیت اخبار احاد کے حجت ہونے میں مانع نہیں ہوتی اسی طرح یہ اس میں بھی مانع نہیں۔

یعنی جس طرح سے خبر واحد سند اجماع بن سکتی ہے اسی طرح قیاس بھی سند اجماع بن سکتا ہے کیونکہ ظنیت اجماع کی سند بننے سے مانع نہیں۔

مراتب اجماع

حضرت امام دیوبند علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وقد حکى مشايخنا عن محمد بن الحسن نضا: أن اجماع أهل كل عصر حجة الا أنه على مراتب أربعة.

فالأقوى اجماع الصحابة نضا لأنه لا خلاف فيه بين الأمة لأن العترة يكونون فيهم، وكذلك أهل المدينة.

ثم الذي ثبت بنص بعضهم و سكوت الباقيين، لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص. ثم اجماع من بعد الصحابة على

حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم لأن الصحابة كانوا خلفاء الرسول ﷺ و من بعدهم كانوا خلفاء الصحابة..... و

لأن النبي ﷺ قال: خير الناس رهطي الذين أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو

الكذب، فرتبهم رسول الله ﷺ على مراتب في الخيرية.

فكذلك نحن نرتبهم في كونهم حجة لأنه نهاية ما ينتهي اليه صفة الخيرية. ثم اجماعهم على حكم سبقهم فيه مخالف لأن

هذا فصل اختلف فيه العلماء و الفقهاء - (تقويم الأدلة: ص: ۳۲)

اور ہمارے مشائخ نے حضرت امام محمد بن حسن علیہ الرحمۃ سے صراحتاً نقل کیا ہے کہ ہر زمانے کے اہل لوگوں کا اجماع حجت ہے مگر یہ کہ اس کے کچھ مراتب ہیں:

سب سے زیادہ قوی اجماع صحابہ کا صریح اجماع ہے کیونکہ اس میں امت کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے اور - نبی کریم ﷺ کے اہل بیت اور اہل

مدینہ منورہ بھی انہی میں سے ہیں۔

پھر اس کے بعد وہ اجماع ہے جو بعض مجتہدین کی صراحت اور بعض کے

سکوت سے ثابت ہو کیونکہ ان کا سکوت ان کے اطمینان پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا درجہ اجماع صریح سے کم ہے۔

پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور میں خلاف ثابت نہ ہو۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ ﷺ کے خلفاء تھے اور جو ان کے بعد کے لوگ ہیں وہ صحابہ کے خلفاء ہیں۔۔۔۔۔۔ اور کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ میرے گروہ کے لوگ ہیں جن میں موجود ہوں پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہوں پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہوں۔ پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔

پس رسول اللہ ﷺ نے انہیں ان کے بہتر ہونے کے مراتب کے اعتبار سے ترتیب فرمایا۔

پس اسی طرح ہم بھی انہیں ان کے حجت ہونے کے اعتبار سے ترتیب دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ انتہا ہے جس پر بہتر ہونے کی صفت ختم ہو جاتی ہے۔

پھر اس کے بعد اس اجماع کا مرتبہ ہے جس میں علماء کا اجماع کسی ایسے حکم پر ہو جس میں ان کا مخالف گزر چکا ہو کیونکہ اس فصل میں علماء اور فقہاء کا اختلاف ہے۔

حضرت امام بزرگوار علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ثم هذا على مراتب فاجماع الصحابة مثل الاية و الخبر المتواتر و اجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الحديث و اذا صار الاجماع مجتهدا في السلف كان كالصحيح من الاحاد و النسخ في ذلك جائز بمثله اذا ثبت حكم باجماع عصر يجوز أن يجتمع اولئك على خلافه فينسخ به الاول۔

(اصول البردوی ص: ۲۳۷)

پھر اجماع کی تقسیم اپنے مراتب کے اعتبار سے ہے۔ پس صحابہ کا اجماع آیت اور حدیث متواتر کی مثل ہے اور ان کے بعد کا اجماع حدیث مشہور کے مقام

میں ہے اور جب اجماع سلف کے مابین مقام اجتہاد بن جائے تو اس صورت میں وہ اخیلہ احاد میں سے صحیح کے مقام میں ہوتا ہے۔ اور اس میں اسی کے مثل سے نسخ جائز ہے۔ جب علمائے عصر کے اتفاق سے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو جائز ہے کہ وہ تمام اس کے خلاف کسی امر پر اتفاق کر لیں اور اس سے پہلے والا اجماع منسوخ ہو جائے۔

حضرت شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

(ثم اجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم) ظاهره انه مترسخي المرتبة عن الاجماع السكوتية للصحابة وقد سوي بينها في التحرير لوجود الخلاف فيهما فنزل عن القطعية. (ثم اجماعهم على قول سبق فيه مخالف) لأنه اجماع مختلف فيه ومنه الاجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم لأنه مختلف فيه أيضا كما في التوضيح، وفي التلويح أن هذا الاجماع لا يضلل جاحده لما فيه من الاختلاف، وفي التوضيح وفي مثل هذا الاجماع يجوز التبديل في عصر واحد وفي عصرين انتهى، وإنما قيد به بناء على ما هو المختار عند الجمهور وهو أن الاجماع القطعي المتفق عليه لا يجوز تبديله وهو المراد بما سبق من أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به والمختلف فيه يجوز تبديله وتمامه في التلويح۔ (فتح الغفار: ص: ۳۵۵)

پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور میں خلاف ثابت نہ ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کا مرتبہ صحابہ کے اجماع سکوتی سے کم ہے تحریر میں آپ (امام ابن ہمام علیہ الرحمۃ) نے ان دونوں کو برابر قرار دیا ہے کیونکہ ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے جس سے ان کی قطعیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور میں خلاف ثابت ہو۔ کیونکہ یہ اجماع مختلف فیہ ہے

- اور اسی قبیل سے وہ اجماع بھی ہے جو منعقد ہو چکا ہو پھر ان اتفاق کرنے والے مجتہدین میں سے کوئی رجوع کر لے کیونکہ یہ بھی مختلف فیہ ہے جیسا کہ توضیح میں بیان کیا گیا ہے۔ اور تلوح میں ہے کہ اس اجماع کے عدم انکار پر بھی منکر کی تحصیل نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کے حجت ہونے میں اختلاف ہے۔ اور توضیح میں ہے کہ اس قسم کے اجماع میں کسی ایک اور دو زمانوں میں تبدیلی جائز ہے۔

آپ نے تبدیل ہونے کی قید صرف اسی اجماع کے ساتھ اس لئے لگائی ہے کہ تمام جمہور علماء کا مختار یہ ہے کہ اجماع قطعی جس پر سب کا اتفاق ہو اس میں تبدیل کرنا جائز نہیں۔ اور یہی مراد ہے اس بیان سے جو پیچھے گزرا ہے کہ اجماع نہ منسوخ ہوتا ہے ورنہ ہی منسوخ کرتا ہے اور جہاں تک مختلف فیہ کا تعلق ہے تو اس میں تبدیلی کرنا جائز ہے۔ اور اس کی پوری بحث تلوح میں ہے۔

اجماع کے ناخ ہونے پر ایک اشکال کے بارے میں آپ فرماتے ہیں:

و آورد علیه قد سقط نصيب المؤلفه قلوبهم بالاجماع في زمن
الصنديق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. و اجیب بانہ لسقوط سببہ لا
لورود دلیل شرعی علی ارتفاعہ او من انتہاء الحکم لانتهاء علته
المعلولة و ليس نسخا۔ (فتح الغفار: ص: ۳۳۹)

اور اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ مؤلفہ قلوب کا حصہ مصارف زکوٰۃ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور مبارک میں اجماع صحابہ سے ساقط کر دیا گیا (یعنی اجماع کا نسخ کرنا تو ثابت ہو گیا) تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنے سبب کے ساقط ہونے کی وجہ سے ساقط ہو گیا نہ کہ اس کے نسخ پر کسی دلیل شرعی کے وارد ہونے کی وجہ سے یا اس کا حکم ختم ہو گیا علت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اور یہ نسخ نہیں ہے۔

خلاصہ:

- ۱۔ سب سے افضل اجماع صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع صریح ہے۔
- ۲۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجماع سکوتی کا درجہ ہے۔
- ۳۔ اس کے بعد اس اجماع کا درجہ ہے جو صحابہ کرام کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کوئی مخالف قول نہ ہو۔
- ۴۔ اس کے بعد اس اجماع کا درجہ ہے جو صحابہ کرام کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اختلاف ہو۔
- ۵۔ اس کے بعد اس اجماع کا مرتبہ ہے جس کے انعقاد کے بعد کوئی مجتہد اپنی رائے سے رجوع کر لے۔

اجماع کی مختلف فیہ صورتیں:

اجماع کی بیان کردہ صورتوں میں سے ہر کسی صورت میں علماء کا کسی نہ کسی درجہ میں اختلاف رہا ہے۔ صرف ایک صورت ایسی ہے کہ جو متفق علیہ ہے (اس کا بیان ان شاء اللہ آگے ہو گا)۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کے اجماع سکوتی میں بھی اختلاف ہے۔ اجماع کی مختلف فیہ صورتیں درج ذیل ہیں:

- ۱۔ اجماع سکوتی۔
- ۲۔ صرف اجماع اہل مدینہ منورہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہم
- ۳۔ صرف اجماع اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم
- ۴۔ وہ اجماع جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کوئی قول نہ ہو۔
- ۵۔ وہ اجماع جو صحابہ کرام کے بعد کسی ایسے امر پر ہو جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اختلاف ہو۔
- ۶۔ وہ اجماع جس کے انعقاد کے بعد کوئی مجتہد اپنی رائے سے رجوع کر لے۔
- ۷۔ وہ اجماع جس کی سند خبر واحد ہو۔

۸۔ وہ اجماع جس کی سند قیاس ہو۔

۹۔ وہ اجماع جو کسی ایسے مسئلہ پر کیا گیا ہو جس کی مخالفت بعض مجتہدین نے کی ہو۔

۱۰۔ وہ اجماع جس میں شرکت کرنے والے تمام مجتہدین حیات ہوں تا وقتیکہ ان کی وفات نہ ہو جائے۔

۱۱۔ وہ اجماع جو بطریق خبر واحد منقول ہو۔

اجماع کی متفق علیہ صورت:

اجماع کی صرف ایک صورت متفق علیہ ہے اور وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایسا اجماع صریح ہے جس کی سند قرآن حکیم، حدیث متواتر یا مشہور ہو اور وہ بطریق تواتر یا اشتہار منقول ہو۔

منکر اجماع کی بحث

اجماع کے تعارف کے حوالہ سے ہم نے سابقہ اوراق میں ایجازاً تمام بحث اس لئے کی ہے تاکہ ہم منکر اجماع کا حکم معلوم کر سکیں۔ سابقہ تمامبحاث کو ذہن میں رکھتے ہوئے منکر اجماع کے کافر ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں درج ذیل امور ہمارے سامنے آتے ہیں:

(۱) اجماع کی وہ تمام صورتیں جو مختلف فیہ ہیں ان میں سے کسی کا بھی انکار کفر نہیں ہے کیونکہ کسی مسلمان کا (نعوذ باللہ) کافر ہو جانا اس کو مباح الدم کرتا دیتا ہے اسی لئے فقہاء نے اس میں کمال احتیاط سے کام لیا ہے۔ پس وہ مسئلہ جس میں اختلاف یا شبہ ہو اس پر کسی مسلمان کی تکفیر کرنا جائز نہیں۔

حضرت شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

(ثم اجماعهم على قول سبق فيه مخالف) لأنه اجماع مختلف فيه

ومنه الاجماع الذي ثبت ثم رجع واحد منهم لأنه مختلف فيه

أيضا كما في التوضيح، وفي التلويح أن هذا الاجماع لا يضل

جاحده لما فيه من الاختلاف۔ (فتح الغفار: ص: ۳۵۵)

پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد ایسے مسئلہ پر اجماع ہے جس کا صحابہ کے دور

میں خلاف ثابت ہو کیونکہ یہ اجماع مختلف فیہ ہے۔ اور اسی قبیل سے وہ اجماع بھی ہے جو منعقد ہو چکا ہو پھر ان اتفاق کرنے والے مجتہدین میں سے کوئی رجوع کر لے کیونکہ یہ بھی مختلف فیہ ہے جیسا کہ توضیح میں بیان کیا گیا ہے۔ اور تلویح میں ہے کہ اس اجماع کے عدا انکار پر بھی منکر کی تعلیل نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کے حجت ہونے میں اختلاف ہے۔

امام برہان الدین فرماتے ہیں:

ثم ما يكون كفرة بلا خلاف يوجب احباط العمل، ويلزمه اعادة الحج ان كان قد حج و يكون وطءه مع امرأته زنا، و الولد المتولد في هذه الحالة يكون ولد الزنا. و ان أتى بكلمة الشهادة بعد ذلك، اذا كان الاثيان بكلمة الشهادة على وجه العادة و لم يرجع عما قال لأن الاثيان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرتفع الكفر. و ما كان في كونه كفرا اختلافا، فان قائله يؤمر بتجديد النكاح، و بالتوبة و الرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط (الخط البرهاني: ج: ٤/ ص: ٣٩٩)

پھر جو بغیر کسی اختلاف کے کفر ہو تو وہ اعمال کو برباد کر دے گا، اور اس صورت میں اگر اس نے حج کیا ہو تو حج کا اعادہ کرنا ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرنا زنا ہوگا اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا۔ اگر وہ اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اگر یہ محض عادت کے طور پر پڑھا ہو اور اس کفر سے رجوع نہ کیا ہو تو کفر اس سے دور نہ ہوگا اور وہ کافر ہی رہے گا۔ اور جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو تو اس کے کہنے والے کو احتیاطاً تجدید ایمان، توبہ اور رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا۔

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و فيه أن المسئلة اذا كانت مختلفا فيها لا يجوز تكفير مسلم بها (شرح الفقہ الأکبر: ج: ٤٤)

اور ظہیر میری میں ہے کہ بے شک جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر قرار دینا جائز نہیں۔

- (۲) وہ اجماع جس کی سند خبر مشہور، خبر واحد یا قیاس ہو تو اس کا انکار کفر نہیں ہو سکتا کیونکہ خبر واحد اور قیاس دلائل ظنیہ ہیں اور دلیل ظنی کا انکار کفر نہیں ہوتا۔ خبر مشہور قطعی الثبوت نہیں ہوتی۔
- (۳) اجماع نسکوتی کا انکار کفر نہیں اگرچہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہی کیوں نہ ہو البتہ اس کی تہلیل کی جائے گی۔

حضرت شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لا یکفر جاحده و ان کان ہو من الأدلة القطعية بمنزلة العام من النصوص انتهى۔
(فتح الغفار: ص: ۳۵۱)

اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا اگرچہ یہ دلیل قطعی میں سے عام جو نصوص میں سے ہو، کے قائم مقام ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

(ثم الذي نص البعض و سكت الباقون) لأنه و ان كان قطعيا عندنا لم يكفر جاحده بمنزلة العام من النصوص كما في التلويح أو لوجود الخلاف فيه فنزل عن القطعية الى الطمأنينة فيضلل عندنا كما في التحرير... لوجود الخلاف فيهما فنزل عن القطعية۔
(فتح الغفار: ص: ۳۵۱)

پھر اجماع سکوتی کا مقام ہے۔ اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا اگرچہ یہ دلیل قطعی میں سے، عام جو نصوص میں سے ہو، کے قائم مقام ہے جیسا کہ تلویح میں ہے یا اس لئے کہ اس میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی قطعیت کو کھو کر اطمینان کی حد پر آجاتا ہے تو اس کے منکر کی تہلیل کی جائے گی۔ جیسا کہ تحریر میں ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ ان دونوں میں اختلاف کی وجہ سے وہ درجہ قطعیت سے اتر جاتے ہیں۔

حضرت علامہ حنفی فرماتے ہیں:

و لا یکفر جاحده بل یضلل۔ (افاضة لأ نوار: ص: ۲۱۱)

اور اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی تھلیل کی جائے گی۔

حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لكن لا يكفر جاحده و ان كان من الأدلة القطعية بمنزلة العام من النصوص، وكذا في التلويح۔ (شرح شرح المنار: ص: ۲۰۹)

اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا اگرچہ یہ دلیل قطعی میں سے، عام جو نصوص میں سے ہو، کے قائم مقام ہے۔ اور اسی طرح سے تلویح میں ہے۔

(۴) نفس اجماع کا انکار کفر ہے۔

حضرت امام یزدوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

حكمه في الأصل أن يثبت المراد به حكما شرعيا على سبيل اليقين۔ (اصول البرز دوي: ص: ۲۳۵)

اس کا حکم یہ ہے کہ اصل میں اس کی مراد بطور حکم شرعی کے یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

ومن أنكر الاجماع فقد ابطال دينه كله لان مدار اصول الدين كلها و مرجعها الى اجماع المسلمين۔ (اصول البرز دوي: ص: ۲۳۷)

اور جس نے اجماع کا انکار کیا اس نے اپنے دین کو مکمل طور پر باطل کیا کیونکہ اصول دین کا مدار اور اس کا مرجع مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

حضرت شیخ عبدالعزیز بخاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فيكفر جاحده في الأصل: أي يحكم بكفر من أنكر اصل الاجماع بان قال ليس الاجماع بحجة اما من أنكر تحقق الاجماع في حكم بان قال لم يثبت فيه اجماع أو انكر الاجماع الذي اختلف فيه فلا۔ (كشف الأسرار: ج: ۱۳/ ص: ۲۶۲)

اس کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اصل اجماع کا انکار کر دے اس کے کافر ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ جیسے وہ یوں کہے کہ اجماع کوئی حجت نہیں ہے۔ مگر جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو کسی مسئلہ میں اجماع کے تحقق ہونے کا انکار کر دے جیسے یوں کہے کہ اس مسئلہ میں اجماع کا انعقاد ثابت نہیں یا ایسے اجماع کا انکار کر دے جس میں اختلاف ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

قال فی التلویح: و أما الحكم الشرعي المجمع عليه فان كان اجماعه ظنيا لا يكفر جاحده، و ان كان قطعيا فقیل يكفر و قيل لا، و الحق أن نحو العبادات الخمس مما علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اتفاقا و انما الخلاف في غيره۔

(شرح شرح المنار: ص: ۲۱۰)

تلویح میں ہے کہ اور جہاں تک حکم شرعی کا تعلق ہے جس پر اجماع منعقد ہو چکا ہو تو اگر وہ اجماع ظنی ہو تو اس کے انکار سے جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ اور اگر اجماع قطعی ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور حق یہ ہے کہ ایسے مسائل پر اجماع جن کا ضروریات دین میں سے ہونا ثابت ہے جیسے پانچ اوقات کی نمازیں تو وہ بالاتفاق کافر ہو جائے گا۔ اور اختلاف اس کے علاوہ دوسرے اجماع میں ہے۔

(۵) یاد رہے کہ اجماع کے انکار کے کفر ہونے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اس کا تعلق امور دینیہ میں سے ہو بصورت دیگر اس کے انکار سے مسلمان کافر نہیں ہوگا۔

حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں:

و كذا مخالفة ما أجمع عليه و انكاره بعد العلم به يعني من أمور الدين فان من أنكر جود حاتم أو شعاعة على رضی اللہ تعالیٰ عنه لا يكفر۔

(شرح الفقہ لأکبر: ص: ۱۵۲)

اسی طرح وہ امر جس پر اجماع ہو چکا ہو اس کی مخالفت اور اس کا انکار جاننے کے بعد کفر ہے۔ یعنی وہ اجماع جو امور دین میں سے ہو، پس جس نے حاتم طائی کی سخاوت یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا انکار کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

(۶) وہ اجماع صحابہ جو صریح ہو، اس کی سند قرآن حکیم، حدیث متواتر ہو اور وہ بطریق تواتر منقول ہو۔ یہی وہ اجماع ہے جو اس حد تک علم یقینی اور قطعیت کا فائدہ دیتا کہ یہ عمل اور علم دونوں کو لازم کرتا ہے لہذا اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔
حضرت امام بزدوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

فاجماع الصحابة مثل الاية و الخبر المتواتر و اجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الحديث۔ (اصول البردوي: ص: ۲۴۷)
اور اجماع صحابہ مثل آیت اور حدیث متواتر کے ہے اور ان کے بعد کا اجماع حدیث مشہور کے قائم مقام ہے۔

حضرت امام سرخسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

أن ما اجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب و السنة في كونه مقطوعا به حتى يكفر جاحده۔

(اصول السرخسی: ج: ۱/ ص: ۳۱۸)

بے شک جس پر صحابہ کا اجماع ہو تو وہ اس کے قائم مقام ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، اپنی قطعیت کے اعتبار سے، یہاں تک کہ اس کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔

امام ابن ملک علیہ الرحمہ اجماع صحابہ جو تواتر سے منقول ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں:
فانه يوجب العلم و العمل قطعا كاجماعهم على كون القرآن كتاب الله تعالى و فريضة الصلاة و غيرها (شرح منار الانوار: ص: ۲۵۸)
وہ علم اور عمل دونوں کو قطعی طور پر واجب کرتا ہے جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کا قرآن کے کتاب اللہ ہونے اور نماز کے فرض ہونے پر اجماع ہوتا۔

حضرت شیخ ملا حیون علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

(فلا لأقوی اجماع الصحابة نصا) مثل أن يقولوا: جميعاً جمعنا

علی کذا (فانه مثل الایة و الخیر المتواتر) حتی یکفر جاحده

(نور اللآئین: ج: ۱۲: ص: ۱۹۴)

سب سے زیادہ قوی اجماع، صحابہ کا اجماع صریح ہے جیسے سب یہ کہیں کہ ہم

اس پر متفق ہیں۔ یہ آیت اور حدیث متواتر کی مثل ہے یہاں تک کہ اس

کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔

حضرت امام ابن ہمام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

و کذا مخالفة ما أجمع علیه و انکاره بعد العلم به۔

(المسأرة: ص: ۲۸۴)

اور اسی طرح جس امر پر اجماع ہو چکا ہو اس کی مخالفت اور انکار معلوم

ہونے کے بعد کفر ہے۔

آپ علیہ الرحمہ نے معلوم ہونے کی قید اسی لئے لگائی ہے کہ اگر اجماع ضروریات دین

کے علاوہ کسی اور امر پر ہو تو اس کا انکار حالت جہالت میں کفر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ جاننے کے باوجود

انکار کر دے تو اس صورت میں اسے کافر ہی کہا جائے گا۔

حضرت ابن ابی شریف مقدسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

فیحکم فی هذه الحالة بکفره لظهور التکذیب (المسأرة: ص: ۲۹۹)

اس حالت میں تکذیب کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے اس کے کفر کا حکم لگایا

جائے گا۔

شیخ ابن تیمیہ اجماع قطعی کے بارے میں لکھتے ہیں:

و مخالف مثل هذا الاجماع یکفر کما یکفر مخالف النص البین

(الایمان: ص: ۴۸)

اس طرح کے اجماع کا مخالف کافر ہو جائے گا جیسے واضح نص کا مخالف کافر

ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن ابی شریف مقدسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

والمعتمد عند الشافعية عدم اطلاق تكفير منكر المجمع عليه، قال النووي في الروضة ليس تكفير المجمع عليه على اطلاقه، بل من جحد مجمعا عليه فيه نص و هو من الأمور الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص و العوام كالصلاة و تحريم الخمر و نحوهما فهو كافر، و من جحد مجمعا عليه لا يعرفه الا الخواص كاستحقاقه بنت الابن السلدس مع بنت الصلب و نحوه، فليس بكافر قال: و من جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه في الحكم بتكفيره خلاف (المسيرة ص: ۳۰۰). اور شوافع کے نزدیک قابل اعتماد بات یہ ہے کہ اجماعی مسائل کے منکر کی مطلقا تکفیر نہیں کی جائے گی۔ امام نووی علیہ الرحمۃ نے الروضة میں فرمایا ہے کہ اجماعی مسئلہ کے منکر کی تکفیر مطلقا نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی تکفیر کی جائے گی جو ایسے مسئلہ کا انکار کرے جس میں نص وارد ہوئی ہو اور وہ ان امور میں سے ہے جن کے جاننے میں خواص و عوام سب مشترک ہوں جیسے نماز، شراب کی حرمت وغیرہ، اس صورت میں وہ کافر ہو گا۔ اور جس نے ایسے مسئلہ کا انکار کیا جس کو خواص (علماء) جانتے ہوں عوام نہ جانتے ہوں جیسے بیٹے کی بیٹی کا صلبی بیٹی کے ساتھ سدس کا مستحق ہونا تو وہ کافر نہیں ہو گا۔ آپ نے فرمایا جو اجماع صریح کا انکار کرے جس میں کوئی نص وارد نہ ہو اس کے حکم تکفیر میں اختلاف ہے۔

ہم اس بحث کو حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ کی نقل کردہ اس عبارت پر ختم کرتے ہیں۔

انکار اجماع کے بارے میں حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و هذا موافق لما قدمنا عنه من أنه يكفر بانكار ما أجمع عليه بعد العلم به، و مثله ما في نور العين عن شرح العمدة أطلق بعضهم أن مخالف الأجماع يكفر، و الحق أن المسائل

الاجماعیۃ تارۃ یصحہا التواتر عن صاحب الشرع کوجوب
 الخمس و قد لا یصحہا، فالأول یکفر جاحده لمخالفتہ التواتر
 لا لمخالفتہ الاجماع. ثم نقل فی نور العین عن رسالۃ الفاضل
 الشهیر حسام جلیبی من عظماء علماء السلطان سلیم بن بایزید
 ما نصه: اذا لم تكن الاية أو الخبر المتواتر قطعی الدلالة أو لم
 یکن الخبر متواترا، أو كان قطعیا لكن فیہ شبهة، أو لم یکن
 الاجماع اجماع الجميع أو كان، و لم یکن اجماع الصحابة أو
 كان، و لم یکن اجماع جميع الصحابة، أو كان اجماع جميع
 الصحابة، و لم یکن قطعیا بأن لم ینبث بطریق التواتر أو كان
 قطعیا لكن كان اجماعا سکوتیا، ففي كل من هذه الصور لا
 یكون الجحود کفرا، ینظر ذلك لمن نظر فی کتب الأصول
 ، فاحفظ هذا الأصل فإنه ینفعک فی استخراج فروعه حتی
 تعرف منه صحة ما قیل، انه یلزم الکفر فی موضع کذا و لا یلزم
 فی موضع آخر. (رد المحتار: ج: ۱۶/ ص: ۳۵۷)

اور یہ موافق ہے اس کے جوہم نے ان سے نقل کرتے ہوئے پیچھے بیان کیا
 ہے کہ وہ جان بوجھ کر اجماعی مسائل کے انکار سے کافر ہو جائے گا۔ اور اسی
 کی مثل نور العین میں عمدہ کی شرح سے منقول ہے۔ بعض علماء نے اس کو
 مطلقاً بیان کیا ہے کہ اجماع کا مخالف کافر ہے۔ اور حق یہ ہے کہ اجماعی
 مسائل کبھی شارع کی طرف سے تواتر کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے پانچ
 نمازوں کا وجوب ہے اور کبھی تواتر کے ساتھ نہیں ہوتے۔

تو پہلی قسم کا جان بوجھ کر انکار تواتر کی مخالفت کی وجہ سے کفر ہو گا نہ کے
 اجماع کی مخالفت کی وجہ سے۔ پھر نور العین میں حضرت حسام علیہ الرحمۃ
 سے منقول ہے کہ جب آیت یا خبر متواتر قطعی الدلالة نہ ہو یا خبر، متواتر ہی نہ
 ہو یا قطعی تو ہو مگر اس میں شبہ ہو یا اجماع تمام علما کا نہ ہو یا تمام علماء کا اجماع

تو ہو مگر اجماع صحابہ نہ ہو یا اجماع صحابہ تو ہو مگر تمام صحابہ کا اجماع نہ ہو یا تمام صحابہ کا اجماع تو ہو مگر قطعی نہ ہو کہ وہ بطریق تواتر ثابت نہ ہو یا قطعی تو ہو (یعنی بطریق تواتر تو ثابت ہو) مگر اجماع سکوتی ہو، تو ان تمام صورتوں میں ان کا جان بوجھ کر انکار کرنے والا بھی کافر نہیں ہوگا۔

یہ اس پر ظاہر ہو گا جسکی کتب اصول پر نظر ہے، اس قاعدے کو یاد رکھو کیونکہ یہ تم اس کی فروعات نکالنے میں کو نفع دے گا یہاں تک کہ تم اس سے اس کی صحت معلوم کر سکو گے جو کہا گیا ہے۔ بے شک یہ بعض صورتوں میں کفر کو لازم کرتا ہے اور بعض دوسری صورتوں میں نہیں کرتا۔

یاد رہے کہ اگر اجماع ضروریات دین میں سے کسی مسئلہ پر ہے تو اس کا انکار بہر صورت کفر ہے چاہے جان بوجھ کر ہو یا لاعلمی میں، لیکن اگر اجماع قطعی ہو اور ضروریات دین میں سے کسی مسئلہ پر نہ ہو تو اس کا انکار بحالت جہالت کفر نہ ہوگا البتہ اگر وضاحت کے بعد بھی وہ انکار پر مصر رہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

شریعت کا استخفاف یا استہزاء

شریعت وہ ضابطہ حیات اور قانون الہی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی رسول کو عطا کیا جاتا ہے شرعی احکامات اپنے ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی یا ظنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے کسی بھی امر کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝ (الاحزاب: ۳۳-۳۶)

اور نہ کسی مومن مرد کو (یہ) حق حاصل ہے اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) کسی کام کا فیصلہ (یا حکم) فرمادیں تو ان کیلئے اپنے (اس) کام میں (کرنے یا نہ کرنے کا) کوئی اختیار ہو، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں ہے۔

اللہ رب العزت اور رسول اللہ ﷺ کے کسی حکم کا انکار کرنا گویا ان کا ہی انکار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرد کسی شرعی حکم کو خفیف جانتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے یا اسے قابل قدر شے نہیں سمجھتا تو یہ بھی انکار ہی ہے بلکہ انکار کی ادنیٰ صورت ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے سخت اجتناب کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَفْعَلُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مَثَلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝ (النساء: ۴-۱۴۰)

اور بے شک (اللہ نے) تم پر کتاب میں یہ (حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم سُنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ (انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر) کسی

دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بیشک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَحْسِرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ
كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخَضَّرُونَ ○ (يس ۳۶: ۳۰، ۳۱، ۳۲)

ہائے (ان) بندوں پر افسوس ہے! ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں، کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کئے جائیں گے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○ (البقرة ۲: ۲۳۱)

اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے اور دانائی (کی باتوں) کو (جن کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے) وہ تمہیں (اس امر کی) نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارِ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ○ (المائدة ۵: ۵۷، ۵۸)

اے ایمان والو! ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں اور کافروں کو دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو بشرطیکہ تم (واقعی) صاحب ایمان ہو۔ اور جب تم نماز کے لئے (لوگوں کو بصورت اذان) پکارتے ہو تو یہ (لوگ) اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو (بالکل) عقل ہی نہیں رکھتے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا
مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ (الجنات ۲۵: ۹)

اور جب اسے ہماری (قرآنی) آیات میں سے کسی چیز کا (بھی) علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لئے ذلت انگیز عذاب ہے۔ ان کے (اس عرصہ حیات کے) بعد دوزخ ہے اور جو (مال دنیا) انہوں نے کما رکھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ وہ بت (ہی) کام آئیں گے (جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے اور ان کے لئے بہت سخت عذاب ہے۔

ان تمام آیات مقدسات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کے رسل علیہم السلام اور احکامات کا مذاق اڑانا، ان کا استخفاف کرنا، کفار اور منافقین کا طریقہ ہے۔ جو شخص اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کے لئے سخت عذاب اور رسوائی ہے۔

حضرت امام عمر رضی فرماتے ہیں:

و الاستهانة بها كفر و الاستهزاء على الشريعة كفر

(العقائد النسفية: ص: ۱۶۸)

اور شریعت کی توہین کرنا کفر ہے اور شریعت کا مذاق اڑانا کفر ہے۔

اس کی شرح میں سعد الدین قفازانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لأن ذلك من امارات التكذيب - (شرح العقائد النسفية: ص: ۱۶۸)

کیونکہ یہ تکذیب (جھٹلانے) کی علامات میں سے ہے۔

حضرت امام ربوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

الا أن يتر كها استخفافا بها فيكفر أو يفسق لأن ذلك ينصرف

إلى واضعها - (تقويم لأدلة: ص: ۷۹)

اگر کوئی سنت کو استخفافاً ترک کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے یا فاسق ہوگا کیونکہ

اس صورت میں یہ استخفاف اس کے وضع کرنے والے یعنی نبی کریم ﷺ کا

استخفاف ہوگا۔

حضرت امام سرحسی علیہ الرحمۃ فرض کے بارے میں فرماتے ہیں:

و حکم هذا القسم شرعا أنه موجب للعلم باعتقاد باعتبار أنه

ثابت بدليل مقطوع به و لهذا يكفر جاحده ، و موجب للعمل

بالبدن للزوم الأداء بدليله ، فيكون المؤدي مطيعا لربه ، و

التارك للأداء عاصيا لأنه بترك الأداء مبطل للعمل لا

للاعتقاد و ضد الطاعة العصيان و لهذا لا يكفر بالامتناع عن

الأداء فيما هو من أركان الدين لا من اصل الدين الا أن يكون

تاركا على وجه الاستخفاف فان استخفاف أمر الشارع كفر فأما

بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذر فاسق

لخروج من طاعة ربه - (اصول السرخسي: ج: ۱/ ص: ۱۱۱)

اور اس قسم (فرض) کا شرعاً حکم یہ ہے کہ یہ علم کو اعتقاد کے اعتبار سے اس

طرح واجب کرتی ہے کہ یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے اس کا

انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہ بدن پر عمل کو واجب کر دیتا ہے کیونکہ اس

کی دلیل کی وجہ سے اس کو ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ پس اس کو ادا کرنے والا

اپنے رب کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اس کو ترک کرنے والا گناہ گار

ہوگا کیونکہ وہ اس کی ادائیگی کو ترک کرنے کی وجہ سے عمل کو تبدیل کرنے والا ہے نہ کہ اعتقاد کو، اور اطاعت کی ضد نافرمانی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ عمل کی ادائیگی سے رکنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، اس چیز میں سے جو ارکان دین میں سے ہے نہ کہ اصل دین میں سے، لیکن اگر اس نے اس کو خفیف جانتے ہوئے ترک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ شارع کے امر کا استخفاف کرنا کفر ہے، البتہ اگر وہ فرض کو بغیر استخفاف کے ترک کر دے تو وہ بلا عذر فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے گا اور فاسق ٹھہرے گا۔

یعنی اگر کوئی شخص فرض کو بلا عذر ترک کر دیتا ہے تو وہ فاسق و قاجر کہلائے گا لیکن اگر حالت اضطراری میں وہ دلیل قطعی سے ثابت ہونے والے حکم کو ترک کر دے تو وہ فاسق بھی نہیں کہلائے گا۔ البتہ اگر اس نے حکم شرعی کی توہین کرتے ہوئے اسے ترک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ حکم شرعی کو حقیر جاننا گویا اس کی تکذیب ہی کرنا ہے۔ ایمان کا تعلق اعتقاد سے ہے عمل سے نہیں اور نہ ہی اعمال ایمان کا رکن ہیں اسی وجہ سے وہ ترک عمل کی وجہ سے فاسق کہلائے گا نہ کہ کافر۔ علامہ صحنی فرماتے ہیں:

(ویفسق تارکھ) لوجوب العمل (بلا عذر) اکراه ولا استخفاف

(افاضۃ الأ نوار: ج ۱۶۳)

یعنی امر شرعی کو بلا عذر ترک کرنے والا فاسق ہوگا کیونکہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسے مجبور کیا جائے تو اس صورت میں وہ فاسق بھی نہیں ہوگا البتہ اسے خفیف سمجھ کر ترک کرنے کی صورت میں فرد کافر ہو جائے گا۔

اس کی شرح میں علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

(قوله ولا استخفاف) و الا فهو کافر۔ (نسمات لأ سحار: ج ۱۶۳)

آپ کا استخفاف کی قید لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس نے استخفاف کے ساتھ اسے ترک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

اس بارے میں ابن ملک علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

احترز به عن الاكراه الا ان يكون تاركا على وجه الاستخفاف
فحينئذ يكفر لأن الاستخفاف بالشرائع كفر۔

(شرح منار الانوار: ص: ۱۹۵)

آپ نے 'اکراہ' فرما کر اکراہ سے احتراز کیا ہے یعنی مجبوری کی حالت میں
کرنے پر وہ فاسق بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے استخفاف کے طور پر فرض
کو ترک کیا تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ امر شرعی کا استخفاف کفر ہے۔

حضرت امام بن ہمام علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لأن مناط التكفير و هو التكذيب أو الاستخفاف بالدين عند
ذلك يكون۔ (المسيرة: ص: ۲۲۹)

کیونکہ کسی کو کافر قرار دینے کا مدار تکذیب پر ہے یا دین کا استخفاف کرنے پر
ہے جبکہ اسے علم بھی ہو۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

الهازي أو المستهزي إذا تكلم بكفر استخفافا واستهزاء و مزاحا
يكون كفرا عند الكل و ان كان اعتقاده خلاف ذلك۔

(الفتاویٰ الہندیہ: ج: ۱۲: ص: ۳۷۶)

مذاق اڑانے یا مذاق اڑوانے والا جب زبان سے کلمہ کفریہ استخفاف یا
استهزاء کے طور پر ادا کرے گا تو یہ تمام کے نزدیک کفر ہوگا۔ اگرچہ اس کا
اعتقاد اس کے خلاف ہو۔

شیخ ابن تیمیہ نقل فرماتے ہیں:

وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عن من هزل بشئ من آيات
الله تعالى أنه قال: هو كافر و استدل بقول الله تعالى: قل أبالله
و آياته و رسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد
إيمانكم۔ (الثوية: ۹: ۶۵-۶۶) (الصارم المسلول: ص: ۳۵۳)

اور اسی طرح حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ سے منقول ہے کہ آپ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نشانی کا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ کافر ہے اور آپ نے اس آیت مقدسہ سے استدلال فرمایا:

فرمادیتے ہیں: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم معذرت مت کرو، بیشک تم اپنے ایمان (کے اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر تم میں ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں (تب بھی) دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔

فقہائے عظام کے بیان کردہ ان تمام اصولوں اور قواعد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شرعی حکم کو حکم شرعی جانتے ہوئے حقیر جاننا، اس کا استخفاف کرنا کفر ہے کیونکہ استہزاء، استحقار اور استخفاف انکار کی ادنی صورتیں ہیں۔ اگرچہ اس حکم کا ثبوت دلیل ظنی سے ہو۔ لیکن اگر حکم شرعی کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو اس پر فسق و فجور کا حکم لگایا جائے گا اور اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔

خلاصہ:

ادلہ سمعیہ، ضروریات دین اور استخفاف شریعت سے متعلق اگر ہم علماء کے اقوال میں غور کریں تو استخفاف شریعت کرنے پر حکم لگانے کا درج ذیل خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے:

- ۱- ضروریات دین کا استخفاف عمداً کیا جائے یا نادانستہ طور پر یا جہالت کی بنا پر اس کی تحقیر کی جائے اور یہ استخفاف ترک عمل کے ساتھ ہو یا انکار کے ساتھ دونوں صورتوں میں کفر کا حکم لگایا جائے گا۔
- ۲) ادلہ قطعیہ کا استخفاف اگر علم کے باوجود کیا جائے تو چاہے وہ انکار کے ساتھ ہو یا عمل کے ساتھ دونوں صورتوں میں وہ کافر ہو جائے گا۔ البتہ اگر جہالت کے سبب وہ استخفاف امر قطعی کرتا ہے تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا لیکن اگر آگاہ ہونے کے بعد بھی اس پر قائم رہے تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی۔

سابقہ اوراق میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ فقہاء نے ضروریات دین میں جہالت کو عذر تسلیم نہیں کیا ہے البتہ ادلہ قطعیہ سے ثابت شدہ امور میں اسے عذر تسلیم کیا گیا ہے۔

(۳) ظنی امور کا استخفاف اگر ان کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے کیا جائے تو یہ کفر ہے چاہے یہ استخفاف ترک عمل کے ساتھ ہو یا انکار کی صورت میں۔ اگر کسی ظنی امر کا استخفاف اسے امر شرعی نہ مانتے ہوئے ہو تو اس صورت میں اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

ایک اہم نکتہ:

اس باب میں ہم ایک انتہائی اہم امر کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ علمائے اصول اور فقہاء کے مابین استخفاف حدیث کا معنی مختلف فیہ ہے۔ امام ربوی فرماتے ہیں:

الا أن یکون استخفافا بأخبار الأحاد ففسقه لوجوب المصیر
الی خیر الواحد بالاجماع۔ (تقویم الأدلۃ: ص: ۷۸)
یعنی اگر کوئی اخبار احاد کا استخفاف کرے گا تو ہم اسے فاسق قرار دیں گے
کیونکہ اجماعی طور پر خبر واحد کو قبول کرنا واجب ہے۔

امام ربوی فرماتے ہیں:

و یفسق تار کہ اذا استخف بأخبار الأحاد فاما متأولا فلا۔
(اصول البرہدوی: ص: ۱۳۷)
اور اگر کوئی واجب کو اخبار احاد کا استخفاف کرتے ہوئے ترک کر دے تو اس
کو فاسق قرار دیا جائے گا لیکن اگر وہ استخفاف حدیث تاویل کرتے ہوئے
کرے تو وہ فاسق نہیں ہوگا۔

صاحب منار فرماتے ہیں:

و یفسق تار کہ اذا استخف بأخبار الأحاد فاما متأولا فلا۔
(المنار: ص: ۱۶۵)
اور اگر کوئی واجب کو اخبار احاد کا استخفاف کرتے ہوئے ترک کر دے تو اس
کو فاسق قرار دیا جائے گا لیکن اگر وہ استخفاف حدیث تاویل کرتے ہوئے
کرے تو وہ فاسق نہیں ہوگا۔

اس کی شرح میں ابن ملک فرماتے ہیں:

(حتى لا يكفر جاحده و يفسق تار كه اذا استخف بأخبار
الاحاد) بان لا يرى العمل بها واجبار (فاما متأولا فلا) یعنی اذا
تركه لمعنى ادى اجتهاده اليه بان قال هذا الخبر غريب أو
ضعيف أو مستنكر أو مخالف للكتاب لا يفسق تار كه لأن
التأويل من سيرة السلف و المصنف لم يتعرض لما اذا تركه
تھاونا بلا استخفاف و لا تأويل ذكر في الكشف الصحيح انه
يفسق تار كه لا مستخفا و لا متأولا لان الأدلة القطعية دلت
على وجوب العمل بخبر الواحد (شرح منار الأنوار: ص: ۱۹۵-۱۹۶)
یعنی اگر وہ استخفاف حدیث اس طور پر کرتا ہے کہ وہ اخبار احاد کو موجب عمل
نہیں جانتا تو اس صورت میں اس کو فاسق قرار دیا جائے گا لیکن اگر وہ تاویل
کرتے ہوئے اپنے اجتہاد سے اسے ترک کر دے جیسے وہ یہ کہے کہ یہ
حدیث غریب ہے یا ضعیف ہے یا منکر ہے یا کتاب اللہ کے مخالف ہے تو
اس کا تارک فاسق بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ روایات کو تاویل کرتے ہوئے ترک
کر دینا علماء سلف کا طریقہ ہے۔ مصنف نے اس بات سے تعرض نہیں کیا
ہے کہ اگر وہ اخبار احاد کو بغیر تاویل و استخفاف کے سستی کے باعث ترک کر
دیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ آپ نے کشف الاسرار میں ذکر کیا ہے کہ اگر
بغیر استخفاف و تاویل کے اخبار احاد کو ترک کرے گا تو اس کی تفسیق کی جائے
گیونکہ اولہ قطعاً خبر واحد کے قبول کرنے پر دلالت کرتی ہیں۔

اس کے بارے میں ملا جیون فرماتے ہیں:

أی فاماترك العمل بأخبار الاحاد بطريق التأويل بان يقول هذا
الخبر ضعيف أو غريب أو مخالف للكتاب فلا يفسق فيه لأن
هذا ليس للهوى و الشهوة بل مما توازنه العلماء لأجل المصلحة و
الفطنة (نور الانوار: ج: ۱۱: ص: ۲۵۳)

یعنی اگر اخبار احاد پر کوئی شخص عمل تاویل کے طور پر ترک کر دے کہ یوں کہے یہ حدیث ضعیف ہے یا غریب ہے یا کتاب اللہ کے مخالف ہے تو اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ شہوت اور نفسانی خواہش کے لئے نہیں بلکہ علماء کی ذہانت اور دقت فہم کی وجہ سے ان کی میراث میں سے ہے۔

علماء اصول کے ان اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک استخفاف حدیث سے مراد خبر واحد کو موجب عمل نہ جاننا (یعنی اسے اس درجہ قوی نہ سمجھنا جو عمل کو واجب کر دے) ہے۔ پس ان کے نزدیک اگر کوئی استخفاف حدیث کا ارتکاب کرے تو وہ کافر نہیں بلکہ فاسق و فاجر ہوگا کیونکہ خبر واحد کی حجیت پر اجماع ہے۔ البتہ اگر کوئی عالم تاویل کرتے ہوئے کسی حدیث پر عمل کر دے تو نہ تو اس کی تکفیر کی جائے گی اور نہ ہی تفسیق کیونکہ بطریق تاویل احادیث کو تعارض وغیرہ کے وقت ان کے ضعیف، غریب، مخالف کتاب یا منسوخ ہونے کے علاوہ کسی وجہ سے کر دینا سیرت علماء حق ہے۔ اس کی شرح میں شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

و الحق أنه ان كان متأولاً فلا يضل ولا يفسق و الا فان كان مستخفاً يضل لأن رد الخبر الواحد و القياس بدعة و ان لم يكن متأولاً و لا مستخفاً يفسق لخروجه عن الطاعة بترك ما و جب عليه۔ (فتح الخفار: ص: ۲۵۳)

اور حق یہ ہے کہ اگر وہ تاویل کرتے ہوئے اس کا انکار کرے گا تو اسے گمراہ اور فاسق نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر وہ استخفاف کرے گا تو اسے گمراہ کہا جائے کیونکہ خبر واحد اور قیاس کا رد بدعت ہے۔ اگر وہ بغیر تاویل اور بلا استخفاف خبر واحد کو ترک کرے گا تو اس صورت میں اسے فاسق کہا جائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ اس چیز کو ترک کرنے کی وجہ سے اطاعت سے نکل جائے گا جس پر عمل کرنا واجب تھا۔

شیخ ابن نجیم کی اس وضاحت سے مزید واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بطریق تاویل استخفاف حدیث کرتا ہے یعنی اسے عمل کو واجب کرنے والا نہیں جانتا تو اس کو گمراہ اور فاسق نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر یہ استخفاف حدیث بغیر تاویل کے ہو تو اس کی تھلیل و تفسیق کی جائے گی کیونکہ خبر

واحد اور قیاس کا انکار بدعت ہے۔ پھر آپ فقہاء اور اصولیین کے استخفاف حدیث کے معنی میں فرق کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

و فی البزازیة قبیل قلم الأظفار سنة فقال لا أفعال و ان كان سنة
كفر ثم قال: الحاصل أنه اذا استخف بسنة أو حدیث من احادیثه
عليه الصلاة و السلام كفر انتهى، فقد علمت أن الاستخفاف
بالحدیث كفر فكيف قال الأصوليون انه يضل و قد ظهر لى أن
معنى الاستخفاف مختلف فمراد الأصوليين به الانكار بغير
تاويل مع رسوخ الأدب و مراد الفقهاء الانكار مع الاستهزاء و
لا شك فى كون الثانى كفرا (فتح الخفار: ص: ۲۵۳)

قوادى بزازیہ میں ہے کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ ناخن کاٹنا سنت ہے۔ اس نے کہا میں نہیں گاؤں گا اگرچہ یہ سنت ہے [تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سنت یا نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث میں سے کسی حدیث کا استخفاف کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ پھر علمائے اصول نے ایسا کیوں کہا کہ استخفاف حدیث کرنے والے کو گمراہ کہا جائے گا۔ مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ استخفاف کے معنی میں اختلاف ہے۔ علمائے اصول کے نزدیک اس سے مراد بغیر تاویل کرتے ہوئے، ادب کے ساتھ حدیث کا انکار کر دینا ہے جبکہ فقہاء کے نزدیک اس سے مراد مذاق اڑاتے ہوئے اس کا انکار کر دینا ہے۔ اس دوسری بات کے کفر ہونے میں شک نہیں ہے۔

شیخ ابن نجیم کی اس تصریح سے یہ واضح ہو گیا کہ فقہاء کے نزدیک استخفاف حدیث سے مراد اس کے ساتھ استہزاء کرنا ہے جبکہ علمائے اصول اس سے مراد ادب کے ساتھ بغیر تاویل کے حدیث کا انکار لیتے ہیں۔ لہذا جب کبھی استخفاف حدیث کرنے پر حکم لگایا جائے تو علماء کے بیان کردہ اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے تاکہ فتصبوحوا علی ما فعلتم نادمین اور ایما رجل قال لأخیه کافر. فقد باء بها احدهما کی وعید سے بچ سکیں۔

خلاصہ:

- (۱) نبی کریم ﷺ کی حدیث کا، اسے حدیث جانتے ہوئے مذاق اڑانا کفر ہے۔
- (۲) استخفاف حدیث کی مختلف صورتیں ہیں:
 - ۱۔ حدیث کو بغیر تاویل کے ادب کے ساتھ واجب العمل نہ جاننا۔
 - ۲۔ حدیث کو تاویل کرتے ہوئے ادب کے ساتھ واجب العمل نہ جاننا۔
 - ۳۔ حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے انکار کرنا۔
- (۳) پہلی دو صورتوں میں فرد کی تکفیر نہیں کی جائے گی جبکہ تیسری صورت کے کفر ہونے میں فقہاء اور اصولیین کا اتفاق ہے۔

(۴) پہلی صورت میں اس کی تفسیق و تھلیل کی جائے گی۔

ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے ہے وہ اہل ایمان و محبت کے لئے انتہائی لائق احترام ہوتی ہے۔ اسی لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم ﷺ کے وضو کے پانی مبارک، موئے مبارک اور یہاں تک کے بول مبارک سے بھی تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے یا ان کی بیان کردہ تعلیمات سے ہو ان کا ادب و احترام کرنا لازمی ہے۔ ان سے نسبت رکھنے والی اشیاء کا استخفاف کرنا اور ان کو حقیر جاننا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عمل کے شریعت میں سے ہونے کو تسلیم کرے لیکن سستی کے باعث اس پر عمل نہ کرے تو وہ فاسق و فاجر ہوگا لیکن اگر یہ ترک کرنا انہیں امر شرعی جانتے ہوئے گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ ہو تو اس بنا پر اس کی تکفیر کی جائے گی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لئے اسم تصغیر استعمال کرنا:

حضرت طاہر بن بخاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لو قال لشعر محمد ﷺ شعیرا یکفر

(خلاصۃ الفتاویٰ: ج ۱۴، ص ۳۸۴)

اگر کسی نے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والیہ وسلم تسلیم کے موئے

مبارک (شعرا بال) کو اسم تفسیر کے ساتھ شعیر کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

ولو قال لشعر النبی صلی اللہ علیہ و اللہ سلم "شعیر" یکفر عند بعض المشایخ و عند البعض لا یکفر الا اذا قال ذلك بطریق الالهانة و فی الظہیریة ان اراد بالتصغیر التعظیم لا یکفر و فی الینابیع و لو عاب النبی صلی اللہ علیہ و اللہ وسلم بشی من العیوب یکفر۔ (الفتاویٰ التاتارخانیة: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۶)

اور اگر اس نے نبی کریم ﷺ کے موئے مبارک کو "شعیر" کہا تو بعض مشائخ کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا اور بعض کے نزدیک وہ کافر نہیں ہو گا مگر یہ کہ وہ یہ کلمہ بطور توہین کے ادا کرے۔ ظہیر یہ میں ہے کہ اگر اس نے تفسیر سے تعظیم مراد لی تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ ینابیع میں ہے کہ اگر کسی نے نبی کریم کی کسی بھی عیب کے ساتھ (نعوذ باللہ) عیب جوئی کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔

شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و اختلف فی تصغیر شعر النبی ﷺ الا اذا اراد الالهانة، فیکفر. اما اذا اراد التعظیم، فلا۔ (البحر الرائق: ج: ۱۵/ ص: ۱۹۵)

نبی کریم ﷺ کے موئے مبارک کو شعیر کہنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے مگر یہ کہ وہ اہانت کے طور پر کہے تو کافر ہو جائے گا۔ تاہم اگر اس نے تعظیم کا ارادہ کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

امام حموی فرماتے ہیں:

او صغره ای اسم النبی ﷺ أو عضوا من اعضائه كفر من ساعته كما فی الفتاوی الظہیریة لو قال لشعر النبی ﷺ شعیر قال بعضهم یکفر و قال بعضهم لا یکفر ان اراد به التعظیم لأن التصغیر قد یکون للتعظیم (شرح الحموی: ص: ۹۰)

یعنی اگر نبی کریم ﷺ کے کسی بھی اسم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعضاء میں سے کسی عضو کی تصغیر کی گئی تو یہ عمل کرنے والا اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ فتاویٰ ظہیر یہ ہیں کہ اگر کسی نے نبی کریم ﷺ کے بال مبارک کو شعیر کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کہنے والے نے اسم تصغیر سے مراد تعظیم لی تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہو گا کیونکہ کبھی اسم تصغیر تعظیم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

شعیر اسم تصغیر ہے اور اسم تصغیر کے ذریعے کسی چیز کے صغرین کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس صیغہ کو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے متعلق کسی بھی چیز کی (نعوذ باللہ تعالیٰ) توہین و تحفیف یا مذاق کیلئے استعمال کرے گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ البتہ اگر توہین کی نیت سے نہ ہو تو کافر ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ بعض اوقات اسم تصغیر تعظیم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی اسم تصغیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تعظیم کے معنی میں استعمال کیا جائے تو تب بھی یہ کفر نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم ﷺ کا تعلق قریش سے تھا۔ قریش سے اسم نسبت قرشی اور قریشی آتا ہے۔ اسی لئے نبی کریم ﷺ قریشی بھی ہیں۔ قریش اسم تصغیر ہے۔ نصر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال منقول ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ قریش ایک بہت بڑے آبی جانور کا نام ہے جو سب کو کھا جاتا ہے، تمام سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ قریش کو قریش بھی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ تمام قبائل عرب میں سب سے زیادہ غالب، قوی اور لائق تعظیم ہیں۔

علامہ زبخری لکھتے ہیں:

و عن معاوية أنه سأل ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: بم سميت قریش؟ قال: بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلا وأنشد:

وقریش هى التى تسكن البحر
بها سميت قریش قریشا
والتصغیر للتعظیم۔ (الکشاف: ج ۱۴ ص ۸۰۲)

حضرت معاذیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ آپ کو قریش کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہمیں ایک سمندری حیوان کی وجہ سے قریش کہا جاتا ہے جو سب کو کھالیتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھاتا وہ سب پر غالب رہتا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا قریش وہ ہے جو سمندر میں رہتی ہے۔ اسی کی نسبت کی وجہ سے قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ یہاں تصغیر تعظیم کیلئے ہے۔

امام بیضاوی اس بارے میں فرماتے ہیں:

وصغر الاسم للتعظیم۔ (أنوار التنزیل و اسرار التأویل: ج: ۱: ص: ۱)

اور اسم کو مصغر تعظیم کے لئے بنایا گیا ہے۔

اہل علم حضرات کے ان اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ قریشی ہیں۔ اگرچہ قریش اسم تصغیر ہے لیکن اس کو تعظیم کے لئے بولا جاتا ہے لہذا اس کا استعمال نبی کریم ﷺ کے لئے بالکل جائز ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مطلقاً اسم تصغیر کا استعمال کفر نہیں ہوگا بلکہ فرد کی تکفیر اس وقت کی جائے گی جب وہ کسی اسم مصغر کو توہین کی نیت سے نبی کریم ﷺ کے لئے استعمال کرے۔ اگر وہ شے فی الواقع مصغر ہو تو تب بھی اس کو نبی کریم ﷺ کے لئے استعمال کرنا جائز ہے۔ امام طبرانی علیہ الرحمۃ المعجم الکبیر میں روایت فرماتے ہیں:

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن الحكم بن

أبي زياد القطراني ثنا عبيد الله بن موسى عن ابراهيم بن

اسماعيل عن حبيبة بنت سمعان عن نسيكة أم عمرو بن جلاس

قالت: اني لعند عائشة و قد ذبحت شاة لها، فدخل رسول الله

ﷺ في يده عصية، فألقاهائم هوى الى المسجد فصلى فيه

ركعتين، ثم هوى الى فراشه فانطج عليه، ثم قال: هل من غداء

؟ فأتيناه بصحفة فيها خبز شعير، وفيها كسرة و قطعة من الكرش

و انها لتنهشها اذا قالت: ذبحنا شاة اليوم فما أمسكنا غير هذا

قالت: يقول رسول الله ﷺ: لا بل كلها أمسكت الا هذا. (۱)
 نیکہ ام عمرو بن جلاس فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی
 خدمت میں حاضر تھی اور آپ کے لئے ایک بکری ذبح کی گئی تھی۔ رسول
 اللہ ﷺ داخل ہوئے آپ کے دست مبارک میں ایک چھوٹا عصا تھا۔
 آپ ﷺ نے اسے ڈال دیا پھر مسجد میں اتر گئے اور اس میں دو رکعت ادا
 فرمائی پھر آپ ﷺ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور فرمایا: کیا دو پہر کے کھانے
 میں سے کچھ ہے؟ پس ہم آپ ﷺ کے پاس ایک پیالہ لے کر آئے اس
 میں جو کی روٹی تھی اور اس میں گوشت سمیت بڑی، اوجھڑی کا ٹکڑا اور دست
 تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اوجھڑی میں سے ایک ٹکڑا لیا اور
 آپ اسے اپنے دانتوں سے نوچتی تھیں۔ نیکہ نے کہا کہ جب حضرت
 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول ﷺ سے عرض کیا کہ آج ہم نے ایک
 بکری ذبح کی تھی اور پھر ہم نے اس کے علاوہ کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا تو
 رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ تم نے اس کے سوائے سب کچھ بچا لیا۔
 ہے۔ (المجم الکبیر: ج: ۱۲۵، ص: ۴۴، رقم الحدیث: ۸۳)

اس حدیث شریف کو مجمع الزوائد میں امام نور الدین بیہقی نے بھی باب ماجاء فی اللہم میں
 روایت کیا ہے۔ (مجمع الزوائد: ج: ۱۰۵، ص: ۳۹)

نیکہ کی روایت کو حضرت ابن حجر عسقلانی شافعی نے (الاصابة: ج: ۴، ص: ۲۱۹) میں
 اور حضرت ابن اثیر جذری نے اسد الغابۃ (اسد الغابۃ: ج: ۱۵، ص: ۵۵۵-۵۵۶) میں نیکہ کے تر
 جمہ میں نقل کیا ہے۔

اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصا مبارک کو نیکہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا نے ”عصیۃ“ کہا یعنی اس تصغیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عصا
 مبارک کو ”عصیۃ“ اس لئے کہا کہ وہ حقیقت میں چھوٹا تھا۔ اگر یہ کفر ہوتا تو آپ اسے ہرگز استعمال نہ
 فرماتیں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کسی شے کے لئے اس تصغیر اس

صورت میں جائز ہے جبکہ وہ تعظیم کے لئے ہو یا وہ شے فی الواقع چھوٹی ہو اور اسے استخفاف کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ جب کبھی اسم تصغیر نبی کریم ﷺ کے لئے استعمال کیا جائے گا تو مسئلہ اکفار میں اس کے لغوی مفہوم کے ساتھ فرد کی نیت کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔

چند مثالیں:

ذیل میں ہم فقہاء کرام کی بیان کردہ چند مثالیں پیش کر رہے ہیں تاکہ مسئلہ استخفاف

کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔

(۱) فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

ولو قال رجل مع غيره كان رسول الله ﷺ يحب كذا بان قال
مثلا كان يحب القرع فقال ذلك الغير أنا لاجبه فهذا كفر و
هكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا وبعض
المتأخرين قالوا اذا قال ذلك على وجه الاهانة كان كفرا و
بدونه لا يكون كفرا۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج ۲/ ص ۳۶۵)

اگر ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ فلان چیز مثلاً کدو
پسند فرماتے تھے تو اس نے کہا کہ میں تو اسے پسند نہیں کرتا تو یہ کفر ہے۔ اور
اسی طرح حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ سے بھی منقول ہے۔ اور بعض
متاخرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس صورت میں کفر ہوگا جب اس نے توہین
کرتے ہوئے یہ بات کہی ہو ورنہ بصورت دیگر یہ کفر نہیں ہوگا۔

حضور نبی کریم ﷺ نے جس چیز کو پسند کیا ہے اس کو پسند کرنا ایک مومن کے لئے
ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم ﷺ کی پسندیدہ شے کو اہانت کی وجہ اس لئے
ناپسند کرتا ہے کہ یہ حضور نبی کریم ﷺ کو پسند تھی تو یہ کفر ہوگا لیکن اگر اس کا یہ عمل اپنی طبیعت کے
حساب سے ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

(۲) فتاویٰ سراجیہ میں ہے:

لو قال (تو یک چند گناہ نماز یکن تا حلاوة بے نماز سے

بینے) کفران ارادہ الاستهزاء۔ (الفتاویٰ السراجیہ: ص ۶۸)

(۳) علامہ علاؤ الدین ہسکتی فرماتے ہیں:

وصلاحة حاسرا أي كاشفا رأسه للتكاسل و لا بأس به للتذلل و

أما للاهانة بها فكفر (در مختار: ج ۱۲: ص ۴۰۷-۴۰۸)

کسی کا سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے تاہم اگر یہ عاجزی کے لئے ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر نماز کی توہین کے لئے ہو تو کفر ہے۔

یعنی اگر کوئی شخص سستی کے باعث ننگے سر نماز پڑھے تو اس میں کراہت ہے البتہ عاجزی کے لئے درست ہے لیکن اگر نماز کی اہانت کے لئے سر کو ننگا کرے گا تو یہ کفر ہوگا۔

فتاویٰ قاضیخان میں ہے:

لو صلى رجل مكشوف الرأس و هو يجد عمامة ان كان للتذلل

و التضرع لا بأس به و ان كان على وجه التهاون يكره۔

(فتاویٰ قاضی خان: ج ۱۱: ص ۶۶)

اگر کسی شخص نے ننگے سر نماز ادا کی جبکہ اس کے پاس عمامہ بھی تھا تو اگر یہ عاجزی و انکساری کے لئے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر یہ ”تہاون“ کے طور پر ہو تو مکروہ ہے۔

یہاں فقہاء کی ”تہاون“ سے مراد سستی کی وجہ سے یا ٹوپی پہننے کو اہم امر نہ سمجھتے ہوئے ننگے سر نماز ادا کرنا ہے۔ علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

للتكاسل: أي لأجل الكسل، بأن استقثل تغطيته و لم يرها أمرا

مهما في الصلاة فتركها لذلك، و هذا معنى قولهم تهاونا

بالصلاة و ليس معناه الاستحفاف بها و الاحتقار لأنه كفر۔

(رد المحتار: ج ۱۲: ص ۴۰۷)

للتكاسل: کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص سستی کی وجہ سے سر کو نہ ڈھانکے جیسے

اپنے سر کو ڈھانکتا بوجہ سمجھے اور نماز کے لئے اسے کوئی ضروری کام نہ سمجھتے

ہوئے ترک کر دے۔ یہاں تہاون سے یہی (سستی کے طور پر اس عمل کو

ترک کرنا ہے) مراد ہے۔ اس کا مطلب نماز کی تحقیر اور اسے ہلکا جانتے

ہوئے ترک کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ کفر ہے۔

علامہ شامی علیہ الرحمۃ کی اس تصریح سے یہ ثابت ہوا کہ فقہاء نے جس معنی میں الفاظ کو استعمال کیا ہے بالخصوص مسئلہ اکفار میں ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان مسائل میں فرد کی نیت کا اعتبار بھی کیا جائے تاکہ اس کا یہ عمل گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے ہے یا کسی دوسرے سبب سے، البتہ بعض اوقات دلالت حال سے اس کی نیت کا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے نعوذ باللہ صحف کو جان کر گندگی میں پھینک دینا۔ اس صورت میں اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا اور نیت کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۴) شیخ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ومن وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من اسمائه أو
بامر من أو امره أو انكر وعده أو وعيده بكفر و كذا لو تمنى أن
لا يكون نبى من الانبياء على قصد استخفاف أو عداوة و كذا لو
ضحك على وجه الرضاء فيمن تكلم بالكفر و كذا لو جلس
على مكان مرتفع و حوله جماعة يسألونه مسائل و يضحكون و
يضربونه بالوسائد يكفرون جميعا و كذا لو امر رجلا أن يكفر
بالله أو عزم على أن يامر به بكفره و كذا لو أفتى لامرأة بالكفر
لتبين من زوجها و كذا لو قال عند شرب الخمر و الزنا بسم
الله و كذا إذا صلى بغير القبلة أو بغير طهارة معتمدا يكفر و ان
وفق ذلك القبلة و كذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا
اعتقادا۔ (شرح العقائد النسفية ص: ۱۶۹)

جس نے اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت سے متصف کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں تھی یا اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی اسم مبارک اور حکم کا مذاق اڑایا یا اللہ تعالیٰ کے کسی وعدے یا وعید کا انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے استخفاف کرتے ہوئے یا دشمنی میں یہ تمنا کی کہ فلاں اللہ کا نبی نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی کلمہ کفر ادا کرے اور اس کے سامنے رضامندی کے ساتھ ہنسا جائے، تو یہ کفر ہے۔ ایک شخص کسی بلند جگہ پر بیٹھ جائے اور دیگر

تمام لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جائیں، اس سے سوال کریں، نہیں اور اس کو تکلیفوں سے ماریں تو وہ سب کافر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کافر ہونے کا حکم دے یا ارادہ کرے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی مفتی نے کسی عورت کو مشورہ دیا کہ تم کافر ہو جاؤ تاکہ تم اپنے شوہر سے جدا ہو جاؤ تو وہ مفتی کافر ہو جائے گا (چاہے وہ عورت کافر ہو یا نہ ہو)۔ اسی طرح اگر کسی نے شراب پیتے ہوئے یا زنا کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے قبلہ کے علاوہ کسی دوسری سمت میں نماز ادا کی یا بغیر طہارت کے (استخفافاً) نماز ادا کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کلمہ کفر کو استخفافاً ادا کیا تو اگرچہ وہ اس کا اعتقاد نہ ہو وہ کافر ہو جائے گا۔

(۵) حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

(من هزل بلفظ كفر ارتد و ان لم يعتقد له للاستخفاف) أي تكلم به باختيار غير قاصد معناه و هذا لا ينافي ما مر من أن الايمان هو التصديق فلفظ أو مع الاقرار لأن التصديق و ان كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكما لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمانة على عدم وجوده كالهزل المذكور و كما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قاذورة فانه يكفر و ان كان مصدقا لان ذلك في حكم التكذيب كما أفاده في شرح العقائد، و أشار الى ذلك بقوله: "للاستخفاف" فان فعل ذلك استخفافا و استهانة بالدين فهو أمانة عدم التصديق۔ (رد المحتار: ج ۱۶: ص ۳۵۶)

(جس نے کلمہ کفر کے ساتھ مذاق کیا تو وہ استخفاف کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا اگرچہ وہ اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو) یعنی جس نے کلمہ کفر اپنے اختیار سے اس کے معنی کا ارادہ نہ کرتے ہوئے کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ ایمان محض اقرار کے

ساتھ تصدیق کا نام ہے۔ تصدیق اگرچہ حقیقتاً موجود ہو لیکن وہ حکماً زائل ہو جاتی ہے کیونکہ شارع نے بعض گناہوں کو عدم تصدیق کی علامت قرار دیا ہے۔ جیسے مذکورہ مذاق اور بت کو سجدہ کرنا یا مصحف کو گندگی میں پھینک دینا، اگر کسی نے یہ کام کئے تو وہ کافر ہو جائے گا اگرچہ وہ تصدیق کرنے والا ہو، کیونکہ حکماً جھٹلانا ہی ہے۔ جیسا کہ شرح عقائد میں ذکر ہے۔ آپ نے اس طرف ”لما استخفاف“ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔ اگر اس نے یہ استخفاف کیلئے کیا اور دین کی توہین کیلئے کیا تو یہ تصدیق کے معدوم ہونے کی علامت ہے۔

(۶) امام حموی فرماتے ہیں:

أقول وقد وقع الاستفتاء عن رجل مقطوع اليدين يكتب القرآن بأصابع رجله هل يحرم عليه، ويكفر، ومقتضى هذا الفرع أنه لا يكفر حيث لم يكن مستخفاً۔ (شرح الحموی: ص: ۸۷)

میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں وہ اپنی دونوں پیروں کی انگلیوں سے قرآن لکھتا ہے۔ کیا یہ حرام ہے اور کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ اس فرع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ یہ استخفاف کے لئے نہیں ہے۔

حضرت شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

وضع المصحف تحت رأسه مكروه الا لأجل الحفظ

(الأشاه والنظار: ج: ۱/ ص: ۴۴۳)

قرآن مجید کو سر کے نیچے رکھنا مکروہ ہے مگر یہ کہ حفاظت کیلئے ہو تو مکروہ نہیں۔

حضرت مفتی عبدالجلی لکھنوی فرماتے ہیں:

كاغد مكتوب فيه اسم الله تعالى و وضعته تحت الفراش الذي يجلسون عليها هل يكره؟ قيل نعم: وقيل لا يكره كذا في خزانه الروايات قلت: الظاهر هو أنه ان كان للحفظ أو دعت اليه داعية لا يكره كما لا يكره وضع الرأس على المصحف

للسنوم حفظا له و الزكوب على الدابة و عليها جوالق فيها كتب
الشريعة و الا فيكره۔ (فتاویٰ اللکنوی: ص: ۳۰۷)

ایک کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہے اور میں نے اسے ایسے کپڑے
کے نیچے رکھ دیا جس پر لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا یہ مکروہ ہے؟

اس کا جواب دیا گیا کہ جی ہاں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے اسی
طرح خزانہ روایات میں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ حفظ کے لئے ہو
یا کسی ضرورت کے تحت ہو تو اس میں کراہت نہیں ہوگی جیسے سونے کے لئے
مصحف کو سر کے نیچے حفاظت کے لئے رکھنے اور کسی ایسے جانور پر سوار ہونے
جس پر اون ہو اور ان میں علوم شریعت کی کتابیں ہوں، میں کراہت نہیں۔

مذکورہ مسائل میں یہ بات ملحوظ رہے کہ اگر یہ بنیت استخفاف کئے گئے تو دائرہ اسلام سے
خروج کا سبب بن جائیں گے البتہ بلا نیت استخفاف یہ اعمال مکروہ ہیں لیکن اگر ضرورت کے تحت کئے
جائیں تو ان میں کراہت بھی نہیں۔ اسی طرح قرآن کے نسخہ کو اگر مصلحت کے پیش نظر جلا دیا جائے
جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں میں افتراق سے بچنے کے لئے کیا تھا تو یہ
جائز ہے۔

امام بخاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ جہاد عراق سے واپس لوٹے تو آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے لوگوں میں قراءت کے اختلاف سے پریشان ہو کر عرض کیا: ”یسا امیر
المؤمنین ادرک هذه الامة قبل ان يختلفوا فى الكتاب اختلاف
اليهود و النصرانی“ اے امیر المؤمنین آپ اس امت کو سہارا دیجئے قبل
اس کے کہ ان میں یہود و نصرانی کی طرح اختلاف واقع ہو۔ آپ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تمام صحف منگوا
کر حضرت زید بن ثابت، عبد اللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن
حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لسان قریش پر مصحف لکھنے کا حکم
دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ

عنها کو ان کے صحف واپس کر دیئے اور اس نقل کردہ صحف کو سب جگہوں پر
بجواد یا اور اس کے علاوہ جتنے مصاحف موجود تھے انہیں جلانے کا حکم دیا۔
(صحیح البخاری: فضائل القرآن: باب جمع القرآن)

البتہ اگر قرآن حکیم کے اوراق کو استخفاف کے لئے جلایا گیا تو اس صورت میں یہ کفر ہو
گا۔ یاد رہے کہ حضرت امام سرحدی علیہ الرحمۃ اس روایت کو صحیح قرار نہیں دیتے۔

(شرح السیر الکبیر: الجزء الثالث: باب: ما تحمّل علیہ اللہ)

حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمۃ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا احمد بن حنبل نا يزيد قال انا محمد بن عمرو بن ابي
سلمة عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال: المرء
في القرآن كافر۔ (سنن أبي داؤد: كتاب السنة، رقم الحديث: ۴۶۰۳)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
فرمایا: قرآن میں شک کرنا کفر ہے۔

قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

تؤول بمعنى الشك و بمعنى الجدل۔ (الشفاء: ص: ۳۰۴)
لفظ مرء کی تاویل شک اور جدال کے معنی میں کی گئی ہے یعنی قرآن حکیم میں
شک کرنا اور اس کے متفق علیہ امور پر جدال کرنا کفر ہے۔

(۷) شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

الاستهزاء بالعلم و العلماء كفر... و بترك العبادة تهاونا أو
مستخفا و اما اذا تركها متكاسلا أو مؤولا فلا... الاستهزاء
بالاذان كفر لا بالمؤذن۔ (الأشياء والنظار: ج: ۱/ ص: ۸۷-۸۸)
علم اور علماء کا مذاق اڑانا کفر ہے۔۔۔ اور کسی عبادت کو توہین یا استخفاف کی
نیت سے ترک کر دینا کفر ہے لیکن اگر اس نے عبادت کو سستی کے باعث
چھوڑا یا تاویل کرتے ہوئے ترک کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔۔۔ اذان کا مذاق
اڑانا کفر ہے جبکہ مؤذن کا مذاق اڑانا کفر نہیں ہے۔

یعنی اگر کسی عبادت کو سستی کے باعث ترک کیا گیا تو اس عمل سے وہ فاسق و فاجر ہوگا اس پر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تاویل کرتے ہوئے کسی عبادت کو ترک کر دیتا ہے جیسے بعض ائمہ کے نزدیک دلائل شرعیہ کی وجہ سے وتر اور قربانی کا واجب نہ ہونا، تو وہ کافر یا فاسق و فاجر بھی نہیں ہوگا۔

اس کی شرح میں امام حموی فرماتے ہیں:

قال بعض الفضلاء: فيفيد هذا أن الاستخفاف بالعلماء لا لكونهم علماء بل لكونهم ارتكبوا ما لا يجوز أو من حيث الادمية ليس بكفر و هو يفيد أيضا أنه لو استخف بالمؤذن من حيث الاذان يكفر، انتهى۔ (شرح الحموی: ج: ۱/ ص: ۸۷)

بعض فضلاء نے فرمایا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ علماء کی توہین کرنا اس صورت میں کفر ہے جب ان کی توہین ان کے دین کے عالم ہونے کی وجہ سے کی جائے لیکن اگر ان کی توہین ان کے عالم ہونے کی وجہ سے نہ کی جائے بلکہ ان کی کسی ناجائز حرکت کی وجہ سے کی جائے یا ان کی توہین ان کے آدمی ہونے کی حیثیت سے کی جائے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ اگر کوئی شخص مؤذن کی اس وجہ سے تحقیر کرے یہ کہ اذان دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔

امام حموی کی اس وضاحت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مفسر، محدث، مفتی، عالم اور مؤذن وغیرہ کو گالی دیتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے اور اس کا یہ عمل ان کے کسی ذاتی فعل کی وجہ سے ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کا انہیں گالی دینا ان کے اللہ کے دین کے عالم ہونے یا اذان دینے والی کی نیت سے نہیں بلکہ ان کے کردار کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ پس اگر کوئی کسی عالم کی توہین کرتا ہے یا مؤذن کو گالی دیتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے تا وقتیکہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کا توہین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے عالم یا مؤذن ہونے کی وجہ سے ہے۔

امام حموی فرماتے ہیں:

قال في البزازیة: الاستخفاف بالعلماء كفر، لكونه استخفافا

بالعلم، و العلم صفة الله تعالى منحه فضلا خيار عباده ليدلوا
 خلقه على شرعه نيابة عن رسوله صلى الله عليه و اله وسلم
 ، فاستخفافه بهذا العلم الى من يعود۔ (شرح الحموی: ج ۱/ص: ۸۷)۔
 فتاویٰ بزازیہ میں ہے کہ علماء کا علم کی صفت کی وجہ سے استخفاف کرنا کفر
 ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بہترین
 بندوں کو عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نبی کریم محمد رسول صلی اللہ
 علیہ والیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے شریعت کا راستہ دکھا سکیں۔ اسی لئے
 علم کا استخفاف کرنا اس کا استخفاف ہے جس کی یہ صفت ہے۔

(۸) محیط برہان میں ہے:

رجل قال مع اخر: كلما كان يأكل رسول صلى الله عليه واله
 وسلم كان يلحس أصابعه الثلاث. فقال ذلك الرجل (نعوذ
 بالله): اين بي ادبي است. فهذا كفر.... رجل قال لآخر: احلق
 رأسك و قلم أظفارك فان هذا سنة رسول الله صلى الله عليه
 و اله وسلم فقال ذلك الرجل لا أفعل و ان كان سنة فهذا كفر
 لأنه قال ذلك على سبيل الإنكار و الرد و كذا في سائر السنن
 خصوصا في سنة هي معروفة و ثبوتها بالتواتر كالسواك و
 غيره۔ (المحيط البرهاني: ج ۱/ص: ۳۰۸)

ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کھانے کے
 بعد اپنی مبارک تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اس پر اس شخص نے
 کہا (نعوذ باللہ) یہ بے ادبی ہے۔ یہ کفر ہے۔۔۔ اسی طرح ایک شخص نے
 دوسرے سے کہا اپنا سر منڈا دیا اپنے ناخن کاٹ لو یہ رسول اللہ ﷺ کی
 سنت ہے۔ اس پر دوسرے شخص نے کہا اگر چہ یہ سنت ہو میں یہ کام نہیں
 کروں گا۔ یہ کفر ہے کیونکہ اس نے اس یہ بات انکار اور رد کے طور پر کہی
 ہے۔ یہی حکم تمام سنتوں کا ہے، خاص طور پر ان سنتوں کا جو معروف ہیں اور
 ان کا ثبوت تواتر سے ہے جیسے مسواک وغیرہ۔

۹) ملائکہ میں سے کسی کی بھی توہین کرنا یا تحقیر کرنا کفر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝ (البقرہ: ۲۲)

جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور
میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ (بھی ان) کافروں کا دشمن ہے۔

امام علی بن حسن طرابلسی حنفی فرماتے ہیں:

ومن سب ملكا من الملائكة قتل... و وقع في الخلاصة لو قال
للقاؤك علي كلقاء ملك الموت، قال الحاكم عبد الرحمن
ان كان قاله لكراهة الموت لا يكفر و لو قال لعداوة ملك
الموت يكفر۔ (معين الحکام: ص: ۲۲۸)

اور جس نے ملائکہ میں سے کسی بھی فرشتہ کو گالی دی تو اسے قتل کیا جائے گا۔
۔۔۔ اور خلاصہ میں ہے کہ جس نے کسی سے کہا کہ میرے لئے تیری
ملاقات ایسے ہے جیسے موت کے فرشتہ سے ملاقات کرنا، حاکم عبد الرحمن
فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یہ موت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے کہا ہے تو وہ
کافر نہیں ہوا اور اگر اس نے یہ موت کے فرشتہ کی دشمنی میں کہا ہے تو وہ کافر
ہو جائے گا۔

۱۰) کفار کے دینی شعاریا طریقہ کو اپنانا:

شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

و كذا لو تزور بزار اليهود والنصارى (الأشياء والنظار: ج: ۱ ص: ۹۰)
اگر کسی نے یہود و نصاریٰ کی زناں باندھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔

شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و بوضع قلنسوة المجوسی علی رأسه علی الصحیح الا

لضرورة دفع الحر أو البرد و بشد الزنار في وسطه الا اذا فعل ذلك خديعة في الحرب و طليعة للمسلمين

(البحر الرائق: ج: ١٥: ص: ١٩٩)

اور مجوسیوں کی ٹوپی سر پر رکھنے سے بھی کافر ہو جائے گا صحیح قول کے مطابق مگر یہ کہ یہ ٹوپی پہننا گرمی یا سردی سے بچنے کے لئے ہو۔ اور بیچ میں زنار باندھنے سے بھی کافر ہو جائے گا مگر یہ کہ اس کا یہ عمل کفار کو دھوکہ دینے کے لئے یا مسلمانوں کی طرف سے جاسوسی کرنے کے لئے ہو۔

اس کی شرح میں امام حموی فرماتے ہیں:

أى بقصد الاستخفاف بالاسلام يكفر و لو فعل ذلك خديعة في الحرب و طليعة للمسلمين لا يكفر - (شرح الحموي: ج: ١٠: ص: ٩٠)

یعنی اگر اس نے یہ کام اسلام کے ساتھ استخفاف کی نیت سے کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے یہ کام جنگ میں کفار کو دھوکہ دینے کے لئے کیا یا مسلمانوں کے جاسوس کے طور پر کیا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

اذا وضع قلنسوة المجوس على رأسه فقد قال بعض مشايخنا لا يكفر و قال بعضهم يكفر و بعض المتأخرين قالوا: ان كان لضرورة نحو دفع البرد أو غيره بأن كانت البقرة لا تعطيه اللبن بدونها۔

اگر کسی نے اپنے سر پر مجوسیوں کی ٹوپی رکھی تو ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوگا جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ بعض متأخرین فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ ٹوپی سردی سے بچنے کے لئے پہنتا ہے یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے پہنتا ہے جیسے اگر اسے پہنے بغیر گائیں دودھ نہ دے تو یہ کفر نہیں ہے۔

زنار وہ زنجیر ہے جس کو کفار اپنے اور مسلمانوں میں تمیز کرنے کے لئے کمر سے مذہبی

علامت کے طور پر باندھتے تھے۔ اگر کوئی اسلام کے استخفاف کی نیت سے اسے باندھے گا یا جو بیوں و کفار کے لباس کو اپنائے گا تو کافر ہو جائے گا لیکن اگر وہ جنگ میں یا جاسوسی کے لئے بظاہر کفار کا روپ دھارتا ہے تو یہ جائز ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

الحرب خدعة

جنگ دھوکہ ہے۔

(مسلم: کتاب الجہاد، باب جواز الخدع فی الحرب، رقم الحدیث: ۴۴۴۴)

اگر کسی نے اسلام کے استخفاف کی نیت یا کفر کی تعظیم کے بغیر کفار کے کسی لباس وغیرہ کو پہنا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ آج کل ہمارے زمانے میں بکثرت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فیشن کی دبا اور ترقی کے حصول کے جنون میں پھنس کر کئی ایک اہل کفر کی عادات، وضع و قطع، انداز گفتار، خاص طریقہ لباس اور صورت و سیرت کو اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی تکفیر کرنا درست نہیں کیونکہ ان کی ارادہ محض دنیاوی اعتبار سے ان کے طریقے کو اپنانا ہوتا ہے تاکہ ان کا شمار بھی تہذیب یافتہ اور پڑھے لکھے لوگوں میں ہونے لگے۔ تاہم اگر کسی نے ان کی اتباع، اسلام کے استخفاف یا کفر و اہل کفر کی کفر کی وجہ سے تعظیم کرتے ہوئے کی تو کافر ہو جائے گا۔ البتہ ان کے فسق و فجور میں شک نہیں۔ بعض افراد کوٹ، پینٹ، کفار کی بنائی ہوئی ٹوپوں یا ہیٹ وغیرہ پہننے کی وجہ سے اہل اسلام کی تکفیر کر دیتے ہیں انہیں اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس باب میں کفار کے دینی شعار کو استخفاف اسلام کے لئے اور فیشن کے لئے اختیار کرنے میں فرق کرنا چاہئے۔ کفار کے بعض تہوار ان کے خاص دینی شعار کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے کرسمس، ہولی وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اہل اسلام کو کفار و مشرکین سے خود کو ظاہری اعتبار سے بھی علیحدہ ثابت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لئے خاص وضع قطع میں جو بیوں اور کفار کی مخالفت کرنے کا حکم ہے تاکہ اہل ایمان ان سے الگ نظر آئیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبه بقوم فهو منهم جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہیں کے ساتھ ہوگا۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو آپ ﷺ نے دیکھا کہ یہود یوم عاشورا کا روزہ رکھتے ہیں، اس دن کو عید قرار دیتے ہیں اور اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہذا الیوم الذی اظہر اللہ فیہ موسیٰ و بنی اسرائیل علی فرعون فنحن نصومہ تعظیما لہ ان دن

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا ہم اسی لئے اس دن کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نحن اولیٰ بموسىٰ منکم ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس دن کی تو یہود و نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم ان شاء اللہ نویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ (صحیح مسلم: کتاب الصیام: باب صوم یوم عاشوراء)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے نویں اور دسویں کا روزہ رکھنے کا ارشاد اس لئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت بھی قائم رہے اور مسلمان یہود و نصاریٰ سے الگ بھی نظر آئیں۔ اس ضمن میں ایک بات کا لحاظ رکھنا اور ضروری ہے کہ اگر کوئی علامت کسی خاص علاقے میں اہل کفر کی مذہبی علامت سمجھی جاتی ہے تو دوسرے علاقوں میں اس کو اختیار کرنے میں قباحت نہیں اسی طرح سے اگر اس علامت کو کفار ترک کر دیں تو بعد میں اسے استعمال کرنا بھی جائز ہے۔

اسی طرح اگر کوئی مسلمان جنگ میں اپنی زبان سے بظاہر کفار کو دھوکے دینے کے لئے کلمات کفریہ ادا کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ من لكعب ابن الأشرف فانه قد اذى الله ورسوله (صلى الله عليه و اله وسلم) فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله ﷺ أتحب أن اقتله؟ قال: نعم، قال: ائذن لي فأقل، قال: قل، فاتاه، فقال له: و ذكر ما بينهما و قال: ان هذا الرجل قد أراد صدقة و قد عنا نا فلما سمعه قال: و ايضا و الله لتمننه، قال: انا قد اتبعناه الان و نكره ان ندعه حتى ننظر الى اى شي يصير امره قال: و قد اردت ان تسلفني سلفا قال: فما ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نسانكم، قال: أنت أجمل العرب أنرهنك نسانا، قال له: ترهنوا نى اولادكم، قال: يسب

ابن احدنا فیقال: رهن فی وسقین من تمر و لكن نرهنک اللامة یعنی السلاح، قال: فنعم وواعدہ أن یأتیہ بالحرث و أبی عبس بن جبر و عبّاد بن بشر قال: فجاء و افدعوه لیلا فنزل الیهم قال سفیان قال غیر عمر و قالت له امراته: أسمع صوتا کانه صوت دم، قال: انما هذا محمد بن مسلمة و رضیعه و ابو نائلة ان الکریم لو دعی الی طعنة لیلا لأجاب، قال محمد: انی اذا جاء فسوف امد یدی الی راسه فاذا استمکنت منه فدونکم، قال: فلما نزل نزل و هو متوشح فقالوا: نجد منک ریح الطیب قال: نعم تحتی فلانةهی أعطر نساء العرب قال: فتأذن لی ان أشم منه قال: نعم فشم فتناول فشم ثم قال: أتأذن لی ان اعود قال فاستمکن من رأسه ثم قال دونکم قال: فقتلوه۔

(مسلم: کتاب الجهاد: باب قتل کعب بن الاشرف طاغوت الیہود)
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ایذا پہنچائی ہے؟ سو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پسند کریں گے کہ میں اس کو قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں! انہوں نے عرض کیا پھر مجھے کچھ تعریفنا کہنے کی اجازت دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہہ لینا، پس وہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے باتیں کیں اور اپنا اور حضور ﷺ کا فرضی معاملہ بیان کیا اور کہا کہ یہ شخص ہم سے (نعوذ باللہ) صدقات لیتا ہے اور ہم کو اس نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے، جب کعب نے یہ سنا تو کہا خدا کی قسم ابھی تو تم کو اور مصیبت پڑے گی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اس کی اتباع کر چکے ہیں اب ہمیں اس کو چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے تاوقتیکہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا مال کار کیا ہوتا ہے، حضرت

محمد بن مسلمہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ قرض دو، کعب نے کہا تم میرے پاس کیا رہن رکھو گے؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا جو تم چاہو، کعب بن اشرف نے کہا تم اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا تم عرب کے حسین ترین شخص ہو ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے گروی رکھ سکتے ہیں! کعب بن اشرف نے کہا پھر اپنے بچے گروی رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ پھر ہمارے بچوں کو یہ گالی دی جائے کہ یہ دو وقت کھجور کے عوض گروی رکھا گیا تھا۔ البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے، کعب نے کہا اچھا، حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب سے وعدہ کیا کہ حارث، ابو عیسٰ بن جبر اور عباد بن بشر (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ سو یہ لوگ اس کے پاس گئے اور رات کو اسے بلایا، کعب ان کی طرف جانے لگا، اس کی بیوی نے کہا مجھے ایسی آواز آرہی ہے جیسے خون کی آواز ہو، کعب نے کہا محمد بن مسلمہ، اس کا رضاعی بھائی اور ابونا نکلہ ہے اور معزز آدمی کو اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لئے بلایا جائے تو چلا جاتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ جب کعب آئے گا تو میں اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھاؤں گا جب میں اس پر قابو پاؤں تو تم اس وقت اس پر حملہ کر دینا، جب کعب نیچے اترا تو وہ سر کو چادر سے چھپائے ہوئے تھا ان لوگوں نے کہا آپ سے تو خوشبو کی مہک آرہی ہے اس نے کہا ہاں میرے ہاں فلاں عورت ہے جو عرب کی سب سے زیادہ معطر عورت ہے، حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ مجھے یہ خوشبو سونگھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا ہاں سو گھ لو، حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کا سر سونگھا پھر کہا کیا آپ مجھے دوبارہ سر سونگھنے کی اجازت دیں گے اور پھر اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا پھر ساتھیوں سے کہا حملہ کر دو اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

محیط برہانی میں ہے:

فقد صح أن رسول الله ﷺ لما بعث جماعة من أصحابه
رضى الله تعالى عنهم لقتل كعب ابن الأشرف استاذنوا منه أن
يقولوا أشياء يخادعونه ويعتمد هو عليهم فاذن لهم رسول الله
فى ذلك فقال واحد منهم لكعب: ان خروج هذا الرجل كان
من البلاء علينا و لو كان ذلك كفرا لما قاله۔

(المحيط البرهانی: ج: ۷/ ص: ۴۰۸)

نبی کریم ﷺ سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک جماعت کو کعب بن اشرف
کو قتل کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے آپ ﷺ سے اجازت طلب کی کہ
اس سے کچھ ایسی باتیں کہہ سکیں جو اس کو دھوکہ میں ڈال دیں اور وہ ان پر
اعتماد کر لے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو اجازت دے دی۔ ان صحابہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہم میں سے ایک نے کعب سے کہا کہ (نعوذ باللہ) اس شخص
(ﷺ) کا لکنا ہمارے لئے بڑی مصیبت اور آزمائش کا سبب بن گیا
ہے۔ اگر یہ کفر ہوتا تو نبی کریم ﷺ ان کو ہرگز اس کی اجازت نہ دیتے۔

اس حدیث شریف میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بظاہر کلمات کفر
اور منافقت پر مبنی ہیں لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب مبارک ایمان پر مطمئن تھا۔ رسول صلی اللہ
علیہ والہ وسلم کی اجازت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ رسول ﷺ کو دھوکہ دے کر قتل
کرنے کیلئے بظاہر زبان سے ایسے کلمات کفر ادا کئے کہ وہ آپ کو منافق سمجھنے لگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کیلئے اس ملعون کو قتل کرنا آسان ہو گیا۔ اگر اس طرح کے کلمات دشمن کو دھوکہ دینے کیلئے بھی کفر
ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان کو ضرور منع فرمادیتے اور کبھی بھی اجازت مرحمت نہ
فرماتے۔ پس اگر کوئی شخص جنگ میں کفار کو دھوکہ دینے اور اہل اسلام کو نفع پہنچانے کیلئے ان کی خاص
وضع قطع اپناتا ہے یا ان کی بولی بولتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی بلکہ اس کا یہ عمل مستحسن ہوگا۔

توہین الہی

”الدین کلہ ادب“ دین ادب کا نام ہے۔ ایمان و محبت انسان کو اللہ تعالیٰ، اس کے حبیب ﷺ اور ان سے متعلقہ ہر شے کے ادب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کامل و صادق مومن وہی ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان داخل ہو اور اس کا قلب ہر قسم کے شکوک شبہات سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی قسم کی بے ادبی کا مرتکب ہونا دل کے ایمان سے خالی ہونے کی علامت ہے کیونکہ ایک مومن سے یہ بات بعید ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کرے یا کوئی بے ادبی کا کلمہ زبان پر لائے۔ ہر نبی کی تعلیم کا مرکز ما من الہ غیرہ اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا رہا ہے تاکہ انسان اپنے رب وحدہ لا شریک کی کما حقہ عبادت کر سکے۔ جب کوئی شخص تکبر میں انتہائی درجہ پر پہنچ جائے تو پھر وہ اللہ رب العالمین پر تکبر کرتے ہوئے انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا ہے یا کسی اور سخت بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا انکار کرنا، کسی شے کو اس کا شریک ٹھہرانا یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی کہنا ظلم عظیم ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے:

(لقمان: ۳۱)

ان الشُرک لظلم عظیم

بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس گناہ کو معاف بھی نہیں فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ إِلَهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُوْنِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝ (النساء: ۴۸)

بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس کے لئے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعہً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

(یس ۳۶: ۷۸، ۷۹)

کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑا لو بن گیا۔ اور (خود ہمارے لئے مثالیں بیان کرنے لگا اور) اپنی پیدائش (کی حقیقت) کو بھول گیا۔ کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ فرما دیجئے: انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔

اللہ رب العزت فرماتا ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطَرُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (مریم ۱۹: ۸۸، ۹۲)

اور (کافر) کہتے ہیں: کہ (خدائے رحمن نے) (اپنے لئے) لڑکا بنا لیا ہے۔ (اے کافرو!) بیشک تم بہت ہی سخت اور عجیب بات (زبان پر) لائے ہو۔ کچھ بعید نہیں کہ اس (بہتان) سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ کہ انہوں نے (خدائے رحمن کے لئے لڑکے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور (خدائے رحمن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ (کسی کو اپنا) لڑکا بنائے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝ (البقرہ ۲: ۹۸)

جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ (بھی ان) کافروں کا دشمن ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَغْلِبُونَ فَلَسْنَا بِذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرًا
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَغْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ
الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝ (حم السجدة ۲۶: ۲۸)

اور کافر لوگ کہتے ہیں: تم جس قرآن کو مت سنا کرو اور اس (کی قرأت کے
اوقات) میں شور و غل مچایا کرو تا کہ تم (ان کے قرآن پڑھنے پر) غالب
رہو۔ پس ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم انہیں ان کے
برے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ یہ دوزخ اللہ کے
دشمنوں کی جزا ہے، ان کے لئے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو
وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔

مذکورہ بالا آیات مقدمہ کے علاوہ کثرت آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک اور
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی قباحت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک و کفر سے محفوظ و مامون
فرمائے۔ امین۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

كذبتني ابن ادم ولم يكن له ذلك شتمني ولم يكن له ذلك
وفاما شتمه اباي فقول له ان لي ولدا وانا الاحد الصمد۔

(صحیح البخاری: تفسیر القرآن: باب قوله الله الصمد)

ابن آدم نے میری تکذیب کی اور اس کے لئے یہ جائز نہ تھا، اس نے مجھے
گالی دی اور اس کے لئے یہ جائز نہ تھا، اس کا مجھے گالی دینا یہ کہنا ہے کہ میرا
کوئی بیٹا حالانکہ میں یکتا، بے نیاز ہوں۔

اس حدیث شریف کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کفار کے وہ
عقائد جو ہمارے نزدیک شتم ہیں لیکن ان کے نزدیک شتم نہیں تو دنیاوی اعتبار سے ان کے معاملہ میں
اسے سب و شتم میں شمار نہیں کیا جائے گا جیسے نصاریٰ کا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو نعوذ باللہ اللہ
تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا جائے۔ وہ لم یلد ولم
یولد ہے۔ البتہ اگر کسی کافر نے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی ایسا کلمہ استعمال کیا جو توہین پر مبنی ہو

تو قاضی کو چاہیے کہ اسے تادیب سزا دے۔

فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

و لو قال: لله تعالى شريك أو ولد أو زوجة أو هو جاهل أو عاجز أو نقص بذاته أو صفاته كفر۔ (التاتارخانیہ: ج: ۲/ ص: ۳۱۵)
اور اگر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا (نعوذ باللہ) کوئی شریک ہے یا اس کا کوئی بیٹا ہے یا بیوی ہے یا وہ جاہل ہے یا وہ عاجز ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں نقص نکالے تو وہ کافر ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

یکفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو باسم من أوامره أو انكر وعده أو وعيده أو جعل له شريكا أو ولدا أو زوجة أو نسبة إلى الجهل أو العجز أو النقص و يكفر بقوله يجوز أن يفعل الله تعالى فعلا لا حكمة فيه و يكفر ان اعتقد أن الله تعالى يرضى بالكفر۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج: ۱۲/ ص: ۳۵۸)
اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف کرے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو یا اس کے نام مبارک کا یا اس کے احکامات میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے یا اللہ تعالیٰ کے وعدہ یا وعید کا انکار کرے یا اس کا کوئی شریک ٹھہرائے یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیوی قرار دے یا اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت، عاجزی یا نقص کی نسبت کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور جو یہ کہے کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے جس میں کوئی حکمت نہ ہو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کفر پر راضی ہوتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

فان كان مسلما و جب قتله بالاجماع. لأنه بذلك كافر مرتد، و
أسوأ من الكافر فان كان الكافر يعظم الرب و يعتقد أن ما هو

علیہ من الدین الباطل لیس باستهزاء باللہ و لا مسیة له

(الصارم المسلول: ص: ۳۷۷)

پس اگر وہ (توہینِ الہی کا مرتکب) مسلمان ہو تو اس کو بالاجماع قتل کیا جائے گا کیونکہ اس سے وہ کافر و مرتد ہو گیا بلکہ وہ کافر سے بھی بدتر ہے اس لئے کہ کافرِ رب کی تعظیم کرتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جس دینِ باطل پر وہ قائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق و استہزاء نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے لئے سب و شتم ہے۔

آگے آپ لکھتے ہیں:

و كذلك ذكر أصحاب الشافعي رضي الله عنه، قالوا: سب الله ردة فإذا تاب قبلت توبته وهذا مذهب الامام أبي حنيفة أيضا۔

(الصارم المسلول: ص: ۳۷۸)

اسی طرح امام شافعی کے اصحاب نے ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کرنا ارتداد ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور یہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو بعض كتيبه أو رسله أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه و اله وسلم فقد كفر۔

(المحرر رنی اصول الفقہ: ج: ۱۲: ص: ۳۳۳)

پس جس نے اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنایا یا اس کے رب ہونے کا انکار کیا یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار کیا یا اللہ کی کسی کتاب کا انکار کیا یا کسی رسول کا انکار کیا یا (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو گالی دی تو اس نے کفر کیا۔

امام ابن قدامہ حنبلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ومن سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا او جادا و كذلك من

استهزاء باللہ تعالیٰ او بایاتہ او برسله او کتبہ. قال اللہ تعالیٰ: قل ا
باللہ وایاتہ ورسولہ کنتم تستهزءون لا تعتذروا قد کفرتم
بعد ایمانکم ان نغف ان طائفۃ منکم نغذب طائفۃ بانہم کانوا
مجرمین (التوبۃ ۹: ۶۵، ۶۶) (المغنی: ج ۱۰/ ص ۲۳۳)

اور جس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی وہ کافر ہو گیا چاہے اس نے یہ عمل مذاق میں
کیا ہو یا حقیقت میں، اور اسی طرح جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات، رسولوں یا
کتابوں کے ساتھ مذاق کیا تو وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فرما
دیجئے: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ
مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم معذرت مت کرو، بیشک تم اپنے ایمان (کے
اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر تم میں ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں
(جب بھی) دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔

ان تمام اقوال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا، اس کی
طرف کسی ایسی صفت کو منسوب کرنے والا جو اس کے شایان شان نہ ہو اور اللہ رب العزت پر نعوذ باللہ سب
شتم کرنے والا کافر اور مرتد ہے ایسے ملعون کی سزا قتل ہے اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔

مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب کی کتاب

رفیق الفقہاء المسترشدین

فی الفقہ والسنہ والقرآن المبین

نفیس کتاب ہے..... آج ہی خریدیں اور مطالعہ فرمائیں

ملنے کا پتہ: مکتبہ غوثیہ پرانی سبزی منڈی کراچی

ضیاء القرآن پبلی کیشنز کراچی..... لاہور

توہین رسالت

اللہ رب العزت نے ثقلین کی ہدایت کے لئے مختلف ادوار میں انبیاء و رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبوت کا سلسلہ حضور نبی کریم ﷺ پر ختم ہو چکا ہے لہذا آپ ﷺ کے بعد کسی کو بھی منصب نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی تمیزیں کما حقہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ ہی کرتے ہیں اسی لئے ان کی امت پر ان کی اطاعت کرنا فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان کی تصدیق کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے اور اگر کوئی ان کی تکذیب کرتا ہے تو یہ درحقیقت اللہ رب العزت کی تکذیب ہے۔ ہر دور میں صرف اللہ تعالیٰ کا نبی ہی واحد ذریعہ ہوتا ہے جو بندوں کا تعلق حقیقی طور پر معبود حقیقی سے جوڑتا ہے یعنی ہر دور میں نبی کی ذات ہی ایمان کا محور ہوتی ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اس کی صراحت فرمائی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی اطاعت و محبت ہی اللہ کی اطاعت و محبت ہے اور ان کی توہین کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرم عظیم ہے جس کا ارتکاب کرنے والا دنیا و آخرت میں نامراد و بد بخت رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و من يطع الرسول فقد اطاع الله

جس نے رسول ﷺ کا حکم مانا ہے شک اس نے اللہ (ہی) کا حکم مانا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم

و الله غفور رحيم ○ (ال عمران ۳: ۳۱)

(اے حبیب ﷺ) آپ فرمادیں: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تمہیں (اپنا) محبوب بنا لے گا اور تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

و ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوه (الحشر ۵۹: ۷)

اور جو کچھ رسول ﷺ تمہیں عطا فرمائیں سوا اسے لے لیا کرو اور جس

سے تمہیں منع فرمائیں سو (اس سے) رک جایا کرو۔

ایک اور مقام پر رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کے بارے میں فرمایا:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُقَرِّبُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ
إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَذُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى
نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝
(الفتح ۱۰، ۹، ۸: ۲۸)

بیشک ہم نے آپ کو (روز قیامت گواہی دینے کے لئے اعمال و احوال امت کا) مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تاکہ (اے لوگو!) تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان (کے دین) کی مدد کرو اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرو اور (ساتھ) اللہ کی صبح شام تسبیح کرو۔ (اے حبیب اللہ ﷺ) بیشک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہو گا اور جس نے (اس) بات کو پورا کیا جس (کے پورا کرنے) پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

اللہ رب العزت کے نزدیک کسی نبی کی توہین و تحقیر نہایت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ ابلیس کو بھی اسی لئے مردود قرار دیا گیا کہ اس نے اللہ کے نبی سیدنا و ابونا آدم علیہ السلام پر تکبر کرتے ہوئے انا خیر منہ (میں اس سے زیادہ بہتر ہوں) کہا اور آپ علیہ السلام کے استخفاف میں اہانتا کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون (میں ہر ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سن رسیدہ (اور) سیاہ بودار بچنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے) اور سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی پر فرمایا:

فاخرج فانك رجيم ۝ (الحجر ۱۵: ۳۳)

(اللہ نے) فرمایا: تو یہاں سے نکل جا پس بیشک تو مردود (رانندہ درگاہ) ہے۔

بنی اسرائیل پر ذلت و مسکنت کو اسی وجہ سے مسلط کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار

کیا، اللہ کے نبیوں کو ناحق شہید کیا اور ان کی نافرمانی کر کے گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاوُوا بِغَضَبِ مَنْ اللَّهُ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكَفِّرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ (البقرة ۶۱:۶۲)

اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے، یہ اس وجہ سے (ہوا) وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور (ہمیشہ) حد سے بڑھ جاتے تھے۔

ابولہب نے جب نبی کریم ﷺ کے لئے (نعوذ باللہ) تباہ لک کہا تو اللہ عزیر حکیم نے پوری سورت کا نزول فرما کر اس کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا اعلان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا
ذَاتَ لَهَبٍ ۝ (سورة ابي لهب ۱۱۱)

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے (اس نے ہمارے حبیب ﷺ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے)۔ اسے اس کے (موروثی) مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ عنقریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا۔

اسی طرح اس کی بیوی جو آپ ﷺ کی راہوں میں کانٹے چن کر بچھاتی تھی اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقابلہ میں لوگوں کو بھڑکاتی تھی اس کے بارے میں فرمایا:

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

(سورة ابي لهب ۱۱۱)

اور اس کی (خبیث) عورت (بھی) جو (کانٹے دار) لکڑیوں کا بوجھ (سر پر) اٹھائے پھرتی ہے، (اور ہمارے حبیب ﷺ کے تلووں کو زخمی کرنے کے لئے) رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے)۔ اس کی گردن میں کھجور کی

چھال کا (وہی) ارسہ ہوگا (جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے)۔

حضور سرور کائنات ﷺ کی پشت مبارک پر جب ابو جہل ملعون نے اوچھڑی رکھی اور آپ ﷺ کو نماز ادا کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ
أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ كَلَّا
لَئِنْ لَمْ يَنْتَهَ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٌ كَمَا ذِيبَةٌ حَاطِفَةٌ فَلَئِدُعُ نَادِيهِ
سَنَدُعُ الزَّبَانِيَّةَ كَلَّا لَا نَطْعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (العنق ۹۶: ۱۹۳۹)

کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے۔ (اللہ کے) بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ بھلا دیکھئے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ یا وہ (لوگوں کو) پرہیز گاری کا حکم دیتا (تو کیا خوب ہوتا)۔ اب بتائیے! اگر اس نے (دین حق کو) جھٹلایا ہے اور (آپ سے) منہ پھیر لیا ہے (تو اس کا حشر کیا ہوگا)؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ (اس کے سارے کردار کو) دیکھ رہا ہے؟ خبردار! اگر وہ (گستاخی رسالت اور دین حق کی عدوات سے) باز نہ آیا تو ہم ضرور (اسے) پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ وہ پیشانی جو جھوٹی (اور) خطا کار ہے۔ پس وہ اپنے ہم نشینوں کو (مدد کے لئے) بلا لے۔ ہم بھی عنقریب (اپنے) سپاہیوں (یعنی دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتوں) کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں! آپ اس کے کئے کی پرواہ نہ کیجئے اور (اے حبیبِ مکرم! ﷺ) آپ سر بسجود رہئے اور (ہم سے مزید) قریب ہوتے جائیے۔

جب مسلمان رسول اللہ ﷺ کے حکم پر اپنی بے سرو سامانی کے باوجود قیصر سے جنگ کرنے کے لئے تیار پان کرنے لگے تو منافقین رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کا (نعوذ باللہ) تمسخر اڑانے لگے۔ ایک منافق نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، بزدل ہیں، دیکھو اب یہ شہنشاہ روم سے لڑنے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو منافقین کی ان باتوں سے مطلع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں وہ کہنے لگے کہ ہم تو صرف

مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا:

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اِنْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزَءُوا اِنَّ اللّٰهَ مَخْرُجٌ مَّا تَحْذَرُونَ و لَنْ نَسْأَلَنَّهُمْ لِيَقُولْنَ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ و نَلْعَبُ قُلِ اِنَّ اللّٰهَ و اِيَاتِهِ و رِسُوْلَهُ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اِنْ نَعْفَ اِنْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ نَعِذِبَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِيْنَ ۝ (التوبة: ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲)

منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان (منافقوں) کے دلوں میں (مخفی) ہیں۔ فرما دیجئے: تم مذاق کرتے رہو، بیشک اللہ وہ (بات) ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے: کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول (ﷺ) کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ (اب) تم معذرت مت کرو، بیشک تم اپنے ایمان (کے اظہار) کے بعد کافر ہو گئے ہو، اگر تم میں ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں (تب بھی) دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ رِسُوْلَ اللّٰهِ لِهِمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ (التوبة: ۹)

اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص حضور نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں ادنیٰ سی بھی گستاخی کرنے والا دائرہ اسلام سے بالافتاق خارج ہو جاتا ہے۔ آپ ﷺ کی محبت ہی ایمان ہے اور کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ نبی کریم ﷺ سے سب سے زیادہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہ کرے۔

آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا:

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده و ولده و الناس اجمعين۔ (رواہ البخاری: باب حب الرسول ﷺ من الايمان)
تم میں سے کوئی (کامل) ایمان والا نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔

محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی جائے اور اس کی تعظیم و توقیر بھی کی جائے کہ اس کا تعلق محبوب سے ہے۔ پس جس طرح محبوب کریم ﷺ کی تعظیم و توقیر لازمی ہے اسی طرح ہر شے جو آپ ﷺ سے تعلق رکھتی ہے اس کی تعظیم کرنا اور اس سے محبت رکھنا جزو ایمان ہے۔

توہین رسالت کی شاعت اور قرآن حکیم:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ (المحجرات: ۲۱-۲۲)

اے ایمان والو! (کسی بھی معاملہ میں) اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو (کہ کہیں رسول ﷺ کی بے ادبی نہ ہو جائے)، بیشک اللہ (سب کچھ) سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

(۲) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَنَعُوذَنَّ فِي مَلِئْنَا فَاوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝ (ابراہیم: ۱۳)

اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے: ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے۔

۳ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُوذُونََنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ۝ (الصف: ۶۱: ۵)

جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم! تم مجھے اذیت
کیوں دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا
(رسول) ہوں۔ پھر جب انہوں نے کج روی جاری رکھی تو اللہ نے ان کے
دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔

۴ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يُصْرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ ۝
(محمد: ۳۲: ۳۲)

بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے روکا اور رسول
(ﷺ) کی مخالفت (اور ان سے جدائی اختیار) کی اس کے بعد کہ ان پر
ہدایت (یعنی عظمت رسول ﷺ کی معرفت) واضح ہو چکی تھی وہ اللہ کا ہرگز
کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے اور اللہ ان کے سارے اعمال کو نیست و نابود کر
دے گا۔

۵ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِ
اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (الحشر: ۵۹: ۳-۴)

اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی تو وہ انہیں دنیا میں
(اور سخت) عذاب دیتا، اور ان کے لئے آخرت میں درد ناک عذاب
ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے
شدید عداوت کی (ان کا سرغنہ کعب بن اشرف بدنام گستاخ رسول ﷺ
تھا) اور جو شخص اللہ (اور رسول ﷺ) کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ
سخت عذاب دینے والا ہے۔

۶) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝ (الاحزاب: ۳۳: ۵۷)

بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور ان کے لئے ذلت انگیز عذاب تیار کیا گیا ہے۔

۷) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فْتَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ (المومنون: ۲۳: ۲۴: ۲۵)

اور بیشک ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا: اے لوگو! تم اللہ کی عبادت کیا کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے: یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے (اس کے سوا کچھ نہیں)، یہ تم پر (اپنی) فضیلت و برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ (ہدایت کے لئے کسی پیغمبر کو بھیجنا) چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، ہم نے تو یہ بات اپنے اگلے آباء و اجداد میں (کبھی) نہیں سنی۔ یہ شخص تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اسے دیوانگی (کا عارضہ لاحق ہو گیا) ہے سو تم ایک عرصہ اس کا انتظار کرو۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أُطْعِمْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَحَابِسُونَ أَيْعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ

كذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ قَالَ عَمَّا
 قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُنَاءَ
 فِئَعْدَا لَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ (المؤمنون: ۲۳-۲۴)

اور ان کی قوم کے (بھی وہی) سردار بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت
 کی ملاقات کو جھٹلا رہے تھے اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں (مال و
 دولت کی کثرت کے باعث) آسودگی (بھی) دے رکھی تھی (لوگوں
 سے کہنے لگے) کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، وہی چیزیں
 کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔

اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو پھر تم ضرور خسارہ
 اٹھانے والے ہو گے۔ کیا یہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے
 اور تم مٹی اور (بوسیدہ) ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم (دوبارہ زندہ ہو کر) نکالے
 جاؤ گے۔ بعید (از قیاس) بعید (از وقوع) ہیں وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا
 جا رہا ہے۔ وہ (آخرت کی زندگی کچھ) نہیں ہماری زندگانی بس یہی دنیا تو
 ہے ہم (یہیں) مرتے اور جیتے ہیں اور (بس ختم)، ہم (دوبارہ) نہیں
 اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا
 ہے اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ (پیغمبر نے) عرض کیا:
 اے میرے رب! میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلادیا
 ہے۔ ارشاد ہوا تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ پس سچے
 وعدے کے مطابق انہیں خوفناک آواز نے آپکڑا سو ہم نے انہیں خس و
 خاشاک بنا دیا، پس ظالم قوم کیلئے (ہماری رحمت سے) دوری و محرومی ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُبْسِكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كَلٌّ
 مُّسْرَقٍ إِنَّا نَكُفِّرُ بَلِيًّا فَجَدِيدٌ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ
 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝ (۸)

(السبا: ۲۴-۲۵)

اور کافر لوگ (تعب و استہزاء کی نیت سے) کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا نہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم (مرکر) بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تمہیں (ایک) نئی پیدائش ملے گی۔ (یا تو) وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے یا اسے جنون ہے، (ایسا کچھ بھی نہیں) بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے درجہ کی گمراہی میں (بتلا) ہیں۔

(۹) **إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّا نَسَارُ كُنَّا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَانِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** ○
(الصافات ۳۷: ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹)

یقیناً وہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں؟ (وہ نہ جنون ہے نہ شاعر) بلکہ وہ (دین) حق لے کر آئے ہیں اور انہوں نے (اللہ کے) پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔ بے شک تم درد ناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ اور تمہیں (کوئی) بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔

(۱۰) **أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَّجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ** ○ (الدخان ۴۴: ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶)

اب ان کا نصیحت ماننا کہاں (مفید) ہو سکتا ہے حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آچکے۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور (گستاخی کرتے ہوئے) کہنے لگے: (وہ) سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ بیشک ہم تھوڑا سا عذاب دور کئے دیتے ہیں تم یقیناً وہی (کفر) دہرانے لگو گے۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو (اس دن) ہم یقیناً انتقام ہی لیں گے۔

(۱۱) **وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّى بِرُكْبِهِ**

وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ
مُلِيمٌ ۝ (الذاریات: ۵۱، ۳۸، ۳۹، ۴۰)

اور موسیٰ (علیہ السلام کے واقعہ) میں (نشانیوں ہیں) جب ہم نے انہیں
فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر بھیجا۔ تو اس نے اپنے اراکین سلطنت
سمیت روگردانی کی اور کہنے لگا: (یہ) جادوگریا دیوانہ ہے۔ پھر ہم نے اسے
اور اس کے لشکر کو (عذاب کی) گرفت میں لے لیا اور ان (سب) کو دریا
میں غرق کر دیا اور وہ تھا ہی قابلِ ملامت کام کرنے والا۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرَ
فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَفَتْحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَا
عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدُسِّرْ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرًا وَلَا
تُرْكِنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذِرٍ ۝ (۱۲)

(القمصر: ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶)

ان سے پہلے قوم نوح نے (بھی) جھٹلایا تھا۔ سو انہوں نے ہمارے بندہ
(مرسل نوح علیہ السلام) کی تکذیب کی اور کہا: (یہ) دیوانہ ہے اور انہیں
دھمکیاں دی گئیں۔ سو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں (اپنی قوم
کے مظالم سے) عاجز ہوں پس تو انتقام لے۔ پھر ہم نے موسلا دھار بارش
کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیئے۔ اور ہم نے زمین سے چشمے
جاری کر دیئے، سو (زمین و آسمان کا) پانی ایک ہی کام کے لئے جمع ہو گیا جو
(ان کی ہلاکت کے لئے) پہلے سے مقرر ہو چکا تھا۔ اور ہم نے ان کو (یعنی
نوح علیہ السلام کو) تختوں اور میخوں والی (کشتی) پر سوار کر لیا۔ جو ہماری
نگاہوں کے سامنے (ہماری حفاظت میں) چلتی تھی، (یہ سب کچھ) اس شخص
کا بدلہ لینے کی خاطر کیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا تھا۔ اور بے شک ہم نے
اس (طوفانِ نوح علیہ السلام کے آثار کو) نشانی کے طور پر باقی رکھا تو کیا

کوئی سوچنے (اور نصیحت قبول کرنے والا) ہے؟ سو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔

(۱۳) وَيُنَلِّ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ○ (سورة الحمزة)

ہر اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جو (روبرو) طعنہ زنی کرنے والا ہے (اور پس پشت) عیب جوئی کرنے والا ہے۔ (خرابی و تباہی ہے اس شخص کے لئے) جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی دولت اسے ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ ہرگز نہیں! وہ ضرور حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حطمہ کیا ہے؟ (یہ) اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ جو دلوں پر (اپنی اذیت کے ساتھ) چڑھ جائے گی۔ بیشک وہ (آگ) ان لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ (بھڑکتے شعلوں کے) لیے لیے ستونوں میں۔

یہ سورت ان لوگوں کے لئے نازل کی گئی جو نعوذ باللہ رسول اللہ ﷺ کی غیبت کیا کرتے تھے۔

(۱۴) يَا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ○ (یسین ۳۶: ۳۰، ۳۱، ۳۲)

ہائے (ان) بندوں پر افسوس! ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر ڈالیں، کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ مگر یہ کہ یہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کئے جائیں گے۔

(۱۵) وَمَنْ يُسَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُضَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

(النساء: ۴: ۱۱۵)

اور جو شخص رسول (ﷺ) کی مخالفت کرے اس کے بعد کے اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی (گمراہی) کی طرف پھیرے رکھیں گے جدھر وہ (خود) پھر گیا ہے اور (بالآخر) اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (البقرة: ۲: ۱۰۴)

اے ایمان والو! (نبی اکرم ﷺ) کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے راعنا مت کہا کرو بلکہ (ادب سے) انظرنا (ہماری طرف نظر کرم فرمائیے) کہا کرو اور (ان کا ارشاد) بشور سنتے رہا کرو، اور کافروں کیلئے دردناک عذاب ہے۔

۱۷) کیف بھدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم و شہدوا ان الرسول حق و جاءہم البینت واللہ لا یھدی القوم الظالمین. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنة اللہ و الملائکة و الناس اجمعین. خلدین فیہا لا یتخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان اللہ غفور رحیم. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم اذادوا کفرا لن تقبل توبتہم و اولئک ہم الضالون ان الذین کفروا ماتوا و ہم کفار فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا و لو افتدی بہ اولئک لہم عذاب الیم و ما لہم من نصیرین ۝

(ال عمران: ۳: ۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱)

اللہ ان لوگوں کو کیونکر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آچکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ایسے

لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے۔ وہ اس پھنکار میں ہمیشہ (گرفتار) رہیں گے اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائی گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور (اپنی) اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی (اپنی) نجات) کیلئے معاوضہ میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں کیلئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔

(۱۸)

و منہم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم
 یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین و رحمۃ للذین امنوا و الذین یؤذون
 رسول اللہ لہم عذاب الیم یحلفون باللہ لکم لیرضوکم و اللہ و
 رسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انہ من یحادد
 اللہ و رسولہ فان لہ نار جہنم خالدًا فیہا ذلک الخزی العظیم ۵
 (التوبہ: ۹، ۶۱، ۶۲، ۶۳)

اور ان (منافقوں) میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی (مکرم ﷺ) کو ایذا پہنچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کان (کے کچے) ہیں۔ فرما دیجئے: تمہارے لئے بھلائی کے کان ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان (کی باتوں) پر یقین کرتے ہیں اور تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے رحمت ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ (ﷺ) کو (اپنی بد عقیدگی، بد گمانی اور بد زبانی کے ذریعے) اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانو! یہ (منافقین) تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تا کہ تمہیں راضی رکھیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول (ﷺ) زیادہ حقدار ہے

کہ اسے راضی کیا جائے اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے (تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول ﷺ کو راضی کرتے، رسول ﷺ کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے) کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لئے دوزخ کی آگ (مقرر) ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔

(۱۹) إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (الکوثر ۱۰۸:۳)

بیشک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔

خلاصہ:

مذکورہ بالا آیات مقدسہ سے درج ذیل نکات مستفاد ہوتے ہیں:

- ۱- اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام اور بالخصوص خاتم النبیین محمد رسول اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کرنا، ان کے ساتھ استہزاء کرنا انتہائی کبیرہ گناہ اور کفر عظیم ہے۔
- ۲- نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں بے ادبی کرنے والے کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔
- ۳- سابقہ امتوں میں سے جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے ان پر انتہائی سخت عذاب نازل فرمایا اور آخرت میں بھی ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔
- ۴- جو لوگ نبی کریم ﷺ کو ایذا دیتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔
- ۵- اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے انتقام بھی لے گا۔

- ۶- جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی نعوذ باللہ غیبت کی یا تنقیص کرنے کی کوشش کی تو ان کے لئے جہنم کی گہرائی میں ایک ایسی عذاب کی وادی ہے جہاں جہنمیوں کے زخموں کا پانی بہتا ہے۔ انہیں اس میں ڈالا جائے گا اور حدیث کے مطابق اس کی تہہ میں پہنچنے سے قبل وہ چالیس سال تک اس میں گرتے رہیں گے اس کا نام ویل ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے بد بختوں کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے جو ان کو پیس دے گی اور ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔

۷۔ بارگاہ رسالت میں ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہئے جس میں ذرا بھی بے ادبی کا شائبہ ہو۔
 ۸۔ جو لوگ نبی کریم ﷺ کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد کفر کرتے ہیں ایسے لوگ ظالم ہیں۔
 ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ وہ اس پھونکار میں ہمیشہ (گرفتار) رہیں گے اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائی گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اگر ان کا انتقال کفر پر ہی ہو تو اگر وہ زمین بھر سونا بھی (اپنی نجات) کیلئے معاوضہ میں دینا چاہے تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انہی لوگوں کیلئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکر ﷺ سے دشمنی کرے گا تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لئے رہے گا۔

گستاخ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا حکم اور اس کی سزا:

علماء عظام نے قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ ﷺ کو نعوذ باللہ گالی دینے والے اور آپ کی شان اقدس میں بے ادبی کرنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ سب و شتم کرنا تنقیص کرنا، استخفاف و استحقار کرنا، یہ تمام تکذیب کی ہی علامات ہیں بلکہ تکذیب کا ادنیٰ طریقہ ہیں۔ اسی لئے مجتہدین نے گستاخ رسول ﷺ کو بلاجماع کافر قرار دیا ہے۔ جہاں تک شاتم رسول ﷺ کی سزا کا تعلق ہے تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی سزا قتل ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اسے ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا یا حد کی وجہ سے، تاہم قبل از توہم اسے قتل کرنے میں سب کا اتفاق ہے۔ گستاخ اور شاتم رسول ﷺ بلاجماع کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ سابقہ اوراق میں ہم آیات قرآنیہ کی روشنی میں تفصیلاً اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ شان رسالت میں گستاخی کرنا کفر عظیم ہے۔ اب ہم علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں اس کا ذکر کریں گے۔

فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

سئل أبو حنیفۃ عن یقول: ان محمدا رسول اللہ (ﷺ) الا انه یحب ان یشتمه قال: هذا الرجل لم یعرف اللہ تعالیٰ لانه لو عرفہ لم یحب ان یشتم رسولہ ﷺ (التاتارخانیہ: ج ۱۲/ ص ۳۲۷)
 امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ محمد ﷺ

اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں لیکن (نعوذ باللہ) وہ آپ ﷺ پر سب و شتم کو پسند کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو جانتا تو اس کے رسول ﷺ کے لئے سب و شتم کو حلال نہ سمجھتا۔

حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و حاصلہ أنه نقل الاجماع علی کفر الساب۔

(رد المحتار: ج ۱۶: ص ۳۷۱)

اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ شاتم رسول ﷺ کے کفر پر اجماع منقول ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

قال الامام خاتمة المجتهدین تقی الدین ابو الحسن علی بن عبد الکافی السبکی رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتابہ السیف المسلول علی من سب الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: قال القاضی عیاض اجمعت الامة علی قتل منتقصہ من المسلمین و سابه قال ابو بکر ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم علی ان من سب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ القتل و ممن قال ذلك مالک بن انس و الیث و احمد اسحاق و هو مذهب الشافعی قال عیاض و بمثله قال ابو حنیفة و اصحابہ و الثوری و اهل الکوفة و الاوزاعی فی المسلم و قال محمد بن سحنون اجمع العلماء علی ان شاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و المنتقص له کافر و الوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالیٰ له و من شک فی کفره و عذابه کفر و قال ابو سلیمان الخطابی لا اعلم احدا من المسلمین اختلف فی وجوب قتله اذا کان مسلما و عن اسحاق بن راهویہ احد الأئمة الاعلام قال: اجمع المسلمون ان من سب اللہ تعالیٰ أو سب رسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أو دفع شیئا مما أنزل اللہ تعالیٰ أو قتل نبیا من انبیاء اللہ عز و جل انه

کافر بذلک و ان کان مقراً بكل ما انزل الله تعالى* و هذه نقول معتضدة بدليلها و هو الاجماع، و لا عبرة بما اشار اليه ابن حزم الظاهري من الخلاف في تكفير المستخف به فانه شيء لا يعرف لاحد من العلماء و من استقرأ سير الصحابة تحقق اجماعهم على ذلك فانه نقل عنهم في قضايا مختلفة منتشرة يستفيض نقلها و لم ينكره احد و ما حكى عن بعض الفقهاء من انه اذا لم يستحل لا يكفر زلة عظيمة و خطأ عظيم لا يثبت عن احد من العلماء المعتمدين و لا يقوم عليه دليل صحيح فاما الدليل على كفره فالكتاب و السنة و الاجماع و القياس۔

(تنبيه الولاة و الحکام على شاتم خير الامة: ص: ۳۱۶)

خاتمة المجتهدین امام تقی الدین ابوالحسن علی بن عبد الكافی سبکی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے۔ اپنی کتاب ”السيف المسلول علی من سب الرسول ﷺ“ میں فرماتے ہیں: قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمة نے فرمایا کہ امت کا مسلمان میں سے اس شخص کے قتل پر اجماع ہے جو آپ ﷺ کی (نعوذ باللہ) عیب جوئی کرے اور گالی دے۔ امام ابوبکر ابن المنذر نے فرمایا کہ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو گالی دی اس کی سزا قتل ہے۔ یہ مذہب امام مالک بن انس، امام لیث، امام احمد اور امام اسحاق علیہم الرحمة کا ہے اور یہی قول امام شافعی علیہ الرحمة کا ہے۔ قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمة نے فرمایا کہ اس کے مثل امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب، امام ثوری اور اہل کوفہ اور امام اوزاعی علیہم الرحمة نے مسلمان کے بارے میں کہا ہے۔ امام محمد بن سحون مالکی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ تمام علمائے امت کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور نبی کریم ﷺ کی (نعوذ باللہ) عیب جوئی کرنے والا کافر ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا اس نے

کفر کیا۔ ابوسلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا کہ اس نے شاتم کے قتل کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہو جبکہ وہ مسلمان ہو۔ اسحاق بن راہویہ علیہ الرحمۃ سے مروی ہے جو ائمہ اعلام میں سے ایک ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول ﷺ کو گالی دی یا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس میں سے کسی شے کا انکار کر دیا یا اللہ عزوجل کے انبیاء میں سے کسی نبی کو شہید کر دیا، ان تمام اعمال سے وہ کافر ہو جائے گا اگرچہ وہ ان تمام چیزوں کا اقرار کرتا ہو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ یہ اپنی دلیل کے ساتھ مضبوط ہے اور وہ اجماع ہے۔ اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کی طرف ابن حزم ظاہری نے اشارہ کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا استخفاف کرے اس کے کافر ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے حوالہ سے کوئی عالم معروف نہیں ہے۔ جس کسی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے تو اسے معلوم ہو گا کہ اس پر علماء کا اجماع تحقیق ہو چکا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مختلف فیصلوں میں یہی بات منقول ہے جس کا منقول ہونا مشہور ہے۔ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ بعض فقہاء سے جو یہ حکایت کیا گیا ہے کہ جو نبی کریم ﷺ پر سب و شتم کو حلال جان کر نہ کرے وہ کافر نہیں ہوگا، یہ بہت عظیم خطا اور عظیم غلطی ہے۔ کسی ایک بھی معتبر عالم سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس پر کوئی صحیح دلیل قائم نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے کفر پر دلیل کا تعلق ہے تو وہ کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ اور اجماع سے ثابت ہے۔

شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

وقال محمد بن سحنون: اجمع العلماء علی ان شاتم النبی ﷺ المنتقص له کافر، و الوعيد جار علیہ بعذاب اللہ له و حکمه عند الأمة القتل، و من شک فی کفره و عذابه کفر۔

(الصارم المسلمون: ص: ۹)

امام محمد بن سحون علیہ الرحمۃ نے فرمایا: تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم رسول ﷺ آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والا کافر ہے۔ اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے۔ تمام امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔

امام ابو بکر رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وقال وهب بن منبه: قرات احدی و سبعین کتابا فوجدت فی کلہ لو جمع عقول جمیع الخلائق من الاولین و الاخرین و یوضع عند عقل النبی ﷺ کان عقولہم عند عقلہ مثل رملۃ عند رمال القیامۃ لان اللہ تعالیٰ جعل العقل الف جزء اعطی من ذلک تسعمائة و تسعة و تسعین لمحمد ﷺ و اعطی واحدا لمن یشاء من عباده، فمن قال عقل الکافر مع عقل محمد ﷺ سواء فهو مبتدع منافق، و فلاسف و زنادق و ملعون و مخذول و اللہ اعلم۔ (شرح بدء الامالی: ص: ۸۱)

وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکہتر کتابوں کا مطالعہ کیا تو میں نے ہر ایک میں یہ پایا کہ اگر جمیع مخلوق میں سے سب انگوں اور پچھلوں کی عقلوں کو جمع کیا جائے اور اسے نبی کریم ﷺ کی مبارک عقل و ذہانت کے سامنے پیش کیا جائے، تو ان تمام کی عقلیں بارگاہ رسالت میں ایسی ہی ہیں جیسے قیامت کی ریت کے سامنے ایک ریت کا ذرہ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے ایک ہزار حصہ فرمائے اور اس میں سے نو سو نواے محمد رسول اللہ ﷺ کو عطا فرمادیے جبکہ ایک حصہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا عطا فرمادیا۔ پس جس کسی نے یہ کہا کہ کافر کی عقل اور (نحوذ باللہ) محمد رسول اللہ ﷺ کی عقل برابر ہے تو وہ بدعتی ہے، منافق ہے، فلسفی ہے، زندیق ہے، ملعون ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہے۔

شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و یکفر من اراد بغض النبی صلی اللہ علیہ و الہ وسلم بقلبه

(البحر الرائق: ج: ۱۵: ص: ۱۹۵)

اور جس نے نبی کریم ﷺ سے (نعوذ باللہ) بغض رکھنے کا دل میں ارادہ کیا وہ کافر ہو جائے گا۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

عن جعفر فیمن یقول بجمع انبیائہ و لا أعلم ان آدم نبی ام لا یکفر کذا فی العتابة سنل عنمن ینسب الی الانبیاء الفواحش کعزمهم علی الزنی و نحوہ الذی یقولہ الحشویۃ فی یوسف علیہ السلام قال یکفر لانه شتم لهم و استخفاف بهم۔

(الفتاویٰ الہندیہ: ج: ۱: ص: ۳۶۳)

حضرت جعفر سے منقول ہے کہ جس نے کہا میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لایا اور میں یہ نہیں جانتا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح عتابیہ میں ہے کہ اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف فحش باتوں کو منسوب کرتے ہیں جیسے (نعوذ باللہ) ان کا زنا کا ارادہ کرنا وغیرہ جو حشویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا: وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ ان کے لئے سب و شتم اور استخفاف ہے۔

و من قال: لا أدري أن النبی صلی اللہ علیہ و الہ وسلم کان انسیا او جنیا یکفر کذا فی الفصول العمادیۃ۔

(الفتاویٰ الہندیہ: ج: ۱: ص: ۳۶۳)

اور جس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ ﷺ (نعوذ باللہ) انسان تھے یا جن و وہ کافر ہو جائے گا اسی طرح فصول عمادیہ میں ہے۔

فتاویٰ تاتاریخانیہ میں ہے:

و من قال کل معصیۃ کفر و قال مع ذلك: ان الانبیاء عصوا فهو

(التاریخانیہ: ج: ۱۲: ص: ۳۲۵)

کافر لأنه شاتم۔

اور جس نے کہا کہ ہر گناہ کرنا کفر ہے اور پھر اس کے ساتھ کہا کہ (نعوذ باللہ) بے شک انبیاء نے گناہ کیا تو وہ کافر ہو گیا کیونکہ وہ شاتم ہے۔

حضرت امام ولوالہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

رجل عاب علی النبی ﷺ من شی یکفر لانه استخفاف به

(الفتاویٰ الولوالجیہ: ج: ۱۵/ ص: ۲۱۹)

کسی آدمی نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر (نعوذ باللہ) کوئی بھی عیب لگایا تو وہ کافر ہو جائے گا۔

حضرت قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اعلم وفقنا الله و ایاک ان جمیع من سب النبی ﷺ او عابه او الحق به نقصا فی نفسه او نسبه او دینه او خصلة من خصاله او عرض به او شبهه بشی علی طریق السب له او الازراء علیہ او التصغیر لسانه او الغض منه و العیب له فهو ساب له و الحکم فیہ حکم لساب یقتل

(الشفاء: ج: ۱۲/ ص: ۲۱۳)

جان لو اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ جس کسی شخص نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی یا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اقدس یا آپ ﷺ کے دین یا آپ ﷺ کی عادات مبارکہ میں سے کسی عادت کے ساتھ کسی نقص کو ملحق کیا یا اشارتا آپ ﷺ کے لئے کوئی نامناسب بات کہی یا آپ ﷺ کو کسی شے کے ساتھ (نعوذ باللہ) گالی کے طور پر تشبیہ دی یا آپ ﷺ پر عیب لگایا یا آپ ﷺ کے لئے اسم تصغیر (اہانت کے طور پر) استعمال کیا یا آپ ﷺ کی شان و قدر کو گھٹانے کی کوشش کی یا آپ ﷺ کی طرف کسی برائی کی نسبت کی تو وہ درحقیقت ان تمام صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر سب و شتم کرنے والا ہے۔ اور اس کا حکم شاتم کا ہے یعنی اسے قتل کیا جائے گا۔

علماء عظام کے ان تمام ترااواں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شان رسالت میں گستاخی

کرنے والا اور تنقیص و سب شتم کرنے والا ملعون اور خارج از اسلام ہے۔ اس امر پر امت کا اجماع ہے۔ ایمان کا محور نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی ہے لہذا اگر کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو تو اگرچہ وہ تمام ایمانیات و اعتقادات کا مقرر اور تمام احکام پر عامل ہی کیوں نہ ہو وہ مرتد و کافر ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔

گستاخِ رسول ﷺ کا قتل اور احادیث شریفہ:

(۱) امام بخاری علیہ الرحمۃ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن
ايوب عن عكرمة قال اتى على بن نادقة فاحرقهم فبلغ ذلك ابن
عباس فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهى رسول الله ﷺ لا
تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: من بدل
دينه فاقبلوه (صحیح البخاری: کتاب استتابة المعاندین والمرتدین و قتلهم:
باب حکم المرتد والمرتدة) (قد سبق تحریج)

حضرت عکرمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
”زنادقہ“ کو لایا گیا تو آپ نے ان کو جلادیا۔ یہ خبر حضرت ابن عباس رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا: اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ
میں ہوتا تو میں ان کو نبی کریم ﷺ کے منع فرمانے کی وجہ سے نہ جلاتا آپ
ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے عذاب سے تکلیف نہ دو“ اور ان کو ضرور قتل کر دیتا
نبی ﷺ کے قول مبارک کی وجہ سے، آپ ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے اپنا
دین تبدیل کیا تو اس کو قتل کر دو۔

(۲) امام مسلم روایت فرماتے ہیں:

حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا حفص بن غیاث و ابو معاویۃ و
وکیع عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد
الله قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد

ان لا اله الا الله و انى رسول الله الاباحدى ثلاث الشيب الزانى و النفس بالنفس و التارک لدينه المفارق للجماعة۔

(مسلم: رقم الحديث: ۴۲۶۲)

کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے تین کے،

(۱) شادی شدہ زانی

(۲) جان کے بدلے جان

(۳) اپنے دین کو ترک کرنے والا جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری: کتاب الديات: باب قول اللہ ان النفس بالنفس)

اس حدیث کو امام ابوداؤد نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(ابوداؤد: کتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو امام نسائی نے بھی اپنی اسناد کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔

(سنن النسائی: کتاب الحاربية: ذکر ما يحل به دم المسلم / الحكم في المرتد)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عبد

اللہ بن مسعود اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت کیا ہے نیز یہ کہ باب الحكم في المرتد

میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل

کیا ہے۔

اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(جامع الترمذی: ابواب الفتن: باب ما جاء في لاسحل دم امرأ مسلم الا

باحدى الثلاث)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہونے کا ذکر کیا ہے۔

اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(ابن ماجہ: ابواب الجہود: باب لا یحل دم المرء الا فی ثلاث)

اس کے علاوہ آپ نے اس روایت کو حضرت عثمان اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت کیا ہے۔

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی سنن کبریٰ اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے

(کتاب المرتد: باب قتل من ارتد عن الاسلام)

اس حدیث کو امام دارقطنی نے بھی اپنی اسناد سے نقل فرمایا ہے۔

(کتاب الجہود والدیات: ج: ۳/ ص: ۸۱)

اس حدیث کو حضرت عائشہ، حضرت عثمان، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روایت کیا ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تمام کبار مجتہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان سے روایت کرنے والے تمام تابعین و اتباع تابعین مرتد کے قتل کئے جانے کے قائل تھے۔ اگر اس حدیث شریف کے تمام طرق میں تامل کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث محدثین کی اصطلاح کے مطابق ”حدیث مشہور“ ہے۔

(۳) امام بخاری روایت فرماتے ہیں:

حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب

قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا هريرة قال: لما

توفي النبي ﷺ واستخلف ابو بكر و كفر من كفر من العرب

قال عمر: يا ابا بكر كيف تقاتل الناس و قد قال النبي ﷺ

: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله

الا الله عصم مني ماله و نفسه الا بحقه و حسابه على الله. قال

ابو بكر: والله لا قاتلن من فرق بين الصلوة و الزكوة فان الزكوة

حق الله و الله لو منعوني عنقا كانوا يؤدونها الى رسول الله

ﷺ لقاتلنهم على منعها (صحیح البخاری: ج: ۳/ ص: ۱۰۲۳)

جب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور عرب میں سے بعض نے کفر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کر سکتے ہیں جب کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لیا سوائے اس کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم میں اس سے ضرور بالضرور قتال کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی، کیوں کہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اللہ کی قسم میں ان سے ضرور قتال کروں گا اگر انہوں نے مجھے (زکوٰۃ کا) ایک بکری کا بچہ دینے سے بھی انکار کیا جس کو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔

اس روایت کو امام مسلم نے بھی نقل فرمایا ہے (مسلم: رقم الحدیث: ۳۲) اس کے علاوہ کئی ایک کتب حدیث میں یہ واقعہ درج ہے۔

اس حدیث شریف سے صاف واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد کی سزا کو عام سمجھتے تھے اسی لئے انہوں نے مرتدین سے قتال کیا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگرانی کثیر تعداد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حصہ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتد کو قتل کرنے پر اجماع ہے۔ مذکورہ بالا تینوں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ گستاخ رسول ﷺ جیسا کہ ہم سابقہ اوراق میں بیان کر چکے ہیں کہ مرتد و کافر اور اپنے دین کو تبدیل کرنے والا ہے لہذا اس کی سزا بھی قتل ہے۔

(۴) حضرت امام مسلم فرماتے ہیں:

قال رسول الله ﷺ من لکعب ابن الأشرف فانه قد اذى الله ورسوله (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) فقال محمد بن مسلمة یا

رسول اللہ ﷺ أتحب أن اقتله؟ قال: نعم، قال: أئذن لي فلا أقول
 ، قال: قل، فإتاه، فقال له: و ذكر ما بينهما و قال: ان هذا الرجل قد
 أراد صدقة و قد عنا نا فلما سمعه قال: و ايضا و الله لتملننه
 ، قال: انا قد اتبعناه الان و نكره ان ندعه حتى ننظر الى اى شى
 يصير امره قال: و قد اردت ان تسلفني سلفا قال: فما
 ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساتكم ، قال: أنت أجمل
 العرب أنرهنك نسانا ، قال له: ترهنوا نى اولادكم ، قال: يسب
 ابن احدنا فيقال: رهن فى وسقين من تمر و لكن نرهنك اللامة
 يعنى السلاح ، قال: فنعلم و واعدته أن يأتيه بالبحارث و أبي عيس
 بن جبر و عبّاد بن بشر قال: فجاء و افدعوه ليلا فنزل اليهم قال
 سفيان قال غير عمر و قالت له امراته: أسمع صوتا كأنه صوت
 دم، قال: انما هذا محمد بن مسلمة و رضيعه و ابو نائلة ان
 الكريم لو دعى الى طعنة ليلا لأجاب ، قال محمد: انى اذا جاء
 فسوف امد يدي الى راسه فاذا استمكنت منه فدونكم ، قال:
 فلما نزل نزل و هو متوشح فقالوا: نجد منك ريح الطيب قال
 : نعم تحتى فلانة هي أعطر نساء العرب قال: فتأذن لى ان أشم
 منه قال: نعم فشم فتناول فشم ثم قال: أئاذن لى ان اعود قال
 فاستمكن من راسه ثم قال دونكم قال: فقتلوه۔

(مسلم: كتاب الجهاد: باب قتل كعب بن الاشرف طاغوت اليهود)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ
 کعب بن اشرف کے لئے کون ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے
 رسول ﷺ کو ایذا پہنچائی ہے سو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پسند کریں گے
 کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں! انہوں

نے عرض کیا پھر مجھے کچھ تعریفنا کہنے کی اجازت دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہہ لینا، پس وہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے باتیں کیں اور اپنا اور حضور ﷺ کا فرضی معاملہ بیان کیا اور کہا کہ یہ شخص ہم سے (نعوذ باللہ) صدقات لیتا ہے اور ہم کو اس نے مصیبت میں ڈال رکھا ہے، جب کعب نے یہ سنا تو کہا: خدا کی قسم ابھی تو تم کو اور مصیبت پڑے گی۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اس کی اتباع کر چکے ہیں۔ اب ہمیں اس کو چھوڑنا برابر معلوم ہوتا ہے تا وقتیکہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا مال کار کیا ہوتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ قرض دو، کعب نے کہا تم میرے پاس کیا رہن رکھو گے؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا جو تم چاہو، کعب بن اشرف نے کہا تم اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا تم عرب کے حسین ترین شخص ہو ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے گروی رکھ سکتے ہیں! کعب بن اشرف نے کہا پھر اپنے بچے گروی رکھ دو، حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ پھر ہمارے بچوں کو یہ گالی دی جائے کہ یہ دو دست کھجور کے عوض گروی رکھا گیا تھا۔ البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے، کعب نے کہا اچھا، حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب سے وعدہ کیا کہ حارث، ابو عیسٰ بن جبر اور عباد بن بشر (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو تمہارے پاس لے کر آؤں گا۔ سو یہ لوگ اس کے پاس گئے اور رات کو اسے بلایا، کعب ان کی طرف جانے لگا، اس کی بیوی نے کہا مجھے ایسی آواز آرہی ہے جیسے خون کی آواز ہو، کعب نے کہا محمد بن مسلمہ، اس کا رضاعی بھائی اور ابو نائلہ ہے اور معزز آدمی کو اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لئے بھی بلایا جائے تو چلا جاتا ہے، حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ جب کعب آئے گا تو میں اپنا ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھاؤں گا جب میں اس پر قابو پاؤں تو تم اس وقت اس پر حملہ کر دینا، جب کعب نیچے اترا تو وہ سر کو چادر سے چھپائے ہوئے تھا ان لوگوں

نے کہا آپ سے تو خوشبو کی مہک آ رہی ہے۔ اس نے کہا ہاں میرے ہاں
فلاں عورت ہے جو عرب کی سب سے زیادہ معطر عورت ہے، حضرت محمد بن
مسلمہ نے کہا: کیا آپ مجھے یہ خوشبو سونگھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے
کہا ہاں سونگھ لو، حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کا سر سونگھا پھر کہا کیا آپ مجھے
دوبارہ سر سونگھنے کی اجازت دیں گے اور پھر اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا پھر
ساتھیوں سے کہا: حملہ کرو اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمۃ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری: باب قتل کعب بن الاشرف)

اس واقعہ کو امام بیہقی علیہ الرحمۃ نے بھی السنن الکبریٰ میں بھی نقل فرمایا ہے۔

(السنن الکبریٰ: باب قتل کعب بن الاشرف)

اس واقعہ کو امام عبدالرزاق علیہ الرحمۃ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(المصنف: ۹۳۸۸)

اس واقعہ کو امام حاکم علیہ الرحمۃ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(المستدرک: باب ذکر مناقب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

اس واقعہ کو امام بیہقی علیہ الرحمۃ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(دلائل النبوة: باب ماجاء فی قتل کعب ابن الاشرف)

اس واقعہ کو امام طحاوی علیہ الرحمۃ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(مشکل الآثار: رقم الحدیث ۱۷۴)

اس واقعہ کو امام ابو داؤد علیہ الرحمۃ نے بھی نقل فرمایا ہے۔

(سنن ابی داؤد: رقم الحدیث: ۳۰۰۰)

اس حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ کعب بن اشرف یہودی جو

نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گستاخی کرتا تھا، اپنے اشعار و اقوال میں نبی کریم ﷺ کی نعوذ باللہ جو

بیان کرتا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کے اس عمل قبیح کی وجہ سے اسے قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ حضور نبی

کریم ﷺ کے کلمات مبارکہ فاناہ قد اذی اللہ و رسولہ اور فقد استعلن بعداوتنا و هجاننا

خاص طور پر اس کی وجہ قتل کو بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر ”امیر“ چاہے تو کفار میں سے بھی گستاخی کرنے والوں کو قتل کروا سکتا ہے۔

(۵) حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمۃ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عباد بن موسى الختلى نا اسمعيل بن جعفر المدنى عن اسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة قال نا ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبى ﷺ و تقع فيه فينهاها فلا تنتهى و يزجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع فى النبى ﷺ و تشتمه فاخذ المغول فوضعه فى بطنها و اتكا عليها فقتلها فوق بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما اصبح ذكر ذلك للنبي ﷺ فجمع الناس فقال انشدا لله رجلا فعل ما فعل لى عليه حق الاقام فقام الاعمى يتخطى الناس و هو يتزلزل حتى قعد بين يدى النبى ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ انا صاحبها كانت تشتمك و تقع فيك فانها ها فلا تنتهى و ازجرها فلا تنزجر و لى منها ابنان مثل اللؤلؤتين و كانت بى رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك و تقع فيك فاخذت السمغول فوضعت فى بطنها و اتكات عليها حتى قتلتها فقال النبى ﷺ: الا اشهدوا ان دمها قد هدر

(سنن أبى داؤد: باب الحكم فيمن سب النبى ﷺ، رقم الحديث: ۴۳۶۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ام ولد تھی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (نعوذ باللہ) گالی دیتی تھی اور غیبت کرتی تھی۔ وہ صحابی اسے منع کرتے تھے لیکن وہ رکتی نہیں تھی۔ وہ اسے ڈانٹتے تھے لیکن وہ ڈرتی نہیں تھی۔ ایک دفعہ رات کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی (نعوذ باللہ) غیبت کرنے لگی اور گالیاں دینے لگی تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے پھاوڑا لیا اور اس کے پیٹ پر رکھ دیا

اس پر ٹیک لگایا اور اسے قتل کر دیا۔ ان کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ایک بچہ گر اور وہ عورت خون میں لٹ پت ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے بھی یہ کام کیا ہے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آئے۔ وہ لرز رہے تھے یہاں تک آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں اس کا آقا ہوں۔ یہ آپ ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دیتی تھی اور غیبت کیا کرتی تھی۔ میں اسے روکتا تھا اور ڈانٹتا تھا لیکن یہ نہ رکتی تھی اور نہ ہی ڈرتی تھی۔ میرے اس سے دو بچے بھی ہیں جو موتی کی طرح ہیں۔ یہ مجھے بہت محبوب تھی۔ گزشتہ رات اس نے (نعوذ باللہ) آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت کی اور گالیاں دینا شروع کیا۔ میں نے پھاوڑا لیا اور اس کے پیٹ پر رکھ کر ٹیک لگایا یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: خبردار گواہ بن جاؤ اس کا خون باطل ہے۔

(۶) آپ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ و عبد اللہ بن الجراح عن جریر عن
مغیرۃ عن الشعبي عن علی ان یهودیۃ کانت تشتم النبی ﷺ و
تقع فیہ فخنقها رجل حتی ماتت فابطل رسول اللہ ﷺ دمها
(سنن ابی داؤد: باب الحکم فیمن سب النبی ﷺ، رقم الحدیث: ۴۳۶۲)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت نبی کریم ﷺ پر (نعوذ باللہ) مباح و شتم کرتی تھی اور آپ ﷺ کی (العیاذ باللہ) غیبت کرتی تھی تو ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا، نبی کریم ﷺ نے اس کا خون باطل (یعنی مباح) قرار دیا۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کافر شان رسالت میں گستاخی کا مرتکب ہو تو اس کو قتل کرنا جائز ہے۔

(۷) آپ فرماتے ہیں:

حدثنا موسى بن اسماعيل نا حماد عن يونس عن حميد بن هلال
عن النبي ﷺ ح و نا هارون بن عبد الله و نصير بن الفرج قالا
نا ابو اسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد ابن
هلال عن عبد الله بن مطرف عن ابي برزة قال: كنت عند ابي
بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت: تاذن لي يا خليفة
رسول الله ﷺ اضرب عنقه قال: فاذهبت كلمتي غضبه فقام
فدخل فارسا الى فقال: ما الذي قلت انفا؟ قلت: ائذن لي
اضرب عنقه قال: اكنت فاعلا لو امرتك قلت: نعم، قال: لا و
الله ما كانت لبشر بعد محمد عليه الصلاة والسلام
(سنن أبي داود: باب الحكم بمن سب النبي ﷺ، رقم الحديث: ۴۳۶۳)

حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص پر آپ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ غضبناک ہوئے تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کی۔ میں نے
عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کے خلیفہ آپ مجھے اجازت دیں کہ
میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر آپ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور ایک جگہ تشریف لے
گئے اور مجھے بلوا کر پوچھا: تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کی کہ میں
نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: اگر میں تجھے حکم دے دیتا تو تو ایسا کر دیتا؟ میں
نے عرض کی: جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نہیں! اللہ کی قسم محمد
رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی انسان کی خاطر ایسا کرنا جائز نہیں۔

(۸) حضرت امام طبرانی علیہ الرحمۃ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عبيد الله بن محمد العمري القاضى بمدينة طبرية سنة

سبع و سبعین و مائتین، حدثنا اسماعیل بن ابی اویس، حدثنا
موسی بن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ علی بن الحسین، عن
الحسین بن علی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، قال: قال رسول
اللہ ﷺ: من سب الانبیاء قتل و من سب اصحابی جلد۔

(المجم الصغیر رقم: الحدیث: ۲۶۰)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس
نے کسی نبی کو (نعوذ باللہ) گالی دی اسے قتل کیا جائے اور جس نے میرے
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو (نعوذ باللہ) گالی دی اس کو کوڑے مارے جائیں۔

مذکورہ بالا تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو مسلمان نبی کریم ﷺ کی شان
میں گستاخی کرے اس کی سزا قتل ہے۔ وہ بالاتفاق مرتد اور کافر ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ذمی یا کافر
شان رسالت میں بے ادبی و گستاخی کرے تو اس کو قتل کرنا بھی جائز ہے اور اگر امیر چاہے تو معاملات
کے پیش نظر اسے بھی قتل کرنے کا حکم سنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک احادیث ہیں جن کو ہم
نے بخوف الطاب کر دیا ہے۔

گستاخ رسول ﷺ کا قتل اور اجماع امت:

• مرتد و گستاخ رسول ﷺ کے قتل از توبہ قتل کئے جانے پر تمام امت کا اجماع ہے۔

حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و الحاصل أنه لا شك و لا شبهة فی كفر شاتم النبي ﷺ و فی

استباحة قتله و هو المنقول عن الأئمة الأربعة

(رد المحتار: ج ۱۶ ص ۳۷۸)

اور خلاصہ یہ ہے کہ شاتم رسول ﷺ کے کفر اور اس کے مباح الدم ہونے
میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہی ائمہ اربعہ سے منقول ہے۔

امام بصاص علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لأن المرتد لا محالة مستحق للقتل بالاتفاق (احکام القرآن: ج ۱۴ ص ۵۵)

یعنی مرتد لاجمالہ قتل کا مستحق ہوتا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔

امام ابن منذر فرماتے ہیں:

و اجمعوا علی ان من سب النبی ﷺ ان له القتل۔

(الاجماع: ص: ۷۶)

تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی اس کی سزا قتل ہے۔

حضرت قاضی عیاض ماکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و فی کتاب محمد أخبرنا اصحاب مالک انه قال من سب النبی ﷺ أو غیره من النبین من مسلم أو کافر قتل و لم

یستتب (الشفاء: ۲/۴: ص: ۲۱۶)

حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس مسلمان یا کافر نے نبی کریم ﷺ کو یا آپ ﷺ کے علاوہ کسی بھی نبی کو (نعوذ باللہ) گالی دی اسے قتل کیا جائے گا اور اس سے توبہ طلب نہیں کی جائے گی۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

و كذلك اقول حکم من غمضه او غیره برعاية الغنم أو السهو او النسیان أو السحر أو ما اصابه من جرح أو هزيمة لبعض جیوشه أو اذى من عدوه أو شدة من زمنه أو بالمیل الی نسانه فحکم هذا کله لمن قصد به نقصه القتل۔ (الشفاء: ۲/۴: ص: ۲۱۹)

میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح جس کسی نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) حقیر جانا یا آپ ﷺ کو (نعوذ باللہ) بکریاں چرانے یا سہو یا نسیان یا جادو میں مبتلا ہونے یا زخمی ہونے یا آپ ﷺ کے بعض لشکروں کو شکست کا سامنے کرنے یا دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچنے یا اپنے زمانہ کی سختی کی وجہ سے یا عورتوں کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے عار دلائی تو اس کا حکم وہی ہوگا جو آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والے کا ہے یعنی اسے قتل کیا جائے گا۔

شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

وقال الخطابی: لا اعلم احدا من المسلمين اختلف في وجوب

قتله۔ (الصارم السلول: ص: ۹)

امام خطابی علیہ الرحمۃ نے فرمایا: میں مسلمانوں میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے شاتم رسول ﷺ کے قتل کے واجب ہونے میں اختلاف کیا ہو۔

امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

قد انعقد الاجماع على قتل المرتد

(المجموع شرح المہذب: ج: ۱۱۹: ص: ۲۲۸)

مرتد کے قتل پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

امام موفق الدین ابن قدامہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و اجمع اهل العلم على وجوب قتل المرتد، و روى ذلك عن

أبي بكر و عمر و عثمان و علي و معاذ، و أبي موسى و ابن عباس

و خالد و غيرهم و لم ينكر ذلك فكان اجماعا.

(المنقى: ج: ۱۱۰: ص: ۷۲)

اہل علم کا مرتد کے وجوب قتل پر اجماع ہے، اور یہ حضرت ابو بکر، حضرت

عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاذ، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابن

عباس اور حضرت خالد رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ دیگر صحابہ کرام سے

بھی مروی ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا گیا پس یہ اجماع ہے۔

امام موفق الدین علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ومن قذف أم النبي صلى الله عليه واله وسلم قتل مسلما كان

او كافرا یعنی حدہ القتل و لا تقبل توبته نص عليه احمد و حكي

ابو طالب و رواية اخرى أن توبته تقبل و به قال ابو حنيفة و

الشافعي مسلما كان او كافرا لان هذا منه ردة و المرتد يستتاب

و تصح توبته... و الحكم في قذف النبي ﷺ كالحكم في

قذف امہ لان قذف امہ انما أو جب القتل لكون قذفا للنبي ﷺ
و قد حافی نسبه۔ (المغنی: ج: ۱۰/ ص: ۲۲۳)

اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی والدہ ماجدہ پر (نعوذ باللہ) تہمت لگائی اسے قتل کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ یعنی اس کی حد قتل ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی کو امام احمد نے بیان کیا ہے۔ ابو طالب نے ایک دوسری روایت بھی بیان کی ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہی موقف ابو حنیفہ اور شافعی کا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ یہ ارتداد ہے اور مرتد کی توبہ صحیح ہے۔۔۔ اور نبی کریم ﷺ پر (نعوذ باللہ) تہمت لگانے کا حکم وہ ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگانے کا ہے کیونکہ آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگانا قتل کو واجب کرتا ہے اس لئے کہ اس سے نبی کریم ﷺ کے نسب طاہر میں عیب کو ثابت کرنا ہے۔

ان تمام اقوال علماء علیہم الرحمۃ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ گستاخ رسول ﷺ کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ علماء کا یہ اجماع قبل از توبہ اسے قتل کرنے پر ہے کیونکہ بعد از توبہ فقہاء کا قتل کرنے میں اختلاف ہے جس کا بیان ان شاء اللہ آئے گا۔

ذمی کا حکم:

ذمہ کا لغوی معنی امان، ضمان اور کفالت کے ہیں۔ ذمی سے مراد وہ کافر شخص ہے جو جزیہ ادا کرتا ہو اور مسلمان اس کے بدلے اسے امان دیں اور اس کی جان اور مال کے ضامن بن جائیں۔ یعنی جزیہ کے بدلے مسلمانوں کے امیر یا اس کے نائب کا کفار کو اپنے ملک میں امان دینا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی طرف سے مدافعت کرنا ذمہ ہے۔ عقد ذمہ حضور نبی کریم ﷺ کے دور مبارک کے مشرکین عرب اور کسی بھی دور کے مرتدین سے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عقد ذمہ دائمی ہونا چاہیے۔

ان کے بارے میں حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فلو اعلن بشتمة أو اعتاد قتل ولو امرأة و به یفتی الیوم

(رد المحتار: ج: ۱۶/ ص: ۲۲۳)

پس اگر اس نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) اعلانیہ گالی دی یا اس عمل قبیح کا وہ عادی ہو گیا تو اسے قتل کیا جائے گا اگرچہ وہ عورت ہو اور آج اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔

آگے آپ فرماتے ہیں:

ورایت فی کتاب الصارم المسلول لشیخ الاسلام ابن تیمیہ الحنبلی ما نصه:

و أما ابو حنیفة و اصحابه فقالوا: لا ینتقض العهد بالسب و لا یقتل الذمی بذلک، لکن یعزر علی اظہار ذلک کما یعزر علی اظہار المنکرات التی لیس لہم فعلها من اظہار أصواتہم بکتابہم و نحو ذلک، و حکاہ الطحاوی عن الثوری، و من أصولہم: یعنی الحنفیة ان ما لا قتل فیہ عندهم مثل القتل بالمشقل و الجماع فی غیر القبل اذا تکرر فللامام أن یقتل فاعله، و كذلك له ان یزید علی الحد المقدر اذا رای المصلحة فی ذلک و یحملون ما جاء عن النبی ﷺ و اصحابه من القتل فی مثل هذه الجرائم علی أنه رای المصلحة فی ذلک و یسمونه القتل سیاسة. و کان حاصله ان له ان یعزر بالقتل فی الجرائم التی تعظمت بالتکرار و شرع القتل فی جنسها و لهذا أفتی أكثرهم بقتل من أكثر سب النبی ﷺ من أهل الذمة و ان اسلم بعد أخذه، و قالوا یقتل سیاسة و هذا متوجه علی اصولہم اھ فقد أفاد ان یجوز عندنا قتله اذا تکرر منه ذلک و اظہرہ۔

(رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۳۵-۳۳۶)

میں نے الصارم المسلول میں دیکھا ہے جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے جس کا متن یہ ہے:

امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ ذمی کا عہد شتم رسول صلی اللہ

علیہ والہ وسلم سے نہیں ٹوٹتا اور ذمی کو اس وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اس کے اظہار پر تعزیر اسے سزا دی جائے گی جیسے اسے دیگر برائیوں کے اظہار پر سزا دی جاتی ہے جن کا اظہار ان کی کتاب کو بلند آواز پڑھنے میں سے نہیں ہے۔ امام طحاوی نے ثوری سے اور ان کے اکابرین یعنی احناف سے حکایت کیا ہے کہ جن معاملات میں ان کے نزدیک قتل نہیں ہے جیسے بوجہ والی چیز سے قتل کرنا یا قبل کے علاوہ دوسری جگہ جماع کرنا، اگر انہیں بار بار کیا جائے تو امام وقت کو چاہئے کہ اسے قتل کر دے۔ اسی طرح وہ مصلحت کے پیش نظر مقررہ حد سے زیادہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جو اس طرح کے قتل اس قسم کے جرائم کی سزا کے طور پر منقول ہیں حنفی علماء انہیں اسی پر محمول کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مصلحت کے پیش نظر ایسا فرمایا اور وہ ایسے قتل کو سیاسی قتل کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جرائم جو ٹکرائی کی وجہ سے عظیم ہو جائیں تو امام مجرم کو تعزیراً قتل کر سکتا ہے۔ قتل اپنی جنس کے اعتبار سے مشروع ہے۔ اسی لئے اکثر احناف نے اس ذمی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو بکثرت نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالیاں دیتا ہو اگرچہ وہ بعد میں اسلام قبول کر لے۔ احناف نے یہ کہا ہے کہ اسے سیاسی طور پر قتل کیا جائے گا اور یہ ان کے اصولوں کے مطابق ہے۔ انتہی۔

اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک امام کے لئے اسے قتل کرنا جائز ہے جب وہ یہ عمل قبیح بار بار دہرائے اور اس کا اظہار کرے۔

علامہ شامی کی اس تصریح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ احناف کے نزدیک ذمی اگر شان رسالت میں گستاخی کا مرتکب ہو تو اسے تعزیراً سزا دی جائے گی اور اگر وہ یہ عمل قبیح اعلانیہ کرے یا اس کو اپنی عادت بنا لے تو قاضی یا امیر سیاسی طور پر تعزیراً اسے قتل بھی کروا سکتا ہے۔

کیا گستاخ رسول ﷺ کی توبہ قبول ہے؟

گستاخ رسول ﷺ کی توبہ کی قبولیت میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض اس کی توبہ کی قبولیت کے جبکہ بعض عدم قبولیت کے قائل ہیں۔ اس اختلاف کی بنیاد فقہاء کا یہ اختلاف ہے کہ گستاخ رسول ﷺ کو ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا یا موت کی سزا اسے بطور حد دی جائے گی۔

مشہور اقوال کے مطابق احناف و شوافع گستاخ رسول ﷺ کی توبہ کی قبولیت کے قائل ہیں جبکہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمۃ کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں اور اسے ہر صورت میں قتل کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جب توبہ کے قبول نہ ہونے کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی توبہ قبول ہوگی البتہ دنیا میں اس کی توبہ اسے نفع نہ دے گی اور اس کو سزا ضرور ملے گی۔ یعنی اسے قتل کیا جائے گا۔ جس طرح سے ایک چوری کرنے والا جب پکڑا جائے اور شرعاً اس کا چوری کرنا ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ فاقطعوا ایدیہما کے بموجب جدا کاٹا جائے گا۔ اگر وہ پکڑا جانے کے بعد توبہ کر بھی لے تو اس کا گناہ تو عند اللہ معاف ہو جائے گا تاہم دنیا میں توبہ کرنا حد سے اس کو نہ بچا سکے گا۔

حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و انما الخلاف فی قبول توبته اذا اسلم فعندنا وهو المشہور
عند الشافعیۃ القبول و عند المالکیۃ و الحنابلۃ عدمہ بناء علی
أن قتله حدا أو لا؟۔ (رد المحتار: ج ۱۶/ص: ۳۷۸)

اختلاف شاتم کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں ہے جب وہ اسلام قبول کر لے۔ ہمارے نزدیک اور امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک مشہور قول کے مطابق اس کی توبہ مقبول ہے جبکہ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں۔ اس اختلاف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اسے حد اقل کیا جائے گا یا نہیں؟

حضرت قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فاعلم ان مشہور مذهب مالک و اصحابہ و قول السلف و

جمہور العلماء قتلہ حد لا کفر ان اظہر التوبۃ منہ و لہذا لا تقبل عندهم توبتہ (الشفاع: ج: ۱۲: ص: ۲۵۳-۲۵۵)

جان لو کہ امام مالک اور ان کے اصحاب کا مذہب اور سلف کا قول اور جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اس کو حد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا نہ کہ کفر کی وجہ سے۔ اگرچہ اس سے توبہ کا اظہار ہو۔ اسی لئے ان کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں۔

شیخ ابن تیمیہ کرتے ہیں:

قال الامام احمد فی رواية حنبل: كل من شتم النبي ﷺ و تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل و أرى أن يقتل و لا يستتاب۔ (الصارم المسلول: ص: ۲۰۷)

امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: جس کسی نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی اور آپ ﷺ کی عیب جوئی کی چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر اسے قتل کیا جائے گا اور میری رائے یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا اور اس سے توبہ کو طلب بھی نہیں کیا جائے گا۔

آپ لکھتے ہیں:

وقال عبد الله: سألت أبي عن شتم النبي ﷺ يستتاب؟ قال: قد وجب عليه القتل و لا يستتاب۔

(الصارم المسلول: ص: ۲۰۸)

حضرت عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا شاتم رسول ﷺ سے توبہ کو طلب کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: اس پر قتل لازم ہے اور اس کو توبہ کی ترغیب نہیں دی جائے گی۔

آگے آپ ذکر کرتے ہیں:

و كذلك ذكر جماعات آخرون من اصحابنا انه يقتل ساب النبي ﷺ و لا تقبل توبته سواء كان مسلما او كافرا و مرادهم

بانہ لا تقبل توبته ان القتل لا يسقط عنه بالتوبة۔

(الصارم المسلول: ص: ۲۰۹)

اسی طرح ہمارے علماء میں سے دیگر جماعتوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ شاتم رسول ﷺ کو قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو اور ان کی مراد توبہ قبول نہ ہونے سے یہ ہے کہ توبہ سے قتل اس سے ساقط نہیں ہوگا۔

آپ لکھتے ہیں:

و قد ثبت ان حده القتل بالسنة و الاجماع

(الصارم المسلول: ص: ۲۰۷)

اور یہ سنت و اجماع سے ثابت ہو گیا ہے کہ شاتم کی سزا قتل ہے۔

مالکیہ اور حنابلہ کے ان اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک گستاخ رسول ﷺ کی قتل کی سزا حد ہے اور اس کی توبہ ان کے نزدیک قبول نہیں یعنی یہ سزا توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی تاہم عند اللہ اس کی توبہ قبول ہے۔

احناف و شوافع اور گستاخ رسول ﷺ کی قبولیت توبہ:

جہاں تک احناف و شوافع کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک گستاخ رسول ﷺ مرتد ہے اور اس ملعون کو مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیا جائے گا تاہم اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا نیز اس کی توبہ اسے نفع دے گی اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت قاضی ابویوسف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

قال أبو يوسف: و أیما رجل مسلم سب رسول الله ﷺ أو كذبه

أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله تعالى و بانته منه أمرته فان تاب

و الاقتل، و كذلك المرأة، الا ان أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة و

تجیر علی الاسلام اھ۔ (کتاب الخراج: ص: ۱۹۸)

امام ابویوسف علیہ الرحمۃ نے فرمایا: اور جس کسی مسلمان نے رسول اللہ ﷺ

کو (نعوذ باللہ) گالی دی یا آپ ﷺ کی تکذیب کی یا آپ ﷺ کی عیب جوئی کی یا آپ ﷺ میں نقص تلاش کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اس کی بیوی اس سے بابتہ ہوگئی اگر وہ تو بہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کیا جائے گا اور اسی طرح عورت کو بھی قتل کیا جائے گا البتہ امام اعظم کے نزدیک عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسلام پر مجبور کیا جائے گا۔

امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کے اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ شاتم رسول ﷺ کی تو بہ کی قبولیت کے قائل تھے اور آپ کا یہ فرمانا کہ الا ان ابا حنیفۃ اس بات پر دلالت کرتا ہے امام ابو حنیفۃ علیہ الرحمۃ بھی اس بات کے قائل تھے البتہ آپ کے نزدیک عورت کو قتل نہیں کیا جائے بلکہ اسے اسلام پر مجبور کیا جائے گا۔

فتاویٰ تاتاریخانیہ میں ہے:

و لو قال رجل لغيره: كان رسول ﷺ يحب كذا بان قال مثلاً يحب القرع، فقال ذلك الغير انا لا احبه فهذا كفر هكذا روي عن ابي يوسف نصاباً، وحكى عن ابي يوسف انه كان جالساً مع هارون الرشيد على المائدة فروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حديثاً انه كان يحب القرع فقال حاجب من حجابيه: أما انا فلا احبه فقال أبو يوسف: يا امير المؤمنين انه كفر فان تاب و اسلم و الا فاضرب عنقه فتاب و استغفر الله تعالى حتى امن القتل ذكره في الظهيرية۔ (التاتاریخانیہ: ج ۱۵/ ص ۳۲۷)

اور اگر کسی آدمی نے دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ یہ شے پسند فرماتے تھے مثلاً اس نے کہا کہ آپ ﷺ کو پسند فرماتے تھے تو اس دوسرے شخص نے کہا میں اسے پسند نہیں کرتا، تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ سے مروی ہے کہ آپ ہارون رشید کے دسترخوان پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے نبی کریم ﷺ سے ایک حدیث روایت کی کہ آپ ﷺ کو کدو کھانا پسند تھے۔ بادشاہ کے ایک دربان نے کہا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو

اسے پسند نہیں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے امیر المؤمنین اس نے کفر کیا ہے اگر یہ توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو بہتر ورنہ اس کی گردن مار دیجئے۔ اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی یہاں تک کہ قتل سے محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح ظہیر یہ میں ہے۔

حضرت قاضی ابو یوسف علیہ الرحمۃ کے مذکورہ بالا فیصلہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ گستاخ رسول ﷺ کی توبہ کی قبولیت کے قائل تھے خاص طور پر آپ کے کلمات فان تاب و اسلم و الا فاضرب عنقه اس پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اس کی توبہ اس کو نفع دینے والی ہے اور یہی احناف کا مسلک ہے۔ یہ واقعہ کئی ایک کتب میں درج ہے۔

حضرت امام قاضی ابوالحسن سفدی حنفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و السابع من سب رسول صلى الله عليه و اله وسلم فانه مرتد و حكمه حكم المرتدو يفعل به ما يفعل بالمرتد فان ارتد الرجل عن الاسلام استتابه الامام فان تاب و الا قتل۔ (الختف: ص: ۲۲۷)

ساتواں شاتم رسول ﷺ ہے۔ وہ مرتد ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو مرتد کا حکم ہے اور اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اسلام سے پھر جائے تو امام اس سے توبہ طلب کرے گا۔ پس اگر وہ توبہ کر لے تو بہتر ورنہ اسے قتل کیا جائے گا۔

قدس شریف کے قاضی امام علی بن خلیل طرابلسی حنفی معین الحکام میں فرماتے ہیں:

لو شهد شاهدان أحدهما عدل ان رجلا سب النبي صلى الله عليه و اله وسلم فانه يلزمه الادب الوجيع و التكيل و بطل سبحة حتى تظهر توبته۔ (معین الحکام: ص: ۲۲۸)

اگر دو گواہ یہ گواہی دیں جبکہ ان میں سے ایک عادل بھی ہو کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی ہے تو اسے دردناک طریقے سے ادب سکھایا جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے گا اور اسے جیل میں طویل عرصہ تک رکھا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔

صاحب جامع الرموز فرماتے ہیں:

ولو عاب نبيا من الانبياء عليهم الصلاة والسلام قبل توبته كما
في شرح الطحاوی و غیرہ۔ (جامع الرموز: ج: ۱۲: ص: ۵۸۲)
اور اگر اس نے کسی بھی نبی پر عیب لگایا تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی جیسا
کہ شرح طحاوی اور دیگر میں ہے۔

فتاویٰ خیر یہ میں ہے:

سئل فی مسلم سب خیر خلق اللہ تعالیٰ أجمعین محمدا رسول
اللہ رب العالمین صلی الہ علیہ و الہ وسلم و شتمہ فی وسط
السوق مرتکبہا أعظم الفسوق فما حکم هذا الشقی اللعین
أفتونا ماجورین (أجاب) حکمہ حکم المرتدین و بہ صرح فی
النتف حیث قال من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و الہ وسلم
فانہ مرتد و حکمہ حکم المرتدین و یفعل بی ما یفعل بالمرتدین
و ممن صرح بذلك ابن افلاطون فی کتابہ المسمی بمعین
الحکام حیث قال ناقلا عن شرح الطحاوی ما صورته و من سب
النبی (ﷺ) أو أبغضه صلی اللہ علیہ و الہ وسلم کان ذلک منه
ردة و حکمہ حکم المرتدین (کتاب الفتاویٰ الخیر فی نفع البریة: ص: ۱۰۳)
اس مسلمان کے بارے میں سوال کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین
مخلوق محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو (نعوذ باللہ) گالی دیتا ہے جو تمام عالمین کے
رب کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو برا کہتا ہے۔ ایسا شخص
کبیرہ گناہ کرنے والا ہے۔ اس بد بخت لعین شخص کا کیا حکم ہے؟ ہمیں اس
بارے میں حصول اجر کے طالب بنتے ہوئے فتویٰ دیں۔

آپ نے جواب دیا کہ اس کا حکم مرتدین کا حکم ہے اور یہی وضاحت التفت
میں کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے (نعوذ باللہ) رسول اللہ ﷺ
کو گالی دی وہ مرتد ہے۔ اس کا حکم مرتدین کا ہے اور اس کے ساتھ وہی کیا

جائے گا جو مرتدین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کی وضاحت جن لوگوں نے کی ہے (۱۰) میں ابن افلطون بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب معین الحکام میں شرح الطحاوی سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو گالی دینا یا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بغض رکھنا ارتداد ہے اور اس کو علم مرتدین کا حکم ہے۔

اس کے بعد آپ نے فتاویٰ بزازیہ، الصارم المسلمول اور الاشیاء والنظار کی متابعت میں توبہ کی عدم قبولیت پر فتویٰ دیا ہے۔ علامہ شامی علیہ الرحمۃ نقل فرماتے ہیں:

وهكذا نقل الخیر الرملي في حاشية البحر: أن المسطور في كتب المذهب أنها ردة و حكمها حكمها، ثم نقل عبارة التنف و معین الحکام: و العجب منه انه أفتي بخلافه في الفتاوى الخيرية (رد المحتار: ج: ۱۶: ص: ۳۷۳)

اور اسی طرح سے خیر رملی نے البحر کے حاشیہ میں نقل کیا ہے کہ مذہب حنفی کی کتب میں یہ درج ہے کہ یہ عمل قبیح ارتداد ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو ارتداد کا ہے۔ پھر آپ نے تنف اور معین الحکام کی عبارات نقل کی ہیں۔ تعجب ہے کہ آپ نے اس کے باوجود فتاویٰ خیر یہ میں اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔

علامہ حنفی فرماتے ہیں:

وقد صرح في التنف و معین الحکام و شرح الطحاوی و حاوی الزاهدی و غیرها بأن حکمه كالمرتد و لفظ التنف من سب الرسول ﷺ فانه مرتد و حکمه حکم المرتد و يفعل به ما يفعل بالمرتد انتهى و هو ظاهر في قبول التوبة كما مر عن الشفا اهـ۔ (الدر المختار: ج: ۱۶: ص: ۳۷۳) فلیحفظ۔

خلاصہ الفتاویٰ اور تنف، معین الحکام، شرح طحاوی اور حاوی زاہدی میں وغیرہ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا حکم وہی ہے جو مرتد کا حکم ہے

اور تہف۔ کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے (نعوذ باللہ) رسول اللہ ﷺ کو گالی دی وہ مرتد ہے اور اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے اتنی اور یہ ظاہر ہے اس کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں جیسا کہ قاضی عیاض کی شفا کے حوالے سے گزر چکا ہے۔

خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے:

و فی شرح الطحاوی کل من سب رسول اللہ ﷺ أو ینقصہ کان فیہ ردہ۔ (خلاصۃ الفتاویٰ: ج: ۱۳/ ص: ۳۸۶) امجد اکیڈمی لاہور پاکستان اور شرح طحاوی میں ہے کہ جس کسی نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی یا آپ ﷺ کا نقص بیان کیا اس میں ارتداد ہے۔

علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و انما الخلاف فی قبول توبتہ اذا اسلم فعندنا وهو المشہور عند الشافعیۃ القبول و عند المالکیۃ و الحنابلۃ عدمہ بناء علی أن قتله حد أو لا؟۔ (رد المحتار: ج: ۱۶/ ص: ۳۷۸)

اختلاف شاتم کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں ہے جب وہ اسلام قبول کر لے۔ ہمارے نزدیک اور امام شافعی علیہ الرحمۃ کے نزدیک مشہور قول کے مطابق اس کی توبہ مقبول ہے جبکہ مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں۔ اس اختلاف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اسے حد قتل کیا جائے گا یا نہیں؟

تنبیہ الولاۃ میں آپ فرماتے ہیں:

و رأیت فی فتاویٰ مؤید زادہ ما نصہ و کل من سب النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم أو ابغضہ کان مرتدا... ثم قال و من سب النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم أو ابغضہ کان ذلک منہ ردہ و حکمہ حکم المرتدین شرح الطحاوی قال ابو حنیفہ و اصحابہ من برئ من محمد (ﷺ) أو کذب بہ فهو مرتد حلال الدم الا

ان یرجع من الشفاء انتھی... و فی نور العین اصلاح جامع
الفصولین عن الحاوی من سب النبی صلی اللہ علیہ او اللہ وسلم
یکفر و لا توبة له سوى تجدید الایمان انتھی

(تنبیہ الولاة والحکام: ج ۱۱: ص: ۳۲۵)

اور میں نے موید زادہ کے فتاویٰ میں دیکھا ہے جس کا متن یہ ہے کہ جس کسی
نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی یا آپ ﷺ کے ساتھ بغض
رکھا وہ مرتد ہے۔۔۔ پھر آپ نے فرمایا اور جس کسی نے آپ ﷺ کو
(نعوذ باللہ) گالی دی یا آپ ﷺ کے ساتھ بغض رکھا وہ مرتد ہے اور
اس کا حکم مرتدین کا حکم ہے، شرح طحاوی، امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے
اصحاب نے فرمایا ہے کہ جو محمد رسول اللہ ﷺ سے براءت کا اظہار کرے یا
آپ ﷺ کی تکذیب کرے وہ مرتد اور مباح الدم (اس کا خون
حلال) ہے مگر یہ کہ وہ لوٹ آئے، اور نور العین میں ہے کہ جس کسی شخص نے
نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی وہ کافر ہے اور اس کی تجدید ایمان
کے سوا کوئی توبہ نہیں ہے۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

وقد ذکرنا ان المشهور عن مالک و احمد انه لا یستتاب ولا
یسقط القتل عنه توبته.... و حکى عن مالک و احمد انه تقبل
توبته و هو قول أبی حنیفة و اصحابه و هو المشهور من مذهب
الشافعی بناء علی قبول توبه المرتد۔ (الصارم المسلول: ص: ۲۱۲)
اور ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ امام مالک اور امام احمد سے یہی مشہور ہے کہ شاتم سے
توبہ طلب نہیں کی جائے گی اور اس کی توبہ اس سے قبل کو ساقط نہیں کرے گی۔ امام
مالک اور امام احمد سے یہ حکایت کیا جاتا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائیگی۔ اور یہ
ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول ہے اور یہی امام شافعی علیہ الرحمۃ کا مشہور
مذہب ہے۔ اس کی بنیاد ان کے نزدیک مرتد کی توبہ کا قبول ہونا ہے۔

ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

لأن عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا خلافا لأبي حنيفة و الشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب فان تاب و الاقتل كالمرتد، وان كان ذميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده و اختلف أصحاب الشافعي فيه. فعلم انهم أرادوا بالتوبة توبة المرتد و هي الاسلام و لأنهم قد حكموا بانه مرتد و قد صرحوا بأن توبة المرتد أن يرجع الى الاسلام۔ (الصارم المسلول: ص: ۲۰۹)

کیونکہ تمام فقہاء نے اس مسئلہ کو ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ابوحنیفہ اور شافعی کے قول کے خلاف مسئلہ بیان کیا ہے۔ (وہ دونوں یہ کہتے ہیں) کہ اگر شاتم مسلمان ہو تو اس سے توبہ کو طلب کیا جائے گا اگر وہ توبہ کر لے تو فیہا ورنہ اسے مرتد کی طرح قتل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ ذمی ہو تو ابوحنیفہ نے فرمایا ہے کہ اس سے اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا اور شافعی کے اصحاب اس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ پس اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کی توبہ سے مراد مرتد کی توبہ ہے یعنی اسلام قبول کرنا اور کیونکہ انہوں نے اس بات کا حکم بتایا ہے کہ وہ مرتد ہے اور انہوں نے اس کی تصریح کی ہے کہ مرتد کی توبہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے۔

حضرت قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں:

قال ابو بكر بن المنذر أجمع عوام أهل العلم على ان من سب النبي ﷺ يقتل و ممن قال ذلك مالك بن انس و الليث و احمد و اسحاق و هو مذهب الشافعي قال القاضي ابو الفضل هو مقتضى قول ابى بكر الصديق رضى الله عنه و لا تقبل توبته عند هؤلاء، و بمثله قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري و أهل الكوفة و الأوزاعي في المسلمین لكنهم قالوا: هي ردة و روى مثله الوليد بن مسلم عن مالك و حكي الطبري مثله عن أبي

حنیفہ و أصحابہ فیمن تنقصه ﷺ أو برئ منه أو كذبه۔

(اشفاق: ج: ۳/ ص: ۲۱۵)

امام ابو بکر بن منذر فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ جس نے نبی کریم ﷺ کو (نعوذ باللہ) گالی دی اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ بات مالک بن انس، لیث، احمد اور اسحاق نے کہی ہے اور یہی شافعی کا مذہب ہے۔ قاضی ابو الفضل فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا اقتضاء ہے اور ان کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی کے مثل ابو حنیفہ، ان کے اصحاب، ثوری، اہل کوفہ اور اوزاعی نے مسلمان کے بارے میں کہا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ارتداد ہے۔ اسی کی مثل ولید بن مسلم نے مالک سے نقل کیا ہے۔ طبری نے اسی کی مثل ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب سے نقل کیا ہے اس کے بارے میں جو آپ ﷺ کی (نعوذ باللہ) عیب جوئی کرے یا آپ ﷺ سے براءت کا اظہار کرے یا آپ کی تکذیب کرے۔

علامہ شامی علیہ الرحمۃ ان عبارات کے بارے میں فرماتے ہیں:

وحاصله أنه نقل الاجماع على كفر الساب، ثم نقل عن مالك و من ذكر بعده أنه لا تقبل توبته، فعلم أن المراد من نقل الاجماع على قتله قبل التوبة، ثم قال: وبمثلہ قال أبو حنیفہ و أصحابہ الخ: أي قال انه يقتل: یعنی قبل التوبة لا مطلقاً، و لذا استدرک بقوله لكنهم قالوا: هي ردة: یعنی ليست حدا ثم ذكر أن الوليد روى عن مالك مثل قول أبي حنیفہ فصار عن مالك روايتان في قبول التوبة و عدمه و المشهور عنه عدمه، و لذا قدمه و قال في الشفاء في موضع اخر: قال أبو حنیفہ و أصحابہ: من برئ من محمد ﷺ أو كذب به فهو مرتد حلال الدم الا أن يرجع اهـ فهذا تصريح بما علم من عبارته الأولى. و قال في موضع بعدا

ن ذکر عن جماعة من المالكية عدم قبول توبته: و كلام شيوخنا هؤلاء مبني على القول بقتله حدا لا كفرا. و أما على رواية الوليد عن مالك و من وافقه على ذلك من أهل العلم فقد صرحوا أنه ردة قالوا: و يستتاب منها فان تاب نكل و ان أبى قتل، فحكموا له بحكم المرتد مطلقا، و الوجه الأول أشهر و أظهر اهد يعني أن قول مالك بعدم قبول التوبة أشهر و أظهر مما رواه عنه الوليد، فهذا كلام الشفاء صريح في ان مذهب أبي حنيفة و أصحابه القول بقبول التوبة كما هو رواية الوليد عن مالك، و هو أيضا قول الثوري و أهل الكوفة و الأوزاعي في المسلم: أي بخلاف الذمي اذا سب فإنه لا ينتقض عهده عندهم كما مر تحريره في الباب السابق. ثم ان ما نقله عن الشافعي خلاف المشهور عنه و المشهور قبول التوبة على تفصيل فيه۔

(رد المحتار: ج ۱۶: ص ۳۷۱-۳۷۲)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے شاتم کے کافر ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ پھر آپ نے امام مالک اور جن کا ذکر بعد میں کیا ہے ان سے نقل کیا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پس اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں اجماع کے منقول ہونے سے مراد یہ ہے کہ شاتم کے قتل پر توبہ سے قبل اجماع ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: اسی کی مثل امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب سے منقول ہے الخ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا یعنی توبہ سے قبل اسے قتل کیا جائے گا نہ کہ مطلقا، اسی لئے آپ نے اس وہم کو دور کرنے کے لئے فرمایا: لیکن ان کے نزدیک یہ ارتداد ہے، یعنی ان احتلاف کے نزدیک یہ حد نہیں ہے۔ پھر آپ نے ذکر کیا ہے کہ ولید نے امام مالک سے امام ابو حنیفہ کی مثل نقل کیا ہے، اس طرح امام مالک سے مروی شاتم کی توبہ کے بارے میں دو روایتیں ہو گئیں۔ ایک توبہ کی قبولیت کی اور ایک عدم

قبولیت کی، امام مالک سے مشہور یہی ہے کہ آپ اس کی توبہ کی عدم قبولیت کے قائل ہیں۔ اسی لئے آپ نے اس کو مقدم فرمایا ہے۔ آپ نے شفاء میں ایک اور مقام پر فرمایا ہے: امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے کہا کہ جو محمد رسول اللہ ﷺ سے بری ہوا یا اس نے آپ ﷺ کی تکذیب کی تو وہ مرتد اور مباح الدم ہے مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ یہ وضاحت ہے اس کی جو پہلی عبارت سے معلوم ہوا ہے۔ آپ ایک اور جگہ مالکیہ کا عدم قبولیت کا قول بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اور ہمارے ان شیوخ کا کلام ان کے اس قول پر مبنی ہے کہ اسے حد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا نہ کہ کفر کی وجہ سے۔ جہاں تک ولید کی امام مالک سے روایت کا (یعنی شاتم کی توبہ کا قبول ہونا) اور جن اہل علم نے ان کی اس پر موافقت کی ہے، کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ ارتداد ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سے توبہ کو طلب کیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اسے عبرت ناک سزا دی جائے گی اور اگر توبہ سے انکار کر دے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اس کے لئے مطلقاً مرتد کا حکم لگایا ہے۔ پہلی بات (توبہ کے قبول نہ ہونے کی) زیادہ مشہور اور غالب ہے۔ یعنی امام مالک کا قول توبہ کے قبول نہ ہونے کے بارے میں زیادہ مشہور اور غالب ہے اس قول سے جو ولید نے امام مالک سے روایت کیا ہے۔ یہ شفاء کا کلام ہے جس میں وضاحت کے ساتھ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا یہ مذہب بیان کیا گیا ہے کہ شاتم کی توبہ مقبول ہے جیسا کہ یہ ولید کی امام مالک سے روایت ہے۔ اور یہی قول امام ثوری، اہل کوفہ، اور امام اوزاعی علیہم الرحمۃ کا مسلمان کے بارے میں ہے۔ یعنی بخلاف ذمی کے جب وہ سب و شتم کرے۔ کیونکہ اس کا عہد ان کے نزدیک اس سے نہیں ٹوٹتا جیسا اس کا ذکر گزشتہ باب میں گزر چکا ہے۔ پھر آپ نے جو امام شافعی علیہ الرحمۃ کے بارے میں نقل کیا ہے وہ ان سے مروی مشہور قول کے خلاف ہے اور آپ سے مشہور روایت یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی اس میں تفصیل ہے۔

تنبیہ الولاة میں آپ فرماتے ہیں:

فانظر كيف صرح في هذه المواضع المتعددة مع نقله عن جماعات من أئمة مذهب الحنابلة بان مذهب أبي حنيفة قبول توبته وكفى بهؤلاء الأئمة حجة في اثبات ذلك، فقد اتفق على نقل ذلك عن الحنفية القاضي عياض و الطبري و السبكي و ابن تيمية و ائمة مذهبه و لم يذكر واحد منهم خلاف ذلك عن الحنفية بل يكفي في ذلك الامام السبكي و حده فقد قيل في حقه لو درست المذاهب الاربعة لاملأها من صدره۔

(تنبيه الولاة والحكام: ج: ۱/ ص: ۳۲۳)

آپ دیکھیں گے انہوں نے کیسے اس کی متعدد مقامات پر مذہب حنبلی کے ائمہ کی جماعتوں سے نقل کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ امام ابوحنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اس بات کے ثبوت کے لئے (کہ احناف کے نزدیک شاتم کی توبہ قبول ہے) ان ائمہ کا ذکر دلیل ہونے کے لئے کافی ہے۔ احناف کے اس موقف کو احناف سے نقل کرنے میں قاضی عیاض، طبری، سبکی، ابن تیمیہ اور ان کے مذہب کے ائمہ متفق ہیں اور ان میں سے کسی ایک نے بھی احناف سے اس کا خلاف ذکر نہیں کیا۔ بلکہ اس کے لئے تو صرف امام سبکی اکیلے ہی کافی ہیں کیونکہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ سے مذاہب اربعہ دیکھے جائیں تو اپنے سینے سے ہی ان کو ایسا سکھائیں گے کہ بھر دیں گے۔

ان تمام عبارات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ احناف و شوافع گستاخ رسول ﷺ کی توبہ کی قبولیت کے قائل ہیں۔ احناف کے نزدیک گستاخ رسول ﷺ کا حکم وہی ہے جو مرتد کا ہے یعنی اسے ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ اسے نفع دے گی اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ مرتد کی توبہ مقبول ہے۔

امام محمد علیہ الرحمۃ روایت فرماتے ہیں:

أخبرنا مالک أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارى عن
 أبيه قال: قدم رجل على عمر ابن الخطاب رضى الله عنه من
 قبل ابى موسى فسأله عن الناس فاخبره ثم قال: هل عندكم من
 مغربة خير، قال: نعم رجل كفر بعد اسلامه فقال: ماذا فعلتم به
 قال: قربناه فضربنا عنقه قال: عمر رضى الله عنه فهلا طبقتم
 عليه ثلثا و اطعمتموه كل يوم رغيفا فاستبموه لعله يتوب و ير
 جع الى امر الله اللهم انى لم امر و لم احضر و لم ارض اذ
 بلغنى. قال محمد ان شاء الامام اخر المرتد ثلثا ان طمع فى
 توبته او سألته عن ذلك المرتد و ان لم يطمع فى ذلك ولم
 يسأله المرتد فقتله فلا بأس بذلك (المؤطا: ابواب السير: باب المرتد)
 ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ
 کی طرف سے آیا تو آپ نے اس سے لوگوں کے بارے میں پوچھا۔ اس
 نے آپ کو ان کے بارے میں خبر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے
 پاس کوئی نئی خبر ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، ایک آدمی اسلام لانے کے بعد
 کافر ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس
 نے کہا کہ ہم نے اس کی گردن مار دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 فرمایا: تم نے اسے تین دن تک بند کیوں نہیں رکھا اور اسے ہر روز چپاتی
 کیوں نہیں کھلائی کہ تم اس سے توبہ کو طلب کرتے، ہو سکتا تھا کہ وہ توبہ کر لیتا
 اور اللہ کے امر کی طرف لوٹ آتا۔ اے اللہ بے شک میں نے اس کا حکم
 نہیں دیا اور میں وہاں حاضر نہیں تھا اور جب یہ بات مجھ تک پہنچی ہے تو میں
 اس پر راضی نہیں ہوا۔

امام محمد الجامع الصغیر میں فرماتے ہیں:

و يعرض على المرتد حرا كان أو عبدا الا سلام فان ابى قتل

(الجامع الصغیر: ج ۱: ۲۵۱)

اور اس پر اسلام پیش کیا جائے گا چاہے وہ آزاد ہو یا غلام پس اگر اس نے انکار کر دیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔

امام قدوری فرماتے ہیں:

اذا ارتد المسلم عن الاسلام عرض عليه الاسلام فان كانت له شبهة كشف له و يحبس ثلاثة ايام فان اسلم و الا قتل فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه كره له ذلك ولا شئ على القاتل (القدوری: ص: ۲۵۶)

جب کوئی مسلمان اسلام سے پھر جائے تو اس پر اسلام کو پیش کیا جائے گا، اگر اس کو کوئی شبہ ہو تو اس کے شبہ کو دور کیا جائے گا اور اسے تین دن کے لئے قید کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہتر ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اسے کسی قتل کرنے والے نے اسلام کے پیش کئے جانے سے قبل قتل کر دیا تو اس کے لئے مکروہ ہے جبکہ قاتل پر کچھ نہیں ہوگا۔

امام نسفی فرماتے ہیں:

يعرض الاسلام على المرتد و تكشف شبهته و يحبس ثلاثة ايام فان اسلم و الا قتل۔ (کنز الدقائق: ص:)

مرتد پر اسلام کو پیش کیا جائے گا اور اس کے شبہ کو دور کیا جائے گا اور اسے تین دن تک قید میں رکھا جائے گا پھر اگر وہ اسلام قبول کر لے تو فیہا ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔

شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

انكار الردة توبة. فاذا شهدوا على مسلم بالردة و هو منكر لا يتعرض له لتكذيب الشهود و العدول، بل لأن انكاره توبة و رجوع، كذا في فتح القدير۔ (الاشباه والنظائر: ج: ۱/ ص: ۸۵)

اپنے مرتد ہونے کا انکار کرنا بھی توبہ ہے، پس جب لوگ کسی مسلمان کے مرتد ہونے کی گواہی دیں اور وہ اپنے مرتد ہونے سے انکار کر دے تو اس

کے درپے نہیں ہوا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس انکار کی وجہ سے گواہوں اور عادلوں کی تکذیب ہو جاتی ہے بلکہ اس کا انکار کر دینا توبہ اور رجوع ہے، اسی طرح فتح القدر میں ہے۔

علامہ ترمذی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

من ارتد عرض علیہ الاسلام استحبابا و تکشف شبہتہ و یحبس
ثلاثة ایام ان استمهل فان اسلم و الا قتل (تنویر الابصار: ج ۱۶/ ص ۳۶۱)
جو کوئی اسلام سے پھر جائے اس پر اسلام استحبانی طور پر پیش کیا جائے گا اور
اس کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے گا اور اگر اس نے مہلت طلب کی تو
اسے تین دن تک بند رکھا جائے گا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بہتر ورنہ
اسے قتل کر دیا جائے گا۔

ان تمام اقوال سے معلوم ہوا کہ احناف کے نزدیک گستاخ رسول ﷺ مرتد ہی کی طرح
ہے جیسا کہ امام قاضی ابو یوسف، امام طحاوی، امام سفدی، ابن افلاطون اور دیگر سے منقول ہے۔ مرتد
کی توبہ کیونکہ قبول ہے لہذا گستاخ رسول ﷺ کی توبہ بھی مقبول ہے اور اسے دنیا و آخرت میں نفع دے
گی۔ پس شاتم رسول ﷺ کو تین دن تک قید میں رکھنے کے ساتھ اس پر اسلام کو پیش کرنا چاہئے تاکہ
اس کے ذہن میں اگر کوئی شک و شبہ ہو تو نکل جائے اور وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے تاہم اگر وہ
قبول اسلام سے انکار کر دے تو اس ملعون کو قتل کر دیا جائے۔ مرتد پر اسلام پیش کرنا اور اسے مہلت
دینا مستحب ہے اگر حاکم نے اسے بغیر مہلت کے قتل کیا تو یہ بھی جائز ہے البتہ اس میں کراہت ہے
اور اگر کسی مسلمان نے اس گستاخ و مرتد کو خود قتل کر دیا تو اس پر کوئی حد یا تعزیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح
اگر کسی مرتد نے اپنے ارتداد کو قبول ہی نہیں کیا تو اس کو اس کی توبہ سمجھا جائے گا اور اسے قتل نہیں کیا
جائے گا تاہم اس کو تجرید نکاح و ایمان کے ساتھ اس گناہ عظیم کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اور اس گناہ
سے رجوع کرنا ضروری ہے۔

صاحب فتاویٰ بزاز یہ کا تاسمج:

مقتدین کی کتب میں شاتم رسول ﷺ کے حوالے سے احناف کا یہی مذہب منقول ہے

کہ وہ مرتد ہے اور اس کے ساتھ مرتد کا معاملہ ہی کیا جائے گا نیز فقہاء کا اس مسئلہ کو حدود کے بجائے ارتداد کے باب میں نقل کرنا اور مرتد کی توبہ کی قبولیت کو مطلقاً بیان کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شام رسول ﷺ مرتد ہے اور کیونکہ مرتد کی توبہ اسے نفع دیتی ہے لہذا شام رسول ﷺ کی توبہ یعنی اسلام کی طرف لوٹنا اس پر سے قتل کو ساقط کر دے گی۔

شام رسول ﷺ کی توبہ کی قبولیت کا مسئلہ فقہاء کے مابین مختلف فیہ ہے اور ہم سابقہ ادوار میں احناف کا مسلک بیان کر چکے ہیں کہ وہ اس کی توبہ کی قبولیت کے قائل ہیں۔ اس مسئلہ میں احناف کا مسلک بیان کرنے میں کئی ایک علماء سے تسامح ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کئی ایک احناف نے بعض اکابرین کی اتباع میں احناف کا مسلک توبہ کی عدم قبولیت ذکر کیا۔ کسی مجتہد کا اس مسئلہ میں اختلاف رکھنا اور چیز ہے اور احناف کا مسلک بیان کرنا اور چیز ہے۔ پس ان اکابرین کا احناف کے مسلک کو انہی کی معتمد علیہ کتب سے بیان کرنا زیادہ مناسب تھا۔ فتاویٰ بزازیہ میں اس مسئلہ میں احناف کے بارے میں تسامح سے کام لیا گیا ہے۔ فتاویٰ بزازیہ علامہ محمد شہاب الدین بن بزاز کردی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ فتاویٰ ہے۔ آپ کا وصال ۸۴۷ ہجری میں ہوا۔ حنفی ہونے کی بناء پر انہیں ائمہ احناف کی کتب سے اس مسئلہ کو بیان کرنا چاہیے تھا مگر انہوں نے الشفاء اور الصارم المسلمون کی عبارات کو نقل کیا۔ بعض بعد میں آنے والے علماء نے احناف کے بیان مسلک میں فتاویٰ بزازیہ، الشفاء، الصارم المسلمون اور السیف المسلمون میں ذکر کردہ اقوال سے یہ سمجھا کہ احناف کا مسلک بھی عدم قبولیت توبہ ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی اکثر علماء واعظین، خطباء اور آن لائن مفتیان کرام اسی بات کو بڑی شدت سے اپنے مطالعہ کے مطابق شفا اور الصارم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ شام رسول ﷺ کی توبہ کسی کے نزدیک بھی قبول نہیں حالانکہ ہم الشفاء اور الصارم المسلمون کے حوالے سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ خود قاضی عیاض ماکی اور شیخ ابن تیمیہ حنبلی نے احناف کا مسلک توبہ کی قبولیت بیان کیا ہے۔ علامہ حسام چلبی اور علامہ شامی علیہما الرحمۃ نے اس مسئلہ پر بڑی تحقیق فرمائی ہے۔ حضرت حسام چلبی علیہ الرحمۃ نے فتاویٰ بزازیہ کے رد میں اس مسئلہ کی بابت ایک رسالہ مرتب فرمایا ہے جبکہ علامہ شامی علیہ الرحمۃ نے اس مسئلہ میں احناف کے بیان مسلک اور اس پر اعتراضات کے مفصل جوابات کی صورت میں ایک رسالہ [تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الامم ﷺ] تحریر فرمایا ہے۔ اس مسئلہ کی مزید تفصیلات کے لئے ان کا مطالعہ ان شاء اللہ خالی از قاعدہ نہ ہوگا۔

علامہ حسکفی علیہ الرحمۃ نقل فرماتے ہیں:

زاد المصنف فی شرحه: و قد سمعت من مفتی الحنفیة بمصر
شیخ الاسلام ابن عبد العال أن الكمال و غیره تبعوا
البزازی و البزازی تبع صاحب [السيف المسلول] عزاه اليه و لم
يعزه لأحد من علماء الحنفیة۔ (الدر المختار: ج: ۶/ ص: ۳۷۳)
مصنف نے اپنی شرح میں اس کا اضافہ کیا ہے کہ میں نے احناف کے مصر
میں مفتی شیخ الاسلام ابن عبد العال سے سنا کہ کمال اور دیگر علماء نے بزازی
کی اتباع کی ہے اور بزازی نے صاحب سیف مسلول کی اتباع کی ہے اور
خود کو ان کی طرف منسوب کیا ہے اور علمائے احناف میں سے کسی کی طرف
خود کو منسوب نہیں کیا۔

امام حموی شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ کے اس فتویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں جو آپ نے شاتم کی توبہ کی
عدم قبولیت پر دیا تھا:

و قد أنكرها علي المصنف رحمه الله أهل عصره كالبر
همتوشي و الشيخ أمين الدين بن عبد العال، انتهى۔

(شرح الحموی: ج: ۱/ ص: ۷۹)

مصنف۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ ان کے زمانے کے (حنفی) علماء نے
رد کیا تھا جیسے برہمتوشی اور شیخ امین الدین بن عبد العال۔

حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ اس بارے میں فرماتے ہیں:

(والبزازی تبع صاحب [السيف المسلول]) الذي قاله
البزازی: انه يقتل حدا و لا توبة له اصلا سواء بعد القدرة عليه و
الشهادة أو جاء تابنا من قبل نفسه كالزندق لأن حد و جب، فلا
يسقط بالتوبة و لا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه تعلق به حق العبد
الی ان قال: دلانل المسألة تعرف فی کتاب [الصارم المسلول]
على شاتم الرسول ﷺ اهـ۔ و هذا كلام يقتضي منه غاية

العجب، کیف يقول لا يتصور فيه خلاف لأحد بعد ما وقع فيه الأئمة المجتهدون مع صدق الناقلين عنهم كما أسمعناك و عزوه المسألة الى كتاب الصارم المسلول و هو ابن تيمية الحنبلي يدل على أنه لم يتصفح ما نقلناه عنه من التصريح بأن مذهب الحنفية و الشافعية قبول التوبة في مواضع متعددة و كذلك صرح به السبكي في السيف المسلول و القاضي عياض في الشفا كما سمعته، مع أن عبارة البزازی بطولها أكثرها مأخوذ من الشفا.

فقد علم أن البزازی قد تساهل غاية التساهل في نقل هذه المسألة، و ليته حيث لم ينقلها عن أحد من أهل مذهبنا بل استند الى ما في الشفا و الصارم، أمعن النظر في المراجعة حتى يرى ما هو صريح في خلاف ما فهمه ممن نقل المسألة عنهم، و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم. فلقد صار هذا التساهل سببا لوقوع المتأخرين عنه في الخطأ حيث اعتمدوا على نقله و قلده في ذلك، و لم ينقل أحد منهم المسألة عن كتاب من كتب الحنفية بل المنقول قبل حدوث هذا القول من البزازی في كتبنا و كتب غيرنا خلافة. (رد المحتار: ج ۶/ ص ۳۷۳)

(بزازی نے صاحب السیف المسلول کی اتباع کی ہے) بزازی نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اسے حد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ اصلاً قبول نہیں کی جائے گی۔ چاہے اس کا شاتم ہونا اس پر قدرت پا جانے کے بعد ثابت ہو یا گواہی کے ذریعہ یا وہ خود توبہ کرتے ہوئے سامنے آجائے جیسے زندیق کیونکہ یہ حد ہے جو واجب ہو گئی ہے۔ پس اس لئے یہ توبہ سے ساقط نہیں ہوگی۔ اس مسئلہ میں کسی کے اختلاف کا تصور بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ ہندے کا حق معلق ہے۔ آگے جا کر فتاویٰ بزازیہ والے نے یہاں

تک کہا کہ اس مسئلہ کے دلائل کتاب الصارم المسلمول علی شاتم الرسول ﷺ میں ہیں۔

یہ کلام انتہائی تعجب میں ڈالتا ہے۔ انہوں نے یہ کیسے کہا کہ اس مسئلہ میں کسی کے اختلاف کا تصور بھی نہیں ہے؟ جبکہ ائمہ مجتہدین سے ان سے روایت کرنے والے باقلین کے صدق کے ساتھ اس مسئلہ میں اختلاف منقول ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ انہوں نے اس مسئلہ کی نسبت کتاب الصارم المسلمول کی طرف کی ہے جو ابن تیمیہ حنبلی کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے انہوں نے اس حصہ کو غور سے نہیں پڑھا جو ہم نے بھی ابن تیمیہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ احناف اور شوافع کا مذہب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اس کا ذکر ابن تیمیہ نے متعدد مقامات پر کیا ہے۔ اسی طرح سبکی نے السیف المسلمول میں اور قاضی عیاض مالکی نے الشفاء میں اس کی وضاحت کی ہے جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ حالانکہ بزازی کی عبارت کا اکثر حصہ اپنی طوالت کے ساتھ شفاء سے ماخوذ ہے۔

اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ بزازی نے اس مسئلہ کو نقل کرنے میں بہت زیادہ تساہل پسندی سے کام لیا ہے۔ میں نے ان کو پایا ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ کو احناف کے اہل مذہب سے نقل کرنے کے بجائے اس چیز پر تکیہ کیا ہے جو شفاء اور صارم میں ہے۔ ان کو چاہئے تھا کہ اس کی تہہ میں پہنچتے تاکہ وہ اس کو پالیتے جو صریح ہے۔ برخلاف اس کے جو انہوں نے ان سے سمجھا جنہوں نے اس مسئلہ کو ائمہ سے نقل کیا ہے۔ اور نہیں ہے نیکی کرنے کی توفیق اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی قوت مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند اور عظیم ہے۔ ان کا تساہل متاخرین کے خطا میں واقع ہونے کا سبب بنا کیوں کہ انہوں نے ان کی نقل پر اعتماد کیا اور اس میں ان کی پیروی کی۔ ان میں سے کسی نے بھی اس مسئلہ کو احناف کی کتب میں سے کسی بھی کتاب سے نقل نہیں کیا

بلکہ بزازی کے قول سے قبل ہمارے مذہب کی اور دوسروں کی کتابوں میں اس کے برخلاف ہی نقل کیا گیا ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

اس تمام تقریر پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قنّادی بزازیہ، فتح القدر، الاشباہ و النظائر، البحر اور دیگر کتب حنفیہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ شاتم رسول ﷺ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لہذا احناف کا مسلک یہی ہے کہ اس ملعون کی توبہ اسے نفع نہ دے۔

علامہ شامی نور اللہ مرقدہ وجعل اجرتہ مشواہ نے اس کا تفصیلی جواب دیا ہے۔ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

و اذا كان معه احد صاحبيه كابى حنيفة و ابى يوسف او كابى حنيفة و محمد فهو كالحكم فيما اذا حصلت الموافقة بين الكل و ان حصلت المخالفة منهما له يؤخذ بقوله و لا يخير فى ذلك المفتى، و فى شرح الطحاوى المفتى بالخيار ان شاء اخذ بقول ابى حنيفة و ان شاء اخذ بقولهما و قال عبد الله بن المبارك ينبغي ان يؤخذ بقول ابى حنيفة و فى قاضى خان ان كان مع ابى حنيفة احد صاحبيه يؤخذ بقولهما لوفور الشرائط و استجماع ادلة الصواب و ان خالفاه فلا يخلو اما ان يكون المخالفة حجة و برهان فيؤخذ بقول الامام او مخالفة عصر و زمان كالقضاء بظاهر العدالة فيؤخذ بقولهما لتغير احوال الزمان و فى المزارعة و المعاملة يختار قولهما لاجتماع المتأخرين على ذلك و فيما سوى ذلك يخير المفتى المجتهد و يعمل بما افضى اليه رايه و قال ابن المبارك يؤخذ بقول ابى حنيفة و الاصح ان العبرة لقوة الدليل..... و المراد بالمفتى الذى يتخير بين الاقوال هو المجتهد الذى له قوة نظر و استنباط و اما اهل

زماناؤ اشیاہم و اشیاخ اشیاہم فلا یسمون مفتین بل ناقلون
حاکون. (تنبیہ الولاة والحکام: ص: ۳۲۹)

جب امام صاحب کے ساتھ ان کے صاحبین میں سے کوئی ایک ہو جیسے امام ابوحنیفہ اور قاضی ابویوسف یا امام ابوحنیفہ اور امام محمد، تو اس صورت میں یہ ایسے حکم ہی کی طرح ہے جس میں تمام کے مابین موافقت پائی گئی ہو۔ اگر صاحبین کا قول امام صاحب کے خلاف ہو تو امام اعظم کے قول کو اختیار کیا جائے گا اور مفتی کو اس میں اختیار نہ ہوگا۔ شرح طحاوی میں ہے کہ مفتی کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو امام ابوحنیفہ کے قول کو اختیار کرے اور اگر چاہے تو صاحبین کے قول کو اختیار کر لے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ کے قول کو اختیار کیا جائے۔ فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ اگر امام ابوحنیفہ کے ساتھ اگر صاحبین میں سے کوئی ایک ہو تو اس صورت میں ان دونوں کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں شرائط زیادہ پوری ہوتی ہیں اور درست ہونے کے دلائل زیادہ ملتے ہیں۔ اور اگر صاحبین امام صاحب کے خلاف ہوں تو یہ معاملہ دو صورتوں سے خالی نہ ہوگا۔ ایک صورت تو یہ کہ یا تو یہ اختلاف کسی حجت و دلیل کی وجہ سے ہوگا تو امام صاحب کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اختلاف کی وجہ وقت و زمانہ کا بدل جانا ہو جیسے قضاء کے مسائل میں عدل کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، تو اس صورت میں زمانہ کے حالات بدل جانے کی وجہ سے صاحبین کے قول کو لیا جائے گا۔ اسی طرح مزارعت اور معاملات میں بھی ان کے قول کو اختیار کیا جائے گا اس پر متاخرین کے اتفاق کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جتنے مسائل ہیں ان میں مفتی کو اختیار دیا جائے گا اور وہ اس پر عمل کرے گا جسے اس کی رائے اختیار کرے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے قول کو اختیار کیا جائے گا۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں قوت دلیل کا اعتبار کیا جائے گا (یعنی جس کی دلیل زیادہ

مضبوط ہوگی اس کے قول کو اختیار کیا جائے گا)۔۔۔۔۔ اور وہ مفتی جس کو ان حضرات کے اقوال میں اختیار دیا گیا ہے اس سے مراد وہ مجتہد ہے جس کے لئے قوت نظر اور مسائل کو استنباط کرنے کا ملکہ ہو۔ جہاں تک ہمارے زمانے کے علماء اور ان کے اساتذہ اور ان کے اساتذہ کے اساتذہ کا تعلق ہے تو وہ مفتی نہیں کہلاتے بلکہ وہ تو (مفتیوں کے کلام کو) نقل کرنے والے اور حکایت کرنے والے ہیں۔

اس سے یہ واضح ہو گیا کہ صاحب فتاویٰ بزازیہ نے اس مسئلہ میں احناف کے بیان مسلک میں تساہل سے کام لیا ہے۔ انہوں نے اس مسئلہ کو کتب احناف سے بیان کرنے کے بجائے الشفاء اور الصارم المسلمول سے بیان کیا ہے حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ احناف کی کتب مذہب سے اس مسئلہ کو بیان کرتے اور بعد میں آنے والے علماء نے فتاویٰ بزازیہ کی متابعت کرتے ہوئے احناف کی کتب مذہب سے اس مسئلہ کو نقل کرنے کے بجائے انہی کی تحریر کردہ بات کو اعتماد کرتے ہوئے آگے نقل کر دیا۔ جب امام ابو یوسف کی کتاب الخراج سے امام اعظم، امام ابو یوسف کا مسلک واضح ہو گیا ہے اور شرح الطحاوی، التنف، معین الحکام میں بھی احناف کا مسلک یہی نقل کیا گیا ہے کہ شاتم کی توبہ اسے دنیا میں نفع دے گی اور اس کا حکم وہی ہے جو مرتد کا ہے جس کی تائید دیگر مسالک کے علماء کے بیان سے بھی ہوتی ہے تو ہمیں اصول و قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی مسئلہ کو قبول کرنا چاہیے جو امام اعظم اور قاضی ابو یوسف علیہما الرحمۃ سے منقول ہے جبکہ فتاویٰ بزازیہ سے قبل کسی بھی مذہب حنفی کی کتاب میں شاتم رسول ﷺ کی توبہ قبول نہ ہونے مسلک احناف بیان نہیں کیا گیا۔

مزید تفصیل کے لئے نور العین، مخ الغفار، الدر المختار، تنبیہ الولاة و الحکام علی شاتم خیر

الانا ﷺ کا مطالعہ فرمائیں۔

خلاصہ:

- ۱۔ شاتم رسول ﷺ قرآن و سنت کی رو سے اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ قیامت میں ایسے ملعون شخص کے لئے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔
- ۲۔ شاتم رسول ﷺ کافر و ملعون ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔

- ۲۔ تمام فقہاء کرام شاتم رسول ﷺ کو قتل از تو بہ قتل کرنے پر متفق ہیں۔
- ۳۔ شاتم رسول ﷺ کی تو بہ علماء کے نزدیک عند اللہ مقبول ہے۔
- ۴۔ شاتم رسول ﷺ کو دنیا میں تو بہ کے نفع دینے میں علماء کا اختلاف ہے۔ احناف و شوافع اس کی تو بہ کی قبولیت اور قتل کے ساقط ہونے کے قائل ہیں۔ احناف کے نزدیک شاتم رسول ﷺ مرتد ہے اور اسے تین دن کی مہلت دینا مستحب ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو فیہا ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حکام کے قتل سے قبل اگر کوئی مسلمان اسے قتل کر دے تو اس پر کوئی حد، قصاص یا تعزیر نہیں ہوگی۔ اگر قاضی چاہے تو شاتم و گستاخ کو حالات اور واقعات کے پیش نظر تعزیراً تو بہ کے بعد بھی قتل بھی کر سکتا ہے۔ بالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اس کی تو بہ اس سے قتل کو ساقط نہیں کرے گی یعنی اسے تو بہ کے بعد بھی حد قتل ہی کیا جائے گا۔
- ۵۔ اگر کوئی ذمی یا کافر گستاخی کا مرتکب ہو تو سیاسی طور پر تعزیراً قاضی اس کو قتل کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے۔

دینی مدارس کے درجہ عالمیہ سے فراغت پانے والے طلبہ کی توجہ کے لئے

آپ نے درجہ عالمیہ کے امتحان کے لئے ایک تحقیقی مقالہ لکھا ہوگا، اگر وہ کسی فقہی معاملہ پر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ شائع ہو اور لوگ اس سے استفادہ کریں، تو آپ اپنے مقالہ کی کاپی ہمیں ارسال فرمائیں.....

اگر مقالہ تحقیقی اعتبار سے معیاری ہو تو ہم اسے شائع کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں..... مقالہ کی جلد اشاعت کے لئے مقالہ کی کاپی اور اس کے ساتھ اس کی سی ڈی بھجوائیں..... (مجلس ادارت مجلہ فقہ اسلامی)

من شک فی کفره وعذابه فقد کفر

بجز اللہ تعالیٰ ہم سابقہ اوراق میں شاتم رسول ﷺ کے کفر، قتل اور توبہ کی قبولیت و عدم قبولیت کے متعلق بحث کر چکے ہیں۔ اب ہم شاتم رسول ﷺ سے متعلق علماء کے قول ”من شک فی کفره وعذابه کفر“ یعنی ”جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا“ کے بارے میں بحث کریں گے۔

حضرت قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

قال محمد بن سحنون أجمع العلماء أن شاتم النبي ﷺ المنتقص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الامة القتل و من شك في كفره و عذابه كفر

(الشفاء: ج ۴: ص ۲۱۵-۲۱۶)

محمد بن سحنون فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ بے شک شاتم نبی ﷺ، آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والا کافر ہے اور اس کے لئے اللہ کے عذاب کی وعید ہے۔ اس کا حکم امت کے نزدیک قتل ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔

شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ المنتقص له كافر، و الوعيد جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الأمة القتل، و من شك في كفره و عذابه كفر۔

(الصارم المسلول: ص ۹)

امام محمد بن سحنون علیہ الرحمۃ نے فرمایا: تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم رسول ﷺ، آپ ﷺ کی عیب جوئی کرنے والا کافر ہے۔ اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید ہے۔ تمام امت کے نزدیک اس کا حکم قتل ہے اور جس نے اس کے کفر اور عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔

حضرت علامہ حنفی علیہ الرحمۃ نقل فرماتے ہیں:

و من شک فی عذابه و کفره کفر۔ (رد المحتار: ج ۱۲: ص ۳۷۰)

جس نے اس کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔

علامہ شامی علیہ الرحمۃ اس بارے میں فرماتے ہیں:

(و تمامہ فی الدرر) حیث قال نقلا عن البرازية، و قال ابن
سحنون المالکي: أجمع المسلمون أن شاتمہ کافر، و حکمہ
القتل و من شک فی عذابه و کفره کفر اهـ

(رد المحتار: ج ۱۲: ص ۳۷۰)

آپ نے یہ بات فتاویٰ بزازیہ سے نقل کرتے ہوئے فرمائی ہے اور ابن
سحنون مالکی فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ شاتم نبی ﷺ
کافر ہے اور اس کا حکم قتل ہے۔ جس نے اس کے عذاب اور کفر میں شک کیا
وہ کافر ہو گیا۔

علماء عظام کا یہ قول شاتم رسول ﷺ سے متعلق ہے جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ شاتم
رسول ﷺ کا کافر ہونا اور مستحق عذاب ہونا قرآن و سنت سے اس قدر قطعی طور پر ثابت ہے کہ اگر اس
کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہماری معلومات کے مطابق شاتم رسول ﷺ
کے بارے میں علمائے اہل سنت میں سے سب سے پہلے یہ قول امام ابن سحنون مالکی نے فرمایا تھا جسے
بعد میں آنے والے مختلف مذاہب کے علماء نے اس مسئلہ کی بحث میں نقل کیا ہے۔ آپ کا وصال
۲۶۵ھ میں ہوا۔

اسی طرح کا ایک قول امام سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمۃ نے معتزلہ کے امام ابو علی جبائی
کا بھی نقل فرمایا ہے۔ آپ نقل فرماتے ہیں:

وقالت قدماء المعتزلة بكفر القائلين بالصفات القديمة و بخلق
الاعمال و کفر المجبرۃ حتی حکمی عن الجبائی انه قال:
المجبر کافر و من شک فی کفره فهو کافر و من شک فی
کفر من شک فی کفره فهو کافر و منهم من بلغ الغایة فی

الحماقة و الوقاحة۔ (شرح المقاصد: ج ۲/ ص ۲۶۹)

قدیم معتزلہ اس کے کفر کے قائل ہیں جو صفات قدیمہ کی بات کرے یا اعمال کے مخلوق ہونے کی بات کرے اور انہوں نے مجبرہ کی بھی تکفیر کی ہے۔ یہاں تک کہ جبائی سے حکایت ہے کہ اس نے کہا: مجبر کافر ہے۔ جس نے اس کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہے اور جس نے اس کے کفر میں شک کیا جس نے مجبر کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو انتہائی درجہ کی حماقت اور بے شرمی کو پہنچ گئے ہیں۔

اس قول کے بیان، اس کے اطلاق اور تشریح و توضیح میں کئی ایک امور کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے:

- ۱۔ یہ قرآن حکیم کی آیت یا حدیث شریف کا مبارک قطعہ نہیں بلکہ ایک مالکی فقیہ کا قول ہے۔
- ۲۔ یہ قول صرف ایسے متفق علیہ فرد پر صادق آتا ہے جس کا کافر ہونا قطعی ہو کیونکہ جہاں تلن یا اختلاف ہو وہاں فرد کی تکفیر جائز نہیں۔

۳۔ اس سے مراد قبل از توبہ شاتم رسول ﷺ کا کافر ہونا اور مستحق عذاب ہونا ہے کیونکہ کئی ایک مجتہدین اس کی توبہ کی قبولیت کے قائل ہیں اور اس کی توبہ کو نافع سمجھتے ہوئے قتل کو اس سے ساقط سمجھتے ہیں۔ ان میں امام اعظم ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف، امام ثوری، امام اوزاعی، امام شافعی رحمہم اللہ اور دیگر کئی بلند پایہ محققین شامل ہیں۔ حضرت قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ نے یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت کیا ہے کہ شاتم رسول ﷺ سے توبہ کو طلب کیا جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

وحكى ابن المنذر عن علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

يستتاب۔ (الشفاء: ج ۲/ ص ۲۵۵)

ابن منذر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ

اس (شاتم) سے توبہ کو طلب کیا جائے گا۔

جبکہ دیگر ائمہ کرام جو اس کی توبہ کی قبولیت کے قائل نہیں ان کے نزدیک بھی عند اللہ اس

کی توبہ قبول ہے یعنی وہ عذاب نہیں دیا جائیگا۔ اس کی وضاحت ہم سابقہ اوراق میں کر چکے ہیں۔

حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں:

و هذه العبارة مذكورة في الشفاء للقاضي عياض المالكي، نقلها عنه البزازي و أخطأ في فهمها لأن المراد بها ما قبل التوبة و الا لزوم تكفير كثير من الأئمة المجتهدين القائلين بقبول توبته و سقوط القتل بها عنه على أن من قال يقتل و ان تاب يقول انه اذا تاب لا يعذب في الاخرة كما صرحوا به، و قدمناه انفا فلمع أن المراد ما قلناه قطعاً۔
(رد المحتار: ج: ۱۶: ص: ۲۷۰)

خلاصہ: یہ عبارت قاضی عیاض مالکی کی شفا شریف میں ذکر کی گئی ہے، بزازی نے اس عبارت کو وہیں سے نقل کیا ہے اور اس کو سمجھنے میں خطا کی ہے کیونکہ اس سے مراد توبہ سے پہلے کی صورت ہے ورنہ اس سے کثرت ائمہ مجتہدین کو کافر قرار دینا لازم آئے گا جو شاتم کی توبہ کی قبولیت کے قائل ہیں اور اس توبہ کی وجہ سے قتل کو ساقط قرار دیتے ہیں جبکہ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد بھی اسے قتل کیا جائے گا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اسے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ اس کا ذکر انہوں نے وضاحت سے کیا ہے اور ہم اس کا ذکر ابھی کر چکے ہیں۔ پس یہ معلوم ہو گیا کہ جو مراد ہم نے لی ہے وہی بلاشبہ پر درست ہے۔

تنبیہ الولاة میں آپ فرماتے ہیں:

فمرادهما حکایة الاجماع علی کفره و ردتہ قبل التوبة و الدلیل علی ذلك قول سحنون و من شک فی عذابه و کفره کفر اذ لا یصح حمل ذلك علی ما بعد التوبة لانه یلزم علیه تکفیر الأئمة المجتهدين القائلين بقبول توبته و عدم قتله کأبی حنیفة و الشافعی و الثوري و الاوزاعي و غیرهم فتعین ما قلنا
(تنبیہ الولاة و الحکام: ص: ۳۳۰)

ان دونوں کی شاتم کے کفر اور ارتداد پر اجماع سے مراد توبہ سے قبل اس

کے کافر ہونے پر اجماع ہوتا ہے اور اس پر دلیل ابن سحون کا یہ قول ہے کہ جس نے اس کے عذاب اور کفر میں شک کیا وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس کو توبہ کے بعد کی صورت پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے ورنہ اس صورت میں کئی ایک ائمہ مجتہدین کی تکفیر لازم آئے گی جو اس کی توبہ کی قبولیت اور اسے توبہ کے بعد قتل نہ کرنے کے قائل ہیں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ثوری، امام اوزاعی رحمہم اللہ وغیرہ پس جو ہم نے کہا ہے وہ متعین ہو گیا۔

علامہ شامی کی اس تصریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ابن سحون علیہ الرحمۃ کی اس سے مراد ایسا شاتم رسول ﷺ ہے جو توبہ نہ کرے کیونکہ توبہ کرنے کی صورت میں کئی ایک علماء اس سے سقوط قتل کے قائل ہیں جبکہ تمام علماء کے نزدیک اگرچہ وہ اس کی توبہ کے نافع ہونے (قتل کو ساقط کرنے) کے قائل نہ بھی ہوں تو تب بھی ان کے نزدیک اس کا ایمان قابل قبول ہوگا اور آخرت میں اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسے شاتم کے کفر اور عذاب میں شک کرے جس نے توبہ نہ کی ہو تو وہ کافر ہوگا کیونکہ ایسے ملعون کا کافر ہونا اور مستحق عذاب شدید ہونا قطعی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے مشابہ بعض دیگر اقوال بھی علماء سے منقول ہیں۔ امام سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمۃ نقل فرماتے ہیں:

و قال الأستاذ ابو اسحاق الأسفرائینی: يكفر من يكفرنا و
من لا فلا۔ (شرح المقاصد: ج ۱۲: ص ۲۶۹)

استاذ ابو اسحاق اسفرائینی نے فرمایا: وہ کافر ہو جاتا ہے جو ہماری تکفیر کرتا ہے اور جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نہیں۔

اسی طرح شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

و اجمعوا ان من شك في ايمانه فهو كافر و هو ان يكون
مصدقا لكن شك ان هذا التصديق ايمان او كفر۔

(البحر الرائق: ج ۱۵: ص ۲۰۰)

تمام علماء کا اجماع ہے کہ بے شک جس نے اپنے ایمان میں شک کیا وہ کافر

ہو گیا اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ تصدیق کرنے والا ہو لیکن یہ شک بھی رکھتا ہو کہ میری یہ تصدیق ایمان ہے یا کفر۔
حضرت امام ابو بکر رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

والشک فی اصل الایمان کفر و ضلالۃ (شرح بدء الایمان: ص: ۵۱)
اصل ایمان میں شک کرنا کفر اور گمراہی ہے۔

فتاویٰ تاتارخانیہ میں ہے:

اجتمعت الفقهاء من اهل السنة والجماعة ان من شک فی ایمانہ فانہ یصیر کافرا و معنی الشک فی الایمان هو ان يعرف اللہ تبارک و تعالیٰ و يعرف رسولہ ﷺ و یقول: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و یصدق فی ذلك ثم یشک فیہ بأن هذا الایمان و هذا القول هل هو ایمان منه؟ أم هو یزیل الکفر أم لا فهذا هو الشک فی الایمان و الایمان لا یثبت مع الشک

(التاتارخانیہ: ج: ۵/ ص: ۳۶۲)

اہل سنت و جماعت کے فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان میں شک کرے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اپنے ایمان میں شک سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول ﷺ کو جانتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس میں شک کرتا ہے کہ یہ ایمان یا یہ قول ایمان ہے یا نہیں؟ یا یہ کفر کو زائل کرتا ہے یا نہیں؟ پس یہ ایمان میں شک ہے اور ایمان شک کے ساتھ قائم نہیں رہتا۔

علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لا شک فی تکفیر من قذف عیونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
(رد المحتار: ج: ۱۶/ ص: ۳۷۸)

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والے کے کفر میں کوئی شک نہیں۔

حضرت امام ابو بکر رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و نقول ان الکافرین فی النار بلا شک فاذا شک فیہ فقد کفر
لانه أنکر النصوص۔ (شرح بدء الامالی: ص: ۲۳۳)

اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک تمام کافر بلا شک و شبہ جہنم میں ہوں گے اگر
اس میں کسی نے شک کیا تو اس نے کفر کیا کیونکہ اس نے اس صورت میں
نصوص کا انکار کیا۔

ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

من قال: لا أعرف الکافر کافرا فهو الکافر۔

(شرح بدء الامالی: ص: ۳۵)

جس نے یہ کہا کہ میں کافر کو کافر نہیں سمجھتا تو وہ خود کافر ہے۔

کسی فرد کا خود کو قطعی طور پر بلا شک و شبہ مومن جاننا ضروری ہے کیونکہ ایمان شک کو کسی
طور پر قبول نہیں کرتا پس اگر اس کے دل میں اپنے ایمان سے متعلق شک و شبہ ہو تو یہ کفر ہے۔ اسی
لئے امام اسفرائینی نے اپنے آپ کو کافر کہنے والے کے لئے یکفر من یکفرنا کہا جو آپ کے ایمان
کی پختگی اور یقین جازم کے حامل ہونے کی دلیل ہے۔ تاہم ان کی یہ بات غیر مشروع ہونے کی وجہ
سے کسی کی تکفیر کے لئے دلیل نہیں بن سکتی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کی برأت قطعی طور پر ثابت ہے لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت میں شک کرنا کفر ہے۔ پس وہ
تمام امور جن کا قطعی طور پر کفر ہونا معلوم ہو ان کے کفر ہونے میں شک کرنے بھی کفر ہوگا۔

قاضی ابویعلیٰ نے منقول ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک اگر شاتم رسول ﷺ اس عمل قبیح
کو حلال جان کر کرے گا تو وہ کافر ہے اور اگر اس کو حلال جان کر نہ کرے تو وہ فاسق ہوگا۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

و ذکر القاضی عن الفقہاء ان سب النبی ﷺ ان کان مستحلا
کفر وان لم یکن مستحلا فسق و لم یکفر کسب الصحابة و
هذا نظیر ما یحکی عن بعض الفقہاء من اهل العراق أفتی ہارون
الرشید امیر المؤمنین فیمن سب النبی ﷺ ان یجلده حتی

انکر ذلک مالک و رد هذه الفتيا و هو نظير ما حكاه ابو
محمد ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به۔

(الصارم المسلول: ص: ۳۵۴)

اور قاضی ابویعلیٰ نے بعض فقہاء سے ذکر کیا ہے کہ اگر شاتم اس عمل کو حلال
جاننے والا ہے تو یہ کفر ہے اور اگر حلال نہ جانے تو فسق ہے اور اس کی تکفیر
نہیں کی جائے گی جیسے شاتم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ اس
کی نظیر بعض فقہاء عراق کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے امیر
المومنین ہارون رشید کو شاتم رسول ﷺ کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ اسے
کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس
کا انکار کیا اور ان کے فتووں کو رد کر دیا اور یہ مثال ہے اس کی جو ابو محمد ابن
حزم نے نقل کیا ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک نبی کریم ﷺ کا (نعوذ
باللہ) استخفاف کرنے والا کافر نہیں ہے۔

آپ اس کے جواب میں قاضی ابویعلیٰ کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان الحکایة المذكورة عن الفقهاء انه كان مستحلا كفر و الافلا
ليس لها اصل و انما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين
الذين حکوها عن الفقهاء ، و هؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه
جاریا فی اصولهم أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين الى
الفقه ممن لا يعد قوله قولاً و قد حکینا نصوص أئمة الفقهاء و
حکایة اجماعهم ممن هو أعلم الناس بمذاهبهم ، فلا یظن ظان
أن فی المسألة خلافاً يجعل المسألة من مسائل الخلاف و
الاجتهاد و انما ذلك غلط ، لا يستطيع احد أن یحکی عن واحد
من الفقهاء أئمة الفتویٰ هذا التفصیل ألبتة

(الصارم المسلول: ص: ۳۵۵)

بعض فقہاء کے بارے میں یہ حکایت مذکور ہے کہ ان کے نزدیک نبی ﷺ پر

(نعوذ باللہ) سب و شتم کو حلال جان کر کرنا کفر ہے اور اگر حلال نہ جانے تو کفر نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں اور قاضی صاحب نے بعض متکلمین کی کتاب سے اس قول کو نقل کر لیا ہے جنہوں نے اس کو بعض فقہاء سے نقل کیا ہے۔ ان متکلمین نے فقہاء کے قول کو ان کے دیگر اصولوں پر گمان کرتے ہوئے نقل کیا ہے یا انہوں نے ان لوگوں سے اس بات کو سن لیا ہے جو خود کو فقہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کا قول (مسائل میں) قول شاری نہیں کیا جاتا۔ ہم نے ائمہ و فقہاء کی کئی ایک نصوص اور ان کے اجماع کو ان سے نقل کر دیا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ علماء کے مذاہب کو جاننے والے تھے۔ پس کسی گمان کرنے والے کو اس مسئلہ میں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ اس کو اختلافی یا اجتہادی مسائل میں سے بنائے۔ یہ غلطی ہے۔ کوئی شخص کسی ایک فقیہ کا بھی یہ قول نہیں دکھا سکتا جس کو قاضی ابو یعلیٰ نے نقل کیا ہے۔

پھر آگے آپ لکھتے ہیں:

ان هذه المقالة في نفسها كفر استحلتها صاحبها أو لم يستحلها
(الصارم المسلول: ص ۳۵۶)

یہ بات اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کفر ہے چاہے اس کو کہنے والا حلال جانے یا نہیں۔

حضرت قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ بعض اہل عراق کے اس فتویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں:

ولا أدري من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر
وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله و لعلمهم ممن لم يشهر بعلم
أو من لا يوثق بفتواه أو يميل به هواه أو يكون ما قاله يحمل
على غير السب فيكون الخلاف هل هو سب أو غير سب أو
يكون رجوع و تاب عن سبه فلم يقله لما لك على أصله و الا

فالا جماع علی قتل من سبه كما قدمناه۔ (الشفاء: ج ۴/ ص: ۲۲۳)

مجھے نہیں معلوم کے وہ عراقی فقہاء کون سے ہیں جنہوں نے رشید کو یہ فتویٰ دیا جو ذکر کیا گیا ہے (یعنی کہ شاتم کو کوڑے مارے جائیں گے) اور ہم اہل عراق کا مذہب ذکر کر چکے ہیں کہ شاتم کو قتل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے فتویٰ دیا ہو جو مشہور بالعلم نہ ہو یا اس کے فتویٰ کا اعتبار نہ کیا جاتا ہو یا وہ اس کے ذریعہ اپنی کسی نفسانی خواہش کی طرف مائل ہو یا جو اس نے کہا ہو وہ غیر سب پر محمول ہو اور اس میں اختلاف ہو کہ یہ سب و شتم ہے یا نہیں یا اس نے توبہ کر لی ہو اور لوٹ آیا ہو اور امام مالک کو یہ بادشاہ نے نہ بتایا ہو ورنہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ گستاخ رسول ﷺ کے قتل پر اجماع ہے۔

شیخ ابن تیمیہ اور قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ کے ان اقوال سے یہ معلوم ہو گیا کہ شاتم رسول ﷺ کے کافر اور مستحق قتل ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اس بابت کسی ایسے شخص کا قول مقبول یا لائق التفات نہیں جو زمرہ علماء میں شامل ہونے کے لائق نہیں۔ البتہ اگر ایسا فتویٰ کسی صاحب علم سے مروی ہے تو یقیناً وہ شاتم تا سب ہو چکا ہو گا یا اس فرد کے شاتم ہونے میں اختلاف ہوگا ورنہ یہ بات کسی صاحب علم سے بعید ہے کہ وہ قرآن و سنت کی واضح نصوص اور اجماع امت کے انعقاد کے بعد بھی شاتم رسول ﷺ کو نعوذ باللہ مسلمان قرار دے۔

یہاں ہم ایک اہم ترین امر کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہ شاتم رسول ﷺ کے کفر پر تو اجماع امت ثابت ہے البتہ کسی امر کے گستاخی و بے ادبی ہونے میں اختلاف ہونا ممکن ہے۔ اس صورت میں فرد کی تکفیر سے اجتناب کیا جائے گا اور نہ ہی من شک فی کفرہ کفر کے تحت اس کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ اختلاف کی صورت میں تکفیر کرنا صحیح نہیں۔

ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ان المسئلة اذا كانت مختلفا فيها لا يجوز تكفير المسلم بها

(شرح الفقہ الاکبر: ص: ۱۷۷)

جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اس میں کسی مسلمان کی تکفیر کرنا جائز نہیں۔
بعض امور صریح ہوتے ہیں کہ ان میں نیت کا جاننا ضروری نہیں ہوتا جیسے کسی ملعون کا نعوذ

باللہ نبی مکرم ﷺ پر زبان طعن دراز کرنا یا سب و شتم کرنا یا دلائل حال اس بات کی نشاندہی کر دیتی ہے کہ یہ عمل توہین یا استخفاف کی نیت سے کیا گیا ہے البتہ بعض اوقات قائل کی نیت کا پوچھنا ضروری ہوتا ہے جیسے بعض فقہاء نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے اسم تصغیر کے استعمال کو تعظیم کی نیت سے یا اہانت کی نیت نہ رکھتے ہوئے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح کئی الفاظ میں اس بات کی قید لگائی ہے کہ اگر یہ بطور اہانت کہے تو کفر ہے ورنہ نہیں جیسے لا احب المقصر کہنے کے کفر ہونے میں علماء کا اختلاف کرنا وغیرہ۔ بالعموم توہین و تعظیم کا تعلق عرف سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک لفظ کسی علاقہ میں ادب کے لئے استعمال ہوتا ہو اور وہ ہی لفظ دوسرے علاقے میں سخت توہین کے لئے مستعمل ہو۔ اس صورت میں فرد کی نیت و عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی لئے اصولیین نے دلالت النص کی بحث میں و لا تقل لہما اف کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں کلمہ ”اف“ کرامت و تعظیم کے لئے استعمال ہوتا ہو تو وہاں اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اصول الشاشی میں ہے:

قال الامام القاضی ابو زید لو ان قوما يعدون التافیف کرامة لا

یحرم علیہم تافیف الابوین۔ (اصول الشاشی ص: ۳۱)

امام قاضی ابو زید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: کسی قوم کے لوگ اگر اف کہنے کو بطور رکرامت استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے اپنے والدین کے لئے اف کہنا حرام نہیں ہوگا۔

تاہم نبی کریم ﷺ کے لئے ایسا کلمہ استعمال کرنا جو کسی بھی اعتبار سے بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ رکھتا ہو اگرچہ اس علاقے و زمانہ کا عرف یا زبان اس کی اجازت بھی دیتی ہو تا مناسب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ”لا تقولوا راعنا“ یعنی ”راعنا“ کہنے سے بھی منع فرمایا ہے اگرچہ اہل ایمان اس کو بے ادبی کی نیت سے نہیں کہا کرتے تھے اور نہ ہی یہ ان کی زبان میں بے ادبی کے لئے مستعمل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ایسے کلمہ کے استعمال بھی منع فرمادیا جس میں ذرا بھی بے ادبی کا شبہ یا امکان بھی پایا جاتا ہو۔

پس یہ بات غیر معین شاتم کے لئے بالکل درست ہے کہ اگر اس کے کفر میں کسی نے شک کیا تو وہ بھی کافر ہے البتہ کسی معین شخص کے بارے میں جب تک یہ بات قطعی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ وہ شاتم و گستاخ یا کافر ہے (جیسے ابولہب، سامری، قارون، ہامان، مسیلہ کذاب وغیرہ) اس کا کافر ہونا اور اس کے کفر میں شک کا کفر ہونا ثابت نہیں ہوگا۔

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور علماء کرام:

شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی کا نام محمد بن محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبد اللہ الحامی ہے۔ قبیلہ طلی سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر، لقب محی الدین اور معروف نام ابن عربی ہے۔ آپ اپنے وقت کے قطب، صاحب قلب و نظر اور محرم اسرار ربانی تھے۔ آپ کی پیدائش سترہ رمضان مبارک سن ۵۶۰ ہجری میں ہوئی۔ آپ نے اسفار کے دوران اپنے زمانہ کے اکابر علماء اور صوفیاء سے علم ظاہر اور باطن میں خوب استفادہ کیا اور علم اخلاص و تصوف پر کئی ایک کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ کی تصنیفات میں دیگر کتب کے علاوہ الفتوحات المکیہ، فصوص الحکم اور الجمع والنفسیل فی اسرار معانی التشریح بہت مشہور ہیں۔ آپ کا انتقال ۲۸ ربیع الثانی سن ۶۳۸ ہجری میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مراقبہ و مشاہدہ کی عظیم قوتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ جس کا آپ علیہ الرحمۃ نے اپنی تصنیفات میں جگہ جگہ اظہار فرمایا ہے۔

کئی ایک علماء ظاہر اور فقہاء نے آپ کی عبارات کو نہ سمجھتے ہوئے آپ کی تکفیر کی اور آپ کی کتب و فکر کے رد میں رسالے تصنیف کئے۔ جہاں آپ کی تکفیر کرنے والوں میں بعض اکابرین شامل ہیں اسی طرح آپ کے چاہنے والوں اور حدی خوانوں میں اکثر صوفیاء اور علماء امت نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے موضوع میں علماء کی ان سے متعلق آراء کا تجزیہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے ان کی مدح و مذمت کرنے والے علماء کے اقوال اور اسما پیش کریں گے تاکہ اس بحث سے ہم اپنے متعلقہ موضوع کے حوالے سے کچھ نتائج اخذ کر سکیں۔

جو ابن عربی کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے؟

(۱) امام شرف الدین اسماعیل ابن مقرئ شافعی علیہ الرحمۃ وجہ تکفیر کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

أو شک فی تکفیر الیہود و النصرانی و طائفة ابن عربی۔

(الروض: کتاب الردۃ، الطرف الاول فی ہیئۃ الردۃ)

یا جس نے یہود و نصرانی اور ابن عربی کے گروہ کے کافر ہونے میں شک کیا

وہ کافر ہے۔

(۲) امام بقاعی لکھتے ہیں:

وقال الامام شرف الدين اسماعيل ابن المقرئ في مختصر
الروضة: فمن اعتقد قدم العالم _ الى ان قال _ أو شك في
تكفير اليهود والنصارى و طائفة ابن عربي كفر -

(مصرع التصوف: ج: ۱۱: ص: ۳۳)

امام شرف الدين اسماعيل ابن المقرئ مختصر الروضة میں کہتے ہیں کہ پس جس
کسی نے عالم کے قدیم ہونے کا عقیدہ رکھا۔۔۔ یا جس نے یہود و
نصاری اور ابن عربی کے گروہ کے کافر ہونے میں شک کیا وہ کافر ہے۔

ان دونوں حضرات علماء کرام کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات شیخ اکبر
کی تکفیر میں اس قدر شدت سے کام لیتے تھے کہ جو ان کی تکفیر نہ کرے یا ان کے کافر ہونے میں شک
کرے یہ اس کو بھی کافر قرار دیتے تھے۔ جبکہ امام بقاعی نے اپنی کتاب مصرع التصوف تالیف ہی ابن
عربی کی تکفیر پر کی ہے اور اپنی تفسیر میں کئی ایک مقامات پر انتہائی سخت جملے ابن عربی کے لئے استعمال
کئے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں:

وقول ابن عربي أحد اتباع فرعون أكذب وأقبح وأبطل -

(نظم الدرر فی تناسب الآيات والسور: ج: ۱۳: ص: ۲۹۶)

ابن عربی کا قول جو کہ (نعوذ باللہ) فرعون کا پیرو کار ہے سب سے زیادہ
جھوٹا، برا اور باطل ہے۔

(۳) امام ذہبی تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں:

ولابن العربي توسع في الكلام و ذكاء و قوة حافظة و تدقيق في
التصوف و تواليه جمعة في العرفان و لو لا شطحات في كلامه و
شعره لكان كلمة اجماع و لعل ذلك وقع منه في حال سكره و
غيبته فترجوه له الخیر - (تاریخ الاسلام: ج: ۱۰: ص: ۲۶۲)

ابن عربی کے کلام میں توسع ہے، ان میں ذکاوت ہے، قوت حافظہ ہے، قوت حافظہ ہے
اور انہیں تصوف میں گہرائی نصیب ہے۔ ان کی کتب عرفان کا خزینہ
ہیں۔ اگر ان کے کلام اور شعر میں شطحات نہ ہوتیں تو اس پر اتفاق ہوتا۔ ہو

سکتا ہے کہ یہ عمل ان سے حالت سکر اور حالت غیبت میں واقع ہوا ہو۔ ہم ان کے لئے خیر کی امید رکھتے ہیں۔

جبکہ آپ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں:

ومن اردأ توالیفہ کتاب "الفصوص" فان كان لا کفر فیہ فما فی الدینا کفر..... قلت ان كان محي الدين رجوع عن مقالاته تلك قبل الموت فقد فاز.... و له شعر رائق و علم واسع و ذهن وقادو لا ريب ان كثيرا من عباراته له تاويل الا كتاب الفصوص و قرأت بخط ابن رافع انه رأى بخط فتح الدين اليعمرى انه سمع ابن الدقيق العيد يقول سمعت الشيخ عز الدين و جرى ذكر ابن العربي الطائي، فقال هو شيخ سوء مقبوخ كذاب۔

(سیر اعلام النبلاء: ۲۳/ص: ۲۸-۲۹)

ان کی سب سے گھٹیا کتاب فصوص الحکم ہے۔ اگر اس میں کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کٹر کسے کہا جاتا ہے۔۔۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر محی الدین اپنے انتقال سے پہلے اپنی باتوں سے رجوع کر لیا تو وہ کامیاب ہو گئے۔۔۔ ان کے شعر عمدہ ہیں۔ ان کا علم وسیع ہے۔ ان کا ذہن بہت تیز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اکثر عبارات کی تاویلات ہیں سوائے فصوص الحکم کے۔ میں نے ابن رافع کی لکھائی میں دیکھا کہ انہوں نے فتح الدین یعمری کی لکھائی میں دیکھا کہ انہوں نے ابن دقین العید کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے شیخ عز الدین کو کہتے ہوئے سنا جب ابن عربی طائی کا ذکر ان کے سامنے ہوا کہ وہ برا اور جھوٹا ہے۔

ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ امام ابن مقرئ، بقاعی، عز الدین بن عبد السلام اور امام ذہبی شیخ اکبر کی تکفیر کے قائل ہیں۔ جبکہ امام ابن مقرئ اور بقاعی ان کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ امام بقاعی کی کتاب مصرع التصوف کا دوسرا نام "تنبیہ الغیبی علی تکفیر ابن عربی" بھی ہے۔

شیخ اکبر اور علماء:

ابن عربی غالباً وہ واحد شخص ہیں جن کے بارے میں متعدد محققین و متاخرین کے مابین اختلاف رہا ہے۔ کوئی ان کے بارے میں الشیخ الاکبر، محی الدین اور یر تقون بہ الی مدارج الصدیقین کہتا ہے جبکہ کوئی انہیں الشیخ الاکفر، ممیت الدین اور ینزلون بہ الی درکات الزنادقة و المملحنین کے کلمات سے یاد کرتا ہے۔ امام بقاعی نے تو آپ کی کتاب فتوحات مکیہ کو ”القبوحات الهلکیة“ کہا ہے۔

مذکورہ بالا علماء کے علاوہ جن علماء نے ان کی تکفیر کی ہے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔

(۳) ابو زرہ و ولی الدین عراقی کہتے ہیں:

لا شک فی اشتمال الفصوص المشہورۃ عنہ علی الکفر الصریح الذی لا شک فیہ و كذلك فتوحاتہ المکیة فان صح صدور ذلک عنہ و استمر الی وفاتہ فهو کافر مخلص فی النار بلا شک۔ (تنبیہ الغی: ج: ۱/ ص: ۱۳۵)

اس میں کوئی شک نہیں کہ فصوص الحکم جو ان کی مشہور کتاب ہے صریح کفر پر مشتمل ہے جس میں کسی کو شک نہیں، یہی حال فتوحات مکیہ کا ہے۔ اگر ان کا ان سے صادر ہوتا صحیح ثابت ہو جائے اور وہ اس پر وفات تک قائم رہے ہوں تو وہ بلا شک و شبہ کافر ہیں اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔

(۵) شیخ الاسلام امام زین الدین عراقی کے حوالہ سے امام بقاعی لکھے ہیں:

وقال شیخ شیوخنا الامام القدوة العارف شیخ الاسلام حافظ عصرہ الشیخ زین الدین عبد الرحیم بن الحسین العراقی فی کراسة اجاب فیہا سؤال من سألہ عن بعض کلام ابن عربی هذا: و قوله فی قوم نوح ”لا تذرنا الہتکم“ کلام ضلال و شرک و اتحاد و الحاد۔ (تنبیہ الغی: ج: ۱/ ص: ۵۲)

ہمارے شیوخ کے شیخ امام مقتدا عارف شیخ الاسلام اپنے زمانہ کے حافظ شیخ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی اپنی تحریر میں ایک سوال کے جواب

میں فرماتے ہیں جو ان سے ابن عربی کلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا قوم نوح کے بارے میں اس آیت ”لا تذرن الہتکم“ سے متعلق کلام گمراہیت ہے، شرک ہے، اتحاد ہے اور الخاد ہے۔

(۶) جمال الدین عبد اللہ بن یوسف بن ہشام نحوی صاحب معنی اللیب کے حوالہ سے امام بقاعی لکھتے ہیں:

آپ نے فصوص کے ایک نسخہ پر یہ لکھا:

یہ وہ ہے جس کی گمراہی سے بعد میں آنے والے پہلے والوں کے ساتھ گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ کتاب اندھیروں کی فصوص ہے اور حکمتوں کی ضد ہے۔ امت کو گمراہ کرنے والی ہے۔ یہ کتاب اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو جو کچھ لے کر بھیجا تھا اس کی مخالف ہے۔

(تنبیہ الغی: ج: ۱/ ص: ۱۶۵ ملخصاً)

(۷) امام سراج الدین بلقینی اور ابن حجر عسقلانی کے حوالہ سے امام بقاعی لکھتے ہیں:

و منهم شیخنا شیخ الاسلام حافظ عصرہ قاضی القضاة أبو الفضل بن حجر و شیخہ شیخ الاسلام سراج الدین عمر بن ارسلان البلقینی فقال فی ترجمۃ ابن الفارض فی لسان المیزان بعد أن ذکر ترجمۃ الذهبی له بانہ شیخ الاتحادیة و انه ینعق بالاتحاد الصریح فی شعرہ: و قد کنت سألت شیخنا سراج الدین عمر بن ارسلان البلقینی عن ابن عربی فیبادر بالجواب بانہ کافر فسألته عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن أتکلم فیہ فقلت: ما الفرق بینہما و الموضوع واحد؟ و أنشدته من الثانیة فقطع علی بعد انشادی عدة آیات بقوله هذا کفر هذا کفر۔

(تنبیہ الغی: ج: ۱/ ص: ۱۷۶)

اور ان میں ہمارے شیخ شیخ الاسلام اپنے زمانہ کے حافظ قاضی القضاة ابو الفضل بن حجر اور ان کے شیخ شیخ الاسلام سراج الدین عمر بن ارسلان بلقینی

ہیں۔ آپ نے ابن الفارض کے ترجمہ میں لسان المیزان میں امام ذہبی کی ان کے بارے میں رائے ذکر کرنے کے فرمایا کہ وہ اتحادیہ کے شیخ ہیں اور اپنے اشعار میں انہوں نے صراحت کے ساتھ اتحاد پر زور دیا ہے۔ میں نے اپنے شیخ سراج الدین عمر بن ارسلان البلقینی سے ابن عربی کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ کافر ہے۔ میں نے ابن الفارض کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا میں اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جبکہ موقع تو ایک ہی ہے۔ پھر میں نے ابن الفارض کی ”التانیۃ“ سے کچھ اشعار ان کے سامنے پڑھے۔ آپ نے کئی اشعار کے بعد اس کا اظہار فرمایا کہ یہ کفر ہے اور یہ کفر ہے۔

(۸) قاضی القضاة قدوة أهل التصوف امام الشافعية بدر الدین بن جماع

(تنبیہ الغی: ج: ۱۱: ص: ۱۵۳)

(۹) امام ابوعلی بن غلیل السکوتی۔

(تنبیہ الغی: ج: ۱۱: ص: ۱۳۷-۱۳۸)

(۱۰) نادرۃ الزمان علاء الدین محمد بن محمد بن محمد البخاری الحنفی۔ آپ نے ابن عربی کے رد پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس کا نام ”فاضحة الملحدین و ناصحة الموحدین“ ہے۔

(تنبیہ الغی: ج: ۱۱: ص: ۱۸۲)

(۱۱) العارف عماد الدین احمد بن ابراہیم الواسطی: آپ نے تین کتابیں اس موضوع پر تصنیف فرمائی

ہیں۔ أشعة النصوص فی ہتک أستار الفصوص، لوامع الاسترشاد فی الفرق

بین التوحید و الالحاد، البیان المفید فی الفرق بین الالحاد و التوحید

(تنبیہ الغی: ج: ۱۱: ص: ۱۵۳)

(۱۲) شہاب الدین احمد بن یحییٰ بن ابی جملہ التمسانی الحنفی۔ (تنبیہ الغی: ج: ۱۱: ص: ۱۵۱)

(۱۳) امام سیف الدین عبد اللطیف بن بلبان سعودی صوفی۔ (تنبیہ الغی: ج: ۱۱: ص: ۱۵۱)

(۱۴) علامہ شمس الدین محمد بن یوسف الجزری۔ (تنبیہ الغی: ج: ۱۱: ص: ۱۹۶)

(۱۵) امام ابو حیان محمد بن یوسف الاعدلی۔ (البحر المحیط: ج: ۳: ص: ۴۳۹)

(۱۶) شیخ الاسلام تقی الدین علی بن عبد الکانی السبکی الشافعی۔ (تنبیہ الغی: ج: ۱۱: ص: ۱۵۷)

(۱۷) علامہ قاضی شرف الدین عیسیٰ بن مسعود الزواوی الممالکی۔ (تنبیہ الغمی: ج: ۱۱: ص: ۱۵۷-۱۵۸)

(۱۸) الشیخ الامام الزاہد القدوة العارف نور الدین علی بن یعقوب البکری الشافعی۔

(تنبیہ الغمی: ج: ۱۱: ص: ۱۵۸-۱۵۹)

(۱۹) امام نجم الدین محمد بن عقیل البالی الشافعی۔

(تنبیہ الغمی: ج: ۱۱: ص: ۱۶۱)

(۲۰) علامہ شمس الدین محمد الحیزری الشافعی۔

(تنبیہ الغمی: ج: ۱۱: ص: ۱۶۸)

(۲۱) علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ الموصلی الشافعی۔

(تنبیہ الغمی: ج: ۱۱: ص: ۱۷۰)

(۲۲) شمس الدین محمد بن احمد البسطامی الممالکی۔

(تنبیہ الغمی: ج: ۱۱: ص: ۱۷۰-۱۷۱)

(۲۳) علامہ برہان الدین السقاقتنی۔

(تنبیہ الغمی: ج: ۱۱: ص: ۱۷۶-۱۷۷)

(۲۴) صاحب المواقف قاضی عضد الدین اللاحجی۔

(تنبیہ الغمی: ج: ۱۱: ص: ۱۸۲)

(۲۵) امام محمد بن احمد بن علی ابو بکر قطب الدین القسطلانی الممالکی (تنبیہ الغمی: ج: ۱۱: ص: ۱۵۳)

(۲۶) احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام شیخ ابن تیمیہ الحرانی: آپ نے ابن عربی کے رد پر ایک رسالہ

”الرد علی ابن عربی فی دعوی ایمان فرعون“ کے نام سے لکھا ہے۔

(۲۷) امام عبد السلام بن داؤد بن عثمان الشافعی۔

(الضوء اللامع: ج: ۳۲۹/۲)

(۲۸) شمس الدین امام محمد بن عبد الرحمن السخاوی: آپ کی تصنیف ”القول المنبہ عن ترجمة ابن

عربی“ ابن عربی کے رد پر لکھی جانے والی تصانیف میں سب سے زیادہ جامع ہے۔

(۲۹) امام عماد منصور کا زرونی شافعی۔

(القول المنبہ عن ترجمة ابن عربی: ص: ۴)

(۳۰) علامہ جمال الدین ابو عمرو عثمان بن عمر بن ابی بکر ابن الحاجب الممالکی

(القول المنبہ عن ترجمة ابن عربی: ص: ۱۵۰)

(۳۱) امام ملا علی القاری: آپ نے وحدت الوجود اور ابن عربی کے رد میں کتاب بھی تصنیف کی

ہے۔ جس کا نام ”مرتبة الوجود و منزلة الشہود“ ہے۔

مذکورہ بالا دو درجن سے زائد اکابرین کے علاوہ بھی کئی ایک ایسے علماء ہیں جنہوں نے ابن

عربی کی تکفیر کی ہے۔ علماء کی درج کردہ عبارات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابن عربی کی تکفیر میں انتہائی

تختی کرتے تھے بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی ان کے کفر میں شک کرے تو بھی دائرہ

اسلام سے خارج ہے۔ امام شعرانی علیہ الرحمة نے اپنی کتاب البیواقیت والجوہر میں

(۳۲) جمال الدین بن الخياط کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ابن عربی سے متعلق کچھ سوالات لکھے اور عالم اسلام کے علماء کو ارسال کر دیئے۔ اس استفاء میں کیونکہ اجماع امت کے خلاف اور قبیح عقائد ابن عربی کی طرف منسوب تھے اسی لئے علماء نے ابن عربی کا بھرپور رد کیا۔

(الیواقیت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۰)

بکثرت علماء نے ابن عربی کی تکفیر کی ہے اور اس موضوع پر کئی ایک تصانیف بھی موجود ہیں۔ اب ہم کچھ کتابوں کے نام ذکر کریں گے جو ابن عربی کے رد میں لکھی گئی ہیں۔

شیخ اکبر کے رد میں لکھی جانے والی کتب:

- (۱) کتاب الارقباط:
- محمد بن احمد بن علی القسطلانی المالکی (القول المنہی: ص: ۱۶۳)
- (۲) نصیحة صریحة من قریحة صحیحة فی المنع من الدعوی و الشطح:
- امام قسطلانی (القول المنہی: ص: ۱۶۳)
- (۳) البیان المفید فی الفرق بین الالحد و التوحید:
- احمد بن ابراہیم عماد الدین الواسطی (القول المنہی: ص: ۱۷۷)
- (۴) لوامع الاسترشاد فی الفرق بین التوحید و الالحد:
- احمد بن ابراہیم عماد الدین الواسطی (القول المنہی: ص: ۱۷۷)
- (۵) أشعة النصوص فی ہتک أستاذ الفصوص:
- احمد بن ابراہیم عماد الدین الواسطی (القول المنہی: ص: ۱۷۷)
- (۶) بیان حکم ما فی الفصوص من الاعتقادات المفسودة و الاقوال الباطلة المرذوة:
- عبد اللطیف بن عبد اللہ السعودی (القول المنہی: ص: ۲۲۹)
- (۷) تسورات النصوص علی تہورات الفصوص:
- محمد بن محمد العیزری (القول المنہی: ص: ۵)
- (۸) کشف الظلمة عن هذه الامة:
- محمد بن ابن نور الدین الخطیب (القول المنہی: ص: ۹۷)

(۹) النصيحة: اساميل بن ابى بكر بن عبد الله المقرئ (القول المنهى: ص: ۵۳)

(۱۰) فاضحة الملحدين و ناصحة الموحدین:

محمد بن محمد علاء الدين البخارى (القول المنهى: ص: ۳۱۵)

(۱۱) كشف الغطاء عن حقيقة التوحيد:

حسين بن عبد الرحمن بن محمد الأهدل (كشف الظنون: ج: ۲: ص: ۱۳۹۱)

(۱۲) تنبيه الغيبى على تكفير ابن عربى:

ابراهيم بن عمر البقائى

(۱۳) تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد:

ابراهيم بن عمر البقائى (كشف الظنون: ج: ۱۱: ص: ۳۵۵)

(۱۴) تهديم الاركان:

ابراهيم بن عمر البقائى (كشف الظنون: ج: ۱۱: ص: ۴۰۸)

(۱۵) القول المنبى عن ترجمة ابن عربى:

محمد بن عبد الرحمن سخاوى

(۱۶) تسفيه الغيبى فى تكفير ابن العربى:

ابراهيم بن محمد الحلى (كشف الظنون: ج: ۱۱: ص: ۴۰۴)

آپ نے یہ کتاب حافظ سیوطی کے رد میں لکھی تھی۔

(۱۷) نعمة الذريعة فى نصره الشريعة:

ابراهيم بن محمد الحلى (كشف الظنون: ج: ۱۲: ص: ۱۲۶۱)

(۱۸) تنزيه الكون عن اعتقاد اسلام فرعون:

محمد بن محمد الغمري (كشف الظنون: ج: ۱۱: ص: ۴۹۵)

(۱۹) مرتبة الوجود و منزلة الشهود:

ملا على القارى

(۲۰) حجة السفرة البررة على المبتدعة الفجرة الكفرة:

منصور عماد الدين الكازرونى

مذکورہ کتب کے علاوہ بھی کئی ایک کتب ہیں جو ابن عربی کے رد میں لکھی گئی ہیں۔ اس تمام بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تکفیر اور رد میں علماء نے ایک گروہ نے بہت شدت اختیار کی ہے۔ تاہم علماء کی اس شدت اور فتاویٰ تکفیر یہ کے باوجود متعدد اکابر علماء و صوفیاء ابن عربی کے معتقد رہے ہیں۔ اب ہم ان میں سے چند ایک کے اسماء ذکر کریں گے اور آخر میں اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔

شیخ اکبر اور ان کی تکفیر نہ کرنے والے علماء کرام:

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نابذہ روزگار اور اپنے عہد کی وہ عظیم روحانی ہستی ہیں جن کا فیض ان کے وصال کے بعد آج بھی جاری ہے اور ان شاء اللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کے معتقدین اور فیض حاصل کرنے والوں میں اکابر اولیاء و علماء ہیں جن کی ولایت اور علمیت تمام اہل علم کے مابین مسلمہ ہے۔ (۱) حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی ان اکابرین میں ہوتا ہے۔ آپ نے امام بقاعی کی کتاب ”تنبیہ الغبی علی تکفیر ابن عربی“ کے رد میں ایک رسالہ تصنیف فرمایا اور اس کا نام ”تنبیہ الغبی بتسرفۃ ابن عربی“ رکھا۔ اس رسالہ میں آپ نے ابن عربی کا خوب دفاع کیا ہے اور ان کے حدی خوانوں کے اسماء کے ذکر کے ساتھ ابن عربی کی کرامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ اس رسالہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

قد اختلف الناس قديما و حديثا في ابن عربي :

۱. ففرقة تعتقد ولايته، و هي المصيبة. و من هذه الفرقة الشيخ تاج الدين بن عطاء الله من ائمة المالكية و الشيخ عفيف الدين اليافعي من ائمة الشافعية. فهما بالغافي الثناء و و صفاه بالمعرفة.
۲. و فرقة تعتقد ضلاله و منهم طائفة كبيرة من الفقهاء.
۳. و فرقة شككت في امره و منهم الحافظ الذهبي في الميزان
۴. و عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام :
۱. الحط عليه.

ب. و وصفه بأنه القطب.

و الجمع بينهما: ما اشار اليه تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن: ان الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان في اول امره على طريقة الفقهاء من المسارعة الى الانكار الصوفية فلما حج الشيخ أبو الحسن الشاذلي و رجع جاء الى الشيخ عز الدين قبل أن يدخل بيته و أقرأه السلام من النبي صلى الله عليه و اله و سلم فحضع الشيخ عز الدين لذلك و لزم مجلس الشاذلي من حينئذ و صار يبالي في الثناء على الصوفية لما فهم طريقتهم على وجهها. و صار يحضر معهم مجالس السماع. و قد سئل شيخنا شيخ الاسلام بقية المجتهدين شرف الدين المناوي عن ابن عربي فأجاب بما حاصله: ان السكوت عنه اسلم و هذا هو اللائق بكل ورع يخشى على نفسه و القول الفصل عندى فى ابن عربى طريقة لا يرضاها فرقنا اهل العصر لا من يعتقدو ولا من يحط عليه و هى: اعتقاد ولايته و تحريم النظر فى كتبه.

(تكملة النعمي، تهرت، ابن عربي، ص: ۲۱)

خلاصہ: متقدمین اور متاخرین میں ابن عربی کے حوالہ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔

ایک گروہ تو وہ ہے جو ابن عربی کی ولایت کا قائل ہے اور یہ مصیبت ہے۔ اس گروہ میں فقہ مالکیہ کے اماموں میں سے (۲) شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ اور شوافع کے ائمہ میں سے (۳) شیخ عقیف الدین یافعی شامل ہیں۔ یہ دونوں حضرات ابن عربی کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور انہیں معرفت حق کا حامل بتایا ہے۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو ان کی گمراہیت ا قائل ہے۔ اس گروہ میں فقہاء کا ایک بڑا گروہ شامل ہے۔

تیسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے ان کے معاملہ میں شک سے کام لیا ہے۔ ان میں حافظ ذہبی ہیں۔

جہاں تک (۴) عز الدین بن عبد السلام کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں دو آراء ہیں۔

۱۔ وہ ابن عربی کا رد کرنے والوں میں سے ہیں۔

۲۔ وہ ابن عربی کو قطب سمجھتے ہیں۔

ان دونوں باتوں میں تطبیق اس طرح ممکن ہے جس کی طرف شیخ تاج الدین بن عطاء اللہ نے لطائف المنن میں اشارہ فرمایا ہے کہ شیخ عز الدین بن عبد السلام پہلے صوفیاء کے رد میں جلدی کرنے میں فقہاء کے طریقہ پر تھے۔ جب (۵) امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ جج سے واپس تشریف لائے تو شیخ عز الدین کے پاس اپنے گھر جانے سے قبل گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا۔ شیخ عز الدین اس وجہ سے نرم پر گئے اور امام ابو الحسن شاذلی کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ صوفیاء کے طریقہ کو سمجھنے کے بعد انہوں نے صوفیاء کی بہت زیادہ تعریف شروع کر دی اور ان کے ساتھ مجالس سماع میں شرکت شروع کر دی۔

ہمارے (۶) شیخ، شیخ الاسلام، بقیۃ الجہدین شرف الدین منادی سے ابن عربی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کرنے میں زیادہ سلامتی ہے اور یہی ہر متقی اور اپنے نفس کے بارے میں ڈرنے والے شخص کے لئے بہتر ہے۔

میرے نزدیک قول فیصل ایسا ہے جس سے دونوں فرقہ راضی نہیں ہوں گے۔ نہ ان کی معتقدین اور نہ ہی ان کا رد کرنے والے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی ولایت کا اعتقاد رکھنا اور ان کی کتب میں نظر کو حرام سمجھنا۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ کی اس تحریر سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خود ابن عربی کی ولایت اور قطبیت کے قائل تھے۔ سابقہ اوراق میں شیخ عز الدین کے حوالہ سے جو باتیں ہم نے ذکر کی تھیں جلال الدین سیوطی کی ان تصریحات سے ان کا رجوع معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں:

و قد أثنى عليه جماعة منهم:

قال الشيخ العارف صفى الدين بن ابى منصور فى رسالته: رايت
بدمشق الشيخ الامام الوحيد، العالم العامل: محى الدين بن
عربى و كان من اكبر علماء الطريق، جمع بين سائر العلوم
الكسبية و ما قرء من العلوم الوهيبية۔

(تنبيه الغنى بترتیب ابن عربى: ص: ۳)

ابن عربى کی تعریف ایک جماعت نے کی ہے ان میں ہیں:

(۷) شیخ عارف صفی الدین بن ابی منصور اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں میں
نے دمشق میں امام وحید، عالم، عامل، دین کو زندہ کرنے والے شیخ ابن عربی کو
دیکھا۔ آپ علمائے طریقت میں سے سب سے بڑے عالم تھے۔ اور آپ
نے تمام علوم کسبی اور وہی کو جمع کر دیا تھا۔

(۸) عارف کبیر علامہ حافظ امام شیخ عبدالغفار القوصی: آپ نے اپنی کتاب "الوحيد فى سلوك
اهل التوحيد" میں ابن عربی کی کئی ایک کرامات کا ذکر کیا ہے۔

(تنبيه الغنى بترتیب ابن عربى: ص: ۳)

شیخ عز الدین بن عبدالسلام کے خادم نے آپ سے عرض کی:

أنت وعدتني ان تربي "القطب" فقال له: ذلك هو "القطب" و
أشار الى ابن عربى و هو جالس و الحلقة عليه۔

(تنبيه الغنى بترتیب ابن عربى: ص: ۳)

آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے قطب دکھائیں گے۔ آپ نے
فرمایا: قطب وہ ہیں اور ابن عربی کی طرف اشارہ کیا جبکہ وہ تشریف فرما تھے
اور ان کے گرد حلقہ لگا ہوا تھا۔

(۹) امام یاقعی "الارشاد" میں فرماتے ہیں:

اجتمع الشيخان الامامان العارفان المحققان الربانيان: الشيخ
شهاب الدين السهروردي و الشيخ محى الدين بن عربى

(۱۶) شیخ ولی الدین محمد بن احمد الملوی الشافعی (تنبیہ الغمی بتبرئۃ ابن عربی: ص: ۷۰)

(۱۷) شیخ بدر الدین احمد بن شیخ شرف الدین محمد بن فخر الدین بن صاحب بن حنا

(تنبیہ الغمی بتبرئۃ ابن عربی: ص: ۷۰)

(۱۸) شیخ شمس الدین محمد بن ابراہیم بن یعقوب المعروف بہ شیخ الوضوء

(تنبیہ الغمی بتبرئۃ ابن عربی: ص: ۷۰)

ان کا ذکر امام ابن حجر عسقلانی نے ”انباء الغر“ میں کیا ہے اور ان کے بارے تعریفی

کلمات لکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں:

قیل له شیخ الوضوء لانه كان يطوف على المطاهر فيعلم العامة

الوضوء و كان يعاب بالنظر في كلام ابن عربى... و ان التاج

السبكي يثنى عليه و سلك مع ذلك طريق التصوف.

(انباء الغر باباء العرج: ص: ۱۳۳)

انہیں شیخ الوضوء کہا جاتا ہے کیونکہ آپ طہارت خانوں میں تشریف لے جاتے

اور لوگوں کو وضو کرنا سکھاتے تھے۔ ابن عربی کے کلام میں غور و فکر کی وجہ سے

ان کو عیب دار کہا جاتا تھا۔ تاج الدین سبکی ان کی تعریف کرتے تھے اور

انہوں نے ان کے ساتھ تصوف میں سلوک بھی طے کیا ہے۔

یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ نے شیخ الوضوء کی تعریف کی

ہے اور ابن عربی سے تعلق کی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کی۔ اسی طرح سے امام تاج الدین سبکی نے بھی

ان کی ثناء کی ہے۔

(۱۹) ابو عبد اللہ محمد بن سلامۃ التوزری المغربي (تنبیہ الغمی بتبرئۃ ابن عربی: ص: ۷۰)

(۲۰) شیخ نجم الدین الباصی (تنبیہ الغمی بتبرئۃ ابن عربی: ص: ۷۰)

(۲۱) شمس الدین محمد بن احمد الصوفی المعروف بہ لبین نجم (تنبیہ الغمی بتبرئۃ ابن عربی: ص: ۷۰)

(۲۲) شیخ اسماعیل بن ابراہیم الجبیتی ثم الزبیدی (تنبیہ الغمی بتبرئۃ ابن عربی: ص: ۸۰)

(۲۳) العلامة مجد الدین الشیرازی صاحب القاموس (تنبیہ الغمی بتبرئۃ ابن عربی: ص: ۸۰)

ان کے بارے میں امام ابن حجر فرماتے ہیں:

صار الشیخ مجد الدین یدخل فی شرح البخاری من کلام ابن
العربی فی الفتوحات۔ (انباء الغر: ج ۱۱: ص ۲۱۸)

شیخ مجد الدین نے بخاری کی شرح میں ابن عربی کے کلام کو فتوحات سے نقل
کیا ہے۔

(۲۳) علاء الدین ابوالحسن بن سلام دمشقی الشافعی (تنبیہ الغمی بترتہ ابن عربی: ص: ۸)

(۲۵) قاضی القضاة شمس الدین البساطی المالکی (تنبیہ الغمی بترتہ ابن عربی: ص: ۸)

(۲۶) شیخ تقی الدین ابوبکر بن ابی الوفاء القدسی الشافعی (تنبیہ الغمی بترتہ ابن عربی: ص: ۸)

(۲۷) شیخ یوسف الامام الصفدی (تنبیہ الغمی بترتہ ابن عربی: ص: ۸)

(۲۸) شیخ زین الدین الحنفی (تنبیہ الغمی بترتہ ابن عربی: ص: ۸)

امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ (۲۹) شیخ کمال الدین بن زمکانی کے بارے میں فرماتے
ہیں کہ انہوں نے شیخ اکبر کے بارے میں کہا:

هو البحر الزاخر في المعارف الالهية (لسان المیزان: ج ۱۳: ص ۲۵۱)

وہ معارف الہیہ کا ٹھانڈے مارتا ہوا سمندر ہیں۔

امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ (۳۰) القطب السمرین کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ انہوں
نے ابن عربی کے صاحبزادے کے ترجمہ میں ذکر کیا:

کان والده من كبار المشايخ العارفين۔

(لسان المیزان: ج ۱۴: ص ۲۵۱)

ان کے والد معرفت رکھنے والے مشائخ کبار مشائخ میں سے تھے۔

امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ (۳۱) امام بیلغان بن عبد اللہ السالمی الظاہری کے بارے
میں فرماتے ہیں:

و كان يباليغ في حب ابن عربي وغيره من اهل طريفته ولا يؤذي

من ينكر عليه۔ (انباء الغر بابناء العمر: ج ۱۱: ص ۳۵۳)

آپ ابن عربی اور دوسرے اہل طریقت سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ

اس کو تکلیف نہیں دیتے تھے جو آپ کا رد کرتا تھا۔

امام ابن حجر عسقلانی شیخ (۳۲) عبدالعزیز بن ابی الفارس کے بارے میں فرماتے ہیں:

فنقل عن الرضى الشاطبي ان عبد العزيز هذا كان من أتباع ابن

عربی۔ (الدرر الکامنة: ج: ۱۱: ص: ۳۱۴)

رضی شاطبی سے منقول ہے کہ عبدالعزیز ابن عربی کے پیروکار میں سے ہیں۔

امام سخاوی (۳۳) احمد بن محمد بن عیسیٰ الشہاب البرنسی المغربی الفاسی المالکی کے

بارے میں فرماتے ہیں:

احمد بن احمد بن محمد بن محمد بن عیسیٰ الشہاب البرنسی المغربی

الفاسی المالکی..... والغالب علیه التصوف و الميل فيما

يقال الي ابن عربي ونحوه۔ (الضوء اللامع: ج: ۱۱: ص: ۱۴۱)

احمد بن احمد بن محمد بن عیسیٰ الشہاب البرنسی المغربی الفاسی المالکی۔۔۔۔۔ ان

پر تصوف غالب تھا اور ابن عربی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے آپ اس کی

طرف مائل تھے۔

ان کے علاوہ بھی امام ابن حجر اور امام سخاوی علیہما الرحمۃ نے کئی ایک اکابرین کا ذکر کیا ہے

جو ابن عربی کے معتقد اور خوشہ چیں گزرے ہیں۔ امام سخاوی اگرچہ ابن عربی کے مخالفین میں ایک

مقام رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے ان مذکورہ معتقدین کی تکفیر نہیں کی۔

(۳۴) امام عبدالوہاب بن احمد الشمرانی: آپ نے شیخ اکبر کی تصانیف کا خلاصہ بھی کیا ہے اور

ان کی تائید میں بہت لکھا بھی ہے۔ اس بارے میں ان کی کتاب ”الیواقیت والجواہر“ بہت

مشہور ہے۔ آپ شیخ محمد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ

آپ نے ابن عربی کے بارے میں فرمایا:

لم يبلغنا عن احد من القوم انه بلغ في علم الشريعة والحقيقة

ما بلغ الشيخ محي الدين ابدا و كان يعتقد غاية الاعتقاد و ينكر

على من أنكر عليه و يقول لم يزل الناس منكبين على الاعتقاد

في الشيخ۔ (الیواقیت والجواہر: الجزء الاول: ص: ۱۰)

ہماری معلومات کے مطابق کبھی بھی کوئی علم شریعت اور حقیقت میں شیخ محی

الدین کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکا۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور جو ابن عربی کا رد کرتا اس کا رد کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہر دور میں لوگ شیخ کے کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔

شیخ سجد الدین نے ابن عربی کے دفاع میں ”الاغصاط بمعالجة الخياط“ کے نام سے ان کے مخالفین کے رد میں ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے۔ (القول المنہی: ص: ۵۳)

امام شعرانی فرماتے ہیں:

و كان الشيخ سراج الدين المخزومي شيخ الاسلام بالشام يقول: اياكم و الانكار على شئ من كلام الشيخ محي الدين فان لحوم اولياء مسومة و هلاك اديان مبغضهم معلومة و من ابغضهم تنصر و مات على ذلك و من أطلق لسانه فيهم بالسب ابتلاه الله بموت القلب۔ (اليواقيت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۱)

شام کے شیخ الاسلام، (۳۵) شیخ سراج الدین مخزومی فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں چاہیے کہ تم شیخ محی الدین کی باتوں پر اعتراض کرنے سے بچو۔ بے شک اولیاء کے لحوم زہر آلود ہوتے ہیں۔ ان سے بغض رکھنے والوں کے دین کا ہلاک ہو جانا معلوم ہے۔ جو ان سے بغض رکھے گا وہ نصرانی ہو کر مرے گا۔ جس نے ان پر اپنی زبان سب و شتم دراز کی اللہ تعالیٰ اسے دل کی موت میں مبتلا فرمادے گا۔

آپ نے ان کی ابن عربی کے دفاع میں ایک تصنیف کا بھی ذکر کیا ہے جس کا نام ”كشف الغطاء عن اسرار كلام الشيخ محي الدين“ ہے۔ امام شعرانی شیخ مخزومی سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ (۳۶) شیخ الاسلام سراج الدین البلقینی اور (۳۷) شیخ تقی الدین السبکی نے ابن عربی کی تکفیر سے رجوع کر لیا تھا۔ (اليواقيت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۳-۱۲-۱۵)

امام شعرانی فرماتے ہیں:

و ممن انى عليه أيضا الشيخ كمال الدين الزمלקاني رحمه الله تعالى و كان من اجل علماء الشام و كذلك الشيخ قطب

الدين الحموى وقيل له لما رجع من الشام الى بلاده كيف
وجدت الشيخ محي الدين فقال: وجدته في العلم والزهد و
المعارف بحرا زاحرا لا ساحل له۔

(اليواقيت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۱)

جن لوگوں نے ان کا تعریف کی ہے ان میں شیخ کمال الدین زملکانی رحمہ
اللہ بھی ہیں جو شام کے جل علماء میں سے ہیں۔ اسی طرح (۳۸) شیخ قطب
الدین حموی نے بھی ان کی تعریف فرمائی ہے۔ جب وہ شام سے اپنے ملک
پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے شیخ محی الدین کو کیسا پایا؟ آپ نے
فرمایا: میں نے ان کو علم، زہد و معارف کا ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پایا جس کا
کوئی ساحل نہ ہو۔

آپ فرماتے ہیں:

ومن اتنى عليه أيضا الشيخ قطب الدين الشيرازي وكان
يقول: ان الشيخ محي الدين كان كاملا في العلوم الشرعية و
الحقيقية۔

(اليواقيت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۲-۱۱)
اور جن لوگوں نے ابن عربی کی تعریف کی ہے ان میں (۳۹) قطب الدین
شیرازی بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: بے شک شیخ محی الدین علوم شرعیہ و
حقیقیہ میں کامل تھے۔

آپ نے (۴۰) امام نووی علیہ الرحمۃ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ ابن عربی کی تکفیر نہیں
کرتے تھے۔ اس مسئلہ میں توقف فرماتے تھے اور لوگوں کو اولیاء کی غیبت سے منع کرتے تھے۔ اس
کے علاوہ آپ نے جن علماء کا آپ کے ثناء خوانوں میں ذکر کیا ہے ان کے نام یہ ہیں:

(۴۱) شیخ کمال الدین الکاشی

(۴۲) شیخ الامام فخر الدین الرازی

(۴۳) امام ابن سعد یافعی

(۴۴) شیخ المشائخ محمد المغربي الشاذلی

(۴۵) قاضی القضاة شیخ شمس الدین الخوجی الشافعی (اليواقيت والجواهر: الجزء الاول: ص: ۱۲-۱۳)

(۴۶) امام علی بن احمد بن علی بن احمد البہندی مکی حنفی: امام سخاوی علیہ الرحمۃ نے ابن عربی کے دفاع

میں ان کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام ”امحاض النصيحة الصحيحة عن أمر
اض باطل النصيحة النطيحة“ ہے۔ (القول المنهي: ص: ۵۳)

(۴۷) امام سراج عمر بن موسیٰ الحمصی القاهری الشافعی: امام سخاوی علیہ الرحمۃ نے ابن عربی کی حمایت
میں ان کی ایک کتاب کا ذکر کیا ہے جس کا نام ”كشف الغطاء بالنور الوهبي عن اسرار
جواهر ابن العربي“ ہے۔ (القول المنهي: ص: ۵۳)

(۴۸) الشیخ المحقق امام عبدالغنی النابلسی: آپ نے جواہر النصوص کے نام سے فصوص الحکم کی شرح بھی
کھی ہے۔ آپ نے اپنی شرح میں ابن عربی کے لئے بحر المعارف الالهية، ترجمان
العلوم الربانية، الشیخ الاکبر، القطب الافخر، محی الدین جیسے القابات تحریر
فرمائے ہیں۔ (جواہر النصوص: ج: ۱۱: ص: ۳۵)

آپ نے شیخ اکبر پر ہونے والے اعتراضات کے جواب میں ایک کتاب بنام ”الرد
المتین علی منتقص العارف محی الدین“ بھی تصنیف فرمائی ہے۔ (رد المحتار: ج: ۱۶: ص: ۳۷۹)
(۴۹) شیخ صدر الدین محمد بن اسحاق القنوی: آپ شیخ اکبر کی زوجہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے
فصوص کی شرح بھی تحریر فرمائی ہے جس کا نام ”الفکوک فی مستندات حکم
الفصوص“ ہے۔

(۵۰) امام شیخ داود بن محمود القیصری: آپ نے بھی فصوص کی شرح ”مطلع خصوص الکلم فی
معانی فصوص الحکم“ کے نام سے کی ہے۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے فصوص کی شرح
کی ہے ان میں درج ذیل نام مشہور ہیں:

(۵۱) صائن الدین علی بن محمد الہ، (متوفی: ۸۳۵ھ)

(۵۲) الشیخ مصطفیٰ بانی زادہ آقندی (متوفی: ۱۰۶۹ھ)

(۵۳) امام العلماء الشیخ عبدالرحمن الجامی (متوفی: ۹۸۸ھ)

(۵۴) الشیخ مؤید الدین الجمدی (متوفی: ۶۹۱ھ)

(۵۵) امام ابن حجر عسقلانی الشافعی بھی آپ کے تحفین میں سے ہیں۔ آپ سے جب شیخ اکبر اور ابن
الفارض کی کتب کے مطالعہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

حکمها انها جائزة مطالعة کتبهما بل مستحبة فکم اشتملت

تلك الكتب على فائدة لا توجد في غيرها۔

(الفتاویٰ الحدیثیہ: ص: ۳۸۹)

ان کی کتب کے مطالعہ کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی کتب کا مطالعہ کرنا جائز ہے بلکہ مشتبہ ہے۔ ان کی کتب کئی ایک ایسے فوائد پر مشتمل ہیں جو کسی دوسری کتاب میں نہیں پائی جاتے۔

آپ نے ابن عربی کے حوالے سے ایک کتاب ’شذرة من ذهب من ترجمة سيد طي العرب‘ بھی تحریر فرمائی ہے۔

(۵۶) محقق ابن کمال باشانے اپنے ایک فتویٰ میں ارشاد فرمایا:

وله مصنفات كثيرة: منها فصوص حكمية و فتوحات مكية بعض مسائلها مفهوم النص و المعنى و موافق للأمر الالهى الشرع النبوى (على صاحبه الصلاة والسلام) و بعضها خفى عن ادراك أهل الظاهر دون أهل الكشف و الباطن و من لم يطلع على المعنى المرام يجب عليه السكوت فى هذا المقام و لقوله تعالى: و لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا (الاسراء: ۱۷: ۳۶)

(رد المحتار: ج: ۱۶: ص: ۳۸۰)

آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان میں سے فصوص اور فتوحات بھی ہیں۔ ان میں ذکر بعض مسائل اپنے متن اور معنی کے اعتبار سے سمجھ میں آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت الہیہ کے امر کے موافق ہیں۔ جبکہ بعض مسائل ایسے ہیں جو اہل ظاہر کے ادراک سے چھپے ہوئے ہیں۔ سوائے اہل کشف اور اہل باطن کے۔ جو اس کے معنی مطلوبہ کو نہ پہنچ سکے اس پر واجب ہے کہ وہ اس مقام میں سکوت اختیار رکھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”اور تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، بیشک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کی باز پرس ہوگی۔“

(۵۷) خاتمہ تحقیقین السید ابن عابدین الشامی دیگر فقہاء و صوفیاء کے کلمات ان کی مدح میں نقل کرتے ہوئے خود ان کے لئے فرماتے ہیں:

هو محمد بن علی بن محمد الحاتمی الطائنی الاندلسی العارف
الکبیر ابن عربی۔ (رد المحتار: ج: ۶/ ص: ۳۷۸)

وہ محمد بن علی بن محمد حاتمی طائی اندلسی عارف کبیر ابن عربی ہیں۔

(۵۸) علامہ حصکفی نے بھی آپ کی مدح فرمائی ہے۔ (در مختار: ج: ۶/ ص: ۳۷۸)

(۵۹) سید علی بن میمون المغربی (متوفی ۹۱۷ھ): آپ نے ابن عربی کے بارے میں ”مناسب ابن

عربی“ کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ (کشف الظنون: ج: ۳/ ص: ۱۸۳۵)

(۶۰) شیخ جمال الدین آئندی: آپ نے ابن عربی کے دفاع میں اسحاق الحکیم الطیب کے رد

میں ”رسالة اشراقية في دفع ظلمات الاسحاقية“ تصنیف فرمائی۔ (کشف

الظنون: ج: ۱۱/ ص: ۲۸۶)

(۶۱) امام ربانی مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی شیخ اکبر کی ولایت کے قائل

ہیں۔ حضرت کے مکتوبات میں سے بالخصوص دفتر دوم کے مکتوب اول میں وحدت الوجود کی

بحث کی گئی ہے۔ جس میں آپ نے ابن عربی کو متاخرین صوفیاء کا امام اور مقتدا تحریر فرمایا ہے۔

(مکتوبات امام ربانی: ج: ۱۲/ ص: ۲۳)

(۶۲) اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رحمہ اللہ: شیخ اکبر سے شدید محبت رکھنے والے

تھے۔ آپ کی تصنیفات اور ملفوظات میں متعدد مقامات پر شیخ اکبر کی تالیفات کے حوالہ جات

نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ کے وقت سے لے کر تا حال کوئی شخص ابن عربی کی کتب

کی کما حقہ تفسیم کرنے والا نظر نہیں آتا۔

سابقہ اوراق میں ہم نے اختصار کے ساتھ ان حضرات علماء و اولیاء کے اسماء کے ذکر کئے

ہیں جن کا شارح اکبر کے معتقدین، شاخواریوں اور ان کی تکفیر نہ کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس کے

ساتھ ساتھ ہم نے کئی کتب کا بھی ذکر کیا ہے جو آپ کے دفاع میں علماء کی طرف سے لکھی گئی

ہیں۔ جبکہ اس سے قبل ہم ابن عربی کی تکفیر کرنے والے علماء اور ان کے رد میں ان کی تصانیف کا تذکرہ

کر چکے ہیں۔ اب ہم اس بحث کے بعد اپنے موضوع سے متعلق اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔

تجزیہ:

ہم نے سابقہ اوراق میں شیخ اکبر کی تکفیر کرنے والے علماء اور اس کے بعد ان کے معتقدین کا اجمالا ذکر کیا ہے۔ ہم اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں اس بحث سے ہمارا مقصد ابن عربی کا رد، علماء کے نزدیک ان کے کفر کی وجوہات کا بیان یا ان کا دفاع کرنا نہیں ہے تاہم یاد رہے کہ راقم الحروف شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت و مودت کرنے والوں میں سے ہے۔ ہم نے اس تمام بحث کو اس لئے ذکر کیا ہے کہ علماء کے حضرت سے متعلق مختلف رویوں کی روشنی میں ہم کچھ نتائج اخذ کریں تاکہ مسئلہ اکفار اور ”من شک فی کفرہ کفر“ کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔

کیا شیخ اکبر کے کافر ہونے میں شک کرنا کفر ہے؟

شیخ اکبر کے بارے میں امام ابن مقرئ اور امام بقاعی نے بڑی صراحت سے کہا ہے کہ ان کے کافر ہونے میں یا ان کے معتقدین کے کفر میں شک کرنا کفر ہے۔ ہمارے نزدیک ان دونوں بزرگ حضرات نے شیخ اکبر سے متعلق اپنے موقف کے بیان میں انتہائی شدت سے کام لیا ہے اور آپ کی تکفیر میں نہایت ہی مبالغہ کیا ہے۔ وہ امر جو قطعی طور پر کفر ہو یا جس کا کفر ہونا اجماع امت سے ثابت ہو یقیناً اس کو کفر نہ سمجھنا بھی کفر ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ لیکن جب اس کا انطباق کسی شخصیت پر کیا جائے گا تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ عمل اپنے ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی ہے یا نہیں۔ یعنی اس شخص سے اس عمل کا ثابت ہونا قطعی طور پر ہو نیز اس کے معنی کی کوئی تاویل بھی ممکن نہ ہو۔ مثلاً توہین رسالت بلا شک و شبہ کفر ہے جو شخص شاتم رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو کافر نہ سمجھے وہ خود کافر ہے۔ البتہ جب کسی شخص پر توہین رسالت کا مقدمہ قائم کیا جائے تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا طرز عمل یا اس کا جملہ و عبارت توہین پر مبنی ہے یا نہیں۔ ہم سابقہ اوراق میں اس کی ایک مثال قاضی عیاض مالکی کی شفا شریف سے دے چکے ہیں۔ حضرت قاضی عیاض مالکی علیہ الرحمۃ بعض اہل عراق کے ایک فتویٰ کے بارے میں فرماتے ہیں:

ولا أدري من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر

وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله و لعلمهم ممن لم يشهر بعلم
 او من لا يوثق بفتواه او يميل به هواه او يكون ما قاله يحمل
 على غير السب فيكون الخلاف هل هو سب او غير سب او
 يكون رجوع و تاب عن سبه فلم يقله لمالك على اصله و الا
 فالاجماع على قتل من سبه كما قدمناه (الشفاء: ج: ۲/ ص: ۲۲۳)
 مجھے نہیں معلوم کہ وہ عراقی فقہاء کون سے ہیں جنہوں نے رشید کو یہ فتویٰ دیا
 جو ذکر کیا گیا ہے (یعنی کہ شاتم کو کوڑے مارے جائیں گے) اور ہم اہل
 عراق کا مذہب ذکر کر چکے ہیں کہ شاتم کو قتل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس
 نے فتویٰ دیا ہو جو مشہور بالعلم نہ ہو یا اس کے فتویٰ کا اعتبار نہ کیا جاتا ہو یا وہ
 اس کے ذریعہ اپنی کسی نفسانی خواہش کی طرف مائل ہو یا جو اس نے کہا ہو وہ
 غیر سب پر محمول ہو اور اس میں اختلاف ہو کہ یہ سب و شتم ہے یا نہیں یا اس
 نے توبہ کر لی ہو اور لوٹ آیا ہو اور امام مالک کو یہ بادشاہ نے نہ بتایا ہو ورنہ ہم
 پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ گستاخ رسول ﷺ کے قتل پر اجماع ہے۔

یعنی جب کسی عمل کے سب و توہین ہونے میں اختلاف ہو جائے تو فرد کی تکفیر کرنا درست
 نہیں ہوگا۔ اسی لئے آپ نے مذکورہ مسئلہ کی تاویلات کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ ہو سکتا
 ہے جو اس نے کہا ہو وہ سب و شتم کے علاوہ کسی اور بات پر محمول ہو یا اس کے سب و شتم ہونے میں
 اختلاف ہو کہ یہ سب ہے یا نہیں؟ اس سے یہ مزید واضح ہو گیا کہ وہ مسئلہ جس کے اصلاً کفر ہونے میں
 اختلاف ہو یا جس مسئلہ کے اصلاً کفر ہونے میں اتفاق ہو البتہ اس کے انطباق میں کسی فرد معین کے
 بارے میں اختلاف ہو تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جس نے اس کے کافر ہونے میں
 اختلاف کیا وہ بھی کافر ہے۔ البتہ جب کسی میں وجہ کفر کا پایا جانا قطعی طور پر معلوم و ثابت ہو جائے اور
 اس کے کفر میں اختلاف نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے کفر میں شک کرنا بھی
 کفر ہے جیسے ابولہب اور مرزا قادیانی۔

ہماری فقہ کی کتب میں اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ ایک عمل کو بعض علماء توہین قرار
 دیتے ہوئے کفر قرار دیتے ہیں جبکہ اسی عمل کی تاویل کرتے ہوئے دیگر علماء اسے کفر قرار نہیں دیتے۔

۱۔ اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے موئے مبارک کو اسم تصغیر کے

ساتھ ”شعیر“ کہا تو بعض علماء کے نزدیک یہ توہین ہے اور قائل کافر ہو جائے گا جبکہ بعض علماء کے نزدیک یہ کفر نہیں۔ (خلاصۃ الفتاویٰ: ج: ۱۳/ ص: ۳۸۴)۔ (الفتاویٰ التارخانیۃ: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۶)

۲۔ اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ”ذلک“، الرجل کہا تو وہ تو

بعض علماء کے نزدیک کافر ہو جائے گا جبکہ بعض کے نزدیک وہ کافر نہیں ہوگا۔ (الفتاویٰ التارخانیۃ: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۶)

۳۔ اگر ایک شخص کے سامنے یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فلان چیز

پسند کرتے تھے تو اس نے کہا میں اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ کافر ہو جائے گا۔ جبکہ متاخرین کے نزدیک وہ اس وقت کافر ہوگا جب اس نے یہ بات اہانت کی نیت سے کہی ہو ورنہ بخلاف متقدمین کے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

(الفتاویٰ التارخانیۃ: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۷)

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اکبر کے بارے میں کہا تھا کہ لا ریب ان کثیرا من عباراتہ لہ تاویل الا کتاب الفصوص بلاشبہ ان کی بہت سی عبارات کی تاویلات ہیں سوائے فصوص الحکم کے یعنی اس میں موجود عبارات کی تاویل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مقام آپ نے کہا: ومن اردأ توالیفہ کتاب ”الفصوص“ فان کان لا کفر فیہ فما فی الدینا کفر ابن عربی کی کتابوں میں سے سب سے گھٹیا کتاب فصوص الحکم ہے اگر اس میں کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کفر کسی چیز کو کہا جاتا ہے؟ اس کے باوجود حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ شیخ اکبر رحمہ اللہ کے دفاع میں فرماتے ہیں:

قلت: ما نقل و نسب الی المشائخ رضی اللہ عنہم مما یتخالف

العلم الظاہر، فله محامل:

الاول: انا لا نسلم نسبتہ الیہم حتی یصح عنہم

الثانی: بعد الصحۃ یتلمس لہ تاویل یوافق، فان لم یوجد لہ تاویل

قیل: لعل لہ تاویلا عند اهل العلم الباطن العارفين بالله تعالیٰ.

الفالث: صدور ذلك عنهم في حال السكر والغيبه و السكران
سكرا مباحا غير مؤاخذ لأنه غير مكلف في ذلك الحال. فسوء
الظن بهم بعد هذه المخارج من عدم التوفيق۔

(تنبیہ الغنی بترید ابن عربی: ص: ۵)

(۱) میں یہ کہتا ہوں کہ مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان باتوں میں سے جو
کچھ منسوب ہے جو علم ظاہر کے خلاف ہے تو اس کے محال ہیں:
ہم ان باتوں کی نسبت ان کی طرف تسلیم ہی نہیں کرتے یہاں کہ یہ ثابت نہ
ہو جائے یہ صحیح ہے۔

(۲) جب ان کی محنت ثابت ہو جائے تو اس کی ایسی تاویل تلاش کی جائے گی جو
موافق ہو۔ اگر اس کی کوئی تاویل نہ مل سکے تو کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ
اس کی کوئی تاویل اہل علم باطن اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والوں کے
پاس موجود ہو۔

(۳) ممکن ہے کہ اس کا صدور ان سے حالت سکر اور حالت غیبت میں ہوا ہو
۔ امر مباح سے سکر میں مبتلا ہونے والے کا مواخذہ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس
حالت میں وہ غیر مکلف ہوتا ہے۔ ان محال کے بعد بھی ان سے سوء ظن
رکھنا توفیق نہ ملنے کی وجہ سے ہے۔

بعض اوقات انسان کسی صاحب علم و نظر کی کسی بات کو سمجھ نہیں پاتا تو اسے چاہئے کہ اپنے
عذر کو بیچان لے اور اس شعبہ میں اپنی علمی کم مائیگی کا احساس کرتے ہوئے سکوت اختیار کر لے۔ اگر
شیخ ابن عربی نے اپنی کتب میں کوئی ایسی بات بیان کی ہے جو بعض علماء کے نزدیک متفقہ کفر ہے جبکہ
دیگر علماء اسے متفقہ طور پر کفر نہیں سمجھتے تو ان کی تکفیر میں علماء کا اختلاف اس بات کی وضاحت کرتا ہے
کہ ان کی تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

جہاں ابن عربی کی تکفیر کرنے والے علماء میں اکابرین موجود ہیں وہاں ان کے چاہنے
والوں میں کئی ایک علماء و صوفیاء بھی میں نظر آتے ہیں۔ اگر امام بقاوی (متوفی: ۸۸۵ھ) اور ابن
المقری (متوفی: ۸۳۷ھ) کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو نچھتا ہمیں ان تمام علمائے امت کو کافر ماننا پڑے

گا جن کا ذکر ہم ان کی تکفیر نہ کرنے والوں میں کر چکے ہیں۔ جس کی جرأت بلاشبہ کوئی ذی شعور انسان نہیں کر سکتا۔ امام بقاعی اور ابن مقرئ کے اس فتویٰ کے باوجود ہر دور میں کئی ایک اکابر بن ابن عربی کے ثناء خوان رہے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان دونوں حضرات علمائے کرام کا ابن عربی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے تسلیم نہیں کیا گیا۔ ابن عربی کی ولایت کے قائل علماء کے اس عمل سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ان دونوں حضرات کے اس فتویٰ کا دوسرے مسلمانوں کو مکلف نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ بھی ابن عربی کی تکفیر پر ایمان لائیں ورنہ بصورت دیگر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات انتہائی قابل غور ہے کہ جن علماء نے شیخ ابن عربی کی تکفیر کی ہے اور ان کے رد پر کتب لکھی ہیں جب وہ اپنی کتابوں میں ان کے تلامذہ یا ان کے معتقدین کا ذکر کرتے ہیں تو انتہائی بہترین انداز سے ان کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ اس کی مثالیں سابقہ اوراق میں دیکھی جا سکتی ہیں۔

شیخ اکبری تکفیر دو درجن سے زائد علماء نے کی ہے جن میں اکابر علمائے امت بھی شامل ہیں۔ بلکہ ابن خیاط نے تو آپ کے حوالہ سے ایک استفتا بنا کر علماء کو ارسال کیا تاکہ آپ کے رد میں فتاویٰ کو جمع کیا جاسکے، اس کے باوجود اکابر و اصغر میں ان کے حدی خوان کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مخالفین کا فتویٰ ان کی رائے تھا اسے نص قرآن کا درجہ دے کر کسی پر نہ تو مسلط کیا جا سکتا ہے اور نہ ان فتاویٰ تکفیر یہ متعدیہ سے کسی کی تکفیر کی جا سکتی ہے۔

کسی بھی گستاخ، مرتد، زندیق اور توہین رسالت کرنے والے کے لئے نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے تاہم اصول و ضوابط اور مسلمہ علمائے امت کے طرز عمل کو ترک کر کے امت کو اسلام سے خارج کرنے کے لئے تکفیری مہم چلانا کسی طور پر مناسب نہیں۔ ہمارے یہاں مختلف حضرات وہی رویہ رکھتے ہیں جو اہل کتاب نے اپنے لئے اپنایا تھا۔

قرآن نے ان کے بارے میں کہا:

وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هوذا او نصارى (البقرة ۲: ۱۱۱)

اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو گا یا

نصرانی۔

اس سے آگے اللہ نے فرمایا:

و قالت اليهود ليست النصراني على شيء و قالت النصراني ليست اليهود على شيء و هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ○ (البقرة: ۱۱۳)

اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ (سب اللہ کی نازل کردہ) کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں وہ بھی ان جیسی بات کرتے ہیں، پس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں فیصلہ فرمادے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں۔

ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے:

و قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا و ما كان من المشركين ○ (البقرة: ۱۳۵)

اور کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، آپ فرمادین کہ بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کئے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔

بالکل اسی طرح سے ہر شخص اپنے اپنے اور اپنے گروہ کے بارے میں یہی کہتا کہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے ورنہ بصورت دیگر اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کشتی میں اسلام اجنبی اور ایک خاص خول میں قید ہو کر رہ جاتا ہے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ”ما انا عليه واصحابي“ کو یکسر بھلا کر اسلام کا دائرہ اس قدر تنگ کر لیا گیا ہے کہ کسی کو اسلام کے دائرہ سے باہر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی لوگ خود ہی اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ فآین الاسلام؟

کفر کا فتویٰ لگانے والوں نے

محی الدین ابن عربی (رحمۃ اللہ علیہ) کو بھی معاف نہیں کیا

ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عصمت

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان بنت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد ہجرت سے دو سال قبل ماہ شوال میں نکاح فرمایا جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی مدینہ منورہ میں شوال کے مہینہ میں ہوئی۔ نبی کریم ﷺ نے صرف ایک ہی کنواری خاتون سے نکاح فرمایا اور آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ آٹھ برس اور پانچ ماہ تک رہیں۔ آپ ﷺ کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک اٹھارہ برس تھی۔ اپنی بہن کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آپ کی کنیت ام عبد اللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) مشہور ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ۵۷ھ ہجری میں ہوا۔

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم بالقرآن، فقیہ انفس اور عرب کے اشعار و نسب کو سب سے زیادہ جاننے والی تھیں۔ صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماعاً کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی وہ آپ کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہو جاتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں اس کا حل پیش فرمادیتیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے اکابر صحابہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرائض کے بارے میں سوال کرتے دیکھا ہے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ، جاننے والی اور بہترین رائے رکھنے والی تھیں۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ فقہ، طب اور اشعار کو جاننے والا نہیں دیکھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اگر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تمام خواتین کے علم کو جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم سب سے زیادہ افضل ہوگا۔

(خلاصہ تذکرۃ الحفاظ والاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب)

احادیث مبارکہ:

۱۔ رسول اللہ ﷺ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: یا عائشہ! یہ جبریل یقرئک السلام اے عائشہ! یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: وعلیہ السلام ورحمة اللہ اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: وھو یرى مالا یرى کہ آپ ﷺ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ (مشکوٰۃ المصابیح: رقم الحدیث: ۵۹۲۵)

۲۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ای الناس احب الیک؟ قال: عائشة، قلت من الرجال، قال: ابوہا، آپ ﷺ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) میں نے پوچھا مردوں میں؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان کے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

(الجامع الترمذی: ابواب المناقب: من فضل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا)
۳۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا: ھذہ زوجتک فی الدنیا و الاخرة یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہیں۔

(الجامع الترمذی: ابواب المناقب: من فضل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

واقعہ اقل:

حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں:

نبی کریم ﷺ کی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: جب رسول اللہ ﷺ کسی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے اور جس کے نام قرعہ نکل آتا اس کو رسول اللہ ﷺ اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ حضرت

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول ﷺ ایک غزوہ میں جا رہے تھے آپ ﷺ نے ہمارے درمیان قرعہ اندازی کی، اس میں میرے نام قرعہ نکل آیا میں رسول ﷺ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ یہ حجاب نازل ہونے کے بعد کا واقعہ تھا، مجھے اپنے حمل میں سوار کیا جاتا اور جہاں ہم قیام کرتے وہاں مجھے حمل سے اتار لیا جاتا حتیٰ کہ جب رسول جہاد سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچے آپ ﷺ نے ایک رات کوچ کا اعلان کر دیا۔ جب کوچ کا اعلان ہوا تو میں اٹھ کر لشکر سے دور نکل گئی، قضائے حاجت کے بعد میں اپنے کجاوہ کی طرف آئی، میں نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ لگایا تو یمن کی سپیوں کا جو ہار میں پہنے ہوئی تھی وہ نہیں تھا۔ میں نے واپس لوٹ کر ہار تلاش کیا اور اس کو تلاش کرنے نے مجھے روک لیا اور وہ لوگ آئے جو میرا کجاوہ اٹھاتے تھے انہوں نے میرا کجاوہ اٹھایا اور اس کو اس اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی، ان کا گمان یہ تھا کہ میں اس کجاوے میں بیٹھی ہوں، اس زمانہ میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتیں تھیں گوشت سے بھر پور اور فریبہ نہیں ہوتی تھیں، بہت کم کھانا کھاتی تھیں۔ اس لئے ان لوگوں نے جب کجاوہ اٹھا کر اونٹ پر رکھا تو اس کے وزن کی طرف توجہ نہیں دی، اور میں ویسے بھی کم سن لڑکی تھی، انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور روانہ ہو گئے لشکر روانہ ہونے کے بعد مجھے ہار مل گیا میں ان کے پڑاؤ پر آئی مگر وہاں پر کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا میں اپنی اس جگہ کا قصد کیا جہاں پر میں پہلے تھی اور میرا گمان یہ تھا کہ لوگ جب مجھے گم پائیں گے تو میری طرف لوٹیں گے جس وقت میں اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو مجھ پر نیند غالب آگئی اور میں سو گئی اور حضرت صفوان بن معطل سلمیٰ ذکوانی اخیر شب میں لشکر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ صبح اندھیرے منہ سے میری جگہ کے پاس پہنچے انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا جسم دیکھا تو وہ میرے پاس آئے انہوں نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا کیونکہ احکام حجاب نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا انہوں نے مجھ کو پہچان کر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اس سے میں بیدار ہو گئی میں نے اپنے چہرے پر اپنی چادر ڈال لی بہ خدا انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور سوا انا للہ وانا الیہ راجعون کے میں نے ان کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے اونٹنی کو اس کے اگلے پیروں پر بٹھایا اور میں اس اونٹنی پر سوار ہو گئی حتیٰ کہ لشکر کے پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہم اس سے آ کر مل گئے۔ لشکر والے ٹھیک دو پہر کے وقت پہنچے تھے۔ میرے اس واقعہ سے جس شخص نے بھی ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا اور جس شخص نے سب سے بڑی تہمت لگائی وہ عبد اللہ بن ابی بن

سلول (لجنة الله عليه) تھا، ہم مدینہ پہنچ گئے اور میں مدینہ پہنچنے کے بعد ایک ماہ تک بیمار رہی ادھر لوگوں میں یہ تہمت لگانے والوں کا قول مشہور ہو رہا تھا اور مجھے ان باتوں میں سے کسی کا بھی علم نہ تھا، البتہ مجھ کو یہ چیز شک میں ڈالتی تھی اور میرے درد میں اضافہ کرتی تھی کہ رسول اللہ کا جو لطف و کرم پہلے میری بیماری میں ہوتا تھا اس کو اب میں محسوس نہیں کرتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ آنے کے بعد صرف سلام کرتے، پھر فرماتے تمہارا حال کیا ہے؟ اس سے مجھے شک پڑتا تھا مگر مجھے کسی خرابی کا علم نہ تھا۔ حتیٰ کہ میں کمزور ہونے کے بعد ایک دن قضائے حاجت کے لئے باہر میدان میں گئی اور ہم قضائے حاجت کے لئے وہیں جاتے تھے میرے ساتھ ام مسطح رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ہم لوگ رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ ہمارے گھروں میں بیت الخلاء بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارا حال عرب کے پہلے لوگوں کی طرح تھا ہمیں گھروں میں بیت الخلاء بنانے میں اذیت ہوتی تھی اور ہم اس سے اجتناب کرتے تھے۔ میں اور ام مسطح گئیں، حضرت ام مسطح رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابورہم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھیں اور ان کی والدہ صحر بن عامر کی بیٹی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں۔ اور ان کا بیٹا مسطح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب تھا، سو میں اور ابورہم کی بیٹی (یعنی حضرت ام مسطح) اپنے گھر سے چل پڑیں۔ جب ہم قضائے حاجت سے فارغ ہوئیں تو حضرت ام مسطح چادر میں لپٹ کر گر گئیں انہوں نے کہا مسطح ہلاک ہو جائے میں نے کہا کہ تم نے بری بات کہی تم ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہو جو بدر میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اے خاتون! کیا تم کو اس کے قول کا علم نہیں ہے؟ میں نے پوچھا اس نے کیا کہا ہے؟ پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی تہمت سے باخبر کیا، یہ سن کر میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا، جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے آپ نے سلام کیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ کیا آپ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں؟ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے اس خبر کی تحقیق کروں مجھے رسول اللہ ﷺ نے اجازت دے دی میں اپنے والدین کے پاس آگئی، میں نے کہا اے امی جان! یہ لوگ کیسی باتیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے بیٹی! اپنے اعصاب کو پرسکون رکھو بہ خدا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے نزدیک بہت خوبصورت ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہو اور اس کی سونکیں بھی ہوں اور وہ اس کے خلاف کوئی بات نہ بنا سکیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ! کیا واقعی لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی

ہیں کہ میں ساری رات روتی رہی اور صبح کو بھی میرے آنسو نہ رکے، اور نہ میں نے نیند کو سرمہ بنایا، میں صبح کو رو رہی تھی ادھر رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا آپ نے ان سے اپنی اہلیہ کو علیحدہ کرنے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے، اس وقت وحی نازل نہیں ہوئی تھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رسول اللہ کو وہی مشورہ دیا جس کا رسول اللہ کو یقین تھا کہ آپ ﷺ کی اہلیہ اس تہمت سے بری ہیں کیونکہ اس کو رسول اللہ ﷺ کی محبت کا علم تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ وہ آپ کی اہلیہ ہیں اور ہمیں ان کے متعلق صرف پارسائی کا یقین ہے البتہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کوئی تنگی نہیں کی اور ان کے سوا اور بھی بہت عورتیں ہیں، اور (اس کی باندی سے سوال کیجئے وہ آپ ﷺ سے سچی بات کہیں گی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلوایا اور فرمایا: کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تم کو عائشہ کے متعلق کوئی شک ہو، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو حق دے کر بھیجا ہے میرے علم کے مطابق اگر کوئی چیز ان میں باعث عیب ہے تو وہ یہ کہ وہ کم سن لڑکی ہیں اپنے گھر کا آنا گوندھتے گوندھتے سو جاتی ہیں اور بکری آکر وہ آٹا کھا جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ ﷺ منبر پر رونق افروز ہوئے اور عبد اللہ بن ابی سلول سے جواب طلب کیا رسول اللہ ﷺ نے منبر پر فرمایا: اے مسلمانوں کے گروہ! اس شخص کی طرف سے مجھے کون جواب دے گا جس کی طرف سے مجھے اپنے اہل خانہ کے معاملہ میں اذیت پہنچی ہے، یہ خدا مجھے اپنی اہلیہ کے متعلق پاکیزگی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں ہے اور جس مرد کا انہوں نے ذکر کیا ہے مجھے اس کے متعلق بھی پاکیزگی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں وہ جب بھی میرے گھر گیا میرے ساتھ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ میں آپ کو اس شخص کی طرف سے جواب دیتا ہوں، اگر وہ شخص اوس میں سے ہو تو ہم اس کی گردن مار دیں گے اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرج میں سے ہو تو آپ اس کے متعلق حکم دیں ہم آپ ﷺ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے وہ خزرج کے سردار تھے اور نیک شخص تھے لیکن قبائلی تعصب نے ان کو بھڑکا دیا انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: تم نے جھوٹ بولا، اللہ کی قسم تم اس کو قتل کرو گے نہ کر سکو گے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے چچا زاد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم نے جھوٹ بولا بہ خدا ہم اس کو ضرور قتل کریں گے، تم خود بھی منافق ہو اور منافقوں کی طرف سے لڑ رہے ہو۔ پھر اس اور خزرج دونوں قبیلے جوش میں آ گئے اور ایک دوسرے سے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے، درآں حالیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر رسول اللہ ﷺ ان کو مسلسل ٹھنڈا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سارا دن روتی رہی میرے آنسو کے نہ میں نے نیند کو سرمہ بنایا اور میرے والدین یہ گمان کرنے رہے تھے کہ اس قدر رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا پھر جس وقت میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے ایک انصاری خاتون نے آنے کی اجازت مانگی میں نے اس کو اجازت دے دی وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی۔ ابھی ہم اسی حال میں تھے کہ رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب سے میرے متعلق یہ باتیں بنائی گئی تھیں آپ ﷺ میرے پاس بیٹھے نہیں تھے اور ایک ماہ سے میرے متعلق آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں آئی تھی، پھر رسول اللہ نے بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھا پھر فرمایا: اے عائشہ! مجھے تمہارے متعلق ایسی ایسی خبر پہنچی ہے اگر تم بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری برأت ظاہر فرمادے گا اور اگر (بالفرض) تم اس گناہ میں ملوث ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی بات ختم کر لی تو میرے آنسو خشک ہو گئے حتیٰ کہ مجھے ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوا میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ ﷺ کو ان باتوں کا جواب دیجئے۔ انہوں نے کہا بخدا مجھے پتا نہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے کیا کہوں میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ ﷺ کو ان باتوں کا جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی کہا بخدا مجھے پتا نہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے کیا کہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں ایک کم سن لڑکی ہوں میں بہت زیادہ قرآن مجید نہیں پڑھتی بہ خدا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگوں نے اس تہمت کو سن لیا ہے اور یہ تم لوگوں کے دل میں جم گئی ہے اور تم نے اس کی تصدیق کر دی ہے اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بری ہوں تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے اور اگر میں اپنے گناہ کا اعتراف کر لوں

حالانکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے میں اس لٹا سے بری ہوں تو تم میری تصدیق کرو گے اور بے شک بہ خدا میں اپنے اور تمہارے درمیان صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال پاتی ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے مقابل میں نے اللہ ہی سے مدد طلب کی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جا کر لیت گئی اور بہ خدا مجھے یہ یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ میری برأت کو ظاہر کر دے گا، اور بہ خدا یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق قرآن مجید میں وحی نازل فرمائے گا۔ اور میں اپنی حیثیت اس سے کم سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق ایسا کلام نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ لیکن مجھے یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول ﷺ کو نیند میں کوئی ایسا خواب دکھا دے گا جس میں اللہ تعالیٰ میری برأت ظاہر فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بہ خدا ابھی رسول اللہ ﷺ اپنی مجلس سے اٹھے ہی تھے نہ اٹھے کا قصد کیا تھا اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر گیا تھا حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے اپنے نبی ﷺ پر وحی نازل فرمائی اور نبی ﷺ پر نزول وحی کے وقت جو شدت طاری ہوتی تھی وہ طاری ہو گئی حتیٰ کہ اس انتہائی سردی میں میں بھی آپ ﷺ سے پسینہ (مبارک) کے قطرات موتیوں کی طرح مچکنے لگے جب رسول اللہ ﷺ سے وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ ﷺ ہنس رہے تھے اور آپ ﷺ نے جو پہلی بات فرمائی وہ یہ تھی کہ: اے عائشہ! تم کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری براءت ظاہر کر دی۔

(صحیح مسلم: کتاب التوبۃ: باب فی حدیث الالک وقبول توبۃ القاذف)

مذکورہ بالا واقعہ کو ”واقعہ الک“ کہا جاتا ہے۔ الک سے مراد بہتان تراشی کی انتہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے (نعوذ باللہ) جب تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت میں وحی کا نزول فرمایا۔ بعض سادہ لوح اہل ایمان بھی منافقین کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے نزول وحی کے بعد ان پر حد قذف جاری کی گئی۔ نبی کریم ﷺ کو نزول وحی سے قبل اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت کا علم تھا جس پر آپ ﷺ کے کلمات مبارک فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیر او قد ذکرنا رجلا ما علمت علیہ الا خیرا ”بہ خدا مجھے اپنی اہلیہ کے متعلق پاکیزگی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں ہے اور جس مرد کا انہوں نے ذکر کیا ہے مجھے اس کے متعلق بھی پاکیزگی کے سوا اور کسی چیز کا علم نہیں“ خاص طور پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر آپ ﷺ کو اس امر میں ذرا تردد بھی ہوتا تو آپ ﷺ کبھی بھی اپنی زوجہ محترمہ کی پاکیزگی پر حلف نہ اٹھاتے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ ﷺ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے علم ہونے کے باوجود اس مسئلہ سے متعلق سوالات کیوں فرمائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے یہ سوالات اس وجہ سے فرمائے تاکہ معترضین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ جب آپ کے اپنے اہل و عیال پر تہمت لگائی گئی تو آپ ﷺ نے اس کی تحقیق نہیں فرمائی اور قرہی احباب سے آپ ﷺ نے سوالات اس لئے فرمائے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت اور کردار کے بے داغ ہونے کو ظاہر فرما دیا جائے۔ جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس کلام کا تعلق ہے ”تم لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے“ تو اس کا مخاطب نبی مکرم ﷺ کی ذات گرامی نہیں بلکہ وہ سادہ لوح مسلمان ہیں جو منافقین کی باتوں میں آکر اس گناہ میں ملوث ہو گئے تھے۔

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی ان آیات مقدسات کا نزول فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ
هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى
كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأْنَفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ لَّوْلَا جَاؤُوا
عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ
الْكَاذِبُونَ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ
وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ
اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا
سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ
يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَوْقٌ رَّحِيمٌ (النور: ٢٣: ٢٤)

بیشک جن لوگوں نے (عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر) بہتان لگایا تھا (وہ بھی) تم میں سے ایک جماعت تھی، تم اس (بہتان کے واقعہ) کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر (ہو گیا) ہے ان میں سے ہر ایک کے لئے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا اور ان میں سے جس نے اس (بہتان) میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لئے زبردست عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس (بہتان) کو سنا تھا تو مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور (یہ) کہہ دیتے کہ یہ کھلا (جھوٹ پر مبنی) بہتان ہے۔ یہ (افتراء پرور لوگ) اس (طوفان) پر چار گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لاسکے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس (تہمت کے) چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں زبردست عذاب پہنچتا۔ جب تم اس (بات) کو (ایک دوسرے سے سن کر) اپنی زبانوں پر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا (خود) تمہیں کو علم ہی نہ تھا اور اس (چرچے) کو معمولی بات خیال کر رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حضور بہت بڑی (جسارت ہو رہی) تھی۔ اور جب تم نے یہ (بہتان) سنا تھا تو تم نے (اسی وقت) یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمارے لئے یہ (جائز ہی) نہیں کہ ہم اسے زبان پر لے آئیں (بلکہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ!) تو پاک ہے (اس بات سے کہ ایسی عورت کو اپنے حبیب مکرم ﷺ کی زوجہ بنا دے) یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات (عمر بھی بھر) نہ کرنا اگر تم اہل ایمان ہو۔ اور اللہ تمہارے لئے آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بیشک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ (ایسے لوگوں کے عزائم کو) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا

فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو (تم) بھی پہلی امتوں کی طرح برباد کر دیئے جاتے) مگر اللہ بڑا شفیق بڑا رحم فرمانے والا ہے۔
حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

وانما وصف الله تعالى ذلك الكذب بكونه افكا لأن المعروف من حال عائشة بخلاف ذلك لوجوه، أحدها: أن كونها زوجة للرسول صلى الله عليه واله وسلم المعصوم يمنع من ذلك لأن الأنبياء مبعوثون الى الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم فوجب أن لا يكون معهم ما ينفرهم عنهم وكون الانسان بحيث تكون زوجته مسافحة من اعظم المنفرات، فان قيل كيف جاز ان تكون امرأة النبي كافرًا كامرأة نوح و لوط و لم يجز ان تكون فاجرة و أيضا فلولم يجز ذلك لكان الرسول ﷺ أعرف الناس بامتناعه و لو عرف ذلك لما ضاق قلبه و لما سأل عائشة عن كيفية الواقعة .

قلنا (الجواب) عن الاول ان الكفر ليس من المنفرات أما كونها فاجرة فمن المنفرات (الجواب) عن الثاني أنه عليه السلام كثيرا ما كان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه لفساد تلك الأقوال، قال تعالى: و لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فكان هذا من هذا الباب۔ (التفسير الكبير: ج ۱۱۲ ص ۱۷۳)
خلاصہ: اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ کو اٹک اس لئے فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حال کئی وجہ سے اس بہتان کے خلاف پر دلالت کرتا ہے:

ان میں سے ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونا ہے جو اس بات کو منع کرتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس عمل قبیح کا صدور ہو۔ کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو کفار کی

طرف مبعوث کیا جاتا ہے تاکہ وہ انہیں دعوت دیں اور ان سے جھکاؤ کو طلب کریں۔ اس لئے واجب ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان سے لوگوں کو متفر کر دے اور انسان کی بیوی کا بدکردار ہونا سب سے زیادہ لوگوں کو نفرت دلانے والا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیوی کا کافر ہونا تو ممکن ہو جیسے حضرت نوح و لوط علیہما السلام کی بیویاں اور نبی کی بیوی کا بدکردار ہونا۔ جائز نہ ہو؟ دوسری بات یہ کہ اگر نبی کی بیوی کا بدکردار ہونا ممکن نہیں تو چاہئے تو یہ تھا کہ نبی کریم ﷺ اس بات کو سب سے زیادہ جاننے والے ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس واقعہ کی کیفیت کے بارے میں سوال نہیں فرماتے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا سینہ مبارک اس سے ٹنگی محسوس کرتا؟

پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ کافر ہونا ان چیزوں میں سے نہیں ہے جو نفرت دلائیں (جیسے بد صورت یا سیرت ہونا) اور دوسرے کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کا قلب اطہر اکثر کفار کی باتوں کی وجہ سے ٹنگی محسوس کرتا تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان باتوں کے فاسد ہونے کو بخوبی جانتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **لَقَدْ نَعَلِمُ اَنْكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَسْقُولُونَ**، اور بے شک ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا سینہ مبارک ان کی باتوں سے ٹنگی محسوس کرتا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بابت ٹنگی کو محسوس فرمانا اسی طور پر ہے۔

امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین پر اور بالخصوص حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والا اور ان کی عصمت و پاکیزگی میں شک کرنے والا ملعون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور دنیا و آخرت کی خیر سے محروم ہے۔ تمام مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برأت میں کیونکہ قرآن مجید کی آیات مقدسات نازل ہوئی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت قطعی طور پر ثابت ہے اسی لئے ان

آیات کے نزول کے بعد آپ کی پاکدامنی پر شک کرنے والا اور آپ پر تہمت لگانے والا بالاتفاق کافر ہے جبکہ دیگر ازواج مطہرات پر تہمت لگانے والا کافر نہیں ہوگا کیونکہ اگر ازواج مطہرات پر مطلقاً تہمت باندھنا کفر ہوتا تو سورہ نور کی آیات مقدسات کے نزول سے قبل جن لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی نبی کریم ﷺ ان کو حد قذف لگانے کے بجائے ازواج مطہرات پر تہمت لگانے پر مرتد ہونے کی وجہ قتل فرمادیتے جبکہ ایسا نہیں ہوا اور آپ ﷺ نے عبد اللہ بن ابی منافق لعینہ اللہ علیہ اور اس کے جھوٹی تشہیر سے متاثر ہونے والے سادہ لوح صحابہ حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمنہ بنت جحش، حضرت مطح رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر حد قذف کو جاری فرمایا۔ یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ازواج مطہرات پر مطلقاً تہمت لگانا کفر نہیں البتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر نعوذ باللہ تہمت باندھنے والا ملعون، خبیث، انتہائی شقی اور ذلیل ترین ہے۔ اگر کسی ملعون نے یہ عمل نعوذ باللہ نبی کریم ﷺ کی اہانت کے طور پر کیا تو اس کے کافر ہونے اور واجب القتل ہونے میں کوئی شک نہیں۔

امام قرطبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و خبر صحیح مشہور اغنی اشتہارہ عن ذکرہ۔

(تفسیر القرطبی: ج ۱۱۲: ص ۱۹۷)

اور یہ خبر صحیح و مشہور ہے۔ اس کے مشہور ہونے نے اس کو ذکر کئے جانے سے مستغنی کر دیا ہے۔

حضرت امام رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و أجمع المسلمون علی ان المراد ما افک بہ علی عائشة

رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ (التفسیر الکبیر: ج ۱۱۲: ص ۱۷۳)

اور تمام مسلموں کا اجماع ہے کہ جن پر تہمت لگائی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔

علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لا شک فی تکفیر من قذف السیدة عائشة رضی اللہ تعالیٰ

(رد المحتار: ج ۱۶: ص ۳۷۸)

عنہا۔

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والے کے کفر میں کوئی شک نہیں۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

ولو قذف عائشة رضی اللہ عنہا بالزنی کفر باللہ و لو قذف سائر نسوة النبی ﷺ لا یکفر و تستحق اللعنة۔

(الفتاویٰ الہندیہ: ج ۱۲: ص ۳۶۴)

اگر کسی نے حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر (نعوذ باللہ) زنا کی تہمت لگائی تو اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اگر اس نے نبی کریم ﷺ کی باقی دیگر ازواج پر تہمت لگائی تو کافر نہیں ہوگا البتہ وہ لعنت کا مستحق ہے۔

حضرت امام ابو بکر رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

واعلم ان عائشة الصديقة بنت الصديق رضی اللہ عنہما بعد خديجة الكبرى رضی اللہ عنہا افضل نساء العالمين و هي أم المؤمنين مطهرة من الفواحش برية عما قالت الروافض فمن ذكرها بفاحشة فهو ولد الزنا۔ (شرح بدء الامالي)

جان لو کہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد تمام عالمین کی عورتوں سے افضل ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام مومنین کی ماں ہیں، تمام فحش معاملات سے پاک ہیں، روافض جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے بری ہیں۔ پس جس کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر (نعوذ باللہ) زنا کی تہمت لگائی وہ حرام کی اولاد ہے۔

امام تفتازانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وما وقع بينهم من المنازعات و المحاربات فله محامل و تاويلات فسبهم و الطعن فيهم ان كان مم يخالف الادلة القطعية فكفر كقذف عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا و الافدعة و فسق

(شرح العقائد النسفية: ص ۱۶۲-۱۶۳)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو کچھ لڑائیاں یا جنگیں ہوئی ہیں ان کی تاویلات ہیں اور محال ہیں پس صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی دینا یا ان کے لئے زبان طعن دراز کرنا اگر اس طور پر ہو کہ دلائل قطعیہ کی مخالفت ہو تو کفر ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر (نعوذ باللہ) تہمت لگانا ورنہ یہ بدعت اور فسق ہے۔

شیخ ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں:

فقال القاضی ابو یعلیٰ: من قذف عائشة (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بما برأها اللہ منه کفر بلا خلاف۔ (الصارم المسلول: ۳۹۱)
قاضی ابو یعلیٰ فرماتے ہیں: جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اس بارے میں تہمت لگائی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت کا اعلان فرمادیا ہے تو بغیر کسی اختلاف کے کافر ہے۔

حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں:

فان أهل الافک رموا عائشة المطهرة رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالفاحشة فبرأها اللہ تعالیٰ فکل من سبها بما برأها اللہ منه مکذب لله و من کذب الله فهو کافر و هذا طریق قول مالک و ہی سبیل لائحة لأهل البصائر ولو ان رجلا سب عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا بغير ما برأها اللہ منه لکان جزاؤه الأدب۔

(تفسیر القرطبی: ج ۱۱۳: ص ۲۰۶)

بے شک اہل الکف نے حضرت عائشہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر (نعوذ باللہ) زنا کی تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس سے بری فرمادیا۔ پس ہر وہ شخص جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سب و شتم اس بات کے ساتھ کیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بری فرما دیا۔ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی وہ کافر ہے اور یہ امام مالک علیہ الرحمۃ کا قول کا طریقہ ہے اور یہی اہل بصائر کا

راستہ ہے اور اگر کسی شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اس تہمت کے علاوہ سب و شتم کیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا ہے تو اس کی سزا تادیب ہے۔

خلاصہ:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت قطعی طور پر ثابت ہے اور اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے اسی لئے اگر کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عصمت، پاکیزگی و پاکدامنی میں شک کیا تو وہ ملعون و خبیث شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تاہم اگر کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کسی ایسی بات کے ساتھ سب و شتم کیا جس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت قطعی طور پر ثابت نہیں تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اسی طرح اگر کسی اور زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تاہم اس کے ملعون ہونے میں کوئی شک نہیں۔

جناب سید محمد فاروق القادری

کی فکر انگیز کتاب

اصل مسئلہ معاشی ہے

شائع ہو گئی

ناشر: ادارہ پاکستان شناسی لاہور

ڈسٹری بیوٹر: اورینٹل پبلی کیشنز، قجیل ناور، دربار مارکیٹ گنج بخش روڈ لاہور

توہین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت وہ مبارک جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم محمد رسول اللہ ﷺ کی مصاحبت کے لئے منتخب فرمایا۔ حضور نبی کریم ﷺ کی صحبت با برکت کے فیض کی وجہ سے انہیں اللہ رب العزت نے وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ جس کسی شخص کو حالت ایمان میں ایک لمحہ بھی آپ کی صحبت با برکت اختیار کرنے کا شرف ملا اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا تو قیامت تک آنے والے انگوٹھ و اقطاب، ابدال و اوتاد، ابرار و صالحین اس کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پاسکتے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا:

يا ابا عبد الرحمن ايما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟
فقال و الله ان الغيار الذي دخل في أنف فرس معاوية مع رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم أفضل من عمر بألف مرة. صلى
معاوية خلف رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ سمع الله
لمن حمده فقال معاوية ربنا لك الحمد فما بعد هذا الشرف
الاعظم۔ (تظهير الجنان واللسان: ص: ۱۰-۱۱)

اے ابو عبد الرحمن! حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے افضل کون ہے؟ حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم نبی مکرم ﷺ کے ساتھ جو غبار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہزار گنا بہتر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز ادا فرمائی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے اس کی سنی نے جس نے اس کی تعریف کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہمارے رب تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟

صحابی کی تعریف:

لفظ صحابی کا اطلاق اصلاً ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کی صحبت کو اختیار کرے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ البتہ عرف شرع میں اس لفظ کا اطلاق اس فرد پر ہوتا ہے جو نبی کریم ﷺ کی صحبت سے مشرف ہوا ہو۔

صحابی کی تعریف کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و هو من لقی النبی علیہ الصلاة والسلام مؤمناً به و مات علی الاسلام۔
(نخبۃ الفکر: ص: ۵۷۵-۵۷۶)

صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے نبی کریم ﷺ سے ایمان کی احالت میں ملاقات کی ہو اور اس کا انتقال بھی اسلام پر ہوا ہو۔

امام سخاوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

دخل فیہ من راہ و امن به من الجن لأنه علیہ الصلاة والسلام
بعث الیہم قطعاً و هم مکلفون و فیہم العصاة و الطائعون۔

(فتح المغیث: ج: ۱۳/ ص: ۸۰)

صحابی کی تعریف میں وہ جن بھی داخل ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی زیارت کی ہو اور آپ ﷺ پر ایمان لائے ہوں کیونکہ آپ ﷺ کا ان کی طرف مبعوث ہونا قطعی ہے اور وہ مکلف بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہوتے ہیں اور طاعت گزار بھی۔

امام عسقلانی علیہ الرحمۃ ملاقات کے بارے میں فرماتے ہیں:

و المراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة، و المما شاة و وصول
أحدهما الی الآخر و ان لم یکالمة و یدخل فیہ رؤیة أحدهما
الآخر سواء کان ذلک بنفسه أو بغيره (شرح نخبۃ الفکر: ص: ۵۷۷)
ملاقات سے مراد وہ ہے جو ایک ساتھ بیٹھے، ساتھ چلے اور ایک کے دوسرے تک پہنچنے سے زیادہ عام ہے اگرچہ آپس میں کلام نہ ہوا ہو۔ اس میں ایک کا دوسرے کو دیکھنا بھی داخل ہے چاہے وہ اپنے طور پر ہو یا کسی غیر کے ذریعے ہو۔

اس کے بارے میں حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

قال التلميذ: قوله: بغيره أي بأن يكون صغيرا فيحمل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم۔ (شرح شرح نخبة الفكر: ص: ۵۷۸)

یہ طالب علم کہتا ہے کہ آپ کا ”بغیرہ“ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ ہو اور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں اسے اٹھا کر لے جایا گیا ہو۔

حضرت مفتی عبدالحی کھٹنوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف کے بارے میں تفصیلی بحث

کی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

۱۔ صحابی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے نبی کریم ﷺ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور اس کا انتقال بھی اسلام پر ہوا ہو۔ سب سے مناسب تعریف یہی ہے کہ اس طرح حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بصارت سے محروم تھے، بھی صحابہ کے زمرہ میں شمار کئے جائیں گے۔ ان کا صحابی ہونا متفق علیہ ہے۔

۲۔ اس ملاقات کا اعتبار نبی کریم ﷺ کے اعلان نبوت کے بعد کیا جائے گا۔

۳۔ کافر و منافق کی مجالست و ملاقات کا اعتبار نہیں۔

۴۔ اس تعریف میں وہ جنات بھی داخل ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم ﷺ کی صحبت سے استفادہ کیا۔ اس وجہ سے ہر وہ شخص جس نے کسی صحابی جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کو اختیار کیا وہ تابعی قرار پائے گا۔

۵۔ ملائکہ صحابہ میں شمار نہیں کئے جاتے۔

۶۔ نبی کریم ﷺ سے ملاقات یا آپ ﷺ کے دیدار سے مراد کسی شخص کا اپنی دنیوی زندگی میں

آپ ﷺ کی زیارت کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ تمام انبیاء کرام جنہوں نے اپنے وصال کے بعد بموقع معراج نبی کریم ﷺ کی زیارت کی، صحابہ میں شمار نہیں کئے جائیں گے البتہ حضرت عیسیٰ و ادریس علیہما السلام کو صحابہ میں شمار کیا جائے گا کیونکہ ان دونوں انبیاء کرام علیہما السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا تھا۔ اگر حضرت خضر و الیاس علیہما السلام کی ملاقات نبی کریم ﷺ سے ثابت ہو تو وہ بھی صحابہ کے گروہ میں شمار کئے جائیں گے۔ اسی لئے اگر یہ علمی پہلی پوچھی جائے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالاتفاق افضل ہیں؟ تو اس کے جواب میں ان چاروں انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا نام لیا جاسکتا ہے۔

- ۷۔ نبی کریم ﷺ کو آپ ﷺ کے عہد مبارک میں حیات ظاہری میں دیکھنا صحابیت کے ثبوت کے لئے ضروری ہے۔ اگر کسی نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا یا آپ ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ کے جسد مبارک کو دیکھا تو صحابہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔
- ۸۔ صحابی کی اس تعریف میں مرد و عورت، آزاد و غلام، بالغ و نابالغ، بیانا و بیانا سب شامل ہیں۔
- ۹۔ ملاقات کی قید لگانے کی وجہ سے حضرت زمرہ صحابہ سے خارج ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کا عہد مبارک پایا مگر آپ ﷺ سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے جیسے حضرت اویس قرنی اور حضرت اصمہ (نحاشی) شاہ جہد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح وہ حضرات جنہوں نے بعثت یا اسلام قبول کرنے سے قبل نبی کریم ﷺ کی زیارت کی اور بعثت کے بعد یا اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ﷺ کے عہد مبارک میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے وہ بھی صحابی نہیں ہیں۔

۱۰۔ صحابی ہونے کے دعویٰ کو دو شرائط کے ساتھ مطلقاً قبول کیا جائے گا:

۱۔ اس دعویٰ سے قبل اس کا عادل ہونا اور مقبول القول ہونا لازمی ہے۔

ب۔ اس کا دعویٰ ایسا نہ ہو جس کو ہر سلیم العقل انسان رد کرتا ہو اور ظاہر اس کو جھوٹ قرار دیتا ہو۔

پس اگر کسی شخص نے نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد آپ ﷺ سے آپ ﷺ کے

عہد مبارک میں اپنی ملاقات کا دعویٰ کیا تو وہ کذاب ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا وصال ۱۰ھ میں ہوا تاہم اس بات کا امکان ہے نبی کریم ﷺ کسی اہمٹی پر فضل فرمائیں اور اسے اپنی زیارت سے بعد وصال جسد مبارک کے ساتھ مشرف فرمائیں تاہم اس صورت میں بھی وہ صحابی نہیں کہلائے گا کیونکہ اس کا یہ زیارت کرنا نبی کریم ﷺ کے عہد مبارک کے بعد ہے۔ جیسا کہ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ”رتن ہندی“ کے بارے میں فرمایا:

رتن الہندی و ما اذراک ما رتن الہندی، شیخ دجال بلا ریب

ظہر بعد ستمانة، فادعی الصحبة والصحابة لا یکنون

رتن ہندی، اور تم کیا جانو کہ یہ رتن ہندی کیا ہے؟ بلا شک و شبہ یہ دجال

ہے، چھٹی صدی ہجری کے بعد یہ ظاہر ہوا اور صحابی ہونے کا دعویٰ کیا جبکہ

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جھوٹ نہیں بولتے۔

حضرت مفتی عبدالحی علیہ الرحمۃ کے والد گرامی ”نظم الدرر فی سلک شق القمر“ میں فرماتے ہیں کہ رتن ہندی معمر نے کہا کہ میں نے ایک سردرات دیکھا کہ چاند دو کلڑے ہو گیا اس کا ایک حصہ مشرق میں جبکہ دوسرا مغرب میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے لئے اندھیرا ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں حصے مل گئے۔ مجھے بہت تعجب ہوا میں نے ایک جانب سے آنے والے سواروں سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ مکہ میں ایک ہاشمی شخص ظاہر ہوا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے طلب کرنے پر یہ معجزہ دکھایا ہے۔ اس کے بعد سے مجھے آپ ﷺ کی زیارت کا شوق پیدا ہوا اور میں مکہ حاضر ہو کر آپ کی صحبت سے مشرف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے طویل عمر عطا کی ہے میری عمر آج چھ سو (۶۰۰) برس ہے۔

اس ملعون کو علماء نے کذاب و دجال کہا ہے۔ کیونکہ تمام علماء کا اتفاق ہے تمام صحابہ میں انتقال فرمانے والے سب سے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا وصال ۱۱۰ھ میں ہوا۔ نبی کریم ﷺ کے ارشاد میں بھی اس کا ثبوت ہے جو آپ ﷺ نے اپنے وصال سے ایک ماہ قبل اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ سو سال کے بعد تم میں سے کوئی روئے زمیں پر موجود نہیں ہوگا۔ (بخاری: کتاب العلم فی باب السمر فی العلم) اس صورت میں یہ کیسے صحابی ہو سکتا ہے۔ (ظفر الامانی: ج ۳: ۲۹۴-۵۰۴ ملخصاً)

یہ دراصل کفار کا وہی حربہ تھا جو عیسائیت کو منسوخ کرنے کے لیے یہودیوں نے سینٹ پال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد آپ کا حواری و صحابی بنا کر استعمال کیا تھا تاہم بحمد اللہ تعالیٰ اسلام ان کے اس بد ارادہ سے محفوظ و مامون رہا۔ اللہ تعالیٰ علمائے ربانیین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین

قرآن حکیم اور احادیث شریفہ کی روشنی میں فضیلت صحابہ:

قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ تمام صحابہ میں صرف ایک صحابی ہیں جن کا نام مبارک قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب ۳۳: ۳۷ میں ذکر ہوا اور وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا يَبْتَغُونَ قَوْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ
يُعِجِبُ الزَّرْعَ لِيُعْجِبَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝ (التح ۲۸: ۲۹)

محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ (ﷺ) کی معیت اور
سنگت میں ہیں (وہ) کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں آپس میں بہت
نرم دل اور شفیق ہیں آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے
ہوئے دیکھتے ہیں وہ (صرف) اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلب گار
ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے۔ ان کے یہ اوصاف
تورات میں (بھی مذکور) ہیں۔ ان کے (ہیں) اوصاف انجیل میں (بھی
مرقوم) ہیں۔ وہ (صحابہ ہمارے محبوب مکرم ﷺ کی) بھتیگی کی طرح ہیں جس
نے (سب سے پہلے) اپنی باریک سی کوپیل نکالی پھر اسے طاقتور اور مضبوط
کیا، پھر وہ موٹی اور دیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی (اور جب
سر سبز و شاداب ہو کر لہلہائی تو) کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی (اللہ نے
اپنے حبیب ﷺ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اسی طرح ایمان کے تادور
درخت بنایا ہے) تاکہ ان کے ذریعے وہ (محمد رسول اللہ ﷺ سے جلنے
والے) کافروں کے دل جلائے، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور
نیک اعمال کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان خیر کم قنونی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین
یلونہم۔ (مسلم: کتاب فضائل اصحابہ، رقم الحدیث ۶۳۵۲)

تم میں بہترین لوگ میرے زمانہ کے ہیں پھر وہ جو ان کے قریب ہیں پھر وہ
جو ان کے قریب ہیں۔ پھر وہ جو ان کے قریب ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

سأل رجل النبي ﷺ اى الناس خير قال: القرن الذى انا فيه ثم
الغاني ثم الثالث۔ (مسلم: کتاب فضائل اصحابہ، رقم الحدیث ۶۳۵۵)
ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین
لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: جس زمانہ میں، میں
ہوں، پھر دوسرے زمانہ کے، پھر تیسرے زمانہ کے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا:
لا تمس النار من رانی او رای من رانی

(جامع الترمذی: ج: ۱۲، ص: ۷۰۵)

اس شخص کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے میری زیارت کی یا اس کی زیارت
کی جس نے میری زیارت کی۔

حضرت عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
والہ وسلم نے فرمایا:

ما من احد من اصحابی يموت بارض الا بعث قاندا و نورا لهم
يوم القيامة۔ (جامع الترمذی: ج: ۱۲، ص: ۷۰۵)

میرا کوئی بھی صحابی کسی سر زمین پر وفات نہیں پاتا مگر یہ کہ قیامت کے دن وہ
ان کا قائد بن کا اٹھے گا اور ان کے لئے نور ہوگا۔

تو ہیں صحابہ کا حرام ہونا:

حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى فمن احبهم
فبحسبى احبهم ومن ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد
اذانى ومن اذانى فقد اذى الله و من اذى الله يوشك ان ياخذہ
(جامع الترمذی: ج: ۱۲، ص: ۷۰۶)

اللہ! اللہ! میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لیا، جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اس کی گرفت فرمائے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شرکم

(جامع الترمذی: ج ۱۲: ص ۷۰۶)

جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا کہہ رہے ہیں تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان

احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرك مد احدہم ولا نصیفہ

(مسلم: کتاب فضائل اصحابہ، رقم الحدیث: ۶۳۶۴)

میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات دے تو وہ صحابہ کے دیئے ہوئے ایک مد (ایک کلوگرام) بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں ہے۔

ان تمام احادیث وغیرہ کے علاوہ کئی ایک آیات مقدسہ اور احادیث شریفہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قدرو منزلت اور بلند درجہ پر نائز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ جو شخص حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی (نعوذ باللہ) تکفیر کرتا ہے یا انہیں گالیاں دیتا ہے، وہ انتہائی خبیث اور مستحق لعنت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر سب و شتم کرنا موجب کفر نہیں ہے اور نہ ہی اس وجہ سے سب و شتم کو قتل کیا جائے گا کیونکہ کسی مسلمان کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا کفر اور

میخ الدم نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

سباب المسلم فسوق

(صحیح مسلم: باب: بیان قول النبی ﷺ سباب المسلم فسوق)

مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے۔

حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمۃ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا موسى بن اسماعيل نا حماد عن يونس عن حميد بن هلال
عن النبي ﷺ ح و نا هارون بن عبد الله و نصير بن الفرج قال
نا ابو اسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد ابن
هلال عن عبد الله بن مطرف عن ابي برزة قال: كنت عند ابي
بكر فتغيظ علي رجل فاشتد عليه فقلت: تاذن لي يا خليفة
رسول الله ﷺ اضرب عنقه قال: فاذهبت كلمتي غضبه فقام
فدخل فارسل الي فقال: ما الذي قلت انفا؟ قلت: ائذن لي
اضرب عنقه قال: اكنت فاعلا لو امرتك قلت: نعم، قال: لا و
الله ما كانت لبشر بعد محمد عليه الصلاة و السلام

(سنن أبي داؤد: باب الحكم فيمن سب النبي ﷺ، رقم الحديث: ۴۳۶۳)

حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کی۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ﷺ کے خلیفہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہو گیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور ایک جگہ تشریف لے گئے اور مجھے بلوا کر پوچھا: تم نے ابھی کیا کہا تھا؟ میں نے عرض کی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: اگر میں تجھے حکم دے دیتا تو تو ایسا کر دیتا؟ میں نے

عرض کی: جی ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نہیں! اللہ کی قسم محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی انسان کی خاطر ایسا کرنا جائز نہیں۔

اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صحابی کی توہین کرنا یا اسے گالی دینا کفر و ارتداد ہوتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کو گالی دینے والے کی تکفیر کرتے اور اسے قتل کر دینے کا حکم دے دیتے۔ اسی طرح واقعہ اٹک کے بارے میں مروی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت ام مطح رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے حضرت مطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جو کہ بدری صحابی تھے تاہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی تکفیر کرنے کے بجائے ان کی خدمت کی۔

امام مسلم حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتے ہیں:

فقال: تعس مسطح، فقلت لها: بنس ما قلت أتسبين رجلا قد

شهد بدرا۔ (صحیح مسلم: رقم الحدیث: ۶۸۹۲)

آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ام مطح رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا: مسطح

ہلاک ہو جائے، میں نے اس سے کہا تم نے بہت بری بات کہی ہے تم ایسے شخص کو برا کہتی ہو جو بدر میں حاضر ہوا تھا۔

ایک اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی لیکن نبی کریم ﷺ نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا:

نزل ملک من السماء يكذبه

(سنن ابی داؤد: کتاب الادب: باب فی الانتصار)

آسمان سے ایک فرشتہ اس کو جھلانے کے لئے نازل ہوا۔

اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جواب نہ دینے کی تعلیم دی۔ تاہم اگر کسی صحابی کو صحابی سمجھتے ہوئے نبی کریم ﷺ یا اسلام کے استخفاف میں برا کہا گیا تو یہ کفر ہوگا۔ حضرت امام طبرانی علیہ الرحمۃ روایت فرماتے ہیں:

حدثنا عبيد الله بن محمد العمرى القاضى بمدينه طبرية سنة

سبع و سبعين و مائتين، حدثنا اسماعيل بن ابي اويس، حدثنا

موسى بن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده على بن الحسين عن

الحسین بن علی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، قال: قال رسول
اللہ ﷺ: من سب الانبياء قتل و من سب اصحابي جلد۔

(المعجم الصغير رقم: الحدیث: ۶۶۰)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جس نے کسی نبی کو (نعوذ باللہ) گالی دی اسے قتل جائے اور جس نے میرے
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو (نعوذ باللہ) گالی دی اس کو کوڑے مارے جائیں۔
حضرت امام لاکھائی فرماتے ہیں:

عن عمر بن عبد العزيز: ضرب من شتم عثمان ثلاثين
سوطا..... و ضرب عمر بن عبد العزيز رضی اللہ تعالیٰ عنہ من
سب معاوية رضی اللہ تعالیٰ عنہ أسواط۔

(شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة: ج ۱۲/ص ۲۲۷)

حضرت عمر بن عبد العزيز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو تیس کوڑے مارے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ
تعالیٰ کو گالی دی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی کوڑے
مارے جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تھی۔

امام تفتازانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و ما وقع بينهم من المنازعات و المحاربات فله محامل و
تاويلات فسبهم و الطعن فيهم ان كان مم يخالف الادلة القطعية
فكفر كقذف عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا و الافدعة و فسق۔

(شرح العقائد النسفية: ص ۱۶۲-۱۶۳)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین جو کچھ لڑائیاں یا جنگیں ہوئی
ہیں ان کی تاویلات ہیں اور محامل ہیں پس صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالی دینا یا
ان کے لئے زبان طعن دراز کرنا اگر اس طور پر ہو کہ دلائل قطعیہ کی مخالفت
ہو تو کفر ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر (نعوذ
باللہ) تہمت لگانا ورنہ یہ بدعت اور فسق ہے۔

اس کے بارے میں ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وهذا تصريح من العلامة أن سب الشيخين ليس بكفر عند
العامة۔ (شرح الفقہ الأكبر: ص: ۷۲)

یعنی یہ علامہ صاحب کی طرف سے وضاحت ہے کہ شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کو گالی دینا علماء کے نزدیک کفر نہیں ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کوئی انکار کر دے تو اس کی تکفیر کی
جائے گی کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت بالاجماع قرآن حکیم کی آیت مقدسہ اذ یقول
لصاحبه لا تحزن ان الله معنا (التوبہ: ۹: ۴۰) سے ثابت ہے۔ تمام مفسرین و محدثین اور مجتہدین کا
اجماع ہے کہ یہاں صاحبہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی
ہے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمۃ اس آیت مقدسہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

وفيها النص على صحبته رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرسول اللہ ﷺ
ولم يثبت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة و
السلام سواہ، وكونه المراد من الصحاب مما وقع عليه
الاجماع ككون المراد من العبد في قوله تعالى: سبحان الذي
اسرى بعبدہ رسول اللہ ﷺ و من هنا قالوا: ان انكار صحبته
كفر۔ (روح المعانی: ج: ۱۵/ ص: ۱۴۴)

یعنی اس میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
صحبت کا ثبوت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے کسی اور صحابی کیلئے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ اور صاحب سے آپ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی ذات کا مراد ہونا ان میں سے ہے جن پر اجماع منعقد ہو چکا
ہے۔ جیسے قرآن حکیم کی آیت سبحان الذي اسرى بعبدہ میں عہدہ سے
مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات اقدس کا ہونا، اسی لئے علماء نے
کہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا کفر ہے۔

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و اما من انکر صحبة ابي بكر فيكفر لكونه انكارا للنص القرآن
حيث قال الله تعالى اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا و
اجماع المفسرين على أنه المراد به۔ (شرح الفقہ الأکبر: ج ۱۲۳)
اور جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیا
تو وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس صورت میں یہ قرآن حکیم کی نص کا انکار ہوگا
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله
معنا اور مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔

حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله تعالى
عنها، أو انكر صحبة الصديق أو اعتقد الالوهيته في علي أو ان
جبريل غلط في الوحي أو نحو ذلك من الكفر الصريح
المخالف للقرآن و لكن لو تاب تقبل توبته ،

(رد المحتار: ج ۱۶: ص ۳۷۸)

اس شخص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں جس نے حضرت سیدۃ عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے (نعوذ
باللہ) خدا ہونے کا عقیدہ رکھا یا یہ عقیدہ رکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ
السلام سے وحی نازل کرنے میں غلطی واقع ہوئی یا اور کوئی ایسا واضح انکار کیا
جو قرآن کے خلاف ہو لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ کو قبول کیا
جائے گا۔

آپ فرماتے ہیں:

و أما الرافضی ساب الشيخين بدون قذف للسيدة عائشة رضي
الله تعالى عنها و لا انكار صحبة الصديق رضي الله تعالى عنه و

نحو ذلك فليس بكفر فضلا عن عدم قبول التوبة بل ضلالة و
بدعة۔ (رد المحتار: ج: ۱۶: ص: ۳۷۸)

جہاں تک اس رافضی کا تعلق ہے جو حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالی
دینے والا ہو جبکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت نہ
لگاتا ہو اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہو یا کوئی اور
ایسا عقیدہ نہ رکھتا ہو جو کفر ہو تو اس کا محض حضرات شیخین کو گالی دینا کفر نہیں
ہو گا چہ جائیکہ اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ بلکہ وہ گمراہ و بدعتی ہو گا۔

جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی (نعوذ باللہ) تکفیر کرنے یا انہیں شہید
کرنے کا تعلق ہے تو یہ عمل اگر چہ گالی دینے سے زیادہ کبیرہ گناہ ہے تاہم یہ بھی کفر نہیں تاہم ایسے شخص
کے بدعتی، گمراہ، ملعون و فاسق اور خبیث ترین ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کی (نعوذ باللہ) تکفیر کی اور ان کے خلاف تلوار اٹھائی ان میں خوارج کا نام سر
فہرست ہے۔

خوارج:

حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے مابین ماہ صفر ۳۷ھ میں صفین کے مقام پر جنگ ہوئی اور یہ لڑائی کا سلسلہ کئی روز تک جاری
رہا۔ طرفین سے صلح کے لئے ایک شخص کو بطور حکم مقرر کیا گیا۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی
طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہ حضرت
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ ایک
معاہدہ طے پا جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہ کی جانب جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ شام کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہ واپس لوٹ آئے تو ایک
جماعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کر
کے ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کئی
بار معرکہ آرائی کی۔ بالآخر نہروان کے مقام پر ۳۸ھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے

خلاف جہاد فرما کر ان کی قوت کو ختم کر دیا۔ خوارج کے تین افراد عبدالرحمن بن ملجم، برک بن عبداللہ اور عمرو بن بکیر انے یہ عہد کیا کہ ہم تینوں افراد نعوذ باللہ حضرت سیدنا علی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کر دیں گے۔ ۱۷ رمضان المبارک بروز جمعہ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لئے تشریف لے جا رہے تھے کہ ابن ملجم ملعون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایسا شدید وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک کٹی تک کٹ گئی۔ اس کا ذخم کافی شدید تھا پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتہ تک بقید حیات رہے اور اتوار کی شب آپ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا۔ (خلاصہ تاریخ الخلفاء: ص: ۳۷۲-۳۷۳)

حضرت امام ابوالحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

خوارج کے اصل فرقے ازرقہ، اباضیہ، صفریہ اور نجدیہ ہیں، باقی فرقے ان کی شاخیں ہیں۔ خوارج کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر پر اجماع ہے۔ اسی طرح وہ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر سمجھتے ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کو اس آیت کریمہ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ (یعنی لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنی جان تک صرف کر دیتا ہے) کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ (خلاصہ مقالات اسلامیین: ج: ۱/ ص: ۹۱ تا ۱۰۴)

شیخ عبدالقادر بغدادی لکھتے ہیں:

ان الذین یجمع الخوارج علی افتراق مذاہبها اکفار علی و عثمان و الحكمین و اصحاب الجمل و کل من رضی بتحکیم الحكمین۔ (الفرق بین الفرق: ص: ۳۵)

خوارج کے تمام فرقے آپس کے اختلاف کے باوجود جس چیز پر اتفاق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی اور امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حکمین یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جنگ جمل کے تمام شرکاء اور وہ تمام لوگ جو حکمین کی حکیم پر راضی ہیں (نعوذ باللہ) کافر ہیں۔

حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں:

الخوارج حيث يقولون بكفر على رضى الله عنه و من تابعه و
كفر معاوية رضى الله عنه و من شابعه (شرح الفقه الأكبر: ص: ۷۰)
یعنی خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ان کے تابع تھے اور حضرت
معاویہ رضی اللہ عنہ اور جو ان کے ساتھ تھے، کی تکفیر کرتے تھے۔

حضرت امام سرخسی حدیث مشہور کی بحث میں فرماتے ہیں:

قسم يضلل جاحده ولا يكفر و ذلك نحو خبر
الرجم..... فان خبر الرجم اتفق عليه العلماء من الصدر
الاول والثاني و انما خالف فيه الخوارج و خلافهم لا يكون
قد حافى الاجماع و لهذا قال يضلل جاحده۔

(اصول السرخسی: ج: ۱۱: ص: ۲۹۳)

یعنی مشہور کی ایک قسم وہ ہے جس کا انکار کرنے والے کو گمراہ کہا جائے گا اور
اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ جیسے خبر رجم۔۔۔۔۔ خبر رجم پر قرن اول اور
قرن ثانی کے علماء کا اتفاق ہے۔ اس سے اختلاف خوارج نے ہی کیا ہے
اور ان کا اختلاف اجماع میں کوئی نقص پیدا نہیں کرتا اسی لئے آپ (عیسیٰ
بن ابان علیہ الرحمۃ) نے فرمایا کہ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہوگا۔

حضرت علامہ شامی فرماتے ہیں:

و مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر۔ (رد المحتار: ج: ۱۶: ص: ۳۱۳)

اور خوارج کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔

خوارج کے اس مختصر تعارف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و خوارج وهم قوم لهم متعة خرجوا عليه بتأويل بيرون أنه على
باطل كفر أو معصية توجب قتاله بتأويلهم ويستحلون دماءنا و
أموالنا و يسبون نساءنا و يكفرون أصحاب نبينا ﷺ و حكمهم

حکم البغاة باجماع الفقهاء كما حققه في الفتح و انما لم نكفر
هم لكونه عن تأويل و ان كان باطلا بخلاف المستحل بلا تأويل
(الدر المختار: ج: ١٦: ص: ٣١٣-٣١٤)

خارج وہ قوم ہیں جن کی قوت و شوکت ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے خلاف تاویل کے ساتھ خروج کیا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ (نعوذ
باللہ) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل و کفر پر ہیں یا ان کے گناہ اس بات
کو واجب کر دیتے ہیں کہ ان سے قتال کیا جائے اور وہ ہمارے خون اور مال
کو حلال سمجھتے ہیں، ہماری خواتین کو گالیاں دیتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم
ﷺ کے اصحاب کی تکفیر کرتے ہیں۔ فقہاء کے اجماع کے مطابق ان کا
حکم وہی حکم ہے جو باغیوں کا حکم ہے۔ جیسا کہ امام ابن ہمام نے فتح القدر
میں تحقیق فرمائی ہے۔ ہم ان کی تکفیر اس لئے نہیں کرتے کہ وہ ان تمام اعمال
کو تاویل کے ساتھ کرتے ہیں اگرچہ ان کی تاویل باطل ہے۔ بخلاف ان کو
بغیر تاویل کے حلال جاننے والے کہ یعنی ان محرمات قطعاً کو حلال جاننے والا
کافر ہوگا۔

حضرت امام ابن ہمام فرماتے ہیں:

و حکمهم عند جمهور الفقهاء و جمهور أهل الحديث حکم
البغاة و عند مالک يستتابون فان تابوا و الا قتلوا دفعا لفسادهم
لا كفرهم و ذهب بعض أهل الحديث الى انهم مرتدون لهم
حکم المرتدين لقوله صلى الله عليه واله وسلم يخرج قوم في
آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول
البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما
يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتهم فاقتلهم فان في قتلهم أجر
لمن قتلهم يوم القيامة رواه البخارى قال ابن المنذر و لا
اعلم أحد و افق أهل الحديث على تكفيرهم و هذا يقتضى نقل

اجماع الفقہاء و ذکر فی المحيط ان بعض الفقہاء لایکفر احدا من اهل البدع و بعضهم یکفرون بعض اهل البدع و هو من مخالف بیدعتہ دلیلا قطعیا و نسبه الی اکثر اهل السنۃ و النقل الاول اثبت نعم و یقع فی کلام اهل المذاهب تکفیر کثیر و لکن لیس من کلام الفقہاء الذین ہم المجتہدون بل من غیرہم و لا عبرۃ لغير الفقہاء و المنقول عن المجتہدین ما ذکرنا و ابن المنذر اعرف بنقل مذاهب المجتہدین

(فتح القدیر: ج ۱۲: ص ۳۳۳)

خلاصہ: جمہور فقہاء و جمہور علمائے حدیث اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو باغیوں کا ہے یعنی انہیں توبہ کی ترغیب دی جائے گی۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو بہتر ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قتل ان کے فساد کو ختم کرنے کی وجہ سے ہوگا نہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے بعض علمائے حدیث کا موقف یہ ہے کہ خوارج مرتد ہیں کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آخری زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی جو کم عمر ہوں گے، بے وقوف ہوں گے۔ وہ سب سے بہترین مخلوق کے قول سنائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ پس تم جہاں کہیں انہیں پاؤ تو انہیں قتل کر دو کیونکہ جو انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اسے اجر ملے گا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔۔۔۔۔ امام ابن منذر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: میں کسی کو بھی نہیں جانتا جس نے خوارج کی تکفیر میں علمائے حدیث کی موافقت کی ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے کافر نہ ہونے پر فقہاء کا اجماع ہے۔ محیط میں ہے کہ بعض فقہاء اہل بدعت میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے جبکہ بعض فقہاء بعض ان اہل بدعت کی تکفیر کرتے ہیں جو اپنی بدعت سے کسی دلیل قطعی کی مخالفت کرتے ہوں۔ اور انہوں نے اسے اکثر علمائے اہل

سنت کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور پہلی بات جو نقل کی گئی وہ زیادہ ثابت ہے۔ اہل مذاہب کے کلام میں کافر بنانا بہت زیادہ ہے جبکہ فقہاء جو مجتہدین ہیں ان کے کلام میں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ان کے کلام میں ہے جو مجتہد نہیں ہیں۔ غیر مجتہد کا کوئی اعتبار نہیں اور مجتہدین سے اس مسئلہ میں جو منقول ہے وہ ہم نے ذکر کر دیا ہے اور ابن منذر مجتہدین کے مذاہب کو نقل کرنے میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔

اس کے بارے میں علامہ شامی فرماتے ہیں:

لکن صرح فی کتابہ المسایرة بالاتفاق علی تکفیر المخالف فیما کان من أصول الدین و ضروریاتہ: کالقول بقدم العالم، و نفسی حشر الاجساد و نفسی العلم بالجزئیات..... و کذا فی شرح منیة المصلی: ان سائب الشیخین و منکر خلافتهما ممن بناہ علی شبهة له لا یکفر بخلاف من ادعی أن علیا (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) الہ و ان جبریل غلط، لان ذلك لیس عن شبهة و استفراغ الوسع فی الاجتهاد بل محض هوی اھ۔ و تماہ فیہ قلت و کذا یکفر فاذا ف عائشة (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) و منکر صحبة ابيها، لان ذلك تکذیب صریح القرآن (رد المحتار: ج: ۱۶ ص: ۳۱۳)

لیکن آپ نے اپنی کتاب مسایرہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو شخص دین کے اصولوں یا ضروریات میں سے کسی کی مخالفت کرے تو بالاتفاق اس کی تکفیر کی جائے گی۔ جیسے یہ کہنا کہ عالم قدیم ہے، اور اجسام کے جمع کئے جانے کی نفی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لئے جزئیات کے علم کی نفی کرنا۔۔۔ اور اسی طرح سے شرح منیة المصلیٰ میں ہے کہ شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالی دینے والا اور ان کی خلافت کا انکار کرنے والا جس نے اسے شبہ کی وجہ سے نقل کیا ہو، کافر نہیں ہوگا۔ بخلاف اس شخص کے جو یہ دعویٰ کرے کہ

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہیں اور جبریل امین علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی، کیونکہ یہ دعویٰ شبہہ کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ہی اجتہاد کرتے ہوئے اپنی کوشش کو صرف کرنا ہے بلکہ یہ محض نفاذ خواہش کی وجہ سے ہے۔ اور اس کا مکمل حصہ اسی میں ہے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر (نعوذ باللہ) تہمت لگانے والا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا) کافر ہو جائے گا۔
امام ابن قدامہ حنبلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

وقد عرف من مذهب الخوارج تکفیر کثیر من الصحابة و من بعدهم و استحلال دمانهم و أموالهم و اعتقادهم التقرب بقتلهم المی ربهم و مع هذا لم يحکم الفقهاء بکفرهم لئلا یلبهم
(المغنی: ج: ۱۱۰ ص: ۸۳)

اور یہ بات معلوم ہے کہ خوارج کے مذہب میں (نعوذ باللہ) صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد کے لوگوں کی تکفیر بہت زیادہ ہے اور یہ بھی کہ وہ ان کے خون اور مال کو حلال قرار دیتے ہیں۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ان کے قتل کے ذریعہ سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود فقہاء نے ان کی تاویل کی وجہ سے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔

خلاصہ:

اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعظیم و توقیر کرنا واجب ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کا مرتکب فاسق و فاجر اور ملعون ہے جبکہ ان پر سب و شتم کرنے والا کافر نہیں ہے۔ خوارج نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تکفیر کی اور ان کو مباح الدم سمجھتے ہوئے ان کے خلاف قتال کیا یہاں تک کہ ان میں سے ایک شقی ابن ملجم نے حضرت امیر المؤمنین

سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر دیا۔ یقیناً ان کا صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکفیر کرنا اور ان کے خلاف قتال کرنا انہیں سب و شتم کرنے سے زیادہ شدید اور قبیح و سنگین ہے تاہم اس کے باوجود فقہاء عظام اور مجتہدین کرام نے قرآن دست سے مستبط اصولوں و قواعد کے پیش نظر ان کی تکفیر نہیں کی۔ مجتہدین کے اس عمل سے ان کا مسئلہ اکفار میں انتہائی محتاط ہونا اور یخسرجون من دین اللہ افواجہ کے بجائے یدخلون فی دین اللہ افواجہ کو پسند کرنا معلوم ہوتا ہے۔ امام ابن ہمام کے قول لا عبرة لغير الفقهاء سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تکفیر کرنا صرف ان چنیدہ اشخاص کا منصب ہے جنہیں اللہ رب کریم نے اجتہاد کے درجہ پر فائز فرمایا ہے۔

متکلمین، مفسرین، محدثین اور عام فقہاء جو درجہ اجتہاد پر نہیں پہنچے ان کا اس باب میں کوئی اعتبار نہیں چہ جائیکہ ہمارے زمانے کے مفتیان کرام یا ان کے اساتذہ یا ان کے اساتذہ کے اساتذہ فصحاء کسی کی تکفیر کریں جن کے بارے میں علامہ شامی علیہ الرحمۃ نے نالکون و حاکون فرمایا ہے۔ البتہ علمائے حق کا کسی مسئلہ میں مجتہدین کے مرتب کردہ اصولوں اور ان کے اقوال کو نقل کرتے ہوئے کسی کی تکفیر کرنا درست ہے۔ اس پر تفصیلی بحث ان شاء اللہ ہم آخر میں کریں گے۔

یاد رہے کہ خوارج یا کسی بھی فرقہ کے ایسے عقائد ہوں جو ضروریات دین کے منافی ہوں تو ان کی تکفیر کی جائے گی۔ جیسا کہ امام عبدالقاہر نے خوارج کے ایک فرقہ یزیدیہ کا ذکر کیا ہے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری زمانہ میں ایک نبی کی عجم میں بعثت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کتاب نازل فرمائے گا۔ اس کا دین دین صائبہ ہوگا۔ وہ کتاب قرآن کو منسوخ کر دے گی۔ یہ فرقہ بالاتفاق اسلام سے خارج ہے کیونکہ انہوں نے ضروریات دین کی تکذیب کی ہے۔

بد عقیدہ اور بے ادب کی صحبت و مودت سے اجتناب کرنا:

گستاخ اور بے ادب کی صحبت سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ صحبت چاہے ایک لمحہ ہی کی کیوں نہ ہو، اثر رکھتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بد لوگوں کی صحبت بد بناتی ہے۔ بد کردار کی صحبت انسان کے کردار کو داغ دار بنا دیتی ہے جبکہ بد عقیدہ کی صحبت ایمان کیلئے سم قاتل ثابت ہوتی ہے اور انسان اپنی دنیا و آخرت کو خراب کر لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بد عقیدہ لوگوں کی صحبت و مودت سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(المجادلہ: ۵۸: ۲۲)

آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص
سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے
دشمنی رکھتا ہے خواہ وہ ان کے باپ (اور دادا) ہوں یا بیٹے (اور پوتے) ہوں
یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن
کے دلوں میں اس (اللہ) نے ایمان ثبت فرمادیا ہے اور انہیں اپنی روح سے
تقویت بخشی ہے، اور انہیں (ایسی) جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے
نیچے نہریں بہتی بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان
سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی (اللہ والوں) کی جماعت
ہے، یاد رکھو! بیشک اللہ (والوں) کی جماعت ہی مراد پانے پالی ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِذَا زَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ
الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

اور جب کبھی تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں (کج بحثی اور
استہزاء میں) مشغول ہوں تو تم ان سے کنارہ کش ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ
کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں (یہ بات)
بھلا دے تو یاد آجانے کہ بعد تم (کبھی بھی) ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔

حضرت اویس قرنی علیہ الرحمۃ نے ہرم بن حیان سے فرمایا:

ایاک ان تفارق السنة و الجماعة فتفارق دینک و أنت لا تشعر
فتدخل النار يوم القيامة۔ (شرح بدء الامالی: ص: ۴۲)

تم اہل سنت و جماعت سے علیحدہ ہونے سے اجتناب کرنا ورنہ تم اپنے دین
کو چھوڑ بیٹھو گے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور قیامت کے دن تمہیں آگ
میں داخل کیا جائے گا۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حضرت رجلا الوفاة فقیل له: قل لا اله الا الله، قال: لا اقدر كنت
أصبح قوما یاأمروني لشتم أبي بكر و عمر رضی الله تعالی
عنهما۔ (شرح الصدور: ص: ۴۷) المكتبة الحنافية

ایک شخص کی موت کا وقت آیا تو اس سے کہا گیا کہ تو کلمہ طیبہ لا اله الا الله
پڑھ، اس نے کہا میں اس کی قدرت نہیں رکھتا کیوں کہ میں ان کی صحبت
میں بیٹھا تھا جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو (نعوذ
باللہ) گالیاں دینے کی دعوت دیتے تھے۔

(شرح الصدور: باب ما یقول الانسان فی مرض الموت)

ہمارے زمانہ میں بہت سے لوگ العیاذ باللہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر زبان
طعن دراز کرتے ہیں اور بعض تو اتنے جری ہیں کہ ماکان و ما یکون کے معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والہ وسلم کے علم و عقل، فقید الشال معجزات اور حسین ترین ذات و کردار کو اپنے محدود علم اور ناقص عقل کے
ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کے سامنے صرف محبت
کے ساتھ سمعنا و صدقنا و اطعنا کی اجازت ہے۔ وہ ذات اقدس اس سے کہیں بلند ہے کہ کوئی اس
مبارک ہستی کی ذات و صفات کو (نعوذ باللہ) بطور تنقید زیر بحث لائے۔ یقیناً ایسے شخص کے خبیث
ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب الغزت ظاہری و باطنی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔

ہزار بار بشیویم دہن بمشک و گلاب

ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

نبوت اور عقیدہ ختم نبوت

اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہدایت کے لئے اپنے انبیاء کرام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ عقیدہ رسالت وہ بنیادی عقیدہ ہے جس سے کبھی بھی کسی نبی کی تعلیمات خالی نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ (النساء: ۴: ۱۳۶)

اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسول (ﷺ) کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بے شک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ
ظَالِمُونَ ۝ (النحل: ۱۶: ۱۱۳)

اور بے شک ان کے پاس انہی میں ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا پس انہیں عذاب نے آٹھنڈا اور وہ ظالم ہی تھے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ

الصلاة والسلام نے فرمایا:

أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ
بِالْقَدْرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ۔

(مسلم: کتاب الایمان: باب الایمان والاسلام والاحسان)

ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر

اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر اور یہ کہ تم ایمان لاؤ اچھی اور بری

تقدیر پر۔

امام ابو بکر جصاص رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و اعلم ان الایمان بالانبیاء و الرسل و الملائکة واجب قطعی و

ان جاحده یکفر۔ (شرح بدء الامالی: ص: ۲۳۰)

اور جان لو کہ بے شک انبیاء کرام، رسولوں اور ملائکہ پر ایمان لانا قطعی طور پر

لازم ہے اور ان کا انکار کفر ہے۔

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور رسل عظام پر ایمان لانا لازم اور ضروریات دین میں سے

ہے۔ جو کوئی کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ

کے کسی بھی نبی کی تکذیب دراصل اللہ کی تکذیب ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ انبیاء کرام

علیہم السلام کی مجموعی تعداد تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے۔ جن میں سے بعض کا ذکر قرآن مجید میں

نام کے ساتھ کیا گیا ہے جبکہ کئی ایک کا ذکر قرآن صراحت کے ساتھ قرآن حکیم میں ذکر نہیں۔ قرآن

مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

و لقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم

من لم نقصص علیک۔ (غافر: ۳۰، ۷۸)

اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے

بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرمادیا اور ان میں سے بعض کا حال ہم

نے (ابھی تک) آپ پر بیان نہیں فرمایا۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کے بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں:

قلت یا رسول اللہ (ﷺ) ای الانبیاء کان اول؟ قال: ادم (علیہ

السلام) ، قلت: یا رسول اللہ (ﷺ) و نبی کان؟ قال: نعم، نبی

مکلم، قلت: یا رسول اللہ (ﷺ) کم المرسلون قال: ثلث مائة

و بضعة عشر جما غفیرا و فی روایة عن ابی امامة قال ابو

ذر: قلت یا رسول اللہ (ﷺ) کم وفاء عدة الانبیاء؟ قال: مائة

الف و اربعة و عشرون الفا الرسل من ذلک ثلث مائة و خمسة

عشر جما غفیرا۔ (مکتوٰۃ المصاحیح: رقم الحدیث: ۵۳۹۰)

میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: آدم علیہ السلام، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جی ہاں، وہ کلام فرمانے والے نبی تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ رسول کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تین سو اور کچھ کا جمع غفیر۔ یا ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کل انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ایک لاکھ چوبیس ہزار، ان میں سے رسول تین سو پندرہ کا جمع غفیر ہیں۔

انبیاء کرام اور رسولوں علیہم السلام کی تعداد کے بارے میں وارد یہ حدیث خبر واحد ہے۔ اسی لئے اس ذکر کردہ تعداد کا انکار کفر نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں جن انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر نام کے ساتھ قطعی طور پر ہوا ہے ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں:

۱) حضرت سیدنا آدم علیہ السلام	۲) حضرت ادریس علیہ السلام
۳) حضرت نوح علیہ السلام	۴) حضرت ہود علیہ السلام
۵) حضرت صالح علیہ السلام	۶) حضرت لوط علیہ السلام
۷) حضرت ابراہیم علیہ السلام	۸) حضرت اسماعیل علیہ السلام
۹) حضرت اسحاق علیہ السلام	۱۰) حضرت یعقوب علیہ السلام
۱۱) حضرت یوسف علیہ السلام	۱۲) حضرت شعیب علیہ السلام
۱۳) حضرت ایوب علیہ السلام	۱۴) حضرت یونس علیہ السلام
۱۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام	۱۶) حضرت ہارون علیہ السلام
۱۷) حضرت یسع علیہ السلام	۱۸) حضرت الیاس علیہ السلام
۱۹) حضرت داود علیہ السلام	۲۰) حضرت سلیمان علیہ السلام
۲۱) حضرت زکریا علیہ السلام	۲۲) حضرت یحییٰ علیہ السلام
۲۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام	

۲۴) خاتم النبیین، حبیب رب العالمین، رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وبارک وسلم

مذکورہ بالا انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کے قطعی ثبوت پر امت کا اجماع ہے۔ ان کے علاوہ وہ تمام اشخاص جن کی نبوت قطعی طور پر ثابت نہیں ان کی نبوت کا انکار کفر نہیں ہے۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے وہ سب پر ایمان لائے۔ البتہ جن حضرات کا نبی ہونا قطعی طور پر ثابت نہیں ان کے معاملہ میں سکوت اختیار کرنا بہتر ہے تاہم اگر کسی نے ان کے نبی ہونے کا انکار کر دیا تو کفر ثابت نہیں ہوگا۔ امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں:

وقال: لا أدري في الانبياء رسل؟ أم قال: لا أدري موسى و عيسى عليهما السلام مرسلين أو غير مرسلين، فقد كفر أيضا لانه انكر النص - (شرح بدء الامالي: ص: ۲۰۹)

کسی نے کہا: میں نہیں جانتا کہ انبیاء میں سے کوئی رسول بھی ہے۔ یا اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام رسول ہیں۔ یا وہ دونوں رسول نہیں ہیں۔ وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا۔

حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت قطعی طور پر ثابت ہے اسی لئے اس کا انکار کفر ہے۔ البتہ وہ شخصیات جن کے نبی ہونے پر اجماع نہیں ان کی نبوت کا انکار کفر نہیں ہے۔ جیسے حضرت خضر اور ذوالکفل علیہما السلام وغیرہ۔ ان دونوں بزرگان کے نبی ہونے پر اجماع نہیں ہے۔ شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ولا بانكار نبوة الخضر و ذي الكفل عليهما السلام لعدم الاجماع على نبوتهما - (البحر الرائق: ج: ۱۵/ ص: ۱۹۵)

حضرت خضر اور ذوالکفل کی نبوت کے انکار سے بھی کفر نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں کی نبوت پر اجماع نہیں ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

و سئل ابن مقاتل عن أنكر نبوة الخضر و ذي الكفل فقال كل من لم تجتمع الامة على نبوته لا يضره أن يجحد نبوته و لو قال: لو كان فلانا نبيا لم أومن به فقد كفر كذا في المحيط -

(الفتاوى الهندية: ج: ۱۲/ ص: ۳۶۳)

ابن مقاتل سے حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت کا انکار کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: ہر وہ شخص جس کی نبوت پر امت کا اجماع نہیں ہے اس کی نبوت کا انکار نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر اس نے کہا کہ اگر فلاں نبی ہوتا تو میں تب بھی اس پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح محیط میں ہے۔

مذکورہ بالا علماء کے اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خضر اور ذوالکفل علیہ السلام کی نبوت پر کیونکہ اجماع نہیں ہے اور ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے لہذا ان کے نبی ہونے کا انکار کفر نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

عن جعفر فیمن یقول: آمنت بجمع انبیائہ و لا اعلم ان آدم علیہ السلام نبی أم لا یکفر کذا فی العتابیۃ۔

(الفتاویٰ الہندیہ: ج ۱۴/ص ۳۶۳)

جعفر سے منقول ہے اس شخص کے بارے میں جو یہ کہے کہ میں تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لایا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح عتایہ میں ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں شرح عقائد میں ہے:

(و اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد علیہما السلام) اما نبوة آدم علیہ السلام فیالکتاب الدال علی انه قد امر و نہی مع القطع بانہ لم یکن فی زمنہ نبی آخر فہو بالوحی لا غیر و کذا السنۃ و الاجماع فانکار نبوتہ علی ما نقل عن البعض یكون کفرا۔

(شرح العقائد النسیۃ: ص ۱۳۶)

سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا تعلق ہے تو کتاب اللہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نے امر اور نبی قطعی طور پر فرمایا ہے جبکہ ان کے دور میں کوئی اور نبی بھی نہیں تھے۔ پس یہ

بذریعہ وحی ہی ہوگا۔ اسی طرح سنت اور اجماع سے آپ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہے۔ پس آپ کی نبوت کا انکار کرنا جیسا کہ بعض علماء سے منقول ہے، کفر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے نبی ہونے کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے اور اس پر قطعی اجماع ہے لہذا آپ کی نبوت کا انکار کفر ہے۔

ختم نبوت:

نبوت و رسالت کا سلسلہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کی نصوص اور بکثرت احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ تمام مسلمانوں کا ہر دور میں اس پر اجماع رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی کو بھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خاتمیت پر ایمان ضروریات دین میں سے ہے یعنی یہ عقیدہ اپنے ثبوت کے اعتبار سے اس قدر قطعی ہے کہ اس کے بغیر دین و ایمان کا قائم رہنا ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور وصال مبارک کے بعد بھی کئی افراد نے نبی بننے کی کوشش کی لیکن امت نے مجموعی طور پر ہر دور میں ان کذابوں اور دجالوں کو بلا لیت و لعل رد کر دیا۔ ان میں اسود عسی، طلحہ، مسیلہ کذاب سجاح بنت حارث، مختار ثقفی، حارث کذاب وغیرہ کے علاوہ زمانہ قریب کا مرزا قادیانی مشہور ہیں۔ ایمان کا محور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی لئے دشمنان اسلام نے ہر دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نقائص و عیوب سے پاک ذات اقدس کو نعوذ باللہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ذات مبارک سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے تاکہ پھر دین و ایمان کی عمارت کو مسمار کرنا آسان ہو جائے۔ مسیلہ کذاب ہو یا مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے بزرگزیدہ بندہ پیدا فرمائے جنہوں نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف سیفی، قلمی اور علمی جہاد فرمایا۔ حدیث شریف میں وارد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين
كلهم يزعم انه رسول الله۔ (مسلم: ۷۲۱۳)
قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ بہت جھوٹ بولنے والے دجال ظاہر نہ
ہوں۔ ان کی تعداد تقریباً تیس ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا
کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔

اب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ آپ صلی اللہ
علیہ والہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی طور پر ثابت ہے۔

ختم نبوت اور قرآن سنت:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صریح ارشاد فرماتا ہے:

ما كان محمد اباء احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
النبیین و كان الله بكل شئنا عليما O (الاحزاب ۳۳: ۴۰)
محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ
کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم
رکھنے والا ہے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے صریح ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاتم
النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس لئے خاتم ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نبوت کو ختم و
مکمل فرما دیا ہے۔ قوم کے آخری شخص کو بھی خاتم کہا جاتا ہے۔ حضرت امام نصر علی بن محمد فارسی علیہ
الرحمۃ فرماتے ہیں:

و الوجه ان المعنى: اخر النبیین و عن الحسن انه قال: خاتم هو
الذى يختم به و المعنى انه ختم به النبیین و الذى يختم به يقال
فيه خاتم و خاتم بالفتح و الكسر جميعا و قرأ الباقون (و

خاتم) بکسر التاء و الوجه انه فاعل من ختم يختم و المراد انه
يختم النبيين (عليه الصلاة والسلام)

(الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها: ج ۲/۱۰۳۶)

خاتم النبيين سے مراد سب سے آخری نبی ہے۔ حضرت حسن سے مروی ہے
کہ آپ نے فرمایا خاتم وہ ہے جس کے ذریعہ سے کسی چیز کو ختم کیا جاتا
ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام کا
سلسلہ ختم ہو گیا۔ جس کے ذریعہ سے ختم کیا جائے اسے خاتم اور خاتم فتح
اور کسرہ ونون کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ باقی علماء نے اسے تاء کے کسرہ کے
ساتھ پڑھا ہے یعنی یہ ختم بختم سے فاعل ہے جس کا مطلب یہ ہے آپ
صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔

خاتم النبيين سے مراد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ علیہ
الصلاة والسلام کے ذریعہ سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب کسی کو بھی نبوت عطا نہیں کی جائے
گی اور نہ ہی کوئی نبی پیدا ہوگا۔ لفظ خاتم کی کوئی بھی ایسی تاویل کرنا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ
صلی اللہ علیہ والہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں کفر ہے۔ کیونکہ یہ تاویل قرآن و سنت کی واضح نصوص اور
اجماع امت کے خلاف ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

اليوم اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم

(المائدة: ۳۰۵)

الاسلام دينا ط

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری

کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو (بطور) دین پسند کر لیا۔

دین مکمل ہو چکا ہے۔ اتمام اور اکمال دین کے بعد کسی بھی نبی اور رسول یا نبی کتاب کی
ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ دین کا مکمل ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاتم
النبيين والمرسلين ہیں۔

سورة الاعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا:

يا بهيا الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك
السموات و الارض لا اله الا هو يحيى ويميت فامنوا بالله و
رسوله النبي الذي يؤمن بالله و كلمته و اتبعوه لعلكم تهتدون ○
(الاعراف: ٤: ١٥٨)

آپ فرمادیں: اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول (بن کر
آیا) ہوں جس کے لئے تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے
سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا اور مارتا ہے، سو تم اللہ اور اس کے رسول
(ﷺ) پر ایمان لاؤ جو (شانِ امیت کے حامل) نبی ہے جو اللہ پر اور اس
کے کلاموں پر ایمان رکھتا ہے اور تم انہی کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پا سکو۔
ایک اور مقام اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وما ارسلنا الا كافة للناس بشيرا و نذيرا و لكن اكثر الناس
لا يعلمون ○ (سبا: ٣٣: ٢٨)

اور (اے حبیبِ مکرم ﷺ) ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ
(آپ ﷺ) پوری انسانیت کے لئے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے
والے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک کے لئے تمام کی طرف نبی ہیں۔ اسی لئے کسی اور
نبی کو مبعوث نہیں کیا جائے گا۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

وما ارسلنا الا رحمة للعالمين ○ (الانبیاء: ٢١: ١٠٤)

اور (اے رسولِ محتشم ﷺ) ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے
لئے رحمت بنا کر۔

مذکورہ الصدر آیات مقدسہ کے علاوہ بھی کئی ایک آیات مبارکہ ہیں جو اس پر دلالت کرتی
ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد کسی کو بھی تاج
نبوت عطا نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو تمام عالمین اور عقلین کی ہدایت کے لئے بھیجا

گیا ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اس میں کسی زیادتی یا کمی کی کوئی گنجائش یا ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اب کسی نئے نبی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا آخری نبی ہونا تواتر اور اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اور کثرت احادیث اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(۱) قال النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم: مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانه ترک منه موضع لبنة فطاف به النظر یتعجبون من حسن بنیانه الا موضع تلك اللبنة فکتت تلك اللبنة فکتت انا سدوت موضع اللبنة ختمت بی البیان و ختمت بی الرسل و فی رواية فاننا اللبنة و انا خاتم النبیین۔

(مشکوٰۃ المصابیح: رقم الحدیث ۵۴۹۸)

میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی طرح ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو۔ دیکھنے والے اس کے ارد گرد گھومیں اور اس کے حسن تعمیر پر تعجب کرنے لگیں سوائے اس اینٹ کی جگہ کے۔ وہ میں ہوں جس نے اس اینٹ کی جگہ پوری کر دی۔ مجھ سے وہ عمارت مکمل ہو گئی اور سولوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

(۲) قال النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم: انا خاتم النبیین

(مسلم: کتاب الفضائل: باب ذکر کونہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاتم النبیین)

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: میں خاتم النبیین ہوں۔

(۳) قال النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم: و انه سیکون فی امتی

کذابون ثلاثون کلہم یزعم انه نبی و انا خاتم النبیین لانی

بعدی (سنن ابی داؤد: کتاب القتن والملاحم: باب ذکر القتن ودلائلہا)

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں تیس کذاب ہوں

گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(۴) انه سيكون في امتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدى۔ (سنن الترمذی: ج: ۱۲: ص: ۳۹۲)

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: میری امت میں تیس کذاب ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(۵) عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدى

(صحیح البخاری: کتاب احادیث الانبياء: باب ما ذكر عن بني اسرائيل) بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام علیہم السلام فرماتے تھے۔ جب کبھی ان میں سے کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو ان کے بعد کوئی نبی ان کا خلیفہ بن جاتا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(۶) قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعلي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدى (صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تم میرے لئے اسی طرح ہو جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھے۔ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(۷) ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبي۔

(سنن الترمذی: ج: ۱۲: ص: ۵۰۰)

بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ میرے بعد نہ تو کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی ہے۔

ان احادیث کے علاوہ بکثرت احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی خاتمیت کا ذکر فرمایا ہے لیکن بخوف طوالت ہم نے ان کو ذکر نہیں کیا۔

ختم نبوت اور اقوال علماء:

(۱) اب ہم علماء عظام کے اقوال کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کریں گے۔
حضرت شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

إذا لم يعرف أن محمدا ﷺ آخر الأنبياء فليس بمسلم، لأنه من
الضروريات۔ (الأشباه والنظائر: ج: ۲ / ص: ۹۱)

جب وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں
ہوگا۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔

(۲) عقائد نسفیہ میں ہے:

و اول الانبياء ادم و اخرهم محمد عليهما السلام۔

(العقائد النسفية: ص: ۱۳۶)

اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی محمد
رسول اللہ ﷺ ہیں۔

(۳) امام ابن ہمام فرماتے ہیں:

و نشهد ان محمدا صلى الله عليه وله وسلم رسول الله صلى
الله عليه واله وسلم ارسله الى الخلق اجمعين خاتما للنبيين و
ناسخا لما قبله من الشرائع۔ (المسيرة: ص: ۱۹۹)

اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ بنے شک محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام مخلوقات کی
طرف رسول بنا کر اس طرح مبعوث فرمایا ہے کہ آپ ﷺ تمام انبیاء کرام
کے خاتم ہیں اور اپنے سے قبل تمام شریعتوں کو منسوخ فرمانے والے ہیں۔

(۴) شیخ ملا احمد جیون فرماتے ہیں:

(و خاتم النبيين ﷺ) ای لم يعث بعده نبی قط و اذا نزل بعده
عيسى فقد يعمل بشريعته و يكون خليفة له و لم يحكم بشرط

من شریعة نفسه و ان كان نبيا قبله و المقصود انه يفهم من
الاية ختم النبوة على نبينا عليه السلام۔

(التفسيرات الاحمدية: ص: ۶۲۳)

(خاتم النبیین ﷺ) یعنی آپ ﷺ کے بعد کسی بھی نبی کی ہرگز بعثت
نہیں ہوگی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کا نزول ہوگا تو اگرچہ آپ علیہ السلام حضور نبی کریم ﷺ سے پہلے نبی
تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ صلی اللہ
علیہ والہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس آیت سے نبوت کا
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر ختم ہونا معلوم ہوتا ہے۔

(۵) فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

اذا لم يعرف الرجل أن محمدا صلى الله عليه واله وسلم آخر
الانبياء عليهم و على نبينا السلام فليس بمسلم كذا في اليتيمة
(الفتاوى الهندية: ج: ۱۲: ص: ۳۶۳)

جب وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ ﷺ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں
ہوگا۔ کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی طرح یتیمہ میں ہے۔

(۶) امام ابو بکر جصاص رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

والله فتح بشره الشرائع، و أنهى بملته الملل، و فضله على
سائر الأنبياء، و ختم به الرسالة، و سد به باب النبوة، و جعله
سيد البشر و شفيع الأمة يوم المحشر صلى الله عليه واله وسلم
(شرح بدء الامالي: ص: ۲۳۲)

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شریعت کے ذریعہ تمام
شریعتوں کو مفتوح فرمادیا ہے۔ آپ ﷺ کے ذریعہ تمام ملتوں کو ختم کر دیا گیا
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی ہے،
آپ ﷺ کے ذریعہ نبوت کو ختم کر دیا ہے، آپ ﷺ کے ذریعہ نبوت کے

دروازہ کو بند کر دیا ہے اور آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کا سردار اور محشر کے دن امت کا شفیق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل پر رحمتیں نازل ہوں اور اللہ کا سلام ہو۔

(۷) امام بابر بنی مصری حنفی فرماتے ہیں:

(و خاتم الانبياء ﷺ) لقوله تعالى: ما كان محمد اباء احد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيين، و لانه لما ثبت رسالته بالبراهين العقلية و النقلية ثبت انه صادق فيما أخبر و قد أخبر أنه لا نبى بعده، و قال: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقيبي، فدل انه خاتم الانبياء۔ (شرح العقيدة الطحاوية: ص: ۵۶)

(اور آپ ﷺ خاتم النبیین ﷺ ہیں) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔

اور اس لئے کہ آپ ﷺ کی رسالت عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت ہے۔ یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ اپنی خبر میں سچے ہیں۔ آپ ﷺ نے خبر دی ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں حاشر ہوں، جس کے پیچھے قیامت کے دن سب جمع ہوں گے۔ پس یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں۔

(۸) امام عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اعلم ان الاجماع قد انعقد على أنه خاتم المرسلين كما أنه خاتم النبيين (ﷺ)۔ (اليواقيت والجواهر: الجزء الثاني: ص: ۲۷۹)

جان لو اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاتم المرسلین ہیں جیسا کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ صلی اللہ علیہ والہ وسلم

(۹) ابن حزم لکھتے ہیں:

و أنه لا نبی مع محمد ﷺ و لا بعده أبدا۔

(مراتب الاجتماع: ص: ۱۷۳)

اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ نہ کوئی تھا اور نہ ہی کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد ہوگا۔

(۱۰) امام عبد القاہر بغدادی لکھتے ہیں:

كل من أقر بنبوۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم أقر بانہ خاتم الانبیاء و الرسل و أقر بتأیید شریعتہ و منع من نسخها و قال ان عیسیٰ علیہ السلام اذا نزل من السماء ينزل بنصرۃ شریعة الاسلام و یحی ما احیاه القرآن و یمیت ما أماتہ القرآن خلاف فرقة من الخوارج تعرف بالیزیدیة المنتسبة الی یزید بن انیسۃ فانہم زعموا ان اللہ عزوجل یبعث فی آخر الزمان نبیا من العجم و ینزل علیہ کتابا من السماء و یکون دینہ دین الصائبۃ المذکورة فی القرآن لا دین الصائبۃ الذین ہم بواسطہ او حران و ینسخ ذلک الشرع شرع القرآن و ان اقرؤا بالقرآن ففیہ ان محمدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاتم النبیین ، و قد تواترت الاخبار عنہ بقولہ لا نبی بعدی و من رد حجة القرآن و السنة فهو الکافر۔ (کتاب اصول الدین: ص: ۱۶۲-۱۶۳)

جس کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا وہ اس کا بھی اقرار کرے گا کہ آپ ﷺ تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے والا اس بات کا بھی اقرار کرے گا کہ آپ ﷺ کی شریعت ابدی ہے اور کبھی منسوخ نہ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب آسمان سے نزول ہوگا تو آپ علیہ السلام شریعت اسلامیہ کی نصرت کے لئے نازل ہوں گے اور جس چیز کو قرآن نے زندہ کیا تھا اس کو زندہ رکھیں گے اور جس کو قرآن نے ختم کر دیا آپ علیہ السلام بھی اس کو ختم

کردیں گے۔ برخلاف خوارج کے ایک فرقہ کے جو یزید یہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ یزید بن ابیہ کی طرف منسوب ہے۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخری زمانہ میں ایک نبی عجم میں بھیجے گا اور اس پر آسمان سے ایک کتاب نازل فرمائے گا۔ اس کا دین صائبہ کا دین ہوگا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان صائبہ کا دین نہیں جو واسط یا حران میں ہیں۔ اس کی شریعت قرآن کی شریعت کو منسوخ کر دے گی..... اگر وہ قرآن کا اقرار کریں تو اس میں موجود ہے کہ بے محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے متواتر احادیث مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور جس نے قرآن اور سنت کی حجت کو رد کیا وہ کافر ہے۔

(۱۱) امام الصوفیاء شیخ اکبر محی الدین ابن عرب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و ختم بمحمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم جمیع الرسل علیہم السلام و ختم بشرعہ جمیع الشرائع فلا رسول بعده یشرع و لا شریعة بعد شریعتہ تنزل من عند اللہ۔

(الفتوحات المکیة: الباب الثانی والستون واربعمائے)

اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ذریعہ تمام رسولوں کا سلسلہ ختم فرمادیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ذریعہ تمام شریعتوں کو ختم کر دیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول ہے جو نبی شریعت لائے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی شریعت نازل کی جائے گی۔

(۱۲) حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ثم من حکم اللہ ان یشتم بمحمد علیہ السلام النبوة و ان لا یوسل الی امتہ بعده رسولا۔ (کتاب التوحید: ص: ۱۳۶)

اللہ کے حکم میں سے ہے کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ ختم ہو جائے اور نہ بھیجے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت کی طرف کسی اور رسول کو۔

قرآن و سنت اور علماء عظام کے ان تمام اقوال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ بس جو کوئی بھی اس کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خاتمیت کا انکار قطعاً کفر ہے اور اس بات کے کفر ہونے میں شک کرنا بھی کفر ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

عقیدہ ختم نبوت پر بعض حضرات کی طرف سے ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیونکر ممکن ہے؟
اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کا جواب بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ آپ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

عیسیٰ بن مریم کے نزول کی نسبت کہا جاتا ہے کہ نبوت و رسالت کے دور خ ہیں۔ یا یوں کہو بطون و ظہور ہے۔ بطون عبارت ہے اخذ کرنے فیضان سے متجانب اللہ، جس کو خدا کے ہاں مقربین میں سے ہونا لازم غیر منقک ہے۔ اور ظہور عبارت ہے توجہ الی الخلق سے یعنی تبلیغ شرائع و احکام کی۔ اس ظہور میں تو بسبب تغیر و تبدل شرائع کے انقلاب آسکتا ہے۔ نبی لاحق کی شریعت کیونکہ ناسخ ظہری نبی سابق کی شریعت کے لئے، تو نبی سابق کو بھی بر تقدیر موجود ہونے اس کے نبی لاحق کی شریعت کے زمانہ میں اپنا شرع چھوڑ کر شرع لاحق کے ساتھ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ چنانچہ آں حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتا تو اس کو بھی بغیر میری شریعت کے عمل درآمد کرنا جائز نہ ہوتا۔ اور اس عمل درآمد کے تغیر و تبدل سے وہ نبوت کا بطون جس کو قرب الہی اور عند اللہ معزز ہونا لازم ہے ہرگز متغیر نہیں ہوتا۔ کیا یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے میدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت دی اور بعد اس کے جب بیت اللہ کی طرف سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نبوت و رسالت میں فرق آگیا یا آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس قدر و منزلت سے جو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پہلے بارگاہ خداوندی میں حاصل تھی معزول کئی گئے؟ ہرگز نہیں۔

الیصل بطون نبوت مع لازم اپنے کے جو قرب ہے، کبھی انبیاء و رسل سے زائل نہیں

ہوتا۔ بخلاف ظہور نبوت و تبلیغ شرايع اپنے کے کہ یہ محدود ہے تا ظہور نبوت نبی لاحق کے۔ اور نبوت و رسالت انبیاء سابقہ کا بطون گو کہ دائمی ہے مگر چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کا ملا ہے لہذا خام النبیین کی مہر کو اگر سارے انبیاء دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد دنیا میں آجائیں تو بھی نہیں توڑ سکتے۔ (سیف چشتیانی، ص: ۲۳)

مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاتم النبیین علیہ الصلاہ والسلام ہیں۔ آپ ﷺ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد اب کسی بھی شخص کو تاج نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ قطعی اور اجماعی ہے۔ اس اجماعی عقیدہ کے خلاف کسی بھی قسم کی تاویل جو کسی کے نئے نبی بننے کا راستی کھولتی ہو گمراہیت اور کفر ہے۔

جدید فقہی مسائل اور ان کا مجوزہ حل

ترتیب و تدوین: ڈاکٹر عبدالستار ابو غدہ اردو ترجمہ: ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی

نظر ثانی و اشاعت: ڈاکٹر نور احمد شاہ تاز

450 صفحات، قیمت 300 روپے عمدہ ایڈیشن

ناشر: ماڈرن اسلامک فقہ اکیڈمی کراچی

پوسٹ بکس نمبر 17777 گلشن اقبال کراچی

غلط انداز فکر اور غلط ترجمہ کی آفات

حضرت علامہ سید محمد ذاکر حسین شاہ صاحب سیالوی کی تازہ تصنیف شائع ہو گئی ہے.....

الرضا بالكفر كفر

”کفر پر راضی ہونا کفر ہے“

رضا ناراضگی کی ضد ہے۔ حدیث شریف میں دعا مقول ہے:

اللهم انى اعود برضاك من سخطك

یعنی اے اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔

رضا مندی اور ناراضگی کا تعلق دل سے ہے۔ یہ افعال قلب میں سے ہیں جن کا براہ راست اثر انسان کے عمل و فکر پر ہوتا ہے۔ انسان جس چیز سے راضی ہوتا ہے وہ اس کی طرف نظری اور عملی طور پر مائل رہتا ہے جبکہ ناراضگی کی صورت میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ایک مومن سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کفر پر کسی بھی طور پر راضی ہو۔ یہاں تک کہ حالت اضطرار میں بھی بظاہر کلمہ کفر ادا کرنے کی رخصت اسی صورت میں ہے جبکہ دل کفر پر راضی نہ ہو۔ فقہاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں کفر کے ساتھ راضی ہونے کو کفر فرمایا ہے کیونکہ کفر کے ساتھ راضی ہونے کا مطلب دل کا ایمان سے خالی ہونا ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ان تكفروا فان الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر

(الزمر ۳۹: ۷)

اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے

کفر پسند نہیں کرتا۔

پس جب اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں کہ بندہ کفر کا مرتکب ہو تو بندہ پر لازم ہے کہ وہ بھی کفر پر راضی نہ ہو۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وقد نزل عليهم فى الكتاب ان اذا سمعتم ايت الله يكفر بها و

يستهنأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيرہ انکم

اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين و الكافرين فى جهنم جميعا ط

(النساء ۴: ۱۰۴)

اور بے شک (اللہ نے) تم پر کتاب میں یہ (حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ (انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر) کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔

اس کی تفسیر میں امام قرطبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

(انکم اذا مثلہم) فذل بہذا علی وجوب اجتناب اصحاب المعاصی اذا ظہر منہم منکر لان من لم یجتنبہم فقد رضی فعلہم و الرضا بالكفر کفر، قال اللہ عز وجل (انکم اذا مثلہم) فکل من جلس فی مجلس معصیة و لم ینکر علیہم یکون معہم فی الوزر سواء و ینبغی ان ینکر علیہم اذا تکلموا علیہم فینبغی ان یقوم عنہم حتی لا یکون من اہل هذه الایة۔

(الجامع لأحكام القرآن: ج: ۱۵/ ص: ۴۱۸)

(انکم اذا مثلہم) پس یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب گناہ گار لوگوں سے برائی کا صدور ہو تو ان کی صحبت سے اجتناب کیا جائے کیونکہ جو ان کی صحبت سے اجتناب نہ کرے تو وہ ان کے فعل پر راضی ہو جاتا ہے اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں تم انہی کی طرح ہو، پس ہر کوئی جو گناہ کی مجلس میں بیٹھے اور اس پر رد بھی نہ کرے تو وہ ان کے گناہ کے بوجھ میں ان کے ساتھ ہوگا۔ مناسب یہ ہے کہ وہ ان کا رد کرے اور جب وہ گناہ میں مشغول ہوں تو وہ ان کی مجلس سے اٹھ جائے۔

امام رازی علیہ الرحمۃ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

قال اہل العلم: هذا يدل علی ان من رضی بالكفر فهو کافر و من رضی بمنکر یراه و خالط اہله و ان لم یباشر کان فی الاثم بمنزلة المباشر بدلیل انه تعالیٰ ذکر لفظ المثل هنا.

ہذا اذا كان الجالس راضيا بذلك الجلوس فاما اذا كان ساخطا لقولهم و انما جلس على سبيل التقية و الخوف فالامر ليس كذلك. و لهذه الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود و كانوا يطعنون في القرآن و الرسول كانوا كافرين مثل اولئك اليهود و المسلمون الذين كانوا بالمدينة كانوا بمكة يجالسون الكفار الذين كانوا يطعنون في القرآن فانهم كانوا باقين على الايمان. و الفرق أن المنافقين كانوا يجالسون اليهود مع الاختيار و المسلمون كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة۔ (التفسير الكبير: ج: ١٥/ ص: ٢١٥)

اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو کفر پر راضی ہو وہ کافر ہو جائے گا۔ جو کسی برائی کو دیکھتے ہوئے اس پر راضی رہے اور اہل معصیت کے ساتھ مل جائے چاہے وہ گناہ کرے یا نہ کرے وہ گناہ میں ایسا ہی شامل ہوگا جیسے اس نے گناہ کیا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کلمہ ”مثل“ ارشاد فرمایا ہے۔

یہ اس صورت میں ہے جبکہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا ان کے ساتھ بیٹھنے پر راضی بھی ہو جہاں تک ان کی باتوں سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنے کا تعلق ہے یا وہ بطور تقیہ یا کسی خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھا ہو تو پھر معاملہ اس طرح نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی تکفیر و تہلیل نہیں کی جائے گی۔

اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ منافقین یہودیوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور یہودی قرآن حکیم اور رسول اللہ ﷺ پر نعوذ باللہ طعنہ زنی کرتے تھے اس لئے وہ منافقین بھی انہی یہودیوں کی طرح کے کافر ہیں اور وہ مسلمان جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کافروں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اپنے ایمان پر باقی رہے جبکہ کفار قرآن حکیم پر طعنہ زنی بھی کرتے تھے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ منافقین یہود کے ساتھ اپنے اختیار کے ساتھ بیٹھے تھے جبکہ مسلمان کفار کے ساتھ ضرورت کے وقت بیٹھے تھے۔

امام قرطبی اور امام رازی علیہما الرحمۃ کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار اور اہل معصیت کے ساتھ مجالست اور دنیاوی معاملات کرنا جائز ہے کیونکہ قرآن حکیم میں ”حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ“ ”یہاں تک کہ وہ (انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر) کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں“ فرمایا گیا ہے جس میں صراحت ہے کہ جب وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت ہے۔ جب کفار قرآن و سنت کا انکار اور ان کے ساتھ تمسخر کر رہے ہوں تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں:

- (۱) کفار کے ساتھ اپنے اختیار سے دل سے ان کی باتوں سے راضی ہوتے ہوئے بیٹھنا۔
- (۲) کفار کے ساتھ اپنے اختیار سے دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد بھی ہو۔
- (۳) کفار کے ساتھ اپنے اختیار سے دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد نہ ہو۔
- (۴) کفار کے ساتھ ضرورت کے وقت دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد نہ ہو۔
- (۵) کفار کے ساتھ ضرورت کے وقت دل سے ناراض ہوتے ہوئے بیٹھنا جبکہ زبان سے ان کا رد نہ ہو۔

ان تمام صورتوں میں کفر صرف اسی وقت ثابت ہوگا جب کفار کی باتوں کو سننے کے بعد دل میں بھی برائے نہ جانا جائے کیونکہ فان لم یستطع فبقلبہ (اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ برائی کو زبان سے روکے تو پھر دل سے برا جانے) ”کو“ اضعف الایمان ”ایمان کا کمزور ترین درجہ کہا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان ان کے ساتھ اس لئے بیٹھے کہ ان کے رازوں کو حاصل کرے یا ان کے دلائل معلوم کرے یا کسی اور ضرورت کے تحت ان سے مجالست کرے جبکہ دل ان کے کفر پر راضی نہ ہو تو اس صورت میں اس مسلمان کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ کفر کے ساتھ عدم رضا اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر اس نے بغیر کسی عذر کے زبان یا اعضاء سے ان کے ساتھ کفر میں حصہ لیا یا ان کی باتوں کو دل سے قبول کر لیا یا ایمان میں شک کو قبول کیا تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہئے البتہ ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کفار المسلمین سے بھی گریز کرنا ضروری ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اذ عملت الخطیئة فی الارض من شہد فکرها کان کمن
غاب عنها و من غاب عنها فرضیها کان کمن شہدها۔

(مشکوٰۃ المصابیح: رقم الحدیث: ۳۹۱۴)

جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں حاضر ہو اور اسے ناپسند کرے تو وہ
ایسے ہی ہے جیسے وہ وہاں سے غائب ہو اور جو وہاں سے غائب ہو مگر اس
گناہ کے ساتھ راضی ہو گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہاں حاضر ہو۔

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے مجھے، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو روانہ فرمایا اور ارشاد فرمایا
کہ خانگہ کے باغ میں جاؤ۔ وہاں ایک مسافر عورت ملے گی جس کے پاس ایک خط ہوگا۔ تم اس سے
وہ خط لے لیتا۔ ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا پھر ہم کو ایک عورت ملی۔ ہم نے
اس سے کہا کہ خط نکالو۔ اس نے کہا: میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکالو
ورنہ تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔ اس نے اپنے بالوں کے گچھے سے خط نکال کر دیا۔ ہم
رسول اللہ ﷺ کے پاس خط لے کر آئے، یہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
طرف سے اہل مکہ کے بعض مشرکین کی طرف تھا جس میں آپ نے ان کو رسول اللہ ﷺ کے بعض
منصوبوں سے مطلع کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے حاطب! یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض
کی یا رسول اللہ ﷺ میرے معاملہ میں جلدی نہ کریں۔ میں قریش کے ساتھ چسپاں تھا۔ سفیان نے
کہا وہ ان کے حلیف تھے اور قریش میں سے نہ تھے۔ آپ کے ساتھ جو مہاجر ہیں، ان کی وہاں رشتہ
داریاں ہیں، ان رشتہ داروں کی بناء پر قریش ان کے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے۔ میں نے یہ
چاہا کہ ہر چند کہ ان سے میرا کوئی نسبتی تعلق نہیں تاہم میں ان پر ایک احسان کرتا ہوں جس کی وجہ سے
وہ مکہ میں میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں۔

”و لم افعله کفرا ولا ارتدادا عن دینی ولا رضا بالكفر بعد

الاسلام“

”میں نے یہ اقدام کسی کفر کی وجہ سے نہیں کیا، نہ میں نے مرتد ہونے کی وجہ

سے ایسا کیا اور نہ اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب ایسا کیا ہے“

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "صدق" "اس نے سچ کہا" حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: دعنی یا رسول اللہ ﷺ اضرب عنق هذا المنافق یا رسول اللہ ﷺ! مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ غزوہ بدر میں حاضر ہوا ہے۔ تم کیا جانو کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر کے تمام حالات سے واقف ہے اور اس نے ارشاد فرمایا: اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔

(صحیح مسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب: من فضائل اہل بدر رضی اللہ عنہم)

وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ پر اپنی جان اور مال کو صرف کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر اس انعام سے نوازا کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیا اور اس عمل سے وہ اس فضل کے اہل ہو گئے کہ آخرت میں ان سے کسی گناہ پر مواخذہ نہ ہوگا۔ البتہ دنیاوی اعتبار سے ان پر احکام شرعیہ کا اجراء ہوگا جیسا کہ حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ حضرت مسطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کی وجہ سے اور حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شراب پینے کی وجہ سے حد جاری ہوئی۔ یہ دونوں صحابہ کرام بدری صحابہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) میں سے ہیں۔ مذکورہ آیت مقدسہ اور حدیث شریف میں ان کے لئے اس بات کی بشارت بھی ہے کہ ان کا خاتمہ بالا ایمان ہی ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمادیا کہ اب وہ جو چاہیں کریں اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے یعنی ہمیشہ کے لئے ان کو ارتداد اور کفر و شرک سے پاک کر دیا گیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے راز کو مشرکین سے بیان کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے خیانت کرنا بظاہر کفر ہے اسی لئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دینی غیرت و حمیت کی وجہ سے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم ﷺ کی تصدیق کے بعد بھی منافق کہا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی جانب سے تصدیق کی وجہ سے اس کا تعین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے قبل مشرکین کی طرف وہ خط کفر و نفاق کی وجہ سے ارسال نہیں کیا تھا۔ اس حدیث شریف میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب قابل غور ہے جس میں آپ نے اپنے ایمان کا اظہار اس طرح سے فرمایا:

”و لم افعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الاسلام“

”میں نے یہ اقدام کسی کفر کی وجہ سے نہیں کیا، نہ میں نے مرتد ہونے کی وجہ سے ایسا کیا اور نہ اسلام لانے کے بعد کفر پر راضی ہونے کے سبب ایسا کیا ہے“
 آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اسی لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارتداد کی نفی کے بیان کے ساتھ اس کی وضاحت فرمادی کہ میں نے یہ عمل کفر پر راضی ہونے کے سبب نہیں کیا۔
 حضرت امام ابو بکر رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

واعلم: من نوى الكفر يكفر و يخرج عن دين الاسلام في الحال لان الهمم بالكفر يزيل التصديق فاذا زال التصديق صار منافقا و المنافق كافر و الهمم بالكفر غير مغفور بالا جماع۔

(شرح بدء الامالی: ص: ۳۲۹)

جان لو کہ جس نے کفر کرنے کا ارادہ کیا وہ کافر ہو جاتا ہے اور دین اسلام سے اسی وقت نکل جاتا ہے کیونکہ کفر کا ارادہ کرنا تصدیق کو زائل کر دیتا ہے اور جب تصدیق زائل ہو جائے تو انسان منافق ہو جاتا ہے اور منافق کافر ہے۔ اس بات پر اجماع ہے کہ کفر کا ارادہ کرنا معاف نہیں کیا جاتا۔

فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

الرضا بالكفر كفر (الفتاویٰ قاضی خان: ۱۲: ۷ ص: ۳۶۷)

کفر کے ساتھ راضی ہونا کفر ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

اذا لقن الرجل رجلا كلمة الكفر فانه يصير كافرا و ان كان على وجه اللعب و كذا اذا امر الرجل امرأة الغير ان ترتد و تبين هي من زوجها يصير هو كافرا هكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله و عن أبي حنيفة رحمه الله أن من امر الرجل ان يكفر كان الأمر

کافرا کفر أو لم یکفر و قال الفقیه أبو اللیث رحمہ اللہ: اذا علم الرجل رجلا کلمة الکفر یصیر کافرا اذا علمه أو أمره بالارتداد و کذا فیمن علم المرأة کلمة الکفر انما یصیرہو کافرا اذا امرها بالارتداد لانه رضی بکفر المأمور و من رضی بکفر الغیر یصیر کافرا۔ (الفتاویٰ قاضی خان: ج ۱۴/ ص ۳۶۶)

اگر کوئی شخص دوسرے فرد کو کفر کی بات کہنے کی تلقین کرے تو وہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگرچہ اس نے یہ بات دل لگی یا کھیل میں کی ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے کسی عورت کو یہ کہا ”تو مرتد ہو جا“ تاکہ تو اپنے شوہر کے عقد سے نکل جائے۔ تو وہ تلقین کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہما اللہ سے مروی ہے کہ حکم دینے والا کافر ہو جائے گا چاہے مامور اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے کفر کرے یا نہ کرے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص کسی دوسرے فرد کو کلمہ کفر سکھاتا ہے یا ارتداد کا حکم دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی عورت کو کفریہ کلمہ سکھائے تو وہ اس کو ارتداد کو حکم دیتے ہی کافر ہو جائے گا کیونکہ وہ جس کو حکم دے رہا ہے اس کے کفر پر راضی ہو گیا ہے اور جو کسی دوسرے کے کافر ہونے پر بھی راضی ہو جائے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔

کسی شخص کو کفر کی تلقین کرنا یا کفر پر کسی بھی دور میں راضی ہونا کفر ہے اسی لئے اگر کوئی مفتی کسی عورت کو مرتد ہونے کا مشورہ دے تاکہ وہ اپنے شوہر سے باندہ ہو جائے تو اس صورت میں وہ عورت کافر ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں وہ مفتی کافر ہو جائے گا۔

الحیظ البرہانی میں ہے:

ومن رضی بکفر نفسه فقد کفر، و من رضی بکفر غیرہ اختلف المشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ فیہ، و قالوا: فی السیر الکبیر: مسألة تدل علی ان الرضا بکفر الغیر لیس بکفر و صورة ما ذکر فی

السير: المسلمون اذا اخذوا أسيرا و خافوا أن يسلم فكعموه بشئ أى شدوا فممه بشئ حتى لا يسلم أو ضربوه حتى يشتغل بالضرب فلا يسلم فقد أسأؤوا فى ذلك و لم يقل: فقد كفروا. و أشار شمس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى فى شرحه الى ان هذه المسألة لا تصح دليلا لأن تأويل هذه المسألة: أن المسلمين يعلمون انه لا يسلم حقيقة و لكن يظهر الاسلام تقية لينجو عن شر القتل فلا يكون هذا منهم رضا بكفره.

و ذكر شيخ الاسلام خواهر زاده رحمه الله تعالى فى شرح السير ان الرضا بكفر الغير انما يكون كفرا اذا كان يستجيز الكفر و يستحسنه أما اذا كان لا يستجيزه و لا يستحسنه و لكن أحب الموت أو القتل على الكفر لمن كان شريرا مؤذيا بطبعه حتى ينتقم منه فهذا لا يكون كفرا. و من تأمل قول الله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا (يونس: ١٠٠: ٨٨) حتى يظهر له صحة ما ادعيناه.

و على هذا اذا ادعى على ظالم أمتك الله على الكفر أو قال: سلب الله عنك الايمان أو دعا عليه بالفارسية: خدای تعالی جان تو بكافرى قبض كند، فهذا لا يكون كفرا اذا كان لا يستحسن الكفر و الا يستجيزه و لكن تمنى ان يسلبه الله تعالى الايمان حتى ينتقم منه على ظلمه و ايذاءه بالخلق و قد عثرنا على رواية أبى حنيفة رحمه الله تعالى أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل - (المحيط البرهاني: ج: ٤/ ص: ٣٩٨-٣٩٩)

اور جو اپنی ذات کے کفر پر راضی ہو جائے تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اور جو کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہو اس میں مشائخ - اللہ تعالیٰ

ان پر رحم فرمائے۔ کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیر کبیر میں ایک مسئلہ ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ کسی غیر کے کفر پر راضی ہونا کفر نہیں ہے۔ اس کی صورت سیر میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے ایک قیدی کو پکڑ لیا۔ انہیں اس بات کا خوف ہوا کہ یہ اسلام قبول کر لے گا تو انہوں نے کسی چیز کے ساتھ اس کا منہ باندھ دیا تاکہ وہ اسلام قبول نہ کر سکے یا انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ وہ مار کھانے میں اتنا مصروف رہا کہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ بے شک انہوں نے یہ برا عمل کیا۔ سیر میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے کفر کیا بلکہ اس عمل کو اسما ت بتایا گیا ہے۔ جس الامۃ امام مہرخی علیہ الرحمۃ نے اس کی شرح میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ اس بات پر دلیل نہیں بنتا کہ کفر غیر پر راضی ہونا کفر نہیں۔ کیونکہ اس مسئلہ کی تاویل یہ ہے کہ ان مسلمانوں نے جان لیا تھا کہ وہ حقیقی طور پر اسلام کو قبول نہ کرے گا بلکہ اسلام کا اظہار زبان سے صرف اس لئے کرے گا کہ قتل سے خود کو بچا سکے اس صورت میں یہ ان مسلمانوں کا کفر پر راضی ہونا نہیں ہے۔

شیخ الاسلام خواہر زادہ علیہ الرحمۃ نے سیر کی شرح میں ذکر فرمایا ہے کہ کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونا اس صورت میں کفر ہے جبکہ وہ کفر کو جائز سمجھتا ہو اور اسے بہتر قرار دیتا ہو۔ اگر وہ اسے جائز نہ سمجھے اور نہ ہی اسے بہتر قرار دے بلکہ اس بات کو پسند کرے کہ یہ شریر اور فطری ایذا دینے والا آدمی کفر پر مر جائے یا کفر پر ہی قتل کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور کرے گا اس پر ہمارے دعویٰ کی صحت واضح ہو جائے گی۔

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: اے ہمارے رب! بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسبابِ زینت اور مال و دولت (کی کثرت) دے رکھی ہے، اے ہمارے رب! (کیا تو نے انہیں یہ سب

کچھ اس لئے دیا ہے) تاکہ وہ (لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر) تیری راہ سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب! تو ان کی دلتوں کو بر باد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔

اسی طرح اگر کسی ظالم کے لئے بد دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تجھے کفر پر موت دے یا اللہ تعالیٰ تجھ سے ایمان کو سلب کر لے یا اس کے لئے فارسی میں بد دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیری جان کفر کی حالت میں قبض کرے۔ تو یہ کفر نہیں ہوگا جبکہ وہ کفر کو بہتر نہ جانتا ہو اور نہ ہی اس کو جائز سمجھتا ہو۔ بلکہ کفر کے بجائے یہ تمنا کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کو سلب کر لے تاکہ اس کے ظلم اور مخلوق کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کی روایت کو ہی اختیار کیا ہے کہ کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونا بغیر کسی تفصیل کے کفر ہے۔

امام ابواللیث سمرقندی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

الرضا بالكفر مستخفا بالكفر لا يكون كفرا لقوله تعالى عز
موسى عليه السلام: واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، الآية۔

(فتاویٰ النوازل: ص: ۱۸۶)

کفر پر کفر کا استخفاف کرتے ہوئے راضی ہونا کفر نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ”اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں“

عبارات مذکورہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی دوسرے کے کفر پر، کفر کو مستحسن اور جائز سمجھتے ہوئے راضی ہونا بھی کفر ہے۔ جہاں تک ان مجاہدین کا تعلق ہے جو ایک کافر کا منہ باندھ دیں یا اسے بے ہوش کر دیں تاکہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ ہو جائے تو ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ انہوں نے یہ عمل اس کے کفر سے خوش ہونے کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ وہ اس بات کے خواہشمند تھے کہ اس شخص نے اہل اسلام پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں لہذا اسے اسلام قبول کرنے نہ دیا

جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کفر پر مرنے کی وجہ سے اسے جہنم کے ابدی عذاب میں داخل فرمادے۔ اس عمل کے ظلم ہونے میں کوئی شک نہیں تاہم اس عمل پر ان مجاہدین کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور نہ ہی علماء کے بیان کردہ اس مسئلہ سے یہ بات اخذ کی جائے گی الرضا بکفر الغیر کفر نہیں۔

جہاں تک ان آیات مقدسات کا تعلق ہے جن میں انبیاء کرام علیہم السلام نے کفار کیلئے کفر پر مرنے کی دعا کی ہے تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ ان کا یہ عمل نعوذ باللہ کفر پر راضی ہونے یا اسے اچھا سمجھنے کی وجہ سے ہرگز نہ تھا کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تو مشن ہی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے۔ جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اس صورت میں وہ ان موذی شریر لوگوں کیلئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالکفر ہی کرے تاکہ وہ ابد الابد جہنم میں ہی رہیں۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

شیخ الاسلام خواہر زادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فی شرح السیران الرضا بکفر الغیر انما یکون کفرا اذا کان يستجیز الکفر و يستحسنہ أما اذا کان لا يستجیزہ ولا يستحسنہ ولكن أحب الموت أو القتل علی الکفر لمن کان شریرا مؤذیا بطبعه حتی ينتقم منه فهذا لا یکون کفرا. و من تأمل قول اللہ تعالیٰ: ربنا اطمس علی أموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا يؤمنوا (یونس: ۱۰۸) حتی ینظر له صحة ما ادعیناه. و هو المنقول عن الماتریدی، و قول بعضهم: ان جاءه کافر لیسلم فقال: اصبر حتی أتوضا أو آخره یکفر لرضاه بکفره فی زمان موافق لما روی عن الامام لکن یدل علی خلافه ما روی فی الحدیث الصحیح فی فتح مکة أن ابن ابي سرح أتى به عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی النبی ﷺ فقال: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و الہ وسلم) بايعه فكف صلی اللہ علیہ و الہ وسلم یدہ و نظر الیه ثلاث مرات و هو معروف فی السیر، و هو یدل بظاہره علی أن التوقف مطلقا لیس كما قاله کفرا۔ (روح المعانی: ج: ۱۳/ ص: ۲۲۵)

شیخ الاسلام خواہر زادہ علیہ الرحمۃ نے سیر کی شرح میں ذکر فرمایا ہے کہ کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونا اس صورت میں کفر ہے جبکہ وہ کفر کو جائز سمجھتا ہو اور اسے بہتر قرار دیتا ہو۔ اگر وہ اسے جائز نہ سمجھے اور نہ ہی اسے بہتر قرار دے بلکہ اس بات کو پسند کرے کہ یہ شریر اور فطری ایذا دینے والا آدمی کفر پر مرجائے یا کفر پر ہی قتل کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور کرے گا اس پر ہمارے دعویٰ کی صحت واضح ہو جائے گی۔

اور موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا: اے ہمارے رب! بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسبابِ زینت اور مال و دولت (کی کثرت) دے رکھی ہے، اے ہمارے رب! (کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لئے دیا ہے) تاکہ وہ (لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر) تیری راہ سے بہکا دیں۔ اے ہمارے رب! تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔

امام ماتریدی اور بعض علماء رحمہم اللہ سے یہی منقول ہے کہ اگر کسی کے پاس کافر اسلام قبول کرنے کے لئے آیا تو اس نے کہا صبر کرو تا کہ میں وضو کر لوں یا اس میں تاخیر کی تو وہ کفر پر راضی ہونے کی وجہ سے اسی وقت کافر ہو جائے گا امام سے مروی ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اس کا خلاف حدیث صحیح میں مروی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ابن ابی سرح کو حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس سے بیعت لے لیں۔ آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اس سے روک رکھا اور اس کی طرف تین بار دیکھا۔ سیر کی کتب میں یہ واقعہ مشہور و معروف ہے۔ جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس مسئلہ میں توقف کرنا مطلقاً کفر نہیں جیسا کہ امام ماتریدی علیہ الرحمۃ نے اسے کفر قرار دیا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر چند اشخاص کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ اگر یہ کعبہ شریف کے پردے میں بھی پناہ لیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح ان میں سے ایک تھا۔ یہ شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں حاضر ہوئے تاکہ وہ بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس کی بیعت لینے میں توقف فرمایا تاکہ حالت کفر میں ہی اس کو کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل فرمادیں۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس مسئلہ میں یہ مثال پیش کی ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ غیر کے کفر پر راضی ہونا یا اسے دائرہ ایمان میں داخل کرنے میں توقف کرنا علی الاطلاق کفر نہیں ہے۔ یہ عمل کفر اسی وقت ہوگا جب کفر کو مستحسن سمجھا جائے یا کفر کو جائز سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ راضی ہوا جائے۔

کسی کو مسلمان کرنے میں تاخیر کرنا:

اگر کوئی کافر کسی مسلمان کے پس اسلام قبول کرنے کے لئے آئے تو اسے چاہئے کہ بلا تاخیر اس کی مسلمان ہونے میں مدد کرے۔ یاد رہے کہ کسی کافر کے لئے مسلمان ہونے کے لئے کسی مسلمان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اگر وہ کلمہ شہادت ادا کر لے اور کسی کتاب یا عالم کی تقریر سن کر اپنے باطل عقائد پر مطلع ہو کر اس سے توبہ کر لے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے تو اس کو مسلمان کرنے میں تاخیر کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ بعض لوگوں کے پاس جب کوئی کافر مسلمان ہونے کے لئے آئے تو وہ اسے کسی بڑے پیر صاحب یا علامہ صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ اس عمل سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہئے۔ بعض علماء نے اس عمل کو اس کافر کے کچھ عرصہ کے لئے کافر رہنے پر راضی ہونے کی وجہ سے کفر کہا ہے۔ اس کے کفر ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔

امام ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں:

کافر جاء الی مسلم فقال: اعرض علی الاسلام فقال المسلم

: اذهب الی فلان و هو يعرض عليك الاسلام.

اختلف المشايخ فيه، قيل: انه لا يكفر لأن من الكفر شي لا يزيد
 بكلمة الشهادة ما لم يبرأ عن دينه، وعسى هذا الرجل لا يعلم
 ذلك، وينبغي للعالم أن يبادر بتكثير أهل الإسلام مع أنه يقضى
 بإسلام المكره تحت ظلال السيوف۔ (الفتاوى النوازل: ص: ۲۸۸)
 خلاصہ: ایک کافر ایک مسلمان کے پاس آیا۔ اس سے کہا کہ مجھ پر اسلام
 کو پیش کرو۔ اس مسلمان نے کہا کہ تم فان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ تم پر
 اسلام کو پیش کرے گا۔ مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ
 وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات کفر یہ عقائد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محض
 کلمہ شہادت پڑھنے سے زائل نہیں ہوتے، اس بات کا امکان ہے کہ وہ
 مسلمان شخص ان کو نہ جانتا ہو۔ عالم کے لئے یہ مناسب ہے وہ مسلمانوں کی
 تعداد بڑھانے کی کوشش کرے۔ جبکہ علماء اس بات کا بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ
 تلوار کے زور پر اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام مقبول ہوگا۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافر کو مسلمان کرنے میں تاخیر کرنے کی وجہ سے مسلمان کافر تو
 نہیں ہوگا البتہ اس میں تاخیر کرنا مناسب نہیں۔ نیز مفتیان کرام کو چاہئے کہ وہ مسئلہ اکفار میں اس
 بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس قدر ممکن ہو سکے وہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش میں اپنی
 قوتوں کو صرف کریں۔

خلاصہ:

- (۱) کسی فرد کا اپنے کفر پر راضی ہونا بلا اختلاف کفر ہے۔
 - (۲) کسی دوسرے کے کفر پر راضی ہونے کی مختلف صورتیں ہیں:
- ۱۔ کفر کو جائز اور مستحسن سمجھتے ہوئے کسی کے کفر پر راضی ہونا۔ کفر غیر پر راضی ہونے کے بلا
 تفصیل کفر ہونے سے امام اعظم علیہ الرحمۃ کی یہی مراد ہے۔
- ب۔ کفر کو ناجائز اور غیر مستحسن سمجھتے ہوئے کسی کے کفر پر راضی ہونا تاکہ اس کافر کی موت کفر ہونے
 کی وجہ سے ابدی عذاب کا مستحق ہو نیز کفر اور فتنہ و فساد پھیلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے
 دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے۔

پہلی صورت کے کفر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جبکہ دوسری صورت میں فرد کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور یہی قرآن سنت کی نصوص کا تقاضا ہے۔

ج۔ اگر کسی شخص کو اسلام قبول کروانے میں توقف یا تاخیر سے کام لیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے۔

ایک اشکال اور اس کا جواب:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر

(الکھف: ۱۸: ۲۹)

اور آپ فرمادیتے ہیں کہ (یہ) حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو

چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔

جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمادیا کہ جو چاہے کفر کرے اور جو چاہے ایمان لائے تو پھر کفر کرنے پر ہماری گرفت کیوں ہوگی؟

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کیلئے ہرگز اس بات پر راضی نہیں کہ وہ کفر کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ان تکفروا فان الله غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر

(الزمر: ۳۹: ۷)

اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر پسند نہیں کرتا۔

اللہ رب العزت نے نہ تو انسان کو مجبور پیدا فرمایا ہے اور نہ ہی اسے مطلقاً اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ یہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل، ایمان و کفر کے فرق کو واضح فرمادیا ہے اور اپنے انبیاء و رسل کو بھیج کر اتمام حجت فرما کر ہر شخص کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے اختیار کرے۔ اگر اس نے حق کے واضح ہونے کے بعد بھی کفر و شرک کو پسند کیا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ مذکورہ اشکال کے جواب کے لئے اس پوری آیت مقدسہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر انا اعتدنا

للظلمین ناراً احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء
كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب و ساءت مرتفقا
(الکھف: ۱۸: ۲۹)

اور آپ فرمادیجئے کہ (یہ) حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو
چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے بیشک ہم نے ظالموں کے
لئے (دوزخ کی) آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں
گی، اور اگر وہ (پیاس اور تکلیف کے باعث) فریاد کریں گے تو ان کی فریاد
رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو ان
کے چہروں کو بھون دے گا، کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرامگاہ ہے۔

یاد رہے کہ بعض اسباب کی وجہ سے حقیقت کو کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سیاق نظم
کی وجہ سے حقیقت کو ترک کرنا ہے یعنی بعض اوقات حقیقت کو سیاق کلام کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا
ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان کسی حربی سے یہ کہے ”انزل“ ”تو نیچے اتر جا“ اور وہ آجائے تو
اس صورت میں اس حربی کو امان دی جائے گی۔ اگر وہ کہے ”انزل ان كنت رجلا“ اگر تو مرد ہے تو
نیچے اتر“ تو اس صورت میں وہ مامون نہیں ہوگا کیونکہ سیاق کلام سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ منتظم ہرگز
اس کو پناہ دینے پر راضی نہیں۔ اسی طرح سے اگر اس آیت مقدسہ کے سیاق میں غور کیا جائے تو معلوم
ہوتا ہے یہاں حقیقت کو سیاق نظم و کلام کی وجہ سے وجہ کر دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ومن شاء
فلیکفر کے بعد اس کی وضاحت فرمادی ہے کہ جو کوئی کفر کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب تیار
کیا گیا ہے۔ حضرت امام سرخسی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و بيان النوع الثالث، و هو سياق النظم في قوله تعالى: فمن شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين ناراً فان سياق النظم
يتبين ان المراد هو الزجر و التوبيخ دون الامر و التخيير۔

(اصول السرخسی: ج: ۱/ ص: ۱۹۲-۱۹۳)

جن اسباب کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے ان میں تیسری قسم نظم
و کلام کا سیاق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت فمن شاء فليؤمن

ومن شافلکفر انا اعتدنا للظالمین ناراً میں ارشاد فرمایا۔ بے شک کلام کے سیاق سے یہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد زجر و توبیح کرنا ہے نہ کہ یہ کفر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ کفر کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔

امام حسام الدین فرماتے ہیں:

وبدلالة سياق النظم كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمین ناراً۔ (الحسامی: ص: ۱۷)

اور سیاقِ نظم سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمین ناراً

پس اگر اس آیت مقدسہ کے سیاق میں غور کیا جائے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آیت اس لئے بیان کی گئی ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ جو کفر کا مرتکب ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لئے اس آیت من شاء فليكفر میں حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد زجر و توبیح کے لئے ہے۔

فارئین و مقالہ نگار حضرات سے گزارش

بعض احباب ہمیں، اخلاقیات، فضائل و مناقب اور اعراس بزرگان دین کی مناسبت سے مضامین، اشتہارات اور بعض مقامات و شخصیات سے جذباتی وابستگی کی مظہر تحریریں اشاعت کے لئے ارسال فرماتے ہیں۔ جبکہ اس مجلہ کا موضوع فقہ المعاملات ہے۔ لہذا براہ کرم ہمیں فقہ المعاملات سے متعلق مواد ہی اشاعت کے لئے ارسال فرمائیں۔

۲۔ مجلہ فقہ اسلامی عوامی پرنٹرز بلکہ فقہ المعاملات سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ و اہل علم کا ایک علمی و تحقیقی مجلہ ہے اس کے اس معیار کو مزید بہتر بنانے کے لئے معیاری مقالات کی ترسیل کی صورت میں آپ کی معاونت ہمارے لئے باعث افتخار ہوگی۔ (مجلس ادارت)

تبجیل الکافر کفر ”کافر کی تعظیم کرنا کفر ہے“

عربی زبان میں تَبَجِيل سے مراد کس کی تعظیم کرنا ہے۔ کسی کی تعظیم اس کے علم، بزرگی، شرافت، دینی منصب، مال و دولت، حسب و نسب اور دیگر صفات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ البتہ اگر قدر و شرف کا معیار بدل جائے تو ہر انسان اپنی طبیعت اور معیار کے مطابق شخصیات کی تعظیم و توقیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مقرر کردہ معیار کے مطابق حقیقی طور پر ہر وہ شے لائق تعظیم ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی تعظیم کرنے کو خیر اور دلوں کا تقویٰ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لِّهِ (الحج ۲۲:۳۰)

یہی (حکم) ہے اور جو شخص اللہ (کی بارگاہ) سے عزت یافتہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے رب کے ہاں اس کے لئے بہتر ہے۔

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (الحج ۲۲:۳۱)
یہی (حکم) ہے اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ (تعظیم) دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔

کسی فرد کی تعظیم مختلف انداز سے کی جاتی ہے جیسے دست بوسی کرنا، اس کے لئے قیام کرنا یا اچھے القابات اور وہ کلمات استعمال کرنا جو تعظیم کے لئے مستعمل ہوں۔ اس کا آخری درجہ کسی کی تعظیم کے لئے اپنی پیشانی کو جھکا دینا ہے۔ جیسے تمام ملائکہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنا۔ تعظیم اس وقت تعظیم بنتی ہے جب محبت کے ساتھ کی جائے اسی لئے کسی کی تعظیم کرنا اس کی طرف قلبی میلان کی دلیل ہے۔

بعض اوقات انسان کسی کی تعظیم اس کے دنیاوی منصب یا قریبی رشتہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ بعض اوقات تعظیم کرنا بخوشی اپنے اختیار سے ہوتا ہے جیسے انسان کا اپنے والدین کی تعظیم کرنا،

اور بعض اوقات مجبوراً جیسے اپنے سے بڑے منصب پر فائز نا پسندیدہ شخص کی تعظیم کرنا۔ اگر ہم اپنے معاشرہ کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کئی ایک اشخاص کی بلا تفریق دین و مذہب، خواہی نہ خواہی، اس کے دین سے صرف نظر کرتے ہوئے دنیاوی منصب یا کسی اور وصف کی وجہ سے اس تعظیم کرتے ہیں۔ دنیا میں لاتعداد اسکولز اور تعلیمی ادارے ہیں، جہاں عیسائی، یہودی، ہندو اور دیگر مذاہب کے اساتذہ تدریس کا کام سرانجام دیتے ہیں اور مسلمان طلباء اور طالبات کے لئے ان کی تعظیم کرنا اخلاقاً بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی مختلف کمپنیز اور صنعتی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر کفار فائز ہیں جبکہ مسلمان ان کے ماتحت رہ کر کام بھی کرتے ہیں اور ان کے حسب منصب ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی فرد کی اس کے فن یا کسی اور وصف کی وجہ سے تعظیم کرتے ہیں جبکہ ہماری دلچسپی کا تعلق اس کے دین یا مذہب سے قطعاً نہیں ہوتا۔ ہماری توجہ کا مرکز صرف اس کی وہ خاص صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس شعبہ میں دیگر سے ممتاز نظر آتا ہے۔

اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم فقہاء کے اس قول ”تبجیل الکافر کفر“ یعنی کافر کی تعظیم کفر ہے“ پر بحث کریں گے۔

حضرت علامہ شیخ ابن نجیم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

تبجیل الکافر کفر، فلو سلم علی الذمی تبجیلاً کفر و لو قال للمجوسی: یا أستاذی تبجیلاً کفر (الأشاه والنظار: ج ۱۲/ ص ۷۸)

کافر کی تعظیم کفر ہے۔ پس اگر مسلمان نے ذمی کو تعظیماً سلام کیا اور اگر مجوسی سے تعظیماً کہا اے میرے استاذ تو یہ کفر ہے۔

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

وفی مصباح الدین، سنن أبو حفص الکبیر عن رجل أتى المشرکین وقد ترک صلاة أو صلاتین فان کان تعظیماً لهم کفرو لیس علیہ قضاء الصلاة و ان اتى ذلک بفسق لم یکفر و قضی ما ترک۔ (الفتاویٰ الہندیہ ج ۱۲/ ص ۳۶۹)

مصباح الدین میں ہے کہ ابو حفص کبیر سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو مشرکین سے ملاقات کرے اور ایک نماز یا دو نمازوں کو چھوڑ دے تو

آپ نے بتایا کہ اگر وہ ان کی تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائیگا اور اس پر نماز کی قضاء نہیں ہے اور اگر یہ بطور فرق نماز کو ترک کرتا ہے تو جتنی نمازیں اس نے ترک کی ہیں یہ ان کی قضا کرے گا۔

فقہاء کی ان عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافر و مشرکین کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ بعض حضرات فقہاء کی ان عبارات کو علی الاطلاق بیان کرتے ہیں اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کافر کی مطلقاً تعظیم کرنا کفر ہے۔ جو یقیناً درست نہیں ہے کیونکہ شریعت سے کفار کی ان کے دنیاوی منصب یا کسی حق کی وجہ سے تعظیم کے جواز کا ثبوت ملتا ہے نیز اس صورت میں مسلمانوں کے سوا اعظم کو اسلام سے خارج کرنا لازم آئے گا۔ اگر اس اصول کو مطلق رکھا جائے تو سب سے زیادہ پریشانی ان مسلمانوں کو ہوگی جو غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہیں اور شاید ان میں سے پھر کوئی بھی مسلمان نہ رہے۔ اگر قرآن و سنت اور فقہاء کی عبارات میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کافر کی مطلقاً تعظیم کرنا کفر نہیں ہے۔ کسی کافر و مشرک کی تعظیم اس وقت کفر ہوگی جب کہ ان کی تعظیم ان کے کفر کی وجہ سے کی جائے۔ مثلاً اگر کالج کے کسی مسیحی استاذ کی تعظیم اس کے دنیاوی منصب کی وجہ سے کی جائے جیسے کلاس میں اس کے استقبال میں تعظیماً قیام کرنا، تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کی تعظیم کا سبب اس استاذ کے کفریہ عقائد ہوں یا اس کے باطل عقائد سے راضی ہونا ہو تو پھر وہ تعظیم کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اپنے موقف کی تائید میں اب ہم کچھ مثالیں پیش کریں گے:

پہلی مثال:

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أَنْ أَشْكُرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيْرِ ۝ (لقمان ۳۱: ۱۴)
(اسے یہ حکم دیا) کہ تو میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی (تجھے) میری ہی طرف لوٹ کر آتا ہے۔

اس کی تفسیر میں امام ابو بکر جصاص رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و كَفَىٰ بِذَلِكَ دَلَالَةً عَلَىٰ تَعْظِيمِ حَقِّهِمَا وَ جُوبِ بَرِّهِمَا وَ
الاحسان اليهما۔ (احکام القرآن، ج: ۱۲، ص: ۲۴۳)

اور یہ والدین کے حق کی تعظیم کرنے، ان کے ساتھ نیکی کرنے کے واجب ہو
نے اور ان پر احسان کرنے کے لئے دلیل ہونے پر کافی ہے۔
آگے آپ فرماتے ہیں:

وقال في الوالدين الكافرين: وان جاهداك على ان تشرك
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا
معروفا (لقمان ۳۱: ۱۵).....

قال أبو بكر فطاعة الوالدين واجبة في المعروف لا في معصية
الله فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق..... ومن اجل ما
أكد الله تعالى من تعظيم حق الأبوين قال أصحابنا: لا ينبغي
للرجل أن يقتل أباه الكافر اذا كان محاربا للمسلمين، لقوله
تعالى ولا تبطل لهما أف (الاسراء ۱: ۲۳) و قوله تعالى: وان
جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
وصاحبهما في الدنيا معروفا (لقمان ۳۱: ۱۵)، فأمر تعالى
بمصاحبتهم بالمعروف في الحال التي يجاهدانه فيها على
الكفر..... وقال أصحابنا في المسلم يموت أبواه وهما
كافران: انه يغسلهما ويتبعهما ويدفنهما لأن ذلك من
الصحة بالمعروف التي أمر الله بهما۔

(احکام القرآن: ج ۱۲: ص ۲۳۳-۲۳۴)

اللہ تعالیٰ نے کافر والدین کے بارے میں فرمایا: اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس
بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی
حقیقت کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا (کے کاموں
میں) ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا (لقمان ۳۱: ۱۵)۔۔۔۔

ابو بکر فرماتے ہیں: والدین کی اطاعت نیکی میں کرنا واجب ہے۔ گناہ میں
ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی

میں نہیں کی جائے گی۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے جو والدین کے حق کی تعظیم کرنے پر اتنی تاکید فرمائی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کافر باپ کو قتل کرے جب وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: انہیں اف بھی نہ کہنا (الاسراء: ۲۳)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا (کے کاموں میں) ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا (لقمان: ۱۵)

پس اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی ان کی صحبت کو نیکی کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ وہ اس مسلمان کو مشرک بنانے کی کوشش کر رہے ہوں۔۔۔۔۔ ہمارے اصحاب اس مسلمان کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے والدین مر گئے ہوں اور وہ کافر ہوں، کہ وہ ان دونوں کو غسل دے گا، ان کے جنازے کے پیچھے جائے گا اور انہیں دفن بھی کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس صحبت کے اختیار کا حکم دیا ہے وہ نیکی کے ساتھ ہے۔

حضرت امام ابو بکر جصاص رازی علیہ الرحمۃ کی وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی تعظیم کا مطلقاً حکم دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت اور تعظیم کرے۔ ان کی تعظیم اور اطاعت کرنے میں والدین کے مسلمان ہونے کی قید نہیں ہے۔ جب کافر والدین شرک کی طرف دعوت دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کی ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کافر والدین کی تعظیم کرنا اور ان کی اطاعت کرنا واجب ہے لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں تو اس صورت میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کی جائے گی تاہم ان کی اطاعت خالق کی معصیت میں کرنا جائز نہیں۔

دوسری مثال:

قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ”اب“ مشرک تھے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں ”ابت“ کہہ کر پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے ”اب“ کو بار بار ”یا ایت“ کہہ کر پکارنا اور ان کی زندگی میں انہیں ”سلام علیک“ سناستغفر لک ربی“ (مریم: ۱۹ تا ۲۷) کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے قلب میں اپنے ”اب“ کے لئے دل میں تعظیم اور محبت کے جذبات تھے جسے یقیناً کفر نہیں کہا جاسکتا۔

تیسری مثال:

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: أنزلوا الناس منازلهم۔

(سنن ابی داؤد: ج: ۱۲ ص: ۳۲۲)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لوگوں کے ساتھ سلوک ان کے مراتب کے اعتبار سے کرو۔

اس حدیث شریف میں لوگوں کی مہمان نوازی اور ان کے ساتھ سلوک ان کے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں ”الناس“ کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کافر ہو یا مسلمان، متقی ہو یا فاسق اس کے دنیاوی منصب کے پیش نظر اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کی تعظیم، مہمان نوازی یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ اس کے دنیاوی منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے کرے تو یہ کفر نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ہرقل روم کی طرف اپنا کتب گرامی ارسال فرمایا تو اس میں تحریر تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد عبد اللہ ورسولہ

(عائشہ رضی اللہ عنہا) الی ہرقل عظیم الروم (صحیح البخاری: بدء الوحی، رقم الحدیث: ۶)

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محمد (ﷺ) اللہ

کے بندے اور رسول کی طرف سے ہرقل، روم کے عظیم کی طرف۔

روم کے بادشاہ کا لقب قیصر اور نام ہرقل تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اسے ”عظیم الروم“ تحریر فرمایا۔ اس حدیث شریف کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فيه عدول عن ذكره بالملك و الامرة لانه معزول بحكم الاسلام لكنه لم يخله من اكرام لمصلحة التاليف۔ (فتح الباری)
اس میں ہرقل کی بادشاہت اور امارت سے اعراض کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اسلام کے حکم سے معزول کر دیا گیا تھا۔ لیکن نبی کریم ﷺ نے اس کی تالیف قلب کی مصلحت کی وجہ سے اکرام سے خالی نہیں رکھا۔

اس حدیث شریف اور امام ابن حجر علیہ الرحمۃ کی وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے اس کے دنیاوی منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے تالیف قلب کے لئے اس کا اکرام کیا تا کہ اسے اسلام قبول کرنے میں آسانی ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کافر کی تالیف قلب کے لئے اکرام کیا جائے اور اس کے دنیاوی منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کی جائے تو یہ جائز ہے۔ یقیناً ایسے کافر سے بد اخلاق کے ساتھ پیش آنا دعوت تبلیغ میں بہت بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے اور یہ عمل حکمت کے بھی خلاف ہے۔

محیط برہانی میں ہے:

قال صاحب الجامع الأصغر: المسلم اذا أهدى يوم النيروز الى مسلم آخر شيئا ولم يرد به تعظيم ذلك اليوم، ولكن جرى على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة و يفعله قبله أو بعده، كيلا يكون شبيها بأولئك القوم و قد قال النبي ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم... و في الواقعات حكى عن أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة، ثم جاء يوم النيروز فأهدى الى بعض المشركين بيضة يريد به تعظيم ذلك اليوم، فقد كفر و أحبط عمله، و هذا بخلاف ما لو اتخذ مجوسى دعوة لحلق شعر رأس الصبي و دعا الناس الى ذلك

فحضر بعض المسلمین دعوتہ و اهدی الیہ شیئا لا یکفر۔

(المحیط البرہانی: ج: ۱/۷: ص: ۳۲۹)

صاحب جامع اصغر نے فرمایا ہے کہ مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کو نوروز کے دن تحفہ دے اور اس کا ارادہ اس دن کی تعظیم کا بھی نہ ہو۔ بلکہ اس نے یہ کام اپنی عادت کے مطابق کیا ہو جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ خاص طور پر اس دن یہ کام نہ کرے بلکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد تحفہ دے دے۔ تاکہ اس قوم کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔

واقعات میں ہے کہ ابو حفص کبیر رحمہ اللہ سے حکایت ہے کہ اگر کسی آدمی نے اللہ کی عبادت پچاس سال تک کی ہو۔ پھر یوم نوروز آجائے اور وہ اس دن کی تعظیم کی نیت سے کسی مشرک کا نذہ تحفہ میں دے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بخلاف اس کے کہ ایک مجوسی اپنے بچے کے سر منڈانے کی لوگوں کو دعوت کرے۔ کوئی مسلمان اس میں حاضر ہو اور اسے کوئی چیز بطور ہدیہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔

قدیم زمانہ سے نوروز مشرکین کا مذہبی تہوار ہے۔ اسی لئے فقہاء نے کفار کے اس دن کی تعظیم کو کفر کہا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان اس دن کی تعظیم کی نیت کے بغیر کسی کو تحفہ پیش کرے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

اگر مسلمان کسی کافر کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے دعوت میں شرکت کریں اور اس کو تحائف پیش کریں تو ان کی تکفیر بھی نہیں کی جائے گی۔ اس حوالہ سے امام برہان الدین علیہ الرحمۃ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مالدار مجوسی فقیر مسلمانوں پر بہت احسان کرتا تھا۔ ان کی مساجد پر مال خرچ کرتا اور مسجد میں چراغ جلانے کے لئے پیسے بھی دیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے بچے کو گنجا کرنے کی رسم میں مسلمانوں کو دعوت دی۔ اہل اسلام میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی اور اسے تحائف پیش کئے۔ مسلمانوں کا یہ عمل وہاں کے ”مفتی صاحب“ کو بہت ناگوار گزارا اور انہوں نے

اپنے استاذ شیخ الاسلام امام ابوالحسن سفدی علیہ الرحمۃ کی طرف خط لکھا اور ساری بات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا: ”اُدْرک اهل بلدک فقد ارتدوا و شهدوا اشعار المجوس“ اپنے شہر کے لوگوں کو سنبھالیں کیونکہ وہ مرتد ہو گئے ہیں اور انہوں نے مجوسیوں کے شعار میں شرکت کی ہے۔ ان کے استاذ شیخ الاسلام امام ابوالحسن سفدی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا:

ان اجابة دعوة اهل الذمة مطلقاً في الشرع و مجازاة المحسن
بالاحسان من المروءة و الكرم و حلق الرأس ليس من شعار اهل
الضلال و الحكم برودة اهل الاسلام بذلك القدر غير ممكن و
الاولى لاهل الاسلام أن لا يوافقوهم مثل هذا الاحوال لاظهار
الفرح و المسرة۔ (الحيط البرهاني: ج: ۱/۷ ص: ۲۲۹)

شریعت میں اہل ذمہ کی دعوت کو قبول کرنا جائز ہے۔ اور احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ احسان، مروت اور کرم کے ساتھ دینا چاہئے۔ سر منڈانا گمراہ لوگوں کا شعار نہیں ہے۔ اور اس قدر اہل اسلام کے مرتد ہونے کے حکم دینا ممکن نہیں ہے۔ اولیٰ یہ ہے کہ اہل اسلام کفار کی مسرت، فرحت اور خوشی کے اس طرح کے مواقع میں شریک نہ ہوں۔

امام برہان الدین اور امام سفدی علیہما الرحمۃ کی تصریحات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کفار کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ان سے معاملہ کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تبلیغ کے لئے کفار کی دعوت بھی کی ہے اور ان کی دعوت میں شرکت بھی کی ہے۔ کفار کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا مستحسن ہے نیز ان کی دعوت کو قبول کرنا، انہیں تحائف دینا اور ان کے ساتھ کھانا جائز ہے تاہم اولیٰ یہ ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ اظہار مسرت کے موقع پر شریک نہ ہوں۔ پس یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی کافر کی تعظیم مطلقاً کفر نہیں ہے البتہ اگر کسی کافر کی تعظیم یا ان کے دینی و مذہبی شعار کی تعظیم ان کے کفر کی وجہ سے کی گئی تو یہ کفر ہوگا۔ اس ضمن میں ان کے دینی شعار اور معاشرتی تہوار میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ امام سفدی علیہ الرحمۃ کی تصریح ”و حلق الرأس ليس من شعار اهل الضلال“ سے ثابت ہے۔

حضرت امام حموی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

قال بعض الفضلاء يجب تقييده بأن يكون تعظيما لكفره

(شرح الحموی: ج: ۱ ص: ۷۷)

بعض فضلاء نے یہ کہا ہے کہ اس قول کو اس طور پر مقید کرنا واجب ہے کہ کافر کی تعظیم اس صورت میں کفر ہوگی جب کہ یہ تعظیم اس کے کفر کی وجہ سے ہو۔

یعنی یہ ضروری ہے کہ فقہاء کے اس قول کو اس بات کے ساتھ مقید کیا جائے کہ کافر کی تعظیم اس وقت کفر ہے جب اس کی تعظیم کفر کی وجہ سے کی جائے۔ اگر اس کو اس قید کے ساتھ مقید نہ کیا گیا تو اس صورت میں اہل اسلام کی بڑی تعداد کو اسلام سے خارج کرنا لازم آئے گا۔ کفار کی تعظیم کو مطلقاً کفر کہنا ادعوا الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنیة کے بھی خلاف ہے کیونکہ اس قاعدہ کو مطلقاً رکھنا دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ہے۔

من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ ﷺ فلا تخفروا اللہ فی ذمته (البخاری)

جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ ہے پس اللہ کے عہد کو اس کے ذمہ میں نہ توڑو۔ (حدیث بخاری)

من رمی مومنا بکفر فهو کقاتله

جس نے کسی مسلمان پر کافر ہونے کی تہمت لگائی تو وہ اسے قتل کرنے والے کی طرح (مجرم) ہے۔ (جامع الترمذی)

وضع حدیث

ہر نیکی اپنی نوعیت کے اعتبار سے موجب ثواب ہوتی ہے اسی طرح ہر گناہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے کبیرہ یا صغیرہ ہوتا ہے۔ دو رکعت نفل ادا کرنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے لیکن اگر یہی نیکی رمضان شریف میں کی جائے تو اس کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ زنا کرنا بلاشبہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اسی گناہ کا ارتکاب اپنی محارم کے ساتھ کرے یا بیت اللہ میں اس گناہ کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کرے تو اس گناہ کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

جھوٹ بولنا اور کسی پر بہتان باندھنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر بہتان باندھے یا ان کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اس جرم کی شاعت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کا مرتکب جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا لیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ اطاعت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی کا ارتکاب کیا۔ علی ہذا القیاس اگر کسی شخص نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جھوٹ باندھا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔

اس باب میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف کسی جھوٹے قول یا فعل کو منسوب کرنا کفر ہے یا نہیں؟ ایسی حدیث کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے۔

حدیث موضوع:

حدیث موضوع احادیث ضعیفہ میں سے سب سے زیادہ معیوب ہے۔ اس کا بیان کرنا اس

وقت تک جائز نہیں ہے جب تک یہ نہ بیان کر دیا جائے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔

حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ اس بارے میں فرماتے ہیں:

(ف) القسم (الأول) وهو الطعن بكذب الراوی فی الحدیث النبوی هو (الموضوع) و الحكم علیه بالوضع انما هو بطریق الظن الغالب لا بالقطع اذ قد یصدق الكذب، لكن لأهل العلم بالحدیث ملكة قوية یميزون بها ذلك و انما یقوم بذلك منهم من یكون اطلاعه تاما و ذهنه ثاقبا و فهمه قويا و معرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة۔ (شرح نخبة الفكر: ص: ۲۳۶)

پہلی قسم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے راوی میں کذب کی وجہ سے ظن کا ہونا، وہ حدیث موضوع ہے۔ حدیث پر موضوع ہونے کا حکم قطعی طور پر نہیں بلکہ بطور ظن غالب لگایا جاتا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی جھوٹے لوگ بھی سچ بول دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ علمائے حدیث کو ایسا قوی ملکہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اس میں تمیز کر لیتے ہیں۔ اس کام کو وہی کر سکتا ہے جس کو اس سے متعلق مکمل اطلاع ہو، اس کا ذہن ستارہ ہو، ان کی سوچ مضبوط ہو اور اس کی معرفت رہنمائی کرنے والے قرآن پر مکمل ہو۔

امام نووی علیہ الرحمۃ اس کے بارے میں فرماتے ہیں:

یعرف الوضع باقرار واضعه أو معنی اقراره أو قرینة فی الراوی أو المروی فقد وضعت احادیث یشهد بوضعها ركاسة لفظها و معانیها۔ (تقریب النواوی: ص: ۲۳۴-۲۳۵)

حدیث کا موضوع ہونا حدیث کو گھڑنے والے کے اقرار یا اس کے معنوی اقرار سے معلوم ہوتا ہے۔ یا راوی یا مروی کے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کئی ایک احادیث کو وضع کیا گیا ہے جن کے موضوع ہونے پر ان کے الفاظ اور معانی کا گھٹیا ہونا دلالت کرتا ہے۔

حدیث کا موضوع ہونا کئی طریقوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کا مختصر بیان درج ذیل ہے۔

(۱) راوی کا حدیث وضع کرنے کا اقرار:

اگر کوئی راوی خود اس بات کا اقرار کر لے کہ میں نے اس حدیث کو گھڑا ہے اور جھوٹ نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے تو اس حدیث کو موضوع کہا جائے گا۔ جیسے نوح بن ابی مریم کا فضائل قرآن سے متعلق احادیث وضع کرنے کا اقرار کرنا۔ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ کذاب راوی کسی صحیح حدیث کے بارے میں یہ بات اس لئے کہے تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں۔ اس لئے علماء اصول نے ایک قید یہ بھی لگائی ہے کہ وہ حدیث اس شخص کے طریق کے علاوہ کسی اور طریق سے مروی نہ ہو یعنی اگر وہ روایت کسی اور صحیح طریق سے مروی ہوگی تو اس طریق سے اسے روایت کرنا جائز ہوگا جبکہ اس کذاب راوی کے طریق سے اسے روایت نہیں کرنا چاہیے۔

(۲) وہ چیز جو حدیث وضع کرنے کے اقرار کی قائم مقام ہو جائے:

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

قال العراقي: كان يحدث بحديث عن شيخ، و يسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله و لا يعرف ذلك الحديث الا عنده فهذا لم يعترف بوضعه و لكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة اقراره بالوضع لأن ذلك الحديث لا يعرف الا عن ذلك الشيخ و لا يعرف الا برواية هذا عنده۔

(تدریب الراوی: ۲۳۵)

اس بارے میں عراقی فرماتے ہیں: جیسے وہ راوی ایک شیخ سے روایت کرے، اس راوی سے اس شیخ کی پیدائش کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کسی تاریخ کا ذکر کرے جبکہ اس شیخ کی وفات اس سے پہلے ہو چکی ہو۔ اور وہ حدیث اس راوی کے علاوہ کسی اور پاس نہ ہو۔ اس شخص نے اپنے حدیث وضع کرنے کا اعتراف تو نہیں کیا لیکن اس شیخ کی پیدائش کے وقت کا اس طور پر اعتراف کیا ہے جو اس کے حدیث وضع کرنے کے اقرار کے قائم مقام ہے۔ کیونکہ وہ حدیث اس شیخ کے علاوہ کسی سے معروف نہیں ہے اور اس راوی کے علاوہ وہ حدیث اس شیخ سے کسی نے روایت نہیں کی۔

حافظ رازی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجرح والتعديل میں اپنی سند سے عفیر بن معدان سے روایت کرتے ہیں آپ نے کہا:

قدم علينا عمر بن موسى الوجيهي الميثمي فاجتمعنا في مسجد حمص فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالح خالد بن معدان فقلت: في اي سنة سمعت منه؟ فقال: سمعت منه في سنة ثمان و مائة. فقلت: أين سمعت منه؟ قال: في غزاة ارمينية فقلت له: اتق الله و لا تكذب. مات خالد بن معدان في سنة اربع و مائة فانت سمعت منه بعد موته باربع سنين و لم يغز ارمينية قط ما كان يغزو الا الروم۔ (کتاب الجرح والتعديل: ج: ۱۰۶/ ص: ۱۳۳)

ہمارے پاس عمر بن موسیٰ وجیہی مئی آیا تو ہم سب حمص کی مسجد میں جمع ہو گئے۔ اس نے کہنا شروع کیا [حدثنا شيخكم الصالح] خالد بن معدان، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے ان سے کس سن میں سماعت کی ہے؟ اس نے کہا ۱۰۸ھ میں۔ میں نے پھر اس سے پوچھا اور آپ نے ان سے کہاں سماعت کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا ارمینہ کی جنگوں میں۔ میں نے اس سے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جھوٹ مت بولو۔ خالد بن معدان کا انتقال ۱۰۴ھ میں ہوا ہے اور تم نے ان کے انتقال کے چار سال بعد ان سے سماعت کیا! انھوں نے کبھی ارمینہ کی جنگوں میں حصہ نہیں لیا وہ صرف روم میں جنگ کیا کرتے تھے۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات وضاع اس بات کا اقرار تو نہیں کرتا کہ وہ حدیث کو وضاع کرنے والا ہے البتہ وہ حدیث کی روایت میں یا راویوں کے احوال میں ایسی بات ذکر کر دیتا ہے جو اس کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہوتی ہے۔

(۳) حدیث کے الفاظ یا معنی کا گھٹیا ہونا:

اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کرم صلی اللہ علیہ

والہ وسلم کو ہر عیب سے مبرا تخلیق فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جوامع الکلم عطا فرمائے۔ شان نبوت سے یہ بات قطعی طور پر بعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کسی ایسی بات کے ساتھ کلام فرمائیں جو اپنے الفاظ یا معنی کے اعتبار سے گھٹیا یا نازبا ہوں۔ اسی لئے علمائے اصول نے حدیث کے موضوع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس حدیث میں الفاظ یا معنی کے اعتبار سے گھٹیا پن یا دانت پائی جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے علمائے حدیث بیدار مغز اور روشن دماغ ہوتے ہیں اور عالم الغیوب انہیں ایسا نور اور ملکہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جھوٹی حدیث کو سن یا پڑھ کر فوراً ہی اس بات کو جان لیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا قول مبارک نہیں ہے۔

حضرت خطیب بغدادی علیہ الرحمۃ روایت فرماتے ہیں:

قال الربیع بن خثیم ان من الحدیث حدیثا له ضوء كضوء النهار

نعرفه و ان من الحدیث حدیثا له ظلمة كظلمة اللیل ننكره۔

(الکفایۃ فی علم الروایۃ: ص: ۳۷۰)

ربیع بن خثیم فرماتے ہیں: حدیث کا ایک نور ہوتا ہے جیسے دن کا نور، ہم اسے پہچان لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کا ایک اندھیرا ہوتا ہے جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے۔ ہم اس وجہ سے اسے رد کر دیتے ہیں۔

امام اوزاعی کے حوالہ سے آپ نقل فرماتے ہیں:

كنا نسمع الحدیث و نعرضه علی اصحابنا كما نعرض الدرهم

الزائف فما عرفوا منه أخذناه و ما أنكروا منه تركناه۔

(الکفایۃ فی علم الروایۃ: ص: ۳۷۰)

ہم حدیث سنتے تھے اور اسے اپنے اساتذہ پر پیش کرتے تھے جیسے ہم کھوٹا درہم دکھایا کرتے ہیں۔ پس جسے وہ پہچانتے تھے ہم اسے لے لیا کرتے تھے اور جس کا وہ انکار کر دیا کرتے تھے ہم اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔

ہر تحریر اور عبارت کے ظاہری اور باطنی اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر کلام بھی نور یا

ظلمات سے پُر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی احادیث مبارکہ

نور سے لبریز ہیں جس سے اہل قلب و نظر بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض علمائے حدیث کو وہ نور نظر و فہم عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر روایت کو ظاہری علوم پر پرکھنے کے علاوہ اس کے باطن پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ پس جو کلام نور نبوت کے فیضان سے خالی معلوم ہوتا ہے وہ اس کو رد کر دیتے ہیں اور جو کلام نور نبوت سے لبریز ہوتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں مسلسل خدمت حدیث کی وجہ سے ایسا ملکہ عطا فرمادیتا ہے کہ جس طرح نفوذ کی معرفت رکھنے والا نقدی کو محض ہاتھ میں لیتے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ سکہ کھوٹا یا جعلی ہے اسی طرح وہ بھی موضوع حدیث کو سنتے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے۔

بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس باب میں مدار معنوی طور پر روایت کا گھٹیا ہونا ہے۔ کیونکہ دین کی ہر بات میں حسن ہوتا ہے اور رکیک ہونا قبیح ہے۔ جہاں تک رکاکت لفظی کا تعلق ہے تو اس بات کا احتمال ہے کہ راوی نے حدیث کو بالمعنی روایت کیا ہو اور روایت کرتے ہوئے اس نے الفاظ کو غیر فصیح الفاظ سے تبدیل کر دیا ہو۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ یہ الفاظ نبی کریم ﷺ کے ہی ہیں تو پھر اسے کاذب ہی کہا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی حدیث اس طور پر عقل کے مخالف ہو کہ اس کی تاویل بھی نہ کی جاسکتی ہو یا وہ کتاب اللہ، سنت متواترہ یا اجماع قطعی کے خلاف ہو اور اس میں تطبیق بھی ممکن نہ ہو تو یہ بھی اس کے موضوع ہونے کی علامت ہے۔

امام ذہبی لکھتے ہیں:

الربيع بن سليمان، سمعت الشافعي يقول: سألت رجلاً
عبدالرحمن بن زيد بن اسلم: حدثك ابوك عن أبيه أن سفينة
نوح طاف بالبيت و صلى خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم.

(میزان الاعتدال فی نقد الرجال: ج ۱۰۳/ص ۲۷۹)

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عبدالرحمن بن زید بن اسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ کو آپ کے والد نے، اپنے والد سے مروی یہ حدیث سنائی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر آپ نے دو رکعت ادا کیں؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں

امام شافعی علیہ الرحمۃ کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبدالرحمن بن زید کو کاذب خیال

کرتے تھے۔ طوفان نوح میں آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے اپنے بعد مبعوث کیے جانے والے نبی ابوالانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر بیت اللہ میں نماز کو ادا کیا ابن زید کے انتہائی بلید الذہن، بے وقوف اور کذاب ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

علمائے اصول نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ بعض قرآن کی وجہ سے بھی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی صغیرہ گناہ پر بہت بڑے عذاب کی وعید ہو یا حقیر کام کرنے پر بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہو، تو یہ اس کے موضوع ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی رافضی فضائل اہل بیت میں کوئی حدیث روایت کرے تو اسے بھی موضوع کہا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی شاعت:

جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ اور علامت نفاق ہے۔ اللہ رب العزت جھوٹ بولنے والوں پر لعنت فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرے تو اس گناہ کی شاعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام مسلم روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

(۱) لا تکذبوا علی فانہ من یکذب علی یلج النار۔

(مسلم: رقم الحدیث: ۱)

”میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو کیونکہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا“

(۲) من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔

(مسلم: رقم الحدیث: ۳)

”جو شخص میری طرف جھوٹی بات جان بوجھ کر منسوب کرے اسے اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لینا چاہیے“

(۳) ان کذبوا علی لیس ککذب علی احد فمن کذب علی متعمدا

(مسلم: رقم الحدیث: ۴)

فلیتبوأ مقعدہ من النار۔

”مجھ پر جھوٹ باندھنا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے تم میں سے کسی

پر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے“

(۴) سیکون فی اخر امتی انا س یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤکم فایاکم وایاہم۔ (مسلم: رقم الحدیث: ۱۳)

”میری امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو تم سے ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم کبھی سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوں گی۔ پس وہ تم سے دور رہیں اور تم ان دور رہو“

(۵) یکون فی اخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتونکم۔ (مسلم: رقم الحدیث: ۱۳)

آخری زمانہ میں مکار، دھوکہ باز اور جھوٹے لوگ ہوں گے۔ وہ تمہیں ایسی احادیث سنائیں گے جو نہ تم کبھی سنی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آباؤ اجداد نے سنی ہوں گی۔ پس وہ تم سے دور رہیں اور تم ان دور رہو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ مبتلا کر دیں“

واضعین کی اقسام اور وضع حدیث کے اسباب:

واضعین کی مختلف اقسام ہیں جن پر اب ہم مختصر بحث کریں گے۔

(۱) ثواب کی نیت سے حدیث وضع کرنے والے جاہل عبادت گزار:

اس سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں لوگ زاہد سمجھتے ہیں۔ یہ گروہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہے کیونکہ لوگ ان کی ظاہری وضع قطع کی وجہ سے ان کی بیان کردہ روایات کو درست سمجھتے ہیں۔ وضع حدیث سے ان کا مقصد اپنے فاسد گمان کے مطابق عوام الناس کو دین کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس عمل باطل پر اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کا گمان بھی رکھتے ہیں۔

امام حاکم اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عاصمہ نوح بن ابومریم سے پوچھا گیا کہ تم

عکرمہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضائل قرآن سے متعلق روایت نقل کرتے ہو جبکہ عکرمہ کے شاگردوں کے پاس وہ حدیث موجود نہیں۔ اس نے جواب دیا:

انہی رايت الناس قد أعرضوا عن القرآن ، و اشتغلوا بفقہ ابي حنيفه ، و مغازي ابن اسحاق فوضعت هذا الحديث حسبه
(تدریب الراوي: ص: ۲۵۱)

میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن سے غافل ہو رہے ہیں اور ابو حنیفہ کے فقہ اور ابن اسحاق کی مغازی میں مشغول ہو گئے ہیں تو میں نے یہ حدیث ثواب کی نیت سے وضع کر لی۔

میسرہ بن عبد ربیع سے پوچھا گیا کہ تم یہ احادیث کہاں سے لائے ہو کہ جس نے یہ پڑھا اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا؟ اس نے کہا:

و وضعتها أرغب الناس فيها۔
(تدریب الراوي: ص: ۲۵۱)

میں نے اس کو اس لئے وضع کیا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب دے سکوں۔
ایک بہت عابد، زاہد اور نفس کو قابو میں رکھنے والا نوجوان تھا۔ اس کی موت پر بغداد کے بازار بھی بند ہو گئے تھے۔ اپنی عبادت و ریاضت کے باوجود وہ احادیث وضع کرتا تھا۔ اس کی موت کے وقت اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم حسن ظن رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا:

كيف لا، و قد وضعت في فضل علي (رضي الله عنه) سبعين حديثاً؟
(تدریب الراوي: ص: ۲۵۱)

میں حسن ظن کیسے نہ رکھوں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ستر احادیث وضع کی ہیں۔

اسی طرح ابو داؤد نخعی رات کو طویل قیام کرنے والے تھے لیکن اس کے باوجود احادیث وضع کرتے تھے۔ واضعین کا یہ گروہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لئے وضع حدیث کو جائز بلکہ باعث اجر و ثواب سمجھتا تھا۔

(۲) ترغیب و ترہیب کے لئے حدیث وضع کرنا:

اس باب میں کرامیہ کا گروہ بہت مشہور ہے۔ یہ اہل بدعت کا وہ گروہ ہے جن کا قائد محمد بن کرام جستانی تھا۔ یہ گروہ ثواب اور عذاب سے متعلق احادیث وضع کرتا تھا تا کہ لوگ اطاعت کی طرف ترغیب کریں اور معصیت سے بچیں۔ یہ گروہ وضع حدیث کو شرعاً جائز سمجھتا ہے۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا "لیبضل بہ الناس" "تا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے" یعنی وضع حدیث اس وقت منع ہے جب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے ہو۔ وہ اس بات سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کیلئے جھوٹ باندھتے ہیں۔ (تدریب الراوی: ص: ۲۵۱-۲۵۲)

ان کے اس قول کے بارے میں امام زرکشی فرماتے ہیں:

والکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم حرام فی
 جمیع الأحوال۔ (الکتب: ص: ۲۳۸)

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہر حالت میں حرام ہے۔

(۳) عصبیت کی وجہ سے حدیث وضع کرنا:

بعض اوقات کسی مذہب کے مقلدین اپنے مذہب کے تعصب میں غیر مذہب کے امام کے بارے کوئی روایت وضع کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے متنفر ہوں یا پھر اپنے مذہب کے امام کے فضائل میں ایسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ مثلاً

أبو حنیفة سراج امتی۔ (الموضوعات الکبریٰ: ص: ۲۳)

ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں۔

اسی طرح مامون بن احمد ہرودی نے حضرت امام شافعی علیہ الرحمۃ کے بارے میں ایک

حدیث وضع کی اور کہا:

یکون فی امتی رجل یقال له: محمد بن ادریس، یکون أضر علی

(شرح شرح نخبۃ الفکر: ص: ۴۲۸)

امتی من ابلیس،

میری امت میں ایک شخص ہوگا اسے محمد بن ادریس کہا جائے گا۔ وہ میری امت کے لئے (نعوذ باللہ) ائیس سے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔

(۴) حکام کی خوشی کے لئے حدیث وضع کرنے:

بعض واضعین حکام کی خوشی حاصل کرنے کے لئے احادیث وضع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کے والد محمد بن منصور عبد اللہ عباسی مہدی کے پاس غیاث بن ابراہیم نخعی آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کبوتروں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس نے اسی وقت ایک سند نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تک بیان کی اور کہا:

”لا سبق الا فی نصل أو خف أو حافر أو جناح“

”مسابقت حلال نہیں ہے سوائے تیر کے پیکان یا اونٹ کی ناپ یا گھوڑے

کے کھر میں یا پرندوں کے پر میں“

اس نے جان بوجھ کر حدیث میں ”جناح“ کے لفظ کا اضافہ کیا مہدی نے اس بات کو جان لیا کہ غیاث نے میری وجہ سے جھوٹ بولا ہے اس نے اسی وقت کبوتروں کو ذبح کرنے کا حکم دی۔ (شرح نخبة الفکر: ص: ۴۴۱)

(۵) شہرت کے لئے حدیث وضع کرنا:

بعض واضعین اس خواہش میں حدیث وضع کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات بیان کریں جو آج تک کسی نے نہ کی ہو تاکہ لوگ ان کی طرف رغبت کریں اور وہ مشہور ہو جائیں۔ یعنی لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ بعض اوقات اس قبیل کے افراد صحیح اسناد کو یاد کر لیتے ہیں اور صحیح متن بیان کرنے کے بجائے جھوٹی حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل علیہما الرحمۃ نے ایک مسجد جس کا نام رصافہ تھا، میں نماز پڑھی۔ وہاں ایک قصہ گو کھڑا ہوا اور اس نے کہا:

حدثنا احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین قالوا: حدثنا عبد الرزاق

قال: حدثنا معمر، عن قتادة، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من قال لا اله الا الله يخلق من كلمه منها طائر، منقاره من ذهب، وريشه من مرجان، و أخذ في قصته من نحو عشرين ورقة،

ہم سے احمد بن حنبل نے اور یحییٰ بن معین نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہم سے معمر نے بیان کیا اور انہوں نے قتادہ سے روایت کیا اور انہوں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: جس نے لا الہ الا اللہ کہا اللہ تعالیٰ اس کلمہ سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے۔ اس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے اور اس کے پر مرجان کے ہوتے ہیں۔ اس نے اس طرح بیس صفحات پر مشتمل اس کا قصہ سنایا۔

دونوں ائمہ کرام یہ بات سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ امام یحییٰ بن معین علیہ الرحمۃ نے امام احمد سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس سے یہ حدیث بیان کی ہے؟ آپ نے جواب دیا: اللہ کی قسم میں نے تو خود آج پہلی بار یہ بات سنی ہے۔ آپ دونوں سے خاموشی سے اس کی بات سنی اور اختتام پر اس قصہ گو سے امام یحییٰ بن معین علیہ الرحمۃ نے پوچھا کہ تم سے یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ اس نے کہا: احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یحییٰ بن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں۔ ہم نے یہ بات ہرگز نبی کریم ﷺ کی احادیث میں نہیں سنی۔ اگر کوئی ایسی روایت ہے بھی ہمارے علاوہ کسی پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اس قصہ گو نے کہا: تم یحییٰ بن معین ہو۔ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا میں یہ سنتا آیا تھا کہ یحییٰ بن معین احمق ہے آج یہ دیکھ بھی لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم کہ میں احمق ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ کیا پوری دنیا میں یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل تمہارے سوا کوئی نہیں ہے؟ میں تو اس احمد کے علاوہ سترہ احمد بن حنبل نامی افراد سے احادیث رکھتا رہا ہوں۔ (شرح شرح نخبۃ الفکر: ص: ۴۵۰)

۶) دین کی دشمنی میں احادیث وضع کرنا:

واضعین میں ایک گروہ احادیث کو دین کی دشمنی اور اسلام کو مخ کرنے کے لئے وضع کرتا ہے۔ جیسے زنادقہ کا گروہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کو چھپاتے ہیں اور اسلام کو ظاہر کرتے ہیں یا یہ لا دین

ہوتے ہیں۔ وضع حدیث سے ان کا مقصد دین کا ستخفاف اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ حماد بن زید فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے چودہ ہزار احادیث کو وضع کیا ہے۔ مہدی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک زندیق نے اقرار کیا کہ اس نے سوا حدیث کو وضع کیا ہے۔ اسی طرح محمد بن سلیمان بن علی نے جب عبد الکریم بن ابوی عوجاء کی گردن مارنے کا حکم دیا تو اس نے کہا کہ میں چار ہزار احادیث کو وضع کیا ہے۔ جس سے میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہزاروں احادیث کو استخفاف دین اور مسلمانوں کو گمراہی میں مبتلا کرنے کے لئے وضع کیا ہے۔ (شرح شرح نخبۃ الفکر: ص: ۴۴۶)

اللہ رب العزت نے اپنے فضل خاص سے ہر دور میں ایسے نقاد اور مخلص اہل علم حضرات پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے صدق اور کذب میں فرق روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے۔ ان علماء نے ایسے علوم و اصول مرتب فرمادیئے ہیں کہ بجمہ تعالیٰ قیامت تک کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ اس طرح منسوب نہیں کر سکتا کہ صحیح اور سقیم میں تمیز کرنا ناممکن ہو جائے یا دین متین کی صورت مسخ ہو جائے۔ فخر اہم اللہ خیر الجزائی الدارین۔ (امین)

امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ہارون رشید کے سامنے ایک زندیق گرفتار کر لایا گیا۔ ہارون نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس پر اس زندیق نے کہا: آپ مجھے کس گناہ میں قتل کر رہے ہیں؟ ہارون نے کہا: تاکہ اللہ کی مخلوق تیرے شر سے محفوظ رہے۔ اس نے کہا آپ مجھے تو قتل کرادیں گے لیکن آپ ان ایک ہزار احادیث کا کیا کریں گے جن کو میں نے ہر طرف پھیلا دیا ہے اور وہ میری وضع کردہ ہیں۔ ان میں رسول اللہ ﷺ کا ایک بھی لفظ موجود نہیں ہے۔ ہارون رشید نے کہا: اے اللہ کے دشمن! تو کس خیال میں ہے۔ ابو اسحاق فزاری اور عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہما اصول حدیث پر ان احادیث کو پرکھ کر ایک ایک لفظ نکال باہر کریں گے۔ (تاریخ الخلفاء: ص: ۵۶۳)

حضرت امام سخاوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فبین النقاد جزاہم اللہ خیرا کل هذا و میزوا من حدیث رسول

اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم الکذب و الہذیان و لم تعدم الأمة
المحمدية (علی صاحبها الصلاة والسلام) فی کل عصر من
یقوم بحفظ السنة و ینفی عنها ما لیس منها۔ (الغایۃ: ص: ۱۱۳)
تقید کرنے والوں نے یہ سب بیان فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے
خیر عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی احادیث میں شامل کردہ
سے جھوٹ اور بکواس کو الگ کر دیا۔ ایسے افراد کبھی امت محمدیہ علی صاحبہا
الصلاة والسلام میں کسی زمانہ میں بھی کبھی معدوم نہیں ہوتے، جو سنت کی
حفاظت کرتے ہیں اور اس کی نفی کرتے ہیں جو حدیث میں سے نہیں ہوتا۔

کیا وضع حدیث کفر ہے؟

سابقہ اوراق میں ہم حدیث موضوع کی تعریف، اس کی پہچان، شاعت اور اسباب پر
مختصر بحث کر چکے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل موضوع پر بحث کریں گے کہ وضع حدیث کفر ہے یا نہیں؟
وضع حدیث کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے البتہ اس کے کفر ہونے میں
علماء کا اختلاف ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و الوضع فی الترغیب ذو ابتداء

جو زوہ مخالف الاجماع

و جزم الشیخ أبو محمد

بکفرہ بوضعه ان یقصد

(الکفۃ السیوطی فی علم الحدیث: ۳۷)

ترغیب کے لئے حدیث وضع کرنا بدعت ہے

اسے جائز قرار دیا ہے اجماع کے مخالفین نے

شیخ ابو محمد نے اس بارے میں کہا ہے کہ

جان بوجھ کر حدیث وضع کرنا کفر ہے

امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و اتفقوا علی أن تعمد الکذب علی النبی ﷺ من الکبائر و بالغ
أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الکذب علی النبی صلی اللہ
علیه و آلہ وسلم۔ (شرح نخبۃ الفکر: ص: ۳۵۳)

تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ابو محمد جوینی نے اس
بارے میں مبالغہ کیا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان
بوجھ کر جھوٹ باندھنے والے کی تکفیر کی ہے۔

امام عسقلانی علیہ الرحمۃ کے اس قول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وضع حدیث کے کبیرہ گناہ
ہونے پر سب کا اتفاق ہے البتہ وضاع کی تکفیر میں اختلاف ہے۔ اسی لئے آپ نے امام جوینی علیہ
الرحمۃ کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ ”بالغ ابو محمد الجويني“ یعنی ابو محمد نے اس کے
حکم میں مبالغہ کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں:

بل بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع
الحدیث۔ (تدریب الراوی: ص: ۲۵۲)

بلکہ شیخ ابو محمد جوینی نے واضع الحدیث کی تکفیر میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔

یعنی آپ نے بھی امام جوینی کے اس عمل کو مبالغہ سے تعبیر کی ہے۔

امام ابن امیر الحاج حلبی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ذهب أبو محمد الجويني والد امام الحرمين الى أنه يكفر و
يراق دمه لكن ضعفه ولده وعده من هفواته۔

(التقریر و التحمیر: ج: ۱۲: ص: ۳۱۲)

امام الحرمین کے والد امام ابو محمد جوینی نے واضع الحدیث کی تکفیر کی ہے اور
ان کے مطابق اس کا خون بہایا جائے گا۔ لیکن ان کی اس بات کو ان کے
بیٹے نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اسے ان کی بے وقوفیوں میں شمار کیا ہے۔

امام جوینی کے اس قول کے بارے میں ملا علی قاری فرماتے ہیں:

و هو یحتمل أن یکون زجرا لهم، و یدل علیہ قول المصنف: و

بالغ، و، یحتمل أن يكون اجتهادا منه و هو یحتمل الخطأ و
المجاورة عن الحد فی المبالغة، لا سيما مع مخالفة الاجماع و
لذا قال ولده امام الحرمين هذا زلة من الشيخ۔

(شرح شرح نخبہ الفکر: ص: ۳۵۲)

اور اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ کی بات زجر و توبیح کے طور پر
ہو۔ اس پر مصنف کا یہ قول دلالت کرتا ہے ”بالغ“ کہ انہوں نے مبالغہ سے
کام لیا ہے۔ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ نے اجتہاد کرتے ہوئے ایسا
کہا ہو۔ اس میں خطا اور اس بات کا احتمال ہے کہ آپ نے مبالغہ سے کام لیتے
ہوئے حد سے تجاوز کیا ہے۔ خاص طور جب کہ اس میں اجماع کی بھی مخالفت
ہے۔ اسی لئے ان کے بیٹے امام الحرمین نے کہا ہے کہ یہ ان کی غلطی ہے۔

آپ الموضوعات کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

قال شيخ مشايخنا الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله: لا
أعلم شيئا من الكباير قال احد من اهل السنة بتكفير مرتكبه الا
الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فان الشيخ
ابا محمد الجويني من اصحاب الشافعي و هو والد امام
الحرمين قال ان من تعمد الكذب عليه عليه السلام يكفر كفرا
يخرجه عن الملة و تبعه على ذلك طائفة منهم الامام ناصر
الدين بن المنير من أئمة المالكية، قلت: و يؤيد هما قوله عليه
السلام (ليس الكذب على ككذب على غيري) و كذا امره بقتل
من كذب عليه و احراقه بعد موته و ذلك ان الافتراء عليه
افتراء على الله فانه (ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى) و
يقويه قوله في ما تقدم: ما اقول الا ما نزل من السماء فاذا كان
كذلك (فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا) و انما يفترى
الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله اى الكذب على الله و

رسولہ ﷺ فان الكذب على غيرهما لا يخرجهم عن الايمان
باجماع اهل السنة و الجماعة۔ (الموضوعات: ص: ۱۳۰-۱۳۱)

ہمارے مشائخ کے شیخ امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ
میں اکابرین اہل سنت میں سے کسی کو نہیں جانتا جس نے جھوٹ بولنے پر کسی
کی تکفیر کی ہو سوائے اس جھوٹ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر
باندھا جائے۔ اصحاب شافعی میں سے شیخ ابو محمد جوینی فرماتے ہیں جو کہ امام
الحرین کے والد ہیں۔ جس نے جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
پر جھوٹ باندھا وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا یہ عمل اس کو ملت اسلام سے
خارج کر دے گا۔ ان کی اس مسئلہ میں اتباع علماء کے ایک گروہ نے کی ہے
جن میں مالکی امام ناصر الدین بن منیر بھی ہیں۔ میں (حضرت ملا علی قاری
علیہ الرحمۃ) یہ کہتا ہوں کہ ان کی بات کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا اس طرح سے نہیں
ہے جس طرح میرے سوا کسی اور شخص پر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ اور جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس شخص کو قتل کرنے اور مرنے کے بعد
جلانے کا حکم دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ اس کی
وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ
باندھنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (اور وہ (اپنی) خواہش سے کلام
نہیں کرتے) اس کی تقویت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی
ہے: (اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان
باندھا) اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے: (بے شک جھوٹی افترا
پردازی (بھی) وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے)
یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کیونکہ ان
دونوں کے علاوہ کسی اور پر جھوٹ باندھنا علمائے اہل سنت و الجماعة کے
اجماع کے مطابق کفر نہیں ہے۔

اختلاف ہے۔ اس لئے اسے مطلقاً کافر کہنا درست نہیں۔ بعض علماء نے جو اسے کافر کہا ہے ان کی مراد یا تو یہ ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا یا انہوں نے اس میں مبالغہ سے کام کیا ہے۔ اس بارے میں ہمیں امام ذہبی کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

قد ذهب طائفة من العلماء الى ان الكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم كفر ينقل عن الملة ولا ريب ان تعمد الكذب على الله ورسوله ﷺ في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض واما الشأن في الكذب عليه ﷺ في ما سوى ذلك۔
(کتاب الکبائر: ص: ۲۳)

علماء کے ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کفر ہے۔ یہ ایک ملت سے منقول ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر جھوٹ اس طور پر باندھا کہ وہ حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے تو محض کفر ہے۔ نبی کریم ﷺ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کے کفر ہونے میں اختلاف اس صورت میں ہے جب وہ حلت و حرمت میں نہ ہو۔

علماء اصول کی تصریحات سے واضح الحدیث سے متعلق درج ذیل نتائج حاصل ہوتے ہیں:

- (۱) وضع حدیث انتہائی کبیرہ گناہ ہے۔
- (۲) وضع الحدیث کے کافر ہونے میں علماء کا اختلاف ہے لہذا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ تاہم اسے احتیاطاً توبہ اور تجدید ایمان و نکاح کرنا چاہئے۔
- (۳) استخفاف دین کے لئے حدیث وضع کرنا کفر ہے۔
- (۴) وضع حدیث کے ذریعہ قطعی حلال کو حرام یا قطعی حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا کفر ہے۔

حافظ و حفیظ رب، علماء کرام کو عالمی دہشت گردی سے امان عطا فرما
(مجلس ادارت مجلہ فقہ اسلامی)

من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ والہ وسلم نے اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد ایمان پر رکھی ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد قائم رکھنے کی ہدایت عطا فرمائی ہے وہاں ان باتوں سے بھی منع فرمایا جو اخوت اور بھائی چارے کی نضام کو مگر کر دیتی ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا، اس کی غیبت کرنا، چغلی کرنا وغیرہ ایسے عوامل ہیں جو دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی لئے قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ایک مومن کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسند کرتا ہے جتنا آگ میں زندہ ڈال دیا جانا۔ اسی طرح اپنے ایمان کی اہمیت کو جانے ہوئے وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ اسے کوئی ”کافر“ کہے یا زمرہ اہل اسلام سے خارج ہونے کا لیبیل اس پر چسپاں کرے۔ دور حاضر میں یہ بات بہت عام نظر آنے لگی ہے کہ خواص و عوام ایک دوسرے کو بلا جھجک کافر کہہ دیتے ہیں اور اس عمل سے قبل اپنی طرف نظر بھی نہیں کرتے کہ وہ اس کے اہل ہیں بھی یا نہیں؟ اس پر مستزاد یہ کہ اپنی کہی بات کو اس قدر مستند اور ناقابل تردید سمجھتے ہیں کہ جو ان کے کہنے کو کافر نہ کہے وہ اسے بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو اور بالخصوص اہل سنت کے علماء کو ایک دوسرے کی تکفیر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا:

إذا كفر الرجل اخاه فقد باء بها أحدهما

جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی طرف کفر ضرور لوٹتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:

إيما امرى قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ان كان كما

قال و الأرجعت عليه

جس شخص نے اپنے بھائی سے اے کافر کہا تو کفر دونوں میں سے کسی ایک کی

طرف ضرر لوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا تو فیہا ورنہ کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آئے گا۔

اس حدیث سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ کسی کافر اگر واقعی ثابت ہو چکا ہو تو اسے کافر کہنا جائز ہے ورنہ اس کا وبال کہنا والے پر ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:

و من دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله و ليس كذلك الا عاد
عليه

اور جس نے کسی شخص کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔

(مسلم: کتاب الایمان: باب: بیان حال ایمان من قال لانیہ المسلم یا کافر)

اس حدیث کو امام بخاری علیہ الرحمۃ نے بھی روایت فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری: کتاب الادب: باب من کفر اٹاہ بغیر تاویل فھو کما قال)

ان کے علاوہ بھی کئی ایک محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ نے یہاں ”بغیر تاویل“ کی شرط لگائی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی تکفیر میں متاویل ہو تو وہ معذور کہلائے گا اور اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہنے کو عذر فرمایا اور انہیں تشبیہ بھی فرمائی کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے جنگی احوال کی خبر کفار کو دینا نفاق ہے۔ اسی طرح جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں سورۃ البقرۃ کی تلاوت فرمائی تو ایک صحابی نماز سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنی نماز الگ ادا کر لی۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا یہ منافق ہے۔ وہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنا عذر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا ”افسان افسان“ اے معاذ کیا تم فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ پھر انہیں مختصر سورتیں تلاوت کرنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر

نہیں فرمایا کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جماعت ترک کرنے کی وجہ سے منافق گمان کیا تھا۔ (خلاصہ: عمدۃ القاری: ج: ۲۲: ص: ۱۵۷-۱۵۸)

حضرت امام طحاوی علیہ الرحمۃ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

فناملنا فی هذا الحدیث طلبا منا للمراد به ما هو؟ فوجدنا من قال لصاحبه: یا کافر معناه انه کافر لأن الذی هو علیه الکفر فاذا کان الذی علیه لیس بکفر، وکان ایمانا کان جاعله کافرا جاعل الایمان کفرا، وکان بذلک کافرا باللہ تعالیٰ لأن من کفر بایمان اللہ تعالیٰ فقد کفر باللہ: و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، و هو بالآخرۃ من الخاسرین، فهذا أحسن ما وفقنا علیه من تأویل هذا الحدیث و اللہ نسألہ التوفیق۔ (مشکل الآثار: باب بیان مشکل ما روى عنه علیه السلام فیمن قال لآخیه: یا کافر)

خلاصہ: ہم نے اس حدیث کی مراد جاننے کے لئے اس میں غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جس شخص نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہے کیونکہ یہ وہ ہے جس پر کفر ہے، پس اگر وہ کافر نہ ہو اور ایمان والا ہو تو اسے کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے ایمان کو کفر کہا ہے۔ اس وجہ سے وہ درحقیقت اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ جس نے ایمان کو کفر کہا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آخرت میں خسار پانے والوں میں ہوگا۔ یہ اس حدیث کی سب سے بہترین تاویل ہے جس کی ہمیں توفیق ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

حضرت امام طحاوی علیہ الرحمۃ کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ جس شخص کو اس نے کافر کہا وہ واقعی میں کافر ہو اور دوسری صورت یہ کہ وہ کافر نہ ہو۔ جب اس میں وجہ کفر نہ پائی گئی تو مسلمان کا اس کو کافر کہنا اس کو خود کافر بنا دیتا ہے کیونکہ وہ اب اس کے ایمان کو کفر سے تعبیر کر رہا ہے جو کفر ہے۔

ہمارے نزدیک اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو "کافر" کہے تو محض اس عمل سے اسلام سے دونوں میں سے کوئی بھی خارج نہیں ہوگا۔ کافر ہونے کی صورت کو ہم امام طحاوی کے قول کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ ایک وغید ہے تاکہ اہل اسلام ایک دوسرے کو کافر بنانے سے احتراز کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث مبارکہ خبر واحد ہے جس کی وجہ سے اس کو تکفیر کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔ اس حدیث کے بارے میں شرح مواقف میں ہے:

(الثالث قوله عليه السلام: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به) ای بالكفر (أحدهما قلنا آحاد) وقد اجمعت الامة على ان انكار الاحاد ليس كفرا (و) مع ذلك نقول (المراد مع اعتقاد انه مسلم فان من ظن بمسلم انه يهودى أو نصرانى فقال له يا كافر لم يكن ذلك كفرا بالاجماع) (شرح المواقيف: ج: ۱/۸ ص: ۳۴۴)

خلاصہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کی طرف کفر ضرور لوٹتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ خبر واحد کا انکار کفر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ بات اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہے کہ یہ مسلمان ہے۔ پس جس کسی نے مسلمان کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے تو اس پر اجماع ہے کہ وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔

اس بارے میں حضرت امام نووی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے امام خانی لکھتے ہیں:

قال النووى فى الاذكار: قول المسلم لأخيه يا كافر يحرم تحريما غليظا و يمكن حمل قوله (يحرم تحريما غليظا) على الكفر أيضا كما فى الروضة لكنه قال فى شرح مسلم ما حاصله: مذهب أهل الحق انه لا يكفر المسلم بالمعاصى كالقتل و الزنا و كذا قوله لأخيه يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الاسلام ذكر ذلك عند شرح حديث: اذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد

باء بها احدهما. و الحاصل ان المفهوم من جملة اقوال النووی انه لا يكفر بمجرد هذا اللفظ بل لا بد معه من ان يعتقد ان ما اتصف به شخص من الاسلام كفر۔ (رسالۃ فی الفاظ الكفر: ص: ۴۰۱)

امام نووی نے اذکار میں فرمایا ہے کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو اے کافر کہنا بہت شدید حرام ہے۔ آپ کے قول کو کفر پر محمول کرنا بھی ممکن ہے۔ جیسا کہ روضہ میں ہے لیکن آپ نے شرح صحیح مسلم میں بیان فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ کوئی مسلمان گناہ سے کافر نہیں ہوتا جیسے قتل کرنا، زنا کرنا یا جیسے اپنے بھائی کو اے کافر کہنا، اس کے دین اسلام کے باطل نہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے۔ آپ نے اس کا ذکر درج ذیل حدیث کی شرح میں ذکر کیا ہے:

جس شخص نے اپنے بھائی سے اے کافر کہا تو کفر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرر لوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا تو فیہا ورنہ کہنے والے کی طرف کفر لوٹ آئے گا۔ حضرت امام نووی کے تمام اقوال کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص محض اس لفظ سے کافر نہیں ہوگا بلکہ اس کے کافر ہونے کیلئے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ یہ شخص جو اسلام کے ساتھ متصف ہے اس کا اسلام کفر ہے۔

مسلمان کو کافر کہنے کی شناخت:

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

(المحجرات: ۴۹/۱۱)

و لا تتابروا بالالقباب۔

ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھا کرو۔

اس کی وضاحت میں امام محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان یقال للیہودی أو النصرانی أو المجوسی اذا سلم یا یہودی أو یا نصرانی أو یا مجوسی۔ (روح المعانی: ج: ۱۱۳/ص: ۲۳۲)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس سے مراد کسی شخص کو جو اسلام قبول کر چکا ہو یہودی، نصرانی یا مجوسی کہتا ہے۔ یا اسے اے یہودی، اے نصرانی یا اے مجوسی کہتا ہے۔

اس آیت کے بارے میں امام ابو بکر بصرہ رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

قال قتادة في قوله تعالى ولا تتابروا بالالقباب قال: لا تغل لأحبيك المسلم يا فاسق يا منافق. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال: كان اليهودي والنصراني يسلم فيقال له يا يهودي يا نصراني فهو ذلك.

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولا تتابروا بالالقباب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اے فاسق یا اے منافق نہ کہے۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ جب کوئی یہودی یا نصرانی اسلام قبول کرتا تو اسے اے یہودی یا اے نصرانی کہا جاتا تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اس عمل سے روکا گیا ہے۔

علمائے عظام کی اس وضاحت سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا از روئے قرآن ناجائز ہے۔ اس سے سختی کے ساتھ اجتناب کرنا چاہئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله۔

(صحیح البخاری: کتاب الادب: باب من كفر اياه بغير تاويل فهو كما قال) جس نے کسی مسلمان پر کافر ہونے کی تہمت لگائی تو یہ اسے قتل کرنے کی طرح ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

و من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله (جامع الترمذی: ج ۱۲: ص ۵۲۸) جس نے کسی مسلمان پر کافر ہونے کی تہمت لگائی تو وہ اسے قتل کرنے والے کی طرح ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اذا قال الرجل للرجل یا یہودی فاضر بہ عشرين۔

(جامع الترمذی: ج: ۱۱: ص: ۳۰۳)

جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کہے اے یہودی تو اسے بیس کوڑے مارو۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ثلاث من اصل الايمان الكف عن من قال لا اله الا الله ولا
تكفروه بذنوب ولا نخرجه من الاسلام بعمل۔

(سنن ابی داؤد: کتاب الجہاد، باب الغزوة ائمة الجور)

تین باتیں ایمان کی بنیاد میں سے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کہے اسے تکلیف نہ
دینا، کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کرو اور نہ ہم اسے کسی عمل سے اسلام
سے نکالیں۔

حضرت عالم دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

او قال لمسلم: یا فاسق یا خبیث یا کافر۔

(الفتاویٰ التاثراتیہ: ج: ۱۵: ص: ۱۰۰)

اگر کوئی کسی مسلمان سے اے فاسق یا اے خبیث یا اے کافر کہے تو اس پر
تعزیر ہے۔

ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

قال بعضهم من قال لآخر: یا کافر لا یجب التعزیر ما لم یقل: یا
کافر باللہ لان اللہ سمی المؤمن کافرا بالطاغوت قال: فمن
یکفر بالطاغوت (البقرة ۲: ۲۵۶) یکون محتملا۔

(الفتاویٰ التاثراتیہ: ج: ۱۵: ص: ۱۰۲)

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس نے کسی دوسرے سے کہا اے کافر اس پر
تعزیر واجب نہیں ہوگی۔ جب تک وہ اسے اللہ کا انکار کرنے والے
نہ کہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مؤمن کو طاغوت کا انکار کرنے والا بھی کہا

ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: سو جو کوئی ان معبودان باطل کا انکار کرے۔

پس یہ بات اپنے اندر احتمال رکھتی ہے۔

اس بحث سے یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان کو کافر کہنا یا خارج از اسلام قرار دینا گناہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کسی شخص نے کافر کہا اور وہ قاضی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر چلا جائے تو اسے اس کے کفر کو ثابت کرنا ہو گا۔ اگر وہ شخص اس کو کافر ثابت نہ کر سکے تو اس صورت میں اسے تعزیراً سزا دی جائے گی کیونکہ ایک مسلمان کے لئے کافر کہلایا جانا ہر قسم کے سب و شتم سے بڑھ کر ہے۔ مولانا عالم دہلوی رحمہ اللہ نے اس میں یہ احتمال یہ بھی بیان کیا ہے کہ کیونکہ کافر بعض اوقات مسلمانوں کے لئے بھی لغوی اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے اس لئے جب کسی مسلمان کو کافر کہا جائے تو اسے تعزیراً سزا دینے سے قبل یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہنے والے نے کافر کا لفظ کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ اگر وہ لغوی اعتبار سے استعمال کیا ہے تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔

کافر کو کافر کہنا:

بعض حضرات اسلام کا دائرہ اتنا تنگ کر لیتے ہیں کہ انہیں اپنی ذات کے علاوہ کوئی مسلمان نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے بعض حضرات اسلام کا دائرہ اتنا وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کوئی کافر نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ وہ یہود و نصاریٰ کو بھی مسلمان اور بعد از انتقال مستحق جنت سمجھتے ہیں۔ ان غیر معتدل رویوں سے بچنا چاہئے۔ اسلام کا دائرہ وسیع کرنے یا اسے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اب کسی کو دین میں کمی یا زیادتی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کافر کو کافر کہنا درست ہے یا نہیں؟ ہماری رائے میں کسی شخص کے کافر ہونے کا ثبوت قطعی یا ظنی طور پر ہو گا۔ جیسے ابولہب، شداد، ہامان وغیرہ کا کافر ہونا قطعی طور پر ثابت ہے۔ لہذا ان کو کافر کہنا درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(الکافرون ۱:۱۰۹)

قل یا ایہا الکافرون ۰

آپ فرمادیجئے اے کافرو!

اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو کافر کہنے کا جواز معلوم ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست تکذیب کی۔ اسی طرح بعض لوگوں کا کافر ہونا ان کے کفریہ عقائد یا کفریہ اعمال

سے اس قدر ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے کفر میں کسی بھی قسم کا تاہل یا شک باقی نہیں رہتا۔ جیسے میلہ کذاب یا منکرین زکوٰۃ کا کافر ہونا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ان کے کفر پر اجماع ہوا اسی لئے ان پاکیزہ نفوس نے اپنے زمانہ میں ان کے خلاف جہاد کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں صاف ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کفر من کفر من العوب عرب میں سے جن کو کافر ہو تا تھا وہ کافر ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شروع میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا لیکن بعد میں آپ کی وضاحت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک بھی کھل گیا اور آپ نے جان لیا کہ جس طرح نماز کا انکار کفر ہے اسی طرح زکوٰۃ کا انکار بھی کفر ہے۔

جہاں تک کسی کے کفر کا ظنی طور پر معلوم ہوتا ہے تو اس کو بھی کافر کہا جا سکتا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت ترک کرنے پر ایک صحابی کو منافی کہا۔ تاہم اپنی اس رائے کا کسی دوسرے کو مکلف نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے جو مثالیں ہم نے پیش کی ہیں وہ خیسرو القرون کی ہیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں ثم یفشوا الکذب فرمایا گیا ہے۔ اسی لئے فقہاء کرام نے اس کے سدباب کے لئے ایسے شخص کو تعزیراً سزا دینے کا مسئلہ بیان کیا ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور اس کا کفر ثابت نہ ہو۔ لہذا ہمیں بالخصوص مسئلہ اکفار میں کمال احتیاط سے کام لینا چاہئے۔

حدیث شریف میں وارد ہوا ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
والہ وسلم قال: تخرج الدابة معها خاتم سليمان و عصا موسى
فتجسرو وجہ المؤمن و تختتم انف الکافر بالخاتم حتی ان اهل
الخوان لیجتمعون فیقول هذا یا مؤمن و یقول هذا یا کافر۔

(جامع الترمذی: ج. ۲، ص: ۶۲۳-۶۲۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دابہ نکلے گا تو اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو گا۔ وہ مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا اور کافر کی ناک پر انگٹھی سے مہر لگا دے گا یہاں تک کہ جب دسترخوان پر لوگ جمع ہوں گے تو وہ کہیں گے یہ اے مومن! اور کہیں گے یہ اے کافر!

دابۃ الارض ایک جانور ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہو گا۔ احادیث میں اس کو قیامت کی علامات میں سے بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب وہ جانور ہر مومن و کافر کے چہرے پر ایمان و کفر کی علامت چھوڑ دے گا تو اہل ایمان کفار کو یا کافر کہہ کر پکارتے گے۔ دابۃ الارض کی اس علامت لگانے کے بعد اہل ایمان کا کسی کو کافر جاننا اس علامت کی وجہ سے قطعی نہیں ہو گا نیز دابۃ الارض کا وجود دلائل قطعیہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل ایمان کا اس علامت کی وجہ سے کسی کو کافر کہنا ظنی ہو گا نہ کہ قطعی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس بات کو بلا تردید بیان فرمایا ہے جو اس کے جواز پر دلالت کرتا ہے۔

اس کے علاوہ وہ تمام روایات جن سے مرتد کی سزا (قتل) ثابت ہوتی ہے ان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ کسی کو مرتد قرار دے کر اسی وقت قتل کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کا کفر ثابت ہو جائے۔ پھر اسے قتل کرنا کافر کہنے سے زیادہ سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے قاضیوں کے فیصلوں سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کئی ایک لوگوں کو مرتد ہو نے پر قتل کیا اگر وہ ان کے ارتداد اور کافر ہونے کا فتویٰ نہ دیتے تو پھر انہیں قتل کی سزا کیوں کر دیتے؟

خوشخبری

خوشخبری

خوشخبری

جد الممتار علی رد الممتار

کی بیروت طرز پر، تیسری اور چوتھی جلد شائع ہو گئی ہے۔

متفرقات

سابقہ اوراق میں ہم تفصیلاً مسئلہ اکفار سے متعلق اصولوں کا بیان کر چکے ہیں۔ اس باب میں ہم متفرق اہم مسائل کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ان کی روشنی میں مسئلہ اکفار کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ واللہ المستعان

☆ علامہ عالم الناصری دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و من قال بحدوث صفة من صفات الله فهو كافر۔

(الفتاویٰ التارخانیۃ: ج: ۱۵/ ص: ۳۱۵)

اور جس نے اللہ تعالیٰ صفات میں سے کسی بھی صفت کو حادث کہا وہ کافر ہے۔

☆ و فی خزائن الفقه: و لو قال: لله تعالیٰ شریک، أو ولد،

أو زوجة، أو: هو جاهل، أو عاجز، أو ناقص بذاته أو بصفاته كفر

(الفتاویٰ التارخانیۃ: ج: ۱۵/ ص: ۳۱۵)

اور جس نے کہا اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک ہے یا اس کو کوئی بیٹا ہے یا بیوی ہے

یا وہ جاہل یا وہ عاجز ہے یا اپنی ذات یا صفات کے اعتبار سے ناقص ہے وہ

کافر ہو گیا۔

☆ جب عورت اور مرد میں جھگڑا بڑھ جائے اور مرد عورت سے کہے تو اللہ سے ڈر اور خوف کرے، تو

عورت جواب میں کہے: میں نہیں ڈرتی، شیخ امام ابو بکر محمد بن فضل اس بارے میں فرماتے ہیں:

ان كان الزوج عاتبها على معصية ظاهرة و خوفها من الله

فاجابته بهذا تصير مرتدة و تبين من زوجها و ان كان الذي

عاتبها فيه أمر لا يخاف فيه من الله لم تكفر الا ان تريد بذلك

الاستخفاف فبين من زوجها (الفتاویٰ التارخانیۃ: ج: ۱۵/ ص: ۳۱۹)

اگر شوہر نے اسے کسی ظاہر گناہ پر عتاب کیا ہو اور اسے اللہ سے ڈرایا ہو اور

وہ یہ جواب دے تو مرتد ہو جائے گی اور اپنے شوہر سے بائست ہو جائے

گی۔ اگر شوہر نے اسے کسی ایسے امر پر عتاب کیا جس میں اللہ سے ڈرا نہیں جاتا تو وہ کافر نہیں ہوگی۔ مگر یہ کہ وہ اس عمل سے توہین کا ارادہ کرے تو اپنے شوہر سے باندہ ہو جائے گی۔

☆ وفي الخانية: نصراني أسلم فمات ابوہ بعد ذلك فقال: يلبتني لم أسلم الي هذا الوقت حتى ارث منه افا انه يصير مرتدا لانه تمنى الكفر و ذلك كفر۔ (التقاضي التاتارخانية: ج: ۱/۵ ص: ۳۲۳)

خانیہ میں ہے کہ ایک نصرانی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے کہا: کاش میں اس وقت تک مسلمان نہ ہوا ہوتا تاکہ اس کا وارث بن جاتا۔ وہ مرتد ہو جائے گا کیونکہ اس نے کفر کی تمنا کی ہے اور کفر کی تمنا بھی کفر ہے۔

☆ اگر ایک شخص یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ اگر میں فلاں کام کیا تو میں یہودی ہوں یا نصرانی یا میں اسلام سے بری ہوں تو اگر وہ اس شرط کو پورا کر دے تو وہ کافر ہوگا یا نہیں؟ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں:

ينظر: ان كان عنده انه يكفر متى اتى بالشرط و مع هذا آتى به يكفر، و كفارته ان يقول: لا اله الا الله محمد رسول الله (ﷺ) و ان كان عنده انه لا يكفر متى اتى بالشرط لا يكفر، و كان عليه كفارة اليمين، و ان حلف بهذه الالفاظ على امر في الماضي بان قال: أنا يهودي أو مجوسي ان كنت فعلت كذا أمس! و هو يعلم انه قد كان فعله لا شك انه ليس عليه الكفارة، و هل يصير كافرا؟ هو على التفصيل الذي قلنا: ان كان عنده انه يمين و لا يكفر متى حلف بهذا لا يصير كافرا، و ان كان عنده انه يكفر حين حلف بهذا يصير كافرا في الماضي و المستقبل، هكذا اختار الشيخ الامام شمس الأئمة السرخسي، و الشيخ المعروف بخواهر زاده و عليه الفتوى و في الخانية

فان كان ناسيا لا يعلم انه فعل أو لم يفعل لم يصر كافرا عند الكل۔
 (الفتاویٰ التاثر خانیه: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۳)
 دیکھا جائے گا: اگر اس کے نزدیک اس شرط کا پورا کرنا کفر ہے اور پھر وہ اس شرط کو پورا کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (ﷺ) کہے۔ اگر اس کے نزدیک اس شرط کا پورا کرنا کفر نہیں ہے تو وہ کافر نہ ہو گا اور اس پر قسم کا کفارہ ہو گا۔ اگر وہ ماضی میں ان الفاظ کے ساتھ کسی امر پر حلف اٹھائے جیسے کہے کہ اگر میں نے کل فلاں کام کیا ہو تو میں یہودی ہوں یا مجوسی ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر قسم کا کفارہ ہو گا۔ وہ کافر ہو گا یا نہیں؟ اس میں وہی تفصیل ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر اس کے نزدیک وہ قسم ہے اور وہ اس سے کافر نہیں ہوتا تو وہ کافر نہیں ہو گا۔ اور اگر اس کے نزدیک یہ کفر ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ حلف تو وہ کافر ہو جائے گا۔ چاہے وہ ماضی میں ہو یا مستقبل میں۔ اسی کو شیخ امام شمس الائمہ سرحی اور امام شیخ خواہر زادہ علیہما الرحمۃ نے اختیار کیا ہے۔ اسی پر فتویٰ ہے۔ خانہ میں ہے کہ اگر وہ بھولنے والا ہے اور نہیں جانتا کہ یہ کام میں نے کیا تھا یا نہیں تو وہ تمام کے نزدیک کافر نہ ہو گا۔

☆ اذا قال: الخمر لیست بحرام فہو کافر۔

(الفتاویٰ التاثر خانیه: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۳)

جب اس نے کہا شراب حرام نہیں ہے وہ کافر ہے۔

☆ وفي المنتقی لو قال مسلم: حرمة الخمر ما ثبتت بنص القرآن

فقد کفر۔ (الفتاویٰ التاثر خانیه: ج: ۱۵/ ص: ۳۲۳)

منتقی میں ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہا: شراب کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے وہ کافر ہو گیا۔

☆ سنل أبو ذر عن من شک فی تحریم الربا أو الخمر و هو قریب

العهد بالكفر جاهل بحکم الاسلام؟ فقال: هو متمسك بحکم العقل فان علم حرمة بالشرع و استحلال ذلك كفر۔

(الفتاویٰ التاثرانیة: ج: ۱۵/ ص: ۳۳۲)

ابو ذر سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ربایاخر کی تحریم میں شک کرے جبکہ وہ زمانہ کفر کے قریب ہو اور اسلام کا حکم اسے معلوم نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: اس کی گرفت عقل کے حکم کے ساتھ ہوگی۔ پس اگر وہ فحری حرمت کو شرع سے جانتا تھا پھر اس نے اس کو حلال جانا تو یہ کفر ہے۔
☆ حضرت شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

و یکفر من قال ان حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن

(البحر الرائق: ج: ۱۵/ ص: ۱۹۸)

جس نے کہا کہ شراب کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔
☆ حضرت بدر الرشید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و لو قال حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن كفر. من انكر حرمة الخمر في القرآن كفر۔

(الفاظ الكفر: ص: ۹۹)

اور اگر کسی نے کہا کہ شراب کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے وہ کافر ہو گیا۔ جس نے فحری حرمت کا قرآن میں بیان ہونے کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔
☆ حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و كفر زاعم أنه لا نص في القرآن على تحريم الخمر ظاهر

(الاعلام بقواطع الاسلام: ص: ۲۵۸)

جس شخص نے یہ گمان کیا کہ قرآن میں کوئی ایسی نص نہیں جو شراب حرام ہونے پر دلالت کرے اس کا کفر ظاہر ہے۔

☆ حضرت تاج الدین ابوالعالی فرماتے ہیں:

و لو قال: حرمة الخمر لم تثبت بالقرآن يكفر۔

(رسالة في الفاظ الكفر: ص: ۲۵۸)

اور اگر اس نے کہا کہ شراب کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں وہ کافر ہے۔

☆ علامہ عالم الصاری دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

☆ فی الجامع الاصغر: قال الفقيه ابو القاسم رحمه الله: من لقن انسانا كلمة الكفر ليتكلم بها كفر الملقن وان كان علي وجه اللعب و الضحك و هكذا روى عن ابن المبارك ، و المروى عنه انه من امر امرأة حتى تردت من الاسلام لتبين من زوجها فهو كافر و من افتي به فهو كافر (التناوئ التا تاريخية: ج: ۱۵/ص: ۳۵۷)

جامع اصغر میں ہے: فقیہ ابو القاسم نے فرمایا: جس نے کسی انسان کو کلمہ کفر کی تلقین کی تاکہ وہ کلمہ کفر ادا کرے تو تلقین کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ کھیل کود یا مذاق کے طور پر ہی ہو۔ اسی طرح ابن المبارک سے مروی ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ جس شخص نے کسی کی بیوی کو حکم دیا کہ تم مرتد ہو جاؤ تاکہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکل جاؤ تو وہ کافر ہو جائے گا اور جس نے ایسا فتویٰ دیا وہ مفتی کافر ہو جائے گا۔

حضرت امام عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں:

اعلم يا اخي اولاً ان الفرض على نوعين: فرض عملي و فرض اعتقادي و الفرض العملي لا يكفر جاحده و الفرض الاعتقادي يكفر جاحده و الوتر عند ابي حنيفة فرض عملي لا يكفر جاحده و معنى كونه فرضاً عملياً انه من جهة العمل فقط محكوم عليه بانه فرض لا من جهة الاعتقاد

(كشف الستور عن فريضة الوتر: ص: ۱۲۱)

اے میرے بھائی سب سے پہلے جان لو کہ فرض کی دو اقسام ہیں: فرض عملی اور فرض اعتقادی۔ فرض عملی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ فرض اعتقادی کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ وتر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فرض عملی ہے اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں۔ کسی امر کے فرض عملی

ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے تو محکوم علیہ ہے یعنی اس کو کرنے کا حکم اس طو پر دیا گیا ہے کہ وہ فرض ہے جبکہ اعتقاد کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا۔

☆ حضرت امام ابو بکر صراح رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ومن انكر المعراج من مكة الى المسجد الاقصى يكفر لانه قد رد الايات قوله جل ر علا : سبحان الذى اسرى بعبدہ ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى (الاسراء: 1۰۱)
ومن صدق الايات و اقر ببلوغه الى بيت المقدس لا غير و أنكر ما وراء ذلك من المعارج و المعراج و العروج الى السماء و الصعود الى الجنة و العرش و الكرسي و الحجب و اللوح و القلم و غير ذلك يكون معتزليا۔

(شرح بدء الامالي: ص: ۲۷۱)

اور جس نے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک معراج کا انکار کیا وہ کافر جائے گا۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
اور جس نے ان آیات کی تصدیق کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بیت المقدس تو تشریف لے گئے ہیں کہیں اور نہیں گئے اور باقی آسمان پر تشریف لے جانے اور جنت، عرش، کرسی، پردے، لوح قلم وغیرہ کی طرف جانے کا انکار کر دے وہ معتزلی ہوگا۔

☆ و كذا تارك الصلاة ولا يكفر ما لم يستحلها و من قال بقتله ان يقتل زجرا و سياسة لا انه يكفر بها غير مستحل بها و خير النسي جلو اللہ من الصلاة عامدا متعمدا فقد كفر، قلنا: مراده التعمد المنكر۔ (شرح بدء الامالي: ص: ۳۲۳)

اور اسی طرح نماز ترک کرنے والا، وہ اس وقت تک کافر نہیں ہوگا جب تک اسے حلال نہ سمجھے اور جن علماء نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے وہ اسے زجر و

سیاسی اعتبار سے قتل کرنا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ نماز کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے جبکہ وہ اس کے ترک کو طلال نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں ”تعمد“ سے مراد انکار کرتے ہوئے ترک کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز کو کر دے تو اگرچہ اس نے یہ کافروں والا کام کیا لیکن وہ کافر نہیں ہو گا جب تک اسے جان بوجھ انکار کرتے ہوئے نہ کرے۔

☆ ولا ینخرج المؤمن المصدق من الایمان الا بحدود ما ادخله فیہ۔ (شرح بدء الامالی: ص: ۳۲۵)

اور ہم کسی مومن تصدیق کرنے والے کو ایمان سے نہیں نکالتے سوائے اس وقت جب وہ کسی ایسی بات کا انکار کر دے جس سے وہ ایمان میں داخل ہوا تھا۔

☆ علامہ شیخ محمد باقر حنفی اس حوالہ سے فرماتے ہیں:

لان الکفر و الایمان متضادان فلا یطل احدهما الا باتیان الاخر و المؤمن انما صار مؤمنا و دخل فی الایمان بالتصدیق و الاقرار فلا یصیر کافرا و خارجا عن الایمان الا بالحدود و التکذیب فاذا ارتکب کبیرة مع بقاء اعتقاد الجزم و التصدیق و الایمان لا ینخرج عن الایمان فلا یحکم بکفر أحد حتی یعلم منه جحود ما صار به مؤمنا۔ (شرح عقیدة الطحاویة: ص: ۱۱۱)

کیونکہ کفر اور ایمان متضاد ہیں۔ اس لئے کوئی اس وقت تک باطل نہ ہوگا جب تک دوسرا نہ آجائے۔ یعنی ایمان ہوگا تو کفر نہ ہوگا اور اگر کفر ہوا تو ایمان نہ ہوگا۔ مومن مومن بنا ہے اور ایمان میں داخل ہوا ہے تصدیق اور اقرار کی وجہ سے۔ پس وہ کافر نہیں ہوگا اور ایمان سے خارج نہیں ہوگا سوائے اس جان بوجھ کر انکار اور تکذیب کی وجہ سے۔ اگر اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا یقین، تصدیق اور ایمان کے ساتھ تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ نہ ہی کوئی اس کے کفر کا حکم دے گا۔ یہاں تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس بات کا انکار کرتا ہے جس سے وہ مومن ہوا تھا۔

☆ قاضی عماد الدین صاعد بن محمد نیشاپوری فرماتے ہیں:

و عن أبي مطيع البلخي قال: قال: ابو حنيفة من قتل نفسا بغير
حق أو سرق أو قطع الطريق أو فجر أو زنا أو شرب الخمر أو
سكر فهو مؤمن فاسق و ليس بكافر و انما يعذبهم الله
بالاحداث في النار و يخرجهم منها بالايمان-

(کتاب الاعتقاد: ص: ۱۳۱)

امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس کسی نے کسی بھی جان کو
بغیر حق کے قتل کیا یا چوری کی یا ڈکیتی کی یا اعلانیہ گناہ کیا یا زنا کیا یا شراب پی
یا نشہ کیا وہ فاسق مؤمن ہے، کافر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ان کی وجہ سے
آگ میں ڈالے گا اور ایمان کی وجہ سے باہر نکال لے گا۔

☆ حضرت امام بدر الرشید فرماتے ہیں:

و لو عزم علی الکفر و لو بعد مائة سنة يكفر في الحال

(الفاظ الکفر: ص: ۲۳)

جس شخص نے کفر کرنے کا ارادہ کیا اگرچہ سو سال بعد ہی ہو تو وہ اسی وقت
کافر ہو جائے گا۔

☆ و من لم يؤمن بكتاب من كتب الله أو جحد و عدا أو وعيدا مما
ذکره الله تعالى في القرآن أو كذب شيئا منه كفر

(الفاظ الکفر: ص: ۲۷)

اور جو ایمان نہ لائے اللہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب پر یا کسی وعدہ یا وعید
کا انکار کر دے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے یا قرآن میں سے کسی
بات کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ من جحد فرضا مجمعا عليه كالصلاة و الصوم و الزكاة و
الغسل من الجنابة كفر-

(الفاظ الکفر: ص: ۳۹)

جس نے کسی ایسے فرض کا انکار کر دیا جس کے فرض ہونے پر تمام کا اجماع

ہے جیسے نماز اور روزہ اور زکاۃ اور غسل جنابت وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ من تمنى ان لا يكون حرام الله تعالى الزنا أو القتل بغير الحق أو الظلم أو اكل ما لا يكون حلالا في وقت من الاوقات يكفر۔

(الفاظ الكفر: ص: ۹۱)

جس نے تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں جیسے زنا یا ناحق قتل یا ظلم یا اس چیز کا کھانا جس کا کھانا حلال نہیں ہے اوقات میں سے کسی وقت حرام نہ ہو تب وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ حضرت امام ابن حجر ہمتی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

ومن المكفرات أيضا السحر الذي فيه عبادة الشمس و نحوها فان خلا عن ذلك كان حراما لا كفرا فهو بمجرد لا يكون كفرا ما لم ينضم اليه مكفر، و من ثم قال الماوردي: مذهب الشافعي رضي الله عنه انه لا يكفر بالسحر و لا يجب به قتله و يسأل عنه فان اعترف معه بما يوجب كفره كان كافرا باعتقده لا بسحره و كذا لو اعتقد اباحة السحر كان كافرا باعتقاده لا بسحره فيقتل حينئذ بما انضم الي السحر لا بالسحر هذا مذهبنا۔ (الاعلام بقواطع الاسلام: ص: ۱۹۷)

وجوہ تکفیر میں سے وہ جادو بھی ہے جس میں سورج وغیرہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اگر جادو اس سے خالی ہو تو فسق ہے کفر نہیں۔ محض جادو کفر نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی ایسی بات شامل نہ ہو جائے جو کفر ہے۔ ماوردی نے کہا ہے کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ جادو سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اس کا اعتراف کر لے کہ اس کے پاس وہ بات ہے جو کفر کو واجب کرتی ہے تو وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا سحر کی وجہ سے نہیں۔ اسی طرح سے اگر اس نے جادو کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھا تو اپنے اعتقاد کی وجہ سے کافر

ہو جائیگا جادو کی وجہ سے نہیں۔ اس وقت اسے قتل کیا جائے گا اس وجہ کفر کی وجہ سے جو اس میں شامل ہوگئی ہے نہ کہ محرک کی وجہ سے۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔
☆ حضرت علامہ شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

فی الفتح: السحر حرام بلا خلاف بین اهل العلم و اعتقاده
اباحتہ کفر.... و علم بہ و بما نقلناه عن الخانیة انه لا یکفر
بمجرد عمل السحر ما لم یکن فیہ اعتقاد أو عمل فهو مکفر و
لذا نقل فی تبیین المحارم عن الامام ابی المنصور: ان القول بانہ
کفر علی الاطلاق خطأ و یجب البحث عن حقیقته فان کان فی
ذلک رد ما لزم فی شرط الایمان فهو کفر و الا فلا ۱۵۔

(رد المحتار: ج: ۱۶: ص: ۳۸۳)

فتح میں ہے کہ جادو تمام اہل علم کے نزدیک بلا اختلاف حرام ہے۔ اور اس کے جائز ہونے کا عقیدہ کفر ہے۔۔۔۔ ہم نے جو کچھ خانیہ سے نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ محض جادو کا عمل کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا جب تک اس میں کوئی کفریہ اعتقاد یا عمل شامل نہ ہو، اس صورت میں وہ عمل یا اعتقاد کافر کرنے والا ہوا۔ تبیین المحارم میں حضرت امام ابو منصور سے منقول ہے کہ علی الاطلاق یہ کہنا کہ جادو کفر ہے خطا ہے۔ اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے اگر اس میں اس چیز کا رد ہو جو ایمان کی شرط کے لئے لازم ہو تو وہ کفر ہوگا ورنہ نہیں۔

☆ و من زعم ان الاله سبحانه و تعالیٰ یحل فی شیء من احاد الناس
أو غیرہم فهو کافر۔ (الاعلام بقواطع الاسلام: ص: ۲۰۳)

جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ جو عالی ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، کسی میں حلول کر گیا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔

☆ و من ذلک جحد جواز بعثة الرسل أو انکار نبوة نبی من الانبیاء
المتفق علی نبوتہم صلوات اللہ و سلامہ علیہم لا کالخصضر و

خالد بن سنان و لقمان و غیرہم۔ (الاعلام بقواطع الاسلام: ص: ۲۰۵)
 وجوہات کفر میں سے رسولوں کی بعثت کے جواز کا انکار ہے یا انبیاء علیہم
 السلام میں سے کسی ایسے نبی کی نبوت کا انکار ہے جس کی نبوت پر سب کا
 اتفاق ہے۔ حضرت خضر، خالد بن سنان اور لقمان علیہم السلام کی نبوت کے
 انکار سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کا نبی ہونا مختلف فیہ ہے۔

☆ والشک فی الفرائض الکفر بہ واضح لانہ يستلزم الشک فی
 الضروریات المعلومة من الدین و هو کفر کانکارہا۔

(الاعلام بقواطع الاسلام: ص: ۲۶۳)
 فرائض میں شک کرنے کا کفر ہونا بالکل واضح ہے۔ کیونکہ یہ ضروریات دین
 میں شک کو مستلزم ہے۔ یہ شک اس کے انکار کی طرح کفر ہے۔

☆ حضرت امام قاسم بن صالح الدین خانی فرماتے ہیں:

من تمنى الکفر کفر۔ (رسالة فی الفاظ الکفر: ص: ۳۸۳)
 جس نے کفر کی تمنا کی وہ کافر ہو گیا۔

☆ و منها: اذا اسلم کافر فأعطاه الناس اموالاً فقال اخر: لیتنی کنت
 کافراً فاسلم فاعطی، قال بعض المشایخ
 یکفر. قال: النووی قلت فی هذا نظر لانه جازم بالاسلام فی
 الحال و الاستقبال و ثبت احادیث صحیحة فی قصه اسامة
 رضی اللہ عنہ حین قتل من نطق بالشهادة، فقال له صلی اللہ علیہ وسلم: کیف
 تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القيامة حتی تمنیت انی لم أ
 کن اسلمت قبلہ یومئذ و یمکن الفرق بینہما انتھی و الفرق ان
 اسامة رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یتمن الکفر لاجل الدنیا کما تمناه
 هذا القائل بل و د ان یکون اسلامہ بعد هذه المعصية لأن
 الاسلام یجب ما قبل فیسلم من تلك المعصية العظيمة۔

(رسالة فی الفاظ الکفر: ص: ۳۸۳)

وجوہ کفر میں سے ہے کہ جب کوئی کافر اسلام قبول کرے اور لوگ اس کو پیسے دیں تو دوسرا یہ کہے کہ کاش میں کافر ہوتا پھر اسلام قبول کرتا تو مجھے بھی پیسے دیئے جاتے۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں نظر ہے۔ کیونکہ وہ اسلام میں فی الحال اور مستقبل میں پختہ ہے۔ احادیث صحیحہ سے یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ثابت ہے۔ جب آپ نے اس شخص کو قتل کیا جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم قیامت کے دن کیا کرو گے جب لا الہ الا اللہ آئے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش میں نے اس سے روز پہلے اسلام قبول نہ کیا ہوتا۔ ان دونوں میں فرق ممکن ہے۔ اتنی۔

ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کفر کی تمنا دنیا کے لئے نہیں کی تھی جیسے اس کہنے والے نے کی تھی۔ بلکہ وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ کا اسلام اس گناہ کے بعد ہوتا کیونکہ اسلام ناقبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس طرح آپ اس گناہ سے بچ جاتے۔

☆ هل يجوز ان يحكى الرجل عن غيره ما قاله من كلمات الكفر ام لا؟ قال القاضى عياض فى الشفاء يختلف الحكم باختلاف ذلك على وجوه الوجوب و النذب و التحريم

(ا) فان كان على وجه الشهادة و التعريف بقائله و الانكار عليه و التنفير منه فقد يجب

(ب) و قد يندب بحسب حالات الحاكي و المحكى عنه و قد اجمع السلف و الخلف على حكايات مقالات الكفرة و الملحدين فى كتبهم و مجالسهم لبيانهم و ردّها

(ج) و ان كان على وجه الاعتياد له أو اظهار استحسانه أو كان مولعا بمثله دراسة و تطلبا له أو كان مولعا برواية أشعار هجوّه عليه

الصلاة و السلام فهو الساب و لا ينفعه نسبته الى غيره فيبادر بقتله ان لم يتب و قد قالوا: حفظ شطر بيت مما هجى به صلى الله عليه واله وسلم كفر ان رضى بذلك او استحسنه لا ان قصد به غير ذلك، حقيقه ابن حجر و اجمعوا على تحريم روايه ما هجى به صلى الله عليه واله وسلم و تحريم كتابته و قراءته۔
(رسالۃ فی الفاظ الکفر: ص: ۴۰۹)

کسی شخص سے کفریہ کلمات کی حکایت جائز ہے یا نہیں؟ قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے شفاء میں فرمایا ہے کہ اس کا حکم مختلف وجوہ کے ساتھ ہے۔ کبھی یہ واجب ہوتا ہے۔ کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے۔

(۱) اگر یہ گواہی کے طور پر ہو اور اس لئے ہو کہ لوگ اس کہنے والے کو جان لیں اور اس کا انکار کریں اور اس سے نفرت کریں تو یہ واجب ہے۔

(۲) یہ کبھی نقل کرنے والے اور جس کے بارے میں نقل کیا جا رہا ہے، کے اعتبار سے مستحب بھی ہوتا ہے۔ سلف اور خلف کا کافروں اور طغیان کے مقالات اپنی کتابوں اور مجالس میں نقل کرنے پر اجماع ہے۔

(۳) اگر یہ عادت کے طور پر ہو یا اس کی تحسین کے اظہار کے لئے ہو یا وہ کفریہ باتوں کو سیکھنا اور طلب کرنا پسند کرتا ہو یا نبی کریم کی (نعوذ باللہ) ہجو میں اشعار کو پسند کرتا ہو تو سب ہے۔ اس کا ان باتوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا نفع نہ دے گا۔ پس اگر وہ تابع نہ ہو تو اس کے قتل میں جلدی کی جائے گی۔ علماء نے کہا ہے کہ جس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ واله وسلم کی (نعوذ باللہ) ہجو بیان کی گئی ہو اس کے نصف بیت کو یاد کرنا کفر ہے اگر وہ اس کے ساتھ راضی ہو یا اس کو اچھا قرار دے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو وہ کافر نہ ہوگا۔

یہ تحقیق امام ابن حجر علیہ الرحمۃ نے کی ہے۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ جس چیز میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ واله وسلم کی ہجو بیان کی گئی ہو اس کا نقل کرنا، لکھنا اور پڑھنا حرام ہے۔

☆ معوذتین کا انکار:

قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام ہے۔ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے اور وہی اس لاریب کتاب کی قیامت تک حفاظت فرمائے گا۔ قرآن حکیم ہم تک تو اترے منقول ہے اور اس کا ثبوت اس قدر قطعی ہے کہ اس کا درجہ احادیث متواترہ سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اسی لئے قرآن مجید سے متعلق ہر وہ بات جو خبر واحد سے ثابت ہو لائق توجہ نہیں۔ اخبار احاد ظنی ہوتی ہیں اس لئے ان سے دین کے عقائد بھی نہیں بنتے۔ بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی شخص معوذتین (قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس) کا قرآن میں سے ہونے کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیونکہ در اول میں اس کی قرآنیت میں اختلاف تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قرآن میں سے ہونے کے قائل نہیں تھے۔ صدر اول کے بعد امت کا اجماع ہوا کہ یہ دونوں بھی قرآن مجید کی سورتیں ہیں اس لئے اجماع متاخر خلاف مقدم کو رفع نہیں کر سکتا۔

محققین اور علمائے اصول کا موقف یہ ہے جو عین صواب ہے کہ ان دونوں کا قرآن کی سورتیں ہونا قطعی طور پر ثابت ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت کہ یہ دونوں سورتیں قرآن میں سے نہیں باطل ہے۔ اگر کوئی کسی درجہ میں اسے حدیث ثابت کر بھی دے تو باعتبار نقل خبر واحد ہونے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اخبار احاد سے قرآن کا ثبوت کا یا اس میں اشتباہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید ہر قسم کی اشتباہ اور شک سے پاک ہے۔ لہذا ان سورتوں کا قرآن میں سے ہونے کا انکار کفر ہے۔

مجتہد مطلق امام ابن ہمام علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و ما عن ابن مسعود من انكار المعوذتين لم يصح

(التحریر: ج ۱۲، ص ۲۷۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معوذتین کا انکار مروی ہے وہ صحیح نہیں۔

حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

والمعوذتان فقد ثبت نقلهما شائعا من القرآن كسائر السور و

ابن مسعود رضی اللہ عنہ لم ینکر کونہما من القرآن

(المستصفیٰ: ج ۱۱: ص ۲۸۶)

معوذتین کا قرآن میں سے ہونا اسی طرح سے منقول اور مشہور ہے جیسے دیگر سورتوں کا قرآن میں سے ہونا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کے قرآن میں سے ہونے کا انکار نہیں کیا۔

حضرت شیخ ابن نجیم فرماتے ہیں:

و ما عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ من انکارہما لم یصح..... و اختار فی الفتاویٰ البزازیۃ تکفیر منکرہما للاجماع علی کونہما منہ۔
(فتح الغفار: ص ۱۵)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معوذتین کا انکار مروی ہے وہ صحیح نہیں۔۔۔۔۔ قادی بزازیہ میں ان دونوں سورتوں کے قرآن میں سے ہونے کے منکر کی تکفیر کے قول کو اختیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کی قرآنیت پر اجماع ہے۔

حضرت امام نووی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

اجمع المسلمون علی ان المعوذتین و الفاتحة و سائر السور المکتوبۃ فی المصحف قرآن و ان من جحد شیئا منہ کفر و ما نقل عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی الفاتحة و المعوذتین باطل لیس بصحیح. قال ابن حزم فی اول کتاب المجاز هذا کذب علی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما موضوع و انما صح عنہ قراءۃ عاصم عن زر عن ابن مسعود رضی اللہ عنہم و فیہا الفاتحة و المعوذتان

(المجموع: ج ۱۳: ص ۳۹۶)

تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ معوذتین اور فاتحہ اور تمام سورتیں جو مصحف میں مکتوب ہیں وہ قرآن ہیں۔ جس نے ان میں کسی بھی ایک چیز کا انکار کیا وہ

کافر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو فاتحہ اور معوذتین کے بارے میں منقول ہے وہ باطل ہے اور صحیح نہیں ہے ابن حزم نے کتاب المجاز کے شروع میں کہا ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور یہ گھڑی ہوئی بات ہے اور قرأت عاصم جوزز اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں فاتحہ اور معوذتین موجود ہیں۔

حضرت امام ابن حجر ہیتمی فرماتے ہیں:

و من ذلك أيضا جحد اية او حرف من القرآن مجمع عليه كما لمعوذتين بخلاف البسملة أو زيادة حرف فيه مع اعتقاد انه منه فان قلت: قد انكر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما كون المعوذتين قرآنا فكيف يكفرنا فيهما؟ قلت: قال النووي في المجموع: ان نسبة ذلك لابن مسعود رضی اللہ عنہما كذب عليه۔ (الاعلام بقواطع اهل الاسلام: ص: ۲۰۶)

وجوہ تکفیر میں سے کسی آیت یا قرآن حکیم کے کسی حرف کا انکار کرنا ہے جس پر اجماع ہو۔ جیسے معوذتین کا انکار کرنا بخلاف بسملہ کے۔ یا کسی حرف کی قرآن میں زیادتی کرنا اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ قرآن میں سے ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے معوذتین کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کر دیا ہے تو پھر ان دونوں کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کرنے والے کی تکفیر کیونکر ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ امام نووی نے مجموع میں بیان کر دیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت جھوٹ ہے۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ حضرت امام فخر الدین کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

والأغلب علي الظن ان نقل هذا المذهب عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل باطل و به يحصل الخلاص عن هذه العقيدة۔

(الاتقان: ص: ۱۲۱)

غالب گمان یہی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس مذہب کا منقول ہونا باطل ہے۔ اس طرح اس عقیدہ سے خلاصی نصیب ہو جائے گی۔
آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں:

و كذا قال القاضي ابو بكر لم يصح عنه انها ليست من القرآن و لا حفظ عنه و قال النووي في شرح المهدب: أجمع المسلمون على ان المعوذتين و الفاتحة من القرآن و ان من جحد منها شيئا كفر و ما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح و قال ابن حزم في المحلى: هذا كذب على ابن مسعود و موضوع و انما صح عنه قراءة عاصم، عن زر عنه و فيها المعوذتان و الفاتحة۔ (الاتقان: ص: ۱۲۱)

اسی طرح سے قاضی ابو بکر نے کہا ہے کہ یہ بات حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح منقول نہیں ہے اور نہ ان سے یاد کی گئی ہے کہ معوذتین قرآن میں سے نہیں۔۔۔۔۔ امام نووی شرح المہذب میں فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ معوذتین اور فاتحہ قرآن میں سے ہیں۔ جس کسی نے ان میں سے کسی کا بھی انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو فاتحہ اور معوذتین کے بارے میں منقول ہے وہ صحیح نہیں ہے ابن حزم نے المحلی میں کہا ہے کہ یہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور یہ گھڑی ہوئی بات ہے اور قراءت عاصم جوزر اور پھر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں فاتحہ اور معوذتین موجود ہیں۔

حضرت امام قاضی محبت اللہ بہاری فرماتے ہیں:

ما نقل احادا فليس بقرآن قطعا۔ (مسلم الثبوت: ج: ۱۲: ص: ۱۱)
جو بطور خبر واحد منقول ہو وہ قطعاً قرآن نہیں ہو سکتا۔

اس کی وضاحت میں بحر العلوم مولانا عبد العلی فرماتے ہیں:

(ما نقل احاداً فلیس بقرآن قطعاً) و لم یعرف فیہ خلاف لواحد
من اهل المذهب... و المنقول احاداً لیس متواتراً فلیس قرآناً۔
(فوائح الرحموت: ج: ۱۲ ص: ۱۱)

اس میں کسی بھی اہل مذہب کا اختلاف معروف نہیں ہے۔ جو بات بطور خبر
واحد منقول ہو وہ متواتر نہیں ہو سکتی اور جو متواتر نہیں وہ قرآن نہیں ہے۔

آپ اسانید کے بیان کے بعد لکھتے ہیں:

وقد ثبت بالاسانید الصحاح ان قراءة عاصم و قراءة حمزة و
قراءة البکسانی و قراءة خلف کلها تنتهی الی ابن مسعود و فی
هذه القراءات المعوذتان و الفاتحة جزء من القرآن و داخل فیہ
، فنسبة انکار کونها من القرآن الیہ غلط فاحش و من أسند
الانکار الی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فلا یعیأ بسنده عند
معارضة هذه الاسانید الصحيحة بالاجماع و المتلقاة بالقبول
عند العلماء الکرام بل و الامة کلها کافة فظہر ان نسبة الانکار
الی ابن مسعود رضی اللہ عنہ باطل (فوائح الرحموت: ج: ۱۲ ص: ۱۲)

ان صحیح اسانید سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عاصم، حمزہ، کسائی اور خلف ان سب
کی قراءتیں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر ختم ہوتی ہیں۔ ان تمام
قراءتوں میں معوذتان اور فاتحہ قرآن کا جزو ہیں اور قرآن میں داخل
ہیں۔ پس حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بات کی
نسبت کہ آپ ان کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کرتے تھے فحش غلطی
ہے۔ جس نے اس انکار کی نسبت حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی
طرف کی تو اس کی سند کی پرواہ نہیں کی جائے گی، ان اسانید سے تعارض کے
وقت جو بالاجماع صحیح ہیں اور علماء کرام کے نزدیک انہیں قبولیت حاصل
ہے۔ بلکہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ پس یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت عبد
اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف انکار کی نسبت باطل ہے۔

علمائے امت کی ان تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ معوذتین قرآن حکیم کا حصہ ہیں اور ان کی قرآنیت کا انکار کفر ہے جس طرح اور سورتوں کا انکار کفر ہے۔ جہاں تک حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس بات کی نسبت ہے کہ آپ ان دونوں سورتوں کے قرآن میں سے ہونے کے قائل نہیں تھے ان پر افتراء ہے، کذب ہے اور باطل ہے۔ پس اگر کوئی شخص فاتحہ یا معوذتین کے قرآن میں سے ہونے کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔

اہل قبلہ کی تکفیر:

علماء عظام کے مابین اہل قبلہ کی اصطلاح معروف ہے۔ یہ اصطلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من صلی صلاتنا و استقبال قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فلا تخفروا اللہ فی ذمۃ۔ (صحیح البخاری: کتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة)

جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ذمہ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کے ذمہ میں نہ توڑو۔

علمائے عظام جب یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضروریات دین پر ایمان لانے والے ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں نماز ادا کرنے، قبلہ رو ہونے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اہل اسلام کی علامات ہیں۔ حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ اہل قبلہ کی تعریف میں فرماتے ہیں:

ثم اعلم ان المراد باهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم و حشر الاجساد و علم الله بالكليات و الجزئيات و ما أشبه ذلك من المسائل فمن واطب طول عمره على الطاعات و العبادات مع اعتقاد قدم العالم أو

نفسی الشر او نفسی علمہ سبحانہ بالجزئیات لا یكون من اهل
القبلة۔ (شرح فقہ الاکبر: ص: ۱۵۵)

جان لو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ ہیں جو ضروریات دین پر متفق ہیں جیسے عالم کا
حادث ہونا، اجساد کا حشر ہونا، اللہ تعالیٰ کو کلیات اور جزئیات کا علم ہونا وغیرہ
کی طرح مسائل۔ پس جس نے اپنی پوری عمر اطاعت و عبادات میں گزار
دی اس اعتقاد کے ساتھ کہ عالم قدیم ہے یا اس نے شرکی نفی کی یا اللہ سبحانہ
کے جزئیات کے علم کی نفی کی وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہوگا۔

پس جو کوئی شخص ضروریات دین پر ایمان لانے والا ہو وہ اہل قبلہ میں سے ہے اور مومن
ہے۔ تاہم اگر اس میں کوئی کفریہ عقیدہ پایا جائے تو اگرچہ وہ بظاہر تمام اعمال اہل اسلام کی طرح ہی ادا
کرنے والا ہو وہ اسلام سے خارج قرار پائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دور میں اس بات پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا کہ جو کوئی کلمہ شہادت کے ساتھ زکوٰۃ کا انکار کرے وہ مرتد
ہے اور اسے اس کا کلمہ پڑھنا نفع نہ دے گا۔ تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل قبلہ جب تک
ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار نہ کریں چاہیں وہ کتنے ہی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کر
لیں انہیں فاسق و فاجر تو کہا جا سکتا ہے لیکن انہیں کافر نہیں کہا جائے گا۔ حضرت امام طحاوی علیہ الرحمۃ
فرماتے ہیں:

و نسمى اهل القبلة مسلمین مؤمنین ما داموا بما جاء به النبی
صلی اللہ علیہ والہ وسلم معترفین۔ (العقیدۃ الطحاویۃ: ص: ۲۳)

ہم اہل قبلہ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں جب تک وہ اس کا اعتراف کرتے
رہیں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔

آپ ارشاد فرماتے ہیں:

و لا نکفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحلہ

(العقیدۃ الطحاویۃ: ص: ۲۳)

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے جب تک
وہ اس کو حلال نہ سمجھے۔

حضرت امام باری علیہ الرحمۃ اس بارے میں فرماتے ہیں:

(ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم
معترفين) لأن مجرد التوجه الى قبلتنا لا يدل على الايمان ما لم
يصدق النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما جاء به من الشريعة
فان الغلاة من الرافضة الذين يدعون ان جبريل غلط في الوحي
لمحمد (ﷺ) فان الله ارسله الى علي (رضي الله تعالى عنه) و
بعضهم قالوا: بانہ الہ فہو لاء و ان صلوا الى القبلة ليسوا بمؤمنين
(شرح العقيدة الطحاوية: ص: ۹۸)

کیونکہ محض ہمارے قبلہ کی طرف توجہ کرنا ایمان پر دلالت نہیں کرتا جبکہ وہ نبی
کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہر اس بات کی تصدیق نہ کرے جو آپ علیہ
الصلاۃ والسلام شریعت میں سے لے کر آئے ہیں۔ روافض میں سے کئی غلو
کرنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام سے محمد (رسول
اللہ ﷺ) کی طرف وحی لانے میں غلطی ہوئی۔ بے شک ان کو اللہ نے بھیجا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ
وہ معبود ہیں۔ وہ اگرچہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہیں وہ
مومن نہیں ہیں۔

حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

و ان المراد بعدم تكفير اهل القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر ما
لم يوجد شيء من امارات الكفر و علاماته ، و لم يصدر عنه شيء
من موجباته۔
(شرح الفقہ الاکبر: ص: ۱۵۵)

اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے سے اہل سنت کے نزدیک مراد یہ ہے کہ اس کی تکفیر
اس وقت تک نہیں کی جائے گی جب تک اس میں کوئی کفر کی نشانی نہ پائی
جائے اور اس سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہو جو کفر کو واجب کرتی ہے۔

حضرت امام الحرمین فرماتے ہیں:

و كذلك من كفر من اهل القبلة و صدر منه ما يوجب تكفيره
فهو مردود الشهادة و ان كان من المتأولين المنتمين الى اهل
القبلة۔ (التلخيص: ص: ۳۰۳)

اسی طرح سے اہل قبلہ میں سے جس نے کفر کیا اور اس سے اس بات کا صدور
ہوا جو تکفیر کو واجب کرتی ہے تو اس کی گواہی مردود ہوگی۔ اگرچہ وہ تاویل کرنے
والوں میں سے، خود کو اہل قبلہ کی طرف منسوب کرنے والوں میں سے ہو۔

علمائے عظام کی ان تمام عبارتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے علماء نے مسئلہ
اکفار میں نہایت ہی احتیاط سے کام لیا ہے۔ جو شخص ضروریات دین پر ایمان لاتا ہو اور اہل اسلام کے
شعائر کو اختیار کرتا ہو وہ مسلمان ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں عمل صالح کے اعتبار سے کوئی کوتاہی ہو لیکن
اس وجہ سے اس کی تکفیر نہیں جائے گی۔ وہ تمام امور جن کا ثبوت اخبار احاد سے ہے یا جو ضروریات
دین اور قطعیات میں سے نہیں ہیں ان کا انکار اسے اہل القبلة سے خارج نہیں کرے گا۔ اس کے
ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی تمام تر اسلامی شعائر کو اختیار کئے رکھے
یاشب و روز قیام و وجود کی حالت میں گزار دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک بھی ایسی بات کا انکار
کر دے جو ضروریات دین میں سے ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کو یہ عبادات نفع نہ دیں گی۔ پس
علماء کا اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ
کرے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کی بد عملی یا کسی مشہور امر کے انکار پر اس کی تفسیق و
تہلیل تو کی جاسکتی ہے تکفیر نہیں کی جاسکتی۔

ایمان کی حفاظت کے لئے دعا:

ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ صبح و شام اس دعا کو پڑھنے کا عادی بن جائے کیونکہ آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے کا وعدہ ہے کہ وہ اس دعا کی برکت سے کفر سے محفوظ رہے گا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَ أَنَا أَعْلَمُ وَ
أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج: ۱۲/ ص: ۳۸۳)

اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں
اس حال میں کہ میں اس کا علم رکھتا ہوں اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے جو میں نہیں جانتا۔