

سزائے مرتد پر چند مغالطے اور ان کا دفعہ

قسط دوم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وقال الزجاج لا تنسوا انی اکسوا من اسلمو مکروا۔ یعنی اگر کوئی مجبوراً یہی مسلمان ہو جائے تو اسے یہ نہ کہنا چاہیے کہ وہ مجبوراً مسلمان ہوا بلکہ اسے مسلم ہی کہا جائے

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سنت رسول اللہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔

قرآن سے ثابت شدہ امر کو کوئی شخص بدل نہیں سکتا۔ خواہ وہ کتنی ہی بڑی شخصیت رکھتا ہو۔

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

۲۔ حدیث کو قرآن کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔

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

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

احادیث تیسرے چوتھے درجہ پر ہیں۔

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مطلب یہ ہے کہ فقہ کے اصول میں سے کسی کی پابندی نہیں کی گئی، لاکر آؤا فی الذبح کے معنی کی تفصیل جو علماء کے نزدیک معتبر ہے وہ اوپر چکی ہے اور یقیناً اس آیت کا جو مطلب مؤلف ممدوح نے بیان فرمایا ہے وہ کسی کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔

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

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

(سلسلے)