

مقالات

اسلام میں مرتد کا حکم

کیا حکومتِ اسلامی میں تبلیغِ کفر کی اجازت ہے؟

۳۔ قتل مرتد پر عقلی بحث | اب ہمیں سوال کے دوسرے پہلو سے بحث کرنی ہے، یعنی یہ کہ اگر اسلام میں واقعی مرتد کی سزا قتل ہو اور اگر وہ فی الواقع اپنا خدا و دین کسی مقابل دعوت کے اٹھنے اور پھیلنے کا روادار نہیں ہے، تو ہمارے پاس وہ کیا دلائل ہیں جن کی بنا پر ہم اسے اس ذمہ کو صحیح و معقول سمجھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم پہلے قتل مرتد مسئلہ پر نظر کو کریں پھر تبلیغِ کفر کی ممانعت کے سوال کو لیں گے۔

قتل مرتد پر زیادہ سے زیادہ جو اعتراضات ممکن ہیں وہ یہ ہیں :-

اولاً، یہ چیز آزادیِ ضمیر کے خلاف ہے۔ ہر انسان کو یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ جس چیز پر اس کا قلب مطمئن ہو اسے قبول کرے اور جس چیز پر اس کا طینان نہ ہو اسے قبول نہ کرے۔ یہ آزادی جس طرح ایک مسلک کے ابتداء قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملہ میں ہر آدمی کو ملنی چاہیے اسی طرح ایک مسلک کو قبول کرنے کے بعد اس پر قائم رہنے یا نہ رہنے کے معاملہ میں بھی حاصل ہونی چاہیے جو شخص کسی مسلک کی پیروی اختیار کرنے کے بعد اسے چھوڑنے پر آمادہ ہوتا ہے وہ آخری بنا پر تو آمادہ ہوتا ہے کہ پہلے اس مسلک کے برحق ہونے کا جو یقین اسے تھا وہ اب نہیں رہا۔ پھر یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ عدم یقین کی بنا پر جیسے اس مسلک کو چھوڑنے کا ارادہ کرے تو اس کے سامنے پھانسی کا تختہ پیش کر دیا جائے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ تم جس شخص کی رائے دلائل کو نہیں بدل سکتے اس کو موت کا خوف لاکر مجبور کرتے ہو کہ اپنی رائے بدلے اور اگر وہ نہیں دلتا تو اسے اس بات کی سزا دیتے ہو کہ اس نے اپنی رائے کو بدل دیا، جو رائے اس طرح جبراً بدلی جائے، یا جس رائے پر سزائے موت کو قائم رہیں وہ بہر حال ایماندارانہ رائے تو نہیں ہو سکتی۔ اس کی حیثیت محض ایک ایسے منافقانہ اظہارِ رائے کی ہوگی جسے جان بچانے کے لیے مکر کے طور پر اختیار کیا گیا ہو۔ آخر اس مکاری و منافقت سے ایک مذہب کس طرح مطمئن ہو سکتا ہے؟ مذہب و مسلک کو کوئی سا بھی ہو اس کی پیروی کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آدمی سچے دل سے اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور ایمان ظاہر ہے کہ زبردستی کسی کے اندر

پیدا نہیں کیا جاسکتا نہ زبردستی باقی رکھا جاسکتا۔ زور زبردستی سے آدمی کی گردن ضرور جھکوائی جاسکتی ہے لیکن دل و دماغ میں عقائد و یقین پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا جو شخص اندر سے کافر ہو چکا ہو وہ اگر سزائے موت سے بچنے کے لیے منافقانہ طریقہ سے بظاہر مسلمان بنا رہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نہ وہ اسلام کا صحیح پیرو ہوگا، نہ خدا کے ہاں یہ ظاہری اسلام اس کی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے اور نہ ایسے شخص کے شامل رہنے سے مسلمانوں کی جماعت میں کسی صالح عنصر کا فائدہ ہو سکتا ہے۔

مثلاً، اگر اس قاعدہ کو تسلیم کر لیا جائے کہ ایک مہمان تمام لوگوں کو اپنی پیروی پر مجبور کرنے کا حق رکھتا ہے جو ایک مرتبہ اس کے حلقہ اتباع میں داخل ہو چکے ہوں، اور اس کے لیے اپنے دائرہ سے بھگنے والوں کو سزائے موت دینا جائز ہے، تو اس تمام مذاہب کی تبلیغ و شاعت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور خود اسلام کے راستہ میں بھی یہ چیز سخت کاوٹ بن جائے گی، کیونکہ جتنے انسان ہیں وہ بہر حال کسی نہ کسی مذہب سے ملنے کے پیرو ضرور ہیں، اور جب ہر مذہب رتداد کی سزا قتل تجویز کرے گا تو صرف یہی نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے کسی دوسری مذہب کو قبول کرنا مشکل ہوگا بلکہ اسی طرح غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام کو قبول کرنا مشکل ہو جائے گا۔

رابعاً، اس معاملہ میں اسلام نے بالکل ایک متناقض رویہ اختیار کیا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ دین میں جبراً کوئی کام نہیں (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ) اور دوسری طرف وہ خود ہی اس شخص کو سزائے موت کی دھمکی دیتا ہے جو اسلام سے نکل کر کفر کی طرف جانے کا ارادہ کرے۔ ایک طرف وہ نفاق کی سخت مذمت کرتا ہے اور اپنے پیروں کو صاف لایمان دیکھنا چاہتا ہے، دوسری طرف وہ خود ہی ایسے مسلمانوں کو جس کا عقائد اسلام سے اٹھ گیا ہو موت کا خوف لاکر منافقانہ ظہار ایمان پر مجبور کرتا ہے۔ ایک طرف وہ ان غیر مسلموں کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہے جو اپنے ہم مذہبوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں، دوسری طرف وہ خود مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تمہارے ہم مذہبوں میں جو کسی دوسری مذہب میں جانا چاہے اسے قتل کر دو۔

یہ اعتراضات ظاہر اتنے قوی نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک کو تو ان کے مقابلہ میں ہار مان کر شکست خوردہ لوگوں کی اتنی پالیسی پر عمل کرنا پڑا کہ اپنے دین کے جس مسئلے پر معتزین کی گرفت مضبوط پڑے اسے اپنی کتاب آئین میں سے

چھیلٹا اور صبا کہہ کر میسند سر کے ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ رہا دوسرا گروہ جس کے لیے پہلے گروہ کی طرح حقیقت کا انکار کر دینا ممکن نہ تھا، سو اُسے امرِ دینی کے اظہار کا حق تو ادا کر دیا، لیکن ان عقلی اعتراضات کوئی معقول جواب اس سے بن نہ پڑا حتیٰ کہ اس کی کمزور دلیلوں کے راسخ العقیدہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ قتل مرتد کا حکم اسلام میں ہے تو ضرور مگر اس معقول ثابت کرنا مشکل ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اب تقریباً ۱۸ برس پہلے جب ہندوستان میں ایک قہر پر قتل مرتد کا مسئلہ زور شور سے چھڑ گیا تھا اور چاروں طرف اس پر اعتراض کی بوچھاڑ ہوئی تھی اس وقت مولانا محمد علی مرحوم جیسا سچا مسلمان بھی ان دلائل سے شکست ڈیغیر نہ رہ سکا، اور علماء میں سے متعذر بزرگوں نے اگرچہ مسئلہ بسیار ہی بیان کیا جیسا کہ فی الواقع وہ تھا مگر اعتراضات کے جواب میں ایسی بے جان دلیلیں پیش کیں جسے شبہ ہوتا تھا کہ شاید وہ خود بھی اپنے دلوں میں اس مسئلہ کو عقلی حیثیت کمزور محسوس کر رہے ہیں۔ اس ضعیف مدافعت کے اثرات آج تک پاتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام کی حیثیت فی الواقع اسی معنی میں ایک نئے سبب کی ہوتی جس معنی میں لفظ اہل بولا جاتا ہے تو یقیناً اس کا ان لوگوں کے لیے قتل کی سزا تجویز کرنا سخت غیر معقول فعل ہوتا جو اس کے اصولوں غیر مطمئن ہو کر اس کے دائرہ سے باہر نکلنا چاہیں مذہب کا موجودہ تصور یہ کہ مابعد الطبیعی مسائل کے متعلق ایک عقیدہ و خیال جسے آدمی اختیار کرتا ہے اور حیات بعد الموت میں نجات حاصل کرنے کا ایک بقیہ جس پر انسان اپنے عقیدہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ رہی سوسائٹی کی تنظیم اور معاملات دنیا کی انجام ہی اور ریاست کی تشکیل تو وہ ایک خاص دنیوی معاملہ ہے جس کا مذہب کوئی تعلق نہیں۔ اس تصور کے مطابق مذہب کی حیثیت صرف ایک رائے کی ہے اور رائے بھی ایسی جو زندگی کے ایک بالکل ہی دور از کار پہلو سے تعلق رکھتی ہے جس کے قائم ہونے اور بدلنے کا کوئی قابل لحاظ اثر حیات انسانی کے بڑے اور اہم شعبوں پر نہیں پڑتا۔ ایسی رائے کے معاملہ میں دینی آزاد ہو ہی چاہیے۔ کوئی معقول وجہ نہیں کہ امور مابعد الطبیعت کے بارے میں ایک خاص رائے کو اختیار کرنے میں وہ آزاد ہو، مگر جب اس کے سامنے کچھ دوسرے دلائل آتے ہیں جن کی بنا پر وہ سابق رائے کو غلط محسوس کرنے لگے تو اس کے بدل دینے میں وہ آزاد نہ ہو۔ اور اسی طرح کوئی وجہ نہیں کہ جب ایک بقیہ کی پیروی میں اُسے اپنی نجات خردی کی توقع ہو تو وہ اُسے اختیار کر سکے اور جب محسوس کئے کہ نجات کی امید اس راستہ میں نہیں کسی دوسرے راستہ میں تو اُسے پچھلے راستہ کو چھوڑنے

اوتے راستے کے اختیار کر لینے کا حق نہ دیا جائے پس اگر اسلام کی حیثیت یہی تھی جو مذہب کی حیثیت آجکل قرپا گئی ہے تو اس سے زیادہ ناممکن کوئی بات ہوتی کہ وہ آنے والوں کے لیے تو اپنا دروازہ کھلا رکھے گھومنے والوں کے لیے دروازے پر جلا دھٹھا دے۔

لیکن دراصل اسلام کی حیثیت ہر سے ہے ہی نہیں۔ وہ اصطلاح جدید مطابق محض ایک مذہب نہیں بلکہ ایک پورا نظام زندگی ہے، اس کا تعلق صرف بعد الطبیعت ہی سے نہیں بلکہ طبیعت اور مافی طبیعت کے بھی ہے، وہ محض حیات بعد الموت کی نجات ہی سے بحث نہیں کرتا بلکہ حیات قبل الموت کی فلاح و بہتری اور شکل صحیح کے سوال سے بھی بحث کرتا ہے۔ مانا کہ پھر بھی وہ ایک امر ہی ہے مگر وہ رائے نہیں جو زندگی کے کسی دروازہ کا پہلو متعلق رکھتی ہو بلکہ وہ امر ہے جس کی بنیاد پر پوری زندگی کا نقشہ قائم ہوتا ہے، وہ رائے نہیں جس کے قائم ہونے اور ٹٹنے کا کوئی قابل لحاظ اثر زندگی کے بڑے اور اہم شعبوں نہ پڑتا ہو بلکہ وہ رائے جس کے قیام پر تمدن اور ریاست کا قیام منحصر ہے اور جس کے ٹٹنے کے معنی نظام تمدن ریاست کے بدل جانے کے ہیں، وہ رائے نہیں جس سے صرف انفرادی طور پر ایک شخص اختیار کرتا ہو بلکہ وہ رائے جس کی بنا پر انسانوں کی ایک جماعت تمدن کے پورے نظام کو ایک خاص شکل پر قائم کرتی ہے اور اسے چلانے کے لیے ایک ریاست چھیڑ دینا ہوتی ہے۔ ایسی رائے اور ایسے نظریہ کو انفرادی آزاد یوں کا کھلونا نہیں بنایا جاسکتا اور نہ اس جماعت کو، جو اس رائے پر تمدن و ریاست کا نظام قائم کرتی ہے، رکن بنا یا جاسکتا ہے کہ فیض و دعاغی میں ایک لہر اٹھے تو اس میں داخل ہو جائے اور جب دوسری لہر اٹھے تو اسے کھل جائے اور پھر جب جی چاہے اندر آئے اور جب چاہے باہر چلے جائے یہ کوئی کھیل و تفریح نہیں ہے جس سے بالکل ایک غیر ذمہ دارانہ طریقہ پر دل بہلایا جائے۔ یہ تو ایک نہایت بخیل اور انتہائی تراکت رکھنے والا کام ہے جس کے ذرا دماغ سے نشیب و فراز سوسائٹی اور سٹیٹ کے نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے بننے اور بگڑنے کے ساتھ لاکھوں کروڑوں بندگان خدا کی زندگیوں کا بناؤ اور بگاڑ وابستہ ہوتا ہے، اس کی انجام دہی میں ایک بہت بڑی جماعت اپنی زندگی و موت کی بازی لگاتی ہے۔ ایسی رائے اور ایسی رائے رکھنے والی جماعت کی کنیت انفرادی آزاد یوں کا کھلونا دنیا میں کب بنا گیا ہے اور کون بناتا ہے کہ اسلام سے اس کی توقع رکھی جائے۔

یہ منظم سوسائٹی اور ریاست کی مین فطرت کا اقتضا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے اپنے حدود عمل میں شکل ہی گنجائش نکال سکتی ہے جو اس میں اس سے اختلاف رکھتے ہوں۔ فرعی اختلافات کو کم و بیش برداشت کیے جاسکتے ہیں، لیکن جو لوگ ہر سے

ان بنیادوں سے اختلاف رکھتے ہوں جن پر سوسائٹی اور ریاست کا نظام قائم ہوا ہو، ان سوسائٹی میں جگہ دینا اور اسٹیٹ کا جز بنانا سخت مشکل ہے۔ اسلام اس معاملہ میں جتنی رواداری برتی ہو، کسی دوسرے نظام نہیں برتی۔ دوسرے جتنے نظام ہیں وہ اساسی اختلاف رکھنے والوں کی یا تو زبردستی اپنے اصولوں کا پابند بناتے ہیں یا انھیں بالکل فنا کر دیتے ہیں۔ وہ صرف اسلام ہی جو ایسے لوگوں کو دیتی بنا کر انھیں زیادہ سے زیادہ ممکن آزادی عمل دے کر اپنے حدود میں جگہ دیتا ہے اور ان کے بہت ایسے اعمال کو برداشت کرتا ہے جو براہ راست اسلامی سوسائٹی اور اسٹیٹ کی اساس سے متصادم ہوتے ہیں۔ اس رواداری کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام انسانی فطرت سے مایوس نہیں ہے، وہ خدا بندوں سے آخر وقت تک امید وابستہ رکھتا ہے کہ جب انھیں بین حق کے ماتحت کر اس کی نعمتوں اور برکتوں کے مشاہد کا موقع ملے گا تو بالآخر وہ اس حق کو قبول کر لیں جس کی روشنی میں انھیں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے وہ صبر سے کام لیتا ہے اور ان سنگرزوں کو جو اس کی سوسائٹی اور ریاست میں حل نہیں ہوتے اس امید پر برداشت کرتا رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کی قلبی مہارت ہو جائے گی اور وہ تھیل ہونا قبول کر لیں لیکن جو سنگرزہ ایک تہہ تھیل ہونے کے بعد پھر سنگرزہ بن جائے اور ثابت دے کہ وہ سر سے اس نظام میں حل ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس کا کوئی علاج اس کے سوا نہیں کہ اسے نکال کر پھینک دیا جائے۔ اس کی انفرادی ہستی خواہ کتنی ہی قیمتی ہو، مگر بہر حال وہ اتنی قیمتی تو نہیں ہو سکتی کہ سوسائٹی کے پورے نظام کی خرابی اس کی خاطر گوارا کی جائے۔

قبل مرتد کو جو شخص یہ معنی پہناتا ہے کہ محض ایک کو اختیار کرنے کے بعد اسے بدل دینے کی سزا ہے وہ دراصل ایک معاملہ کو پہلے خود ہی غلط طریقہ سے تعبیر کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کا ایک غلط حکم لگاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر اشارہ کر چکا ہوں، مرتد کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنے ارتداد سے اس بات کا ثبوت ہم پہنچاتا ہے کہ سوسائٹی اور اسٹیٹ کی تنظیم جس بنیاد پر کی گئی ہے اس سے وہ نہ صرف یہ قبول نہیں کرتا بلکہ اس سے کبھی اٹھنے بھی یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ اسے قبول کرے گا۔ ایسے شخص کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب اپنے لیے اس بنیاد کو ناقابل قبول ثابت ہے جس پر سوسائٹی اور اسٹیٹ کی تعمیر ہوئی ہے تو خود اس کے حدود سے نکل جائے، مگر جب ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے وہی علاج ممکن ہے، یا تو اسے اسٹیٹ میں تمام حقوق شہریت کے محروم کر کے زندہ رہنے دیا جائے یا پھر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے پہلی صورت فی الواقع دوسری صورت کے شدید تر سرا ہے، کیونکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ کی حالت میں

بتلا ہے۔ اور اس صورت میں سوسائٹی کیلئے بھی وہ زیادہ خطرناک جاتا ہے کیونکہ اس کی ذات ایک متقل فتنہ لوگوں کے درمیان پھیلنے لگے گا اور دوسرے صحیح سالم اعضا میں بھی اس کے زہر کے اثرات کرنے کا اندیشہ ہوگا۔ اس بہتر سچائی کے لئے موت کی نذر لے کر اس کی اور سوسائٹی کی مصیبت کا ایک وقت خاتمہ کر دیا جائے۔

قبل از مرگ کو یہ معنی پہنانا بھی غلط ہے کہ ہم ایک شخص کو موت خوف لاکر ناقار رو بہ اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دراصل معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم ایسے لوگوں کیلئے اپنی جماعت اندرانے کا دروازہ بند کر دینا چاہتے ہیں جو تلون کے مرض میں مبتلا ہیں اور نظریات کی تبدیلی کا عمل تفریح کے طور پر کھیلتے رہتے ہیں اور جن کی رائے اور سیرت میں وہ تمام سر سے موجود ہی نہیں ہے جو ایک نظام زندگی کی تعمیر کے لئے مطلوب ہوتا ہے۔ کسی نظام زندگی کی تعمیر ایک نیا بنیاد پر ہی ہوتی ہے جو جماعت میں کام کیلئے اٹھے اس میں ہر طبیعت کے کھنڈے لوگوں کو فنی جگہ نہیں ہو سکتی، ان کو صرف ان لوگوں سے مرکب بنا چاہیے جو واقعی بنیاد کے ساتھ اس نظام کو قبول کریں اور جنہیں دل جان اس قیام اور اس کی تعمیر میں لگائیں۔ لہذا عین حکمت و دانش ہے کہ ہر اس شخص کو جو اس جماعت اندر آنا چاہے، پہلے ہی مطلع کر دیا جائے کہ یہاں سے پلٹ کر جانے کی نذر موت ہے، تاکہ وہ داخل ہونے سے پہلے سو مرتبہ سوچ لے کہ آیا اسے ایسی جماعت میں داخل ہونا چاہیے یا نہیں۔ اس طرح جماعت میں آئے گا ہی وہ جسے کبھی باہر جانا نہ ہوگا۔

تیسرے نمبر پر جو اعتراض ہم نے نقل کیا ہے اس کی بنیاد بھی غلط ہے۔ مقررین کے پیش نظر دراصل "نداب" اور ان کے پرچار کا معاملہ ہے جن کی تعریف ہم ابتدائے میں کی ہے۔ ایسے نصاب کو قومی پناہ دروازہ آنے اور جانے والوں کے لیے کھلا رکھنا چاہیے۔ وہ اگر جانے والوں کے لیے اُسے بند کریں تو ایک بے جا حرکت کریں گے۔ لیکن جس نصاب کو ہم نے پر سوسائٹی اور اسٹیٹ کی تعمیر کی گئی ہو اسے کوئی معقول آدمی جو اجتماعیت میں کچھ بھی بصیرت رکھتا ہو، یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی نذر اپنے اپنے اجرائے تعمیر کے انتشار اور اپنی بندش وجود کی برہمی کا دروازہ خود ہی کھلا رکھے۔ منظم سوسائٹی اور اسٹیٹ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا بنانا اور بگاڑنا ہمیشہ ہی سے جان جو کھوں کا کام رہا ہے اور اپنی عین فطرت کے لحاظ سے یکام ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی اس کی امید ہے کہ آگ اور خون کا کھیل کھیلے بغیر کسی نظام زندگی کو تبدیل کر دیا جائے۔ کسی مہرمت کے بغیر خود تبدیل ہونے کے لیے صرف وہی نظام زندگی تیار ہو سکتا ہے جس کی جڑیں گہلی ہوں اور جس کی بنیاد میں اپنے استحقاق و جود

و بقا کا یقین باقی نہ رہا ہو۔

رہا تناقض کا اعتراف تو اوپر کی بحث کو بغور پڑھنے سے بڑی حد تک وہ خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ لاکرما فی الدین کے معنی یہ ہیں کہ ہم کسی کو اپنے دین میں آنے کے لیے مجبور نہیں کرتے، اور واقعی ہماری روش یہی ہے، مگر جسے آکر واپس جانا ہوا ہے ہم پہلے ہی خبردار کر دیتے ہیں کہ یہ دروازہ آمد و رفت کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے لہذا اگر آتے ہو تو یہ فیصلہ کر کے آؤ کہ واپس نہیں جانا ہے ورنہ براہ کرم آؤ ہی نہیں۔ کوئی بتائے کہ آخر اس میں تناقض کیا ہے؟ بلاشبہ ہم نفاق کی مذمت کرتے ہیں اور اپنی جماعت میں ہر شخص کو صادق الامیان دیکھنا چاہتے ہیں، مگر جس شخص نے اپنی حماقت سے خود اس دروازے میں قدم رکھا جس کے متعلق اسے معلوم تھا کہ وہ جانے کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے وہ اگر نفاق کی حالت میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اس کو اس حالت سے بچانے کے لیے ہم اپنے نظام کی بروہی کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ وہ اگر ایسا ہی راستی پسند ہے کہ منافق بن کر نہیں رہنا چاہتا بلکہ جس چیز پر اب ایمان لایا ہے اس کی بروہی میں صادق ہونا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو سزا دے موت کے لیے کیوں نہیں پیش کرتا؟ ہاں یہ اعتراض بظاہر کچھ وزن رکھتا ہے کہ اسلام جب خود اپنے پیروں کو بتدوین مذہب پر سزا دیتا ہے اور اسے قابل مذمت نہیں سمجھتا تو دوسرے مذاہب کے پیرواگر اپنے ہم مذہبوں کو اسلام قبول کرنے پر سزا دیتے ہیں تو وہ ان کی مذمت کیوں کرتا ہے۔ لیکن ان روٹیوں میں بظاہر تناقض نظر آتا ہے فی الواقع وہ نہیں ہے، بلکہ اگر دونوں صورتوں میں ایک ہی رویہ اختیار کیا جاتا تو البتہ تناقض ہوتا۔ اسلام اپنے آپ کو حق کہتا اور بالکل خلوص کے ساتھ حق ہی سمجھتا ہے اس لیے وہ حق کی طرف آنے والے اور حق سے منہ موڑ کر واپس جانے والے کو مساوی مرتبہ پر برسرِ گز نہیں رکھ سکتا۔ حق کی طرف آنے والے کے لیے یہ حق ہے کہ اس کی طرف آئے اور جو اس کی راہ میں مزاحمت کرتا ہے وہ مذمت کا مستحق ہے۔ اور حق سے واپس جانے کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اسے واپس جائے اور جو اس کی راہ روکتا ہے وہ مذمت کا مستحق نہیں ہے۔ تناقض اس رویہ میں نہیں، البتہ اگر اسلام اپنے آپ کو حق بھی کہتا اور پھر ساری اپنی طرف آنے والے اور اپنے منہ موڑ کر جانے والے کو ایک ہی مرتبہ میں رکھتا تو بلاشبہ یہ ایک متناقض طرز عمل ہوتا۔

(باقی)