

غیر مسلم کا عمل صحیح ہے یا باطل؟

<?xml encoding="UTF-8">

کیا حق اور صحیح دین صرف اسلام ہے اور غیر مسلم کا عمل قابل قبول نہیں ہے؟ یہ سوال معاشرہ کے مختلف طبقات، جاہل و عالم، انگوٹھا چھاپ اور تعلیم یافتہ، یونیورسٹی اور غیر یونیورسٹی تمام لوگوں کے درمیان ہمیشہ اٹھتا رہا ہے۔ اور آج کل یونیورسٹیوں میں خصوصی طور پر دوبارہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا غیر مسلم لوگوں کے نیک اعمال قابل قبول ہیں یا نہیں؟ (اگر ان کے اعمال قابل قبول مان لئے جائیں تو پھر) مسلمان اور غیر مسلمان ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ دنیا میں کار خیر کرے بالفرض مسلمان نہ ہو یا کسی دین کو نہ مانتا ہو تو اس نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ اور اگر (ان کے اعمال) قبول نہ کئے جائیں اور بالکل بے ارزش بیہودہ و باطل اور خدا کے نزدیک اجر کے لائق نہ ہوں تو یہ خدا کے عدل سے کیسے سازگار ہوگا؟

بالکل یہی سوال شیعیت کے اعتبار سے نیز دائرہ اسلام میں اٹھایا جاسکتا ہے کہ کیا غیر شیعہ مسلمان کا عمل درگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے یا بالکل بے ارزش و باطل ہے؟ اور اگر خدا کی بارگاہ میں (ان کے اعمال) قابل قبول ہیں تو پھر شیعہ مسلمان یا غیر شیعہ مسلمان ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اہم یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، بالفرض شیعہ نہ ہو اور اہل بیت (ع) کی ولایت کو قبول نہ کرتا ہو تو اس نے کوئی ضرر نہیں کیا ہے لیکن اگر قابل قبول نہ ہو تو یہ خدا کے عدل سے کیسے سازگار ہوگا؟ اس سوال کے تفصیلی جواب سے پہلے ایک دوسرے سوال کا اجمالی جواب بھی لازم ہے کہ کیا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول ہے یا نہیں صرف قابل قبول دین اسلام ہی ہے؟ انہی دو سوال کا جواب ہم آپ قارئین کرام بالخصوص معارف اسلامی سے متعلق اساتذہ کے سامنے شہید مطہری کی نگاہ سے پیش کر رہے ہیں۔

اس سلسلہ میں اجمالی طور پر کہنا چاہئے کہ ہر زمانہ میں حق دین، صرف ایک ہی عدد رہا ہے جس کی پیروی کرنا ہر ایک پر ضروری ہے اور یہ خیال جو بعض آزاد فکر دعویداروں کے ذہن میں کچھ عرصہ قبل آیا ہے کہ تمام آسمانی ادیان اعتبار کے لحاظ سے تمام وقت (ہمیشہ) ایک جیسے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یقیناً خدا کے پیغمبروں کے درمیان کوئی نزاع اور اختلاف نہیں رہا ہے اور تمام الہی پیغمبر ایک ہدف اور ایک خدا کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر زمانہ میں کئی عدد حق دین موجود رہے ہیں۔ لہذا انسان جس زمانہ میں جو بھی دین قبول کرنا چاہے قبول کرسکتا ہے۔ بلکہ نتیجہ اس کے برعکس ہے کیونکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ تمام پیغمبروں کو قبول کرے اور اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ سابق کے تمام پیغمبر اپنے بعد کے پیغمبروں بالخصوص خاتم اور افضل کیلئے مبشر تھے اور بعد کے پیغمبر سابق کے پیغمبروں کے لئے مصدق (تصدیق کرنے والے) تھے۔ لہذا تمام پیغمبروں پر ایمان رکھنے کا لازمہ یہ ہے کہ ہم ہر زمانہ میں اسی پیغمبر کی شریعت کو تسلیم کریں جس کے زمانہ میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاتمیت کے زمانہ میں ہمیں ان آخری قوانین پر عمل کرنا چاہئے جو خدا کی جانب سے آخری پیغمبر کے ذریعہ آئے ہیں اور یہ اسلام کا لازمہ یعنی خدا کے سامنے تسلیم ہونا اور اس کے پیغمبروں کی رسالتوں کو قبول کرنا ہے۔

ہمارے زمانہ کے بعض لوگ اس فکر کے حامی ہو گئے ہیں کہ انسان کے لئے یہی کافی ہے کہ خدا کی پرستش

کرے اور خدا کی جانب سے آئے ہوئے کسی دین سے منسلک ہو جائے اور اس کے قوانین پر عمل کرے۔ قوانین کی شکل (یعنی قوانین کیسے اور کیا ہیں) اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے حضرت عیسیٰ (ع) بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد (ص) بھی پیغمبر ہیں۔ اگر عیسیٰ مسیح آئین کے مطابق عمل کریں اور ہفتہ میں ایک بار کلیسا چلے جائیں تو صحیح ہے اور اگر حضرت خاتم الانبیاء کے آئین کے مطابق عمل کریں اور ہر دن پانچ مرتبہ نماز پڑھ لیں تو صحیح ہے۔ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق، اہم یہ ہے کہ انسان خدا پر ایمان رکھتا ہو اور الہی ادیان میں سے کسی ایک دین کے قوانین پر عمل کرتا ہو۔

کتاب "الامام علی (ع)" کے مؤلف جرج جرداق اور لبنان کے معروف و مشہور عیسائی محرّر جبران خلیل جبران اور ان کے جیسے افراد اسی فکر و نظریہ کے حامی ہیں۔ یہ دونوں حضرت رسول خدا (ص) اور امیر المومنین (ع) امیر بالخصوص حضرت امیر المومنین (ع) کے سلسلہ میں ایک ایسے مومن کی طرح گفتگو کرتے ہی جو ان کا معتقد ہو۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ لوگ امیر المومنین (ع) اور پیغمبر اکرم (ص) پر عقیدہ رکھنے کے باوجود پھر بھی عیسائی ہیں یہ کیسے؟ اگر یہ لوگ سچ بولتے ہوتے تو اب تک مسلمان ہو جاتے۔ اور جب مسلمان نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ یہ لوگ مکار ہیں اور حضرت پیغمبر (ص) و حضرت علی پر عقیدہ اور محبت کا اظہار سچ نہیں ہے۔

تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ پیغمبر (ص) اور حضرت امیر المومنین پر عقیدہ و محبت کے اظہار میں سچے نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ ادیان کی پابندی اور قبولیت کے سلسلہ میں ایک خاص طریقہ کی فکر رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کسی خاص دین سے وابستہ رہنے پر مجبور نہیں ہے بلکہ ادیان میں سے جس دین کو قبول کر لے کافی ہے۔ لہذا یہ لوگ عیسائی ہونے کے باوجود خود کو حضرت علی علیہ السلام کا محب اور مقرب مانتے ہیں حتیٰ معتقد ہیں کہ حضرت بھی یہی فکر و نظر رکھتے تھے۔ جرج جرداق کہتا ہے: "حضرت علی ابن ابی طالب بھی لوگوں کو حتما کسی ایک خاص دین کے قبول کرنے پر مجبور کرنے کو پسند نہیں کرتے۔"

لیکن ہم اس فکر و نظر کو غلط اور باطل مانتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ دین میں زبردستی اور دباؤ نہیں ہے جیسا کہ ارشاد ہے (لا اکراه فی الدین) 1 لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدا کا دین ہر زمانہ میں متعدد ہے اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے جس کو چاہیں قبول کر لیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہر زمانہ میں حق دین صرف ایک رہا ہے اور بس۔ ہر زمانہ میں صاحب شریعت پیغمبر خدا کی جانب سے آیا اور لوگ اس کی رہنمائی پر عمل کرنے اور عبادات و غیر عبادات سے متعلق اپنے احکام و قوانین کو اسی سے سیکھنے پر پابند تھے۔ (یعنی تمام مسائل میں اس کی رہنمائی سے آگے بڑھنا لوگوں کی ذمہ داری تھی) یہاں تک کہ حضرت خاتم الانبیاء (ص) کا زمانہ آگیا۔ اس زمانہ میں اگر کوئی شخص خدا کی جانب جانے کے لئے راستہ تلاش کرتا ہے تو اسے انہی کے دین کے قوانین پر عمل کرنا چاہئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے: (ومن یتبغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین) 2 اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو قبول کرتا ہے تو ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

اگر یہ کہا جائے کہ اسلام سے مراد، خاص طور پر ہمارا دین نہیں ہے بلکہ خدا کے سامنے تسلیم ہونا ہے تو جواب یہ ہے اسلام کا مطلب ہی تسلیم ہونا ہے۔ دین اسلام ہی دین تسلیم ہے۔ لیکن تسلیم کی حقیقت ہر زمانہ میں ایک خاص شکل و صورت پر مشتمل تھی اور اس زمانہ میں اس کی شکل وہی گرا نمایہ و عظیم دین ہے جو حضرت خاتم الانبیاء (ص) کے دست مبارک پر ظہور پایا ہے۔ اور کلمہ اسلام صرف اسی پر منطبق ہوتا

ہے اور بس۔ بالفاظ دیگر خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہونے کا لازمہ ہی اس کے قوانین کا قبول کرنا ہے۔ اور واضح و روشن ہے کہ ہمیشہ خدا کے آخری قانون پر عمل کرنا چاہئے۔ اور خدا کا آخری قانون وہی ہے جو اس کے آخری رسول لیکر آئے ہیں۔

دو طرح کی طرز فکر

عام طور پر روشن فکر اور آزاد خیال کے مدعی حضرات قاطعیت و یقین کے ساتھ کہتے ہیں: مسلمان اور غیر مسلمان بلکہ موحد اور غیر موحد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جو شخص بھی نیک عمل انجام دے گا۔ ایک فلاحی ادارہ، یا کشف و اختراع یا کسی اور طریقہ سے کوئی خدمت انجام دے گا وہ خدا کی جانب سے مستحق اجر و ثواب ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ خدا عادل ہے اور عادل خدا اپنے بندوں کے درمیان اونچ نیچ، بھید بھاؤ کا قائل نہیں ہے۔ خدا کے لئے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کا بندہ اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔ اس پر ایمان رکھے یا نہ رکھے۔ خدا کبھی کبھی اس بندہ کے نیک عمل کو اس وجہ سے کم اہمیت اور اس کے اجر کو ضایع و برباد نہیں کرتا کہ بندہ اس سے آشنائی اور دوستی نہیں رکھتا۔ اور اگر کوئی بندہ خدا کو پہچانتا ہو، نیک عمل انجام دیتا ہو لیکن انبیاء کو نہ پہچانتا ہو اور ان سے پیمان دوستی اور رابطہ آشنائی نہ رکھتا ہو تو بطریق اولیٰ خدا اس کے نیک عمل کو ضایع و برباد نہیں کرے گا۔

ان لوگوں کے مقابلہ میں ایک دوسرا گروہ ہے جو تقریباً تمام لوگوں کو مستحق عذاب مانتا ہے اور بہت مختصر لوگوں کے عمل کی قبولیت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اپنی بات کو اس محور کے پیش نظر بیان کرتے ہیں کہ لوگ یا مسلمان ہیں یا غیر مسلمان۔ دنیا کی تین چوتھائی آبادی غیر مسلم ہے اور چونکہ مسلمان نہیں ہیں اس لئے وہ سب دوزخی ہیں۔ مسلمان بھی یا شیعہ ہیں یا غیر شیعہ۔ تمام مسلمانوں کی تقریباً تین چوتھائی صرف نام کی شیعہ ہے اور ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اپنی سب سے پہلی ذمہ داری یعنی کسی مجتہد کی "تقلید" کرنے سے واقف ہیں تو پھر ان تمام اعمال کا کیا ہوگا جن کا صحیح اور کامل ہونا اسی فریضہ پر موقوف ہے۔ تقلید کرنے والے بھی غالباً اہل عمل نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں نجات ملے گی۔

تیسری منطق

اس مقام پر ایک تیسری منطق ہے جسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ قرآن مجید اس سلسلہ میں ہمیں ایسی فکر دیتا ہے جو مذکورہ دونوں فکروں سے جدا ہے اور صرف یہ قرآن سے ہی مخصوص ہے۔ قرآن کا نظریہ نہ تو آزاد خیالوں کے بے حد و حصر افکار سے مطابقت رکھتا ہے اور نہ ہی خشک اور تنگ نظر مقدس لوگوں کے نظریہ سے۔ قرآن کا نظریہ ایک خاص منطق پر استوار ہے اور جو بھی اس سے با خبر ہوتا ہے وہ یہ اعتراف کئے بغیر نہیں رہ پاتا کہ اس سلسلہ میں صحیح نظریہ اس کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اس

تعجب خیز اور عظیم کتاب پر ہمارا ایمان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بھرپور یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے عالی معارف زمین پر بسنے والوں کے افکار سے جدا اور آسمانی سرچشمہ سے وابستہ ہیں۔

یہاں پر ہم دونوں فریق (روشن فکروں اور خشک مقدسوں مآب) کے دلائل کو ذکر کر کے تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں تاکہ ان پر تنقید کر کے تیسری منطق یعنی اس سلسلہ میں منطق قرآن اور اس کے خاص فلسفہ سے آہستہ آہستہ نزدیک ہوسکیں۔

روشن فکروں کے دلائل یہ گروہ اپنے لئے دو طرح کی دلیل پیش کرتا ہے: عقلی اور نقلی

1. دلیل عقلی

منطقی برہان اور عقلی دلیل جو کہ کہتی ہے "جو بھی نیک عمل انجام دے گا اسے اجر ملے گا" یہ دلیل دو مقدمہ پر قائم ہے:

الف: خدا کی نسبت تمام مخلوقات سے مساوی اور ایک جیسی ہے۔ اسی طرح خدا کی نسبت تمام زمان اور مکان کے لحاظ سے بھی مساوی ہے خدا جس طرح مشرق میں ہے اسی طرح مغرب میں ہے۔ جس طرح سے اوپر (کی سطح میں) ہے اسی طرح نیچے بھی ہے خدا زمان حال میں ہے، زمان ماضی میں بھی رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ خدا کے لئے ماضی، حال اور مستقبل سب برابر ہے جس طرح سے اس کے لئے اوپر، نیچے اور مشرق و مغرب سب برابر ہے۔ بندے اور مخلوقات بھی اس کے لئے مساوی ہے وہ کسی سے رشتہ داری یا خصوصی تعلقات نہیں رکھتا اس بنیاد پر خدا کی نظر رحمت اور نظر غیض و غضب دونوں بندوں کی نسبت یکساں ہے۔ مگر یہ کہ بندوں کی جانب سے کوئی برتری اور امتیاز درکار ہو۔ 3

اسی بنیاد پر کوئی بلا وجہ خدا کے نزدیک عزیز نہیں ہے اور کوئی بھی بغیر دلیل کے خوار و متروک بھی نہیں کیا جاتا۔ خدا نہ تو کسی کا رشتہ دار ہے اور نہ ہی کسی کا ہم وطن۔ کوئی شخص بھی خدا کی بارگاہ میں (یوں ہی) عزیز و مقرب بھی نہیں ہے۔

توجہ: تمام مخلوقات سے خدا کی نسبت یکساں ہے تو پھر اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ ایک شخص کا نیک عمل قابل قبول ہو اور دوسرے شخص کا نیک عمل قابل قبول نہ ہو۔ اگر اعمال ایک جیسے ہوں تو ان کی جزا بھی ایک جیسی ہی ہوگی۔ کیونکہ فرض یہ ہے کہ خدا کی نسبت تمام لوگوں سے یکساں ہے۔ لہذا عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا بھی تمام نیک کام انجام دینے والوں کو (چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان) ایک جیسا اجر دے۔

ب: دوسرا مقدمہ ہے کہ اعمال کی اچھائی اور برائی خیالی اور فرضی نہیں ہے بلکہ واقعی ہے علمائے کلام اور علمائے اصول فقہ کی اصلاح میں اعمال کی "اچھائی" اور "برائی" (یعنی حسن و قبیح افعال) ذاتی ہے۔ یعنی اچھے اور برے اعمال ذاتی طور پر متمایز و جدا ہیں۔ اچھے کام ذاتی طور پر اچھے ہیں اور برے کام ذاتی طور پر برے ہیں۔ سچائی، بھلائی، احسان، مخلوق کی خدمت... ذاتی طور پر نیک ہیں اور جھوٹ، چوری اور ظلم فطری طور پر برے ہیں۔ "سچائی" کا اچھا ہونا اور "جھوٹ" کا برا ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے اور اس سے منع کیا ہے بلکہ برعکس ہے (یعنی) "سچائی" چونکہ خوب تھی اس لئے خدا نے اس کا حکم

دیا اور "جھوٹ" چونکہ برا فعل تھا اس لئے خدا نے اس سے منع کیا ہے۔ مختصر لفظوں میں یوں کہا جائے کہ خدا کا امر اور نہی "حسن" و "قبح" ذاتی افعال کے تابع ہے نہ کہ اس کے برعکس۔ ان دو مقدموں سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ چونکہ خدا بھید بھاؤ (اونچ نیچ) کا قائل نہیں ہے اور چونکہ ہر ایک کا نیک عمل نیک ہے لہذا جو بھی نیک کام انجام دے گا حتماً خدا کی جانب سے اجر پائے گا۔

2. دلیل نقلی

قرآن کریم بہت سی آیات میں عمل خیر پر اجر پانے اور عمل شر پر سزا پانے کے سلسلہ میں اصلاً بندوں کے درمیان بھید بھاؤ نہ ہونے کی (جیسا کہ مذکورہ عقلی استدلال میں بیان کیا گیا ہے) تائید کرتا ہے۔ یہودی چونکہ بھید بھاؤ والی فکر رکھتے تھے لہذا قرآن نے ان کی شدید مخالفت کی ہے۔ یہودی معتقد تھے (اور اب بھی اسی نظریہ پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ) قوم اسرائیل، محبوب خدا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم خدا کی اولاد اور اس کے دوست ہیں۔ بالفرض اگر خدا ہمیں جہنم بھی بھیج دے تو زیادہ دیر تک وہاں نہیں رکھے گا۔ قرآن نے اس طرح کے افکار کو "آرزوں" اور "باطل خیالات" کا نام دیا ہے اور شدت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے۔ جو مسلمان اس قسم کے غرور و تکبر کا شکار ہوئے ہیں قرآن نے بھی انہیں غلط کہا ہے۔

ہم یہاں پر اس سلسلہ میں کچھ آیتوں کو پیش کر رہے ہیں۔

1. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4

"(یہودیوں) نے کہا کہ جہنم کی آگ کبھی بھی ہمیں اپنے دامن میں نہیں لے گی اور لے بھی لیا تو صرف کچھ دنوں کے لئے ہی ہوگا۔ (اے رسول ان سے) کہدو، کیا تم لوگوں نے اس کے بارہ میں خدا سے عہد و پیمان لیا ہے؟ (کیونکہ اگر عہد و پیمان لیا ہے تو خدا عہد کی مخالفت نہیں کرتا) یا خدا کی طرف ایسی نسبت دے رہے ہو جس کو تم جانتے بھی نہیں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ جو گنہگار ہو گیا اور خطا و لغزشوں نے اسے اپنے قبضہ میں کر لیا ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جو لوگ مومن ہیں اور نیک عمل بجالاتے ہیں وہ اہل بہشت ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔"

2. یہودیوں کے اسی خیال کے جواب میں ایک دوسرے مقام پر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

"وَعَرَّهْمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ" 5

"ان کی الزام تراشیاں ان کے دینی عقائد میں غرور کا سبب بن گئی ہیں تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا جس دن کی آمد میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں (یعنی قیامت میں) ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور جس نے جو کچھ کیا ہے اسی کے مطابق اسے اجر و ثواب دیا جائے گا اور اس سلسلہ میں کسی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔"

3. ایک دوسرے مقام پر عیسائیوں کو بھی یہودیوں کے ساتھ شامل کر کے قرآن نے مذمت کی ہے:

"وَقَالُوا لَنْ يَدَّ خُلُ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔"

بَلَىٰ مَنْ أَسْ لَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ 6

"وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی دوسرا بہشت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان کی "خیالی تمنائیں" ہیں۔ (اے حبیب ان سے کہیں) اگر تم لوگ (اپنے دعوے میں) سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ کیونکہ جو شخص بھی خود کو بارگاہ خدا میں تسلیم کر دے اور نیک عمل انجام دیتا ہو اس کا اجر و ثواب خدا کے نزدیک محفوظ ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔"

4۔ سورۃ نساء میں مسلمانوں کو بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے زمرہ میں رکھ کر بیان کیا گیا ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی بغیر سبب بہید بھاؤ کے افکار ہوں گے چاہے کوئی بھی ہو قرآن اس کی مذمت کرتا ہے۔ گویا اہل کتاب کے افکار سے مسلمان متاثر ہو گئے اور ان کے دعووں کے مقابلہ میں جس میں وہ لوگ بے وجہ خود کو عزیز سمجھتے تھے ان لوگوں نے بھی اپنے بارے میں ایسے ہی دعوے کرنا شروع کر دیئے تھے۔ قرآن کریم ان خام خیالوں کو غلط بتاتے ہوئے اس طرح فرماتا ہے:

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ - مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْ لَمُونَ نَقِيرًا. 7

"نہ ہی آپ کی آرزوؤں کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی تمنائوں کے مطابق ہے۔ (لہذا) جو شخص بھی برا عمل انجام دے گا اسے سزا دی جائے گی اور خدا کے مقابلہ میں کسی کا نہ کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی مدافع۔ اور جو شخص بھی اچھا عمل انجام دے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت (اور ایسے لوگ اگر) مومن بھی ہوئے تو بہشت میں جائیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم و ستم نہ ڈھایا جائے گا۔"

5۔ بے وجہ عزتوں اور تقرب کی نفی اور مذمت کرنے والی آیتوں کے علاوہ دوسری آیتیں بھی ہیں جس میں بیان ہوا ہے کہ خدا کسی بھی نیک عمل کے اجر کو ضائع و برباد نہیں کرے گا۔

ان آیتوں کو بھی تمام لوگوں کے اعمال کی قبولیت پر (چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان)، دلیل مانا گیا ہے۔ سوہ "زلزلت" میں ہم پڑھتے ہیں: "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ" 8 جو شخص بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا (یعنی اس کا اجر پائے گا) اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا (یعنی اس کی سزا پائے گا)۔

ایک دوسری جگہ پر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ" 9 بے شک خدا نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع و برباد نہیں کرتا۔

نیز ایک مقام پر فرمایا: "إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا" 10 جو شخص نیک عمل انجام دیتا ہے ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ان آیتوں کا لحن اس طرح ہے کہ اس کے عموم کو تخصیص نہیں دیا جاسکتا۔ (یعنی اس کی عمومیت کو مخصوص و محدود نہیں کیا جاسکتا ہے)۔

علمائے علم اصول فرماتے ہیں: بعض عموم ایسے ہیں جنہیں استثناء نہیں کیا جاسکتا اور تخصیص (و محدودیت) کو قبول نہیں کرتے۔ یعنی عام کا لحن اور بیان اس طرح ہے کہ اسے تخصیص و استثناء کیا ہی نہیں جاسکتا۔ جس وقت کہا جاتا ہے کہ "ہم نیکی کرنے والے کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتے ہیں" اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے منصب الہی کا تقاضا یہ ہے ہم نیک عمل کو محفوظ کریں۔ لہذا محال ہے کہ خدا کہیں بھی اپنے منصب الہی سے دست بردار ہو جائے اور نیک عمل کو ضائع و برباد کر دے۔

1۔ بقرہ، آیت ۲۵۶

2۔ آل عمران، آیت ۸۵

3. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام اشیاء کی نسبت بھی خدا سے یکساں ہے اور ان سب کو برابر کا حق حاصل ہے۔ خدا سے اشیاء کی نسبت یکساں نہیں ہے لیکن خدا کی نسبت اشیاء کے ساتھ یکساں ہے۔ خدا ایک طرح سے تمام اشیاء سے نزدیک ہے لیکن اشیاء قرب و بعد کے اعتبار سے خدا سے مختلف و متفاوت ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک دلکش جملہ دعائے افتتاح میں آیا ہے «الذی بعد فلا یرئ و قرب فشہد النجوى» اس جملہ میں خدا کی صفت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

وہ ذات جو دور ہے تو اتنی کہ اسے دیکھا نہیں جاسکا۔ اور نزدیک ہے تو اتنی کہ نجویٰ اور کانا پھونسی تک کی گواہ ہے۔

در حقیقت ہم اس سے دور ہیں لیکن وہ ہم سے نزدیک ہے۔ یہ ایک عجیب معمہ ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ دو چیزیں قرب و بعد کے لحاظ سے ایک دوسرے کی بہ نسبت دو مختلف نسبتیں رکھتی ہوں؟ جی ہاں، یہاں ایسا ہی ہے۔ خدا تمام اشیاء سے قریب ہے لیکن اشیاء اس سے قریب نہیں ہیں یعنی مختلف اعتبار سے دور یا نزدیک ہیں۔ اس جملہ میں سب سے زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ حب خدا کو «دوری» سے متصف کرتا ہے تو مخلوقات کی صفتوں میں سے ایک صفت کو اس کی دلیل ذکر کرتا ہے اور وہ خدا کا حاضر و ناظر اور واقف ہونا ہے۔ لہذا جہاں ہمارے کام سے متعلق گفتگو ہوتی ہے وہاں ہم خدا کی «دوری» سے منسوب کرتے ہیں اور جب اس کے کام سے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو ہم صفت «قرب» کی نسبت اس کی طرف دیتے ہیں۔

یار نزدیک تر از من بہ من است

و این عجب ترکہ من از وی دورم

چہ کنم باکہ توان گفت کہ دوست

در کنار من و من مہجورم

«وہ مجھ سے بھی زیادہ مجھ سے نزدیک دوست ہے

اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں اس سے دور ہوں

آخر کیا کروں کس سے کہہ سکتا ہو کہ دوست تو

میرے نزدیک ہے لیکن میں ان سے محروم و مہجور ہوں۔

4. بقرہ، آیت ۸۰-۸۲

5. آل عمران، آیت ۲۴-۲۵

6. بقرہ، آیت ۱۱۱ و ۱۱۲۔

7. نساء، آیت ۱۲۳-۱۲۴

8. زلزلت (زلزال)، آیت ۷-۸

9. توبہ، آیت ۱۲۰۔

10. کہف، آیت ۳۰