

متحدہ قومیت اور اسلام

تصویر کا دوسرا رُخ

(از مولانا حفظ الرحمن صاحب سیواروی)

تمہید | دنیائے اسلام کے ایک مشہور عالم دین نے ”جن کا تبحر، تقویٰ و تقدس، اور جن کی دیانت و امانت موافق و مخالف دونوں کے نزدیک مسلم ہے“ ایک مرتبہ دہلی کے کسی جلسہ میں دورانِ تقریر میں قومیت اور وطنیت کے متعلق کسی انگریز کا ایک قول نقل کر دیا تھا۔

تقریرچونکہ سیاسی تھی اور آزادی ہند کے مسئلہ سے متعلق، اس لیے مخالف خیالات کے چند مقامات پر لوگوں اور ایک رسوائے عالم مقامی اخبار نے اس کے غلط معنی پہنا کر اور انگریز کے اس مقولہ کو خود مولانا کا عقیدہ ظاہر کر کے اس کے خلاف ہنگامہ بپا کر دیا۔

اور یہ سب دنیا و اسلام کے ایک باہمیہ ناز اسلامی شاعر اور مفکر کو غلط اطلاعات دے کر موجودہ سیاسی کشمکش میں ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے اس مقدس بزرگ اور رہنمائے ملتِ اسلامیہ کو لڑانے میں ایک حد تک کامیاب ہو گئے۔ جانبین کے اتباع و مخلصین نے تحریر و تقریر کے ذریعہ تمام ملک میں ہرجان پیدا کر دیا، اور سیاسی جرائد، علمی رسائل، اور مستقل تصانیف، غرض تحریر کا کوئی شعبہ ایسا باقی نہ رہا جس نے دونوں جانب کی حمایت میں حصہ نہ لیا ہو۔

مگر خوش قسمتی سے یہ منحوس بحث دونوں رہنماؤں کے باہمی سمجھوتے سے ختم ہو گئی، جس کا حال ”متحدہ قومیت اور اسلام“ نامی رسالہ کے صفحہ پر درج ہے۔

اس تمام ہنگامہ سے اگر معترضین کا مقصد اسلامی درد اور مسلمانوں کی جماعتی ہمدردی

ہوتا تو یہ بحث اس حد پر پہنچ کر ختم ہو جانی چاہیے تھی، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوا، اور انہوں نے وہ چند اشعار جو شاعر اسلام نے غلط فہمی کی بناء پر مذکورۃ الصد پر شیوا اسلام کے خلاف کہے تھے اور جس کو انہوں نے اپنی زندگی ہی میں ختم بحث کے نام پر واپس لے لیا تھا۔ ان کی آخری یادگار کتاب "میں شائع کر دیے اور اپنی دلی کدورت اور بغض و عداوت کی آگ کو اس طرح سرد کر کے اطمینان حاصل کر لیا، مگر ملک میں اپنے اس تیزاب کو پھیلا کر دوسری مرتبہ پھر افتراق و انشقاق اور حضرت رساں بحث کا دروازہ کھول دیا۔ اور اس مرتبہ یورپ کے نظریہ قومیت کی بجائے ہندوستان میں مختلف اقوام کا متحد ہو کر اجنبی طاقت سے نبرد آزما ہونے، اور خالص اسلامی طاقت کے اسباب ہمبنا ہونے کی صورت میں اصل مقصد کے پورا ہونے تک ملک میں مشترک حکومت کے قیام کو اجنبی اقتدار سے بتر" بلکہ اسلامیان ہند اور علم اسلامی کے مفاد کے پیش نظر "ضروری" قرار دینے کو بھی "جس کو خاص اصطلاح کے ماتحت متحدہ قومیت کہا گیا ہے" غیر شرعی، غیر اسلامی، کفر و شرک کی حمایت، کفر کا غلبہ جیسے مکروہ عنوانوں سے ممنون کر کے سیاسی اور مذہبی دونوں طریقوں سے اس کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ تب قومیت متحدہ اور اسلام "زیر تصنیف آئی تاکہ یہ واضح کر دیا جائے کہ موجودہ حالات میں نہ یہ غیر اسلامی ہے اور نہ غیر شرعی بلکہ ایک مقصد شرعی کو قریب لانے کے لیے بطور مقدمہ ضروری ہے۔ نیز یہ کہ یورپین نظریہ قومیت اور ہندوستان کی دفاعی قومیت متحدہ یا ایسے مشترک نظام حکومت کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے جس میں دونوں کے مذہبی، تہذیبی، معاشرتی اور قہر کم کے ملی امتیازات محفوظ اور جدا جدا قائم رہتے ہوئے خالص سیاسی اور انتظامی امور میں شرکت رکھی گئی ہو۔

بہر حال اس کتاب کے شائع ہونے پر موافق و مخالف تقریروں اور تحریروں کے بعد

یہ دور بھی ختم ہو گیا اور سیاسین اور غیر سیاسین کے افکار و آراء کا رخ اس معاملہ سے ہٹ کر دوسرے امور کی جانب پھر گیا۔

تعب اور صد حیرت ہے جناب شمس العلماء پر پروفیسر صاحب کے اس طرز عمل پر کہ انہوں نے اس بحث کو خواہ مخواہ اب تیسری مرتبہ تازہ کرنے کی سعی فرمائی ہے جو کسی طرح بھی سنی مشکور نہیں کہی جاسکتی۔ کیونکہ گذشتہ دو ڈھائی سال میں اس مسئلہ پر علمی، مذہبی اور سیاسی ہر حیثیت کو جس قدر مضامین شائع ہو چکے ہیں، ان میں قریب قریب وہ سب باتیں مختلف طریقوں سے چکی ہیں جن کو پروفیسر صاحب کی محققانہ کاوش نے بساط کاغذ پر جمع کر دیا ہے اور اسی طرح ان کے جوابات بھی شرح و بسط کے ساتھ شائع ہو چکے ہیں۔

معارف اعظم گڑھ، ترجمان القرآن لاہور، اصلاح سرٹے میر، طلوع اسلام دہلی جیسے مذہبی علمی رسالے بحث کے دونوں گوشوں پر کافی اور سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔ تو اب اس فتنہ خوابیدہ کو بیدار کرنا کس طرح دینی یا علمی خدمت کہلایا جاسکتا ہے؟ نیز پروفیسر صاحب کے مضمون کو پڑھنے سے یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ ان کے اس ارادہ کے باوجود کہ وہ اس مسئلہ کو سیاسی الجھنوں سے محفوظ رکھیں گے، وہ اپنے ارادہ میں قطعاً ناکام رہے ہیں اور بحث کا رخ معاہدہ کے علمی پہلو سے ہٹ کر زیادہ تر موجودہ سیاسی رجحانات سے متعلق ہو گیا ہے یا متعلق کر دیا گیا ہے۔

میں سیاسی مسلک میں اگرچہ حضرت مصنف رسالہ ”قومیت متحدہ اور اسلام“ کا ہمنوا ہوں تاہم اس بحث کو ”متحدہ قومیت“ کے نام سے زیر بحث لانے کا شروع سے اس لیے مؤید نہیں ہوں کہ اس مرکب لفظ کی آڑ میں مخالف خیال حضرات باآسانی اس رائے کے مؤید بن سکتے ہیں۔ خلافت عام مسلمانوں کو دھوکا دیتے، اور زیادہ سے زیادہ مشتعل کر دیتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نظریہ کے حامی مسلمانوں کی امتیازی خصوصیات مٹا کر اور ہندوستان میں یورپین نظریہ

کے مطابق ایک مستقل قوم بنا کر یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ہندوؤں میں ضم کر دینا اور ملی امتیاز کو فنا کر دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ پناہ بخدا اس تصور کا شائبہ بھی ایک لمحہ کے لیے کسی مسلمان کے دل میں نہیں گذر سکتا۔ اور نہ اس دفاعی قومیت کے نظریہ کو یہ سب کچھ لازم آتا ہے بلکہ بلاشبہ کو ذریعہ سیاسی اعمال کے اختیار کرنے میں اور زیادہ وسعت پیدا ہونے کی صورت نکلتی ہے۔

اس لیے بعض سیاسی اغراض کے ماتحت مخالف خیال مسلمانوں کا ہم پر اتہام بلکہ سخت بہتان ہے۔ سبحانک هذا بهتان عظیم۔ بلکہ مقصد حقیقی وہ ہے جو ابھی مذکور ہوا۔

علاوہ ازیں یہ دیکھ کر سخت افسوس اور رنج ہوا کہ محترم پروفیسر صاحب باوجود اس دعویٰ کے کہ وہ سچ بحث سے الگ ہو کر محض علمی نقطہ نظر سے معاہدہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالینگے ”اپنے مضمون کی ابتداء اسی سیاسی طعن و تشنیع سے فرماتے ہیں جس کے ذریعہ دوسرے سیاسی بہادروں نے ناانصافی کے ساتھ حضرت مصنف رسالہ پر تیر باری کی ہے۔ اس لیے کہ اگر مجموعہ طعن و تشنیع، بددیانتی کا الزام اور سیاست سے غیر بخشی کا اظہار کرتے ہوئے مسئلہ کی اصل حقیقت کے خلاف کسی پر بے جا الزام متائم کرنا، یہ سب امور علمی مباحث میں سنجیدگی شاریکے جاسکتے ہیں تو پھر ہر عقلمند کے نزدیک پروفیسر صاحب کے اس طریقہ سے بہتر ان بہادروں کا طریقہ ہی قابل تائیس ہے جنہوں نے قائل کے مفہوم میں تحریف کر کے اپنے مزعومہ اعتقاد کی بنا پر جو کچھ زبان پر آیا کہا اور جو کچھ لکھا جاسکا لکھا۔

یہ ہے وہ مردہ بحث جس میں پروفیسر صاحب پھر ایک بار جان ڈالنے کی سعی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ اقرار فرماتے جاتے ہیں کہ وہ ان حالات و مباحث سے اب تک قطعاً بے خبر ہیں جن حالات میں یہ رسالہ زیر تصنیف آیا، اور اس لیے ۳۶-۳۷ صفحہ پوری طرح سمجھ میں بھی

نہ آئے، یا اللعجب!

مسئلہ کی بہر حال مسئلہ زیر بحث کی حقیقت یہ کہ اسلام، روحانیت کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی

اصل حقیقت مذہب کا ایک اہم جزو قرار دیتا ہے، اور یہ جزو ہندوستان کے اندر صحیح معنی

میں قریباً دیرپھ صدی سے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس حالت میں اسلام ہم پر کیا فرض عائد کرتا

ہے۔ جہاد بالسیف، ہجرت، موجودہ غلامی پر قناعت، یا کوئی ایسی راہ جو اصل مقصد سے قریب

کر دے۔ یا کم از کم سوجہ حالت سے بہتر اور مفید ہو۔ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب بل علم پر فرض ہے۔

اسلامی، ادلہ، قرآن عزیز، احادیث رسول، اور اجماع اُمت اس تعلیم سے پر ہیں کہ افراد

واحاد کی مجبوریوں سے قطع نظر کسی اسلامی جماعت کو جو ہزاروں، لاکھوں، نہیں بلکہ کروڑوں

نفوس پر مشتمل ہو غیر اسلامی اقتدار کی غلامی پر قانع ہونا ہرگز جائز نہیں ہے۔

اسی طرح حالات و واقعات کے اعتبار سے نہ اس قدر عظیم شان آبادی کو ہجرت کا حکم

دیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ بھی اسلامی حکم ہے کہ جہاں مسلمانوں کی ثقافت، آثار اسلامی، اوقاف،

مساجد اور اسلامی ضروریات کے تمام نفوس موجود ہوں اُن کو تباہ و برباد چھوڑ کر ایک بڑے ملک

کی زبردست آبادی ہجرت کر جائے کسی طرح جائز و درست نہیں۔

اور جہاد بالسیف کے لیے نہ مناسب حالات ہیں اور نہ موجودہ زندگی میں پیدا کیے جاسکتے

ہیں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان ادنیٰ توجہ سے معلوم کر سکتا ہے کہ یہ قدرت نہ ہم میں موجود ہے اور نہ

غلامی کی موجودہ حالت میں اس کے وجود پذیر ہونے کی کسی حالت میں بھی توقع ہے۔

تو اب اسلام العیاذ باللہ ہم کو ان مجبوریوں میں چھوڑ کر تاریکی میں رکھتا ہے یا ان حالات

میں بھی کوئی روشنی دیتا ہے؟

اس کے لیے چند علماء و مفکرین اسلام نے اسلامی احکام کی روشنی ہی میں ایک راہ طے کی

اور مسلمانوں کی عملی راہنمائی فرمائی۔ یہ نامور ہستی ہیں جن کی زندگیوں اسلامی گفتار ہی کی نہیں ہیں

بلکہ اسلامی کردار کی بھی روشن مثالیں ہیں اور جنہوں نے عملی طور پر بھی ہندوستان میں اسلامی حکومت کا غلبہ قائم کرنے کی سعی کی ہے، ان میں سے شیخ المنذر مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا عبد اللہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب کے اسماء گرامی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

وہ راہ یہ ہے کہ اول ہندوستان کی موجودہ حالت میں انقلاب کرنا ضروری ہے اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مختلف اقوام ہندو اجماعی طاقت کے مقابل میں یہ طے نہ کر لیں کہ وہ اپنے مذہبی اور دوسرے تمام خصوصی امتیازات میں جدا جدا قوم ہوتے ہوئے، ملکی انتظام و انصرام میں ایک قوم یعنی ہندوستانی سمجھے جائینگے تاکہ متفقہ سعی کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہو، اور ہم اصل مقصد کے حصول میں جو ابتدائی رکاوٹ پار ہے ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہو کر کم کو مقصد و قریب کر دے یا کم از کم موجودہ حالت سے زیادہ ہم احکام اسلامی کے انقیاد میں آزاد ہو جائیں

جن حضرات کے نزدیک موجودہ حالت پر قناعت شرعاً حرام ہے، اور بحالات موجودہ جہاد بالسیف کے لیے راہ مسدود اور ہجرت سے خود شرعی ضروری موجود ہے اُن کے نزدیک یہ طریق کار ہی اصل مقصد کے لیے مدد و معاون ہو سکتا ہے اور جبکہ حصول مقصد اسلامی فرض ہے تو عام اصول اسلامی

مقتد متا الواجب واجبہ جس شے پر کسی فرض کا انحصار ہو وہ بھی فرض ہے۔

کی بنا پر اس طریق کار کو اختیار کرنا بھی ضروری اور واجب ہے۔ نیز اگر یہ طریق کار "اہل بیت علیہم السلام" سے اسلامی نقطہ نظر سے ملکی مصیبت ہے تب بھی اُس کا اختیار کرنا اسلامی احکام کا صحیح کی رو سے اذیس ضروری ہے مقصد کی تکمیل کے لیے اس سیاسی اتحاد کا نام ہی حضرت مصنف کے نزدیک گرمسین مسلم سیاست دانوں نے جو اس سے قبل تحریر و تقریر میں خود اس قسم کی قومیت متحدہ کا بار بار اعلان کر چکے ہیں اور جنہوں نے سرکاری شہادتوں میں ہم اس کو ہندوستان کے لیے لازمی

ضروری بتایا ہے اپنی خاص اغراض کی بنا پر ان باعمل متبیین کے اس طریق کار یا نظریہ پر اب مذہبی اعتراضات کے نام پر چلے کرنا اور ان کو مورد طعن بنانا پسند کر لیا ہے، منجملہ اور مختلف اعتراضات کے ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ ہندوؤں کے ساتھ بوجہ شرک ہونے کے اس قسم کا اشتراک بھی ناجائز اور حرام ہے نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر خیر القرون تک کسی وقت بھی غیر مسلم کے ساتھ اس قسم کے اتحاد کا تاریخی ثبوت نہیں ملتا۔ اور اس قسم کی سیاسی متحدہ قومیت بھی حرام ہے۔

حضرت مصنف ”متحدہ قومیت اور اسلام“ نے انقلاب کے دجوب کے لیے ”ہندوستان کے بیہ راہ عمل“ کے عنوان تک بحث فرمائی ہے اور اس کا حاصل وہی ہے جو اوپر کی سطروں میں بیان ہو چکا جس کو مقدمہ واجب سمجھ کر واجب کہا گیا ہے۔ اور صفحہ ۴۲ کے عنوان ”متحدہ قوم اور امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور غیر مسلموں سے بنائی“ سے صرف اس اعتراض کا جواب دینا ہے کہ تاریخ اسلامی میں مسلم و غیر مسلم کے درمیان کسی قسم کا سیاسی اتحاد یا اشتراک پایا ہی نہیں جاتا جس کو متحدہ قوم یا متحدہ امت کہا گیا ہو۔

پس اگر یہ ثبوت حسب اتفاق قطعاً نہ پایا جاتا تب بھی مسئلہ کا وجوب اپنی جگہ اُسی طرح باقی رہتا اور اس کے دلائل بھی اپنی جگہ اُسی طرح صحیح اور مضبوط رہتے، لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی کٹھن منزل میں علی طور پر بھی ایک تاریخی ثبوت موجود ہے جو خود زمانہ نبوت کا ثبوت ہے۔ اس لیے مجھے سخت حیرت ہے کہ پروفیسر صاحب مسئلہ کی اصل حقیقت اور اس کے دلائل پر قطع نظر فرما کر ایک اسلامی تاریخی نقل کو مصنف کی جانب سے اس مسئلہ کا خود ہی شرعی محور بتا رہے ہیں اور قومیت متحدہ کے وجوب کی دلیل ظاہر کرتے ہیں اور پھر خود ہی اس پر تنقید فرما کر یہ ثابت کرنے کی سعی فرماتے ہیں کہ چونکہ اس روایت کی سند منقطع ہے لہذا احادیث صحیحہ کے اصول پر اس سے استناد نا درست ہے۔ نہ معلوم اُسی دیانت کا یہ قسم کا مظاہرہ ہے جو دوسروں کی دیانت پر ہرگز

حرف گیری کی اجازت دیتے ہوئے خود کو اس عمل کی اجازت دیتا ہے۔

یہ روایت جس کو ابنِ اُحمرؒ جیسے امام سیرت نے بیان کیا ہے اور جس کا سیرت میں یہی رتبہ ہے جو امام احمد اور امام بخاریؒ کا حدیث میں ہے، بلاشبہ اسی طرح صحیح اور مقبول ہے جس طرح سیرت کی دوسری صحیح اور مقبول روایات مستند سمجھی جاتی ہیں اور اسی لیے محدث یگانہ امام جرح و تعدیل حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں "تاسم بن سلام جیسے محدث نے کتاب الاموال میں، اور ابن ہشام نے اس کو اپنی سیرت میں روایت کیا، اور مشہور ناقد سیرت و تاریخ محدث سیسی نے روض الانف میں اس کو صحیح تسلیم کیا، اور اس پر حسب عادت کسی قسم کی جرح نہیں کی۔

البتہ اس قسم کی روایات سیرت سے وجوب و حرمت کے احکام نہیں بیان کیے جاسکتے اور نہ حضرت مصنفؒ "قیمت متحدہ اور اسلام نے اس کو اس غرض کے لیے پیش کیا ہو اور جس غرض کے لیے پیش کیا ہو اس کے لیے پیش کرنا ہر طرح موزوں اور اسلامی اصول کے مطابق ہے اور جس غرض کے لیے پروفیسر صاحب نے پیش کرنا بتایا ہے وہ حضرت مصنفؒ پر غلط الزام اور بے جا تہمت ہے اس لیے کہ مصنفؒ علام نے معاہدہ کا ذکر کرنے کے بعد صاف اور صراحت کے ساتھ یہ تحریر فرمایا ہے

"مذکورہ بالا بیان سے واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں سے مل کر ایک قوم بننا یا بنانا نہ

تو ان کے نفس دین میں خلل انداز ہے اور نہ یہ امر فی نفسہ اسلامی قوانین اجتماعیہ کے خلاف ہے

اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ اس تحریر کا لب و لہجہ کیا یہ ثابت نہیں کرتا اور اس کی سادہ عبارت

کیا اس کو واضح نہیں کرتی کہ مصنفؒ کے نزدیک مسئلہ کا یہ شرعی محور نہیں ہے بلکہ شرعی ضرورت کے لیے اسلامی واقعات کی شہادتوں میں سے ایک شہادت کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے۔

اسی طرح یا مگر بھی قابلِ توجہ ہے کہ پروفیسر صاحب علمی سنجیدگی کے ادا عام کے باوجود مصنفؒ

رسالہ پر اس لیے علمی بددیانتی کا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پروفیسر صاحب کی طرح معاہدہ کی تمام عبارت کو کیوں نقل نہیں کیا اور صرف اپنے مطلب کی دفعات کیوں نقل کیں۔

آپ کا مقصد اس سے یہ ہے کہ معاہدہ کو اگر پورا پڑھا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ میں بالفرض اگر قومیت متحدہ بنی تو اس میں اسلام کو غلبہ رہا اور یہود مدینہ کو امۃ من المسلمین یعنی مسلمانوں ہی کی اُمت میں شمار ہونے لگا گیا۔ لہذا اس سے کسی ایسی متحدہ قومیت کا ثبوت نہیں نکلتا جو مسلمانوں کو مغلوبانہ یا مسادیانہ حیثیت میں حاصل ہوتی ہو، اور اس لیے مصنف رسالہ نے ان دفعات کو ظاہر نہیں کیا جو علمی دیانت کے خلاف ہے۔

میں سخت حیرت میں ہوں کہ اس ریک اور دانستہ تماشائی کا جواب کیا دوں۔ کیا پروفیسر صاحب علمی استدلال کے اس طریقے سے بالکل نادان ہیں کہ کسی طویل عبارت میں سے ہمیشہ اسی قدر نقل لی جاتی ہے جو اپنے دعوے کے ثبوت کی شہادت بہم پہنچاتی ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر اس موضوع پر کوئی رسالہ یا کتاب لکھی گئی ہو تو جب تک اس کا ایک ایک لفظ از اول تا آخر نقل نہ کر دیا جائے ناقل بددیانت ہی کہلائیگا، البتہ باقی ماندہ عبارت میں کوئی ایسا مضمون نہ ہونا چاہیے جو دعویٰ کی پیش کردہ شہادت کے خلاف ثبوت مہیا کر سکتا ہو۔ اور یہاں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ علامہ موصوف کا مرکز استدلال صرف یہی ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلم اور غیر مسلم کے لیے بعض حالات میں اُمت واحدہ یا قوم متحدہ کا ثبوت ملتا ہے۔ باقی جزئیات کا نفس مسئلہ کے ثبوت سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ اگر نفس مسئلہ کو اختیار کیا جائے تو جب تک اس کی تمام جزئیات کو بھی اختیار نہ کیا جائے نفس مسئلہ بھی اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا تعلق کیوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ اہل علم کی نگاہ سے کسی طرح پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہ جب اسلامی مقصد کے لیے قوت، طاقت، شوکت اور حکومت کے تمام لوازمات کے باوجود حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم نے وہ مشہور صلح کی جس کی ظاہری سطح مسلمانوں کے حق میں اس قدر مغلوبانہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور صاحب تدبیر و سیاست سے بھی برداشت نہ ہو سکا اور وہ عرض کرنے پر مجبور ہوئے کہ یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں اور دشمن باطل پر تو ہم ہرگز اپنے دین کو ذلیل نہ ہونے دینگے، اور انتہائی مغلوبیت کی وہ دفع جس پر یہ سب کچھ ہوا حسب ذیل تھی۔

انہ لایا یتیک منا احد ان کان علی دینک الا ددد نہ الینا
اور یہ شرط ہے کہ تمہارے پاس ہمارا جو شخص بھی جائے خواہ وہ تمہارے دین ہی کو قبول کر چکا ہو اُس کو ہمارے پاس لوٹا دینا پڑیگا اور اُس
المومنون ذلک . کے اور ہمارے درمیان مسلمان حائل نہ ہوں گے
یہ شرط مسلمانوں کو بچہ ناگوار ہوئی (بقیہ جلد ۷ ص ۲۳۲)

اور بعض روایات میں ہے کہ ہمارے پاس اگر تمہارا کوئی آدمی مرتد ہو کر آئیگا تو ہم واپس نہ کریں گے یعنی ایک مسلم کو اس معاہدہ کے مطابق مشرکوں کے حوالہ اس لیے کر دینا ضروری تھا کہ وہ اس معاہدہ کے بعد مشرکوں کے گروہ میں سے مسلمان ہو کر کیوں دارالاسلام میں چلا آیا ہے۔
نیز اسلام کے اُس دور میں جبکہ کئی زندگی میں مسلمان مغلوب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو امر فرمایا کہ وہ نجاشی کی غیر مسلم حکومت کی پناہ میں چلے جائیں اس لیے کہ اگرچہ وہ وہاں بھی مغلوبانہ زندگی بسر کریں گے تاہم کم از کم موجودہ مغلوبانہ زندگی کے مقابل میں مذہبی امور اور امن عامہ کے اعتبار سے زیادہ آزاد رہیں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ کم از کم مغلوبانہ زندگی غیر اختیار پذیر تھی اور حبشہ کے غیر مسلم اقتدار میں مغلوبانہ زندگی اختیار ہی تھی، مگر چونکہ دوسری زندگی سابق سے ذرا اچلے بہتر، اور اصل مقصد سے قریب تر کرنے والی تھی اس لیے اُس کو پسند فرمایا۔

پس حالات و واقعات کی نوعیت کے لحاظ سے جس زمانہ میں بھی اسلامی مقصد کے

یہ ایسی صورت پیش آجائے تو خلیفہ اور امیر کو اجازت ہے کہ وہ مغلوبانہ صلح بھی کر سکتے ہیں، اور فقہ اسلامی کی تمام کتابوں میں یہ بھی مسلم ہے کہ اگر کسی وقت خلیفہ یا امیر المسلمین نہ ہو تو علماء و حق کی جماعت اور اہل حل و عقد کا گروہ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اگر اسلامی مفاد کی خاطر شوکت و طاقت کے باوجود مغلوبانہ صلح ہو سکتی ہے تو مساویانہ دفاعی قومیت متحدہ بھی بن سکتی ہے۔ اور اگر ضرورت کے لیے غیر اسلامی غلبہ کے تحت چند ہی با اختیار خود را جاسکتا ہو تو مساویانہ متحدہ قومیت بھی بنائی جاسکتی ہے۔ اور اگر مدینہ کے حالات و واقعات کے اعتبار سے مغلوبانہ یا مساویانہ اتحاد عمل کی ضرورت پیش نہ آئی بلکہ مسلمانوں کے غلبہ کے ساتھ مسلم و کافر کے درمیان امت واحدہ جائز قرار پائی تو اگر موجودہ حالت میں مسلمانوں کو یہ صورت بھی میسر نہ ہو اور وہ مساویانہ طور پر یہی معاملہ ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیں تو کیا شرعی اعتراض کا موقع ہو سکتا ہے۔ رہا یہ امر کہ مسلمان مدینہ میں اس وقت مغلوب تھے تو یہ پروفیسر صاحب کی تاریخی معلومات کے زیر نظر ہو تو ہو، ورنہ تمام سیرت تاریخ اسلامی کی کتابیں اور روایات اس امر کی شہادت دے رہی ہیں کہ جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے اور مہاجرین کی بھی بہت بڑی تعداد آگئی تو مدینہ میں مسلمان ہی مسلمان تھے اور باقی شتر و قلیل چنانچہ علامہ خضریٰ بک کہتے ہیں۔

ثُمَّ تَلَا حَقَّ الْمُهَاجِرُونَ فَلَمْ يَبْقَ
بِمَكَّةَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَقْتُونٌ أَوْ
مُجْبُوسٌ أَمَّا الْمَدِينَةُ فَقَعَتْ أَهْلُهَا
الْإِسْلَامَ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ
آپ کے بعد پھر مہاجرین بھی آگئے اور مکہ میں چند
قیدی اور مبتلا مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی باقی نہ
رہا، رہا مدینہ کا معاملہ تو اس کی عام آبادی
مسلمان ہو چکی تھی البتہ تھوڑے لوگ غیر مسلم تھے
اور اس پر تمام ارباب سیر کا اتفاق ہے۔ نیز اگر مدینہ میں کفار اور مشرکین کا غلبہ ہوتا کہ جس میں یہود
بھی شامل ہیں اور جن کا اسلامی حسد مشہور ہے تو ایسے معاہدہ کو دیکھ کر قبول کر لیتے جس میں ان کی

مغلوبیت اور مسلمانوں کا غلبہ واضح اور ظاہر تھا۔

علاوہ ازیں اس دفاعی متحدہ قومیت کے متعلق یہ دعویٰ کہ مسلمان اس میں مغلوب اور ضم ہو کر رہینگے ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو حقائق و واقعات کی روشنی میں کسی طرح صحیح نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ اس طریق کار کو درست سمجھنے والوں کا یہ یقین ہے کہ یہ طریقہ اصل مقصد سر قریب کرنا اور موجودہ غلامی کے دور کے مقابل میں آنے والے انقلابی دور میں اسلامی احکام کی بجا آوری میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں میر آنے کے امکانات پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اشتہاد اپنی جگہ قطعاً صحیح اور درست ہے۔

بہر حال اس معاہدہ کی عام دفعات کو قطع نظر کر کے صرف ان دفعات کو پیش کرنا جو زیر غور مسئلہ سے متعلق ہیں علمی دیانت کے خلاف نہیں ہے بلکہ علمی طریق استدلال کے لیے بہت موزوں اور مبنی بر صداقت ہے۔ اور بددیانتی کے غلط الزام لگانے والوں کی دیانت پر اتم کمال پس بہتر ہوتا کہ معاہدہ کی اس طویل عبارت کو پیش کرنے میں پروفیسر صاحب ایک علمی تذکار کو اپنا مقصد بناتے نہ کہ ایک مقدس عالم پر بددیانتی کے الزام کو۔

یہاں پہنچ کر اصل مسئلہ کی بحث ختم ہو جاتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ پروفیسر صاحب کے ان چند علمی مغالطوں کو رفع کر دیا جائے جو اس ذیل میں آپ کو پیش آگئے ہیں۔

تم پروفیسر صاحب نے ایک یہ اشکال پیش فرمایا ہے کہ بالفرض اگر ایسا معاہدہ ہوا بھی ہے تو وہ آیت جہاد سے منسوخ ہو چکا، اور اس کے بعد اس کو دلیل بنانا عام اصول مسئلہ کے خلاف ہے۔ تو معلوم نہیں کہ آپ کے اس عام اصول مسئلہ سے کیا مراد ہے۔ یہ کہ اصول کا یہ مسئلہ ہے کہ جب نسخ آجائے تو وہ دائمی ہوتا ہے اور منسوخ کی کوئی جزئی ایسی باقی نہیں رہتی جس کو کسی وقت اور کسی حال میں بھی قابل عمل قرار دیا جاسکے۔ اگر یہ مطلب ہے تو پروفیسر صاحب کا

یہ طبعی مخالفت ہے اس لیے کہ علماء اصول فقہ، اصول حدیث اور اصول تفسیر میں محققین کا فیصلہ ہے کہ کسی آیت یا حدیث کے منسوخ ہونے کے معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اُس حکم کی سرے سے جس ہی منسوخ ہو جاتی ہے بلکہ احکام کی پانچ قسموں "واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح" میں سے کسی نہ کسی ایک قسم کا حکم ضروری باقی رہتا ہے، اور نسخ صرف اسی قسم پر واقع ہوتا ہے جس کے لیے نسخ وارد ہوا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شے واجب تھی تو اس کے نسخ کے معنی یہ ہونگے کہ اُس کا وجوب ختم ہو گیا، اگر کم سے کم درجہ اباحت و جواز بہر حال باقی رہتا ہے۔

نیز احکام میں نسخ اس لیے وارد ہوتا ہے کہ ضروریات و حاجات کا تقاضا مصلحت یہی ہے پس اب جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور دین کے احکام میں ضروریات و حالات کے مصالح کو اسلام نے کامل و مکمل کر دیا، تو اب بیش آئو لے حالات و حاجات کے تغیرات کے بیش نظر نسخ و منسوخ کے اثرات کا نتیجہ ہو گا کہ جس وقت بھی اُسی قسم کے حالات امت میں پیش آئیں گے وہ حکم اُسی طرح اثر انداز ہو گا۔ البتہ اس حالت میں نسخ کی فرضیت یا حرمت، استحباب یا کراہت، یا اباحت جو بھی وحی الہی یا ارشاد نبوی سے قائم ہو چکی ہے وہ اب بحالہ قائم رہیگی اور تبدیل حالات کے بعد اُس کے استعمال کے لیے جدید حکم کی ضرورت نہ پڑیگی۔

مثلاً جہاد سے قبل کہ کی زندگی میں صبر کا حکم تھا اور جہاد کی مطلق اجازت نہ تھی لیکن جب جہاد فرض ہو گیا تو اب ضبط و صبر کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اس کے معنی ہیں کہ اگر کسی جہد کے زمانہ میں مسلمانوں پر ایسا ہی وقت آجائے کہ شرعی نقطہ نظر سے جہاد باسیف نہ کر سکیں تو وہ کئی زندگی کو اختیار کر سکتے ہیں گزشتہ کے ساتھ کہ ان تمام مساعی میں برابر مشغول رہیں جن کی بدولت آگے چل کر یہ حالت بدل جائے اور عاقبت ہی قیامت تک قائم رہنے والے جہاد کا حکم

آج بھی اسی طرح قائم رہیگا جس طرح کل قائم تھا، اور جب بھی اُس کے اسباب ہیا ہو جائیگے اُس کا عمل بھی اسی طرح فرض رہیگا جس طرح سابق میں رہا ہے۔

اسی لیے یہ نہیں کہا جائیگا کہ شراب کے پینے کا حکم منسوخ ہو گیا اس لیے کہ اُس کی عملی اباحت اسلام سے قبل رائج تھی اور اسلام نے ایک مدت کے بعد اپنے احکام میں اُس کے لیے حرمت کو جگہ دی ہے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جائیگا کہ ابتدائے اسلام میں نماز میں بات چیت مباح تھی اور اب فلاں حدیث کی رو سے یہ اباحت منسوخ ہو گئی اس لیے کہ یہ ابتدائی اباحت کسی شرعی حکم کے ماتحت نہ تھی بلکہ اسلام سے قبل کی ایک عام حالت کے ماتحت تھی کچھ عرصہ کے بعد اسلام کا حکم یہ ہو گیا کہ نماز میں بات چیت مفسدہ نماز ہے۔

اور جن علماء نے ان جزئیات کو نسخ سے تعبیر کیا ہے علماء محققین نے تصریح کر دی ہے کہ ان کی مراد نسخ لغوی ہے، اصطلاحی نسخ مراد نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ جو حدیث اور اصول فقہ کے امام ہیں نسخ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔

القواعد الكلية من الضروریات ضروریات، حاجات اور اخلاقیات کے
والحاجات والتحسينات لم یقع بارہ میں جو قواعد کلی ہیں ان میں نسخ نہیں ہوتا۔
فیہا نسخ وانما وقع النسخ فی بلکہ ان کی جزئیات کے بارہ میں نسخ واقع
امور جزئیہ ہوتا ہے۔

اور آگے چل کر دلیل ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وكن لك الحاجيات فاننا نعلم اور اسی طرح حاجات ضروریات کا حال ہے
انهم لم یكلفوا بما لا یطاق هذا ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ انسانوں کو خدا نے
وان كان قد كلفوا بما هو شاق۔ امور شاقہ کا تو مكلف بنایا ہے لیکن قابل

فذلک لا یرفع اصل اعتبار برداشت کالیف کا مکلف نہیں بنایا پس اس
 الحاجات و مثل ذلک لیے نسخ حاجات و ضروریات کے لحاظ و اعتبار
 التحصینات کی بنیاد کو منسوخ نہیں کرتا اور یہی حال غلطیات
 کا ہے۔

علامہ آدمی نے کتاب الاحکام میں، اور محدث ابن حزم نے الاحکام فی اصول الاحکام
 میں بھی نسخ پر مفصل بحث کرتے ہوئے اسی کو اختیار کیا ہے۔

اس لیے پروفیسر صاحب کا ہجو کے انداز میں اصول مسلمہ کا حوالہ دے کر نسخ کے یہ
 معنی سمجھنا کہ اس حکم کا ازالہ اس طرح ہو جائے کہ حاجت و ضرورت کے وقت میں بھی اس
 حکم کی کوئی جزئی معمول یہ نہیں بن سکتی خود اصول مسلمہ کے خلاف ہے۔

علاوہ ازیں اگر ہم پروفیسر صاحب کے اصول مسلمہ کو ان بھی لیں تب بھی شاہ ولی اللہ صاحب
 نے فوز الکبیر میں اور امام شاطبی نے مواہفات میں اس کی تصریح کی ہے کہ متقدمین کے یہاں نسخ
 کے معنی بہت عام ہیں اور وہ عام حکم کی تفصیص، مجمل کی تفصیل و بیان، تشابہ کی تشریح و توضیح، محصور
 امور میں بھی ناسخ و منسوخ کہہ دیتے ہیں، لیکن نسخ کے معنی کہ سابق حکم کی جگہ جدید حکم مراد شرعی اور
 معمول بہ قرار پا جائے۔ احکام میں بہت ہی شاذ و نادر ہیں، اور قرآن عزیز میں سے ان کی شمار بھی
 کرائی ہے، جن میں معاہدات جیسے امور کو قطعاً اس میں داخل نہیں کیا۔

امام شاطبی، مکی اور مدنی احکام میں ناسخ و منسوخ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

فاذا اجتمعت هذه الاصول و پس جبکہ یہ تمام امور جمع ہوں اور تو کتاب و
 نظرت الى الادلة من الكتاب سنت کے دلائل پر نظر کرے تو تیرے ہاتھ

لے المواہفات فی اصول الشریعہ جلد ۳ ص ۱۸۰، بحث کے تمام اطراف و جوانب کے لیے ص ۱۸۵، ایک مراجعت کیجئے

والسنة لم يتخلص في يدك من منسوخ احكام من سے شاذ و نادر احكام کے
منسوخها الا ما هو نادر - علاوہ کچھ نہیں رہیگا۔
اور شاہ ولی اللہ نسخ پر تبصرہ فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قلت وعلى ما حررنا لا يتعين منسوخ الا في خمس آيات۔ اس کے اعتبار سے نسخ صرف پانچ آیتوں کے
اندر محدود ہو جاتا ہے۔

اور بعض محقق علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ صاحب جلالین یا دوسرے بعض مفسرین اکثر
صبر و عفو کی آیات، اور معاہدات و مسلمات کی آیات کے بارہ میں جو یہ لکھتے جلتے ہیں "انہما
نسخت بأية القتال" (اس آیت کا حکم جہاد کی آیت سے منسوخ ہو گیا) یہ اُن کا تسامح ہے۔
کیونکہ جہاد کی فرضیت کے بعد بھی حالات و واقعات کے اعتبار سے یہ احکام اپنے مناسب مواقع
میں قابل عمل ہیں۔

لہذا الی عبید کا جو مطلب پر و فیسر صاحب نے سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ اُس کا
مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدہ اپنی ان خصوصیات کے ساتھ جو ہجرت کے شروع میں مدینہ
میں جو مصلحت و ضرورتِ وقت ختم ہو جانے پر آیت جہاد ہی کے بعد غیر معمول بہ ہو گیا۔

پس اگر اس معاہدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مذہب والوں کی
ایک پارٹی مصالح کے پیش نظر بنادی تھی تو حالات و واقعات کی مجبوریوں کے پیش نظر آج
بھی کوئی عالم اس کی اجازت دے خصوصاً جبکہ اُس کی ضرورت کے دواعی خود اسلامی امور
ہوں تو کیوں قابل لعن و طعن قرار دیا جائے۔ اور خواہ مخواہ اُس مسئلہ کو باطل کرنے کے لیے منظر

شقوق پیدا کر کے ذکاوت طبع کا ثبوت کس لیے ہم پہنچا یا جا۔ پروفیسر صاحب کے تمام بیان کردہ درجات و شقوق میں سے حقیقی شق وہی ہے جس کو ہم سابق میں بیان کر چکے۔ بحث کا محور صرف اسی کو ہونا چاہیے اور بس۔

پروفیسر صاحب کو ایک بہت بڑا علمی مغالطہ یہ ہے کہ مدینہ کا یہ معاہدہ جس میں مسلمانوں اور کافروں کو مدینہ کی حفاظت اور دیگر مصالح کی بنا پر ”امۃ واحدہ“ بتایا گیا ہے، اسرائیلی یہودیوں یعنی بنی قریظہ، بنی نصیر، قینقار کے ساتھ نہیں ہوا، اس لیے اس کو معاہدہ مسلمانان باہودہ نہیں کہنا چاہیے اس کو البتہ شرعی قبائل اوس خزرج کے مسلمانوں اور ان ہی کے نسل کے یہودی مذہب رکھنے والے کافروں کا معاہدہ کہنا چاہیے

کاش کہ پروفیسر صاحب اپنی بحث کے رخ کو صرف اسی مسئلہ تک محدود رکھتے اور ایک علمی مذاکرہ کی طرح اس پر تبصرہ فرماتے تو بہت بستر ہوتا مگر انھوں نے انکی علمی غیبت کے سونے سونے بہر حال اس معاہدہ کی نوعیت اس قدر صاف اور واضح ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے پروفیسر صاحب کے مغالطہ پر سخت حیرت و تعجب کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔

یہ معاہدہ بلاشبہ یثرب کے تمام یہود سے ہوا ہے جن میں بنی قریظہ، بنی نصیر اور بنی قینقار سب ہی شامل ہیں، اور بلا شک و شبہ پروفیسر صاحب کا ان ہر سہ قبائل کو اسرائیلی بتانا اور ان کو معاہدہ سے جدا سمجھنا یہ دونوں باتیں قطعاً غلط اور حقیقت ثابتہ کے خلاف ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اگرچہ عام مومنین کا یہ بیان ہے کہ یثرب کے تین یہودی قبائل یہودی نسل تھے تاہم محققین کی رائے اس کے خلاف ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بجز غیر معروف دو تین خاندانوں کے یثرب کے تمام یہود جن میں خصوصیت کے ساتھ بنی قریظہ، بنی نصیر، بنی قینقار بھی شامل ہیں یہودی المذہب تو ہیں مگر یہودی نسل (اسرائیلی) نہیں ہیں بلکہ

عربی النسل اور قحطانی عرب ہیں۔ چنانچہ یعقوبی مشہور مورخ لکھتا ہے:-

ثم كانت وقعتة بنی النضیر و پھر بنی نضیر کا واقعہ پیش آیا یہ قبیلہ عرب کے
 هم فخذ من جذام الا انهم مشہور قبیلہ جذام کی شاخ ہے مگر انہوں نے
 تہود و و کذلک قرظہ یہودی مذہب قبول کر لیا تھا اور اسی طرح
 قرظہ کا حال ہے۔

اور قبیلہ جذام با اتفاق علماء انساب قحطانی عرب ہیں۔

اسی طرح مسعودی جیسے مشہور مورخ نے لکھا ہے کہ بنی قرظہ عرب کے قبیلہ بنی جذام
 کی شاخ ہیں اور یہ عمالقہ کی بت پرستی سے ناراض ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے
 تھے اور شام سے نعل مکانی کر کے حجاز میں بس گئے تھے۔ علاوہ ازیں قرظہ، نضیر، قینقاع، خالص عربی
 نام ہیں، اور اسرائیلی ناموں سے بالکل جدا ہیں لہذا ان کے اجداد کا عربی النسل ہونا یقینی ہے۔
 پس یہ حوارجات تصریح کرتے ہیں کہ یہ تینوں قبائل اسرائیلی نہ تھے بلکہ قحطانی عربی النسل ہی تھے۔
 لہذا اب پروفیسر صاحب کے دعوے کو ملاحظہ فرمائیے اور پھر ان تاریخی حقائق پر
 غور کیجیے کہ یہ دعویٰ خود غلط بود ایچہ ما پنداشتیم کا مصداق ہے یا نہیں۔ اور پروفیسر صاحب کا
 متعدد صفحات پر یہودی شرب کے قبائل کی تقسیم و تحقیق کرنا یہاں لا حاصل رہا یا نہیں۔

پروفیسر صاحب کے مخالف کا دوسرا جز یہ ہے کہ اس معاہدہ میں یہ تینوں قبائل شامل نہیں
 ہیں اور دلیل یہ ہے کہ ان میں سے کسی قبیلہ کا ذکر معاہدہ میں نہیں ہے حالانکہ اس و خزرج کی شاخوں
 اور نسلوں کے یہودیوں کا تذکرہ ان کے قبائل کے نام سے موجود ہے۔

سو اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مرجوح اقوال کی بنا پر یہ تینوں قبائل اسرائیلی یہودی تھے۔

تب بھی یہ مخالفہ علمی تحقیق کے قطعاً خلاف نک اور تمام علماء سیر متقدمین و متاخرین کا بلا خلاف اس پر اتفاق ہے کہ یہ معاہدہ یثرب (مدینہ) کے تمام یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے جن میں یہ تینوں بھی شامل ہیں چنانچہ حافظ عماد الدین ابن کثیر جو حدیث تفسیر اور تاریخ میں بہت ہی بلند پایہ اور محققانہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے اس معاہدہ کا عنوان اس طرح قائم کیا ہے۔

فصل فی عقد علیہ السلام الالفۃ بین
فیصل اُس عقد الفت کے بارہ میں ہے جو ہاجرین
المہاجرین والانصار ما لکتاب
وانصار کے درمیان اُس تحریر کے ذریعے عمل میں
الذی امر بہ فکتب بینہم
آئی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
والمواخاۃ التی امرہم بہا
نے ان کے لیے حکم فرمایا اور اُس بھائی چارہ کے
قرآنہم علیہا وموادعتہ لیلہود
ذکر میں ہے جس کے لیے آپ نے اُن کو حکم فرمایا اور
الذین کانوا بالمدینۃ
اُن پر لازم کیا اور اُس معاہدہ کے ذکر میں ہے جو
آپ نے اُن یہودیوں کو کیا جو مدینہ میں آباد تھے۔

اور اس عنوان کے بعد اس فصل کی پہلی ہی سطر کو اس طرح شروع فرمایا ہے۔

وکان بہا من اجابہ الیہود بنو
اور اُس وقت مدینہ میں جو یہودی قبائل تھے
قینقاع و بنو نضیر و بنو قریظہ و
اُن میں بنی قینقاع، بنی نضیر اور بنی قریظہ قبائل بھی
کان نزولہم بالہجاز قبل الانصاری
شامل ہیں اور یہ حجاز میں انصار سے پہلے آباد ہو چکے تھے

اور سیلی جو سیرت کے نقد و تبصرہ میں امام میں وہ بھی سیرت ابن ہشام کے بیان کردہ اس معاہدہ کا عنوان اس طرح قائم کرتے ہیں

کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر جو آپ کے

لہ و لہ تاریخ ابن کثیر البدایہ و النہایہ جلد ۳ ص ۴۴۴۔

وسلم فیما بینہ وبین الیہود: اور یہود کے درمیان لکھی گئی۔

اور اس کے بعد ہی عنوان سے ربط قائم کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

شرط لہم وشرط علیہم وامنہم آپ نے اس معاہدہ میں ان کے لیے اور ان

فیہ علی القسہم واہلیہم و کے ذمہ شرائط مقرر فرمائیں اور اس میں ان کی جائے

اموالہم وکانت ارض یثرب مال اور اہل و عیال کی امان کا ذکر کیا اور یثرب میں

لہم قبل نزول الانصار دہا: یثرب انصار سے پہلے ان کا وطن بن چکی تھی۔

اور علامہ ابن اثیر جزیری اپنی مشہور تاریخ کامل میں غزوہ بنی قینقاع کے ذکر میں تصریح کرتے ہیں

لما عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے فارغ

وسلم من بدر اظہرت یہود لدہ ہو گئے تو یہودیوں کو آپ کی کامیابی پر سجدہ

الحسد بما فتح اللہ علیہم وبعثوا ہوا اور انہوں نے بغاوت کر دی اور اس معاہدہ

ونقضوا العهد وکان قد اذعم کو توڑ ڈالا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

حين قدم المدینہ مہاجر اہل مدینہ میں ہجرت کرنے کے فوراً بعد ہی ان کے

بلغ حدہم جمعہم بسوق بنی ساتھ کیا تھا جب آپ کو ان کے حد کا علم ہوا

قینقاع فقال لہم احذر و ا تو ان سب کو بنی قینقاع کے بازار میں جمع کیا اور

ما تزل یقریش واسلموا: پھر فرمایا قریش کا جو خشرم اس سے ڈرنا اور اسلام

ان عبارتوں میں کس قدر واضح ہے کہ ہجرت کے متعلق جو معاہدہ یہود سے ہوا تھا اس میں بنی

قینقاع اور ان کے ہم عصر بنی قریظہ و بنی نضیر بھی شامل تھے یہاں امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ غزوہ بدر ہجرت

کے دوسرے سال پیش آیا ہے اور بدر اور اس مشہور معاہدہ کے درمیان حدیث و سیرت کی کسی توثیق

لہ رد بن الاثبات جلد ۱ ص ۱۶ ایضاً ۱۱۵ کامل ابن اثیر جلد ۲ ص ۵۲۔

میں بھی کسی اور معاہدہ کا ثبوت نہیں ملتا اور ان یہودی قبائل کو انصاف کا حلیف بن کر اُس کو معاہدہ کی تعمیر سمجھنا دلائل اور ابن جریر طبری کی مشہور تاریخ میں بھی غزوہ بنی قنیقاع کے واقعہ میں اسی طرح کی روایت موجود ہے۔ اور ابو عبیدہ بنی قریظہ کے نقض عہد کے متعلق لکھتے ہیں :-

قال ابو عبیدہ وانما استحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کا خون حلال کر دیا، اس لیے بنی قریظہ لمظاہرہم الاحزاب کہ انہوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف علیہ وکانوا فی عہد منہ فرأی مظاہرہ کیا، حالانکہ وہ آپ کے معاہدہ میں شامل ذلک نکث لعہدہم۔ تھے، پس آپ نے اُن کے اس عمل کو نقض عہد

یہاں یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ بنی قریظہ نے دوسرے عہد شکنی کی تھی تب اُن کے لیے یہ سخت حکم دیا گیا، ایک تو اُس معاہدہ کی خلاف ورزی کی جو یہاں زیر بحث ہے اور دوسرے اُس معاہدہ کی جو بطور تنبیہ کیا گیا کہ بنی نضیر جلاوطن کیے جا رہے تھے اور بنی قریظہ نے آپ کی شرائط منظور کر لی تھیں مگر جب متصل ہی احزاب میں دوبارہ شیطنت کر بیٹھے تو غزوہ بنی قریظہ پیش آیا اور ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بنی قریظہ کے اس دوسرے معاہدہ کا ذکر بہیقی نے سنن کبریٰ میں بھی کیا ہے پس اگر اجلاء بنی نضیر کے وقت جو معاہدہ ہوا تھا اُس کے پہلے زیر بحث معاہدہ کے علاوہ کوئی اور معاہدہ ان تینوں کو کیا گیا ہے تو حدیث و سیرت کی کتابیں تو اس کی بالکل خالی ہیں مگر ہر پرفیسر حسد کے علم میں ہو۔ ان تمام امور کے علاوہ مفسرین اس آیت کی شان نزول میں

واما تخافن من قوم خیانتہ فامبذ اور اگر کسی قوم سے خیانت عہد کا آپ کو خوف ہو

الیہم علی سواء (احزاب) تو ان پر ان کا عہد برابر برابر ڈال دو۔

لے تاریخ طبری جلد ۲ ص ۲۹۷۔ لے کتاب الاموال ص ۱۶۷۔

یہ تصریح کرتے ہیں کہ اس کا مصداق بنی قینقار اور بنی قریظہ ہیں۔ اور یہ واضح ہے کہ خیانت نقض عہد کے بعد ہی ہوا کرتی ہے۔ لہذا ان واضح اور یقینی ثبوت و قرائن کے بعد پروفیسر صاحب کا یہ جتنی دعویٰ کہ اس عہد نامہ میں یہ قبائل ہرگز شریک نہ تھے بلکہ محض ادس و خزرج قبائل انصار کے حلیف ہونے کی وجہ ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حلیف تھے یہ معلوم کس دلیل پر مبنی ہے۔

اور علامہ خضریٰ بک عصری بھی اپنی مشہور کتاب "تاریخ الامم الاسلامیہ" میں اسی کے سوا معلوم ہوتے ہیں کہ یہ معاہدہ تمام یہود مدینہ کے ساتھ ہوا ہے۔

اور علامہ شبلی مرحوم نے ابن ہشام کے اس معاہدہ کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے یہ صراحت کی ہے کہ اس معاہدہ میں یہود کے یہ تینوں قبائل شامل ہیں اور وہ اس انداز میں اس کی تصریح فرماتے ہیں کہ ان کی نظر میں گویا قدیم و جدید علما، سیر و تاریخ کے نزدیک یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے بلکہ متفقہ ہے۔ اور انہوں نے تو یہ غضب کیا ہے کہ ابن ہشام سے معاہدہ کی صرف وہی دفعات نقل کی ہیں جو متحدہ قومیت اور اسلام کے مصنف علامہ نے نقل کی ہیں، اور باقی دفعات کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ وہ سیرت لکھ رہے ہیں۔ اور اس لئے اُن کا زیادہ فرض تھا کہ وہ پورے معاہدہ کو نقل فرمائیں۔ علامہ شبلیؒ اس معاہدہ کا سبب حسب ذیل بیان فرماتے ہیں۔

انصار کے جو دو قبیلے تھے یعنی اوس و خزرج ان میں باہم جو اخیر معرکہ ہوا تھا جنگ بعاث،

اُس نے انصار کا زور بالکل توڑ دیا تھا، یہود اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انہیں

باہم کبھی متحد نہ ہونے پائیں، ان اسباب کی بنا پر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں

تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح اور منضبط

جو جائیں آپ نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل شرائط پر ایک معاہدہ لکھو یا جس کو دونوں
 فریق نے منظور کیا، یہ معاہدہ ابن ہشام میں پورا مذکور ہے، خلاصہ یہ ہے: ^۱
 خلاصہ میں جن دفعات کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے وہ اس امر کا پتہ دیتے ہیں کہ علماء سیر کے
 نزدیک اس معاہدہ کی دوسری جزئیات وقتی خصوصیات کے ماتحت تھیں اور اس معاہدہ کا محور
 یہی دفعات ہیں جن کی رو سے مفاد اسلامی کے پیش نظر وقت ضرورت مسلم و کافر نبی علی امتیازات
 کو جدا رکھتے ہوئے سیاسی و ملکی امور میں یا حفاظت وطن کی خاطر ایک قوم کھلائے جاسکتے ہیں
 یہ تمام نقول جو قدیم و جدید علماء سیرت و تاریخ سے منقول ہیں اس بات کی روشن شہادت ہیں کہ
 معاہدہ زیر بحث میں بلاشبہ تمام یہود داخل ہیں اور اس میں علمی حیثیت سے مطلق شک کی گنجائش نہیں ہے
 اس کی تقویت و تائید کے لیے میرے پاس اور بھی نقول موجود ہیں مگر خوف طوالت سے انہی پر
 اکتفا کرتا ہوں، اور پھر ایک مرتبہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہود کے یہ مینوں مشہور قبائل اسرائیلی نہیں ہیں
 بلکہ قحطانی عرب ہیں اور اگر مومنین عرب کے ان مرجوح اور غیر مدلل اقوال کو بھی تسلیم کر لیا جائے جو
 قطعی سطحی میں گر پر و فیسر صاحب کامرکز استدلال ہیں تو بھی اور اگر قحطانی مانا جائے تب بھی بلاشبہ
 یہ معاہدہ زیر بحث میں اسی طرح شامل ہیں جس طرح انصار کے بطون کے یہودی شامل ہیں۔

اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خیانت والی آیہ کا مصداق بنی قینقاع اور بنی قریظہ ہیں
 اور منذ احمد وغیرہ کتب حدیث میں صحیح روایات کے مطابق جس معاہدہ کا اجمالی پتہ جلتا ہے
 وہ یہی معاہدہ ہے جو ہجرت کے متصل مہاجرین و انصار کے ذکر کے ساتھ ہوا ہے اور سیرت کی مستند کتابوں
 میں اس کی تفصیل اس طرح درج ہے جو گذشتہ اور موجودہ مہینہ کے برہان میں ذکر ہو چکی اور معاہدہ کی
 تفصیلات میں کوئی ایسی چیز بھی مذکور نہیں جو اس پیش آئند صورت حال کے اعتبار سے اسلامی اصول

کے خلاف ہو تو اس حد پر پہنچ کر اگر کوئی شخص اصول استدلال کے مطابق اس معاہدہ کو دلیل شرعی کی حیثیت بھی دیدے تو کیا اس کا فیصلہ غیر صمیم اور نادرست ہے؟ البتہ یہ بات ضرور قابل غور ہے کہ آخر جس طرح اس معاہدہ میں قبائل انصار کے یہودیوں کا قبائل وارد کرے تو ان تینوں کا حصر اس کے ساتھ ذکر کیوں نہیں۔

سو اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ اس کی وجہ صاف ہے جو معمولی غور کرنے سے مائل ہو جاتی ہے وہ یہ کہ جس اسلامی مصلحت کی خاطر یہ معاہدہ کیا گیا اور جس کی طرف علامہ شبلیؒ نے بھی سیرت النبی میں اشارہ کیا ہے اُس کے لحاظ سے معاہدہ کا حقیقی رُخ ان ہی تینوں قبائل کی جانب ہے جو یثرب میں یہودیت کے امام اور عرب میں نمایاں شہرت کے مالک تھے۔ اور یہودیت کی مخالفانہ قوت کی باگ ڈور ان ہی کے ہاتھ میں تھی۔ لہذا معاہدہ میں "وانذ من تبعنا من یہود فغان لہ انصر" اور "ان الیہود ینفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین" جیسے عام جملے کہے گئے کیونکہ ہر شخص باسانی سمجھ سکتا تھا کہ اس سے وہی یہودی مراد ہیں جو یہودیت میں پیشرو ہیں۔ البتہ جبکہ کچھ ایسے یہودی بھی تھے جو ان کی قربت کی وجہ سے انصار کے قبائل میں سے یہودی المذہب ہو گئے تھے تو خیال ہو سکتا تھا کہ شاید اس معاہدہ کا رُخ براہ راست ان یہودیوں کی جانب قطعی نہیں ہے بلکہ انصار کے ہم قبیلہ اور حلیف ہونے کی وجہ سے مضمنا وہ خود بخود شریک ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا بلکہ اس کے برعکس آپ کو یہ واضح کرنا تھا کہ اوس مخرج کے مختلف بطون کے یہودی بھی اسی طرح معاہدہ میں براہ راست شامل ہیں جس طرح مشہور یہودی قبائل لہذا مناسب سمجھا گیا کہ معاہدہ میں قبیلہ کی حیثیت کا لحاظ نہ کیا جائے بلکہ یہودیت کا لحاظ پیش نظر رکھا جائے اسی لیے ان تینوں قبائل کی تفصیل کی گئی اور اولی مراد میں یہ تینوں قبائل فقط لفظ یہود کے عموم میں رکھے گئے اور بیان کردہ شبہ کو دور کرنے کے لیے انصاری قبائل کے یہودی قبائل وارد تفصیل دی گئی تاکہ جب معاہدہ میں انصار کا لفظ آئے

© rasailojaraid.com

لا حاجة لنا فيهم .

اس میں "یہود المدینہ" مذکور ہے، پس اگر پروفیسر صاحب کے نزدیک لفظ یہود کے عموم میں بغیر تفصیل کے بنی تفسیر و بنی قرینہ شامل ہی نہیں ہو سکتے تو یہاں انہوں نے اس لفظ سے ان قبائل کی تخصیص کر لی ہے کیونکہ بنی جبکہ دوسری یہودی بھی اسی طرح کے صلیب تھی۔ دوسری بات یہ کہ آپ مصنف رسالہ "متحدہ قومیت" پر سخت ناراض ہیں کہ یہ دیانت کے خلاف ہے کہ منشاء کے مطابق دفات کو ذکر کر دیا جائے اور خلاف منشاء کو ترک کر دیا جائے۔ تو کیا پروفیسر صاحب ازراہ انصاف فرمائیں گے کہ دیانت کی یہ کونسی قسم ہے کہ اگر ایک جگہ عام لفظ مذکور ہو اور اپنی منشاء کے خلاف ہو تو اپنی طرف سے تخصیص کر کے اس میں اضافہ کر دیا جائے اور اگر اب سیر کی منشاء پروفیسر صاحب کی منشاء کے عین مطابق ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہے کہ اگر ان تین قبائل سے امداد ناپسند تھی تو پھر انصاری قبائل کے یہود المدینہ فراوسود کیوں نہ لگئی حالانکہ نسلی اتحاد اس کا متقاضی تھا اور اگر دونوں کچھ نہیں لگتی جو کہ یہودی پھر جس دعوے کی دلیل میں یہ اضافہ کیا گیا ہے وہ لاحق حاصل ہے۔ بلکہ استعانت سے انکار کی اصل وجہ وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔

اس تفصیلی بحث کے بعد اب پروفیسر صاحب کی ان نکتہ چینیوں کو ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے رسالہ کے مصنف علامہ پر علی اصول کے خلاف لفظی گرفت کی شکل میں اٹھائی ہے تاکہ ان کے تاویک تنقید کا عید کسی حال نشینے نہ پائے۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشیت ایزدی موافق نہیں ہے تب ہی تو تیرہ ہفت پر نہیں بیٹھا۔ اس ذیل میں آپ کی نکتہ چینی کا خلاصہ یہ ہے :-

۱) "متحدہ قومیت اور اسلام" میں اس معاہدہ کو تمام یہود مدینہ سے متعلق کیا گیا ہے۔

۲) "طریقہ یہود" کے اوسم خزانہ کے "ان بطون دستاخوں" کو جنہیں رسول اللہ انصار کا خطاب دیتے ہیں یہودیوں کے قبائل مختلف قرار دیا ہے ۔

(۳) اگریں کہا جائے کہ جس طرح یہ انصار اور مسلمانوں کے قبائل تھے اسی طرح یہود کے بھی یہ قبائل تھے تو یہ مناظرانہ نکتہ آفرینی ہے اور اس رسالہ کے پڑھنے والوں میں سے مصنف کا یہ مطلب نہ میں سمجھ سکا، اور میں نے جن حضرات سے دریافت کیا انہوں نے بھی یہ نہیں سمجھا، یہ خدا جانے یا لکھنے والے کہ لکھنے کے وقت اُن کا کیا خیال تھا، کتاب میں مجھے یہ مفہوم کیسے ملا۔

(۴) مصنف رسالہ نے عہد نامہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے :-

”یہ عہد نامہ بہت طویل ہے جس میں مسلمانوں کے قبائل مہاجرین و انصار کا ذکر کیا گیا ہے“

حالانکہ اس نامہ میں نہ قبائل مہاجرین کا ذکر ہے نہ یہودیوں کے قبائل مختلفہ کا

ان اعتراضات کے متعلق ترتیب وار حسب ذیل گزارش قابل لحاظ ہے

(۱) پہلے اعتراض کا جواب مفصل ذکر ہو چکا کہ غلطی پروفیسر صاحب کی ہے حضرت مصنف کی نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ سمجھا تمام علماء سیر و تاریخ ہی سمجھتے آئے ہیں۔

(۲) دوسرے کے متعلق گزارش ہے کہ اول تو انصار کے بیان کردہ قبائل کو عمومی حیثیت سے آپ کا انصار کہنا غلط ہے اس لیے کہ انصار کی اصطلاح صرف یثربی مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے قبائل یثرب کی صفت نہیں ہے۔ دوم مصنف علام نے اگر ایسا لکھ دیا تو یہ زیادہ سے زیادہ لفظی لغزش کسی جاسکتی ہے جس سے معنی و مفہوم میں مطلق فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ قبائل انصار کے یہودی بھی بہر حال یہودی ہی تھے۔ اور ریر بحث مسئلہ کے اعتبار سے اسرائیلی یہودی اور قحطانی یہودی میں کوئی امتیاز نہیں ہے جیسا کہ بیان ہو چکا۔

(۳) تیسرے کے متعلق یہ عرض ہے کہ انصار اور یہود کے امتیازی نقطہ کے اعتبار سے ان یہود کو بھی مختلف قبائل یہود کہہ دیا جائے تو یہ مناظرانہ نکتہ آفرینی کیوں ہے، واقعہ کا اظہار کیوں نہیں

ہیں۔ (۴) اور جو تھے کے متعلق یہ التماس ہے کہ یہ صحیح ہے کہ عہد نامہ میں مہاجرین کے قبائل کی

تفصیل مذکور نہیں ہے لیکن جبکہ معاہدہ کے الفاظ میں مہاجرین اور قریش دونوں موجود ہیں اور قریش مہاجرین ہی کے قبیلہ کا نام ہے تو پھر مصنفِ علام کے صیغہ جمع پر اعتراض کرنا محض ایک لفظی گرفت کے مرادف ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے عقلاً و کایہ فیصلہ ہے کہ اگر معنی و مفہوم میں فرق نہ آتا ہو تو لفظی گرفت اہل علم کا کام نہیں ہے

الحاصل ان تمام مباحث کے نکھر جانے کے بعد جناب پروفیسر صاحب سے یہ امر بھی قابلِ گزارش ہے کہ حضرت مصنف کا مقصد جبکہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی امور کو مستثنیٰ کر کے قومیت متحدہ بنائی تو بالضرر اگر اس معاہدہ میں مہاجرین کے قبائل مختلفہ اور یہود کے قبائل مختلفہ کا ذکر یا اسرائیلی یہودیوں کا ذکر قطعاً موجود نہیں مگر مسلمانوں اور یہودیوں کا ذکر موجود ہے خواہ ایک ہی قبیلہ کے مسلمان اور یہودی ہوں تو حضرت مصنف کے مقصد پر اس عدم ذکر سے کیا زد پڑتی ہے اور مسئلہ کی نوعیت میں کیا فرق آجاتا ہے؟ میں نے خود بھی بہت غور کیا اور دوسرے اہل علم سے بھی دریافت کیا مگر سب سے یہی کہا کہ مطلق کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تسلیم کہ امت واحدہ کہنے کے مصالح وہی تھے جو آپ نے ذکر فرمائے تب بھی حاصل یہی نکلتا ہے کہ صحیح علم و دیانت کے ساتھ جو جماعت اہل حق اسلامی مصالح کے لیے کسی وقت بھی اس طریق کار کو مفید سمجھے اس کو اس سے استشہاد کرنا درست و صحیح ہے۔ البتہ اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ اس معاہدہ کی روشنی میں راجپوت، ٹھاکر، برہمن وغیرہ ہندی قوموں اور نسلوں کے ہندو اور مسلمان تو امت واحدہ اسلامی مصالح کی خاطر بنا سکتے ہیں لیکن سادات صدیقی، فاروقی، قریشی، انصاری مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس قومیت متحدہ میں شامل ہو سکیں۔ تو یہ امر دیکھئے اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت۔

پروفیسر صاحب کا ایک قرض ابھی باقی ہے وہ یہ کہ ان کے بقول قومیت کے دو معنی

ہیں ایک مطلق جماعت اور دوسرے جماعت بہ صفات مخصوصہ مثلاً اتحادِ نسل و مذہب، اتحادِ وطن، اتحادِ زبان، اخلاق و اطوار، تمدن و تہذیب کی یک رنگی، رسوم کی مماثلت، موت و زندگی شادی و غمی، ملنے جلنے رہنے سہنے میں افراد قوم کی باہمی ہم آہنگی وغیرہ۔ اور اس پر تبصرہ فرمائے جو نتیجہ نکالا ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے معنی تو رسالہ کے مقصد کے کام ہی کے نہیں اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اس لیے صحیح نہیں کہ رسالہ کی متحدہ قومیت صرف اتحادِ وطنیت کے لحاظ سے بنائی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی امتِ واحدہ میں باستثنا مذہب مذکورہ بالا ساری صفات موجود ہیں، لہذا مصنف رسالہ کا اس سے استدلال غلط ہے۔

مگر یہاں بھی گزشتہ باتوں کی طرح غلط کئے والے ہی غلطی میں مبتلا ہیں، اول تو اس لیے کہ قوم کے جو دوسرے معنی پروفیسر صاحب نے بیان فرمائے ہیں وہ یورپین اصطلاح کے مطابق ہیں اور اس کا تطابق جو مدینہ کے معاہدہ سے کیا گیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ یہودی اور مسلمانانِ مدینہ، مذہب، اخلاق و اطوار، رسوم کی مماثلت، تہذیب کی یک رنگی، موت و زندگی اور شادی و غمی کے طرز و طریق میں بھی بہت زیادہ مختلف اور بعض جزئیات کی مماثلت کے سوا ایک دوسرے کی ضد تھے، البتہ اتحادِ نسل و وطن کا انکار نہیں ہو سکتا نیز جزوی خصوصیات معاہدہ کا اصل مسئلہ پر مطلق اثر نہیں پڑتا۔

علاوہ ازیں ہندوستان میں جس قومیت کا قیام مصنف علام چاہتے ہیں اور جو سابق میں بیان ہو چکی ہے وہ ”ضرورتِ ایجاد کی ماں ہے“ کے مصداق ایک خاص اصطلاحی قوم ہے جو مذہب، اخلاق، اور دوسرے ملی امتیازات کی حفاظت کے ساتھ صرف ملک و وطن کی مشترک ضروریات و قوانین میں متحد ہوگی اور اس سے زیادہ دوسری کوئی غرض نہیں ہے اور یہ اسلامی مصلح کی بنیاد پر ہندوستان کی موجودہ حالت کے مقابل میں از بس ضروری ہے۔

آخری گزارش اس میں شک نہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودہ مذہبی و سیاسی حیثیت ”جو صدیوں کی غفلت کا نتیجہ ہے“ ایسی خاص شکل میں مشکل ہو گئی ہے کہ اس کا پورا خاکہ اسلام کے کسی دور خصوصاً اخیر القرون میں تلاش کرنا سخت غلطی ہے۔ اس لیے اسلام کے تئیں کلیہ اور اسلامی سیرت کے عملی جزئیات کی روشنی میں اہل حل عقد ہی دیانت کے ساتھ کوئی عملی پروگرام طے کر سکتے ہیں، لہذا مسلمانوں کی خدمت کا یہ طریقہ جو عوام کی شورش کے بل پر طعنہ ہائے دغاوش اور تحریروں تقریریں بجا الزامات کی شکل میں اختیار کیا جا رہا ہے قطعاً غیر اسلامی اور انتہائی مہلک ہے۔ اگر صحیح درد اسلامی ہے تو ایسی مفسد پیدا کرنی چاہیے کہ بعد المشرقین خیالات رکھنے کے باوجود خوش اعتمادی، رواداری، محاذ و مروت کے عام اخلاقی اصول کو عمل میں لاتے ہوئے بل جھل کر کوئی راہ پیدا کریں اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ سمجھ کر کہ جانبین میں ایماندار بھی ہیں اور بد دیانت بھی، فرق مراتب کا لحاظ کیے بغیر سب کو ایک ہی لائٹھی سے ہانکنے کی سعی نہ کریں۔

اللہم اھدنا سوا السبیل وثبت اقدارنا و بک نستعین۔