

معاہدہ یہودی نقطہ نظر سے

تمکد بحث

(از جناب شمس العلماء مولانا عبد الرحمن صنا پر دفسر دہلی یونیورسٹی)

جنوری دفروری سنگٹہ کے برہان میں ناظرین میرا ایک مضمون ”معاہدہ یہودی نقطہ نظر سے“ کے عنوان سے پڑھ چکے ہیں۔ اس مضمون کے متعلق مارتچ، اپریل اور مئی کے برہان میں جناب مولوی حفظ الرحمن صاحب نے اپنی دوسری طول طویل تنقید شائع فرمائی تو میں نے اس تنقید کی تحقیق شروع کی ایک نمبر کا مواد بھی ادارہ برہان کو پہنچا۔ جواب آیا۔ جواب آپ کا حق ہے لیکن اس ”کہا“ اور ”کہتا ہوں“ کے عرض و طول سے برہان کا دامن وسعت تنگ ہے۔ اچھا ہو کہ تحقیق فہات پر اکتفا کیجئے اور اپنی بحث کے خاتمہ پر اپنی تحقیق کا آخری نتیجہ بھی لکھ دیجئے۔ بات معقول تھی اس لئے میں اپنی لکھی ہوئی تفصیل کو اختصار سے بدلتا ہوں اور ”قال“ ”اقول“ کے صفحات کو سطروں میں لانے کی کوشش کرتا ہوں اس دفعہ بھی جناب مولوی صاحب نے اپنی دوسری تنقید کی ابتدا ایک توضیحی تمہید سے فرمائی ہے۔ پہلی دفعہ تمہید کی تحقیق ہم ارادۂ چھوڑ دی تھی۔ ہر دفعہ یہ مناسب نہیں اس دفعہ ضرورت بھی اسکی متقاضی ہو کہ اس تازہ تمہید سے بالکل اغماض نظر نہ کیا جائے۔ اس لئے اصل مسائل زیر بحث سے پہلے میں اس تمہید پر نظر ڈالتا ہوں۔

(۱) اس تمہید میں جناب مولوی صاحب نے جو طریقہ اثبات مدعا اور استدلال کا اختیار فرمایا ہے

وہ دنیا جہان سے نرالا ہے عام قاعدہ یہ ہے اور ہونا چاہئے کہ پہلے کوئی مسئلہ یا دعویٰ ہو۔ پھر اس کا اُس کے بعد حکم کی دلیل۔ لیکن رسالہ متحدہ قومیت اور اسلام کی حمایت میں جناب مولوی صاحب جس کو مصنف رسالہ کا دعویٰ فرماتے ہیں وہ رسالہ میں خود جناب مولوی صاحب کے بیان اور حوالہ کے مطابق بعد میں آتا ہے (یعنی ص ۶۹ - ۷۰ پر) اور اس حکم کے طریق تعمیل اور حکم کا استشاد پہلا (یعنی ص ۷۲ - ۷۳ پر) اس پر طرہ یہ ہے کہ خود جن امور کو استشادِ حکم اور طریقِ تعمیل حکم کہہ چکے ہیں انہیں کو مقدمات حکم بھی فرماتے جاتے ہیں۔ دیکھئے برہان مارجح صفحہ ۱۷۳)

(۲) اس طرہ پر طرہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ رسالہ متحدہ قومیت و اسلام کا ہی، "اجب حکومت کے اقتدار اعلیٰ کا خاتمہ کرنا مذہبی نقطہ نظر سے واجب ہے" حالانکہ رسالہ متحدہ قومیت و اسلام کا نہ یہ موضوع ہے نہ اصل مسئلہ اُس کا اصل موضوع اور مسئلہ ہے۔ قیام متحدہ قومیت کا جواز بلکہ وجوب جیسا کہ خود رسالہ کے نام اور اس کے بیانات ذیل ظاہر بلکہ اظہر من الشمس ہے۔

(۱) دہلی کی تقریر کا اصل واقعہ اور قومیت متحدہ کا خبر دینا۔

(۲) الفاظ قرآنیہ اور کلمات حدیث کا حل صرف لغات عرب سے ہوگا۔

(۳) قرآن شریف سے قوم کے معنی کی تحقیق۔

(۴) لفظ امت پر بحث۔

(۵) قومیت کے متعلق معنوی ابجاٹ

(۶) اسلام نے پردی کرنے والوں کیلئے وحدت ملی قائم کر دی ہے،

(۷) متحدہ قومیت اور وطن سے تغیر

یہ رسالہ کے اہم ترین ابتدائی ابواب ہیں اس کے علاوہ مصنف نے رسالہ کے پانچویں اور

لے تحریر میں چونکہ اختصار زیادہ ہے ناظرین برہان بابت اپج سلسلہ پیش نظر رکھیں۔

یہ صفحہ میں خود اس امر کی تصریح کر دی ہے کہ رسالہ کا اصل موضوع متحدہ قومیت اور اس کا مشورہ
ضمناً اور باتیں بھی آجائیں گی۔ لیکن جناب مولوی صاحب ان سب باتوں کے باوجود بھی فرماتے
ہے کہ اصل مسئلہ ہے، ”اجنبی حکومت کے اقتدار اعلیٰ کا خاتمہ کرنا مذہبی نقطہ نظر سے واجب ہے۔ ظاہر
ہے کہ جناب مولوی صاحب اصل مسئلہ کو اپنے کسی خاص پیش نظر مدعا کی وجہ سے بدل رہے ہیں۔
(۳) تمہید کے ان نمایاں خدوخال کی تصویر کے بعد اب آئیے جناب مولوی صاحب کی اس
نقد کی طرف جو میرے ایک جملہ کے تحت میں وہ کہاں ہوفہمندی لکھتے ہیں، میں نے لکھا تھا۔
”زیر بحث نامہ بنوی رسالہ متحدہ قومیت میں شرعی حکم کے طور پر استعمال ہوا ہے“ میرے اس
نقد کی تنقید جناب مولوی صاحب یوں فرماتے ہیں۔

”اس مسئلہ میں دراصل شرعی حکم یہ ہے کہ مسلم مفاد کے لئے جہاد اور صلح و معاہدہ دونوں
میں سے جو ضروری ہو وہ اختیار کرنا مذہبی فرض ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ درآن
جنحوا للسلام فاجحما لھا۔ نیز صحیح احادیث اور صلح حدیبیہ کا اسوہ حسنہ نص کا حکم رکھتے ہیں“
اور صلح کی تائید میں امام شافعی کی کتاب الام سے تین حوالے نقل فرما کر اپنی طرف سے
گویا یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جہاد و صلح دونوں فرض ہیں اور عند اللہ مساوی بھی،

(برہان۔ مارتح ص ۱۴۳-۱۴۴)

ناظرین ذرا انصاف کریں کہ اس تنقید کو میرے بیان سے کیا واسطہ ہے۔ جناب مولوی صاحب
یہ ازراہ کرم تبادیں کہ آپ کے اس مسئلہ میں جو مذہب اس کا ہے اس کا مشارالیه میری تحریر کا کونسا
مسئلہ ہے آپ کی تمہید کا کوئی مسئلہ اس اس کا مشارالیه ہے تو ہوا کرے۔ میرے کلام کی تنقید سے
اس کو کیا واسطہ۔ مگر مولوی صاحب کو خواہ مخواہ ایک پھندا صلح و معاہدہ کی بحث کا اپنے مدعائے خاص
کے لئے ڈالنا منظور تھا۔ بلا مناسبت بھی میرے کلام کی تنقید کے نام سے لکھ مارا۔ اور پھر ترجمہ بھی آیہ مذکور

کا وہ کیا کہ صلّ و جل اور اگر (غیر مسلم) صلح و معاہدہ کے لئے جھکیں تو تم بھی اس کام کے لئے جھک جاؤ جس کا مفہوم یہ ہے کہ غیر مسلم برسرِ پیکار ہوں یا انہوں تم صلح کرنے کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ حکم خاص صرف اُن نامسلموں کے بارہ میں جو پہلے سے آمادہٴ پیکار تھے سورہ انفال کو پڑھئے یہی بات سمجھ میں آئیگی۔ اس حکم خاص کی تعمیم بھی ہوگی تو یہی کہ جو نامسلم تمہارے اور تمہارے اللہ کے دشمن تم سے لڑنے مرنے کو تیار ہوں اور پھر امن و آشتی کی طرف جھکیں تو تم بھی امن و آشتی پر راضی ہو جاؤ یعنی جنحو کی ضمیر سے مطلق غیر مسلم مراد نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اس تقید و اطلاق سے غیر مسلم کے مفہوم میں کس قدر تفاوت ہو جاتا ہے جناب مولوی صاحب نے جنحو کی ضمیر کے مصداق کو مطلق ٹھہرا کر اپنی طرف سے آیہ میں یہ گنجائش پیدا کر لی ہے کہ غیر مسلم ابنائے وطن صلح چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو اُن سے صلح کرنا فرض ہے ان جنحو اللسلم فاجنح لھا کا (جو حکم خدا ہے) یہی مدعا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے (رہا یہ امر کہ کیا ابنائے وطن نامسلموں کے ساتھ جب تک کہ وہ نہ لڑ رہے ہوں یا لڑنے پر آمادہ نہ ہوں صلح یا معاہدہ یا موادعہ دامن و آشتی سے رہنا سہنا، اسلام میں جائز ہی نہیں؟ یہ میرے نزدیک یقیناً جائز ہے لیکن نہ آیہ مذکورہ بالا کے حکم سے کما لایخن!

امام شافعی کی کتاب الام سے جناب مولوی صاحب نے درباب صلح تین عبارتیں نقل کی ہیں اور تیسری عبارت کو استشہاد قرار دیا ہے لیکن وہ نہ دوسری عبارت (ص ۱۰ کتاب الام) کا استشہاد ہو سکتی ہے (کیونکہ استشہاد اس سے پہلے (ص ۱۰۹ کتاب الام) آیا ہے) اور نہ پہلی عبارت (ص ۱۰ کتاب الام) کا کہ استشہاد سے پہلے کی عبارت (وقد کفّر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتال کثیر من اهل الاوثان بلا مہادنة اذ نتاطت دورہم عنہم مثل نبی تمیم و ربيعة و اسد و طیبی حتی کانوا ہم الذین اسلموا) کو جناب مولوی صاحب نے صاف حذف کر دیا۔

لے سمجھ ترجمہ یہ ہے کہ وہ (مشرکین جو آمادہ جنگ ہیں) صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ۔

مانا کہ جناب مولوی صاحب نے کتاب الام سے جو عبارت استشہاد کے نام سے نقل کی ہے وہ
استشہاد کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن وہ اپنی جگہ پوپہ استشہاد ہے نہ امام شافعی نے اُس کو
استشہاد کے طریق پر استعمال کیا ہے۔ جناب مولوی صاحب نے بہ تصرف بیجا اسے استشہاد ٹھہرایا ہے
کتاب الام سے باب المہادنتہ پڑھے۔ تصرف بیجا کاراز کھل جائے گا مگر یہ خیال رہے کہ شہادت اور
مشہود علیہ میں فصل نہیں ہوا کرتا اور نہ شہادت کے اول میں کوئی لفظ ایسا لاتے ہیں کہ معلوم ہو جائے یہ
شہادت ہے۔

جہاد اور مہادنتہ بھی (خواہ وہ معاہدہ ہو یا بلا معاہدہ) دونوں ہم مرتبہ نہیں۔ جناب مولوی صاحب
نے چاہا ہے کہ فہذا فرض اللہ علی المسلمین قتال الفرقین من المشرکین وان یہاد ذہم
کی سند پر امام شافعی کی زبان سے جہاد اور مہادنتہ کو برابر کا فرض بنا دیں تاکہ ان کا یہ مدعا حاصل ہو جائے
کہ جہاد کی طاقت نہیں ہے تو مہادنتہ صلیحی لازمی ہے معلوم ہوتا ہے اسی مدعا کے لئے تو جناب مولوی
صاحب نے مہادنتہ غیر صلیحی کے متعلق امام شافعی کی وہ عبارت حذف فرمائی ہے جو قد کف رسول
اللہ سے شروع ہوتی ہے اور ہم ابھی نقل کر چکے ہیں۔

جناب مولوی صاحب کا یہ دعویٰ بھی بلا دلیل ہے کہ امام شافعی اور ابن قیم نے (برہان پرح
ص ۱۴۵) عہد نامہ زیر بحث سے استناد کیا ہے۔ ان حضرات نے تو کہیں عہد نامہ یا ابن اسحق و ابو
عبید کی روایت کا نام نہیں لیا ہے یہ خود جناب مولوی صاحب کا فہم و قیاس ہے کہ وہ اسی نامہ سے
استناد فرماتے چونکہ یہاں ضرورت صراحت دلیل کی ہے جو موجود نہیں اسی لئے وہ محل کلام ہے۔
ہمارے نزدیک وقوع عہد کی صحت اور متن عہد (عبارت معاہدہ) کی صحت بالکل دو الگ الگ چیزیں
ہیں متن کی صحت کا مدار ہوتا ہے صحت روایت پر اور اس کا استناد کی سلامتی پر۔ اور یہاں ہی موصوف
بحث میں ہے۔ برخلاف اسکے وقوع عہد کی صحت کے لئے شہرت بھی کافی ہو سکتی ہے۔

امام شافعی کی جو عبارت جناب مولوی صاحب نے نقل فرمائی ہے۔ اُس سے وقوع عہد کی صحت ثابت ہو سکتی ہے نہ کہ زیر بحث عہد نامہ کی صحت۔ ابن قیم کی عبارت سے بھی۔ جو جناب مولوی صاحب کے نزدیک نسبتہ قوی الدلائل علی المطلوب ہوگی، یہ مطلب پورا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اُس کے اول میں بھی قالوا آیا ہے جس کے معنی ہیں لوگوں نے یا فقہانے کہا۔ یہی لوگ ابن قیم کا مستند ہیں نہ کہ یہ نامہ یا اس کی روایت۔ یہ تحقیق ہے، جناب مولوی صاحب کی اُس تحریر کی جو آپ نے صفحات میں پھیلا کر لکھی ہے اور اس میں امام شافعی، ابن قیم کے علاوہ ابن تیمیہ، وغیرہ کے نام لئے ہیں

(برہان ماریح ص ۱۴۲-۱۴۵-۱۴۶)

اب قبل اس کے ہم ان نتائج (برہان ص ۷۵) تک پہنچیں جو جناب مولوی صاحب نے مذکورہ بالا اکابر امت کی تحریر سے نکالے ہیں جناب مولوی صاحب کی ایک اہم غلطی کا ذکر کر دینا مناسب مقام خیال کرتے ہیں۔

جناب مولوی صاحب نے امام شافعی کی جو دو عبارتیں (ص ۱۴۲) نقل فرمائی ہیں ان میں سے دوسری عبارت میں آیا ہے اَدْخَلْتِ بِالْمُسْلِمِينَ اَوْ مِنْ يَلِيْمٍ مِنْهُمْ۔ اس میں سے آخر الذکر فقرہ کا جناب مولوی صاحب نے قطعاً ترجمہ ہی نہیں کیا ہے۔ اس کا نگاہ سے رہ جانا ممکن ہے۔ لیکن خَلْتِ بِالْفَتْحِ کو جس کے معنی ہیں رخصہ۔ کمزوری آپ نے خَلْتِ بِالضَمِّ ٹھہرایا ہے جس کے معنی ہیں دوستی حالانکہ خَلْتِ بِالضَمِّ اس مقام پر سراسر خلاف قرینہ ہے اولاً وہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اَلَا وُسْعَهَا کے تحت میں ہے۔ دوسرے یہی لفظ امام شافعی کے کتاب کے باب المہا دنہ میں جو یقیناً مولوی صاحب نے پڑھا مگر اس طرح آیا ہے کہ اُس کو کوئی خَلْتِ بِالضَمِّ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور پڑھ بھی لے تو عبارت کا مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ دھبی ہذا

لہ امام محمد رحمۃ اللہ سے جو روایت جناب مولوی صاحب نے مبوط سے نقل فرمائی ہے اس کے مفاد سے ہمیں اتفاق ہے۔ اس لئے اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اُسے ہم کسی اور جگہ لائیں گے۔

وذلك ان يلتحم قوم من المسلمين فيخافون ان يصطلحوا الكثر العد ووقلتهم دخلة فيهم فلا
 باس ان يعطوا في تلك الحال شيئا من اموالهم مگر جناب مولوی صاحب اس تبنیہ کے بھی متنبہ نہ ہوئے
 اور خلة بالفتح کو خلة بالضم ٹھہرا کر ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ یا مسلمانوں کے ساتھ ان (مشرکین) کے تعلقات
 دوستانہ ہوں تو ان تمام صورتوں میں ان سے ترک جہاد جائز ہے۔ حالانکہ معنی امام شافعی کی عبارت کے
 یہ ہیں کہ جب مسلمان مشرکوں یا ان کی کسی جماعت کے مقابلہ میں کمزور ہوں۔ مہزین مشرکین دور ہو۔ یا ان کا
 شمار بہت زیادہ ہو یا مسلمان مشرکوں کے بالمقابل کمزور ہوں یا ان سے قریب کے مسلمان (جن سے مدد
 کی امید ہو سکے) کمزور ہوں تو اس حالت میں جہاد و جنگ سے باز رہنا جب تک یہ مواقع دور ہوں) جائز
 ہے۔ کہاں یہ معنی اور کہاں جناب مولوی کا ترجمہ۔ سیاہ سفید اور زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشرکوں کا من
 حیث القوم یا من حیث الجماعة مسلمانوں کا دوست ہونا۔ پھر ان کی دوستی کی بنا پر مسلمانوں کا ان پر جہاد نہ
 کرنا اور پھر یہ جہاد نہ کرنا شرعاً جائز ہو جانا، کیا واقعی اسی اسلام کی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔
 اب میں ان تناجج کو لیتا ہوں جو جناب مولوی صاحب نے اپنی تمہید و تقریب سے نکالے ہیں

(برہان ص ۱۷۵)

(۱) مفادامت کو پیش نظر رکھنا واقعی امام باقائم مقام امام کا فرض ہے اور وہ جہاد سے حاصل
 ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض ٹھہرایا۔ لیکن کبھی کبھی مجبوری بھی پیش آسکتی ہے۔ ولا
 یكلف الله نفسا الا وسعها اس لئے قرآن سے بے بنفہ اور احادیث سے بصراحت ممانعت کی اجازت
 ہے جو کبھی صلح ہوتا ہے اور کبھی بغیر صلح و قد کف رسول الله عن قتال کثیر من اهل الاوثان
 یہ ہے حقیقت شرعی لیکن جناب مولوی صاحب کا یہ فرمانا بطریق صحیح نہیں کہ مفادامت مسلمہ کبھی جہاد سے
 حاصل ہوتا ہے اور کبھی صلح و معاہدہ سے اس لئے کہ تیسری صورت اور بھی ممکن ہے جیسے کہ ہم نے ابھی
 بیان کی۔

(۲) صلح حدیبیہ اور معاہدہ یہود دونوں کو جناب مولوی صاحب کا قابل استناد و کنا بھی درست نہیں حدیبیہ کے کئی واقعات کا قرآن میں ذکر آیا ہے اور احادیث صحیح میں بھی لکھا گیا صلح حدیبیہ ایک واقعہ ہو اس کی روایتیں بھی صحیح اور اسانید بھی متصل ہیں۔ برخلاف اس کے معاہدہ یہود ان تمام باتوں سے محروم ہے۔ صلح حدیبیہ کی عظمت، اس کی روایات کی صحت کو دیکھئے اور پھر اس لفظی و معنوی اختلاف کو بھی جو اس کی روایات میں پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خاص عہد نامہ کے متن و الفاظ میں بھی۔ اسی لئے وہ اتحاد اتفاق مسلم ہے اور باقی نامسلم بعض محدثین نے تو اس کے متن کو روایت ہی نہیں کیا۔ معتبر اسناد نہ پائی ہوگی، ابن اسحق کا سلسلہ روایت گم نہیں ہوا تھا پھر اس کی روایت سب نے کیوں نہیں لی۔ اسکی کتاب کو اس بارہ میں معتبر کیوں نہیں مانا۔ اسی لئے کہ اس کی اسناد کو قابل اعتماد نہیں جانا۔ معاہدہ یہود میں تو اسناد ہی منقطع ہے۔ اس کے متن میں بھی کلام کی گنجائش ہے پھر اس سے اسناد کرنا۔ اور مخططات امور میں اسناد کرنا اور وہ بھی محض الفاظ کی سہارے پر بھلا یہ کہاں تک حجت و سند ہو سکتا ہے جب کہ یہ مسلم ہے کہ احادیث کی روایت اکثر ترقی بالمعنی ہے خصوصاً احادیث طوال کی بعض عہد ناموں کی بہت راویوں نے لکھا ہے کہ یہ عہد نامہ ہم نے پختہ خود دیکھا۔ اس کے لئے یہ بھی کوئی نہیں کہتا۔

لیجئے جناب مولوی صاحب کے مضمون کی تقریب بھی یہاں ختم ہوئی اب وہ نتیجہ آتا ہے جس کو معقول و مدلل ثابت کرنے کے لئے یہ مقدمات لائے گئے تھے۔ ورنہ میرے مضمون کو ہر نہ و صلح سے کیا واسطہ تھا۔ میں نے اس سے کب انکار کیا تھا۔ اور کس جگہ ان سے بحث کی تھی، کہ ان کی تنقید میں ان باتوں کی ضرورت ہوئی، اب ناظرین دیکھ لیں گے کہ یہ صلح و معاہدہ کی باتیں جناب مولوی صاحب کیوں درمیان میں لائے۔ سنئے اور ہم تن گوش و ہوش ہو کر سنئے جناب مولوی صاحب فرماتے ہیں۔

”نویز بحث متحد قومیت بھی معاہدہ کی ایک قسم ہے۔“

ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ میرے مضمون کی تنقید اول میں بلا ضرورت تنقید معاہدہ کی بحث

..... کیوں لائی گئی تھی۔

اچھا جناب مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ زیر بحث متحدہ قومیت معاہدہ کی ایک قسم ہے
 انی اسے ماننے نہ ماننے مجھے اس سے کیا۔ لیکن جناب مولوی صاحب مجھے اتنا بتادیں کہ یہ زیر
 بحث متحدہ قومیت کوئی قدیم چیز ہے یا نو تجویز۔ اگر قدیم ہے اور معاہدہ کی ایک قسم ہے تو فرمائیے کہ
 یہ متحدہ قومیت کا کون کون سی اکابر امت کی کتابوں میں مذکور ہے کس کس نے اس کو معاہدہ
 کی قسم مانا ہے اور اگر یہ آپ اور آپ کی ایک جماعت کی بنائی ہوئی چیز ہے تو پھر اکابر امت کی
 کتابوں میں بدھ و معاہدہ کے ابواب چھاننے اور ان سے حوالہ دینے سے فائدہ پہلے متحدہ قومیت
 معاہدہ کا مترادف و متواظی تو ثابت کیا ہوتا۔ کسی محارب یا غیر محارب قوم سے صلح کرنا چیز دیگر ہے
 اور ان سے مل کر یا ان کو ملا کر متحدہ قوم اور قومیت بنانا چیز سے دیگر۔ ایک احکام کا دوسرے پر
 صادق آنا آخر کیسے معقول ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے اور اگر فرمائیں کہ ہماری اور ہماری جماعت کی
 متحدہ قومیت سے محارب یا غیر محارب قوم سے باہمی مصالحت اور معاہدات ہی ہے تو عرف
 و دانش کو چھوڑ کر اس ایجاد کی ضرورت کیا پیش آئی اور اول ہی احکام مصالحت معاہدات ان کتابوں
 سے کیوں پیش نہیں کئے گئے جواب عند البحث پیش کئے جارہے ہیں نیز مصالحت و معاہدات کا مقابلہ
 متحدہ قومیت پر کیوں زور دیا جا رہا ہے جبکہ وہ دونوں ایک ہیں۔

اب میں پھر اصل بحث کی طرف آتا ہوں جس کو سیاق چاہتا ہے۔

چونکہ قومیت کا لفظ اب درمیان میں آگیا ہے ذرا اس لفظ اور اس کے معنی و مفہوم کو بھی دیکھ
 لیا جائے کما جاتا ہے کہ قوم کا لفظ عربی ہے اس کے معنی بھی لغات عربی سے متعین ہونے چاہئیں
 و وہ بھی وہی ہوں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں یا زمانہ قرآن و حدیث میں متعمل رہے ہیں۔ آج کل
 عرف کی ہی نہیں کہ یہ عرف بعد کی پیداوار ہے۔ بات معقول و ناقابل انکار ہے لیکن دیکھنا یہ

ہے کہ عرف وقت کا کیا ہے۔ عرف اس زمانہ میں قوم کا ایک علمی اور تنگ ہے جسے فطری تعریف کی حیثیت سے برادری کہتے ہیں دوسرا علمی اور وسیع ہے۔ جس کا مصداق اس مجموعہ کو سمجھا جاتا ہے جس کا ایک نسب ہو، ایک زبان ہو، ایک وطن ہو، ایک مذہب ہو، ملتی جلتی معاشرت ہو، ان اوصاف میں جس قدر کسی جماعت میں کمی ہوگی اسی قدر اس کی قومیت کا رابطہ کمزور ہوتا جائے گا خواہ قوم از قسم اول ہو یا از قسم ثانی۔ متحدہ قومیت بنانے کے حامی کہتے ہیں کہ ہماری مراد قومیت سے یورپ کی ایجاد کردہ متحدہ قومیت نہیں ہے مگر وہ خود یہ نہیں بتاتے کہ یورپ کی ایجاد کردہ قومیت یا متحدہ قومیت کا مفہوم ان کے نزدیک کیا ہے۔ اگر ان کی نگاہ میں قومیت کی علمی تعریف جو ابھی ہم نے بیان کی ہے یورپ کی ایجاد کردہ تعریف ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعریف انگریزوں اور ان کی حکومت یا اس کے پروپیگنڈہ سے ہمارے ملک میں پیدا ہوئی ہے تو میرے نزدیک یہ صحیح نہیں۔ خود قرآن مجید میں اس قسم کے انسانی مجموعہ پر قوم کا اطلاق ہوا ہے ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون وجاءہم رسول کریم قوم فرعون ایک نسب کی طرف منسوب تھی ایک ملک میں رہتی تھی۔ ایک زبان بولتی تھی، ایک مذہب رکھتی تھی، ایک ہی اس کی معاشرت بھی ہوگی، قوم فرعون کی ان صفات سے انکار کرنا یا قوم نوح کو ان اوصاف سے متصف نہ ماننا سراسر مکابرہ ہے ہزار برس ہوئے خلیفہ متوکل عباسی مراؤیزید المہلبی نے اس کے مرثیہ میں ایک قصیدہ کہا۔ اس میں یہ دو شعر بھی ہیں۔

قوم ہم الخدم والانساب تجمعہم والمجد والدین والاحام والبلد

اذا قریش اسرادو شد ملکہم بغیر فحطان لم یرح بہ اود

فحطان عرب کی ایک قوم کا نام ہے اسے ہمارے یہاں کی اسی عصری علمی اصطلاح کے موافق قوم کہا گیا ہے صرف ایک صفت ہم زبان نہ رکھتے ہیں۔ مگر زبان فحطان کی ظاہر ہے کہ ایک تھی، شاعر قوم کی حقیقت بیان کرنے نہیں بیٹھا تھا کہ بات بات کا خیال رکھتا: ماہم وہ باتیں کہہ گیا ہی

ن سے زمانہ ہزار برس میں بھی کچھ آگے نہیں سرک سکا۔

اچھا صاحب آپ نے دیکھا کہ ہم نے قوم کے موجودہ معنی (جس کو یورپ کی ایجاب اور بریزوں کا پڑھایا ہوا سبق بتایا جاتا ہے) قرآن اور ہزار سالہ اشعار عرب سے پیش کر دیئے۔ اب جناب مولوی صاحب اور ان کے ہم خیال حضرات سے دریافت کرنے کی جرات کرتے ہیں، کہ آپ حضرات اپنے خیال میں جب متحدہ قوم بنانے بیٹھے تو رسول اللہ کے زمانہ کی سی قوم بنانے بیٹھے جس کی تعریف بھی مصلحت ابھی تک مبہم اور گول ہی رکھی گئی ہے، اور قوم کے دہی معنی بھی رکھتے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، یا اس زمانہ کے لوگ باہم بول چال میں استعمال کرتے تھے اب آپ کے ہاں قومیت کے معنی بھی اسی زمانہ کی بول چال کے موافق ہو گئے اور ہونے چاہئے۔ اسلئے آپ کو بھی داس زمانہ کی سی قوم بناتے وقت دماہیت جیسے مولد، فلسفیانہ جعلی الفاظ استعمال کرنے اور ان کے محدث معنی مراد لینے کا کوئی حق انصافاً نہیں ہے۔ اس لئے اب مجھے جناب مولوی صاحب اور ان کے ہم خیال کہیں دکھادیں (قرآن و حدیث کا تو ذکر کیا ہے) کہ عربی زبان عربی لغت میں کہیں قومیت کا لفظ ان معنی میں آیا ہے جس میں وہ استعمال کر رہے ہیں اور لفظ متحدہ قومیت سے عوام و خواص اور متوسط درجہ کے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں۔ عربی میں تو قومیت کے معنی ہیں جسم کا خوبصورت گھات (سڈول پن) خاص کر اس عہد کی زبان میں جس کی رو سے عربی الفاظ کے معنی متعین کئے جانے پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں تو قومیت یا متحدہ قومیت کو معاہدہ ہی کے معنی میں دکھادیں۔

اب میں اختصار در اختصار کی طرف آتا ہوں اور ناظرین آئیں ان مسائل کی طرف جو میرے اور جناب مولوی صاحب کے درمیان زیر بحث چلے آتے ہیں۔

(برہان ماریج ۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸) سیرت کی روایت فی حد ذاتہ تو سیرت ہی کی روایت

کمالیگی: ماہم میں نے زیر بحث روایت کو فقط سیرت کی روایت کہاں کہا ہے میں نے بلا فصل اس کے ساتھ ہی ابو عبید کی روایت لکھی ہے پھر فقط سیرت کی روایت کیونکر کہہ سکتا تھا ہاں ابو عبید کی روایت کی تنقید ضرور کی اور لکھا کہ اسناد اس کی بھی منقطع ہے روایت کو بھی نہ منقطع کہا نہ مرسل اس کے متن کے بارہ میں بھی مجھے کلام تھا کتاب الاموال بئیک احکام کی کتاب ہے۔ حدیث کی تو نہیں اور کیا حدیث کی بھی سب کتابیں اور ہر کتاب کی سب حدیثیں آنکھیں بند کر کے مان لینے کے قابل ہیں، کتاب الاموال احکام کی کتاب ہے اسی لئے تو حدیث کے باب میں زیادہ معتبر نہیں، کتاب احکام میں کسی حدیث کے آجانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ضرور قابل اعتبار و احتجاج ہو۔ زیر بحث روایت سے ابو عبید نے بھی احکام کا استخراج نہیں کیا ہے۔ روایت میں ابو عبید نے کلام بھی لغویاً نہ کیا ہے نہ محدثانہ۔ اپنی روایت کی آپ ہی توثیق کرنا بھی قابل اعتنا نہیں ہو سکتا۔

جناب مولوی صاحب زیر بحث روایت کو زہری کی مراسیل میں مان کر تیسرے درجہ کی مرسل روایت فرماتے ہیں۔ اس ضعف بر ضعف کے ساتھ ساتھ ابراہیم المحرابی کی رائے کا اس پر اور اضافہ فرمائیں۔

دکان ابو عبید.....: مُحِیْنٌ کُلِّ شَیْءٍ اِلَّا الْحَدِیْثَ..... واضعف کتبہ

کتاب الاموال - محیی الی باب فیہ ثلاثون حدیثاً و خمسون اصلاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیحییٰ بحدیث حدیثین مجمعهما من حدیث الشام و یتکلم فی الفاظهما۔

اور روایت زیر بحث میں ادخال الروایۃ فی الروایۃ ایک حد تک ظاہر ہے یہ بات بھی محدثین کے نزدیک رد حدیث کا ایک سبب ہوتی ہے۔

(باقی آئندہ)