

تاریخ اسلام کی مادی و جدلی تعبیر: تجزیاتی مطالعہ

ڈاکٹر ابو بکر

ABSTRACT:

The theory of Dialectical Materialism given by Frederick Hegel was evolved as Historical Materialism by Karl Marx. According to this theory, the structure of society and its historical development are determined by the material conditions of life or the mode of production of material means of existence. This concept of historical materialism has not only been used by the Western historians, we find examples of scholars like Taha Husain, Abdur Rahman Sharqawi, Ahmad Abbas al-Salih and Ghulam Ahmad Pervaiz in the Muslim world, who have applied this theory to the history of Islam as well. The unique views about Islamic history given by these writers under the influence of Historical Materialism have been discussed briefly in this article. Their fallacies while applying this Marxist theory to the history of Islam have also been pointed out in this paper.

تاریخ فلسفہ کے آغاز سے اب تک کے فلسفیانہ نظریات کو دو بڑے عنوانات کے تحت بیان کرنا مقصود ہوتا مثالیت اور مادیت کے فلسفہ کا نام لیا جاسکتا ہے۔ ان دونوں نظریات نے جہاں فلسفیانہ روایات کی تاریخ میں دور رس اثرات مرتب کیے، وہاں زندگی کے اغراض و مقاصد کے تعین میں بھی کئی نئی راہیں کھول دیں۔ فلسفہ کا بنیادی مسئلہ فکر اور ہستی کے ما بین تعلق معلوم کرنا ہے۔ اس سوال کے جواب کی تلاش میں فلاسفہ ان دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ جن لوگوں نے روح کو مادہ پر مقدم سمجھا وہ مثالیت پسند یا عینیت پسند (Idealist) کہلانے اور جو لوگ مادے کو اصل شمار کرتے ہیں وہ مادیت پسند (Materialist) کہلانے۔ اہل یونان کی فکر سے پھوٹنے والے فلسفہ مادیت نے ہی عہدنشاہہ ثانیہ میں مغربی دنیا کے رجحانات طے کرنے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ فلسفہ

مادیت وہ نظریہ ہے جس کے مطابق تمام حقائق، بیشمول انسانی ذہن، ارادے اور انسانی تاریخ کے، عموماً مادی مظاہر پر مخصوص یا انھی تک محدود ہوتے ہیں:

"...the view that all facts(including facts about human mind and will and the course of human history) are casually dependent upon physical processes, or even reducible to them." (2)

Collier's Encyclopaedia میں مادیت پسندی کی تعریف یوں کی گئی ہے:

"A philosophical doctrine according to which all manifestations of life and mind arise, develop, changes in and cease according to the organization of matter." (2)

مادیت پسندوں سے مراد مغربی مفکرین کا وہ گروہ ہے جس کے نزدیک ہر وہ شے جو موجود ہے وہ مادہ ہے اور مادہ کے بغیر کچھ بھی موجود نہیں۔ فلسفہ مادیت کے مطابق اشیا اپنی حقیقت کے اعتبار سے صرف مادے اور اس سے وجود میں آنے والے عمل اور رد عمل پر مخصوص ہیں۔ اشیا و واقعات کی تخلیق و تبدل میں نظریات، تصورات یا خیالات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی جو اشیا دنیا میں موجود ہیں وہ قائم بالذات ہیں۔ ہم انھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، محسوس کریں یا نہ کریں وہ اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ یوں ہی موجود رہیں گی۔ کسی شے کے بارے میں ذہن کی عینیت (The Identity Theory of Mind) کا نظریہ عمومی طور پر مادیت کہلاتا ہے۔ بالعموم، مادیت پسندی کا مابعد الطبیعتی نظریہ یہ لازم کرتا ہے کہ روحانی موجودات، شعور، ذہن یا نفس کا بذات خود کوئی وجود نہیں ہے بلکہ یہ تمام تصورات درحقیقت مادہ پر ہی مخصوص ہیں (۳)۔

ما قبل سقراط قدیم مادیت پسند فلاسفہ ہیریقلیتیس (Heracleitus)، اپنے مکانی (Empedocles، ۴۹۵-۴۳۵ ق م) اور اپنے متحرک اور مکانی ہے۔ مادی حرکات ان مقررہ قوانین کی پابند ہیں جو خود بھی اپنی اصل کے اعتبار سے مادی ہیں۔ انسانی تصور و ارادہ بھی مادی نوعیت رکھتے ہیں۔ کائنات میں ہر تبدیلی کا کوئی مادی سبب ہوتا ہے اور یہاں خدا کا کوئی وجود نہیں ہے (۴)۔ یونانی دور کے اہم ترین فلاسفہ افلاطون اور ارسطو کی ما بعد الطبیعتات کا مقصد بھی اگرچہ حقیقت اولیٰ کی تلاش تھا تاہم یہ تلاش بھی مادی اصولوں کی زنجیر سے یوں آزاد نہ ہو سکی کی اس کی بنیاد بھی منطق کے اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ ارسطو کے بعد اہم فلاسفہ میں روائیتین (Stoics) کا نام نہیاں ہے۔ علم منطق میں ارسطو کے اصولوں کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ تصور بھی پیش کیا کہ حصول علم کا ذریعہ صرف جسمانی حواس ہیں اور یوں علم کو ایک مادی حصار میں قید کر دیا۔ اس مادی نظریہ کے ساتھ خدا کا تصور یہ کہہ کر پیش کیا کہ خدا روح عالم ہے اور مادی عالم خدا کا جسم ہے۔ روح عالم کو وہ ہیریقلیتیس کی طرح آتشی سمجھتے تھے۔ ڈبلیو فی اسٹیشن کے

الفاظ میں،

"The fundamental proposition of the Stoic physics is that

"nothing incorporeal exists" (۵)

عبوری دور سے تعلق رکھنے والے فرانس بیکن (۱۵۶۱ء-۱۶۲۶ء)، تھامس ہابس (۱۵۸۸ء-۱۶۷۹ء) اور ڈیکارت (۱۵۹۶ء-۱۶۵۰ء) نے فلسفہ کو سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کی۔ تھامس ہابس کے ساتھ فلسفہ کے ایک منے دور کا آغاز ہوا۔ اس نے مکمل مادیت کا ابلاغ کرتے ہوئے رو قبین کی طرح کائنات کی ہرشے کے مادی الاصل ہونے کا تصور پیش کیا یہاں تک کہ اس نے خدا کو بھی ایک مادی وجود قرار دیا۔ فرانس بیکن اور جدید فلسفہ کے باñی رینے ڈیکارت دونوں کے نزدیک علم ایسی طاقت ہے جس کا مقصد انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تاہم ڈیکارت نے مادے کے ساتھ ساتھ ذہن کو بھی مستقل بالذات قرار دیا (۶)۔ درحقیقت ڈیکارت ہی سے مادیت کا واضح آغاز ہوا۔ اس کے نزدیک عقل ہی واحد قابل اعتماد ذریعہ علم ہے جبکہ دوسرے مأخذ و مصادر مثلًا وجی اور الہام بالکل ناقابل قبول ہیں (۷)۔ اسی فکر سے آگے چل کر مختلف مادی افکار نے جنم لیا اور روحانیت، ماورائیت، مثالیت یہاں تک کہ مجرد عقلیت پسندی بھی بذریعہ ناقابل قبول ہوئی۔

اٹھارہویں صدی میں فکر انسانی نے ایک نئی جست لگائی۔ جرم فلسفی فریڈرک ہیگل (۱۸۳۱ء) نے تاریخ کے فلسفہ مظہری اور جدلیاتی نظام کی بنیاد رکھی۔ ہیگل نے کہا کہ دنیا میں ایک تصور وجود میں آتا ہے، بڑھتا اور پھلتا چھوتا ہے۔ جب وہ عین عقولان شباب پر پہنچ جاتا ہے (جس کو وہ Thesis قرار دیتا ہے) تو اس میں سے اس کا متنضاد تصور چھوتا ہے (جسے وہ Antithesis قرار دیتا ہے)۔ جب یہ تصور پروان چڑھتا ہے تو اس سے ایک تیسرا تصور پیدا ہوتا ہے جو ان دونوں باہم دگر متصادم تصورات کی صفات کو لیے ہوئے ابھرتا ہے اور یہ تیسرا تصور پہلے دو تصورات کا مجموعہ اور امتزاج (Synthesis) کہلاتا ہے۔ تبدیلی کے اس عمل میں ایک شے کا ابطال ہوتا ہے اور پھر اس ابطال کا اعلیٰ شکل میں ظہور ہوتا ہے (۸)۔ ایسیوں صدی کے وسط میں جرم فلسفی کارل مارکس (۱۸۱۸ء-۱۸۸۳ء) نے ہیگل کے نظریہ جدلیات سے ما بعد الطبیعت خارج کر کے طبقاتی جنگ کے تاریخی دور (Cycle) کو وضاحت کے لیے اپنالیا۔ اس نے معاشر عوامل کو انسانی اور سماجی نشوونما کے بنیادی حرکات کے طور پر پیش کر کے ہیگل کی جدلیات کو تاریخ کی مادی تغیری میں ڈھال دیا (۹)۔

مادیت پسندی کا فلسفہ اپنی ابتدائی سادہ شکل سے آگے بڑھا اور کارل مارکس کے دور تک پہنچ کر اس نے تاریخی جدلی مادیت کی وہ صورت اختیار کی جس کے مطابق مادی دنیا کی تمام اشیا ایک عالمگیر قانون کے تحت جکڑی ہوئی ہیں اور اسی قانون کے تحت ان کے تمام خواص اور افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان ظاہر شعور اور ارادہ رکھنے والی ایک خود مختار مخلوق ہے مگر اس کے ارادے کی حقیقت بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ انسانی ذہن میں خارجی حالات کا عکس ہے۔ گویا انسانی زندگی کی تمام سرگرمیوں کا سبب ایک تاریخی قانون ہے (۱۰)۔

جدلیات ("Dialectic") کا لغوی معنی ہے "بحث کرنے کا فن"۔ "Dialectic" جو اصلًا ایک یونانی لفظ

ہے اور جس کا مطلب ہے گفتگو، وہ طریقہ تھا جسے سقراط نے باہمی جدال کے دوران لوگوں کے ذہن میں موجود مفروضوں کو پرکھنے اور ان میں سے سچائی اخذ کرنے کے لیے استعمال کیا (۱۱)۔ فلسفیانہ اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے مجموعہ اضداد ہے۔ یعنی ہر شے میں اس کی ضد موجود ہے۔ تمام اشیا اپنی ضد کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور ان کے بطور میں ہر وقت ثبت و متفق کی کشکش جاری رہتی ہے۔ اس طرح متفاہدوں کی کشکش سے عالم میں حرکت و تغیر برپا رہتا ہے۔ اضافہ جدیات کا عظیم قانون ہے (۱۲)۔

پس تاریخی واقعات کو معاشری عوامل اور اقتصادی محرکات کی روشنی میں پرکھنے کی روایت چل نکلی۔ اخلاقیات، مذہب، وحی اور انسانی اقدار کی تاریخ کو معیشت کے حصار میں مقید کر دیا گیا۔ ادبیات و سیاسیات، قانون و شریعت، عقائد و فلسفہ، فنون و جماليات میں سے ہر نظری و فکری انسانی علم کی جدلیاتی مادی تعبیر کو انسانیت کی خدمت سمجھا گیا۔ تاریخ کی اس مادی تفسیر نے جہاں مغربی دنیا پر دور رس اثرات مرتب کیے وہاں عالم اسلام کے بعض دانشوروں کی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تاریخ اسلام اور سیرت النبی ﷺ پر مارکس کی تاریخی مادیت کے انطباق کا آغاز بیسویں صدی کے اوائل میں ہوا (۱۳)۔ یہ موقف روس میں اشتراکی انقلاب کی کامیابی کے بعد سامنے آیا۔ جب لینین نے کارل مارکس کے اقتصادی نظریات کو عملاً روس میں نافذ کرنے کے لیے مذہب و اقدار کو شجر منوعہ قرار دے دیا۔ ہر مذہبی و روحانی قدر کو اشتراکی نقطہ نگاہ سے دیکھا جانے لگا اور اسی کے مطابق تاریخ کی جدلیاتی مادی تشریع کی گئی اور اسی تناظر میں سیرت کا مطالعہ کیا گیا۔ جو واقعات تاریخ کی جدلیاتی تعبیر کے اصولوں کے مطابق تھے ان کو قبول کیا گیا اور باقی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ سیرت کے واقعات کی تعبیر اگر جدلیاتی اصولوں کے مطابق ممکن نہ ہو سکی تو قطع و برید سے مزعموںہ تاویلات کا سہارا لیا گیا (۱۴)۔ اس دور میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر روئی مستشرقین کی تحریروں پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ محمد ایک ایسا مصلح ہے جو مکہ کے جا گیرداروں اور اور استھانی طبقوں کا قلع قلع کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے نزد یک توہید پرستانہ روحانی و مذہبی افکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں ثانوی اہمیت کے حامل تھے (۱۵)۔

اشتراکی انقلاب کے بعد دنیا و حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ عالم اسلام میں کارل مارکس کے نظریات سے متاثر مسلم دانشوروں نے سیرت نبوی اور اسلامی تاریخ کی مادی تعبیر میں کارل مارکس کے جدلیاتی اصولوں کو مستشرقین سے بڑھ کر اپنایا اور سیرت نبوی کے حوالے سے ڈنی اختراعات اور دور از کار مزعومات کا جا بجا سہارا لیا۔ ان لوگوں کا طریق تحقیق خود ساختہ مزعومات پر مبنی ہے۔ پہلے مفروضات گھڑتے ہیں اور پھر ان کے اثبات کے لیے وقائع و حادث کو کلی حیثیت میں پیش کرنے کی بجائے محض چند حصوں کو پیش کر کے اپنے نظریات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

عالم اسلام کے نامور دانشوار ڈاکٹر طہ حسین (۱۹۷۶م) نے ان مستشرقین کے مادی افکار کے زیر اشتریخ اسلام کی تعبیر و توضیح میں مادی جدیت سے خوب کام لیا ہے۔ ایک مقام پر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے خدو خال پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: ”قریش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے

زیادہ ناپسندیدہ چیز آپ کا عدل و مساوات کی دعوت دینا تھا۔ پس آپ نے جب اس عدل و مساوات کا انہمار کیا تو قریش بہت غضبناک ہوئے اور آپ پر چڑھ دوڑھتے تھتے کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ آپ اگر ان کے معاشرتی و اقتصادی نظام کی معارضت آقا و غلام، غنی و فقیر، قوی و ضعیف میں مساوات، سود کا قلع قمع اور ”لیا خذ من الاغنیاء لیر دالی الفقراء“ کا حکم دیے بغیر انھیں تو حید باری تعالیٰ کی دعوت دیتے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی اکثریت بلا حیل و جنت دعوت تو حید کو قبول کر لیتی۔ قریش کا بتوں پر ایمان پختہ تھا اور نہ ہی ان کی ان معبدوں سے محبت پچی تھی۔ اصل غرض و غایت یہ بت نہیں تھے بلکہ یہ تو باقی عربوں پر دبدبہ اور اجارہ داری قائم رکھنے کا ذریعہ تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ بت قریش کی ہر پسندیدہ بات کو قبول عام تک پہنچانے اور ان کی ناپسندیدگی کو معاشرہ میں سب کے لیے مکروہ کا درج دلانے کا وسیلہ تھے۔ لہذا قریش کی ان بتوں سے وابستگی باقی عربوں پر عالمی منزلت کے حصول اور مادی متفقتوں سے شمر آور ہونے تک محدود تھی۔ بہر حال معاملہ جو بھی ہو قریش اپنے معبدوں کی عیب جوئی اور دعوت تو حید سے کہیں بڑھ کر اس بات پر غضبناک تھے کہ آپ نے ان کے معاشرتی نظام کی مخالفت کی اور اس معاشرہ میں ایسا عدل لا گو کرنا چاہا جو اس کے اشراف و کبار کے مفادات سے میل نہ کھاتا تھا (۱۲)۔

بلاشہہ دین اسلام انسانیت کی روحاںی بالیگی اور اخلاقی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ معاشرتی فلاح و بہبود، عدل و مساوات اور حریت فکر و نظر کا علمبردار ہے اور اقتصادی و اجتماعی استھان کی بیخ کنی، معروفات کو رواج دینے اور ممکرات سے معاشرے کو پاک کرنے اور بعض ناروا امور کے بوجھ سے انسانیت کو آزاد کرانے کے لیے ”ویضع عنہم اصر ھم والاغلال الّتی کانت علیہم“ (۱۷) کا مردہ جانفزا سنتا ہے اور اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے مترفین اور معاشرے کا استھان کرنیوالے لوگوں کو ہدف تنقید و تہذیب بنایا ہے۔ انسانی ضروریات و حوانج کی دادرسی اور معاشرتی تقاضوں سے شرائع کی ہم آہنگی کے بغیر وحی الہی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا مگر دین کی اصل الاصل عقیدہ تو حید ہے۔ اسلام کے نزدیک ”لا الہ الا اللہ“ انسانی معاشرہ کی بنیاد ہے جس سے خیر و شر، حل و حرمت اور معروف و منکر کے چشمے پھوٹتے ہیں اور صحیح اسلامی و فلاحی معاشرہ کی بنیاد استوار ہوتی ہے۔ لہذا دین کی اصل غرض و غایت کلمہ تو حید ہے اور یہی انبیا کی دعوت کا بنیادی لکھتے ہے جس سے انسانی فلاح و بہبود کے تمام چشمے پھوٹتے ہیں۔ مندرجہ بالا اقتباس پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیرت نبوی کی مادی تغیر کرتے ہوئے ڈاکٹر طحسین کن مزعومہ تھمین وطن کی بنیاد پر دعوت اسلامی اور اس کے معاندین کی باہمی آویزش کے اسباب و عمل پر ہیگل کے جدلی فلسفہ (Dialectical Process) کا اطلاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے مسلمہ تاریخی حقائق کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔

طحسین نے سیرت طیبہ پر ”علی هامش السیرۃ“ کے نام سے انسانوی طرز اسلوب میں خامہ فرسائی کی ہے۔ اس میں طحسین نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے استاد الفرید اور شیم کی کتاب ”علی هامش سیرۃ اُمّۃ“ کی پیروی کی ہے بلکہ نام بھی انہی سے مستعار ہیا ہے (۱۸)۔ مصنف نے اس کتاب میں سیرت نبوی کے احوال و وقائع کو یونانی و رومانی اساطیر کی طرز پر بیان کیا ہے۔ طحسین لکھتے ہیں: ”میں نے بعثت نبوی کے قریبی زمانہ سے متعلقہ اساطیر کو

بیان کرنے کی کوشش کی ہے پھر آپ کی ولادت اور بچپن کے واقعات کو اسی اسلوب میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب تخلیقی عمل پر بنی ہے جس میں، میں نے اساطیر پر انحصار کیا ہے اور وقار نویسی میں بڑی حد تک آزادی سے کام لیا ہے اور ایسی منظر کشی کی ہے جو قدیم چھاپ کے ساتھ جدید ہنوں کے لئے جاذب نظر ہو،“ (۱۹)۔

سیرت نبوی کو یونانی اساطیر سے خلط ملٹ کرنے کی طرح حسین کی اس کاوش پر ان کے ہدم دیرینہ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل کو لکھنا پڑا: ”نبی اور عصر نبوی کو اساطیری ادب کا مواد بنانے میں ڈاکٹر طحسین سے اختلاف کی جسارت کرتا ہوں۔ سیرت نبوی اور عصر نبوی سے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں اور ان کی زندگی کی جہات کو مرتب کرنے میں سیرت کا بڑا عمل خل ہے جبکہ اثر و سوچ کے اعتبار سے مسلمانوں کی زندگی میں سیرت طیبہ سب سے مقدس گوشتہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ اسرائیلی اساطیر کی ترویج کا مقصد اسلامی میتھا لوچی کے قیام سے مسلم سواد اعظم کے اذہان و قلوب میں فساد برپا کرنا اور پیغمبر اسلام کی سیرت سے مستینر ہونے والے قلوب میں تشکیل و ارتیاب کی ختم ریزی کرنا ہے،“ (۲۰)۔

قبل از اسلام عربوں کے سماجی و اقتصادی اور دینی و اخلاقی احوال سیرت نبوی کا اہم ترین باب ہیں جنہیں تمام اصحاب سیر نے تفصیلاً بیان کیا ہے اور عرب قوم کے ایام و کلام کے آئینہ میں ان کی شانہ روز زندگی کا عکس دکھلایا ہے مگر تاریخ عصر جاہلی کی مادی تعبیر میں ہمارے تجدید پسند عصر جاہلی کا وہ نقشہ پیش کرتے ہیں جس کی تائید عربوں کے داخلی و خارجی مصادر سے ناممکن ہے۔ مصر کے معروف سکالر عبدالرحمن الشرقاوی اپنی کتاب ”محمد رسول الحیریہ“ میں اس جاہلی معاشرہ کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مکہ کے تاجر جو مالک و وارث بن گنے تھے انھوں نے ہر قرضہ لینے والے پر یہ لازمی قرار دیا کہ وہ قرض دہنده کے پاس کچھ گروہی رکھے۔ چنانچہ کبھی مقرض اپنے بیٹے، اپنی عورت یا پھر خود کو گروہی رکھتا اور جب قرض لوٹانے کا وقت مقرر آ جاتا تو مقرض پر لازمی ہوتا کہ حاصل کردہ قرض کا دگنا ادا کرے اور اگر وہ ادا نہ کر پاتا تو گروہی (بیٹا، عورت یا خود) سرمایہ دار کا غلام بن جاتا اور وہ اس سے جیسے چاہتا تmutع کر سکتا تھا،“ (۲۱)

اس سے الگ صفات پر مصنف مزید لکھتے ہیں: ”مقرض کے قرض کی ادائیگی نہ کر سکنے کی صورت میں بعض قرض دہنگان مقرض سے اپنی رقم کا عوض حاصل کرنے کے لیے ایک اور طریقہ کو ترجیح دیتے تھے، خاص کر جب انھیں غلام کی حاجت نہیں ہوتی تھی اور ان کی نگاہ التفات مقرض کی عورتوں پر ہوتی تھی۔ ایسی صورت میں مقرض انپی بیوی، ماں، بیٹی یا سوتیلی ماں سے دست بردار ہو جاتا اور قرض دہنده کے سپرد کر دیتا۔ قرض دینے والا نہ صرف خود اس سے لطف اندوز ہوتا بلکہ اسے یہ حق بھی حاصل ہو جاتا کہ اسے کسی قبیہ خانہ پر بٹھا دے جن پر خاص قسم کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے۔ یہ قبیہ خانے قبیتی خوبصورت ساز و سامان سے مزین، شراب و کباب سے آباد اور صندل ولوبان سے عطر بیز ہوتے۔ فحاشی کے ان اڑوں میں مقرض لوگوں کی عورتیں اس ذلت آمیز تجارت کا حصہ بنتیں جس کے لیے جزیرہ عرب کے اطراف و اکناف سے خوبصورت گوری، گندم گول یا پھر کالی دوشیز اڑوں کو لا یا جاتا تھا تاکہ وہ یہاں آنے والے یہ ورنی تاجر وہ کو متاع تجارت بھیں یا کسی سرمایہ دار قریبی نوجوان کے حضور نقد عشوہ و غمزہ پیش

کریں۔ پس اس مذموم پیشہ کے ذریعہ مقروض کی عورت یا بیٹی کی کمائی سے قرض دہنہ اپنا قرض مع سود پورا کر لیتا اور رقم پوری ہو جانے پر وہ اس عورت کو اس کے اہل خانہ کو لوٹا دیتا۔ کتنے مرد تھے جنہوں نے اس کار عار کے سامنے سرتسلیم خم کیا اور کتنے تھے جو مستقبل کے ان ایام سے خوفزدہ ہو کر کہ ان کی ناک خاک آؤں ہو اور ان کی عزت مٹی میں مل جائے اپنی لڑکیوں کو جنم لیتے ہی زندہ درگور کر کے ان سے خلاصی پا لیتے“ (۲۲)۔

اہل مکہ کی جا گیر داری، تصرف اور سرمایہ دارانہ اجارہ داری کا تذکرہ کرتے ہوئے شرقاوی لکھتے ہیں: ”تمام اہل مکہ یا تو تاجر تھے جو سامان تجارت کی درآمد و برآمد پر قابض تھے اور جزیرہ عرب کے مختلف شہروں اور نخلستانی جا گیرداروں کو اپنا مال بیچا کرتے تھے یا پھر ان میں سے کچھ لوگ مکہ سے گزرنے والے تاجروں اور مقامی لوگوں کے درمیان تجارتی لین دین کرنے میں دلال کا کدردار ادا کرتے تھے یا ان میں سے بعض بیکنوں والے (اصحاب المصارف) تھے جو چھوٹے تاجروں کو برابر کے منافع پر قرض دیتے تھے یا پھر سود خور تھے جو سود کے مال سے کماتے۔ یہ سب مکہ کے صاحب ثروت طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جو مال تجارت کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض نخلستانوں اور انگلوں کے باغات کے مالک تھے جن میں خنزیر پالے جاتے اور جن کے چھلوں سے شراب کشید کی جاتی۔ یہ تاجر پیشہ سود خور تجارتی قافلوں کے سالار، بیکنوں والے اور باغات و چاگا ہوں کے مالک مکہ کے انتظامی مناصب پر فائز تھے“ (۲۳)۔

شرقاوی مدنی زندگی کے اقتصادی احوال میں جوا اور شراب کی حرمت کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے: ”اور حقیقت حال یہ تھی کہ بنو نصریہ کے یہود مدینہ سے بنوقیقانع کے اخراج کے بعد مدینہ کی اقتصادی منڈی میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو یہودیوں کی منڈیوں پر مسلط ہوتے دیکھا تو اسلامی معیشت کے درپے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے عالی شان و سعی گھروں میں قمار بازی اور عیاشی کے اڈے قائم کر لیے اور مسلمانوں کے ہاتھوں اس ہزیبت کے بعد اپنی نفسیاتی پسپائی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اس تجارت سے بنوقیقانع کی متروکہ منڈی سے متوقع آمدن سے زیادہ مال کمانے لگے۔ بنو نصریہ اس کاروبار سے نہ صرف یہ رب کی تجارت تباہ کرنے کے درپے تھے بلکہ وہ لوگوں کو بھی تباہ کر رہے تھے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بدرو واحد میں دادشجاعت دینے والے جری مسلمان نوجوانوں میں چھائی ہوئی مایوسی سے لرزائٹھے۔ ان میں سے کوئی شراب میں مدہوش نظر آتا اور کوئی قمار خانہ سے نکل کر کسی یہودی رقصاء اور مغنية سے ممتنع ہونے کو جارہا ہوتا۔ بس آخر کار لوگوں میں حرمت شراب کی منادی کرادی گئی اور خرم و میسر کے ساتھ فواحش کو بھی حرام کر دیا گیا۔ بعض یہودیوں نے اس پر احتجاج کیا اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ان احکام کو اپنی معاشی تنگدستی کے مترادف جانا اور آپ سے مطالبه کیا کہ ان کو اس کے عوض قریش سے تجارت کرنے کی اجازت دی جائے“ (۲۴)۔

اس کے بعد شرقاوی لکھتا ہے: ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان لوگوں (صحابہ) کے مال کو بچایا تاکہ یہ مال شراب نوشی، قمار بازی اور خنزیر کا گوشت اٹانے میں صرف کرنے کی بجائے شہدا کے خاندانوں کے کام آئے“ (۲۵)

کمی و مدنی احوال میں شرقاوی کی بیان کردہ مندرجہ بالا تاریخی تعبیر کا ہم یہاں مختصر تحریک کرتے ہیں:

۱۔ مقروض کی عورتوں کو قرض کے عوض رہن رکھنے، مجتبہ خانوں میں بٹھائے جانے اور لوٹدی بنانے کا تصور عربوں کے مصادر تاریخ سے کسی طور نابت نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں عصر جاہلی میں عورتوں پر روا رکھنے جانے والے ظلم و جور اور ان کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے نومولود بڑیوں کو زندہ درگور کرنا (۲۶)، ایلا سے عورتوں کو اذیت کے طور پر رکھنا (۲۷)، بار بار طلاق دے کر رجوع کر کے روک لینا (۲۸)، اور بیوہ عورتوں کو اپنی وراشت سمجھنا (۲۹) وغیرہ، مگر قرض کے عوض عورت کے استرقاق (غلام یا لوٹدی بنانا) کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں اور نہ ہی یہ عصر جاہلی کے مصادر تاریخ سے ثابت ہے۔ ڈاکٹر حسن ابراہیم عصر جاہلی کے معاشرے میں غلامی کے بارے میں لکھتے ہیں: ”ہمیں جاہلی عرب معاشرے میں غلامی کے مصادر (ذرائع) میں سے جنگ میں قیدی کو غلام بنالیا جانا یا پھر ان کی خرید و فروخت کے بارے میں تو معلوم ہوتا ہے لیکن کہیں بھی قرض نہ ادا کر سکنے والے مقروض کو قرض دہندہ کی طرف سے غلام بنانے کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ زمانہ قبل از اسلام میں عبد اللہ بن جدعان جیسے غلاموں کے تجارت کا ذکر تو ملتا ہے لیکن مقروض اور اس کی عورتوں کو غلام بنائے جانے کا کہیں ذکر نہیں۔ اس معاشرے میں غلاموں کی بہادری، وفاداری اور کارہائے نمایاں پر ان کی آزادی کے قصے تو عام ہیں مگر ایک عاجز مقروض کو غلام یا اس کی بے بس عورت کو لوٹدی بنانے کا کوئی تصور نہیں تھا“ (۳۰)۔

۲۔ مقروض کی ماں، بہن اور بیٹی کو مجتبہ خانے کی زینت بنانا اور سرمایہ داروں کی طرف سے گھٹیانہ موم ذریعہ آمدنی کے لئے انھیں استعمال کرنا، جیسا کہ شرقاوی نے ذکر کیا ہے، اگر یہ سب درست ہے تو پھر عربوں کی غیرت و حمیت، شجاعت و بسالت، مروت و قبائلی عصیت اور سخاوت و ضیافت جس کے تذکرہ جلیلہ سے ان کے شعری دو اوپن بھرے پڑے ہیں، کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے، اور پھر ماں بہن کی ایک پکار پر عمرو بن کلثوم تعلقی (۳۱) جیسے سورماوں کی غیرت و حمیت کے قصیدے جو عربی ادب کا جھومر ہیں، کیا معنی رکھتے ہیں۔ بلاشبہ بادیہ لشیں عربوں کے ہاں عورت کے انتھصال کی بہت سی صورتیں تھیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ حریت و عفت میں باقی معاشروں کی عورت سے برتر تھی۔ فلپ ہٹی کے بقول: ”جہاں تک بادیہ لشیں عرب عورت کا تعلق ہے وہ اپنی فضائیں متعدد دنیا کی عورت سے زیادہ حریت فکر عمل سے بہرہ ور تھی۔ اگرچہ وہ تعداد ازدواج کی فضائیں جہاں خاندان میں عنصر نفقہ کے تغلب کی بنا پر مرد غالب ہوتا، زندگی بسر کری تھی۔ مگر اس سب کے باوجود وہ شوہر کا انتخاب کرنے اور ناپسندیدگی کی صورت میں اس سے طلاق لینے میں مطلقاً آزاد تھی“ (۳۲)۔ جاہلی معاشرہ میں مجتبہ خانہ میں شرف کی عورتوں کو قرض کے عوض لوٹدیاں بنا کر بٹھانے کی بات کسی طور تاریخی حقائق سے لگانہیں کھاتی۔

۳۔ سرمایہ داروں کے نخلستانوں میں خزریہ کے ریوڑ اور یشرب میں ہجرت کے بعد معاشری کلفایت شعاراتی کے لئے خزریہ کے گوشت کی حرمت کی بات انہائی مفہوم کی خیز ہے۔ عربوں کے ہاں خزریہ کبھی بھی پالتو جانور نہیں رہا اور نہ ہی عرب اس کا گوشت کھاتے تھے۔ موئخین نے عربوں کے ہاں گھر بیلو اور صحرائی جانوروں میں کہیں بھی خزریہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی ان کی شاعری میں، جوان کے وقار کا روزنا مچہ ہے، کہیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ فلپ ہٹی بہت سے صحرائی جانوروں کا ذکر کرنے کے بعد جن کا گوشت عرب کھاتے تھے، لکھتا ہے: ”بدوی عرب انھی بھیڑ، بکری اور

اونٹ سے اپنی دودھ اور گوشت کی ضروریات پوری کرتا ہے، گھوڑا پالتا ہے اور کسی حد تک شکار پر انحصار کرتا ہے،“ (۳۳)۔

جاحظ (متوفی ۲۵۵ھ) نے کتاب الحجوان میں ذکر کیا ہے کہ عرب میں نصرانی شرفاء کے ہاں خنزیر کا گوشت کھایا جاتا تھا (۳۳)، اور ظاہر ہے نصرانی روؤساء کا تعلق شام کے قرب و جوار سے تھا جہاں روئی تہذیب اثر پذیر تھی یا پھر نصرانی اشرافیہ نجراں میں آباد تھے۔ بہر کیف رئیسان مکہ ویشہب کے نخستانوں میں اونٹ اور بکریوں کے روپوں خنزیر کے روپ قرار دینا شرقاوی کا فریب نظر ہے۔

۴۔ اشرافیہ کے لئے ”اصحاب المصارف“ (بینکوں والے) کی جدید اصطلاح استعمال کرنے کے پس منظر میں سرمایہ داری اور اشتراکی نظام کی باہمی آویزش کو عیاں کرنے کی ذہنیت کا فرما ہے ورنہ عربوں کے ہاں نقد درہم و دینار کی بجائے مبادل نظام رائج تھا جو غله، اشیائے خوردنوش، ملبوسات اور بھیڑ، بکری، گھوڑا اور اونٹ جیسے جانوروں کے باہمی مبادلہ پر مبنی تھا۔ ان کے ہاں غنیمہ اور غنیمت کا لفظ جس کا مأخذ ”غمم“ (یعنی بکریاں اور اس کا اطلاق بھیڑ اور بکری دونوں پر ہوتا ہے) (۳۵) بذات خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا کل سرمایہ بھیڑ بکری اور اونٹ ہی تھا جو ان کے لئے درہم و دینار تھا۔

۵۔ شرقاوی کے نزدیک خرمہ میسر کی حرمت کے پچھے شراب نوشی، قمار بازی اور خنزیر کے گوشت میں صرف کرده مال کی بچت کا معماشی عصر تھا۔ شرقاوی حرمت خرمہ میسر کو پیش کے اقتصادی پس منظر میں پیش کرتا ہے جبکہ قرآن مجید خود حرمت خرمہ میسر کی علت کو یوں بیان کرتا ہے: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَ الْعَدُوَّةِ وَالْعَصَاءِ فِي الْأَخْرَى وَأَنْ يُمْسِرِ وَيَضْدَدَ كُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا مُمْكِنُونَ (المائدۃ: ۹۱) ”بیشک شیطان تمہارے درمیان شراب اور جوا کے ذریعے عداوت اور بعض پیدا کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، لس تم باز آجائو۔“

شرقاوی نے تاریخ کی مادی جدیلیاتی تشریع کے شوق میں حالات کے دھارے پر Thesis اور Antithesis کا اطلاق کرنے کے لیے ایسی مزعومہ اختراضات کا سہارا لیا ہے جن کا عربوں کی زندگی سے کوئی تعلق تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا۔ نخستانوں میں سور کے روپ، سودی قرض کی ادائیگی کے لیے عربوں کا اپنی عورتوں کو پیچ دینا، سرمایہ داروں کے بینک ۔۔۔ یہ سب مصنف کے اشتراکی ذہن کی پیداوار ہیں۔ تاریخ کے بنیادی مصادر اور سیرت کے مأخذ میں ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔

احمد عباس الصالح نے ”الصراع بین الیمن و الیسار فی الاسلام“ کے نام سے کتاب لکھی جس میں صدر اسلام کے مسلمانوں کو باہمیں بازو اور دائنیں بازو کے دو سیاسی گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ نبی کریم ﷺ باہمیں بازو کے قائد و امام تھے (۳۶) اور آگے لکھتا ہے: ”ابو بکر و عمر ان فعال مسلمانوں میں سے تھے جنہیں نبی ﷺ کی رحلت کے بعد اسلام کو دو گروہوں کے درمیان اس پیچھائش سے بچانا تھا جو کہ دائنیں بازو اور باہمیں بازو کے درمیان پیدا ہونے والی تھی۔ باہمیں بازو کا گروہ اسلام کی تعبیر و سعی پیانے پر عدل اجتماعی کے حصوں کے طور پر کرتا

تحا اور دائیں بازو کی رائے تھی کہ اسلام کا مقصد طبقاتی امتیازات کا مکمل خاتمه اور نہ ہی وسیع پیمانے پر عدل اجتماعی کا حصول ہے،^(۲۷)

اگلے صفحات میں مصنف بائیں بازو کی سیاست کا سرخیل حضرت علیؑ اور دائیں بازو کی سیاست کا سرخیل حضرت عثمانؓ کو قرار دیتا ہے۔ عصر حاضر میں فرانسیسی انقلاب (۱۷۸۹ء) کے بعد جنم لینے والی سیاسی اصطلاحات Left Wing اور Right Wing کا اطلاق صدر اسلام کی شخصیات پر کرنا ایک ناروا تحقیقی کاوش ہے۔

بیسویں صدی کی پانچویں، چھٹی اور ساتویں دہائی میں عالم اسلام میں اشتراکی نظام کے حامیوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ان اسلامی ممالک میں اس مخصوص سیاسی و نظریاتی مکتبہ فکر سے متاثر، سیرت النبیؐ اور تاریخ اسلامی پر قلم اٹھانے والے مصنفوں نے سیرت و تاریخ کی مادی تعبیر سے بتوت کی حقیقی تعلیمات کو منسخ کرنے کی ہر کوشش روا رکھی اور جذبات کی اس رو میں حضرت ابوذر غفاریؓ کو اشتراکیت کا پیغمبر بنایا کر پیش کیا اور کہیں اصحاب رسولؐ کو سینیں و سیار (دائیں بازو اور بائیں بازو) کے گروہوں میں تقسیم کیا۔ عصر حاضر کی ان سیاسی اصطلاحات کا پیغمبر اسلام اور خلافت را شدہ کی تدبیری حکمت عملی پر اطلاق کسی طرح سے بھی درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تاریخ اسلام کی مادی تعبیر کا شوق عصر صدر اسلام کے وقائع تک محدود نہیں رہا بلکہ اسلام کے عقائد و عبادات کی مادی تعبیر میں جس غیر سنبھیگی کا مظاہرہ کیا گیا اس سے عقائد و عبادات کی اصلی روح منسخ ہو جاتی ہے۔ صلوٰۃ محمد یوگا اور بدنبی ریاضت کا متبادل بن جاتی ہے، روزہ وزن میں کی کا یاصحت کی بتا کا ایک ذریعہ اور حجّ حض ایک بین الاقوامی منڈی کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ بیباں تک کہ عقیدہ آخرت کے تصور سے بھی اقتصادی ترقی کا نظریہ کشید کر لیا جاتا ہے۔

حوالہ جات:

- (1) *The New Encyclopedia Britannica*, Fifteenth Edition, 1998, V: 7, pp. 929-930
- (2) Collier's Encyclopedia, *Macmillan Educational Corporation*, New York, V: 15, p.540
- (3) *Philosophy for the Future*, Roy Wood Sellars, V.J. McGill, Marvin Farber(Editors), The Macmillan Company, New York, 1949, p.33
- (4) Frank Thilly, *A History of Philosophy*, Henry Holt and Company, New York, 1936, pp.23-37
- (5) W.T. Stace, *A Critical History of Greek Philosophy*, p. 346
- (6) Frank Thilly, *A History of Philosophy*, pp: 267,281

- (7) Will Durant, *The Pleasures of Philosophy*, Simon&Schuster INC, New York, 1981, p.35
- (8) *The New Encyclopedia Britannica*, V:4, p.63
- (9) *The Encyclopedia of philosophy*, The Macmillan Company, New York, 1967, V:4, p.12
- (10) Frank Thilly, *A History of Philosophy*, p:47
- (11) *Chambers Encyclopaedia*, George Newness Limited, London, 1950, V:4, p:490
- (12) *Philosophy for the Future*, p:47
- (۱۳) عmad الدین خلیل، مقالات مستشرقین اور سیرت نبوی ، سیرت النبی او اور مستشرقین، حافظ عبد الغفار (مرتب)، دارالنوار، لاہور، ص: ۲۱-۲۲
- (۱۴) ندوی، محمد ثناء اللہ، ڈاکٹر، علوم اسلامیہ اور مستشرقین، نشریات، لاہور، ۲۰۰۹ء، ص: ۸۷
- (۱۵) ایضاً، ص: ۸۸
- (۱۶) طحسین، الفتنة الكبرى، ص: ۱۱-۱۰
- (۱۷) ”اور آپ ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے انھیں دور کرتے ہیں“ (الاعراف: ۱۵)
- (۱۸) الجندی، انور، محاکمة فکر طہ حسین، ص: ۱۸۲
- (۱۹) ایضاً، ص: ۱۸۲
- (۲۰) ایضاً، ص: ۱۸۵
- (۲۱) الشرقاوی، عبد الرحمن، محمد رسول الحنفی ﷺ، ص: ۱۳
- (۲۲) ایضاً، ص: ۱۵
- (۲۳) ایضاً، ص: ۱۷-۱۸
- (۲۴) ایضاً، ص: ۲۲۷-۲۲۸
- (۲۵) ایضاً، ص: ۲۲۹
- (۲۶) دیکھئے سورۃ التوہر: ۹-۸
- (۲۷) دیکھئے سورۃ البقرۃ: ۲۲۶-۲۲۷
- (۲۸) دیکھئے سورۃ البقرۃ: ۲۲۸-۲۳۱
- (۲۹) دیکھئے سورۃ البقرۃ: ۲۳۲
- (۳۰) حسن ابراہیم، ڈاکٹر، تاریخ اسلام، ۲۳۱،
- (۳۱) عصر جاہلی کا صاحب معالمہ شاعر جس نے عمرو بن ہند شاہ حیرہ کو اس لئے قتل کر دیا کہ شاہ کے ایسا پر اس کی ماں نے شاعر کی ماں کی توہین کی تھی۔

- (32) Hitti, Philip, *History of the Arabs*, Macmillan education Limited, London, 1970,p:28

(٣٣) ایضاً، ص: ٢١-٢٢

(٣٤) الباھظ، کتاب الحیوان، دارالکتب العلمیة، بیروت، ١٣٢٣ھ، ٢٨٠/٣، ٥١

(٣٥) جوھری، الصحاح، مادة (غنم)

(٣٦) صالح، احمد عباس، الصراع بين اليمين وايسار في الاسلام، ص: ٣٥

(٣٧) ایضاً، ص: ٢٢

