

مسلم امت کا قرآنی تصور

ڈاکٹر محمد نذیر کا کاخیل

”امۃ“ کی اصطلاح عربی زبان کے ایک لفظ ”ام“ سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی نشانہ باندھنے یا ارادہ کرنے کے ہیں۔ عمومی اصطلاح کے طور پر اس کا مطلب افراد کا ایک گروہ لیا جاتا ہے جو ایک مذہب یا کسی لیڈر کی پیروی کرتا ہو (۱)۔ ایک علاقے یا نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور پرندوں کے انواع و اقسام کے لئے بھی امت کی اصطلاح مستعمل ہے۔ (۲) امۃ کی اصطلاح قرآن کریم میں مختلف مفہوموں میں استعمال ہوتی نظر آتی ہے۔ کئی ایک مقامات پر قرآن پاک امۃ کی اصطلاح کو قوم (Nation) کے معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ مثلاً

(۱) تلک امۃ قد خلت (قرآن : ۲ : ۱۳۳)

(۲) ولکل امۃ اجل (۳۴ : ۷)

(۳) وامن خلقنا امۃ یهدون بالحق و بہ یعدلون (۸ : ۱۸۱)

(۴) کذالک ارسلنک فی امۃ قد خلت من قبلها اسم لتتلوا علیہم الذی

اوحینا الیک وہم ینکفرون بالرحمن (۳۰ : ۱۳)

(۵) و لکل امۃ رسول (۴۷ : ۱۰)

(۶) ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا (۱۶ : ۳۶)

علاوہ ازیں قرآن کریم لوگوں کی ایک جماعت یا گروہ کے لئے بھی امة کی اصطلاح کئی ایک جگہوں پر استعمال کرتا ہے مثلاً

(۱) ولتكن منكم امة يدعون الى الخير (۳ : ۱۰۴)

(۲) سنهم امة مقتصدة (۵ : ۶۶)

(۳) و من قوم موسى امة يهدون بالحق (۷ : ۱۵۹)

(۴) و اذ قالت امة سنهم (۷ : ۱۶۴)

قرآن پاک، مذہب کے معنوں میں بھی امة کی اصطلاح استعمال کرتا ہے مثلاً کلام اللہ کا یہ جملہ

بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة (۳۳ : ۲۲، ۲۳)

مخصوص عرصہ یا وقت کے لئے بھی قرآن کریم میں کئی ایک جگہوں پر امة کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سدرجہ ذیل آیتوں میں :-

(۱) ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة (۱۱ : ۸)

(۲) وقال الذى نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون

(۱۲ : ۲۵)

مخصوص مذہبی جمعیت کے معنوں میں بھی امة کی اصطلاح کو قرآن کریم نے استعمال کیا ہے جسے انگریزی میں (Religious Community) کہتے ہیں۔ اس مفہوم میں امة کی اصطلاح خصوصی طور پر مسلمانوں کے لئے استعمال کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

(۱) وكذلك جعلنكم امة وسطاً (۲ : ۱۴۳)

(۲) كنتم خير امة (۳ : ۱۱۰)

عام انسانی جمعیت کے معنوں میں قرآن پاک امة کی اصطلاح اس طرح استعمال کرتا ہے :

(۱) کان الناس امة واحدة (۲: ۲۱۳)

(۲) ولولا ان يكون الناس امة واحدة (۴۳: ۳۵)

سندرجہ بالا جائزے سے یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک امة کی اصطلاح مختلف معنوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی مذہبی جمعیت کے لئے استعمال کرتا ہے جہاں جہاں لفظ امة مسلمانوں کی جمعیت کے لئے استعمال ہوا ہے وہاں وہ سندرجہ بالا مفہوموں میں سے نمبر ایک اور تین کو ملا کر معنی دیتا ہے۔ قرآن پاک کے بعد تاریخ اسلام میں امت کی اصطلاح پہلی مرتبہ رسول کریم نے ”میشاق مدینہ“ (۴) کی دو شقوں یعنی دفعہ نمبر ۱ اور دفعہ نمبر ۲۵ میں استعمال کی ہے (۵) اگرچہ یہ اصطلاح الہی معنوں میں استعمال ہوئی ہے جو قرآن پاک نے کئے ہیں لیکن عصر حاضر کے کچھ مفکرین اور ان کے تابعین نے اس کی مختلف تاویلات کر کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سعی کی ہے۔ اسی موضوع پر تفصیلی بحث آئندہ صفحات میں کی جائے گی۔

مسلمان علماء اور فقہاء نے بھی اسلام میں امت کے تصور سے بحث کی ہے۔ انہوں نے مسلمان قوم کے لئے امة کی اصطلاح مخصوص کی ہے۔ ان کے مطابق امة اس مذہبی جمعیت کا نام ہے جس کے اراکین رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں یعنی وہ اللہ کی وحدانیت اور آپ ص کی نبوت پر ایمان رکھتے ہوں اور جملہ شرعی احکام کی بلا چوں و چرا تعمیل کرتے ہوں۔ (۶)

یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ امة کی قرآنی اصطلاح کافروں کی جمعیت کے لئے بھی استعمال ہوئی ہے اور مسلمان قوم کے لئے بھی۔ چونکہ مکہ ہی میں آنحضرت ص کے پیڑہ کاروں کی کافی تعداد تھی جو اسلام کی عظمت اور سر بلندی کے لئے خندہ پیشانی سے ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے اور قرآن پاک نے سکھ ہی میں ان کے لئے قوم کے معنوں میں امة کی اصطلاح استعمال کی لہذا یہ کہنا صحیح نہیں کہ مسلم امة کا تصور ہجرت کے بعد آیا یا یہ کہ ہجرت کے بعد آغاز میں امة کا تصور علاوہ واریت پر مبنی تھا جو بعد میں ہمہ گریٹ اختیار کر گیا۔ (۷) سکھ ہی میں رسول کریم اپنی امة کی وسعت اتحاد و یگانگت اور سیاسی برتری کے لئے کوشاں تھے۔ چنانچہ قرآنی احکامات و ہدایات کی روشنی میں آپ ص نے امة مسلمہ کے اتحاد کے لئے چار سطحوں پر کام کرنا شروع کیا تھا۔ ذیل میں ہم مختصراً ان کا حوالہ ضروری سمجھتے ہیں :-

۱۔ روحانی وحدت و یگانگت

انسانی تعلقات کی بہتری، خدا کی وحدانیت پر یقین کی وجہ سے آپس میں متحد ہونے، دلوں کو کدورت سے پاک کرنے (۸) اور باہمی محبت اور میل ملاپ بڑھانے اور دلوں میں خوف خدا پیدا کرنے کی غرض سے اور خدا اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق جوڑنے کی خاطر اعلان نبوت کے بعد نماز کی فرضیت امة کی روحانی وحدت اور یگانگت کی طرف اہم قدم تھا۔ (۹) قیامت کے بارے میں قرآن کے عقلی دلائل (۱۰) جزاء و سزاء کے تصور (۱۱) اور اللہ کی نشانیوں، اس کی طاقت اور کاموں کی طرف توجہ دلانے والی آیتوں (۱۲) نے سکھ میں مسلمانوں کے درمیان روحانی اتحاد و یگانگت پیدا کرنے میں اہم

کردار ادا کیا لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ روحانی یگانگت کے حصول کی خاطر رسول کریم نے عیسائیت کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ اپنے پیروؤں کو ترک دنیا کا سبق دیتے یا انہیں تارک دنیا بننے پر مجبور کرتے۔ اس ضمن میں قرآن پاک کی یہ ہدایت شعل راہ تھی :

وابتغ فيما اتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين(۱۳) اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کرو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو۔ اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ہے تم بھی بھلائی کرو اور زمین میں فساد پھیلانے کے طلبگار مت بنو کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا)

لیکن ایک طرف اگر رہبانیت کی حوصلہ شکنی کی گئی کہ اس سے اتحاد کو نقصان پہنچنے کا احتمال تھا تو دوسری طرف خالص دنیا داری اور حب مال کی بھی حوصلہ شکنی کی گئی۔ چنانچہ ابتدائی مکی سورتوں میں واضح الفاظ میں قرآن پاک کا ارشاد ہے :

ويل لكل همزة لمزة ان الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلاه،
كلا ليتبدن في الحطمة-(۱۴)

(ہر طعنہ دینے والے عیب چننے والے، چغلیخور کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا سوجب ہوگا۔ ہر گز نہیں وہ ضرور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔)

آنحضرت نے اپنے طرز عمل سے اسلام کے ابتدائی دور میں، جب کہ مخالفین کے ہاں اس کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، اپنے ارد گرد لوگوں کی ایک خاصی تعداد جمع کی اور ان قرآنی ہدایات کی روشنی میں جو وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہیں اور جن میں سے چند ایک کا حوالہ اوپر دیا گیا، مسلمانوں میں وحدت فکر پیدا کی۔ مسلم امہ میں یکانگت و ہم آہنگی پیدا کرنے کی غرض سے آپ نے ہجرت سے قبل مکہ میں بھی سوآخاۃ قائم کی تھی۔ (۱۵) جس کے دور رس سماجی، معاشی اور سیاسی نتائج برآسد ہوئے تھے۔

۲۔ معاشی وحدت

رسول اکرمؐ کی بعثت کے وقت عرب دنیا میں ہر قسم کا استحصال زوروں پر تھا۔ قرآن پاک کی سکی آیتوں اور احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صاحب ثروت لوگ غریبوں کا استحصال کیا کرتے تھے۔ جس نے معاشرہ کی جڑیں کھوکھلی کر کے ایک معاشی، معاشرتی، سیاسی اور روحانی بحران پیدا کر دیا تھا۔ تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ جاہلی دور میں کس طرح دھوکہ، ناپ تول میں کمی وغیرہ، غیر سعیوب افعال سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد رسول مقبولؐ نے جس امت کی بنیاد رکھی، اسے ان خرابیوں سے پاک رکھنے کے لئے ایک طرف اگر قرآن نے تزکیہ نفس پر زور دیا تو دوسری طرف معاشی استحصال کے خاتمہ اور اقتصادی تحفظات کے لئے بھی ٹھوس بنیادیں فراہم کیں تاکہ فاقہ کشی یا غربت و افلاس مسلمانوں کے عقائد کو متزلزل نہ کر سکے۔ (۱۶) چنانچہ دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی کی سختی کے ساتھ سماعت کردی گئی۔ (۱۷) دولت کا ارتکاز کرنے والوں اور اسے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود پر خرچ نہ کرنے والوں کو دوزخ کی خوشخبری سنائی گئی۔ (۱۸)

یتیموں کو دھکے دینے اور غریبوں کو نظر انداز کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی اور انجام بد سے ڈرایا گیا (۱۹) انفاق فی سبیل اللہ کی جزا کے بارے میں بھی قرآن کی سبکی آیتیں بڑی واضح ہیں (۲۰) مسلمان کے سال میں سائل اور محروم کا حصہ مکہ ہی میں ٹھہرایا گیا (۲۱) سبکی آیتوں میں صلوة کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور انفاق کا بھی تذکرہ ہے (۲۲) جس سے یہی مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن نے مکہ ہی سے اسے کے غریب و لاچار افراد کی سوشل سیکورٹی کا بندوبست کیا۔ (۲۳)

سبکی سواخاۃ جس کا حوالہ گزشتہ صفحوں میں دیا گیا ہے، کا مقصد اسے کے افراد کے درمیان محرومیوں کے احساس کو ختم کرنا، غریبوں کی مالی مشکلات پر قابو پانا اور ان کے درمیان انس و محبت بڑھانا تھا۔ تاکہ ابھرتی ہوئی اسے سلسلہ کی جڑیں مضبوط ہوں، اور دولت کی کثرت ایک طرف لوگوں کو بدست نہ کرے اور دوسری طرف محروموں کے دلوں میں اس کی طمع یا صاحب ثروت لوگوں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا نہ کرے۔ قرآن کی معاشی تعلیمات نے جن کا رسول کریم ص نے ابتدائی دور اسلام میں مکہ میں درس دیا اور عملی تفسیر پیش کی، اسے سلسلہ کے افراد کے درمیان وحدت و یگانگت کے جذبات ابھارنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔

۳۔ معاشرتی وحدت

تاریخ پر ایک نگاہ ڈالنے سے پتا چلے گا کہ جاہلی دور میں عرب معاشرہ کے زوال کے اسباب میں معاشرتی خرابیوں کا بڑا حصہ تھا۔ ان معاشرتی قباحتوں کی نشاندہی حضرت جعفر بن ابی طالب کی اس تقریر میں کی گئی ہے جو انہوں نے ہجرت حبشہ کے بعد وہاں کے بادشاہ کے دربار میں کی تھی۔ آپ کی تقریر

کا خلاصہ ہے :

’اے بادشاہ! ہم غیر، مہذب لوگ تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری اور قطع رحم کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی سے پیش آتے تھے۔ ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ان حالات میں ہم میں خدا نے ایک پیغمبر بھیجا جس کی صداقت، پاکبازی، اساننداری اور حسب و نسب سے ہم واقف ہیں، اس نے ہم کو خدائے واحد کی طرف بلایا۔ اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، صرف خدائے واحد کی پرستش کریں، سچ بولیں، اساننداری اور صلہ رحمی کریں، انسانوں کا حق ادا کریں، خوریزی اور حرام کاری کو چھوڑ دیں، غنیفہ عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے، ہم نے اس کی تعلیمات کو قبول کیا۔ شرک چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کی، حلال و حرام کو پہچانا اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دہتی ہے تاکہ ہم ان باتوں کو چھوڑ کر پھر گمراہی اختیار کر لیں،‘۔ (۲۴)

یہ تقریر ایک طرف اگر عربوں کی معاشرتی خرابیوں کی منہ بولتی تصویر ہے تو دوسری طرف یہ رسول کریم ص کی ان کوششوں کی بھی عکاسی کرتی ہے جو آپ نے معاشرہ کو ان خرابیوں سے پاک کرنے کے لئے شروع کیں تھیں۔

جاہلی دور کی معاشرتی برائیوں میں سے ایک قبیح رسم ربا کی تھی جس نے معاشرتی بھائی چارے اور باہمی تعاون کو ختم کر دیا تھا (۲۵) قرآن نے اس قباحت کو برا کہا (۲۶) اور مدینہ میں جب اسلام کو سیاسی غلبہ حاصل ہوا تو نہ صرف اسے ممنوع قرار دیا گیا (۲۷) بلکہ جو لوگ اس

کو جاری رکھے ہوئے تھے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کی دھمکی قرار دیا گیا۔ (۲۸) اس قسم کے اقدامات نے معاشرتی ہم آہنگی اور اتحاد میں اہم کردار ادا کیا۔ علاوہ ازیں آنحضرت نے نئی ابھرتی ہوئی امت کو سماجی انصاف کا درس دیا۔ تمام لوگوں کو ذات پات کا لحاظ کئے بغیر مساوی سماجی حیثیت دی۔ عورت کو جو ابھی تک بہت سے انسانی حقوق سے محروم تھی، مرد کے برابر سماجی حیثیت اور حقوق دیئے۔ (۲۹) غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی آزادی کا سامان سہیا کرنے کے اقدامات بھی رسول اللہ نے سکی زندگی ہی میں کیے تھے۔ اس قسم کے اقدامات کا مقصود معاشرتی یکدلیت تھا۔ آپ کو احساس تھا کہ اگر معاشرے میں سماجی انصاف نہ ہو، لوگ محرومیوں کا شکار ہوں اور عدم مساوات کا دور دورہ ہو، تو افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے کدورت رہے گی اور ان حالات میں وحدت فکر و عمل، جو ترقی کا زینہ ہے، ناممکن ہوگی۔

۴۔ سیاسی اتحاد

یہ صحیح ہے کہ مکہ میں مسلم امت کو سیاسی قوت حاصل نہیں تھی۔ سیاسی طاقت اسے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں حاصل ہوئی جہاں اس نے ریاست و حکومت قائم کی۔ مکہ میں امت کے افراد رسول کریم ص کا اتباع مذہبی بنیادوں پر کیا کرتے تھے۔ لیکن کسی بھی معاشرے میں مذہبی اطاعت کو سیاسی اطاعت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مکہ میں آپ کے جملہ اقدامات سیاسی اقدامات کا پیش خیمہ تھے۔ چنانچہ روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ مسلمانوں کو سیاسی تربیت بھی دیتے رہے تاکہ انہیں جب خلافت فی الارض کی ذمہ داری مل جائے، جس کا خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا، تو وہ حکومت کرنے

کے اہل ہوں۔ وامرہم شوریٰ بینہم (۳۰) سکی آیات میں سے ہے اور ظاہر ہے اس وقت مسلمان کسی ریاست یا حکومت کے مالک نہیں تھے لیکن اس آیت کے نزول سے اس بات کی نشاندہی ہوتی تھی کہ جلد یا دیر سے مسلمانوں پر حکمرانی کی ذمہ داری بھی ڈالی جانے والی ہے جس کو قبول کر لینے کے بعد وہ اپنے تمام معاملات باہمی اعتماد اور مشوروں سے طے کریں گے۔ رسول پاک مکہ ہی میں مسلمانوں میں نئے نظام حیات (اسلام) کے اصولوں کی روشنی میں سیاسی شعور بیدار کر رہے تھے۔

مسلم امت کا سکی دور اگرچہ ما قبل السیاست (Pre-Political) کہا جا سکتا ہے لیکن جیسا کہ اوپر بتایا گیا، یہ ضروری نہیں کہ سیاست سے پہلے کا دور غیر سیاسی (un-political) بھی ہو۔ دراصل رسول اکرم ص کے سکی دور کے آخری تین سال اسلامی ریاست و حکومت کے قیام کے سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ اس دور میں آپ نے بنو ثقیف اور پھر بنو صعصعہ سے عملی تعاون طلب کیا۔ اگرچہ دونوں قبائل سے آپ بظاہر ناکام لوٹے لیکن بنو صعصعہ کے سردار سے آپ کی جو گفتگو ہوئی وہ بڑی اہم ہے۔ روایت ہے کہ صعصعہ کے سردار یحیرہ بن فراس نے رسول اکرم ص کے بارے میں کہا کہ بخدا اگر میں قریش کے اس آدمی (رسول اللہ) کو اپنے ساتھ لے لوں تو اس کی مدد سے دنیائے عرب کو ہڑپ کر سکتا ہوں۔ لیکن جب ان سے قریش کے خلاف مدد کرنے کو کہا گیا تو کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کی اطاعت کریں اور خدا آپ کو قریش پر برتری عطا کرے تو کیا حکومت میں ہمارا حصہ ہوگا۔ رسول کریم نے فرمایا طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے حکومت عطا کرے۔ (۳۱) یہاں سے جواب ملنے کے بعد آپ نے اوس و خزرج کی طرف توجہ دی جنہوں نے نہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈال کر

آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ (۳۲) چنانچہ ہجرت کے بعد مسلم است کو نہ صرف قریش کے مظالم سے نجات ملی بلکہ اسے سیاسی غلبہ بھی حاصل ہوا۔ مدینہ میں دوسری مرتبہ، وَاخَاة کا قیام، معاہدے کا نفاذ، قرآن پاک کی مزید معاشی تعلیمات، معاشرتی، سیاسی اور قانونی ہدایات امۃ کو مزید مستحکم اور مضبوط بنانے کے اقدامات تھے۔ جس است کی بنیاد مکہ میں اخلاقی اقدار پر رکھی گئی تھی، اس نے مدینہ میں اپنی اخلاقی اقدار کی بدولت ایک عظیم سیاسی قوت اختیار کی جس نے بہت کم عرصے میں دنیا پر تسلط حاصل کر لیا۔

اوپر کے صفحات میں جو کچھ لکھا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن است کی اصطلاح کو مختلف معنوں میں استعمال کرتا ہے جس میں مسلمانوں کی مذہبی جمعیت بھی شامل ہے اور یہ کہ است کی وحدت و یگانگت کے لئے آنحضرت نے روحانی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی تمام سطحوں پر مکہ میں کام کا آغاز کیا تھا۔ اور جونہی اس کی جڑیں مضبوط ہوئیں اسے سیاسی طور پر منظم کرنے کے لئے کوششیں شروع کر دیں جو بالآخر مدینہ میں اسلامی ریاست اور حکومت کے قیام پر منتج ہوئیں۔ لیکن حالیہ برسوں میں مغربی مفکرین اور ان کے بعض مسلمان متبعین نے است کے اسلامی تصور کی کچھ اور تاویلات کی ہیں۔ سنگمری واٹ نے اپنی کتاب (محمد مدینے میں) (۳۳) اور ایک دوسرے مضمون (۳۴) میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ آغاز میں است کی ہیئت مخلوط گروہ کی تھی یعنی یہود اور مسلمان ایک ہی است سے تعلق رکھتے تھے لیکن بعد میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت اور تعداد اور مدینہ سے یہودیوں کے اخراج کے پیش نظر خالصتاً مسلم است کا تصور ابھرا۔ ان کا یہ خیال بھی ہے کہ آغاز میں است کی بنیاد علاقہ پر رکھی گئی جس نے بعد میں ہمہ گیریت اختیار

کی۔ دراصل است کے تصور میں یہ چہ سیگوئیوں میثاق مدینہ میں شق نمبر ۱ اور نمبر ۲۰ کی وجہ سے پیدا کی گئی ہیں جہاں است کا لفظ استعمال کیا گیا ہے (۳۰)۔ (توجہ طلب امر تو یہ ہے کہ ایک طرف تو منگمیری واٹ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی جمعیت (امۃ) کی بنیاد سکھ میں رکھی گئی اور یہ کہ میثاق مدینہ رسول کریم ص کی تحریر ہے اور دوسری طرف وہ یہودیوں کو مسلمانوں کی مذہبی جمعیت میں خلط ملط کر کے Composite Community کا تصور پیش کرتے ہیں جس کی بنیاد علاقہ پر ہے۔ امۃ کے قرآنی تصور کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آنحضرت کٹوئی اور تصور پیش کرتے جو قرآنی تصور سے متصادم ہو۔ میثاق مدینہ میں آپ نے امۃ کی اصطلاح گروہ کے معنوں میں استعمال کی ہے جس میں دو الگ الگ امتیں ہیں جو اپنے اپنے ادیان پر قائم ہیں۔ اس نکتہ کی روشنی میں میثاق کی دفعات دیکھی جائیں تو مفہوم خود بخود واضح ہو جائے گا۔

جہاں تک اس دعوے کا تعلق ہے کہ میثاق مدینہ میں جس است کا تصور پیش کیا گیا ہے وہ Territorial ہے جو بعد میں رفتہ رفتہ Universality اختیار کر گیا، تو یہ خیال غلط مفروضوں پر قائم کیا گیا ہے۔ قرآن واضح الفاظ میں رنگ، نسل، علاقہ یا خون کے رشتوں کی بجائے عقیدے کے رشتوں کو استوار کرتا ہے۔ سکھ میں کافر اور مسلمان ایک ہی علاقے اور نسل سے تعلق رکھتے تھے، زبان بھی ان کی مشترک تھی لیکن اس کے باوجود عقیدہ کے اختلاف کی وجہ سے ان کی امتیں جدا جدا تھیں۔ اس طرح مدینہ میں آباد لوگوں کی امتیں عقائد کے اعتبار سے علیحدہ تھیں۔ البتہ جو مسلمان سکھ میں رہ گئے تھے یا ہجرت حبشہ کے بعد مدینہ نہیں لوٹے تھے وہ مسلم است کے رکن تھے کیونکہ است کے قرآنی تصور کے مطابق

مسلمانوں کے لئے علاقہ کی کوئی وقعت و اہمیت نہیں۔

حاصل بحث یہ ہے کہ مسلم امت رنگ، نسل، زبان، علاقہ وغیرہ سے عبارت نہیں۔ اور نہ ہی امت کے قرآنی تصور اور تاریخی ارتقاء میں کوئی تضاد ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو، اس کے رسول کی پیروی کرتا ہو اور جملہ شرعی احکامات کو بجا لاتا ہو، وہ امت مسلمہ کا رکن ہے چاہے اس کی کوئی بھی زبان ہو، کسی بھی رنگ، نسل یا علاقہ سے تعلق رکھتا ہو۔

حواشی و حوالہ جات

۱۔ الراغب الاصفہانی: المفردات فی غریب القرآن (قاہرہ ۱۹۶۶) ص ۲۳

۲۔ ایضاً

۳۔ مسلمانوں کی مذہبی جمعیت کو اس لئے ”امت وسطاً“ کہا گیا ہے کہ اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط عیسائیوں نے افراط اختیار کی کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا اور یہودیوں نے تفریط کی کہ ان کی پیغمبری کو بھی نہ مانا۔ امت معتدل نے نہ ان کو حد سے زیادہ بڑھایا نہ گھٹایا بلکہ ان کے درجہ پر رکھا۔

۴۔ مشاقق مدینہ شہری ریاست مدینہ کا دستور تھا جو بقول ڈاکٹر حمید اللہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے۔ تفصیلات کے لئے دیکھئے۔

Hamidullah, First Written Constitution in the World, Lahore 1968.

۵۔ دیکھئے سیرت ابن ہشام جلد دوم ص ۲۳-۱۱۹

۶۔ البغدادی: الفرق بین الفرق (قاہرہ ۱۹۳۸) ص ۳۲-۱۳۱

Manzooruddin Ahmad, Key Political Concepts in the Qurān, Islamic-Studies Islamabad, Vol.: X, No.2, June 1971, P. 84.

“Gradually we notice that the concept of territoriality gives place to that of Universality as the Arab Ummah was transformed into a world Ummah with the establishment of an empire covering Arab as well as non - Arab people”.

- ۸ - قرآن پاک، ۲۹ : ۳۵
- ۹ - ایضاً ۸۲ : ۱۳ - ۱۵
- ۱۰ - ۲۲ : ۱۳ - ۱۴ ، ۳۵ : ۲۳
- ۱۱ - ۱۴ : ۸ ، ۷
- ۱۲ - ۲۵ : ۳۶ - ۳۰
- ۱۳ - ۲۸ : ۷۷
- ۱۴ - ۱۰۳ : ۱ - ۳
- ۱۵ - تفصیل کے لئے دیکھئے ابن حبیب، کتاب المحبر (حیدرآباد دکن ۱۹۴۲
- ۷۰ - ۷۱ ص
- ۱۶ - رسول اکرم ص کا فرمان ہے: کاد الفقر ان یکون کفراً ۰
- ۱۷ - قرآن ۱۱ : ۸۳ - ۸۵ ، ۱۴ : ۳۵ ، ۸۳ : ۱ - ۳
- ۱۸ - ۱۰۳ : ۱ - ۳
- ۱۹ - ۱۰۷ : ۱ - ۳
- ۲۰ - ۹۷ : ۵ - ۱۱ ، ۱۳ : ۲۲
- ۲۱ - ۵۱ : ۱۹ ، ۷۰ : ۲۳ - ۲۵ ، ۳۵ : ۲۹ ، ۳۰ : ۳۸
- ۲۲ - ۲۷ : ۳ ، ۱۳ : ۲۲
- ۲۳ - دیکھئے محمد عزه دروزه، التفسیر الحدیث، (دمشق ۱۹۶۲)
- جلد سوم، ص ۱۵۳
- ۲۴ - سیرت ابن اسحاق، انگریزی ترجمہ گیوم ص ۱۵۱

- ٢٥ - ابن قيم، اعلام الموقعين، (دهلي ١٣١٣هـ) جلد اول، ص ٢٠٠
- ٢٦ - قرآن مجيد : ٣٠ : ٣٩
- ٢٧ - ايضاً ٣ : ١٣٠
- ٢٨ - ايضاً ٢ : ٢٥٩
- ٢٩ - محمد عزه دروزه، التفسير الحديث، جلد دوم ص ١٩٤
- ٣٠ - قرآن پاک، ٣٢ : ٣٨
- ٣١ - سيرت ابن اسحاق ص ١٩٥
- ٣٢ - الأزرقى، اخبار سكة و ما جاء فيها من الآثار ص ٣٢٩
- ٣٣ - Montgomery Watt, Muhammad at Medina, (Oxford, 1956), P.241
- ٣٤ - Montgomery Watt, Ideal Factors in the Origin of Islam, The Islamic Quarterly, II, No. 3 (October 1955), pp. 161-74.
- ٣٥ - سيرت ابن هشام - جلد دوم - ص ٢٣ - ١١٩