

لفظ "امت" کی تحقیق

احمد حسن فرحات

ترجمہ و تلخیص: محمد رضی الاسلام ندوی

اسلام کے خلاف سازش اور مسلمانوں پر ظلم و جور کا سلسلہ ایک مدت سے جاری ہے۔ پہلے صلیبی جنگوں کے ذریعے دشمنوں نے مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش کی تھی اور اپنے فرزندوں کے دلوں میں بغض و نفرت کے بیج بوئے تھے اور اب مغربی فکری یورش کے نتیجے میں ہمارا ہر میدان متاثر ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ میدان بھی جو ہماری تہذیب کا خاص حصہ ہیں۔ چنانچہ فکری یورش اب ہمارے دین اور ثقافت تک پہنچ گئی ہے اور دشمن نے اس مضبوط قلعے کو جواب تک امت کی حفاظت کرتا آیا ہے مسما کرنے کے لئے اپنی پوری کوششیں صرف کر دی ہیں۔

اس مغربی حملہ کا ایک مظہر مستشرقین کی ذہنیتیں اور مطالعات ہیں جو وہ اسلامی ثقافت اور اسلامی علوم کے سلسلے میں یہ مستشرقین لفظوں میں تحریف اور افتراء سے کام لیتے ہیں اسلامی اصطلاحات کو اپنے مفروضہ مفہوم میں لے کر انھیں مسخ کر دیتے ہیں اور حیرت انگیز جرات کے ساتھ عربی زبان اور اسلام کے بارے میں فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اس طرح وہ اپنی بھٹوں سے جو نتائج نکالتے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔

اس کی بہترین مثال "امت" کی اصطلاح ہے جس پر انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں ایک مقالہ سیر کا کیا گیا ہے جو اسلامی ثقافت کے ایک اہم اور وسیع موضوع پر مستشرقین کی علمی کاوشوں کا ایک نمونہ ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے ورنہ ایسی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جن سے مستشرقین کی تالیفات پُر ہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کی حقیقتات ہماری اسلامی ثقافت اور دین حنیف کے لئے کتنا برا خطرہ ہیں۔

لفظ "امت" کے بارے میں مستشرقین کے شبہات :

انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں یہ مقالہ درج

ہے: 'انہ' یہ لفظ قرآن میں گروہ یا جماعت کے معنی پر دلالت کرنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یہ عربی لفظ 'اُم' سے مشتق نہیں ہے بلکہ درآند لفظ ہے جو عربی لفظ 'اُمّا' یا آرمی لفظ 'اُمینا' سے اخذ ہے۔ اسی لئے اس میں اور جن دوسرے معانی پر وہ دلالت کرتا ہے (جیسے زمانہ ہود۔ ۸، یوسف۔ ۵۵ اور نسل الزخرف۔ ۲۳ وما بعد) ان کے درمیان براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجنبی لفظ عربی زمان میں کچھ زمانہ پہلے داخل ہوا۔ بہر حال جو بھی ہو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس لفظ کو استعمال کیا اور اس وقت سے یہ خاص اسلامی لفظ ہو گیا۔

قرآن کی جن آیات لفظ 'انہ' - جسکی جمع اُم ہے - استعمال ہوا ہے۔ ان میں اس کے معانی مختلف ہیں۔ اسی لئے تدقیق کے ساتھ اس کے معنی کی تعیین نہیں کی جاسکتی۔ بہر حال یہ یقینی ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کی ایسی جماعت پر دلالت کرتا ہے جن کے درمیان جنس، نسل، زبان یا مذہب کا تعلق ہوا اور جن کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا۔ اس معنی کی تائید کرنے والے دلائل ان آیات میں بھی ملتے ہیں جن میں مطلق 'انہ' کا لفظ بغیر کسی نسبت کے آیا ہے (جیسے الاعراف: ۱۶۴، القصص: ۲۳)۔

متعدد آیات میں لفظ 'انہ' نسل پر دلالت کے لئے بھی آیا ہے (جیسے الاعراف: ۳۸، قمر السجدہ: ۲۵، الاحقاف: ۱۸) بعض آیات میں پوری کائنات پر دلالت کرتا ہے (الانعام: ۳۸) اور اس وقت اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو قیامت میں حساب و کتاب کے لئے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔

صرف ایک آیت میں فرد واحد (ابراہیم) پر دلالت کرنے کے لئے مطلق استعمال ہوا ہے (النمل: ۱۲۰) وہاں اس کے معنی امام کے ہیں جیسا کہ علماء لغت کہتے ہیں یا ابراہیم کو امت اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ اس جماعت کے سردار ہیں جسے انہوں نے خود برپا کیا اس طرح کل کا اطلاق جز پر کیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسری آیتوں میں اس لفظ کا اطلاق ہمیشہ بڑی جماعتوں پر ہوتا ہے یا وہ کم از کم ایسی جماعتوں پر دلالت کرتا ہے جو اپنے سے بڑی جماعتوں میں ضم ہو جائیں۔ اللہ نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا (الانعام: ۲، یونس: ۴، الرعد: ۳۰، النمل: ۳۳، المؤمنون: ۵۵، العنکبوت: ۱۸، المؤمن: ۵) یا ایک ڈرانے والا بھیجا جو انھیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا تھا (فاطر: ۲۳، ۲۴) لیکن وہ لوگ ستائے اور مقبول ہو گئے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے (الزمر: ۲۴، العنکبوت: ۲۴)۔

۱۸، مؤمن: ۵۔ اسی لئے وہ انبیاء قیامت کے دن ان جھلانے اور تکلیفیں پہنچانے والوں کے خلاف شہادت دیں گے (النساء: ۴۰، النحل: ۸۴، ۸۹، القصص: ۷۵، البقرہ: ۱۲۲) ہر امت قیامت کے دن دوبارہ اٹھائی جائے گی (الانعام: ۱۰۸، الاعراف: ۳۷، یونس: ۴۵، الحجر: ۵، المؤمن: ۲۳، النحل: ۸۳، الجاثیہ: ۲۷)۔

مختلف امتوں میں کچھ لوگوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا اور ہدایت یاب ہو گئے لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے (النحل: ۳۶)۔ یہ بات خاص طور پر اہل کتاب پر صادق آتی ہے ان میں سے ہدایت یافتہ لوگوں کو 'ائم' کہا گیا ہے (آل عمران: ۱۱۳، البقرہ: ۱۵۹، الاعراف: ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۴۷، ۱۸۱، ہود: ۲۸)۔ یہ بڑی جماعتوں میں سے جھوٹے چھوٹے گروہ ہیں۔

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بارہا اس بحث کو چھڑتے ہیں کہ لوگ جب ابتداء میں ایک امت تھے تو بعد میں مختلف امتوں میں کیسے بٹ گئے؟ اس کا حقیقی سبب وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ ایسا اللہ کی مشیت سے ہوا جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے (یونس: ۱۰، المائدہ: ۴۸، ہود: ۱۱۸، النحل: ۹۳، الشوری: ۸)۔ اسی سلسلے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس کا سبب لوگوں کی سرکشی اور آپسی اختلاف ہے (البقرہ: ۲۱۳، الانبیاء: ۹۳، المؤمن: ۵۳)۔ ایک آیت میں اس کا سبب بنی اسرائیل کے بارہ امتوں میں تقسیم ہوجانے کو قرار دیا ہے (الاعراف: ۶۰، مزید دیکھئے ۱۶۸)۔

لفظاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے یہ اقوال جن میں منطق سے زیادہ خطاب پائی جاتی ہے، ان اعتراضات کے جواب میں تھے جو ان کے مخالفین اہل کتاب کیا کرتے تھے۔ ورنہ وہ بذات خود ایسا مشکل سوال اپنی جانب سے نہ اٹھاتے۔

لیکن جہاں تک 'امت محمد' کا تعلق ہے تو اس کی تعین میں ہم کچھ اختلاف کریں گے۔ اس لئے کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ محمد اپنی رسالت کے آغاز میں پورے عرب اور اپنے ہم وطن اہل مکہ کو ایک مستقل امت سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح اللہ نے گذشتہ امتوں کی جانب اپنے پیغمبر اور ڈرانے والے بھیجے تھے اسی طرح انھیں تبلیغ رسالت کے لئے امت عربیہ کی جانب مبعوث کیا ہے۔ اس وقت تک عرب میں کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا تھا اور اس طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی پہلے کے رسولوں کی طرح تکذیب اور شدید ایذا رسانہ سے دوچار ہونا پڑا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جب ہجرت اہل مکہ سے اپنے

تعلقات منقطع کر لئے اور اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں پہنچ کر انھوں نے ایک نئی جماعت قائم کی اور پورے اہل مدینہ کو ایک سیاسی جماعت بنادیا۔ اس میں مسلمان بھی شامل تھے اور وہ لوگ بھی جنھوں نے ان کی دینی دعوت قبول نہ کی تھی۔ نبی کا وہ معاہدہ جو انھوں نے انصار اور مہاجرین کے درمیان کیا تھا اور جس میں اس کی دفعات طے کی گئی تھیں اس میں صاف صراحت ہے کہ سب اہل مدینہ جن میں یہودی بھی شامل ہیں، مل کر ایک امت ہیں (ابن ہشام صفحہ ۳۴۱، ۳۴۲ وابعدا) اگرچہ اس نئی امت میں غالب سیاسی صیغہ عارضی تھا۔

پھر بہت جلد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جیسے ہی یہ احساس ہو گیا کہ مدینہ میں ان کے مرکز کو استحکام حاصل ہو گیا ہے اور کفار مکہ کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں فتح ہونے لگی۔ انھوں نے اپنی دینی و سیاسی جماعت سے اہل مدینہ اور خاص طور پر یہود کو جنھوں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا تھا نکال باہر کیا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی امت میں صرف مسلمان رہ گئے۔ لفظ "امتہ" کا اطلاق صرف مسلمان پر ہونے لگا۔ اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی اخلاقی اور دینی صفات کا اثبات کرنے لگے (آل عمران: ۱۱۰، ۱۱۱) اور اہل کتاب سے تعلق منقطع کر لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ "امتہ آہستہ آہستہ اہل مکہ اور ان کے مرکز عبادت کعبہ کی طرف مائل ہونے لگے (البقرہ: ۱۱۹) وابعدا اور خاص طور پر آیت ۱۲۲، الحج: ۳۵، ۶۶)

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اپنی پہلی فکر کی طرف رجوع (یعنی ایسی امت کا قیام جو پورے عرب پر مشتمل ہو) ظاہری رجوع تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آخر میں جس نتیجہ تک پہنچے وہ نقطہ آغاز سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ ایک عرب امت کے قیام کی فکر جسے انھوں نے ابتدا میں تسلیم شدہ مسئلہ کے طور پر پیش کیا تھا بہت محنت کے بعد پوری ہوئی تھی لیکن وہ نالوئی امر تھا۔ اصل چیز وہ دینی بنیاد تھی جس پر بعد میں امت قائم ہوئی۔ چنانچہ جماعت جو پہلے پورے عرب پر مشتمل تھی اب صرف مسلمانوں پر مشتمل رہ گئی اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے بعد بہت جلد جزیرۃ العرب کے باہر تک پھیل گئی اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی یونٹ بن گئی جس میں بہت سی نسلیں اور مختلف قومیں شامل تھیں "۱۔

ویسے تو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کا یہ پورا مقالہ بے بنیاد شبہات، تحریفات اور اہتمام سے چسپاں ہے لیکن اس میں جو بنیادی شبہات پیش کئے گئے ہیں۔ وہ درج ذیل ہیں:

۱۔ لفظ "امتہ" کسی عرب قبیلہ کے نام سے نہیں لیا گیا ہے بلکہ عربی لفظ "امتہ" سے لیا گیا ہے۔ اس لئے کہ

لفظ ائمہ کی تحقیق

وہ مختلف معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے اور ان معانی میں باہم کوئی اشتقاقی ربط نہیں ہے۔

۲۔ قرآن میں 'ائمہ' کے مختلف استعمالات ملتے ہیں۔ اس لئے اس کے کسی مخصوص معنی کی تعیین نہیں کی جاسکتی۔

۳۔ 'ائمہ' کی تشکیل کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں تدریج پائی جاتی ہے۔ انھوں نے آغاز رسالت میں 'ائمہ' کا جو تصور پیش کیا وہ بعد میں پیش کئے جانے والے تصور سے یکسر مختلف ہے۔ ذیل میں ہم سترتین کے انھیں شبہات کا جائزہ لیں گے:

۱۔ 'ائمہ' کی دلالت عربی زبان میں:

'ائمہ' ام مفعول کے معنی میں ہے اس کے معنی 'مقصود' کے ہے جیسے 'عمدہ' اور 'عدۃ نعمود' اور 'عدۃ' کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ لفظ 'الائم' سے مشتق ہے جس کے معنی 'قصد' کے ہیں۔ کہا جاتا ہے 'ائمۃ' یعنی قصدت الیہ۔ ارشاد باری "وَلَا تَقْبَلَنَّ الْبَيْعَتَ الْخَوَآمَ (المائدہ: ۷) سے بھی اس کی تائید مرقی ہے کہ اس میں آئین قاصدین کے معنی میں ہے۔

نعت میں 'ائمہ' مختلف معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے فرد واحد جو جامع خیر ہو۔ امام۔ ایسی جماعت جس کی طرف کوئی رسول مبعوث ہوا ہو۔ ہر جائزہ کی نسل، جنس، وہ شخص جو برسر حق اور دوسرے تمام ادیان کا مخالف ہو۔ زمانہ، تمامت، ماں، چہرہ، سرگرمی، اطاعت، عالم، ائمہ الوجہ سے مراد چہرہ کے نقوش، ائمہ الرجل سے مراد قوم۔ ائمہ اللہ سے مراد مخلوق۔ ایک لفظ کے مختلف معانی ہونے کی وجہ سے ہی سترتین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسے غیر عربی لفظ قرار دیدیں اس لئے کہ انھیں بظاہر ان معانی میں کوئی اشتقاقی ربط نظر نہ آیا۔

صاحب لسان العرب کا خیال ہے کہ "ان تمام معانی میں 'قصد' کا معنی پایا جاتا ہے جیسے ائمۃ بمعنی دین کہ لوگوں کا مقصد ایک ہی چیز ہے۔ ائمۃ بمعنی نعمت یعنی وہ چیز جسے تمام مخلوق چاہتی ہے اور اس کے حصول کا قصد کرتی ہے۔ ائمۃ بمعنی بے نظیر اور منفرد شخص یعنی اس کا قصد دوسرے تمام لوگوں کے قصد سے مختلف ہے۔" انھوں نے اگر اسی طرح دوسرے معانی میں بھی اشتقاقی ربط کی طرف اشارہ کر دیا ہوتا تو ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہی نہ پڑتی لیکن انھوں نے تمام معانی کا استیعاب نہیں کیا۔ اس لئے ہم علمائے لغت کے چھوڑے ہوئے اشتادات کی مدد سے اس کے مختلف معانی میں اشتقاقی ربط تلاش کر

کی کوشش کریں گے۔

ان معانی کو ہم چار مجموعوں میں تقسیم کر سکتے ہیں :
 پہلا مجموعہ : ائمہ بمعنی جماعت (اس میں لوگوں کی جماعت، انبیاء کا اتباع کرنے والوں کی جماعت، علماء کی جماعت، ان لوگوں کی جماعت جن کی طرف انبیاء مبعوث ہوئے، ہر جائیداد کی نسل یا جنس اور جماعت کی دوسری قسمیں شامل ہیں جن کا علمائے لغت نے ذکر کیا ہے)

دوسرا مجموعہ : ائمہ بمعنی دین، ملت یا اطاعت یہ سب قریب المعنی الفاظ ہیں۔
 تیسرا مجموعہ : ائمہ بمعنی فرد واحد جب وہ برحق اور دوسرے تمام ادیان کا مخالف ہو یا بے نظیر ہو یا خیر کا جامع ہو یا عالم ہو یا اسوہ ہو یا امام ہو یا ربانی ہو، یہ تمام الفاظ مترادف ہیں جو ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں پیش کرتے ہیں۔

چوتھا مجموعہ : ائمہ بمعنی وقت، زمانہ یا سال
 ایک پانچواں مجموعہ بھی ہے جس میں ائمہ کے معنی چہرہ اور قامت کے ہیں لیکن اس کا قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے یہ دونوں معانی 'قصد' کے معنی سے بعید نہیں ہیں اس لئے کہ ان دونوں کا استعمال بسا اوقات اس سمت کے بتلانے کے لئے ہوتا ہے جس کا انسان قصد کرتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں لا ائمتہ لینی فلا یعنی بنی فلاں ایک سمت میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ اس لئے ہم مقدم الذکر چاروں مجموعوں میں دیکھیں گے کہ ان کو کس طرح ایک اصل کی طرف پھیرا جاسکتا ہے۔

پہلا مجموعہ : ائمہ بمعنی جماعت :

علمائے لغت اس بات پر متفق ہیں کہ ائمہ کے اصلی معنی جماعت کے ہیں اور اس کے دوسرے معانی کو اس معنی اصلی کی جانب پھیرا جاسکتا ہے۔ ائمہ کے معنی جماعت کیسے ہو گئے اور اس کا اشتقاق کی اصل سے کیا تعلق ہے ؟ اس کا جواب ابوالبقاء اور حکیم ترمذی یہ دیتے ہیں کہ "ائمہ جماعت کو کہتے ہیں اس لئے کہ لوگوں کے گروہ اس کا قصد کرتے ہیں۔ ائمہ مقصود کے معنی میں ہے جیسے عمدۃ اور عمدۃ کے معنی معمود اور معد کے ہوتے ہیں" اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان دونوں کے نزدیک ائمہ اسم مفعول کے معنی میں ہے جبکہ طبری کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں : "ائمہ کی اصل لوگوں کی ایسی جماعت ہے جو ایک ہی مقصد کے لئے جمع ہو جائے" اور وہ جماعت ہے

جو دین کا قصد کرتی ہے۔

دوسرا مجموعہ: ائمہ بمعنی دین یا ملت:

اسی طرح علماء لغت کا اتفاق ہے کہ ائمہ دین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں نابغہ کے مشہور شعر سے استدلال کرتے ہیں:

حلفت فلم اقدرت لنفسك ريبته وهل يا ثمن ذوا ائمة وهو طائفة

اس میں ذوا ائمہ سے مراد ذو دین ہے۔ ائمہ کے معنی دین اور ملت کے کیسے ہو گئے؟ اس کی توجیہ ابوالبقا طبری اور ابن قتیبہ کے اقوال سے ہوتی ہے۔ ابوالبقا کا قول ہے: "ائمہ کا اطلاق دین یا ملت یا طریقہ پر بھی ہوتا ہے جس کا قصد کیا جاتا ہے" اس صورت میں بھی ائمہ اسم مفعول ہے۔ ابوجعفر طبری کا قول ہے کہ "ائمہ دین کے معنی میں بھی آتا ہے اس کی اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو ایک دین پر ہوتے ہیں ائمہ کہا جاتا ہے اس طور پر ائمہ کو دین کا قائم مقام کر دیا گیا" ابن قتیبہ نے بھی قریب قریب یہی توجیہ کی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ طبری کی تعریف میں دین سے مقصود عملی طریقہ ہے جو انسانی کردار میں ظاہر ہوتا ہے اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ائمہ اطاعت اور طریقہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ گویا یہ دونوں معانی لفظ دین کی تسریع ہیں۔

تیسرا مجموعہ: ائمہ بمعنی فرد واحد:

ابن فرد واحد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لسان العرب میں ہے: "ہر شخص جو تمام ادیان کی مخالفت کرتے ہوئے دین حق پر قائم ہو وہ بذات خود ایک ائمہ ہے" نظیر شخص کو بھی کہتے ہیں اسکا اطلاق ایسے شخص پر بھی ہوتا ہے جو خیر کا جامع ہو۔ اس سلسلہ میں بہت سے علماء لغت نے زید بن عمرو بن نفیل کے سلسلے میں وارد حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ہے: "انہ یبعث یوم القیامۃ ائمۃ واحدۃ" (وہ قیامت کے دن ایک امت کی تشکیل میں اٹھائے جائیں گے) احمد بن فارس اور ابوجاہم رازی نے کہا ہے کہ ائمہ امام کے معنی میں ہے۔

ائمہ فرد واحد کے لئے کیسے استعمال ہونے لگا؟ اس کی توجیہ صاحب لسان یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ فرد واحد کا قصد تمام لوگوں کے قصد سے مختلف ہوتا ہے اس لئے اسے ائمہ کہتے ہیں،

راغب اصفہانی نے "ان اجماعهم کان ائمۃ" کی تفسیر میں کہا ہے کہ "ائمہ کا مطلب ہے کہ فرد واحد اللہ

کی عبادت میں جماعت کے قائم مقام ہے" طبری نے لکھا ہے کہ "امۃ امام اور معلم خیر کے معنی میں ہے۔ فرد واحد کو جماعت سے اس لئے مومن کہا گیا کہ وہ ان اخلاق کا جامع ہوتا ہے جو ایک جماعت میں متفرق ہوتے ہیں" ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ: "فرد واحد اور اس کے متبعین مل کر ایک امۃ بنتے ہیں اس لئے اسے امۃ کہہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ اجتماع کا سبب ہوتا ہے یا امۃ اس لئے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذات میں وہ تمام خوبیاں جمع ہوتی ہیں جو پوری امت میں منتشر ہوتی ہیں" ابو حاتم رازی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ ابو البقاء نے صرف مؤخر الذکر توجہ کا ذکر کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ صاحب لسان امۃ بمعنی فرد واحد کو قصد کے معنی کی طرف پھرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ فرد واحد کے گرد لوگوں کے جمع ہونے یا اس میں خصال خیر اکٹھا ہونے یا عبادت الہی میں امۃ کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے اسے امۃ قرار دیتے ہیں۔

چوتھا مجموعہ: امۃ بمعنی وقت، زمانہ یا سال:

امۃ زمانہ کے معنی میں بھی آتا ہے مثلاً لیکن کیوں؟ اس کا جواب حکیم ترمذی یہ دیتے ہیں کہ "بہت سے سالوں میں دن اور مہینے جمع ہونے کی وجہ سے انھیں امۃ کہتے ہیں" لیکن اس قول کا امۃ کے دوسرے معانی کے ساتھ کوئی ربط نہیں ظاہر ہوتا لیکن مناسب ترین قول طبری "ابن قتیبہ اور راعب اصفہانی کا ہے۔ طبری نے لکھا ہے کہ "زمانہ اور سال کو امۃ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں امت ہوتی ہے" اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ "زمانہ کو امت اس لیے کہتے ہیں اس میں ایک امت (لوگوں کی جماعت) ہوتی ہے اس لیے امۃ کو زمانہ کے قائم مقام کہہ دیا گیا" ایسا ہی قول راعب اصفہانی کا ہے۔

امۃ کے معانی میں باہمی ربط:

لفظ امۃ کے ان چاروں معانی پر دوبارہ نظر ڈالنے سے یہ صاف طور سے ظاہر ہو جاتا کہ یہ لفظ کس مراحل سے گزرا ہے۔ سب سے پہلے امۃ کا اطلاق ایسے فرد واحد پر ہوتا ہے جو دین حق پر قائم اور دوسرے تمام ادیان کا مخالف ہو (اور وہ غالباً نبی یا اس کا متبع ہوتا ہے) ایسا شخص بے نظیر ہوتا ہے اس لئے کہ وہ خیر کا جامع اور دوسرے لوگوں کے لئے پیش رو اور اسوہ ہوتا ہے۔

پھر اس کی دعوت کو کچھ لوگ قبول کرتے ہیں اور اس کے متلائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو

پھر اگر امت اپنے دین اور عقیدہ سے عاری ہو جائے تو اپنی حقیقت وجود کھودے گی۔ اسی لئے اس پر باعتبار ماضی اُمتہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہاں اُمتہ سے مراد وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں وہ امت اپنے دین پر قائم تھی۔ اس طرح قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تاریخ صرف زمانی اکائیوں کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں دینی اکائیوں کا بھی اعتبار ہونا چاہیے۔ اسی لئے قرآن کثرت سے گذشتہ قوموں کے لئے 'قومون' کا لفظ استعمال کرتا ہے جبکہ 'قومون' اصلاً 'زمانہ' پر دلالت کرنے کے لئے آتا ہے۔

۲۔ اُمتہ کا استعمال قرآن کریم میں :

لفظ 'اُمتہ' ان چاروں معانی میں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ذیل میں ہم قرآن کریم میں ان معانی کا تتبع کریں گے۔

الف۔ اُمتہ بمعنی جماعت :

امت کی اصل دلالت جماعت پر ہوتی ہے اور اس کا جماعت کی متعدد قسموں پر اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن میں جماعت کی درج ذیل قسموں کے بیان کیلئے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے :

۱۔ ہر جاندار کی جنس : سورہ انعام (۲۸) میں ہے :

وَمِنْ ذَاتِ الْاَیۡمٰنِ لَا ظَلَمَیۡرَ
یَظُنُّوۡنَ بَحۡثَ اٰیۡمٰنِہٖۤ اَکَاۡمَہٗۤ اَمَّا لَکُمۡ
مَا نَزَّلْنَا فِی الْکِتٰبِ مِنْ شَیۡءٍ
ثُمَّ اٰتٰی زَیۡمَہُمۡ یُحۡشَرُوۡنَ ۝

زمین میں چلنے والے کسی جانور اور وہاں میں
پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو
یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں جنہیں
ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں

جھوڑی ہے، پھر سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔

اس آیت میں 'ثلیثت' سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعین میں منسبین کے مابین اختلاف ہے، راغب اصفہانی اور ابو جاحم رازی کے نزدیک 'اُم' سے مراد اصناف و انواع ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نوع کو ایک طریقہ پر مسخر کر دیا ہے اور اسے ان کی فطرت میں ودیعت کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض جالے بنتی ہیں جیسے کڑی، بعض ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں جیسے جوئی، بعض ایک وقت کی روزی پر اکتفا کرتی ہیں جیسے گوریا اور فافہ وغیرہ۔ ہر صنف تلاش رزق، ہلاکت کی جگہوں سے استرازا اور وسائل کی تلاش میں بنی آدم کے مثل ہے۔ جبکہ بعض دوسرے لوگوں کے نزدیک اُم سے مراد 'اُم'

فی الدین ہے۔ صاحب لسان کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے لئے تسبیح و عبادت کا ایک مخصوص طریقہ متعین کر دیا ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے۔" ابن قتیبہ رحمہ اللہ کا بھی یہی خیال ہے۔ ابن تیمیہ کا ایک رسالہ ہے جس میں انھوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اس سے بھی یہ معنی راجح معلوم ہوتا ہے۔ طبری نے مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:

"اللہ تعالیٰ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ جب وہ جانوروں اور پرندوں کے اعمال کا ریکارڈ رکھ رہا ہے اور ان کی حرکات و سکنات کو ام الکتاب میں محفوظ کر رہا ہے جو اس شایان شان یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے اعمال کا بھی ریکارڈ رکھے اور انہیں کے مطابق آخرت میں بدلہ دے۔" یہی معنی زیادہ قرین صواب ہے۔

۲۔ انسانوں کی جماعت : سورہ قصص (۲۳) میں ہے :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَلَيْنَ عَلَيْهِ	جب وہ (موسیٰ) دین کے کنوئیں پر پہنچا تو اس نے
أَمَةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَ	دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی
وَجَدْنَهُمْ دُونَهمْ أَمْرَاتٍ	پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو
ثَدٌّ وَدُنٌّ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ	عورتیں اپنے جانوروں کو دیکھ رہی ہیں موسیٰ نے
قَالَتَا لَا شَيْءَ بِنَا حَتَّىٰ يَصْدُرَ	ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انھوں
الرِّجَالُ مَعَكُمْ وَأَبْوَنا شَيْئًا كَبِيرًا	نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتیں جب تک

یہ چر دے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں اور ہمارے والد ایک بہت بڑے آدمی ہیں۔

اس آیت میں لفظ امۃ کا جماعت کے معنی میں ہونا اور اس سے لوگوں کی جماعت مراد ہونا متفق علیہ

اور مخصوص ہے۔ ابوالبقاء نے اس سے استشہاد کرتے ہوئے لکھا ہے: "امۃ کا اطلاق جماعت پر ہوتا ہے۔ اس طور پر کہ لوگوں کے گروہ اس کا قاعدہ کرتے ہیں جیسے "أَمَةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امۃ ان کے نزدیک اسم مفعول ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ حضرت موسیٰ جب دین کے کنوئیں کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں کو پایا جن کے پاس لوگ اپنے جانوروں کو

پانی پلانے کے لئے آ رہے تھے۔ ان کے برخلاف تمام مفسرین نے یہاں امۃ کو اسم فاعل مانا ہے (یعنی کنوئیں پر کچھ لوگوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے) آیت کے سیاق سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ ورنہ اسم مفعول ماننے کی صورت میں دونوں لڑکیوں کے کھڑے ہو کر لوگوں کے واپس جانے کا انتظار کرنے کے کیا معنی؟

۳۔ ایسی جماعت جو دین کے سلسلہ میں ایک موقف اختیار کر لے: اس معنی میں لفظ امۃ درج ذیل آیات میں آیا ہے:

۱۔ وَ قَطَعْنَهُمْ أَشْنَئَىٰ عَشْرَةَ أُمَمًا ۖ (الاعراف: ۱۶۰)

اور ہم نے اس قوم کو بارہ گھروں میں تقسیم کر کے انھیں مستقل گروہوں کی شکل دی تھی

۲۔ وَ قَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ

ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ لوگ ان میں نیک تھے

دُونَ ذَلِكَ (الاعراف: ۱۶۸)

اور کچھ اس سے مختلف۔

۳۔ وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَىٰ أُمَّةٌ يَّعْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝

موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔

۴۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ نَعْبُدُونَ فَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ

اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں تعظیم کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے۔

(الاعراف: ۱۶۴)

۵۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا نُنْزِلُ عَنْهُمْ سُبُلًا نَّهْتَهُمْ وَلَاذِلَّا خَلَتْهُمْ حُجُبُ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَ

اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی بڑائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت پھری جنتوں میں پہنچا

کاش انہوں نے توراہ اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا جو تا جوعان کے رب کی طرف

کُوْا مِنْ خُوْجِهَرٍ مِنْ تَحْتِ
اُرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ
وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ
(المائدہ: ۶۵-۶۶)

سے ان کے پاس بھی گئی تھیں، ایسا کرنے توان
کے لئے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔
اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن
ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔

۶۔ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ
يَتْلُوْنَ آيَاتِ اللّٰهِ اَنَاءَ الْاَسْرِ
وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝ (آل عمران: ۱۱۳)

اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو
راہ راست پر قائم ہیں۔ راتوں کو اللہ کی آیات
پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ بڑھتے ہیں

یہ تمام آیات بنی اسرائیل سے متعلق ہیں۔ البتہ سورہ مائدہ کی آیت میں نصاریٰ بھی شامل ہیں
ان میں امتہ کا اطلاق اس جماعت پر کیا گیا ہے جس نے نبی کی دعوت قبول کر لی (اسے امتہ قائمہ یا
امتہ فقطہ وغیرہ کی صفات سے موصوف کیا گیا ہے) یا ان کی تکذیب کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ جو جماعت دین کے سلسلہ میں کوئی موقف اختیار کر لے خواہ وہ ایجابی ہو یا سلبی۔ اس پر بھی امتہ
کا اطلاق ہوتا ہے۔

۲۔ ایسی جماعت جس کی طرف پیغمبر مبعوث ہوئے : اس معنی میں لفظ امتہ درج ذیل
آیات میں استعمال ہوا ہے:

۱۔ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ (یونس: ۴۶) ہر امت کے لئے ایک رسول ہے۔

۲۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا
(النمل: ۲۶)

ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا

۳۔ وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ
(فاطر: ۲۲)

کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں
کوئی نذیر نہ کر دیا ہو۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر امتہ میں پیغمبر بھیجے گئے۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے انبیاء کی
دعوت قبول کی اور کچھ نے انکار و تکذیب کی روش اختیار کی۔ انھیں امتہ اس لئے کہا گیا ہے
کہ وہ دعوت کے سلسلہ میں انبیاء کے نزدیک 'مقصود' ہوتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں انھیں
'امتہ دعوت' کہتے ہیں۔

۵۔ ایسی جماعت جو رسالت محمدی پر ایمان رکھتی ہو: اس معنی میں ائمہ درج ذیل آیات میں آیا ہے:

۱۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ (الاعراف: ۱۸۱)
ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق الصاف کرتا ہے۔

۲۔ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی النَّاسِ (البقرہ: ۱۴۳)
اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک متوسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔

پہلی آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: یہ میری امت ہے جو حق ہی کی بنیاد پر لین دین اور فیصلے کرتی ہے ۳۲
دوسری آیت کی تفسیر میں طبری نے لکھا ہے کہ اس کی مخاطب ائمہ محمدؐ ہے ۳۳
۶۔ علماء کی جماعت:

۱۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ (آل عمران: ۱۱۰)
اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم جیسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لئے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

۲۔ وَلَتَكُوْنُنَّ مِمَّنْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (آل عمران: ۱۰۴)
تم میں کچھ لوگ تو ایسے مژدہری ہونے چاہئیں جو نیکی کی طرف بلائیں۔ بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یکام کرین گے وہی نلاق پائیں گے۔

پہلی آیت کی تفسیر میں طبری نے لکھا ہے کہ مفسرین کے نزدیک مخاطب کی تعیین میں اختلاف ہے بعض لوگوں کے نزدیک جن میں ابن عباس وغیرہ شامل ہیں اس سے مراد مہاجرین ہیں اور بعض دیگر لوگوں کے نزدیک اس کا مخاطب ہر وہ شخص ہے جو آیت میں مذکور شرائط (ایمان باللہ امر بالمعروف

اور نہی عن المنکر کو پورا کرے۔ ۱۲

دوسری آیت کی تفسیر میں طبری نے صحاح کا قول نقل کرتے ہوئے کہ اس سے مراد خاص روایتیں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ جماعت ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے۔ ابن کثیر نے بھی صحاح کا قول نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کا اطلاق مجاہدین اور علما پر ہوتا ہے۔ ۱۳

ب۔ امت بمعنی ملت اور دین :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَدْ
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (البقرہ: ۲۱۳)

ابتدائیں لوگ ایک امت تھے (پھر یہ حالت باقی
نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے) اب اللہ نے
نبی بھیجے جو راست روئی پر بشارت دینے والے
اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے اور
ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے

بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔

اس آیت کی تفسیر میں طبری نے مفسرین کا اختلاف نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ: "اس کی سب سے زیادہ قرین صواب تاویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتلایا ہے کہ لوگ پہلے ایک امت تھے یعنی ایک ملت اور ایک دین (دین آدم) پر تھے پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے انبیاء بھیجے تاکہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں" ۱۴

درج ذیل آیات میں بھی لفظ امتہ دین اور ملت کے معنی میں آیا ہے :

۱۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ
أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ الْوَنُ
مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
(ہود: ۱۱۸)

بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو
ایک گروہ بنا سکتا ہے مگر اب تو وہ مختلف طریقوں
ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے
صرف وہ لوگ ہیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے

۲۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُفَصِّلُ مِنْ شَاءَ

اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ تم سب کو ایک ہی
امت بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے مگر اسی میں

وَيُجَاهِدُ مَنْ يَشَاءُ (النمل: ۹۳)۔
 اُٹا ہے اور جیسے چاہتا ہے راہِ راست دکھا دیتا۔
 ۳- اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً
 یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت
 ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ پس تم میری
 عبادت کرو۔ (الانبیاء: ۹۲)

مذکورہ بالا آیات میں اُمۃ واحدۃ، دینِ حق کے معنی میں آیا ہے۔ اس کے برخلاف ذیل کی دو آیتوں میں
 اُمۃ سے مراد بت پرستی کا مذہب اور تیسری آیت میں اس سے مراد کفر پر قائم جماعت ہے۔
 ۱- بَلْ قَالُوا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی
 بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک
 اُمۃ وَاِنَّا عَلٰی اٰثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ
 طریقے پر پایا ہے اور ہم انہیں کے نقشِ قدم پر
 چل رہے ہیں۔ (الزخرف: ۲۲)

۲- وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ
 اسی طرح تم سے پہلے جس بت پرستی میں بھی ہم نے کوئی
 قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ اِلَّا قَالُ مُنْزُوْهَا
 نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا
 اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰی اُمۃٍ وَاِنَّا
 کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے
 عَلٰی اٰثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ (الزخرف: ۲۳)
 اور ہم انہیں کے نقشِ قدم کی پروردی کر رہے ہیں
 ۳- وَلَوْلَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً
 اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے
 وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرْ بِا
 کے ہوجائیں گے تو ہم خدا نے انہیں سے کفر کرنے
 لِرَحْمٰنٍ لِّبُيُوْتِهِمْ سُقَاتًا مِّنْ فَتَنَةٍ
 دانوں کے گھروں کی چھتیں اور انکی بیڑیاں
 وَمَعَارِجَ عَلَیْهَا لَیْظَهَرُوْنَ ۝
 جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں،
 (الزخرف: ۲۳) سب چاندی کے بنا دیتے۔

سورہ ائمہ (۴۸) کی درج ذیل آیت میں اُمۃ شریعت کے معنی میں معلوم ہوتا ہے:
 بِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ
 ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت
 مِنْهَا جَا وَّلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ
 اور ایک راہِ عمل مقرر کی۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو
 اُمَّةً وَّاحِدَةً وَلٰكِنْ لِّیَبْلُوْكُمْ
 تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا لیکن اس نے
 فِیْ مَا اَشْكُرُ
 یہ اس لئے کیا کہ جو کچھ اس نے تم کو لوگوں کو دیا ہے

اس میں تمہاری آزمائش کرے۔

آیت کی تفسیر میں طبری نے لکھا ہے کہ: "اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تمام شریعتوں کو ایک کر دیتا اور ہر امت کے لئے الگ شریعت اور الگ طریقہ نازل نہ کرتا اور تم لوگ ایک امت ہو جاتے جنکی شریعتوں میں کوئی اختلاف نہ ہوتا لیکن اس نے مختلف شریعتیں نازل کیں تاکہ تمہیں آزمائے اور مطیع اور نافرمان میں فرق کر لے" ۲۸

ج۔ امتہ بمعنی منفرد اور بظہر شخص:

اس معنی میں لفظ امتہ قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا
لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَلُكْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم ایک امت تھا۔ اللہ کا
مطیع فرمان اور کیسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا

(النمل: ۱۳۰)

حکیم ترمذی نے لکھا ہے کہ: "تمہارا براہیم کو امتہ اس لئے کہا گیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں اتنی خوبیاں جمع کر دی ہیں جو پوری ایک امت میں ہو سکتی ہیں ان میں سے چند خوبیاں یہ ہیں: وفاء (الانعم: ۳۷) شکر (النمل: ۲۱) ایمان (صافات: ۱۱۱) اسلام (آل عمران: ۷۶، صافات: ۱۰۳) حنیفیت (النمل: ۱۳۰، آل عمران: ۶۷) قنوت (النمل: ۲۰) ہدٰی (النمل: ۲۱) اجتباء (النمل: ۲۱) آدابیت (صود: ۷۵) انابت (صود: ۷۵) برکت (صافات: ۱۱۳) اصطفا (البقرہ: ۱۳۰) حلم (صود: ۷۵) ید (ص: ۴۵) بصیر (ص: ۷۵) نبوت (مریم: ۴۱) رسالت (النساء: ۵۴) خلقت (النساء: ۱۲۵) سلامۃ قلب (الصافات: ۸۴) حدیقیت (مریم: ۴۱) ثناء ربانی (مریم: ۴۱) حجت (الانعام: ۵۸) صلاح (البقرہ: ۱۳۰) رشد (الانبیاء: ۵۱) احسان (صافات: ۱۰۵) حکمت (النساء: ۵۴) امام (البقرہ: ۱۲۴) ۲۹

اس تشریح کی روشنی میں علامہ عبدالحمید فراہیؒ کی تفسیر بہت دقیق معلوم ہوتی ہے جو ان تمام صفات

پر جاوی ہے۔ اپنی کتاب التاویل فی اصول التاویل میں فرماتے ہیں:

"کبھی مشرک لفظ مختلف معانی کے لئے آتا ہے۔ اس وقت صرف سیاق اور صحت

معنی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جیسے آیت إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً میں لفظ

’امۃ‘ یہاں اس کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو دوسری آیتوں میں ہیں اس لئے کہ اس صورت میں سیاق درست ہو گا نہ معنی صحیح ہو گا۔ یہاں اس کے جو معنی ہیں قرآن میں لفظی اعتبار سے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس لئے کہ باقی قرآن میں اس کا استعمال یا تو زمانہ کے معنی میں ہے یا لوگوں کی جماعت کے معنی میں یا طریقہ کے معنی میں۔ لیکن اگر ہم پہلی اور دوسری اصل کو اختیار کریں تو اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔“

پہلی اصل سے یوں کہ اس کے بعد کے لفظ ’اقتات‘ سے اس کی تشریح ہو رہی ہے یعنی امۃ طائع (اطاعت گزار) کے معنی میں ہے۔ یہی معنی بعد میں آنے والی صفت ’اقتات‘ کے زیادہ مطابق ہے۔

دوسری اصل سے یوں کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں اس کے نظائر میں اطاعت کا ملکی صفت بھی ہے۔

لیکن ابھی یہ ثابت کرنا باقی ہے کہ امۃ طائع کے معنی میں ہے۔“

لعمدۃ لابن رشتیق پر اپنی تعلیقات میں (جسے میرے پاس فضیلۃ الاستاد محمد اجل الیوب ہندوی نے ارسال کیا ہے) علامہ فرمائی نے ثابت کیا ہے کہ امۃ اطاعت گزار شخص کے معنی میں آیا ہے، کہتے ہیں: ”طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ امۃ درج ذیل معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے لوگوں کی جماعت، زمانہ، عابد اور اطاعت گزار شخص اور دین اور ملت۔

امۃ اطاعت گزار شخص کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نابغہ کا شعر ہے:

حلفت فلم اترق لنفسک ریبۃ وھل یأثمّن ذوامۃ وھو طائع
اس شعر میں ’امۃ‘ اطاعت کے معنی میں ہے۔

عدی بن زید کا شعر ہے:

ثم یعد الفلاح والملك والامۃ وارثهم هناك قبور
اس شعر میں ’امۃ‘ مطیعین کے معنی میں ہے۔

اعنی کا شعر ہے
© rasailojaraid.com

وَالْمَلَائِكَةُ النُّعْمَانُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِأَمْرِهِ يُعْطَى الْقَطُوطُ دِيَارًا فَق

یہاں اُمۃ کے معنی 'اتباع' (متبعین) کے ہیں۔

معلم فراہی کو اس معنی کی تعین میں جاہلی اشعار سے مد لینے کی ضرورت اس لئے پڑی کیونکہ بیشتر معاصرین (جن میں اُمۃ کے معانی بیان کئے گئے ہیں) یہ معنی غیر معروف ہے۔

د۔ اُمۃ بمعنی زمانہ :

وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى

أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيْقَوْلَ مَا يَخْبِئُهُ

(ہود: ۸) اسے روک رکھا ہے۔

اس آیت میں اُمۃ کے معنی جیسا کہ طبری نے لکھا ہے متعین زمانہ اور متعین سال کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم عذاب ایک امت کے گزر جانے اور دوسری امت کے آنے تک موخر کر دیں تو خشکین کہتے ہیں کہ آخر اسے کیا چیز روکے ہوئے ہے۔

اسی معنی میں اُمۃ سورہ یوسف (۲۵) میں بھی استعمال ہوا ہے :

وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَادَّكَرُ

بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ

فَارْسِلُونِ کہا: میں آپ حضرات کو اسکی تاویل بتاتا ہوں۔

۳۔ اُمۃ کا اسلامی مفہوم :

عربی زبان اور قرآن کریم میں لفظ 'اُمۃ' کے مختلف معانی جاننے کے بعد اب ہم یہ بیان کریں گے کہ اُمۃ

کا لفظ جب مطلق یا صفتِ مدح کے ساتھ آتا ہے تو اس کا اسلامی مفہوم کیا ہوتا ہے ؟

ابوالبقاء نے لکھا ہے کہ "متکلمین کی تعریفوں میں اُمۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق کرتے ہیں نہ کہ وہ جنکی طرف رسول مبعوث ہوئے ہیں" اُنہی متکلمین سے ان کی مراد اہل کلام ہیں۔

امام ابوذر غنوی رحمہ اللہ نے کتاب تہذیب الاسماء والصفات میں لکھتے ہیں :

”لفظ امة کا اطلاق مختلف معانی پر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اس مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں۔ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کا اتباع کریں۔ قرآن کی آیات وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (البقرہ: ۱۴۳) كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ (آل عمران: ۱۱۰) اور احادیث شفاعتی لامتی اور ’قاتی امتی غرضاً عجبین‘ میں امة سے مراد یہی لوگ ہیں۔ ۳۳

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امة کے اسلامی مفہوم سے وہ لوگ خارج ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کریں اور آپ کی دعوت پر ایمان نہ لائیں۔ اگرچہ لغوی طور پر وہ بھی امة میں داخل ہیں اس لئے کہ وہ امة دعوت میں سے ہیں۔ چنانچہ لغوی نے اسلامی مفہوم بیان کرنے کے بعد امة کے دوسرے معانی میں سے یہ معنی بھی بیان کیا ہے :

”امة کا ایک معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ مسلم کتاب الایمان میں مذکور درج ذیل حدیث میں امة سے مراد یہی مفہوم ہے :

”والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من ہذہ الامۃ یهودی ولا نصاریٰ ثم یموت ولم یومن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب الانس ۳۴ (اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اس امت میں سے کوئی یہودی یا نصرانی میری دعوت سنے پھر مر جائے لیکن اس پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمی ہوگا) سیار قطب شہید نے اپنی تفسیر ’فی ظلال القرآن‘ میں لکھا ہے :

”امة سے مراد لوگوں کی وہ جماعت ہے جو ایک عقیدہ اور ایک تصور رکھتی ہو اور جو ایک قیادت کے تابع ہو۔ قدیم اور جدید جاہلیت میں امة سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ملک میں یا ایک حکومت کے ماتحت رہتے ہو۔ لیکن اس مفہوم سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جدید جاہلیت کی اصطلاح ہے۔“ ۳۵

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اور اسلامی ریاست (جس میں یہود کے بھی متحدہ قبائل تھے) قائم کرنے کے بعد یہی مفہوم استعمال فرمایا جس میں مسلمانوں اور

ابن کثیر نے اپنی کتاب 'السيرة النبوية' میں لکھا ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ محمد بنی امی کی کتاب (معاہدہ) ہے جو قریش اور یثرب کے مومنوں اور مسلمانوں اور ان دونوں کے ان لواحقین (ومن تبعهم) کے درمیان کیا گیا ہے جو ان کے ساتھ آئیں، اتحاد کریں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ وہ اہلۃ واحدہ ہیں جو دوسرے لوگوں سے الگ اور ممتاز ہے (من دون الناس) قریشی مہاجرین اپنے پرانے دستور کے مطابق اپنے قیدیوں کا زبردستی اجتماعی طور سے ادا کریں گے اور مسلمانوں کے معاملہ میں انصاف اور راستی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں گے۔۔۔۔۔۔ (آگے ایک اور دفعہ ہے)

بنی موف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ایک امت ہیں (امت مع المومنین) یہودیوں کے لئے ان کا دین ہے اور مسلمانوں کے لئے ان کا دین یہی (ضمانت) ان کے حوالی اور ان کے اپنے لئے ہے۔ مگر اس شخص کے سوا جو کوئی غلط کام کرے یا غدار ی کرے وہ صرف اپنے لئے مصیبت پیدا کرتا ہے اور اپنے خاندان کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔

یہ دستور تمام مسلمانوں کو ایک امت قرار دیتا ہے خواہ وہ عہد نبوی کے مہاجرین اور انصار ہوں یا بعد میں اسلام قبول کرنے اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے۔ اسی طرح یہود کو بھی ایک مستقل امت قرار دیتا ہے اور انھیں امتہ مومنین کے ساتھ ایک ریاست میں رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دستور امت مسلمہ کو دوسری امتوں سے الگ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاتا ہے کہ ایک ریاست میں جس پر اسلامی شریعت

لفظ اللہ کی تحقیق

کی حکمرانی ہو، مختلف ادیان کی امتیں کیسے رہ سکتی ہیں اور سب کے ساتھ کیسے عدل والہانہ کام کیا جاسکتا ہے۔

اس طور پر مشرقتین کا یہ کہنا کہ اس دستور سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ جن میں یہود بھی شامل ہیں ایک امت ہیں۔ لیکن بعد میں جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مدینہ میں استحکام مل گیا اور کفار مکہ کے ساتھ ہونے والی جنگوں میں فتح حاصل ہو گئی تو انھوں نے اپنی دینی و سیاسی جماعت سے اہل مدینہ اور خاص کر یہود کو نکال باہر کیا اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی امت میں صرف مسلمان رہ گئے۔ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ دستور میں واضح طور پر امتہ مومنین کو امتہ یہود سے الگ قرار دیا گیا ہے۔ بطاہر السیاح معلوم ہوتا ہے کہ مشرقتین کے نزدیک "امۃ مع المومنین" اور "امۃ من المومنین" کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بعد میں یہود کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ اسی دستور کے مطابق تھا۔ یہود نے نقص عہد کیا۔ مسلمانوں کے خلاف مشرکین سے جا ملے اور دستور کی دفعات کا لحاظ نہ کیا۔ چنانچہ دستور کے مطابق انھیں سزا دی گئی اور مدینہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اھے

امت کے سلسلہ میں چند نمایاں حقوق :

امت کے اسلامی مفہوم سے درج ذیل حقائق سامنے آتے ہیں۔

۱۔ اسلامی مفہوم میں امت ایک دینی اور عقائدی انتساب کا نام ہے نہ نسلی یا علاقائی انتساب کا۔ تاریخ میں امت مسلمہ ان لوگوں کے مجموعے سے وجود میں آئی تھی جنھوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا تھا خواہ وہ کسی نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ چنانچہ اس میں بہت سے غیر عرب صحابہ مثلاً سلمان بلالیؓ، صہیبؓ شامل تھے جس طرح کہ عرب صحابہ میں سے ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ وغیرہ تھے۔ جبکہ ابوہریرہؓ، ابولہبؓ اور دوسرے کفار عرب ہونے کے باوجود اس امت میں شامل نہ تھے اس لئے کہ انھوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا تھا۔

۲۔ اس دینی اور عقائدی انتساب سے جس پر امت کی بنیاد ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نسلی انتساب کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَنُسْلَكُمُ الْمَاءَ دُمًّا ثُمَّ نَعْمَدُكُمْ فِئَاطًا أَوْ عَدُوًّا مُّخَلَقًا مُّخْتَلَفًا

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ الْغَنِيُّ الرَّحْمَنُ

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ الْغَنِيُّ الرَّحْمَنُ

وَقَبِيلٌ لِّتَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَمَكُمُ
عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَضَكُمْ (الحجرات: ۱۳)
ایک دوسرے کو پہچان لو۔ درحقیقت اللہ کے نزدیک
تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے
اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

اس آیت میں ایک معروضی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ تمام انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اقوام اور قبائل اس لئے بنائے ہیں تاکہ لوگوں میں باہمی تعارف ہو سکے۔ اس لئے ایک دوسرے پر برتری اور تفاضل کی بنیاد قوم و قبیلہ کی یہ تقسیم نہیں بلکہ انسان سے صادر ہونے والے اعمال اور اخلاق ہیں

یہ عقائدی انتساب نسلی تعصب اور غرور کے رجحانات اور نسب پر فخر سے منع کرتا ہے جس میں بعض اقوام اور قبیلے مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کی بنا پر ان کے درمیان عداوتیں اور رقابتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں لیکن وہ مختلف اقوام میں پائے جانے والے فضائل و فضائل کا انکار نہیں کرتا بلکہ صرف ان کو نمایاں کرنے، ان پر زور دینے اور انھیں تفاضل کی بنیاد قرار دینے سے منع کرتا ہے اس لئے کہ اس صورت میں عقیدہ کی بنیاد پر برپا ہونے والی امت میں شامل قوموں میں عصبیت پر دان چڑھنے لگے گی جس سے امت کی وحدت پارہ پارہ ہو جائے گی۔ یہ صحیح ہے کہ ہر قوم اور ہر گروہ میں کچھ فضائل، امتیازات اور فضائل ہوتے ہیں لیکن امت کے لئے بہتر ہے کہ وہ ایسی بنیاد پر قائم ہو جو ان تمام فضائل و امتیازات پر محیط ہو۔ نہ کہ ایسی بنیاد پر جس سے اس کی طاقت پارہ پارہ ہو جائے۔ وہ اپنے مقصد وجود سے ہٹ جائے اور اس کی ترقی اور وسعت میں رکاوٹ آجائے۔

۳۔ تمام انبیاء کے نزدیک بھی امت کا یہی اسلامی مفہوم تھا اور اسی کی بنیاد پر گزشتہ اقوام برپا ہوئی تھیں لیکن چونکہ اسلام سے پیشتر تمام نبوتیں مخصوص قوموں کے لئے تھیں اور نفوی طور پر قوم کو بھی امت کہتے ہیں اس لئے تاریخی اعتبار سے امت کا دینی اور قومی مفہوم دونوں گڈ ٹڈ ہو گئے اور نظری پہلو کی طرح علی پہلو سے اس کی وضاحت نہ ہو سکی۔ اس کے برخلاف اسلامی دعوت تمام انسانوں کیلئے عام تھی۔ اس لئے بہت سی غیر عرب قوموں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس طرح نظری اور علی دونوں پہلوؤں سے امت کا اسلامی مفہوم واضح رہا اور تاریخ میں ایسی امت ظاہر ہوئی جس میں متحدہ قومیں شامل تھیں۔

لیکن مسیحیت کے ساتھ اس سے مختلف معاملہ ہوا۔ اس کی دعوت حقیقت میں صرف بنی اسرائیل کیلئے تھی۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصف میں ہے:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ
(آل عمران: ۴۹)
وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي
إِسْرَٰئِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
اور یاد کرو عیسیٰ بن مریم کی وہ بات جو اس
نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری
طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ (المف: ۶۰)

متبادل انجیلوں میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا: ”میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھینٹوں کے ہوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا“ اس لئے مسیحیت نے امت کا وہ تصور پیش نہیں کیا جس میں متعدد اقوام شامل ہوں۔ اس کے برخلاف علی پہلو سے وہ مخصوص حالات کے نتیجے میں بلا ارادہ اپنے قومی دائرہ سے باہر نکلی اور متعدد قوموں نے اسے قبول کیا لیکن وہ انھیں ایک امت کے تحت جمع کرنے پر قادر نہ ہو سکی۔ اس لئے کہ ایسا کرنا اس کے مقاصد میں شامل نہ تھا۔ وہ حقیقت ایک روحانی دعوت تھی جو حضرت موسیٰ کی دعوت کی تکمیل کے لئے نازل کی گئی تھی۔ اس لئے وہ دین، ریاست اور نظام زندگی کے بجائے ایک ایسے مذہب کی حیثیت سے ظاہر ہوئی جو روحانی اور اخلاقی مسائل سے بحث کرتا ہو۔ چنانچہ نصاریٰ کی تمدنی زندگی پر روحانی قانون نافذ رہا اور مذہبی زندگی کی رہنمائی کرنے والے عناصر میں سے ایک عنصر کی حیثیت سے باقی رہا۔ چنانچہ مسیحیت انھیں ایک امت بنانے پر قادر نہ ہو سکی جس کی وجہ سے انھوں نے دوسرے عناصر کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر انھوں نے کچھ ایسی چیزیں دریافت کر لیں جنہیں تشکیل امت کے بنیادی عناصر قرار دینے لگے اور ان کی تعیین اور بیانِ اہمیت میں باہم اختلاف کرنے لگے۔ اس طرح تاریخ میں مختلف قوموں پر مشتمل ایک امت ظاہر ہونے کے بجائے ایسی امتیں ظاہر ہوئیں جن کے افراد زندگی کے ایک محدود گوشے میں نفعر انیت کے حامل تھے۔

اس کے برخلاف اسلام میں ’امت‘، ابتداء ہی سے قومی مفہوم سے الگ اور ممتاز رہی۔ اسلامی فتوحات کے بعد بہت سی غیر عرب قوموں نے اسلام قبول کیا اور اسلامی سانچے میں ڈھل کر ایک امت بن گئیں۔ اس لئے انھیں ’امت‘ کے عناصر اور اجزاء کی ترکیبی تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی کیونکہ اسلامی

عقیدہ اور اقدار نے انہیں اس سے بے نیاز کر دیا تھا۔

تشکیل امت کے مفروضہ عناصر، اسلام کی نظر میں:

مغرب میں امت کی تشکیل کے جو عناصر لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ ان کے سلسلہ میں اسلام کا نقطہ نظر جاننا ضروری ہے۔ اس لئے انہیں کہ ہم انہیں واقعی تشکیل امت کے عناصر سمجھتے ہیں بلکہ اس لئے تاکہ اس نقطہ نظر کی وضاحت ہو جائے جو اسلام ان عناصر کے سلسلہ میں پیش کرتا ہے:

۱۔ نسل: پہلے گزر چکا ہے کہ اسلام ایک عقائدی انتساب کا نام ہے۔ وہ اگرچہ لوگوں کے قوم قبیلہ میں تقسیم ہونے کا اعتراف کرتا ہے لیکن اس کی حکمت صرف تعارف باہمی قرار دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان ایک دوسرے پر برتری اور مغافرت سے منع کرتا ہے۔ وہ ایک ایسے فکری اور عقائدی انتساب پر زور دیتا ہے جو لوگوں کے یکجا ہونے اور باہم تعاون کرنے کی بنیاد بن سکے اور جس سے قومی اور قبائلی تعصب کی شدت کم ہو سکے۔ اسی لئے وہ دینی اقدار کو تفاضل کی بنیاد قرار دیتا ہے اس سلسلہ میں عہد حاضر کے تعلیم یافتہ ملوثوں میں ایک بحث یہ چھڑی ہوئی ہے کہ عرب کا بحیثیت قوم اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اسلام کا تمام اقوام اور قبائل سے برابر کا تعلق ہے اور سب پر ایک ہی نظریہ کی حکمرانی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام اور عرب کے درمیان ایک خاص تعلق ہے جو کسی دوسری قوم سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو عرب میں سے منتخب کیا۔ عربی زبان کو اپنی زندہ جاوید کتاب کے لئے خاص کیا۔ بیت اللہ کو — جو عرب کے قلب مکہ مکرمہ میں ہے، تمام مسلمانوں کا قبلہ مقرر کیا اور جزیرۃ العرب کو اپنے دین کے لئے مرکز قرار دیا کہ اب دُعا دیا ان اس میں نہیں رہ سکتے، کئی عہد میں حصوں کی دعوت پر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر قریش کی شدید مخالفت کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت کا توہاں انصار نے استقبال کیا اور اسلام کی اشاعت کی۔ بالآخر سارے عرب آپ کے زیر نگیں ہو گیا۔ پھر ان عرب مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا دنیا کے ہر علاقے میں لہرایا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اہل عرب ہی کو ان خصوصیات سے کیوں نوازا؟ اس کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ ”اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ“ (الانعام: ۱۲۴) (اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے) عرب کو اس وقت کچھ فضائل اور امتیازات حاصل تھے جس طرح کہ ان میں کچھ قبائل اور زرائع بھی تھے۔ اس وقت عرب کی پوزیشن دوسروں کی نسبت

اسلامی دعوت کے لئے زیادہ مناسب تھی اس لئے انھیں پیشرو دستہ کی حیثیت سے منتخب کیا تاکہ وہ اسلام کے پیغام کو دوسری قوموں تک پہنچائیں انھوں نے دوسری قوموں کو اپنی فوقیت یا برتری اور انسان کا احساس دلائے بغیر اپنی اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھایا۔ عیز عرب مسلمانوں نے ان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ان سے محبت اور تعظیم کا معاملہ کیا۔ عربوں کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ کتاب الہی (جوانمئی زبان میں نازل ہوئی ہے) کو سمجھنے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اسی لئے بعض احادیث میں عربی کو اصل زبان قرار دیا گیا ہے۔ اسی خصوصیت کی بنا پر عرب لوگوں نے بھی عربی زبان سے محبت کی۔ اس میں مہارت حاصل کی اور مختلف علوم میں تصنیف و تالیف کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دئے یہاں تک کہ بہت سے غیر عرب حضرات نے اپنی مادری زبان چھوڑ کر عربی زبان میں کمال پیدا کیا اور حقیقت یہ ہے کہ جب بھی غیر عرب مسلمان عربی زبان سے قریب ہوئے۔ کتاب اللہ کے سمجھنے میں ان کے ادراہل عرب کے درمیان فرق کم ہو گیا اور وہ بھی اس خصوصیت میں ان کے شریک دہم ہو گئے۔

ماضی قریب میں عالم اسلامی میں مسلمانوں کا اسلامی عقیدہ سے رابطہ کمزور کرنے اور انھیں قوت کے اصل پرچشمہ سے دور کرنے کے لئے اسلام کے بدل کے طور پر نئے افکار پیش کئے گئے۔ مختلف کمیونسٹ اور قومی پارٹیاں قائم کی گئیں۔ علاقائی لغزے (جیسے شام شامیوں کیلئے، مصر مصریوں کیلئے) بلند کئے گئے اور قدیم جاہلیتوں پر فخر کو نمایاں کیا گیا۔ اسی طرح بعض پارٹیاں عرب قومیت کی بنیاد پر قائم ہوئیں اور انھوں نے اپنی سرگرمیاں عرب تک محدود کر لیں۔ اسلام کے بدلے قومی عقیدہ پیش کیا۔ اسلامی تاریخ کی تشریح قومی بنیاد پر کی اور کہا کہ اسلام عربی تاریخ کا ایک مرحلہ تھا جس میں اس نے اپنا رول ادا کر دیا لیکن عصر حاضر میں وہ کوئی رول نہیں ادا کر سکتا۔ اس لئے اب اس کی جگہ نئے قومی عقیدہ کو لے لینی چاہیے۔ لیکن ایسا کہنے والوں کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ صرف قومیت اسلام کا بدل ہونے کے لئے کافی نہیں ہے اس لئے کہ وہ محض ایک انتساب ہے جبکہ انھیں اس کے ساتھ ایک نظریہ کی ضرورت بھی ہے۔ اسی لئے وہ قومیت کے ساتھ اشتراکیت کا بھی نام لینے لگے۔ لیکن اشتراکیت مغربی نظریہ تھا اور قومیت عربی انتساب اس لئے دونوں کے درمیان موافقت ناممکن تھی چنانچہ انھوں نے دونوں کو ملا کر ایک نئی چیز بنادی اور وہ تھی عربی اشتراکیت۔

نسل کے سلسلہ میں اسلامی لفظ 'نظر' کے نسل تشکیل است کا بنیادی عنصر بنیں ہو سکتا

آج معاشرہ دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ آج دنیا ایجادات و اکتشافات کے نتیجے میں سٹ کر ایک شہر کی طرح ہو گئی ہے دنیا کے مالک کا ایک دوسرے سے قریبی تعلق ہو گیا ہے اور معیشت اور اس کے وسائل کے سلسلہ میں قوموں کے درمیان بانے جانے والے امتیازات ایک حد تک دُور ہو گئے ہیں۔ اسی وجہ سے قومی اور علاقائی بنیادوں پر اجتماع گزشتہ صدیوں کی ایک فرسودہ یادگار بن کر رہ گیا ہے۔ اس سلسلہ میں بلاشبہ اسلام کو تہذیبی سبق حاصل ہے کہ اس نے آج سے چودہ صدی قبل امت کو عقیدہ کی بنیاد پر قائم کیا تھا جبکہ اس وقت اس کا تصور محال تھا۔

نسلی بنیاد پر امت کے قیام کی جو فکر ٹلنے پریش کی تھی اسے قبول عام حاصل نہ ہو سکا۔ اس لئے کہ وہ ایک خیالی فکر تھی جس کا حقیقت سے دُور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ کیونکہ باہم ازدواج کے نتیجے میں انسانوں کی نیلیں اب پہلے کی طرح محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اس حقیقت کی بنا پر یہ فکر پیش کرنے والوں نے اس رجوع کر کے موجودہ حقیقی تقارب کو خیالی نسلی تقارب کا بدل کھ لینے پر اکتفا کر لیا۔ ان کی نظر میں یہ ایک امت کی تشکیل کے لئے کافی تھا۔ اس طرح نسل خود اس کے قائلین کی نظر میں امت کے اجزائے ترکیبی میں شامل نہ ہو سکی اور یہ فکر خود اس کے قائلین کے ہاتھوں اور خود اس ملک میں جس میں پیدا ہوئی تھی فنا ہو گئی لیکن انیسویں صدی کے عالم اسلامی میں منتقل ہو گئی اور وہاں کے باشندوں نے اذھی تقلید میں اسے قبول کر لیا۔

ب۔ وطن: کسی بھی سرزمین پر رہنے بسنے والوں پر وہاں کے فطری اور جغرافیائی ماحول کے اثرات پڑنا ناگزیر ہے یہی وجہ ہے کہ کسی مخصوص وطن کے باشندوں میں اس سرزمین کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلام اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ مسلمان اپنے وطن سے محبت رکھے اس لئے کہ یہ ایک فطری امر ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اسی طرح انسان کا اپنے ماحول سے متاثر ہونا اور وطن کے خصائص پر نا بھی فطری ہے لیکن اسلام مسلمانوں کو وطن کے حدود میں مقید رہنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ ان سے نکل کر پوری دنیا میں کلمہ توحید بلند کرنے اور پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیتا ہے۔ اس لئے کہ پوری دنیا اللہ کی پیدا کردہ ہے :

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُدْرِكُهَا مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

مَنْ عِبَادَہُ (الاعراف: ۱۲۸) کو جانتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔

امت کی فکر جو عقائدی اور دینی بنیاد پر قائم ہے اور جس میں مختلف اقوام اور قبائل شامل ہیں وطن کی محدود فکر قبول کرنے سے ابا کرتی ہے۔ عصر حاضر میں جبکہ جدید مواصلات کے نتیجے میں پوری دنیا ایک شہر کے مثل ہو گئی ہے اور انسان نے ایجادات کے ذریعے فطری حالات پر غلبہ پالیا ہے اور اس کے نتیجے میں جغرافیائی حدود کی اب وہ اہمیت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ انسانی زندگی وحدت کے راستے پر گامزن ہے اور وطنیت کا نظریہ اس کے قائلین کے نزدیک بھی مہمل اور عبث ہو کر رہ گیا ہے۔

ج۔ تاریخ : تاریخ کو بھی امت کی تشکیل کے بنیادی اجزاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد ہر امت کی تاریخ ہوتی ہے جس میں کارنامے اور ناکامیاں دونوں شامل ہیں۔ امت کی نسلوں کی تشکیل میں تاریخ کا بڑا نمایاں اثر ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ماضی کے کارناموں سے انھیں حوصلہ ملتا ہے اور ماضی کی غلطیوں سے بچنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔

چونکہ تمام قوموں کے نزدیک امت کا مفہوم علی اعتبار سے قومی مفہوم سے مربوط تھا اس لئے امت کی تاریخ بھی قومی مفہوم سے جڑی ہوئی تھی۔ اس طرح ان کے نزدیک امت کی تاریخ قوم کی تاریخ ہو گئی اور قومیں قدیم تاریخ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنے لگیں خواہ اس میں قابل فخر محاسن ہوں یا لائق شرم برائیاں بلکہ بسا اوقات جاہلی حمیت اور اندھے تعصب کی بنا پر ان برائیوں کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد قدیم تاریخ کو نمایاں کرنے کی ایک لہر چل پڑی اور امت کو متوہمت امتوں میں تقسیم کرنے کی سازش کی گئی لیکن چونکہ امت مسلمہ کی تاریخ ایک ہی تھی اس لئے ان قوموں کی قبل اسلام کی تاریخ کو نمایاں کیا جانے لگا اور جاہلیتوں کی تاریخ پر پردہ ڈالنے کے لئے انھیں "تہذیبوں" کا نام دیا گیا۔ یہ صرف امت کے دینی مفہوم کے لئے خطرہ نہ تھا بلکہ قومی مفہوم کے لئے بھی خطرہ کی بات تھی اس لئے کہ عرب ممالک کی قدیم تاریخ ایک ذہنی بلکہ ہر علاقہ کی تاریخ دوسرے علاقہ کی تاریخ سے جدا کا ذہنی اور ان کی جاہلیتیں مختلف تھیں۔ اس طرح قدیم جاہلی تاریخ تشکیل امت میں وحدت کا ذریعہ ہونے کے بجائے تفریق کا عامل بن گئی

اسلام تاریخ کو اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ وہ امت اور وطن کی بین الاقوامی حیثیت سے ہم ہو سکے۔ اس کے نزدیک امت اسلامیہ کی تاریخ بعثت نبوی سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لئے کہ قرآن انسا کو طویل انسانی تاریخ میں ایک سلسلہ

مربوط قرار دیتا ہے۔ انھیں ایک عقیدہ کا حامل قرار دیتا ہے اور سب کو ایک امت قرار دیتا ہے۔ چنانچہ انبیاء سابقین کا ذکر کرنے کے بعد اس حقیقت کا اظہار یوں کرتا ہے :

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا
رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (المومن: ۵۷) اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں
تمہارا رب ہوں پس مجھی سے تم ڈرو۔

مسلم عبدالحمید فراہمیؒ کا خیال ہے کہ :

”قرآن کریم میں تاریخی واقعات مورخین کے طریقہ سے مختلف طریقہ پر بیان ہوئے ہیں مورخین تاریخ کو یا تو روایت کے طریقے پر بیان کرتے ہیں یا روایت کے طریقے پر۔ روایت کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی واقعات کو زمانی ترتیب کے اعتبار سے جمع کر دیا جائے اور واقعات اور ان کے اسباب و نتائج کے درمیان ربط کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے اور روایت سے مراد یہ ہے کہ واقعات کو زمانی ترتیب کے ساتھ عقلی ترتیب سے بھی بیان کیا جائے اور ہر واقعہ کا سبب تلاش کیا جائے تاکہ سہولتیں ہونے والا واقعہ پہلے پیش آنے والے واقعہ کا نتیجہ معلوم دے دو لڑوں صورتوں میں تاریخ صرف مہنی کا علم بن کر رہ جاتا ہے اور اس کا حال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

لیکن قرآن کریم اور کتب مقدسہ کا طریقہ اس سے مختلف ہے۔ ان میں تاریخی واقعات اخلاقی ترتیب کے اعتبار سے بیان کئے گئے ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف کے تحت ہے اور ہر امت اپنے اخلاق کے اعتبار سے ترقی پاتی ہے یا تنزل کا شکار ہوتی ہے۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم تاریخ سے ایک مخصوص فائدہ حاصل کرتا ہے اور اسے ثابت سنتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ وہ زمان و مکان اور دیگر تفصیلات کو صرف اسی حد تک اہمیت دیتا ہے جس سے مقصد واضح ہو جائے اور ان سے اس کا مقصد صرف خبر دینا نہیں بلکہ عبرت دلانا اور انسانی زندگی اور معاشروں پر نافذ الہی سنتوں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔

د- زبان : بعض مفکرین زبان کو بھی تشکیل امت کا ایک بنیادی عنصر قرار دیتے ہیں جبکہ واقعہ یہ ہے کہ بعض قومیں ایک سے زیادہ زبانیں بولتی ہیں۔ اس لئے زبان کو

تشکیل امت کا بنیادی عنصر قرار دینا کوئی با وزن بات نہیں۔

اسلام دوسرے عناصر کی طرح اسے بھی امت کے اجزائے ترکیبی میں سے نہیں سمجھتا اس لئے کہ اس کے نزدیک تشکیل امت کے لئے دین ہی اول و آخر بنیاد ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام زبان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اسلام نے عربی کو دین کی واحد زبان قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عربی زبان میں نازل فرمائی اور اپنے آخری رسول کو عرب میں مبعوث کیا۔ اس لئے دین کے معاد (قرآن و سنت) عربی زبان میں ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے کے لئے عربی زبان سیکھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہمیشہ عربی زبان سے محبت کی حتیٰ کہ غیر عرب مسلمانوں نے بھی عربی زبان سیکھی اور اپنی تالیفات کے ذریعے عربی ذخیرہ کتب میں قابل قدر اضافہ کیا۔ عربی زبان اور اسلام کے اس گہرے تعلق کے بڑے گہرے اثرات عربی زبان پر مرتب ہوئے۔ کتاب اللہ کے عربی میں ہونے کی وجہ سے عربی زبان میں نئی اصطلاحات اور نئے معانی داخل ہوئے اور اسے بڑی وسعت ملی۔ پہلے جاہلیت کا لغوی سرمایہ صرف شعراء کے چھوڑے ہوئے قصائد اور تعلقات تھے لیکن اسلام آنے کے بعد عربی زبان میں اسلامیات، علوم قرآن، عربی علوم اور دوسرے علوم و فنون میں بے شمار کتابیں وجود میں آئیں۔ پہلے عربی زبان جزیرہ العرب تک ہی محدود تھی لیکن اسلام کے بعد وہ ایک عالمی زبان بن گئی اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی اسلام پہنچا وہاں وہ بھی عام ہو گئی۔ یہی نہیں بلکہ اسلام کی بدولت عربی زبان ایک زندہ جاوید زبان بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور قرآن عربی زبان میں ہے اس لئے عربی جانے بغیر قرآن سمجھنا ممکن نہیں۔ اس طرح عربی زبان کا بھی ہمیشہ باقی رہنا ناگزیر ہو گیا۔ ماسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ امام عبدالمعید فرامیؒ جیسے ہندوستانی عالم دین اپنی تالیفات کو عربی میں پیش کرنے پر اصرار کرتے ہیں حالانکہ ان کی ہندوستانی قوم کو علاقائی زبان میں کتابوں کی ضرورت ہے۔ جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے جواب دیا: میں اپنی کتابوں کو زندہ جاوید رکھنا چاہتا ہوں۔

عربی زبان اور اسلام میں پائے جانے والے اس گہرے تعلق کو ختم کرنا ممکن نہیں۔ اس لئے دشمنان اسلام اس تعلق کو کمزور کرنے کے لئے فصیح عربی زبان کی جگہ علاقائی لہجات کی دعوت دینے لگے اور بعض نے عربی حروف بدل کر لاطینی حروف اختیار کرنے کی دعوت دی۔ تاکہ اس طرح مسلمان

کو دین اور قرآن سے دُور کر دیں۔

عربی زبان کو عرب اور غیر عرب مسلمانوں کے دلوں میں جو مقام حاصل ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو قومیت کی طرف دعوت دینے والوں کے نزدیک کسی زبان کا ہوتا ہے۔ وہ بظاہر اسے تشکیل امت کا ایک عنصر قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے سیکھے اور گھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جبکہ عربی زبان سے ایک مسلمان کا تعلق دینی اور معاشرتی ہوتا ہے۔ اسی لئے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عربی زبان کا سیکھنا دین میں سے ہے اس لئے کہ دین کا فہم اس پر موقوف ہے۔

معلوم ہوا کہ عصر حاضر میں امت کے اجزائے ترکیبی یا کومینی عناصر کے نام پر جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ اس سلسلہ میں "قومی مفکرین" کی جانب سے جو تحریریں منظر عام پر آتی ہیں وہ محض ادب و انشاء کا نمونہ اور مغالطہ اور مغرب کی ذہنی غلامی پر مبنی ہوتی ہیں اور ان سے امت کا اسلام کی حقیقی بنیادوں سے تعلق منقطع کرنا اور اس کے رخ کو اسلام کی جانب سے موڑ دینا مقصود ہوتا ہے۔

امت مسلمہ: اللہ سبحانہ نے اس امت کی صفت اسلام (خود پسردگی و سرافندگی) قرار دی ہے۔ اس نے اس کا کوئی نسلی یا قومی نام نہیں رکھا بلکہ اس کے لئے ایسا نام منتخب کیا ہے جو اس کی بنیاد کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ امت کی یہ صفت اس حد تک غالب ہوئی کہ اس کا علم بن گئی:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۖ	اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا
هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جُعِلَ عَلَيْهِمْ	حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کیلئے چن لیا ہے
فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِّلَّةَ آبَائِكُمْ	اور دین میں تم پر کوئی ننگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ
ابْرَاهِيمَ ۖ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ	اپنے باپ ابراہیم کی امت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا
مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا (الحج: ۷۸)	نام مسلم رکھا تھا اور اس (قرآن) میں بھی (تمہارا

یہی نام ہے)۔

ایسی امت کے وجود میں آنے کی خواہش حضرت ابراہیمؑ کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت انھوں نے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے کہا تھا:

لفظ اللہ کی تحقیق

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ دَرَجَاتٌ
ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری عبادت میں ہو۔

انھوں نے (اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی) اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا:

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ
یٰ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ
فَلَا تَكْفُرُوا ۚ إِلَّا دَأَّيْتُمُ الْمُسْلِمِينَ
اللہ نے تمہارے لئے یہی دین پسند کیا ہے

لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔

امت مسلمہ کے افراد کے روابط باہمی صرف عقیدہ کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ اس کے نزدیک دوسرے اعتبارات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لئے جب حضرت ابراہیم نے منصب امامت اپنی نسل میں باقی رہنے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَا يَنْبَأُ عَنِّي الظَّالِمِينَ (البقرہ: ۱۳۶) میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کسی رشتہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے

بَعْضُهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الانفال: ۷۵) کے زیادہ محترم ہیں۔

وَأَمَّا ذُو الْقَرْبَىٰ فَحَقُّهُ
رشتہ دار کو اس کا حق دو۔

(الاسراء: ۲۶)

لیکن جب عقائدی رشتہ اور نسبی تعلق میں تعارض ہو تو وہاں نسبی تعلق کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا کافروں میں سے تھا چنانچہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا اور جب حضرت نوح اسے ڈوبتے دیکھ کر بکراٹھے کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور نوح نے میرے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يٰ نُوحُ إِنَّكَ لَكَيْسٌ مِّنْ أَهْلِكَ ۖ
اے نوح! وہ تیرے گھروالوں میں سے نہیں

إِنَّهُ عَلِمَ عَمَّا صَا لَحَ (صود: ۷۷) ہے۔

اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تو نبی رشتہ تمیل حکم میں آئے نہیں آیا بلکہ وہ اپنے ہاتھوں بیٹے کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔

تعلیقات و حواشی

- (۱) انسائیکلو پیڈیا آف اسلام جلد چہارم صفحہ ۴۱۱-۴۱۲ مقالہ 'اۃ'
- (۲) البر البقاء، کلیات: ۳۰۱/۱، لسان العرب دار صادر بیروت ۱۹۵۶ء مادہ: ۵۵: ۲۲/۱۲
- (۳) لسان العرب ۲۲/۱۲
- (۴) لسان العرب ۲۴-۲۸، الفیروز آبادی، بصائر التمزین فی لطائف الکتاب العزیز ۲/۲۹
- (۵) نعمت کے معنی میں لفظ 'اۃ' الف کے زیر کے ساتھ ہے نہ کہ بیش کے ساتھ۔ دیکھئے لسان العرب ۲۴/۱۲ (مترجم)
- (۶) لسان العرب ۲۴/۱۲
- (۷) راعب المصنہانی۔ المفردات فی غریب القرآن دار المعرفہ بیروت ص ۲۳، ابن قتیبہ تاویل شکل القرآن تحقیق سید احمد مصفر دار احیاء الکتب العربیہ مصر ۱۹۵۲ء ص ۲۳۵، ابو حاتم الرازی۔ الزینتہ فی الکلمات الاسلامیۃ العربیۃ۔ مخطوط مہمد المخطوطات بجامعۃ الادب العربیہ قاہرہ لفظ 'اۃ'
- (۸) البر البقاء، کلیات: ۳۰۱/۱، حکیم ترذی تمیل نظر القرآن ص ۲۲
- (۹) تفسیر طبری دار الفکر بیروت ۱۹۸۸ء ۲/۱۹۵
- (۱۰) ابن فارس، معجم مقاییس اللغۃ دار احیاء الکتب العربیہ مصر طبع اول ۱۳۶۶ھ تحقیق عبدالسلام ابو حاتم الرازی، الزینتہ فی الکلمات الاسلامیۃ العربیۃ (مخطوط) محمد ہارون جلد اول ص ۲۵
- (۱۱) البر البقاء حوالہ مذکور (۱۲) تفسیر طبری: ۲/۱۹۵
- (۱۳) ابن قتیبہ تاویل شکل القرآن ص ۳۳۶ (۱۴) لسان العرب ۲۴/۱۲
- (۱۵) ابن فارس حوالہ مذکور ص ۲۵ ابو حاتم حوالہ مذکور
- (۱۶) لسان العرب ۲۴/۱۲ (۱۷) راعب المصنہانی ص ۲۳
- (۱۸) تفسیر طبری: ۲/۱۹۵ (۱۹) ابن قتیبہ ص ۳۳۵
- (۲۰) لسان العرب ۲۴/۱۲، ابن فارس حوالہ مذکور ص ۲۵

- (۲۱) حکیم ترمذی ۸۴ (۲۲) تفسیر طبری : ۵/۱۲
- (۲۳) ابن قتیبہ تاویل مشکل القرآن ۳۴۵ (۲۴) راغب اصفہانی ۲۳
- (۲۵) ابوعاتم رازی حوالہ مذکور، راغب اصفہانی المفردات ۲۳
- (۲۶) لسان العرب ۲۴/۱۲ (۲۷) ابن قتیبہ حوالہ مذکور ۳۴۵
- (۲۸) ابن قتیبہ کو ان لوگوں میں سے قرار دینا جگہ نزدیک 'ام' سے مراد 'ام فی الدین' ہے صحیح نہیں۔ انھوں نے اس کی جو تشریح کی ہے اس سے دونوں مفہوم نکلتے ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے: "الا ام امثالکم" ام سے مراد اصناف ہے۔ یعنی جانوروں اور پرندوں کی ہر صنف اللہ کی معرفت، روزی کی تلاش اور ہلاکت کی جنگوں سے احتراز میں بنی آدم کے مثل ہے" (مترجم)
- (۲۹) ابن تیمیہ کا یہ رسالہ "الصبوریۃ" کے نام سے الگ سے بھی شائع ہوا ہے اور مجموعہ رسائل میں بھی شامل (مترجم)
- (۳۰) تفسیر طبری : ۱۹/۷ (۳۱) ابوالفتح حوالہ مذکور
- (۳۲) تفسیر طبری : ۹۲/۹ (۳۳) تفسیر طبری ۵/۲
- (۳۴) ایضاً : ۲۹/۴ (۳۵) ایضاً : ۲۶/۴
- (۳۶) تفسیر ابن کثیر ۲۰۹/۲ (۳۷) تفسیر طبری : ۱۹۵/۲
- (۳۸) تفسیر طبری : ۱۷۵/۶ - ۱۷۶ (۳۹) حکیم ترمذی تفصیل نظائر القرآن ۸۷۸-۸۷۹
- (۴۰) فراہی، التکلیل فی اصول التاویل، دائرہ معیہ، ۱۳۸۸ھ، ص ۵۹۔ مؤلف نے مولانا فراہی کا جو اقتباس یہاں نقل کیا ہے اس کے بعد مولانا نے لکھا ہے: "اس لئے کہ جمہور اہل لغت سے (امت کا) یہ معنی مخفی رہ گیا ہے، البتہ انھوں نے اس کے جو معانی بتلائے ہیں وہ اس کے قریب قریب ہیں، دیکھئے ہماری کتاب معرذات القرآن" اس کی مکمل ۵۰، لیکن معرذات القرآن میں اس لفظ کی تشریح نہیں ملتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا فراہی اس کی تشریح اپنی کتاب معرذات میں شامل نہ کر سکے۔ البتہ انھوں نے ابن شریف کی کتاب العمدۃ پر اپنے قلمی حواشی میں اس لفظ کی تشریح کی ہے جو مؤلف کو ڈاکٹر اعلیٰ ایوب اصلاطی صاحب کے ذریعے ملی جس کا انھوں نے تذکرہ بھی کر دیا ہے۔

اس اقتباس میں مولانا فراہی نے جن دو اصولوں کے ذریعے لفظ اللہ کے معنی کی تعیین کی ہے ان کا تذکرہ مزوری ہے ورنہ اس کے بغیر عبارت واضح نہ ہو سکے گی۔ مولانا فراہی نے تاویل قرآن کے

اصولوں کی تین قسمیں کی ہیں :

- ۱۔ بنیادی اصول: انھیں اس جگہ اختیار کیا جائے گا جہاں مختلف معانی کا احتمال نہ ہو
 - ۲۔ ترتیبی اصول: جب کلام میں مختلف معانی کا احتمال ہو تو ان اصولوں کی مدد سے راجح معنی اختیار کیا جائے گا
 - ۳۔ جھوٹے اور بے بنیاد اصول:
- ترتیبی اصولوں میں سے :

پہلا اصول یہ ہے کہ جب مختلف معانی کا احتمال ہو تو وہ معنی اختیار کیا جائے گا جو مقام اور عود کلام کے موافق ہو

دوسرا اصول یہ ہے کہ جب کلام میں کئی احتمالات ہوں تو اس معنوم کو لیا جائے گا جسکی نظیر قرآن میں موجود ہو

تفصیل کے لئے دیکھئے التکلیل فی اصول التاویل ص ۵۲-۵۹ (مترجم)

(۴۱) تفسیر طبری ۵/۱۲ (۴۲) ابوالبقاء ص ۳۰۱-۳۰۲

(۴۳) نووی، تہذیب الاسماء والصفات ۱۱/۲ (۴۴) نووی حوالہ مذکور

(۴۵) سید قطب شبید فی ظلال القرآن پاچوان ایڈیشن ۱۳۸۶ھ - ۱۹۶۷ء ۳۹/۹

(۴۶) مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ امت کے معنی بتلاتے ہوئے اس کے اسلامی معنوم پر یوں روشنی ڈالتے ہیں :

”امت اس جماعت کو کہتے ہیں جس کو کسی امر جامع نے مجتمع کیا ہو جن افراد کے درمیان کوئی اصل مشترک ہو ان کو اسی اصل کے لحاظ سے امت کہا جاتا ہے مثلاً ایک زمانہ کے لوگ بھی امت کہے جاتے ہیں مسلمانوں کو جس اصل مشترک کی بنا پر امت کہا گیا ہے وہ نسل یا وطن یا معاشی اعراض نہیں بلکہ وہ انکی زندگی کا شن اور انکی پارٹی کا اصول اور مسلک ہے“

”اسلامی قومیت کا حقیقی معنوم، یہ معنوم مسلمانیت اور تفہیمات اول شائع شدہ مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی میں بھی شامل ہے (مترجم)

(۴۷) ابن کثیر، السیرۃ النبویہ دار المعرفۃ بیروت ۱۹۸۳ء تحقیق معصطیٰ عبدالواحد دوم ص ۳۳-۳۴

(۴۸) ”ایک اہم نکتہ جو عام طور سے علماء و تاریخ و سماجیات کی نگاہ سے اوجھل رہ گیا ہے کہ دستور مدینہ کے دو دیباچے ہیں۔ ایک سیرت نگار ابن اسحاق کا دیباچہ یا تعارفی نوٹ اور دوسرا قلم نبویؐ کا دیباچہ جو متن دستور کی ابتدائی سطروں پر مشتمل ہے۔ ان دونوں میں ایک بڑا فرق ہے۔ ابن اسحاق نے مہاجرین قریش اور انصار مدینہ کے درمیان ہونے والے معاہدہ یا صحیفہ اولین میں یہودیوں کو

بھی ایک فرقہ کی مانند مثال کر دیا ہے جس سے یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ دو مسلم طبقات کے ہم پلہ دہم سر فرق تھے جبکہ دیباچہ دستور بنوی میں صرف مہاجرین و انصار اور ان کے متبعین و لواحقین کو ڈیفنیشن کا درجہ یا شرکاء معاہدہ قرار دیا گیا ہے اور اس طور سے یہی دونوں مسلم طبقات اصل اہل صحیفہ ہے ان میں یہود کا کوئی ذکر نہیں مگر بعد میں یہودیوں کو بھی حلیف (یا جسکو موجودہ اصطلاح میں مشاہدین کہتے ہیں) کا درجہ دے دیا گیا۔ غالباً مؤرخین و علمائے سیرت کے امت اسلامی کے بارے میں غلط فہم یہ ایک یہ بھی سبب رہا ہے۔ بہر حال یہ امر واضح رہنا چاہئے کہ دستور مدینہ کی اولین دفعہ میں جن لوگوں کو غیر مزج غالب (وہ لوگ یہ ہم) کہا گیا ہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا ذکر دیباچہ بنوی میں ہے نہ کہ دیباچہ ابن اسحاق میں۔ ڈاکٹر محمد حسین مظهر صدیقی "عہد بنوی میں تنظیم ریاست و حکومت" نقوش رسول نمبر ۵/۳۸۷،

(۴۹) "مننگری واٹ (معاویہ مدینہ ص ۲۴) نے دستور مدینہ کی اس دفعہ کا ترجمہ غلط کیا ہے اور صحیح ترجمہ بنوی میں دیا لیکن اس کی تعبیر و تشریح الٹی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ "اس دفعہ کا مطلب ممکن طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہود بنی عوف مسلمانوں کے متوازی ایک امت تھے لیکن غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی امت میں شامل تھے" ابن ہشام دوم صفحہ ۴-۵۰۱ کے متن میں بنی عوف کے یہود کے لئے فقرہ ہے امة مع المومنین نہ کہ امة من المومنین جس کا واضح مفہوم ہے کہ یہود بنی عوف مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ایک اور امت میں جو بہر حال مسلمانوں سے الگ اور ممتاز تھی۔ عربی زبان میں 'بن' (سے) اور 'مع' (ساتھ) کا فرق بدیہی ہے جو تمام علمائے لغت جانتے ہیں۔ مستشرق موصوف بھی اس سے نااہل نہیں اسی وجہ سے وہ اس کا صحیح مفہوم بھی دیتے ہیں لیکن اس کی تشریح الٹی کرتے ہیں ورنہ ان کا نظریہ امت باطل ٹھہرے گا یہاں یہ نکتہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ اس دفعہ میں "مسلمانوں کے لئے ان کا دین اور بنی عوف کے یہودیوں کے لئے ان کا دین" مزید کہہ کر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ امت ہیں۔ اسی ضمن میں قرآن مجید کی سورہ کافرون کی آخری آیت "لکھ دینکم ولی دین (تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین ہے) بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ کیا دستور مدینہ کی متعلقہ دفعہ آیت قرآنی کی مدائے بارگشت نہیں ہے؟ بعض مستشرقین ہی نے نہیں بلکہ اس سلسلہ میں ان کے خوشنویس مشرقی مسلم مؤرخین جیسے رکات احمد اور حمید اللہ نے امت

کا مفہوم ہے انتہا غلط اور غیر تاریخی بنادیا ہے " محمد حسین مظہر صدیقی، عہد نبوی میں تنظیم ریاست و حکومت (حواشی) نقوش رسول نمبر جلد ۱۲ ص ۱۱۱-۱۱۲ حاشیہ ۶۹

نہ " غالباً دلہا و وزن (عرب کنگڈم اینڈ ٹائٹل فال انگریزی ترجمہ لندن شہ ۱۱۰-۱۱۱) اس نظر یہ کا بانی اول تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ خیال اپنے پیش رو جرمن علمائے تاریخ سے مستعار لیا ہو۔ بہر حال اس کا خیال ہے جو عجیب و غریب تضادات اور نزالی منطق پر مبنی ہے کہ رشتہ اتحاد مذکور ہے اور مومنین اس کے حامی و ناصر ہیں چنانچہ ان کو خاص حقوق اور فرائض حاصل ہیں۔ پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف مومنین ہی اس میں شامل ہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو ان سے اتحاد کریں اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں یعنی تمام باشندگان مدینہ۔ امہ ایک وسیع علاقے اور خطے پر حاوی تھی۔ مدینہ کے تمام اطراف و حدود ناقابل تنسیع معاہدہ کا علاقہ تھا۔ انصار میں اس وقت بھی غیر مسلم عرب تھے اور وہ بھی اس سے خارج نہیں کئے گئے تھے بلکہ واضح طریقہ سے ان کو شامل کیا گیا تھا۔ یہود بھی اس میں شامل تھے اگرچہ امہ میں ان کو وہ قریبی تعلق اور مقام حاصل نہ تھا جو انصار اور مہاجرین کو حاصل تھا۔ اسی لئے ان کے حقوق و فرائض بھی ویسے ہی اور برابر و یکساں نہ تھے۔ واٹ (محمد ایٹ مدینہ ص ۶-۷ اور ص ۲۲-۲۳) بھی دلہا و وزن کی اتباع میں مدینہ کے تمام فریقوں اور طبقوں (مسلمانوں، یہودیوں اور غیر مسلم عربوں) کو امت میں شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح شامل کرتے ہیں ایف۔ ای۔ پیٹر۔ اللہ کی کامن ویلتھ۔

ALLAH'S COMMON WEALTH، برکات احمد، محمد اور یہود (انگریزی) ص ۴۸، ۴۶، محمد حمید اللہ۔ محمد رسول اللہ (انگریزی) ص ۵۵ [نقوش رسول نمبر جلد ۱ ص ۱۱۰-۱۱۱ حاشیہ ۶۹ ڈاکٹر محمد حسین مظہر صدیقی نے اپنی کتاب 'عہد نبوی میں تنظیم ریاست و حکومت' (اشائع شدہ نقوش رسول نمبر جلد پنجم) میں دستور مدینہ پر بحث کرتے ہوئے مستشرقین کے اس اعتراض کا جائزہ لیا ہے۔ لکھتے ہیں: "تمام مغربی اور بعض مشرقی مورفین و علماء کا یہ خیال کہ غیر مسلم طبقات مدینہ۔ یہودی عیسائی اور غیر مسلم عرب۔ بھی اس امت کے دائرے سے خارج نہ تھے۔ نہ صرف اس دستور مدینہ کی روح کے منافی ہے بلکہ بجائے خود مذہب اسلام پر مبنی امت کے دائرے سے خارج نہ تھے۔ نہ صرف اس دستور مدینہ کی روح کے منافی ہے بلکہ بجائے خود مذہب اسلام

پر مبنی امت کے نظریہ کی کاٹ کرتا ہے۔۔۔ دستور کے تعارفی کلمات سے بھراحت معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ اساسی اور بنیادی طور پر قریش مکہ اور انصار مدینہ کے مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان ہوا تھا اور ان دونوں طبقات مسلمین کے لواحقین و متبعین ان کے طفیل میں شریک و ہم عصم معاہدہ بن گئے تھے۔ اس صحیفہ کی پہلی دفعوں میں جن لوگوں کو "امت واحدہ ممتاز از اقوام دیگر" کہا گیا ہے وہ بنیادی طور سے صرف مہاجرین و انصار کے دو طبقات تھے۔ انھیں کو امتہ اللہ کہا گیا ہے جس کا حاکم مطلق خدائے واحد تھا اور اسی زمین پر خلیفہ اللہ محمد رسول اللہ تھے۔ چونکہ یہ نئی امتہ اللہ ایک نیا مذہب اسلام ماننے کے سبب وجود میں آئی تھی اور وہی اس کی اساس حقیقی بھی تھی اس لئے صرف اور صرف مسلمان ہی اس امت کے ارکان تھے یا بن سکتے تھے۔ یہی بات بڑی مراحت کے ساتھ دستور مدینہ کی دفعات نمبر ۱، ۱۵، ۲۵ سے بھی معلوم ہوتی ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ نقوش رسول نمبر جلد پنجم مضمون عہد نبوی میں تنظیم ریاست و حکومت صفحہ ۳۵۲-۳۶۱۔

۲۴ عہد نامہ جدید انجیل متی ۱۵: ۲۴

۲۵ فرابی۔ فی ملکوت اللہ، دائرہ حمید، ہسٹریکل گزٹ، ۱۹۵۷ء صفحہ ۱۹

۲۶ اس موضوع پر برلن نا فرابی کی تحریر کے لئے دیکھئے مفردات القرآن دائرہ حمید، اعظم گڑھ لفظ "الاسلام"

علوم القرآن کے پُرانے شمارے

ششماہی علوم القرآن کے پہلے شمارہ کے لیے مستقل خطوط موصول ہو رہے ہیں۔ اسٹاک میں اس شمارہ کی کاپیاں موجود نہ ہونے کی وجہ سے ادارہ ان فرمائشوں کی تعمیل سے قاصر ہے۔ اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ اگر کوئی صاحب ازراہ کرم شمارہ اول ادارہ کو عنایت فرمائیں تو ان کی خدمت میں علوم القرآن کا تازہ شمارہ پیش کیا جائیگا۔ شمارہ دوم، سوم و چہارم کی کچھ کاپیاں دستیاب ہیں۔ خواہش مند حضرات اس سلسلہ میں ادارہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔