

انسانی معاشرہ کا ارتقاء اور اُمت مسلمہ

محمد یوسف فاروقی

مسلمان مفکرین میں امام غزالیؒ ان اولین مفکروں میں سے ہیں جنہوں نے اجتماع انسانی کو مثبت انداز میں فطرت کے تقاضوں کے مطابق قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس کے دو اہم عوامل بیان کئے ہیں، ایک نقل و نسل اور دوسرا اسباب زندگی کی فراہمی کیونکہ تخلیق انسانی کے آغاز ہی سے انسان میں بقائے نسل کی خواہش بھی موجود ہے اور اسباب زندگی کی فراہمی کا دلیہ بھی انہی دو عوامل نے انسان کو باہم مل جل کر زندگی بسر کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ لہذا انسان ابتدائے آفرینش ہی سے اجتماعیت پسند رہا ہے۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے انسانی معاشرہ، اس کی تاریخ اور ارتقاء کا گہرا مطالعہ کیا ہے، وہ قوموں کے عروج و زوال پر ناقدانہ نظر رکھتے ہیں، انہوں نے معاشرتی ارتقاء کو چار مراحل میں تقسیم کیا ہے، اور اپنی مخصوص اصطلاح میں انہیں ارتقاءات کا نام دیا ہے۔

ارتقاءات ۱۔ پہلا مرحلہ جو ارتقاء اول کہلاتا ہے اس میں معاشرہ انتہائی سادہ اور بالکل ابتدائی قسم کا ہوتا ہے۔ اس ابتدائی معاشرے میں لوگوں کے باہمی تعلقات میں بھی سادگی ہوتی تھی اور ان کے سر میں بہن کے طور طریقوں میں بھی ان کی ضروریات زندگی بہت مختصر و محدود ہوا کرتی تھیں۔

انسانی اجتماع کے اس ابتدائی دور میں انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہا ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لئے انبیاء و علیہم السلام ضرورتاً تھے۔ یہ ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی سنہائی اور اس کی تعلیمات سے کوئی معاشرہ بے نیاز نہیں

ہو سکتا، قرآن کریم سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے :-
وَإِنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔

انبیاء علیہم السلام کی بنیادی تعلیمات تو ہمیشہ یکساں رہی ہیں عقائد کے بارے میں تو خاص طور پر ان کی تعلیمات کا مرکز و محور ایک سماجی رابطہ۔ البتہ معاشرہ کی اصلاح سے متعلق قواعد و ضوابط، باہمی تعلقات اور اجتماعی نظم کے بارے میں احکام ہر دور کے وقتی حالات اور ضروریات کے مطابق ہوتے تھے، انبیاء نہ صرف دین کی تعلیم دیتے تھے بلکہ اجتماعی ضروریات کی تعلیم بھی دیتے تھے، مثلاً تجارت و زراعت یا بعض دیگر ضروری فنون کی تعلیم اس طرح معاشرہ کے ارتقاء میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کی تربیت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔

جب معاشرہ پہلی منزل کی ارتقائی ضروریات کی تکمیل کر لیتا ہے تو دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں انسانی اجتماع زیادہ وسیع ہوتا ہے وہ علوم و فنون کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس میں تحقیق و جستجو کا مادہ پیدا ہوتا ہے، نئے نئے تجربات کرتا ہے جس کے نتیجے میں نئے علوم و فنون پیدا ہوتے ہیں۔ معاش کے نئے طریقے دریافت ہوتے ہیں، تدبیر منزل اور باہمی معاملات اور تعلقات کے قاعدے مضابطے وجود میں آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی ہے اور حواس بھی ہیں اس کے پاس ذرائع علم ہیں، ہم اپنے حواس سے جو کچھ علم حاصل کرتے ہیں اسے عقل کی کوئی پریمجی پرکھ سکتے ہیں، اپنی سوچ اور ذہانت سے تجزیہ کرنے اور نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن انسانی حواس محدود ہوتے ہیں اور ان میں

عقلی کے احتمالات بھی ہوتے ہیں اسی لئے عقلی استدلال اور فکری نتائج میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے ہی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کو کسی مرحلہ پر بھی تنہا نہیں چھوڑتا کہ وہ محض اپنے مشاہدات، تجربات، اپنی تحقیق و جستجو اور اپنی عقل و فکر سے اجتماع انسانی کو فلاح و سعادت سے ہمکنار کرے خاص طور پر مابعد الطبیعیاتی مسائل میں انسانی ذرائع علم بالکل عاجز ہیں، لہذا اجتماع انسانی کے دوسرے مرحلے میں بھی انبیاء علیہم السلام کی

بعثت ہوتی رہی اور وہ معاشرہ کی رہنمائی کرتے رہے اس دور کی ضرورت اور حالات کے مطابق قانون و شریعت عطا فرماتے رہے۔ انبیاء علیہم السلام فکری اور علمی اعتبار سے اپنے دور اور زمانہ سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کی تعلیمات معاشرہ کو آگے بڑھنے اور صحیح سمت میں ترقی کرنے میں بہت مدد و معاون ہوتی ہیں۔ وہ ایک طرف ان خامیوں اور برائیوں کی دھجک تھام کرتے ہیں جو نفسانی خواہشات اور حرص و دلچسپی کے جذبات کے تحت وجود میں آتی ہیں تو دوسری طرف جہالت و گمراہی کی ٹھیک ٹھیک نشانہ دہی کر کے فلاح و سعادت کی روشنی راہوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔

جب معاشرہ تیسری منزل میں داخل ہوتا ہے تو یہ تمدن کا نیا دور ہوتا ہے اس دور میں قدیم علوم و فنون میں ترمیم اور اصلاحات ہوتی ہیں، نئے نئے علوم وجود میں آتے ہیں نئے نئے تجربات ہوتے ہیں اور منظم سیاسی نظام قائم ہوتے ہیں۔

اس طرح ارتقاء کی اس تیسری منزل میں جب فنی ترقی اور علمی ایجادات خوب ہوتی ہیں تو لوگوں کے باہمی تعلقات میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور سیاسی نظام کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی مملکتیں اور حکومتیں بھی وجود میں آتی ہیں، اس دور میں دولت کی فراوانی ہوتی ہے اس وجہ سے رہنما بہمن اور طور طریق بھی بدل جاتے ہیں، ان میں آسام و سائنس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ باہم مادی منافعتیں زیادہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے تعاون بھی بڑھتا ہے۔ دوسری طرف بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آتی ہیں ان حکومتوں کے باہمی جھگڑے اور آپس کی جنگیں انسان کے امن و سکون کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس اعتبار سے اجتماع کا یہ دور رشد و ہدایت کا زیادہ محتاج ہوتا ہے تاکہ وہاں مادی منافعتوں اور باہمی چپقلشوں میں ہی مبتلا ہو کر نہ رہ جائے بلکہ قلبی روح کے تقاضوں کو بھی سمجھے اور انہیں پورا کرے۔ اس لئے کہ اگر انسان کے ضمیر کو روشن اور مستحکم نہ بنایا جائے اور عقائد کو دل و دماغ میں راسخ کر کے تو کیکر نفس نہ کیا جائے تو شر و فجور کی قوتیں معاشرہ کے امن و سکون کو تباہ و بالا کر دیتی ہیں انبیاء علیہم السلام کا انسانیت پر یہ عظیم احسان ہے کہ انہوں نے انسانی

اجتماع کے ہر مرحلہ اور ہر منزل میں ان کی قیادت کی اس مرحلہ میں بھی وہی نمایاں طور پر قیادت کرتے ہیں۔

ارتقاء کا یہ تیسرا دور اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے بعد اجتماع اپنے عروج کے اس آخری مرحلہ میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے جس پر پہنچ کر اجتماع علوانیت اور غیر انسانی حدود سے نکل کر بنی الاقوامی اور عالمگیر صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تیسرے دور میں انبیاء اس انداز سے تربیت کرتے ہیں کہ ایک عالمگیر اور آفاقی امت کے لئے راہ ہموار ہو سکے، وہ آئندہ آنے والی دنیاوں کو بھی فکری اعتبار سے وحدۂ آفاقیت کی دعوت دیتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایک گروہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ضرور ایسا ہوتا ہے جو ان کی دعوت ان کی فکر اور دین کو پوری طرح سمجھ لیتا ہے اور پھر اپنی ذہنی کیفیت، اور دل و دماغ کو پوری طرح تعلیمات نبوی کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے، ان لوگوں میں عملی کی بے پناہ قوت ہوتی، یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے بعد بھی ان کی دعوت اور نظام کو پورے اعتقاد و یقین کے ساتھ پیش کرتے رہتے ہیں، اس طرح الہامی تعلیمات کسی نہ کسی صورت میں دنیوی جہنمیوں اور تمدنوں کو اپنے اثرات سے ضرور متاثر کرتی ہیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا تعلق تیسرے دور کے اجتماع سے تھا انہوں نے اسی آفاقی تمدن کی بنیاد رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف ضروری تمدن پر ضرب لگائی اس کی فکری بے ماہ روی کی نشاندہی کی، ضروری تمدن، اجتماع انسانی کی تعمیری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا تھا حضرت ابراہیم نے اس بات کو توڑا۔ دوسری طرف وہ اسی آرزو اور تمنا کا اظہار کرتے ہیں کہ اجتماع انسانی کے جو حقے مرحلہ کا آغاز ایک ایسے عظیم المرتبت رسول کی قیادت سے ہو جو دینی الہی کی روشنی میں اس آفاقی امت کی رہنمائی کرے وہ رسول ان کی اس طرح تربیت کرے کہ نئی قائم ہوئی امت گروہوں اور نسلی فرقوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو نجات دلا کر وحدت انسانیت کا درس دے سکے۔

امت مسلمہ :- حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو شہر مکہ کو امن و سلامتی کا شہر بنانے کے لئے دعا فرما رہے تھے۔ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔

لے میرے رب، اس شہر کو امن و سلامتی کا شہر بنا دے

تاکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لئے یہ مرکز عبادت بھی بن جائے، اور اس شہر امن میں لوگوں کا اجتماع اس لئے ہو کہ وہ اس جہد کی تجدید کر لیں جو انہوں نے اپنے رب سے کیا ہو لہذا ان کے عمل ان کی نگر اور اخلاق و کردار میں کچھ خامیاں پیدا ہو گئی ہوں تو اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنی اصلاح کر لیں اور پھر دنیا بھر میں مقاصد رسالت کی تکمیل کے لئے اپنا فرض ادا کر سکیں۔

تعمیر بیت اللہ اور شہر امن کی دعا کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ کے لئے بھی دعا فرمائی:

”رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ“

اے اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے اپنی مطیع امت بنا

یہاں امت مسلمہ سے مراد ایسی امت ہے جو توحید کی علمبردار ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب اور اس کی شریعت کو نافذ کرے، امام رازی مسلم کے مفہوم کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسلم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت کرے، اس کی تقدیر پر راضی ہے اس کے فیصلوں اور احکام میں کوئی نزاعی صورت اختیار نہ کرے، دو باتوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں جن سے امت مسلمہ کو سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے، ایک یہ کہ پورے غلوں کے ساتھ توحید کی علمبردار رہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ دوسرے یہ کہ شریعت اسلامی کو جاری و نافذ کرنے کے لئے بھرپور جدوجہد کرے

دین کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے اور یہ بھی قطعی فیصلہ ہے کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا خواہش مند ہو گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے

لے دین اسلام کو پسند کیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف امت مسلمہ کے لئے دعا پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک ایسے رسول کی بعثت کے لئے بھی دعا کی جس کی رسالت آفاقی ہو اور جو اس امت کی تعلیم و تربیت کر کے اس قابل بنادے جو اپنی عالمگیر ذمہ داریوں کو ادا کر سکے اور زمان و مکان کی جغرافیائی حد بندیوں سے نکل کر دنیا بھر میں فہمات حق کا فریضہ انجام دے۔ تعمیر بیت اللہ کے وقت حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اے اللہ ان میں (امت مسلمہ) ایسا رسول بھیجو تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، یقیناً تو بہت غالب اور حکمت والا ہے۔

امت وسط :- اس امت کی دوسری خصوصیت جس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے وہ اس کا امت

وسط ہونا ہے۔ امام رازمیؒ وسط کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امت وسط سے مراد ایسی امت ہے جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی ذمہ دار ہو وسط کے اس مفہوم کے لئے وہ قرآن و سنت اور ادب عربی سے استدل لال بھی پیش کرتے ہیں۔

علامہ ابو السعود حمادیؒ نے بہت خوبصورت انداز میں امت وسط کی تشریح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الوسط دراصل اس مرکزی دائرہ کو کہا جاتا ہے جس کے تمام اطراف مساوی ہوں، پھر یہ لفظ استفادہ تمام خصائص محمودہ کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں :-

ای متصفہ بالفخصال الحمیدہ خیاد وعد ولا مزکین بالعلم والعمل

یعنی امت وسطا خلق حمید سے متصف، سربراہ خیر، عدل و انصاف کی علمبردار اور علم و عمل سے

آراستہ افراد کی جماعت ہوتی ہے۔

الرَّسُولَ عَلَيْهِمُ سَلَامٌ

[illegible][illegible]

میں سے امت نیک الٰہیہ ہے۔ جب آپ نے یہودی گیدانوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ
 کُنْزُ خَيْرِ اُمَّةٍ اَوْ خَيْرِ شَيْءٍ اَوْ خَيْرِ مَوْلَاٍ اَوْ خَيْرِ مَوْلَاٍ اَوْ خَيْرِ مَوْلَاٍ اَوْ خَيْرِ مَوْلَاٍ
 الْمُنْكَرُ وَتَقْوَىٰ مَوْلَاٍ بِاللَّهِ طَعْلُ قَبْرٍ مِّنْ اُولٰٓئِكَ اِنَّ فِيْكَ لَعَذَابًا اَلِيمًا
 تم بہترین امت ہو لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کئے گئے ہو۔ معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو
 اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کرتے ہو۔ اَلَا لَقَدْ اَتٰكُمْ بَرَقًا فَلَا مَلْجَاَ لَكُمْ اِلٰیہِ ؕ

اے نبی! اگرچہ آپ کو ان کی غیرت کی وجہ سے دشمنانِ مومن کو بھی لینا پڑے گا لیکن ان کے دل آپ کے لیے پاک
 بہترین امت قرار پاتی ہے۔ اے نبی! ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کرنے کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو
 اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کرتے ہو۔ اَلَا لَقَدْ اَتٰكُمْ بَرَقًا فَلَا مَلْجَاَ لَكُمْ اِلٰیہِ ؕ
 اَلَا لَقَدْ اَتٰكُمْ بَرَقًا فَلَا مَلْجَاَ لَكُمْ اِلٰیہِ ؕ اَلَا لَقَدْ اَتٰكُمْ بَرَقًا فَلَا مَلْجَاَ لَكُمْ اِلٰیہِ ؕ

۱۔ اُمّت قرآن ہے۔ اُمّت قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان کو اپنی امت میں پورا کرنا
 امت ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سچا اور سچا ہو۔ قرآن کریم نے ان اہل کمال کو اللہ تعالیٰ کا
 رسول مقرر کیا ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کرنے کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں
 اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کرتے ہیں۔ اَلَا لَقَدْ اَتٰكُمْ بَرَقًا فَلَا مَلْجَاَ لَكُمْ اِلٰیہِ ؕ
 آپ کے سامنے قرآن کریم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کرنے کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں
 اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کرتے ہیں۔ اَلَا لَقَدْ اَتٰكُمْ بَرَقًا فَلَا مَلْجَاَ لَكُمْ اِلٰیہِ ؕ

لَيْسَ سَوَاءَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَانِمَةٌ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ الْكِتَابَ لِيُذَكِّرُوْا
 بِاللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ الْكِتَابَ لِيُذَكِّرُوْا بِاللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ الْكِتَابَ لِيُذَكِّرُوْا
 عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُذَكِّرُوْا فِي الْخَيْرَاتِ وَالَّذِيْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ الْكِتَابَ لِيُذَكِّرُوْا بِاللّٰهِ
 اَلَا لَقَدْ اَتٰكُمْ بَرَقًا فَلَا مَلْجَاَ لَكُمْ اِلٰیہِ ؕ

سب ایک جیسے نہیں ہیں، اہل کتاب میں ایک گروہ ہمدرد قائم ہے، یہ لوگ رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے بچتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں یہی لوگ نیکو کاروں میں سے ہیں۔

یہ وہ اہل کتاب تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئے ہوئے عہد و میثاق پر قائم رہے، اس کے دین و خیریت پر عمل پیرا رہے اور لوگوں تک حق پہنچانے کی مقدور مہم کو پیش کرتے رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے شریک کار بن کر دعوتِ دین اور شہادتِ حق کا فریضہ انجام دیتے رہے۔

امرت مقتصدہ :- امرت کی ایک صفت مقتصدہ بھی بیان ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں یہ صفت بھی اہل کتاب کے ہی

گروہ کے بارے میں ہے جو پہلے ہی اسلام سے وابستہ تھا جب لوگوں نے آسمانی کتاب میں توخلف کر دی اور دینِ حق کے مقابلے میں اپنی بدعات اور دینِ گھڑت رسوم و رواج کو اللہ تعالیٰ کا دین قرار دینے لگے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی حق و صداقت وحی الہی کے ذریعہ واضح ہوا۔ تو ان لوگوں نے آگے بڑھ کر حق کا ساتھ دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْلَةَ وَلَا يَحْمِلُوا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْمَلُوا

مِنْ دِينِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَنْعَمَ إِلَيْهِمْ مِنْهُمْ أَمَّا مَنِ اسْتَعِذَّ مِّنْهُمْ مِّنَ الْيَمِينِ فَهُمْ مُّسْتَعِذَّةٌ، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَالِفُونَ

اگر یہ لوگ تواتر و انجیل اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے قائم کرتے تو اپنے اوپر سے اور اپنے قوموں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ کا رزق و فضل پاتے، ان میں ایک راست ردِ جماعت بھی ہے لیکن زیادہ تر ان میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال بہت بُرے ہیں

مقتصدہ کا لفظ قصد سے مشتق ہے، المقصد بالکل سیدھا راستہ۔ قرآن حکیم میں ہے وعلی اللہ قصد البیبل (سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ ایک جا پہنچتا ہے)

قصد عدل کے معنی میں بھی آتا ہے۔ (اقتصد فلان فی امرہ، فلان شخص اپنے معاملے میں صحیح طریقہ

پر ہے۔ قرآنِ حکیم میں امتِ مقصد سے مراد وہ جماعت ہے جو نماز، روزے، حج و عمرہ اور اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے خدا کے باوجود حق پر قائم رہی اور بالآخر عہدِ نبوی میں شرفِ باسلام ہوئی۔

امت واحدہ :- ہم نے شروع میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے بیان کردہ امتِ خانات کو ذکر کیا تھا۔ شاہ صاحب نے انسانی اجتماع کو چار اقسام میں تقسیم کیا ہے، ان تمام اقسام میں اگر انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کی تربیت، شامل نہ ہوتی تو آج دنیا میں حق و صداقت، عدل و انصاف اور اخلاقی اقدار بہت مددک تاجید ہوتیں اور انسانی اجتماع کا یہ ہمہ گیر ارتقاء بھی وجود پذیر نہ ہوتا۔ بات صرف اخلاقی و عبادات ہی کی نہیں بلکہ آج یہ علمی، تہذیبی اور تمدنی ترقیاں سب الہامی تعلیمات کی مہربانِ منت ہیں کیونکہ انسانی اجتماع کا آغاز ہی نبوتِ وحی سے ہوتا ہے اور حسب ضرورت انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوتی رہی تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ مقصدِ نبوت کی تکمیل ہو گئی۔

ان تمام انبیاء علیہم السلام کا بنیادی مقصد ایک ہی تھا، سب نے اسلام کی تعلیم دی، بنیادی عقائد اور اخلاقیات سب ہی کی تعلیمات میں یکساں رہے ہیں، البتہ معاشرتی نظم اور دینی احکام سے متعلق ہدایات میں حالات و زمانہ کے اعتبار سے فرق ہوتا رہا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا ایک اہم مقصد یہ بھی رہا ہے کہ جب لوگ باہمی اختلافات کی وجہ سے اپنے آپ کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر لیں تو وہاں انہیں پھر وحدت کا درس دیں اور انسانوں میں خود پیدائش گروہی اختلافات کو ختم کر لیں سورہ بقرہ کی اس آیت کا بغور مطالعہ کیجیے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَلِّمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فَهَدَى اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

پہلے تو سب لوگ ایک ہی امت تھے، لیکن لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے نبیا و بھیجے، اور ان پکڑائیں نازل کیں تو بلا فیصل کے ساتھ تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان میں فیصلہ کر دیں، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی باوجودیکہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آچکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی خمد سے کیا، تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اہل ایمان کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ احسب کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ (البقرہ - ۲۱۳)

معاشرہ جوں جوں ترقی کرتا جائے گا انسانی وحدت کا تصور اتنا ہی زیادہ اجاگر ہوتا جائے گا اور اس کی ضرورت کو بھی شدت سے محسوس کیا جائے گا، اس لئے کہ دنیا میں انسانوں کے بے شمار مسائل عدم وحدت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اسی احساس کا نتیجہ ہے کہ کبھی مجلس اقوام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور کبھی اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آتا ہے لیکن ان اداروں کے قیام سے انسان وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا جو درحقیقت وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ ان اداروں نے وحدت انسانی کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ قدیم علاقائی و نسلی تقسیم کے علاوہ مزید طاقت و زر کو پسپہتے رہے اور یہ ادارے ان بلاؤں کو تقویت پہنچاتے رہے جس کی وجہ سے عالمی مشکلات میں اضافہ ہوتا رہا۔

اسلام کے نقطہ نگاہ سے انسانوں میں علاقائی، نسلی، لونی اور لسانی فرق کی کوئی خاص اہمیت نہیں، وہ تمام دنیا کے انسانوں کو ایک آدم کی اولاد قرار دیتا ہے۔ اور عقیدہ و فکر کی بنیاد پر دنیا بھر کے انسانوں کو متحد کرتا ہے، دین اسلام ایک ایسا آفاقی دین ہے جو آج دنیا بھر کے انسانوں کو متحد کر رکھا ہے، قرآن کریم کی یہ تعلیم سب کے لئے ہے :-

وَأَعْتَبُكُمْ مِّنْ أَخْبَثِ النَّاسِ جَمِيعًا وَلَا تَفْتَرُوا

سب مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور تفرقہ میں نہ پڑو۔

اور

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ط

ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور مکمل ہوئی واضح ہدایات کے باوجود اختلافات کا
شکار ہو گئے، ایسے لوگوں کے لئے عذاب ہو گا۔

تفرقہ و اختلاف پیدا کرنے والے لوگ آخرت کے عذاب سے یقیناً نہیں بچ سکیں گے، لیکن دنیا میں بھی
انسانوں میں یہ تفریق و اختلاف انسانی معاشرے کے زوال کا ایک بڑا سبب رہا ہے قرآن حکیم نے امت مسلمہ کو امت
واحدہ اسی لئے کہلے کہ یہ امت زمان و مکان، رنگ و نسل و رسم و رواج کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوئی، سورہ دنیاوار

میں ہے۔
إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ط

یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کرو

سورہ مومنوں میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے
وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ط

اور یہ تمہاری امت یقیناً ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرتے ہو۔

قرآن حکیم کی ان آیات سے اس بات کی بخوبی وضاحت ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ کا دنیا میں کیا مقام
ہے، اس کے اوصاف و خصوصیات بھی واضح ہو جاتے ہیں اور اس کے فرائض و ذمہ داریوں سے بھی آگاہی حاصل
ہو جاتی ہے۔

آج انسان عدل و انصاف کا متلاشی ہے، حتیٰ و صداقت کا خواہش مند ہے، وہ دنیا میں امن و

سلامتی کو بچھڑا جاتا ہے، اگر امت مسلمہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لئے اٹھ کھڑی ہو اس طرح کہ اس کا کردار اس کے قول کا گواہ ہو اور قول کا کردار کا چھوڑ دھکی ہوئی انسانیت کو دین فطرت کے روشناس کرادے تو بعینہً یہی کہ ایک عالمی انسانی معاشرہ قائم ہو جائے اور بحیثیت مجموعی دنیا بھر میں امن و سلامتی کا قیام ممکن ہو جائے۔

حوالہ جات

- ۱۔ فاطر - ۲۴ - ۱۔ البقرہ - ۱۲۶ - ۲۔ البقرہ - ۱۲۸
- ۳۔ رازی التفسیر الکبیر ج ۴ ص ۶۰ - ۴۔ ایضاً - ۵۔ ایضاً ص ۶۶
- ۶۔ آل عمران - ۱۹ - ۷۔ آل عمران - ۸۵ - ۸۔ المائدہ - ۹۲ - ۹۔ البقرہ - ۲۹
- ۱۰۔ ابو السعود، محمد بن محمد حادی، ارشاد العقل السلیم من ذی القرآن الکریم ج ۱ ص ۱۳۳، ۱۳۴
- ۱۱۔ البقرہ - ۱۲۳ - ۱۲۔ المائدہ - ۸ - ۱۳۔ البقرہ - ۱۲۰
- ۱۴۔ آل عمران - ۱۱۰ - ۱۵۔ آل عمران - ۱۱۳، ۱۱۴ - ۱۶۔ المائدہ - ۶۶
- ۱۷۔ النحل - ۹
- ۱۸۔ شان العرب ج ۲ ص ۳۵۲، ۳۵۳ - ۱۹۔ البقرہ - ۲۱۳ - ۲۰۔ آل عمران - ۱۰۳ - ۲۱۔ آل عمران - ۱۰۵ - ۲۲۔ انبیاء - ۹۲
- ۲۳۔ المؤمنون - ۵۲ -