

مدینہ میں اسلامی معاشرہ اور ریاست کی تشکیل

مدنی دور

خصوصیات اور مسائل؛ ہجرت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر خطاب مشرکین عرب سے تھا جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا۔ جن کی بیتیاں مدینہ سے بالکل منقطع ہی واقع تھیں۔ یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے۔ اس ضابطہ شرعی کو تسلیم کرتے تھے، جو خدا کی طرف سے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اور اصولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن صدیوں کے سلسلہ اضطراب نے ان کو اصل دین سے بہت دور بٹھا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو چکی تھی، جن کے لیے تورات میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے، جو اصل دین میں نہ تھے اور ان کے لیے تورات میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود تورات کو انھوں نے انسانی کلام کے اندر غلط مطلق کر دیا تھا اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنیاً محفوظ تھا۔ اس کو بھی انھوں نے اپنی من مانی تادیلوں اور تغیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا، جس کو وہ سینہ سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ ان کے سرداران قوم اور ان کے حوام سب کی اقتصادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی۔ اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو ایسی محبت تھی کہ وہ اصلاح قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے سلسلہ ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انھیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بدعتوں اور عجزوں، مرثانیوں اور فرقہ بندیوں، استخوال گیری اور منفر انگنی، خدا فراموشی اور دنیا پرستی کی بدولت احساس حد کو پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصلی نام 'مسلم' تک بھول گئے تھے۔ محض یہودی بن کر رہ گئے تھے۔

مدینہ میں اسلامی معاشرہ اور ریاست کی تشکیل

اور اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے اس دین کی طرف دعوت دی، ان کی تاریخ اور اخلاق و مذہبی حالت پر تنقید کی اور اس کے بالمقابل حقیقی دین کے اصول پیش کیے۔

مدینہ پہنچ کر اسلامی دولت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، مگر میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا۔ مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی تو اب آپ کا کام یہ بھی تھا کہ تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور ریاست کے دائروں میں نئے نظام زندگی کی تعمیر اسلام کی اساس پر کریں۔

ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی اور متفرق قبائل میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی جگہ کرہی دین کی تبلیغ کرتے اور حجاب میں مصائب و مظالم کا تختہ مشق بنتے تھے مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینہ میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی، تو صورت حال یہ ہو گئی کہ ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب اس کا استیصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاً وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم عقیدہ بنانے کی کوشش کرے، ثانیاً وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس طرح سے ثابت و مبہین کر دے کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے۔ ثالثاً بے غمان ہونے اور تمام ملک کی عداوت و مزاحمت سے دوچار ہونے کی بنا پر فقر و فاقہ اور بہرہ وقت بلے امنی لوہے کی طرح کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں وہ چاروں طرف سے گھر گئے تھے ان میں وہ ہراساں نہ ہوں، بلکہ پورے مہر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا تزلزل نہ آئے۔ رابعاً وہ پوری دلیری کے ساتھ ہراس مسلح مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے اور اس بات کی فضا پروا نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ خاصاً ان میں اتنی بہت پیدا کی جلد کہ عرب کے لوگ اگر اس نئے نظام کو، جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، نہ مانگتے تو ان سے قبول نہ کریں انہیں جاہلیت کے فاسد نظام زندگی کو بند و رٹا دینے میں بھی تامل نہ ہو۔ نبی اکرم کی مدنی زندگی

پانچوں تقاضوں کو بحسن و خوبی ادا کرنے ہی کا نام ہے۔

مدینہ اگر ایک نئے عنصر سے بھی واسطہ پیش آیا۔ یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار تکہ کے آخری زمانہ میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جلتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے معترف تو تھے اور ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے لیکن اس کے لیے نیار نہ تھے کہ اس کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے اپنے دنیوی تعلقات کا انقطاع اور مصائب شدائد کو بھی برداشت کر لیں، جو اس سلب حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینہ پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسموں کے منافق بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے، جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ بہرہ پار کرنے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے، جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گھر جانے کے بعد اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں اپنا شتا کر لیں اور دوسری طرف مخالفین اسلام سے بھی رابطہ رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے متبع ہوں اور دونوں طرف کے خطرات سے محفوظ رہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی تھی، جو اسلام اور جاہلیت کے درمیان متردد تھے۔ انھیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا۔ لیکن چونکہ ان کے قبیلے یا خاندان کے بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے، جو امر حق ہونے کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے مگر جاہلیت کے طریقے اور اداب اور رسمیں چھوڑنے اور اصلاحات پابندیاں قبول کرنے اور فرض اداء اور ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکا کرنا تھا۔

انقلاب امامت: بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تحریک دراصل اس تحریک کی تکمیل کر رہی تھی، جسے ابراہیم علیہ السلام نے برپا کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مالگیر دعوت پھیلانے پر مامور کیا تھا۔ انھوں نے پہلے خود عراق سے مصر تک اور شام و فلسطین سے ریگستان عرب کے مختلف گوشوں تک برسوں گشت لگا کر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں میں خلیفے مقرر کیے۔ مشرقی اردن میں اپنے خلیفے ٹوط کو، شام و فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو اور اندرون عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو مامور کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں وہ گھر تعمیر کیا، جس کا نام کعبہ ہے اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں۔ ایک حضرت اسماعیل کی اولاد ہے عرب

مدینہ میں اسلامی معاشرہ اور ریاست کی تشکیل

میں رہی اور عرب کے بعض دوسرے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا اور جو عرب قبیلے نسلاً حضرت اسمیل کی اولاد نہ تھے وہ بھی چونکہ ان کے پھیلنے ہوئے مذہب سے کم و بیش متاثر تھے۔ اس لیے وہ اپنا سلسلہ انھیں سے جوڑتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق کی اولاد، جن میں حضرت یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ اور بیت سے انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے اور چونکہ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ ان کی تبلیغ سے جن دوسری قزوں نے ان کا دین قبول کیا۔ انھوں نے یا تو اپنی انفرادیت ہی ان کے اندر گم کر دی یا وہ نسلاً تو ان سے الگ رہے مگر مذہباً ان کے متبع رہے۔ اسی شاخ میں جب پستی و منزل کا درد آیا تو پہلے یہ ہریت پیدا ہوئی پھر عیسائیت نے جنم لیا۔

حضرت ابراہیمؑ کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا۔ وہ خود اللہ کے مطیع تھے۔ اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرتے تھے، دنیا میں اس کا علم پھیلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ سب انسان مالک کائنات کے مطیع ہو کر رہیں۔ یہی خدمت تھی جس کے لیے وہ دنیا کے امام و پیشوا بنائے گئے تھے، ان کے بعد امامت کا یہ منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا، جو حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق سے چلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی میں انبیاء پیدا ہوتے رہے اسی کو راہِ راست کا علم دیا گیا، اسی کے پیرو یہ خدمت کی گئی کہ اس راہِ راست کی طرف اقوام عالم کی رہنمائی کرے اور یہی وہ نعمت تھی جسے بائبل اس نسل کے لوگوں کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا اس لیے جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی۔ بیت المقدس ہی دعوتِ الی اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قلعہ رہا۔

بنی اسرائیل نے اس نعمت کی انتہائی ناقدری کی۔ ان کا حال یہ ہو گیا کہ نہ صرف یہ کہ انھوں نے منصبِ امامت کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا۔ بلکہ خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے اور ایک صالح عنصر کے علاوہ پوری امت میں کوئی صلاحیت باقی نہ رہی۔ نبی اکرمؐ کی بعثت اس امر کا اعلان تھی کہ امامت ابراہیمؑ کے نطفے کی میراث نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیمؑ کو اس لیے عطا ہوئی کہ انھوں نے سچی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا۔ یہ امامت ان لوگوں کا حق ہے جو ابراہیمؑ کے طریقے پر خود چلیں اور دنیا کو اس طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں، بنی اسرائیل اس رستے سے ہٹ گئے تھے اور اس خدمت کی اہلیت پوری طرح کھو چکے تھے لہذا انھیں امامت

کے منصب سے معزول کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ امامت کی سنتی وہ امت ہے، جو اب اس رسول کی پیروی کرے۔ اس لیے کہ رسول کا طریقہ وہی ہے، جو ابیہاہیم، اسماعیل، اسحق، یعقوب اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کا تھا۔ وہ اور اس کے پیرو ساری دنیا کو اسی راستے کی طرف بلا تے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دیتے چلے آئے ہیں۔

تبدیلی امامت کے ساتھ ہی تحریکِ قبلہ کا اعلان بھی ضروری تھا۔ جب تک بنی اسرائیل کی امامت کا دور تھا، بیت المقدس مرکز دعوت رہا اور وہی قبلہ اہل حق بھی رہا۔ خود نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپس کے پیرو بھی بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا کے رہے۔ مگر جب بنی اسرائیل اس منصب سے ہٹا دیے گئے تو بیت المقدس کی مرکزیت آپ سے آپ ختم ہو گئی اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ مقام دین الہی کا مرکز ہے جہاں سے اس رسول کی دعوت کا ظہور ہوا چنانچہ حکم ہوا ہے کہ:

قَوْلًا دَجَلًا سَطَّرَ الْمَسْجِدَ الْعَرَابِيَّ وَجِئْتُ مَا كُنْتُمْ قَوْلًا وَوَجْهًا كَمَا سَطَّرَ كَا۔

”مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کر دو۔ یہ حکم رجب یا شعبان ۱۱ھ میں نازل ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن براہین مفرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے۔ دو رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی اور اسی وقت آپ کی اقتدا میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کہنے کی طرف پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی۔ براہین عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کہنے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی۔

خبردار رہو، قبلہ بدل کر کہنے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ خیال رہے کہ بیت المقدس مدینے سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں۔ نماز عمت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہو گا اور تیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہو گا بلکہ کچھ نہ کچھ انھیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی ہوں گی۔

قرآن نے یہ بھی کہا کہ تم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہو اور یہ کہ

ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں، جسے تم پسند کرتے ہو، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی ختم ہوئی۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسجد حرام کے معنی ہیں حرمت اور عزت والی مسجد۔ اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ ہے۔

اُمّتِ وسطہ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ مِّنْكُمْ سَطْرًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اور اسی طرح ہم نے تم کو اُمّتِ وسطہ بنا یا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔

یہ اُمّتِ محمدی کی امامت کا اعلان ہے: اسی طرح "کا اشارہ دونوں طرف ہے۔ اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد کی پیروی کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبہ تک پہنچ گئے کہ "اُمّتِ وسطہ" قرار دیے گئے اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان محض اسے ایک سمت سے دوسری طرف کا پھرناسمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کہنے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنایہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کر دیا اور اُمّتِ محمدیہ کو اس پر فائز کیا۔

"اُمّتِ وسطہ" کا لفظ اس قدر وسیع معنویت رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے توجہ کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور شرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔

پھر یہ جو فرمایا کہ تمہیں "اُمّتِ وسطہ" اسی لیے بنا یا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری توحیح انسانی کا حساب لیا جائے گا تو اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نامہ دے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ تم صحیح اور عمل صالح اور نغلام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچا یا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھا یا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوشش کی کہ تاہی نہیں کی۔ اسی طرح کسی شخص یا گروہ کا اس

دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی درحقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح رسول اللہ اس امت کے لیے خدا ترسی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ، ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے، راست رویا یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کی ذمہ داری بہت سخت تھی حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوتے۔ اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچی تھی، تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے اور یہی امامت کا فخر ہمیں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور نقصان خدا کی زمین میں برپا ہوئے ہیں ان سب کے لیے اٹھ کر اور شیاطین انس و جن کے ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مگھے تھے۔ یہاں سے حضور اور حضور کی جماعت دور جہاد میں داخل ہو گئی اور متعدد دفعہ ہمارے جہاد بدر سے فتح تک پیش آئے۔ ان سرکوں کی تفصیل یہاں پیش کرنے میں صفحات کی تنگ دامانی مانع ہے۔

ضعف سے قوت تک، اب یہ وقت آ گیا تھا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا اور اسلامی ریاست ایک طرف نجد تک، دوسری طرف حدود شام تک، تیسری طرف ساحل بحر احمر تک اور چوتھی طرف مکہ کے قریب تک پھیل گئی۔ احد میں جو زخم مسلمانوں نے کھائے تھے وہ ان کی ہمتیں توڑنے کے بجائے ان کے عزم کے لیے ایک تازہ نیا ثابت ہوا۔ وہ زخمی شیر کی طرح پھپر کر اٹھے اور تین سال کی مدت میں انھوں نے نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ان کی مسلسل جدوجہد اور سرفروشیوں کا ثمرہ یہ تھا کہ مدینہ کے چاروں طرف ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو سو میل تک تمام مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا۔ مدینہ پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا اس کا ہمیشہ کے لیے

استیصال ہوگی۔ اور مجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے سب مدینہ کی حکومت کے باج گزار بن گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش غزوہ خندق کے موقع پر کی اور اس میں وہ سخت ناکام ہوئے۔ اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کچھ شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹانے نہیں مٹ سکتی۔ اب اسلام محض ایک عقیدہ اور مسلک ہی نہ تھا جس کی حکمرانی صرف دلوں اور دماغوں تک محدود ہو، بلکہ وہ ایک ریاست بھی تھا جس کی حکمرانی عملاً اپنے حدود میں سہنے والے تمام لوگوں کی زندگی پر محیط تھی۔ اب مسلمان اس طاقت کے مالک ہونے لگے تھے کہ جس مسلک پر وہ ایمان لائے تھے بے روک ٹوک اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور اس کے سوا کسی دوسرے عقیدہ و مسلک یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں دخل انداز نہ ہونے دیں۔

پھر ان چند برسوں میں اسلامی اصول اور نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب بن چکی تھی، جو زندگی کی تمام تفصیلات میں دوسروں سے الگ اپنی ایک امتیازی شان رکھتی تھی اخلاق معاشرت، تمدن ہر چیز میں اب مسلمان غیر مسلموں سے بالکل ممتاز تھے۔ تمام اسلامی مقبوضات میں سب اور نماز باجماعت کا نظم قائم ہو گیا تھا۔ ہرستی اور ہر قبیلے میں امام مقرر تھے۔ اسلامی قوانین دیوانی و فوجداری بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے تھے اور اپنی عدالتوں کے ذریعہ سے نافذ کیے جا رہے تھے۔ لین دین اور خرید و فروخت کے پیمانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے پانچ ہو چکے تھے۔ وراثت کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا۔ نکاح اور طلاق کے قوانین، پروردہ شرعی اور استیذان کے احکام اور زنا و قذف کی سزائیں جاری ہونے سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ مسلمانوں کی نشست و برخاست، بول چال، کھانے پینے، وضع قطع اور رہنے سہنے کے طریقے تک اپنی ایک مستقل شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسلامی زندگی کی ایک ایسی مکمل صورت گری ہو جانے کے بعد غیر مسلم دنیا اس طرف سے قطعی مایوس ہو چکی تھی کہ یہ لوگ جن کا اپنا ایک الگ تمدن بن چکا تھا۔ پھر ان میں کبھی آئیں گے۔

صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستہ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ کفار قریش کے ساتھ ایک مسلسل کشمکش میں الجھے ہوئے تھے اور انھیں اپنی دعوت کا دائرہ وسیع کرنے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ اس رکاوٹ کو صلح حدیبیہ کی ظاہری شکست اور حقیقی فتح نے دور کر دیا۔ اس سے ان کو نہ صرف یہ کہ اپنی ریاست کے حدود میں امن میسر آ گیا بلکہ اتنی مہلت بھی مل گئی کہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں چنانچہ اس کا افتتاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھ کر کیا اور اسکے ساتھ ہی قبیلوں اور قوموں میں مسلمانوں کے داعی، خدا کے بندوں کو اس کے نئے نئے طرف لانے کے لیے پھیل گئے۔