

26

دَاسْتَانِ کَرِیْلَا

حادثہ کر بلا پر مشابہت علمیا اور
ممتاز اہل قلم کے بصیرت افروز
مقالات کا مجموعہ !

مرتبہ

محمد عبدالرحمن سعید صدیقی

نقیس اکیدی

بلاس اسٹریٹ۔ کراچی (پاکستان)

قیمت - تین روپے

محمد حقوق وائمی بحق پودھری محمد قبال سلیم گامری

مالک نقیسی اکیڈمی کراچی

محفوظ ہیں

۶۳۴۴

طبع اول ————— تاریخ ۱۹۴۵

طبع دوم ————— ستمبر ۱۹۴۶ء

طبع سوم ————— اکتوبر ۱۹۵۱ء

کتبہ: محمد سلیم خوشنویس

مکتبہ عوامی
ادبی پبلیشر کراچی

فہرست

صفحہ

۱

سعید صدیقی

مقدمہ

۲۹

مولانا ابوالکلام آزاد

داستان کربلا

۱۰۶

” ” ”

حادثہ کربلا

۱۲۳

” ” ”

اسوۃ حسین

ذکر حسینؑ

ڈاکٹر ذاکر حسین خان

شہادتِ حسنیٰ

مولانا سید مناظر احسن گیلانی

شہادتِ کبریٰ

قائد ملت نواب بہار جنگ مضمون

پاؤ حسین علیہ السلام

مولانا ابوالکلام آزاد

اے کر بلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول
تڑپتی ہے سچھڑ پہ لاش جگر گوشہ رسول
اسلام کے لہو سے تڑی پیاس بچھو گئی
سیراب کر گیا تجھے خونِ رگِ رسول!
کرتی ہے گی پیش شہادتِ سول کی
آزاد مئی حیات کا یہ سرمد می اصول

و سر کلا فاطمہ علیہا السلام

مقدمہ

کون و عناد کے اس قدیم عالم میں مظلومی حق کی مثالیں
 نہیں ہیں۔ خاکدانِ ارضی کے آثارِ اقوام و ملل کی حیات کے
 ورور اور تاریخ کے اوراق ان شواہد سے بھرے پڑے ہیں
 حلیل کی بت شکنی کا جواب آتشِ نرود و حضرت یوسف کی
 منی کا صلہ زندانِ مصر حضرت زکریا کے اعلانِ حق کا نتیجہ آپ
 ہ کشتیِ حضرت عیسیٰ کے وعظ کی تلقین کا بدلہ رومی صلیب اور
 یسے کی دعوتِ الی اللہ کے مقابلہ میں توہمیںب و ترعیب اور
 و آلام کی بے پناہ آزمائشیں!

ایثارِ فدویت کے ان ہی واقعات میں کر بلا کے حادثہِ عظیم کو بھی
 یہ مقام حاصل ہے۔ یہ مظلومی حق کی ایسی وردانگیز مثال ہے
 مکتوبہ گذشتہ تیرہ صدیوں سے آسروں کے کتنے سیلاب
 لہروں سے رواں ہو چکے ہیں۔

تہ شہیر علیہ السلام کے مضمہرات پر عزا داری اور راہِ حق

میں مجاہدانہ جان نثاری کے نقاط نظر سے بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے۔ آپ کی مظلومی اور بے بسی کا بلا اتنی بڑا فرقہ و ملت پر دوست و دشمن کو اعتراض ہے۔ لیکن اسرار شہادت سے متعلق جہاں اہل نظر کی بصیرت افزا روش گائیاں ہیں۔ وہیں "عقلیت" و "ریشنلزم" کے پرستاروں نے کر بلا کی معرکہ آرائی پر منطقیانہ رد و قدح بھی کی ہے چونکہ شیئر و پیڈ کے مسئلہ پر ^{کچھ} تاریخی نقطہ نظر سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ اگر محسوس کی بھی گئی تو بعض محتاط پڑھنے والوں نے اس ٹیل و قال سے عمداً اجتناب کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ اس گروہ نے واقعہ شہادت کے اسرار و غوامض کو تھکانا اہل بیعت کے ساتھ شخص عقیدتمندی پر محمول کیا۔ انکار بیعت کو جماعت بندی سے تعبیر کیا گیا۔ کوفہ کی روانگی کو حصول خلافت کی آرزو اور کر بلا کی معرکہ آرائی کو خاکم بدہن، دو حریفوں کے اغراض و مقاصد ذاتی کا اقتصاد خیال کیا گیا۔ غرض ان معترضین نے اپنے نکتہ نگاہ میں غلو کے باعث منطقی استدلال کے میدان میں وہ قلابازیاں کھائی ہیں کہ ان کے ہاتھ سے حق شناسی کا دامن چھوٹ گیا۔ اور اندیشہ ہے کہ غیر معتدل تصورات کی یہ روئی پور کے اذہان کو مسوم کرے۔ وقت کا اقتضار ہے کہ تاریخ کی روشنی میں اس مسئلہ پر تمام اعتراضات کی منہ بیکاری کی جائے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ فرزند رسول علیہ السلام ہی کا اسوہ مسلمانوں کیلئے سرایہ اتباع و تقلید۔ واقعہ شہادت کے سلسلہ میں عموماً حسب ذیل اعتراضات

لئے جاتے ہیں۔

۱۱، حضرت امام حسینؑ نے یزید کی بیعت سے کیوں انکار کیا؟ کیا انکار اپنے دعویٰ خلافت کو منوانے کا اقدام نہ تھا؟
 ۱۲، اگر انکار بیعت توریث کے خلاف احتجاج تھا۔ تو حضرت علیؑ یا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت امام کا اپنے آپ کو حقدار خلافت تصور کرنا کیا بجا ہے خود توریث کی ترویج کے مترادف نہ تھا؟

۱۳، حضرت امام کو اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں ملک و ملت کا فلاح منظور تھی۔ تو کیا انکار بیعت سے تفریق ملت کے بغیر فلسفہٴ امت کو راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کی جاسکتی تھی؟ انکار بیعت نے حضرت امام اور یزید میں عداوت کی آہنی دیوار کھڑی کر دی۔ یہ بالآخر کربلا کے خون میں سرکہ پر نتیجہ ہوئی۔

۱۴، یزید کے متبادل میں سرکہ آرائی حضرت امام کے نقطہ نظر سے فی الحقیقت جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ تو وہ وقوع جنگ سے قبل حضرت نے یہ تین شرطیں کیوں پیش کیں؟

(الف) جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں لوٹ جانا دو

(ب) مجھے خود یزید سے اپنا معاملہ طے کر لینے دو

(ج) مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو وہاں کے

لوگوں پر جو گذرتی ہے۔ وہ مجھ پر کھئی گزرے گی

(۶) اس عہد میں عربی معاشرہ کا رنگ عجمی ہو چکا تھا۔ قبائل کی باہمی رقابتیں انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ اگر بنی امیہ کا فرد نہ ہوتا۔ تو کیا قومی عصیت کا انتشار، باہمی افتراق و نزاع کا سیلاب اسلامی حکومت کے لئے خطرہ ثابت نہ ہوتا۔

چونکہ ان سارے مسائل کا بنیادی تعلق خلافت سے ہے۔ اس لئے سب سے پہلے تصور خلافت کی توضیح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی نظریہ سیاسی کا مرکز و محور اس کی روح اور اس کا جوہر یہ عقیدہ ہے کہ حکم دینے اور قانون بنانے کا اختیار خدا کے سوا کسی فرد بشر کو حاصل نہیں۔ کسی شخص کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ حکم دے اور دوسرے اس کی اطاعت کریں۔ وہ قانون بنائے اور دوسرے اس کی پابندی کریں۔ یہ اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے

۱۰۱ الحکم الا للہ امر الہ
تقید و الا ایاک ذالک الدین
القیسی

اس کا فرمان ہے کہ اسکے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی صحیح دین ہے۔

اس سے منطقی طور پر یہ نتیجہ مستنبط ہوتا ہے کہ جب حاکمیت صرف خدا کے واحد کے لئے مخصوص ہے۔ اور قانون ساز بھی صرف اسی کی ذات ہے۔ تو کوئی انسان خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ذات خود حکم دینے یا منع کرنے کا مجاز نہیں۔ البتہ اللہ کی زمین پر جو کوئی حکمراں ہو۔ اسلامی دستور کے مطابق لا محالہ وہ حاکم اعلیٰ کا خلیفہ تصور کیا جائیگا

صرف مفوظہ اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔

اس پاک اور بے لوث عقیدہ کو لے کر اسلام دنیا میں آیا۔ تو وہ اپنے وقت کی سب سے بڑی انقلابی قوت تھا۔ اس وقت کی بدولت صالح عناصر کی ترکیب و امتزاج سے ایک زبردست اُمت کو قوام حیات بنیاد ہوا۔ پھر اسوۂ نبوت کے اثر سے غیر متزلزل تقویٰ و کردار کے سرسامان نے اسلامی تحریک میں دفاع حق اور انجذاب حق کی قوانین صحیح کر دی تھیں۔ اور ان ہی کی دو قوتوں کے باہمی اتحاد کا نام دراصل خلافت ہے۔ اللہ نے خلافت کا وعدہ چونکہ تمام مومنوں سے کیا ہے اس لئے ہر مومن خلافت کا حامل ہے۔ اسلامی معاشرہ میں طبقات کی تقسیم اور معاشی یا معاشرتی امتیازات کو دخل نہیں ہے۔ اس میں افراد مساوی بحیثیت اور مساوی المرتبہ ہوتے ہیں۔ البتہ فضیلت کا مدار علم صحیح اور عمل صالح۔ شخصی قابلیت اور اعلیٰ سیرت پر ہوا کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ استکم خلافت کے معنی جانشینی یا تائمی کے ہیں۔ لیکن منہ خلافت پر صرف متمکن ہو جانے سے جانشینی کے مقصد کی تکمیل نہیں ہو جاتی۔ بلکہ جانشینی باہر عہدہ، باعتبار منصب، باعتبار فرائض، باعتبار اخلاق و اعمال اور باعتبار مراتب و کمال ہوا کرتی ہے۔ خلیفہ حقیقی وہی ہے جو اپنے پیش رو کے کمالات و خصوصیات کا زیادہ سے زیادہ حامل ہو۔

حضرت اکرم صلعم کو دنیوی نقطہ نظر سے سلطنت کی دائرہ وسیلہ ڈالنی منظور نہ تھی۔ آپ ایسی تربیت کی تعمیر فرماتے تھے جو انسانیت اور

اخلاق کے جوہر سے آراستہ ہو اور تیغ و خنجر کے بجائے شرافت نفس کی
مدد سے دنیا میں حکومت الہیہ قائم کرے۔ ان تنقیحات کی روشنی میں ظاہر
ہے کہ منصب خلافت کا اہل وہی ہو سکتا ہے جو ایک طرف سیرت و کردار
کے لحاظ سے مکمل ترین انسان ہو۔ اور دوسری طرف سیاہی حل و عقد کے
اعتبار سے بنی آدم کی امامت کا حق ادا کرے۔

کئی حالات کا جائزہ لیں کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے
بعد منصب خلافت کے لئے کیا یزید کی شخصیت موزوں تھی؟ سب سے
پہلے اس کے شخصی کردار کا محاسبہ ضروری ہے۔ جس کے لئے کسی خاص
تلاش و تفتیش کی حاجت نہیں ہے۔ خود امیر معاویہ کے حواریوں نے اس
باب میں جو شہادت پیش کی ہے۔ اس سے حقیقت بالکل بے نقاب ہوتی ہے
۱۔ یزید کی جانشینی کا مسئلہ طے کرنے کے لئے بصرہ کے مسلمانوں کو ہزار
کرنے کا کام زیادہ کے تفویض ہوا تو اس نے فوراً اپنی ذمہ داری محسوس
کی اور اپنے معتز علیہ عبید بن کعب کو بلا کر کہا۔

یہ اسلام کا معاملہ ہے۔ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ یزید

جیسا کچھ لا ابالی ظاہر ہے۔ اس لئے تم جا کر امیر المؤمنین کو

یزید کے مشاغل سے آگاہ کرو۔ اور انھیں سمجھا دو کہ اس میں

وہ جلد بازی سے کام نہ لیں۔ عبید نے کہا کہ امیر المؤمنین کو یزید

کی جانب سے بدل کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں خود یزید کو سمجھاتا ہوں

کہ وہ اپنے مشاغل کو چھوڑ دے تاکہ لوگوں کو گرفت اور مخالفت کا موقع نہ ملے

تاریخ اسلام حصہ دوم مطبوعہ دارالمصنفین صفحہ ۲۴ و صفحہ ۲۵

۲۔ ابتدا سے ہی یزید کی طبیعت استبداد کی جانب مائل تھی۔ حضرت علیؑ کی خلافت کے بعد حضرت معاویہؓ کے زمانہ میں عجمی لوگیت کے جو آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ انہوں نے یزید کی فطری اقتاد کو اور زیادہ زنگ آلود کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے مفاد کے تحفظ میں حق و ناحق جائز و ناجائز وسائل اختیار کرنے میں اسے کوئی دریغ نہ تھا۔

۳۔ کربلا کے مزینہ کے معاً بعد حادثہ حرہ وقوع میں آیا جس میں ہزار ہا صحابہ کرام شہید ہوئے اور مدینہ لوٹا گیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر سے مقابلہ کے لئے ایک لشکر جرار مکہ معظمہ کو روانہ کیا۔ جہاں لشکر جرار نے اتنی آگ اور پتھر برسائے کہ حرم کعبہ کا غلاف تک جل گیا۔ ان واقعات سے یزید کے متشددانہ اور جاہلانہ میلانات اور طرز عمل کی تصدیق ہوتی ہے

۴۔ یزید کے شخصی خصائل کا دامن بھی بے داغ نہیں ہے۔ اس کے عزم میں کئی بیویاں موجود تھیں۔ (تاریخ اسلام حصہ دوم صفحہ ۶۷) ان امور سے قطع نظر اگر عجمی مسلمان نے یزید کو بہ طیب خاطر خلیفہ منتخب کر لیا ہوتا۔ تو اس کی ذمہ داری بہت کچھ گھٹ جاتی۔ لیکن انیسویں ہے کہ امیر معاویہؓ نے اپنی زندگی ہی میں اس اثر و نفو کو استعمال کر کے جو بحیثیت امیر کفایت حاصل تھا۔ یزید کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ یہ وہ پہلا بدعت تھی جس سے اسلامی نظام حکومت اور حرمت کی روح بربود ہو گئی اور اسلام کے

سیاسی نصب العین گو یہ ایسا کاری زخم پہنچا جو آجتک مندر نہ ہو سکا۔
 کہا جاتا ہے کہ یزید کی جانشینی کے مسئلہ پر حضرت امیر معاویہ نے
 ہمتصر صحابہ سے مشورے کر کے رائے حاصل کر لیں تھیں۔ لیکن تاریخی
 شواہد سے اس دعوے کی تردید ہوتی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ کوفہ کے
 حاکم مغیرہ بن شعبہ نے امیر معاویہ کی خیر خواہی میں خلافت کا سلسلہ
 بنی امیہ کی نسل میں مستقل کر دینا چاہا۔ چنانچہ یزید کو ادھر توجہ دلائی
 یزید نے امیر معاویہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ امیر نے مغیرہ کے مشورہ کیا اکتھروں
 نے کہا۔ "عثمان کی شہادت کے بعد سے مسلمانوں میں جو اختلاف اور

خوئیزی قائم ہے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسلئے

میری رائے میں یزید کی ولیعهدی کی بیعت لے کر اسے جانشین

بنادینا چاہیے۔ تاکہ جب آپ کا وقت آئے تو مسلمانوں کے لئے

ایک سہارا اور جانشین موجود رہے۔ اور ان میں خوئیزی اور فساد برپا

نہ ہو۔" (تاریخ اسلام حصہ دوم ص ۲۲ بحوالہ تاریخ طبری)

امیر معاویہ نے دریافت کیا کہ اس ہم کو انجام کون دے گا؟ اس

وقت سیاسی حیثیت سے کوفہ و بصرہ اور مدینہ ہی حیثیت سے حجاز مسلمانوں

کے مرکز تھے۔ ان ہی پر اس قسم کے ہمت کا وار و مدار تھا۔ مشیر نے کہا کہ

کوفہ کی ذمہ داری میں لپتا ہوں۔ بصرہ کو زیادہ ہموار کرے گا۔ اور حجاز

کی ذمہ داری روان بن حکم سے متعلق کی جائے۔

کوفہ میں مشیر بن شعبہ کا بڑا اثر تھا۔ اور یہاں بنی امیہ کے حامیوں کی

بھی ایک جماعت موجود تھی۔ اس لئے بیٹھنے کو فہم جا کر یہاں کے چند معززین کا ایک وفد شام بھجوا دیا۔ انہوں نے امیر معاویہ کی خدمت میں حاضر ہو کر خود یزید کی ولیعهدی کی تجویز پیش کی۔

نویادگو امیر معاویہ کا قوت بازو تھا۔ اور اس کی سخت گیری کے سامنے یہ کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہ تھا۔ لیکن جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس معاملہ میں اسے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ کوفہ اور بصرہ سے زیادہ اہم معاملہ حجاز کا تھا۔ یہیں وہ بزرگ تھے۔ جو خود خلافت کے مددگی ہو سکتے تھے۔ اور جس کی جانب سے اس تجویز کی مخالفت کا خطرہ تھا۔ اسکی ذمہ داری امیر نے مروان بن حکم کے سپرد کی اور اس کو لکھا ”اب میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ میرے قوائے کمزور ہو گئے ہیں معلوم

ہیں کب وقت آجائے۔ مجھے جو فہم ہے کہ میرے بعد پھر امت میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لئے اپنی زندگی ہی میں اپنا جانشین بنا جاؤں۔ اس معاملہ میں تمہارا مشورہ ضروری ہے۔ اس کو اہل مدینہ کے سامنے پیش کرو۔ اور جو جواب ملے۔ اس سے مجھے مطلع کرو۔“

دعا لیس اسلام حصہ دوم صفحہ ۲۵

مروان نے اس مسئلہ کو اہل مدینہ کے سامنے پیش کیا۔ امیر معاویہ نے خط نہیں کسی جانشین کا نام درج نہیں کیا تھا۔ بلکہ محض جانشین کی تجویز تھی۔ چونکہ اس حد تک یہ تجویز منید و مناسب تھی۔ سب نے اس سے

اتفاق کیا۔ مروان نے امیر معاویہؓ کو اس کی اطلاع دی تو انھوں نے جانشین کے اعلان کا حکم بھیجا۔ مروان نے یزید کے نام کا اعلان اس کا نام سنتے ہی لوگوں نے اختلاف کیا۔ عبدالرحمان بن ابی بکر نے کہا کہ تم اور معاویہ دونوں غلط کہتے ہو۔ اس سے امت کی بھلائی نہیں ہے۔ بلکہ خلافت کو ہرقل کی شہنشاہی بنانا چاہتے ہو۔ مروان کہا کہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ ابو بکرؓ و عمرؓ کی طرح یزید کو نامزد کر جائیں۔ عبدالرحمان نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ابی بکرؓ و عمرؓ کی سنت نہیں ہے۔ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے۔ ان دونوں نے اپنے ایکوں کو ولیعہد نہیں بنایا۔ بلکہ اپنے خاندان والوں تک کو اس سے دور رکھا۔ یہ تفصیل مروان نے امیر معاویہؓ کو لکھ بھیجی۔

اس اثنا میں مدینہ بصرہ اور مختلف مقامات کے وفود شاہ پہنچ چکے تھے۔ امیر معاویہؓ نے پہلے مدینہ کے ایک بزرگ محمد بن بن حزم سے گفتگو کی۔ انھوں نے کہا کہ "ہر راعی اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے۔ اس لئے جسے آپ امت کا راعی بناتے ہیں اس پر غور کر لیجئے"۔ مدینہ کے وفد کے بعد بصرہ کے رئیس ابو قراحت بن قیس جو بڑے مدبر اور بااثر رئیس تھے اسے طلب کی۔ انھوں نے جواب دیا "اگر ہم سچ کہتے ہیں تو آپ کا ڈر ہے اور اگر جھوٹ بولتے ہیں

زخرا کا عوت ہے آپ یزید کے شب و روز کے مشاغل۔ اس
 بے ظاہری اور پوشیدہ حالات سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ اگر اس
 نے بعد بھی اس کو امت محمدی کے لئے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس
 میں صلاح و مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں سمجھتے
 و خود دوسرے عالم کو چلتے ہوئے اس کو دنیا کا گوشہ نہ دیکھئے۔ ورنہ
 اسے تو آپ کا جو حکم ہو اس کا سننا اور بجالانا ہمارا کام ہے۔
 لیکن امیر معاویہؓ یزید کی ولیعہدی طے کر چکے تھے۔ یہ شخص سمجھا
 کارروائی تھی۔ اس لئے اخیر میں کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور اپنی
 لطف و کرم سے ہموار کر لیا۔ اس طرح عراق و شام کے باشندوں
 نے یزید کی بیعت کر لی۔

لیکن اصل معاملہ حجاز کا تھا۔ کیونکہ ہا جرین و انصار کے باقیات
 صحابہ اور صحابہ زادے یہیں تھے۔ اس لئے امیر معاویہؓ نے خود کربلا
 پہنچنے کا سفر کیا۔ اس وقت یہاں پانچ بزرگ حضرت عبداللہ بن عمرؓ
 عبداللہ بن عباسؓ۔ عبداللہ بن زبیرؓ۔ امام حسینؓ اور عبداللہ بن ابی
 ایوبؓ تھے جن کی جانب سے امیر معاویہؓ کو مخالفت کا خطرہ تھا۔
 امیر معاویہؓ نے ان سب سے الگ الگ لگ کر بات کی تاکہ
 تم پانچوں آدمیوں کے علاوہ سب نے یزید کی ولیعہدگی کی بیعت کر لے۔

مذہب تاریخ اسلام جمعہ دوم بحوالہ تاریخ طبری

کہی ہے اور تم ان پانچوں کی رہبری کر رہے ہو۔ ان میں سے عبدالرحمن بن ابی کے علاوہ ہر ایک نے جواب دیا کہ میں کسی کی رہبری نہیں کر رہا ہوں۔ آپ چاروں آدمیوں سے کہیے۔ اگر وہ لوگ بیعت کر لیں تو مجھے بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ اس صرح گویا چاروں آدمیوں سے الگ الگ بیعت کا وعدہ لے لیا۔ عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے البتہ تلخ گفتگو ہوئی ایک اور روایت میں اس واقعہ کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ امیر معاویہ کی آمد کی خبر سن کر یہ پانچوں بزرگ مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ امیر معاویہ بھی وہاں پہنچے اور ان سب کو لطف و مدارات اور حسن خلق سے اٹل کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے فرداً فرداً گفتگو کرنے کی بجائے حضرت عبداللہ بن زبیر کو جو سب میں زیادہ تجربہ کار اور گویا تھے۔ اپنا نمائندہ بنایا۔ امیر نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ میرا جو طرز عمل تھے۔ اور حتیٰ صلہ رحمی کرتا ہوں اور ہمتاری جس قدر ہائیں اذیکر کرتا ہوں۔ وہ سب تم کو معلوم ہے۔ یزید ہمارا بھائی اور ابن عم ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے خلیفہ کا لقب دیدو۔ باقی حکومت کا سارا انتظام۔ عمال کا عزل و نصب۔ خراج کی تحصیل و حصول اور اس کا صرف تمہارے ہاتھوں میں رہے گا۔

عبداللہ بن زبیر نے اس کے جواب میں کہا کہ انتخاب خلیفہ کی

تین نظیریں ہیں۔ یا تو رسول اللہ کی طرح کسی کو نامزد نہ کیجئے۔ مسلمان
 جسے پسند کریں گے۔ منتخب کر لیں گے۔ یا ابو بکر کی طرح ایسے شخص کو
 نامزد کیجئے جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو۔ یا عمرؓ کی طرح چند آدمیوں
 میں سے ایک کا انتخاب شور مئی پر چھوڑ دیجئے۔ اس کے علاوہ کوئی
 چوتھا طریقہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔

امیر معاویہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آسانی کے ساتھ بیعت
 کرنے والے نہیں۔ تو انھیں دھمکی دے کر چھوڑ دیا۔ کہ اگر تم لوگوں
 نے کوئی مخالفت کی۔ تو تلوار سے کام لیا جائے گا۔ اور باہر نکل کر
 مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے سر پر آوردہ اور
 ان کے بہترین لوگ ہیں۔ جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام انجام نہیں
 دیا جائیگا۔ انھوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ اس لئے آپ لوگ بھی
 بیعت کر لیجئے۔ اہل مدینہ ان ہی بزرگوں کے فیصلے کے منظر تھے اس لئے
 اس اعلان پر مسیبت نے بیعت کر لی۔ امیر معاویہ کی فراہمی کے بعد لوگوں
 اصل واقعہ کا علم ہوا لیکن پھر کسی نے مخالفت نہیں کی۔

امیر معاویہ نے درض الموت کے دنوں میں جبکہ یزید دمشق میں
 موجود نہ تھا۔ اس کے لئے حسب ذیل وصیت ہدایات کے طور پر مرتب
 کرائی۔ تاکہ وہ متوقع خطرات سے آگاہ ہو جائے۔ اور نظام حکومت

کو اطمینان بخش طریقے پر چلا سکے۔

جان پدرا! میں نے تمہاری راہ کے کانٹے پھا کر تمہارے لئے
راستہ صاف کر دیا ہے۔ دشمنوں کو زیر کر کے سائے عرب کی
گردنیں تمہارے آگے جھکا دی ہیں۔ اور تمہارے لئے ایک بڑا
خزانہ جمع کر دیا ہے۔

سب سے اہم معاملہ خلافت کا ہے۔ اس میں حسین بن علیؑ
عبداللہ بن عمرؑ، عبدالرحمن بن ابی بکرؑ اور عبداللہ بن زبیر کے علاوہ
کوئی حریف نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرؑ سے کوئی خطرہ نہیں۔ انہیں
زہر و عبادت کے علاوہ کسی چیز سے واسطہ نہیں۔ عام مسلمانوں
کی بیعت کے بعد بھی کوئی ضرر نہ ہوگا۔ عبدالرحمن ابی بکرؑ میں
کوئی ذاتی حوصلہ یا اہمیت نہیں ہے۔ جان کے ساتھ کریں گے وہ
اس کے سپرد ہو جائیں گے۔ البتہ حسین بن علیؑ کی جانب سے خطرہ
ہے۔ اہل عراق ان میں تمہارے مقابلہ میں لاکر چھوڑیں گے جب
وہ تمہارے مقابلہ میں آئیں۔ اور تم کو ان پر قابو حاصل ہو جائے
تو درگزر سے کام لیتا کہ وہ قرابت دار۔ بڑے حقدار اور رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں! البتہ جو شخص زہری کی طرح کلے دیکر شیر
کمیل طرح حملہ کریگا۔ وہ عبداللہ بن زبیرؑ ہے۔ اگر وہ صلح کریں تو تمہارا
قابو پانے کے بعد ان کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ان کے ٹکڑے اڑا دینا!
تاریخ اسلام حصہ دوم مطبوعہ دارالمصنفین صفحہ ۲۹

یہ اس رسمی کارروائی کی داستان ہے۔ جو یزید کو خلیفہ بنانے کے لئے اختیار کی گئی تھی۔ اب انکار بیعت کے واسطے میں امام کے منشاء پر بھی غور کیجئے!

امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کے حکم سے جب ولید حاکم مدینہ نے حضرت امام حسین سے بیعت طلب کی تو آپ نے ارشاد فرمایا "مجھ جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اور نہ میرے لئے یہ نزدیک ہے۔ جب عام لوگوں کو بیعت کے لئے بلاؤ گے، تو اس وقت میں بھی آ جاؤں گا۔ اس جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیعت میں آپ کا تامل اصولی اختلاف پر مبنی تھا۔ جو یزید کے مقابلہ میں خلافت کے لئے آپ کے حق کو خود امیر معاویہ نے تسلیم کیا ہے۔ تاہم اگر یزید یہ لحاظ اہلیت مثلہ خلافت کی تکمیل کر سکتا، اور صحیح اصول پر اس کا انتخاب عمل میں آتا، تو حضرت امام کو بیعت کرنے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔

۲۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعض خطبوں سے جو آپ نے سفر کے دوران میں ارشاد فرمائے ہیں۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ آپ خلافت کے دعویدار ضرور تھے۔ لیکن اس دعویداری کا ہرگز یہ منشاء نہ تھا کہ چھوڑ مسلمانوں کی رائے کے علی الرغم آپ منہ خلافت پر قابض ہونا چاہتے تھے کہ کوفہ کے راستہ میں اپنے ایک خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا

"اسے لوگو! اگر تم تقویٰ پر رہو اور حقدار کا حق پہچانو۔ تو یہ
 خدا کی خوشنودی کا موجب ہوگا۔ ہم اہل بیعت ان دشمنوں سے زیادہ
 حکومت کے حقدار ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ تم پر ظلم و
 جود سے حکومت کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرو۔ ہمارا حق
 نہ پہچانو۔ اور تمہاری رائے اب اس کے خلاف ہو گئی ہو۔ جو تم نے
 مجھے اپنے خطوں میں لکھی اور قاصد کی زبانی پہنچائی تھی۔ تو میں
 واپس جانے کے لئے بخوشی میار ہوں۔"

د تاریخ ابن جریر و کامل

یزید کو حکومت دلانے میں اگر ملوکیت کا زور و استبداد استعمال
 نہ کیا جاتا۔ اور شولے کے ذریعہ خلیفہ کا انتخاب ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ
 حضرت امام حسینؑ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی موجودگی میں یزید
 کسی طرح خلیفہ منتخب نہیں ہو سکتا تھا۔

اگر حضرت علی کے بعد حضرت امام حسنؑ اور ان کے بعد حضرت
 امام حسینؑ رائے عامہ کی بنا پر خلیفہ منتخب ہوتے۔ تو یہ صورت ہرگز
 توہین نہیں کہی جاسکتی۔ توہین تو یہ ہے کہ باپ اپنی زندگی میں جمہوریت
 کے اقتضائے کے خلاف اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کرے اور اس نامزدگی
 سے اختلاف کی ہر آواز کو ملوکیت اور استبداد کے زور سے دبا دیا جائے
 ۳۔ توہین کے خلاف احتجاج و تاراضی کے علاوہ حضرت امامؑ کی نظر
 میں یزید کی حکومت غیر شرعی حکومت تھی۔ اس لئے ایسے نظام

حکومت سے اشتراک عمل کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اٹھارہ
مئی کو ذہ میں مقام بیضیہ پر دوستوں اور دشمنوں کو مخاطب کر کے
اپنے ارشاد فرمایا۔

اے لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایسے حاکم
کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے۔ خدا کی قائم کی ہوئی حدیں توڑتا ہے
عہد الہی شکست کرتا ہے۔ سنت نبوی کی مخالفت کرتا ہے
خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے
اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرتا
ہے اور نہ اپنے قول سے۔ تو خدا ایسے آدمیوں کو اٹھا ٹھکانے
نہیں بخشنے گا۔ دیکھو یہ نوک شیطان کے پیرو بن گئے ہیں
رحمان سے سرکش ہو گئے ہیں۔ ونا و ظاہر ہے۔ حدود الہی
معتدل ہے۔ مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے۔ انکی سرکشی کو حق و
عدل سے بدل دینے کا میں سب سے زیادہ حقدار ہوں!

(تاریخ ابن اثیر جلد چہارم صفحہ ۲۱۰ و ۲۱۱)

ایک اور خطبہ میں ارشاد فرمایا۔

انوس دیکھتے نہیں کہ حق پس نسبت ڈال دیا گیا ہے
باطل پر علانیہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ
پکڑے وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں بقا الہی کی خواہش
کے لیکن میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ ظالموں کے ساتھ

زندہ رہنا بجائے خود بترم ہے (تاریخ ابن جریر و کامل)

ایک طرف صدق و صفا۔ ایمان و عمل، صداقت و حق پرستی کا
غیر متزلزل جذبہ کار فرما تھا۔ اور دوسری طرف حکومت و استیلا جبر و
استبداد امریت و قہریت اپنے ثباب کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ غیر ممکن تھا
کہ ان دو متضاد مکاتیب خیال کے درمیان مصالحت کی کوئی صورت
۴۔ حضرت شبیر کی جانب سے انکار بیعت یزید کی باطل ٹوٹوں کے
لئے کھلی دعوت مبارزت تھی۔ جب اہل کوفہ نے پیام و سلام کے ذریعہ
حضرت حسین کو اپنا امام اور مقتدا تسلیم کرنے کا عہد و پیمانہ باندھا تو
حضرت امام نے اس توقع پر کہ باطل کے مقابلہ میں حق کا مجاہد تیار ہو جائے
یہ کوفی اہل کوفہ کی دعوت قبول فرمائی تاکہ نانا کی جو امانت اہل باطل کے
ہاتھوں تاراج ہو رہی تھی۔ ہمیشہ کے لئے اس کی حفاظت و ضیانت کا
انتظام ہو جائے چنانچہ عزیز و اقارب، دوست احباب۔ ہمد و غمگسار
سب کی مرضی کے خلاف آپ پرینتہ الرسول سے کوفہ کی جانب چل کھڑے
ہوئے لیکن راستہ میں جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور پھر اہل کوفہ
کی بیوفائی اور بد عہدی کی سہم اطلاعیں سنیں اور دیکھا کہ حق کا ساتھ دینے
والا کوئی نہیں۔ تو دشمن کے نمائندوں کے سامنے تین تجویزیں پیش
کیں۔ لیکن جب آپ کو نہ تو مدینہ واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ نہ یزید
کے پاس بھیجا گیا۔ اور نہ سرحدی علاقوں کی طرف آپ کے کوچ کو گوارا
کیا گیا۔ تو امام کے سامنے اب صرف دو صورتیں باقی رہ گئی تھیں۔

— باطلہ کے ساتھ اعانت یا ثبات حق کے لئے اس سے تضادم
ان میں سے صاحبِ بدروجنین کے لئے جو راہ اختیار کی۔ اس سے

دنیا واقف ہے۔

یا وسعتِ افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کے سنخوش میں تسبیح و سناجنا
وہ مذہبِ مردانِ خدامت و خود آگاہ یہ مذہبِ کلمہ و جہاد و دنیا تات
غرض امامِ ہمام نے نوکِ خنجر پر بھی حق و صداقت کے ساتھ وابستگی کا
عزم فرمایا۔ اور جس حکومت کو آپ نے غیر اسلامی تصور فرمایا۔ بیعت کے ذریعہ
اس کے ساتھ کسی اشتراکِ عمل پر بھی آمادگی ظاہر نہیں فرمائی۔ ادھر
قدرت نے آپ کے عزم و ایقان کے لئے امتحانِ گاہِ آراستہ کی ابتلاؤں
اور آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وطنِ پاک جو ارسول سے ہجرت فرمائی
راستہ میں مہبت شکن اطلاحوں کا تانا بندا بندہ گیا۔ ہمراہیوں، غمخواروں اور
بھی خواہوں نے مراجعت کا مشورہ دیا۔ لیکن مسترد فرما دیا۔ قادیسیہ کے
مقام پر آپ کے اور عرب بن تمیمی کے مابین ابن زیاد کے خط کے وصول
ہونے تک آگے نہ بڑھنے کا عہد ہوتا ہے۔ ایسے میں طراح بن عدی
اور ان کے تین ساتھی کوفہ سے آئے ہیں۔ امام ان سے مل کر اہل
کوفہ کی پابست سوال فرماتے ہیں جو اب ملتا ہے۔ عوام کے دل آپ کے
ساتھ ہیں۔ مگر ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف پیام سے باہر نکلیں گی
طراح بن عدی مشورہ دیتے ہیں۔ ایک بالشت بھی آگے نہ بڑھیے میرے ساتھ
چلے چلے ہیں اپنے پہاڑ پہاڑ میں آپ کو اتاروں گا۔ قبیلہ طے کے

بیس ہزار بہادر تلواریں لئے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے
واللہ جب تک ان کے دم میں دم رہے گا۔ آپ کی طرف کوئی آنکھ
اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ ہو سکتا تھا کہ جان کو خطرے میں دیکھ کر ایک
انسان اس مشورہ کو قبول کر لیتا۔ لیکن امام نے شایان شان جواب دیا
”خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ لیکن ہمارے اور حر کے درمیان ایک عہد
ہو چکا ہے۔ ہم اس کی موجودگی میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔“
حر بن یزید کے استفسار کے جواب میں ابن زیاد نے حکم لکھ بھیجا
کہ حسین کو کہیں ٹہکنے نہ دو۔ کھلے میدان کے سوا کہیں اترنے نہ دو۔ قلعہ
بند یا شاداب مقام پر پڑاؤ نہ ڈال سکے۔ ”جب یہ حکم امام کو دیا گیا۔ تو
آپ کے ساتھی نہ ہیر بن القین نے عرض کی۔ ”حر اور اس کے ساتھیوں
سے لڑنا اس فوج گراں سے لڑنے کے مقابلہ میں کہیں آسان ہے
جو بعد میں آئے گی“ مگر آپ نے ان الفاظ کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا
”میں اپنی طرف سے لڑائی میں پہل کرنا نہیں چاہتا“ چیرتا کہ استقلال اور
ثبات قدم کے ساتھ خوف، جوع، نقص اموال، انفس و الثمرات کے سامنے
ابتلاؤں سے گزرتے رہے۔ غنیم کی فوج کا اول بادل ہے۔ دھمکیوں پر دھمکیاں
دی جا رہی ہیں مگر آپ مقام رضا و تسلیم پر اڑے ہیں۔ یہ منزل بھی گذر گئی۔
اب دھمکیوں نے عمل کی صورت اختیار کر لی۔ عباسؑ نے علمدار جعبہ قوت بازو
علی اکبرؑ جعبہ جوان و شیردل فرزند علی اصغرؑ جعبہ معصوم اور دوسرے تمام
حق پرست ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ انجام کار

خود بھی دشمن کے مقابلہ میں جو ہر شجاعت دکھاتا کر وجود حق پر اپنے خون سے شہادت ادا فرمائی ہے

چنان خود ان گنہ داری کہ با این بے نیاز بیہا
شہادت بر وجود خود ز خون دوستان خواہی

۵۔ یزید کی نامزدگی نہ ہونے کی صورت میں قومی عصیت کے

انتشار اور نزاع و افتراق پیدا ہو جانے کا عذر بھی حق بجانب نہیں ہو سکتا۔ اس کا صرف اسی قدر جواب دیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے مسلمہ اساسی اصولوں کو شخص منگامی مصالح پر قربان کر دینا فقرا ان جرات کا نتیجہ ہے اسلام زمانہ سازی نہیں بلکہ اس کے برخلاف ہر زمانہ ساز کا درس دیتا ہے۔ اسلام نہ تو وقت کی پیداوار ہے۔ اور نہ وقت کا غلام۔ وقتی رجحانات و بدعات سے وہ کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتا بلکہ ہر زمانے کی رہنمائی وقت کے غلط میلانات کا مقابلہ کرنا اور اصل اسلام کا نصب العین ہے۔

حاصل کلام حادثہ کربلا اسلامی تاریخ کا جس قدر المناک واقعہ ہے۔ اسی قدر عبرت ناک بھی ہے۔ جس کے اندر بڑی بڑی بصیرتیں پوشیدہ ہیں۔ جو طالبان حق اور متلاشیان صداقت کو دعوتِ فکر و عمل دیتی ہیں۔ یہ کتاب شہادت کے موضوع پر ایسے ہی چند معیاری مقالات کا مجموعہ ہے جو ملک کے ممتاز اور شاہیر اہل قلم کے نتائجِ فکر ہیں۔ ان میں سے ایک کے سوا جو حادثہ کربلا کی نہایت جامع اور

مکمل تاریخ ہے۔ دوسرے تمام مقالوں میں شہادت کے فلسفہ اس کے اعلیٰ اقدار اور بصائر وغیرہ کی شرح و تفسیر کی گئی ہے۔ اس موضوع پر اب تک اس قدر مستند اور بلند پایہ لٹریچر اکٹھا نہیں کیا گیا ہے تو قہ ہے کہ صاحبان ذوق سلیم نفس اکیڈمی کی اس کوشش کو امتحان اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جس نے اب تک ہی فلسفہ عجم، فکر اقبال، اور حکمت اقبال جیسے بیش بہا مقالات کے مجموعے شائع کر کے اہل علم سے خراج تحسین حاصل کیا ہے۔

نیل کشیش

محمد عبدالرحمن سعید صدیقی

اش

مولانا ابوالکلام آزاد

داستان کربلا

دنیا میں انسانی عظمت و شہرت کے ساتھ حقیقت کا نواز
 بہت کم قائم رہ سکتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو شخصیں عظمت
 و تقدس اور قبول و شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتی ہیں۔ دنیا
 عموماً تاریخ سے زیادہ افسانہ اور تخیل کے اندر انہیں ڈھونڈتا
 پھاہتی ہے۔ اسی لئے فلسفہ تاریخ کے بانی اول بن خلدون کو یہ
 قاعدہ بنا دینا پڑا کہ جو واقعہ دنیا میں جس قدر زیادہ مقبول و مشہور
 ہوگا۔ اتنی ہی افسانہ سرانی اسے اپنے حصار تخیل میں لے لیگی۔ ایک
 مغربی شاعر گوٹے نے یہی حقیقت ایک دوسرے پیرایہ میں بیان
 کی ہے۔ وہ کہتا ہے انسانی عظمت کی حقیقت کی انتہا یہ ہے کہ
 افسانہ بن جائے۔

تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین و علیہ و علی آبا و اجدادہ
 الصلوٰۃ والسلام کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے محتاج بیان

نہیں۔ خلفائے راشدین کے عہد کے بعد جس واقعہ نے اسلام کی دینی سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے کہ وہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے۔ بغیر کسی مبالغہ کے کہا جاسکتا ہے کہ دنیا کے کسی المٹاک حادثہ پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے۔ جس قدر اس حادثہ پر بہے ہیں۔ تیرہ سو برس کے اندر تیرہ سو محرم گذر چکے اور ہر شرم اس حادثہ کی یاد تازہ کرتا رہا۔ امام حسین کے جسم کو نیچکاں سے دشتِ دکر بلا میں جس قدر خون بہا تھا۔ اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے دنیا اشکِ ہائے ماتم و الم کا ایک سیلاب بہا چکی ہے۔

بائیں ہمہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تاریخ کا اتنا مشہور عظیم تاثیر رکھنے والا واقعہ بھی تاریخ سے کہیں زیادہ افسانہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اگر آج جو پائے حقیقت چاہے کہ صرف تاریخ اور تاریخ کی محتاط شہادتوں کے اندر اس حادثہ کا مطالعہ کرے۔ تو اکثر صورتوں میں اسے باپوسی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس وقت جس قدر بھی مقبول اور متداول ذخیرہ اس موضوع پر موجود ہے وہ زیادہ تر روضہ خوانی سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ گریہ و بکا کی حالت پیدا کر دینی ہے۔ تاکہ تاریخی حثیت سے بیان واقعات بعض چیزیں جو تاریخ کی مشکل ہیں مرتبہ ہوتی ہیں۔ وہ بھی دراصل تاریخ نہیں ہے۔ روضہ خوانی اور مجلس

طسرازی کے ہوا دی نے ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔

اگر آج جستجو کی جائے کہ دنیا کی کسی زبان میں بھی کوئی ایک کتاب ایسی موجود ہے جو حادثہ کر بلا کی تاریخ ہو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک بھی نہیں۔

ذیل میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واردات و حوادث نقل کرتے ہیں۔ یاد ہے کہ اس سلسلہ سے منظور تاریخی بحث و نظر نہیں ہے۔ بلکہ مجرد واقعات شہادت کا اس طرح یکجا کر دینا ہے کہ اس سے ایک مرتب سلسلہ بیان پیدا ہو جائے۔

اہل بیت شروع سے اپنے تمیز خلافت کا زیاد

حقدار سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان

کی وفات کے بعد تخت خلافت خالی ہوا۔ یزید بن معاویہ پہلے سے

مقرر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اور حسین ابن علی

علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امیر المومنین علی

علیہ السلام نے کوفہ کو دار الخلافہ قرار دیا تھا۔ اس لئے وہاں اہل

بیعت کرام کے طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے حضرت

حسین کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے

آپ نے اپنے چھپیرے سبائی مسلم بن عقیل کو اصل کوفہ

سے بیعت لینے کے لئے بھیج دیا۔ اور خود بھی سفر کی تیاری کرنے لگے
 آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو
دوستوں کا مشورہ معلوم ہوا تو سخت مضطرب ہوئے
 وہ اہل کوفہ کی یوفانی اور زناہ سازی سے واقف تھے۔ بنی امیہ
 کی سخت گیر طاقتوں سے بھی بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے اس سفر کی
 مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے کہا "لوگ یہ سن کر
 بڑے پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں۔ مجھے اصلی حقیقت
 سے آگاہ کیجئے۔"

حضرت حسینؑ نے جواب دیا۔ "میں نے عزم کر لیا ہے۔ آج ہی
 کل میں روانہ ہوتا ہوں۔" ابن عباسؓ بے اختیار پکار اٹھے "خدا
 آپ کی حفاظت کرے۔ کیا آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں
 نے اپنے امیر کو بے دست و پا کر دیا ہے۔ دشمن کو نکال دیا ہے
 اور ملک پر قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں۔ تو شوق
 سے تشریف لے جائیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے۔ حاکم بدستور
 ان کی گردن دبا لے بیٹھا ہے۔ اس کے گماستے برابر اپنی کارستانیاں
 کر رہے ہیں۔ تو ان کا آپ کو بلانا درحقیقت جنگ کی طسرت بلانا
 ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ آپ کو کہیں دھوکہ نہ دیں اور
 جب دشمن کو طاقت در دیکھیں۔ تو خود آپ سے لڑنے کے
 لئے آمادہ نہ ہو جائیں۔ مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر

نہ ہوسے اور اپنے ارادہ پر قائم رہے

جب روانگی کی گھڑی بالکل قریب
ابن عباس کا جوش آگئی تو ابن عباس پھر دوڑے آئے

”اے ابن عم“ انھوں نے کہا ”میں خاموش رہنا چاہتا تھا۔ مگر
 خاموش رہا نہیں جاتا۔ میں اس راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی
 دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے وغالب ہیں۔ ان کے قریب بھی نہ جائز
 یہیں پیام کیجئے۔ کیونکہ یہاں حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں
 ہے۔ اگر عراقی آپ کو بلا تے ہیں۔ تو ان سے کہئے کہ پہلے اپنے
 مخالفین کو اپنے علاقہ سے نکال دو پھر مجھے بلاؤ۔ اگر آپ حجاز سے
 جانا ہی چاہتے ہیں۔ تو یمن چلے جائیے۔ وہاں قلعے اور دشوار گزار
 پہاڑ ہیں۔ ملک کشادہ ہے۔ آبادی عموماً آپ کے والد کی خیر خواہ
 ہے۔ وہاں آپ ان لوگوں کے دسترس سے باہر ہوں گے۔ خطوں
 اور قاصدوں کے ذریعے آپ اپنی دعوت پھیلائیے۔ مجھے یقین ہے
 اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے
 لیکن حضرت حسینؑ نے جواب دیا۔

”اے ابن عم! میں جانتا ہوں تم میرے خیر خواہ ہو۔ لیکن اب
 میں غم کر چکا۔“

ابن عباس نے کہا

”آپ نہیں مانتے تو عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے چلیے

مجھے اندیشہ ہے۔ آپ ان سگی آنکھوں کے سامنے اسی طرح نہ قتل
کر ڈالے جائیں۔ جس طرح عثمان بن عفان اپنے گھر والوں کے
ساتھ قتل کیے گئے تھے۔

کتھوری دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت ابن عباسؓ نے
بدشاہین کو کہا۔

اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ کے بال پکڑ لینے اور لوگوں کے
جمع ہونے سے آپ رگ جائیں گے۔ تو والدین میں ابھی آپ کی
پیشانی کے بال پکڑ لوں۔

(ابن اسیر)

مگر آپ پھر بھی اپنے ارادہ پر قائم رہے

عبداللہ بن جعفر کا خط
اسی طرح اور بھی بہت سے
لوگوں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ

چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر نے دینے سے خط لکھا۔

"میں آپ کو غدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خط دیکھتے ہی اپنے

ارادے سے باز آجائیے۔ کیونکہ اس راہ میں آپ کے لئے ہلاکت اور

آپ کے اہل بیت کے لئے بربادی ہے۔ اگر آپ قتل ہو گئے تو

زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت ایک آپ ہی ہدایت کا نشان

اور ارباب ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجئے

میں آتا ہوں۔" (ابن جریر کامل مقتل ابن حنفیہ وغیرہ ذالک)

یہا نہیں بلکہ انہوں نے بیزید کے مقرر کئے ہوئے
 والی کا خط والی عمرو بن سعد بن العاص سے جا کر کہا
 حسین ابن علیؑ کو خط لکھ کر ہر طرح مطمئن کر دو۔ عمر نے کہا: آپ
 خود خط لکھ لائیے۔ میں ہر کرووں گا۔ چنانچہ عبداللہ نے والی کی
 جانب سے یہ خط لکھا۔

میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو اس راستہ سے
 دور کر دے جس میں ہلاکت ہے اور اس راستہ
 کی طرف رہنمائی کرے جس میں سلامتی ہے۔ مجھے
 معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں۔
 میں آپ کے لئے شقاق و اختلاف سے پناہ
 مانگتا ہوں۔ میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں
 میں عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید کو آپ
 کے پاس بھیج رہا ہوں۔ ان کے ساتھ واپس چلے
 آئیے۔ میرے پاس آپ کے لئے امن و سلامتی
 نیکی، احسان اور حسن ہوا ہے۔ خدا اس پر شاہد ہے
 وہی اس کا نگہبان اور کفیل ہے۔ والسلام
 مگر آپ بدستور اپنے ارادے پر جمے رہے۔

(دا بن حبریر)

کہ سے آپ عراق کو روانہ ہو گئے
فرزوق سے ملاقات - عفاح نام مقام پر مشہور محنت
 اہل بیت شاعر فرزوق سے ملاقات ہوئی۔

آپ نے پوچھا، "تیرے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟"
 فرزوق نے جواب دیا، "ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر
 "تلو الہیں بنی ائمہ کے ساتھ ہیں" فرمایا "سچ کہتا ہے اب معاملہ اللہ
 ہی کے ہاتھ ہے وہ جو چاہتا ہے۔ وہی ہوتا ہے۔ ہمارا پروردگار
 ہر لمحہ کسی نہ کسی حکم فرمائی میں ہے۔ اگر اس کی مشیت ہمارے پسند
 کے مطابق ہو تو اس کی ستائش کریں گے۔ اگر امید کے خلاف ہو
 تو بھی شک نہیں اور تقویٰ کا ثواب کہیں نہیں گیا ہے۔"
 یہ کہا اور سوار می آگے پڑھا

داہن حسبر

مسلم بن عقیل کے عزیزوں کی خدمت میں پھیلنے سے
 ہوا کہ آپ کے نائب مسلم بن عقیل کو گرفتار نہیں ہونے کے گورنر نے
 بن زیاد نے حکامیہ قتل کر دیا۔ اور کسی کے کان پر جو لگا تھا نہ رہی
 آپ نے سنا تو بار بار در اللہ وانا الیہ راجعون (پڑھنا شروع
 کیا۔ یعنی ساتھیوں نے کہا۔

اب بھی وقت ہے۔ ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے

معاہدہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ یہیں سے لوٹ چلے
 کو فہ میں آپ کا کوئی اور طرف دار اور مددگار نہیں ہے۔ سب
 آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔

آپ خاموش کھڑے ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے لیکن
 مسلم بن عقیل کے عزیز کھڑے ہو گئے۔ واللہ ہم ہرگز نہ ٹلیں گے،
 انہوں نے کہا ہم اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح
 مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو نظر اٹھا کر
 دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ان کے بعد زندگی کا
 کوئی مزہ نہیں۔"

داہن سپرد

راستہ میں کھیر چھڑا گئی بدوؤں کی ایک جماعت آپ کے
 ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے
 کو فہ میں خوب آرام کریں گے۔ آپ ان کی حقیقت سے خوب واقف
 تھے۔ سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا۔

"اے لوگو! ہمیں تہایت دہشت ناک خبریں پہنچی ہیں۔ مسلم بن
 عقیل ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن لبطر قتل کر ڈالے گئے۔ ہمارے
 طرف داروں نے بے وفائی کی۔ کو فہ میں ہمارا کوئی مددگار نہیں
 جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ ہم ہرگز خفا نہ ہوں گے۔
 یہ سن کر کھیر چھڑا دائیں ہائیں کٹنا شروع ہو گئی۔ ٹھنڈی دیر
 بعد آپ کے گرد ہی آدنی رہ گئے۔ جو کہ سے آپ کے ساتھ

چلے تھے۔

(ابن جریر)

قاسم سے جوں ہی آگے بڑھے عبید اللہ

بن زیاد والی عراق کے عامل حصین

حربین یزید کی آمد

بن امیر مٹی کی طرف سے حرب بن یزید ایک ہزار فوج کے ساتھ نمودار

ہوا۔ اور ساتھ ہو لیا۔ اسے حکم ملا تھا۔ کہ حضرت حسینؑ کے ساتھ

برابر لگائے۔ اور اس وقت تک بچھا نہ چھوڑے۔ جب تک انھیں

عبید اللہ بن زیاد کے رو برو نہ لے جائے۔ اسی اثناء میں نماز

ظہر کا وقت آگیا۔ آپ تہہ بند باندھے چادر اوڑھے نعلین پہنے

تشریف لائے۔ اور حمد و نعت کے بعد اپنے ساتھیوں اور حو

سپاہیوں کے سامنے خطبہ دیا۔

اے لوگو! خدا کے سامنے اور تمہارے

سامنے میرا یہ عذر ہے کہ میں اپنی

طرف سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط پہنچے

قاصد آئے۔ مجھے بار بار دعوت دی گئی کہ تمہارا کوئی امام نہیں

آپ آئے۔ تاکہ خدا ہمیں آپ کے ہاتھ پر جمع کرے۔ اگر اب

بھی تمہاری یہ حالت ہے۔ تو میں آگیا ہوں۔ اگر مجھے عہد و پیمانہ

کرنے کے لئے ہو۔ جن پر میں مطمئن ہو جاؤں۔ تو میں تمہارے شہر

چلنے کو تیار ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے۔ بلکہ تم میری آمد سے ناخوش ہو

تو میں وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ جہاں سے آیا ہوں۔

دشمنوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی کسی نے کوئی جواب
 فاروق بنے کے بعد لوگ موزن سے کہنے لگے "اقامت پکارو"
 حضرت حسین نے حرمین یزید سے کہا "کیا تم علیحدہ نماز پڑھو گے؟
 اس نے کہا "نہیں آپ امامت کریں۔ ہم آپ ہی پیچھے نماز
 پڑھیں گے۔"

وہیں عصر کی بھی نماز پڑھی۔ دوست دشمن سب مقتدی تھے
 نماز کے بعد آپ نے پھر خطبہ دیا۔

اے لوگو! اگر تم تقویٰ پر رہو۔ اور حقدار
 کا حق پہچانو تو خدا کی خوشنودی کا موجب
 ہوگا۔ ہم اہل بیت ان مدعیوں سے زیادہ حکومت کے
 حقدار ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ تم پر ظلم و
 جور سے حکومت کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کر دو۔ ہمارا
 شرمن پہچانو اور تمہاری رائے اب اس کے خلاف ہو گئی ہو
 تو تم نے مجھے اپنے خطوں میں لکھی اور قاصدوں کی زبانی
 پہنچائی تھی۔ تو میں واپس چلے جانے کے لئے بخوشی
 تیار ہوں۔"

اس پر حسرت نے کہا "آپ کن خطوط
 اہل کوفہ کے خطوط کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے خطوط کا

کوئی علم نہیں۔“

آپ نے عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ وہ "دو لٹری تھیلے نکال لائے۔ جن میں کوفہ والوں کے خطوط بھرے ہیں۔" عقبہ نے تھیلے انڈیل دیئے اور خطوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس پر حر نے کہا۔ لیکن ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یہ خطوط لکھے تھے۔ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑیں۔"

حضرت امام حسینؑ نے فرمایا۔ "لیکن یہ موت سے پہلے ناممکن ہے۔"

پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا۔ لیکن نماز لینے راستہ روک لیا۔ آپ نے خفا ہو کر حر سے کہا "بھری ماں بچے روئے۔ تو کیا چاہتا ہے۔؟"

حر نے جواب دیا "واللہ اگر آپ کے سوا کوئی اور عرب میری ماں کا نام زبان پر لاتا۔ تو میں اسے تباہ دیتا۔ لیکن آپ کی ماں کا ذکر میری زبان پر ہوائی کے ساتھ نہیں آسکتا۔"

آپ نے فرمایا۔ "پھر تم کیا چاہتے ہو۔؟"

اس نے کہا "ہیں آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔" آپ نے فرمایا "لو واللہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔"

اس نے کہا۔ "میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔"

جب گفتگو زیادہ بڑھی تو صر نے کہا۔ "مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ملا ہے۔ مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ یہاں تک کہ آپ کو کو فہ پہنچا دوں۔ اگر آپ اسے منظور نہیں کرتے۔ تو ایسا راستہ اختیار کیجئے۔ جو نہ کو فہ جاتا ہو نہ دینے میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں۔ آپ اگر پسند کریں تو خود بھی یزید یا عبید اللہ کو لکھئے۔ شاید خدا میرے لئے نخلصی کی کوئی صورت پیدا کرے۔ اور آپ کے معاملہ میں امتحان سے بچ جاؤں"

یہ بات آپ نے منظور کر لی۔ اور روانہ ہو گئے

(درجہ و کامل)

راستہ میں کئی اور مقامات پر بھی آپ نے
ایک اور خطبہ دوستوں اور دشمنوں کو مخاطب کیا
 مقام بصرہ پر آپ نے خطبہ دیا۔

"اے لوگو! رسول اللہ صلعم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایسے
 حاکم کو دیکھے۔ جو ظلم کرتا ہے۔ خدا کی قسم کی ہوئی حدیں توڑتا
 ہے۔ عہد الہی شکست کرتا ہے۔ سنت نبوی کی مخالفت
 کرتا ہے۔ خدا کے بندوں پر گناہ اور سرکشوں سے حکومت
 اور دیکھنے پر بھی نہ تو اپنے فعل سے اس کی مخالفت کرتا ہے
 اور نہ اپنے قول سے۔ سو خدا ایسے آدمی کو اچھا ٹھکانہ نہیں
 بخئے گا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیروں گئے۔ رحمان

سے سرکش ہو گئے ہیں۔ فنا و ظاہر ہے۔ حدود الہی معطل ہو
 مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے۔ خدا کے حرام کو حلال اور
 حلال کو حرام ہٹرایا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی کو معقول
 سے بدل دینے کا سب سے زیادہ مستدار ہوں۔ تمہارے
 بے شمار خطوط اور قاصد میرے پاس پیام بیعت لے کر پہنچے
 تم عہد کر چکے ہو کہ نہ تو تم مجھ سے بے وفائی کرو گے۔ نہ مجھے دشمنوں
 کے حوالے کرو گے۔ اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو۔ تو یہ تمہارے
 لئے راہ ہدایت ہے۔ کیونکہ میں حسین بن علی ابن فاطمہ رسول اللہ
 کا نواسہ ہوں۔ میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے۔ میرے
 بال بچے تمہارے بال بچوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے اپنا نمونہ بناؤ۔
 اور مجھ سے گردن نہ موڑو۔ لیکن اگر تم یہ نہ کرو۔ بلکہ اپنا عہد
 توڑو اور اپنی گردن سے بیعت کا حلقہ نکال پھینکو۔ تو یہ بھی تم
 سے بعید نہیں۔

تم میرے باپ بھائی اور عم زاد مسلم سے ایسا ہی کر چکے ہو۔
 وہ فریب خوردہ ہے۔ جو تم پر بھروسہ کرے۔ لیکن یاد رکھو تم نے
 اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ اور اب بھی اپنا ہی نقصان کرو گے تم
 نے اپنا ہی حصہ کھرو یا۔ اپنی قسمت بگاڑ دی۔ جو بد عہد ہی کرے گا خود
 اپنے خلاف بد عہد ہی کرے گا۔ عجب نہیں خدا عنقریب مجھ سے سب سے
 نیاز کرے۔ والسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ (ابن جریر اور کمال)

ایک اور تقریر
 ایک دوسری جگہ یوں تقریر فرمائی
 "معاذ کی جو صورت ہو گئی ہے تم دیکھ
 رہے ہو۔ دنیا نے اپنا رنگ بدل دیا۔ منہ پھیر لیا۔ نیکی سے خالی
 ہو گئی۔ ذرا سی تلچھٹ باقی ہے۔ حقیر سے زندگی رہ گئی ہے۔
 ہولناکی نے احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس دیکھتے نہیں حق پس
 پشت ڈال دیا گیا ہے۔ باطل پر ملا نیہ عمل کیا جا رہا ہے کوئی
 نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ
 میں بہتار الہی کی خواہش کرے۔ لیکن میں شہادت ہی کی
 موت چاہتا ہوں۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بچانے خود
 ایک جرم ہے۔"

یہ خطبہ سن کر زہیر بن الیقین ابھی نے
 کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا۔ "تم لوگ
 زہیر کا جواب
 لوگوں کے پاس پوچھ لو؟"

سب نے کہا "تم پوچھو" زہیر نے تقریر کی
 "انے فرزند رسول! خدا آپ کے ساتھ ہوا ہم نے آپ کی تقریر
 سنی۔ واللہ اگر دنیا ہمارے لئے ہمیشہ باقی رہنے والی ہو۔ اور ہم
 خدا اس میں رہنے والے ہوں۔ جب بھی آپ کی حمایت و
 نصرت کے لئے اس کی جدائی گوارا کر لیں گے۔ اور ہمیشہ کی زندگی
 ہے آپ کے ساتھ جہانے کو پہنچیں گے۔" (داہن چہرہ اور کمال)

حر بن یزید آپ کے ساتھ برابر
حر کی دھمکی کا جواب چلا آ رہا تھا۔ بار بار کہتا تھا
 "اے حسین! اپنے معاملہ میں خدا کو یاد کیجئے۔ میں گواہی دیتا ہوں
 کہ اگر آپ جنگ کریں گے۔ تو ضرور قتل کر ڈالے جائیں گے۔"
 ایک مرتبہ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا۔ "تو مجھے موت
 سے ڈراتا ہے۔ کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچ جائیگی
 کہ مجھے قتل کر دو گے؟ مجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا جواب دوں؟
 لیکن میں وہی کہوں گا جو رسول اللہ کے ایک صحابی نے جہاد پر
 جاتے ہوئے اپنے بھائی کی دھمکی سن کر کہا تھا۔

میں روانہ ہوتا ہوں۔ مرد کے لئے موت، ذلت
 نہیں ہے۔ جب کہ اس کی نیت نیک ہو اور اسلام
 کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔

اور جب کہ وہ اپنی جان دے کر صالحین کا مددگار
 ہو۔ اور دنیا پارہ ظالم ہلاک ہونے والے سے جدا

ہو رہا ہو۔ (داہن جریر و کابل)

چار کوٹیوں کی آمد عزیز الہیانات نام مستام پر
 کوفہ سے چار سوار آتے ہوئے
 دکھائی دیئے۔ ان کے آگے آگے طرح باح بن عدی یہ شہر پرورد ہاتھا
 اسے میری اونٹنی! میری ڈانٹ سے ڈر نہیں

طلوع فجر سے پہلے ہمت سے چلے ( )
 سب سے اچھے مسافروں کو لے چلے۔ سب سے اچھے
 سفر پر چلے۔ یہاں تک کہ شریف النیب آدمی تک
 پہنچ گیا ( )

وہ عزت والا ہے۔ آزاد ہے۔ سراخ عبید ہے

اللہ سے سب سے اچھے کام کے لئے لایا ہے ( )

حضرت ضامن نے یہ شعر سنا۔ تو فرمایا۔ "واللہ مجھے یہ امید
 ہے کہ خدا کو ہمارے لئے کھلائی منظور ہے۔ چاہے قتل ہوں۔ یا
 قتیاب ہوں۔"

حرمین یزید نے ان لوگوں کو دیکھا۔ تو حضرت سے کہا۔ "یہ لوگ
 کوفہ کے ہیں۔ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں انہیں روکوں گا۔
 واپس کر دوں گا۔"

آپ نے فرمایا کہ تم وعدہ کر چکے ہو۔ کہ ابن زیاد کا خط آنے
 سے پہلے مجھ سے کوئی تعرض نہیں کرے گا۔ یہ اگرچہ میرے ساتھ
 نہیں آئے۔ لیکن میرے ہی ساتھ ہی ہیں۔ اگر ان سے چھڑ چھاڑ
 کر دوں گے۔ تو میں تم سے لڑوں گا۔" یہ سن کر حرمین غاموش
 ہو گیا۔

آنے والوں سے آپ نے
 پوچھا۔ لوگوں کو کس حال

کوفہ والوں کی حالت

میں چھوڑ آئے ہوا" انھوں نے جواب دیا " شہر کے سرداروں
کو رشوتیں دے کر ملا لیا گیا ہے۔ عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں
مگر ان کی تلواریں کل آپ کے خلاف نبیام سے باہر نکلیں گی۔"
داہن جریر و کالم

آپ کے قاصد کا قتل اس سے پہلے آپ قیس بن مشہر
کو بطور قاصد کو ذبح بھیج چکے تھے
عبید اللہ بن زیاد نے انھیں قتل کر ڈالا تھا۔ مگر آپ کو اس
کی اطلاع نہ تھی۔ ان لوگوں سے قاصد کا حال پوچھا۔ انھوں
نے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور
فرمایا (منہد من قضی الجند و منہد من بنتظر و ما
بدلو متدیلا) بعض ان میں سے مرچکے ہیں۔ اور بعض
موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر حق پر ثابت قدم ہیں۔ اس میں
کوئی تبدیلی نہیں کی ہے ( )
خدا یا ہمارے لئے اور ان کے لئے جنت کی راہ کھول
دے۔ اپنی رحمت اور ثواب کے دارالقرار میں ہمیں اور
انھیں جمع کر۔"

طراح بن عدی کا مشورہ

طراح بن عدی نے کہا۔ "واللہ میں آنکھیں کھپاڑ پھار کر

دیکھ رہا ہوں۔ مگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر
 صرف یہی لوگ ٹوٹ پڑیں جو آپ کے پیچھے لگے ہیں۔ تو خامتہ
 ہو جائے۔ میں نے جتنا بڑا ابوہ آدمیوں کا کوفہ کے عقب میں
 دیکھا ہے۔ اتنا کسی مقام پر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب اس
 لئے جمع کئے گئے ہیں۔ کہ ایک حسین سے لڑیں۔ میں آپ کو خدا
 کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو ایک بالشت بھی آگے بڑھائیں
 اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں دشمنوں سے
 بالکل امن ہو۔ تو میرے ساتھ چلے چلیے۔ میں اپنے پہاڑ
 آجا" میں آپ کو اتاروں گا۔ واللہ وہاں دس دن بھی نہ گزریں
 گے۔ کہ قیدی طے کے بیس ہزار بہادر تلواریں لئے آپ کے سامنے
 کھڑے ہو جائیں گے۔ واللہ جب تک ان کے دم میں دم رہے گا۔
 آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔
 آپ نے جواب دیا۔

خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ لیکن ہمارے اور ان کے
 مابین ایک عہد ہو چکا ہے۔ ہم اس کی موجودگی میں ایک قدم
 نہیں اٹھا سکتے۔ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہمارا ان کا معاملہ کس
 حد پر پہنچ کر ختم ہوگا۔
 (دا بن جریر و کابل)

اب آپ کو یقین ہو چلا تھا کہ موت کی طرف
 جا رہے ہیں۔ "قصر بنی مقاتل" نامی مقام

جواب

سے کوچ کرتے وقت آپ اونگھ گئے تھے۔ پھر چونک کر باواز بلند کہنے لگے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الحمد للہ رب العالمین تین مرتبہ یہی فرمایا، آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے عرض کیا۔ یہ انا للہ اور الحمد للہ کیوں۔؟

فرمایا "جان پدرا! ابھی اونگھ گیا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سوار کہتا چلا جا رہا ہے "لوگ چلتے ہیں اور موت ان کے ساتھ چلتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ جو ہم کو سنائی جا رہی ہے۔"

علی اکبر نے کہا۔ "خدا آپ کو روز بد نہ دکھائے! کیا ہم حق پر نہیں ہیں۔؟" فرمایا۔ "بے شک ہم حق پر ہیں۔" اس پر وہ تو بے اختیار پکار اٹھے۔ "اگر ہم حق پر ہیں۔ تو کھپس رہیں موت کی کوئی پرواہ نہیں۔"

یہی وہ آپ کے صاحبزادے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے اور علی اکبر کے لقب سے مشہور ہیں۔

(ابن جریر شریح الخبایہ المالیہ سید مرتضیٰ وغیرہ ذاکم)

صبح آپ پھر سوار ہوئے اپنے ساتھیوں سے
 ان زیادہ کا خط کو پیلانا شروع کیا۔ مگر حرمین یزید انھیں
 پھیلنے سے روکتا تھا۔ باہم دیر تک کشمکش جاری رہی۔ آخر کوفہ کی طرف
 سے ایک سوار آنا دکھائی دیا۔ یہ تمھیں رہنمائی تھا۔

حضرت حسین کی طرف سے اس نے منہ پھیر لیا۔ مگر حر کو سلام کیا اور
ابن زیاد کا خط پیش کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا۔

حسینؑ کو کہیں ٹھکنے نہ دو۔ کھلے میدان کے دو
کہیں اترنے نہ دو۔ قلعہ بند شاہ اب مقام میں پڑاؤ
نہ ڈال سکے۔ میرا بھی قاصد تمہا سے ساتھ رہے گا اور
دیچھتا رہے گا کہ تم کہاں تک میرے حکم کی تعمیل
کرتے ہو۔

حرنے خط کے مضمون سے حضرت امام کو آگاہ کیا۔ اور کہا کہ اب
میں مجبور ہوں۔ آپ کو بے آب و گیاہ کھلے میدان میں ہی اترنے کی
اجازت دے سکتا ہوں۔

زہیر القین نے حضرت سے عرض کیا۔ "ان لوگوں سے لڑنا اس
فوج گراں سے لڑنے کے مقابلہ میں کہیں آسان ہے۔ جو بعد
میں آئے گی۔"

مگر آپ نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ "میں اپنی طرف سے لڑائی میں
پہل نہیں کرنا چاہتا۔" زہیر نے کہا۔ تو پھر اس سامنے کے گاؤں
میں چل کر اترے۔ جو فرات کے کنارے ہے۔ اور قلعہ بند
ہو جانا چاہیے۔"

آپ نے پوچھا "اس کا نام کیا ہے؟" زہیر نے کہا "عقر" د عقر
کے معنی ہیں کاٹنا۔ یا بے ثمر نتیجہ ہونا) یہ سن کر آپ منغض ہو گئے

اور کہا "عقرے خدا کی پناہ!"

(ابن جریر و کامل)

آخر ۲ خرم الحرام ۱۱۸۷ھ کو آپ ایک
کربلا میں درود اجاڑ سمرزہ میں پر پہنچ کر انہ پر سے پوچھا
 اس سمرزہ میں کا نام کیا ہے؟ "معلم ہوا" کہ بلا، آپ نے فرمایا
 یہ کرب اور بلا ہے۔ یہ مقام دریا سے دور تھا۔ دریا اور اس میں
 ایک پہاڑی حائل تھی۔

(الامتہ واسیما یہ)

دوسرے دن عمر بن سعد بن ابی و فخاص
عمر بن سعد کی آمد کوفہ والوں کی چار ہزار فوج لے کر اپنی پنا
 عبید اللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمر کی خواہش تھی کہ
 کسی طرح اس امتحان سے بچ سکے۔ اور معاملہ رفع دفع ہو جائے اس
 نے آئے ہی حضرت حسین کے پاس حاضر بھیجا۔ اور دریافت کیا۔ آپ
 کیوں تشریف لائے؟ آپ نے وہی جواب دیا۔ جو عمر بن زیاد
 کو دے چکے تھے، تمہارے اس شہر کے لوگوں ہی نے مجھے
 بلایا ہے۔ اب اگر وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ تو میں لوٹ جائے
 کے لئے تیار ہوں۔

عمر بن سعد کو اس جواب سے خوشی ہوئی
ابن زیاد کی سختی اور امید بندھی کہ یہ نصیحت ٹل جائے گی

چنانچہ عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ خط پڑھ کر ابن زیاد نے کہا۔

اب ہمارے پنجہ میں آپھنسا ہے۔ چاہتا ہے کہ نجات پائے۔ مگر اب واپسی اور نکل بھلنے کا وقت نہیں رہا۔

پھر وہ اب لکھو پایا۔

حسین سے کہو پہلے سے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ پھر ہم دیکھیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے۔ حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ وہ پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ پائیں۔ جس طرح عثمان بن عفان پانی سے محروم تھے۔

عمر بن سعد نے مجبوراً پانسو سپاہی گھاٹ پانی پر لٹھ مارم کی حفاظت کے لئے بھیج دیئے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند ہو گیا۔ اس پر آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو حکم دیا کہ نسیں سوار اور بیس پیادے لے کر جائیں اور پانی بھر لائیں۔ یہ پہنچنے تو حافظ دستے کے انسیر عمرو بن الحجاج نے روکا۔ باہم مقابلہ ہوا۔ لیکن آپ بیس مشکیں پانی کی بھر لائے۔

شام کو حضرت حسین نے عمرو
 بن سعد کو کہلا بھیجا کہ آج رات
 مجھ سے ملاقات کرو۔ چنانچہ دونوں بیس بیس سوار کے کر اپنے
 پڑاؤ سے نکلے اور درمیانی مقام میں ملے۔ تجلیہ میں بہت رات گئے
 تک باتیں ہوتی رہیں۔ رومی کہتا ہے کہ گفتگو بالکل خفیہ تھی اس
 لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت امام نے عمر سے کہا کہ ہم تم دونوں
 اپنے اپنے لشکر میں چھوڑ کر بڑے بڑے پاس روانہ ہو جائیں "عمر
 نے کہا۔ "اگر میں ایسا کروں گا۔ تو میرا گھر کھسکا دالا
 جائے گا"

آپ نے فرمایا۔ "میں بنا دوں گا۔" عمر نے کہا۔ "میری تمام
 جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔"
 آپ نے فرمایا۔ "میں اپنی حجاز کی جائیداد سے اس کا معاوضہ
 دے دوں گا۔ مگر عمر نے منظور نہیں کیا۔"

(ابن جریر و حنیفرہ)

اس کے بعد بھی تین چار مرتبہ باہم ملاقاتیں
 ہوئیں۔ آپ نے تین صورتیں پیش کیں۔
 ۱۔ آپ کے وہیں لوٹ جانے دو۔ جہاں سے آیا ہوں
 ۲۔ مجھے بڑے سے ایسا معاملہ طے کر لیتے دو
 ۳۔ وہاں مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو۔ وہاں کے لوگوں پر

جو گزرتی ہے۔ وہ مجھ پر گزرے گی۔

عمر کا خط۔

بار بار کی گفتگو کے بعد عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا۔
خدا نے فتنہ ٹھنڈا کر دیا۔ پھوٹ دور کر دی
اتفاق پیدا کر دیا۔ امت کا معاملہ درست کر دیا حسینؑ
مجھ سے وعدہ کر گئے ہیں۔ کہ وہ ان تین صورتوں میں
سے کسی ایک کے لئے تیار ہیں۔ اس میں تمہارے
لئے بھی بھلائی ہے اور امت کے لئے بھی
بھلائی ہے۔

شمر کی مخالفت
ابن زیاد نے خط پڑھا تو متاثر ہو گیا
عمر بن سعد کی تعریف کی اور کہا: میں نے
منظور کیا۔ مگر شمر بن ذی الجوشن نے مخالفت کی اور کہا: "اب کے
حسینؑ قبضہ میں آچکے ہیں۔ اگر آپ کی اطاعت کے بغیر نکل گئے تو
عجب نہیں عزت و قوت حاصل کر لیں۔ اور آپ کمزور و عاجز قرار
پائیں۔ بہتر یہی ہے کہ اب انھیں قابو سے نکلنے نہ دیا جائے جب
تک وہ آپ کی اطاعت نہ کر لیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور عمر
رات رات بھر باہم سرگوشیاں کیا کرتے ہیں۔"

ابن زیاد نے یہ رائے پسند کر لی اور شمر کو
ابن زیاد کا جواب خط دیکر بھیجا۔ خط کا مضمون یہ تھا۔

"کہ اگر حسین معہ اپنے ساتھیوں کے اپنے آپ کو
ہمارے حملے کرویں۔ تو لڑائی نہ لڑی جائے۔ اور
انہیں صبح سالم میرے پاس بھیجا جائے۔ لیکن
اگر یہ بات وہ منظور نہ کریں۔ تو پھر جنگ کے سوا
چارہ نہیں بھرتے کہا ہے۔ کہ اگر عمر بن سعد نے
میرے حکم پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا۔ جب تو تم اسکی اطاعت
کرنا۔ ورنہ چاہیے کہ اسے ہٹا کر خود فوج کی کمان اپنے ہاتھ
میں لے لیتا۔ اور حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیتا۔"

ابن زیاد کے اس خط میں عمر و کو یہ سخت تہدید بھی کی گئی تھی۔ کہ میں
نے تمہیں اس لئے نہیں بھیجا ہے۔ کہ حسین کو بچاؤ۔ اور میرے پاس
سناٹا شیش پھینچو۔ ویکھو میرا حکم صاف ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو حوائے
کرویں۔ تو صبح سالم میرے پاس بھیجو۔ لیکن اگر انکار کریں۔ تو بے تامل
ہملہ کرو۔ خون بہاؤ لاش بگاڑو۔ کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔
قتل کے بعد ان کی لاش گھوڑوں سے روند ڈالنا۔ کیوں کہ وہ
بائنمی ہیں۔ اور جماعت سے نکل گئے ہیں۔ میں نے عہد کر لیا ہے۔ کہ
اگر قتل کروں گا۔ تو یہ ضرور کروں گا۔

اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو انعام و اکرام کے مستحق ہو گے
اور اگر نافرمانی کی تو معزول کئے جاؤ گے۔

(ابن ہشیر)

شمر بن ذمی الجوشن اور حضرت حسینؑ کے متعلق یاد رکھنا

چلیے کہ اس کی پھوپھی ام المومنین بنت خرازم امیر المومنین علی علیہ السلام کی زوجیت میں تھیں۔ اور انھیں کے بطن سے چار صاحبزادے عباس عبد اللہ جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے۔ جو اس متحرک میں امام حسینؑ کے ساتھ تھے۔ اس طرح شمر ان چاروں کا ان کے واسطے سے حضرت

امام کا چھوٹا پیرا بھائی تھا۔ اس نے ابن زیاد سے درخواست کی تھی کہ اس کے ان عزیزوں کو امان دے دی جائے۔ اور اس نے منظور کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے میدان میں چاروں صاحبزادوں کو بلا کر کہا "تم میرے دادھیالی ہو۔ تمہارے لئے میں نے امن و سلامتی کا سامان کر لیا ہے۔"

لیکن انھوں نے جواب دیا "اسوس تم پر تم ہمیں تو امان دیتے ہو لیکن فرزند ان رسول اللہ کے لئے امان نہیں ہے۔"

شمر نے ابن سعد کو حاکم کوفہ کا خط پہنچا دیا۔ اور وہ طوعاً و کرہاً بخوف عزول آنا وہ تھیل ہو گیا۔

(ابن حبریر)

نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ جب

فوج کی ابتدائی حرکت

قریب پہنچا۔ تو حضرت عباسؑ بیس سواروں کے ساتھ نمودار ہوئے

عمر نے ان سے کہا کہ "ابن زیاد کا جواب آگیا ہے۔ اور اس کا مضمون

یہ ہے۔

حضرت عباس واپس لوٹے کہ حضرت حسینؑ کو اس کی اطلاع دیں۔ اس اثناء میں فریقین کے بعض پرچوں آدیوں میں جو ردو کرد ہوئی۔ اسے راویوں نے محفوظ رکھا ہے۔

حضرت امامؑ کے

دونوں فرجوں میں نہ پائی روکد طرفداروں میں سے صیب ابن مظاہر نے کہا کہ "خدا کی نظر میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اس کے حضور اس حالت میں پہنچیں گے کہ اس کے بنی کی اولاد اور اس کے شہر (کوفہ) کو پہنچد گزار عابدوں کے خون سے ان کا ہاتھ رنگین ہوگا۔"

ابن سعد کی فوج میں سے عزرہ بن قیس نے جواب دیا "شاباش اپنی خوب بڑائی کرو۔ پیٹ بھر کے اپنی پاکی کا اعلان کرو۔" زہمیر بن القین نے کہا۔ "اے عزرہ! خدا ہی نے ان نفسوں کو پاک کر دیا ہے۔ اور ہدایت کی راہ دکھائی ہے۔ خدا سے ڈرا اور ان پاک نفسوں کے قتل میں گمراہی کا مددگار نہ بن۔"

عزرہ نے جواب دیا۔ "زہمیر! تم تو اس خاندان کے حافی نہ تھے۔ کیا آج سے پہلے تک تم عثمانی (حضرت عثمان کے

حافی نہ تھے؟

زہیر نے کہا: "ہاں یہ سچ ہے۔ میں نے حسینؑ کو کبھی کوئی خط نہیں لکھا۔ نہ کبھی کوئی قاصد بھیجا۔ لیکن سفر نے ہم دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔ میں نے انھیں دیکھا تو رسول اللہؐ یاد آگئے۔ رسول اللہؐ کی ان سے محبت یاد آگئی۔ میں نے دیکھا یہ کتنے قوی دشمن کے سامنے جا رہے ہیں۔ خدا نے میرے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ان کی مدد کروں گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے اس حق کی حفاظت کروں گا۔ جسے تم نے ضائع کر دیا ہے۔"

امام حسینؑ کو جب ابن زیاد کے خط کا مضمون معلوم ہوا۔ تو انھوں نے کہا: "اگر ممکن ہو تو آج انھیں ٹال دو۔ تاکہ آج رات اپنے رب کی اور نماز پڑھ لیں۔ اس سے دعا کریں۔ مغفرت مانگیں کیونکہ وہ جانتا ہے میں اس کی عبادت کا دلدادہ اس کی کتاب کا پڑھنے والا ہوں۔"

چنانچہ یہی جواب دیا گیا۔ اور فوج واپس آگئی۔

(ابن جریر و بیہقی)

آپ کی حسرت اور احباب کی وفاداری
فوج کی واپسی کے بعد رات کو آپ نے اپنے ساتھی جمع کئے اور خطبہ دیا۔

خدا کی حمد و تائیس کرتا ہوں۔ رنج و راحت ہر حالت میں اس کا شکر گزار ہوں۔ الہی تیرا شکر کہ تو نے ہمارے گھر کو نبوت سے مشرف کیا۔ قرآن کا ہم عطا کیا۔ دین میں سمجھ بھگت بخشی۔ اور ہمیں دیکھنے، سننے اور عبرت پکڑنے کی قوتوں سے سرفراز کیا۔ ابالعبد لوگو! میں نہیں جانتا آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے اہل فضل اور بہتر لوگ موجود ہیں۔ یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد اور عکسار اہل بیت کسی کے ساتھ ہیں۔ اے لوگو! تم سب کو اللہ میری طرف سے بڑا نیک نکر دے۔ میں سچتا ہوں کل میرا ان کا فیصلہ ہو جائیگا غور و فکر کے بعد میری رائے یہ ہے کہ تم سب خاموشی سے نکل جاؤ رات کا وقت ہے۔ میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو۔ اور تار کی میں ادھر ادھر چلے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں۔ میری جان لے کر تم سے فائل ہو جائیں گے۔

یہ سن کر آپ کے اہل بیت بہت رنجیدہ اور سہمے ہوئے ہوئے حضرت عباس نے کہا۔ یہ کیوں؟ کیا اس لئے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔

حضرت نے مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں سے کہا۔ اے اولاد عقیل! مسلم کا قتل کافی ہے۔ تم چلے جاؤ۔ میں تمہیں اجازت دیدی۔

وہ کہنے لگے۔ لوگ کیا کہیں گے۔ یہی کہیں گے کہ ہم اپنے شیخ
 مصر دار اور مٹرا دونوں کو چھوڑ کر بھاگ آئے۔ ہم نے ان کے ساتھ نہ
 کوئی تیر بھینکا۔ نہ نیزہ چلایا نہ تلوار چلائی۔ نہیں! واللہ یہ ہرگز نہ ہوگا
 ہم تو آپ پر جان مال، آل اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے۔ آپ
 کے ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ جو آپ پر گزرے گی۔ وہی ہم پر گزرے
 گی۔ آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔

آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن عوفہ اسدی نے کہا
 ہم آپ کو چھوڑ دیں گے؟ حالانکہ آپ کا حق ادا نہیں
 کر سکے ہیں۔ واللہ نہیں! ہرگز نہیں۔ میں اپنا نیزہ و شمشیر کے سینے میں
 توڑوں گا۔ جب تک قبضہ ہاتھ میں رہے گا۔ تلوار چلا تا رہوں گا۔ نہتا ہو
 جاؤں گا تو پتھر پھینکیوں گا۔ یہاں تک کہ موت میرا خاتمہ کر دے۔

سعد بن عبداللہ الحنفی نے کہا۔ واللہ ہم آپ کو اس وقت تک
 نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک خدا جان نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ کا
 حق محفوظ رکھا۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ چلا دیا
 جاؤں گا۔ آگ میں بھوننا جاؤں گا۔ پھر میری خاک ہو اس اڑادی چلی
 اور ایک مرتبہ نہیں ترم مرتبہ مجھ سے یہی سلوک کیا جائے گا۔ پھر بھی میں
 آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ آپ کی حمایت میں قتل
 ہو جاؤں گا۔

زمیر بن القین نے کہا۔ بخدا اگر میں ہزار مرتبہ بھی آسے سے

چہرہ اجاڑوں گا۔ تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ خوش نصیب اگر میرے
قتل سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کے ان نو ہمالیوں کی جانیں نجات
جائیں۔ (ابن جریر کامل شرح نہج البلاغہ)

حضرت زینب کی بے چینی اور آپ کا توصیف

حضرت زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح میرے
والد شہید ہوئے ہیں۔ میں بیٹھا تھا۔ میری بھوپنی زینب میری
تیمارداری کر رہی تھیں۔ اچانک میرے والد نے خیمہ میں اپنے ہاتھوں
کو طلب کیا۔ اس وقت خیمہ میں ابوذر غفاریؓ کے غلام جوہی تلوار صاف
کر رہے تھے۔ اور میرے والد شعر پڑھ رہے تھے۔

(اے زمانہ! تیرا بڑا ہوا۔ تو کیسا بے وفادار دوست ہے صبح

و شام تیرے اٹھو!)

دکھتے مارے جاتے ہیں۔ زمانہ کس کی رعایت نہیں کرتا۔ کسی

سے عوض قبول نہیں کرتا)

داور سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر زندہ موت

کی راہ پر چلا جا رہا ہے۔)

تین چار مرتبہ آپ نے یہی شعر دہرایا۔ میرا دل بھرا آیا۔ آنکھیں
ڈبڈبائیں۔ مگر میں نے آنسو روک لئے۔ میں سمجھ گیا کہ مصیبت
ٹلنے والی نہیں۔ میری بھوپنی نے یہ شعر سننے سے بے وقار ہو

ہو گئیں۔ بے اختیار دوڑتی ہوئی آئیں۔ اور شیون و فریاد کرنے لگیں۔

حضرت امام نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا۔ "اے بہن! یہ کیا حال ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان کی بے صبریاں ہمارے ایمان و استقامت پر غالب آجائیں۔"

انہوں نے روئے ہوئے کہا "کیونکر اس حالت پر صبر کیا جائے کہ آپ اپنے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔"

آپ نے کہا: "مشیت کا ایسا ہی فیصلہ ہے۔"

اس پر ان کی بے زاریاں اور بڑھ گئیں۔ اور شدت غم سے بے حال ہو گئیں۔

یہ حالت دیکھ کر آپ نے ایک طولانی تقریر صبر و اقامت پر فرمائی آپ نے کہا: "بہن خدا سے ڈرنا خدا کی تعزیت سے نسی حاصل کر۔ موت دنیا میں ہر زندگی کے لئے ہے۔ آسمان والے بھی ہمیشہ جیتتے نہ رہیں گے۔ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ پھر موت کے خیال سے اس قدر رنج و بے قرار می کیوں ہو۔ دیکھو ہمارے لئے۔ اور ہر مسلمان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۂ حسنہ ہے یہ نمونہ ہیں کیا سکھانا ہے۔؟ ہمیں ہر حال میں صبر و ثبات اور توکل و رضا کی تعلیم دینا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی حال میں بھی اس سے مشرف نہ ہوں۔"

و یقیناً داہن صبر یہا

پوری رات آپ
پوری رات عبادت میں گزار دی نے اور آپ کے

سابقوں نے نماز، استغفار، اور دعا و تضرع میں گزار دی۔ راوی
کہتا ہے کہ دشمن کے سوار رات بھر ہائے لشکر کے گرد چکر لگاتے رہے
حضرت حسینؑ بلند آواز سے یہ آیت پڑھ رہے تھے۔

اَلْحَسِبِ الْذِّیْنَ كَفَرُوا اِنَّمَا نَسَلْنٰهُمْ خَيْرًا لَّا يَفْقَهُوْنَ
ذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ لِيُذَوِّدُوْا اِثْمًا لَّهُمْ عَذَابٌ مُّهِیْنٌ مَّا كَانَ اللّٰهُ
لِيُذَوِّدَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰی مَا اَنْتُمْ حَتٰی یَمِيْزُ الْبَشِيْرَةَ مِنَ الطَّيِّبِ
دشمن کے ایک سوار نے جب یہ آیت سنی۔ تو چلا کر کہنے
لگا۔ " قسم رب کعبہ کی۔ ہم ہی طیب ہیں۔ اور تم سے الگ کر دیئے
گئے ہیں۔"

عشرہ کی صبح جمعہ یا پینچر کے دن دسویں محرم کو نماز فجر کے
بعد عمر بن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت
حسینؑ نے بھی اپنے اصحاب کی صفیں قائم کیں۔ ان کے ساتھ حضرت

سے دشمن یہ خیال نہ کریں۔ کہ ہماری ڈھیل ان کے لئے بھلائی ہے۔ ہم صرف
اس لئے ڈھیل دے رہے ہیں۔ کہ ان کا تبرم اور زیادہ ہو جائے۔ خدا
مومنین کو اسی حالت میں چھوڑے گا۔ وہ پاک کو ناپاک سے
الگ کر دے گا۔

تیس سوار اور چالیس پیدل کل بہتر آدمی تھے۔ مہینہ پرزہ پیر بن
 یقین کو مقرر کیا۔ علم اپنے بھائی عباس بن علی کے ہاتھ میں دے دیا
 شیروں کے پیچھے خندق کھود کر اس میں بہت سا ایدھن ڈھیر
 کر دیا۔ اور آگ جلا دی گئی۔ تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ
 ہو سکے۔

شکر کی یادہ گوئی
 فوج سے شمر بن ذی الجوشن گھوڑا دوڑاتا
 ہوا نکلا۔ آپ کے لشکر کے گرد پھرا
 اور آگ دیکھ کر چلا آیا۔ "اے حسین! قیامت سے پہلے ہی تو نے
 آگ قبول کر لی۔"

حضرت نے جواب دیا۔ "اے چرواہے کے لڑکے! تو ہی آگ
 کا زیادہ مستحق ہے۔" مسلم بن عوجہ نے عرض کیا۔ "مجھے اجازت دیجئے
 اے شیر مار کر ہلاک کر ڈالوں۔ کیونکہ وہ بالکل زور پر ہے۔"
 حضرت نے منع کیا۔ "نہیں! میں لڑائی میں پہل نہیں
 کروں گا۔"

دعیقوبی و ابن حبریر

دعا کیلئے ہاتھ اٹھائیے
 دشمن کا رسالہ آگے بڑھتے
 دیکھ کر اپنے دعا
 کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ الہی ہر مصیبت میں تو ہی میرا بھروسہ
 ہے۔ ہر سختی میں میرا تو ہی پشت و پناہ ہے۔ کتنی مصیبتیں پڑیں،

دل مکزور ہو گیا۔ تدبیر نے جو اب دیدیا۔ دوست نے بے وفائی کی دشمن
 نے خوشیاں چاہیں۔ مگر میں نے صرف کجی سے التجا کی۔ اور تو نے ہی
 میری دستگیری کی! تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے۔ تو ہی احسان والا
 ہے۔ آج بھی کجی سے التجا کی جاتی ہے۔"

(شرح پنج البلاغہ)

بب دشمن قریب آ گیا۔ تو آپ

دشمن کے سامنے خطبہ نے اذنی طلب کی سوار ہوئے،
 قرآن سامنے رکھا۔ اور دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند
 آواز سے خطبہ دیا۔

اے لوگو! میری بات سنو۔ جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو۔
 اپنا عذر بیان کرنے دو۔ اپنی آمد کی وجہ کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول
 ہو۔ اور تم اسے قبول کر سکو۔ اور میرے ساتھ انصاف کرو۔ تو یہ تمہارا
 لئے جو سب سے نصیبی کا باعث ہوگا۔ اور تم میری مخالفت سے باز
 آ جاؤ گے۔ لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو۔ اور
 انصاف کرنے سے انکار کرو۔ تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار
 نہیں۔ تم اور تمہارے ساتھی ایک کر لو۔ مجھ پر ٹوٹا پڑو۔ مجھے ذرا بھی
 ہمت نہ دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے۔ اور
 وہ سب کو کاروں کا عالمی ہے۔

آپ کی اہل بیت سے یہ کلام سننا۔ تو شدت تا شریعت سے برائیاں

ہو گئیں۔ اور خیمہ سے آہ و بیکا کی صدا بلند ہوئی۔ آپ نے اپنے بھائی عباس اور فرزند علی کو بھیجا۔ تاکہ انھیں خاموش کرانیں۔ اور کہا "ابھی انھیں بہت رونا ہائی ہے۔" پھر بے اختیار پکار اٹھے۔ خدا عباس کی عمر و راز کرے۔" یعنی ابن عباس کی! راوی کہتا ہے کہ یہ جملہ اس لئے آپ کی زبان سے نکل گیا۔ کہ مدینہ میں عبد اللہ ابن عباس کے غورتوں کو ساتھ لے جانے سے منع کیا تھا۔ مگر آپ نے اس پر توجہ نہ کی تھی۔ اب ان کا جرز و فزع دیکھا۔ تو عبد اللہ ابن عباس کی بات یاد آگئی۔ اور پھر آپ نے از سر نو تقریر شروع کی۔

"لوگو! میرا نسب نسب یاد کرو۔ سوچو کہ میں کون ہوں۔؟ پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو۔ اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو۔ خوب غور کرو کیا تمہارے لئے میرا قتل کرنا۔ اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے۔ کیا میں تمہارے بنی کی لڑکی کا بیٹا۔ اس کے عمراد کا بیٹا نہیں ہوں کیا بیداشتہدا امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمائے تھے۔ سید اشحاب اہل الجنتہ (جنت میں نو عمروں کے سردار) اگر میرا یہ بیان سچا ہے۔ اور ضرور سچا ہے کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک جھوٹا نہیں بولا۔ تو بتاؤ۔ کیا مجھ میں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے۔ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے

تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن
 عبدالنصرہ می سے پوچھو۔ ابو سعید خدری سے پوچھو۔ مہلب بن سعد
 خدری سے پوچھو۔ زید بن ارقم سے پوچھو۔ انس بن مالک سے پوچھو وہ
 میں بتائیں گے کہ انھوں نے میرے اور میرے بھائی کے پاس
 رسول اللہ صلعم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں؟ کیا یہ بات بھی صحیح
 ہے؟ ان سے نہیں روک سکتی۔؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے
 نبی کی لڑکا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسہ ہوں
 تم اس لئے مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے
 یا کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے؟ آخر
 برا تصور کیا ہے۔؟

آپ نے بار بار پوچھا مگر کسی نے
کو فریادوں کا جواب جواب نہ دیا۔ آخر آپ نے پڑے
 پڑے کو پیوں کے نام لے لے کر پکارنا شروع کیا۔ اس وقت
 بن ربیع، اے جباب بن الجبیر۔ اے قیس بن الاثنت، اے
 زید بن الحارثہ! کیا تم مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پکے گئے
 زمین سرسبز ہو گئی۔ ہری ایل پڑیں۔ آپ اگر آپس گئے۔ تو اپنی فرج
 ہمارے پاس آئیں گے۔ چلے آئیے۔؟

اس پر ان لوگوں کی زبانیں کھلیں۔ اور انھوں نے کہا ہرگز نہیں
 ہم تو نہیں لکھا تھا۔

آپ چلا آئے۔ سبحان اللہ! یہ کیا جھوٹ ہے۔ واللہ تم نے لکھا تھا اس کے بعد آپ نے پھر پکار کر کہا۔ اسے لوگو! جو تم اب مجھے ناپسند کرتے ہو۔ اس لئے بہتر ہے مجھے چھوڑ دو۔ یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔

ذلت منظور نہیں یہ سن کر قیس بن الاشعث نے کہا کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اپنے آپ کو سزا دے کر لوگوں کے حوالے کر دیں۔ وہ وہی بتاؤ کریں گے جو آپ کو پسند ہے۔ آپ کو ان سے کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ آپ نے جواب دیا: تم سب ایک ہی تھیلی کے پٹے پر اے شخص! کیا تو چاہتا ہے کہ نبی باشم تجھ سے مسلم بن عقیل کے برابر اور خون کا بھی مطالبہ کریں؟ نہیں! وہ اللہ میں ذلت کے لئے آپ کو ان کے حوالے نہیں کر دے گا۔

و ابن حبریر

یہ کہہ کر آپ نے اڑنی بٹھا دی۔ عقیقہ بن سمان کو حکم دیا اس کی کو پتھر باندھ دے۔ اور دیکھا کہ دشمن کے لشکر نے اس کی طرف حرکت شروع کر دی۔

نہ پیر کا کوفہ والوں سے خطاب نہ پیر بن القیس اپنا گھوڑا اٹھائے لشکر کے سامنے پہنچے اور چلائے: اے اہل کوفہ! عذاب الہی

و ہر مسلمان پر اپنے بھائی کو نصیحت کرنا فرض ہے۔ دیکھو اس وقت
 ماہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقہ ہے۔
 تم ہیں۔ جب تک تمہاری پیام سے باہر نہیں نکلتیں۔ تم ہمارے نصیحت
 بغیر خواہی کے ہر طرح حقدار ہو۔ لیکن تلوار کے درمیان آئے ہی
 بھی حرمت ٹوٹ جائے گی۔ اور ہم تم الگ دیکھ رہے ہیں گے
 بھو۔ خدائے ہمارا اور تمہارا اپنے بنی کی اولاد کے بائے ہر امتحان
 پا جا رہے۔ ہم تمہیں اہل بیت کی نصرت کی طرف بلائے اور سر
 پیدا اللہ بن زیاد کی مخالفت پر دعوت دیتے ہیں۔ لیکن کرو ان
 کوں سے تمہیں کبھی بھلائی حاصل نہ ہو گی۔ یہ تمہاری آنکھیں
 ڈالیں گے۔ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ تمہارے چہرے کاٹیں
 گے۔ تمہیں درختوں کے تنوں پر پھانسی دیں گے۔ اور نیکو کاروں کو
 ن چن کر قتل کریں گے۔ بلکہ وہ تو کب کا کھپکے ہیں۔ ابھی چہرے
 انہی بن عروہ وغیرہ کے واعتقات اتنے پر لسنے نہیں ہوئے ہیں
 کہ تمہیں یاد نہ رہے ہوں گے۔

کو پیوں نے یہ تقریر سنی تو زہیر کو برا بھلا کہنے لگے۔ اور ان
 زیاد کی تعریفیں کرنے لگے۔ پورا ماہم اس وقت تک نہیں ملیں گے
 جیت تک حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کریں۔ یا انہیں زہیر کے
 روپر و حاضر نہ کریں۔ یہ ان کا جواب تھا۔

زہیر نے جواب دیا۔ "نہیر اگر سپیہ کا چھو کر دینے والا زیاد"

فاطمہ کے بیٹے سے کہیں زیادہ حمایت و نصرت کا مستحق ہے۔ تو کہ
ازکم اولاد رسول کا انتہا پاس کرو کہ لے سے قتل نہ کرو۔ لے اور اس
کے حکم زاد پیدین معاویہ کو چھوڑ دو۔ تاکہ آپس میں اپنا معاملہ طے
کر لیں۔ میں تم کھا کر بہت ہوں۔ کہ یزید کو خوش کرنے کے لئے یہ
ضروری نہیں ہے کہ تم حسین کا خون بہاؤ۔

(ابن جریر و شرح تہج البلاغہ)

حزین یزید کی موافقت
عبدی بن حرملا سے روایت ہے
کہ ابن سعد نے جب فوج کو حرم
وی۔ تو حرم بن یزید نے کہا: خدا آپ کو سنوارے! کیا آپ اس
شخص سے واقعی لڑائی لڑیں گے۔

ابن سعد نے جواب دیا: ہاں واللہ لڑائی! ایسی لڑائی جس
میں کم از کم یہ ہو گا کہ سرکشیں گے۔ اور ہاتھ شانوں سے اڑ جائیں
گے۔ ہونے کہا: بخدا! اگر مجھے اختیار ہوتا۔ تو ضرور منظور کر لیتا۔ مگر کیا
کروں تمہارا حاکم منظور نہیں کرتا۔

حزین یزید یہ سن کر اپنی جگہ لوٹ آیا۔ اس کے قریب خود اس
کے قبیلہ کا بھی ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کا نام کرۃ بن عتیس تھا
نے اس سے کہا: تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا۔
بعد میں کرۃ کہا کرتا تھا۔ حرم کے اس سوال ہی سے میں سمجھ گیا تھا
کہ وہ لڑائی میں شریک ہونا نہیں چاہتا۔ اور مجھے ٹالنا چاہتا ہے۔

ناکہ اس کی شکایت حاکم سے نہ کریں۔ یہ کہہ کر کہ میں نے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا ہے۔ ابھی جاتا ہوں۔ میں دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ میرے الگ ہوتے ہی حرمِ امام حسینؑ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا۔

اس کے قیدیہ کے ایک شخص ہاجرین اور میں نے کہا کہ کیا تم حسینؑ پر حملہ کرنا چاہتے ہو۔ حرمِ خاموش ہو گیا۔ ہاجر کو شک ہوا کہنے لگا۔

تمہاری خاموشی مشتبہ ہے۔ میں نے کبھی کسی جنگ میں تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کوفہ میں سب سے پہلے کون ہے؟ تو تمہارے نام کے سوا کوئی نام میری زبان پر نہیں آسکتا۔ پھر تم یہ اس وقت کیا کر رہے ہو۔؟

حرم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔

”بچدایں جنت یا دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں۔ واللہ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے۔ چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جائے یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکرِ حسینؑ میں پہنچ گیا۔

حضرت حسینؑ کی خدمت میں پہنچ کر کہا۔ ”ابن رسول اللہ! میں ہی وہ بد بخت ہوں جس نے آپ کو بیٹے سے روکا۔ راستہ بھر آپ کا پیچھا کیا۔ اور اس جگہ اترنے پر مجبور کیا۔ خدا کی قسم میرے دم و گمان میں کبھی یہ بات نہ آئی۔ کہ یہ لوگ آپ کی شرطیں منظور نہیں کریں گے۔“

اور آپ کے معاملہ میں اس حد تک پہنچ جائیں گے۔ واللہ! اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ وہ ایسا کریں گے۔ تو ہرگز اس حرکت کا مرتکب نہ ہوتا۔ میں اپنے قصوروں پر نام ہو کر توبہ کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ میری توبہ کے لئے کافی ہو گا۔“

حضرت نے شفقت سے فرمایا: ہاں! خدا تیری توبہ قبول کرے تجھے بخش دے، تیرا نام کیا ہے۔؟“
اس نے کہا: ”حسین یزید!“

فرمایا: ”تو حر د یعنی آزاد) ہی ہے۔ جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام رکھ دیا ہے۔ تو دنیا میں اور آخرت میں انشاء اللہ حر ہے۔“

پھر دشمن کی صفوں کے سامنے
کو فیوں سے حر کا خطاب پہنچا اور کہا: ”اے لوگو! حسین
کی پیش کی ہوئی شرطوں میں سے کوئی شرط کیوں منظور نہیں کر لیتے
تاکہ خدا تمہیں اس امتحان سے بچائے۔“

لوگوں نے جواب دیا: ”یہ ہمارے سرور عمر بن سعد موجود ہیں
جواب دیں گے۔“

عمر نے کہا: ”میری دلی خواہش تھی کہ ان کی شرطیں
منظور کر سکتا۔“

اس کے بعد حر نے نہایت جوش و خروش سے نصیحت کی

اور اہل کوفہ کو ان کی بد عہدگی و غدور پر شرم و غیرت دلائی لیکن اس کے جواب میں انھوں نے تیز برسانا شروع کر دیئے۔ ناچار خیمہ کی طرف لوٹ آیا۔

اس واقعہ کے بعد عمر بن سعد نے اپنی کمان **جنگ کا آغاز** اٹھا لشکر حسین کی طرف یہ کہہ کر تیز بھینکا۔

”گواہ رہو۔ سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔“ پھر تیز بازمی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زیاد بن ابیہ اور عبید اللہ بن زیاد کے غلام

ستیا اور سالم میدان میں نکلے۔ اور مبارزت طلب کی۔ قیوم طریق جنگ میں مبارزت کا طریقہ یہ تھا کہ فریقین کے لشکر سے ایک

ایک جنگ آزما نکلتا۔ اور پھر دونوں باہم گیس پیکار کرتے۔ لشکر حسین سے حبیب بن مظاہر اور برید بن حضیر نکلے لگے۔ مگر حضرت حسین نے

انہیں منع کیا۔ عبداللہ بن عمیر البکلی نے کھڑے ہو کر عرض کیا۔ مجھے اجازت دیجئے۔ یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت کی حمایت کے

لئے کوفہ سے چل کر آیا تھا۔ سیاہ رنگ، تن و منہ کشادہ سینہ تناسل اپنے اسکی صورت دیکھ کر فرمایا۔ بیشک یہ ہر دو میدان ہے۔ اور اجازت

دی۔ عبداللہ نے چند پہروں میں دونوں کو زیر کر کے قتل کر ڈالا۔ اس کی بیوی ام رہب اکتھ میں لائٹی لئے کھڑی تھی۔ اور جنگ کی ترغیب

دیتی تھی۔ پھر بچا ایک اسے اس قدر جو شش آیا کہ میدان جنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت حسین یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے

فرمایا " اہل بیت کی طرف سے خدا تمہیں جزائے خیر دے لیکن عورتوں کے ذمہ لڑائی نہیں۔ "

گھسنے ٹیک کر نیرے سیدھے کر دیئے اس کے بعد
 میمنہ نے حملہ کیا۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے۔ تو حضرت کے رفقاء میں
 پر گھسنے ٹیک کر کھڑے ہوئے اور نیرے سیدھے کر دیئے۔ نیروں کے ہنر پر
 گھوڑے بڑھ نہ سکے۔ اور لوٹنے لگے۔ حضرت کی فوج نے اس موقع سے
 قاعدہ اٹھایا۔ اور تیر بار گرنی آدمی قتل اور زخمی کر دیئے۔

اب باقاعدہ جنگ جاری ہو گئی۔ طرفین سے ایک
 عام حملہ ایک دو دو جوان نکلتے تھے اور تلوار کے جوہر
 دکھاتے تھے۔ حضرت حسین کے طرفداروں کا پلہ بھاری تھا۔ جو
 سامنے آتا تھا۔ مارا جاتا تھا۔ میمنہ کے سپہ سالار عمرو بن العاص نے یہ حالت
 دیکھی۔ تو پکار اٹھا: بیوقوفو! پہلے یہ جان لو کہ کن سے لڑ رہے ہو۔ یہ
 لوگ جان پر کھیلے ہوئے ہیں۔ تم اسی طرح ایک ایک کر کے قتل
 ہوتے جاؤ گے۔ ایسا نہ کرو یہ مٹھی بھر ہیں۔ انہیں پتھروں سے مارو
 عمر بن سعد نے یہ رائے پسند کی اور حکم دیا۔ کہ مبارزت موقوف کی
 جائے۔ اور عام حملہ شروع ہو، چنانچہ میمنہ آگے بڑھا۔ اور گشت
 دشمن شروع ہو گیا۔ ایک گھڑی بعد لڑائی رکی تو نظر آیا کہ حسین
 توح کے نامور بہادر مسلم عوسجہ خاک و خون میں پڑتے تھیں

حضرت حسینؑ دوڑ کر لاش پر پہنچے۔ ابھی سانس باقی تھی۔
 آہ پھر کر سر ایا۔ مسلم تجھ پر خدا کی رحمت منہ من قضی
 الخیر و عنہم فی نظر و ما بد نو متدیلا۔ مسلم بن عوسجہ
 اس جنگ میں آپ کی جانب سے پہلے شہید ہوئے۔

(د ابن جریر و کامل)

گھوڑے پیکار لگائے۔ بن ذی الجوشن اس کا سپہ سالار
 تھا۔ حملہ بہت سخت تھا۔ مگر حسینیؑ میرے بڑے ہی بہادر تھے
 مقابلہ کیا۔ اس بازو میں صرف ۱۳ سوار تھے۔ جس طرف ٹوٹا پڑتا
 تھے۔ صفیں الٹ جاتی تھیں۔ آخر طاقتور دشمن نے تمہیں گر لیا۔ کہ
 کامیابی نا ممکن ہے۔ چنانچہ فوراً نئی کمک طلب کی۔ بہت سے سپاہی
 اور پانسو تیر انداز ہر دو گھوڑے پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی تیر بربسانا
 شروع کر دیئے۔ تھوڑی دیر میں حسینیؑ فوج کے تمام گھوڑے پیکار ہو گئے
 اور سواروں کو پیدل جانا پڑا۔

ابو سعید بن مشرق روایت کرتا ہے کہ شہر

حرب کی نجات۔ بن یزید کا گھوڑا خود میں سے زخمی کیا تھا

یہ لے آئے تیروں سے پہلے ہی گڑالا۔ حرب بن یزید تیرین پہ کو پڑے
 بناوا ہاتھ میں لے بالکل شیریں معلوم ہوتے تھے۔ بلوہ ہر طرف متحرک
 تھی۔ اور یہ شیر زبان پر تھا۔

و اگر تم نے میرا گھوڑا بیکار کر دیا، تو کیا ہوا؟
 میں شریف کا بیٹا ہوں، خوشناک شیر سے بھی
 زیادہ بہادر ہوں۔

خیمے چلا دیئے
 لڑائی اپنی پوری ہولناکی سے جاری تھی۔ اب
 دوپہر ہو گئی، مگر کوئی فوج قلب حاصل نہ کر سکی
 وہ یہ تھی کہ حسینی فوج نے تمام خیمے ایک جگہ جمع کر دیئے تھے۔ اور دشمن
 صرف ایک ہی رخ سے حملہ کر سکتا تھا۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا
 تپتے اکھاڑ ڈالنے کے لئے آدمی بھیجے، حسینی فوج کے صرف
 چار پانچ آدمی یہاں مقابلہ کرنے کا فی ثابیت ہوئے خیموں
 کی آڑ سے دشمن کے آدمی قتل کرنے لگے۔ جب یہ صورت بھی
 ناکامیاب رہی، تو عمر بن سعد نے خیمے چلا ڈالنے کا حکم دیا۔
 سپاہی آگ لے کر دوڑے۔ حسینی فوج نے یہ دیکھا، تو مضطرب ہوئی
 مگر حضرت حسینؑ نے فرمایا، کچھ پروا نہیں، جلاسنے دو، یہ ہمارے
 لئے اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ پیچھے سے حملہ نہیں کر سکیں گے
 اور ہوا بھی یہی۔

اہم دوہب کا قتل
 اسی اثناء میں زبیر بن العقیل نے شہر
 زبیر دست حملہ کیا، اور اس کی فوج کے
 قدم اکھاڑ دیئے، مگر کب تک؟ ذرا اوپر کے بعد پھر دشمن کا ہجوم ہو گیا
 اب حسینی لشکر کی بے بسی صاف ظاہر تھی، بہت سے لوگ قتل

ہو چکے تھے۔ کئی نامی سردار مارے جا چکے تھے۔ عتہ کہ بن عبید
 گنہی بھی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ قتل ہو چکا تھا۔ اس کی پوری
 ام و ہب بھی شہید ہو چکی تھی۔ یہ میدان جنگ میں پہنچی اپنے
 مقول شوہر کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی تھی۔ اور یہ کہتی
 جاتی تھی۔ دیکھئے جنت مبارک ہو۔
 شمر نے اسے دیکھا اور قتل کر ڈالا۔

و ابن جبر شرح بیح البلاغ

ابو تمامہ عمرو بن عبداللہ مساندی

گناہ پر طے نہیں دینی اپنی بے بسی کی حالت میں عوس کی

اور جناب حین سے عرض کیا " دشمن اب بالکل قریب آ گیا ہے واللہ

آپ اس وقت تک قتل ہونے نہیں پائیں گے۔ چپتا کہہ لیا

قتل نہ ہو جاؤں۔ لیکن میری آرزو ہے کہ اسے رپ سے نماز

پڑھ کر لوں۔ جس کا وقت قریب آ گیا ہے۔"

یہ سن کر حضرت نے سر اٹھایا اور فرمایا۔ " دشمنوں سے کہو

ہیں نماز کی ہدایت دیں۔ مگر دشمنوں سے درخواست منظور

ہوئی کی اور لڑائی جا رہی ہے۔"

یہ وقت بہت سخت تھا

جیب اور حر کی شہادت دشمن نے اپنی پوری طاقت

لگا دی تھی۔ غیب یہ ہوا کہ شہین بصرے کے پہ سالار جیب ابن مظلہ

یہی قتل ہو گئے۔ گویا فوج کی کمر ٹوٹ گئی۔ جیب کے بعد ہی سر
بن پید کی بارہی تھی۔ جوش سے یہ شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی
صفوں میں گھس پڑے۔

وہیں نے قسم کھائی ہے کہ قتل نہیں ہوں گا جب تک
سر قتل نہ کروں۔ اور مروں گا اسی حالت میں مروں گا کہ
آگے بڑھ رہا ہوں گا۔

انہیں تلوار کی کاری ضربوں سے ماروں گا۔ نہ بھاگوں
گا۔ نہ دوڑوں گا۔

زہیر کی شہادت
چند لمحوں کی بات تھی۔ حشر زخموں
سے چھوڑ ہو کر گرے۔ اور ہالائے حق
سلیم ہو گئے۔ اب ظہر کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ حضرت نے اپنے سب
ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دشمن کا دباؤ اور بھی
زیادہ ہو گیا۔ اس موقع پر آپ کے پیروں کے سپہ سالار زہیر
بن الیقین نے میدان اپنے ہاتھ لے لیا۔ اور شعر پڑھتے ہوئے
دشمن پر ٹوٹ پڑے۔

وہیں زہیر ہوں۔ ابن الیقین ہوں۔ اپنی تلوار کی
نوک سے انہیں حسین سے دور کر دوں گا۔
صفیں دہم دہم کر ڈالیں۔ پھر لوٹے۔ اور حضرت حسین کے شانے
پر ہاتھ مار کر جوش سے یہ شعر پڑھے

د بڑھ، خدا نے تجھے ہدایت دی۔ آج تو اپنے نانا
نبی سے ملاقات کرے گا۔

اور حسن سے علی مرتضیٰ سے اور بہادر جوان جعفر طیار

سے (اور شہید زندہ اسم اللہ حمزہ سے)

پھر دشمن کی طرف لوٹے اور قتل کرتے رہے یہاں
تک کہ قتل ہو گئے۔

اب آپ کے ساتھیوں
غفاری بھائیوں کی بہادری نے دیکھا کہ دشمن کو روکا
ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ آپ کے سامنے ایک
کر کے قتل ہو جائیں۔ چنانچہ دو غفاری بھائی آگے بڑھے۔ اور لڑنے لگے
پھر ان کی زبان پر تمھے۔

دینی غفار اور قبائل نزار نے اچھی طرح جان لیا

ہے؟ (کہ ہم بے پناہ شمشیر آب دار سے قاجروں

کے ٹکڑے اڑا دیں گے)

دائے قوم، تلواروں اور نیزوں سے شریفوں کی

حمایت کرو)

ان کے دو جاہری لڑکے

جاہری لڑکوں کی فداکاری سامنے آئے۔ دونوں

بھائی تھے اور زار و قطار رو رہے تھے حضرت نے انہیں دیکھا تو فرماتے

لگے۔ اے میرے بھائی کے فرزند! کیوں روتے ہو۔ مجھے یقین ہے ابھی چند لمحے بعد تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔

انہوں نے گریہ سے ٹوٹی ہوئی آوازیں عرض کیا۔ ہم اپنی جان پر نہیں روتے۔ ہم آپ پر روتے ہیں۔ دشمن نے آپ کو گھیر لیا ہے اور ہم آپ کے کچھ بھی کام نہیں آسکتے۔ پھر دونوں نے بڑی ہی شجاعت سے لڑنا شروع کیا۔ بار بار چلاتے تھے۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ!

آپ جواب دیتے تھے۔ "وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ" اور وہ دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے آخر دونوں شہید ہو گئے۔

ان کے بعد حضرت **حظلمہ بن اسعد** کی شہادت حضرت کے سامنے آکر کھڑے ہوئے۔ اور بلند آواز میں دشمن سے مخاطب ہوئے "اے قوم میں ڈرنا ہوں عا د و ممو کی طرح مہتیں بھی روز بد نہ دیکھنا پڑے۔ میں ڈرنا ہوں کہ تم بہاؤ نہ ہو جاؤ۔ اے قوم حسین کو قتل نہ کرو۔ ایسا نہ ہو خدا تم پر عذاب نازل نہ کرے۔" بالآخر یہ بھی شہید ہو گئے۔

غرض کہ یکے بعد دیگرے تمام اصحاب علی اکبری کی شہادت قتل ہو گئے۔ اب بنی ہاشم اور خاندان نبوت کی باری تھی۔ سب سے پہلے آپ کے صاحبزادے علی اکبر میدان میں آئے اور دشمن پر حملہ کیا۔ ان کا جزیہ بھتا۔

دیں غلی بن حسین بن علی ہوں۔ قسم رپ کبہ کی ہم بنی
 کے قرب کے زیادہ حقدار ہیں)
 (قسم خدا کی، نامعلوم باپ کے لڑکے کا بیٹا ہم پر
 حکومت نہیں کر سکے گا)

بڑی شجاعت سے لڑے آخر مرہ بن شقذ العبدی کی تلوار سے
 شہید ہو گئے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمہ سے ایک
 عورت تیزی سے نکلی۔ اتنی حسین تھی۔ جیسے اٹھا ہوا سورج اور وہ
 چلا رہی تھی "آہ! بھائی! آہ! پیچھے! میں نے پوچھا یہ کون ہے؟
 لوگوں نے کہا "زیب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ صلیم" لیکن
 حضرت حسین نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور خیمہ میں پورنچا آئے۔ پھر
 غلی کی نعش اٹھائی اور خیمے کے سامنے لاکر رکھ دی۔

داہن جو پر شریح بیچ السکینانہ

ان کے بعد اہل بیت اور بنی ہاشم کے دوست
 ایک جوان رعنا جانفروں میں قتل ہوئے۔ یہاں تک کہ
 میدان میں ایک جوان رعنا منوار ہوا۔ وہ کرتا پہننے۔ تہ بند بانڈھے۔
 پاؤں میں نعل پہننے تھا۔ بائیں نعل کی ڈوری ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اس
 قدر حسین تھا کہ اس کا چہرہ چاند کا مندر معلوم ہوتا تھا۔ شیر کی
 طرح پھرتا ہوا آیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ عمرو بن سعد اذوی نے اس
 کے سر پر تلوار مار دی۔ جوان چلا گیا "ہائے چچا! اور نہ میں پر گر پڑا آواز

سینے ہی حضرت حسینؑ بھوکے باز کی طرح ٹوٹے۔ اور غضبناک پیر کی طرح قاتل پر لپکے۔ بے پناہ تلوار کا وار کیا۔ قاتل سے ہاتھ اٹھا دیا مگر ہاتھ کہنی سے کٹ کر اڑ چکا تھا۔ زخم کھا کر قاتل نے پکارنا شروع کیا۔ فوج اسے بچانے کے لئے ٹوٹ پڑی۔ مگر گھبراہٹ میں بچانے کے بجائے اسے روند ڈالا۔

راوی کہتا ہے "جب غبار چھٹ گیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں۔ حضرت حسینؑ لڑکے کے سر ہانے کھڑے ہیں۔ وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اور آپؑ فرماتے ہیں "ان کے لئے ہلاکت جنھوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ چھ ماہ کے دن تیرے تانا کو جواب دیں گے۔ بخدا تیرے چچا کے لئے یہ سخت

خبر تھا۔ کا مقام سہ ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے۔ یا جواب دے۔ مگر اس کی آواز تجھے نفع نہ پہنچا سکے۔" افسوس تیرے چچا کے دشمن بہت ہو گئے۔ اور دوست باقی نہ رہے۔ پھر لاشیں اپنی گودی میں اٹھالی۔ لڑکے کا سینہ آپ کے سینہ سے ملا ہوا تھا۔ اور پاؤں زمین پر گر گئے جانتے تھے۔ اس حال سے آپؑ اسے لائے۔ اور علی اکبرؑ کی لاش کے پہاویں لٹا دیا۔ راوی کہتا ہے "میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا "قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب"

حضرت حسینؑ پھر اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ وہ آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں رکھا۔

در اس کے کان میں اذان دینے لگے۔ اچانک ایک تیر آیا۔ اور بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے کی روح اسی وقت پرواز کر گئی آپ نے تیر اس کے حلق سے کھینچ لیا۔ خون سے چلو بھرا اور اس سے جسم پر ملنے اور فرمانے لگے۔ واللہ تو خدا کی نظر میں حضرت صالح کی اونٹنی سے زیادہ عزیز ہے۔ اور محمد خدا کی نظر میں صالح سے زیادہ افضل ہیں۔ الہی! اگر تو نے ہم سے اپنی نصرت روک لی ہے جس میں تیری بہتری ہے۔

(ابوبی داہن حسبر و حیرہ)

بنی ہاشم کے مشغول اور اہل بیت، شہید ہو گئے۔ ان میں سے ذیل کے نام مورخین نے محفوظ رکھے ہیں۔ (۱) محمد بن ابی سعید بن عقیل (۲) عبداللہ بن مسلم بن عقیل (۳) عبداللہ بن عقیل (۴) عبدالرحمن بن عقیل (۵) جعفر بن عقیل (۶) محمد بن عبداللہ بن جعفر (۷) عون بن عبداللہ بن سعید بن عباس بن علی (۸) شہید اللہ بن علی (۹) عثمان بن علی (۱۰) محمد بن علی (۱۱) ابوبکر بن علی (۱۲) ابوبکر بن الحسن (۱۳) عبداللہ بن الحسن (۱۴) قاسم بن اسد (۱۵) علی بن الحسین (۱۶) عبداللہ بن الحسین۔

اس کے بعد آپ خود آپ کی ایک شہادت کی بات یاد کی۔ آپ بیان میں تھا کہ میں نے دشمنوں کو بلایا کرتے تھے۔ مگر وہ نہ آئے۔

بڑی تھی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس قتل کا گناہ دوسرے کے
 سر ڈالے۔ لیکن شمر بن ذالحوشن نے لوگوں کو برا بیچتے کرنا شروع کیا
 ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا۔ اہل بیت کے پیچھے میں چند کم عمر لڑکے
 اور عورتیں راہ گئی تھیں۔ اندر سے ایک لڑکے نے آپ کو اس طرح
 کھڑا دیکھا۔ تو جوش سے بخود ہو گیا۔ اور خمیہ کی لکڑی لے کر دوڑ پڑا
 راہی کہتا ہے کہ اس کے کانوں پر دوڑ پڑے ہل رہے تھے۔ یہ گھبرایا
 ہوا دائیں بائیں دیکھتا چلا۔ حضرت زینب کی نظر پڑ گئی دوڑ کر بگاڑ لیا
 حضرت حسین نے بھی دیکھ لیا۔ اور بہن سے کہا "روکے رہو آئے نہ پائے
 مگر لڑکے نے زور کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ اور حضرت کے پہلو میں
 پہنچ گیا۔ عین اسی وقت بحر بن کعب نے آپ پر تلوار اٹھائی۔ لڑکے
 نے فریاد ڈالتی "او حبیب امیرے چچا کو قتل کرے گا۔"
 شکل حملہ آور نے اپنی بلند تلوار لڑکے پر چھوڑ دی۔ اس نے ہاتھ پڑوں
 پائوں کٹ گیا۔ ذرا اسی کھال لگی رہ گئی۔ بچہ تکلیف سے چلایا۔ حضرت نے
 اسے سینہ سے چٹا لیا۔ اور فرمایا "صبر کر اسے ثواب خداوندی کا ذریعہ
 بنا۔ اللہ تعالیٰ تجھے بھی تیرے صلح بزرگوں تک پہنچا دے گا۔ رسول اللہ
 صلعم۔ علی ابن ابی طالب، حمزہؓ، جعفر اور حسن بن علی تک۔

اب آپ پر ہر طرف سے زور
حضرت حسین کی شجاعت شروع ہوا۔ آپ نے بھی تلوار
 چلانا شروع کی۔ پیدل فوج پر لڑ پڑے اور تن تہا اس کے قدم اکھاڑ

دیئے۔ عبد اللہ بن عمار جو خود اس جنگ میں شریک تھا۔ بروایت کرتا ہے کہ میں نے پیڑ سے حضرت حسین پر حملہ کیا۔ اور ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اگر میں چاہتا تو قتل کر سکتا تھا۔ مگر یہ خیال کر کے ہمت گیا کہ یہ گناہ اپنے سر کپوں لوں۔ میں نے دیکھا۔ دائیں بائیں ہر طرف سے ان پر حملے ہو رہے تھے۔ لیکن وہ جس طرف مڑتا تھا۔ دشمن کو بھاگ دیتے تھے۔ وہ اس وقت کرتے پہنے اور عمامہ باندھے تھے۔ واللہ میں نے کبھی کسی شکستہ دل کو جس کا گھر کا گھر خود اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہو گیا ہو۔ ایسا شجاع، ثابت قدم، مطمئن اور جرمی نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ جس طرح شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ دیر تک یہی حالت رہی۔ اسی اثناء میں آپ کی بہن زینب بنت فاطمہ و علیہا السلام انھیں سے باہر نکلیں۔ ان کے کانوں میں بالیاں پڑی تھیں۔ وہ چلائی تھیں۔ کاشش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑے۔ یہ وہ موقع تھا۔ جبکہ عمر بن سعد حضرت حسین سے بالکل قریب ہو گیا تھا۔ حضرت زینب سے پکار کر کہا "اے عمر کیا ابو عبد اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل ہو جائیں گے۔" عمر نے منہ پھیر لیا۔ مگر اس کے رشتہ اور واڑھی پر آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں۔

لڑائی کے دوران
 آپ کے حلق میں تیر پو پو سے ہو گیا ہیں آپ کو سخت پیاس

لگی۔ آپ پانی پینے فرات کی طرف چلے۔ مگر دشمن کب جانے دیتا تھا۔ اچانک ایک تیر آیا۔ اور آپ کے حلق میں پوچھتا ہو گیا۔ آپ نے تیر کھینچ لیا۔ پھر آپ نے ہاتھ منہ کی طرف اٹھائے۔ تو دونوں طرف خون سے بھر گئے۔ آپ نے خون آسمان کی طرف اچھالا اور غصہ کا شکر ادا کیا۔ الہی میرا شکوہ کبھی سہے۔ دیکھ تیرے رسول کے ذرا سے کیا پر تارا ہو رہا ہے۔

تو تیر بڑا مہم آ کہ خوش تماشا نیست

شکر کو سرزنش پھر آپ اپنے خیمے کی طرف لوٹنے لگے۔ شکر اور اس کے ساتھیوں نے یہاں بھی تعرض کیا۔ حضرت نے شکوہ کیا کہ ان کی نیت خراب ہے۔ خیمہ لوٹتے چاہتے ہیں۔ فرمایا۔ اگر تم میں دین نہیں۔ اور تم روز آخرت سے ڈرتے نہیں۔ تو کم از کم دنیاوی شرافت پر قائم رہو۔ میرے خیمہ کو اپنے جاہلوں اور اوباشوں سے محفوظ رکھو۔

شکر نے جواب دیا۔ اچھا ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور آپ کا خیمہ محفوظ رہے گا۔

اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمنوں نے **آخری تنبیہ** اگر چاہتا تو آپ کو بہت پہلے قتل کر ڈالتا۔ گناہ کوئی بھی اپنے سر لینے کو تیار نہ تھا۔ آخر شمر بن ابیوسف چلا آیا تمہارا برا ہو کیا انتظار کرتے ہو۔ کیوں کام تمام نہیں کرتے۔؟

اب پھر ہر طرف سے نرغہ ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا "کیوں میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر بھی خدا اتنا ناخوش نہ ہوگا۔ جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوگا۔" مگر اب وقت اچکا کھٹا۔ زر بن شریک مہتمی نے آپ کے بائیں ہاتھ کو زخمی کیا۔ پھر شائے پر تلوار مارا۔ آپ کمزوری سے لہ لکھڑا گئے۔ لوگ ہیبت سے پیچھے ہٹے۔ مگر سنان بن انس بھنی نے بڑھ کر تیرہ بار ا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ اس نے ایک شخص سے کہا "سر کاٹ لے" وہ سر کاٹنے کے لئے لپکا۔ مگر جرات نہ ہوئی۔ سنان بن انس نے وائنت پس کر کہا۔ خدا تیرے ہاتھ شل کر ڈالے! پھر شمشیر سے اتر ا۔ آپ کو ذبح کیا۔ اور سر تن سے جدا کر دیا۔

جعفر بن محمد علی سے مروی ہے کہ قتل کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کے جسم پر تیرے کے ۳۳ زخم اور تلوار کے ۳۴ گھاؤ تھے۔

سنان بن انس قاتل کے وابع ہیں کسی قدر فتور تھا قاتل قتل کے وقت اس کی عجیب حالت تھی۔ جو شخص بھی حضرت کی نعش کے قریب آتا تھا۔ وہ اس پر حملہ آور ہوتا تھا وہ ڈرتا تھا کہ کوئی دوسرا ان کا سر نہ کاٹ لے جائے۔ قاتل نے سر کاٹ کر خوی بن یزید اصبحی کے حوالے کیا۔ اور خود مہربن سعد کے پاس دوڑ گیا۔ اور جیم کے سامنے کھڑا ہو کر چلایا۔

دیکھے سوئے چاندی سے لادو۔ میں نے بڑا پادشاہ
 مارا ہے۔

وہیں نے اس کو قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے
 افضل ہیں۔ اور جو اپنے نسب میں سب سے اچھا ہے۔

عمر بن سعد نے اسے اندر بلا لیا۔ اور بہت خفا ہو کر کہنے لگا
 واللہ تو بخیروں ہے۔ پھر اپنی لکڑی سے اسے مار کر کہا۔ "پاگل ایسی
 بات کہتا ہے۔ نجد اگر عبید اللہ بن زیاد تھا تو تجھے ابھی مروا ڈالتا
 (ابن جریر)

قتل کے بعد کوفیوں نے آپ کے بدن
 کوٹ کھسوت کے کپڑے تک اتار لئے پھر آپ کے جسم کی
 طرف بڑھے۔ زین العابدین بستر پر بیمار پڑے تھے۔ ستر اپنے چند
 سپاہیوں کے ساتھ پہنچا اور کہنے لگا "اسے بھی کیوں نہ قتل کر ڈالیں"
 لیکن اس کے بعد ساتھیوں نے مخالفت کی اور کہا۔ "کیا بچوں کو
 بھی مار ڈالو گے۔؟"

اسی اثناء میں عمر بن سعد بھی آگیا۔ اور حکم دیا۔ کوئی عورتوں کے
 جسم میں نہ گھے۔ اس بیمار کو کوئی نہ چھیڑے۔ جس کسی نے خیمہ کا اسیاب
 لوثا ہو واپس کر دے۔

زین العابدین نے یہ سن کر اپنی بیمار آواز سے کہا۔ عمر بن سعد خدا تجھے
 جزائے خیر دے۔ تیری زبان نے ہمیں بچا لیا۔

عمر بن سعد کو حکم تھا کہ حسین کی نعش گھوڑوں
 نعش روند ڈالی کی باپوں سے روند ڈالے۔ اب اس کا وقت
 آیا۔ اس نے پکار کر کہا: "اس کام کے لئے کون تیار ہے؟" نعش
 آدمی تیار ہوتے۔ اور گھوڑے دوڑا کر جسم مبارک روند ڈالا۔

چوں بگڑو نظیر ہی خونیں کہنوں پہ شہر
 خلقے نقاں کند کہ اپی وادخواہ کبیرت

اس جنگ میں حضرت حسین کے ۱۲ آدمی مارے گئے۔ اور کوئی

نوج کے ۸۸ مقتول ہوئے۔ (ابن جریر۔ کامل۔ بیقوبی)

حضرت زینب نے پاپال لاش دیکھی بن سعد نے
 میدان جنگ سے کوچ کیا۔ اہل بیت کے خالونوں اور بچوں کو
 ساتھ لے کر فرودانہ ہو گیا۔

قرہ بن قیس (جو شاہد یعنی ہے) روایت کرتا ہے کہ ان عورتوں
 نے جب حضرت حسین اور ان کے لڑکوں کی وعزیزوں کی پاپال لاشیں
 دیکھیں۔ تو ضبط نہ کر سکیں۔ اور آہ و فریاد کی صدا اٹھیں بلند ہو گئیں ہیں
 گھوڑا بے گراں کے قریب پہنچا۔ میں نے کبھی اتنی حسین عورتیں نہیں
 دیکھی تھیں۔ مجھے زینب بنت فاطمہ علیہا السلام کا یہ بین کسی طرح
 کسی نہیں بھولتا۔ اسے محمد تجھ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام
 یہ دیکھ حسین ریگستان میں پڑا ہے۔ خاک و خون سے آلودہ ہے

تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے تیری بیٹیاں قیدی ہیں۔ تیری اولاد
مقتول ہے۔ ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ راوی کہتا ہے۔ دوست
و دشمن کوئی نہ تھا۔ جو ان کے بین سے روئے نہ لگا ہوا۔

(ابن حبریر)

۶۲ پھر تمام مقتولوں کے سر کاٹے گئے۔ کل ۶۲ سر تھے
عمر بن قیس بن ذبی الجوشن۔ قیس بن الاشعث، عمرو بن الحجاج
عمر بن قیس۔ یہ تمام سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے۔

حضرت کا سر ابن زیاد کیسے منے
حمید بن مسلم (جو خودی
بن یزید کے ساتھ
حضرت حسین کا سر کوفہ میں لایا تھا) روایت کرتا ہے کہ حسین کا سر
ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ مجلس حاضرین سے لبریز تھی۔ ابن زیاد
کے ہاتھ میں چھری تھی۔ چھری آپ کے لبوں پر مارنے لگا۔

جب اس نے بار بار یہی حرکت کی۔ تو زید بن ارقم صحابی چلا
گئے "ان لبوں سے اپنی چھری ہٹا لے۔ قسم خدا کی میری ان دونوں
آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ اپنے ہونٹ ان ہونٹوں پر رکھتے
تھے۔ اور ان کا بوسہ لیتے تھے" یہ کہہ کر وہ زار و قطار روئے لگے۔

ابن زیاد حقا ہو گیا "خدا تیری آنکھوں کو لاسے۔ واللہ اگر تو پورے
ہو کر سٹھیا گیا نہ ہوتا۔ تو ابھی تیری گردن مار دیتا۔"
زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے مجلس سے چلے گئے "اے عرب کے

داستان کر بلا
لوگو! آج کے بعد سے تم غلام ہو۔ تم نے ابن فاطمہ کو قتل کیا۔ ابن
مرجانہ (یعنی عبید اللہ) کو حاکم بنا یا۔ وہ تمہارے نیک انسان قتل
کرنا اور شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے وقت پسند کر لی۔ خدا انہیں
مارے جو وقت قبول کرتے ہیں۔

بعض روایات میں یہ واقعہ خود بیزید کی طرف منسوب ہے۔ مگر صحیح
یہی ہے کہ ابن زیاد نے پٹھری مار دی تھی۔

راوی کہتا ہے کہ جب اہل

ابن زیاد اور حضرت زینب بیت کی خاتونیں اور بچے

عبید اللہ کے سامنے پہنچے۔ تو حضرت زینب نے جو ہتھکڑیاں چیر لیاں

پہنا ہوا تھا۔ وہ پہنچانی نہیں جاتی تھیں۔ ان کی کپڑوں انہیں اپنے پیچ

میں لے گئیں۔ عبید اللہ نے پوچھا "یہ کون بیٹھی ہے؟" انہوں نے کوئی

جواب نہیں دیا۔ تب مرتبہ یہی سوال کیا۔ مگر وہ خاموش رہیں۔ ان کی

ایک کپڑے کہا۔ "یہ زینب بنت فاطمہ ہیں۔" عبید اللہ شامت کی راہ

سے چلایا۔ اس خدا کی ستائش جس نے تم لوگوں کو رسوا اور ہلاک

کیا ہے۔ اور تمہارے نام کو بٹہ لگایا۔

اس پر حضرت زینب نے جواب دیا "ہزار ستائش اس خدا کے

لئے جس نے ہمیں محمد سے عزت بخشی۔ اور ہمیں پاک کیا۔ کہ جیسا تو

کہتا ہے۔ فاروق رسوا ہونے فاجروں کے نام کو بٹہ لگتا ہے۔

ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا۔ خدا نے میرے فائدہ لیا

کیا سوک گیا

حضرت زینب بولیں ان کی قسمت میں قتل کی موت لکھی تھی
اس لئے وہ قتل میں پہنچ گئے۔ فقیر یب خدا انہیں اور تجھے ایک جگہ
جمع کر دیگا۔ اور تم باہم اس کے حضور سوال و جواب کر لو گے۔

ابن زیاد غضبناک ہوا۔ اس کا غصہ دیکھ کر عمرو بن حرب نے
کہا "خدا امیر کو سزا دے۔ یہ تو شخص ایک عورت ہے۔ عورتوں
کی بات کا خیال نہ کرنا چاہیے۔"

پھر کچھ دیر بعد ابن زیاد نے کہا "خدا نے میرے سرکش سردار اور
میرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا
کر دیا۔" اس پر حضرت زینب نے تین سبھال دے سکیں بے اختیار
رو پڑیں انہوں نے کہا: "واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا میرا
خاندان مٹا ڈالا۔ میری شاخیں کاٹ دیں۔ میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس
سے میرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔"

ابن زیاد نے مسکرا کر کہا: "یہ شجاعت ہے۔ میرا پاپ بھی شاعر
اور شجاع تھا۔"

زینب نے کہا: "عورت کو شجاعت سے کیا سروکار میری مصیبت
نے مجھے شجاعت سے غافل کر دیا ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں یہ
تو دل کی آگ ہے۔"

اس گفتگو سے فارغ
 ابن زیاد اور امام زین العابدین ہو کر ابن زیاد کی نظر
 زین العابدین علی بن الحسین پر پڑی۔ یہ بیمار تھے۔ ابن زیاد نے ان سے
 ان کا نام پوچھا۔ انہوں نے کہا۔ علی بن الحسینؑ: ابن زیاد نے ان
 سے کہا کہ اللہ نے علی بن الحسین کو قتل نہیں کر ڈالا۔

زین العابدین نے کوئی جواب نہیں دیا
 ابن زیاد نے کہا۔ "پولت کیوں نہیں؟"
 انہوں نے جواب دیا۔ میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا
 لوگوں نے غلطی سے انھیں مار ڈالا۔

ابن زیاد نے کہا "لوگوں نے نہیں خدا نے مارا ہے"
 اس پر زین العابدین نے یہ آیت پڑھی (اللہ میتوں کی
 اکا نفس حین موتہما مکان نفس ان تموت الا باذن

اللہ - ا)

اس پر ابن زیاد چلا آیا "خدا تجھے مارے۔ تو بھی انھیں پس سے
 ہے: اس پر ابن زیاد نے چاہا انھیں بھی قتل کر داسے۔ لیکن زین
 پھر الہو کہہ دیا۔ "میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ اگر تو مرنا
 ہے۔ اور اس لڑکے کو ضروری قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو مجھے بھی اسکی
 کے ساتھ مار ڈال۔"

امام زین العابدین نے بلند آواز سے کہا۔ "اسے ابن زیاد اگر تو

ان عورتوں سے ذرا بھی رشتہ بگھٹتا ہے۔ تو میرے بعد ان کے ساتھ کسی متقی آدمی کو بھیجا جو اسلامی معاشرت کے اصول پر ان سے برتاؤ کرے۔ ابن زیاد و دیگر تک حضرت زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ رشتہ بھی کیسی عجیب چیز ہے۔ واللہ مجھے یقین ہے کہ بچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے۔ اچھا لڑکے کو چھوڑ دو یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جائے۔

(ابن جریر و کامل)

ابن عقیف کا قتل اس واقعہ کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا۔ اور خطبہ دیتے ہوئے اس خدا کی تعریف کی جس نے حق کو ظاہر کیا۔ حق والوں کو قتل کیا۔ امیر المؤمنین بزید بن معاویہ اور ان کی جماعت غالب ہوئی۔ کذاب ابن کذاب حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر عبداللہ بن عقیف ازوی و جو حضرت علی کے مشہور صحابی ہیں۔ اور جنگ جمل و صفین میں زخمی ہو کر اپنی دونوں آنکھیں کھوپچکے تھے، کھڑکے ہو گئے۔ اور چلائے خدا کی قسم اسے ابن مروانہ۔ کذاب ابن کذاب تو ہے۔ نہ کہ حسین بن علی۔ ابن زیاد نے یہ سنا کر انہیں قتل کر ڈالا۔

اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت حسین کا سر پتھر پائوٹے سے بائس پر نصب کر کے نہر بن قیس کے ہاتھ

یزید کے پاس بھجوا دیا۔ قاتر بن ربیعہ کہتا ہے۔ جس وقت زحر بن قیس
 پہنچا۔ میں یزید کے پاس بٹھیا تھا۔ یزید نے اس سے کہا "کیا خبر ہے؟"
 قاصد نے جواب دیا۔ فتح و نصرت کی بشارت لایا ہوں۔ حسین
 بن علی اپنے اٹھارہ اہل بیت اور ساٹھ حمایتوں کے ساتھ پہنچے۔ ہم
 نے انہیں بڑھ کر روکا۔ اور مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں
 ورنہ لڑائی لڑیں۔ انہوں نے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی۔ چنانچہ ہم
 نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حملہ بول دیا۔ جب تلواریں ان
 کے سروں پر پڑنے لگیں۔ تو اس طرح ہر طرف بھاگنے اور چھاڑیوں اور
 گڑھوں میں چھپنے لگے۔ جس طرح کبوتر باز سے بھاگتے اور پیپتے ہیں
 پھر ہم نے ان سب کا قلع قمع کر دیا۔ اس وقت ان کے رنار غبار سے
 میل ہو رہے ہیں۔ ان کے جسم دھوپ کی شدت اور ہوا کی تیزی سے
 خشک ہو رہے ہیں۔ گدھوں کی خوراک بن گئے ہیں۔"

راوی کہتا ہے یزید نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں
 پھلنے لگیں۔ اشکبار ہو گئیں۔ کہنے لگا۔ پھر قتل حسین
 کے بھی میں تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا۔ ان میں
 (یعنی ابن زیاد) پر خدا کی لعنت! واللہ اگر میں وہاں ہوتا۔ تو حسین
 سے ضرور گذر کر جاتا۔ خدا حسین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ سے
 قاصد کو یزید نے کوئی انعام نہیں دیا۔

(ابن جریر کمال۔ تاریخ کبریٰ سنہ ۶۱)

یزید کا نام ^{منہ} یزید کے غلام قاسم بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ جب حضرت حسین اور ان کے اہل بیت کے سر یزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے یہ شعر پڑھا۔
 دتلواریں ایسوں کے سر بچھاڑتی ہیں جو ہمیں عزت
 ہیں۔ حالانکہ دراصل وہی حق فراموش کر نپوالے
 ظالم تھے۔

پھر کہا: "واللہ اے حسین اگر میں وہاں ہوتا تو تجھے صرگم
 قتل نہ کرتا۔"

یزید اور امام زین العابدین ^{پھر یزید نے شام کے}
 سر داروں کو اپنی مجلس میں بلایا۔ اہل بیت کو بھی بٹایا۔ اور امام زین العابدین سے
 مخاطب ہوا۔ اے علی! تمہارے ہی پاپ نے میرا شتر کاٹا۔ میرا
 حق کھلایا۔ میری حکومت چھینا جا ہی۔ اس پر خدا نے اس کے
 ساتھ کیا جو تم دیکھ چکے ہو۔

امام زین العابدین نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی
 ما اصاب من مصیبت فی الارض وکلا فی انفسکم
 الا فی کتاب من قبل ان نبرائھا ان ذاک
 علی اللہ یسیر۔ لکیلا تا سوا علی ما فاتکم
 وکلا تفرحوا بما آتاکم ان اللہ لا یحب کل

مختار فخر

یہ جواب یزید کو ناگوار گندا۔ اس نے چاہا کہ اپنے پیٹے خالہ سے
جواب دلائے۔ مگر خالہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تمہیں یزید سے خالہ
سے کہا۔ "کہتا کیوں نہیں۔ ما اصا بلدر من مصیبتہ خیر ما کہیت
ادین کدر و لغو من کثیر"

پھر یزید دوسرے بچوں اور عورتوں کی طرف متوجہ ہوا۔ انہیں اپنے
قریب بلا کر بٹھایا۔ ان کی اہمیت خراب ہوا ہی تھی۔ وہ بچھکرتا سنت
ہوا اور کہنے لگا۔ خدا ابن مرجانہ کا پڑا کرے۔ اگر تم سے اس کا
رشتہ ہوتا۔ تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ نہ اس حال سے کہتیں
میرے پاس بچھیا

حضرت زینب کی پیمائش حضرت زینب بنت
کعبہ ہم یزید کے برائے بٹھائے گئے۔ تو اس نے ہم پر نرمی ظاہر کیا

کہ تمہاری کوئی مصیبت نہیں ہو چلی۔ لکن نہ گئی ہو۔ یہ خدا کے لئے ہے۔
آسمان سے، یہ اس لئے کہ نقشان پر انوکھے نہ کرو۔ اور ظالمہ پر مشورہ ہو
خدا منزوروں اور فخر کو نیالوں کو ناپسند کرتا ہے
کہ جو مصیبت بھی آتی ہے۔ خود تہا سے اپنے ائمہوں آتی ہے۔ اور بہت
ظلمتیں رہا تو خدا عاقبت کر دیتا ہے۔

ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا۔ بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثناء میں ایک
سرخ رنگ کا شامی گھڑا ہوا اور کہنے لگا۔ امیر المؤمنین! یہ لڑکی مجھے
غنایت کر دیجئے۔ اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کہیں اور
خوبصورت تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ اور اپنی بہن زینب کی چادر
پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں۔ زیادہ مجھدار تھیں۔ جانتی تھیں کہ یہ
بات نہیں ہو سکتی انھوں نے پکار کر کہا۔ تو کہتے ہیں نہ مجھے اس کا
اختیار ہے اور نہ اسے (زینب کو) اس کا حق ہے۔

اس جرات پر زینب کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا۔ تو جھوٹا بچی ہے۔ واللہ
مجھے یہ حق حاصل ہے۔ اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔

زینب نے کہا۔ ہرگز نہیں۔ خود اسے نہیں یہ حق ہرگز نہیں دیا
یہ وہ ساری بات ہے کہ تم ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ اور ہمارا دین
چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔

بڑبڑا اور بھی زیادہ خفا ہو کر کہنے لگا۔ "دین سے تیرا باپ اور
تیرا بھائی نکل چکا ہے۔"

زینب نے بلا تامل جواب دیا۔ "اللہ کے دین سے میرے باپ
کے دین سے۔ میرے بھائی کے دین سے۔ میرے نانا کے دین سے۔ تو
میرے باپ سے تیرے دادا سے ہر ایک پائی ہے۔"

بڑبڑا چلا یا۔ "اسے دشمن خدا تو سمجھتی ہے۔"

زینب بولیں۔ "تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے۔ ظلم سے گالیاں

بتا ہے۔ اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔
 حضرت فاطمہ بنت علی کہتی ہیں۔ یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ
 ہو گیا۔ کیونکہ پھر کچھ نہ بولا۔ مگر وہ شامی پھر کھڑا ہوا۔ اور وہی بات کہی
 میں پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹ بتائی۔ ”وہ رہو کجخت
 رہا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔“

دیر تک خاموشی رہی۔ پھر یزید شامی رواسا
 یزید کا مشورہ . اور امرار کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کہنے لگا۔ ان
 لوگوں کے بائے میں کیا مشورہ دیتے ہو۔ بعضوں نے سخت کلامی کے
 ساتھ بد سلوکی کا مشورہ دیا۔ مگر نعمان پشیر نے کہا۔ ”ان کے ساتھ وہی کہیے
 جو رسول اللہ انھیں اس حال میں دیکھ کر کرتے۔“

حضرت فاطمہ بن حسین نے یہ سن کر کہا۔ ”اسے یزید! یہ رسول
 اللہ کی لڑکیاں ہیں۔“

اس نسبت کے ذکر سے یزید کی طبیعت بھی متاثر ہو گئی۔ وہ اور
 درباری اپنے آنسو نہ روک سکے۔ بالآخر یزید نے حکم دیا کہ ان کے قیام
 کے لئے علیحدہ انتظام کروایا جائے۔“

اس ایشیا میں واقعہ کی خبر یزید کے گھر
 یزید کی ہونے کا حکم میں خوردوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ مہندسینت
 عبد اللہ یزید کی بیوی نے منہ پر نقاب ڈالا اور یاہرا کر یزید سے کہا۔ ”ابو
 المؤمنین کیا حسین بن فاطمہ بنت رسول کا سر آپا ہے۔“

یزید نے کہا ہاں! تم خوب رو۔ بین کرو۔ رسول اللہ کے نواسے
اور قریش کے اصیل پر ماتم کرو۔ ابن زیاد نے جلدی کی قتل
کر والا۔ خدا سے بھی قتل کر کے۔

اس کے یزید نے حاضرین
جلسے سے کہا۔ "تم جانتے ہو یہ

حسین کی اجہتاوی غلطی

کس کا نتیجہ ہے؟ یہ حسین کے اجہتاوی کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ انھوں نے
سوچا۔ میرے باپ یزید کے باپ سے افضل ہیں۔ میری ماں یزید کی ماں
سے افضل ہے۔ میرے نانا یزید کے نانا سے افضل ہیں۔ اور میں خود بھی
یزید سے افضل ہوں۔ اس لئے حکومت کا بھی یزید سے زیادہ مستحق
ہوں۔ حالانکہ ان کا یہ سمجھنا کہ ان کے والد میرے والد سے افضل تھے
صحیح نہیں۔ علی اور معاویہ نے باہم ٹھیکہ کیا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا
کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں
سے افضل تھی تو بلاشبہ یہ ٹھیک ہے۔ قائل بنت رسول اللہ میری ماں
سے کہیں افضل ہیں۔ اسی طرح ان کے نانا میرے نانا سے افضل تھے
تو خدا کی قسم کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا رسول اللہ
سے افضل بلکہ رسول اللہ کے برابر کسی انسان کو نہیں سمجھ سکتا
جس کے اجہتاوی غلطی کی۔ وہ یہ آیت بالکل بھول گئے۔

اللہم مالك الملك تولى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن
تشاء وتنزع من تشاء وتنزل من تشاء بيدك الخير انك

علیٰ کل مشیٰ قدا یر۔

پھر اہل بیت کی خواتین یزید کے محل میں پہنچائی گئیں خاندان
معاویہ کی عورتوں نے انھیں اس حال میں دیکھا۔ تو بے اختیار
رونے پڑنے لگیں۔

پھر یزید آیا۔ تو فاطمہ بنت حسین نے
اس سے کہا۔ "اے کیا رسول اللہ کی

لڑکیاں کیتریں ہو گئیں؟"

یزید نے جواب دیا۔ "اے میرے بھائی کی بیٹی ایسا کیوں ہونے
لگا۔؟"

فاطمہ نے کہا "بخدا ہمارے کان میں ایک بھی بالی نہیں
چھوڑی گئی۔"

یزید نے کہا تم لوگوں کا جتنا گیا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ہیں
مہتیں دوں گا۔" جس نے اپنا جتنا نقصان بتایا۔ اس سے ڈگتا
تنگا و پیدیا گیا۔

یزید کا دستور تھا کہ روز صبح شام کے کھانے میں علی بن حسین
کو اپنے ساتھ شریک کیا کرتا۔ ایک دن حضرت حسن کے کسین بچے عمر و کو
بھی بلایا۔ اور سنہسی سے کہنے لگا "تو اس سے لڑے گا۔؟" اور اپنے
لڑکے خالد کی طرف اشارہ کیا۔ عمرو بن حسن نے اپنے بچنے کے بھولے
پن سے جواب دیا۔ یوں نہیں ایک پھری مجھے دو اور ایک پھری اسے

پھر ہماری لڑائی دیکھو۔

یزید کھکھلا کر منہس پڑا۔ اور عمرو بن حسین کو گود میں اکھٹا کر
 سینے سے لگا لیا اور کہا "سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوا
 کرتا ہے۔"

یزید کی زود پشیمانی
 یزید نے اہل بیت کو کچھ دن اپنا
 جہان رکھا۔ اپنی مجلسوں میں ان
 کا ذکر کرتا۔ اور بار بار کہتا۔ "کیا ہرج تھا۔ اگر میں خود تھوڑی سی تکلیف
 گوارہ کر لیتا۔ حسین کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھتا۔ ان کے مطا
 پر غور کرتا۔ اگرچہ اس سے میری قوت میں کمی ہی کیوں نہ ہو جاتی۔ لیکن
 اس سے رسول اللہ صلعم کے حق اور رشتہ داروں کی تحفظات
 ہوتی۔ خدا کی لعنت! ابن مرجانہ (یعنی ابن زیاد) پر حسین کو
 جس نے لڑائی پر مجبور کیا۔ حسین نے کہا تھا۔ میرے ہاتھ میں اپنا
 ہاتھ ڈیریں گے۔ یا مسلمانوں کی سرحد پر جا کر جہاد میں مصروف
 ہو جائیں گے۔ مگر ابن زیاد نے ان کی کوئی بات بھی نہیں مانی۔ اور
 قتل کر دیا۔ ان کے قتل سے تمام مسلمانوں میں مجھے مبغوض بنا دیا
 خدا کی لعنت ابن مرجانہ پر! خدا کا غضب ابن مرجانہ پر!

اہل بیت کو رخصت کرنا
 جب اہل بیت کو مدینہ بھیجے
 لگا۔ تو امام زین العابدین
 سے ایک مرتبہ اور کہا "ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت! واللہ اگر میں حسین

کے ساتھ ہوتا۔ اور وہ میرے سامنے اپنی کوئی شرط بھی پیش کرتے تو میں اسے ضرور منظور کر لیتا۔ میں ان کی جان ہر ممکن ذریعہ سے بچاتا۔ اگرچہ ایسا کرنے میں خود میرے کسی بیٹے کی جان چلی جاتی۔ لیکن خدا کو وہی منظور تھا جو ہو چکا دیکھو۔ مجھ سے برابر خط و کتابت کرتے رہنا جو ضرورت پیش آئے مجھے نخر دینا۔

بعد میں حضرت سکینہ برابر کہا کرتی تھیں: میں نے کبھی کوئی نانا شکر انسان یزید سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں دیکھا۔

اہل بیت کی فحاشی یزید نے اہل بیت کو اپنے ایک معتبر آدمی اور فوج کی حفاظت پر مخلص کر دیا۔ اس شخص نے راستہ بھر ان مصیبت زدوں سے اچھا برتاؤ کیا۔ جب یہ منزل مقصود پر پہنچ گئے تو حضرت زینب بنت علی اور حضرت فاطمہ بنت حسین نے اپنی چوڑیاں اور گسنگن اسے بیچے اور کہا: یہ تمہاری نیکی کا بدلہ ہے۔ ہمارے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔

اس شخص نے زپور واپس کر دیئے اور کہلایا: "واللہ میرا یہ برتاؤ کسی دنیاوی طمع سے نہ تھا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے تھا۔"

مدینہ میں واکم اہل بیت کے آنے سے بہت پہلے مدینہ میں یہ

جائگہ نجر پہنچ چکی تھی۔ بنی ہاشم کی خاتونوں نے سنا تو گھروں سے چلائی ہوئی نیکل آئیں۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کی صاحبزادی آگے آگے تھیں۔ اور یہ شعر پڑھتی جاتی تھیں۔

دیکھا ہو گے جب بنی تم سے سوال کریں گے کہ اے وہ جو
سب سے آخری امت ہو

تم نے میری اولاد اور خاندان سے میرے بعد کیا
سلوک کیا۔ کہ ان میں سے بعض قیدی ہیں اور بعض
خون میں نہاٹے پڑے ہیں۔

حضرت حسین کی شہادت پر بہت سے لوگوں
میشہ نے مریشہ کہے۔ سلیمان بن نوفہ کا مریشہ بہت
زیادہ مشہور ہوا۔

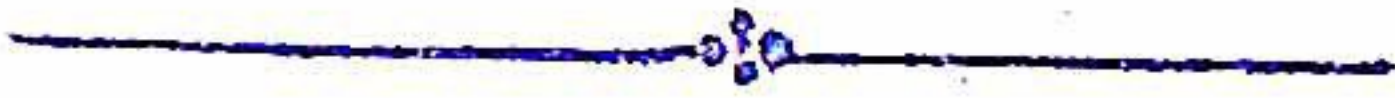
و میں خاندان محمد کے گھروں کی طرف سے گذرا مگر
وہ کبھی ایسے نہ تھے۔ جیسے اس دن جب ان کی حرکت
توڑی گئی۔

خدا ان مکانوں اور مکینوں کو دور نہ کرے۔ اگرچہ
وہ اب اپنے مکینوں سے خالی پڑے ہیں۔
دکربلا میں ہاشمی مقتول کے قتل نے مسلمانوں کی گردنیں
ذلیل کر ڈالیں۔

ان مقتولوں سے دنیا کی امیدیں وابستہ تھیں۔ مگر وہ

مصیبت بن گئے۔ آہ یہ مصیبت کتنی بڑی اور سخت ہو
 و کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین حسین کے فراق میں ہمیاء
 ہے اور دنیا کا نپ رہی ہے۔ ( )
 و آسمان بھی اس کی جدائی پر روتا ہے۔ ستارے
 بھی ماتم کرتے اور سلام بھیج رہے ہیں۔ ( )

افز
مولانا ابوالکلام آزاد

حادثہ کرپلا

حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام میں ہمیشہ خون آلود حرفوں میں لکھا گیا۔ اور اشکبار آنکھوں سے پڑھا گیا ہے۔ لیکن اس درد انگیز واقعہ اور ماتم خیز حادثہ کے اندر شریعت اسلامیہ کی بے شمار بصیرتیں مضمحل نہیں جن کو خون کی ان چادروں نے چھپا دیا اور ہزاروں اسوہ ہائے حسرت مخفی رکھے۔ جن کو آنسوؤں کے پہلاب بہا لے گئے۔ اس لئے اب ہم کو قدیم زمانے کی مجلس ہائے ماتم میں ایک نئے حلقہ ماتم کا اضافہ کرنا چاہیے۔ اور خون آلود آنسوؤں کا جو چشمہ ہائے زخم رسیدہ دلوں سے اہل رہا تھا۔ اس کو کچھ دیر کے لئے ملتوی کر کے خود واقعہ شہادت کو اسرار شریعت اسلامیہ کا سرچشمہ بنانا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ماتم کرنے کا یہ ایک نتیجہ خیز طریقہ ہوگا۔ اور شریعت نے امت محمدیہ

کو اسی طریق ماتم کی ہدایت فرمائی ہے۔

دنیا میں اسلاف
 اسلاف پرستی کے غیر اسلامی طریقے
 پرستی کا فطری مادہ ہر قوم کے اندر ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اسی بنا پر تمام قوموں نے اپنے اپنے اسلاف کا ماتم مختلف طریقوں سے منایا ہے۔ اور ان کے اعمال کو آئندہ نسل کی عبرت و بصیرت کے لئے زندہ رکھنا چاہا ہے لیکن ان تمام طریقوں میں جو طریقہ سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ وہ وہی ہے۔ جس کی بنیاد دنیا کی بت پرستی نے رکھی۔ اور دراصل اصنام پرستی کی زنجیر عمل کی پہلی اور آخری کڑی اسی کو سمجھنا چاہیے پہلی اس لئے کہ بسا اوقات انسانوں نے اسی راہ سے اصنام پرستی کی منزل پائی اور آخری اس لئے کہ بت پرستی خود تو چلی گئی۔ مگر اپنا نقش قدم اس شکل میں اب تک چھوڑ گئی ہے ہمارا اشارہ اسلاف پرستی کے اس طریقہ کی طرف ہے جس کی بنا پر شاہیر ملک اور قوم کے محبتے (ایسٹیموز) بنائے جاتے ہیں اور ان کو اس لئے نصب کیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعہ قوم کو ہمیشہ شاہیر کی یاد دلائی جائے۔ اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہدایت ملے۔

اگرچہ اسلاف پرستی کا یہ نہایت قدیم طریقہ تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس قسم کے متعدد مجسمے قائم ہو چکے

تھے۔ اور ان کی علانیہ پرستش کی جاتی تھی۔ لیکن یونان و مصر نے ان مجسموں پر تمدن و تہذیب کا آب و رنگ پڑھا کر ان کو اور بھی شاندار و نفرب بنا دیا۔ آج پورپ بائیان تہذیب و تمدن کے ویوتاؤں کی جو نمائش مجسموں کی شکل میں کر رہا ہے۔ ان کے اندر یونان کی اس قدیم تہذیب کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی سطح پر بھی تصویروں کی جو صفیں نظر آتی ہیں، ان میں بھی اسی کی جھلک پائی جاتی ہے۔

لیکن اسلام ایک دن خالص تھا جو
اسلامی انقلاب توحید خالص کو قائم کرنا چاہتا تھا
 اور انسانی عظمت کی ان تمام راہوں کا ہمیشہ کے لئے دروازہ
 بند کر دینا چاہتا تھا۔ جو کسی حال میں بھی الہی عظمت کے نقطہ
 تک پہنچ سکتی تھیں۔ یا قریب ہو سکتی تھیں۔ پس وہ کسی طرح
 بھی تمام ذکر و بتائے عظمت کا ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا تھا
 جس میں پروردگار دنیا بار بار ٹھوکر کھا چکی تھی۔

اسلام نے ظاہر ہونے ہی دنیا کے تمام اعمال و امور کو
 نظروں سے اوجھل کر حقیقت و روح کو سامنے لیا۔ اور غیر سب سے
 موزوں جسم و لباس کو پھینک دیا۔

وشت سے تین حقیقتوں کو تار یک پروں میں جھپٹا دیا تھا
 وہ دفعہ چاک چاک ہو گئے۔ اور پتھالیستے بن موزوں کو پتھروں

مے ڈھب میں گم کر دیا تھا۔ وہ ان سے الگ ہو کر دنیا کے
 دامن مراد میں گئے۔ غیر معتدل تمدن نے جن کھلی ہوئی بصیرتوں
 کو غوشنا چادروں کے آب و رنگ میں راز سربستہ کی طرح مقفل
 کر دیا تھا۔ وہ بکسر فاش ہو گئے۔ اور حقیقت آفتاب کی طرح
 علانیہ بے نقاب ہو کر ہر انسان کو نظر آ گئی۔ قرآن حکیم نے اسی
 انقلاب کو ایک مختصر الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

اللہ و علی الذین آمنوا

خدا مسلمانوں کا دوست اور

یخرجکم من الضلمت الی النور

ساتھی ہو ان کو ہر طرح کی انسانی تاریکیوں

والذین کفرو اولیاءہم

سے نکال کر فطرۃ صالحہ کی رہائی روشنی

الطاعوت ینرجونہم

میں لانا ہے مگر کفار کے دوست ان کے

من النور الی الضلمت

طاغوت ہیں جو ان کو خدا کی بخشی ہوئی

(۱۲: ۲۵۸)

روشنی سے نکال کر جہل و ضلالت کی اندھیرا

کی طرف لے جاتا ہے۔

یہ ایک عظیم الشان انقلاب

تھا جس کی جھلک

قیام باوگار کا اسلامی طریقہ

اسلام کی تمام تعلیمات میں نظر آتی ہے۔ اور مشاہیر پر قائم کرنے کا طریقہ

بھی اس سے مستقیم نہیں۔ چنانچہ قدامت کی باوگار قائم کرنے اور ان کے

اعمال و آثار کے زندہ رکھنے کا جو طریقہ نہ نمانہ قدیم سے چلا آتا تھا

اسلام نے اس میں بھی ایک روحانی انقلاب پیدا کر دیا۔ اس نے

مسلمانوں کو مجبوروں کی شکل میں اسلام پرستی کی اجازت نہیں دی
 کیونکہ وہ بت پرستی تک نہ پہنچتے تھے۔ اور اسلام زندہ انسانوں
 کے شرف کو پتھروں کے آگے نہیں بھگانا چاہتا۔ مگر اس نے
 مشاہیر کرام اور اسلاف صالحین کے نمونوں کے قواعد و غلطیوں کو
 بھی ضائع ہونے نہ دیا۔ اور ان کے اثر اس طرح ہی قائم کر دیا کہ
 ہر مومن کے آگے ان کی عملی زندگی کے نمونے پیش کر دیئے اور
 کہا کہ دن میں جب پانچ بار خدا کے حضور آؤ۔ تو صراطِ مستقیم پر چلنے
 کی ہدایت مانگو۔ ساتھ ہی تشریح کر دی کہ صراطِ مستقیم انبیاء و صلحاء
 شہداء اور صالحین کی راہِ علم و عمل ہے۔ اور اس لئے ان کے نمونے
 ہر وقت تمہارے سامنے رہنے چاہئیں۔

پس نام کی وحشت نے جن تاریک پردوں کو ڈال کر اصل حقیقت
 کو چھپا دیا تھا۔ اور تمدن و تہذیب نے ان پردوں پر نظر
 فریب رنگ پڑھا کر جن بعیر توں کو گم کر دیا تھا۔ اسلام نے ان
 سب کو چاک چاک کر دیا۔ اور منور حقیقت جن عجبکوں میں چھپا
 ہوا تھا۔ ان سے نکل کر عکاسی افکار ہو گیا۔

قرآن حکیم میں انبیاء کے صالحین کے جو قصص مذکور ہیں۔ ان کے
 اندر در حقیقت انہیں بصائر و حکم کی روح مضمر ہے۔ جو شیعوں کے
 قالب میں حل کر کے بالکل بے اثر اور محض ظاہر فریب سے ہوتی
 تھی۔ قرآن انہیں ہدایت کا ہر کی یادگاروں کے قائم کرنے کے اصل

مقصد کو اسوۂ حسنہ کے جامع لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کو چاہیگا اس پر توجہ دلاتا ہے۔ چنانچہ تم بار بار انہیں صفحات پر پڑھ چکے ہو کہ اس نے ابو ایوب علیہ السلام کے نمونہ حیات کو مسلمانوں کا قیادہ و چوہ کسبہ النظار قرار دیا۔

قد کان لکم اسوۃ

حسنة فی ابراہیم و

الذین معہ

(۶۱۴)

تمہارے لئے حضرت ابو ایوب کی حیات
طیبہ میں اور ان کی زندگی میں جوان
کے ساتھی ہیں۔ پیروی کرنے بہترین
نمونہ رکھا گیا ہے

واقعہ شہادت کی بصیرتیں

اس بنا پر اسلام دنیا
کا پہلا مذہب ہے جو اصلاح

پرستی کی صحیح اصول پر تسلیم دیتا ہے۔ اور اسی صحیح اصول کے مطابق
چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے واقعہ شہادت کے
انداز، نغمہ و استقلال، صبر و ثبات، استقامت و شکیلی، قیام جمہوریت
اور المعروف و نہی عن المنکر کی جو عظیم الشان بصیرتیں موجود
ہیں، ان کی یاد کو ہر وقت تازہ رکھیں۔ اور کم از کم سال میں ایک
بار اس عظیم الشان قربانی کی روح کو تمام قوم میں جاڑی و سماڑی
کرویں۔

لیکن ان بصیرتوں کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام
کی ذات میں ایک اور عظیم الشان بصیرت بھی موجود ہے جس کا سلسلہ

ذہب کی ابتدائی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی آخری کڑی اسلام کی تکمیل سے جا کر مل جاتی ہے۔

ذہب کی ابتدائی تاریخ اور عالم کی دنیا کی دنیا کی ابتدا عجیب بے کسی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سخت سے سخت متروکوں میں پاپ کو پیچھے کاٹ کر بھائی کو بھائی کا حافی بھائی کو شوہر کا مددگار پاپا ہے لیکن صرف ذہب ہی کا روحانی عالم ایک ایسا عالم ہے جہاں پاپ کو پیچھے نے بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بھائی نے چھوڑ دیا ہے، بلکہ ان کی مصیبتوں میں اور بھی اضافہ کیا ہے۔

پہلی سبب ہے کہ خاندان نبوت ہمیشہ اخرون و اشراف کی اعانت سے محروم رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شب دروازہ اپنی قوم کو دعوت کو پیدا دیا، اور قوم نے تیرا نفی و عداوت سے ان کا دعوت حق کو روک دیا۔ ان سے غلامی اختیار کر لی اور کانوں میں انگلیاں تک دے لیں۔

نور سے عرض کیا، خداوند ابراہیم	قال سرب ائذ دعوت
شب دروازہ دعوت حق کی بکریوں کا	توقی لیل و نهاراً
اللہ اشریہ ہوا کہ لوگ، بھٹ بھٹ اور	قلہ یزدہم دعوتی

اکا فرا د ا و اتی کما دعوتهم زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب ان کو

لتغفر لکم جعلوا صابہم تیری مغفرت کے لئے پکارا انھوں نے

فی اذا انتم دستغشوا کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ اپنے

کپڑوں میں لپٹ گئے کہ ان کی آواز تیرے

تک پہنچ جائے۔ آہ! یہ حق ناشناس

قوم ہمیشہ سخت ہٹ ہرنی اور باطل پرست

گھنڈے کا اظہار کرتی رہی۔

(۱۵۱)

لیکن اس پیغمبر آواز کی صدا سے بازگشت صرف ان کی قوم

ہی کے درود پوار سے نکر کرنا کامیاب واپس نہیں آئی۔ بلکہ خود ان

کے گھر کے درود پوار نے بھی اس کو ٹھوکر لگائی۔ اور خاندان

نبوت کے چشم و چراغ یعنی ان کے بیٹے نے بھی اس نوز کو قبول نہ

کیا۔ آخری وقت میں حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے کو خدا

کی پناہ میں بلایا۔ لیکن اس وقت بھی اس کا گوش نصیحت نبوت

وانہ ہوا۔ اس لئے وہ بھی تمام قوم کے ساتھ عذاب الہی کی طوفان

نصیر موجوں میں بہ گیا۔

اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو اپنے نامت

و نادى نوح ابنه وكان

اعمال کی وجہ سے ان سے علیحدہ تھا یکارا

فی معزنی یا بنی الکعب

کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار

مصارو تکن مع الکفرین

ہو جیا۔ اور کافروں کا ساتھ نہ

قال ساری الی اجبیل

یصنی من الماء قال لا
اصد الیود من امر الش
لا من رحمہ وحال بینہما
مروج فنکان من المغربین
دے۔ اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ
جاؤں گا۔ اور وہ مجھے اس طوفان سے
بچالے گا۔ نوح نے کہا تو کس ضلالت
عقل میں مبتلا ہے؟ آج خدا کے عذاب
سے کوئی بھی نہ بچا سکے گا۔

(۱۱ - ۲۲)

چنانچہ نوح کی پکار کچھ بھی سود مند نہ ہوئی۔ اور اس کے اور
س کے بیٹے درمیان موج حائل ہو گئی۔ اور تمام لوگوں کے
ساتھ وہ بھی ڈوب گیا۔

حضرت لوط علیہ السلام کے تمام خاندان نے اگرچہ ان کا ساتھ
دیا۔ لیکن خود ان کی بیوی ان سے علیحدہ ہو کر تمام قوم کے ساتھ
عذاب الہی میں شامل ہو گئی۔

قالوا انا ارسلنا الی قوہ
عبریین الا ال لوط انا
لنجوہم اجمعین الا امرآة
قد دنا اتھا من الغابریں
فرشتگان عذاب نے کہا۔ ہم اس
گنکار قوم کو اس کے اعمال بد کا
بیتہ دکھلانے کے لئے بھیجے گئے ہیں
ہمارے عذاب سے صرف لوط
خاندان محفوظ رہے گا۔ اور ان

(۱۵ - ۵۸)

میں سے بھی ان کی بی بی قوم کے ساتھ عذاب الہی میں شامل کر لی جائے
گی کیونکہ وہ کافر ہے۔

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔

نبوت میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بی بی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن اس دور ابراہیم ہی میں بیٹے نے باپ کی بی بی سے شوہر کی بھائی نے بھائی کی دعوت حق پر لیکر کی صدا بلند کی۔ اور اس دعوت کی اشاعت میں جو جو مصیبتیں ان پر آئیں۔ ان میں بنا بر کے شریک ہے۔

۱۱) سب سے پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اس جہاں اور وہ کی طرف قدم پڑھایا۔ اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تخت جگر کو ایک "وادی غیر ذمی زرع" میں ڈال دیا۔ جہاں کئی سو میل تک آب و گیاہ کا پتہ نہ تھا۔ یہ اسی سخت امتحان کی پہلی منزل تھی جس کے خداداد نقالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انتخاب کیا تھا۔ چنانچہ جب اس آخری امتحان کا وقت آیا۔ تو انھوں نے باپ کے اس سراطاعت خم کر دیا۔

جب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ تو انھوں نے ایک دن اسے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا تمہیں راہ حق میں فزع کر رہا ہوں۔

فلما بلغ معه السنی قال
یا بنی انی ادری انک
المنامہ انی اذ لیلک فانظر
ما اذ ادری ؟ مثال

یا ایت افضل ما تو مر
 یجد فی ان شاء اللہ
 من الصابریں۔ فلسا
 اسلما و تلہ للعبین۔ و
 ما دینا ان یا ابراہیم
 قد صدقت الروباۃ انا
 كذلك یحبذی المحنین
 ان هذا هو البلا
 المبین۔ (۹۹: ۳۷) میں پاپیے گا۔

جب پاپ پیٹے دو ٹوں خدا کے آگے تھکے گئے۔ اور باپ نے
 ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو زین پر بچھاڑا۔ تو اس وقت ہم نے آواز
 دی۔ اے ابراہیم! بس کرو۔ تم نے اپنے خواب کو سچ کر
 دکھایا۔ ہم احباب ان احسان کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، دراصل
 یہ ایک بہت ہی بڑی شہر بانی تھی۔ جس کی تمثیل کے لئے تم
 تیار ہو گئے تھے۔

(۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے خاندان کی
 اعانت و رفاقت شریک رہی۔ چنانچہ جب ان کو شعلہ طور
 کی زبان نے بشارت نبوت دی۔ تو ان کی بی بی ان کے ساتھ
 تھیں۔ بلکہ انھیں کے لئے وہ آتش کردہ طور سے آگ لینے

فلما قضی موسی الاجل
وسار باھلہ انس من
جانب الطور ناراً قال
لاھلہ امکثوا فی انست
نارا لعلی اتیکر منھا
بخبر ادر جدوة من النار
لعلکم تصطلون :-

(۲۸ - ۲۹)

جب موسیٰ مدین سے اپنی بی بی کو
لیکر چلے۔ تو ان کو کوہ طور کے دامن
آگ کی روشنی نظر آئی۔ انہوں
نے اپنی بیوی سے کہا۔ یہاں
ٹھہرو۔ میں نے ایک آگ
دیکھی ہے۔ اس کا پتہ لگاتا ہوں
شاید تمہارے تاپنے کے لئے آگ
حاصل کر سکوں۔

لیکن وادی ایمن میں جا کر معلوم ہوا کہ یہ آگ کا شعلہ نہ تھا
بلکہ وہ ایک برق خاطف تھی۔ جو فرعون کے خرمن ظلم و استبداد
پر گزنا چاہتی تھی۔ چنانچہ جب خدائے عظمیٰ اور یہ بھینسا
کی صورت میں ان کو یہ صاعقہ ہلاکت دیا۔ اور انہوں نے اپنے
بھائی ہارون کی اعانت کا سوال کیا۔ تو خدائے اس
کو پورا کیا۔

قال سنشد عضدک
بانحیك و نجعل لک
سلطانا :-

خدا نے کہا کہ میں تیرے دست و بازو
کو تیرے بھائی کی اعانت سے
توی کر دوں گا۔ اور تم دونوں کو فرعون
پر غالب کر دوں گا۔

چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آغاز کار سے انجام کار تک حضرت موسیٰ کے ساتھ دیا۔ اور وہ دعوت موسوی کے ہمیشہ شریک و امین رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس سلسلہ کو اور ترقی ہوئی۔

(۲) پہلے خدا کے ایک صالح بندے نے اپنے بیٹے کو خدا کی مرضی پر قربان کرنا چاہا تھا۔ لیکن اب وہ وقت آیا کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام نے قربانی کے جام مقدس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ان کے لئے سہولی کا جو تختہ تیار کیا گیا تھا۔ اس کی طرف بلا کسی پاک۔ کہ بڑھے۔

اور ان لوگوں نے نہ تو یہی علیہ السلام کو قتل کیا نہ پھانسی دی۔ بلکہ ان پر اس قربانی کی حقیقت مشتبہ ہو گئی۔

وما قتلوا مسلماً ولا
ولکن شبہوا

(۱۵۶، ۲)

لیکن اسلام
ما قبل ما نہ اسلام میں قربانیوں کی نوعیت کے زمانہ تک خدا کی راہ میں جو قربانیاں ہوتی تھیں۔ وہ شخصی حیثیت رکھتی تھیں۔ یعنی انبیاء نے شخصی طور پر خدا کی ذات پر اپنے بیٹے یا اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ چہاں کہ یہ ابتداء تھی۔ مگر اس کی تکمیل شریعت اسلام پر موقوف تھی۔ چنانچہ اسلام نے جس طرح عقائد و عبادت اور معاش و معاد میں تمام قدیم مذاہب کی تکمیل کی

اسی طرح جہاد کی حقیقت کو بھی مکمل اور واضح کر دیا۔ اب تک کسی پیغمبر کے خاندان نے جہاد میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ شخصی طور پر بھی جو قربانیاں کی گئیں۔ وہ راہ ہی میں روک لی گئیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے تحت جگر کو خدا کی نذر کرنا چاہا۔ لیکن اس کا موقع ہی نہ آیا۔ حضرت یحییٰ کی طرف بڑھے۔ لیکن بچا لئے گئے۔ آج تک تمام خاندان نبوت نے متفقہ طور پر اس میں شرکت بھی نہیں کی تھی۔ اور اس کی کوئی نظیر تمام سلسلہ انبیاء میں نہیں نظر آتی تھی کہ صرف بھائی، صرف بیٹا۔ صرف بیوی ہی نے مقصد رسالت میں ساتھ نہ دیا ہو۔ بلکہ بلا تمبر خاندان نبوت کے اکثر اعضاء و ارکان راہِ حق میں قربان ہوئے ہیں۔

پیغمبر کی شخصی خلافت کی بیعت کے
 حادثہ کربلا کی اہمیت لئے جو ہاتھ بڑھے تھے۔ وہ اسلام
 کی جھوٹے قلع تھج کر ناچاہتے تھے۔ اور مذہب کی شرابانیاں صرف
 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لئے ہوا کرتی تھیں۔ اس لئے جب
 امیرۃ ابراہیمی کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آگیا۔ تو خاندان نبوت
 کے ذن و مرد، بال بچے، غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا۔ اور
 جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کی آفوشیں اب تک خالی تھی
 ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا۔

پس حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے

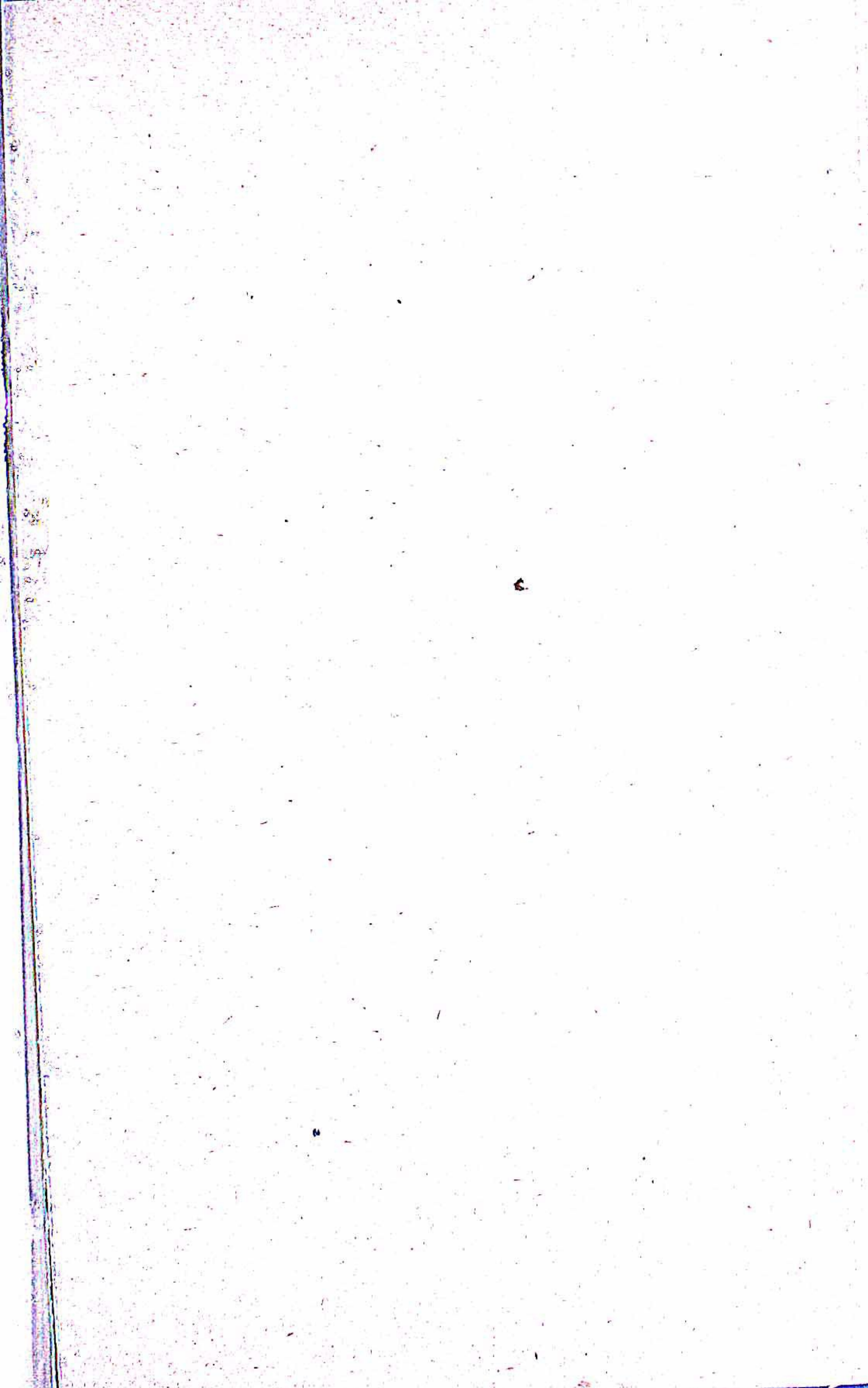

اس کا تعلق صرف اسلام ہی کی تاریخ سے نہیں۔ بلکہ اسلام کی اصل حقیقت سے ہے۔ یعنی وہ حقیقت جس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ظہور ہوا تھا۔ اور وہ بتدریج ترقی کرتی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تک پہنچ کر کم ہو گئی تھی۔ اس کو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی سرفروشی سے مکمل کر دیا۔

خاندان نبوت دنیا کے آباد کرنے کے لئے ہمیشہ ابڑتا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گہر بار چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آوارہ گردی کی، اور نبوت محمدی کے تبعین میں سے حضرت حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے اندر اس خانہ ویرانی کو مکمل کر دیا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خاندان نبوت کا سلسلہ ملا ہوا ہے۔ انھوں نے ایک وادی شیر ذمی زورنا شہادت تشنگی سے اٹھیاں رگڑی تھیں۔ حضرت حسین علیہ السلام نے بھی میدان کربلا میں اس خاندانی روش کو زندہ کیا۔ اور غالباً یہی مقصود ہے ان مفسرین امامیہ کا جو "و دنیا بدیع عظیم، کی تفسیر میں ذبح عظیم شہادت امام علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ اور اس بارے میں بعض ائمہ اہلبیت کو امام علیہ السلام کے آثار نقل کرتے ہیں۔

اذن
مولانا ابوالکلام آزاد

علیہ السلام
اسوہ

۱۳۳

آئیے! سب سے پہلے آج ایک بھولی بھولی صحبت ماتم کو پھر
تازہ کریں۔ کتنے دن گزر گئے کہ راہ و رسم ماتم و شیون سے نا آشنا
ہیں۔ نہ صدائے ماتم کی فغاں سنی ہے۔ اور نہ چشم خونبار کی اشک
نشانی۔ کاروبارِ غم کی رونق افسردہ ہو چلی ہے۔ اور روز بازار و رو
کی چہل پہل برت سے موقوف ہے۔

نہ دلخ تازہ می خار و نہ زخم کہنہ می کار و

بدہ یارب و لے کیں صورت بیجا معنی خواہم

طرا بلیس خون آلودہ بیگنان کو اگر لوگوں نے

بھلا دیا۔ مشہد مقدس تبریز کا قصہ

غم اگر ذہنوں سے محو ہو گیا۔ مقدوسیا اور البانیہ کے افسانہ ہائے

نوائین اگر فکروں سے فراموش ہو گئے۔ تو کچھ مضائقہ نہیں ارباب

درد و الم کے لئے ایسا ایسی داستان الم صدیوں سے موجود ہے۔ جو کبھی

بھلائی نہیں جاسکتی۔ اور اگر لوگ اسے بھی بھلا دیں۔ تو بھی ہر سال
چند ایسے ماتم آلودن تازگی زخم کہن کے لئے آمو جو ہوتے ہیں
جو از سر نو ایک ہزار تین سو برس پیشتر کے ایک حادثہ عظیمہ کی یاد سے
پھر تازہ کر دیتے ہیں۔

پس میرا اشارہ حادثہ ہائے کبرائے یعنی شہادت حضرت
سید الشہید اعلیٰ واعلیٰ اجدادہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف ہے
عظیم الشان اجرتا مہجسا ثبنا؛

وقتت کہ در پوچ و خم نوح سیرانی
سوز و نفس نوحہ گر از بلخ نوانی ہا
وقتت کہ آن پر و گیاں کز و تعظیم
بر درگشاں کردہ فلک ناصیہ سانی
از شمیم آتش زودہ عریان پدر اسپد
چوں شملہ دغاں بر سر شاں کردہ نہ وانی
جانہما ہم فرسودہ نشویش اسیری
دلہا ہمہ جوں کشد اندوہ رخصانی
تہاست تہین ابن علی در صفیہ اعدا
اکبر تو کچا رفتی و عباس کجالی

پتا یہ ہے کہ جن مردہ دلوں کو زندہ کی گئی سوز و تشن
کی ضرورت تھی۔ جن ارباب سدا درد کو روح کی راحت کے لئے جسم کے

ماتم کی تلاش ہو جن کی زبانیں آہ و فغاں کو خوب اور جن کی آنکھیں
خونپازہ فشانی کو اپنا مطلوب و مقصود سمجھتی ہوں۔ ان کی صحبت ماتم
والم کی رونق کے لئے یہی افسانہ اتنا کچھ سامان علم اپنے اندر رکھتا
ہے کہ اگر خون کے بڑے بڑے پیلاب سمندروں کی روانی سے بہ
جائیں۔ اور ہشیار لاشوں کی تڑپ سے زمین کے بڑے بڑے قطعات
بکسر جنبش میں آجائیں۔ جب بھی ان کی ندر حال اس الہام سرانی
سے قاصر رہے گی جو اس کے ایک ایک لفظ کے اندر سے توصیہ
فراتے عبرت و بصیرت ہے۔

لیکن آہ! کتنے دل ہیں جنہوں نے اس واقعہ کو اس کے حقیقی بھائے
و معارف کے اندر دیکھا ہے۔ اور کتنی آنکھیں ہیں جو حسین ابن علی
شہید پر گریہ دیکھا کرتے ہوئے اس اسوۂ حسنہ کو بھی سامنے
رکھتے ہیں جو اس حادثہ عظیم کے اندر موجود ہے۔

فی الحقیقت یہ حق و صداقت، آزادی و حریت، امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کی ایک عظیم الشان انسانی قربانی تھی۔ جو صرف اس
لئے ہوئی تاکہ پیر و ان اسلام کے لئے ایک اسوۂ حسنہ پیش کرے
اور اس طرح جہاد حق و عدالت اور اس کے ثبات و استقامت کی
ہمیشہ کے لئے ایک کامل ترین مثال قائم کر دے پس جو بے خبر ہیں ان
کو دونا چاہیے ان الحمد للہ کو افتیا کو اور جو روئے ہیں ان کو
صرف رونے پر ہی اکتفا نہ کرنا چاہیے۔ ان کے سامنے سید الشہداء

نے اپنی قربانی کا ایک اسوہ حسنہ پیش کر دیا ہے۔ اور کسی روح کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ محبت حسین کی مدعی ہو۔ جب تک کہ اسوہ حسینی کی متابعت کا اپنے اعمال کے اندر سے ثبوت نہ دے۔

اسوہ حسینی ضرورت ہے کہ تفصیل کے ساتھ اس حادثہ ہائے شہادت پر نظر ڈالی جائے۔ سب سے پہلے اس کی تاریخی حیثیت نمایاں کر کے ان تمام مواعظ و مشایخ عظیمہ کو ایک ایک کر کے بیان کیا جائے جو اس ذبح عظیم کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اور جن کی سان چیات آج بھی اسی طرح صدا دے رہی ہے۔ جس طرح کنار افرات کی ریتلی سرزمین پر ایسے بارہ سو برس پہلے زخم و خون کے اندر سے وعظ فرمائے حقیقت و صداقت تھی۔

دنیا میں ہر چیز جاتی ہے کہ فانی ہے۔ مگر خون شہادت کے ان قطروں کے لئے جو اپنے اندر حیات الہیہ کی روح رکھتے ہیں کبھی بھی فنا نہیں۔

کشنگان نخبہ تسلیم را

ہر زماں از غیب جانے دیگر است

یہاں صرف چند ٹہل اشارات پر اکتفا کروں گا

کو جو حدیث مفصل بنواں اذیں ٹہل

۱۱۔ سب سے پہلا نمونہ جو یہ حادثہ عظیمہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ دعوت الی الحق، اور حق و حریت کی راہ میں اپنے تئیں قربان

کرنا ہے۔

بنی امیہ کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت تھی۔ کوئی حکومت جس کی بنیاد جبر و شخصیت پر ہو، کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی انہوں نے اسلام کی روح حریت و جمہوریت کو قارت کیا۔ اور مشورہ و اجماع امت کی جگہ محض غلبہ جابرانہ اور کبر و غصہ پر اپنی شخصی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ان کا نظام حکومت شریعت الہیہ نہ تھا۔ بلکہ محض اغراض نفسانیہ و مقاصد سیاسیہ، ایسی حالت میں ضرور تھا کہ ظلم و جبر کے مقابلہ کی ایک مثال قائم کی جاتی۔ اور حق و حریت کی راہ میں جہاد کیا جاتا۔ حضرت سید الشہداء نے اپنی قربانی کی مثال قائم کر کے نظام بنی امیہ کے خلاف جہاد حق کی بنیاد رکھی۔ اور جس حکومت کی بنیاد ظلم و جبر پر تھی۔ اس کی اطاعت و وفاداری سے انکار کر دیا۔

پس یہ نمونہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر ظالمانہ و جابرانہ حکومت کا مقابلہ متبادلہ کرو اور کسی ایسی حکومت سے اطاعت و وفاداری کی بیعت نہ کرو۔ جو خدا کی بیعت ہوئی انسانی حریت و حقوق کی قارت گر ہو، اور جس کے احکام مستبدہ و جابرانہ کی بنیاد صداقت و عدالت کی جگہ جبر و ظلم پر ہو۔

(۲) مقابلہ کے لیے یہ ضرور نہیں کہ تمہارے پاس قوت و شوکت مادی کا وہ تمام ساز و سامان بھی موجود ہو جو ظالموں کے پاس ہے کیونکہ حسین ابن علیؑ کے ساتھ چند ضعیفہ و مساکین کی جمعیت قلیل کے ہوا

در کچھ نہ تھا۔ حق و صداقت کی راہ تاج کے فکر سے بے پروا ہے۔
تاج کا مرتب کرنا تمہارا کام نہیں۔ یہ اس قوت قاہرہ عادلہ الہیہ
کا کام ہے۔ جو حق کو باوجود ضعف و فقدان انصار کے کامیاب و
تعمیر کرتی۔ اور ظلم کو باوجود جسیت عظمت دنیوی کے ناہرا و ننگو نثار
کرتی ہے۔ *و کس من فتنة قليلة غلبت فتنة كثيرة*

بازن الشارح

یسے موقعوں پر ہمیشہ مصالحت انڈیشیوں کا خیال و امن گیر
ہوتا ہے۔ جو فی نفسہ اگرچہ عقل و دانائی کا ایک فرشتہ ہے۔ لیکن
بھی کبھی شیطانِ رجم بھی اس کے جھیس میں آکر کام کرنے لگتا ہے۔
نفس و حجاج حیلہ تراشیاں کرتا ہے کہ صرف اپنے اٹھیں کرنا اور
اور چند انسانوں کا خون بہا لینے سے کیا حاصل؟ توپ و تھنگ
اور تخت و سلطنت کا مقابلہ کس نے کیا ہے کہ ہم کریں۔

آخری سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں۔ تاج عالم کی صدا
امثال مقدمہ و مخرمہ جہاد سے قطع نظر تمہارے سامنے خود منظر
کر بلا کی مثال موجود ہے۔ تم کہتے ہو کہ چند انسانوں نے حکمرانوں کی
قوتوں اور ساز و سامان کا مقدمہ کب کیا ہے۔ کہ کبھی بھی کیا جانتے
میرا کہتا ہوں حسین بن علی نے صرف بہتر اسٹیم جہو کے پیار سے
انسانوں کے ساتھ اس عظیم الشان حکومت قاہرہ بابر کا مقابلہ کیا
جس کے حدود سلطنت بلقان سمیرہ فرانس تک پھیلنے والے تھے۔

اور گویہ سچ ہے کہ اس نے آنکھوں کے سامنے اپنے دل کے
 ٹکڑوں کو بھوک اور پیاس کی شدت سے ترپتے دیکھا۔ اور پھر ایک
 ایک کر کے ان میں سے ہر وجود مقدس خاک و خون میں ترپا۔ اور جاں
 بحق تسلیم ہوا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ دشمنوں سے پینے کے لئے نہ
 تو پانی چھین سکا۔ اور نہ زندہ رہنے کے لئے اپنی غذا حاصل کر سکا
 اس میں بھی شک نہیں کہ بالآخر سر سے لے کر پیر تک وہ زخموں سے
 چور ہوا۔ اور اس نعلت شہادت لالہ گوں سے آراستہ ہو کر تیار ہوا
 تاکہ اس کو شہ سزا عجایب کے حرم وصال میں پہنچے۔ جو دوستوں
 کو خاک و خون میں ترپاتا اور دشمنوں کو ہمت دیتا ہے۔

ایرید وصالہ ویرید قسطلی

تاہم فتح اس کی تھی اور فیروز مندی و کافرانی کا تاج صرف اسی
 کے زخم خوردہ سر پر رکھا جا چکا تھا۔ وہ ترپا اور خاک و خون میں بوطا
 پر اپنے اس خون کے ایک ایک قطرہ سے جو عالم اضطراب میں اس
 کے زخموں سے ریگ و سنگ پر بہتا تھا۔ انقلاب و تغیرات کے وہ
 سیلاب ہائے آتشیں پیدا کر دیے۔ جن کو نہ تو مسلم بن عقبہ کی خون آشامی
 روک سکی۔ نہ حجاج کی بے اماں خو خوارمی اور عبد الملک کی تدبیر و
 سیاست۔ وہ بڑھتے اور بھڑکتے ہی تھے۔ ظلم و چیر کا پانی تیل بن کر ان
 کے شعابوں کی پرورش کرتا رہا۔ اور حکومت و تسلط کا غور ہوا بن کر
 ان کی ایک چنگاری کو آتشکدہ سوزاں بنا مارا۔ یہاں تک کہ آخری

وقت آگیا اور جو کچھ ۶۲۲ء میں کر بلا کے اندر ہوا مفادہ سب کچھ ۶۳۲ء میں نہ صرف دمشق بلکہ تمام عالم اسلامی کے اندر ہوا۔ صاحبان تاج و تخت خاک و خون میں تڑپے۔ ان کی لاشیں گھوڑوں کے بھوں سے پامال کی گئیں۔ فتنہوں نے قبریں تک اکھاڑ ڈالیں اور مردوں کی ہڈیوں تک کو ذلت و حقارت سے محفوظ نہ چھوڑا۔ اور اس طرح فیصلہ الذین ظلموا

ای منقلب ینقلبون :- کا پورا پورا ظہور ہوا۔

کیا یہ سب کچھ جو ہوا وہ محض ابراہیم عباسی کی دعوت اور ابوم خراسانی کی خفیہ ریشہ دوانیوں ہی کا نتیجہ تھا۔ کیا یہ اسی خون کا انجاز نہ تھا۔ جو فرات کے کنارے بہایا گیا تھا۔ پھر یہ فتح مندی تو ظاہر ہے جس کے نتائج کے لئے ایک صدی کا انتظار کرنا پڑا۔ فی الحقیقت مظلومیت کا خون جس وقت بہتا ہے۔ اسی وقت اپنی مظلومیا فتح مندی حاصل کر لیتا ہے۔

۱۳۱) پھر حال یہ توحق و صداقت کی قربانیوں کے نتائج ہیں۔ جو کبھی ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ لیکن حضرت سید الشہداء کا افسوس خستہ بتلاتا ہے کہ تم ان نتائج کی ذرا بھی پروا نہ کرو۔ اگر ظلم اور جابرانہ حکومت کا وجود ہے تو اس کے لئے حق کی قربانی ناگزیر ہے۔ اور اسے ہوتا ہی چاہیے۔ تعداؤ کی قلت و کثرت یا سنان و دسائیں کا فقدان اس پر موثر نہیں ہو سکتا۔ اور ظلم کا صاحب شریکت و عنایت ہونا اس کے لئے کوئی الہی سند نہیں ہے کہ اس کی اطاعت ہی کر لی جائے

ظالم خواہ ضعیف ہو خواہ قوی، ہر حال میں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کیوں
وہ ظالم ہے اور حق و صداقت ہر حال میں یکساں اور غیب منترزل
ہے۔

(۴) حق و صداقت کی رفاقت کی آزمائشیں زہرہ گداز اور شکیب
رہا ہیں۔ قدم قدم پر حفظ جان و ناموس اور نجاتِ نسرہ نہ دعیاں
کے کانٹے دامن پھینتے ہیں۔ لیکن یہ اسوۂ حسنہ مومنین و مخلصین
کو درس دیتا ہے۔ کہ اس راہ میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی طلب و
ہمت کو اچھی طرح آزمائیں۔ نہ کہ چند قدموں کے بعد ہی ٹھوکر لگے
جرم را اپی جا عقوبت ہست و استغفار نیست
اس قلیل جاودہ حق و صداقت کے چاروں طرف جو کچھ تھا۔ اس کا
اعادہ ضروری نہیں کہ سب کو معلوم ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنی آزمائشوں
کے متعدد درجے بیان کئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ڈالے گا
وہ حالت خوف و ہراس، بھوک اور
پیماس، نقصان جان و مال اور ہلاکت
اولاد و اقاہب میں مبتلا کیے تھائے
صبر و استقامت کو آزمائے گا پس اللہ
کی طرف سے پشانتا ہے ان کے لئے
جن کے ثبات و استقامت کا یہ حال ہے

و لنبلونکم بشئ مست
الخوف والجوع ونقص
مناکاموال واکانفس
والشہات۔ و بشئ
الصابریین الذین اذا
اصابہم مصیبتا
قالوا ان اللہ فرانا

النبيد راجون (۲۸۱۵۲) کہ جب مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اپنے تمام معاملات کو یہ کہہ کر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون! خوف و ہراس، بھوک اور پیاس نقصان اموال و مستاع قتل نفس اور اولاد یہی چیزیں انسان کے لئے اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لئے انہی چیزوں کو راہ الہی کے لئے آزمائش قرار دیا گیا۔

لیکن مظلوم کر بلا کے سامنے یہ تمام مرہٹے ایک ایک کر کے موجود تھے۔ وہ ان تمام مصائب سے ایک لمحے کے اندر نجات پا کر آرام و راحت اور شوکت و عظمت حاصل کر سکتا تھا۔ اگر حکومت ظالمانہ کی وفاداری و اطاعت کا عہد کر لیتا۔ اور حق و صداقت سے روگردانی کے لئے مصلحت و وقت کی تاویل پر عمل کرتا۔ پر اس نے خدا کی مرضی کو اپنے نفس کی مرضی پر ترجیح دی، اور حق کا عشق زندگی اور زندگی کی محبتوں پر غالب آ گیا۔ اس نے اپنا سر و دیدیا کہ انسان کے پاس حق کے لئے یہی ایک آخری مستاع ہے۔ پر اطاعت و فرار و فاداری کا ہاتھ نہ۔ اچھوت حق و عدالت ہی کے آگے بڑھ سکتا تھا۔ ومن الناس من يتسوى نفسه ابتغاء مرضات الله والله روف بالعباد!

(۵) سب سے بڑا اسوۂ حسنہ کہ اس حادثہ عظیمہ کی زبان حال اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ راہ مصائب و جہاد حق میں صبر و استقامت اور عزم ثبات ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا

دوسری جگہ کہا۔ فاستقم کما امرت اوللہ درما قال

روید کشادہ باید پیشانی فرخ

آنجا کہ لطمہ ہائے پیر اللہ فی زند

فی الحقیقت اس شہادتِ عظیمہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے

کہ اپنے تمام عزیز واقارب اہل و عیال اور فرزند و احباب کے ساتھ دشت

وغربت و مصائب میں محصور اعدا ہونا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہر

گوشوں کو شدتِ عطش و جوع سے آہ و فغاں کرتے ہوئے دیکھنا۔ پھر ان

میں سے ایک ایک کی خون آلود لاشیں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھانا۔ ختم

کہ اپنے طفلِ شیرخوار کو بھی تیر ظلم و بربریت سے بچھیر پانا۔ مگر با ایں ہمہ

راہِ شق و صداقت میں جو پیمانِ صبر و استقامت باندھا تھا۔ اس کا ایک

لکے بلکہ ایک عشر و قبیحہ کے لئے بھی متزلزل نہ ہونا۔ اور حق کی راہ میں جس

قدیم مصائب و اندوہ پیش آئے۔ سب کو شکر و منت کے ساتھ برداشت

کرنا کہ رضینا بقضائنا اللہ و صبرنا علی بلائنا

پیکانِ تیرِ مجاہد خوریدار من مرہم و یگرانِ نحو اہم

دست کے ہاتھ سے جامِ زہر بھی ملتا ہے۔ گوشنہ کا مانِ زلال

حیث سے پیروں کے جامِ شہد و شکر پرت مزج ویتے ہیں

اے جفاہارے تو خوشتر زون فائے و گراں

آج بھی اگر کوئی حقیقت نبوش باز ہو۔ تو خاکِ کربلا کا ایک ایک

ذره تو صیہ فرمانے صبر و استقامت ہے۔

شیرِ خاک و لسیکن پیوستے ترمیت ما
تو اس شہادت کو پس خاکِ مردیٰ خیزو

اگر اس صبر و استقامت کے اسوۂ حسنہ کو دیکھنا چاہتے ہو۔ تو خدا را
بارخ کی طرف توجہ کرو۔ صرف ایک روایت یہاں لکھوں گا۔ تاکہ جو
لوگ خاندانِ نبوت اور فخرِ حضرت رسالت کی محبت کا دعوے سے
کرتے ہیں وہ غور کریں کہ ادوارِ محبت بغیر مثالہ کیا ہے۔

حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں۔

جس رات کو میدانِ شہادت گرم ہونے والا تھا۔ میں اسی شب
کا واقعہ ہے کہ میں بیمار پڑا تھا۔ میری بھوپنی زینب میری بیمار داری
میں مصروف تھیں۔ اٹھے میں حضرت امام حسین داخل ہوئے۔ وہ
چند اشعار پڑھتے تھے۔ جنہیں سن کر میں تجھ گہا کہ ان کا ارادہ
کیا ہے؟ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور مجھے لاشیں
ہو گیا کہ ہم پر ابتلاء الہی نازل ہو گئی ہے۔ اور اب اس سے چارہ نہیں۔
مگر حضرت زینب ضبط نہ کر سکیں۔ کیونکہ قدرتی طور پر عورتیں زیادہ
رفیق القلب ہوتی ہیں۔ وہ ماتم کماں چلا کٹیں۔ وا حسرتا و امیبتا! الیوم
امت قاطمہ و علی او الحسن بن علی۔

لیکن جب حضرت حسین نے یہ حالت دیکھی۔ تو ان کی جانب توجہ
ہوئے اور کہا کہ اے بہن! یہ کیا بے صبری اور کیا جزع و فزع ہے! اللہ
سے ڈرو کہ موت یقیناً ایک آنسو والی چیز ہے۔ اور اس سے کوئی

پہن نہیں سکتا۔

لیکن حضرت زینب شدت غم و حزن سے مضطرب تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والی صبح کن واقعات خونین کے ساتھ طلوع ہوگی۔ غم میں انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا۔ گریبان پھاڑ ڈالا۔ اور واہلا واہلا ہنستا پکارتی ہوئی بہوش اپنے بھائی پر گر پڑیں۔ حضرت حسین نے یہ حالت دیکھ کر ان کے منہ پر پانی ڈالا اور جب ہوش میں آئیں تو فرمایا۔

اے بہن یہ کیسا غم و حزن ہے جو تم کر رہی ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے حکم و فرمان کے مطابق جو طریق عز و حزن ہے اسے اختیار کرو۔ کیونکہ میرے لئے اور ہر ایک مسلم کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اعمال و افعال میں اتباع و پیروی کے لئے بہترین نمونہ ہے!

اللہ اکبر! خاندان نبوت کے اس مرتبہ رفیع اور اس درجہ عظیم کو دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ کس طرح ان کے سامنے تھا۔ اور تقدیراً ان کو رسول اللہ اسوۂ حسنہ کے حکم کے آگے کس طرح انہوں نے اپنے جذبات اور خواہشوں کو قربان کر دیا تھا۔

ایسے سخت گیر اور زہرہ گداز موقعہ پر بھی اپنی بہن کا جزع و فرع نہیں گوارا نہ ہوا۔ اور بچائے عام الفاظ صبر و شکی کہنے کے فرمایا تو یہ فرمایا کہ خانہ نبوی و لکل مسلم اسوۂ فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پھر آج کتنے درجیاں محبت اہل بیت کرام ہیں۔ جو اس اسوۂ حسنہ کے اتباع کا اپنے اعمال سے ثبوت دے سکتے ہیں؟

اسماء

ڈاکٹر ذاکر حسین خاں

شیخ الجامعہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ نگر وھلی

تالیف المسعود

ذاکر حسین

ہندوستان کی سرزمین پر جہاں ہر مذہب و ملت
 کے اہل دل ہمیشہ سے کثرت میں وحدت دیکھتے اور
 دکھاتے رہے ہیں۔ یہ بات کہنے کے لئے کسی دلیل اور بحث کی ضرورت
 نہیں ہے کہ حق کا نور ایک ہے۔ مگر دیکھنے والے ان میں جیسی اور جتنی
 دیدار کی طاقت ہے اس کا جلوہ اپنے اپنے رنگ میں دیکھتے ہیں
 اور اس کی کیفیت اپنی اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بات
 اس طرح کہنی ہو کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ اسے سمجھ سکیں۔ اور اس
 سے اپنے اپنے دل پر ٹھیک ٹھیک اثر لے سکیں۔ تو ملتوں اور مذہبوں
 کی جدا جدا پولیوں اور الگ الگ مخصوص اصطلاحوں کو چھوڑ کر اسے انسانیت
 کی عام زبان میں کہنا ہوتا ہے۔ شہادت حسین کے موضوع پر کچھ لکھنے اور
 لکھانے سے متعلق جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ فخر انسانیت کے
 اور مائتہ ناز بشریت حسین کے کارناموں کی قدر و قیمت کو انسانیت کے
 عام معیاروں پر رکھا جائے۔ اور اس کا نتیجہ انسانیت کی عام زبان میں

بیان کیا جائے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک عاویہ کو دوسرے عاویہ میں ترجمہ کرنا کھٹن ہے۔ اور جب اس کے ساتھ یہ شرط ہو کہ ترجمے کی زبان وہ ہو جو انسانوں کے دل کی زبان ہے۔ تو یہ کام اور بھی کھٹن ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لئے جو حضرت امام حسینؑ کا حال مذہبی رنگ میں سننے اور سنانے کا عادی ہے۔ اسے اس لئے رنگ میں اس طرح بیان کرنا کہ اس ذکر سے جو کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ وہی دوسروں کے دل میں پیدا ہو جائے۔ بہت مشکل ہے۔ مگر یہ بات بہت بندھائی ہے کہ جب سننے والوں کے دل ہمہ رومی اور عبت سے سمجھنے پر آمادہ ہوں۔ تو وہ ادھر کبھی بات بلکہ بن کبھی بات کبھی سمجھ لیتے ہیں۔

اب یہاں سوال

واقعہ شہادت اور عالم النانیت

یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عام النانیت کے لئے حین کی شہادت کیا ثننت طیبی کی بس ایک ناکام کوشش ہے۔ جس میں آپ کو ناکام و نریق سے ایک تاریخی بہر رومی سی ہے؟ یا یہ محض ایک محرور المزاج سردار کی سند با ناقبت اندیشی ہے۔ جس میں مذکر نے والا اتفاق سے آپ کے مجوٹ اور خرم آت کا جگر گوشہ ہے۔ اس لئے آپ اس کی پچ کرتے ہیں۔ کیا یہ پید رومی اور سفاکی سے ایک کمزور جماعت کے مٹانے کی دل ہلانے والی کہانی ہے۔ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں

اور آئینوں کی چند بوندیں آنکھوں سے بے اختیار ٹپک جاتی ہیں؟ دنیا کی تاریخ میں ہمدردیوں اور طرف داروں کے لئے اس قدر اور مواقع ہیں۔ اور وہ شخصی اور جماعتی ناکامیوں اور ناہرا دیوں پیدر دیوں اور سفاکیوں کی کہانیوں سے اتنی پر ہے کہ صرف ان کے لئے تو دنیا کو حسین کی داستان کی خاص ضرورت نہیں۔ لیکن پھر حسین کی کہانی ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ وہ تو انسانی سرفرازی اور سر بلندی کی داستان ہے، شرف انسانی کی کہانی ہے۔ انسان کی پستی سے بلندی کی طرف ارتقا کی روداد ہے۔ اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے معیاروں کی تفسیر ہے۔ یہی غلامی سے انسانی حریت کی طرف سفر کی منزل ہے۔ وہ دنیا میں خدائی بادشاہت کا اعلان ہے۔ اور انسانوں میں اس کے قیام کے امکان بلکہ لزوم پر کسی جرح سے نہ ٹوٹنے والی شہادت ہے۔ وہ منزل تکمیل انسانی کی راہ چرخ ہے۔ اس چرخ کو باطل کی قوتیں جب تک بھی اپنی بھونکھوں سے بھاتا چاہتی ہیں۔ تو حسین کی یاد اس کی لڑکھن کر دیتی ہے۔ جب راہ حق و حریت میں انسانیت کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ تو حسین کی مثال سے سہارا دیتی ہے اور سنبھال لیتی ہے۔ جب دولت و قوت و اقتدار کی فرعونیت حق پرستوں کی تہی دست اور بے وسیلہ جمیعتوں پر عرصت زندگی تنگ کرتی ہے۔ اور جب پیہم ناکامیوں کا ہجوم حق پر باطل ہونے

وہی دل میں ڈالتا ہے۔ تو حسین کی مثال ہی انہیں ثبات
 ملی کا سبق دیتی ہے۔ اور پاس کی کفر آفرینی سے بچانی ہے، جب
 اعلیٰ زندگی کا فساد فرد کو بے حقیقت سا بنا دیتا ہے۔ تو حسین کی
 مثال اس فرد کو اس کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے۔ کہ جماعت کو اخلاقی
 اعت سببانے کا فرض آخری طور پر اسی پر عاید ہوتا ہے۔ چاہے
 اس کو شش میں جماعت سے زہر کا پیالہ پلائے۔ یا
 ولی پر چڑھائے۔ سنگسار کرے یا سرتن سے جدا کر کے شہادت
 کے خون سے زمین کو لالہ زار بنا دے۔ زندگی کے حریفوں
 حسین یا دولائے ہیں کہ زندگی ہر حال میں جیتے جانے کا نام نہیں
 ہے اور جیتا ہے۔ کہ

ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی

جب کامیابی کے طلائی پتھر کی پرستش ہر سو ہو رہی ہو تو حسین
 ناکام کا نام ہی اس سحر سامری کا نور بن جاتا ہے۔ اور حسین کی ناکامی کے
 روبرو باطل کی ساری تمندیاں سرنگوں و شرمسار نظر آتی ہیں

لیکن آخر یہ سب کیوں؟
 حسنی عظمت اور اس کا لہار اس لئے کہ حسین نے اپنی

جان و بکر خدا کی خدائی اور انسان کی شرافت پر شہادت دیا ہے
 اور اس دستاویز پر اپنی خون سے ہر مثبت کی ہے۔ یہ انسان
 شرافت کیا ہے؟ بہائم پر انسان کو کون سی چیز بہتر ہے؟

اس کے سینے میں میں قانون و اخلاق کا وجدان یہ جسٹو کہ خوب سے ہے خوبتر کہاں؟ اس کے دل میں اعلیٰ اتداری کا ذوق و شوق ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف لے جانے کا قصد اعلیٰ کو جان کر ادنیٰ پر قناعت سے اس کی فطری پیڑاری، پھر ان اتداری اعلیٰ کا مطلق اور کامل جنیت میں یقین اور اس پر اس کے قلب و ضمیر کی تصدیق یہی صفات اخلاقی کے وہ مکمل نمونے ہیں۔ جن پر ہر چیز کی قدر و قیمت پر کھی جاتی ہے۔ مثلاً عدل، حق، خیر، حسن، انہیں سے اس کی شب تار حیات میں روشنی کی جھلک ہے۔ انہی سے اس کی بے چینی میں سکون اور پراگندگی میں دل جمعی کا سامان ہے۔ وہ بھٹکتا ہے تو یہی دلیل راہ ہوتی ہے۔ زندگی کے دورا ہے پر جب یہ کفر کی طرف جاتا ہے۔ تو یہی اسے شکر کی طرف کھینچتی ہیں۔

اسفل السافلین میں بھی احسن تقویہ یا اولائی ہے۔ انہیں مھلایا جاتا ہے۔ مگر یہ پھر بار بار آتی ہے۔ انہیں وہ پایا جاتا ہے مگر یہ پھر ابھرتی ہیں۔ ان سے بدکنے والے وحشی بھی مھلے پھر کے ان کو جاتے ہیں تکتے۔ یہ اتداری مطلقہ جو اس ظاہری سے محسوس نہیں ہو سکتیں۔ ان کا تصور کیا جاسکتا ہے چشم ظاہر ان کے نظارے محسوس ہے۔ صرف چشم باطن ہی کو ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہر ملک میں خدا کے ایسے بندے پیدا ہوتے ہیں۔ جو ان اتداری کو بے حجاب اس طرح دیکھتے ہیں۔ جیسے

چاند، سورج، ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور ان کے نور سے وہ دنیا کی ہر چیز کو، زندگی کے ہر شعبے کو، انفرادی ہو کہ اجتماعی مسود کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے قول سے ان اعلیٰ قدروں کی تلقین کرتے ہیں اپنے عمل سے ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہیں اپنے پرطاری کرتے ہیں، اپنے اندر چلتے ہیں۔ اور اس طرح اپنی زندگی کی روشنی سے دوسروں کی نظریں ان تک پہنچاتے ہیں۔ اور دوسروں کے دل ان کی طرف جھکاتے ہیں۔ اور جب انسان کی بہیمیت ان پر زندہ کرتی ہے۔ تو ان کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے ہیں حفاظت میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا اصلی رنگ ناکامی میں نکھر رہا ہے۔ ان کی ظاہری کامیابی سے ان کی پیش کردہ اقدار پر یقین اتنا واضح نہیں ہوتا۔ جتنا اس وقت ہوتا ہے، جب باطل کی پینار اتنی شدید ہوتی ہے۔ کہ کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ شکست یقینی ہوتی ہے۔ اور یہ ناکامی اور شکست کے یقینی ہونے کے باوجود اعلیٰ کو چھوڑ کر اونٹوں کے ساتھی نہیں بنتے۔ اس پر گالیاں کھاتے ہیں۔ ڈلیں سمیت ہیں۔ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اور اگر یہ "مرتبہ بلبر" نصیب میں ہوتا ہے۔ تو آخر کار جان کی نذر پیش کر کے اپنی سچائی کا آخری ثبوت دے دیتے ہیں۔ اور انسانیت کو جا دیتے ہیں کہ کامیابی اور اقدار کی لاگ سے وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ان اقدار مطلقہ کی

سیوا بس اسی وقت تک ہے۔ جب تک فتح منڈیاں ہیں۔ نہیں ان کے ساتھ رہ کر ناکامیاں دوسروں کے ساتھ کی کامیابیوں سے اعلیٰ کی خاطر بدنامیاں، اونٹوں کے ساتھ کی نیک نامیوں سے بہتر ہیں۔ ان کی جلوگی رسوائیاں بڑی بڑی کامیابیوں سے زیادہ وسیع اور ان کی سنگت کی تنہائیاں۔ لشکروں اور حبشیوں پر تابل تزیح ہیں حسین انھیں اقدار مطلقہ کے علمبردار تھے۔ انھیں کے لئے چہ، انھیں کے لئے لڑے۔ اور انھیں پر اپنی جان نثار کر دی۔ اور اپنی زندگی اور اپنی موت دونوں سے انسانیت کے لئے ایک دائمی شمع ہدایت روشن فرمائے۔ اس شمع کی روشنی زندگی کے ہر شعبے میں راہ نما ہے۔ لیکن جامع زندگی کی گراہیوں میں اس شمع سے کتاب نور کی طرف خاص طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

انبیاء حق و باطل انسان کا فرض ہے اسلام کے
کی بنا پر اقدار کی وحدت پر ہے، بنیادی اقدار حکم اور حکمت اور حق ہیں
حکمت اور حق بنیادی اقدار کی حیثیت سے معروف ہیں۔ میں صرف
حکم کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے مراد ہے حکومت۔ اقدار اعلیٰ
ذرا سوچئے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نوع انسانی کی اچھی سیاسی
تشکیل عدل اور انصاف پر مبنی حکومت کا قیام انسان کی اخلاقی
زندگی کے لئے ناگزیر ہے۔ اس لئے اچھی حکومت بھی ایک اخلاقی

تدرہ کہتی ہے۔ اور اس کا ایک مکمل نمونہ ہماری ہدایت کے لئے
ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جتنا حکمت اور حق کا۔ اس کا نام
حکم ہے۔ حکم، حکمت اور حق کو ایک ماننا اسلام کی تعلیم ہے۔ یعنی
اسلام یہ کہتا ہے کہ حکم بھی اسی ذات کے لئے ہے۔ جو عین حق اور
عین حکمت ہے۔ عبادت یعنی غیر مشروط اور غیر محدود اطاعت
صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ اور کسی کی نہیں۔ شرطوں کے ساتھ
اور حدوں کے اندر دوسرے کی اطاعت بھی کی جاسکتی ہے۔ مگر
مشروط اور حد یہی ہے کہ مجاز ہی حکم، حقیقی حکم، اور حکمت اور حق کے
خلاف نہ ہو۔ اگر دنیا میں حکم حقیقی قائم ہو۔ تو انسان کا کھلا ہوا اثر
ہے کہ بغیر کسی شرط کے اس کی اطاعت کرے۔ لیکن اگر حکم مجازی
کا دور دورہ ہے۔ تو اطاعت کے لئے مشرطیں لگانا پڑتی ہیں
جن میں سب سے پہلی چیز یہی ہے۔ کہ انسان کو کوئی کام اس
حکم کے خلاف نہ کرنا پڑے، جسے وہ حکم حقیقی جانتا ہے۔ لیکن
سب سے بڑی شکل اس وقت پیش آتی ہے۔ جب حکم مجازی
مصرح حکم حقیقی کے خلاف ہو۔ اور انسان کو اس کی خلاف ورزی
پر مجبور کرتا ہو۔ اس سے بڑھ کر مشکل جس کے تصور تک سے حق پسند
کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ہے کہ باطل کی حکومت یہ نظر الہیہ کیسے
کراسے حکم حقیقی سمجھا جائے۔ جب دنیا پر یہ مصیبت آئے۔ تو آدمی
کافر ہے کہ وہ قول سے فضل سے یہ اعلان کرے۔ کہ یہ باطل

کی حکومت سر اسر حکم حقیقی کے خلاف ہے۔ میں اس کے آگے سر نہ
 سر نہ جھکاؤں گا۔ اور کوئی اس کے آگے سر نہ جھکائے، اس
 اعلان کا نام شہادت ہے، اس شہادت پر باطل کی قوتیں
 ٹوٹ پڑتی ہیں۔ مگر اس کے سارے ظلم سہہ کر ہی مرد حق و
 کو حق و باطل کا فرق دکھا سکتا ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ
 قدر اعلیٰ کو بے حجاب دیکھنے والے کم ہوتے ہیں، اب یہ مرد
 حق جو حکم حقیقی کو بے حجاب دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے کم نگاہوں
 کو کس طرح دکھائے، سوا اس کے کہ اس راہ میں تشریحات
 کر کے اپنے عقیدے کی قوت سے دلوں کو پگھلا دے۔ کبھی
 کبھی اس راہ میں جان دے کر آخری تشریحات دینی پڑتی
 ہیں جو شخص جان دے کر باطل کے مقابلے میں آخر دم
 تک حق کا اعلان کرے، وہی شہادت کے سب سے اونچے
 درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اور عام طور پر ہمیشہ صرف اسی کو کہتے ہیں۔

باطل سے جنگ دیکھئے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے

مسلمان سب سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، گزر چکا ہے۔ حکم حقیقی یعنی
 خلافت راشدہ کا دور ختم ہوتا ہے۔ حکم مجازی یعنی ملوکیت کا دور
 آتا ہے۔ حکم حقیقی کے خلاف ملک کے حکام، ذاتی ملک بنتے
 ہیں، اور بادشاہ بہت بڑا حشرانہ جمع کر کے دولت کے بل پر

میں قوت بڑھاتا ہے۔ اور عالم اسلامی کو اپنی اطاعت پر مجبور کرتا ہے، کچھ لوگ ڈر سے، کچھ لالچ سے سر جھکا دیتے ہیں بعض سر ایسے ہیں جو نہیں جھکتے۔ انہی میں سے رسول کے نواسے حسین کا سر ہے، لالچ و دھمکی فریب سے کام لیا جاتا ہے۔ مگر حسینؑ یزید کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ بھلا حسینؑ جن کی رگوں میں علیؑ، فاطمہؑ اور محمدؑ کا خون تھا۔ جن کے دل میں حق کا خوف اور حق کا عشق تھا۔ حکم باطل کو حکم حق کیسے کہہ دیتے۔ حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا یہ اعلان کر دیا کہ یزید کا حکم حکم باطل ہے، یہ پہلی شہادت تھی۔

ان کو ان کا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ لگے ہیں بھی چین نصیب نہ ہوا، ترک وطن کر کے عراق کا قصد کیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مجھے یزید کے حکم کے باطل ہونے پر اس درجہ یقین ہے اور اسے قبول کرنے سے اس شدت سے انکار ہے کہ ترک وطن کی تکلیف اٹھانے کو تیار ہوں، یہ دوسری شہادت تھی۔

کوفے کی راہ میں کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے حسینؑ کی راہ روکی۔ اور ان کا چھوٹا سا لشکر بگڑ گیا۔ اب آخری قربانی اور آخری امتحان کا سامنا تھا۔ حسینؑ نے آخری قربانی پیش کی، آخری امتحان میں پورے اترے، ان کے ساتھیوں اور عزیزوں میں سے ایک

ایک مارا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہو گئے۔ آخر خود حسین زخموں سے چور چور زمین پر گر پڑے۔ مگر ان کے دل میں یہی تھا۔ ان کی زبان پر یہی تھا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حکم صرف اللہ کے لئے یہ تیسری اور آخری شہادت تھی۔

کہتے ہیں کہ جب لشکرِ شام والے حین کے اہل بیت کو اسیر کر کے اور کربلا کے شہیدوں کے سر تیزے پر چڑھا کر لے چلے تو راہ میں ہر جگہ حسین کا سر اللہ کی وحدت اور بڑائی اور اس کے حکم کی شہادت دیتا تھا۔ مذہبی عقیدت اس بات کو فقط بھی صحیح مان سکتی ہے۔ مگر اس سے قطع نظر کر کے دیکھیے تو واقعی حسین کا سر جہاں کہیں بھی گیا ہوگا۔ زبانِ حال سے حکم حق کی شہادت دیتا ہوگا۔ آج تیرہ سو سال بعد بھی حسین کی مثال بلکہ حسین کا نام اس کی شہادت دیتا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا۔ کہ حکم صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔

جب کبھی دنیا میں حکم حقیقی کی تندر کا تسلط ہوگا۔ تو دنیا ضرور یاد کرے گی کہ اس کے سب سے بڑے محسن کے نواسے نے کس طرح اس کی حمایت میں اپنی جان نذر کر دی تھی۔ جب دنیا میں افراد اور اقوام ان اقتدارِ اعلیٰ کے سیوک کی حیثیت سے ارتقاء روحانی و ذہنی کے منازل سبب رفتاری سے طے کرتی ہوں گی۔ اور ان تندر کے حاملوں سے ناکافی سے دو چار نہ ہونا پڑے گا۔ تو

وہ ضرور یاد کرے گی کہ صدیوں پہلے اے بے پار و مددگار حق پرست نے ناکامی سے ڈرے بغیر ان کے اعتماد کی ہمت کی ہمت کی تھی۔ اور جب دنیا کی طاقت و جبر سے اس کے خلافت تھی تو انہیں کی خاطر اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ جب دنیا صرف ایک خدا سے ڈرے گی۔ اور اس طرح اور مسیحیوں کے ڈرے نجات پا چکی ہوگی۔ تو وہ یہ نہ بھولے گی کہ فاطمہ کے لال سے میران کر بلا میں اپنا سر کٹوا دے کر اس اطاعت اور سر تسلیم کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس وقت یہ بے نو حکمرانوں کا حکمراں دکھائی دے گا۔ یہ نام دین و ایمان کا پشت پناہ نظر آئے گا۔ اور اس کا خاک و خون میں لٹھا ہوا سر الہی سطوت و جبروت کا علم معلوم ہوگا۔ اور عارف امیری کے لفظوں میں سر پہ زردشن ہو جائے گا۔

شاہ است حسین بادشاہ است حسین

دین است حسین و دین پناہ است حسین

سر دادند دست و دست یزدید

حقا کہ پناہ سے لالہ است حسین

۱۵۱
 مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی

سپادیت

ننپے کی تربیت پرورش کے لئے محسوس قوتوں میں سب سے بڑی قوت وہ ہے جسے باپ کہتے ہیں۔ لیکن کیا تمنا ہے کہ وہ بزور توتڑ دیا گیا۔ اور پیدا ہونے سے پیشتر ہی توتڑ دیا گیا وہ آیا۔ اور اس شان کے ساتھ آیا کہ جس کو لوگ پالنے والا کہتے ہیں۔ وہ مدیسر کے ایک میدان میں سویا ہوا کھتا۔ سدر کے کپڑے والو دوڑو اور اس بچے کو چھانی سے لگاؤ۔ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔

جن کے پاس سب کچھ تھا۔ انھیں ڈھکیں دیا گیا۔ جس کی ادنیٰ کا تھن خشک ہو چکا تھا۔ اور خود جس کے پاس دو دھکا ایک قطرہ نہ تھا، کچھ نہ تھا، اسی نے گود میں اٹھا لیا۔ جب واپس کرنے آئی تو تمنا شدہ کا یہ کیسا دردناک حصہ تھا کہ ایوار کے ایک جھونپڑے میں اس بچے کی تربیت و پرداخت کرنے والی دوسری قوت بھی ہمیشہ کے لئے گم ہو گئی۔

پیر مرد، بوڑھا واد اٹھتا ہے، اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے
 لیکن قدرت جس کے ساتھ کچھ نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ اٹھتی ہے اور
 اس ہاتھ کو بھی جھٹک کر علیحدہ کر دیتی ہے۔ اس کوئی نہیں، اس
 بچے کا کوئی نہیں، اس کے پاس کچھ نہیں! ہاں بہت سے چچا ہیں۔
 لیکن جن کے پاس بہت کچھ تھا۔ انھوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ
 دیکھا۔ ان میں جو سب سے زیادہ نادار تھا۔ اس کے بچوں
 ہی میں وہ بھی ہل ہل گیا۔ چچا نے نہیں بلکہ بیٹے نے بکریاں
 چرا کر اس کو کچھ دیا۔ اور اسی میں سے کچھ خود بھی
 کھالیا۔

الغرض ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وعلی اللہ علیہ وسلم جس کے
 ساتھ نہ باپ کی قوت ہے نہ ماں کی قوت، نہ اقربا اور انہ کی قوت
 ہے۔ کوئی قوت نہیں ہے۔ مگر وہ جس ملک میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ
 بھی ہر قسم کی نباتاتی اور حیوانی قوتوں سے خالی ہے۔ میدان ہے۔ اور
 چیل میدان ہے، اس کا نام بن کھیتی کا بیابان ہے، نہ اس کے
 انھوش میں ندیاں بہتی ہیں۔ اور نہ دریاؤں کا شیریں پانی اس کو سیراب
 کرتا ہے، نہ سرسبز مزار ہیں۔ نہ نظر فریب گلزار ہیں۔ الغرض انسانی
 دل و دماغ کے سنوارنے اور ابھارنے میں جن قدرتی ذرائع کو دخل ہے
 ان میں سے بھی اس میدان میں کچھ نہیں ہے۔ وہ جس شہر میں پیدا ہوتا
 ہے۔ اس کے باشندوں کے پاس بھی کوئی قوت نہیں ہے، نہ ذہنی

قوت، نہ سیاسی طاقت، نہ علمی زور، یعنی جن قوتوں پر قوموں کی تعمیر
کھڑی ہوتی ہے۔ وہ ہر ایک سے خالی ہیں۔ نہ وہ آئین رکھتے تھے، نہ
دستور، نہ ان کا کوئی بادشاہ تھا۔ نہ ان کی جماعتی پراگندہوں
کا کوئی شیرازہ بند، نہ ان کے پاس مکاتب تھے۔ نہ مدارس نہ کارخانے
نہ فیکٹریاں کچھ نہیں، ان چیزوں میں سے ایک نہیں۔ جس میں داخل
ہو کر کوئی بچہ پروان چڑھ سکتا ہے۔ ان کے پاس جو جسمانی طاقت
تھی اس کا مصرف بھی بچہ اپنی تعداد گھٹانے کے اور کچھ نہ تھا۔

اسی ملک میں، اسی شہر میں اسی قوم میں ایک بچہ کا ظہور ہوا اور
اس شان کے ساتھ ہوا کہ اس کے سر پر جو قوت بھی سایہ فگن ہو سکتی
تھی یا ہوتی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے مٹا دی جاتی تھی۔ یہاں تک
کہ آخر میں ہوا کہ وطن پر جو اسے بھروسہ ہو سکتا تھا۔ اس بھروسے
کو بھی ہٹا دیا گیا۔ برادری والوں میں جو اعتماد ممکن تھا۔ وہ بھی ناممکن
کر دیا گیا۔ یعنی سارا وطن، وطن والے، قبیلے والے، کہنے والے سب اس
کی دشمنی پر متفق ہو کر آمادہ ہو گئے۔ اور وہ جس کے پاس نہ باپ کی
قوت تھی اور نہ ماں کی، نہ دادا کا زور تھا، اور نہ کسی کا۔ نہ حکومت کی
سرپرستی اسے حاصل تھی۔ نہ درسوں کی تعلیم سے وہ فیضیاب ہو سکتا
تھا نہ اپنے ملک کے گرد و پیش کے خنک آمیز اثرات سے اپنے دماغ
تازگی اور اس میں بالیدگی پیدا کر سکتا تھا۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی کہا
گیا کہ گھروالے، کہنے والے، قبیلے والے وطن والے سب کے سب

اس سے علاحدہ ہو گئے۔ پاوہ ان سے علاحدہ كرم لیا گیا۔ اور اب جا کر یہ ارادہ پورا ہوا دیکھو!

”اس کے پاس كچھ نہیں ہے“

وہ ساری قوتیں جن کو لوگ قوت کہتے ہیں۔ اور جن کا نام خسوس پرستوں کی اصطلاح میں ”قوت“ ہے ”زور“ ہے ایک ایک کر کے الگ كرم لیا گیا۔ اس کے بعد دیکھا گیا۔ شاہدہ كرم لیا گیا کہ۔

”جس کے پاس كچھ نہیں ہے دیکھو! کہ اس کے پاس سب كچھ ہو گیا

ایک منظر وہ تھا اور دوسرا منظر یہ ہے کہ وہ زمین کے ایک بڑے سے قطعہ کا مالک ہے۔ اس کے خادموں سے نیچے اگر کوئی درجنہ ہو سکتا

ہے۔ وہی قبصر کی ٹوپی اچھال ہے ہیں۔ کسے کے جلال و جبروت

کے پرزے اڑا رہے ہیں۔ وہی جس کے پاس كچھ نہ تھا۔ کیا دنیا

نے نہیں دیکھا۔ یا نہیں دیکھ رہی ہے۔ یا نہیں دیکھے گی۔ کہ وہی

دنیا میں سب سے بڑا قرار پایا۔ قوتیں اس کی تقدیس میں مصروف ہیں

نسلیں اس کے سہارے ہیں منہک ہیں۔ اقتدارستان کی پہاڑیوں

میں، مراکو کی واویلوں میں، مصر کے ایوانوں میں۔ ہندوستان کی نسبتوں

میں چین کی آباویلوں میں۔ افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں۔ امریکہ

میں کون ہوا؟ آتما بڑا کون ہوا؟ صرف ہمسے پاس نہیں۔ ہماری تاریخ

میں نہیں دوسروں کی تاریخ میں کیا اس سے بھی انسان نسل اول میں

ماز

کوئی ظاہر ہوا۔ ماموں وہارون کو کس کی غلامی پر تھا۔ صلاح الدین
 کس کے نام پر پھیلپ والوں کی بھیڑ میں لرزہ ڈالتا تھا؟
 محمود کس کی جویشوں کے صدقے میں مشرق کا اولوالعزم فاتح قرار
 پایا۔ شاہجہاں کس کے نام کی تسبیح پڑھتا تھا؟ عالمگیر کس کی نگہ
 کرم کے لئے دکن سنگتانوں میں ساہا سال تک ٹھوکر بن کھاتا پھرتا
 تھا۔ یہ کس کی سہنائی کی برکت تھی کہ اناطولیہ کا ترک قسطنطیہ کی
 دیواروں کو پھانڈ گیا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے دعوائے کیا تھا۔ اور یہی
 اس کی زندگی کا مقصد تھا کہ محسوس قوتوں کا انکار کرے۔ اس نے
 دعوائے کیا۔ اور نہایت بلند آہنگی سے دعوائے کیا۔ اور خود اس
 کی دلیل بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ کیونکہ قیاسی حجتوں کا زمانہ نکل چکا
 تھا۔ مشاہدات اور تجربات کا وقت آ رہا تھا۔ پس اس عہد
 کے جو پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دعوائے بھی تمہینی
 مقدمات سے نکالے ہوئے نتائج پر مبنی نہ تھا۔ بلکہ کھلا ہوا تجربہ حقائق
 اور واضح مشاہدہ پر اس کی بنیاد کھڑی کی گئی۔ دنیا نے دعوائے کو سنا
 دلیل کو دیکھا! پھر ان میں سے کس کے ہوش قائم رہے۔ کلیسا میں
 تزلزل پیدا ہوا۔ لوگ تڑپنے ایک ضرب شدید سے پوئی تنظیم
 کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ اور خود بنایا نہیں۔ لیکن قصر تثلیث کے
 اہم حصہ کو اس نے اپنے ہاتھوں برباد کر دیا۔ کیا
 کوئی اس کا منکر ہو سکتا ہے کہ تثلیث کی یہ جزئی شکست

اسی دعوے اور دلیل کا نتیجہ نہ تھا۔ جس کی ابتداء عرب سے
 ہوئی۔ اور کیا ان ہی میں جو یونٹیٹی پر آج خطبہ دے رہے ہیں
 وہ عالم کے اس سب سے بڑے انسان کے احسان سے
 سیکریشن ہو سکتے ہیں، شراب پر اعتبار قائم کر نیوالو! دیکھو
 حق سے آنکھیں بند نہ کرو، شکرستان میں کبیر کیوں پیدا ہوا
 نانگ کس دباؤ سے بے چین ہوا۔ رام موہن رائے کس کی گرفت
 سے مضطرب تھا۔ اور آج ہندوستان کے طول و عرض میں جو وہ
 جماعت نظر آتی ہے۔ جسے اسلام سے عداوت کا دعوے ہے۔ لیکن
 اسی کے ساتھ وہ مسکینی میں بھی مصروف ہے۔ کیا اس اعلیٰ
 قرآن پر وار ذہنی نافرمانی کرنے کو اس دعوے کے اثر سے
 آزاد کہہ سکتے ہیں

لیکن اثبات دعوے کا یہ ایک ایجابی پہلو تھا۔ یعنی اس
 وقت تک یہ دکھایا گیا کہ

”کچھ نہ تھا اور سب کچھ ہو گیا۔“

مگر اثبات دعوے کا دوسرا رخ ابھی نشہ تھا۔ ایجابی پہلو
 کا مشاہدہ ہو گیا۔ اور کابل طور پر لیکن اسی کا سلیبی پہلو یعنی
 ”سب کچھ تھا اور کچھ نہ ہوا“

دل چاہتا تھا کہ اس کا بھی حاشہ کرا دیا جاتا۔ تو پھر غیبت نام ہو جاتی
 شک دریب کی گنجائش باقی نہیں رہتی، ایجابی پہلو کا تماشا

تم نے مکہ کی وادی میں کیا۔ اب آؤ، کر بلا میں آؤ اور دیکھو کہ اس
دعوے کی دلیل کا سبلی طور پر کس طرح مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔

مخمس قوتوں میں سب سے بڑی قوت سلطنت کی ہے ہم
جس رقبہ کے بادشاہ ہیں۔ اس علاقہ میں سب سے بڑی قوت والا
کون ہو سکتا ہے۔ اور بادشاہوں سے تو رعایا کے کسی نہ کسی فریق کو کچھ
نہ کچھ خصومت بھی ہوتی ہے، یہ قوت اس قوت اور بڑھ جاتی ہے
جب شاہی کے بجائے شاہزادہ کا طرہ میرے سر پر لہرا رہا ہو۔ کہ شاہزادہ
رعایا کے لئے مایہ امید اور بصاعت تو قیامت ہوتا ہے۔ ہر شخص
اس کی خوشامد میں اس لئے مہربک ہوتا ہے کہ آئندہ پل کر اس
کی نگاہ کرم کا وہ مورد بنے۔ لیکن شاہوں کے شاہزادوں کی حکومت
تو صرف اجسام پر ہوتی ہے۔ اس پر یا ہر شد کی قوت کا کون اندازہ
کر سکتا ہے۔ جو لوگوں کے جموں پر نہیں۔ بلکہ قلوب پر حکومت کرتا ہو
اور پیری کا درجہ اس وقت کس قدر بلند ہو جاتا ہے۔ جب وہ موت
کی نشان میں ظاہر ہو۔ یہ دنیا کی چوٹی کی تڑپیں ہیں۔ جنہیں ہم زور کہتے
ہیں۔ اس سلسلہ میں کوئی طاقت ان طاقتوں سے بالاتر نہیں،
پھر اس شخص کی قوت کو سوچو جو شاہزادہ بھی ہو اور دنیا کی سب سے
بڑی سلطنت کا شاہزادہ ہو، کیونکہ جس زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اس
وقت بقول جرجی زیدان کرۃ زمین پر سب سے بڑی قوت دو ہی تھیں
رومی دولت اور ایرانی سلطنت، جس قوم نے ان دونوں قوتوں کو

توڑ دیا۔ اس سے ساری زمین کی قوت توڑ دی۔ اور اس لئے کہنا ہوں کہ اس زمانہ میں اسلام دنیا کی سب سے قوت تھی۔ وہ اسی سلطنت کا شہزادہ تھا۔ جہاں باغی رہتے تھے۔ وہاں جاتا تو شہہ کی گنجائش تھی۔ وہ شام نہیں بلکہ عراق آیا۔ جو اس کے پدر بزرگوار کا پایہ تخت تھا۔ کوفیوں کے پاس آیا۔ جو اس کے والد کے نمک خوار سپاہی تھے۔ اور صرف شہزادہ نہیں بلکہ وہ ان کا پیر زادہ بھی تو تھا۔ کیا ان میں سے ہر ایک اس کے والد کرم اللہ وجہہ کو اپنا روحانی پیشوا نہیں جانتے تھے؟ کیا ان کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی نگاہوں میں سیدۃ النساء العالمہ نہیں تھیں؟ اور صرف پیر زادہ ہی تو نہیں۔ وہ ان کا بنی زادہ بھی تو تھیں۔ اور کیا بنی زادہ کو اس کے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کے قلوب میں کسی مخلوق کی عظمت کی گنجائش نہیں تھی۔

الغرض امام حسین علیہ السلام جس وقت کربلا تشریف لائے ہیں تو کون انکار کر سکتا ہے کہ اس وقت وہ شہزادے بھی تھے پیر زادے بھی تھے۔ بنی زادے بھی تھے۔ اور خود ان کے تھوڑے و دروغ زہر و صفا کی عام و صفاک دنیائے اسلام پر قائم تھی، ان قوتوں کے ساتھ وہ آتے ہیں، اور اپنے والد کے پایہ تخت میں آتے ہیں، اپنے والد کی فوج میں، ان کی چھاؤنی میں آتے ہیں، سوچنا چاہیے کہ قوت کی اتنی جہات کسی ایک شخصیت میں آج تک جمع ہونی عسبیں یا ہو سکتی

ہیں؟ میں نے معمولی پیرزادوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ اس شہر یا اس گاؤں میں داخل ہوتے ہیں۔ جہاں اس کے والد کے کل باشندے نہیں بلکہ بعض لوگ مرید ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کو ان مریدوں کی قوت پر جونا ہوتا ہے۔ شاید شہزادوں کو بھی اپنے مالک خروسہ میں نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں شہزادگی بھی ہے۔ پیرزادگی بھی ہے، اور نئی زادگی بھی ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی قوت کی طرف سے یہ امتیازات قدرتی طور پر ان کو حاصل ہیں۔

الغرض عالم محوسات میں جو کچھ ممکن ہے۔
"سب کچھ ہے"

مگر اثباتی دعویٰ کے اس تجربی پہلو کا مشاہدہ کرو۔ جس کا نام میں نے "سلبی شہادت" رکھا ہے کہ باایں ہمہ قدرت و قوت زور و طاقت دنیائے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، اور قیامت تک دیکھتی رہے گی۔ کہ

"کچھ نہ ہوا"

امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ان کی نعش مبارک پامال ہوئی، ان کا سر مبارک کاٹا گیا، جس طرح یہ ہے کہ محسوس قوتوں عقلی و سخیلوں خود ساختہ ذریعوں کو انام حسین علیہ السلام کے پاک خون نے جس طرح دھو کر ناپید کیا کسی نے نہیں کیا۔

اے شاہی جلال! تو بھی بے کار ہے، اے شہزادگی تیرے اندر

بھی کچھ نہیں۔ اسے پیر زادو سوچو! ان بستیوں میں پہنچ کر سوچو!۔
 جہاں تمہارے خاندانی مرید کہتے ہیں۔ کہ ان کی محسوس قوتوں کی تہ
 میں نفی اور عدم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو قوت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ
 کچھ نہیں ہے۔ اور جو نہیں محسوس ہوتی وہی سب کچھ ہے۔ لا حول ولا
 قوۃ الا باللہ! تو فی الملک من تشاہد و تنزع الملک من تشاکے
 دعاوی کا اثباتِ علی اور تجرئی شکل میں مانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
 ابتدائی زندگی سے دیا۔ اور تو اسے علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری
 لمحوں میں بھی صرف اسی کا مشاہدہ کر لیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ
 علیہ نے یہ غلط لکھا ہے کہ جو "صورۃ" کسی کے ساتھ شاہد تھا۔ وہ
 متناہی اسی کے فرائض کی تکمیل کر کے دنیا سے روانہ ہوا۔ اللہم
 صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم
 انک حمید مجید!

امامت کبریٰ
 تحلیل علیہ السلام نے بھی قربانی دی تھی۔ جسے کی
 قربانی دی تھی۔ اور بلاشبہ ان کی قربانی کا
 نتیجہ لیکن پھر بھی اس کا اثر باطن سے ظاہر تک پہنچا نہ ہوا۔ دیکھو کیا
 اس کے صلہ میں جو انعام انہی جا بلکہ اللہ اس اما کے ذریعہ سے
 شکل، امامت کبریٰ "عطا ہوا اس میں بھی ظاہر کی شان کسی نہ
 رہا یہ سچ ہے کہ عیسائی، یہودی، مسلمان جو دنیا کی سب سے زیادہ
 مشہور قومیں ہیں۔ وہ ابراہیم کو اپنا امام مانتی ہیں، اور پادریوں کا

دعوائے ہے کہ ان کا وحشور اولیٰ و پیغمبر اولیٰ (وہ شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی۔ ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مدعی برآہما تھا۔ اسی کے منہ سے جو بات نکلی ہم اس کو وید کہتے ہیں۔ جیسا کہ بعض کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا برآہما وہی ہے۔ جسے تورات میں ابراہام اور ابراہیم کو قرآن میں ابراہیم سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور صحف ابراہیم جن کا سرخ قرآن سے ملتا ہے۔ جس شکل میں تورات و انجیل و زبور سے نہیں ممکن ہے کہ ترجمہ ہو کر وید کی منسوخ و منسوخ شکل میں وہی صحیفے موجود ہوں۔ اور اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو مورخ کے لئے یہ کس قدر مشکل ہے۔ بدھ کی تعلیمات کا سرچشمہ وید کو قرار دے۔ بہر حال مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا اثر باطن سے ظاہر تک متعدد ہی نہ ہو سکا۔ اس لئے ان کی امامت میں بھی ظہور کا رنگ بہت ہلکا رہا۔ جو ان کو مانتے ہیں۔ وہ براہ راست نہیں مانتے اور جو نہیں مانتے، دوسروں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید ان کو ہی مانتے ہیں۔ یہ تو مہنی کی قربانی کا اثر تھا۔

پھر جو قربانی کر بلا میں ہوئی۔ وہاں باطن نے ظاہر کی حقیقت نے مجاز کی شکل میں ظہور کیا۔ سینڈھا نہیں بلکہ خود امام حسین علیہ السلام ذبح ہوئے۔ خدا کے سامنے ذبح ہوئے۔ اس کی ساری قوتوں کے سامنے ذبح ہوئے۔ پھر نیل و اسرائیل کے سامنے ذبح ہوئے۔ ملائکہ روحانین

اور ارواح مقربین کی آنکھوں کے نیچے ذبح ہوئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ذبح ہوئے۔ دوسروں کے ہاتھ سے نہیں اپنے ہاتھ کی امتداد کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

ان نکات کو کون سمجھ سکتا ہے کہ پیر نہ کیوں کے پاس حضرت حسین کی شہادت کے لئے کوئی تیغ نہ تھا۔ قادیسیہ کے کافروں کی لکر میں اس فضیلت تک پہنچانے کے لئے کوئی شہر نہ تھا۔ کیا مصلحت تھی جن کے حکم کے سوا اور کوئی کسی کا حکم نہیں۔ اس کی کیا مرضی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند علیہ السلام ذبح ہوں۔ اور ان ہی کی بنائی ہوئی جماعت کے ہاتھوں ذبح ہوں۔ تاریخوں میں جو یہ فرقہ مہتے کہ جب امام علیہ السلام نے دریاقت کیا کہ دشمنوں کا کیا حال ہے۔ تو بالاتفاق آپ کو یہ خبر سنائی گئی کہ "اے امام! قلوب آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہاتھ آپ کے خلاف ہیں چلیں گے۔"

بچل اللہ ما یشاء و بحکم ما یرید کی حکمت مطلقہ میں جو سوچتے ہیں۔ وہ پاتے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دل اپنے بچہ کو ذبح کرتے وقت مضطرب نہ تھا۔ اگر مضطرب نہ تھا۔ تو پھر ان کے لئے اجر کیا تھا؟ مضطرب ہوا اور نہ مضطرب ہو۔ ماری بنیاد تو اسی

۱۔ اس کے متعلق شاہ عبدالعزیز صاحب نے سر الشہادتیں میں مستند روایتیں پیش کی ہیں۔ اور اس کی توثیق کی ہے۔

پہرے۔ ورنہ گلے اپنے جوان سپکے کو جسے وہ پہچان بھی نہیں سکتی۔ اگر اس نے اپنے سینک سے مار ڈالا تو اس کے لئے کیا اجر ہے۔

بہر حال کر بلا میں جو قربانی دی گئی یہی ایک ایسی قربانی تھی جو باطل سے منتقل ہو کر ظاہر کے پردہ پر جلوہ پرداز ہوئی جو اندھ تھا۔ وہ پاہر

بھی آگیا۔ حقیقت نے مجاز کو بھی حقیقت ہی کے رنگ میں رنگین کیا اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس قربانی والی امت کبرے جیسا کہ باطن میں عام

تھی۔ نام تھی۔ اسی طرح ظاہر میں بھی عام ہوئی، نام ہوئی۔ اس امامت والے امام کو کافرتہ للناس بشریٰ و نذیرا کی سند دی گئی۔ تاکہ سب جانیں

سب مانیں۔ اور پھر اس سند پر ختم نبوت کی ہر لگائی گئی۔ تاکہ براہ راست جانیں، براہ راست مانیں۔ درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہ ہو، جیسا کہ

ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی شناخت میں لوگ و مرائط و ذرائع کے محتاج ہیں۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جیسا نبیوں

نے عیسے علیہ السلام کے بیان سے، مسلمانوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی امامت کے آگے گردنیں خم کیں

لیکن اس امامت کے لئے کسی واسطہ کی ضرورت نہیں۔ کسی ذریعہ کی حاجت نہیں۔ کیونکہ اس کے بعد واسطوں کی پیدائش ہی بند کر دی گئی۔

اگرچہ اس کا تصفیہ کون کر سکتا ہے کہ ابراہیم کے فرزند اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامت ملی۔ کیا وہ بھی اسی امامت کی ایک نشانی

نہ تھی جس کی بشارت ابراہیم کو دی گئی۔ جو بیٹے کو ملا۔ کیا وہ یاب ہی کو

نہ ملا۔ پھر اسی طرح ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کربلا میں جو شہید ہوا۔ وہ بھی اسی ذبیح کا ایک جزو تھا۔ جس کو بننے کے گوشے میں ذبح کرنے کے لئے فیل علیہ السلام نے پچھاڑا تھا۔ اسماعیلؑ نہیں شہید ہوئے تو حسین علیہ السلام جو اسحاق کے نہیں اسماعیل ہی کے بچے تھے۔ کیا ان کی شہادت کو اسی مبتدہ کی ہم خبر کہہ سکتے ہیں؟ عارفوں کے لئے ان امرار میں کتنے لذائذ ہیں؛ جو پھل پیدا کرنے کے لئے سمندر سے آبِ حرمے اڑاتا ہے۔ بادلوں کو جنبش میں لاتا ہے۔ مٹی کو لکڑی اور پتے اور آتریں پھول کی شمس میں نمایاں کرتا ہے۔ جو آدم کو خلیفہ بنانے کا ارادہ پہلے کر لیتا ہے۔ اور ایک الزام سے لازم بنا کر اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے۔ اور کن کن اغراض کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔

مصلحتِ نیت کہ از پردہ بروں افتد راز

ورنہ در مجلس رزواں خبرے نیت کہ نیت

جس کے ابوبین صالح تھے۔ موسیٰ و خضر کو حکم ہوا کہ ان کے خزانہ

کی حفاظت کریں۔ تاکہ باپ کی چھینڑ بیٹے کو مل جائے۔ یہی ہونا

سورہ کہف میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے جب منہدم دیوار کو بشیر مزدوری کے اٹھایا اور موسیٰ مسترض ہوئے۔ تو انہوں نے جو اربابیں یہی شہر پایا۔ کہ دکانِ تحفہ کترا لہوادگان

الابہا صالحا

رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔

نہ تھا نیل کا جبار کچھ نہ تھا " اس میں " ہونے " کی

رد امانت نمائش ہوئی، وجود بلا، وجود کے لوازم ملے، زندگی

لی۔ قوت دیدلی، شنیدلی، چشیدلی، سمشیدلی۔ گوشت اور ہڈی

کے مرکب میں ان طاقتوں کی جلوہ نمایاں شروع ہوئیں۔ ان کی پیٹھ

مضبوط کی گئی۔ اس کے بازو میں زور بھرا گیا۔ اس کی زبان میں

کہربانی اثرات دوڑا چمے گئے۔ وہ افریقہ کے اس سرسبز گوشہ کا سورن

قرار پایا۔ اس نے سونے کا تخت بچھایا۔ اور اس پر بیٹھ کر اس نے

مخسوس کیا کہ ملک مصر کی گردن اسی کے ارادہ اور مرضی کے

نقاط پر ہوتی ہے۔ یہ کیا احساس تھا کہ اس نے اس کے دماغ کو لٹ

دیا اسے جو کچھ دیا گیا۔ وہ محض بد امانت میں دیا گیا تھا۔ نظام و مابغی

کی معکوسی اثر کا اندازہ کرو، کہ وہ بیکار یہ باور کرنے لگا۔ کہ اسی نے

سب کو دیا ہے اور اس کا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ خود فراموشی نے

خودی کا رنگ اختیار کیا اور نجات کے جنون میں بدست ہو کر وہ

انارکیم الاعلیٰ بڑ بڑانے لگا۔ جو ایک سکند کے لئے بھی اپنی ذمہ داری

پر اپنے پیٹھ سے کوہلی سی سانس نہیں دے سکتا تھا۔ ایک بڑے

ملک کے باشندوں کا۔ ان کے کھانے پینے، سونے جاگنے مرنے جینے

تفع نقصان کا ذمہ دار بن بیٹھا۔ اور اپنے کو ہر قسم کی ذمہ داری سے

اس نے بالآخر قرار دیا۔ اس کی شخصیت پر وہی آسیب مسلط ہو گیا

تھا۔ جو آج کل بنی آدم کی بعض نسلوں کا گلا پکڑے ہوئے ہے۔ وہ
 انفرادی فرعون تھا۔ اور آج کرہ زمین پر اجتماعی اور قومی فرعون کا
 بروز ہوا ہے۔ پہلے اس اثر دہے نے نیل کے پانی سے سر نکالا تھا
 اور آج افراد کو مٹا کر ذرا زیادہ شدت کے ساتھ جمہوریت کی شکل
 میں ٹیڑا اور سین کے کنارے گرج رہا ہے۔ دونوں کی اسپرٹ ایک
 ہے۔ سانچوں اور قالبوں کے اختلاف پر اثنا زور نہ دیا کرو، اس کی
 شکایت نہیں ہے کہ انہیں وجود کیوں بلا؛ ان کی نیستی میں سستی
 کی منور شعاعیں کیوں چمک رہی ہیں۔ ان میں بنیائی شنوائی کے
 مظاہر کا ظہور کیوں ہوا؟ زمین پر ان کا رعب کیوں قائم ہے، جانی او
 مالی نقصان کے خوف سے دنیا والے ان کو اپنی آمدنی کے ایک
 حصہ کو دینے پر کیوں مجبور ہیں۔ یہ خوف جن آلات واسلہ کے زور
 سے پیدا ہوتا ہے، وہ ان کو کیوں بلے۔

آخر ہم اس کا گلاہ کیوں کریں؟ کیا ہم دینے والے کے ملک میں سا جی
 ہیں۔ یا اس کا ہم سے کوئی نا طیبہ ہے۔ ہم پر اس کے حقوق ضرور ہیں
 لیکن اس پر کون حق قائم کر سکتا ہے۔ اس نے تمہارا کیا دیا
 جو تم اس طرح روٹے ہو اور آنکھیں بسورتے ہو۔ اپنی چیز دی ہے۔ اپنی
 توت دی ہے۔ اپنا ساز و سامان دیا ہے۔ کیا واقعی ہمیشہ اس کی
 مصالحت وہی ہوتی ہے۔ جو اس نادان بڑھمی کے نزدیک تھی اور
 کہتی تھی "لے خدا مجھے دے اور میرے بیٹے کو! لیکن کیا دوسروں

کے لئے تو عرض کرے گا۔

ہم جس پر متعجب ہیں۔ اور تعجب کبھی غصت کی اور کبھی تعصب کی کبھی عداوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ یہ دیوانے اپنے کو، اپنے علمی و علمی ذخیروں کو اپنا کیوں سمجھتے ہیں۔ امانت میں حیانت کیوں کر رہے ہیں۔

جرم سے انسانی فطرت بیزار ہوتی ہے۔ چور کو کون دوست رکھتا ہے۔ ڈاکوؤں سے کسے عداوت نہیں۔ خود جرم بھی تو اپنے جرم سے راضی نہیں، اپنے جرم کے وصف عنوانی سے موصوف ہونے کو اپنی امانت خیال کرتا ہے۔ جو زانی ہے اس کو زانی کے خطاب سے مخاطب کرو۔ اور بشری جذبے کی طبعی مدافعت کا اندازہ کرو۔ کم از کم اپنی حافظت کے لئے تم کو تعمیر کے بدلنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ جس طرح آج یورپ قبائح و سببات کی حرارت کو محاسن و حسنات کے خوبصورت عنوانوں اور تعبیروں سے ٹھنڈی کرتا ہے۔ پھر اگر ہم خائونوں سے کڑھتے ہیں۔ ان کی ہر حرکت و سکون سے ہمیں نفرت ہے۔ تو کیا سلیم فطرت اس کے سوا اور کچھ بھی کر سکتی ہے۔

تم سمجھتے ہو کہ انھوں نے ہم سے ہمارا ملک لیا ہے۔ ہماری دولت لی ہے۔ ہماری شوکت لی ہے اس لئے ہم ان سے بیزار ہیں۔ جو ملک کو اپنا ملک اور دولت کو اپنی دولت سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے سے اسی لئے چڑھتے ہیں۔

لیکن ہم سے تو ترکوں نے، پھٹانوں نے، مغلوں نے اور
خدا جانے کن کن لوگوں نے دولت بھی لی، سلطنت بھی لی، سب
کچھ لیا، پھر کیا ہم سے کوئی ان سے اس وقت تک بیزار ہوا جب
تک کہ ہم نے اپنے کو اپنا نہیں سمجھا۔

بہر حال میں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ میری غرض تو یہ تھی کہ مصر
کے محدود رقبہ میں جس کے پس پشت قوت کی نمائش ہوتی تھی
اور جس کے غلط انتساب نے غلطیوں کا اسباب قائم کر دیا تھا۔ کیا
تماشہ ہے۔ وہ اس کو واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن یکایک
سب کی سب واپس لے لی گئی۔ پانی کے باہر اس کا سب کچھ تھا۔ مگر
چند قدم فاصلہ سے پانی کے اندر اس کا کچھ نہ تھا۔ اور

اور کتنے باغ کتنے سرچشپے۔ اور کتنے پر	کد ترکوں من جنت
شکادہ ننگے اور وہ ساری نعمتیں جن	وعیون و ذروع و حرم مقام
میں وہ مزے کے سہے تھے۔ چھوڑ	کریم و نعمت کا نور
بیٹھے۔	فیہا تا کہین!

ان چیزوں کو امانت سمجھ کر اس نے صاحب امانت کی طرف
خود نہیں لٹایا۔ بلکہ اس سے زبردستی یہ چیزیں چھینی گئیں۔ پھر کیا
اس دردناک سانحہ پر کوئی رویا۔ کسی کے دل میں افسوس کا جذبہ انتہا
ان پر کسی نے افسوس بھرا ہے۔ اللہ کے لئے کوئی چنچا آیا یہ سچ ہے کہ آج
جو اس کے گدی نشین اور اس کے دماغی مرض کے وارث ہیں۔ وہ

اس کی اور اس کے آباؤ اجداد، اس کے اُمراء۔ اور اس کے وزراء
 کی قبروں کی جستجو میں سرگرداں ہیں۔ خدا کی وحی ہوئی نعمتوں کے
 جو زندہ اجسام کی اعانت کے لئے دی گئی ہیں۔ وہ مردہ لاشوں کی
 تلاش میں صرف کر رہے ہیں۔ مصر میں مردوں کو ٹھولا جاتا ہے
 اور زندگی کی گردنیں مروڑی جاتی تھیں۔ اور جس طرح نوح و ابراہیم
 موسیٰ و عیسیٰ کے وارثوں نے اپنے بزرگوں کے نام بلکہ کام
 سمورہ عالم کو بھربھرا دیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی چاہتے ہیں۔ کہ ان گنت
 ملعون مورتوں کے سیاہ کارناموں کو علی الرغم روشن کریں، یہ
 سب کچھ ہو رہا ہے اور بڑے تزک و احتشام سے ہو رہا ہے۔ لیکن
 حذر! یہ تناؤ! کہ ان میں سے ان ڈوینے والوں کی لاشیں پر
 کون رویا۔ ان کی اونچی محل سراؤں پر کون آب ویدہ ہوا۔ ان
 کی فراواں دولت کے ڈھیر پر کس نے دھاڑیں ماریں! تم دعا
 یا نہ دیکھو! لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی لاشوں سے
 مداری کے بندروں کا کام لیتے ہیں۔ بیوزیم میں کھتے ہیں۔ ٹیکے
 لگاتے ہیں۔ پیسے وصول کرتے ہیں۔ ان کے کفن کے سمانہ و سمانہ
 کے چرانے میں ایک دوسرے پر کتے کی طرح غراتے ہیں۔

اور واقعہ یہ ہے کہ خائن مجرم تھا۔ مجرم نے جرم کی سزا پائی
 پھر اس پر کون رو سکتا ہے۔ صدیق مولانا الکریم
 نبی بکت علیہد
 پھر نہ ان پر آسمانوں

السماوات والارضیٰ گریہ کیا۔ اور نہ زمین روئی۔

رحمت سبحانہ تعالیٰ

لیکن اس کے مقابلے میں جو فرات کے ساحل میں آیا۔ اپنے
 کو لے کر آیا۔ اپنی آنکھوں اور کانوں کو لے کر آیا۔ اپنی قوتوں کو لے
 کر آیا، اپنے تمام اعضا کو لے کر آیا۔ اپنے بال بچوں سمیت آیا۔ اپنی
 عزت و آبرو اپنے ناموں کو لے کر آیا۔ اپنی شاہزادگی کی طاقت،
 پیرزادگی کے اعزاز کو لے کر آیا۔ اپنی زادگی کے جلال کو لے کر آیا۔ بلکہ
 خود اپنے زہد و تقویٰ و ولایت و کرامت کی قوتوں کو لے کر آیا۔ زہرتی
 نہیں بلکہ راستی سے آیا۔ خوشی سے آیا۔ روکنے والوں نے روکا
 لیکن وہ بے تخاصہ روایات کے لئے امتحان کے میدان میں جا بچ
 گئے ونگل میں اتر گیا۔ کیا وہ شامیوں کے فخراتی تخت کے لئے اتر ا۔
 نبی امیہ کے پاس مٹی کی بالائی سطح کا جو پھلکا تھا۔ کیا وہ اس کے
 لئے آیا۔ کیا واقعی اس کے سامنے ابن زیاد نٹھا۔ یا یزید کا سپہ سالار
 تھا۔ لوگ کچھ ہی سمجھیں لیکن عارفوں نے دیکھا تھا۔ اور جیسا کہ تاریخوں
 میں بھی ہے کہ وہ صفت جنگ میں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

کا نعرہ لگا رہا تھا۔ پس کون جان سکتا ہے کہ کس لئے آیا تھا؟ اور
 کس کے سامنے آیا تھا۔ اور یہ لین دین کن دو ہستیوں کے درمیان تھا
 اس پر پانی بند کیا گیا۔ اس کے نشک ہونٹ، سوکھی زبان اسکی کب

تھی جو پرواہ کرتا۔ اس سے اعزہ سے گردنیں مانگی گئیں۔ اس نے واپس
 کر دیں اس سے ننھے بچوں کا خون طلب کیا گیا۔ اس نے حاضر کر دیا
 اس پر تیروں کی بارش ہوئی۔ اس نے قبول کر لیا۔ اس کا جسم چھپا
 گیا وہ دم بخود کھڑا رہا۔ اس کے جسم پر تلوار کی دھار مار می گئی۔ وہ سر
 جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے سر سے گردن الگ کر دی گئی۔ اور اس
 خدا کے سامنے الگ کی گئی۔ جو اس کے ساتھ تھا۔ پھر کیا اس نے
 انکار کیا؟ اس کے گھر کا ادنیٰ خادم معنول ملائکہ تھا۔ ہبیرہ بن مالک
 کی لاش کو ملکوت والوں نے چھپا لیا۔ لیکن اسی گھر کا جو سردار تھا۔
 اس کی نعش مبارک پر گھوڑوں نے ٹاپ مارے۔ اس کی ہڈیوں کو
 کچلا۔ اور آسانی کے ساتھ یہ مراحل طے ہو گئے۔ آخر میں اس کی عزت
 و ناموس پر بھی حملہ کیا گیا۔ اس کے گھر کی خاتونوں کو جنت کی خاتون
 کی لخت جگر تھیں۔ ان کو رسیوں میں باندھا گیا۔ زمین پر گھسیٹا گیا
 اور یوں اس کو جو کچھ دیا گیا۔ ہنستے ہوئے چہرے۔ مسکراتے ہوئے
 لبوں کے ساتھ اس نے سب واپس کر دیا۔ اور ان ٹولاناات ائی
 اہلبا کی ایک ابدی تفسیر جو ہر عالم پر اسی کے بدولت ثبت ہوئی
 نہ اتنا کسی کو لا۔ اور نہ اتنا کسی نے دیا۔ کون اندازہ کرے اس
 شخص کی نعمتوں کا کون اندازہ کرے۔ جو خالق کے محبوب کا محبوب
 تھا۔ وہ اس کا پیارا تھا۔ اس کے کندھے پر کھیلنے والا تھا۔ اس کی
 پشت مبارک کا سوار تھا۔ اس کے لب ہائے اقدس کا وہ پورے گاہ

تھا کیا آفتاب اس کے حکم کا منظر نہ تھا۔ زمین اس کے آگے تھکی ہوئی نہ تھی۔ جبرئیل امین اس کے فرمان سے سر تابی کر سکتے تھے۔ فرات اس کا نہ تھا۔ تو پھر کس کا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے میدان کر بلا میں تلوار چلائی۔ پیرے کو جنبش دی۔ حالانکہ کیا کسی مستند تاریخ سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس کی تلوار کی باڑھ کون کس جھال سکتا تھا۔ جب اس کے الفاظ کی برداشت کی صلاحیت کسی میں نہ تھی۔ قاصم نے جب یا نعم کسکر پکارا اور ضبط نہ ہو سکا تو کس نے نہیں دیکھا کہ قاتل کا گھوڑا اپنے سوار کو پیچھے سے گرا کر گھسیٹا جاتا تھا۔ اور چٹانوں سے ٹکرا کر اس کی لاشیں پارہ پارہ ہو گئی۔

پھر حال نیل کے کنائے فائن سے امانت چھینی گئی۔ پھر نہ اس پر آسمان رویا۔ اور نہ زمین روئی۔ اور فرات کے ساحل پر امین صادق نے امانت واپس کی۔ پھر دیکھو! اس پر دنیا روئی۔ قوموں نے ماتم کیا۔ لنگوں نے آنکھوں سے آنسو بہا سکے۔ صدیوں نے اس کے نوحہ کو سنا۔ قزاقوں میں اس کا گریہ و بکا گونج رہا ہے۔ افغانستان سے گراہ کی آواز آ رہی ہے۔ بھونسن والوں کا دل پانا ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے اکثر شہر اور اس کی لہٹیوں میں ہالے پلندے ہو رہے ہیں۔ ایران کا کیجہ پھٹ رہا ہے۔ عرب کی آنکھوں میں بھی آنسو پھرے ہوئے ہیں

مصری بھی بے چین ہیں۔

العسکریں جس سے امانت ہیں نچانیت کی تھی۔ اس پر اس کے

جاہ و چشم پر، مال و دولت پر، نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی اور جس نے
 امانت کو پوری قوت کے ساتھ، نہایت صفائی کے ساتھ بغیر کسی
 آلودگی کے واپس کیا۔ اس پر عرب و عجم سب کے سب مصروف گریہ
 و بکا ہیں صدیوں سے ہیں۔ قزاقوں سے ہیں اور اب تو اس پر مشرہ
 سو برس گزر چکے ہیں۔ یہ رونانہ کھٹکے گا۔ یہ ماتم ختم نہ ہو گا۔

کون ہے؟ نسل انسانی میں کون ہے؟ جس پر آسمان زمین
 تو خیر آسمان و زمین جس کے لئے ہے۔ یعنی بنی نوع انسانی نے اس عزم
 کا اظہار اس طرح کیا ہو، کیا سب کسی پر اس طرح روئے، کیا عیبانی
 اپنے کسی شہید پر اس درجہ غمزہ ہوئے۔ کیا بدھ کے پیروؤں
 میں اس کی کوئی نظیر ہے۔ کیا یہودیوں کا کوئی شہید اتنا مشہور
 اتنا بلند ہے۔ کیا پارسیوں کی محدود جماعت کی کوئی شہادت اس
 احترام کی مستحق قرار پائی؟ پرانی تاریخوں میں بلاشبہ ایسے قسطل
 نظر آتے ہیں جن کے خون کو دیکھ کر انسانی فطرت بہت مضطرب
 ہوتی ہے۔ اور کچھ دن کے لئے کسی مخصوص ملک کے کسی خاص علاقے
 میں ان آنسوؤں نے اضطراب کی شکل اختیار کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ
 اپنی وسعت زمانی و مکانی اتنی گہری اور عمیق غما کی کی نظیر تاریخ میں
 کون دکھا سکتا ہے۔ اور یہی مراد ہے سر الشہادین میں حضرت شاہ
 عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی
 شہادت جہری شہادت تھی۔ اور اسی وجہ سے شہرت میں اتنا بلند

تہ حاصل کیا

"خائن" کے متعلق جب قرآن مجید کا نص قطعی وارد ہے، مابکت
 لیسہم السماء والارض " اور محل طعن و بلامت میں واقع ہے۔ تو کیا
 میں شخص پر آسمان و زمین سے بھی زیادہ گرامی ہستیاں روئیں۔ اس سے
 اس کی تعریف و تقدیس نہیں نکلتی؟

یہ سچ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 انا بصری ممن خلق و
 صلح و خرق
 میں اس سے بری ہوں۔
 (بخاری و مسلم)

اور بلاشبہ حدیث میں ہے کہ :-

لیس منا من ضرب الخندود جو کلوں پر طپنے باز تا ہے یا اگر بیان بھارت
 و شق الجیرب و دے ابد ہے یا جاہلیت والوں کی طسوح میں کرتا
 عدی الجاصیہ (بخاری) ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں۔
 پھر کیا ان حدیثوں کے بعد بھی میں ان نادانوں کی تائب کروں گا
 جو اپنے سینوں پر ایسے کی زنجیریں ٹپکتے ہیں۔ یا اپنے ہال لپتے ہیں یا
 مضرعی آوازوں کے ساتھ ایام جاہلیت کے دستور کے مطابق ڈھارے
 مانے ہیں۔ میں ان سے وہی کہوں گا۔ جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
 نے سعد بن عبادہ کی عبادت کے وقت صحابہ کرام کو مخاطب کر کے
 ارشاد فرمایا تھا۔

اَلَا تَسْمَعُونَ اِنَّ الشَّكَاكِي عِيْدًا كَمَا تَمَّ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 مِدَّ مَعَ الْعَيْنِ وَلَا يَحِزُّ الْقَلْبُ وَلَكِنْ عِيْدًا بِهَذَا
 وَاشَارَ اِلَى السَّاعَةِ وَبِجَارِي مَسْمُومٍ
 نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا

مطلب یہ کہ پیچ پکار بین اور ہنگامہ نامنرا اور ناجائز امور ہیں لیکن
 دل کی رقت، طبیعت کے ہیجان، آنسوؤں کے سیلان کو کون روک
 سکتا ہے۔ بلکہ روکنے والے کو ذرا سنبھل کر سوچنا چاہیے کہ وہ
 کہیں ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تو نہیں چھوڑا ہے۔ جیسے
 بخاری میں ہے کہ جب ابراہیم ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع
 طاری ہوا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے
 آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے
 دریافت کیا کہ رسول اللہ! آپ یا رسول اللہ! دوتے ہیں؟ آپ نے ارشاد
 فرمایا: انہما رحمتہ (یہ رحم اور تڑپ ہے) اتنا فریاد تھا کہ پھر آنکھوں
 سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے تھے اور
 فراتے جاتے تھے۔ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ دل غمناک اور ہم نہیں کہتے
 وہی جو ہمارے رب کی مرضی ہو۔

مخصوص دنوں میں اپنے گوروتے پر تم کیوں آمادہ کرتے ہو۔ کیسا
 کر بلا کا حادثہ ایسا حادثہ ہے جس پر دل کی غم انگیزی کہی نہیں ہو سکتی
 ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ماہ حرم میں یہ واقعہ زیادہ یاد آتا ہے۔ اور یہ

قدرتی امر ہے۔ ممکن ہے اس موسم میں جگر کی ٹیس زیادہ بڑھ جائے
دل میں زیادہ شدت کے ساتھ ہوک لٹھے۔ اندرونی بے چینیاں پیرنی
آنسوؤں کی شکل اختیار کر لیں۔ لیکن اس غم کے لئے دن کیوں بناتے
ہو۔ جو غیبِ محدود سوز کا طالب ہے۔ اس کو محدود بنا کر تنگ
کیوں کرتے ہو۔؟

اور میں تم پر کیا ملامت کروں۔ کہ اب تو ہائے دشمن اور ان
دشمنوں کے سحر سے مسحور ہو کر خود ہائے گھر میں ایسے لوگ ہیں۔ جو
اس چہری شہادت کو ستری بنانے کی فکر میں مصروف ہیں۔ بلکہ ان
میں کتنے ہیں۔ جو اس شہادت کو شہادت کے درجے سے گراتا چاہتے
ہیں۔ وہ اب مشورہ سے رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ نہ کرنا
چاہیے۔ اور ان کو یہ کرنا زیادہ مناسب تھا۔ پچپن سال کے بزرگ امام
حسین علیہ السلام تیرہ سو برس کے بعد ان پیشہ ور مورخین کے مشوروں کے
کس حد تک محتاج ہیں۔ اس کا تصفیہ خود ان کی عقل کر سکتی ہے۔

لیکن میں تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس نکتہ
شماں طبیعت کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے سہرا شہادت میں لکھا
ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہادت دراصل فضائل و کمالات کے
سلسلہ میں ایک اہم حقیقت ہے اور "نبوت کبریٰ" جو تمام فضائل و
کالات کی آخری حد ہے ضرور تھا کہ اس میں یہ کمال بھی شریک ہو۔ لیکن
"منصب نبوت" کی شان عالی میں اس سے احتمال کا اندیشہ تھا۔ اس لئے

قدرت نے اس کمال کو بگلے باپ کے بیٹے کی طرف منتقل کر دیا شاہ صاحب نے صحیح حدیثوں سے امام حسین علیہ السلام کا فقط نواسہ ہونا نہیں بلکہ ابن بیٹا ہونا ثابت کیا ہے۔ اور عقلی طور پر اپنے اس دعوے کو اس سے مدلل کیا ہے کہ حضرت امام علیہ السلام اپنے جسم کے نصف حصہ میں آنحضرت صلیم سے خلقت بہت زیادہ اترتے تھے۔

پس جو کمال بیٹے کو ملا، وہ باپ ہی کو ملا۔ کیونکہ گوانجیل میں ہے کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب بیٹے کا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بیٹے کا ہے سب باپ کا ہے اور اس بنیاد پر شاہ صاحب کا یہ قول بالکل درست ہے کہ جو فضیلت امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہوئی، وہ دراصل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں داخل سمجھی جائے گی۔ بہر حال شاہ صاحب نے یہ کس قدر صحیح اور قیام فرمایا ہے کہ "فضیلت شہادت سے منسوب نبوت میں احتمال کا اندیشہ تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہی فضیلت جب نبوت سے ہٹ کر امانت پر اور باپ سے ہٹ کر بیٹے کو ملی تو ہمارے دلوں میں دوسووں کے کتنے سمندر موج ماسنے لگے۔ خصوصاً آج کتنے ہیں جو اتفاقاً واقعہ کربلا کی اہمیت

سے یہ قانون اس حدیث سے پیدا کیا گیا ہے جس میں ہے "انت ووالک لا بیك" اور بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ تو اور جو کچھ تیرا ہے تیرے باپ کا ہے۔

کے گھٹانے کے لیے ہیں۔ اور ان میں ایسے بہت ہیں جو علانیہ کہہ رہے ہیں۔ "جب حکومت و سلطنت سے مغلوب ہو کر کر بلا میں شہید کا خون بہا" "خاکم بدین" میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ اپنی خانگی صحبتوں میں اس کے جذبہ ضد اور مہٹا دہری کا ایک کرشمہ سمجھتے ہیں۔ ان کو امام کی ولایت میں شہید پیدا ہوتا ہے۔ وہ ان کی ملکوتی قوتوں کے متعلق اظہار تہذیب کرتے ہیں۔ وہ امام ہمام پیدا شہداء علیہ السلام کے متعلق گراہی پھیلاتے ہیں اور ان اوہام و وساوس کی بنیاد کیا ہے؟ وہی فضیلت شہادت جو باپ کی جگہ بیٹے کو ملی۔ اگر امام حسین علیہ السلام کر بلا میں ان خصوصیتوں کے شہید ہوتے۔ تو ان وسوسوں کی کہاں گناہ گشتیں بنتی؟

پھر غور کرو۔ اگر یہی شہادت خاص "ذات نبوت" کے مستحق نظر ظاہر ہوتی۔ تو ان ہمارے دل کے ایمان کا کہاں ٹھکانا تھا۔ اس وقت تو ان کو بیٹے کے عقل و اخلاق میں نقیض نظر آتا ہے۔ تو اس کی کیا سند وہ باپ کو بری لکھنے پر قادر تھے، ان کی بربادی تھی۔ اور کیسی بربادی تھی اور اب بھی وہ کب بربادی سے بچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پل کے اعتراض کیا ہے۔ تو کیا وہ بھول گئے کہ درخت ان کی زبان کی پرچھریوں سے محفوظ رہا۔ پھل اور کیسا پھل، جس نے بول رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے انہوش میں پرورش پائی، جید رکارڈ کی نگہبانی میں ہوشیاری سے مچھلا۔ اگرچہ یہ ہے کہ جس کو دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے

ماں کی طرح پالا۔ اور باپ کی طرح نگہداشت کی۔ وہی جسے ابو بکر صدیق نے ہمیشہ پیار کے ساتھ وہ سب کچھ سکھایا۔ جو اس کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھاتا تھا۔ فاروق اعظمؓ کی توجہ جس پر اپنے بچوں سے زیادہ تھی ذوالنورینؓ کو جو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اور سارے صحابہؓ کی آنکھوں کا جو نور تھا۔ ان درختوں کی مجموعی قوت سے جو پھل پیدا ہوتا تھا۔ انہوں میں سے تم پر افسوس ہے کہ تم کو کسی اور کی عقل میں تاریکی نظر نہیں آئی۔ کسی اور کے اخلاق میں ہلٹ اور ضد کی کدورت تم کو معلوم نہ ہوئی۔ اور معلوم ہوئی تو کہاں معلوم ہوئی۔ تمہارے ریسرچ ورک زتقتیشی جاہرات کے لئے تو بڑا میدان تھا۔ پھر اسی دادی پر خار میں اترنے کی کیا ضرورت تھی۔؟

جس نے پچپن سال کی عمر رضا و تسلیم، خاموشی اور خمولت میں گزار دی۔ جس نے باوجود عمدہ گھوڑوں اور پر شوکت سواروں کے پارہا بلکہ پچیس دفعہ ڈھائی سو میل کی مسافت طے کر کے اللہ کے گھر کا چچ کیا۔ جس نے تین دفعہ اپنی ساری مملوکات سے دست بردار ہو کر بے خانماں ہو کر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ تم اس کے متعلق ایسے برے

علامہ حافظ ابن حجر نے اصحاب میں ان تعلقات کو واقعات کی روشنی میں دکھایا ہے۔ من
 ثارہ فیہ راجع الیہ علامہ شترانی نے اپنے طبقات میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔
 علامہ ابی سے زائد تاریخوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔

پکائے ہو۔ فرات کے کنارے تو (العباد باللہ) وہ یزید کی دولت کو دیکھ کر آیا تھا۔ لیکن مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چھپیں وقتے پیادہ یا کس غرض کو سامنے رکھ کر آتا رہا۔ اس کا کیا منصوبہ تھا۔ جب اس نے اپنی ہماری جائیداد کو تین وقتے اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔

شاہی طاقت پہلے جسموں کو جھبکاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کا دباؤ عقل پر پڑتا ہے۔ عقلی ربودگی کے ساتھ ہی وہ بھی جھبک جاتا ہے جس کے جھبک جانے کے بعد ہر چیز جھبک جاتی ہے۔ آخر جب دل ہی جھبک جائے۔ تو اب آدمی میں کونسی چیز باقی رہ جاتی ہے جو نہ جھبکے جذبات، ارادت خیالات، حرکات و سکنات سب کے سب ان سیاسی بازیگروں کی انگلیوں پر مارتے ہیں جن کے ہاتھ میں حکومت کی باگ ہوتی ہو۔ انسانیت کے لئے سب سے بڑی مصیبت اس وقت ہوتی ہے جب ان بازیگروں کے باطن میں خبیث و شرارت کے عناصر غالب ہوتے ہیں کہ اس وقت صرف وہی خبیث نہیں ہوتے۔ بلکہ وہ ساری روہیں جو ان کے سیاسی پنچوں میں گزرتی رہتی ہیں۔ سب کی سب گندی اور ناپاک ہو جاتی ہیں۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے توارے بہا کر انسانوں کی ایک جماعت تیار کی تھی۔ جن کے پاس صاف سپینہ پاک روح مقدرہ نفس سلیم قلب، عمیق علم مستقیم عقل کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یہ ایسی پخت، ٹھوس، مستحکم، غیر متزلزل جماعت تیار ہوئی تھی کہ اس کے بعد

یہ توقع بے محل نہ تھی کہ جو نسلیں ان سے نکلیں گی۔ ان میں ان کمالات
 و فضائل کے جو اہر قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ کہ یکایک امیہ کے گھرانے
 میں وہ بچہ پیدا ہوا جس نے اجسام کو قابو میں لاکر عقلموں پر قبضہ جمایا
 اور بالآخر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں تلوپ واروں بھی نہوت کبرے
 کے قائم کیے ہوئے مرکز ثقل سے ہٹ نہ جائیں۔ اور اندیشہ کیا کہ
 جب ان میں ابن زیاد و عمر دین سعد شمر پیدا ہو چکے تھے تو کیا اس کے
 بعد بھی ہم اس کو فقط اندیشہ ہی سے تعبیر کرتے رہیں گے! کیا خطرناک
 وقت، کتنی سخت محنت، کہ درخت کی شاخوں کو نہیں بلکہ اس کی جڑوں
 کے ہل جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کیا کیا جاتا؟ ایسے وقت میں کیا کیا جاتا
 کیا پزیرید کی گردن اڑا دینے سے پزیرید مر جاتا؟ پزیرید مر جاتا۔ لیکن اس کی
 روح کس طرح مرنی جس کا وزن امت کے دل و دماغ پر پڑ رہا تھا۔ یہ خدا
 کی سہانی ہوئی حکمت تھی کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا تھا، ان میں
 سب سے زیادہ ذمی اثر، یا اقتدار تھا۔ ان سب سے زیادہ پیارا
 محبوب تھا۔ وہ فاطمہ کے چہرہ سے نکلا۔ اور یکایک پزیرید کے خود اپنے
 گلوے مبارک پر خنجر چلوا دیا۔ سر مبارک تن سے کیا علیحدہ ہوا کہ مسلمانوں
 کے منہ قلوب۔ ان کی مسحور عقلمیں۔ ان کا سویا ہوا دماغ یکایک پزیرید
 کے عقلی اور ذہنی دباؤ سے علیحدہ ہو گیا۔ بظاہر پزیرید زندہ رہا لیکن
 عارفوں نے دیکھا کہ اس کی روح مری۔ اور یہی مقصد بھی تھا تا نا
 کی دیوار کو کون سینھا لتا؟ حسین نہ سینھا لیتے تو پھر کس کا زہرہ

تھا کہ اس میدان میں اترتا اور خود اپنے خون سے اس دیوار کی
پلی ہوئی چٹانوں کو پھر مضبوطی کے ساتھ جبا دیتا۔ حاجی محمد علی
سبح فرماتے ہیں۔

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے مگر کربلا کے بعد

جب یزید کی روح زندہ تھی۔ تو اس سے کوفیوں کی فوج پیدا
ہوئی۔ جب حسین علیہ السلام کو جبارت جاوید نبٹا گیا۔ تو دیکھو اسی کوفہ
سے ابراہیم نخعی، حماد ابو حنیفہ اشعثی جیسے اکابر و روحانیین نکلتے چلے
گئے ہیں۔ اور صرف کوفہ کیا۔ کربلا کے بعد جو بھی آئے۔ اور جہاں بھی
آئے۔ جس شان میں بھی آئے یزید بن کر آئے یا شافعی۔ امام مالک کی
شکل میں نمودار ہوئے۔ یا سنیان ثوری کے لباس میں۔ یہ سب اسی
زندہ روح کی ہمت مردانہ کا نتیجہ تھا۔

امام کی عظمت کون پیا کر سکتا ہے۔ اس بلند بنیاد پر کون قدم
چما سکتا ہے۔ جس پر حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ ایسی ہمہ گیری
ہر دلعزیزی کس کے حصہ میں آسکتی ہے، کہ جس کا انتقام دنیا صدیوں
سے لے رہی ہے۔ اور اب تک انتقام پورا نہیں ہوا ہے۔ قسروں
سے نفرت کی موسلا دھار بارش یزید اور اس کے ساتھیوں پر ہو رہی ہے
لیکن تشنگی نہیں بھرتی جس طرح پہلی صدی ہجری میں اس کے اعمال سے
لوگوں نے پیڑاری ظاہر کی۔ آج تک وہ پیڑاری اسی آن بان کے ساتھ

قائم ہے۔ کتنا گہرا کتنا بختہ رنگ اسے خون حسین علیہ السلام تو نے
 پیدا کیا۔ فرضی اللہ عنک واصحابک۔ امت مرحومہ یوں تو آپ
 کے گھرانے کے فیوض و برکات میں از سرتابہ قدم غرق ہے۔ اور
 رہیگی۔ لیکن ان احسانوں میں کتنا بڑا احسان ہے۔ جو آپ نے
 ہم بکیوں کے ساتھ کیا۔ اگرچہ آپ نبی نہیں ہیں۔ لیکن نبی زائف
 ہیں۔ اور اسی لئے آپ سے وہ کام بن آیا۔ جو الوالعزم من الرسل
 کے شایان شان ہے۔ فجر اللہ عنا وعن المسلمین خیر
 الجزائر۔

آج اسلام کا جہاز پھر اسی گرداب میں آپھنسا ہے۔ پھر مسلمانوں
 کے اجسام اور اجسام کے بعد عقول، عقول کے ساتھ قلوب غیر اسلامی
 اثرات کے نیچے دبے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کون یا اثر ہے، اتنا
 اقتدار کس کو حاصل ہے، جو اپنے سر کو علیحدہ کر کے قلوب کو بھی ان
 سے علیحدہ کرے؟ اٹھے گا، فاطمہؑ کے گھرانے سے کوئی اٹھے گا۔ روہیں
 اجنبی دباؤ کے نیچے میں اب زیادہ دیر تک نہ پھڑپھڑائیں گی۔ قلوب
 غیروں کے وزن کو اب شاید زیادہ مدت تک نہ محسوس کر سکیں گے
 عقول کفر کی راہوں میں اپنے لئے روشنی نہ تلاش کریں گی۔ فتر تقبوا
 انا معکم من المتزبصین!

میں اور بھی کچھ لکھنا چاہتا تھا۔ لیکن جو کچھ دل میں ہو۔ کیا زبان

یا قلم پر آنا ضروری ہے؟ ہزار نکتہ باریک تر زمو اینجا ست۔ بعض

باتیں عام کی جاتی ہیں۔ اور لعضیوں کے لئے صرف اہل کی ضرورت ہے
 نفع اٹھانے والوں کے لئے اس میں بھی جو کچھ لکھا گیا ہے۔ وہ کم
 نہیں۔ واللہ یقول الحق وہو یهدی السبیل۔

انس :-

قامد ملت نواب بہادر پار جنگ بہادر
اعلیٰ اللہ مقامہ

شہادت کبریٰ

لسان الامت حضرت قائد ملت علیہ الرحمہ کا وہ خطہ صدارت جو
 آپ نے بیڑہ صد سالہ یادگار حسین کے موقع پر اس کے اجلاس سوم کے
 صدر کی حیثیت سے دیا تھا۔

حادثہ کربلا کا تاریخی پس منظر
 ادیان عالم میں شریعت
 محمدیہ کو ایک نمایاں اور
 واضح خصوصیت حاصل ہے۔ انسانی دائرہ فکر و عمل کی وسعت و ترقی
 نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کو اپنے موقف تک پہنچا
 دیا تھا کہ دین کا صحیح اور حقیقی مفہوم اپنی کامل اور ناقابل تغیر صورت
 میں دنیا پر واضح کر دیا جاتا ہے وہی وجہ ہے کہ شریعت محمدی ایک جہاں
 ایک طرف ہم کو خالق موجودات سے قریب تر اور وابستہ تر بنانے کا
 آسان ترین ذریعہ نظر آتی ہے۔ وہیں انسانی مدنی و اجتماعی حیات کیلئے
 ایک آخری اور ناقابل تغیر نظام و ضابطہ پیش کرتی ہے۔ اس شریعت

میں ہم مذہب کو عیسائیت اور بدھ مت کی طرح اپنے معبود کے ساتھ صرف روحانی تعلق کے پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں پاتے، بلکہ اس کے ضوابط میں ایک فرد انسانی کے دوسرے فرد انسانی کے ساتھ ایک قبیلہ کے دوسرے قبیلہ کے ساتھ۔ ایک قوم کے دوسری قوم کے ساتھ۔ ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کا مکمل نظام بھی پاتے ہیں۔ اسلام نے اپنے اس اجتماعی نظام کی ابتداء عبادات سے کی۔ اور انتہائی نظام حکومت پر ہوئی۔ اسلام کی بنائی ہوئی نمازوں اور اس کے فرض کئے ہوئے روزوں نے جہاں قلب روح انسانی کو مرضات اللہ میں فنا ہونے کا درس دیا وہیں اس کے حج اور اس کی زکوٰۃ کے فرائض میں باری دنیا کے انسانوں کو ایک عالمگیر نظام اجتماعی میں منسلک کر کے ان کی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنانے اور خدا کی خلافت کے منشاء حقیقی کو مکمل کرنے کا سامان بہم پہنچا دیا گیا ہے۔ غرض ہم اپنے نظام حیات کے کسی گوشہ کو نہ سہی نور ہدایت سے محروم اور تاریک نہیں پاتے۔

اسلام کی تعلیمات کا یہی وہ پہلو ہے جو اسلام کو تمام ادیان عالم میں ممتاز حیثیت عطا کرتا ہے۔ لیکن کوتاہ بین نگاہیں اسی مقام پر پہنچ کر ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ اور افضل الانبیاء خیر البشر رحمتہ اللعالمین صلوٰۃ اللہ علیہ کی حیات مقدسہ پر اس اعتراض کی

جرات کرتی ہیں کہ رنغوز بالذکر کہ حضرت ختمی مرتبت کا مقصد حیات
 اپنے لئے دنیوی حکومت و جہاں کی تلاش تھا۔ جس کے لئے دنیا
 کے اس مقدس ترین بزرگ نے نبوت و رسالت کا ڈھونگ چھپایا
 تھا۔ باسور تھا اسمتھ اور کارلائل جیسے مستشرقین کی نام نہاد اسلام نواز
 تصانیف کا بغور مطالعہ کرنے والا بالآخر اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے
 میں ان مستشرقین کو اس لئے قابل معافی تصور کرتا ہوں کہ ان کے
 نزدیک عیسائیت کے مسلسل مطالعہ کی وجہ سے مذہب کا تصوری غلط
 تھا۔ وہ مذہب میں انسان کی اجتماعی اور مدنی زندگی کے لئے کوئی مقام
 ہی نہیں پاتے تھے اور ان کو حیرت ہوتی تھی کہ ایک شخص جو لوہے
 رسالت ہاتھ میں رکھتا ہو۔ اور تاج نبوت سے سزاوار ہو۔ اس کو انسانی
 حیات دنیوی کے اجتماعی پہلو سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ اگر
 تھوڑا غور کرتے۔ تو ان کی سمجھ میں آجاتا کہ انفرادی نجات و صلاح
 کا انحصار تمام ادیان عالم کی تعلیمات میں بالانساق دنیوی حیات
 کی کامیابی پر ہے۔ اور تمام مفکرین عالم کے نزدیک انسان فطرتاً
 مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ اس لئے اس کی دنیوی زندگی کی ہیبت
 اجتماعی کی کامرانی کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا وہ مذہب
 ناکام ناقص اور ترقی یافتہ انسانی جماعت کے لئے
 ناقابل قبول ہوتا۔ جو انفرادی حیات کو تڑپا رہا ہو۔ اور
 اپنے اندر اجتماعی حیات انسانی کے لئے کوئی آئین نہ رکھتا ہو

اگر انھوں نے خاتم النبیین صلی اللہ وسلم کی حیات طیبہ کا غیر
چاندرا نہ مطالعہ کیا ہوتا تو ان کو محسوس ہو جاتا کہ ایک ایسی مستی
جس نے تمام عمر غیروں کی اصلاح میں صرف کر دی، اور قدرت
حاصل کرنے کے بعد تعیشات دنیا سے کوئی واسطہ نہ رکھا جس کو
اپنے رہنے کے لئے پھولوں کے جھونپڑے کے سوا نچتہ مکان بیٹھنے
کے لئے کھجور کے پتوں کی کھڑی چٹائی کے نرم بسترا اور کھانے کے لئے
نان شیر کے سوا کوئی اچھی غذا زندگی بھر میر نہ ہوئی۔ جس نے مال
غنیمت کے ڈھیر لٹائے ہوں۔ لیکن جس بیویاں اپنے ہاتھ سے روٹی
پکاتی ہوں۔ اور جس کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی اور اپنے
نازک شانوں پر پانی کی مشکیں ڈھوتی ہو۔ اس پر اعتباری حکومت
پسندی اور ذلیل دیوبھی جاہ طلبی کا الزام عقل سے محرم
اور حقائق سے چشم پوشی کی بدترین مثال ہے۔ نہ میں انکار
کر سکتا ہوں۔ اور نہ کسی سچے مسلمان کو انکار کی جرات ہو سکتی ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل نظام حکومت
کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس نظام حکومت میں دنیا کے فرسودہ تصورات
حکومت اور تاریخ کے ملعون و مردود تصورات فوقیت و برتری کا
کوئی مقام نہ تھا۔ محرم عربی کا پیش کردہ نظام حکومت وہ خلافت الہیہ
تھی جو شمار آفرینش انسانی ہے انی جاعلی فی الارض خلیفہ جس کا
مقصد حیات انسانی میں ایک جماعتی ہم آہنگی پیدا کر کے اس کو شمار

خداوندی کے چلانے کے سوا کچھ اور نہ بھتا۔ آئیے ہم اس اسلامی اور محمدی نظام حکومت کا سرسری جائزہ لیں۔ تاکہ محمد کے نواسے کی فدویت اور خانوادہ نبوت کی سرفروشی کا حقیقی راز ہماری سمجھ میں آجائے۔ اور ہم اس یادگاروں کو مناتے ہوئے خود اپنے جاوہ حیات منزلوں کو متعین کر سکیں اور اپنے نثار حیات کے صحیح تصور کے ساتھ اپنی زندگی کو محمد و آل محمد کے غلاموں کی زندگی بنا سکیں۔

مجھے اجازت دیجئے کہ حکومت کا اسلامی تصور

دیانت کے ان تصورات کو سرسری طور پر تمہیداً آپ کے سامنے پیش کروں جو آجکل ہر ایک متعلم سیاست کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تاکہ آپ کو ان کے سلسلے میں اسلامی تصور حکومت کا صحیح زاویہ نگاہ سے مطالعہ کر سکیں ظاہر ہے کہ حکومت کے دو نمایاں اور واضح شرائط ہیں۔ ایک اپنے اندرونی نظام کو اپنے منظور کردہ آئین و ضوابط کے مطابق چلانا اور باشندگان مملکت میں امن و ہم آہنگی قائم کرنا اور ان کے تمام جائز حقوق کی حفاظت کرنا۔ دوسرے اپنی مملکت کو اس طرح مضبوط اور قوی بنانا کہ وہ دوسروں کی دست و بڑو استیلا سے محفوظ اور آزادی کے ساتھ اپنے شرائط انجام دے سکے۔ کوئی حکومت اپنے پہلے حسبِ ضرورت کی تکمیل نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے لئے کچھ قوانین و ضوابط نہ رکھتی ہو، اس کے

ہاں ایک ایسی جماعت موجود نہ ہو۔ جو ان ضوابط و آئین کے مطابق حکومت کی مشینری کو چلائے اور نظم و نسق کو برقرار رکھے۔ اور دوسری طرف باشندگان ملکات کے حقوق کی حفاظت کرے اور ان کے نزاعات و خصومات کا تصفیہ کرے۔ متغلیہن سیاست انھیں سہ گو نہ لو از مہ ہائے حکومت کی تکمیل کے لئے تین عوامل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ایک ایسی جماعت جس کا کام متانوں سازی ہو۔ دوسری وہ جماعت جو ان قوانین کو نافذ کرے۔ تیسرا وہ گروہ جو فصل خصومات اور باشندگان ملکات کے تحفظ حقوق کا سر من انجام دے ان کو ہم اپنی اصطلاح میں مقصد عالیہ اور عالیہ کہتے ہیں۔ آج دنیا کی ساری سیاسی تشکیلات نہیں سہ گو نہ اجزائے حکومت کی اصطلاح اور ان کو مختلف النسائی گروہوں کے نشاء کے مطابق چلائے کیلئے ہے۔ انسان نے جو ترقی کی تو اس نے پر خود غلط یہ سمجھ لیا کہ اپنے نظام اجتماعی کو وہ کسی مافوق الانسان ہدایت و رہبر ہی کے بغیر باسانی چلا سکتا ہے۔ اسلام میں نبیہات کی خصوصیت یہی ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے ہر گوشہ کو انسانی ہدایت کا محتاج قرار دیا۔ اور انسان کے لئے اہل و عمل کے فرض و احتیاط کو محفوظ کرتے ہوئے قانون سازی کا شیخ مرتضیٰ خدائے قدوس کی ذریت بزرگ و برتر کو یقین کیا یہی وہ ہے کہ حکم قرآن مجید کو اپنی زندگی کے ہر گوشہ میں نور انشائا اور جلدہ پاسش کرتے ہیں۔ اصول و ضوابط و قوانین حیاتیات کی تدوین رب العزت

نے بنفس نفیس قرآن کے ذریعہ کی اور آج ہمارا صرف ایک ہی فرض رہ گیا ہے کہ ان طرف ان کی تعمیل کریں۔ اور دوسری طرف اپنی زندگی کی مٹی گتھیوں کو سلجھانے کے لئے اپنی اصول کے سخت لفظی قواعد مرتب کریں۔

عہد رسالت میں حکومت کی ہیئت پر کبھی حضرت نعتی
 جس حکومت کی بنیاد رکھی وہ انہی قوانین الہیہ و ضوابط قرآنیہ پر قائم تھی۔ اور اس کی حاملہ و مدلیہ کا فرض ان بزرگ ترین ہستیوں پر عاید ہوتا تھا۔ جن کو ملت اسلامیہ ان ضوابط کے سمجھنے اور ان کے جاری کرنے کی اہل تصور کرے اور ان کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے مطابق شریعت کے احکام کے تابع بنائے اسلامی نظام حکومت میں خلافت رسول یا اجرائے احکام الہیہ کا منصب صرف انہیں ذوات قدسیہ کو حاصل ہو سکتا تھا جنہوں نے مشکوٰۃ نبوت سے کہا حقیقۃً کتاباً نور کیا ہو۔ اور علوم قرآنیہ کی مہارت حاصل کئے ہوں۔ صرف معارف اسلامیہ کی واقفیت کسی شخص کو مقررین اطاعت نہیں بنا سکتی تھی۔ جب تک خود اس کی زندگی کا ہر گوشہ علماً ان احکام اور تعلیمات کا مظہر نہ ہو کوئی ایسا شخص جو قرآن کے استنبہام نما تقویوں ماکہ تفصیلات کا مخاطب ہو سکے۔ امارت مسیلمین کے منصب عالی کا مستحق نہیں قرار دیا جاسکتا تھا۔ والبتگان دامن نبوت

کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت، اطاعت و انقیاد کو گوارا نہ کر سکتے تھے۔ جس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اس کو بچا اور بچا مسلمان ثابت نہ کر رہا ہو۔ ریاست و حکومت کے وہ تمام تصورات پارہ پتہ ہو سکتے تھے اور فرعون تھے۔ پاش پاش ہو چکے تھے۔ اسلامی نظام حکومت میں امیر ملت کا وہ خادم تھا جس کو حکومت بلا طلب ملت کی طرف سے عطا ہوتی تھی۔ اور جب حاصل ہو جاتی تو اس کا سر اعزاز و انعام یہ بلند ہونے کے بجائے ذمہ داریوں کے پونہ سے ہر وقت جھکا ہوا جس کو ملت کے خزانہ سے صرف اس قدر حاصل کرنے کا حق تھا جو اس کی قوت لایموت کے لئے کافی ہو۔ اور اس کے شلیقین و جن کی پرورش کا وہ ذمہ دار ہے۔ معیشت کی فکر فرما سے آزاد کر سکتے۔ نہ اس کے دروازے پر دربان ہوتے تھے۔ نہ اس کے دربار میں نقیب، اس کے سر ہانے پتھر کا تکیہ ہوتا۔ اور وہ کھجور کی پتیوں کے فرش پر سو کر ایرانی قالین کے بہار کا لطف اٹھاتا تھا۔ اس کی عہدے حکومت ایک گیم پیونڈار ہوتی، اور اس کا تاج سروری ایک مساند پارہ پتہ۔ وہ ایوان حکومت میں احکام نافذ کر کے دنیا کے جہاں پر لڑہ براندام کرتا تھا تو اس کا سر نہایت ایک سب سے بہار اٹھایا۔ کے سامنے اشک آلود آنکھوں کے ساتھ جھک جاتا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت سرکشان عالم کی گردلوں کو خم کرتی۔ تو اس کے دوستوں کسی بیکس کے گھر کی لکڑیاں ڈھویا کرتے تھے۔ اس کے دربار میں فریب

پڑھیا اور ذلیل غلام کو بھی حرف گیری و نکتہ چینی کا حق ہوتا تھا۔ اور وہ اپنے فرائض کو کما حقہ ادا کر کے بھی دامن شب کو اپنے پیارے آنسوؤں سے تر کرتا تھا۔ اور خدا کے عذاب سے ڈرتا تھا۔

یہ اسلامی نظام اجتماعی محمد رسول اللہ کا وہ عطیہ اور خدا کی وہ امانت تھی جس کی حفاظت یوں تو محمد کو رسول اللہ سمجھنے والے ہر شخص پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن جن کی نسبتیں محمد سے قریب تر اور مضبوط تر نہیں۔ وہ اس فرض کو عظیم تر سمجھنے پر مجبور تھے۔ دنیا کی تاریخ ہمیشہ اس واقعہ کو افتخار کے ساتھ بیان کرتی رہے گی۔ جس کے نتیجہ کے طور پر محمد رسول اللہ کے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان حق شناس سے "لولا اظلی لہلک عمر کے الفاظ نکلے۔ اور جبکہ محمد رسول اللہ کے ایک فرض شناس اور نور شہ آئی سے اپنے قلب و روح کو منور رکھنے والے مقرب بنے خلیفہ کے وقت کے فیصلہ میں سپہو کو برداشت نہ کیا۔ اور بلا اندیشہ و سو اس اس کو ظاہر کر کے ترمیم کروائی۔

زمانہ گزر گیا۔ مالک فتح ہوتے گئے

خلافت راشدہ کے بعد اسلامی تعلیمات کو قبول کرنا والے دنیا کے معلوم کے ایک ایک گوشہ میں پھیلنے گئے۔ عیسائیت، یہودیت و مجوسیت سے اسلام کی طرف رجوع کرنا والوں نے اپنے تصورات قدیمہ کو اسلام میں داخل کرنا شروع کیا۔ احکام الہیہ پر مصالح وقت کو

غلبہ حاصل ہوتا گیا۔ انسانی رائے مذہب میں مقام پیدا کرتی گئی
 خدا چھینے لگا۔ نفس ابھرتا گیا۔ اور اسلامی تصور حکومت میں رفتہ رفتہ
 قیصریت و کسراتیت کی بو آئے لگی۔ محمد کی جانشینی کا معیار اہلبیت
 کی بجائے وراثت بننے لگا یہی وہ مقام ہے جہاں روح محمد
 بچپن نظر آئی۔ اور کسی کی رگوں میں خون ٹھہر کھولنے لگا۔ اور اہل
 محمد کی حفاظت کے لئے آل محمد پر سردار نظر آنے لگے۔

حضرت علی اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ
 قلتم وراثت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور امام حسن
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت
 سے دست برداری کے بعد خلافت کی نسبت تمام قبضے چھوڑنے
 اس وقت کے عالم اسلامی کو تہ دیا لاکر رکھا تھا۔ ختم ہو چکے تھے
 حضرت معاویہ نے اسپن پیش روؤں کے طرز پر حکومت اسلامیہ
 کے نظام کو چلانا شروع کیا۔ گو اس میں ایوان و رسوم کی سطوت و جبریت
 و نبوی کی جھلک پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اساس اسلامی ٹھنڈی نہ ہوئی
 تھی۔ حضرت معاویہ ان اختلافات سے قطع نظر جو حضرت عثمان رضی
 اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے
 درمیان پیدا ہو گئے تھے۔ بہر حال منہیں پائنتہ و نسبتان ہوتے تھے
 اور تعلیمات قرآنی سے کاتب وحی کی حیثیت میں بھی واقفیت رکھتے
 تھے۔ خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ان کی خلافت پر محبت کرنا الزام

اجماع امت کے اتفاق کی آخری مہر تھی۔ سارے اصحاب رسول نے ان کی خلافت و امارت کو قبول کیا۔ اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا۔ مجھ جیسے بچہ میرز کو سزاوار نہیں کہ ایک صحابی رسول پر خردہ گیری کرے۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اسلامی نظام حکومت میں بنیادی اور اصولی طور پر فتنہ کی بنیاد اس وقت اور صرف اس وقت پڑی جبکہ حضرت معاویہ نے خلافت کو ابوہی اور موروثی بنا لیا۔ ان کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسوۂ حسنہ موجود تھا کہ جب وہ اس دنیا سے کوچ کرنے لگے ہیں۔ اور ابولولہ کے پہنچائے زخم ان کے آخری لحظات حیات کو قریب تر کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن ملت مرحومہ کے مستقبل کے تصور نے ان کے سارے جسمانی کرب کو فراموش کر دیا ہے۔ اور جانشین محمد رسول اللہ کا انتخاب ان کے پیش نظر ہے۔ اس وقت کسی نے ان کے سامنے ان کے فرزند عبد اللہ کا نام لیا۔ ان عبد اللہ کا نام جو پدر کے معرکہ آراؤں میں شرکت تھے جو اتباع سنت رسول اللہ میں خود صحابہ کے نزدیک شد تصور کئے جاتے تھے بن کا علم تھا۔ ان مسلم تھے۔ اور جن کے تقویٰ کی قسم کھائی جاسکتی تھی۔ ان کا نام جیب خاتم النبیین کی خلافت کے لئے پیش ہوا ہے۔ جو حضرت عمر کا چہرہ خصم سے سرخ ہو جاتا ہے۔ اور آپ بستر مرگ پر ٹرپ جاتے ہیں۔ کاش حضرت معاویہ نے اپنی زندگی

ہیں اصحاب رسول کو جمع کر کے اپنے عہد کے بہترین شخص کو تلاش
 کر لیا ہوتا۔ انہوں نے ان کی فراموشی کو فراموش ہوئی۔ اور وہی عہد
 کے لئے یزید کے انتخاب نے اسلامی اصول اجتماع کی بنیاد ہلا دی
 کیسے ممکن تھا کہ رسول کا نواسہ اور وراثت تعلقہات ہوئی کا مترادف دنیا
 میں موجود تھا۔ اور وہ اس چیز کو پروا نہ کیا۔ دنیا کی حیثیت سے
 وہ بے مہار تھا۔ انوار یا عساگر اس کے زیر کمان نہ تھے۔ تاج تخت
 پر اس کو اقتدار حاصل نہ تھا۔ لیکن اس کے قلب میں قرآن تھا۔ اس
 کی نگاہوں میں ایمان کا نور تھا۔ اور اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کی شہادت
 تھی۔ اس کا ہر اس کے قبضہ میں تھا۔ وہ اس کے گناہوں پر قدرت رکھتا
 تھا۔ لیکن اس کا ہاتھ جان بوجہ کر ایسے شخص کی بیعت کے لئے نہ بڑھ
 سکتا تھا جو قرآن اور حابل قرآن کے قائم کئے ہوئے معیار خلافت
 پر پورا نہ اترتا ہو۔ جس کے ہاتھ میں اگر کوئی انہیں الہیہ اور احکام الہیہ
 کی روح کے بیٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ جس کی زندگی خود احکام اسلامی کی
 آئینہ دار نہ ہو۔ جس کے متعلق مشہور ہو کہ وہ امر کا پاسند نہیں اور
 نواہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ حضرت امام حسینؑ (رضی اللہ عنہ) کے
 کی ساری رحمتیں ان پر نازل ہوں) اپنی کمپرسی اور بے مروتی کے
 باوجود اس کو پروا نہ کر سکے۔ اور یہی ان کی شہادت کا پس
 منظر اور تاریخ عالم کے اس عظیم المآل سانحہ کی علت اصلی ہے۔

شہادت کی حقیقت
حق و باطل کی ستیزہ کاری اس

عالم کون و نسا و کاتدیم ترین
دستور ہے اور اس کی ایک خصوصیت تاریخ کے ہر دور میں نمایاں
رہی کہ باطل سارے ساز و سامان کے ساتھ آگے بڑھا ہوا ہے
اس کا تخت سیم و زر کے انبار پر قائم ہوا۔ اور ہمیشہ اس
کے جلو میں طاقت و جبروت کی فوجیں ہوتی ہیں اور حق نہ تھا آیا بے زور
آیا۔ بے وسیلہ آیا۔ نمرود کے دربار میں آفر کا پیٹا ہوا فرعون
کے حضور میں بنی اسرائیل کا یتیم۔ تم اس خصوصیت کو ہر جگہ
نمایاں پاؤ گے۔ مردان حق کی سب سے بڑی طاقت جس نے دولت
کے اس ڈبیر کو خاک ترے پایہ اور سطوت و پیروت دنیوی کو عین
منقوش بنا دیا۔ وہ ان کی لازوال استقامت اور بے مثال ثبات
تقدم تھا۔ بسا اوقات ایمان حق دنیا کے اعتبار کے نزدیک شکست
خوردہ وہ ناکام ہوئے۔ لیکن ان کی ہر شکست میں ایک تھیر اور ان کی
بے ناکامی میں ایک کامیابی مستتر رہی۔ وہ خود مٹ گئے۔ لیکن
عقل و خرد کی دنیا کو بنا گئے۔ وہ خود پاش پاش ہو گئے۔ لیکن اپنے
بعد اصول کا ایک فنانہ ہونے والا نشان چھوڑ گئے۔ دنیا نے جب
کبھی اپنی تعبیر کا مقصد کیا۔ انھیں کے خرابوں پر اپنی سبیا درکھی
اور انہیں کے نشان قد کو اپنے لئے مشعل راہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ
شہادت نگاہ ظاہر میں کے لئے موت۔ لیکن قلب حقیقت شناس

کے لئے حیاتِ ابدی تصور کی گئی۔ ”وَقُلُوا لِمَنْ لَقِيتُمْ فِي
 صَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاؤُهُمْ لَكُمْ كَلَّا تَشْعُرُونَ“ راہِ حق میں
 مرنے والے کو شہید اس لئے کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی دنیوی
 سعی و عمل میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اور فقدانِ اسبابِ دنیوی
 کے باعث اہلِ باطل سے اپنے آپ کو منوا نہیں سکتا۔ زمانہ
 کو اپنے لئے ناسازگار پاتا ہے۔ اور اہلِ زمانہ کو اپنے ساتھ
 نہیں لے سکتا۔ تو رحمتِ الہی سے باپوس نہ ہونے والا حق پرست
 امروز کو چھوڑ کر فردا کی فکر کرنے لگتا ہے۔ اور جب اس کے
 قدم حدودِ الذکر کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو باطل کی سرحد
 میں پاؤں رکھنے کی بجائے وہ اپنے خونِ سرخ و گرم کی ایک
 واضح نمایاں اور نہ مٹنے والی لکیرِ حق و باطل کے دورِ راستے پر
 کھینچ دیتا ہے۔ تاکہ پیچھے آئیوں لے رہے اور ان حق اس کو دیکھ کر
 اپنی منزل کا پتہ لگا لیں۔ اور اس کا خون چمکتا ہوا اور باطل کی
 نگاہوں کو خیرہ کرتا ہوا خون، نظر نہ آنے اور محسوس ہونے والا خون
 قیامت تک باطل سے انکار اور حق کی استبانت میں شہادت
 دیتا رہے۔ ان کی یہی شہادت دگو ابی و حیات جاوید ہے جو
 جریدہ عالم پر ان کے دوام کو ثابت کر دیتی ہے۔ دنیا مٹ جاتی ہے
 لیکن وہ نہیں مٹتے۔

ہرگز نہ مینرواں کہ دلش زندہ شدہ عشق ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

اسرار شہادت حسینؑ امام حسین علیہ السلام پرید کے
 مقابلہ میں اعتباری فتح حاصل نہ کر سکے
 عمرو ابن سعد کی فوجوں کو شکست نہ دے سکے۔ شمر باطل پرست کے
 شجر کو نہ روک سکے۔ کوفہ اور دمشق کو ان کی فوجوں سے سر نہیں
 کیا۔ انھوں نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں کربلا کے میدان میں لٹا دیا
 اپنے جوان اور ہم شہید رسول بیٹے کی لاش کو اپنی آنکھوں کے سامنے
 پتی ہوئی سر زمین پر ترپتے دیکھا۔ اپنی آغوش میں مسکراتے ہوئے
 علی اصغر کو دم توڑتے بروا منت کیا۔ اپنے بھائی کی امانت و اہم
 جانناز کو اپنی زبان سے میدان جنگ کی اجازت دیدی تھی۔ اپنی بہن
 کو اور زینبؑ جیسی بہن کو اپنی مرضی سے جگر کے ٹکڑوں کا داغ برداشت
 کرنے پر مجبور کیا۔ عباس جیسے بھائی کی مفارقت کی پرواہ نہ کی۔ اور سب
 سے آخر میں اپنے بیمار بیٹے۔ اپنی نازوں کی پٹی بیوی۔ اپنی ماں جوانی
 بہن۔ اپنی عزیز جان بیٹی۔ اور اپنے سارے خاندان کو دشت و کربلا
 میں بے کس و بے سہارا چھوڑ کر رات حق میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔
 لیکن جانتے تھے کہ اپنے فرض کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اپنے خون کو اپنے
 ناما کی امت کے لئے تلاش حق کی ہر منزل میں نشان راہ بنا رہے ہیں
 ان کی یہی ایشیا۔ ان کی یہی قربانی اور ان کی یہی قدو بیت آج دنیا
 کے ہر گوشہ میں اپنے والے مسلمان کو ہر سال ان کی یاد منانے
 پر مجبور کر رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ

کی بنیاد لایا اور پورا عالم ہے اسلام باطن کی نفی سے
 شروع ہوتا ہے۔ اور حق کے اثبات پر اکتفا ہوتا ہے۔ مسلمان
 اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک ان سب اقدار
 پسندوں کی نفی نہ کرے جو خدا کے سولے اقدار اس کے
 بنائے ہوئے ضوابط کے خلاف اپنے اندر اقدار دیکھتا
 چاہتے ہیں۔ مسلمان اللہ کے راستے میں مٹ سکتا ہے
 لیکن لالہ سے روکا نہیں جا سکتا۔ کہ بلا کے اس یادگار واقعہ
 میں فی الحقیقت اسلام کی اسی بنیادی اور اساسی تعلیم
 کی تلقین پوشیدہ ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں چھپرے
 کسی کی حقیقت شناس نگاہوں نے دیکھا اور حق پائش
 نگاہ چلا اٹھی کہ

حقا کہ بنائے لالہ است حسینؑ

ابتداءے آفرینش سے قانون فطرت ہی رہا ہے کہ خدا کی ربوبیت
 نے جب کبھی انسان کی تربیت روحانی کا قصد فرمایا۔ اور اس کو
 صراط مستقیم دکھانا چاہی۔ تو انہی میں سے اپنے ایسے بندوں کو
 منتخب کر لیا۔ جو ان کو اپنے پیام و عمل کے ذریعے خدا سے قریب
 تر کر سکیں۔ ان مردان حق کا سب سے پہلا کام ہی رخصا کہ اللہ
 کا درس دینے سے پہلے انہوں نے لالہ اللہ کی تلقین کی۔ اور نہ
 صرف تینہ لالہ سے سیم و ذرا اور سنگ و آہن کے میدان

مخوس کو توڑا۔ بلکہ تسلوب کی دنیا سے ان بتان عنبر
مخوس کی بیخ کنی کی جو خدا گریز تصور ات کی صورت میں جا
گزیں ہو چکے تھے۔ ابراہیم خلیل کے لئے بت خانہ آذری
مسمار کرنا آسان تھا۔ لیکن قلب نمرود کو بدلنا مشکل اخصاً
موسے ساحر ان مصر کے دہشت انگیز جاو کو تو قنا کر سکتا
تھا۔ لیکن فرعون سے دعوائے انا ربکما اعلىٰ کے جملہ کو
نہ مٹا سکا۔ ابن مریم کے لمس و نظر نے ابرص و اعمیٰ کو تو شفا
دی۔ اور مردوں کو تو حکیم خدا زندہ کر دیا۔ لیکن اجبار یہود اور اکابر
روم کی خدا ناسناسی کو دور کرنا آسان نہ تھا۔ خدا گریزی
و حق نشہ اموشی کے میدان جنگ کا راستہ آگ کی چپتا
تسلزم موج اور صلیب کی بیخوں سے ہو کر گذرنا تھا۔ یہ اور
ان کے متبع کبھی کامیاب ہوئے۔ اور کبھی نہ ہو سکے لیکن جو
نہ ہوئے۔ انھوں نے اس راستے میں اپنے آپ کو فنا کر کے
اپنے بعد آبنوالے رہ نوردان راہ لالہ کے لئے نقش قدم اور
نشان چھوڑے۔ آج بھی ہم کبھی حج و تشریفانی کے ذریعہ اور
کبھی آیات و شراعی کو تلاوت کر کے ان کی تک ونازجادہ حق
کی یا قنازہ کرتے رہتے ہیں۔ تاکہ اپنی زندگی میں ایسے ہی مواقع
پیدا ہوں۔ تو ان کے طرز عمل کو اپنا وظیفہ حیات بناتے ہیں
اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اسوۂ حسنہ کی اتباع ہم پر واجب

کی گئی۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی بعثت نے سلسلہ نبوت کو تو ختم کر دیا۔ لیکن نور نبوت سے متنور ہو کر دنیا کی تاریکیوں کو مٹا کر نئے والوں کا سلسلہ دشت کر بلا سے شروع ہوا۔ اور میدان قیامت تک جاری ہے گا۔ ہمارا سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ پشہ چشم کی طرح نور آفتاب سے بے بہرہ نہ ہونے کی بجائے اپنی بصارت کو بصیرت کو اس نور سے منور کریں اور اپنی دنیا کو ان جاں پیاران جاوہ حق کی مقصود و مقصود دنیا بنانے کی کوشش کریں۔

لا الہ الا اللہ کہنے والو! ^{مسئلہ} **امت اسلام کیلئے درس عمل** اور اس پر اپنی حیات دنیوی کی بنیاد رکھنے والو! اور اسی کے ذریعے حیات احسن دوی کی فلاح چاہنے والو! حسین سے محبت کرنے والو! حسین کے لئے رونے والو! اور حسین کی غلامی پر فخر کرنے والو! اگر حسین کی طرح تمہارا مقصد حیات بھی حکومت اسلام کا قیام نہیں ہے تو اگر حسین کی طرح تم اصول حکومت اسلامی کی تباہی دیکھ کر تڑپ نہیں سکتے۔ اگر حسین کی طرح تم بھی سرسبز دنیا میں باطل کی طاقت کے سامنے دست ہوت پڑھاتے سے انکار کرنے کے لئے تیار نہیں ہو۔ اگر لا الہ کی منزل تم کو دعوت امین و قرآنی نہیں دے رہی ہے۔ اگر اپنی دنیوی زندگی کا عیش و آرام اپنے آرائش اور مکمل مکان۔ اپنی دولت کے ڈھیر۔

اپنے بیوی بچے اور عزیز واقارب اپنے مناصب و جاہ و مراتب
 تم کو الا اللہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اپنے جھوٹے دعویٰ محبت
 حسین سے قلب حسین پر خنجر شکر سے تیز تر خنجر نہ چلاؤ۔ اگر تمہاری
 پیشانی زیر خنجر بھی صرف خدا کے واحد و قہار کے لئے سجدہ
 ریز نہیں ہو سکتی۔ اگر تم راہ حق میں بھی سب کچھ لٹا کر مسکرا نہیں
 سکتے۔ اگر تم ظالم کے گھوڑے کی ٹاپوں میں روندے جا کر بھی سجان
 ربی الاعلیٰ نہیں پکار سکتے۔ اگر تم محمد رسول اللہ کی امانت یعنی
 تعلیمات قرآنی کو دنیا سے ٹٹا ہوا دیکھ کر بھی برداشت کر سکتے
 ہو۔ خدا کا واسطہ محمد رسول اللہ کا واسطہ اور خون شہید کربلا
 کا واسطہ اپنی نسبتوں کو دامن حسین سے وابستہ کر کے اس
 کو آلودہ نہ کرو۔ محرم کا چاند ہر سال افق مغرب سے طلوع ہوتا ہے
 اور اپنی پستلی پتلی نازک انگلیوں سے کربلا کے میدان کی طرف اشارہ
 کرتا اور مسلمانوں کو یاد دلاتا ہے۔ کہ راہ حق میں فدویت اس کی
 زندگی کی منزل ہے۔ یزید دنیا سے مٹ نہیں گئے۔ اور کربلا
 کے دامن نے حسین کو چھپا نہیں لیا۔ ہمیشہ یزید پیدا ہوتے رہتے
 ہیں۔ اور ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا کو ہمیشہ حسین کی ضرورت
 یہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یزید کو دیکھنے کے لئے حسین کی
 نگاہ درکار اور یزید سے نمٹنے کے لئے حسین کا دل چاہیے۔ ہر
 وہ طاقت جو باطل کی علمبردار ہے۔ اور قوانین الہی سے

گریز کرتا چاہتی ہے۔ پزیرد بیت کی منگھرا اور ہر وہ مروحتی پرست
جو قوا بین الہیہ کا لفظ چاہتا ہے۔ اور حکومت الہیہ کا مہتمم ہے
راہ حسین پر گامزن ہے۔ اگر سپردہ صد سالہ یادگار کربلا رہ
نور دان راہ حسین کے لئے کوس رحیل نہ بنی۔ تو اس پر جو محنت جو
روپہ اور جو وقت صرف ہوا میں اس کو ضائع شدہ سمجھتا ہوں۔

حیات جاوید کے طلب کارو

شہادت کی دائمی یادگار فرعون اور اس کے ساتھیوں

کی نسبت قرآن حکیم نے فرمایا کہ فبما بکت علیہم السماء و الارض

لیکن حسین کی مظلومیت کا ماتم آج دنیا کے ہر گوشہ میں ہو رہا ہے

اگر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو بھی زندہ جاوید بنالو تو اس کا ایک

اور صرف ایک راستہ ہے۔ اور وہ راہ حسین ہے ہم ہر روز کئی کئی

دفعہ خشوع و خضوع سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر صراط

مستقیم کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور پھر اسی کے بتائے ہوئے الفاظ میں

صراط مستقیم کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ ان کی راہ ہے۔ جن پر خدا نے

النعام کیا۔ اور شرافات الفاظ میں اپنے النعام یافتگان کا پتہ

دیتا ہے کہ اور کون ان الذین الغدا لہ علیہم من النبیین

والصدیقین و شہداء الصالحین صراط مستقیم یعنی اللہ

علیہد کی منزل تک پہنچنے کی تمار کھنے والو صراط مستقیم تمہارے

سامنے ہے۔ اور وہ شہدائے کربلا کی راہ ہے۔ سیرتِ ولی تمنا

ہے کہ واقعہ کربلا کی یہ یادگار ہمارے احساس فرض کی بیداری
 کا باعث بنے۔ اور خدا کرے کہ جس دولت کو تباہ ہوتے ہوئے
 دیکھ کر امام حسین نے دشت کربلا کو اپنے اور اپنے لاڈلوں کے
 خون سے لالہ زار بنا دیا تھا۔ ہم اس دولت کو ایک مرتبہ پھر
 پالیں۔ اور ایک مرتبہ پھر ہم دنیا میں قوانین الہیہ کو نافذ ہوتا اور
 حکومت الہیہ کو قائم ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ و خود عوانا ان
 الحمد للہ رب العالمین :-

————— ❦ —————

افزاید
مولانا ابوالکلام آزاد

عقیدہ اسلام
پارہ ۱

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم

قال اللہ تعالیٰ - الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحیم - مالک یوم الدین ایاک
نعبد و ایاک نستعین - اهدنا الصراط
المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر
المغضوب علیہم و لا الضالین

✽

شہداء پر وہ ام از صدق بجاک شہدا
تا دل و ویدہ خرنابہ فشانم و اوند!
حادثہ کبرائے اور شہادت اعظمی و قانع و حواوش
مجموعہ اسلام کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جو تاریخ اسلام
کی اولین صفحہ سے لے کر اس وقت تک اپنے عجیب

لے صد ہزار آہ و حراں کہ غم کے لئے بھوکا ہوں۔ اور درد و الم کے لئے یک فلم پیاسا ہوں۔ پس میں آج ان آنکھوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ جو بہت رو چکی ہیں۔ مجھے ان آنکھوں کا سراغ تباؤ جو اب بھی رونے کے لئے تم آلو ہیں۔ میں ان دلوں کی سرگزشت نہیں سنا تا۔ جو تڑپتے تڑپتے تھک چکے ہیں۔ میں ان دلوں کی تلاش میں نکلا ہوں۔ جو اب بھی تہ و بالا ہونے کے مضطرب ہوں۔ مجھے ان زباؤں سے کیا سروکار جن کو فغاں سنبھی ہائے ماضی کا ادعا ہے؟ آہ! میں تو ان زباؤں کے لئے پکار رہا ہوں۔ جن کے اندر غم و ماتم کی بھٹیاں ملگ رہی ہیں۔ اور ان کا دھواں آج بھی کائنات نشاط ناوانی کی اس تمام فضا غفلت کو مگر کر سکتا ہے۔ جس کو عیش و عشرت کے تہہوں میں درد و عبرت کی ایک آہ بھی نصیب نہیں!

نہ داغ تازہ می خار و نہ زخم کہنہ می کار و

بدویار و دلے کیں صورت بچیاں نمی خواہم

ہاں! یہ سچ ہے کہ رونے والے اس پر بہت

دعوت درد رونے۔ ماتم کرنے والوں نے ماتم میں کمی نہ

کی۔ آہ و نالہ کی صداؤں نے ہمیشہ سنگامہ ام کی مجلس طرازیوں کیں

اور یہ سب کچھ اب تک اتنا ہو چکا ہے۔ جتنا آج تک شاید ہی دنیا

کے کسی حادثہ غم کو نصیب ہوا ہو۔ تاہم تم یقین کرو کہ باا میں ہمہ اس

حادثہ عظیمہ کی دعوتِ اشک و حسرت اب تک ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی دعوتِ درد کے اندر جو حقیقی طلبِ کئی وہ اب تک لپیک کے سچے استقبال سے محروم ہے۔ پیر صدیاں مع اپنے دورانِ محرم و عشرہ ماتم کے اس پر گزر چکی ہیں۔ لیکن اب تک خاکِ کربلا کے وہ ذراتِ خونِ آشام جن کو آج بھی اگر پھوٹا جائے تو خونِ شہادت کے مقدس قطرے اس سے ٹپک سکتے ہیں بدستور! تنوؤں کے لئے پکار رہے ہیں۔ خونِ نشانیوں کے لئے داعی ہیں۔ آہ و فغاں کے لئے تشنہ ہیں۔ اضطرابِ الہی کے لئے بے قرار ہیں۔ اور فضا، ریگ، زار، کرب و بلا کا ایک ایک گوشہ اب تک دیدہ ہائے اشکِ افشاں جگر ہائے سوختہ دہانے دو نیم، اور زبان ہائے ماتم سرا کے لئے اسی طرح چشمِ براہ ہے جس طرح سلسلہٴ ہجر کی ایک آئین خیز و پیر میں خون کی ندیوں کی روانی، تڑپتی ہوئی لاشوں کے ہنگامہٴ اختصار اور ظلم و مظلومی جرح و مجروحی۔ قتل و مقتولی کے ہنگامہٴ الہم کے اندر سے نالہ ساز طلب اور فغاں فرمائے دعوتِ تھا۔

شہدِ خاک و لپیکن بیوسے تربتِ نا

تواں ششاکت کزیں خاکِ مردنی خیز و

لیکن اگر یہ دعوتِ درد و محض اس پانی کے لئے ہے جو ندیوں کی جگہ آنکھوں سے ہے۔ اگر یہ طلبِ غم محض ان صدیوں کیلئے

ہے۔ جن کا غوغا درختوں کے جھنڈے چڑیوں کے گھونسلوں، دریاؤں
 کے سیران کی جگہ انسانوں کی زماؤں سے بلبند ہو۔ اگر یہ انتظار
 الم محض اس ماتم کے لئے ہے۔ جو پتھروں کے ٹکڑے کی جگہ انسانی
 دست و پید کی ٹکڑے سے ہنگامہ ساز ہو۔ تو اسے برا در ان غفلت
 شکارا وائے چہان خواب آلود بلا شہرہ یہ سب کچھ ہو چکا
 اور بلا شہرہ سوال کو جواب۔ دعوت لبیک۔ اور طلب کو مطلوب
 مل چکا۔ اگر انسان کا بچہ بھوک سے روتا۔ اور روٹی کے لئے آنکھوں
 کو سرخ کر لیتا ہے۔ تو انسانوں کے بڑے بڑے گروہ کیوں نہیں
 آسو پہا سکتے؟ اگر درختوں کے جھنڈے ہول سے ہل کر چند لمحوں کے لئے
 دنیا کو شور و غوغا سے لبریز کر سکتے ہیں۔ تو آدم کی اولاد اپنی آہ
 و پکار سے کیوں آسمان کو سر پہ نہیں اٹھا سکتی۔؟ اگر بے حبان
 بے روح پتھر دوسرے پتھر پر گر کر رعد و برق کا ہنگامہ
 پیدا کر سکتا ہے۔ تو تم کہ روح اور ارادہ رکھتے ہو۔ اپنے دست
 ہائے ماتم کماں سے کبھیوں ایک ہنگامہ راز و ہشت گرم نہیں
 کر سکتے۔؟ کیا تم کو دنیا کی ان آنکھوں کی خبر نہیں جو روٹی نہیں
 حالانکہ ان سے ایک آنسو بھی نہیں بہا۔؟ کیا تم نے ان باتوں
 کے متعلق کچھ نہیں سنا۔ جو چینی تھیں۔ حالانکہ انھوں نے
 ایک پنج بھی نہ پائی؟ اور کیا تم نے ان جسموں کا تماشہ نہیں دیکھا
 جو تہہ و بالا ہوئے تھیں۔ حالانکہ ان کو ایک ٹرپ بھی نصیب نہ ہوئی؟

پھر کیا اس غفلت آیا ہستی میں وہ دل بھی نہیں ہیں۔ جو گو دل
 ہیں۔ مگر دل نہیں ہیں۔ کیونکہ دل کی طرح نہیں سوچتے۔ کیا وہ
 کان بھی نہیں ہیں۔ جو گو سامع ہیں۔ مگر کان نہیں ہیں۔ کیونکہ
 نہیں سنتے؟ اور کیا ایسی آنکھیں بھی نہیں ہیں۔ جو گو بصیر ہیں۔ مگر
 آنکھیں نہیں ہیں۔ کیونکہ نہیں دیکھتیں۔ لہذا شلوب کا

لِقْفُونَ بھا و لھم اذ ان کا لیسعون بھا و لھم
 اعین کا بیصرون بھا۔ اور لا تک کا لا لقاہ بل ہداضل
 و اولک ہم العافلون (۱۷۸، ۱۷۹)

درد و الم کی یہ پاک دعوتیں صرف اس روئی آبِ تسلسل
 صدا اور ہنگامہ غوغائی ہی کے لئے نہیں ہوتیں۔ جو آشوروں، فعاول
 اور اتوں کے لئے نام سے ظہور میں آجائیں۔ اور اگر ان کا بھی مقصد
 ہوتا۔ تو اس کے لئے انسان کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ کتنے
 ہی سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور کتنے ہی جنگل شور و
 غوغا سے ہنگامہ زار ہیں۔ بلکہ یہ دعوت۔ یہ پکار۔ یہ طلب یہ بل
 من نجیب" فی الحقیقت ان آشوروں کے لئے ہے۔ جو صرف
 آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے مہیسیں۔ وہ ان آہوں کا دعوای
 مانگی ہے۔ جن کی لہجے صرف تم ہی سے نہیں بلکہ اعماق قلب سے
 اٹھیں۔ وہ صرف انہوں ہی کے ماتم کے لئے نہیں پکاری۔ بلکہ دل
 کے ماتم کی محنت ایک صراحت حقیقت کے لئے ہے۔ اگر تمہارے

پاس اس کے لئے آنکھوں کا آنسو نہ ہو تو اسے کوئی شکایت نہیں
 لیکن آہ تمہاری غفلت۔ اگر تمہارے پہلوؤں میں کوئی زخم نہ
 ہو۔ جس سے پانی کی جگہ خون بہے۔ اگر تمہاری زبانوں کو درد کی
 چیخ نہیں آتی۔ تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن آہ یہ کیلئے۔ کہ تمہارے
 دلوں کے اندر حقیقت شناسی کی ایک ٹیس۔ عبرت کی ٹپک
 بصیرت کی ایک ٹرپ۔ احساس صحیح و ختم کا ایک اضطراب
 بھی نہیں ہے۔

طوفانِ لوح لائے سے لے چشمِ فائدہ!

دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں

اللہ اللہ سید الشہداء، مظلوم کی مظلومی اور بالحب غفلت
 و نادانی کی پوچھوئی!! اس سے بڑھ کر دنیا میں "مظلومی" کی
 مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ دشمنوں اور دوستوں۔ دونوں نے
 اس پر ظلم کیا۔ دشمنوں نے اس کی شہادتِ عظیمہ کی عظمت مٹائی
 چاہی۔ مگر دوستوں نے بھی اس کی شہادت کی اصلی حقیقت و
 بصیرت سے غفلت کی۔ دشمنوں نے اس پر ظلم کیا۔ کیونکہ اس
 کی مظلومی پر انھیں رونا نہ آیا۔ پر ان دوستوں نے بھی ظلم کیا جو
 گورے۔ مگر اس کی اصلی تقدیس و شرف کے لئے سچائی اور عمل
 کا ایک آنسو بھی نہ بہا سکے۔ دشمن تو دشمن تھے۔ اس لئے آنکھوں
 نے اس کی دعوتِ حق کو مٹانا چاہا۔ مگر دوست دوست ہو کر بھی

اس کی دعوت کی پیروی نہ کر کے! و تراھند بیظرون

الیک وھم کلابصرون (۵۶-۵۵)

پس سچا ماتم وہی ہے۔ جو صرف ہاتھ ہی کا نہیں۔ بلکہ دل کا ماتم ہو اور دعوت درو کا اصلی جواب وہی ہے۔ جو عبرت و بصیرت کی زبان سے نکلے۔ تمہاری آنکھیں اس حادثے پر بہت رو چکی ہیں۔ مگر اب تک تمہارے دل کا رونا باقی ہے۔ اور اگر رونا ہے۔ تو اپنے دل کو رلاؤ۔ ورنہ صرف آنکھوں کی اس روانی کو لے کر کیا کیجئے۔ جس میں دل کی اشک نشانی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کی ساری کائنات حیات صرف دل ہی کی زندگی سے ہے۔ انا نھا لعی اکل بصار و کلا کن لعی

القلوب التی فی الصدور :-

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے

کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے

عرض مطلب یہی ہے کہ اس حادثہ عظیمہ پر غور و فکر کی ایک نئی صفحہ ماتم کھپائیں۔ اور ان حقیقتوں اور بصیرتوں کی جستجو میں نکلیں۔ جن پر آنکھوں کی اشک افشانیوں سے زیادہ دل کے زخموں سے خون بہتا ہے۔ اور ہاتھوں سے زیادہ روح پر ماتم طاری ہوتا ہے۔ فذا کران الذکر ی تنفع المؤمنین

سب سے پہلی چیز جو اس سلسلہ
 یادگار مشاہیر کی حقیقت میں ہمارے سامنے آتی ہے
 وہ اس واقعہ کی یادگار اور اس کا دائمی تذکار ہے

دنیا میں ہر قوم نے اپنے ماضی کے ان واقعات و حوادث
 کی ہمیشہ تعظیم کی ہے۔ جن کے اندر قوم و ملک کے لئے کوئی غیر
 معمولی تاثیر یا عبرت پائی جاتی تھی۔ اور ہمیشہ ان انسانی بڑائیوں
 اور عظمتوں کی یاد کو یادگاروں، تہواروں، عمارتوں، تاریخوں، قومی
 روایتوں اور قومی مجموعوں کے انعقاد کے ذریعے زندہ رکھنا چاہے
 جس کے اندر خود اس قوم کی کوئی عظمت اور بڑائی پوشیدہ ہے
 یہی چیز ہے جس کو تمام اقوام نے متحدہ لئے "مشاہیر پرستی"
 کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ ہر قوم اپنی قومیتوں
 کے بڑے بڑے بانیوں۔ مذہبی معلموں، محب الوطنوں اور قومی
 شہیدوں کی یاد کو بھی محفوظ ہونے نہیں دیتی۔
 ہرم نے الیڈ لکھی۔ کالڈیا کے جبری کتب خانے میں وہ

سے جبری کتب خانے سے محفوظ تھیں بابل و کالڈیا کا وہ عہد مدنی ہے
 جب کہ کتابیں پتوں اور درخت کی چھالوں کی وجہ سے جگہ پتھر پر کندہ
 کر کے لکھی گئیں۔ اور جن کا بڑا ذخیرہ بابل کے آثار عتیقہ میں موجود

اینٹیٹ رکھی گئی۔ جن پر ناموران ملت کے متانت محاذ کندہ تھے
 عرب جاہلیت نے اپنے سلسلہ و التناہ کا ایک حرف ضائع نہ ہونے
 دیا اور ذوالحجہ اور عکاظ میں اسلاف کے کارناموں کی داستان
 سرائی قائم کی۔ مصریوں نے ایسے ایسے بیمار بتائے۔ جو ہزاروں
 برسوں کے بعد بھی اپنی تعمیر اولین کی طرح محکم و استوار ہیں اور
 پھر ان کے اندر اپنے ناموروں کی لاشوں کو "مٹی" کی صورت میں
 محفوظ کر دیا۔ ہندوستان نے ہما بھارت کے مہر کے کو قومی
 روایتوں میں داخل کر دیا۔ اور المیک کی سحر طرازیوں نے نسلی
 مفاخر کی روح کو پڑھ دگی سے بچایا۔ اقوام قدیمہ کے یہ تمام
 اعمال صرف اسی حقیقت کے لئے تھے کہ اسلاف و شاہیر کی یاد کو
 زندہ و قائم رکھی جائے۔

آج اوقیانوس کا بحری مسافر واشنگٹن کے بہت کو ساحل
 امریکہ پر دیکھ کر دور سے پکارا اٹھتا ہے۔ یورپ کے بڑے شہروں
 اور ان کی محکوم نوآبادیوں کی شاہراہوں اور باغوں میں جا بجا
 سنگی بہت نصب نظر آتے ہیں۔ شیکاگو کا مولد اب تک قائم ہے
 بلٹن کی میٹر کو مرنے نہیں دیا جاتا۔ جانسن کے آثار اب بھی شخص
 دیکھ سکتا ہے۔ میلان میں ایک جگہ یہ سنگی کتبہ تم پڑھو گے "پاک
 میزینی نے اپنا بچن گزارا کھتا"
 یہ سب کچھ کبھی انسی شاہیر پرستی کی ایک زیادہ نمونہ و تقریب

شکل ہے جو پہلے محض قومی روایتوں اور افسانہ طراز لوگوں کے ذریعہ قائم رکھی جاتی تھی۔

لیکن یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ اس تذکار و یادگار اصلی مقصد کسی واقعہ کو محض یاد رکھنا یا کسی نام کو فراموشی سے محفوظ رکھنا ہی نہ تھا۔ بلکہ کچھ اور ہی مقصد تھا۔ کیوں کہ اگر یہی مقصد ہوتا تو اس کے لئے کسی خاص نام۔ کسی خاص واقعہ کسی خاص حادثہ میں کوئی ممتاز خصوصیت نہ تھی۔ پچھلوں کو اگر یاد ہی رکھنا ہے۔ تو اس کے لئے بڑا اور چھوٹا۔ ادنیٰ و اعلیٰ نیک و بد سب یکساں ہیں۔ کون سی وجہ ہے کہ کار کھتیج کے مشہور ہنے بال کو یاد رکھا جائے۔ اور ٹیٹس کو یاد نہ رکھا جائے۔ جو اسی عہد میں گذرا تھا۔؟

سو وہ اصلی روح حقیقت جو اجتماع انسانی کی اس سب سے زیادہ پرانی رسم کے اندر کام کر رہی ہے۔ دراصل ناموں وجودوں۔ شخصیتوں اور محض تذکرہ و یاد آوری سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اس سے اصلی غرض یہ تھی کہ جو اعمال حسنہ عزائم ہمہ ستارچ عظیمہ اور لبھائر و مواعظ جلیبہ ان مشاہیر اور ناموروں کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ اور جن کی یاد اور تذکرے کے اندر قوموں اور ملکوں کے لئے سب سے زیادہ موثر اور نافذ دعوت عمل و اتباع ہے۔ اور ان کی یادگار کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ اور مختلف ذریعوں

سے ایسے مواقع بہم پہنچائے جائیں۔ جن کی وجہ سے کبھی بھی آئندہ
نہیں ان اعمالِ حسنہ کے نمونوں کو اپنی نظروں سے
اوجھل نہ ہونے دیں۔

پس یادگار دراصل انسانی افراد کی نہ تھی بلکہ
انسان کے بہترین اعمال کی تھی۔ اور تذکرہ و یاد آوری
شخصوں اور حادثوں کی نہ تھی۔ بلکہ ان سچائیوں کی تھی
جو اپنی زندگی کے اندر رکھتے تھے۔ خدا نے ذات کی بڑائی
اور عظمت صرف اپنی ہی کبریائی کے لئے مخصوص کر لی ہے
اور انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف "عمل" کی بڑائی ہے
دنیا میں کوئی انسان بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ بڑا صرف
ایک ہی ہے۔ اور وہ فاطر السموات والارض ہے۔ البتہ "عمل" بڑا
ہو سکتا ہے۔ اور اس کی بڑائی سے اس کے حامل کے اندر بھی نسبتی
اور اضافی بڑائی آجاتی ہے۔ پس ساری تعظیمیں، ساری تقدیسیں
ہر کام کا احترام و شرف ہو دنیا میں کیا جا سکتا ہے۔ یا تو خدا کے لئے
ہے۔ یا خدا کی سچائی اور اس کے قرار دینے ہونے سے اعمال
حسنہ کے لئے۔ خود انسان کی ذات کا اس میں کوئی حصہ
نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین "الحمد لله رب العالمین" کا یہی مطلب ہے اور انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم
شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکر مکم عند اللہ التام

د ۲۹۱ ۱۳۱) سے اسی پر روشنی پڑتی ہے اور یریدون
 ان لحد و ابوالدلفیلو (۱۸۸۱۳) یہ بد بخت چاہتے
 ہیں کہ ان کی تعریف و ثنا ان اعمال کے لئے کی جائے۔ جو
 انھوں نے نہیں کئے۔ حالانکہ "حمد" کا استحقاق تو اعمال ہی کو
 رکھتا۔ اسی کی مزید توضیح کرتا ہے۔ وما لعقلها الا العالمون

لیکن دنیا کا خسران صرف اسی میں نہیں
 ایک عالمگیر غلطی ہے کہ وہ سچائی کی طرف نہیں بڑھتی بلکہ
 اس سے بھی زیادہ یہ کہ ایسا اوقات اس کی جانب قدم نہ اٹھاتی
 ہے۔ پر ایسا ہوتا ہے کہ راہ ہی میں گم ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح
 اس کی طرف نہ چل کر اس سے محروم تھی۔ ٹھیک ٹھیک اسی
 طرح اس کی طرف چل کر بھی محروم رہتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے
 کہ قرآن حکیم نے انسان کے نقصان و خسران کے جو مختلف حالات
 بیان کئے ہیں۔ ان میں سے ایک زیادہ عام اور زیادہ پیش آنے
 والی حالت کے لئے "ضلالۃ" کا لفظ اختیار کیا ہے سورہ
 فاتحہ میں "منغضوب علیہم" کے ساتھ ایک اور گروہ کا باسبب
 "الضالین" تذکرہ کیا گیا ہے۔ "ضلالۃ" کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ ہم
 کو معلوم ہے کہ "گمراہی" اور "ناستے میں بھٹک جانے" کے ہیں
 اسی لئے متیر اور غیر متعین نظر رکھنے والے پر بھی "ضلال" کا
 اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی متعین راہ اس کے سامنے نہیں

ہوئی۔ پس قرآن کریم نے نوع انسانی کی بد حالی و سبب ہی کی سب سے بڑی عام حالت کو اسی لفظ سے تعبیر کیا، اور اس میں بڑا نکتہ یہ ہے کہ لیس اوقات انسان کو اکٹھے اور چلنے سے انکار نہیں ہوتا۔ وہ سفر تو کرتا ہے۔ پر ہوتا یہ ہے کہ منزل مقصود کی حقیقی شاہراہ اس پر نہیں کھلتی۔ اور وہ راہ ہی میں بھٹک کر رہ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باوجود چلنے کے منزل مقصود سے اسی طرح محروم رہتا ہے۔ جس طرح وہ شقی محروم رہا جس نے چلنے کا مقصد ہی نہیں کیا تھا۔ یہی حقیقت اصطلاح قرآنی میں "تخبط اعمال" کی ہے۔ جس پر جا بجا مختلف پیرایوں میں زور دیا گیا ہے کہ محبصت اعمالہم (۱۸ : ۱۰۲) ان کی تمام محنتیں۔ کوششیں اور راہ روی کی مشقت بالکل اکارت گئی۔ اور اس کا کوئی پھل انھیں نہ ملا۔

چنانچہ اس "ضالیت" عمل کی ایک عمدہ مثال دنیا کی عالمگیر "مشاہیر پرستی" بھی ہے۔ جو مقصد کے لحاظ سے ایک نہایت اہم عظیم المنفعت سیات پرور اور سعادت بخش حقیقت تھی۔ لیکن یوں ہم اس باسے میں ہمیشہ قوموں نے غلطی کی اور اکثر حالتوں میں سخت ٹھوکر کھائی۔ وہ دنیا کی عالمگیر ضالیت ہے۔ کیراے جو اس کے ہر عمل میں حقیقت اور مقصد کو فنا کرتی۔ اور ظاہر و رسوم کی اس سے پوچھا کرتی ہے۔ انہوں نے اس حقیقت کے

لئے بھی ہلاکت بخش ہوئی۔ اور گمراہیوں اور حقیقت ناشناسیوں سے اس طرح اس عمل عظیم کو آلودہ کر دیا گیا۔ کہ بسا اوقات ہدایت کی جگہ ضلالت کا ایک بہت بڑا پتھر ثابت ہوئی۔

انسان کی عالمگیر غلطی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی روح کے لئے اختیار کرتا ہے۔ لیکن آگے چل کر صرف اس کے جسم ہی کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ شاہپرستوں کی اصل مقصد تو اعمالِ حسنہ کی یاد اور سبکی و صداقت کے عملی نمونوں کو پیروی و اتباع کے لئے قائم رکھنا تھا۔ لیکن نتیجہ بالعموم یہ نکلا کہ اعمال کی یاد مٹ گئی۔ اور محض انسانوں کی شخصیتوں اور ناموں کی پوجا ہونے لگی۔ یعنی وہ چیز کہ کسی دوسرے مقصد کے لئے واسطہ و ذریعہ تھی۔ خود ہی مقصود بالذات بن کر لوگوں کے عقائد و اعمال میں جاگزیں ہو گئی۔ اور حقیقت سے اس قدر بعد و نسیب ہو گیا کہ محض رسوم و اسما کی عظمت و پرستش ہی پر ہر شخص قائم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہپرستی بسا اوقات دنیا میں بہت پرستی کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ اعمال کی جگہ افراد و اسما کی پرستش محض نے دو تین نسلوں کے بعد انسان کو بت پرستی تک پہنچا دیا۔

یہی حقیقت اعلیٰ ہے جسے قرآن حکیم نے

اسوۃ حسنہ اسوۃ حسنہ کے جامع و مانع لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

اور یہی مقام ہے۔ جہاں آکر اسلام کی قوت اصلاح اور ختم نبوت کی اصلی علت آشکارا ہو جاتی ہے کہ کس طرح اس نے دنیا کی تمام صداقتوں کو لے لیا۔ اور ساتھ ہی کس طرح ان تمام خرابیوں اور ضلالتوں سے محفوظ بھی کر دیا۔ جن کے اختلاط آلودگی سے ان کی روح حقیقت اور تاثیر عمل بالکل فنا ہو گئی تھی۔؟

کلا یاتیه الباطل عن ومن
 ید یسره من خلقه تنزیل
 من حکمی فبیید !
 قرآن ایک ایسا معلم و ہادی ہے
 کہ نہ تو اس کے آگے باطل جم سکتا
 ہے اور نہ اس کے پیچھے اسے جگہ مل
 سکتی ہے۔ وہ خدا کے حکیم کا آثار ہوا

(۲۲۱ - ۲۲۲)

ہے۔ پھر باطل کا یہاں کیا گذر!

ہاں باطل کیوں کر اب اس کے ساتھ مل سکتا ہے، جب کہ وہ "حقِ قائلین" ہے۔ اور سچائی کے ساتھ جس قدر بھی گمراہی ملا دی گئی تھی۔ اس سے انسان کے ہر اعتقاد و عمل کو بالکل پاک و صاف کر دیا ہے! نیز جا بجا قرآن حکیم کو "ہادی" کہا کہ وہ انسان کو اس کے سفر اعمال میں ٹھوکروں اور گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح "شفا" کہا۔ کیونکہ وہ مشکل مفید و نافع ادویہ کے لئے ہے۔ جو مریض کی اصلی قوتِ طبیعی کو مزید توانائی اور نشوونما دیتی ہے۔ اور مریض اثراتِ مرض جو داخل طبیعت ہو گئے ہیں۔ ان کو دور کر دیتی ہیں۔

"اسرہ" کہتے ہیں کسی فکر کسی عمل۔ کسی وصفت۔ کسی خاصہ کے

ایک ایسے نمونے کو جسے تم اس لئے اپنے سامنے رکھ لو کہ اس کی پیروی اور نقل کر دو گے۔ اور اسی کی کسی باتیں اپنے اندر بھی پیدا کر سکو گے۔

انسانی سعادت کے لئے تعلیم محض بالکل بیکار ہے جب تک کہ اس تعلیم کے زندہ نمونے بھی انسانوں کے سامنے نہ ہوں۔ جو اثر طبیعت منقطعہ الیٰہیہ پر ایک انسانی نمونہ عمل کا پڑتا ہے۔ وہ محض تعلیم کی سماعت سے نہیں پیدا کیا جاسکتا۔ اخلاق کی کتابیں اپنی موثر تعلیمات سے انسانوں کو رلا سکتی ہیں۔ مگر اس کے دلوں کو نہیں پھم سکتیں۔ عدالت کا قانون مجرم کے پاؤں میں سیڑیاں ڈال سکتا ہے۔ لیکن اس کو مجرم سے باز نہیں رکھ سکتا۔ حکماء کے حکیمانہ نصائح نیکیوں کی بڑی بڑی تعریفیں۔ اور بیروں کی بڑی بڑی برائیاں تہلا سکتے ہیں۔ لیکن کسی برسے انسانوں کو نیکی نہیں بنا سکتے۔

بڑھتا ہے اور ذوق گنہیاں سزا کے بعد

لیکن برخلاف اس کے اگر ایک پاک انسان اپنی زندگی کے اندر نیکی کا عملی نمونہ رکھتا ہو۔ اور اس کے اعمال حیات راست بازی کے لئے اسوہ کا حکم رکھتے ہوں۔ تو وہ صرف اپنا نمونہ دکھلا کر نہ صرف افراد و اشخاص کو بلکہ اقوام و ممالک کے اعمال

کو پیکر لپٹ سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت خلق اللہ کے لئے
صرف کتابوں اور شریعتوں ہی کو نہیں بھیجا۔ بلکہ اس کے ساتھ
انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ان کے فاصلے (عملی نمونہ بھی
دکھلا دیا۔ وہ جس دستور العمل کی طرف قوم کو بلاتے تھے۔ اس کا
عملی پیکر خود ان کی پاک و مطہر زندگی ہی۔ اگر شریعت بصورت
قانون تختیوں اور کاغذوں پر منقوش تھی۔ تو بصورت وجود ہی
و قائم ان کی زندگی کے اندر بھی پڑھی جاسکتی تھی۔ اگر اس کی
آیات بنیات حروف و اصوات کی شکل میں دنیا کو دعوت دیتی
تھیں۔ تو انبیاء کرام کی زندگی عمل و فعل کے اظہار
اس کی تصویر دکھلا دیتی تھی۔ اگر قانون کہتا تھا کہ انسان کو ایسا
کرنا چاہیے۔ تو حیات نبوت شاہد کر کے دکھلا دیتی تھی کہ اس طرح
کیا گیا۔ اور اس طرح کیا جاسکتا ہے۔

یہی حقیقت ہے کہ جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا نے اس وقت بیان کیا تھا۔ جبکہ ان سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے اخلاق و اعمال کا حال پوچھا گیا تھا کہ کائنات خلائق
اگر تم ان کے خالقِ عظیم کو معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تو قرآن کو دیکھو۔ وہ
یہاں حروف و الفاظ ہیں۔ وہاں ایک پیکر مجسم تھا۔ یہاں آیت
سب وہاں فعل تھا۔ یہاں چراغ ہے۔ وہاں اس کی روشنی تھی۔

حقیقت ایک ہی ہے۔ جس نے ایک جگہ علم کی اور دوسری جگہ عمل کی صورت پائی ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ "سنت" کتاب کا ایک حقیقی جزو اور مفہوم کتاب میں تبعاً داخل ہے۔ کوئی علیحدہ اور مستقل وجود نہیں رکھتی۔ جو ظاہر ہیں اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ وہ قرآن کے ساتھ "حدیث" کا لفظ سنتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی پیروی کا مطالبہ ایسا مطالبہ جو "قرآن" کے علاوہ ایک دوسری قوت کا اثبات کرتا ہے جالانکہ "سنت" کی اطاعت "کتاب" کی اطاعت میں داخل ہے۔ اور سنت علم قرآنی کی عملی تفسیر ہے

اور اگر یہ سچ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے خوارج و مشرکین کے مقابلہ میں فرمایا تھا کہ میں قرآن ناطق ہوں "تو میں اس کی تصدیق کرنے کے لئے تیار ہوں کہ اگرچہ حقیقت ناشناس طبیعتیں سمجھتی ہیں۔ کہ یہ بہت بڑا دعوے تھا۔ یقیناً یہ بڑے سے بڑا دعوے تھا۔ جو کوئی انسان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر حضرت امیر نے کیا تھا۔ تو غلط نہ تھا۔ اگر اس کی مفہوم زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے "اسوہ حسنہ" کا ایک کامل عکس تھا۔ اور ان کے اعمال کی روشنی سراج نبیر رسالت ہی سے ماخوذ تھی۔ تو کیوں انہیں حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے تئیں "قرآن ناطق" کہیں؟

جو کتاب الہی بابین الدفین حروف و نقوش کی شکل میں تھی اس کی ہستی ناطق تھی۔ جو اعمال حضرت مرتضوی کے اندر سے پیکارنی تھی۔ خوراج سمجھتے تھے کہ یہ علی ابن ابی طالب کی آواز ہے لیکن ابو ذر اور سلمان کی حقیقت شناسی جانتی تھی۔ کہ یہ علی بن ابی طالب کی آواز نہیں ہے۔ بلکہ "القرآن الحکیم" کی صدائے الہی ہے۔ اور چونکہ "القرآن" کی آواز ہے۔ اس لئے یقیناً خود مثل القرآن کی آواز ہے۔ کنت سمع الذی لیسع بہ و لسانہ الذی تبکم بہ و بخاری)۔ پھر حال یہ بحث بجائے خود محتاج تفصیل و نظر ہے مختصر یہ کہ سعادت و ہدایت السانی کے لئے "تعلیم" کے ساتھ "تورہ" اور "کتاب" کے ساتھ "سنت" ایک ضروری حقیقت ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے اپنی تعلیمات کے لئے اس چیز کو اساسی حقیقت قرار دیا۔

لقد جاءكم من الله
بلاشیر تمہارے پاس اللہ کی طرف
نور و کتاب مبین سے نور ہدایت آیا۔ اور کتاب الہی جس کی
(۵-۱۷) تعلیم بالکل واضح اور روشن ہے

اس آیتہ کریمہ میں "نور" سے مراد حاصل قرآن و صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے۔ اور "کتاب مبین" قرآن ہے۔ یہ "نور" وہی "اسوۃ حسنہ" ہے جو حال قرآن کی مقدس زندگی میں "علم" قرآنی کا وجود "عملی" تھا۔

بلاشبہ تمہارے لئے اللہ کے رسول
کی زندگی میں پیروی و اتباع کے لئے
ایک بہترین نمونہ ہے۔

لقد کان لکدنی
رسول اللہ اسوۃ
حسنۃ (۲۱-۳۳)

عربی میں "اسوہ" کا لفظ ہر نمونہ کے لئے کہا جاتا ہے۔ اور نمونہ
جس طرح شیر کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شر کا بھی ہو سکتا ہے
اس لئے قرآن حکیم نے "حسنہ" کے لفظ سے اسے متصف کیا
تاکہ واضح ہو جائے کہ فضائل و محاسن ہی کا نمونہ مقصود ہے
اسی طرح تمہیں معلوم ہے کہ سورہ ممتحنہ میں بھی دو جگہ ملت حنفی
و فطری کے اولین موسس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
متعلق یہی لفظ آیا ہے۔ قد کانت لکما اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم
والذین معہ

دنیا میں اعمال مقدسہ و حسنہ کی یادگار قائم کرنے کا مقصد
بھی یہی "اسوۃ حسنہ" تھا۔ یعنی جن لوگوں کے کسی پاک و اعلیٰ
نسل کا بہترین نمونہ اپنی زندگی میں پیش کیا ہے۔ ان کی یاد کو ہمیشہ
باقی رکھا جائے تاکہ ان کی یاد کے ساتھ ان کے اعمال کی یاد بھی
تازہ ہوتی رہے۔ اور اس کا نمونہ انسانوں کو عظام امور کی طرف
دعوت دے۔

اب دیکھو کہ قرآن حکیم نے کس طرح دنیا کی اس قدیم ترین رسوم
کی اصلی حقیقت لے لی۔ اور کس طرح اس کی آلودگیوں کو اس

سے بالکل الگ کر دیا۔ اس نے یادگاروں کے لئے بت نہیں بنائے جن کو حوادث ارضی کا ایک طمانچہ گرا دے سکتا ہے۔ اور جن کا وجود انسان کی عظمت کے لئے ایک سخت داغ تھا۔ اس نے اینٹ اور چوڑے کی عمارتیں نہیں بنائیں۔ جو طوفان و برق کے ایک حملے کی بھی تاب نہیں لاسکتیں۔ اور جن اثر طواہر سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس نے سالانہ مجتوں اور قومی تقریروں پر زور نہیں دیا۔ کیونکہ یہ وسائل ہمیشہ طواہر و رسوم پرستی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور یادگار کی معنویت مفقود ہو جاتی ہے۔ غرض کہ اس نے ان تمام وسائل تذکار سے یک قلم انکار کر دیا۔ جو عام طور پر تمام قوموں سے رائج تھے۔ اور جن کے ذریعہ خود انسانوں کی بڑائی تو کی جاسکتی تھی۔ پر عمل کی تقدیس و تعظیم کے لئے ان کے اندر کچھ نہ تھا۔ اور اس لئے ان کا وجود انسان کی حقیقت پرستی کی راہ میں ایک سخت پتھر بنا بت ہوا تھا۔

اب ہم کو تمام تہیہ دوں اور مقدمات
سورہ کریمہ فاتحہ کی مبادیات سے گذر کر اصل موضوع
 کے قریب زیادہ تیز قدمی کے ساتھ آنا چاہیے۔ یاد ہو گا کہ اس
 مقالہ کی ابتداء سورہ مبارکہ فاتحہ سے کی گئی تھی جسے لفظ صبر
 اصل موضوع سے کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا۔ "الشیع المثنائی"
 ہے۔ وہ تمام الکتاب کا متن ہے۔ اور وہ اس کی تمام

تفصیلات کا وجود اجمالی ہے۔ پھر ہدایت انسانی کا کون سا مقام ہے۔ جو قرآن کے احاطہ بیان سے باہر رہ گیا ہو؟
غرض کہ قرآن حکیم نے یادگار دتیز کار کے ان تمام رسمی اور ضلالت آمیز طریقوں سے انکار کر دیا۔ جو عام طور پر دینے والے اختیار کئے تھے۔ لیکن جب کہ اس نے وہ سب کچھ نہ کیا۔ جو سب کوئی کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے خود کیا کیا؟

اس نے "اسوۂ حسنہ" کی اصلی حقیقت کو اپنی تمام تعلیم کا جزو اعظم بنا لیا۔ اور اس کی یادگاروں کو انسان سے باہر نہیں جن کو انسان چھوڑ دے سکتا ہے۔ بلکہ خود انسان کے اندر قائم کر دیا۔ جو کبھی بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اس نے مادی و جسمانی اعمال و اشکال کے اندر اس کی دعوتِ عمل و سعادت کو گم نہیں کر دیا۔ جیسا کہ گم کر دی گئی تھی۔ بلکہ اس کو ایک خالص معنوی و روحانی اعتقاد بنا کر اس طرح دلوں کے اندر قائم کر دیا۔ کہ اس کی حقیقت دائمی طور پر زندہ ہو گئی۔ اور ہر طرح کی آلودگیوں اور رسم پرستیوں کی آمیزش سے بالکل محفوظ و مصون بنا دی گئی۔

اس نے سب سے پہلے ہمیں ایک مقدس "دعا" بتلائی اور حکم دیا کہ دن میں پانچ مرتبہ جب اپنے پروردگار کے حضور بندگی و نیاز کے لئے حاضر ہو۔ تو سب سے پہلے اسی دعا کو پڑھو۔ وہ وقت

ہوگا۔ جب تم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اس کی رحمت کا دروازہ باز ہوگا۔ پس ایک عاجز و در ماندہ انسان فاطر السموات والارض کے حضور جا کر اپنے لئے سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ قیمتی دولت جو اس مانگ سکتا ہے۔ وہ اس دعا میں مانگی گئی ہے۔ اور چاہیے کہ تم اسی نعمت کے سائل۔ اسی مطلوب کے طالب اور اسی محبوب کے عاشق ہو!

یہ "دعا" سورہ فاتحہ ہے۔ جو ہر مومن دن میں پانچ مرتبہ نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے۔ اور وہ نعمت۔ وہ دولت وہ شاع مطلوب و محبوب "الصراط المستقیم" ہے جس کے مانگتے رہتے اور طلب کرتے رہتے کا حکم دیا گیا ہے۔

اهدنا الصراط المستقیم
خدایا! تو ہیں الصراط المستقیم
پر چلنے کی توفیق دے

یہ الصراط المستقیم کون سی راہ ہے۔ اور اس سے مقصود کیا ہے؟ اس کی یہاں کوئی تشریح نہیں کی گئی البتہ یہ بتلایا گیا ہے کہ۔

صراط الذین انعمت
علیہم (رفحاء)
ان لوگوں کی راہ جن پر لے پروردگار
تو نے انعام کیا۔

پس اس تصریح سے صراط مستقیم وہ راہ ہوتی جو انعام یافتہ

لوگوں کی راہ ہے۔ یعنی جن لوگوں پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں انہی کی راہ عمل الصراط المستقیم ہوگی۔

چنانچہ سورہ نسا میں "الغلام یافتہ" جماعتوں کا بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ "انعمت علیہم" میں کن لوگوں کی طرف اشارہ تھا۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول

ومن يطع الله والرسول کی اطاعت کی۔ تو وہ سب ان

فاؤکانتک مع الذین خوش نصیبوں کے ساتھی ہو جائیں گے

العدا اللہ علیہم من جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور

الذین والصدیقین وا جن پر انعام کیا ہے۔ وہ انبیاء ہیں۔ صدیقین

لشهداء والصالحین وحسن ہیں۔ شہداء ہیں۔ اور صالحین ہیں۔

اور کانتک رفیقاً (۲۷: ۷۱) جس کسی کو ایسی انعام یافتہ

جماعتوں کی معیت ملی۔ تو کیا اچھی ہے اس کی معیت اور کیا

اچھے ہیں اس کے رفیق۔!

اس آیتہ کریمہ نے صاف صاف بتلایا ہے کہ سورہ فاتحہ میں

جس "الصراط المستقیم" کے تعین کے لئے صرف اس قدر اشارہ

کیا گیا تھا۔ کہ وہ "الغلام یافتہ لوگوں کی راہ" ہے۔ وہ کون لوگ

ہیں؟ تیرا ان کے مختلف مدارج و مقامات کیا کیا ہیں۔ جن جماعتوں

کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اور انہیں "الغلام یافتہ" کہا ہے۔ انہی کی

راہ عمل و راہ ہدایت و سعادت ہوگی۔ جس کا نام لسان الہی نے

الصراط المستقیم" رکھا ہے۔ اور جس پر چلے بغیر کوئی فرد اور کوئی قوم "مغضوب علیہم" اور "الضالین" کی صراط مغضوبیت و ضلالت سے الگ نہیں ہو سکتی۔

سورہ نسا کی اس آیتہ کریمہ سے "الغمت علیہم" کی مزید تفسیر و تشریح کرنا ایک ایسی مستحکم اور متفق علیہ تفسیر ہے۔ جسے عہد صحابہ و اہل بیت نبوة (رضوان اللہ علیہم) سے لے کر طبقات متاخرہ تک تقریباً تمام ارباب علم و رسوخ نے اختیار کیا ہے۔ اور مفسرین "خاصہ" و "عامہ" سب نے اسے قبول کیا ہے۔ چنانچہ جس طرح محدث ابن جریر طبری نے اس کے متعلق مفسرین صحابہ کے آثار جمع کئے ہیں۔ اسی طرح علامہ کلینی اور شیخ طبری و صاحب تفسیر مجمع البیان (بھی اس سے انکار نہیں کرتے۔ اس عاجز نے تفسیر البیان میں تخریجات حضرات ائمہ کرام علیہ السلام و اقوال مفسرین خاصہ بھی نقل کر دیئے ہیں۔ فمن شاء التفصیل فلیرجع الیہا

پھر حال یہ آیتہ کریمہ بتلائی ہے کہ جس راہ پر چلنے کی سورہ فاتحہ میں ہر مومن التجا کرتا ہے۔ وہ راہ "العام یافتہ" گروہ کی ہے انعام یافتہ گروہ چار ہیں۔ الایمان۔ الصمد یقون۔ الشہداء۔ الصالحون!

اب دیکھو کہ قرآن حکیم نے یادگار کے اصلی مقصد کو متتام آلودگیوں اور شوائبوں سے صاف کر کے کس طرح قائم کر دیا ہے

اور اس کے لئے کسی دائم و قائم اور محفوظ و مصون راہ اختیار کی
 اس نے نیک انسانوں اور اعلیٰ ترین ہستیوں کی یادگار میں زینت
 پر قائم نہیں کیں۔ لیکن ان کے اعمال کو ہر مومن کے دل پر نقش
 کر دیا۔ اس نے ہر مومن باللہ پر پانچ وقت کی نماز فرض کی۔ اور
 دیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ سورہ فاتحہ کیا ہے
 تجید و تقدیس کے بعد ایک التجا ہے۔ جو انسان اپنے خدا اور
 کے حضور کرتا ہے۔ وہ التجا کیا ہے؟ "الصراط المستقیم" پر چلنے
 التجا ہے تاکہ اس کی راہ سے اسے توفیق ملے۔ اور سعادت کو نہیں
 حاصل ہو۔ اب اور آگے بڑھو۔ اور دیکھو کہ "الصراط المستقیم" کون
 سی راہ ہے جسے ہر روز دن میں پانچ بار ہر مومن یاد کرتا۔ اور اپنے
 کے حضور جا کر مانگتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ان لوگوں کی راہ ہے۔ جن پر اللہ
 اللہ نے انعام کیا۔ یہاں اس راہ کا طریق حصول یا اس کے عقائد
 و اعمال نہیں بتلائے گئے۔ بلکہ صرف ان لوگوں کی طرف توجہ دلائی
 گئی۔ جنہوں نے ایسے عقائد۔ ایسے اعمال۔ ایسے عزم۔ ایسے ات
 کئے تھے۔ جن کی وجہ سے خدا کی نعمتوں کے مستحق ہوئے تھے۔
 چیز یادگار ہے یہی "تذکار" ہے۔ یہی وہ "مشاہیر پرستی" کی حقیقت
 اصلی ہے۔ جس کو تمام دنیا نے ڈھونڈا مگر نہ پایا۔ وہ کبھی پتھر کے بتوں
 کبھی اینٹوں کی عمارتوں کبھی انسانوں کے مجموعوں کبھی ملکوں اور قوموں
 کی وقتی رسموں اور تقریروں میں بھٹک کر رہ گئی۔ اور صراط الذین انعم

پہر علیہم کی جگہ۔ الضالین کی صراط پر چلی گئی! یہ "مشاہیر پرستی" کے زوائد کو چھوڑ دو۔ صرف اس کی اصلی حقیقت اپنے سامنے لاؤ۔ وہ کیا ہے؟ کیا صرف یہی نہیں ہے۔ کہ جن انسانوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیئے ہیں۔ اور سبکی و صداقت کی راہ پر چلے ہیں۔ ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے تاکہ ان کی یاد ان کے مقدس کاموں اور نیک عملوں کی یاد کو تازہ کر دے اور اس یاد آوری و تازگی سے قوموں کے لئے پاک ارادوں اور اعلیٰ کاموں کے کرنے کی تحریک ہو؟ اگر یہی ہے تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورۃ فاتحہ کے اندر یہی حقیقت کس طرح کار فرما ہے۔ سورۃ فاتحہ نے انسان کی راہ سعادت و ترقی کے لئے نہ عقائد و افکار بیان کئے۔ اور نہ اعمال و افعال۔ بلکہ ان انسانوں کی طرف توجہ دلائی جو انعام یافتہ الہی تھے۔ یعنی جو انسان راہ سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ انعام یافتہ انسانوں کی یاد کو ہر روز اپنے سامنے لائے اور ان کے عقائد و اعمال کے نمونے کو بھی فراموش نہ کرے۔ پھر اگر یہ دنیا کی پاک عمل سہینوں کی سچی یادگار اور ان کا حقیقی تذکار نا نہیں ہے۔ تو اور کیا ہے؟ یقیناً یہ تذکار ہے۔ مگر ایسا تذکار جو اپنے نفعوں کے لحاظ سے تمام دنیا میں کوئی نظیر نہیں رکھتا۔

پھر ان انعام یافتہ لوگوں کی تشریح کی کہ وہ اسبیاہ میں سر یقین ہیں۔ شہدار ہیں۔ صالحین ہیں۔ پھر ان میں سے ہر گروہ کے

وہ اعمال حسنہ جابجا قرآن حکیم میں مشرح بیان کئے۔ جن سے الصواب
 المستقیم کی راہ سعادت متعین ہوتی ہے۔ قصص القرآن کی اصلی
 غرض اسی "النعمة علیہم" کی تفسیر سمجھو۔ یہ چار گروہ ہیں۔ جن کے اندر نوع
 انسان کا بہترین حصہ آگیا۔ اور انسانی عمل کی سچائی جب کبھی ظاہر
 ہوگی۔ تو ضرور ہے کہ انہی انعام یافتہ چار جماعتوں میں سے کسی
 جماعت سے متعلق ہو۔ پس غور کرو کہ تم یادگار، یادگار پکار
 لے ہو۔ تمام دنیا مشاہیر پرستی کے لئے بیقرار ہے۔ کرہ ارضی کی
 ہر متمدن انسانی جماعت انسانی بڑائیوں کی یادگار قائم کرنا چاہتی
 ہے۔ لیکن یہ کیسی یادگار کی عجیب و غریب خالص حقیقت ہے جو
 ان کی تمام خرابیوں کو دور کر کے قرآن حکیم نے ہمیں عطا کی ہے۔ وہ
 کی ہر قوم صرف اپنے ہی بڑوں کو یادگار کا مستحق سمجھتی ہے۔ اور
 زیادہ سے زیادہ چند بڑے انسانوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن
 قرآن حکیم نے کرہ ارضی کی تمام حقیقی بڑائیوں اور اعمال صالحہ
 کے تمام گھرانوں کو چن لیا۔ اور حکم دیا کہ تم ان سب کے نمونوں
 اپنے سامنے رکھو۔ اور سب کے بڑے بڑے کاموں۔ بڑے بڑے
 بڑی بڑی نیکیوں سے اپنی راہ ایمان و اسلام کو مرکب و مقوم
 تم یادگار بن کر سال میں ایک مرتبہ انھیں یاد کر سکتے ہو۔ اور
 وسنگی اشکال میں کبھی کبھی ایک غلط انداز نظر ڈال سکتے ہو۔
 سے زیادہ تمہارے تذکار کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ

تران نے کیسی یاگارتائٹم کی جو صر روز دن میں پانچ مرتبہ
 ہر مومن انسان کے سامنے آتی ہے۔ اور صرف ایک ہی بڑے
 انسان کو ہنسی بلکہ تمام راست بازار انسانوں کو جو انبیا و صدیقین
 شہداء اور صالحین میں گزرے۔ وہ یاد کرتا اور ان کے اعمال
 قدسہ کے نمونوں پر چل کر راہ سعادت کی مشرک مقصود
 سے پہنچنا چاہتا ہے۔

تہمت

(ادبی پریس روہسن روڈ کراچی)

دانشانِ کربلا

حادثہ کربلا پر مشاہیر علمیا اور

ممتاز اہل قلم کے بصیرت افروز

مقالات کا مجموعہ !

مترجمین

محمد عبدالرحمن سعید منگنی

تفسیر الکیسری

پلاسٹک انٹرنیٹ - کراچی (پاکستان)

قیمت - 100 روپے