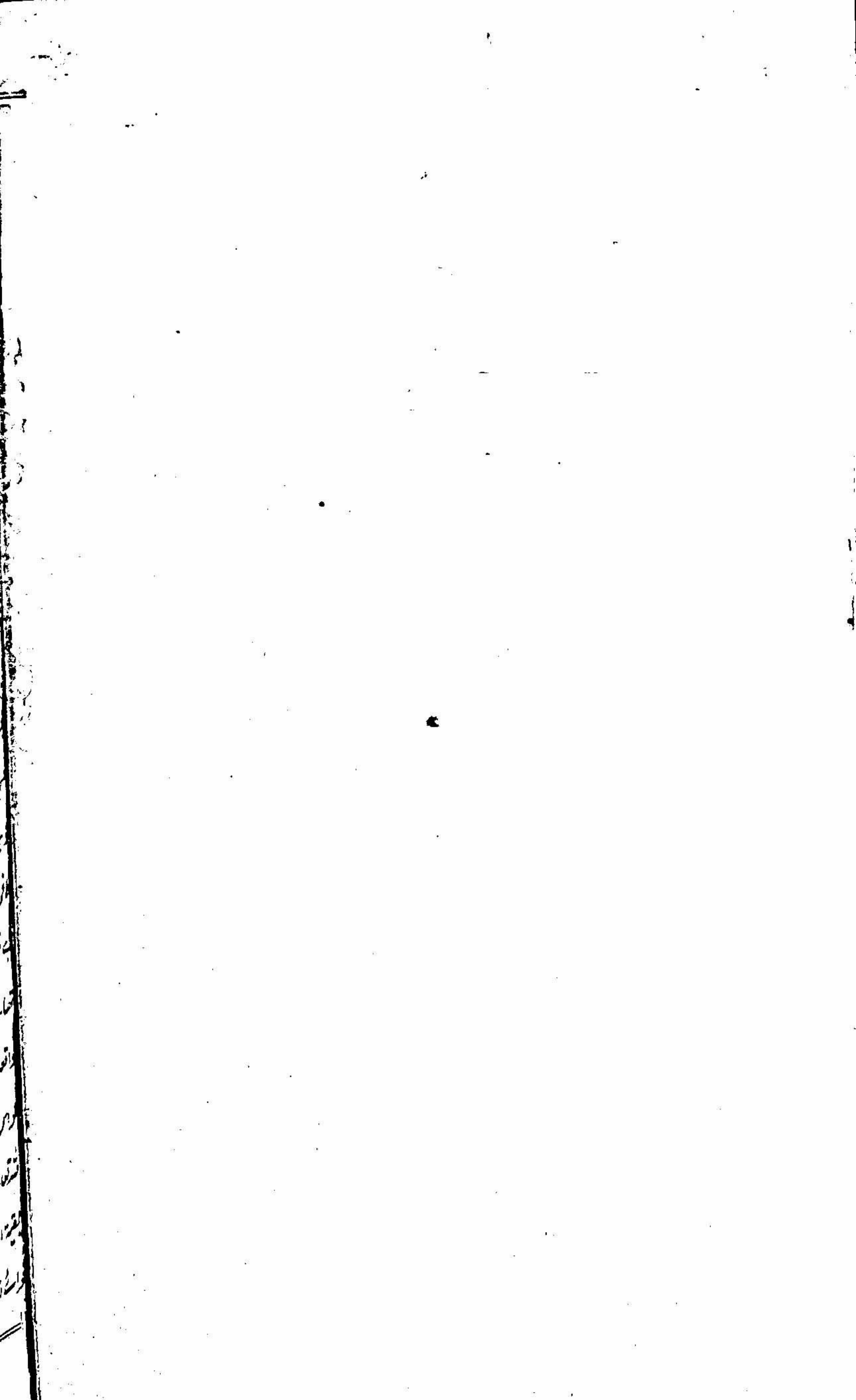

ڪر بلا ڪي ڪهاني

محمد لطيف

DATA REGISTERED

پیش لفظ

22853

از رشحات قلم جناب مولانا حسین صاحب خواجہ

ہمارے خاندان کے بزرگ پروفیسر خواجہ محمد لطیف انصاری جو اپنی عمر بزرگی کا نوے منزلیں طے کر چکے۔ ان کی زندگی کے عجیب مشاغل تھے۔ زندگی کا ابتدائی زمانہ تحصیل علوم دینیہ منقولات و معقولات اور دم مغربہ میں صرف بٹوا جس کے ثمرات کو علوم مشرقیہ اور علوم مغربہ کی استعداد سے نشر فرماتے رہے۔ تقریرات و مکتوبات میں مذہب شیعہ اثنا عشریہ میں مذہب اسلام فرقہ شیعہ اثنا عشریہ کی نشر و اشاعت کی۔

عمر گزری ہے ایسی وقت کی سیاحتی میں

ساری عمر نشر علوم سرکار محمد و آل محمد ان کا شغف تھا۔ اور اس فریضہ کو وہ نہایت توجہ سے ادا کرتے رہے۔ ان کا طرز نگارش دورِ حاضر کی اہم ضروریات کو باحسن وجہ پورا کرتا رہا۔ انہوں نے تالیفات میں جتنی ایسے انداز میں لکھی کہ سرکار صلح و امن سرکار امام حسن علیہ السلام پر غیر مسلم معاندین اور اموی بنییت کے مسلمانوں نے جو ایجادات کر کے عداوت و عناد اہل بیت کا ثبوت دیا تھا۔ اس کا شافی و فی جواب دے کر ثبوت سرکار مصومین علیہم السلام کے فریضہ کو ادا کیا۔ اس زمانے میں جو دور پرنتن سے خلافت معاویہ و یزید جیسی کتابیں جاری ہیں اور یہ اعلان کئے جا رہے ہیں کہ المیہ کر بلا جہاد نہیں آتا۔ اگر یہ جہاد ہوتا تو صحابہ کرام اس میں حصہ لیتے۔ یہ بھی کہا جاتا کہ واقعہ کر بلا اپنی نوعیت میں اگر کوئی اہم واقعہ ہوتا تو قرآن مجید میں جو تبتیبات لکھی تھی ہے۔ اس کا ذکر ہوتا۔ ہمارے بزرگ خاندان نے اس فریضہ اس وقت ادا کیا جبکہ وہ آٹھ سال سے فالج جیسے موذی و ہلک مرض میں مبتلا تھے۔ اسے سرکارِ احدیت نے تعالیٰ عم نوالہ کا الطاف و انضال اور سرکار محمد و آل محمد کی تائید روحانی سمجھا چاہیے اور سرکارِ یتیمہ اللہ حجۃ حق قائم آل محمد کا اعجاز تصور کرنا چاہیے۔ درنہ فالج ایک ایسا موذی مرض ہے جس میں آٹے ذہنیہ معطل ہو جاتے ہیں۔ اور حافظہ بیکار ہو جاتا ہے۔ مگر ان کے ذہنیہ اور قوتِ حافظہ

2962931
539

(60)

سرگرم عمل ہیں۔ انہوں نے اس علالت کے باوجود آٹھ سال کے عرصہ میں دیگر چند کتب بھی تحریر فرمائی ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کی چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں جلدیں لکھ کر اس سلسلہ تاریخ کو مکمل کیا ہے۔ جبکہ پہلی تین جلدیں مکتبہ رضا کار میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کتا ہیں اس زمانہ میں تحریر فرمائیں وہ معارج العرفان فی عصمت ابی طالب عمران بن آیات القرآن، شہیدانِ فرات، خصائص ختم رسل وآلہم الاطہار۔

محسن حقیقی کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے مجھے اس تالیف لطیف کربلا کی کہانی قرآن کی زبانی کی طبع و اشاعت کے لئے موفق و موید فرمایا ہے۔ رب العزت اس خدمت دین کی جو آپ نے شدتِ مرض میں انجام دی ہے۔ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس تصنیف منیف کو ان کے لئے سرمایہ آخرت قرار دے۔

آپ متعدد کتب مفیدہ کے مصنف اور مؤلف ہیں جن میں سے چند کتب درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ الارشاد والعزاء
- ۲۔ احراز العواید و تشیید العقائد
- ۳۔ کشف النظار عن حقیقتہ الشیخیہ
- ۴۔ کشف الخلیل عن مذاہب المحدثین من الدول العربیہ
- ۵۔ کشف النظار عن مذاہب الباب والہباء
- ۶۔ دین و دنیا
- ۷۔ مولود کعبہ علی مرتضیٰ اور علوم جدیدہ
- ۸۔ سیرت سلمان محمدی
- ۹۔ بلاغت زینبیہ

مونس حسین خواجہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

ترتیب

صفحہ	آیت	شمار
۴۷	مقدمہ ۱ وجہ تالیف	۱
۵۹	مقدمہ ۲ تحقیقاتی مقالہ	۲
۵۹	قرآنی اسم سید الشہداء ذبح عظیم ہے	۳
۶۵	منزل ۱ تفسیر ذبح عظیم، شجرہ ملعونہ سے کیا مراد ہے۔ شعائر الشکر تعظیم واجب ہے۔	۴
۶۵	وَقَدْ يَنْبَغُ بِذَبْحِ عَظِيمٍ (سورہ والصفہ آیت ۱۰، پارہ ۲۳ رکوع ۷)	۵
۶۸	شجرہ ملعونہ آیہ مبارکہ وَمَا جَعَلْنَا الزُّبْيَانَ الَّتِي آرَيْنَاكَ الْاَفْتِنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ط وَنُحَوِّثُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (سورہ بنی اسرائیل آیت ۵۹، پارہ ۱۵ رکوع ۶)	۶
۸۰	اِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ اللّٰهِ (سورہ البقرہ آیت ۵، پارہ ۲ رکوع ۳)	۷
۸۰	وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَابِرِ اللّٰهِ (سورہ الحج آیت ۳۶ پارہ ۱۷ رکوع ۱)	۸
۸۱	ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَابِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ (سورہ الحج آیت ۳۲ پارہ ۱۷ رکوع ۱۱)	۹
۸۲	منزل ۲: مظلومیت کی شہادت، غلبہ دین اسلام	۱۰
۸۲	مَنْ قَتَلَ مَقْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّتِهِ سُلْطٰنًا فَا لَا يُعْرَفُ فِي الْقَتْلِ ط	۱۱
۸۲	اِنَّهٗ كَانَ مُنْصُوْرًا (سورہ بنی اسرائیل پارہ ۱۵ رکوع ۴ آیت ۲۳)	۱۲
۸۲	قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ط رَسُوْلًا يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِ اللّٰهِ مَبِيْنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ	۱۳

صفحة	آيت	نمبر شمار
٨٢	الظلمات إلى النور اسورة طاق آيت ١٠ پارہ ٢٠ رکوع ١٨ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورة النحل آيت ٣٢) پارہ ١٣ رکوع ١١	١٠
٨٣	جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً (سورة بني اسرائيل آيت ١٨ پارہ ١٥ رکوع ١٩)	١١
٨٥	مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (سورة المائدة آيت ٣٢ پارہ ٦ رکوع ٩)	١٢
٨٥	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ لَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (سورة توبه آيت ٣٢ پارہ ١٠ رکوع ٣) منزل ٣ سيد الشهداء بشكرم ماورين	١٣
٨٩	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي اتَّبَعْتُ لَكَ تَبَتُّ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (سورة احقان پارہ ٢٦ رکوع ٢ آيت ١١٧)	١٤
٨٩	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ	١٥

صفحہ	آیت	نمبر شمار
۸۹	لِتَشْرِكَ بِرَبِّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (سورہ عنکبوت آیت ۲۰ پارہ ۲۰ رکوع ۳)	
۹۰	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ (سورہ لقمان آیت ۱۳ پارہ ۲۱ رکوع ۱۱)	۱۶
۹۳	منزل ۴ حکومت بنی امیہ کے متعلق قرآن مجید میں اشارہ	
۹۳	فَقُلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ (سورہ محمد آیت ۲۱ پارہ ۲۶ رکوع ۷)	۱۷
۹۵	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (سورہ مائدہ پارہ ۶ رکوع ۵)	۱۸
۹۶	فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (سورہ الشعراء آیت ۱۵۲ پارہ ۱۹ رکوع ۱)	۱۹
۹۶	تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ (سورہ الشوریٰ آیت ۲۱ پارہ ۲۵ رکوع ۴)	۲۰
۹۷	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (سورہ البقرہ پارہ ۱ آیت ۲۷)	۲۱
۹۷	لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (سورہ اعراف آیت ۸۴ پارہ ۸ رکوع ۳)	۲۲

صفحہ	آیت	نمبر شمار
۱۰۰	شجرہ ملعونہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الرِّيَاءَ الَّتِي أَرَادَ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَالشَّجَرَةَ الَّتِي كُفِّرُوا بِنِهَايَافِي الثُّرَاثِينَ وَنَحْيُوا فِئْمَ فَمَا يُزِيدُهُمُ إِلَّا ظِلْفًا نَّكَابًا سُرُورًا (سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۵، ۷۶ پارہ ۱۵ کرعہ ۱)	۲۳
	منزل ۵	
	بیت پریر سے انکار	
۱۰۱	إِن تَطِغْ أَكْفَرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يُبِغُوا إِلَّا الظَّنَّ (سورہ انعام آیت ۱۱۶ پارہ ۸ کرعہ ۱)	۲۲
۱۰۲	مَتَّعْنَا اسْلَمًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آلِهَتِهِمُ الْبَحْرَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَبْدًا كَرِيمًا وَذُو الْأَوْدَاغِ بَسْطَلَةٌ فِي الْعِلْمِ وَإِلْحَامًا سُرُورًا بَقَرَةَ آيَاتٍ ۲۴ پارہ ۲ کرعہ ۱۶)	۲۵
۱۰۳	أَمْ يَخِشُونَ الْوَدَانَ الثَّلَاثِينَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَاهُمُ الْإِبْرَاهِيمَ الْكَبِيرَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مِمَّا عَظِيمًا (سورہ نساء آیت ۵۲ پارہ ۵ کرعہ ۲)	۲۶
۱۰۴	وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْحِكْمَةَ آيَاتٍ ۲۴ پارہ ۲۰ کرعہ ۱۱۵)	۲۷
۱۰۵	إِن تَطِغْ أَكْفَرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يُبِغُوا إِلَّا الظَّنَّ (سورہ انعام آیت ۱۱۶ پارہ ۸ کرعہ ۱)	۲۸
۱۱۱	منزل ۶	
	ہجرتِ حبشہ	
۱۱۷	وَمَنْ يُخْرِجْهُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ	۳۰

نمبر شمار	آیت	صفحہ
۳۱	ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ط وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (سورہ نساء آیت ۱۰۰ پارہ ۵ رکوع ۱۱)	۱۱۷
۳۱	إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّعُوا الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - (سورہ نساء آیت ۹، پارہ ۵ رکوع ۱۱)	۱۱۸
۳۲	وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً ط (سورہ النساء آیت ۹۹ پارہ ۵ رکوع ۱۱)	۱۲۰
۳۳	وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (سورہ النساء آیت ۱۰۰ پارہ ۵ رکوع ۱۱)	۱۲۰
۳۴	وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ^{سورہ دھم آیت ۲۹ پارہ ۲۹} _{تیموریہ} رکوع ۲۰	۱۲۱
۳۵	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (سورہ القصص آیت ۲۱ پارہ ۲۰ رکوع ۵)	۱۲۵
۳۶	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (سورہ القصص آیت ۲۱ پارہ ۲۰ رکوع ۵)	۱۲۶
۳۶	منزل ۱۷ ہجرت وابتلاء مصائب	۱۲۶

صفحہ	آیت	نمبر شمار
۱۲۶	<p>وَلَتَنْبُوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَيُشْرَا الصّٰبِرِيْنَ (سورہ البقرہ آیت ۱۵۵)</p> <p>پارہ ۲ رکوع ۳</p>	۳۷
۱۳۳	<p>منزل ۵</p> <p>قتال اور محرم الحرام بنی امیہ اور جہاد حسینی</p>	
۱۳۳	<p>يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّجَرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٍ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِيْ وَاخْرَاجِ اَهْلِيْهِ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنْ اَسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَّشْرِكْ بِدِيْنِكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُوْلٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هٗ وَاُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجِهَادٌ وَّ اِنِّ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (سورہ البقرہ آیت ۲۱۰ پارہ ۲ رکوع ۱۱)</p>	۳۸
۱۳۳	<p>اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اَشْنَا عَشْرًا شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (سورہ التوبہ پارہ ۱۰ رکوع ۱۱ آیت ۳۶)</p>	۳۹
۱۳۳	<p>اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى</p>	۴۰

صفحہ	آیت	نمبر شمار
۱۳۹	لِلْعَالَمِينَ ۚ فِيهَا آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا ابْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَ كَانَ آمِنًا (سورہ آل عمران آیت ۹۶-۹۷ پارہ ۴ رکوع ۱)	۴۱
۱۴۰	وَالْعَلْفِينَ وَالذُّرُجِ السُّجُودِ (سورہ بقرہ آیت ۱۲۵ پارہ ۱ رکوع ۱۵)	۴۲
	منزل ۹	
۱۴۱	ترک جہاد اور زمانہ امام حسن علیہ السلام ووجوب جہاد اور زمانہ امام حسین علیہ السلام الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُنُوا آيِدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُوا الزَّكَاةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فِرَقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَسْذَخُشْيَةٍ ۚ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قَدْ مَتَّعَ الدُّنْيَا قَلِيلًا ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ (پارہ ۵ رکوع ۸ سورہ نساء)	۴۳
۱۴۲	قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ (سورہ آل عمران پارہ ۴ رکوع ۱ آیت ۱۶)	۴۴
۱۴۳	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (سورہ الکہف آیت ۶ پارہ ۵ رکوع ۳)	۴۵
	منزل ۱۰	
۱۴۴	استقامت حسین علیہ السلام اور نزول ملائکہ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ	۴۵

نمبر شمار	آیت	صفحہ
۲۶	عَلَيْهِمُ الْمَلَكُةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاِبْرًا الْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (سورہ فصلت حم السجدہ آیت ۲۸ پارہ ۲۴ رکوع ۱۸)	۱۶۲
۲۶	فَاَسْتَقِيمُوا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورہ یونس آیت ۸۸ پارہ ۱۱ رکوع ۱۲)	۱۶۲
۲۷	فَاَسْتَقِيمُوا كَمَا اَمَرْتُمْ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورہ ہود آیت ۱۱۱ پارہ ۱۲ رکوع ۱۰)	۱۶۴
۲۸	تَنْزِيلُ الْمَلَكُةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امْرٍ سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (سورہ القدر پارہ ۳۰ رکوع ۲۱)	۱۶۵
۲۹	وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَلْفٌ يَقْبَلُوا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (سورہ الانفال آیت ۶۶ پارہ ۱۰ رکوع ۵)	۱۶۸
	منزل ۱۱	
۵۰	قیام بلد الامین مکہ معظمہ اور دعوت ابالیان کو فہم حسین علیہ السلام کا ولیا نہ تبر ان اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبْرَكًَا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۗ فِیْہِ اٰیٰتٌ بَیِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰہِیْمَ ۗ وَمَنْ دَخَلَهَا كَانَ اٰمِنًا ط (سورہ آل عمران آیت ۹۵-۹۶ پارہ ۴ رکوع ۱)	۱۷۰
	منزل ۱۲	
۵۱	مکہ معظمہ سے کربلا معلی تک سفر اَبْرًا الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَىٰ مَضٰجِعِهِمْ (آل عمران آیت ۱۵۴ پارہ ۴ رکوع ۷)	۱۸۹
		۱۸۹

نمبر شمار	آیت	صفحہ
۵۲	يُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴿۱﴾ (سورہ الحشر)	
۱۹۷	آیت ۹ پارہ ۱۰ رکوع ۱۲ منزل ۱۳	
۲۱۰	سورہ والفجر اور العصر کی تفسیر آری مبارکہ	
۲۱۰	وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرًا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ كَالْأَيْلِ إِذَا الْبُشْرِ (سورہ الفجر)	
۵۳	وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ	
۲۱۰	مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (سورہ البقرہ آیت ۱۸ پارہ ۲ رکوع ۱۰)	
۵۴	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ الْيَلِ وَالْقُرْآنِ الْفَجْرِ طَ إِنَّ قُرْآنَ الشَّجَرِ كَانَ مَشْهُودًا (سورہ بنی اسرائیل)	
۲۱۰	آیت ۸، پارہ ۱۵ رکوع ۹	
۵۵	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط	
۲۱۰	إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (سورہ البقرہ آیت ۱۵۳ پارہ ۲ رکوع ۱۳)	
۵۶	وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ (سورہ النحل آیت ۱۲۷ پارہ ۱۴)	
۲۱۱	رکوع ۲۲	
	فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعُرْمِ مِنَ الرُّسُلِ	
۲۱۱	(سورہ اخفان آیت ۳۵ پارہ ۲۶ رکوع ۱۲)	
۵۷	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ط وَالْهَالِكِينَ ﴿۱﴾	
۲۱۱	إِلَّا عَلَىٰ الْخَاشِعِينَ (سورہ بقرہ آیت ۴۵ پارہ ۱ رکوع ۵)	
۵۸	وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (سورہ البقرہ پارہ ۲۵ آیت ۱۵۶ رکوع ۲)	
۲۱۱		

صفحہ	آیت	نمبر شمار
۲۱۲	حَافِظُوا عَنَ الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجًا لَا أَوْرَثَكُمْ بَابُ رَبِّكَ أَبْقَاهُ آیت ۲۳۸ پارہ ۲ رکوع ۱۵	۵۹
۲۱۲	وَ النَّجْمِ ۖ وَاللَّيْلِ عَشْرَةٌ ۖ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۖ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّنَّ ۖ (پارہ ۳۰ سورہ النجم)	۶۰
۲۱۸	وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْتِي ۖ (سورہ مدثر آیت ۳۳ پارہ ۲۹ رکوع ۱۶)	۶۱
۲۱۸	وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۖ (سورہ الشقاق آیت ۱ پارہ ۳۰ رکوع ۹)	۶۲
۲۱۸	وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۖ (سورہ تھور آیت ۱ پارہ ۳۰ رکوع ۶)	۶۳
۲۱۸	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۖ (سورہ الليل آیت ۱ پارہ ۳۰ رکوع ۱۷)	۶۴
۲۱۹	وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْجَىٰ ۖ (سورہ ضحیٰ آیت ۲ پارہ ۳۰ رکوع ۱۸)	۶۵
۲۱۹	وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِيرُ ۖ (سورہ والفجر آیت ۴ پارہ ۳۰ رکوع ۱۴)	۶۶
۲۱۹	سَبَّحَنَ الَّذِي أَشْرَىٰ بِعَبْدِهِ لِيَلَا مَنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَتَمَّ ۖ (سورہ بنی اسرائیل پارہ ۱۵ آیت ۱ رکوع ۱)	۶۷
۲۲۲	لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۖ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۖ (سورہ البلد آیت ۳ پارہ ۳۰ رکوع ۱۵)	۶۸
۲۲۲	فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَقْعِ لَمْ يَكُنْ عَظِيمًا ۖ (سورہ الواقعة آیت ۵، ۶، ۷ پارہ ۲۵ رکوع ۱۶)	۶۹
۲۳۵	منزل ۱۴	
	تفسیر آیہ مبارکہ جان و مال اور اس کے بدلے جنت کا سودا	
	إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ	۷۰

نمبر شمار	آیت	صفحہ
۷۱	بَانَ لَهُمُ الْجَنَّةُ (سورہ توبہ آیات ۱۱۲-۱۱۳ پارہ ۱۱ رکوع ۳)	۲۲۵
۷۱	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمًا بَيْنَهُمْ قُرْبَانًا كَمَا كُنَّا سَجْدًا يُسْتَغْوُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا زَسِيمًا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ قَدْ (سورہ الفتح آیت ۲۹ پارہ ۲۶ رکوع ۱۲)	۲۲۶
	منزل ۱۵	
۷۱	تفسیر آیہ ابتلاء اور صابریں پر صلوات اور وہی لوگ بدایت یافتہ ہیں	۲۵۱
۷۲	وَلَنَبِّئَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبِّئَنَّ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝ قَدْ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْمُهْتَدُونَ (سورہ البقرہ آیت ۱۵۵، ۱۵۶ پارہ ۲ رکوع ۳)	۲۵۱
۷۳	وَكَايِنٌ مِّنْ نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝	۲۵۱
	منزل ۱۶	
۲۶۸	(سورہ آل عمران آیت ۱۴۵ پارہ ۴ رکوع ۶)	۲۶۸
۲۷۱	تاریخ عالمگیر القلاب اسلامیہ قرآن حکیم میں دو عظیم نظریات انساب	۲۷۱
۷۴	سَيُعَامِدُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ (سورہ الشعراء آیت ۲۲۲ پارہ ۱۹ رکوع ۱۵)	۲۷۱

نمبر شمار	آیت	صفحہ
۷۵	وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا (سورہ نبی اسرائیل آیت ۱۶ پارہ ۱۵ رکوع ۲)	۲۶۱
۷۶	وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (سورہ اعراف پارہ ۸ آیت ۵۶ رکوع ۱۱۲)	۲۶۳
۷۷	فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَبَتْهُمْ وَأَنعَمَ أَبْصَارَهُمْ (سورہ محمد آیت ۲۳ پارہ ۲۶ رکوع ۴)	۲۶۳
۷۸	وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً (سورہ نساء آیت ۱۰۰ پارہ ۵ رکوع ۱۱)	۲۸۱
۷۹	وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (سورہ نساء آیت ۱۰۱ پارہ ۵ رکوع ۱۱)	۲۸۱
۸۰	الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لِئَلَّا يَكُونُوا رَبِّبْنَا اللَّهُ ط (سورہ الحج آیت ۴۰ پارہ ۱۷ رکوع ۱۳)	۲۸۱
	منزل ۱۷	
۳۰۵	جذبات و وجدانات۔ جذبہ غم، گریہ و زاری	
۳۰۵	انہ ہوا صحت و ابکی و انہ ہوا مات و اچھی رہا آیت سورہ النجم	۳۰۵
۸۲	فَاتِمٌ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا	

صفحة	آيت	نمبر شمار
٣٠٦	تُبَدِّلُ لِمَخْلُقِ اللَّهِ ذَالِكِ الَّذِينَ الْقِيَمِ (١٦ ع آيت سورة الروم)	
٣٢٠	منزل ١٥ ماتم	
	ءِ الْدُّوَاْنَا عَجُوْرًا وَهَذَا اَلْبَعْلِي شَيْخًا اِنْ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيْبٌ	٨٣
٣٢١	(١٦ ع آيت ٤٢ سورة هود)	
٣٢١	فَصَلَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْرًا عَقِيْمًا (١٦ ع آيت سورة الذرير)	٨٤
٣٢٥	منزل ١٩ قرآني تبصير و حکايات	
٣٢٥	فَاتَّبَعِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (١٦ ع آيت ١٤٦ سورة اعراف)	٨٥
٣٢٥	اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ (١٦ ع آيت ٢٢٢)	٨٦
	تَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ اَحْسَنُ الْقَصَصِ بِمَا وَّحِيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ	٨٤
٣٢٨	(١٦ ع آيت سورة يوسف)	
٣٢٩	وَ اَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ (١٦ ع آيت سورة يوسف)	٨٨
٣٣٠	اِذْ يَقُوْلُ بِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (١٦ ع آيت سورة توبه)	٨٩
٣٣٠	قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى (١٦ ع آيت سورة طه)	٩٠
٣٣٢	قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي اَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا مِنَ الْمُتَّبِعِيْنَ (١٦ ع آيت ١٢٨ سورة يوسف)	٩١
٣٣٥	كَلِيْمٌ بِاَسْطُوْرٰعِيَّاهِ بِالْوَصِيْدِ (١٦ ع آيت سورة كهف)	٩٢
٣٣٥	وَالْبَدْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا حَيْرَةٌ (١٦ ع آيت سورة الحج)	٩٣
	فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةٌ اللّٰهِ وَسَفِيْهَا فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَهَآذِمْدَا	٩٤
٣٣٦	عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٦ ع آيت سورة الشمس)	
٣٣٨	تَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ اَحْسَنُ الْقَصَصِ بِمَا وَّحِيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ (١٦ ع آيت سورة يوسف)	٩٥
٣٣٩	اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (١٦ ع آيت ٣٤ سورة ق)	٩٤

فہرست مضامین

نمبر شمار	عناوین مضامین	صفحات	نمبر شمار	عناوین مضامین	صفحات
۱	پیش لفظ	۳	۱۹	منزل ۲ مظلومیت	۸۲
۲	ترتیب منازل و آیات	۵	۲۰	منزل ۳ آیہ اکراہ جمل و وضع	۸۹
۳	عناوین مضامین	۱۷	۲۱	منزل ۴ حکومت بنی اُمیہ	۹۳
۴	مولانا لطیف الجبیر (شکریہ)	۲۳	۲۲	یزید کا کردار	۹۹
۵	عرص مؤلف	۲۴	۲۳	منزل ۵ یزید کا مطالبہ بیعت	
۶	حالات زندگی مؤلف کتاب	۲۶		اور فرزند رسول کا انکار	۱۰۱
۷	مقدمہ نمبر ۱	۲۷	۲۴	اہل سنت والجماعت	۱۰۲
۸	واغظین کا فریضہ	۴۹	۲۵	نظریہ حکومت کی توضیح	۱۰۲
۹	دشمنان شیعہ کی چالاکی	۵۰	۲۶	حزب اقتدار کے مورخین کا	
۱۰	مقدمہ نمبر ۲ ذبح عظیم	۵۹		مخالطہ اور اس کی تردید	۱۰۵
۱۱	منزل ۱/۱ منی ذبح عظیم آمد پسر	۶۵	۲۷	یزید کی ولعہدی کیسے سمجھنے کے	۱۰۹
۱۲	شجرہ ملعونہ کا ذکر	۶۸	۲۸	یزید کے لئے شوری اور غلبہ	۱۱۱
۱۳	صحابہ کرام معرکہ کربلا میں	۷۱	۲۹	ولید کی طرف یزید کا خط	۱۱۲
۱۴	المیہ کربلا میں حاضر نہ ہونے والے		۳۰	صرف فرزند رسول سے مطالبہ بیعت کیوں	۱۱۳
	صحابہ کا تجزیہ	۷۲	۳۱	بیعت کیوں نہ کی؟	۱۱۵
۱۵	عبداللہ بن عمر اور بیعت یزید	۷۳	۳۲	منزل ۶ حسین علیہ السلام کی ہجرت	۱۱۷
۱۶	مدینہ اور مکہ میں شکر یزید کے مظالم	۷۴	۳۳	اہل مدینہ کی بے اعتنائی	۱۱۸
۱۷	جناب امیر المؤمنین کا خواب	۷۶	۳۴	شہادت حسینؑ وجود صالح کی دلیل	۱۲۲
۱۸	صبر اور شکر میں فرق	۷۷	۳۵	من گھڑت روایات	۱۲۷

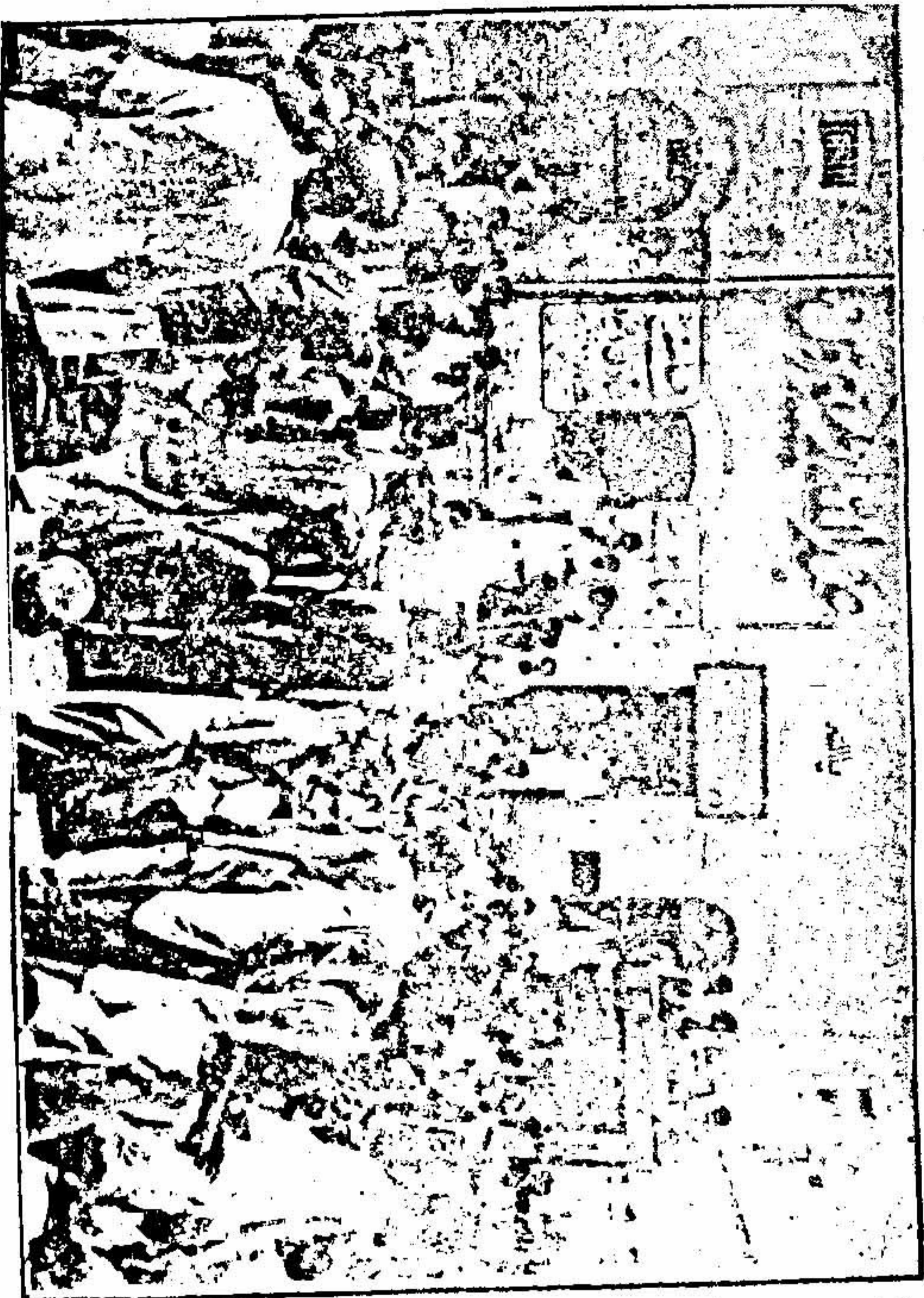
نمبر شمار	عناوین مضامین	صفحات	نمبر شمار	عناوین مضامین	صفحات
۳۶	امام علیہ السلام کا مقصد جنگ کرنا نہ تھا	۱۲۵	۵۳	شیعیان علی در کوفہ	۱۴۳
۳۷	منزل ۱۱ خوف اور ہجرت	۱۲۶	۵۴	سیمان بن عمرو کی تقریر	۱۴۴
۳۸	خوف کی توضیح	۱۲۷	۵۵	کوفیوں کا پہلا خط	۱۴۵
۳۹	مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت	۱۲۹	۵۶	کوفیوں کا آخری خط	۱۴۷
۴۰	اپنے مقصد کی نشر و اشاعت	۱۳۰	۵۷	دونوں خطوں میں موازنہ	۱۴۷
۴۱	مکہ مکرمہ میں ورود	۱۳۱	۵۸	کسی تحریک کو ناکام کرنے کا طریقہ	۱۴۸
۴۲	منزل ۱۲		۵۹	آپ کا مقصد جنگ کرنا نہ تھا	۱۴۹
۴۳	قال در محرم الحرام نبی امیہ اور جہاد حسین	۱۳۳	۶۰	مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام عارضی تھا	۱۵۰
۴۴	یزید کے کافرانہ اشعار	۱۳۶	۶۱	آپ نے کوفیوں کی دعوت کیوں قبول کی	۱۵۱
۴۵	یزید کے افعال شنیعہ	۱۳۸	۶۲	فرزند رسول کا خط اہل کوفہ کے نام	۱۵۱
۴۶	بیت اللہ کی وجہ تسمیہ	۱۴۰	۶۳	امام کی تعریف	۱۵۳
۴۷	مکہ مکرمہ سے ہجرت	۱۴۱	۶۴	مکہ مکرمہ سے روانگی	۱۵۵
۴۸	مکہ سے بوقت ہجرت خطبہ	۱۴۵		منزل ۱۳	
۴۹	منزل ۱۳		۶۵	فرزند رسول کو منظر سے کر بلا سلی	
۵۰	ترک جہاد اور وجوب جہاد	۱۴۶		یک (منازل عشق)	۱۵۹
۵۱	صلح و جہاد	۱۴۷	۶۶	منزل ۱۴ صفاح	۱۹۰
۵۲	منزل ۱۴		۶۷	منزل ۱۵ ذات عرق	۱۹۰
	استقامت حسین اور نزول ملائکہ	۱۴۲	۶۸	منزل ۱۶ خابریہ بلن الرتر	۱۹۰
	منزل ۱۵		۶۹	منزل ۱۷ زرود	۱۹۰
	قیام بدلا امین کو منظر اور		۷۰	منزل ۱۸ زبالہ	۱۹۲
	دعوت اہل یان کوفہ	۱۶۰	۷۱	منزل ۱۹ بلن عقیق	۱۹۳
	شہزادہ شہرب مکہ میں کیوں	۱۶۰	۷۲	منزل ۲۰ صراة	۱۹۳

نمبر شمار	عناوین مضامین	صفحات	نمبر شمار	عناوین مضامین	صفحات
۶۳	منزل ۸ شراف	۱۹۵	۹۲	۸. محرم الحرام	۲۰۶
۶۴	منزل ۹ ذوحجم	۱۹۶	۹۵	۹. محرم الحرام	۲۰۸
۶۵	حرکات فوج لے کر آنا اور امام کا			منزل ۱۳	
	بے مثال اشار	۱۹۶	۹۶	سورہ والفجر اور العصر کی تفسیر	۲۱۰
۶۶	منزل ۱۱ بیضہ	۱۹۹	۹۷	نماز کی اہمیت	۲۱۲
۶۷	منزل ۱۲ غریب الہجانات	۱۹۹	۹۸	آذان صبح	۲۱۲
۶۸	منزل ۱۳ قہر بنی مقاتل	۱۹۹	۹۹	روحانی مسرت	۲۱۳
۶۹	امام اور حضرت علی اکبر کا مکالمہ	۱۹۹	۱۰۰	بریر کا عبدالرحمن سے دل لگی کرنا	۲۱۳
۷۰	منزل ۱۴ ینتوا	۱۹۹	۱۰۱	ذکرت السنوۃ	۲۱۴
۷۱	خرکی مجبوری	۲۰۰	۱۰۲	زہیر اور سعید کا بحالت نماز حفاظت کرنا	۲۱۶
۷۲	زہیر کا مشورہ	۲۰۰	۱۰۳	شب عاشور	۲۱۸
۷۳	کہ بلا۔ ارض کرب و بلا منزل مقصود	۲۰۰	۱۰۴	خطبہ شب عاشور	۲۲۰
۷۴	سبز زمین کہ بلا ذو محرم کے واقعات	۲۰۱	۱۰۵	اصحاب باوفا کا فیصلہ	۲۲۱
۷۵	زمین کہ بلا کی خسریہ	۲۰۱	۱۰۶	اعزدہ کا اظہار خیال	۲۲۱
۷۶	۳ محرم الحرام	۲۰۲	۱۰۷	قتلان حسین اور نصرت نہ	
۷۷	ابن زیاد کا خط	۲۰۳		کرنے والوں کی گرفت	۲۲۶
۷۸	۴ محرم الحرام	۲۰۴		سید الشہداء کی نماز عصر	۲۲۹
۷۹	وفا ابو ثمامہ	۲۰۵	۱۰۸	سید الشہداء کا اطمینان	۲۳۳
۸۰	۵ محرم الحرام	۲۰۶	۱۰۹	منزل ۱۴	
۸۱	۶ محرم الحرام	۲۰۶		تفسیر ان اللہ اشتری	۲۳۵
۸۲	۷ محرم الحرام	۲۰۶	۱۱۰	فتح و شکست کی توضیح	۲۳۸
۸۳	۸ محرم الحرام	۲۰۶	۱۱۱		
۸۴	بندش آب	۲۰۶			

صفحہ	عناوین مضامین	نمبر شمار	صفحہ	عناوین مضامین	نمبر شمار
۲۶۶	موصل	۱۳۱	۲۴۰	التابون	۱۱۲
	تکریب، کفرطاب، سیپور، حماة	۱۳۲	۲۴۱	التاخون	۱۱۳
۲۶۷	حمص		۲۴۳	الراکعون	۱۱۴
۲۶۸	اموی حکومت کا انجام	۱۳۳	۲۴۴	التاحدون	۱۱۵
۲۶۹	بنی ہاشم اور بنی امیہ کا تقابل	۱۳۴	۲۴۹	الحافظون لحدود اللہ	۱۱۶
۲۸۲	لفظ مراغما کی توضیح	۱۳۵	۲۴۹	و بشر المؤمنین	۱۱۷
۲۸۸	عراق میں اضطراب	۱۳۶		منزل ۱۵	
۲۸۹	خون ناحق کا انتقام	۱۳۷	۲۵۱	آیہ ابتلاء	۱۱۸
۲۹۶	بنی امیہ کا ہونک انجام	۱۳۸	۲۵۵	حضرت علی اکبر	۱۱۹
۲۹۷	شیعیان علی پر سفاح کے مظالم	۱۳۹	۲۵۷	شہادت شہیدہ خیرہ حضرت علی اکبر	۱۲۰
۲۹۸	واقعہ فرخ کی عظمت	۱۴۰	۲۵۷	جلالت شان حضرت عباس	۱۲۱
	منزل ۱۶		۲۵۹	شہادت قمر بنی ہاشم	۱۲۲
	جذبات و وجدانات	۱۴۱	۲۶۰	حضرت قاسم بن الحسن	۱۲۳
۳۰۵	(جذبہ غم، گریہ و زاری)		۲۶۲	شہادت حضرت قاسم بن الحسن	۱۲۴
	اسلام دین نطرت و دین ارتقاء	۱۴۲	۲۶۳	عبداللہ بن حسن	۱۲۵
۳۰۶	ہے۔		۲۶۵	شہادت حضرت علی اصغر	۱۲۶
	اسلام اور عطیات نطرت کا	۱۴۳	۲۶۷	بشارت	۱۲۷
۳۰۶	ارتقاء			منزل ۱۷	
۳۰۷	سرت و غم	۱۴۴		تاریخ عالمگیر انقلاب اسلامیہ	۱۲۸
	آغاز سال افزا اسلامی نوروز پر	۱۴۵	۲۷۱	قرآن میں دو عظیم نظریات انقلاب	
۳۰۸	اعلیٰ غم		۲۷۵	خون حسین	۱۲۹
۳۱۱	سال کا آغاز غم اور اختتام سرت	۱۴۶	۲۷۶	امیران کربلا	۱۳۰

نمبر شمار	عناوین مضامین	صفحات	نمبر شمار	عناوین مضامین	صفحات
۱۴۷	اشعار مدحیہ در شان ذوالجناح	۳۱۲	۱۴۸	غم حسین علیہ السلام	۳۱۳
۱۴۸	منزل ۲۰	۳۱۳	۱۴۹	غم بنی اصل دین ہے	۳۱۴
۱۴۹	اغراض و مقاصد شہادتِ عظمیٰ	۳۱۴	۱۵۰	تعمیر کردار کے لئے تعلیم کافی نہیں	۳۱۴
۱۵۰	امام حسین علیہ السلام	۳۱۶	۱۵۱	عزاداری امام حسین زندہ بجز ہے	۳۱۶
۱۵۱	الشریہ لقیین	۱۶۲	۱۵۲	منزل ۱۸	
۱۵۲	عقیدہ معاد	۱۶۳	۱۵۳	ماتم	
۱۵۳	عقیدہ نبوت و ختم نبوت	۱۶۴	۱۵۴	منزل ۱۹	
۱۵۴	کی توثیق	۳۲۵	۱۵۵	قرآنی قصص و حکایات	۳۲۵
۱۵۵	اسلامی نظریہ حکومت کی توجیح	۱۶۵	۱۵۶	قرآن پاک کا معجزہ فصاحت	۳۲۵
۱۵۶	قطعہ تاریخ کتاب ہذا	۱۶۶	۱۵۷	تکڑا	۳۲۶
۱۵۷	نظم و مدح مؤلف	۱۶۷	۱۵۸	اشعار مدحیہ در شان حضرت عباسؓ	۳۲۲
			۱۵۹	قصص قرآنی میں ایسے حیوانات	
			۱۶۰	لاذکر جو بندگان صالحین کے	
			۱۶۱	ساتھ شرکا دکارتے۔	۳۲۵
			۱۶۲	کلب اصحاب کہف	۳۲۵
			۱۶۳	ناقہ صالح	۳۲۶
			۱۶۴	جہاد میں شریک گھوڑے	۳۲۶

22853

پروردگار خدای مهربان و لطیف الهی ۱۰۰ مرتبہ الحمد للہ
 کو نام نہیز نیری کی کہ بعد لوم عاشور فصداری رود
 دید آبا و در شاہا پر صلوس عاشورہ میں عوام کو خطاب
 ہار سے ہیں۔ واللہ موضوع بیان اس تقریر میں ہے
 ہے کہ الیکر بلا کے متعلق ہمارے افکار ہمارا اعمال
 و رسماری رسم اپنی بات قرآن ہیں۔

منشال

قراة العسین مؤلف

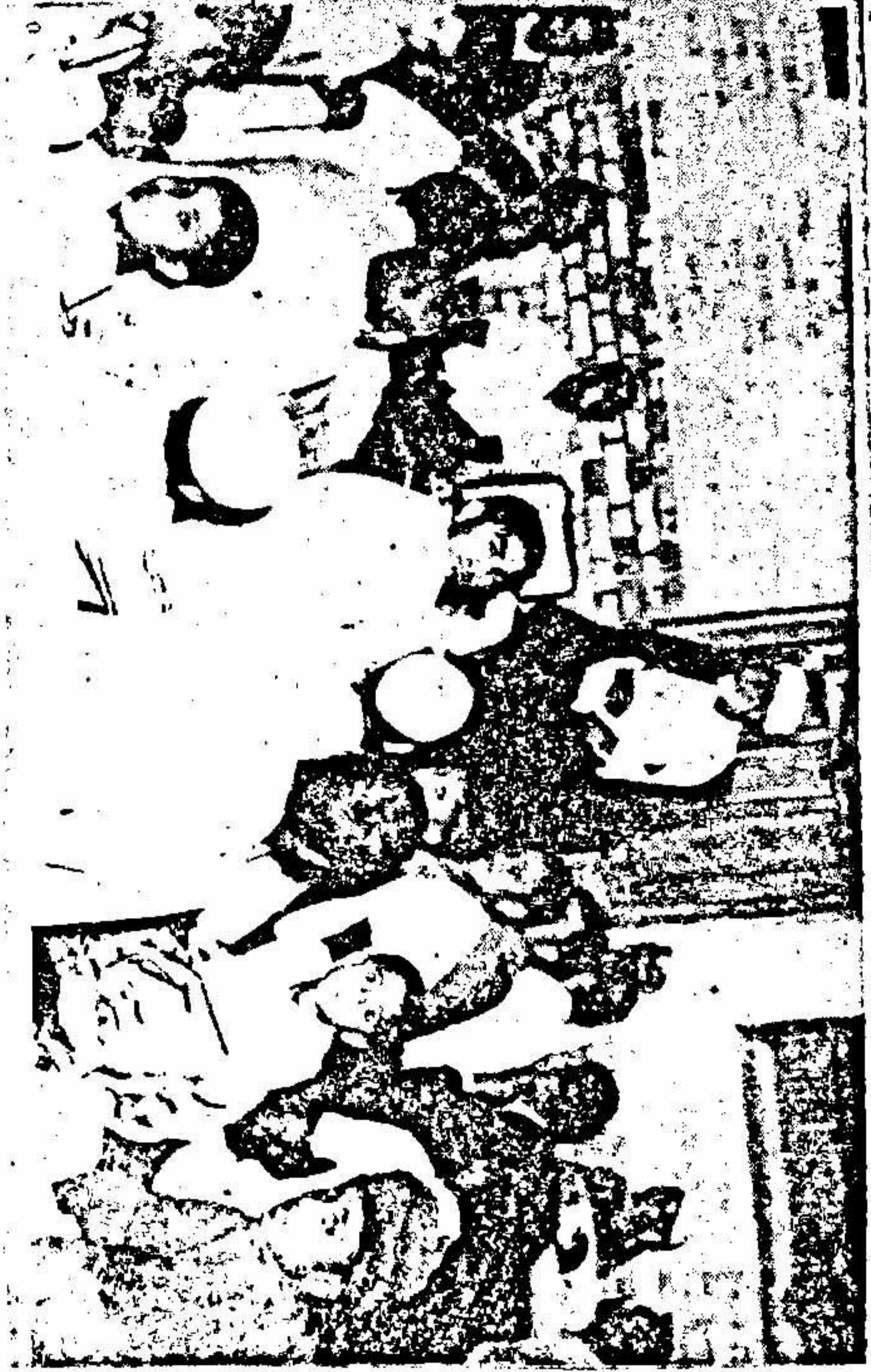
مولس حسین خواجہ

مؤلف کتاب

پروفیسر خواجہ محمد لطیف

انصاری

کراچی میں نگر و خیریت پاکستان ڈسپنسری میں بچوں کو پڑھ رہے ہیں۔

هو اللطيف الخبير

از قلم حقیقت رقم خواجہ حبیب رضا صاحب فرزند مولف

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

میرے والد محترم خواجہ محمد لطیف انصاری نے زمانے کی اشد ضرورت کے لحاظ سے تالیف لطیف کربلا کی کہانی قرآن کی زبانی لکھی ہے۔ خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ وہ پایہ تکمیل کو پہنچی۔ ان کی انتہائی تمنائیں تھی کہ یہ جلد سے جلد شائع ہو سکے۔ ان کی اس تمنا کو میری خواہر عزیزہ خلیدہ زینب انصاریہ بی۔ اے اور اس کے رفیق زندگی مونس حسین خواجہ نے جامہ عمل پہنایا جن کے لئے ہمارا خاندان نہایت شکر گزار ہے۔ اور دعا کرتا ہے کہ ان کی تمنائیں بھی سرکارِ احدیت بحق محمد و آل محمد پوری فرمائے۔

ے این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

دعا گو

حبیب رضا خواجہ

باسمہ سبحانہ

عرض مؤلف

میں آٹھ برس مرض فالج میں مبتلا ہوں۔ لیکن شافی مطلق، رب العالمین کا انفضال و احسان اور سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کی نصرت خصوصاً سرکار حجۃ الحق قائم آل محمد علیہ السلام کی تائید میرے شامل حال رہی ہے کہ میرے قوائے ذہنیہ حسب سابق بدستور کام کرتے رہے ہیں اور میرے حافظہ میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ ہاں عالم اسباب میں اپنے مخلص پھر دمرد و معالجین حضرات کا اعماق قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری صحت کو برقرار رکھنے میں پوری پوری توجہ فرمائی جس کی وجہ سے اس قابل ہوا کہ میں تالیف و تصنیف اور تبلیغ و تقریر کے سلسلہ کو جاری رکھ سکوں۔ ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔

(۱) جناب ڈاکٹر سید علی اختر ترمذی اعلیٰ اللہ مقامہ اور ان کے فرزند ارجمند اور میرے محسن جناب حکیم سید خضر عباس ترمذی سند یافتہ طبیبہ کالج لکھنؤ جنہوں نے ابتدائی حالات میں کئی سال میرا علاج کیا اور میری صحت کی پوری پوری حفاظت فرمائی۔

(۲) ناشر اذکار اہلبیت جناب ڈاکٹر الطاف حسین صاحب ہومیو پیتھ اور ان کے فرزند جوان صالح ڈاکٹر انضال حسین صاحب ہومیو پیتھ لاہور جنہوں نے لاہور میں میرے دوران قیام میں میرا بہترین انداز سے علاج کیا

(۳) جناب پروفیسر سید عنایت حسین صاحب بخاری ہومیو پیتھ آہل حقہ جنہوں نے میرے علاج میں انتہائی دلچسپی لی اور مجھے صحت یاب رکھنے میں سعی جمیل فرمائی۔

(۴) میرے محسن جناب ڈاکٹر عابد حسین صاحب جعفری ہومیو پیتھ جنہوں نے کئی سال خالصاً

لوحہ التذمیر علاج کیا ہے جس پر میرا کوئی خرچ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ بحق سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام ان حضرات کو دنیا و آخرت میں اجر جزیل مرحمت فرمائے۔

زیر نظر کتاب کی تکمیل میں دارالعلوم محمدیہ سرگودھا کے دو فاضل طلبہ نے میری انتہائی مدد فرمائی ہے یہ دونوں میرے زمانہ پرنسپل کی یادگار ہیں۔

فاضل جلیل مولانا نذر حسین ظفر مولوی فاضل لیکچرار دارالعلوم محمدیہ سرگودھا اور فاضل خلیق مولانا غلام حیدر مولوی فاضل خازن دارالعلوم محمدیہ سرگودھا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

اول الذکر نے اس کتاب کی ترتیب و تصحیح میں اور دوسرے بھائی نے اس کی نگارش میں میری معاونت فرمائی۔ جزا ہما اللہ حنیرا لجنوا

میں اپنے قدیمی دوست شاعر جلیل مداح سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام حبیب لبیب سید وزیر حسین شیرازی خوشنویس کا جو میرے اُس زمانے سے دوست ہیں جبکہ میں امرتسر میں راجہ سانس اور چیمباری ضلع امرتسر میں مولانا ماسٹر سید ذکریا حسن صاحب زیدی اعلیٰ اللہ مقامہ کی رفاقت میں مجالس عزا اور فضائل و مناقب محمد و آل محمد کے متعلق تقاریر کیا کرتا تھا۔ مذکورہ صدر نے اس تالیف کی کتابت میں جو مدد فرمائی ہے وہ پیشہ و رازہ حیثیت سے نہیں تھی۔ اس لئے میں اُن کا اور اُن کے فرزند ان عزیز سید کلب عباس شیرازی اور سید افضل عباس شیرازی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا دنیا و آخرت میں انہیں ثواب جمیل عطا فرمائے۔

دعا گو

محمد لطیف انصاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حالاتِ زندگی مولفِ کتاب

از قلم دختر نیک اختر مولفِ کتاب روضہ خوان سید الشہداء ذاکرہ اہلبیت اطہار خلیلہ زینب

نام کنیت تخلص

میرے والد ماجد کا نام محمد لطیف کنیت ابو الفضل تخلص ابن عقیل۔ ابتدا میں تخلص مخزون تھا۔ پھر نسبت پدری سے تبدیل کر کے ابن عقیل کر دیا۔ ان کا سلسلہ تلمذ ناخدا سُنَّ مِیرا نِس اعلیٰ اللہ مقامہ پر منتہی ہوتا ہے۔ نمونہ کلام ہدیہ قارئین کرام ہے۔

سرکارِ احدیت عزابمہ سے خطاب

ترا در دو عالم بدانند کفیل

گنہگار بیچارہ ابن عقیل

ناصر قائم بہ گردن این سگِ درگاہ را

بود چوں جدم ز انصارِ محمد مصطفیٰ

شاعر شیریں مقال ملا عزیز اعلیٰ اللہ مقامہ کے ایک شعر سے تفسیر

نخست دیوارِ غنا خانہ اشرا شود

بارِ الہا پسندی کہ گل من در پاک

تربت من سجدہ گاہ ملک و سج ابرار شود

کہ بلا مدفن من ساز کہ تا

عرفی شیرازی کا ایک شعر ہے

اگر بہ ہند ہلاکم کنی و گربہ تبار

ز کاوش بہ از گورتا نجف بہ رسم

والد ماجد کو اس شعر سے توارد خیال ہوا ہے۔

میرا ہے مرکز روح و ادنیٰ السلام نجف

اگر چہ تن سے جدا روح ہو بہ پاکستان

علیٰ کے نام پر یوں جان فدا ہے

علیٰ کا نام بھی نام خدا ہے

اس نیتاں میں گزر شیر خدا کا ہو گیا

دل میرا مرکزِ ولایت رضی کا ہو گیا

ع

یاعلیٰ منہ سے کہا اور شکلیں آساں ہوئیں نام بھی مشک کلکشا مشکل کشا کا ہو گیا
 علیٰ ناطق نطق خبیہ اور ہی ہے لسان محمد لسان علی ہے
 قائم آل محمد کا ہے اعجاز صدیح حافظہ میں میرے آیا نہیں فالج سے خلل

ولادت و مولد | محلہ شاہ ولایت اونچا ٹیلہ سہارنپور میں ۱۲ محرم الحرام ۱۳۴۵ھ کو ولادت

ہوئی۔ ان کی والدہ ماجدہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا تم ۱۲ محرم کو پیدا ہوئے مشیت الہیہ نے تمہارے لئے
 بارہ مہینے ہی محرم کر دیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو بارہ مہینے مجلس عزاء پڑھ کر متاثر ہوتے رہو۔

خاندانی کوائف | ان کا سلسلہ نسب انصار کے قبیلہ خزرج سے ملتا ہے۔ ان کے جد اعلیٰ

حضرت ابو ایوب انصاری ہیں جن کا نام خالد تھا۔ سرکار رسالت ختم رسل محمد مصطفیٰ ارواحنا للہ الفداء
 نے جب مکے سے ہجرت فرمائی اور اشعہ نورا نیہ سے ختم رسالت نے مدینہ طیبہ کو مدینہ منورہ بنایا۔
 تو یہی ابو ایوب انصاری تھے جن کے گھر میں نزول اجلال فرمایا۔ اور انہیں شرف میزبانی بخشا۔

ایں سعادت بہ زور بازو نیست تانہ بخشہ خدائے بخشندہ

یہ سعادت مشیت ربانیہ نے ہی عطا کی تھی ورنہ ہر انصاری یہ چاہتا تھا کہ حضور سرور کائنات

میرے گھر کو قیام کی سعادت عطا فرمائیں، مگر رسول اللہ نے جو وصا تشاؤنِ الا ان یشاء اللہ

کے مصداق تھے، اس امر کو مشیت الہیہ کے سپرد کر دیا۔ چنانچہ خدانے اس طرح چاہا کہ ناقہ رسالت

ابو ایوب کے گھر کے سامنے جا ٹھہرے۔ حضور کے قدم مہینت لزوم نے کا شانہ ایوب کو

مطلع الانوار کر دیا۔ ان قدموں کا جب مقام شب معراج عرش کو نصیب ہوا وہ عرش معلیٰ ہو گیا۔ اور

جب سرزمین کعبہ پر قدم رکھے تو شہر مکہ محترمہ محل قسم خدا ہو گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔

لَا اَقْسَمُ لِهَذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ لِهَذَا الْبَلَدِ وَالْوَالِدِ وَمَا وَاكْدَ

اے حبیب! میں اس لئے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ اس شہر کی زمین تیرے قدموں کو

مس کر رہی ہے۔ اور اس شہر کا دوسرا شرف مولود کعبہ کے والد ابو طالب اور مولود کعبہ علی مرتضیٰ

ہیں۔ اب یہ شرف جب حضرت ابو ایوب کے گھر کو حاصل ہوا تو حضرت ابو ایوب کی اولاد و احفاد

قیامت تک یہ شعر گنگتے رہیں گے۔

وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے

کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں

مشاہیر آباء کرام واجداد عظام | والد ماجد کے مورث اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام عبداللہ

انصاری پیر ہرات شاعر مشہور فارسی ہیں۔ ان کی رباعیات بلاغت و فصاحت میں معراج کمال کو پہنچی ہوئی ہیں۔ علوم مختلفہ میں تصنیف و تالیف میں حصہ لیا۔ علم بیان، علم بدیع، علم معانی، علم عروض میں کتابیں لکھیں۔ علم فقہ پر انہیں کافی عبور تھا۔ چنانچہ ہرات کے قاضی القضاة تھے۔ ان کا بلند ترین مقبرہ شہر ہرات میں ہے۔ ان کے جوار رحمت میں افغانستان کا شاہی قبرستان ہے اور امیر دوست محمد کی ابدی خواب گاہ بھی وہیں ہے۔

(۳) خواجہ عبدالوہاب داعظہرات

(۴) خواجہ ملک فرید انصاری کمانڈر انچیف افواج غزنوینہ، محمود غزنوی کے ہندوستان پر اکثر حملوں میں عسکری کاروائیوں کی نایاب انجام دیئے۔

(۵) خواجہ نصیر الملک المناطیب ملک اشبح گورنر ملتان و گجرات در عہد غزنوینہ

(۶) خواجہ سالار انصاری بزرگ سلسلہ چشتیہ و جد انصاریاں سہارنپور۔ داماد مولانا محمد اسحاق

الملقب شاہ ولایت۔ ان کی بیٹی کا نام بی بی رزق اللہ تھا۔

(۷) خواجہ خدا بخش فارسی شاعر تلمیذ مصحفی

والد ماجد کی طرح ان کا ذریعہ معاش بھی تعلیم و تعلم اور درس تدریس تھا۔ غیر ملکیوں کو بھی فارسی پڑھاتے تھے۔ چنانچہ ان کے مشہور تلامذہ میں سے لارڈ رابرٹ تھے اور فٹنر جبر اللہ تھے جو صوبہ پنجاب کے پہلے فنانشل کمشنر تھے۔ جبکہ صوبہ سرحد بھی پنجاب میں شامل تھا۔ خواجہ خدا بخش کے فیضانِ تعلیم سے فارسی کے ایسے ادیب ہوئے انہوں نے رباعیات عمر خیام کا ترجمہ انگریزی نظم میں کیا۔

(۸) ان کے والد خواجہ محمد عقیل تھے جو محکمہ مال کے مختلف مناصب پر مامور رہے۔ تحصیلدار بھی رہے اور مال افسر بھی۔

عصر حاضر کے مشاہیر اعزہ و اقرباء | (۱۱) حجت الاسلام خواجہ عابد حسین انصاری۔ لکھنؤ میں درسِ سطحی کو ختم کر کے عراق کی زیارات کی سعادت حاصل کی اور حوزہ علمیہ نجف میں داخلہ لیا وہاں سے درسِ خارج سے مستفیض ہو کر ہندوستان میں واپس آئے۔ اراکین درسگاہ دینیہ منصبیہ کالج میرٹھ نے انہیں انتخاب فرما کر منصبیہ کالج کے پہلے پرنسپل مقرر کیا۔ مشہور ہے کہ انہیں شہید ثانی کی شرح الممعہ پڑھانے میں خاص شغف تھا۔ کثیر التصانیف و تالیفات ہیں۔ علوم دینیہ کے سینکڑوں طالب علموں کو علماء دین بنانے کے بعد اپنی اولاد کو بھی مستفیض فرمایا۔ ان کی اولاد میں مولانا خواجہ محمد یعقوب۔ مولانا خواجہ محمد الیوب اور مولانا خواجہ یونس حسین ہیں۔ جن کے خلف رشید حکیم یونس حسین صاحب تھے۔ خاندانی روایات کے مطابق حکیم یونس حسین نے علم الادبیان کو حاصل کرنا شروع کیا۔ اور ضروری دینی درسیات ختم کرنے کے بعد چونکہ ان کا رجحان علم الادبیان (طب) کی طرف تھا۔ اس لئے اس میں کمال حاصل کیا۔ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی کے مصداق تھے۔ سرگودھا میں ہر دل عزیزی ان کے کمال فن اور اخلاق جمیلہ پر شاہد ناطق ہے۔ والد ماجد سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جن دنوں وہ دارالعلوم محمدیہ سرگودھا میں پرنسپل تھے ہر روز شام کو دارالعلوم میں پہنچ جاتے اور والد محترم کو ہمدرد و اخانہ ایجنسی میں لے آتے غمیزہ مروارید اور ذہن الزکی اور حافظہ کی مقتویات دیتے۔ فریٹ اور اکثر دودھ چلیبیوں سے تواضع فرماتے۔ اسی محبت کے تقاضے میں مولانا حسین کے ساتھ میرے لئے خطبہ کیا اور اس معاملہ میں انے پھوپھا خواجہ ظفر حسین پروفیسر مندر کالج کے ذریعہ سے اپنی تمنا کا اظہار فرمایا۔ محترم والد نے کہا لڑکی بھی آپ کی ہے اور لڑکا بھی آپ کا ہے میں رضامند ہوں

(۱۲) فاضل جلیل خواجہ غلام حسین علی الدار لکھنؤ سے فارغ التحصیل ہو کر سہارنپور میں تشریف لائے

(۱۳) تاج الافاضل عراق خواجہ مختار احمد، درس خارج سے فارغ ہو کر سہارنپور میں تشریف

لائے۔ سہارنپور کے گرد و نواح میں انہوں نے مذہب شیعہ اثنا عشریہ کی نشر و اشاعت فرمائی۔
ان کے فرزند خواجہ شہنشاہ احمد اور ان کے پوتے حسن مختار، رضی مختار، رئیس مختار ہیں۔

(۴) خواجہ ظفر حسن پروفیسر مہندر کالج اس قدر محتاط انسان تھے کہ جن مجالس میں غنا کا شائبہ
ہو یا غلط روایات پڑھی جاتی ہوں، ان میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ ان کے فرزند ڈاکٹر محمود حسین
پاکستان ریلوے کے شعبہ میڈیکل میں ایک منصب جلیل پر ممتاز ہیں۔ انہی دو مہینوں میں ڈاکٹر صاحب
نے اپنے باپ اور بڑے بھائی خواجہ ظہور الحسن کو لاہور میں دفن کیا۔

(۵) خواجہ صفت احمد، برادر خواجہ مختار احمد بے اولاد تھے، رجوع سادات ضلع جھنگ میں
مدفون ہیں۔

(۶) ڈاکٹر خواجہ علی اختر انصاری، لیپنگ یونیورسٹی جرمنی کے فارغ التحصیل تھے، محکمہ آثار قدیمہ
میں ڈائریکٹر کے عہدہ پر ممتاز رہے۔ ان کے فرزند خواجہ حیدر بھری فوج میں ایک جلیل الشان عہدہ
پر ممتاز ہیں۔

حکیم لوئس حسین اعلیٰ اللہ مقارمہ کے چار فرزند ہیں میرے رفیق حیات مولانا حسین خواجہ ہیں
ان کے علاوہ افتخار مہدی خواجہ، انتظار مہدی خواجہ، وقتا مہدی خواجہ ہیں۔ افتخار مہدی کی شادی
خواجہ شہنشاہ احمد کی دختر ارجمند سے ہوئی ہے۔ حکیم صاحب کی بڑی لڑکی خواجہ کاظم حسین کے پوتے
خواجہ زور حسین مقیم چکوال کے بیٹے امیر کاظم سے ہوئی ہے اور دوسری لڑکی کی شادی خواجہ منظر علی صاحب
پانی پتی کے فرزند ارجمند خواجہ حیدر رضابی سے ہوئی ہے جو جھنگ میں آباد ہیں۔

ہمارے وہ عزیز جو تقسیم ملک کے بعد پاکستان نہیں آئے وہ خواجہ عاشق حسین اور خواجہ خورشید حسین
تھے۔ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ خواجہ عاشق حسین کا بیٹا سہارنپور میں آیا ہے اور خواجہ خورشید حسین
کا بیٹا ناظر حسین پاکستان کے سیکرٹری ایٹ میں ملازم ہے۔ ہمارے جدید رشتہ داروں میں خواجہ
محمد ظہور پانی پتی جو محکمہ مال کے جلیل عہدوں پر مامور رہے ہیں ایک ایسے رشتہ دار ہیں جنہیں
میرے والد ماجد محسن لطیف کہا کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی بریر حسین کو اپنی

زندگی میں لے کر احسانِ عظیم فرمایا ہے۔ یہ ہمارے با عظمت محسن خواجہ یونس شہید کے چچا ہیں۔
 ان کے دو بیٹے خواجہ سجاد حسین اور خواجہ نواز حسین ہیں۔ اس رشتہ داری سے ہم ایک عظیم
 خاندان میں منسک ہو گئے ہیں اور ان کی وجہ سے خواجہ نذر عباس اور ان کے بیٹے خواجہ اختر عباس
 خواجہ احمد عباس، خواجہ اظہر عباس، خواجہ ناصر عباس، خواجہ ظفر عباس، خواجہ منیر عباس، خواجہ ناصر عباس
 ہیں۔ خواجہ محمد ظہور کے دو فرزند خواجہ اکرام حسین اور خواجہ انعام حسین ہیں۔ خواجہ اکرام حسین کی
 شادی میرے والد صاحب کے حبیب لبیب پروفیسر خواجہ اختر حسین کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔

خاندان کے مذہبی حالات | میرے دادا خواجہ محمد عقیل اہلسنت والجماعت تھے اور

دیوبند کے مکتب خیال سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے شجرہ میں خواجہ طیب حسن کے بعد تین چار
 پشتوں میں مذہب اہلسنت والجماعت رہا۔ دیوبند مکتبہ خیال کا مشہور مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور
 ہمارے ہی خاندان کی ایجاد ہے۔ اور مشہور مدرسہ دیوبند کے بنانے میں ہمارے خاندان نے
 بہت امداد کی۔ ۱۳۰۶ھ میں میری دادی اماں نے ایک روپاہ صاوقہ میں زیارت آبروئے وفا
 حضرت ابوالفضل العباس ارواحالہ الفدا کا شرف حاصل کیا۔ اُس وقت والد ماجد کی عمر ایک
 سال تھی۔ سرکارِ علمدار نے میری دادی اور میرے والد ماجد کو خواب میں مجلس عزاء کے بعد
 عورتوں اور مردوں میں دودھ تقسیم کرنے کے لئے دیا۔ والد نے ایک سال کی عمر میں مردوں
 میں دودھ تقسیم کیا اور دادی اماں نے عورتوں میں دودھ تقسیم کیا۔ والد کے اساتذہ کرام اکی
 تعبیر یہ بتاتے تھے کہ دونوں ماں بیٹا تبلیغ مذہب شیعہ اثنا عشریہ کریں گے۔ چنانچہ اس
 خواب کی تعبیر نے حقیقت کا پہلو اختیار کیا۔ دادا حضور نے دادی کے شیعہ ہو جانے کے
 بعد سختی اور شدائد اختیار کئے اور والد ماجد کو ایک سال دودھ پلانے کے بعد ماں کے
 دودھ سے محروم کر دیا۔ میرے دادا کی تین بیویاں تھیں بڑی بیوی امۃ البتول خواجہ سعادت مند
 انصاری کی دختر ازجند تھی جو فاضل جلیل تھے۔ امۃ البتول نے میرے والد ماجد کو اپنی آغوش میں
 حقیقی ماں سے بڑھ کر پالا۔ میری تیسری دادی بی بی عائشہ تھی جو میرے تایا خواجہ محمد حنیف کی

ماں تھی۔ میرے دادا جان اپنی وفات سے آٹھ دن پہلے مذہب تشیعہ اختیار کر چکے تھے۔ اور میرے تایا محمد حنیف پہلی یورپ کی بڑی جنگ میں فوج میں بھرتی ہو کر عراق میں چلے گئے۔ وہاں میجر خان غلام سرور قزلباش اور آقائے ریاض حسین فرزند حجتہ الاسلام آقا محمد تقی شیرازی کی صحبت میں جن کا اُن سے تعارف والد ماجد نے کرایا تھا تشیعہ ہو گئے۔ وہ مجسٹریٹ کے عہدہ سے پنشن پا کر آج کل کاظمین شریفین میں آباد ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک عرب خاندان میں شادی کر لی جن سے تقریباً ایک درجن بچے ہیں۔ اُن کی ہندوستانی بیوی سے اولاد سہارنپور میں آباد ہے۔ دو بیٹے خواجہ شکیل احمد اور خواجہ الیاس احمد اور ایک بیٹی تاج النساء ہے۔ والد ماجد نے شرف نسبی کو کبھی اولیت کا مقام نہیں دیا۔ وہ اسے ایک ثانوی شرف سمجھتے تھے۔ حضرت ضامن ثامن آلِ عباس امام ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا، ارواحنا لہ الفدا کے دو شعر اُن کا نصب العین رہا ہے۔

کن ابن من شئت واکتسب ادب
یعنیك عن مفاخر النسب

ان الفتی من یقول ہا انا ذا

یس الفتی من یقول کان ابی

مستہی الآمال

جس کا بیٹا ہی چاہے ہو جا مگر ادب کو حاصل کر۔ ادب کا حاصل کرنا تجھے نسب کے فخر و مباہات سے مستغنی کرنے کا۔

جو امر تو وہی ہے جو یہ کہے کہ میں یہ ہوں۔ وہ جو امر وہ نہیں جو یہ کہے میرا باپ ایسا تھا۔
تعلیم و تربیت | دادی اماں نے والد ماجد کی تعلیم و تربیت کا ایک احسن طریق اختیار کیا۔ سرکاری مدارس کی دنیاوی تعلیم کے پہلو بہ پہلو دین و دیانت کی تعلیم کا آغاز فرمایا۔ سب سے پہلے تعلیم قرآن شروع کی۔ حافظ مولانا بخش عرف نولکھا آپ کے پہلے استاد تھے۔ جو تفسیر کی حالت

میں تھے۔ میر انیس کے بیسیوں مرثیے انہیں یاد تھے۔ چونکہ اُس زمانہ میں اہلسنت میں موجودہ عصیت موجود نہیں تھی اور امام حسین علیہ السلام سے انہیں عقیدت تھی۔ اس لئے حافظ صاحب کو مجالس عزاد پڑھنے سے نہیں روکتے تھے۔ دادی اماں نے انہیں اُردو کی تعلیم خود ہی تھی چنانچہ وہ دوسری جماعت کی کتابیں پڑھتے تھے تو میر انیس کی رباعیات اور سلام انہیں بچپن میں پڑھا کر بچپن میں تحت اللفظ مرثیہ خوانی شروع کرادی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ذکر حسین تحت اللفظ روضہ خوانی سے بچپن میں شروع کیا جو آخر خطابت پر منتہی ہوا۔ اُن کی ابتدائی دینی تعلیم خاندانِ ارسطو جاہی میں شروع ہوئی جس کا مختصر ذکر خاندانِ ارسطو جاہی کے چشم و چراغ ادیب مشرقیات تبیرہ سرکار شریف العلماء سید آغا حسین شاعر پہلوی نے ان کی تعلیم و تربیت کا مختصر خاکہ اپنے دیوان پہلوی کو ہساراں میں کیا ہے۔ سید آغا حسین خاندانِ ارسطو جاہی کے دوسرے فرد ہیں جن کا کلام ایران میں مقبول عام ہوا۔ پہلے فرد مولانا فرزند علی فرخ تھے جن کا دیوان ایران یونیورسٹی کے ایم اے کے نصاب میں داخل رہا ہے۔ سید آغا حسین کے دیوان کو حضور شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی آریہ مہرنے شرف قبولیت بخشا۔ اس دیوان میں انہوں نے والد ماجد کی تعلیم کا تذکرہ کیا ہے۔ جو میں بدیہ قارئین کرام کرتی ہوں۔

خط منظوم بنام — جناب آجہ محمد لطیف انصاری دا فویم ضکم

ایں نامہ بہ نام تو نویسم	ای خواجہ خواجگان انصار
نسبت برسد چو از انیسیم	دائم کہ ز حساندانِ جاہی
یاد آمدہ از تو صد حدیثم	لطف تو ز مدتی ہویدا
من نیز ز فضل تو نویسم	فرمودہ ای ذکر سیدما
بودی تو بہ مکتبش جلیسم	از پدر من سبق گرفتی
گویم بہ عبارت سلیم	تفسیر ز آریہ مودت !

اے مراد بندہ شرف شریف العلماء مولی سید شریف عین خان جد بندہ می باشد کہ از اساتذہ خواجہ موصوف ہذا

اے پدر بندہ میر سید مصطفی حسن التماص بہ جن خواجہ موصوف را درس بہ دیوان حافظ دادند

عمو کہ ترا چو در کسب میداد
عبقات ز حامد حسین است
اینند که محسن عظیم اند
دانی که به پارسی زبان را
آید به دلم خیالِ لاهور
آب چسیت، سفینه بی به دریا
یادش می آن که دیر خواندیم
خوردیم ز باده حقیقت
شتم ز علی ایلیا بی !
چون لطف علی است رهبر من
گم شد چو کتاب خانه من
ای کاش که سیرتی فرستی
تقلید ز محسن حکیم
اصل من و تو ز مرو و مشهد
خواندی ز کتاب ابن میثم
تفسیر ز ناصر^۳ میثم
دانشنده حادث و قدیم اند
یک مدتی شد که می نویسم
یعنی ز زمانه نفیسم !
پس منظر دشت بس نفیسم
ابیات ز حافظ و انیسیم
هرگز نه خلاف آن نویسم
دارم چو طبیعت نفیسم !
شاگرد نفیسی و انیسیم
من در طلب کتب حریم
باز این چه علی^۲ علی^۱ نویسم
مذهب چو به مذهب انیسیم
این است که پارسی نویسم

دانستم و بار بار گویم !

من بنده حضرت انیسیم

بسم اللہ و بای بو تراب است

دل داده ام و به دل نویسم

۱- عموی بنده جناب مولوی سید مرتضی حسین علوم دیگر خواجہ صاحب را تعلیم فرمودند

۲- صاحب عبقات الانوار مولانا حامد حسین صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ

۳- صدر المتحققین مولانا سید ناصر حسین صاحب قبلہ مجتہد العصر والزمان اعلی اللہ مقامہ

والدِ اِعلام کے اساتذہ کرام | خوش نصیب میرے والد کو ایسے عظیم اساتذہ ملے جو عام طور پر لوگوں کو کم نصیب ہوتے ہیں۔

۱۔ سرکار شریف العلماء مولانا سید شریف حسین خان ابن سرکار اسطو جاہ ناشر مذہب اہلبیت والدِ محترم کے مرثیٰ عظیم تھے۔

۲۔ قدوة العلماء مولانا سید مرتضیٰ حسین نقوی البھاگپوری ابن سرکار شریف العلماء جنہوں نے والدِ محترم کو علم و ادب میں پروان چڑھایا۔

۳۔ ادیبِ اعظم، خطیبِ اکرم مولانا سید مقرب علی المخلص زائر جن کی کتاب ایواقیت السنیہ فی حکمتہ العتیۃ القرآنیہ اور ان کے استادِ عظیم علامہ غلام حسین کنتوری کی المحیثۃ البقرآنیہ سے اس تالیف کے لکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ اور ان دونوں کتابوں کے اقتباسات اس تالیف منیف میں درج ہیں۔

۴۔ عالم باعمل استاد العلماء سراپا، صدق و صفا مولانا سید محمد باقر نقوی جن کے منبر تلے بیٹھ کر ان کے مواعظ کو نوٹ کرنے سے والدِ محترم کی خطابت نے نشوونما پائی۔

۵۔ صدر المتکلمین مولانا سید باقر علی صاحب بخاری بٹالوی

۶۔ فاضل منقولات و معقولات ادیب یگانہ مولانا سید محبوب علی شاہ نقوی خوشاب ضلع سرگودھا۔ محترم والد نے منطق کی کتاب قطبی کا ان سے درس لیا ہے۔

۷۔ استاذ معقولات مولانا حشمت علی صاحب جگرانوی شاگرد شریف العلماء

۸۔ پروفیسر ڈاکٹر سید عظیم الدین احمد انیم، اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی لپنگ یونیورسٹی جرمن جن کی نگرانی میں والدِ محترم اور حبیب لیب مولانا سید ظہیر الحسن زیدی مؤلف ظہیر الاخلاق نے پنجاب یونیورسٹی کی مشقیات کی لائبریری کو مرتب کیا۔ جو اورینٹل کالج میں وائس پرنسپل تھے اور بعد میں پٹنہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے۔

۹۔ فاضل جلیل مولانا شیخ مومن علی نارو والی پروفیسر ادبیات عربی اورینٹل کالج لاہور

۱۰۔ زبدۃ العلماء مولانا سید صادق صاحب کھنوی برادر نسبتی سرکار محمد باقر مجتہد اورینٹل کالج لاہور سے ان کے رخصت ہونے پر والدِ محترم نے جو ان کے الوداعی جلسے میں قصیدہ کہا تھا۔ اُس کا

ایک شعر مجھے یاد ہے۔

تنائے سید صادق چوں صبح صادق ماست

بہ شام بخبر چہ گویم سوائے واویلا

۱۱۔ علامہ سرکار مرزا احمد علی صاحب ضیغم پاک و ہند جنہوں نے مقتضیاتِ زمانہ کے لحاظ سے والد محترم کی جدید علمی خطابت کو ارتقاء کی منزل پر پہنچایا۔ ان کے مشورے پر والد محترم نے گورنمنٹ ملازمت کو چھوڑ کر قومی کالجوں میں پروفیسری اختیار کی تاکہ علوم جدیدہ کو اپنا مشغلہ بنا کر انہیں اپنی خطابت میں شامل کر سکیں۔

۱۲۔ سرکار مولانا سید شریف حسین سبزواری بھرلوئی جو دورانِ تعلیم میں میرے نگران بھی تھے۔ وہ علامہ کرام ذوی الاحترام جن کی تالیفات و تصنیفات، تقریرات و تحریرات سے والد ماجد نے فیضانِ عظیم حاصل کیا یا جنکی حوصلہ افزائی سے والد نے مراحلِ خطابت کو طے کیا۔

۱۔ صدر الحقیقین ناصر الملّت والدین آیتہ اللہ سید ناصر حسین اعلیٰ اللہ مقاہم اور ان کے فرزند ان رشید سرکار نصیر الملّت و سرکار سعید الملّت والد بزرگوار سے انتہائی تعلقات رکھتے تھے۔ کیونکہ سرکار ناصر الملّت شریف العلماء سرکار فردوس مآب سید حامد حسین الموسوی کے تلامذہ میں سے تھے۔ اور دورانِ تعلیم میں انہوں نے سرکار ناصر الملّت سرکار شریف العلماء کو عم بزرگوار کہا کرتے تھے۔ اس خاندان کے اہل جگڑوں سے نہایت تعلقات تھے۔ والد بزرگوار نے ان کی جن تالیفات سے استفادہ کیا وہ حسب ذیل ہے۔

تشہید المطاعن۔ استقصاء الافحام۔ شوارق النصوص اور عبققات الانوار کی بعض جلدیں۔

۲۔ سرکار فخر الاسلام آقائے تدین محمد صادق امریکائی نومسلم، والد بزرگوار نے ان کی ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا۔ انیس الاعلام فی نصرت الاسلام صدق مطلق تعجید المسیحین۔ انیس الاعلام میں انہوں نے یورپ کے فلاسفروں کے ان نظریات کو رد کیا ہے جو اسلام کے خلاف تھے۔ اور علوم جدیدہ سے اسلام کی حقانیت کا اثبات کیا۔ صدق مطلق میں مصر کے مشہور پادری یعقوب غریب کی کتاب الہدایت کا دس جلدوں میں جواب دیا ہے۔ اور تعجید المسیحین میں پادری فنڈز اور دوسرے معاندین اسلام پادریوں

کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اور اسلام کی حقانیت کا اثبات کیا ہے۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے والد یورپ کے جدید معتزہ فرقوں شیخیہ، بابئیہ و بہائیہ و قادیانیہ کی تردید کی قابلیت پیدا کی۔

۳۔ سرکار علامہ شیخ عبدالعلی الہروی التہراتی اور ان کے افضل ترین تلامذہ علامہ سید محمد سبطین نسروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریرات سے والد ماجد نے اپنی تالیفات اور تقریرات میں قرآنی استدلال کی قابلیت حاصل کی ہے۔ والد صاحب جس وقت اورینٹل کالج لاہور میں تھے۔ شیخ علامہ کی تقاریر سے استفادہ فرماتے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ شیخ علامہ تقریر میں قرآنی جواہرات کی بارش برسا رہے ہیں۔

۴۔ علامہ سید محمد سبطین صاحب نسروی اعلیٰ اللہ مقامہ

۵۔ سرکار مولانا سید ابن حسن نوہروی۔ ان کی خطابت سے والد کو اُس زمانے میں استفادہ کرنے کا موقع ملا جبکہ والد ماجد امر وہہ کے گجری محلہ امام باڑہ میں سات سال تک عشرہ اربعین پڑھتے رہے عقلی اور نقلی افادیت حاصل کی چونکہ سرکار نوہروی محلہ دانشمندیوں کے بڑے امام باڑہ میں انہی دنوں میں تقاریر فرماتے تھے۔

۶۔ میرے والد کے محسن عظیم اور حبیب لبیب سرکار علامہ سید محمد دہلوی بھی ہیں جن کی بدولت والد صاحب افریقہ تشریف لے گئے۔ ان سے والد محترم نے طلاقت لسانی اور ادبی نکات کا افادہ کیا۔

۷۔ سرکار سید العلماء مولانا سید علی نقی مجتہد لکھنؤ، پروفیسر آف مسلم تھیالوجی علیگڑھ یونیورسٹی جن سے والد صاحب نے دور حاضر کی ضروریات کے مطابق تبلیغی رسائل لکھنے کا فن سیکھا۔

۸۔ علامہ سید مرتضیٰ حسین صاحب فاضل لکھنوی۔

درس و تدریس | والد نے دینی و دنیاوی مختلف درس گاہوں میں کسبِ علم کیا۔ ان میں سے صرف ان چند درس گاہوں کا ذکر ضروری ہے۔ جو علمی اور دینی اکتسابِ کمال کا ذریعہ ہیں۔

اورینٹل کالج لاہور۔ سنٹرل ٹریننگ کالج لاہور۔ درسگاہ سرکار شریف العلماء۔

والد نے بحیثیت ٹیچر و پروفیسر وغیرہ مختلف درس گاہوں میں درس و تدریس کے فرائض کو انجام دیا۔ عربی مدرس کی حیثیت سے مشن ہائی سکول لہیانہ۔ گورنمنٹ ہائی سکول مچھور ضلع جالندھر گورنمنٹ

ہائی سکول کتھر ضلع فیروز پور۔

بھیت فارسی مدرس گورنمنٹ ہائی سکول جگراؤں۔ آر کے ہائی سکول جگراؤں۔

پروفیسر کا منصب | ڈی ایم ڈگری کالج موگا ضلع فیروز پور ڈی ایم کالج فارووس موگا۔ امریکن ٹریننگ کالج فارویج ٹیچرز موگا۔ بھیت پروفیسر مشرقیات و پروفیسر پراجیکٹ میٹھ۔

شیعہ اثنا عشری کالج ممباسہ افریقہ۔ عرب انسٹی ٹیوٹ ممباسہ بھیت پروفیسر اسلامک تھیالوجی

بھیت پرنسپل | دارالعلوم محمدیہ سرگودھا، آنریری پرنسپل دارالعلوم کانپہ پھلوان ضلع سرگودھا۔

انچارج واعظین کلاس پاکستان امامیہ مشن لاہور۔ واعظین کلاس مجلس تنظیم الاسلام لاہور۔ جمعہ کے جلسوں

میں شرکت کرنے والا ایک رکن انگریز امیر ناگ پوزیونیورسٹی بھارت، ممتحن امتحان مولوی فاضل پریچہ ادبیات

مقامات حریری۔ پنجاب یونیورسٹی امتحان منشی فاضل پریچہ اخلاق جدالی۔ پنجاب یونیورسٹی امتحان میٹری کولیشن

اردو پریچے۔

والد محترم نے بھیت سیکرٹری ان دینی اداروں میں کام کیا ہے۔

(۱) شیعہ تبلیغی کانفرنس مرتبہ سرکار مرزا احمد علی صاحب (۲) پنجاب شیعہ کانفرنس قبل تقسیم ملک۔

(۳) آل پاکستان شیعہ کانفرنس بعد تقسیم ملک (۴) ادارہ تحفظ حقوق شیعہ

تبلیغی جدوجہد | والد ماجد نے تقریباً تمام ہندوستان میں اور بیرون ہندوستان ممالک میں ہزاروں

تقاریر کی ہیں جن میں سے چند اہم تقاریر کا ہم ذکر کرتے ہیں۔

فیض آباد کی مشہور و معروف مجالس عزاد میں تین سال۔ امر وہہ کی عشرہ اربعین کی مجالس سات سال

جالسہ ضلع مظفرنگر میں جدالی ضلع علیگڑھ میں۔ بریری اور لکھنؤ میں اکثر مواقع پر متعدد مجالس لکھنؤ کی

ایک مجلس جو مسجد کوفہ میں سرکار ناصر ملت کے ایصال ثواب کے لئے پڑھی گئی۔ وہ ایک علمی مجلس تھی جس کا

موضوع شیعوں میں علم کلام کا نشو و ارتقاء تھا۔ حیدرآباد سندھ میں پانچ سات سال تک امام بارہ ریشم

میں پانچ سال عشرہ محرم پڑھا۔ ساڈھورا ضلع انبالہ میں اور علی پور ضلع گوجرانوالہ میں چپ تعزیر کی مجالس

پنتالیس برس پڑھیں اور علی پور میں عشرہ محرم بارہ سال تک پڑھا۔ کراچی میں امام بارہ مارٹن روڈ۔ امام بارہ

بارہ امام میں عشرہ محرم پڑھے ہیں۔ اور امام باڑہ کھارادر کراچی میں اُس زمانہ میں متعدد مجالس پڑھیں۔ جب مرحوم بھائی قارب حسین وہاں ملازم تھے۔ خیر پور میرس میں ایک عشرہ محرم پڑھا، سکھ اور کوٹ ڈیکھی میں متعدد مجالس، لاڑکانہ اور قمبر میں اکثر مجالس پڑھیں۔ کہاں تک ذکر کیا جائے۔ پاراچنار کورم ایجنسی میں عید غدیر اور ۱۳ رجب کے متعدد جلسے پڑھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوٹ، پشاور، علی زئی، استرن زئی میں بھی مجالس پڑھی ہیں۔ ریاست رام پور، مراد آباد میں بھی مجالس عزاد پڑھی ہیں۔ ممالک خارجہ میں عراق، ایران اور بیت المقدس میں مجالس پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ افریقہ میں بحیثیت مبلغ فیڈریشن شیعہ اثناعشر جماعت افریقہ کے فیڈریشن کی تشکیل نو کے سلسلے میں تمام براعظم افریقہ میں تبلیغ کی ہے۔

تصانیف و تالیفات (۱) مواعظ و خطبات کے متعلق پہلی کتاب الارشاد والعزاء ترجمہ المواعظ والخطبات شیخ جعفر شوستری اس کتاب کے شروع میں ۱۱۰ صفحے کا مقدمہ ہے۔ جو علوم جدیدہ میں دوسری کتاب ہے۔ تشیّد العقائد ترجمہ فوائد الشاہد شیخ جعفر شوستری کی سات تقریروں کا ترجمہ ہے۔

علوم جدیدہ | دین و دنیا۔ اقتصادیات (انکس) مولود کعبہ علی ابن ابی طالب اور علوم جدیدہ (فلکیات اسٹراٹومی معاشیات۔ انکس

تاریخ: اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ سات جلد۔ دور رسالت سے دوز عباسیہ تک۔ تاریخ کر بلا یعنی شہزادہ شہب عالم ہجرت میں تین جلد۔ بلاغت زینبیہ یا خطیبہ آل محمد و جمال: تاریخ حسن المجتبیٰ بحالات طیبہ سرکار امام نقی علیہ السلام۔ حیات طیبہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا، سیرت سلمان محمدی، آبروئے وفا حضرت عباس وفا شعار کی سیرت، ہندی بھاشا میں سرکار وفا حضرت عباس کی سیرت "جلد داتا عباس" گورمکی زبان میں سیرت سید الشہداء جگت گرو حسین، شہیدان فرات

قوانی استدلال کی کتابیں

۱۔ کر بلا کی کہانی قرآن کی زبانی

۲۔ معارج العرفان فی عصمت ابی طالب عمران من آیات القرآن

۳۔ خصائص سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام

دورِ حاضر کے مذاہب باطلہ کی تردید

۱۔ کشف العطاء عن حقیقت الشیخیہ

۲۔ کشف العطاء عن مذہب الباب والہا

۳۔ کشف الجیل مذاہب باطلہ یعنی شیخیہ و مذہب باب و ہا

۴۔ بہانی مذہب کا سیاسی پس منظر

تعلیمی و درسی کتب

۱۔ مخزنِ جواہر فارسی جلد اول

۲۔ مخزنِ جواہر فارسی جلد دوم جو آئی سی ایس کے امتحان میں داخل نصاب تھی۔ یہ دونوں کتابیں والد صاحب نے ہماری مرحومہ والدہ کریمہ سلطان خانم کی یاد میں لکھی ہیں۔

۳۔ تاریخِ ہندوستان قبل تقسیم ملک

۴۔ تسہیل القواعدِ اردو۔ جو پنجاب یونیورسٹی کے میٹرکولیشن کے نصاب میں داخل تھی۔

والد ماجد نے ہندوستان اور پاکستان کے تمام شیخی ماہ ناموں ہفت روزہ اور پندرہ روزہ اخبارات میں ہزاروں مقالات دیئے ہیں جن میں سے صرف چند مقالات یہ ہیں۔

۱۔ مرقعِ عبرت سے دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہے، میری سنجو جو گوشِ حقیقت نیروش ہے

یہ ایک تنقیدی اصلاحی مقالہ برسوں تک ہفت روزہ رضا کار لاہور میں چھپتا رہا ہے۔

۲۔ سفر نامہ افریقہ اور اس میں والد صاحب کی تبلیغی جدوجہد اخبار رضا کار میں شائع ہوتا رہا ہے۔

۳۔ مقالہ حدیثِ ثقلین اخبارِ شیعہ میں چھپتا رہا ہے۔

۴۔ تذکرہ خواتین اسلام ماہ نامہ تنظیم الاسلام میں چھپ کر ایک کتابی صورت میں شائع ہوا ہے۔

میرے والد ماجد کی واپسی افریقہ پر معالجِ خاص پر و فیئر سید عنایت حسین بخاری جن کی بانی ہومیوپیتھک

طریق علاج تھا رہے ہیں جن کے والد ماجد انتہائی ممنون احسان ہیں۔ والد ماجد کے مرضِ فالج میں مبتلا

رہنے کے زمانے میں جن ماہرینِ طب نے فی سبیل اللہ علاج جاری رکھا، وہ ہمارے خاندان کے محسن

طیب ہیں۔ ۱۱ حکیم سید نضر عباس ترمذی خلف الرشید ڈاکٹر سید علی اختر علی اللہ مقارم لکھنؤ طبیہ کالج کے فارغ التحصیل ہیں۔ تمام امراض میں بھارت رکھنے کے علاوہ عارضہ فالج اور ذیابیطس یعنی شوگر کی امراض میں خاص طور پر تخصص ہیں۔ محترم والد صاحب کے قیام لاہور میں ڈاکٹر الطاف حسین اور ان کے فرزند ڈاکٹر انصاف حسین میرے والد ماجد کے علاج میں خاص دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ ادویات بھی اپنے پاس سے فراہم کرتے رہے ہیں۔ یہ لاہور میں ممتاز ہونیو پیٹیج ہیں۔

۳۔ ڈاکٹر عابد حسین ممتاز ہونیو پیٹیج سرگودھا جنہوں نے سات سال تک فی سبیل اللہ والد صاحب کا علاج کیا ہے۔ اور مرض کے شدید حملوں کو رفع کرتے رہے ہیں۔

آپ کی ازواج و اولاد میرے چچا جان میرے والد صاحب کے برادر خوردمحمد شریف تھے جو تقسیم ملک کے ہنگامے میں مسلم لیگ کا رکن ہونے کی وجہ سے ہاجری کے جگراؤں کے کیمپ میں دستی بم سے شہید کر دیئے گئے۔ ان کے دو فرزند جون حسین خواجہ اور عون حسین خواجہ ہیں۔ جن کی پرورش والد صاحب نے ہی اپنی آغوشِ عاطفت میں کی ہے۔ وہ میرے والد صاحب کو والد سمجھ کر آبا کہتے ہیں۔ اس لئے والد اپنے اس بھائی کی اولاد کو اپنی ہی اولاد سمجھتے ہیں۔ جون حسین کے تین فرزند ہیں۔ عمران عباس احسان عباس اور سلطان عباس۔ میرے اس چچا کی ایک بیٹی مومنہ خاتون ہیں جو مرحوم بھائی قارب حسین کی بیوہ ہیں۔

والد ماجد نے سات عقد کئے ہیں جن میں سے تین بیویوں سے اولاد ہوئی۔ جن میں سے دو بیویوں کی اولاد اور دونوں بیویاں وفات پا گئیں۔ وفات پانے والے بچوں کی تعداد تیرہ تھی۔ پانچ لڑکے اور آٹھ لڑکیاں۔ لڑکوں کے نام یہ ہیں۔ ۱۔ علی افضل ۲۔ فضل مہدی جس کی وجہ سے ان کی کنیت ابوالفضل ہے ۳۔ عبدالحمید ۴۔ عباس حسین اور قارب حسین تین تو صغر سنی میں وفات پا گئے۔ بھائی عباس حسین کا انتقال تیرہ سال کی عمر میں ہوا۔ برادر معظم خواجہ قارب حسین بی۔ اے اُن کی وفات اٹھائیس برس کی عمر میں ۱۹۴۹ء میں ہوئی۔ تقسیم ملک سے پہلے ہندوستان کے سنٹرل سیکٹری ایٹ میں ملازم تھے۔ تقسیم ملک کے بعد پاکستان سول سیکٹری ایٹ میں انجینئرنگ اتھارٹی میں ملازم تھے۔ کراچی میں ٹائیفاؤڈ بنجارس سے وفات پائی۔ میری چچا زاد بہن مومنہ خاتون سے عقد ہوا تھا۔ لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ خدا کا شکر ہے کہ ان کے مرنے والی اولاد لیوم الحساب کو کفارہ ذنوب یا ترقی مدارج کا سبب

ہوگی۔ یہ اُن کا سرمایہ آخرت ہے۔

مرنے والی لڑکیوں کے نام یہ ہیں۔ حمیدہ۔ سعیدہ۔ عقیلہ۔ رضنہ۔ صفیہ۔ رضیہ۔ دولڑکیاں نام تجویز کرنے سے پہلے وقت ولادت انتقال کر گئیں۔ والد صاحب کی ازواج میں سے دو بیویاں کریمہ۔ سلطان خانم جن کی مادری زبان فارسی تھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں۔ اُن کی وفات ۱۹۲۶ء میں ہوئی۔ اور نواب جہاں آرا بیگم ہے۔ اب خواجہ صاحب کی ساری اولاد انہی میں سے ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ برادر اکبر حبیب رضا خواجہ جن کی ولادت ۱۹۳۲ء میں ہوئی یہ ولادت اُس دن اُس وقت ہوئی تھی جس دن والد زیارت شہد سے مشرف ہو رہے تھے۔ چونکہ داوی کی وصیت تھی کہ میری اولاد سے ہر بچے کا نام شہد اور کربلا سے رکھا جائے اور زیارت شہد سے مشرف ہونے کی وجہ سے اُن کا نام سرکار رضا کا نام ضروری تھا۔ اس لئے حجۃ الاسلام آغا عبدالکریم قہمی مجتہد قم نے اُن کا نام حبیب رضا تجویز کیا۔ جو اُن کی اولاد کے نام کا جزو ہے اللہ نے اُن کو چھ بیٹے عطا کئے۔ ۱۔ عباس رضا ۲۔ شبیب رضا ۳۔ عمار رضا ۴۔ مسلم رضا ۵۔ عباس رضا ۶۔ نعیم رضا اور تین دختریں عطا کیں اور فرزانہ زینب بی بی اے ۳۔ معصومہ زینب ۳۔ محسنہ زینب

۲۔ خواجہ بزرگ عقیلہ زینب جس کا عقد سید غلام عباس نقوی البخاری سے ہے۔ ڈسکہ میں آباد ہیں۔ اور پشاور میں کالونائزیشن کا کام کرتے ہیں۔ اُن کے تین لڑکے ہیں۔ ۱۔ عامر عباس ۲۔ یاسر عباس ۳۔ جابر عباس اور تین لڑکیاں ہیں۔

۳۔ خواجہ شوذب حسین بی۔ ایس۔ سی انرز گورنمنٹ وکیشنل انسٹی ٹیوٹ سرگودھا میں فیزکس پڑھاتے ہیں۔ ان کے دولڑکے ہیں ۱۔ قارب عباس ۲۔ زہیر عباس ہیں۔ اور پانچ لڑکیاں ہیں ۱۔ رقیہ زینب ۲۔ عالیہ زینب ۳۔ رباب زینب ۴۔ رقیہ زینب ۵۔ سلمیٰ زینب۔

۴۔ خواجہ بزرگ جلیلہ زینب ان کا عقد مظہر حسین ملک علوی سے ہوا۔ جو لاہور میں حبیب بینک میں منیجر ہیں۔ راولپنڈی کے رہنے والے ہیں۔ لیکن اپنا ذاتی مکان بنا کر اب لاہور میں مقیم ہو گئے ہیں اور وہاں ہی سکونت اختیار کر لی ہے۔

ان کے دولڑکے ہیں ۱۔ سلمان مہدی (۲)۔ صرغام مہدی اور دولڑکیاں ہیں ۱۔ ام فروہ (۳)۔ عرشہ زینب

۵۔ تیسری بیٹی میں ہوں جسے مولس حسین خواجہ کی زوجیت کا فخر حاصل ہے۔ اللہ نے مجھے تین لڑکیاں عطا فرمائی

ہیں اور عالمہ زینب ۲، شافعہ زینب، عارفہ زینب

۶۔ میرے والد کی آخری اولاد میرے عزیز بھائی برہین حسین ہیں جو کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ نے حال ہی میں ایک بیٹی عطا فرمائی ہے۔ والد محترم نے اُس کا نام طیبہ زینب تجویز کیا ہے۔

والد ماجد کے تلامذہ | جس شخص نے ستر سال درس و تدریس کا سلسلہ مختلف تعلیمی اداروں میں جاری رکھا ہو۔ اُس کے تلامذہ ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ مگر اُن میں سے چند اہم تلامذہ کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

۱۔ والد کے تلمیذ رشید اُن کے فرزند روحانی مولوی طالب حسین جعفری جن کا انتقال ابھی ۱۹۹۹ء میں ہوا ہے۔ والد اُن کے متعلق ہمیشہ فرماتے تھے کہ میرا چوتھا بیٹا ہے۔ اربعین کی مجلس پڑھنے کے لئے حیدرآباد بندھ گئے اور مجلس سید الشہداء علیہ السلام پڑھتے ہوئے دل پر اثر ہوا اور سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے جوار پر وقار میں جا پہنچے۔

۲۔ مولانا خیر الدین لدھیانوی۔ مدرسہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے۔ مذہب شیعہ اختیار کیا۔ مشہور مناظرہ بھائی باڑہ ضلع فیروز پور کا مناظرہ تھا جس کی شرائط کو والد ماجد نے مرتب کیا تھا اور سرکار مرزا احمد علی صاحب اعلیٰ اللہ مقام نے اُسے فتح کیا۔ اُس میں سینکڑوں اہل سنت ضلع فیروز پور میں شیعیت سے مشرف ہوئے اُن میں سے مولانا بھی تھے۔ اُس کے بعد وہ سلسلہ خطابت میں میرے والد کے شریک سفر رہے اور شیعہ طرز خطابت کو انہی کے تلمذ میں حاصل کیا۔

۳۔ فاضل محقق منظر الحق ساکن بورے والا۔ وہ بھی مدرسہ دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں۔ بوریا والا ضلع ملتان میں آباد ہیں۔ دارالعلوم کاظمیہ پھلوان میں والد ماجد کے ماتحت مدرس تھے۔ باوجود فاضل ہونے کے شیعہ طرز خطابت کا افادہ والد ماجد سے کیا۔

۴۔ قاری شبیر احمد صاحب جو آجکل حاصل پور میں آباد ہیں۔ ان کے دادا مولانا مولا بخش دیوبند کی پنجاب میں شائع رٹے پور گکھ ضلع جالندھر میں دارالعلوم دیوبند کے مہتمم تھے۔ فاضل جلیل ہیں۔ اپنی تحقیقات سے شیعہ امیر المؤمنین اور محب اہلبیت ہونے کا شرف حاصل کیا۔ والد ماجد نے خطابت میں ان کی رہنمائی فرمائی۔

۵۔ حجۃ الاسلام آقا شمیم السبطین جو آج اپنے استاذ سے علم و فضل میں بہت ارفع و اعلیٰ ہیں۔ امامیہ مشن کی مبلغ کلاس میں والد کے تلامذہ میں سے تھے اور والد نے ہی انہیں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں تکمیل علوم دین کے لئے مشورہ دیا تھا۔

۶۔ سید ابراہیم شیرازی جو والد ماجد کے تہایت عزیز دوست ہیں یہ بھی مبلغ کلاس کے طلبہ میں سے تھے۔
۷۔ علی غضنفر کراروی یہ بھی والد کے مبلغ کلاس کے تلامذہ میں سے ہیں۔

۸۔ مقرر شیری بیان قمر وزیر آبادی

۹۔ مولانا حشمت علی صدیقی ایم۔ اے۔ یہ بھی مبلغ کلاس کے طالب علم تھے۔

۱۰۔ مقبول نامور ذاکر الشہداء کوثر ساکن سرگودھا والد کے عزیز شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے ان سے اردو زبان اور فن شاعری میں تربیت حاصل کی ہے۔

۱۱۔ مولانا محمد اقبال حسین بیٹھی رئیس وزیندار چک ۲-۱۔ ڈاکخانہ رینالہ غورد تحصیل اوکاڑہ

ضلع ساہیوال جس نے والد کے دست مبارک پر شیغہ ہونے کے بعد اپنے خاندان کے اکثر افراد کو شیغہ کیا۔

آپ کے وصایا میں اولاد سے وصیت کرتا ہوں کہ اگر حزن اتفاق سے مجھے کسی امام بارگاہ میں دفن ہونے کا شرف

حاصل ہو سکے تو مجھے اس طرح دفن کریں۔ میری قبر امام بارگاہ کی کسی دیوار کے ساتھ ہو اور فرش کی صورت میں ہو جس پر

بیٹھ کر مصائب سید الشہداء میں سامعین مجلس گریہ و پکاؤ فرما کر مجھے مشرف فرمائیں۔ اور طبقہ دیوار پر میری قبر کا کتبہ اس

طرح پر ہو کہ توحید رسالت اور امانت کے ذکر کے بعد سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود اس طرح رقم

لیا جائے۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصلُّونَ عَلٰى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا بِسْمِ اللّٰهِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ

اِرْحَمْ مُحَمَّدًا وَّآلَ مُحَمَّدٍ كَا فَضْلِ مَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَّآلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ

حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَّصَلٰى اللّٰهُ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَّالْمُرْسَلِيْنَ وَاَلَا تُحِبُّونَ الْهٰجِدِيْنَ

الْمُهَلِّدِيْنَ وَاَلشَّهَدَاءِ وَاَلرَّصِدِ لِقِيْنِ وَعِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ وَاَلْعَنَةُ اللّٰهُ

عَلٰى اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِيْنَ مِّنْ يُّوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلٰى يُّوْمِ الدِّيْنِ اور اُس کے بعد حضرت سلمان مجری

مصداق من اهل البیت کے یہ دو شعر ہوں۔

۴ وَفَدَّتْ عَلٰی الْكَرِيمِ بَغِيْرَ ذَا
مِنْ الْحَسَنَاتِ اَوْ لِقَلْبِ السَّلِيْمِ

وَحَلَّ الزَّادُ اقْبَحَ كُلِّ شَيْءٍ
اِذَا كَانَ الْوَفُوْدُ عَلٰی الْكَرِيْمِ

میں ایک وفد کی صورت میں اللہ کریم کے پاس بغیر زادہ کے حاضر ہوا۔ نہ نیکیاں میرے پاس زادہ

تھیں نہ قلب سلیم ہی۔ لیکن جب سخی کریم کے پاس حاضر ہو تو زادہ اٹھا کر لے جانا اچھا نہیں۔

اس کے علاوہ میرا نسیں کا ایک شعر کتبہ میں درج ہو۔

۵. یہ تو کیوں کر کہوں میں لائق تعزیر نہیں
پر تیرے رحم سے بڑھ کر میری تقصیر نہیں

اس کے نیچے میرا کوئی خطاب یا القاب۔ مولانا علامہ وغیرہ کچھ نہ لکھا جائے صرف نام اس طرح سے ہو

العبد المقتدر الی اللہ الباری محمد لطیف انصاری

اگر امام باڑہ میں دفن ہونے کی سعادت نصیب نہ ہو تو اسی کتبہ کے ساتھ مجھے قبرستان میں دفن کر دیجئے۔

کیونکہ امام بارگاہ حضرت بخت حق قائم آل محمد کی ملکیت ہے اور زمانہ غیبت کبریٰ میں مجتہد جامع الشرائط

اس کے متولی ہیں۔ اس لئے مندرجہ ذیل مراجع عظام و مجتہدین اعلام میں سے کسی ایک سے بعد دفن اجازت

حاصل کر لی جائے۔

۱۔ حضرت آیتہ اللہ سرکار شریعت دار سید محمد کاظم زیدی مدظلہ العالی۔

۲۔ سرکار آیتہ اللہ آقائے سید ابوالقاسم خولی مدظلہ العالی

۳۔ آیتہ اللہ آقائے حجۃ الاسلام سید روح اللہ خمینی مدظلہ العالی

۴۔ حضرت آیتہ اللہ آقائے سید محمد شیرازی مدظلہ العالی جو آج کل کویت میں تبلیغ فرما رہے ہیں۔

۵۔ حضرت آیتہ اللہ حجۃ الاسلام سید محمد الحکیم مدظلہ العالی جو آج کل دہلی میں مقیم ہیں۔

میری اہم وصیت یہ ہے کہ میرے ذرخذہ دنیاوی شہرت کے لئے میری تجبیز و تکفین پر مسرفانہ اخراجات

نہ کریں۔ اور میرے اوصالِ ثواب کے لئے اگر مجالس عزاء یا جلسہ ہائے فضائل یا میلاد اکرمہ ظاہری کیئے

جائیں۔ تو میری اس میں مداح سرائی نہ ہو۔ اور مجھے ان فضائل و کمالات سے نہ یاد کیا جائے جو مجھ میں نہیں

اور نہ میں اُن کا مستحق ہوں بلکہ فضائل سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام پر اکتفا کی جائے۔

گنہگار محمد لطیف انصاری

آخرو سکوانا الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید الانبیاء
والمرسلین و آلہ الطیبین المعصومین ولعنتہ اللہ علی اعدائہم اجمعین من
یوم عدوہم الی یوم الدین۔

کینز زینب
خلیلہ زینب

مقدمہ نمبر (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي جَعَلَ ابْتِلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ وَأَوْصِيَاءِهِمْ
ذُرِّيَّةً لَعَلَّوْا رَجَاءَتِهِمْ وَوَسِيلَةً إِلَى مَعْرِفَةِ أَعْيَانِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ وَلَمْ يَجْعَلْ
ابْتِلَاءَهُمْ بِالرَّزَايَا مَوْهِنًا لِّشَانٍ مِنْ شَتْوَلِهِمْ وَمَنَافِيًا لِعِظَمَتِهِمْ وَكَرَامَاتِهِمْ. وَهُدًى
لِنَفْسٍ مِنْ صِفَاتِ الْخَالِقِ تَعَالَى جَدُّهُ وَصِفَاتِ مَخْلُوقَاتِهِ مِنْ ظُهُورِ مَصَائِبِهِمْ وَ
تَوَابِتِهِمْ وَعِبَادَاتِهِمْ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ نَبِيًّا مُحَمَّدٌ
الْمُقْتَدَى بِعَدَاهُمْ وَالْمُبْتَغَى لِمَرْضَاتِهِمْ وَالْهَامِيَّ مِنَ الْفَائِزِينَ إِلَى رَجَائَتِهِمْ
مَنْ بَدَأَتْهُمْ إِلَى نَهَائِيَّتِهِمْ -

جمع حمد و ثناؤں خدا کے واسطے ہے جس نے انبیاء اور اوصیاء کا مبتلاء مصائب ہونا ان کی بلندئ
درجات کا ذریعہ مقرر کیا۔ اور ان کی ذات و صفات کے شناخت کرنے کا وسیلہ تجویز فرمایا۔ ان کا مبتلاء مصائب
ہونا ان کی شان میں کمی کرنے والا نہیں اور ان کی عظمت و کرامت کے منافی نہیں اور ہم کو ان کے مبتلاء
مصائب و نوائب اور معروف عبادات ہونے سے ہدایت فرمائی کہ خالق و مخلوق میں فرق سمجھیں۔ کیونکہ خدا
وہی ہے جو نقصان سے بری ہو اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر اول انبیاء سے خاتم الانبیاء تک
جو ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ ہیں جن کی ہدایت کی اقتدار کی جاتی ہے اور ان کی خوشنوی مطلوب ہے اور درود و سلام
برپیدا آپ کے آپ کی آل پر جو پہنچے ہوئے ہیں۔ درجات انبیاء تک ابتداء انبیاء سے انتہا تک۔

اما بعد - یہ ناپیز مؤلف کتاب اپنے بیان کو سرکار سید الساجدین تین العابدین علی بن الحسین علیہما السلام
کی دعائے شروع کرتا ہے حضور نے بارگاہ رب العزت میں اس طرح عرض کیا ہے۔ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَصِيبَتَنَا فِي

دیننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا

لے ہمارے معبود ہمیں دین کی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا۔ اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر قرار نہ دینا
ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کریں۔ یا اللہ ہمیں نجات دے۔ ان سب مصائب سے جس میں اس وقت
مبتلا ہیں۔

مذہب کی افراط | عمر حاضر۔ دور مادیت ہے دور فتن ہے دور ابتلا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کے

متعلق ختم الرسل محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفداء نے فرمایا ہے۔ لا یتقی من الاسلام الا اسم اسلام میں

سے کچھ باقی نہیں رہے گا صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا۔ دور حاضر مادیت کا دور ہے۔ تہذیب یورپ

مخالص مادی تہذیب ہے اس تہذیب و تمدن کے نشہ میں ہر شمار لوگ روحانی اقتدار سے بیگانہ ہوتے جا

رہے ہیں۔ گذشتہ صدی میں مادہ پرست یورپ سے یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ اس تہذیب و تمدن کے

زمانے میں مذہب کی ضرورت نہیں۔ اس وقت مذہب کے خلاف دو عظیم الشان تحریکیں بڑے شد و مد

سے کام کر رہی ہیں۔ مغرب میں مذہب کو ختم کرنے کے لئے جدوجہد ہو رہی ہے اور مشرق میں نئے نئے

مذہب پیدا ہو رہے ہیں۔ مغرب میں ایک ایسی تحریک موجود ہے جو مذہب ختم کرنے کے درپے ہے

یہ دشمن مذہب اشتراکیت "سوشلزم" ہے جو مذہب کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ مشرق میں اس کے

بظاہر برعکس مگر حقیقت میں مؤید تحریک نئے نئے مذہب کا جنم دینا ہے۔ کیونکہ جس قدر مذہب کی

افراط ہوتی جائے گی۔ اس قدر مذہب کا وقار کم ہوتا جائے گا۔ نیز یہ تیا جنم لینے والے مذہب مہلج

انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے خلاف مذہب کو مغربی سانچوں میں ڈھال کر عوام کو حلقہ اقتدار میں لا رہے

ہیں۔ ایسے مذہب کو اگر علمبرداران تحریک مغربی کا نقشہ کالم کہا جائے تو یہ بیجا نہیں ہے۔ کیونکہ نوزائیدہ

مذہب کی پشت پر مغرب کی سیاسی اور سامراجی طاقتیں کام کر رہی ہیں جن کا مقصد مسلمانوں میں ذہنی انتشار

پیدا کرنا ہے۔ اور مسلمان سلطنتوں کو کمزور بنانا ہے۔

یورپ کی ایک سامراجی طاقت برطانیہ نے برعظیم پاک و ہند میں ایک نیا مذہب احدث کر دیا۔

جسے خود اعتراف ہے کہ وہ برطانیہ کا خود کاشٹہ پودا ہے۔ یہ الفاظ بانی مذہب غلام احمد کے اس عرضداشت

میں میں جو اس نے ملکہ و کٹوریہ کی خدمت میں ارسال کی تھی، اس طرح روس نے بھی ایران میں ایک نیا مذہب بائی و بہائی ایجاد کر دیا۔ اسلام کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق کرنے کے لئے کہیں پرویزیت سرگرم عمل ہے اور کہیں چٹراویت اہل ذکر کے نام سے نئے نئے گل کھلا رہی ہے۔ سرکار رسالت نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت دو آزمائی برٹی عظیم الشان چیزیں امت کی راہنمائی کے لئے چھوڑی تھیں مسلمانوں نے دونوں سے بغاوت اختیار کرنے کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ کہیں قرآن کی نئی نئی تفسیریں ایجاد کی جا رہی ہیں کہیں عترت و اہلبیت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں شیعیت بھی جس دوائے گزر رہی ہے۔ اس پر یہ شعر صادق آتا ہے

آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں
محریرت ہوں کہ دنیا کیان سے کیا ہو جائے گی

واعظین کا فریضہ ہماری فلاح و بہبود اور ہماری اصلاح کا بہترین ذریعہ ذکر سرکار سید الشہداء تھا۔ جو حقیقت میں مدرسۃ الہیات تھا حسین علیہ السلام کا تم مواعظ کو مؤثر بنانا ہے۔ ہمارے سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حقیقت کا عرفان رکھتے تھے۔ ہماری آج کل کی خطابت اس سے بیگانہ ہو چکی ہے اس میں انداز و تندی و مواعظ اپنہ و نصائح موجود نہیں ہوتے۔ اسی لئے ہم روز بروز غزاداری کی صحیح افادیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے واعظین کرام اور ذاکرین کو جذبات و وجدانات کو تحریک میں لانا آتا ہے مگر تعمیر کردار کرنا نہیں آتا۔ وہ مجالس عزاکو تفریح مؤمنین کے لئے پڑھتے ہیں۔ تشکیلی میرت کے لئے نہیں۔ انہیں رُلانے میں شغف ہے۔ دل و ذماغ بنانے کی طرف التفات نہیں اگر ہم صحیح معنوں میں غزاداری کو بجلائیں تو ہماری قوم اس حالت میں نہ ہو جس میں وہ اب ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجبات شرعیہ کا اہم ترین عنوان ذرائع عقل کا سب سے بڑا موضوع حقیقت کی طرف بلانے کا مؤثر ذریعہ اور کفر و باطل مٹانے کا کامیاب حربہ ہے۔ جس قوم نے بھی اس مقدس قانون سے غفلت برتی وہ اپنے اطفالوں پر باہر ہونی بلکہ شہکاروں اور فریب کاروں کی جولان گاہ بن کر رہ گئی۔ بہر حال اس دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تو ہم چھوڑ ہی بیٹھے مگر کاش یہ غفلت

یہیں تک رہے اس منزل تک نہ پہنچنے پائے کہ معروف منکر اور منکر معروف ہو جائے۔ راپیری کی رسم اٹھ گئی آگے خدا حافظ ہے۔ اِنَاللّٰہِ وَاِنَا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

اب تو یہ اندیشہ لاحق ہے کہ کہیں خود راہنما نہ بھٹک جائیں ظہر الفساد فی البر والبحر تروجر میں فساد رونما ہو گیا۔ نتیجہ تباہی اور مکمل تباہی (اصل اصول شیعہ ص ۱۳)

دشمنانِ شیعہ کی چالاکی | اس دورِ فتن میں ہم شیعیان حیدر کرار کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے اور

نہ ہی غفلت اختیار کرنی چاہیے کہ شیعہ مذہب ہمیشہ سے آلام و مصائب میں مبتلا رہا ہے۔ قدیم زمانہ میں

بھی ان پر ناگفتہ بہ مظالم ہوئے اور اس زمانہ میں بھی ان کی مخالفت جاری ہے۔ قدیم زمانہ میں نبی امیر

اور بنی عباس کے واقعات پڑھنے والے کی روح میں لکپی پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ دور جہالت تھا۔ وہ بھیبت

اور بربریت کا زمانہ تھا اس زمانے میں مظالم کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ میں سے دو امام تلوار سے

شہید کئے گئے اور تو کی زندگیاں زہر سے ختم کی گئیں۔ ان کی زندگیوں کا اکثر زمانہ قید و بند میں گزارا مگر ان

سب مظالم کے باوجود اسلام کا جو درد ہمارے معینین مذہب شیعہ یعنی ائمہ اطہار نے ہمارے دلوں میں پیدا

کیا تھا ہم نے اسلامی فرقوں کو مسلم ہی سمجھ کر ان کی کھیر نہیں کی۔ لیکن اس دورِ حاضر میں اب مظالم کا رخ

بدل چکا ہے۔ آج کھلم کھلا اپنی ہوسِ خون آشامی کو پورا کرنا حماقت سمجھا جاتا ہے۔ دورِ حاضر کے مذہب

انسان کی استہلاک و تخریب کی چالیں پُرسکوت و ریاکی مانند ہیں جس کی روانیوں میں نہ شور ہے نہ تموج لیکن

سچ اب کے نیچے ایسے ایسے خوفناک مگر چھپے چھپے آتے ہیں۔ کہ قوم کی قوم کو تباہ کر دیں۔ نہ دیکھنے والی

آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ سننے والے کان سن سکیں۔ اس پُرسکوت طریقِ تخریب اور اس آتش خاموشی

میں سب سے بڑا حصہ تعلیم کو حاصل ہے۔ آپ جس قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہیں نہایت خاموشی سے

اس کا طریقہ تعلیم تبدیل کر دیں جس سے اس کی خصوصیات و امتیازات مٹ جائیں۔ وہ رفتہ رفتہ غیر محسوس

طور پر ہلاکت و بربادی کے عمیق و مہیب غاروں میں کھینچی چلی جائے گی۔ اُسے پتہ اس وقت چلے گا جب

وہ سکراتِ موت کی ہچکیاں لے رہی ہوگی (رہنوی۔ وارثہ کی تعلیم و حکیم اور مسلمان)

اس کے لئے لارڈ میکالے نے اس ملک کے امتیاز

عربی امور کو مٹانے کے لئے برطانیہ کی اس ملک میں طریق تعلیم کو اختیار کیا۔ اُس کے بعد جب ہندو نے یہ دیکھا کہ اس ملک کی آزادی پر ہمارا تسلط ہوگا جو تعداد میں مسلمان سے بڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے وہی سکیم اختیار کی جو انہوں نے اپنے اُستاد انگریز سے سیکھی تھی کہ اس ملک میں مسلمانوں کی طریق تعلیم کو مٹا کر انہیں تباہ کیا جائے، جس پر اس ملک کا سمجھدار مسلمان صحیح اٹھا تھا۔ ہندوؤں نے اس تحریک کا نام متحدہ قومیت رکھا۔ چنانچہ نڈت جواہر لال رونے اپنے ایک مضمون میں جو رسالہ جامعہ میں ۳۱ اکتوبر ۱۹۲۶ء میں چھپا تھا کہ یہ متحدہ قومیت پیدا کرنے کی طرح ہوگی۔ پھر اس کے بعد یوپی کے وزیر تعلیم سوامی سمپوراند کی وہ تقریر ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے تعلیم کے موضوع پر تحریر فرمائی تھی۔ اس کے دوران میں وہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جو ہندو مسلم تہذیب کے قائم رکھنے اور اُس کو مدارس میں جاری رکھنے پر زور دیتا ہے۔ وہ یقینی طور پر ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہندوستان میں مفقود ہونی چاہیے۔ جب ہندو مسلم تہذیبیں مٹ جائیں گی تب ہی ہندوستانی تہذیب زندہ رہ سکے گی (اخبار ٹریبون اور اخبار مدینہ)

تقسیم ملک سے پہلے تمام مسلمانوں کی تہذیب اور خصوصیات و امتیازات کو مٹانے کے لئے ہندو کر رہا تھا۔ اب پاکستان بننے کے بعد سوادِ اعظم یعنی پاکستان کا کثیر تعداد فرقہ شیعہ تہذیب، شیعہ خصوصیات و امتیازات کو مٹانے کے لئے کر رہا ہے۔ ہم مختصر الفاظ میں یہ کہیں گے آنچہ برائے خود پسندی برائے دیگران پسند جو کچھ تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے وہی دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کیجئے۔ اٹھائیس سال گذر گئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری شیعہ دینیات کو اس طرح الگ کر دیا جائے جس طرح وہ مسلم یورپی علیگزادہ میں تھی مگر اسے کوئی نہیں سنتا۔

۴ نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے

گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے

اس طرح ہمیں اپنی تعلیمات سے بیگانہ بھی کیا جا رہا ہے اور ہمیں اپنے میں ضم کرنے کے لئے شیعیت کے خلاف نئے نئے فتنے کھڑے کئے جا رہے ہیں۔ اسی دور کا یہ کارنامہ ہے کہ خاندان بنی عباس سے ملحق رکھنے والا ایک عباسی محمود احمد بن امیہ کی حمایت میں ایک کتاب لکھ کر خلافت معاویہ و یزید بنی امیہ

کے نظام حکومت کے گیت گار رہا ہے اور اپنے آباؤ اجداد عباسیوں پر طعنہ زنی کر رہا ہے۔ وہ بنی عباسیوں کے بنی امیہ کا قلع قمع کیا تھا اور اس خاندان کے بادشاہوں کی ہڈیوں کو بھی جزیرۃ العرب کی زمین میں رہنے نہیں دیا۔ کبھی کوئی مذہبی رسالہ یہ اعلان کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور یزید کی جنگ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی۔ اکتوبر ۱۹۷۵ء کا رسالہ الاعتصام پڑھئے۔ کبھی شہادتِ عظمیٰ شہیدِ کربلا کا انکار کر کے مسلمانوں کو در طہ حیرت میں ڈالا جا رہا ہے یہ وہلی کے مؤرخ مزار حیرت کا کارنامہ تھا۔ اور شہادتِ عظمیٰ حسین کو مسلمانوں کے ذہنوں سے محو کرنے کے لئے اس عظیم الشان قربانی پر اعتراض کئے جاتے ہیں ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ کوئی اہم واقعہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی جامع اور معجز نما کتاب میں ذکر کرتا۔ وہ کتاب کہ جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ان الفاظ میں موجود ہے۔

ما قرطنا فی الکتب من شیء (سورہ انعام آیت ۲۸ پارہ ۴، رکوع ۱۰)

ہم نے اس کتاب میں ہر چیز بیان کر دی ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کا بیان نظر انداز کر دیا ہو۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں جو کتاب مبین یعنی قرآن میں موجود نہ ہو۔ یعنی ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب محکم میں بیان ہوا ہے خواہ بطور تفصیل ہو خواہ بحیثیت اجمال ہو (سورہ انعام آیت ۵۹ پارہ ۴، رکوع ۱۳)

ونزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء ورحمۃ ونبی للمسلمین (سورہ نحل آیت ۸۹ پارہ ۱۸، رکوع ۱۰) اے رسول ہم نے تم پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور جو مسلمانوں کے لئے رحمت اور بشارت ہے۔

اعتراض اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو تم لوگ بہت اہمیت دیتے ہو۔ اور ایسی بڑی مصیبت شمار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ خلقت آدم سے آج تک ایسا عظیم الشان واقعہ نہیں ہوا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مبین میں اسے بیان نہ کرے۔ اللہ پر حق واجب یہ تھا کہ وہ پہلے امام حسین علیہ السلام کا نام اور نسب بیان فرماتا پھر اس عظیم الشان المیہ کے واقعہ کو بالشریح بیان کرتا اور ان کے صبر و استقامت کو بیان کرتا پھر اس عظمت کو بیان کرتا جو اس واقعہ کی رب العزت کے

نزدیک ہے، اور افعال امام حسین علیہ السلام کے اجر کو جو اس کے نزدیک ہے تفصیل سے بیان فرماتا۔ اور ان کے قاتلوں سے جو انتقام لئے جانے والا ہے اُسے بھی ذکر فرماتا ان باتوں میں سے کسی کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اس سے ہمیں یقین ہے کہ یہ سب باتیں بے اثر ہیں اور جو فضائل اور اجر تم بیان کرتے ہو سب خود ساختہ کہانیاں ہیں۔

جواب کیا کہنا اس اعتراض کا یہ سوال جو تم نے کیا ہے اور جو اعتراض تم بیان کرتے ہو اس پر ہم کو اور ہر ایک مسلمان کو جو خدا اور رسول اور قرآن پر ایمان لایا ہے مناسب ہے کہ ان سب امور کی پوری پوری تحقیق کرے جن امور متعلقہ بہ شہادتِ عظمیٰ شہیدِ کربلا کا تم نے انکار کیا ہے وہ سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہیں۔

گر نہ بنید روز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ
اگر چکا ڈر کی آنکھ دن میں آفتاب عالمتاب کو نہ دیکھے تو اس میں آفتاب عالمتاب کا کیا تصور ہے
جس زمانے میں یہ اعتراضات شائع ہوئے ہیں اسی زمانے میں ان کے مسکتِ خصم جوابات دے دیئے گئے تھے۔

علامہ غلام حسین صاحب کنتوری سب سے پہلے ہمارے استاد الا سائذہ محقق غوامض شرعیہ و مدقق حکمات فلسفیہ عارف معارف مذہبیہ، ماہرِ معالمِ خفیہ سدیدہ من القدیمر والمجدیدہ علامہ دورانِ نہاۃ زمان جناب قبلہ و کعبہ مولانا ملاذنا السید غلام حسین صاحب کنتوری نے کتاب الحسینۃ القرآنیہ لکھ کر حمایتِ مذہب کا ثبوت دیا۔ یہ کتاب لکھنؤ میں صادق المطابع میں چھپی اور شائع ہوئی۔ اور اس کے بعد **علامہ مقرب علی حکمرانی** ہمارے استاد اور ان کے تلمیذ رشید ناصر ناموس رسالت، کاسر ناتوس غوات زائر حقیقی و معنوی حضرت مولانا مقرب علی زائر حکمرانی اعلیٰ اللہ مقامہ نے کتاب الحسینۃ القرآنیہ کا مکملہ لکھا اس تکملے کا نام الیواقیت السنیۃ فی تکلمۃ الحسینۃ القرآنیہ رکھا۔

یہ دونوں بزرگوار علم و فضل کے اعتبار سے یگانہ روزگار تھے اور اکثر کتب کے مصنف تھے چنانچہ علامہ غلام حسین کنتوری نے علوم دینیہ اور طب میں بہت سی کتابیں لکھیں جیسا کہ روایات کر بلا میں

ان کی کتاب "تائین بہت مشہور ہے۔ طب میں انہوں نے شیخ رئیس بوعلی سینا کے قانون کا اردو میں ترجمہ کیا۔ ان کا رسالہ "ذینبہ بہت مشہور ہے۔ سرکار مولانا استاد نامقرب علی زائر اس لئے زائر پکارے جاتے تھے۔ انہوں نے عالم رویا میں چہار وہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کی تھی اور عقبات عالیات کے بھی زائر تھے۔ جب سرکار ازسطوحاہ مولانا سید رجب علی ناشر تہذیب اہلبیت کے ساتھ جوج کے لئے گئے تو انہوں نے صاحب العصر کی شان میں نیمہ شعبان کو جو قصیدہ کہا تھا وہ اس قدر مقبول ہوا کہ اگلے روز انہیں عالم بیداری میں قائم آل محمد کی زیارت ہوئی۔ ان کے ادب عربی کا یہ حال تھا کہ وہ بیس برس تک ایک عربی روزنامہ "التفیع العظیم لہذا الاقلم" کے ایڈیٹر رہے۔ ان کی مشہور تالیفات یہ ہیں۔

(۱) ذریعۃ النجاة لیوم العرصات دو جلد

(۲) اربعین فی فضائل امیر المؤمنین

(۳) مناقب الصادقین من القرآن البین

(۴) مثالب الکاذبین من القرآن البین

ان کا رسالہ تکملہ مطبع یوسفی میں طبع ہو کر شائع ہوا تھا۔ یہ دونوں کتابیں اس وقت موجود نہیں۔ مجھے خیال آیا کہ اس زمانے میں جبکہ واقعہ کربلا کو انسانی دلوں سے محو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نئے چیلنج کے جواب میں ان دونوں کتابوں سے اخذ کئے گئے مضامین اور ضروریات زمانہ کے لحاظ سے مزید اضافات کے ساتھ کتاب "کربلا کی کہانی قرآن کی زبانی" شائع ہونی چاہیے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک فالج کے مریض کو جو آٹھ سال سے بسترِ علالت پر ہے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ ان ہر دو تصانیف سے اپنے حافظے کے ذریعے فائدہ اٹھائے اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق شائع کرے۔ یہ سرکار سید الشہداء ارواحنا اللہ آؤ کا انفضال والطف اور ان کے ولی و فرزند الحجۃ القائم کی تائید سے یہ تمنا پوری ہو رہی ہے صاحبان علم سے التجا ہے کہ اس بات کو ملحوظ رکھ کر کہ ایک فالج زدہ دماغ مذہبی جذبے کے ماتحت اسے لکھ رہا ہے اگر اس علالت کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے کوئی اغلاط نظر آئیں تو مجھے اطلاع دیں۔ یا میرے بعد میری اولاد کو اطلاع دیں اور اس پر قلم غصہ کھینچ دیں۔ میری اس کتاب کے اکثر مضامین میرے

ہر دو اساتذہ کرام کے علمی اقتباسات ہیں۔ اب اس دور پر فتنے کے اعتراضات کا جواب نہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ حوادث عظیمہ اور بڑے بڑے واقعات مہمہ کا بیان دو طرح سے ہوتا ہے۔

نام لینا یا اوصاف بیان کرنا | پہلی تو یہی صورت ہے کہ جس پر یہ واقعات اور حوادث گزرے

ہوں اُس کا نام و نسب بیان کر کے اُن واقعات کی تفصیل بیان کی جائے۔

دوسرا طریق یہ ہے کہ نام و نسب کو ظاہر کر کے فقط واقعات کا بیان ہو۔ اصول علم بلاغت

کے عارف اور ماہر پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ نام و نسب کا ترک کر دینا بہت سے اغراض صحیحہ

کی وجہ سے متکلم بلیغ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک غرض یہ ہے کہ نام و نسب کا ترک کرنا صاحب واقعہ

کی تعظیم و تکریم کا باعث ہوتا ہے۔ تاکہ اُس کی شان اور جلالت قدر متکلم یا مخاطبین کے نزدیک ظاہر

ہو۔ ازاں جملہ یہی ہے کہ متکلم اور خاص کر وہ شخص جس کو آئندہ امور کا علم مثل موجودہ کے ہو اُس کو

اُس کا علم ہوتا ہے کہ اگر نام لوں گا تو لوگ اُس کی تحریف یا تبدیل یا اسقاط کر دیں گے۔ چنانچہ

دیکھئے اس آیت میں ہذا صراط علی مستقیم میں صراط علی کے لفظ کو علی سے

بدل دیا تاکہ نام حضرت علی کا نہ رہے اور اس طرح آیت مبارکہ سلام علی آل یسین۔ آل یسین پر

خدا سلام کرتا ہے میں الیسین کر دیا۔ لیکن اس آیت مبارکہ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَ

عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (سورہ توبہ پانچ آیت)

اس آیت میں نہ تحریف نہ تبدیل کر کے اس میں خدا نے فرمایا تھا کہ آیاتم نے سقایت خانہ کعبہ اور

عمارت مسجد حرام کی عظمت کو برابر عظمت اُس شخص کے کیا ہے جو خدا پر ایمان لایا۔ چونکہ میں پر نام

جناب امیر کا نہ تھا۔ لہذا کچھ نہ کر سکے۔ اس آیت ولایت میں انما و سیکم اللہ و رسولہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (پانچ)

مرف تمہارا اولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں جو نماز کو

قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔

اسی طرح اس آیت میں یا ایہا الرسول بلغ ما أنزل الیک فی علی۔ اس آیت

میں فی علی زبان رسالت سے تفسیری الفاظ تھے۔ متن قرآن نہیں تھا۔ اس لئے ان تفسیری الفاظ کو بدل دیا۔ سورہ دہر کی کسی آیت میں تحریف نہ کر سکے جو اصحاب کسا کی شان میں ہے۔ اس لئے نام کی تصریح نہ تھی۔ بعض کم علم ناواقف جو اصول بلاغت سے بے بہرہ ہیں ان کو یہ توہم ہوتا ہے کہ نام سب سے زیادہ معرفت اور شناخت میں کام دیتا ہے۔ لیکن ہم اس کو کم فہمی سے تعبیر کریں گے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اکثر نام ایسے ہوتے ہیں جو مشترک ہیں۔ یعنی ایک ہی نام کے بہت سے آدمی ہوتے ہیں۔ پھر کہاں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کس کا نام ہے۔ اکثر نام چونکہ ان فوائد پر مشتمل نہیں ہوتے جن کے اظہار کا مشکل ارادہ کرتا ہے۔ لہذا ان کے ذکر سے حاجت براری نہیں ہوتی۔ اس آیت کو دیکھئے۔

وَذَقُوا لَلذِّی اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْہِ اَمْسِکَ عَلَیْکَ زَوْجَکَ
 وَاتَّقِ اللّٰہَ (پ ۲۴ ع ۲) جب کہتے تھے تم اے محمد اس شخص سے جس پر خدا نے انعام کیا اور تم نے اُس پر انعام کیا کہ اپنی زوجہ زینب کو طلاق نہ دے اور خدا سے ڈر یہاں چر مراد زید بن حارثہ ہے۔ اب ان کے نام کی تصریح نہ کرنے سے جو کچھ ان پر واقعہ ہوا ہے اُس کو صلہ موصول میں ذکر کرنا یہی خدا کی غرض تھی جو نام لینے سے فوت ہو جاتی تھی تو پھر جب یہ غرض حاصل ہوگی تو دوسری آیت میں ان کے نام کی بھی خدا نے تصریح کر کے فرمادیا۔ فلما قضی زیدٌ منها وطراً زوجناکھا جب زید نے اپنی حاجت اس سے پوری کر لی ہم نے زینب کا نکاح تم سے کر دیا۔ ان امور کو استاد محترم علامہ غلام حسنین کنٹوری نے اپنے رسالہ زینبیہ میں بیان کیا ہے۔ پھر یہ بھی جان لو کہ کسی شخص کی شناخت جس طرح اُس کے اوصاف سے اور اُس پر جو واقعات گزرے ہیں ان کے ذکر سے بھی پوری نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہر ایک صفت کسی شخص سے مخصوص نہیں ہے۔ اسی طرح نام لینے سے بھی پوری شناخت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس نام کے بھی اور چند آدمی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے۔ عباس رضا ابن حبیب رضا اور یہ دونوں نام باوجود پدر و پسر کی خصوصیت کے بلا دقریبہ و بعیدہ میں بہت سے آدمیوں کے پائے جائیں گے۔ لہذا ہم کو کسی عباس رضا کی شناخت میں اور بھی چند خصوصیات لگانے کی احتیاج ہوگی۔ محض باپ اور بیٹے کا نام لینے سے ہرگز پوری شناخت نہیں ہو سکتی۔ اب معلوم ہوا کہ ذکر صفات

اور نام لینا دونوں برابر ہیں۔ اب ہم نام لینے کی صورت میں کہتے ہیں۔ عمار رضا ابن حبیب رضا انصاری ساکن
ڈسکہ تاکہ ان مجرمہ قیود سے وہی عمار رضا سمجھا جائے جو ہمارا مقصود ہے۔ اور کسی دوسرے پر یہ مجرمہ
صادق نہ آئے۔ اسی طرح اگر ہم اوصاف کا ذکر کریں اور نام نہ لیں اور جو واقعات کسی پر گزرے ہیں
اگرچہ ہر ایک واقعہ کسی شخص خاص سے مخصوص نہ ہو مگر جب ان واقعات کو جمع کر کے دیکھیں تب تو اسی
ایک آدمی پر صادق آئیں گے۔ اب ثابت ہو گیا کہ نام اور نسب کی تصریح نہ کرنا شناخت میں دونوں
برابر اور یکساں ہیں۔ اب کچھ فرق نہ رہا۔ اب یہ شبہ اس عقلی بیان سے زائل ہو گیا۔ اس کو یاد رکھئے۔ اب
ہم کو چاہیے کہ ان آیات کو بیان کریں جو شہادت امام حسین علیہ السلام پر پورے طور پر دلالت کر رہی ہیں۔
اور خدا سے اعانت طلب کریں کہ ذکر حالات امام حسینؑ پر جو آیات شامل ہیں ان کے بیان کرنے کی ہمیں
توفیق عطا فرمائے کہ انعقاد حمل سے وضع حمل تک دودھ پینے اور دودھ چھوڑنے تک
کے حالات بیان کریں۔ ہم آپ کی اس نورانی خلقت کا ذکر آج نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہم کو آپ کی
نسبت کیا کچھ عقیدت ہے۔ تاہم آپ کو آپ کے نانا ^{عظیم} اور مادر گرامی، پدر بزرگوار اور برادر عالی مقدار
اور اولاد اطہار کو جو ہم بارگاہِ خدا میں وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ان کو بھی بیان نہیں کریں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ
خوشی اور سرور، رنج اور غم ہیں اگرچہ تضاد ہے، مگر امام حسینؑ کو رنج و غم سے ایک خاص نسبت ہے
یہ نسبت وہی ہے کہ آپ کی ذات جملہ اسباب رنج و غم کی جامع ہے جیسا کہ خدا نے اس بات کو
آیت ابتلاء میں بیان فرمایا ہے، دوسری نسبت خاص امام حسینؑ کو اجتماع آلام سے یہ ہے کہ اجتماع
مصائب سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ان نتائج سے آپ کے مصائب کے نتائج جدا ہیں، اس لئے
کہ مصیبت جس شخص پر پڑتی ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور آپ کی عزت اور شان مصائب پڑنے
سے بڑھ گئی ہے۔ تاہم کہ خدا نے آپ کی مظلومیت اور ابتلاء آلام ہونے کو بقادین اسلام کا سبب
قرار دیا۔ اس بات سے امام حسینؑ کو ہر ایک ارباب مصیبت پر فوقیت ہو گئی کوئی ہو خواہ انبیاء ہوں خواہ
اوصیاء انبیاء ہوں۔ ان سب پر درود و سلام ہو۔ جبکہ ایسا حال اور ایسی صورت ہے۔ پھر یہ کیوں کہ ہو
سکتا ہے کہ خدا اس کو قرآن کریم میں ذکر نہ فرمائے حالانکہ خدا نے پہلے ذکر فرمایا ان امور کا جن سے

پورا تعلق اور پوری خصوصیت امام حسینؑ کو ایسی ہے، جن سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتی اور وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کے متلا مصائب ہوتے کا ذکر فرمایا اور پھر آپ کے انجام کا اور اپنی قدرت کاملہ کا جس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن میں اُن کا نام بھی موجود ہے۔ ہم نے اُن کے نام کی تصریح کو بھی اس مقدمے میں پیش کر دیا ہے۔ اسی طرح ہم اُن آیات کو پیش کریں گے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے اوصاف سے تعلق رکھتی ہیں۔ یا ایسی آیات جو واقعات کربلا کو تفصیلاً بیان کر رہی ہیں۔

ذبحِ عظیم | پھر امام حسین علیہ السلام کے نام کو بھی قرآن مجید میں پیش کیا۔ صحیفہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ میں سرکار سید الشہداء کا اسم گرامی اور نام نامی ذبحِ عظیم ہے۔ ذبحِ عظیم اسم معرّفہ ہے نکرہ نہیں، عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے وفدیناہ بذبحِ عظیم کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ ہم اس بیان کو مقدمہ نمبر ۲ میں پیش کریں گے اور وہاں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

وما توفیقنا الا باللہ وهو ولیُّ التوفیق و بیدۃ انمۃ التحقیق و انا
العبد المقتدر الی اللہ الباری البوالفضل محمد لطیف الانصاری

مقدمہ نمبر (۱۲)

مقالہ تحقیقاتی

ازحامہ علامہ سید محمد ذکی صاحب قبلہ سامانوی اعلیٰ اللہ مقامہ

قرآن مجید اور امام حسین علیہ السلام

ذبحِ عظیم

قرآن حکیم میں ذبحِ عظیم امام حسین علیہ السلام کا نام ہے۔ یہ اسمِ معرفہ ہے نہ نکرہ نہیں۔
قرآن مجید میں ایسے کئی مقام ہیں۔ اور جو صاف طور امام حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے
زیادہ عجیب جگہ وہ ہے جہاں امام حسین کا نام بھی لے دیا اور ان کو ذبحِ عظیم کے نام سے یاد کیا قرآن
میں چھ سات ہزار آیات موجود ہیں۔ سورہ والصفۃ آیت ۱۰۴ میں "ذبحِ عظیم" کے دو لفظ ہیں۔ ان
لفظوں کی نسبت اہم سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کس زبان کے ہیں

حضرت ابراہیم کی زبان عربی نہیں تھی۔ بلکہ کوئی اور پہلی زبان تھی مثلاً عبرانی یا سریانی یا کوئی اور
زبان۔ اور اسی زبان میں قدرت اپنے خلیل ابراہیم سے کلام کرتی تھی جس کو اب ہماری خاطر سے
قرآن میں نقل کر کے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ تاکہ ہم اس کو جان سکیں۔

سورۃ والصفۃ آیات (۱۰۴ تا ۱۰۷) کا ایک سلسلہ تو یہ ہے کہ سارا قصہ سنا دیا جائے۔

اور دوسرا حصہ اس کے اثرات ہیں۔ اگر ہم ان میں سے صرف نقشہ پڑھیں تو یوں پڑھ سکتے ہیں۔

اور ہم نے آواز دی ہے ابراہیم تم نے اپنا خواب خوب سچ کر دکھایا (لیکن) ہم نے ذبح عظیم کو فدیہ قرار دے دیا۔ اس طرح پڑھنے سے پورا تسلسل باقی رہتا ہے۔ چونکہ اصل کلام یقیناً عربی کے سوائے کسی دوسری زبان میں تھا۔ اس لئے اب اس کا مطلب عربی میں تبدیل کیا گیا۔ اور قرآن کی سیات عبارت کی طرف اسے یہ خود بخود ثابت ہو گیا کہ ”ذبح عظیم“ کسی ایک شخص کا نام ہے۔

قوم کے مفکرین پھر توجہ فرمائیں کہ قرآن کی تشریح و توضیح کے لئے یہ اصول مستلزم ہے کہ اگر خود قرآن ہی اپنی تفسیر کر دے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور زیر بحث اصلی بات چیت ہرگز ہرگز عربی میں نہیں بلکہ کسی اور پہلی زبان میں ہے۔ اور اس قدیم زبان میں کسی خاص شخص کا نام واقعات کی بنا پر ”ذبح عظیم“ ہے۔ چونکہ اصل الفاظ عربی میں نہ تھے بلکہ کسی پہلی زبان میں تھے۔ اس لئے قدیم زبان کے تصور کو عربی الفاظ میں فرض نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ ان کا ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔ اور عظیم کے معنی بڑا نہیں لئے جاسکتے۔ بلکہ ”ذبح عظیم“ ایک خاص شخص کا ذاتی نام ہے جس کا لغوی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ امر روز روشن سے بھی زیادہ نمایاں ہے کہ قدرت نے آواز دے کر حضرت ابراہیم کو چھری پھرنے سے روکتے ہی فرما دیا کہ فلاں شخص کو فدیہ میں دے دیا۔ اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اور یہاں سے ہی یہ خود بخود ثابت ہے کہ درمیان میں کوئی واقعہ ہرگز پیش نہیں آیا۔ اور نہ اس کی کوئی ضرورت تھی۔ اور نہ اس کے لئے کوئی جگہ یا گنجائش ہی تھی۔ اس لئے غلط سلط روایات کی بھرمار کے ذریعہ سے اللہ کے کلام پر حاشیہ چڑھانا شدید غلطی ہے۔ اور بہت سی لغو اور بے کار روایات کا پیش کرنا قدرت پر اعتراضات پیش کرنے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ حالانکہ معاملہ نہایت صاف اور مختصر ہے کہ ذبح اسماعیل قطعی موقوف ہو کر اس دن پر منحصر کر دیا گیا۔ جس دن ذبح عظیم نامی انسان کا ذبح عمل میں آیا۔

عربی دان حضرات کی طبع آزمائی کے لئے بھی یہ ایک اچھا موقع ہے۔ کہ لفظ ذبح اپنے مصدر کے معنی میں (کلمہ کاٹنا۔ چھری پھیرنا) ذال مفتوح کے ساتھ ہے۔ لیکن قرآن مجید میں لفظ ذبح ذال مکسورہ سے تکرر ہے۔ جس کے معنی ذبیحہ (ذبح) ہیں۔ اور اب یہ ایسا سنہری موقع ہے۔ کہ میں

سارے دلائل کی مجموعی قوت کے ساتھ تمام انسانوں سے یہ دریافت کروں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو آئندہ کے فدیہ کا مضمون بتلایا تو اللہ جل شانہ کے علم میں آئندہ زمانے میں فدیہ ہونے والے کا علم موجود تھا یا نہیں۔ تمام انسان پوری آزادی سے جو جواب چاہیں دیں۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کا اقرار کریں گے وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس شخص کا نام عالم الغیب کے علم میں موجود تھا اور ضرور موجود تھا۔ تو اب اس کا سبب بتلائیں کہ نام کی صریح موجودگی میں ذبحِ عظیم کے الفاظ اگر وہ عربی تھے۔ مگر کس طرح رہے اور عظیم پر الف لام کیوں نہیں لگایا گیا۔ جو علم کی حالت میں عربی میں لگایا جانا لازمی تھا۔ اور اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ ورنہ موقع یہ بھی تھا کہ ذبح اور عظیم دونوں لفظوں پر الف لام جدا جدا لگایا جاتا اور ان سب صورتوں کی صاف اور صریح مثالیں خود قرآن مجید میں موجود ہیں۔ غرض یہ امر بلا کسی شک کے ثابت ہے۔ کہ الفاظ ذبحِ عظیم مگرہ نہیں ہیں۔ بلکہ معرفہ میں اور ایک خاص شخص کا نام ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ ان پر الف لام نہیں لگایا گیا۔ کیونکہ اسمائے معرفہ پر عام قاعدہ کے مطابق الف لام نہیں لگایا جاسکتا۔ اس شخص کا نام صرف ایک لفظ ہو یا دو لفظوں سے مل کر بنا ہو۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا نام زید ہو اور مثلاً عدیم المثال۔ بے نظیر۔ شبید الدم حسین مظلوم اور سید الشہداء ہو تو کیا غرض کوئی بھی صورت قابل اعتراض نہیں۔ کیونکہ اصل اختیار تو اس زبان کے ہاتھ میں تھا۔ جس میں یہ ادا ہوا۔ اور اس زبان نے اس شخص کا نام حقائق کے مطابق ذبحِ عظیم کے لفظ سے ادا کیا۔ جو ہمارے لئے ایک مکمل سبق کی صورت میں ہر وقت موجود ہے۔

قدرت نے اپنی مہربانی سے تفکر۔ تدبر اور تعقل کے خزانے ہم کو عطا کئے ہیں۔ اور قرآن مجید کے الفاظ میں حکم دیا ہے کہ ان سے کام لیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے ان خزانوں پر خود غرض اغیار کو قابض کر دیا۔ اور ہم خود ان کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ورنہ معمول سے معمولی اور ادنیٰ سے ادنیٰ سوچ بچار سے آنا تو سمجھ ہی لیتے کہ ذبحِ عظیم کے الفاظ اگر یہاں عربی میں آئے ہوتے تو امام حسین کے بے مثال اور بے نظیر کام کو محض ذبحِ عظیم نہ کہا جاتا۔ بلکہ ذبحِ اعظم (سب سے بڑی قربانی) تو ضرور ہی کہا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ جس کا سبب صرف یہی ہے کہ وہ عبرانی زبان کا تخیل ہے۔ جس کے قواعد

اور محاورات کی نسبت ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور ہماری غلطی یہ ہے کہ اس کو عربی فرض کر کے کج بحثی کیا کرتے ہیں۔ اگر حقیقت یہ نہیں تو ہمارے مہربان ارشاد فرمادیں کہ ذبحِ عظیم کیوں نہیں کہا گیا۔ جو عربی زبان ہونے کی صورت میں قطن طور پر لازمی تھا۔

ذبحِ عظیم کا مقصد سمجھانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیروں نے جو کچھ فرمایا یا عمل کیا اس کا ایک ایک جزو اس قدر واضح کہ وہ بجائے خود سیر پلائی ہوئی بنیاد کی مثال ہے اور اپنی جگہ سے کسی طرح بھی ہل نہیں سکتا۔ مثلاً حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جبین کے بل لٹایا اور گردن کے پیچھے سے ذبح کرنا چاہا۔ جو عام صورت کے بالکل برخلاف تھا۔ کیونکہ ذبح ہمیشہ حلق کی طرف سے ہوتا ہے اور صرف بعض رگوں کے کٹ جانے سے ذبح مکمل ہو جاتا اور گردن کے پیچھے سے کوئی ذبح نہیں ہوتا۔ جدھر ہڈیاں ہیں۔ فرمائے یہ کیا تھا۔

یہ مسلمہ تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین کی گردن سجدے کی حالت میں قفاؤ (گدی) کی طرف سے کاٹی گئی ہے۔ اس لئے حضرت ابراہیم نے تمام دنیا کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ جس شخص کا نام ذبحِ عظیم ہے وہ اس طرح سے ذبح ہوگا۔ جس طرح ہے میں ذبح کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ اس لئے یہ علامت نہایت ہی خاص اور واضح علامت ہے۔ اور تمام دنیا خوب سمجھ لے اور کوئی غلطی شناخت میں کسی طرح نہ ہو سکے۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی ساری دنیا نے مان لیا ہے۔ کہ امام حسین سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں ہوا۔ آپ صابروں کے سید اور سردار مشہور ہیں۔ اور حضرت اسماعیل نے اپنے صابر ہونے کا ذکر خود قرآن میں کر دیا۔ جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت امام حسین دونوں ہی صابر ہیں۔ یعنی صابر کا فدیہ صابر ہی ہو سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہونا لازمی ہے۔ اور کوئی غیر صابر صابر کا فدیہ نہیں ہو سکتا۔

قرآن مجید میں صابر کا لفظ صرف اس لئے لایا گیا ہے کہ بڑی آسانی سے حضرت اسماعیل کا صابر ہونا بھی ثابت ہو جائے ورنہ اس واقعہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اور اس ذکر کے بغیر بھی قدرت کے حکم کی تعمیل ہو سکتی تھی۔ کیا یہ واقعہ بجائے خود کافی ثبوت نہیں اور اس کے علاوہ کسی دوسرے جزو کی مدد دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ذبحِ اسماعیل کسی ضرورت کے بغیر تجویز ہوا تھا۔ اگرچہ قرآن حکیم

میں اس کا باعث اپنے لفظوں میں بیان کہیں نہیں کیا۔ لیکن گرد و پیش کے تمام واقعات بالکل سادہ اور مختصر ہیں اور ذبح لکھ کر بلا کے وجہ کو اس کی ایک نوعیت خود بخود ظاہر ہے جو اس امر کا یقین دلاتی ہے کہ دونوں میں پوری مطابقت اور موافقت پائی جاتی ہے۔ وہی ایک کو دوسرے سے متعلق ثابت کرتی ہے۔ کتنی مختصر اور سیدھی بات ہے کہ حضرت اسمعیل کو ذبح کیا جانے والا تھا۔ لیکن صرف ایک سیکنڈ پہلے ذبح کو منتقل کر دیا گیا جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کوئی فرض حضرت اسمعیل سے باقی رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ اب اس فرض کی ادائیگی وارثان حضرت اسماعیل کے ہی ذمے ہے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام بھی اس عمل کے ذمہ دار ہیں۔ پھر ان کے باپ دادا کے ذمے جو فریضہ تھا اُسے ادا کریں۔ چنانچہ اس فرض کی ادائیگی میں امام حسین علیہ السلام خود ذبح ہو گئے۔ اور تمام فرائض پورے طور پر ادا ہونے کے بعد اور کوئی فرض ان کے ذمے باقی نہیں رہا۔ اس سے پہلے کسی جگہ قرآن کے سیاق (عبارت کے طرز) اور قرآن سے قرآن کی تفسیر کے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔

حضرت عیسیٰ بن مریم نے ہمارے رسول کے آنے کی خبر دی۔ تو اپنی مادری زبان سربانی میں فرمایا کہ اُس رسول کا نام احمد ہوگا اور قرآن مجید میں وہ واقعہ ہم کو سنایا تو بھی سربانی کے تخیل کا اصل لفظ احمد نقل کیا۔ اور عین وہی لفظ موجود رکھا حالانکہ ہمارے نزدیک وہ ہمارے رسول کا ذاتی نام نہیں بلکہ ایک صفت تھی۔ مفرد جاہلوں نے اسلام پر قبضہ لگایا تھا وہ خود اس کے نمونے کے طور پر اصولی سوالات سامنے رکھیں۔

(۱) حضرت اسمعیل کے ذبح کی کیا ضرورت تھی؟

(۲) اگر ضرورت تھی تو کس کو تھی؟

(۳) ذبح کا تمام سامان مکمل ہو جانے پر ذبح کیوں ملتوی کی گئی؟

(۴) ذبح اسمعیل کی جو ضرورت تھی۔ التوا ذبح کے بعد اُس کا کیا انجام ہوا؟

(۵) آیا وہ ضرورت پھر کسی وقت پوری ہوئی؟

(۶) اگر پوری نہیں ہوئی تو آئندہ پوری ہوگی؟

(۶) تمام معقول سوالات جو اس سلسلے میں پیدا ہوں (کامیاب مجلس)

نوٹ

یہ مقالہ حبیب البیہ فزولت ڈاکٹر سید اجمل حسین رضوی نے عطا فرمایا ہے۔ ہماری سیدہ بہن جو ان کی رفیقہ حیات ہے، ان کے والد محترم سید محمد ذکی اعلیٰ اللہ مقامبر کا ہے، اس کے لئے ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔

منون احسان

محمد لطیف انصاری سرگودھا

منزل

اللہ اللہ بایں بسم اللہ پدیر
معنی ذبح عظیم آمد پسر

آیات | فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْبَحُكَ
فَانظُرْ مَاذَا تَأْتُرُ قَالَ يَا بَتِ اِفْعَلْ مَا لَوْ كُفِرْتُمْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا بُرْهِيمُ
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا، إنا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ
الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
الْآخِرِينَ ۝ (سورہ الطافات ۳۱ آیات ، ۱۰ رکوع ، ۷)

پس جب ہم نے ان کو (ابراہیم) بڑو بار فرزند کی بشارت دی۔ پس جب وہ فرزند ان کے ساتھ
چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھتا کیا
ہوں کہ تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تم اب غور کرو کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا ابراہیم
آپ کو جو حکم ملا ہے بجالائیے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
پس جب دونوں نے اظہار اطاعت کیا اور باپ نے بیٹے کو جس کے بل لٹا دیا اور ہم نے
ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی
بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پس یہ بھی کھلی آزمائش ضرور ہے۔ پس ہم نے اس کا فدیہ ایک بڑی قربانی
مقرر کی ہے اور اس کے ذکر کو ہم نے آئندہ آنے والوں میں باقی رکھا ہے۔

ان سات آیتوں میں آیۃ ذبح عظیم میں شہادت امام حسین علیہ السلام کا ثبوت موجود ہے۔
ذبح بکسر ذال لغت عرب میں اس کے معنی وہ شے ہے جو ذبح کی جائے خواہ وہ انسان یا حیوان،
چرند و پرند کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ آیات قرآنیہ میں مادہ ذبح سے صرف تین لفظیں ہی آئی ہیں۔

۱۔ ذبح عظیم

۲۔ ما ذبح علی النصب

۳۔ ذبح بقرہ

جیسا کہ مشہور ہے انسان کا ذبح ہونا صرف دو انسانوں پر ہی واقع ہوا۔ یا حضرت اسماعیل علیہ السلام
پر یا ہمارے نبی آخر الزمان حتم الرسل کے نواسہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر یہی دونوں مشہور ذبوحیں ہیں۔ ابراہیم
اور آپ کی امت میں ایسے امور عداوت کے نہ تھے جو امت کو براہ کجی اور آمادہ کرتے رہے۔ ان امور پر جن پر
امت محمدی کا ایک گروہ آمادہ تھا۔ اس لئے اس گروہ کی انتہائی کوشش رہی اور یہی ہے کہ جس طرح ہو سکے۔
فرزند رسول کو ذبح کرے اور پھر نسل نبوت کو زمین سے اس طرح منقطع کیا جائے کہ کوئی نام لینے والا اس مذبح
کا اور ذکر کرنے والا اس واقعہ کا باقی نہ رہے۔ اس لئے اس گروہ کی سعی لا حاصل رہی ہے کہ اس مذبح عظیم
کی عظمت اور بزرگی کو مٹایا جائے اس شہادت سے انکار کیا جائے یا اس جہاد عظیم کو ایک سیاسی خپلش
قرار دیا جائے۔

دراصل یہ گروہ سخت غفلت میں مبتلا ہے۔ اسے یہ خیال نہیں بلکہ

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زدن

پھونکنوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

اس تمہید کے بعد اصل مقصد کو بیان کرنا از بس ضروری ہے اور اصل مقصود یہ ہے کہ آیۃ مبارکہ

مسنونہ سورہ الصافات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذبح اسماعیل کے متعلق فرماتا ہے۔

وفدیناہ بذبح عظیم

حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کا ذبح عظیم سے فدیا دیا۔ اس ذبح عظیم سے مراد ہمارے سردار

الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہی آیت شہادت امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام دلیل ہے۔ اور ہم اس آئیہ مبارکہ سے اور اس کے سیاق و سباق سے اور ایسے تاریخی واقعہ سے ثابت کر دیں۔ جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان دونوں ذبیح کے واقعہ میں چند امور مشترک ہیں اور چند امور متفرق ہیں۔ فرق امور سے ہماری غرض یہ نہیں ہے کہ ذبیح دوم یعنی شہادت امام حسین کے واقعہ کو غلط ثابت کر دیں۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور حکمتوں کی زیادتی کا ہے جن کی وجہ سے خدا اب ایسے واقعات عظیمہ کو فرماتا ہے۔ تاکہ انتظام عالم درست اور محفوظ رہے۔ ان دونوں ذبیحوں میں مشترک امور بظاہر مشترک ہیں۔ مگر ہم انہیں امور مشترک سے ذبیح دوم کی عظمت ثابت کر دیں گے۔

مور مشترک | یہ امور مشترک نو ہیں۔

۱۔ دونوں ذبیح کے ذبیح ہونے کی بنیاد خواب پر تھی۔

۲۔ دونوں ذبیح اپنے بزرگوں کے محبوب تھے۔

۳۔ دونوں واقعات کا علم قبل از وقوع لیب یوم عرفہ کے ہوا تھا۔ یعنی ذوالحجہ کی نویں تاریخ سے ہوا۔

۴۔ دونوں ذبیح بے جرم و خطا تھے۔

۵۔ دونوں واقعات شہر حرام یعنی ذوالحجہ کی دسویں اور محرم کی دسویں تاریخ کو واقع ہوئے۔ یعنی بعد عرفہ اس حکمت الہیہ پر غور کیجئے اور ایمان لائیے۔

۶۔ دونوں واقعات وطن سے دور غیر آباد زمین میں ہوئے۔

۷۔ دونوں ذبیح راضی برضا الہی تھے اور ان واقعات میں شامل بزرگوں نے حکم خدا کو تسلیم کر لیا تھا۔

۸۔ دونوں کاپس گردن سے ذبیح ہونا جو ذبیح مروجہ کے خلاف ہے۔ واقع ہوا تھا۔

۹۔ دونوں ذبیحین کی ذبیح میں چھری یا خنجر کا کند ہونا تھا۔

یہ سب امور ظاہر نظر میں تو مشترک نہیں۔ لیکن اصل حقیقت میں ذبیح دوم کی عظمت ثابت ہوتی ہے

ذبیح عظیم کا نام امام حسین پر ہی صادق آتا ہے۔ اب ہم اس کی دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ سے

ثابت کریں گے۔

(۱) جو خواب حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا وہ تو یہی تھا کہ حضرت خلیل اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں اور یہ ان کو معلوم نہ تھا کہ اس میں کیا رمز ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ لیکن حضور ختم رسل محمد مصطفیٰ کا تو ان اسباب کا منظر تھا۔ جن کے پیش نظر ذبح امام حسین علیہ السلام واجب ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو جو سورہ بنی اسرائیل میں سرکار رسالت کو ہوا۔

وَاذْقِنَا لَكَ اَنْ رَبِّكَ اِحَاطَ بِالنَّاسِ

(اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے پروردگار کا آدمیوں کے سبب افعال و کردار پر علم محیط ہے)

اس آیت میں خدا نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا علم انسانوں کے تمام افعال و کردار پر محیط ہے۔ نیک اعمال ہوں یا بد کیسے ہی کیوں نہ ہوں یہ بات تو ایسی ہے جس پر ہر مومن عقیدہ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بیان کرنے کی خدا کو حاجت ہی کیا تھی۔ پس گویا یہ فرمانا تو توطیہ و تمہید کے طور پر ہے۔ پھر جو اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے

شَجَرَهُ مَلْعُونَةً كَاذِبًا وَمَا جَعَلْنَا الرِّيَّا الَّتِي اَدْرَيْنَكَ الْاَفْتِنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ اَفَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (بنی اسرائیل آیات ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲)

اور وہ خواب جو ہم نے تجھ کو دکھلایا ہے۔ ہم نے اس کو نہیں مقرر کیا۔ مگر تمام لوگوں کی آزمائش اور قرآن میں وہ ایک ذرعت (نسل یا خاندان) جو لعنتی ہے اور ہم ان کو ڈراتے ہیں اور سواتے اس کے کہ ان کی سرکشی بڑھے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔

مگر ان خوابوں میں فرق یہ ہے کہ جو خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھلایا گیا۔ بعینہ قرآن میں مذکور ہے۔ جیسا ابراہیم خلیل نے اپنے بیٹے سے فرمایا۔

يَا بَنِيَّ اِنِّي اَرَا فِي الْمَنَامِ اِنِّي اذْبَحُكَ اِنَّنِي بَشِيرٌ لِّكَ فِي الْخَوَابِ اِنِّي اَرَاكَ ذَبْحًا

کر رہا ہوں۔ مگر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفیٰ ارواح حالہ الفدا کا خواب قرآن میں تبصریح موجود نہیں ہے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا۔ اس لئے اب ہم کو جواب کی تفصیل حدیث نبوی سے معلوم ہوگی۔ اس کی

ایشا جس پر قرآن نازل ہوا جو قرآن کا حقیقی مفسر ہے۔

سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چند بند میرے بستر پر
 تھے اور اترتے ہیں اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ نبی اُمیہ سلطنت کریں گے اور ان کو غلبہ ہوگا ہمارے
 یوں نے آئمہ علیہم السلام سے روایت کی ہے کہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 لم کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔

شجرہ ملعونہ سے مراد نبی اُمیہ ہیں جیسا کہ فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں ابن مسیب
 سے روایت کی ہے اور بڑان کی ہندہ مادر معاویہ تھی۔ اللہ نے ہندہ کو بھی ایسا ہی خواب دکھلایا۔ جو
 کار رسالت کے خواب کے واسطے گویا تعبیر تھا۔ اس خواب کے متعلق شہر آشوب نے ابن عباس سے
 رائیوں نے ام المومنین عائشہ سے روایت کی ہے کہ ہندہ نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ میرے
 ب کی تعبیر رسول اللہ سے دریافت کرو۔ سرکار رسالت نے خواب سنا اس خواب نے حضرت سرور کائنات
 حزن و ملال کو جو پہلے خواب سے تھا تازہ کر دیا۔ اس خواب کی تعبیر وہ تمام واقعات تھے جو معاویہ
 سرکار ولایت علی مرتضیٰ ارواحنا لہ الفداء کے مابین تاریخ میں موجود ہیں ہم اختصار کے پیش نظر چھوڑ
 صرف تترہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ سرکار رسالت نے فرمایا میرے فرزند حسین کو یزید پس معاویہ قتل
 سے گا۔ اس وقت آفتاب سیاہ ہو جائے گا۔

آیہ شجرہ ملعونہ میں فما یزید ہم الا طغیاناً کبیراً میں اگرچہ لفظ یزید بطور فعل مضارع
 سے استعمال ہوا ہے، مگر یزید کا لفظ بالفاظ طغیاناً کبیراً واقعات کی طرف لطیف اشارہ ہے۔ جو
 آن کی شان بلاغت اور اعجاز ایجاز کے شایان شان ہے۔ یہ دونوں خواب یعنی خواب سرکار رسالت
 اب ہندہ مادر معاویہ قرآن حکیم میں مذکور نہیں مگر چونکہ ان دونوں میں تلازم ہے، لہذا اجمالاً مذکور
 دیئے گئے اس اجمال کی تفصیل قول رسول کے سوائے اور کیزنکر قابل اعتماد ہو سکتی ہے۔ پھر کون
 ہمیں منع کر سکتا ہے کہ ہم حدیث رسول سے استدلال نہ کریں، اگر کوئی ہڈیا دھرم حدیث کے
 استدلال سے انکار کرے تو اس پر واجب ہے کہ اس محل خواب کی تفصیل کسی دوسری آیت سے

کرانے اور شجرہ ملعونہ اور فتنہ سے جو مراد خدا کی ہے وہ بھی کسی آیت قرآنیہ سے بیان کرے اور محرم
بیجا تعصب سے کام نہیں چلتا۔ جب ہم اس مقام استدلال پر پہنچے اور دلیل کو اپنے دعوے کے
مطابق کر چکے۔

اب ہم کہتے ہیں کہ لام فتنۃ للناس میں عبد کا لام ہے اور یہود ذہنی بنی اُمیہ ہیں اور شجرہ ملعونہ
پر نصب بنا پر مفعول ہونے کے ہے اور استغناء و ذل مفعولوں سے متعلق ہے

رویا اور شجرہ ملعونہ۔ اب آیت کے یہ معنی ہوئے کہ رویا اور شجرہ ملعونہ فتنہ ہیں مگر رویا کا فتنہ
ہونا تمام خلق کی آزمائش کی وجہ سے ہے۔ اور شجرہ ملعونہ کا فتنہ عظیم ہونا جو قتل سے زیادہ بُرا ہے

اس کو ہم آیہ قتل بالشہر حرام (محرم) کی تفسیر میں بیان کریں گے۔

امتحان اور آزمائش خواب سید الانبیاء ارواحنا لہ الفداء کا تمام خلق کے لئے فتنہ تھا۔ اس

امام حسین علیہ السلام نے سفر عراق میں اپنے اعران و انصار سے بیان کر دیا تھا جیسا کہ آپ ان سے خطاب
فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس مقام میں ٹھہر جاؤں تو یہ ہلاک شدہ مخلوق کس چیز سے امتحان
خدا میں آئے گی۔ آیہ قرآنیہ قول امام حسین سے ثابت ہے۔

آیہ شجرہ ملعونہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ واقعہ کربلا تمام بنی نوع انسان کیلئے بالغوم اور امت محمد
کے لئے بالخصوص امتحان و آزمائش تھا۔ اور تمام امت کو یہ امتحان شامل ہے اگرچہ وہ خیر القرور
یعنی صحابہ ہوں۔ عقلاً بھی یہ امتحان صحابہ کے لئے خصوصیت رکھتا تھا۔ اس سلسلہ میں ایک غیر مسلم
تلسی داس گسائیں کا یہ قول قابل ذکر ہے۔

ظہر دھرم دھیرج متر اور ناری ایت کال پرکھیئے چاری !

دین و مذہب۔ صبر و استقلال۔ دوست و رفیق۔ بیوی و زوجہ۔ یہ چاروں مصیبت کے وقت
پرکھے جاتے ہیں۔

اُس زمانہ میں جو صحابہ زندہ تھے اور انہیں شجرہ ملعونہ کے افعال کی اطلاع ہو چکی تھی۔ یہ
نے دین خدا میں تغیر کر دیا تھا۔ فرزند رسول کو قتل کر آیا۔ حتیٰ کہ حرمت رسول کی بے حرمتی کی۔ رسول

کوڑا، قید کیا اور در بدر و شہر بھر پھرایا اور خیر القرون کے دعویٰ گھروں میں بیٹھے تماشہ دیکھتے رہے۔ ابن جوزی نے جو محمد علیہم علماء اہلسنت سے ہیں کیا انصاف کی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک انصاری جو غلام رسول اور فدائے رسول اللہ کہلاتے ہیں کیا یہ رسول اللہ کا حق نہ تھا کہ وہ اسی حق کی بنا پر ابن زیاد کو منح کرتے جب کہ وہ شیعہ حضرت امام حسین کے دندان مبارک کو چھڑی سے مضروب کر رہا تھا جس طرح کہ زید بن ارقم نے ابن زیاد کو روکا اور منح کیا امت محمدیہ میں ایک گروہ ہمیشہ موجود رہا اور اب وہ خلافت معاویہ و زید کی اشاعت کے بعد زور پکڑ گیا ہے۔ شہداء کو بلا کی قبروں کو مٹانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ مسلمانوں کی کھیتی کو پارہ پارہ کر دینے کے لئے کوشش ہو رہی ہے جو حسب ذیل خبر سے جو ایک مذہبی رسالہ میں شائع ہوئی واضح ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ کربلا کو معرکہ حق و باطل باور کرانے سے صحابہ کرام کی عظمت و کردار اور ان کی دینی اہمیت مجروح ہوتی ہے اور شیعوں کا مقصد یہی ہے۔ دیکھیے لمبے ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ واقعہ ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیے مذہب اہلسنت کے ترجمان رسالہ الاعتصام میں لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حق و باطل کا تصادم نہیں تھا یہ کفر و اسلام کا معرکہ نہیں تھا یہ اسلامی جہاد نہ تھا اگر ایسا ہوتا تو اسلام میں حسین اکیلے نہ ہوتے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تعاون بھی انہیں حاصل ہوتا۔ جن کی پوری عمریں اعلاء کلمۃ الحق میں گزریں جو ہر وقت باطل کے لئے شمشیر بہنہ اور کفر و استبداد کے لئے خدائی لٹکار تھے یہ تصادم دراصل سیاسی نوعیت کا تھا (الاعتصام لاہور ۲۵ جنوری ۱۹۷۵ء صفحہ ۲۱) یہ غیر تحقیقی تحریر ہے۔ اس سے اصحاب کبار کی آثار میں زید کی حمایت مقصود ہے۔ کون کہتا ہے کہ صحابہ اختیار نے واقعہ کربلا میں حصہ نہیں لیا۔ مندرجہ ذیل صحابہ کرام واقعہ کربلا میں اپنی جان نثاری کا ثبوت پیش کر کے شہید ہوئے۔

صحابہ کرام معرکہ کربلا میں (۱) حضرت زاہر بن عمر اسلمی کنندی صحابی رسول اور بیعت رضوان سے شرف ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد غزوہ خیبر میں شریک جہاد رہے۔

(۲) حضرت شبیب بن عبد اللہ صحابی رسول تھے، حارث بن سریح ہمدانی جباری کے غلام تھے۔

(۳) عبدالرحمن بن عبدالرب انصاری خزرجی حدیث غدیر کے راوی اور شاہد تھے (اسماء الرجال ذہبی

صفحہ ۲۷، طبع حیدرآباد دکن)

(۴) حضرت مسلم بن عوسجہ صحابی رسول ہیں۔ حملہ آذربائیجان میں شریک جنگ تھے۔ زمانہ جناب امیر علیہ السلام میں آذربائیجان کے گورنر رہے۔

(۵) حضرت حبیب بن مظاہر اسدی صحابہ رسول تھے۔ ابن کلبی نے ان کو صحابی رسول لکھا ہے۔

(۶) حضرت جنادہ بن حارث سلیمان صحابی رسول تھے۔

(۷) حضرت مسلم بن کثیم صدیق اُردی صحابی رسول تھے اور پاؤں سے لنگڑے تھے۔

(۸) حضرت انس بن حارث اسدی ضعیف العمر صحابی رسول تھے، المیہ کر بلا کے وقت ان کی عمر ۱۰ سال تھی

یہ صحابی سرکار رسالت سے روایت شہادت امام حسین علیہ السلام کے راوی ہیں۔

(۹) بریر بن خضیر ہمدانی، سید القراء، ماہرین قرأت و تجوید سے تھے۔

(۱۰) حضرت عمار بن ابی سلمہ دالانی صحابی رسول تھے۔

(۱۱) حضرت ہانی بن عروہ جو کوفہ میں تھے اور حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر میں پناہ گزیں رہے صحابی

رسول تھے۔ ان زیاد نے ان کو گورنر ماؤس میں بلا کر شہید کیا۔

(۱۲) عبداللہ بن یقظہ صحابی رسول تھے اور امام حسین علیہ السلام کے قاصد تھے۔ منزل بطن عقیق میں امام

حسین علیہ السلام کو ان کے شہید ہونے کی خبر پہنچی۔

(۱۳) جابر بن عروہ غفاری خاندان ابوذر غفاری میں سے تھے صحابی رسول تھے۔ بدر و حنین کی لڑائیوں

میں حاضر تھے۔ ان کی عمر واقعہ کر بلا کے وقت ۳۰ سال تھی۔ انہوں نے اپنی نمیدہ کمر کو اپنے عامر کے ساتھ مضبوطی

سے باندھا۔ اور اپنی آبروں کو جو بڑھا پاکی وجہ سے آنکھوں پر لگی تھیں۔ انہیں اوپر اٹھا کر رومال سے باندھا

امام حسین علیہ السلام اس وقت اس نظارہ کو دیکھ کر فرما رہے تھے، اے مرد بزرگ شکر اللہ سعید

(۱۴) عبداللہ حنظلی صحابی رسول تھے۔ میدان کر بلا میں نہایت شجاعت سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔

المیہ کر بلا میں حاضر نہ ہونے والے صحابہ کا تجزیہ صحابہ کے متعلق اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ کلہم عدول

اگر کر بلا کی جنگ سیاسی ہوتی تو یہ حضرات اس میں اس قدر جان نثاری سے حصہ نہ لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کر بلا

۱۱ سالہ میں ہوا یعنی سرکار رسالت کو اس دنیا سے روپوش ہوئے ۵ برس گزر چکے تھے۔ اس لئے صحابہ

کی یہ جماعت ضعیف العمری کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس لئے یہ جماعت المیہ کربلا کے وقت چند حصوں میں تقسیم ہو گئی۔
 (۱) جو صحابی انتہائی ضعیف میں زندگی بسر کر رہے تھے وہ شامل نہ ہو سکے۔ جیسے جابر بن عبد اللہ انصاری
 اولین زائر قبر حسین ضعیفی کی وجہ سے جن کی بیٹائی ختم ہو چکی تھی اور ان کے عصا کش عطیہ نے انہیں تربت سید الشہداء
 پر پہنچایا تھا۔

(۲) وہ صحابی جن کو اس واقعہ کی خبر ہی نہیں ہوئی۔

(۳) وہ صحابی جو حکومت سے ڈر گئے تھے اور وہ واقعہ کربلا میں شامل نہیں ہوئے تھے۔

(۴) وہ صحابی جنہوں نے المیہ کربلا میں یزید کی ہر طرح حمایت کی۔

(۵) وہ صحابی جنہوں نے یزید کی سیاسی و ذہنی مدد کی مثلاً حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب

کی بیعت نہیں کی (فتح الباری جلد ۵ صفحہ ۱۰)

عبداللہ بن عمر اور بیعت یزید انہوں نے جنگ جمل وصفین میں حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا اور
 امیر المؤمنین علیہ السلام کا ساتھ نہ دینے پر متأسف رہے فرماتے تھے کہ میں نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔
 لیکن حق پر مقاتلہ افضل تھا۔ (ستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۵۵۰ طبع حیدرآباد)

معاویہ کی بیعت کی اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ امیر معاویہ کے بعد جب یزید تخت حکومت پر بیٹھا تو اس کی
 بیعت کر لی اور فرمایا کہ اگر یہ خیر ہے تو ہم اس سے راضی ہیں اور اگر شر ہے تو ہم نے صبر کیا (طبقات ابن سعد جلد ۱۰۱)
 کچھ دنوں کے بعد مدینہ والوں نے جب فسخ بیعت کیا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بلا کر فرمایا کہ میں نے
 اس شخص کے ہاتھ پر خدا اور رسول کی بیعت کی ہے اور میں نے آنحضرت کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن
 ہر دھوکہ باز کا ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ خدا کا شرک کیا جائے کہ ایک شخص
 کسی کے ہاتھ پر خدا اور رسول کے لئے بیعت کرے اور پھر اس کو فسخ کر دے۔ اس لئے تم میں سے کوئی شخص
 فسخ بیعت میں حصہ نہ لے اگر کسی نے ایسا کیا تو میرے اور اس کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ واقعہ صحیح بخاری
 جلد ۲ صفحہ ۲۵۲ پر مذکور ہے۔

العجب ثم العجب عبداللہ بن عمر عام مسلمانوں کے نزدیک ایک مقتدر صحابی کے فرزند ہیں حضرت علی علیہ السلام

کی بیعت سے انحراف اختیار کر لیا۔ وہ علی جو اسلامی زندگی کے ہر شعبہ میں علی ہیں اور اس کے مقابلہ میں معاویہ کی بیعت کی اور اس کی حکومت کو تسلیم کیا اور یزید ایسے فاسق فاجر کی بیعت کو اللہ اور رسول کی بیعت کہا۔ اور اس بیعت کے فسخ کو شریک قرار دیا اور اس بیعت کے فسخ میں حصہ لینے والے کو جنگ کا چیلنج کیا۔

عہد بریں عقل و دانش بیاید گریست

مدینہ میں لشکر یزید کے مظالم | وہ یزید جس نے حرم رسول یعنی مدینہ طیبہ پر وہ شرمناک مظالم پائے

جن کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں مختصر طور پر اس طرح بیان کیا ہے۔

اہل مدینہ میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو لشکر یزید کے ہاتھ سے پناہ میں رہا ہوں۔ بہت سے صحابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دیگر لوگ قتل ہوئے۔ مدینہ شریف تباہ و برباد کیا گیا۔ اور بد بخت شکر یوں نے ہزار کنواری لڑکیوں کا ازالہ بکارت کیا۔ **انا لله وانا اليه راجعون**

حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے خدا اس کو

خوفزدہ کرے اور اس پر خدا کے انسانوں اور فرشتوں کی لعنت ہوگی (تاریخ الخلفاء اردو ص ۱۴۳)

مکہ میں مظالم | یزید کے سپہ سالار حصین بن نمیر نے چالیس روز تک مکہ مکرمہ کا محاصرہ رکھا، کعبہ کی دیوار

گرائی گئی اور خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی (تذکرۃ الکرام خلفائے عرب و اسلام)

ذبح عظیم | ماں اب باقی رہا امام حسین کے ذبح عظیم ہونے کا اثبات سوہم کہتے ہیں کہ ان دونوں ذبحوں

میں دوسرا امر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے بزرگوں کے سجدہ محبوب تھے۔ یہ بات ظاہر طور پر مشترک

ہے کہ دراصل مشترک نہیں ہے اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فرزند سے جو محبت تھی۔ وہ

محبت فطری تھی جو ہر باپ کو اپنے فرزند سے ہوتی ہے بلکہ وحشی جانوروں کو بھی ہوتی ہے۔ چونکہ آپ کی یہ

محبت بے حد تھی اسی وجہ سے یہ محبت اس کا سبب ہوئی۔ کہ آپ کا امتحان ذبح اسمعیل سے لیا جائے۔

عہد کہتا ہے خالق کہ ایسا پیار خوش آتا نہیں

اپنا عاشق اور کو چاہیے ہمیں بھاتا نہیں

لیکن ہمارے نبی سرکار رسالت کو اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام سے اس لئے بے حد

محبت تھی کہ اس فرزند کا راہ خدا میں ذبح کیا جانا بقا دین اسلام کا باعث ہوگا۔ اس کا ذبح ہونا ذریعہ شفاعت امت ہوگا۔ اب یہ بات بالکل اٹلی ہوگئی یعنی محبت ابراہیم کا سبب ذبح اسمعیل ہے اور یہاں ذبح ہونا سبب محبت حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو خود سرکار احدیت رب ذوالجلال سے ایسی محبت تھی کہ جو سب محبتوں پر بڑھی ہوئی تھی کہ اس محبت کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی ہر محبوب چیز کو ترک کرنا پڑا۔ اس حقیقت کا شاہد ایک واقعہ ہے۔

آٹھویں الحجۃ الحرام کی رات کو مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام اپنی جدہ محترمہ محسنہ اسلام حضرت خدیجہ طاہرہ کی قبر مطہرہ پر نحو مناجات تھے اور محبت الہی کی وابستگی میں بارگاہ احدیت میں عرض کر رہے تھے۔

و ایت العیال کی اراک
فلو قطعنی بالحب ارباً
لما حسن الفواد الی سواک

اے محبوب میں نے تیری محبت میں تمام خلق کو ترک کر دیا اور اپنے بچوں کا یتیم ہونا تیری محبت میں گوارا کر لیا ہے تیری محبت میں اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیئے جائیں۔ تو جو دل میں تجھے دے چکا ہوں وہ کسی غیر کو نہیں دے سکتا۔ پھر یہ دونوں امور کیونکر مشترک ہو سکتے ہیں۔ اس بیان سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام ذبح عظیم تھے اور ایسی عظمت کے مالک تھے جس سے بڑھ کر کسی نبی یا امام کو یہ عظمت حاصل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہو المطلوب

چئے اسی کے لئے اور مرے اسی کے لئے

حسین نام ہے اس طرح کی محبت کا

تیسرا امر جو دونوں میں مشترک تھا یہی ہے کہ واقعہ ذبح کا علم پہلے سے بسبب عذہ کے ہوا تھا۔ یعنی زین شب ذی الحجہ کو اس لئے کہ جناب ابراہیم جو دو بار یا سہ بار شب ہنم کے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ چکے تھے یقیناً معلوم ہو گیا تھا کہ حکم خدا یہی ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام تو ابتداء سن شعور سے ہی اپنا ذبح ہونا جانتے اور پہچانتے تھے۔ اسی لئے کہ آپ کے جد بزرگوار رسول مہنار

بار بار اُس کی خبر سے چکے تھے بلکہ آپ کو اپنے قاتل اور قتل گاہ اور روز شہادت اور جملہ واقعہ کا علم تھا بلکہ آپ کو اپنے ساتھ شہید ہونے والے شہیدوں کے نام بھی معلوم تھے۔ جیسا کہ روایات میں موجود ہے مگر چونکہ امام حسین علیہ السلام کا ایمان کامل تھا کہ خدا جس امر کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس بات کو چاہتا ہے ثابت اور برقرار رکھتا ہے۔ لہذا آپ کو انتظار علم قصائے مبرم کا تھا۔ جو مذبح ہونے کے متعلق تھی۔ جناب رسول نے اسی بارے میں فرمایا تھا اور شب نہم ذی الحجہ کو خواب میں کہہ دیا تھا کہ بس حسین اب مکہ سے نکلو خدا نے مشیت حتمی اور قصائے مبرم سے تمہارا مقتول ہو کر دیکھنا ہی پسند فرمایا ہے۔ اس سے امام حسین علیہ السلام کا عرفہ حضرت ابراہیم کے عرفہ کے مطابق ہو گیا۔ پھر نویں تاریخ محرم الحرام کا تیسرا عرفہ ہے کہ جس میں اظہار ہو گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام صبح عاشور کو خواب دیکھ رہے تھے۔ اس خواب میں فرمایا تھا کہ تم ضرور شہید ہو گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک عرفہ اور امام حسین علیہ السلام کو خواب میں بلکہ تین عرفے ہوئے اور اس سے فضیلت ثابت ہو گئی۔

پھر تمہارا امر، امر مشترک دونوں کا بے جرم و خطا ہونا تھا۔ حضرت اسمعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں اور فرمایا تھا بیٹا تیری رائے کیا ہے، تو اس کے جواب میں حضرت اسمعیل نے عرض کیا یا ایت افعل ما تو امر استجد فی ان شاء اللہ من الصابرين جناب امیر کا خواب جناب امیر علیہ السلام نے اس زمانہ میں خواب دیکھا تھا جبکہ آپ صفین کو جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بھی ساتھ تھے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد بزرگوار زمین کر بلا پر وارد ہوئے تو بیری کے درخت کے نیچے آپ اپنا سر برادر محترم امام حسن علیہ السلام کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو رونا شروع کر دیا۔ میرے برادر اکبر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ صحرا خون کا سمندر ہو گیا۔ اور میرا تخت جگر حسین اس دریائے خون میں ماتھ پاؤں مار رہا ہے اور کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچتا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والد بزرگوار نے پھر مجھ سے پوچھا۔ کیف تکون یا ابا عبد اللہ اذا وقعت ہهنا الواقعة۔ حسین بیٹا تیرا کیا حال ہو گا۔ جب یہ واقعہ ظہور پذیر ہو گا۔ میں نے عرض کیا

یا ایتبتعد فی انشاء اللہ من الشاکرین۔ بابا جان آپ انشاء اللہ مجھے شکر گزار پائیں گے
صبر اور شکر میں فرق | حضرت اسمعیل علیہ السلام نے باپ سے عرض کیا تھا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے
 اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے عرض کیا تھا کہ آپ مجھے شاکر پائیں گے۔ صبر اور شکر
 میں فرق ہے۔ صبر مصیبت پر ہوتا ہے اور شکر نعمت پر حضرت اسمعیل ذبح کو مصیبت سمجھ کر صبر کرنے کے لئے
 آمادہ تھے۔ مگر امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں ذبح ہونا نعمت سمجھتے تھے۔ حضرت اسمعیل کی عمر اس
 وقت نو برس یا اس سے بھی کم تھی اور بوجہ نابالغی کے احکام شرع ظاہری کی تکلیف ان پر نہ تھی۔ انہوں
 نے اس طرح عرض کیا تھا کہ اے والد آپ اس حکم خدا پر عمل کیجئے اور آپ مجھے صابریں میں سے پائیں گے
 مراد صبر سے ذبح کی ایذا تھی یا صبر سے مراد ماں باپ سے جدائی پر صبر تھا۔ اگرچہ صبر الم روحانی ہے
 مگر فطری اور خلقی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ رنج ہوتا ہے۔ مگر بچے بوجہ غیر مکلف ہونے کے
 ایسے صبر و تحمل پر کوئی اجر بھی خدا سے پاتے ہیں یا نہیں۔ اس کی تحقیق ہم آئندہ بیانات میں کریں گے۔
 جو علم کلام کا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام بالغ تھے اور مکلف بامور شرعیہ تھے۔ اپنے
 اختیار اور نیک و بد کو سمجھنے کے بعد اپنا مذبح ہونا اختیار فرمایا تھا تاکہ دین خدا کا بلند ہو اور
 اسلام باقی رہے۔ اور باوجود اس کے کہ مصیبت خدا چشم زدن کے برابر بھی نہیں کی تھی۔ ہر قسم
 کے رنج سے خداتے ان کو مع جد نامدار اور مادر گرامی اور پدر بزرگوار اور برادر عالیقدر کے
 آیہ تطہیر نازل کر کے پاک رکھا تھا۔ لہذا وہ جناب بالغ معصوم ہیں۔ ان کا صبر کرنا اذیت پر اور خدا کے
 امر و نہی کا تسلیم کرنا عادل حقیقی کے عدل کے مطابق یقیناً موجب اجر و ثواب ہے۔ اب یہ چوتھا امر بھی
 مشترک نہ رہا اور فضیلت ثابت ہو گئی۔

پانچواں امر۔ مشترک یہ تھا کہ یہ واقعات ذبح شہر حرام میں رونما ہوئے۔ یعنی ذوالحجہ اور محرم کی
 تریں اور دسویں تاریخ کو ہوئے۔ یعنی روز عرفہ دونوں ذبح کا تھا اور دسویں تاریخ ذبح ہونے کا دن تھا
 چھٹا امر۔ مشترک یہ ہے کہ دونوں کا ذبح اوجاڑ اور غیر آباد زمینوں پر ہوا۔ یعنی مکہ مکرمہ اور
 کربلا معلیٰ اوجاڑ اور غیر آباد زمین کا اثر یہ ہے کہ آدمی کو دماغ دانہ پانی نہ ملے۔ بھوکا پیاسا رہے۔

اسماعیل مکہ مکرمہ میں بھوکے پیاسے نہہنی تھے ان کے والد بزرگوار نے ان کو کھانا کھلایا اور پانی پلایا تھا لیکن امام حسین علیہ السلام زمین کر بلا میں تین شبانہ روز بھوکے پیاسے رہے۔ لہذا زمین اُجاڑا اور ویران ہونا آپ کی نسبت درست ہے وہ آنحضرت اسماعیل پر ظاہر نہ ہوا۔

سائلواں امر مشترک یہ ہے کہ دونوں حکم خدا کی تعمیل پر راضی تھے۔ یہ امر مشترک تو ضرور ہے۔ مگر حضرت ابراہیم کے راضی ہونے اور امام حسین کی رضا و تسلیم میں بڑا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے صرف ایک فرزند کی ذبح پر راضی ہوئے اور امام حسین دو فرزندوں تین بھتیجیوں دو بھانجیوں اور نو عزیزوں اور تقریباً پچاس اصحاب و انصار کے ذبح ہونے پر راضی اور حکمِ حُرمت اور اہل بیت کے قید ہونے پر رضامند ہوئے۔

ذبح کر بلا میں امام حسین علیہ السلام کی دو پوزیشنیں تھیں۔ یعنی جب خود ذبح ہوئے تو اسماعیل کر بلا تھے۔ لیکن جب دو عظیم الشان بیٹوں کی قربانیاں دیں تو آپ ابراہیم کر بلا تھے۔ ایک قربانی شبیہ رسول تھی جس نے اس قربانی کے لئے خود اپنے باپ کو رضامند کیا۔ جبکہ مکہ مکرمہ کے ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو رضامند کیا تھا۔ علی اصغر کی قربانی ایسی بے مثال قربانی تھی کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ماں حضرت رباب نے ان کو آنکھوں سے ذبح ہوتے دیکھا تو صرف ایک نعرہ کہا۔ اُمِّمَلِكٍ مَيِّخَرٍ
لئے بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نکر ہوا کرتے ہیں۔ نکر تو تیرے سے بڑے جانور اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اتنی قربانی پر رضامند ہونا ابراہیم کی ایک قربانی کی رضامندی سے بہت زیادہ ہے اس نے عظمتِ ذبح ظاہر ہوئی۔

آنحضرت امر مشترک ذبح کا پس گردن پر ہونا تو حیوانات میں جاری نہیں۔ اور مجھے آج تک اس کا سبب معلوم نہ ہوا۔ حالانکہ دو اجنبی کاٹ جانا اس شکل میں دشوار ہے اور ایذا بھی زیادہ ہے۔ ماں جب معلوم ہوا تو خدا نے چھری کو کند کر دیا۔ اس کا باعث پیارے بیٹے پر رحم ہے۔ تو کیا عجیب ہے کہ ابراہیم کے دل میں ڈال دیا ہو کہ اس طرح لٹائیں کہ ذبح ہونے سے رکاوٹ پیدا ہو۔ لیکن ذبح حسین بن علی کا پس گردن سے ہوا۔ چنانچہ زیارت ناحیہ مقدسہ میں ہے۔

السَّلَامُ عَلَى الْمَخْرُوفِي الْوَدِيِّ

السَّلَامُ عَلَى الْمَذْبُوحِ مِنَ الْقَضَا

میرا سلام ہو اُس پر جو مخلوقات میں سے نہر کیا گیا۔ میرا سلام ہو اُس پر جو پس گردن سے ذبح کیا گیا۔ یہ غالباً اس لئے ہوا کہ امام حسین علیہ السلام سجدہ معبود میں تھے۔ نماز جس طرح مومن کی معراج ہے۔ اسی طرح سجدہ نماز کا معراج ہے۔ مگر قاتل کی طرف سے ایسی صورت میں ذبح کرنا ایذا دینے کے لئے تھا یہ شقاوت جو قاتل نے کی ہے۔ مجھ میں اس کے بیان کرنے کی طاقت نہیں۔ دل بے قرار ہے اور آنکھوں سے قریب ہے کہ بجائے اشک کے خون جاری ہو۔

نواں امر وہ بت جو دونوں ذبیحوں میں مشترک ہے۔ وہ چھری اور خنجر کا کند ہونا دونوں ذبیحوں میں تو مشترک ہے۔ مگر حقیقت امر مشترک نہیں۔ اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی تھی کہ چھری کو پتھر پر رگڑ کر تیز کیا جائے۔ مگر خدانے اُسے اپنی قدرت سے کند کر دیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کا منہ کے بل لٹانا خدا کی حکمت سے تھا۔ خنجر کا امام حسین کے ذبح میں کند ہونا یہ شمر ملعون کی شقاوت و شقاوت قلبی کی وجہ سے تھا۔ ہم اس کے متعلق بیان کرنا کچھ پسند نہیں کرتے۔ اس لئے کہ اس شقاوت پر دل پارہ پارہ ہو رہا ہے۔ الغرض ان دونوں ذبیحوں میں بہت سے امور مشترک ہیں۔ جن سے تذیہ شہادت امام حسین بخوبی ثابت ہو گیا (الحمد لله)

علامہ اقبال نے ان دونوں واقعات پر اس طرح ایک شعر میں روشنی ڈالی ہے۔

عرب و سارہ در نیگیں ہے داستان حرم

کہ انتہا ہے حسین ابتدا ہے اسماعیل

ابتدا اور انتہا میں جو فرق ہوتا ہے وہ اہل بصیرت پر واضح ہے۔ تعجب انگیز یہ بات ہے کہ اسماعیل کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں بیان کیا۔ اُن کا بیان عبادت ہو گیا۔ ارکان حج بن گیا۔ مناسک حج شمار ہوا۔ اگر اسی قرآنی انداز میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے تو کلمہ گو مسلمان اُسے شرک اور بدعت کہتے ہیں۔

بہیں تفادیت لے از کجا است تا بہ کجا

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں ارشاد فرماتا ہے (ان الصفا
والمزوتہ من شعائر اللہ۔ (البقرہ آیت ۱۵، پارہ ۲، رکوع ۲)

بیشک صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو پہاڑیوں کو خدا کی نشانیاں
کیوں قرار دیا۔ اس لئے کہ جب حضرت اسماعیل پر پیاس غالب ہوئی اور حضرت ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی
تلاش میں نکلیں۔ کبھی دوڑی ہوئی مروہ سے صفا کی طرف جاتی تھیں اور کبھی صفا سے مروہ کی طرف۔ پس
پانی کی جستجو اور اس کے لئے جدوجہد اللہ تعالیٰ کو ایسی محبوب ہوئی کہ اس کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں
کو شعائر اللہ بنا دیا اور حضرت ہاجرہ کی سعی کی نقل کو ارکان حج قرار دیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی
مناسک حج میں سے ہے اور بڑی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذبیحہ اول کی پیاس اور حضرت ہاجرہ
کے لئے اسی سعی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کی نقل عبادت قرار پائی۔ حالانکہ حضرت اسماعیل کی پیاس زمزم
کے نمودار ہونے سے ختم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل تو قربانی کی ابتداء سے مگر حسین جو قربانی کی انتہا ہیں۔ ان کی
پیاس کو یاد دلانوالی اشیاء علم و شکیزہ کیوں من شعائر اللہ نہیں اور کربلا کے پیاسوں کے لئے
آبروئے وفاء کی لب فرات پر حید و جہد اللہ کو کیونکر پسند نہیں ہوگی۔ اور ان کا علم و شکیزہ کیوں من شعائر اللہ
نہیں ہوگا کہ بلا میں جو پیاس سے تھے ان میں تین امام معصوم تھے۔ سرکار سید الشہداء و سید الساجدین اور
امام محمد باقر علیہم السلام کچھ قاری قرآن تھے کچھ عابد شب زندہ دار تھے کچھ مخدرات عصمت و طہارت تھیں
کچھ ایسی تھیں کہ جن کی آغوش میں شیر خوار بچے تھے۔ پیاس کی وجہ سے ان کا دودھ خشک ہو گیا تھا انہیں
پانی بہم پہنچانے کے لئے سرکار و فاحضت عباس و فاشعار نے جو قربانی دی وہ اپنی نظیر آپ میں
اس سلسلہ میں دست مائے مبارک کی قربانی دی۔ جہاں پر آقا حسین کے سچوں کا پانی بہا وہاں اپنا خون
بہا دیا۔ انصاف کا تقاضا اور قرآنی نص بتلا رہی ہے کہ علم و شکیزہ شعائر اللہ ہے اور حضرت عباس
کی سعی اللہ کے نزدیک مشکور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ آیه مبارکہ وَالْبَدَنَ جَعَلْنَا
لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (سورہ الحج پارہ ۱، رکوع ۱۲) قربانی کا جانور جو حضرت ابراہیم کی قربانی

کی نقل ہے۔ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ اگر ذبیحہ اول حضرت اسمعیل کی قربانی کو یاد دلائیے تو اسے دینے کی نقل من شعائر اللہ ہے تو قربانی کی اتہا حسین کی سواری کا وقتا شعار ذوالجناح جس نے کربلا کے جہاد میں اپنے جسم کو تیروں کا نشانہ بنایا اور اس معرکہ مستحق و باطل میں تین دن کی بھوک و پیاس میں حصہ لیا وہ یقیناً من شعائر اللہ ہے۔ اور شعائر اللہ کی تعظیم دلی تقویٰ کی دلیل ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ ذَالِكَ وَمَنْ لِعِظَمِ شَعَائِرِ اللَّهِ فَاَنْهَاهُمْ مِّنْ تَقْوٰی الْقُلُوْبِ (الحج ۲۷ پارہ ۱۱، رکوع ۱۰)

تحقیق جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دلی تقویٰ کی دلیل ہے۔ اس قرآنی نص کی رو

سے جو ہم کربلا کے شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ ہمارے دلی تقویٰ کی دلیل ہے۔ فتدبر ولا تکن من الجاہلین۔

منزل

وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلْيُؤْتِ
 فِي الْقَتْلِ اِيَّاهُ كَاَنْ مَنصُورًا۔ (سورہ نبی اسرائیل پارہ ۲۵ رکوع ۱۱۴)
 اور جو شخص مظلوم قتل کیا جائے گا ہم ضرور اُس کے وارث کو غلبہ دیں گے۔ پس وہ قتل میں زیادتی
 نہ کرے۔ بیشک وہ منصور ہے۔

اس میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا ذکر ہے۔ ایک لفظ مظلوم ہے گویا کہ یہ حضور سرکار شہادت کا
 نام ہو گیا ہے اور کسی دوسرے کے لئے کسی طرح اس نہیں آتا چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث
 میں فرمایا ہے مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَكُونَ الْجَنَّةَ مَا وَاهَا فَلَا يَدْعُ زِيَارَةَ الْمَظْلُومِ
 یعنی جو شخص چاہتا ہو کہ بہشت اس کا مسکن اور جائے پناہ ہو پس چاہیے کہ وہ مظلوم کی زیارت کو ترک
 نہ کرے۔ زاوی نے عرض کیا مَنْ الْمَظْلُومُ وَهُ مَظْلُومٌ كَمَنْ هُوَ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مظلوم کو
 نہیں جانتا ہوا حسین بن علی صاحب کرب و بلا۔ یعنی وہ حسین بن علی ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے
 بعض اوقات جب کوئی صفت انتہا کو پہنچ جائے تو نام ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سرکار رسالت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت لفظ ذکر اس انتہا کو پہنچ گئی کہ وہ سرکار رسالت کے نام ہو گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے۔ تَذٰ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُوْلًا يَتْلُوْا
 عَلَيْهِمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّیُخْرِجَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
 مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ۔ (سورہ طلاق پارہ ۲۸ رکوع ۱۱۴)

ترجمہ نہ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جو تم کو خدا کی کھلی آیتیں پڑھ کر

نجات دے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ کفر کی تاریکیوں سے

ایمان کی روشنی کی طرف نکال لائے۔

اسی لحاظ سے اہلبیت رسالت کو اہل الذکر کہتے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ فاسئلوا
 اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون ط اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ جن طرح سرکار رسالت کا نام
 لکھ گیا ہے۔ اسی طرح سرکار شہادت کا نام مظلوم ہے۔ جو آیت ہم نے عنوان کی ہے۔ اگرچہ وہ عام ہے اور
 ظلم سے قتل کئے جانے والے مقتول کے وارث کے حق کو ظاہر کر رہی ہے۔ مگر اس آیت کے الفاظ ایسے ہیں۔
 لرجس پر کافی میں سرکار صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے حق میں اتری ہے۔ اور
 یسا قرآن مجید میں اکثر ہے کہ خاص آیت کا مفہوم خاص ہونے کے باوجود عام پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔
 یہ قرآن مجید کا اعجاز ایجاب ہے۔ اس آیت کا لفظ سلطان اور منصور اس کی بین دلیل ہے کہ اس کا اطلاق خصوصیت
 سے سرکار سید الشہداء پر ہو رہا ہے۔

مگر کہ بلا میں حق و باطل کا تصادم تھا۔ بظاہر امام حسین علیہ السلام یزید سے برسرِ پیکار تھے۔ مگر حقیقت
 یہ جہاد یزیدیت استبداد و ظلم و جور استم و جفا فسق و فجور گناہ و معصیت عصیان و نافرمانی کی مارکیٹ کے
 خلاف تھا اور ہنے سے

یک جیلے نیست تا گرد و شہید

ورنہ بسیار اندر دنیا یزید

یہ جنگ بعد شہادت جاری ہے اور وقت معلوم تک جاری رہے گی۔ قبل حسین بھی جاری تھی۔
 فرود کے شہاد کے فرعون کے خلاف یہ جنگ اللہ کے نمائندے لڑتے رہے۔

موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید

این دو قوتی از حیثیات آمد پدید

زندہ حق از قوت شبیری است

باطل آخر داغِ حسرت میری است (علامہ اقبال)

موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید یہ دو طاقتیں زندگی سے پیدا ہوئی ہیں۔ مگر شبیری طاقت سے

حق (ہمیشہ کے لئے) زندہ ہو گیا (اگر یہ جنگ ہے) مگر آخر میں اس قوت سے جو شبیر علیہ السلام نے تخلیق کی ہے۔ آخر باطل نے حسرت زدہ ہو کر مرنا ہے۔

اگرچہ یہ جنگ ابھی جاری ہے مگر حسین علیہ السلام کے انداز جنگ ہیں جس سے دنیا میں ابتداء کے خلاف دور حاضر کا انقلاب پیدا کیا ہے۔

یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے صوفی
یہ جو چل رہی ہے صبا ٹھپٹ رہی ہے پو
یہ جو چراغِ ظلم کی تھلڑ رہی ہے نو
در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو

حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو

یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو

بہر کیف امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد اس جہاد سے تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس مقصد کے لئے جنگ

رکھنے کے بہترین انداز میں انہوں نے اپنی مہتمم بالشان قربانیوں سے واضح کر دیئے۔ سرکار سید الشہید

ارواحنا للقاء منتظر ہیں کہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں۔ شیطانى جدوجہد ختم ہو جائے۔ دنیا جو ظلم و جور سے

پُر ہے عدل و انصاف سے پُر ہو جائے۔ اس کے لئے ایک وقت مقرر ہے جس کا قرآن حکیم میں وقت

مقرر ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ سے انکار کیا تو رب العزت نے فرمایا۔ فاخرج منها فانك رجيم

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تو میاں سے نکل جا اور فیصلہ کے دن تک کے لئے تجھ

لعنت ہے۔ اس پر شیطان نے عرض کیا۔ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ

مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (الجمرات ۳۴، ۳۵ پارہ ۴، رکوع ۳) کہا پالنے والے

اُس دن تک کے لئے مجھے مہلت دے دے۔ جس دن سب لوگ مبعوث کئے جائیں گے۔ فرمایا وقت موعود

کے دن تک کے لئے تجھے مہلت ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جن دن امام مظلوم جو دنیائے مجتہد القائم حضرت

مہدی آنواں زمان عمل اللہ فرجہ ظہور فرمائیں گے۔ دنیا سے ظلم و جور اور فسق و فجور کا خاتمہ ہو جائے گا۔

عدل و انصاف سے اس طرح پُر ہو جائے گی۔ جیسا کہ وہ ظلم و جور سے پُر تھی۔ اسی وقت امام حسین علیہ السلام

نور اہر ہوگا۔ جبکہ ان کے ولی کو ظلم و جور استبداد پر شانانہ غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ جب ہرگز

سے قصاص لیں گے۔ امام حسین کا قتل تمام انسانوں کا قتل تھا جیسا کہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ نَفْسًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (سورہ المائدہ آیت ۲۲ پارہ ۶ رکوع ۹)

جو شخص کسی کو بغیر کسی شخص کے قصاص کے یا بغیر لہین دینِ فساد کے لٹے قتل کر ڈالے پس ایسا ہے جیسا کہ کل انسانوں کو قتل کر ڈالا جس نے ایک نفس کو زندہ کر دیا تو اس نے گویا کل آدمیوں کو زندہ کر دیا۔

سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مظلوم امام علیہ السلام کے دل کو ایسا شامانہ غلبہ ہوگا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا قصاص لے گا۔ پھر ارشاد فرمایا۔ فَلَا يُسْرَفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ وہ قصاص میں اسراف نہیں کرے گا۔ چونکہ وہ قصاص ایک ایسے انسان کا قصاص ہے جس کا قتل تمام دنیا کے انسانوں کا قتل اور جس کی زندگی تمام دنیا کے انسانوں کی زندگی ہے۔ اس لئے ان تمام انسانوں کا قتل جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی مقصد حسین کے خلاف برسرِ پیکار رہے ہیں بھی اصراف نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا دل جیسا کہ آیت عنوان میں بیان ہوا ہے منصور ہوگا۔ یعنی کہ اللہ کی نصرت سے فسق و فجور پر غالب آئے گا۔ جو رواج استبداد پر غالب آئے گا۔ اویانِ باطلہ پر غالب آئے گا وہ منصور عظیم امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو پورا کرے گا۔ اس کے ذریعہ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور اہل اسلام کو دنیا میں ایسی تمکین حاصل ہوگی کہ مذہبِ باطلہ دنیا سے محو ہو جائیں گے اور جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل کان زهوقاً (ع ۹) کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے پڑھ چکی ہوگی۔ اس طرح ظہور امام علیہ السلام اور دنیا میں قیام امن اور اسلام کے غلبہ کے متعلق کئی آیتیں ہیں طوالت سے بچنے کے لئے ہم یہاں ایک آیت پر اکتفا کرتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کراہ المشرکون (سورہ توبہ آیت ۳۲ پارہ ۱۰ رکوع ۱۱)

وہ خدا ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ گو مشرکوں کو برا لگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی فرمائی ہے کہ وہ دین حق جیسے رسول خدا لائے ہیں۔ تمام ادیان پر ایک وقت میں غالب ہوگا۔ کوئی دین ایسا نہ آئے گا جو دین اسلام سے مغلوب نہ ہو جائے مگر معلوم ہے کہ تیرہ سو برس سے اس وقت تک کوئی زمانہ ایسا نہیں آتا جس میں تمام ادیان پر دین اللہ غالب ہوتا۔ حالانکہ یہ وعدہ الہی ہے جسے پورا ہونا لازم ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا **لَا تَخِيبُنَ اللّٰہُ فِیْ وَعْدِہٖ** **وَعَدَہٗ** **وَسَلَّمَ** **اِنَّہٗ** **اِذَا وَعَدَ** **یَعْلَمُ** **مِیْقَاتَہٗ** **لِیَعْلَمَ** **اَلَّذِیْنَ** **کَفَرُوْا** **ہُمَ** **یَعْلَمُوْنَ** رسولوں سے کئے گئے ہیں کبھی خلاف نہیں کرتا پس یہ وعدہ کیونکر بغیر ایفاء کئے رہ سکتا ہے۔ اور جب ایسا ہے تو اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کون سا وقت ہوگا جس میں وعدہ الہی پورا ہوگا۔ اگر معلوم ہو جائے تو سبحان اللہ جب ہم نے احادیث سے تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہوگا جس میں رسول اللہ کا فرزند مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ جو سلسلہ **سَلْسَلَةُ** **اَشْعَثِ** **عَشْرَکَ** **بَارِہٖ** **رُکُنِہٖ** ہے جو امام حسن عسکری کا فرزند اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا پوتا اور خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا بیٹا ہونے کے لحاظ سے نواسہ ہے۔ ظہور فرمائے گا۔ اس وقت یہ وعدہ پورا ہوگا اور اس حجت خدا کو دل سید الشہداء ہونے کے لحاظ سے شامانہ علیہ حاصل ہوگا۔ یقیناً اس وقت یہ وعدہ پورا ہوگا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح ہے بلکہ حد تو اتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ جیسا سنن ابن داؤد میں مروی ہے اور ابن سبأ مالکی نے اپنی کتاب فضول مہمہ کے ورق ۲۸۴ پر لکھا ہے۔ یہ قلمی نسخہ کتب خانہ ناصر یہ مکتبہ میں موجود ہے۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں۔ **قَالَ لَوْلِیْمٌ یُّبْقِیْ مِنَ الدَّہْرِ اَلْاَیُّوْمَ** **بَعَثَ** **اَللّٰہُ** **رَجُلًا** **مِّنْ** **اَہْلِیَّتِیْ** **یَعْلَمُ** **اَلْاَرْضَ** **عَدْلًا** **کَمَا** **مَلَّتْ** **جَوہِلَ**۔ اگر زمانے کا فرق ایک دن بھی رہ جائے گا تو تب بھی اللہ تعالیٰ میری اہلیت میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ جور و ظلم سے بھری ہوگی۔ دوسری روایت اسی کتاب میں ابو داؤد ترمذی سے نقل کی ہے جو ابوسعید خدری تک سلسلہ روایت پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا فرماتے تھے۔ **اَلْوہْدِیُّ** **مِنِّیْ** **اِجْلِی** **اَلْمُحِبِّہٖ**

الاقنى الالف بملاء الارض تطا و عدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ مہدی مجھ سے ہوگا
یعنی میرے فرزندوں میں سے ہوگا جو روشن پیشانی ہوگا اور اونچی ناک والا زمین کو عدل و انصاف سے
بھروسے گا جس طرح وہ جو رطلیم سے مملو ہوگی۔ پھر ورق ۲۸۵ پر لکھا ہے۔ المہدی ولسدی
وجہہ القمر لدی واللون منہ لون عربی والجسم جسم اسرائیلی بملاء الارض
عدلا كما ملئت جورا یرضی بخلافہ اهل السموات والارض والطیر
فی الجویملک عشر سنین مہدی میرا فرزند ہوگا۔ اس کا چہرہ مثل قمر روشن ہوگا رنگ اس کا
عربی رنگ ہوگا جسم اس کا اسرائیلی جسم ہوگا۔ زمین کو عدل سے بھروسے گا جس طرح وہ جو رطلیم سے
اس کی خلافت سے اہل آسمان و زمین اور نضا کے پرندے بھی راضی ہوں گے وہ دس سال بادشاہ رہنے
زمین رہے گا۔ اس سلسلہ میں بے شمار روایات کتب میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوا کہ ایک دن دنیا میں خاص
روز آنے والا ہے۔ یہ دن وہی دن ہے۔ جسے ہم یوم وقت المعلوم والی آیت میں مکہ چکے میں جس میں
شیطان کی مہلت و زمانہ ختم ہو جائے گا۔

ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جنگ یزید سے بظاہر تھی۔ لیکن وہ حقیقتہً یزیدیت
سے جنگ تھی جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور ان کے ولی کے غلبہ پر ختم ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد یعنی دنیا
میں قیام امن پورا نہیں ہوا۔ اس لئے ان کی کربلا میں پانی کی پیاس ختم ہوگئی۔ مگر جو اصل پیاس تھی وہ ختم نہیں ہوئی
یہ امر حیرت انگیز ہے کہ غیر مسلم مفکروں کو اس کا احساس ہے۔ مگر مسلمان مفکروں کی نظروں سے اوجھل ہے
سندھ کے ایک ہندو مفکر سادھوٹی۔ ایل بسوانی جو ہندو کالج پٹیالہ کے پرنسپل تھے۔ اس عظیم عازمت
کو چھوڑ کر انہوں نے پوجا پاٹ اور تپسیا کے لئے بن اشرم اختیار کر لیا تھا۔ اس زمانہ میں وہ آلہ آباد
کے ایک ماہوار رسالہ ویدک میگزین کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ انہوں نے اس رسالہ کی
اکتوبر ۱۹۲۲ء کی اشاعت میں ایک مضمون سپرد قلم کیا تھا۔

کربلا کا پیاسا شہید اس عنوان کے متعلق یہ غیر مسلم مقالہ لکھا ہے کہ پیاسا شہید سے میری مراد
پانی کا پیاسا نہیں ہے۔ کیونکہ بعد شہادت ان کی پیاس بچھ چکی ہے۔ لیکن انہیں پیاس تھی کہ ظلم و ستم مٹ

جائے۔ پاپ کا تاس ہر جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ پیاس نہیں کبھی۔ جب تک گناہ و ظلم دنیا میں موجود
 ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ابدی خواب گاہ کر بلا سے آواز آ رہی ہے کہ ظلم و استبداد فسق و فجور کے مٹانے
 میں میری مدد کرو اور میری پیاس کو بجھاؤ۔ کیونکہ بدکاری و بد کرداری ظلم و استبداد کا ستیاناس کرنا ہر دھرم کا
 رکش ہے۔ اس لئے ہر دھرم کے پرش کو محرم کی یادگار بنانا چاہیے۔ جب غیر مسلم اس کی افادیت کے
 اس طرح متعرف ہیں تو ہم سب مسلمانوں کو خواہ وہ کسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں یہ یادگار مل کر بنانا چاہیے
 کیونکہ امام حسین علیہ السلام کسی خاص فرقہ کا اجارہ یا مناپلی نہیں ہے۔ بلکہ وہ سب مسلمانوں کا سرما یہ افتخار
 ہے۔ ہمیں اسلام کی بقا و فروغ کے لئے حسین علیہ السلام کی پیروی کرنا چاہیے۔

منزل (۳)

آیہ اکراہ حمل و وضع

اس سلسلہ میں بارہ آیتیں ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا طَحَمَلَتْهُ
 أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمَلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط حَتَّىٰ إِذَا
 بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
 الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
 ذُرِّيَّتِي ط إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ط (پارہ ۲۶ سورہ احقر کرعہ آیت ۱۴)

ترجمہ: ہم نے وصیت کی ایک خاص انسان کو اپنے والدین کے حق میں احسان کرنے کا حکم دے
 دیا، اُس کی ماں نے تکلیف سے اُس کو حمل میں رکھا، اور تکلیف ہی سے اس کو بنا اور اُس
 کے حمل کی اور اُس کے دودھ چھٹنے کی مدت تیس مہینے ہوئی، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری
 قوت کو پہنچا اور چالیس برس کا ہو گیا، تو اُس نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق
 عطا فرما کہ میں تیری اُس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر میزول فرما
 ہے اور میں کوئی ایسا نیک کام کروں جسے تو پسند فرمائے اور میرے لئے میری اولاد میں
 صالح پیدا کر دے، بیشک میں نے تیرے حضور میں رجوع کیا ہے، اور یقیناً میں فرمانبردار
 میں سے ہوں۔

اس آیت کی تخصیص سے پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ خدا نے انسان کو والدین سے نیکی سے
 پیش آنے کا تین آیتوں میں حکم دیا ہے۔ سورہ عنکبوت میں یوں فرمایا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ
 بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ

عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمْ ط (سورہ العنکبوت پ ۱۳ آیت ۸)

ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ ماں باپ سے نیکی کرے اگر وہ دونوں تجھ کو شرک بنانے کی کوشش کریں۔ ایسی بات سمجھا کر جس کا تجھے علم نہ ہو تو بعد علم کے ان کی اطاعت نہ کر۔ یہ آیت جملہ مولودین کو شامل ہے۔ مگر معصوم کی اولاد کو شامل نہیں اس لئے کہ معصوم نہ تو خود شرک ہوتا ہے اور نہ اولاد کو شرک کی تعلیم دیتا ہے۔ بشرطیکہ معصوم کا وجود مانا بھی جائے۔ اس آیت میں خدانے وصیت کا سبب بھی ذکر نہیں فرمایا۔ پھر سورہ لقمان میں فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ شَكَرْتُمْ لِي ذَلِكُمُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ ط (سورہ لقمان آیت ۱۴ پ ۱۱)

ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی۔ اس سبب سے کہ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا اور دو برس میں بعد ولادت اس کا دودھ چھٹا۔ یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ آخری بازگشت میری طرف ہی ہوگی۔

یہ آیت بھی ہر انسان کو سوائے معصوم کے شامل ہے۔ کیونکہ اس آیت کے آخری حصہ میں بھی ماں باپ کی طرف سے ترغیب شرک کا ذکر ہے۔ اس آیت کی خوبی یہ ہے کہ اس کی ترتیب نہیں۔ اجمالاً وصیت میں وصیت کا ذکر فرمایا اور اس کی تفسیر فرمائی۔ پھر اس وصیت کی شکرگزاری پر شکر کا سبب جملہ معترضہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد وصیت کی تفسیر فرمائی کہ کس کے لئے شکرگزاری کرو۔ پہلے خدانے اپنی شکرگزاری کا ذکر فرمایا۔ کیونکہ خالق اصل میں مولود کا وہی ہے جو ماں کو حمل کے بار اٹھانے کی قوت دیتا ہے اور باپ کو اسی خدانے قوت تولید عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد ماں کی شکرگزاری کا ذکر فرمایا۔ اس لئے کہ اس نے ایام رضاعت میں جفاکشی کی ہے اور باپ کی شکرگزاری اس لئے کہ ماں کے حاملہ ہونے اور دودھ والی ہونے کا سبب ظاہری وہی ہے۔

کتاب العیون میں امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے جس کا ایک جزو یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنا شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ پس جو شخص اپنے والدین کا شکر گزار نہ ہو۔ گویا اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ نیز انہی حضرت سے یہ بھی منقول ہے جو شخص بھی اس پر احسان کرنے والا ہو جو اس کا شکر ادا نہ کرے

اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔

اس آیت میں بھی زمانہ حمل کا ذکر مثل آیت سابق کے نہیں ہے بلکہ رضا کامل کی مدت کا ذکر ہے۔ لہذا جو بچہ چھ مہینے کا یا ستمسا خواہ نو مہینے کا پیدا ہو سب کو یہی آیت شامل ہے بلکہ اس مولود کے لئے پورا پورا رضاع ضروری ہے جو ضعیف الخلق ہو اس لحاظ سے وحن کا لفظ جو آیت میں دوبارہ ہے۔ مولود کی صفت ہوگی۔ کچھ کیوں نہ ہو مگر جو امور دونوں آیتوں میں مذکور ہیں وہ سب امور فطری ہیں۔ ہر ایک ماں اور باپ اور بیٹیاں ان سے مومن ہوتا ہے اور اس کو یہ امور شامل ہیں۔ اب باقی رہا تیسری آیت کا بیان جو سورہ احقاف میں ہے۔ اسی آیت سے ہمیں واقعات شہادت امام حسین علیہ السلام کو ثابت کرنا منظور ہے۔

اس آیت میں پہلی بات جو قرآن نے بیان کی وہ حملہ (مکہ) کرھا و وضعہ کرھا یعنی اس کی ماں حاملہ کو ناگواری ہوئی اور ناگواری ہی میں اس کو جناب یعنی جنتے وقت بھی ناگواری ہی تھی۔ یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ عورتوں کو خدا نے اسی غرض کے لئے پیدا کیا کہ حاملہ ہوں۔ اور بچے جنیں عورتوں کی اس سے بڑی خواہش کوئی نہیں ہے کہ صاحب اولاد ہوں۔ لہذا یہ ناگواری عورتوں کی فطرت کے خلاف ہے۔

اب اس وقت ضروری ہے کہ اس آیت کا کوئی مصداق اس دنیا میں کوئی مخصوص انسان ہو۔ ماں اس کا مصداق دنیا میں سوائے خاتون جنت فاطمہ زہرا علیہا السلام ان پر ہمارا سلام ہو اور ان کے فرزند حسین پر کہ ان کے حمل کے وقت اور وضع حمل کے وقت انہیں ناگواری اس لئے محسوس ہوئی کہ وہ جناب سرکار رسالت سے ان کے مصائب کو سن چکی تھیں۔ اور جانتی تھیں کہ وہ کس حالت میں شہید ہوں گے۔ ان مصائب کا احساس سخت صدمے کا باعث تھا۔ کیونکہ راہ خدا میں جان دینے والوں کے مصائب بے جو غم ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ دوسری بات تیس ماہ کا تعین حمل اور دودھ چھڑوانے کی مدت میں ہے۔ چونکہ امام حسین کا چھ ماہ کا اور پوری مدت دودھ پلانے کی دو برس تھی جو مجموعی مدت تین ماہ بنتے ہیں۔ یہ بھی مخصوص عمل جناب امام حسین علیہ السلام کے لئے ہوا۔ تیسری بات اس مولود کا چالیس برس کے بعد پوری قوت کو پہنچا ہے۔ یہ تخصیص نبی یا وصی نبی کی ہوئی۔ چونکہ ان چالیس برس میں عملی زندگی پیش کرنے کے بعد توبت یا وصایت کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ چوتھی بات اس مولود کا دعا کرنا ہے جس کو خدا نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔

جو نعمت اُن پر اور اُن کے والدین پر ہوئی اُن کا شکر کرتا ہے اور توفیق عمل نیک طلب کرتا ہے جس سے
خدا راضی ہو۔ ذبیح راہ خدا سے زیادہ کون ہے جس سے خدا راضی ہو۔

پانچویں دعاء اصلاح ذریت جس کا مستجاب ہونا اس دلیل سے ثابت ہوا کہ نو امام خدا نے
آپ کی ذریت میں پیدا کئے۔

چھٹی بات۔ خدا کی طرف رجوع کرنا۔

ساتویں۔ یہی دلیل خاص ہے کہ مراد اس آیت سے امام حسین علیہ السلام ہی ہیں اور کوئی نہیں۔

منزل

حکومتِ نبی اُمیہ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَعُوا اَرْحَامَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ
الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّوْهُمْ وَاَعَمَّ اَبْصَارَهُمْ (سورہ محمد آیت ۲۳ پارہ ۲۶ رکوع ۷)

یہ بات دور نہیں کہ تم خاکم ہو جاؤ گے کہ زمین میں فساد کرو گے۔ اور قطع رحمی کرو گے۔ یہی تو وہ

لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ پھر اللہ نے ان کو بہرہ کر دیا ہے۔ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ عنقریب تم والی ملک حکمران

ہو جاؤ گے۔ زمین پر فساد کرو گے اور قطع رحم کرو گے غیبت کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بات بہت جلد ہونے

والی ہے۔ یہ جملہ خبریہ ہے۔ جملہ انشائیہ نہیں۔ اس جملہ میں مخاطب کے صیغے ہیں اگر یہ جملہ انشائیہ ہوتا تو اس

کے احکام قیامت تک کے لئے ہوتے جملہ خبریہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قریب زمانہ سرکار رسالت مسلمان

حکمران ہو جائیں گے۔ اس سے مراد نبی اُمیہ کا تسلط ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایسی ہی حکومت سے

جہاد کرنا پڑا اور ان کی بیعت سے انکار کرنا پڑا جنہوں نے اسلام کے آثار کو مٹانے اور زمانہ جاہلیت

کی خصوصیات کو لوٹانے کا ہتھیار لیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے اس حکومت کے

خلاف بیان دیئے ہیں۔ سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرہ میں ذکر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب

۸ ذی الحجہ کو مکہ سے باہر آئے اور عراق کی طرف روانہ ہوئے راستے میں جب آپ بوستان بنی عامر میں پہنچے

تو فرزدق کو اس جگہ دیکھا۔ وہ فرزدق کہ جس کا نام تاریخ اسلام میں مشہور ہے اُس نے کہا اے فرزند رسول خدا

آپ نے ایام حج میں مکہ سے روانہ ہونے میں کیوں جلدی کی اور ارکان حج کو کیوں بجا نہ لائے۔ امام نے

فرمایا۔ اگر میں جلدی نہ کرتا تو گرفتار ہو جاتا۔ پھر فرزدق سے پوچھا کہ جن لوگوں کو تو پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ یعنی اہل کوفہ ان کی تجھے کیا خبر ہے۔ فرزدق نے عرض کیا کہ میں ان لوگوں کو ایسے مقام پر چھوڑ آیا ہوں کہ جبکہ ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ تھیں۔ پھر عرض کیا میں جناب کی خدمت میں نہایت خلوص سے عرض کرتا ہوں کہ آپ یہیں سے واپس ہو جائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے فرزدق بنی امیہ نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اطاعت خدا کو پس پشت ڈال دیا ہے اور جامہ اسلام کو فاسد و تباہ کر دیا ہے۔ اور حدود الہی کو معطل کر دیا ہے۔ شراب پیتے ہیں اور مسلمانوں کے خزانے کو اپنے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ میرے لئے آج شاہستہ ترین بات یہی ہے کہ میں دین خدا کی مذکروں۔ شریعت اسلام کی عزت کا پاس کروں اور خدا کے راستے میں جہاد کے لئے اٹھ کھڑا ہوں تاکہ اللہ کے لئے جہاد کرنے کو رفعت و عروج حاصل ہو (تذکرہ سبط ابن جوزی باب ۹ صفحہ ۱۲)

جب امام حسین علیہ السلام منزل زرقم میں پہنچے اور لشکر عدو سے دوچار ہوئے اپنے اصحاب و انصار اور لشکر کو نماز ظہر و عصر پڑھائی۔ اُس کے بعد آپ نے تمام مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا تم لوگ اگر تقویٰ اختیار کرو اور حقدار کا حق پہچانو تو خدا کی رضامندی حاصل ہوگی۔ حقیقتاً ہم اہلبیت امت اسلام کی فرمانروائی کے لئے ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جو آج اس منصب کے غلط دعویدار ہیں اور مسلمانوں پر ستم ڈھاتے ہیں۔ اگر تم ہم کو ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق کا اقرار نہیں کرتے ہو اور اُس رائے کے خلاف ہو جو تمہارے خطوط اور قاصدوں کے بیانات سے ظاہر ہو رہی ہے۔ تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ جو کہ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد آپ کا کوفہ جانے کا ارادہ بدل گیا۔ آپ نے اپنے اصحاب کو ایک جگہ جمع کیا اور حمد و ثنا الہی کے بعد ارشاد فرمایا۔

صورت حال جو پیش آئی ہے تم دیکھ رہے ہو۔ یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اُس کی نیکی رخصت ہو چکی ہے اور اُس میں کچھ نہیں رہ گیا۔ سوائے تھوڑے سے حصہ کے جو پانی بہنے کے بعد برتن میں بچ رہتا ہے اور ایک پست زندگی مثل زہریلی گھاس کے ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر امن نہیں ہوتا اور اس سے علیحدگی اختیار نہیں کی جاتی۔ اس صورت میں مومن خدا کی ملاقات کا آرزو مند ہوتا ہے

میرے نزدیک تو موت کی صورت میں شہادت کی سی نعمت ہے اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا وبال جان ہے۔ اس سفر میں جب جناب سید الشہداء منزل بیضہ میں پہنچے تو اس مقام پر خطیب سلونی علی المرتضیٰ کے جانشین سرکار سید الشہداء نے اپنے اصحاب و انصار اور لشکر اعداء کے سامنے تقریر فرمائی۔ ایہا الناس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی بادشاہ کو دیکھے جو ظلم و جور کرتا ہو۔ حرمتِ الہیہ کو حلال بنائے ہوئے ہو جو خدائی احکام کو توڑ رہا ہو سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو اور بندگانِ خدا میں معصیت کا طرز عمل اختیار کئے ہو جو شخص ان باتوں کو گوارا کرے اور قوی یا عملی طور پر اصلاح کی کوشش نہ کرے خدا کو حق ہوگا کہ وہ اس شخص کو بھی اسی بادشاہ کے درجہ میں محسوب کرے یعنی اسی گناہ میں اُسے بھی شامل کرادے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ ان بنی امیہ نے اطاعتِ شیطان کو اپنا راستہ بنا لیا ہے خدا کی اطاعت سے روگردانی اختیار کی ہے۔ مسلمانوں کے اموال کو اپنا بنا لیا ہے۔ حلالِ خدا کو حرام اور حرامِ خدا کو حلال کر دیا ہے۔ اس صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر حق عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے (تاریخ طبری)۔

اس تقریر میں سرکار سید الشہداء نے ان تعلقات اور خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے جو آپ کو اسلام کے ساتھ تھے۔ رسول کے رشتے سے حسین علیہ السلام کا وہی تعلق تھا جو ایک گود میں پرورش پانے والے دو بچوں میں ہوتا ہے۔ اب جب اسلام کے گلے پر چھری چل رہی تھی حسین سے زیادہ کس کے دل میں اس کا درد ہو سکتا تھا۔ اور حسین علیہ السلام سے بڑھ کر اس پر اس کی نصرت اور حمایت کا فرض کس سے ادا ہو سکتا تھا۔ منزل بیضہ کی اس تقریر میں سرکار شہادت نے قرآنی تعلیم و تعارف و نوا علی الیر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدون (پت ۵ ایت ۲ المائدہ) کی تشریح فرمائی ہے۔ ظلم و جور گناہ و معصیت کی صورت میں عدم تعاون اختیار کرنا چاہیے نہ افراد سے تعاون نہ جماعتوں سے تعاون اور نہ حکومت سے تعاون اور تعاون نہ اعمال و افعال سے ہونا چاہیے اور نہ ہی اقوال سے نہ خاموشی نہی و مناس سے اور نہ ہی حوصلہ افزائی سے یہ بھی بتا دیا کہ گناہ میں تعاون کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا خورد گناہ کرنے والا۔ اگر دنیا و آئینہ کر بلا کے اس ایک سبق پر عمل پیرا

ہو جائے تو یہ دنیا جو آج گناہوں، معصیت، ظلم و جور اور کثرت جرائم سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے۔ یہ دنیاوی جنت بن سکتی ہے۔ ظلم و جور کے ساتھ تعاون نہ کرنے میں حسن اخلاق، حسن معاشرت اور حسن تمدن کا راز ہے۔ مگر جرائم اور معصیت سے تعاون کرنا اخلاق و معاشرت اور تمدن کی تباہی ہے۔

یوں تو اصلاح خلق ہر انسان کا فرض ہے مگر جو دین کا قائل ہو۔ بقول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس پر زیادہ ذمہ داری ہے۔ معلوم ہوا کہ اس فرض کی اہمیت دین کے دعویدار اور مذہبی رہنما ہونے کی حیثیت سے اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک عام آدمی پر اصلاح خلق کا فرض اس طرح عائد نہیں ہوتا جس طرح ایک ذاکر حسین، ایک عالم دین ایک واعظ و خطیب پر عائد ہوتا ہے۔ پھر نواسہ رسول پر امام ابن امام پر جسے رسول نے حسینؑ منیٰ کہا ہو یعنی حسین مجھ سے ہے۔ کس قدر زیادہ ہوگا۔ اس حقیقت کی طرف سرکار شہادت نے اس جملہ میں اشارہ فرمایا ہے کہ مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرنے امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ سورہ الشعرا کی ان آیات کی تفسیر کر رہا ہے۔ فالتقوا اللہ واطیعوا ولا تطیعوا من المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون (سورہ الشعراء آیت ۱۵۰) پارہ ۱۹ رکوع ۱۱۲) پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور ان زیادتی کرنے والوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے پیروی نہ کرو۔

گویا امام علیہ السلام نے سورہ شوریٰ کی اس آیت سے فساد فی الارض کرنے والے کا انجام اس طرح بیان فرمایا ہے (تو ہی الظالمین۔ مُشْفِقِینَ مِمَّا کَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ط) سورہ شوریٰ آیت ۱۲ پارہ ۲۵ رکوع ۳) ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا وبال ان کرنے والوں پر ہے۔ خداوند عالم فساد فی الارض کے متعلق سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ط اور زمین میں بعد اس کی اصلاح کے فساد مت کرو۔ سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احوالہ الفداء کی اصلاح کے بعد نبی امیہ کے حکمرانوں نے وصال پیغمبر کے بعد جو دنیا میں فساد پکایا۔ اس کا ہی ذکر سورہ اعراف کی آیات میں ہے۔ استبدادی حکومتوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جب یہ مصلحین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو فساد کا الزام مصلحین پر عائد کر کے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ خداوند عالم

نے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون۔
جب ان سے یہ کہا گیا کہ زمین میں فساد مت کرو تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔
چنانچہ جب حضرت مسلم بن عقیل زخموں سے چور گرفتار کر لے گئے اور وہ دربار ابن زیاد میں لائے گئے۔ تو
ابن زیاد نے حضرت مسلم سے اس طرح گفتگو کی۔

ابن زیاد، مسلم تم یہاں آئے ہو لوگوں میں تفرقہ ڈالتے اور ان میں آپس میں فساد کرتے تاکہ ایک جماعت
دوسرے پر حملہ کرے اور جنگ کی صورت پیدا ہو۔

اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مصلح عالم کے نمائندے پر فساد فی الارض کا الزام لگایا گیا۔
حضرت مسلم بن عقیل نے تو نہیں آیا کہ مفسدہ برپا کروں بلکہ اس ملک والوں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا
اور رکھا تھا کہ تیرے باپ نے ان کے نیک آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے خون بہائے اور اسلام کی سادگی
کو مٹا کر وہ انحال و اعمال اختیار کر لئے جو کسریٰ و قیصر کی سنت ہیں ہم آئے ہیں اس لئے کہ ان کی اخلاقی
اصلاح کریں اور عدل و انصاف و تعلیمات قرآن پر لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی دعوت دیں۔
استبدادی سرکش حکومتوں کے سامنے دلیل و برہان کا جو شہر ہوتا ہے وہی ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام
نے اپنے اس جہاد کی غرض اس خط میں بیان کر دی تھی جو انہوں نے مدینہ سے رخصت ہوتے وقت اپنے
بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کے سپرد کیا تھا۔

اس کا مضمون یہ تھا یہ وصیت نامہ ہے۔ حسین بن علی بن ابی طالب کا اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے
نام میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ اس کے بندہ خاص اور
رسول ہیں جو حق کی جانب سے حق کو لے کر آئے اور یہ کہ ہمیشہ دوزخ حق ہیں اور قیامت آنے والی
ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ اللہ تمام انسانوں کو ایک روز زندہ کرے گا۔ اور یہ کہ میں غرور
سرملندی جذبہ تفوق یا فتنہ انگیزی یا ظلم کے لئے ہجرت نہیں کر رہا ہوں۔ صرف امت محمدیہ کی اخلاقی اصلاح
اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لئے نکلتا ہوں اور اپنے جد بزرگوار اور والد بزرگوار علی المرتضیٰ
کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں جو شخص حق جان کر میری باتوں پر عمل کرے گا اور اپنا فرض انجام دے گا

اور جو میری باتوں کو مسترد کرے گا تو میں صبر و تحمل سے کام لوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ میرے اور دوسرے آدمیوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔“

اس وصیت نامہ کا ایک ایک لفظ جناب سید الشہداء کے حقیقی زاویہ نظر اور واقعی نصب العین کا آئینہ ہے اور اس کو نظر اعتبار دیکھنے والے اس میں کوئی شبہ نہیں کر سکتے کہ حضور کے سامنے جو ہم تھی وہ صرف یہ تھی کہ اسلامی دنیا کو سیرت نبویہ و علویہ یعنی صحیح انسانیت اور حقیقی اسلام کی طرف دعوت دیں۔ یزید کی حکومت کے متعلق کہ وہ کیسے تھی ہم چند مشاہیر کی آراء پیش کرتے ہیں۔ مؤرخین کو اس امر میں شک و شبہ نہیں کہ یزید میں حکومت کرنے کی شائستگی اور اہلیت و قابلیت نہیں تھی۔ کیونکہ وہ شراب اور شب و روز عیش و عشرت میں مبتلا رہتا تھا اور شراب خواری کے سوا اسے کوئی کام نہیں تھا۔ موجودہ زمانہ کا مصری مؤرخ طہ احین لکھتا ہے کہ یزید لہو و لب اور فسق و فجور سے طول نہیں ہوتا تھا اور تھکتا نہیں تھا۔ کتاب علی و ابناہما صفحہ ۲۶۲ علی بن حسین مسعودی لکھتا ہے کہ یزید اہل طرب تھا۔ ہوا و ہوس میں زندگی بسر کرتا تھا۔ عیاش آدمی تھا۔ کتوں اور بندروں سے کھیلا کرتا تھا۔ اس قسم کے اُس نے بہت سے جانور رکھے ہوئے تھے۔ ہمیشہ اپنی محفلوں کو شراب خواری اور عیاری سے آراستہ کرتا تھا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد محفل شراب خواری میں بیٹھا ہوا تھا اور ابن زیاد کو اپنی داہنی طرف بیٹھایا ہوا تھا۔ پس اُس نے شراب پلانے والے ساتی محفل سے کہا۔

استقنی شربۃ ثروی مشاشتی ثم فن فاشق ابن زیاد

صاحب السرو الامانۃ عندی ولتشدید مغنی و حبنا و

یعنی شراب کا مجھے ایک جام ایسا پلا جو کہ میری نرم ہڈیوں کو سیراب کر دے۔ پھر ابن زیاد کو بھی ایسا ہی جام پلا۔ وہ ابن زیاد جو میرا ازدار اور میرا امین ہے۔ اور میرے اموال اور جہاد کی بنیاد اسی نے مضبوط کی ہے۔ پھر اُس نے ناپنے والی کو کہا کہ وہ ناچنا اور گانا شروع کرے یزید کا اعمال بد و کردار بد اُس کے گورزوں اور اہل کاروں میں اس قدر سرایت کر گیا تھا کہ وہ بھی گناہوں میں اس طرح مبتلا تھے اور یہ سپردا ہی اور بے دینی تمام امت اسلامیہ میں سرایت کر گئی تھی۔ اُس کی خلافت کے زمانہ میں راگ و رنگ

بخاری رقص اور موسیقی کے اور مدینے میں بھی شائع ہو گئی تھی اور وہاں کے باشندوں کا معمول بن گئی تھی ہے (الناس علیٰ دین فلوکھم)

چنانچہ ان مقدس شہروں میں ان چیزوں کو لوگ آشکارا و علانیہ طور پر انجام دیتے تھے، یزیدیت نامی میں فرعون کی مانند تھا، بلکہ اپنی رعیت میں فرعون سے بھی بدتر تھا (مروج الذهب جلد ۲ صفحہ ۹۲) آیت عنوان میں یہ بیان ہوا ہے کہ زمانہ قرب رسالت میں ایسے لوگ برسر اقتدار آنے والے تھے جن نے فساد فی الارض اور قطع رحمی کا مرتکب ہونا تھا۔

یزید کا کردار | چنانچہ ان حالات کو غیر مسلم مورخین نے بھی بیان کیا ہے۔ چنانچہ مسٹر میڈویل جارج براؤن اپنی تاریخ ادبیات ایران میں لکھتے ہیں کہ حسین کا قتل مدینہ کی تاراجی اور نکلے کا محاصرہ ان تین تاریخی چیرائیوں میں پہلی چیرائی ایسی تھی جس نے تمام اسلامی دنیا کو لرزہ برانداز کر دیا اور ایک شخص بھی جس کے سینے میں بیات تھے اس کہانی کو سن کر بھیچین ہوئے بغیر نہ رہا۔ پھر یہی ایڈوارڈ براؤن اپنی اسی کتاب ہسٹری آف شیاء کے صفحہ ۲۲۶ میں یزید کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ وہ ایک بدویہ ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ مراکی کھلی ہوئی ہو ایسے اس پرورش پائی تھی۔ شکار کا بڑا ماہر اور شائستہ ایک مبلغ شاعر اور عاشق جانا باز راب اور دیگر لہو و لعب کی باتوں کا شیدا اور رقص و سرود کا دلدادہ اور مذہب سے کوسوں دور تھا۔ یگر نے لکھا ہے کہ تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مؤمنین کی بڑی تذلیل کی تھی وہ علانیہ شراب پیتا تھا۔ قرآن سے بے حد شوق رکھتا تھا اور اس طرح باز اور دوسرے اسی طرح کے جانوروں کا بہت شوقین تھا (ہسٹری آف عرب جلد ۱ صفحہ ۱۲۳)

واقعی نے عبداللہ بن حنظلہ غیل الملائکہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ خدا کی قسم ہم کو یزید کی حکومت میں یہ خوف ہو گیا تھا کہ اب آسمان سے ہم پر پتھر برسیں گے۔ کیونکہ وہ ایسا شخص تھا جو اپنی سوتیلی ماؤں اپنی بیٹیوں اور بہنوں تک کو نہ چھوڑتا تھا۔ شراب آزادی سے پیتا تھا نماز ترک کرتا تھا (صواعق محرقة صفحہ ۱۲۵) مطبوعہ مصر اس کی جرأت و جسارت اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ وہ اس بارہ میں حرمت رسول تک کا پاس نہ کرتا تھا، چنانچہ شاہ عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں کہ یزید نے حضرت عائشہ کے حسن و جمال کو سن کر آپ کے بارہ میں

ہوس کی لوگوں نے جب منع کیا تو وہ باز رہا (مدارج النبوة صفحہ ۱۴۵)

اسی لئے آیتہ عنوان میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ نے لعنت کی ہے۔ چونکہ یہ لعنت صیغہ ماضی میں بیان ہوئی ہے۔ اس لئے اس کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عبث فعل کا ترکیب نہیں ہوتا۔

اس خاندان پر اللہ نے لفظ شجرہ ملعونہ سے لعنت فرمائی ہے۔ آیت مبارکہ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحَوِّفُهُمْ ۗ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (ابن اسرائیل چنانچہ آیت

ترجمہ ہر اور وہ خواب جو ہم نے تجھ کو دکھلایا ہے۔ ہم نے اسے مقرر نہیں کیا ہے مگر کل آدمیوں

کے لئے ایک آزمائش و امتحان (فتنہ) اور قرآن مجید میں ایک لعنتی درخت (نسل یا خاندان)

ہم اس کو ڈراتے ہیں۔ مگر اس میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا (بلکہ وہ زیادہ سرکش ہوتے ہیں)

ہم اس آیت کی تفسیر پہلی منزل میں ذبح عظیم میں کر چکے ہیں۔

منزل (۵)

حسین علیہ السلام سے زبرد کا مطالبہ بیعت اور آپ کا قطعی انکار
 آیت۔ وَإِنْ تَطِيعُ الْكَثْرَ مِنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ط إِنَّ يَتَّبِعُونَ
 الظَّنَّ (سورہ الانعام آیت ۱۱۶ پارہ ۸ رکوع ۱)

اگر تم ان لوگوں میں سے جو زمین میں ہیں۔ اکثر کی اطاعت کرو گے تو تمہیں راہِ خدا سے گمراہ
 کر دیں گے۔ چونکہ وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔
 مسلمانوں کے دو فکری حلقے

الہی حاکمیت اور انسانی حاکمیت

سرکارِ رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارتحال پر بلال کے بعد مسلمان دو فکری حلقوں
 تقسیم ہو گئے۔

آلِ محمد کا نظریہ الہی حاکمیت تھا اور صحابہ کی ایک جماعت کا نظریہ انسانی حاکمیت؛ پہلے نظریہ کو اختیار
 کرنے والے شیعہ کہلاتے ہیں، اور دوسرے نظریے کو اپنانے والے اہلسنت والجماعت کے نام سے
 مشہور ہیں۔

شیعہ [شیعہ کے معنی عربی زبان میں مقتدی اور پیرو جماعت کے ہیں، جو جماعتِ نظریاتِ اسلامیہ
 میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام بالخصوص خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا اور ان کی آلِ اطہار علیہم السلام
 کی پیروی کرتی ہے شیعہ کہلاتی ہے، الہی حاکمیت کا نظریہ وہ نظریہ ہے جس کی تمام انبیاء و مرسلین نے
 دعوت دی اور سرکارِ رسالت نے اپنے زمانہ میں اسے عملاً پیش کیا یہی نظریہ آلِ محمد کا نظریہ ہے
 اس لئے وہ جماعت جو اس نظریہ پر برقرار ہے شیعہ آلِ محمد یا شیعہ علی کہلاتی ہے۔

اہلسنت والجماعہ

اہلسنت والجماعہ کے معنی ہیں سنت اور جماعت والے۔ چونکہ انہوں نے سنت کے علاوہ جماعتی فیصلوں کو بھی مذہب میں داخل کر لیا ہے۔ اب اسلامی حکومت کا نظریہ مذہب کا نہ بلکہ جماعت کا فیصلہ ہے۔ مسلمانوں کی اس جماعت میں بالبعد سرکار رسالت اقدار اعلیٰ کے مختلف نظریہ اختیار کرنے کبھی انتخاب کے ذریعہ منتخب ہوئی کبھی سابق حاکم نے اپنا جانشین منتخب کیا کبھی ایک کے ذریعے سے اقدار اعلیٰ کا فیصلہ ہوا اور کبھی اقدار اعلیٰ بزور شمشیر حاصل کیا گیا جس سے انسانی حکومت کے لئے چار اصول بن گئے۔ اجماع، اختلاف، شوریٰ اور قہر وغلبہ ان چاروں طریقوں کی طرف زور دینا ہی کرتا ہے اور نہ سنت رسول بلکہ یہ مسلمانوں کے جماعتی فیصلے ہیں۔ اس لئے ان فیصلوں پر عمل کرنے والے اہل جماعت کہلاتے ہیں۔

لفظ اسلام سے نظریہ حکومت کی توضیح

لفظ اسلام کے دو معنی ہیں۔ ایک اطاعت میں سر رکھنا یا گردن جھکا دینا یعنی اللہ کی اطاعت میں تسلیم خم کرنا اسلام ہے۔ دوسرے سپرد یعنی آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن حکیم نے لفظ اسلام میں ایک لطیف معنی رکھے ہیں۔ اسی نے سرگردن کی بجائے لفظ وجہ اختیار کیا ہے من اسلم وجہہ یعنی اللہ کی اطاعت میں اپنے چہرے کو جھکانا۔ چہرے کو عربی زبان میں وجہ اس لئے کہتے ہیں کہ چہرہ توجہ کا ذریعہ ہے۔ توجہ پر ہم جب نفسیاتی طور پر توجہ کرتے ہیں تو انسانی تفہیم کا اپنی تمام طاقتوں قوتوں صلاحیتوں اور اہلیتوں کو ایک مرکز پر لے آنا توجہ کہلاتا ہے۔ اس توضیح کے مطابق اسلام کے معنی اپنی تمام طاقتوں صلاحیتوں قوتوں اور اہلیتوں کا ایک مرکز پر لا کر اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا یا اللہ کے سپرد کر دینا اسلام ہے۔ اسی لئے اس اصول کو قرآن الفاظ من اسلم وجہہ للہ (سورہ ایت ۱۲۵ پ ۵) میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے لفظ اسلام کی رو سے اللہ کی مرضی کے مقابلہ میں انسان کا حق خود ارادی خواہ شخصی ہو خواہ جمہوری کوئی چیز نہیں ہے۔ اقدار اعلیٰ کا مالک اور حاکم مطلق صرف اللہ ہے یا جسے وہ اپنا نائب بنائے۔ اس لئے جب اللہ کا نامزد نمائندہ اقدار اعلیٰ کا مالک ہو تو اسلامی حکومت کہلائے گی۔ جب مسلمانوں کا نمائندہ حاکم ہو تو وہ مسلمانوں کی حکومت کہلائے گی۔ اسلام کے نمائندہ کی تاریخ اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کے نمائندہ کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کہلائے گی۔

کلمہ توحید سے نظریہ حکومت کی توضیح | لا الہ الا اللہ وہ کلمہ توحید ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔

وہ حکومت الہیہ کا اقرار ہے۔ سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر کے نہ صرف بت پرستی عناصر پرستی، اشیاء پرستی اور حیوان پرستی کا خاتمہ کر دیا بلکہ اس سے انسان پرستی کو بھی ختم کر دیا ہے۔ جو انسانی حاکمیت کے روپ میں انسانوں سے پرستش کراتی ہے۔ حضور نے انسانوں کی انسانوں پر حکومت کے غلط اصول کو پاش پاش کر دیا۔ انسان کو انسانی حکومت سے آزادی دی خواہ وہ حکومت ملکیت ہو یا آمریت۔ سردار قبیلہ کی حکومت ہو یا اشرافیت، اعیانیت، جمہوریت ہو یا قہر و غلبہ کی حکومت اس قسم کی حکومت مادی اور دنیاوی حکومتیں ہوتی ہیں۔ رفع شر، رفع فتنہ و فساد اور قیام امن کے لئے ان سے تعاون کرنا انہیں نیک مشورے دینا اور ان میں حصہ لینا رعایا کا اُس وقت فرض ہے، جبکہ الہی حکومت نہ ہو۔

نظریہ حکومت کی قرآنی توضیح | ان الحكم الا للہ قرآن صاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہے کہ حکومت صرف اللہ کے لئے ہے پھر فرمایا لا یشرک فی حکمہ لحدّ اللہ کی حکومت میں کسی کو شریک نہ بناؤ نہ ایک فرد کو نہ چند افراد انسانیہ کی کمیٹی کو اور نہ ہی جمہور کو پھر ارشاد ہوا لم یکن لہ شریک فی الملک ملک اسی اللہ کا ہے اور اُس ملک کی حکومت میں کوئی اُس کا شریک نہیں حکومت کا نہ ملوک کو حق ہے اور نہ آمروں کو نہ اشراف و اعیان کو حق ہے نہ جمہور کو اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ جن امور کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ اُن کا انصرام اُس کے نمائندوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لئے حکومت جو امر الہی ہے اُس کا اظہار بھی اُس کے نمائندوں کے ذریعے ہوگا۔ اور اُس کا نمائندہ وہ ہے جس کو وہ خود مقرر کرے نہ کہ جمہور اور جسے وہ خود مقرر کرے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اور علم لُفّی کا مانک ہوتا ہے۔ اس اصول کی مثال قصہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، جبکہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے بادشاہ کا تقرر چاہا تو اللہ نے طالت کو مقرر کیا۔ ظاہر بین لگا ہوں نے اُس پر اعتراض کیا کہ اس کو تو ہم پر مالی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے صاف فرمایا۔ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰہُ عَلَیْکُمْ وَاَزَادَہُ سُلْطٰنًا فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ط (سورہ بقرہ آیت ۲۴، پارہ ۲، رکوع ۱۱۶) اللہ نے اس کو پاکیزگی میں چنا ہے اور اُس کو علم جسم یعنی علم و شجاعت میں فوقیت دی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مثال میں خدائی

نمائندہ کے تقرر کے لئے نص، عصمت، علم اور شجاعت ہی شرائط ہیں۔ کیا اس کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ نے نظریہ حکومت کی وضاحت نہیں فرمائی تھی اور نہ رسول اللہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ اس لئے سرکار رسالت کے بعد مسلمانوں کو رسم و رواج زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹنا پڑا جیسا کہ عصر حاضر کی مشہور تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے۔

چنانچہ ڈاکٹر حمید الدین صاحب ایم اے لیکچرار شعبہ پنجاب یونیورسٹی نے لکھا ہے کہ خلافت کے متعلق قرآن مجید میں کسی مخفی طریق انتخاب کا ذکر نہیں۔ معتبر حدیثیں بھی اس بارہ میں خاموش ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے اس نظام کو خود امت پر چھوڑ دیا ہے۔ فاضل موصوف کو اپنے بیان کا مندرجہ ذیل سوالات کی روشنی میں جائزہ لینا چاہیے تھا۔

۱۔ کیا قرآن مجید نامکمل کتاب ہے جو نظریہ حکومت جیسے اہم اصول کے متعلق خاموش ہے جس پر انسانی معائنہ اور تمدن کا انحصار ہے۔

۲۔ کیا معتبر حدیثوں کی خاموشی معاذ اللہ رسول اللہ کے فرائض کی کوتاہی کی دلیل ہے۔

۳۔ کیا نظریہ حکومت مسلمانوں میں تشنہ تکمیل ہے۔ پھر الیوم اکملت لکم دینکم کے کیا معنی ہیں۔

۴۔ کیا یہ کہنا کہ اسلام نے نظریہ حکومت بیان نہیں کیا قرآن کریم کی تکذیب نہیں ہم نے قرآن کا بیان قصہ طاوت میں لکھ دیا ہے۔

۵۔ یہ اصول کہ شریعت میں اس نظام کو خود امت پر چھوڑ دیا گیا ہے، قرآن کی کسی آیت یا رسول اللہ کی کس حدیث سے مستنبط ہے۔ کیا ایسے حضرات جو نہ نص الہی سے اور جو نہ نص رسالت سے خلیفہ ہوئے ہوں انہیں خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ الرسول کہہ سکتے ہیں۔

۶۔ جنہیں مسلمان منتخب کریں کیا وہ خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ رسول کی بجائے خلیفۃ المسلمین کہلانے کے زیادہ مستحق نہیں۔ شیعوں کا نظریہ حکومت قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ شیعوں نے قرآنی نظریہ حکومت وہی اختیار کیا ہے۔ جس کی عملی وضاحت رسول اللہ نے میدان خم غدیر میں فرمادی تھی جب عام مسلمانوں نے انسانی حاکمیت کے نظریہ کو عملاً اپنایا تو یہ گروہ حزب اختلاف میں تبدیل ہو گیا۔

حزبِ اقتدار کے مورخین کا ایک متعاطفہ اور اس کی تردید | مؤرخین عامہ عوام کو غلط فہمی

میں مبتلا کرنے کے لئے شیعوں کے نظریہ حکومت کی ترجمانی اس طرح کرتے ہیں۔ شیعہ ایک خاص خاندان یعنی اہلبیت کو حکومت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ تخیل ایران سے لیا تھا۔ ایران میں شاہی خاندان کے افراد کے سوا کوئی دوسرا بادشاہ بننے کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا (تاریخ خلافت اسلامیہ) حالانکہ شیعوں کا یہ نظریہ ہرگز نہیں ہے۔ شیعوں کے ہاں خلافت الہیہ کے لئے شیعہ مذہب میں الہی نمائندہ کے شرائط نص عصمت اور علم ہیں۔ خاندان اہلبیت میں جن افراد میں یہ شرائط موجود ہوں، ان کو بھی ہم الہی نمائندہ اور خدا تعالیٰ کا خلیفہ اور مستحق نیابت سمجھتے ہیں، اگر خلافت کو شیعہ وراثت پر مبنی جانتے تو مذہبی قیادت کا حقدار امام حسن علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کو سمجھتے۔ شیعوں کا امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے بعد ان کے نو معصوم فرزندوں کو امام سمجھنا اس غلط فہمی کی تردید ہے۔ شیعوں کا عمل سنت الہیہ پر ہے۔ اللہ بھی صفات کی بنا پر خاندان ابراہیم کو مورد الطاف و عنایات قرار دیتا ہے۔ اگر اس لطف و کرم پر لوگ حسد کریں تو یہ ان کا اپنا فعل ہے، چنانچہ خاندان ابراہیم کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: **أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ؟** **فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا** (سورہ النساء آیت ۷۵)۔
 کیا لوگ اس چیز پر جو ہم نے آل ابراہیم کو عطا کی حسد کرتے ہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں عظیم سلطنت عطا کی **وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ** (سورہ عنکبوت آیت ۲۷)۔
 ہم نے اس کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو رکھا۔ المختصر شیعہ نص عصمت اور علم کو عمل اعتقاد سمجھتے ہیں۔ شیعوں کا نظریہ حکومت الہیہ قرآن اور سنت کا نظریہ ہے اور عقل بھی اس کی تائید کر رہی ہے۔
 اللہ نے انسان کو آزاد اور خود مختار پیدا کیا ہے۔ پھر وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا سر کیوں جھکائیں اور وہ کون سی خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے انسانوں پر اقتدار حاصل کر کے انہیں اپنی غرض کا تختہ مشق بنائیں، اشتراکیت کا بھی یہی اعتراض ہوتا ہے، جسے جمہوریت کہتے ہیں وہ بھی ایک پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، آخر اس پارٹی کو حکومت کا حق کیوں ہے، اگر جمہوریت میں کل قوم حاکم ہے اور خود یہی محکوم تو اس کا

لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مفاد حکومت ختم کہ سرکار سید الشہداء و امام حسین علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ وہ انسان کو
ماسوائے اللہ کی غلامی سے نجات دلائے۔ چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔

ماسوائے اللہ را مسلمان بندہ نیست
پیش فرعون نے سرش انگنڈہ نیست

خون اور تفسیر این اسرار کرد
ملت خوابیدہ را بیدار کرد

خدا کے سوا مسلمان کسی کا بندہ نہیں ہے اور کسی فرعون کے سامنے سر جھکائے ہوئے نہیں ہے
اسی اصول کی امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے تفسیر کی ہے۔ جس سے سوئی ہوئی امت بیدار ہو
گئی ہے۔ اس اصول کے انسان سے کس طرح ممکن تھا کہ زید کے مطالبہ بیعت پر وہ بیعت کر لیتے۔ ان کے
انکار بیعت میں ان کے اپنے خون کی قربانی مضمحل تھی اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں اس طرح
بیان کیا ہے۔

چوں خلافت رشتہ از قرآن گسخت
حریت را ز ہر اندر کام ریخت

جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا اور الہی حاکمیت کی بجائے وہ انسانی حاکمیت ہو گئی تو اس

نے آزادی کے حلق میں زہر ڈال دیا۔

مخ خاست آن ہر جلوہ خیر الامم
چوں سحاب قبلہ باران در قدم

برزین کر بلا بارید و رفت
لالہ در ویرانہ ما کارید و رفت

تاقیامت قطع استبداد کرد
موج خون او چمن ایجاد کرد

بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است
پس بنائے لالہ گردیدہ است

خیر الامم یعنی امت اسلامیہ کا جلوہ نما ہادی اٹھا اور قبلہ کے بادل کی طرح برس پڑا زمین کر بلا پر
برسا اور چلا گیا۔ اس ویرانی میں لالہ الا اللہ کے پھولوں کی کاشت کر کے چلا گیا۔ اس نے قیامت تک کیلئے
استبدادی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے خون کی موج نے چمن شہادت ایجاد کیا۔ حق کے لئے خاک
خون میں تڑپا اور لالہ الا اللہ کی بنیاد ہو گیا۔ الہی حاکمیت کے نظریہ کو انگریزی علم سیاست (پالیٹکس) نے
مختصری آف ڈیوائمن اور جن کہتے ہیں۔ پورپ کے منکر پروفسر گلکراولیسٹ اس نظریہ کے متعلق جو کچھ

انگریزی میں کہتے ہیں اس کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

حکومت الہیہ نظم و نسق کے قائم رکھنے اور طوائف الملوک کو روکنے کا ذریعہ تھا۔ یہ ریاست کے اخلاقی انجام پر زور دیتا ہے۔ حکومت کو خدا کا فعل سمجھنا اس کے بلند و اخلاقی معیار کا ضامن و کفیل ہے۔ اس حکومت کا قیام اُسے قابل احترام و تعاون بناتا ہے۔ اس کا قیام انسانی زندگی کا کمال سمجھاتا ہے۔ یورپ کے اکثر مفکرین نے اس نظریہ کے تقدس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ اگر انہیں اس پر اعتراض ہے تو انسانی خواہشات میں اس کا ماحول پیدا نہ ہونے دیا اور اس کا صحیح نمائندہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی خیال کو مشرق کے شاعر علامہ اقبال نے اپنے مفکرانہ انداز میں اس طرح پیش کیا ہے۔

ہر کبھی جہاں میں نہ قائم ہوئی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں

یہی ہوا کہ خاندان رسالت کے فرد اعلیٰ حسین علیہ السلام کو سچھے ہٹا کر انسانی حکومت کا نمائندہ یزید کس طرح آگے بڑھا کہ اس سے پہلے حکومت اہل جماعت کے کسی ایک اصول پر قائم ہوتی تھی مگر یزید نے اقتدار اعلیٰ کے قائم کردہ اصول جن کو مذہب نے نہیں بلکہ جماعت نے قائم کیا۔ یزید میں چاروں کے چاروں موجود تھے اجماع بھی نص بھی شوریٰ بھی اور غلبہ بھی۔

یزید کے برسر اقتدار آنے کے لئے پہلا اصول اجماع تھا۔ اس اجماع کی کیفیت یہ ہے کہ امیر معاویہ کے لئے ان کی زندگی کا طویل دور کم نہ تھا۔ جس میں انہوں نے مسلمانوں کی قسمت کے مالک بن کر دنیا کی جاہ و شہرت اور مال و دولت کے خوب مزے لوٹے۔ جس کا اقرار اُس نے ایک انداز میں خود بھی کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے دنیا سے فائدہ نہ اٹھایا۔ حضرت عثمان نے دنیا میں کچھ حصہ لیا۔ لیکن ہم تو دنیا میں ایسے غلظت ہو گئے اور لوٹ لوٹ کر اُس میں رہے۔ بطری تاریخ جلد ۶ صفحہ ۱۸۶ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اُس کی اولاد بھی اُن فوائد سے اسی طرح بہرہ اندوز ہو جس طرح وہ خود ہر اسے وہ یزید کو اپنے بعد اقتدار پر لانا چاہتے تھے۔ مگر وہ یزید کے افعال اور آداب کی وجہ سے اس خیال کو زبان پر نہیں لاسکتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اس وقت تیار کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ معاویہ کے گرد و پیش رہنے والے بھی یہ جانتے تھے کہ معاویہ کی یہ دلی خواہش ہے۔ اسی زمانہ میں واقعہ یہ

پیش آیا کہ معاویہ مغیرہ بن شعبہ سے جو گورنر کوفہ تھا ناراض ہو گئے اور اُسے حکومت کوفہ سے الگ کر دیا۔ اُس نے کوفہ کی حکومت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے یزید کے پاس جا کر اُسے یہ پٹی پڑھائی کہ اپنے باپ سے اپنی ولیہدی کا اعلان کر اؤ چنانچہ جب معاویہ نے یزید سے یہ سنا تو خوش ہو کر مغیرہ کو دوبارہ کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ مغیرہ نے کوفہ پہنچ کر ایک وفد تیار کیا کہ وہ کوفہ سے جا کر معاویہ سے یہ التجا کرے کہ وہ یزید کو اپنا ولیعہد بنا دے کوفہ میں ایسے لوگ کم ملتے تھے جو اس وفد میں شریک ہونا پسند کریں۔ اس لئے مغیرہ کو اپنی جیب خاص یا خزانہ سرکاری سے تیس ہزار درہم رشوت میں صرف کرنا پڑے اور اس طرح کوفیوں کا ایک وفد مرتب کر کے اپنے بیٹے موسیٰ کی قیادت میں معاویہ کے پاس روانہ کیا وفد نے جیسا سبق اُسے پڑھایا گیا تھا امیر معاویہ سے یزید کی نامزدگی کے لئے درخواست کی۔

امیر معاویہ اس التجا کی حقیقت کو خوب سمجھتے تھے انہوں نے وفد کو مناسب جواب دے کر علیحدگی میں موسیٰ بن مغیرہ سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ کتنے پر تمہارے باپ نے ان لوگوں کے دین و ایمان کو جھٹلایا۔

موسیٰ نے کہا تیس ہزار درہم کو صرف کیا ہے (تاریخ کامل ابن اثیر جزری)

اس تدبیر کو مستحکم کرنے کے لئے معاویہ نے زیاد بن سمیہ کو جسے وہ سیاسی طور پر اپنا بھائی بنا چکے تھے اس بارے میں مشورہ لینے کے لئے خط لکھا۔ مگر معاویہ کی نزاکت اور اُس کے تمام پہلو زیاد کو لرزہ براندام بنا رہے تھے۔ چنانچہ اُس نے خاص محرم راز عبید بن کعب غیری کو بلا کر کہا کہ حضرت خلیفۃ المسلمین نے مجھے خط لکھا ہے اور یزید کی بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے، مگر اُن میں لوگوں کی نفرت اور بنیاری کا خوف ہے اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح جمہور مسلمین متفق کئے جا سکیں اور اس بارے میں مجھ سے مشورہ کیا ہے۔ اسلامی ذمہ داری کا احساس بہت اہم ہے یزید ایک آوارہ اور مطلق العنان شخص ہے اور تنکار کا بڑا دلدادہ ہے۔ تم میری طرف سے سرکار کے پاس جا کر یزید کے افعال و کردار کا تذکرہ کرو اور کہو کہ ذرہ سوج سمجھ کر اس کام کو کیجئے۔ تھوڑے دن کی تاخیر کر لینا اس سے بہتر ہے۔

کہ جلد بازی سے کام لیا جائے جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ظاہر ہو (طبری جلد ۶ صفحہ ۲۱۹)

معاویہ نے یزید کی اصلاح کے لئے وہ کچھ کیا جسے ابن مغازلی اور ابن الانباری نے اپنی

تاریخوں میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے یزید کو شراب پینے سے روکا اور خفصیہ طور پر کہا کہ کم از کم وہ دن کو
ایسا نہ کرے تاکہ لوگوں کی نظروں میں حقیر نہ ہو جائے (روض الجنان مولانا اشرف علی مطبوعہ ۱۳۴۷ھ)

یزید کی ولیعہدی کے لئے ہتھکنڈے | یزید کی ولیعہدی کو بروئے کار لانے کے لئے شام میں جو
اُس کا اپنا ملک تھا کم از کم دو مخالف موجود تھے۔ ایک سعید بن عثمان اور دوسرے عبدالرحمن بن خالد بن ولید
ان دونوں کا وجود معاویہ کے لئے تشویش و تفکر کا باعث تھا۔ معاویہ نے عبدالرحمن کو یوں ختم کرایا کہ وہ
ایک دفعہ بیمار پڑے معاویہ نے ابن اثال عیسائی طبیب سے مل کر جس کے زیر علاج عبدالرحمن تھے۔ دوا
میں زہر ڈلوادیا۔ اس صلے میں ابن اثال کو حصص کا خراج انعام میں سبشا (کامل بن اثیر جلد ۲ صفحہ ۲۲۹) سعید
بن عثمان کو یزید کی اطاعت قبول کرنے پر خراسان کا گورنر بنا دیا (کتاب الامامتہ والسیاستہ ابن قتیبہ حنذری،
جلد ۱ صفحہ ۳۰۱) معاویہ نے شام اور عراق کو ہموار کرنے کے بعد مکے اور مدینے کا خیال کیا۔ مروان مدینے
کے حاکم اور گورنر تھے وہ یزید کی ولیعہدی پر ناراض ہو کر معاویہ سے بات چیت کرنے کے لئے دمشق
روانہ ہوئے۔ معاویہ کے ساتھ غصے سے بھری ہوئی تیز و تند گفتگو کی۔ معاویہ نے یزید کے بعد مروان کو
ولیعہد بنا کر اس سیاسی منظر سے مروان کے غصہ کو ختم کیا مدینے میں معاویہ نے عبدالرحمن بن ابی بکر عائشہ
بنت ابی بکر عبداللہ بن عمر حسین بن علی، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر کو خوف دلا کر دبا ناچا یا اور
لا لچ دلا کر مائل کرنا چاہا۔ چنانچہ جب وہ سب سے پہلے مدینے کے قریب پہنچے تو حضرت حسین بن علی
سے پہلے ملاقات ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر معاویہ نے کہا نہ تمہارے لئے خوشی ہو اور نہ
برکت تم ایک قربانی کا ذریعہ ہو۔ جس کا خون جوش کھا رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ خون ضرور گرایا جائے گا (یہ باپ
کی اپنے بیٹے یزید کو وصیت تھی جو کہ بلا میں رنگ لائی) امام حسین علیہ السلام نے فرمایا چپ رہو ہم ایسا
کلام سننے کے اہل نہیں ہیں۔ معاویہ نے کہا اس سے بھی بدتر کلام کے مستحق ہو۔ پھر اس کے بعد ابن زبیر
سے ملے اُن سے بھی یہی کہا کہ تو ایک چھپے ہوئے مکار۔ سو سمار (گو) کی مانند ہے جو سر کو اپنے سوراخ
میں ڈال کر دم ہلاتا ہے۔ قسم ہے خدا کی عنقریب اُس کی دم پکڑ لی جائے گی اور پھر اُس کے نجر کو چابک
مار کر دوزہ پایا پھر اُس کے بعد عبدالرحمن بن ابی بکر سے ملے اُن کو بھی کہا کہ یہ بڑھا بھی سٹھیا گیا ہے۔ اس کی

عقل جاتی رہی ہے۔ پھر حکم دیا کہ اس کی سواری کے چجر پر بھی تازیانہ مارو اور ہٹا دو۔ پھر عبداللہ بن عمر سے بھی ایسا ہی کیا (کامل ابن اثیر جلد ۳ صفحہ ۲۵۴) حضرت عائشہ نے جو یہ سنا تو غصے میں معاویہ کے پاس گئیں۔ اور کہا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم پہلے میرے ایک بھائی محمد بن ابی بکر کو قتل کر چکے ہو اور تم نے ان کی لاش کو آگ میں جلا دیا۔ آج مدینے میں آکر میرے دوسرے بھائی عبدالرحمن کو تکلیف پہنچاتے ہو اور فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بھی دھمکاتے ہو۔ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں رسول نے رحم کھا کر فتح مکہ میں قتل ہونے سے آزاد کر دیا تھا۔ تمہارے لئے یہ حرکتیں ہرگز تریب نہیں دیتیں (ردضیاء الصفا) طبری نے امیر معاویہ کا مقابلہ جو عبدالرحمن بن ابی بکر کے ساتھ درج کیا ہے۔ حسب ذیل ہے۔

معاویہ نے کہا اے عبدالرحمن تم میری نافرمانی کرنے کی جرأت کرتے ہو۔ عبدالرحمن نے کہا اس لئے کہ اس امر کے لئے میں اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھتا ہوں۔ امیر معاویہ نے کہا میں اس صورت میں تمہارے قتل کا ارادہ رکھتا ہوں۔ عبدالرحمن نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو خدا کی لعنت اور آخرت کی سزا کے مستحق ہو گے (طبری صفحہ ۱۶۶) یہ زید کو خلیفہ بنانے کی ترکیبیں تھیں۔ دھمکیاں تھیں۔ جب یہ کامیاب نہیں ہوئیں تو دوسری صورتیں بھی اختیار کی گئیں۔ چنانچہ کتاب التبیان میں عبداللہ بن ابی بکر کے حالات میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ نے بیعت زید کے لئے عبدالرحمن بن ابی بکر کے پاس ایک لاکھ روپیہ بھیجا۔ مگر انہوں نے روپیہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہم دین کو دنیا کے عوض فروخت نہیں کریں گے اور ننگے سے ہجرت کر گئے ایسے ہی عبداللہ بن عمر کو بھی ایک لاکھ درہم بھیجے گئے مگر انہوں نے بھی فرمایا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا دین ایک درہم سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر روپیہ واپس کر دیا۔ پھر خدا معلوم کیا وجہ تھی کہ زید کی بیعت کرنی اور اس کی فتح بیعت پر اہل مدینہ کو ڈانٹنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کو بھی بہت کچھ ہدایا و تحائف اور زرخشاں بھیجا گیا تھا مگر امام حسین علیہ السلام نے لینے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا۔ طبری نے اپنی تاریخ میں پھر مالکی نے فصول مہذبہ میں اور مولانا محمد حسین مجلی نے وسیلۃ النجات میں کہا ہے کہ وہ اجماع جسے دھمکیوں سے لالچ سے قتل سے اور رشوتوں سے تیار کیا گیا تھا۔ دوسری شرط پہلے حکمران کی نص ہے۔ وہ

امیر معاویہ نے بائنگ دہل کر دی تھی۔

یزید کے لئے شوریٰ اور غلبہ | اُس میں ایسے اربابِ جل و عقد نے جنہیں رشوت سے خوف سے آمادہ کیا گیا

تھا اصولی شوریٰ کو بھل گیا اور یزید کو قہر و غلبہ بھی حاصل ہوا۔ اب بتلایے کہ حکومتِ اہلبیت کے نمائندے

امام حسین علیہ السلام ان جماعتی فیصلوں سے بنے ہوئے حکمران کو کس طرح تسلیم کریں۔ جبکہ انہیں قرآن مجید

سے یہ آواز آرہی تھی۔ ان قطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون

الظن (سورہ الانعام آیتہ ۱۱۶ پارہ ۸ رکوع ۱) اگر تم اُن لوگوں میں سے زمین میں ہیں اکثر کا کہا مانوں

گے تو تمہیں راہِ خدا سے بھٹکا دیں گے۔ کیونکہ وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ ان چار اصولوں کی بنا پر یزید بادشاہ

ہو گیا۔ درحالاتِ باقی بادشاہ ہونے والے کے لئے صرف ایک اصول کا فرما نظر آتا ہے، ہمارے تعجب کی کوئی

انتہا نہیں۔ جب حضراتِ اہلسنت کے معتبر علماء اُسے خلیفہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں

ابوالکلام آزاد | مولانا ابوالکلام آزاد اہلسنت کے ایک بلند پایہ عالم تھے۔ جب وہ خلافتِ کانفرنس

بیتکال میں صدرِ کانفرنس بنائے گئے تو انہوں نے اپنے خطبہٴ صدارت میں جسے لاہور کی خلافت کمیٹی نے شائع

کیا تھا۔ فرمایا کہ یزید ان اصولوں کی بنا پر اسلام کا خلیفہ تھا۔ انہیں فوراً خیال آیا کہ اس پر فرقہٴ امامیہ کے

لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ انہوں نے پلٹا بدل کر کہا کہ امامیہ حضرات کہیں گے کہ اگر وہ خلیفہ اسلام تھے، تو

امام حسین علیہ السلام نے ان کی بیعت بھی نہ کی اور ان کے خلاف خروج کیوں کیا دراصل بات یہ تھی کہ اُس

وقت تک یزید پر اجماع نہیں ہوا تھا۔ جو شہادتِ حسین کے بعد ہوا۔ میں نے تنہائی میں ان کی خدمت میں عرض

کیا کہ آپ نے آج اجماع کی بھونڈی حیثیت کو نمایاں کر دیا ہے۔ نواسٹہ رسول کو قتل کرنے، مہذراتِ عصمت و

طہارت کو قید کرنے اور تشہیر کرنے کے بعد بھی ان افعال کے باوجود کوئی شخص خلیفہ ہو سکتا ہے۔ تو اسلام

اخلاق و تمدن اور عقل کے لحاظ سے بالکل عاری ہو جائے گا۔ ہم اجماع کو کیا سمجھیں حقیقت یہ ہے کہ عوام

مسلمانوں میں حسین علیہ السلام کی حق کی حمایت اور مظلومیت نے اس خلافت کے ڈھونگ کو دبا دیا تھا۔

مگر عمر حاضر کے مخالفین و معاندین نے اہلبیت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا ہے اور محمود احمد عباسی

ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور خلافتِ معاویہ و یزید جیسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ الی اللہ المشتکی

ظہر نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہٴ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

جب زید بن خلف عقل و اسلام اصولوں سے بادشاہ بن گیا۔ اب اُسے خلیفہ بننے کی فکر ہوئی۔ سب سے پہلے جو سیاسی کام کیا یہی کہ اپنے چچا زاد بھائی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو جو مروان کی معزولی کے بعد اُس زمانہ میں مدینہ کا حاکم ہوا تھا۔ اُس نے دو خط لکھے ایک میں صرف معاویہ کی خبر مرگ تھی، دوسرا خط جسے آج کل کی اصطلاح میں ڈیوٹیفیل یا کانفی ڈیٹیل خط کہا جاسکتا ہے۔ وہ ولید کو بھیجا گیا۔ تاریخ حبیب المیر نے تو زید کے خط کا مضمون صاف یہ لکھا ہے۔ حسین بن علی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لو اگر وہ منظور نہ کریں تو اُن کے سر قلم کر کے شام کی طرف روانہ کرو۔ حبیب السیر مطبوعہ بمبئی حصہ اول جلد دوم صفحہ ۲۲)

ولید کی طرف زید کا خط | زید کا خط ولید کو پہنچا۔ لیکن اُس نے باوجودیکہ وہ بھی خاندان بنی امیہ سے

تھا۔ زید کی اس تجویز کو پسندیدہ نہیں سمجھا۔ وہ حسین علیہ السلام کے تقدس اور ذاتی بلندی کے سبب ان کی عزت

کرتا تھا وہ حیران تھا کہ اس کام کو کس طرح کیا جائے۔ باوجودیکہ اُس کے اور مروان کے درمیان مخالفت

تھی۔ اُس نے اس معاملہ میں مروان کے مشورہ کو ضروری سمجھا۔ مروان آیا اُسے صلاح دی کہ تم ان لوگوں کو

بلو اچھو اگر وہ بیعت نہ کریں تو بھی اُن کے سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ان لوگوں کی طرف سے

بغادت کا اندیشہ ہے۔ ولید کے پیغام پر حسین علیہ السلام اپنے خاندان کی ایک جماعت کو لے کر آئے

اور کہا کہ باہر مٹھ رہے رہو جب میری آواز بلند ہو تو اندر آنا۔ حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر مدینہ

کے گورنمنٹ ہاؤس میں پہنچے انہوں نے ولید اور مروان کو ان کی مخالفت کے باوجود پاس بیٹھے ہوئے

دیکھا ایک خاموشی تھی جو چھائی ہوئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اتفاق اور اتحاد

نزاع و اختلاف سے بہتر ہے۔ خدا تم دونوں کے تعلقات کو خوشگوار بنائے۔ ولید نے زید کا خط پڑھ کر سنایا

معاویہ کی خبر مرگ سنا بیعت زید کا مطالبہ کیا اس صورت کو دیکھ کر اور اس مطالبہ کو سن کر امام حسین علیہ السلام کی

نگاہوں میں وہ مصائب پھر گئے۔ جو آپ پر ہونے والے تھے۔ ان مصائب کے تصور میں آپ نے فرمایا

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پھر فرمایا وہ کیا یہ امر کہ میں بیعت کروں تو ظاہر ہے کہ میرے جیسے

شخص کی بیعت مخفی طور سے تو ہو نہیں سکتی اور نہ تم لوگ اس کو کافی سمجھو گے۔

جب تک کہ اس کا عام طور پر اعلان نہ ہو۔ ولید نے کہا بیشک پھر آپ نے فرمایا جب تم معاویہ کی وفات کا اعلان کرنا اور تمام لوگوں کو بیعت یزید کی دعوت دینا تو سب کے ساتھ ہم سے بھی یزید کی بیعت کا مطالبہ کرنا۔ تاکہ معاملہ یکساں رہے اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔ ولید نے جواب سننا تو وہ اسے غنیمت سمجھا اور خوش ہو کر کہا فی الحال واپس جائیں اور سب کے ساتھ پھر آئیے گا۔ مروان اب تک خاموش تھا۔ اُس نے ولید کا جب یہ طرز عمل دیکھا تو جب نہ رہ سکا۔ ولید یہ کیا غضب کرتا ہے کہ اگر حسین اس وقت ہاتھ سے نکل گئے اور بیعت نہ کی تو پھر ایسا موقعہ حاصل نہ ہوگا۔ جب تک بہت سے لوگ طرفین کے قتل نہ ہوں بہتر ہے کہ ابھی ان کو گرفتار کر لے۔ تیرے گھر سے جانے نہ پائیں۔ جب تک کہ بیعت نہ کریں یا قتل کئے جائیں۔ یہ سن کر امام غصے میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ کیا مجال ہے تیری یا ولید کی جو مجھے قتل کرے۔ تو نے غلط کہا اور گنہگار ہوا۔ یہ فرما کر آپ باہر نکل آئے۔ اور اپنے اصحاب کے ساتھ گھر واپس تشریف لائے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میرا کہنا نہ مانا اب ایسا موقع نہیں ملے گا۔ ولید نے کہا مروان یہ کسی اور سے کہو۔ تم نے مجھے وہ صورت بتائی تھی جس میں میرے مذہب کی موت تھی۔ خدا کی قسم مجھے پسند نہیں کہ تمام مشرق و مغرب کا مال میرے قبضے میں ہو اور میں حسین علیہ السلام کو قتل کروں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ولید مدینہ کی گورنری سے ہٹا دیا گیا اور عمر بن اشرف گورنر مقرر کیا گیا۔ اب اس پر غور کیجئے کہ یزید کی بیعت اختیار کر لینا کون سا ایسا ناقابل عمل امر تھا۔ جسے حضرت امام حسین علیہ السلام کسی صورت سے گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس کے لئے آپ کو ایک نظر مولا حسین کی ان ذمہ داریوں پر کر لینا چاہیے۔ جو خاندان رسول کے نمائندہ ہونے کے اعتبار سے اُن پر عائد ہوتی تھیں۔ اور اُن قدیم روایات کو دیکھنا ہوگا۔ جو خاندان رسول کے نمائندہ ہونے کے اعتبار سے اُن پر عائد ہوتی تھیں اور اُن قدیم روایات کو دیکھنا ہوگا۔ جو اسلام اور حقانیت کی حفاظت کے لئے امام حسین علیہ السلام کے آباؤ اجداد کی وراثت بنی ہوئی تھی۔ جن کے حسین اُس وقت حامل تھے۔ اور پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ حسین اپنے فرض کی تکمیل کس طرح کر سکتے تھے اسے امام حسین علیہ السلام کے ایک شعر نے واضح کر دیا ہے۔

عَرَّانَ كَانَ دِينَ مُحَمَّدٍ لِيَتَّقِمَ إِلَّا بِقَتْلِ يَاسِيُوفِ خَازِنِي

اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اسے تلوار و آؤ اور مجھے اپنی آغوش میں لے لو۔

صرف فرزند رسول سے مطالبہ بیعت کیوں؟ | یہ بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، کہ زید کو حضرت امام حسینؑ سے بیعت لینے پر اتنا اصرار کیوں تھا، خلافت کے ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو بیعت نہیں کرتے تھے۔ خود علیؑ کے زمانہ خلافت میں سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر اور کئی آدمی ایسے تھے جو ان کی بیعت سے کنارہ کش رہے، بیعت نہ کرنا کوئی قابل سزا جرم نہیں سمجھا گیا، مگر مدینہ میں سینکڑوں آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے زید کی بیعت نہیں کی ہوگی۔ کسی کے لئے بیعت کی ضد نہیں کی گئی، پھر حسینؑ کے لئے کیا بات ایسی تھی کہ آپ سے بیعت حاصل کرنے کے لئے سلطنت شام کی پوری مشینری حرکت میں آجائے، شاہی جبروت کی تمام طاقت صرف کر دی جائے، حسینؑ سے بیعت ملک عرب کے ایک فرد کی حیثیت سے طلب نہیں کی جا رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حسینؑ صرف حسینؑ نہ تھے بلکہ اس وقت وہ خاندان رسولؐ میں سب سے بزرگ ہونے کے لحاظ سے اس ورثہ کے حامل تھے، جو رسول اللہؐ کے بعد اسلام کی حفاظت کے لئے ان کی اولاد میں منتقل ہو رہا تھا، کیونکہ خاندان رسولؐ یا خاندان علیؑ میں محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر بھی تو تھے، حضرت عباس ابن علیؑ اور ان کے بھائی بھی تو تھے، ان میں سے کسی نے زید کی بیعت نہیں کی، لیکن تاریخ نہیں بتا سکتی کہ ان میں سے کسی سے بھی بیعت طلب کی گئی ہو، اسی لئے کہ کسی کو حسینؑ کی موجودگی میں وہ ذمہ دارانہ حیثیت حاصل نہ تھی جو حسینؑ کو حاصل تھی، زید بادشاہ بننے کے بعد خلافت رسولؐ کا پیرا بن جو کسی طرح اس کے جسم پر راست (FIT) نہیں تھا، اور یہ بات اسے اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ حسینؑ علیہ السلام سے بیعت نہ لے اور حسینؑ کی ذمہ داریاں اسے قبول کرنے کے لئے کسی طرح بھی آمادہ نہیں تھیں، زید کو حسینؑ سے بیعت حاصل کرنے کی ضرورت نہ تھی، اگر وہ صرف دنیوی قسم کی سلطنت کا مالک ہوتا مگر وہ جس قسم کی سلطنت کا مالک بن رہا تھا، وہ تو خلافت اسلامیہ تھی، جو رسولؐ کی جانشینی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا یہ نظریہ تھا کہ روحانی و مذہبی پیشوائی پر سیاسی رہبری مقدم ہو، دوسرے لفظوں میں یہ کہ مذہبی قوانین بادشاہوں کی خواہشوں کے پابند کر دیئے جائیں اور سوال یہ تھا کہ مذہب کی سچی پیشوائی

پر ہر تصدیق کون ثابت کرے کہ یہ فرض شامی عراقی مکی اور مدنی رعایا انجام دے سکتی تھی یا نہیں، اس لئے
 مزوری تھا کہ وہ اس خاندان کے اس فرد کامل سے اپنی حکومت تسلیم کرائے، جو رسول اللہ کی دینی وراثت
 کا حامل سمجھا جاتا تھا، اور اسی خاندان سے اُس وقت سب سے بزرگ حسین علیہ السلام کی ذات تھی، یہ فرض
 صرف حسین علیہ السلام سے وابستہ تھا اور وہی اُس کی تصدیق کر سکتے تھے، یزید کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حسینؑ
 بحیثیت حسین یزید کی اطاعت قبول کرے بلکہ حسین بحیثیت جانشین رسول اس کی بیعت کو قبول کرے۔
بیعت قبول نہ کی | اگر حسین علیہ السلام بحیثیت مذہبی پیشوا کے اس کے مطیع و فرمانبردار ہو جاتے

تو حسین علیہ السلام کا بیعت قبول کر لینا اُس کا ایک بین ثبوت ہوتا کہ یزید حق پر تھا، نتیجہ اس کا یہ ہوتا کہ یزید
 بادشاہت میں خدائی اختیار کا مانگ ہو جاتا اگر ایسا ہوتا تو بس یہی ہوتا کہ اس کے ایک لفظ ایک حرکت اور
 ایک قلم پر مذہب کا انحصار ہو جانا چاہیے وہ اُسے باقی رکھتا یا فنا کر دیتا، حسین علیہ السلام کے لئے یہ
 سخت اور آزمائش کا وقت تھا، کیونکہ اُن کا بیعت کر لینا امام حسن علیہ السلام کا بیعت کر لینا ہوتا، اور
 امام حسن علیہ السلام کا جناب علی مرتضیٰ اور رسول اللہ کا بیعت کر لینا ہوتا، اگر رسول اللہ ہوتے تو یزید اپنی
 حکومت کا جواز اُن سے طلب کرتا، پس حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے بیعت کر لی تو ایسا ہے گویا اُن
 سب نے اُس ناجائز حکومت کو تسلیم کر لیا، آپ نے اس سخت ذمہ داری کی بنا پر تمام مشکلات کو برداشت
 کرنا گوارا کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ میں کسی صورت میں بیعت نہیں کروں گا، خواہ مجھے جان پر کھینا پڑے،
 حسین علیہ السلام نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لئے اُس سے زیادہ قربانیاں
 دیں گے جو اُن کے خاندان کے افراد نے زمانہ رسالت میں دیں، یزید کی بیعت کر لینے کے معنی یہ تھے
 کہ حسین علیہ السلام ہر قسم کے شریفانہ شعور اور مسلمانوں کے ہر قسم کے حقوق بیچ ڈالتے، حسین علیہ السلام
 کے لئے یہ محال تھا کہ حسین علیہ السلام تفضیلت اور رزولیت کو ایک درجہ میں رکھتے۔

سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر نے بھی حسین علیہ السلام کے علاوہ یزید
 کی خلافت کو پسند نہ کیا، ان لوگوں نے معاویہ کے سامنے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ اُن کا یہ طریق عمل کسی طرز
 مناسب نہیں، لیکن حسین علیہ السلام، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ سے اسلام کا حق

زیادہ رکھتے تھے۔

حسین علیہ السلام زیادہ حق رکھتے تھے کہ وہ یزید کے مطالبات کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، اور ہر قسم کی قربانی اپنے مقاصد کی حمایت میں پیش کریں۔ حسین علیہ السلام کو یہ بھی یقین تھا کہ بیعت کا قصہ اس وقت برائے نام ہے، وہ خواہ بیعت کریں یا نہ کریں۔ یزید ان کو زیادہ دنوں تک زندگی کے سانس نہیں لینے دے گا۔ اگر وہ یزید کی بیعت کریں تو نہ صرف خود قتل ہوں گے، بلکہ ان کے ساتھ نانا کے عظیم کارنامے بھی قتل ہو جائیں گے، اور بیعت نہ کرنے سے چند جانیں تو ضرور برباد ہوں گی، لیکن اسلام اور اسلام کے آثار، اسلامی عقائد، اسلامی اصول اور شریعت اسلامیہ زندہ ہو جائیں گی، اور اسلامی عقائد یا اصول و فروع کو دائمی حیات مل جائے گی۔

منزل (۱۶)

ہجرت حسین علیہ السلام

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ
قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور جو شخص خدا اور رسول کے لئے اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے گا پھر اس کو موت آئیگی
تو اس کا اجر یقیناً خدا کے ذمہ رہا اور اللہ بڑا بخشنش والا اور رحم کرنے والا ہے۔

(سورہ النساء آیت ۱۰۰ پارہ ۵ رکوع ۱۰)

ہجرت سنت انبیاء و مرسلین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام
نے ہجرت کی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت اختیار کی سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
زمانہ میں دو ہجرتیں ہوئیں ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ علامہ اقبال ہجرت کے اسلامی اصول کے متعلق ارشاد
فرماتے ہیں۔

عقد قومیت مسلم کشود از وطن آقائے ما ہجرت نمود

تاز بخشش ہائے آن سلطان دین مسجد ما شد ہمہ روئے زمین

ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفداء نے وطن سے ہجرت کر کے قومیت کے مشکل مسئلہ کو کھولا

اس لئے کہ شہنشاہ دین کی بخشش سے تمام روئے زمین ہماری مسجد بن گئی۔

ہجرت کا حکم قرآن مجید میں سخت حالات پیش آنے پر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایسے

حالات درپیش تھے کہ ان پر ہجرت کرنا واجب ہو گیا تھا ہجرت کے وقت قرآن حکیم کی یہ

آیت ان کے پیش نظر تھی۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِي أَلْفِ سِهْدَةٍ لَوَافِيكُمْ كُنْتُمْ قَاتِلُوا
 كُنَّا مُسْتَضْعِفِينَ فِي الْأَرْضِ طَقَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا
 فِيهَا طَنَا وَلِيكَ مَا وَلِيَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ مَصِيرًا (سورہ النساء
 آیت ۹، پارہ ۵ رکوع ۱۱)

وہ لوگ جن کا خاتمہ فرشتے اس حال میں کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم توڑنے والے ہوں
 تو وہ کہتے ہیں تم کس حال میں تھے تو وہ جواب دیتے ہیں ہم اس زمین میں کمزور کر دیئے گئے
 تھے، فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اُس میں ہجرت کر جاتے
 پس انہیں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بُری یا زگشت ہے۔

ان حالات میں امام حسین علیہ السلام پر جو کہ معصوم تھے، ہجرت کر جانا واجب ہو گیا تھا، حسین علیہ السلام
 کی پوزیشن مدینہ میں بہت نازک تھی وہ صرف تنہا ایسے آدمی تھے جنہوں نے یزید کی حکومت سے اختلاف
 کیا تھا، اُن کے انکار بیعت پر یزید جیسا جابر حاکم شدید غضبناک ہوا تھا۔ اندیشہ تھا کہ وہ نہ صرف
 ان کو بلکہ رسول کے خاندان بنی ہاشم کو ذلیل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اُس کی نظر میں رسول اور ان کے
 مذہب کی بہت کم عزت تھی، اُس نے اپنے تمام ملازموں کو جو مدینہ میں تھے، حکم دے دیا تھا کہ وہ ہر طرح
 سے حسین علیہ السلام سے بیعت حاصل کریں۔

اب مدینہ زمانہ رسالت کا مدینہ نہیں تھا، زمانہ رسالت میں وہ صداقت کا گوارہ تھا، اُن کے زمانہ
 میں مدینے کے رہنے والے انصار نے سرکار ولایت علی علیہ السلام کی قیادت میں جمع مشرکین عرب
 کو شکست پر شکست دی۔

اہل مدینہ کی بزدلی | اب اُن میں وہ جوش اور جذبہ مذہبی سرد ہو چکا تھا، اب وہ تین خلافتوں کے
 زمانہ میں ملکی فتوحات کے لئے لڑ کر غنیمت کے لالچ اور حکومت کے جذبہ حصول کے لئے لڑ سکتے تھے
 ان کی زبوں حالی کی یہ حالت تھی کہ مجسمہ فسق و فجور کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالنے کے لئے سب کے سب
 ہمہ تن تیار تھے الا ماشاء اللہ کسی کو یہ احساس بھی نہیں تھا کہ یہ بُری بات ہے، اگر کسی کے دل میں

احساس تھا بھی تو اس کی زبان حکومت کے خوف سے بند تھی، ہر طرف بنی امیہ کے سطوت و جبروت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ رسول کے نواسے سے سختی سے یزید کی بیعت کا مطالبہ ہو چکا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر بیعت کے انکار کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کا مدینہ میں تیام جس قدر خطرناک تھا۔ اسی قدر بے نتیجہ بھی تھا۔ اموی حکومت اپنی انتہائی طاقت خرچ کرنے کے لئے آمادہ تھی۔ کئی لپشت کی جمائی سلطنت سے مقابلے کا یہی نتیجہ ہوتا کہ خاندان نبوت تباہ ہوتا اور حرم رسول کی بے حرمتی اور مدینہ کی بربادی کا الزام ہمیشہ کے لئے امام علیہ السلام کے دامن پر رہ جاتا۔ اہل مدینہ کی بزدلی لا پرواہی اور جاہ طلبی کے تمام واقعات امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر تھے۔ حضرت عثمان جو دنیاوی سربراہ مملکت تھے، اُن پر مدینہ میں حملہ ہوا۔ حملہ کرنے والے صرف چالیس افراد تھے، ان کی لپشت پر کوئی سیاسی طاقت بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ اہل مدینہ کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ حضرت عثمان کو ان چالیس افراد کی جماعت کے محاصرے سے نکال سکیں اُن کو محاصرے سے آزاد کرانے میں طلحہ اور زبرجیسے افراد نے بھی مدد نہ کی جو بعد میں سیاسی اغراض کے ماتحت قتل عثمان کے معاملے میں جنگ جمل میں لڑے۔ اُدھر حضرت عثمان کو سیاسی ہتھکنڈہ بنا کر ان کی برادری کے باوجود حضرت معاویہ نے بھی دمشق سے کوئی فوج نہیں بھیجی۔ جو دمشق سے مدینہ میں پہنچ سکتی تھی۔ اہل مدینہ محاصرہ کی شدت کو تماشائی بن کر دیکھتے رہے، درد دل رکھنے والے مولا علی رضی اللہ عنہ نے پانی اور رسد رسانی کا انتظام کیا اور حسین علیہ السلام نے پہرہ دیا۔ آخر ان کا جو انجام ہوا وہ ظاہر ہے پھر امام حسین علیہ السلام کی نظر میں اپنے برادر زوی الاحترام امام حسن علیہ السلام کے دفن کا واقعہ بھی پیش نظر تھا۔ یہی نہیں کہ انہیں روضہ سرکار رسالت مآب میں دفن نہیں ہونے دیا، بلکہ اہل مدینہ نے اُن کے جنازے پر تیر رہتے ہوئے دیکھے اور اہل مدینہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، مدینہ میں یا بن رسول اللہ اور مخالفانہ الفاظ کہنے والے بہت تھے، مگر حکومت کے خلاف مدد دینے والا کوئی نہیں تھا، سب کی زبان پر تھا کہ آپ مدینہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن کسی نے یہ نہ کہا کہ اموی حکومت کی سیاسی کارروائیوں اور مخالفتوں کے خلاف وہ فرزند رسول سے کس طرح تعاون کریں گے اور اُن مصائب میں کس طرح حصہ لیں گے حسین علیہ السلام ہجرت کے وقت مدینہ سے اس طرح نکلے۔

عہ جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے

اس لئے میں نہیں کہہ سکتا کہ کربلا کی سی صورت مدینے میں پیش آتی تو حضرت کی حمایت کے لئے کوئی نکلتا اور حق جانثاری ادا کرتا اور اسے نتیجے میں کیا کامیابی ہوتی۔ اہل مدینہ کی نگاہوں میں فرزند رسول کی جس قدر وقعت و قدر و منزلت تھی۔ امام کو اُس کا پورا پورا اندازہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یابن رسول اللہ یابی انت کی صدا میں آپ کو فریب نہ دے سکیں۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ خاندان نبوت کا وہ درجہ اہل مدینہ کی نگاہوں میں نہ تھا۔ جہاں باب اقتدار کا درجہ ان کی نگاہوں میں تھا۔ حسین علیہ السلام جیسے مہر انسان کو اس کا کس قدر احساس ہوگا۔ چنانچہ اہل بصرہ کو جو خط آپ نے لکھا۔ اُس میں صاف طور پر اپنے حقوق کی پامالی اور اغیار کے منتخب ہونے کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ ہمارے مقابلہ میں دوسروں کو تیس دی گئی۔ بہر حال سرکار شہادت امام حسین علیہ السلام کو ہجرت اختیار کرنا پڑی۔ قرآن حکیم میں امت محمدیہ کی دو ہجرتوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ ہجرت جو زمانہ رسالت میں ہوئی ہجرت مدینہ اور دوسری جو بعد زمانہ رسالت ہونے والی تھی۔ یعنی ہجرت حسینہ ان دونوں کا ذکر اس طرح پر ہے۔

۱. ہجرت نبویہ: وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْتَمًا
كَثِيرًا وَسَعَةً ط (سورہ النساء آیت ۹۹ پ ۱۰ ع ۱۰)

اور جو شخص راہ خدا میں ہجرت کرنے کا تو وہ زمین میں بڑی کشائش اور وسعت پائے گا
۲. ہجرت حسینہ: وَمَنْ يُّخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا لِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ
لَمْ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرًا عَلَى اللَّهِ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا (سورہ النساء آیت ۱۰۰ پ ۱۰ ع ۱۰)

اور جو خدا اور رسول کے لئے اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے گا اور پھر اسے موت
آئے گی۔ تو اس کا اجر یقیناً اللہ کے ذمہ رہا۔ اللہ بڑے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے
ہجرت مدینہ میں رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی ہجرت کشائش اور وسعت کے لئے
تھی۔ جیسا کہ آیہ مبارکہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔

مکہ مکرمہ میں جو انہیں تنگی اور تکالیف درپیش آئیں۔ ان کو دور کرنے کے لئے انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ مدینہ پہنچ کر ان کی تکالیف رفع ہو گئیں۔ ان کی تنگیاں کا فوراً ہو گئیں۔

مگر حسین علیہ السلام اور شہداء کو بلا کی ہجرت کو خدا نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ گھر سے ہجرت کر کے محض اللہ اور رسول کے لئے نکلے۔ پھر چونکہ انہیں موت آگئی۔ اس لئے ان کی اس ہجرت کا اجر اللہ پر ہے۔ جو بخشے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لئے تھی اور اس میں کوئی دوسری غرض مضمحل نہیں تھی۔ یزید کی حکومت میں اللہ کا دین خطر سے میں تھا۔ آثار دین الہی اور اس کی تعلیمات کو مٹایا جا رہا تھا۔ سید الشہداء کی یہ ہجرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے عقیدے کے لئے تھی جو مصیبت دین پر آئی تھی اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو وہ ان خرابیوں کو دور کرتا۔ جو اس حکومت میں پیدا ہونے والی تھیں حسین علیہ السلام کو ایسی جانکاہ اور دوسروں کے لئے ناقابل برداشت مصائب اٹھانے کی ضرورت نہ تھی۔ اس لئے معلوم ہوا کہ حسین علیہ السلام خدا کے دین اور رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لئے نکلے تھے۔

جو مولا علی بن ابی طالب جناب فاطمہ زہراء اور حضرت حسین کا قرآنی قصیدہ ہے

اَسْ مِنْ اَنْ كِي شَانِ عَطَمْتَ اَنْ اَلْفَاظِيْنَ بِيَانِ هُوِيْ هِيَ . وَمَا تَشَاؤُنِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ اَسْرَهُ دَهْرٍ

آیت ۲۹ پارہ ۲۹ رکوع ۲۰

اے خاندان رسالت تم کچھ نہیں چاہتے۔ مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ تم شیت الہیہ کے بندے ہو اس ہجرت کے وقت سرکار شہادت کی نظر میں یہی آئیے مبارک تھی۔

آج کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ اور مدینہ کے مدبر انسان امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ مدینہ سے باہر نہ جائیے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں ہجرت کی؟ اس کا جواب اپنے سفر میں امام حسین کی دفعہ دے چکے تھے۔ کہنے والوں کو جواب دیتے تھے کہ اللہ نے چاہا کہ مجھے شہید دیکھے میں ہی چاہنے والا ہوں جو اللہ چاہے تو چہرہ غیر معصوم لوگوں کے مشورہ پر کیسے عمل کروں۔

امام حسین علیہ السلام کی مشیت الہیہ پر نظر تھی۔ وہ پیش آنے والے واقعات کو جانتے تھے حکومت اور خلفاء کے ارادے پیش نظر تھے۔ اگرچہ مدینہ سے نکلنا ان کے لئے ناگوار تھا۔ یہ وہی مدینہ تھا جس میں ان کے نانا رسول اور ان کے خاندان کی تاریخ وابستہ تھی۔ وہیں پرورش پا کر وہ جوان ہوئے تھے۔ اپنے نانا باپ اور اعمام و خاندان کی قربانیاں اور جانثاریاں وابستہ تھیں۔ وہ ان ناگوار حالات میں رخصت ہو رہے تھے۔

امام حسین کی ہجرت اللہ کے لئے اللہ کی توحید کے لئے تھی۔ کلمہ توحید کی بقا کے لئے تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ سے

بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است

پس بنائے لاله گردیدہ است

امام حسین خاک و خون میں اللہ کے لئے لوٹے ہیں اور لاله اللہ کی بنیاد ہو گئے ہیں۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

شاہ است حسین بادشاہ است حسین

دین است حسین دین پناہ است حسین

سرداد نداد دست در دست یزید

حقا کہ پنائے لاله است حسین

شاہ بھی حسین ہیں بادشاہ بھی حسین ہیں۔ دین بھی حسین ہیں۔ دین پناہ بھی حسین ہیں۔ سردے دیا

مگر یزید کی بیعت نہیں کی۔

شہادت حسین وجود صالح کی دلیل ہے | حق یہ ہے کہ لاله اللہ کی بنیاد ہی حسین ہیں۔ امام حسین

جیسے مدبر انسان کا اس قدر مصائب برداشت کرنا اور اس قدر قربانیاں دینا صالح مطلق (اللہ تعالیٰ) کے

وجود کی واضح دلیل ہے۔ اسی لئے ابن عربی نے کہا ہے کہ حسین فرزند رسول اللہ تعالیٰ کی ہستی کے

دلائل میں سے ایک بین دلیل ہے۔

علامہ بدیشی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ الحسین دلیل ذات اللہ کہ حسین ذات الہی کی ایک دلیل ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام حسین نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا جو ہجرت فرمائی تھی۔ وہ اللہ کے لئے اللہ کی راہ میں تھی حسین علیہ السلام کی ہجرت رسول اللہ کے دین کی بقا کے لئے تھی۔

جیسا کہ فرمایا تھا۔ ان کان دین محمد لم یستقم

إلا بقتلی یا سیوف خذینی

اگر دین محمد میری شہادت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو اے تلوار و آؤ میرا جسم حاضر ہے مجھے

اپنی تیز دھاروں میں لے لو۔

اسی لئے سرکار رسالت نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے

اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی اگر میں نہ ہوتا تو حسین نہ ہوتے اگر حسین نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا۔ میرے

اشارہ نہ ہوتے میرے اعمال و افعال نہ ہوتے میری تعلیمات نہ ہوتیں۔ حسین شہید راہ خدا ہو گئے

اس لئے ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جتنا بڑا کارنامہ اتنا ہی بڑا اجر ہوگا۔ اس لئے وہ اس اجر کے لئے

رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ وہ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت روزہ

رسول میں بہ زبان حال یہ عرض کر رہے تھے۔

اے بد سرا پردہ شیرب خواب

خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب

اے اپنی ابدی خواب گاہ یعنی شیرب کے پردہ میں سونے والے اب اٹھئے کہ مشرق اور مغرب

خراب ہو گئے۔ اب مدینہ چھوڑنے کی تیاری شروع ہوئی۔ آپ نے اپنے دادا حضرت ابوطالب کی تمام

اولاد کو اپنے ساتھ لیا۔ سوائے محمد بن حنفیہ کے جو مصلحتاً مدینہ میں چھوڑ دیئے گئے۔ عبداللہ بن جعفر اس

زمانے میں مکہ مکرمہ میں بیمار پڑ گئے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنے بدلہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو حسین

کے ساتھ روانہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق اپنی ایک بیٹی کو بھی جو کہ بیمار تھیں۔ جن کا نام فاطمہ صغریٰ تھا۔

جن کی تیمارداری حضرت ام سلمہ زوجہٴ رسول سے متعلق تھی۔ ام ہانی بنت ابی طالب پیرائے سالی کی وجہ سے نہ جاسکیں۔ بس ان کے علاوہ ابوطالب کے مردوں اور عورتوں میں سے کوئی بھی امام حسین سے الگ ہو کر مدینہ میں نہیں رہا۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حسین علیہ السلام کے ساتھ بنی ہاشم میں سے سوائے اولاد ابوطالب کے کسی اور سلسلہ کا ایک شخص بھی میدانِ کربلا میں نظر نہیں آتا۔ یہ سعادت قدرت نے ابوطالب کے خاندان ہی کے لئے مخصوص کی تھی کہ اسلام کی اس عظیم قربانی میں انہیں کے مرد عورتیں اور بچے حصہ لیں اور بس۔ عام طور پر خاندانِ رسالت کے المیہ کربلا میں شہید ہونے والے اکیس افراد کو شہدائے بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ خاص کو عام کرنے کی صورت ہے ہم انہیں شہدائے بنی ہاشم تب کہہ سکتے تھے اگر ابوطالب کی اولاد کے سوا کسی اور ہاشمی نے بھی اس عظیم الشان المیہ میں حصہ لیا ہوتا۔ سرکارِ شہادت جن لوگوں کو مدینہ سے لے جا رہے تھے اور جنہیں مدینہ میں چھوڑ رہے تھے۔ ان کا عملِ شیتِ الہیہ کے مطابق تھا۔ اُسے لے جا رہے تھے جسے اللہ چاہتا تھا کہ جائے اور اُسے چھوڑ رہے تھے جسے اللہ چاہتا تھا کہ چھوڑا جائے۔

من گھڑت روایات

دورِ حاضر میں اس دور کے کم علم جاہل اور آلِ محمد کے عرفان سے محروم رونے زلانے کے تخف میں ایسی روایتیں گھڑ رہے ہیں جو خاندانِ رسالت خاندانِ عصمت کی شانِ عصمت کی تنقیص کر رہی ہیں۔ مثلاً آج کل بے علم ذاکروں نے حضرت صفری کے متعلق ایک روایت ایجاد کی ہے۔ اور ہم نے کئی جگہ اُسے پڑھتے سنا اور واقعہ کربلا کے عرفان نہ رکھنے والے غنا کے شوقین خبطِ نفس کے شیدائی سامعین کو اُس پر حوصلہ افزائی اور حسیت کے نعرے بلند کرتے سنا یہ غلط روایت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب صفری کو لے جانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اپنی مادرِ گرامی سے کہا کہ میں (معاذ اللہ) چار شخصیتوں سے ناراض ہوں اور ان پر غضبناک ہوں۔ ان میں سے کوئی میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر نہ آئے۔ دریافت کرنے پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ چار شخص یہ ہیں: بھائی علی اکبر، چچا عباس، بابا جان حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ۔ اُس پر معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد حضرت عباس نے کہا بیٹا میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔

تمہیں یہاں چھوڑ جاتا معاذ اللہ یہ میری غلطی نہیں تمہارے بابا حسین کی غلطی ہے۔ صرف اس قدر توہین پر ہی اکتفا نہیں کی گئی بلکہ ناراض ہو کر اونٹ پر سوار ہو کر چل دیں۔ بڑی مشکل سے حضرت علی اکبر نے انہیں اونٹ سے اتار کر گھر روانہ کیا۔ اس روایت کے بنانے والے اور اہل بیت کی توہین کر کے اس اختراع اور کذب پر سامعین کو رلانے والے ذاکرین نے یہ نہیں سمجھا کہ امام سے غصے ہونا ناراض ہونا ان پر غضبناک ہونا کفر ہے۔ اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ خاندان رسالت کا فرد ہونے کی حیثیت سے صغیر ناوکبیرا کا مصداق ہونا ہے یعنی ہمارے چھوٹے بھائیوں کی مانند ہیں۔ امام کی بیٹی ہوتے ہوئے اس مسئلہ سے ناواقف تھیں ہم ذاکرین کی خدمت میں التجا کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ اس عبادتِ عظمیٰ کو اپنی جہالت سے گناہ نہ بنائیں۔ ایسا گناہ کہ آپ کی اس حرکت سے آپ بھی گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔

امام کا مقصد جنگ کرنا نہ تھا بہر حال حسین علیہ السلام کے سفر کے اس طرز عمل سے

آئینہ کی طرح صاف اور روشن تھا کہ وہ کسی جنگ کے لئے نہیں جا رہے ہیں، اور اس لئے انہوں نے صرف اپنے گھر والوں کو جن کے وہ کفیل اور سرپرست ہیں اپنے ساتھ لیا۔ اور مدینہ میں کسی شخص کو یہاں تک کہ بنی ہاشم میں سے اپنے عزیزوں کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت نہیں دی ہے۔ اس سے ہر شخص حسین کے مقصد کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر حضرت علی اصغر شیر خوار کی عمر یوم عاشورہ چھ ماہ کی تھی تو اٹھائیس رجب المرجب کو جبکہ حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے تو ان کی عمر صرف اٹھارہ دن کی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں جزیرہ عرب جیسے ملک میں اٹھارہ دن کے پھول جیسے بچے اور اس کی ماں زچہ کو سفر میں لے جانا ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں کوئی اہم راز مضمر تھا۔ الغرض اس معاملہ میں علامہ اقبال نے خوب کہا ہے۔

مدعا ئیش سلطنت بودے اگر باچنیں ساماں چرا کر دے سفر

بہر حال مدینہ یہ آہ پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرْتَبًا قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

اسرو القصص آیہ ۲۶ ع ۱۵ وہ اس مقام سے حالت خوف میں اس امید میں نکل پڑے کہ اے اللہ مجھے ظالموں سے نجات دے

منزل (۱)

خوف اور ہجرت

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

(القصص آیہ ۲۱ پارہ ۲۰ رکوع ۵)

پس موسیٰ اس شہر سے ڈرتے ہوئے اور اس لگائے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ عرض کرنے

لگے کہ اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کے ہاتھ سے نجات دے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ القصص کی آیت ہے

کَلِمَةُ اللّٰهِ اَوْرَثِيْدَ الشّٰهَدَاءِ كِي هِجْرَتِ مِيْنَ فَرَقٍ اِيْرَ اُسْ وَقْتِ كِي اَيْتِ هِيْءِ جِبْ حَضْرَتِ مَوْسٰى عَلِيْهِ السَّلَامُ

اس قبلی کو جو ان کے بنی اسرائیل شیعہ سے لڑ رہا تھا قتل کر کے بدین کی طرف روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے

روانگی کے وقت یہ آیت پڑھی تھی۔ اس حالت میں ان پر خوف طاری تھا کہ حکومت فرعون انہیں گرفتار کر کے

انتقام میں قتل نہ کر دے۔ وہ خدا سے ناامید نہیں تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا "اے میرے

پروردگار مجھے ظالموں سے نجات دے۔"

امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ چونکہ

امام حسین علیہ پر بھی خوف کا عالم طاری تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کے خوف اور حضرت امام حسین علیہ السلام

کے خوف میں ایک فرق تھا۔ خداوند عالم نے آیہ ابتلا میں اس خوف کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَبْسًا مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

بَشَرِ الصَّابِرِينَ (سورہ البقرہ آیت ۱۵۵ پارہ ۲ رکوع ۳)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ ایک بڑے خوف سے

بھوک سے، اموال کی کمی سے اور جانوں کی کمی اور ثمرات کی کمی سے ثمرات سے یہاں پر مراد اولاد

ہے جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی امر مشتبیہ ہے۔ وہ پانچ امر یہ ہیں۔

۱. خوف ۲. بھوک ۳. اموال کی کمی ۴. جانوں کی کمی ۵. ثمرات یعنی اولاد کی کمی

خوف کی توضیح ظاہر ہے کہ سوائے بھوک کے۔ ہر ایک کمی سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر خوف کو جداگانہ ذکر کرنا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خوف جس سے خدا کسی کا امتحان لے گا۔ جداگانہ امر

ہے۔ ان سہ اقسام خوف سے میری یہ مراد ہے کہ خوف کی لفظ ان تینوں خوفوں کو شامل ہے۔ پھر اس کے بعد ان خوفوں کا ذکر کرنا ضرور اس پر دلالت کرتا ہے۔ کہ وہ خوف کی مال۔ کمی جان اور ثمرات یعنی

اولاد کا نہ ہوگا۔ بلکہ اور کسی امر کا خوف ہوگا چونکہ ان تینوں امور میں نقصان سے جو خوف پیدا ہوگا۔ دینی خوف ہوگا۔ اور کوئی دنیاوی خوف اس سے باہر نہیں۔ اب یہی بات باقی رہی کہ یہ خوف دینی امور میں

خوف ہے۔ اور یہی خوف بڑا خوف اور اہم خوف ہے۔ اور اسی وجہ سے خدا نے اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ دوسرے امتحانات اس کے بعد ہیں۔ اور وہ عنوان نگرہ جس پر توحید تعظیم کی ہے۔ ارشاد

فرمایا ہے۔ یعنی ایک بڑی چیز کا خوف اس آزمائش میں ہوگا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ امور دینیہ میں خوف انہیں حضرات سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ جنکی خدا نے دین کی حفاظت کا کفیل اور ذمہ دار بنایا ہو۔

اور امور دینیہ کا انتظام ان کے سپرد کیا ہو۔ ان کو قرآن حکیم میں اولی الامر کی لفظ سے یاد فرمایا ہے اور وہ حضرات انبیاء کرام اور ائمہ معصومین اوصیاء انبیاء ہیں۔ ان سب پر خدا کا درود و سلام ہو۔

امام حسین علیہ السلام بھی ان میں سے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اس وقت امور دینیہ کی اتبری یزید کی وجہ سے تھی جو خلیفہ رسول ہونے کا مدعی تھا۔ اور اس میں وہ چاروں شرطیں اجماع۔ نص غیر معصوم

شوری اور غلبہ اس میں موجود تھیں۔ یہ شرطیں بدعتی ہیں۔ نہ قرآن ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ نہ کسی حدیث رسول سے ظاہر ہوتی ہیں۔ باوجود ان تینوں شرطوں کے موجود ہونے کے۔ وہ تارک الصلوٰۃ تھا۔

اور بیٹوں، ماؤں اور بہنوں سے زنا کرتا تھا۔ ہر دم شراب سے مسبت و مدہوش رہتا تھا۔ اور شراب کو حلال اور مباح جانتا تھا۔ جیسے کہ تاریخ اہلسنت کے امام واقیدی نے اس کو اپنی تاریخ میں لکھا

ہے۔ پھر کیا کوئی وقت اس وقت سے زیادہ سمجھ میں آسکتا ہے۔ جس میں امور دینیہ پر خوف اس خوف

سے زیادہ ہو۔

اب اگر امام حسینؑ دین کی آمداد اور حمایت دین کے لئے اٹھ کھڑے نہ ہوتے تو ملت اسلامیہ کے لئے شرائع اسلام اور احکام دین باقی نہ رہتے۔ اسی جہاد کی طرف ہمارے نبی اکرمؐ ارشاد فرماتے تھے۔ **الحسن والحسین ہذان ابناي قاما و تعدا کہ یہ حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ جہاد کریں یا جہاد ترک کر کے صلح کریں۔** قاعدے سے مراد امام حسن علیہ السلام ہیں اور قائم سے مراد امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اب ثابت ہو گیا کہ جس خوف کا ذکر خدا اس آیت میں فرماتا ہے۔ یا جس خوف کا ذکر امام حسین علیہ السلام نے سورہ قصص کی آیت پڑھ کر فرمایا ہے۔ وہی خوف بربادی اسلام کا خوف ہے۔ یہی خوف ایسا خوف عظیم تھا کہ اس کے سامنے کی اموال، کی جان اور کمی ثمرات کا خوف کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ پھر خدا نے اس خوف سے کسی اور نبی یا امام کا کسی وقت قبل امام حسینؑ کا امتحان لیا ہو یا آئندہ لے گا۔ اس کا انکار میں نہیں کرتا۔ مگر امام حسین علیہ السلام کا اس خوف میں مبتلا ہونا اس طرح ثابت ہے کہ کوئی منکر اپنے عدا اور دشمنی کے باوجود اس سے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہی ہمارا مطلب ہے جو بعد از بخوبی ثابت ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کا اس کے افعال سے امتحان لیتا ہے۔ یہ امتحان دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قسم اسی بندے کے افعال سے متعلق ہوتی ہے۔ جس کا امتحان لینا منظور الہی ہے۔ دوسری قسم اسی بندے کے افعال اور اس کے غیر کے افعال سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ مثلاً اگر خدا کسی کا مظلوم ہونے کی حیثیت سے امتحان لے تو اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہاں تک ظلم برداشت کر سکتا ہے اور ظالم کا امتحان یہ ہے کہ آخر کس حد تک وہ ظلم کر سکتا ہے۔ امام حسینؑ کا امتحان اسی دوسری قسم کا تھا۔ یعنی خدا نے جیسا کہ آپ کا امتحان ظلم برداشت کرنے کے متعلق لیا۔ اسی طرح ظالمین کا امتحان لیا کہ وہ کس حد تک ظلم کر سکتے ہیں؟

یہ ظلم کرنے والے اپنے ظلم میں اس درجے کو پہنچے کہ اس سے بڑھ کر ظلم نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے جب فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر آیہ مذکورہ پڑھ کر مصر کو چھوڑا۔ اس وقت آپ بھوکے تھے اور روٹی طلب کر رہے تھے۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب فرعون کے خوف سے

حضرت موسیٰ نے ہجرت کی تو آبادی کو چھوڑ کر جنگل اور صحرا میں فرعون کے خوف سے سفر کر رہے تھے۔ اور جنگل کی پتیاں کھاتے تھے۔ لاغراس قدر تھے کہ سبزی نباتات کی جلد شکم سے نظر آتی تھی۔ باوجود اس ضعف کے اور عین بھوک حالت میں چشمہ مدین سے وہ پتھر تنہا اٹھایا تھا۔ جس کو چالیس یا پچاس افراد اٹھاتے تھے۔ جناب شعیب کی صاحبزادیوں کی بھیڑ اور بکریوں کو پانی پلایا۔ پھر سایہ میں درخت کے نیچے آرام کیا۔ اور خاص غرض سے بیٹھے بھوکے زیادہ تھے۔ تب یہ دعا فرمائی کہ پروردگار میں محتاج ہوں۔ اب خدا کا یہ قول صادق آیا کہ موسیٰ اپنے ضعف جسمانی کو پہنچ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت شعیب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اپنا عصا انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیا اور فرمایا اب خوف نہ کرو۔ تم نے قوم کے ظالمین سے نجات پائی۔ بہر کیف موسیٰ کا خوف صرف فرعون سے تھا۔ اور یہ صرف اپنی جان کا خوف تھا مگر امام حسین علیہ السلام نے جس خوف کے متعلق دعا فرمائی وہ جان کا خوف نہیں بلکہ دین و ایمان کا خوف تھا۔ حضرت موسیٰ کو روٹی اور شعیب کی پناہ مل جانے سے خوف سے نجات ہوئی۔ مگر امام حسین علیہ السلام کو اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے ساتھیوں کی جانیں دے کر اپنا خون بہا کر اس خوف سے نجات ملی جس کے لئے وہ مدینہ سے یہ آیت پڑھتے ہوئے نکلے تھے۔

مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت | اب اس کے بعد یہ مسئلہ غور طلب ہے کہ مدینہ سے کس طرف ہجرت کرنا سبب اور مفاد دینی کے لئے مفید تھا۔ آپ کی ولایت نہ لگائیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ بنی امیہ کو نہ حلال و حرام کی پرواہ ہے نہ ان کے دلوں میں شاعر اللہ کی عظمت باقی ہے۔ وہ یقیناً خانہ کعبہ پر بھی حملہ آور ہوں گے۔ چنانچہ آپ اپنے لئے حرم کعبہ ہی نہیں حجرہ مہر کو مآمن کہتے تھے۔ ماں اتنا ضروری ہے کہ جب کوئی حکومت بڑا اقدام کرنا چاہتی ہے تو اس کے لئے موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ بالخصوص خانہ کعبہ پر حملہ کرنا جو تمام عربی ذہنیت سے مستقل جنگ تھی۔ اس کا وقوع پذیر ہونا آسان نہ تھا۔ بالخصوص ایام حج میں چونکہ تمام اطراف و جوانب سے لوگوں کے گروہ درگروہ آتے ہیں۔ ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس لگنا سخت بوسے کا باعث ہو سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ بڑے سے بڑا جرم انسان کر سکتا ہے۔ دوسرے بھی دیکھتے دیکھتے عادی ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص اگر مذہبی رنگ میں رنگ دیا جائے تو دوسرے بھی اس جرم کی طرف سبقت کرتے

ہیں۔ لیکن یکایک کوئی سخت جرم اس قسم کا کرنا باعثِ ہلاکت ہوتا ہے۔ اس لئے اگر کچھ دنوں کے لئے
 مومن ہو سکتا تھا تو فقط حرم کعبہ چنانچہ فرزندِ رسول نے مکہ میں ورود فرمایا اور حرم میں پناہ لی۔ حضرت
 کا مکہ میں ورود تمام عالمِ اسلامی کے لئے ایک خاموش پیغام تھا کہ حسینؑ یزیدؑ کی خلافت سے جس کی بنیاد
 علم و سرکشی پر ہے۔ سخت بیزار ہیں اور اس کی بیعت سے دست کش ہیں۔

سکوتِ ماست تنبایان ہر غمِ دل ہزار گفتنِ ماہست در نہ گفتنِ خویش

(شہیدِ انسانیت صفحہ ۲۴۸ اور صفحہ ۲۴۹)

اپنے مقصد کی نشر و اشاعت | سرکارِ شہادت امام حسین علیہ السلام نے جو مدینہ طیبہ سے

مکہ مکرمہ کی طرف جانے اور ایک مدت مقررہ تک وہاں قیام فرمانے کا قصد کیا وہ ایک ویانا تہذیب

تھا۔ اپنے مشن اور اپنے اغراض و مقاصد کو تھوڑی سے تھوڑی مدت میں تمام دنیا میں نشر کر دینا ہم کی

کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عصرِ حاضر میں نشر و اشاعت کے جو ذرائع موجود ہیں اور سائنس کے جدید ایشانات

نے جو پیدا کئے ہیں۔ وہ سرکارِ شہادت کے زمانہ میں موجود نہیں تھے۔ موجودہ زمانہ میں وہ ذرائع و اگھانے

ہیں۔ ٹیلیگراف ہیں وائرلیس ٹیلیگرافی ہے روزنامے ہیں ریڈیو ہے۔ ٹیلی ویژن ہے اس زمانہ میں اہم مقاصد

کی نشر و اشاعت کے لئے یہ سب ذرائع موجود ہیں جن سے وہ جلد سے جلد دنیا میں نشر ہو جائیں۔ لیکن

امام حسین علیہ السلام نے اُس زمانہ میں جبکہ حج کے ایام تھے اور کرۂ ارض کے گوشہ گوشہ سے مسلمان نمائندے

مکہ منظر میں آچکے تھے یا آرہے تھے یا آنے والے تھے۔ وہی حسینؑ اغراض کو جلد سے جلد نشر کرنے

کا ذریعہ ہو سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام ۲۸ رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے۔ گویا تین

ہینے سے زیادہ عرصہ حج کے لئے باقی تھا۔ حج کے لئے آنے والے حیران ہوں گے کہ مکہ اور مدینہ

کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ پھر روضہ رسول کے مجاور مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر اتنا عرصہ قبل کئے میں کیوں

چلے آئے ہیں۔ وہاں قیام کے زمانہ میں انہیں اس بات کا علم ہو جانا ضروری تھا کہ حکومت بنی امیہ

کا بدکار بد عمل شراب خوار اور عیاشی تاجدار ان سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام

کے انکار پر ان کے مدینہ میں شہید ہو جانے کا اندیشہ لاحق ہے اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ مدینہ

کوئی جعدہ بنت اشعث پیدا کر کے انہیں شہید کر دیا جائے اور ان کی شہادت پر انخفا کے پردے پڑے رہیں۔ اس لئے اثناعشرہ مکہ مکرمہ میں قیام نہایت روحانی تدبیر کا نتیجہ تھا۔

مکے میں عرب کی قدیم روایات اور اسلام کی مخصوص تعلیمات کی بنا پر کسی جانور تک کا قتل جائز نہیں تھا۔ امام نے یہاں پہنچ کر اپنے تئیں ظاہری طور سے ایک محفوظ آغوشِ پناہ میں سنبھا دیا۔ جہاں وہ رہ کر نہایت خاموشی کی زندگی گزارنے لگے نہ امیر سلطنت سے غرض نہ مہمات سلطنت سے کوئی سڑکار آپ نے لکے پہنچ کر بھی کسی خط و در سائل روانہ کئے اور نہ مختلف اطراف و جوانب کے لوگوں کو اپنی نصرت کی دعوت دی یہ بھی آپ کے مقصد کے تعین کے لئے آپ کے کردار کا ایک اہم جزو ہے۔

مکہ مکرمہ میں ورود آپ کا مکہ معظمہ میں ورود بروز جمعہ ۲ شعبان ۶۱ھ کو ہوا (ارشاد شیخ مفید صفحہ ۲۰۵) اس کے معنی یہ ہیں کہ پانچ دن میں آپ مدینہ سے مکہ پہنچ سکے اس زمانہ کے لحاظ سے یہ مدت بتاتی ہے کہ راستہ بہت تیزی سے طے کیا گیا اور یہ موقع کی نزاکت کی بنا سے ضروری بھی تھا۔ آپ نے مکہ میں پہنچ کر شعب ابی طالب میں قیام کیا۔ عبداللہ بن زبیر آپ سے دو ایک دن پہلے پہنچ چکا تھا۔ اس کے مکہ میں اچانک پہنچنے کے ساتھ لوگ اس کے گرد جمع رہتے تھے۔ اور اسے ایک مرکزیت حاصل رہتی تھی اور امام حسین علیہ السلام کے مکہ میں پہنچنے کے ساتھ لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ دیا اور وہ اب فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد رہنے لگے اور اسے یہ ناگوار گزارا اور اسے یہ غم ہو گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ مصلحت وقت کی بنا پر وہ بھی صبح و شام دونوں وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے جانے لگا۔ (الانخبار الطوال ص ۲۳) اب امام حسین علیہ السلام کے پہنچنے کے متعلق قرآن حکیم میں جو کچھ بیان کیا ہے۔ اسے ہم پیش کریں گے۔

اس وقت امام حسین علیہ السلام کا مکہ معظمہ میں قیام ایک پناہ گزیں کی حیثیت سے تھا اور یہی مشورہ تھا جو آپ کو مدینہ سے روانگی کے وقت آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے دیا تھا۔ جسے آپ نے پسند کیا۔ مگر میں حالات کے ناسازگار ہونے کی صورت میں کیا ہو گا۔ اس کے متعلق محمد بن حنفیہ

کی رائے یہ تھی کہ اگر وہاں حالات آپ کے موافق نہ ہوں تو آپ نکل جائیں۔ ریگستانی صحراؤں اور پہاڑوں کے دامنوں میں اور ایک شہر سے دوسرے شہروں میں منتقل ہوتے رہیں۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کے موجودہ حالات کا آخری نتیجہ سامنے آجائے۔ اس وقت کوئی قطعی رائے قائم کر لینا۔
(طبری جلد ۶ صفحہ ۲۶۲۔ ارشاد صفحہ ۲۲۱)

آپ کا قیام مکہ میں ظاہری طور پر مستقل حیثیت رکھتا تھا اور کوئی مقصد آپ کے پیش نظر نہیں سوائے ایک پُر امن زندگی کے کہ جسے (جمیوں اور جینے دو) کی لفظوں سے آگاہ کیا جاسکتا ہے۔ یہاں آپ نے نہ تو اپنے ساتھ کوئی افسری طاقت فراہم کی اور نہ جمہور کو زبرد کے خلاف مشتعل کیا۔ تقریریں کسی صورت سے بھی ایسی کوئی کوشش ثابت نہیں کی جاسکتی۔ اب مسجد حرام کے اہل کو مسجد حرام سے نکلانے کی عملی صورت کیا تھی۔ اسے قرآن کی زبان سے سینے۔

منزل (۱۷)

قتالِ محرم الحرام - نبی امیہ اور جہادِ حسینی علیہ السلام

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
 وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ
 أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَلَا تَزَالُ
 بِقَاتِلِينَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتِطَاعُوا ط وَمَن يَرْتَدِدْ
 مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا لِهَيْبَتِهِ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥
 الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَئِكَ يَرْجُونَ
 رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورہ البقرہ آیت ۲۱۸ پارہ ۲ رکوع ۱۱)

ترجمہ: اے رسول! تم سے لوگ حرمت والے مہینے کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آیا قتال اس میں جائز ہے کہ نہیں؟ تم ان سے کہہ دو کہ قتال اس مہینے میں بڑا گناہ ہے۔ اور خدا کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا خدا سے انکار کرنا اور مسجد الحرام کے اہل کو دہاں سے نکالنا اس سے بڑا گناہ ہے اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے اور یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تہا رہے دین سے پھیر دیں۔ اور جو شخص اپنے دین سے پھر جائے وہ کفر کی حالت میں مرے گا۔ ایسوں کا کیا کرایا سب کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہے اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہی میں رہیں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لانے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں

جہاد کیا۔ یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ غفور و رحیم ہے

ایسے کہ بلا وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جس کے نتیجے میں آج دنیا میں اسلام باقی ہے، اس عظیم الشان واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہے، اس واقعہ سے متعلق جو آیات ہیں، اگرچہ عموم پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس واقعہ کو بلا کو ہی بیان کرنا مقصود ہے

حرمت والے مہینے اے رسول! لوگ تم سے حرمت والے مہینے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ آیا قتال اس میں جائز ہے کہ نہیں! شہر حرام وہ مہینہ ہے جس میں کشت و خون حرام ہے وہ چار مہینے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ط

(سورہ التوبہ پارہ ۱۰ رکوع ۱۱ آیت ۳۶)

کتاب اللہ میں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ ہے، جن میں چار حرمت والے ہیں۔

یعنی جن میں کشت و خون حرام ہے۔ یہ چار مہینے محرم الحرام رجب المرجب، ذی القعدة الحرام اور ذی الحجۃ الحرام ہیں۔ پھر چونکہ ان سوال کرنے والوں نے لفظ جمع سے سوال نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال آیا جائز ہے یا نہیں بلکہ صرف ایک مہینہ کے متعلق سوال کیا ہے، اگرچہ اسے بدل بدل کے چاروں مہینے مراد ہو سکتے ہیں، مگر یہاں ایک مہینہ مراد ہے۔

علم معانی و بیان اور اصول فقہ وغیرہ علوم میں لغت کے اصول بیان ہوتے ہیں، مگر قاعدہ بلاغت یہ ہے کہ جب کسی چیز کو مطلق ذکر کیا جائے اس سے فرد کامل مراد لیا جاتا ہے، اور فرد کامل ان چاروں میں یہی محرم الحرام ہے۔

علامہ محمد الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ بزرگ مہینوں میں خدا کے نزدیک محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلام تو اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم میں خون کرنا اور لڑنا حرام جانتے تھے، اس سوال سے صاف ظاہر ہے کہ سوال کرانے والے مسلمان

ہیں۔ چونکہ غیر مسلموں کو پیغمبر اسلام سے جائز اور ناجائز کے متعلق پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟
یہ سوال سرکار رسالت محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفداء سے مسلمانوں نے ہی کیا ہے۔ تاریخی امور کا ثبوت
عقلی اصول سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب قرآن شریف سے تو صراحتاً چاروں مہینوں میں قتال کی حرمت
ثابت ہے۔ مگر ماہِ محرم کی تخصیص قواعدِ علمیہ سے ہم کر چکے ہیں

ایسے متبرک مہینہ میں جو برائے نام مسلمان تھے، انہوں نے نواسہ رسول سے قتال کیا اور
کشت و خون کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جس سے بڑھ کر کوئی جنگ نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی یہ آیات واقعہ
شہادت سے پوری پوری مطابقت رکھتی ہیں۔ اور یہ آیات سرکار شہادت امام حسین علیہ السلام کی
شہادت کا بین ثبوت ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پورے واقعات کی پیش گوئی فرمائی
ہے۔ اور یہ تفصیل ثابت کر رہی ہے کہ قرآن مجید کا نزول معدن حکمت ربانی سے ہوا ہے۔ جو طاقت
بشری سے بالا درجہ ہے۔

قرآن مجید کی آیت سے ظاہر ہے کہ شہرِ حرام میں قتال کا سوال کرنے والے تمام کے تمام یا ان
میں سے بعض ایسے ہیں جن کی دلی خواہش ہے کہ اسی ماہِ محرم میں کشت و خون کے مرتکب ہوں۔ اگر
زندہ رہیں یا پھر اپنی اولاد کو وصیت کر جائیں کہ وہ اولادِ رسول سے لڑائی جھگڑا کریں اور ان لوگوں
سے لڑیں جنہیں یہ رسول اپنا خلیفہ مقرر کر جائے۔ پھر دیکھئے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیاست
ربانی نے وہ راستہ اختیار کیا جو ان کے لئے ان آیات میں تجویز کیا گیا ہے۔

اس آیت میں سوال صرف ماہِ محرم میں قتال کے جائز یا ناجائز ہونے کا تھا۔ اس کا جواب
یہی کافی تھا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اس ماہِ محرم میں قتال گناہِ کبیرہ ہے۔ یہاں پر سوال کا
جواب ختم ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ اس سوال کے جواب کے بعد واقعاتِ کربلا کو عجیب انداز سے بیان فرما رہا ہے
اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا یعنی ہدایتِ الہیہ سے باز رکھنا اور اللہ سے کفر کرنا اور اہل کعبہ
کو کعبہ سے نکال دینا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے اور نقتنہ برپا کرنا قتل سے بھی زیادہ

بدتر ہے، گویا اللہ بیان کر رہا ہے کہ محرم الحرام میں قتال کے علاوہ یہ لوگ ان باتوں کے مرتکب ہوں گے۔
جو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں اب اس کی تفصیل پر غور کیجئے، یزید خلافت رسالت کے ادعا کے
باوجود اپنے اقوال و افعال سے اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا تھا، اور کفر کا مرتکب تھا وہ
شاعر تھا، چنانچہ اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے

یزید کے کافرانہ اشعار | علیہ ہا قی و اعلى و قسری

بذالك انى لا احب التناجيا

اے نازنین محبوبہ! مجھے سنا اور بلند آواز سے سنا اور گا کر سنا مجھے چکے چکے گفتگو اچھی
معلوم نہیں ہوتی۔

حدیث ابی سفیان قدما سما بها | الى احدثى اقام البواکب
سنا ابو سفیان کا وہ پُرانا قصہ اُحد میں اس کا کارنامہ جہاں اُس نے اپنے دشمنوں (محمد و آل محمد)
کے گھروں میں تانم برپا کر دیا تھا (جاہلیت کے کارناموں پر پسندیدگی)

الاهات سقینی علی ذاک قهوة | تخیرها العنی کرماً شامیا

ہاں اسی افسانہ کے ساتھ مجھے جام شراب پلائی جاوے شراب جسے شام کے بہترین چیدہ
انگوروں سے بنایا گیا ہو۔

اذا ما نظرنا فی امور قدیمة | وجدنا حلالاً شربها متوالیا

جب ہم قدیمی عمل در آمد پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کا پینا ہمیشہ ہی حلال نظر آتا ہے، اس چیز کو
جسے سرکار رسالت نے حرام قرار دیا تو ہمیں اس کا پینا ہمیشہ ہی حلال نظر آتا ہے۔

اُس چیز کو جسے سرکار رسالت نے حرام قرار دیا اُسے حلال سمجھنا کیا منافی اسلام نہیں ہے۔

و ان مت یا امّ الایہم فانکی | ولا تأملی بعد الفراق تلاقیا

اگر میں مرجاؤں اے نازنین محبوبہ! تو تو کسی اور سے نکاح کر لینا اور یہ امید نہ کرنا کہ اس
بیدائی کے بعد کبھی پھر ملاقات بھی ہوگی۔

فَانِ الَّذِي حَدَّثْتَ عَنْ يَوْمِ بَعَثْنَا
 احادیث طسم تجعل القلب ساھیا
 یہ جو دوسری زندگی کے تعلق تو نے قصے سنے ہوں گے یہ بیکار قصے ہیں جو انسان کے دل
 کو نادانی میں مبتلا کرتے ہیں۔

(یہ دیکھئے عقیدہ معاد سے انکار یہ کیا اسلام ہے۔)

لَا بُدَّ لِي مِنْ اَنْ اُزِرَ مُحَمَّدًا
 بمشمولۃ صفر، تروی عظامیا
 اگر مجھے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہی پڑا تو ایسی شراب کے نشہ میں مست ملوں گا جس کا اثر ہڈیوں
 تک پہنچ چکا ہوگا (دیوان یزید، ردیف الف)
 یہ ہے مسلمان کہلانے والے خلافت کے دعویٰ دار کی شریعت طاہرہ سے تضحیک اور
 سرکار رسالت سے استغزار۔

یزید کا نہ خدا پر ایمان تھا نہ وحی الہی پر نہ رسول اللہ کی نبوت پر چنانچہ کہتا ہے۔
 لَعَبٌ بَنُوهُاشِمٌ بِالْمَلِكِ
 فَلَاحْبَرِجَاءٍ وَلَا وَحْيٍ نَزَلَ
 (اکثر کتب تاریخ)

بنو ہاشم نے سلطنت کا ایک کھیل کھیلا تھا نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی (اس سے
 بڑھ کر قرآن اور نبوت کا انکار کیا ہو سکتا ہے)

دیکھئے نماز اور شراب خوری کا موازنہ کرتا ہے اور نماز کا استغفار کرتا ہے۔
 مَا قَالِ رَبِّكَ وَيْلٌ لِلَّذِينَ شَرِبُوا
 بَلْ قَالِ رَبِّكَ وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
 خدا نے شراب خوروں کو عذاب خدا سے ڈرانے کے لئے ویل ایشارہ میں شراب پینے
 والوں کے لئے ویل ہے، کہیں نہیں کہا بلکہ قرآن میں نماز گزاروں کے لئے ویل للمصلین کہا ہے۔
 (دیوان یزید ردیف نون)

”شراب خوری کے جذبہ میں دین احمد کو بدلنے کی آمادگی“

فَانِ حُرْمَتِ يَوْمًا عَلِيٌّ دِينَ اَحْمَدِ
 فَخَذَّهَا عَلِيٌّ دِينَ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ

اگر دین احمد میں شراب پینے کو حرام سمجھا گیا ہے تو خیر دین مسیح ابن مریم پر ہی ہو کر پی لو۔

اس کی زندگی کا فلسفہ یہی تھا کہ آخر فنا ہونا ہے۔ اس نے جتنا ممکن ہو دنیا میں خوب مزے لوٹا

اقول لصیب ضمت الکاس شملہم وداعی صبا بات الصوی یترنم

ان ہم نشینوں سے جنہیں ساغر شراب نے ایک مرکز پر جمع کر دیا ہے اور جن کے پیش نظر عشق و محبت کے محرکات نغمہ سرائی کرتے ہیں۔

خذوا بنصیب من نعیم ولذّة فکل وان طال المدی یتصر

میرا یہ قول ہے کہ جتنا ممکن ہو عیش و نشاط سے بہرہ اندوز ہو لو۔ کیونکہ کتنی ہی مدت

طولانی ہو جائے آخر میں تو ختم ہی ہونا ہے۔ (صواعق محرقة ص ۱۴۲)

یزید کے افعال شنیعہ | یہ ہیں مدعی خلافت کے انکار اب ذرا اس کے کردار پر غور کیجئے

واقدی نے عبداللہ بن حنظلہ عیسیٰ الملائکہ کی زبانی نقل کیا ہے۔

خدا کی قسم ہمیں یزید کی حکومت میں یہ خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اب آسمان سے ہم پر پتھر برس

گے وہ ایسا شخص تھا جو اپنی سوتیلی ماؤں اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں تک کو نہ چھوڑتا تھا اور شراب

آزادی سے پیتا تھا اور نماز کو ترک کر دیتا تھا (صواعق محرقة ص ۱۲۵ مطبوعہ مصر)

یزید کی شراب خوری اس قدر زبان زد عوام تھی کہ عبداللہ بن زبیر نے اس کا نام مسکران

(بدست) رکھ دیا تھا (الاخبار الطوال ص ۱۲۶)

خلافت رسول کا یہ مدعی اس قدر جری و جسور ہو گیا تھا کہ حضرت رسول اللہ کی حرمت کا بھی

پاس نہیں کرتا تھا۔ اس نے حضرت عائشہ کے حسن و جمال کو سن کر آپ کے بارے میں ہوس کی تھی۔

لوگوں نے جب منع کیا تو باز رہا (مدارج النبوة ص ۱۴۵)

ایڈورڈ براؤن یزید کے متعلق لکھتا ہے۔

یزید ایک بدویہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ صحرا کی کھلی ہوا میں اس نے پرورش پائی

تھی۔ شکار کا بہت ماہر اور شیفٹہ۔ ایک بلیغ شاعر اور عاشق جاں باز شراب اور لہو و لعب

کی باتوں کا شیداء رقص و سرود کا دلدادہ مذہب سے کوسوں دور تھا (ٹری ہسٹری آف پریشیا ص ۲۲۷)
مشہور مورخ آسبرن (OSBORN) نے لکھا ہے۔

تخت نشین ہونے سے قبل ہی یزید نے مومنین کی بہت ہی تذلیل کی تھی وہ علانیہ شراب پیتا
تھا۔ کتوں سے بے حد شوق رکھتا تھا۔ اسی طرح باز اور دوسرے اس طرح کے جانوروں کا
شوقین تھا۔ ص ۱۲۲

یہ ظاہر ہے کہ الناس علیٰ دین ملوکہم

لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔

ارباب حکومت کی سیرت کے اثرات رعایا کے اخلاق، معاشرت اور تمدن پر پڑتے ہیں۔
اس طرح یہ ننگِ اسلام بادشاہ اپنے اقوال و کردار سے دین کے راستہ میں رکاوٹیں بھی پیدا کر رہا
تھا اور کفر کا بھی مرتکب ہو رہا تھا جس کو اللہ نے ان آیات میں پیش گوئی کے طور پر بیان کر دیا
ہے۔ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منه اکبر (پارہ ۲ رکوع ۱۱ آیت ۱)
اور خانہ کعبہ اور اس کے اہل بیت کو خانہ کعبہ سے نکالنا سب سے بڑا گناہ ہے۔

مسجد الحرام خانہ کعبہ کے اہل یہی اہل البیت ہیں۔ اللہ عزوجل نے خانہ کعبہ کو بیت کے
لفظ سے تعبیر کیا۔ عربی زبان میں گھر کے لئے دو لفظیں ہیں "بیت" اور "دار" اللہ عزوجل نے
خانہ کعبہ کو "دار اللہ" نہیں کہا بلکہ بیت اللہ کہا ہے۔

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًىٰ لِلْعَالَمِينَ
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا

(آل عمران ۹۶-۹۷ پ ۱ ع ۱)

لوگوں کی عبادت کرنے کے لئے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ یہی کعبہ ہے جو مکہ معظمہ
میں ہے۔ بڑی خیر و برکت والا اور عالمین کے لئے رہنما ہے۔ اس میں بیت سی واضح اور
روشن نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ جو اس گھر میں داخل ہوا امن میں آگیا۔

بیت اللہ کی وجہ تسمیہ | المحترم اللہ عزوجل نے اسے بیت اللہ کہا ہے اور سب مسلمان اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت کا لفظ بات سے مشتق ہے جس کے معنی رات بسر کرنا ہے علام الغیوب اللہ جانتا تھا کہ اس گھر کے اہل نے اس میں رات بسر کرنا ہے۔ اس لئے اس گھر پر ان کے حق ملکیت کو ثابت کرنے کے لئے بیت اللہ کہا ورنہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس کی طرف رات بسر کرنے کو منسوب نہیں کیا جاسکتا اس کی ذات اس قسم کے افعال کی نسبتوں سے منزہ و متبرک ہے۔ اسے بیت اللہ اس شب بسر کی وجہ سے کہا گیا جو حضرت فاطمہ بنت اسد نے ولادت علی کی رات یہاں گزاری تھی عالم الغیوب خدا جانتا تھا کہ اس طرح رات گزارنا ہے اس لئے پہلے اسے لفظ بیت سے منسوب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے متعلق اس کے مناروں حضرت ابراہیم و اسمعیل سے ایک عہد بھی کیا

وَعَهْدًا نَأْتِيٰ اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ
وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ۔ (البقرہ آیت ۱۲۵ پ ۱۲ ع ۱۲)

ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام سے عہد و پیمانہ لیا کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اعتکاف کرنے والوں رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھیں۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ بیت اللہ مقام طہارت ہے اور اسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا دو نبیوں سے عہد لیا گیا ہے۔ اگر اس مقام میں کسی بچہ کی پیدائش متشائے الہی کے مطابق ہو تو وہ بچہ ظاہر ہے اور ان تمام آلائشوں سے پاک ہے جو وقت ولادت نمایاں ہوتی ہیں۔ نیز اس بچہ کو اور اس کی اولاد کو اللہ کے گھروں پر حقوق ملکیت حاصل ہیں اور وہ اس گھر کے اہل کہلائیں گے نہ کہ کوئی اور یہ امر مستمہ فریقین ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے۔

ع موت ہو یا ہو ولادت جو ہوا اپنے گھر میں ہو

مولد و مشہد تہا را گھر خدا کا ہو گی

امام حسین علیہ السلام اولاد ابراہیم میں امت مستمہ کے فرد اور مولود کعبہ علی علیہ السلام

کے فرزند ہیں۔ تو بیتِ کعبہ کا عظیم الشان اور جلیل القدر منصب اسی خاندان رسالت و ولایت یعنی اُمتِ مسلمہ کو تفویض رہا۔ یہ خاندان اس منصبِ جلیل کے فرائض کو باحسن و جود انجام دیتا رہا۔ اور خانہ کعبہ کے متولی اہل بیت اور اہل مسجد الحرام کے معزز اقطاب سے ہمیشہ یاد کئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ واقعہ کربلا کی اس پیشین گوئی میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ محرم الحرام میں قتال کے متعلق سوال کرنے والے نہیں جانتے کہ محرم الحرام میں قتال کے علاوہ مسجد الحرام کے اہل کو مسجد حرام سے نکالا جائے گا جو قتال سے بھی بڑا گناہ ہے۔

سید الشہداء کی مکہ مکرمہ سے ہجرت چنانچہ اسی بلد الامین سے اہل مسجد الحرام کو نکلنے کے لئے اموی ڈپلومیسی نے کیا کی تدابیر اختیار کیں اور ان تدابیر کو ناکام بنانے کے لئے امام حسین نے مکہ معظمہ کو مجبوراً چھوڑ دیا۔ اگر آپ حالات پر گہری نظر سے غور کریں گے تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ قیام مکہ معظمہ کی صورت میں حضرت سید الشہداء کا مکہ معظمہ میں شہید ہونا یقینی تھا جسے بعد کے واقعات نے بھی ثابت کر دیا۔ کیونکہ عبداللہ بن زبیر پر اسی بلد الامین میں فوج کشی ہوئی اور وہیں وہ قتل کئے گئے۔

اسی طرح آپ پر بھی فوج کشی ہوتی اور آپ کو یہیں محصور ہو کر شہید ہونا پڑتا۔ عبداللہ بن زبیر ہر قیمت پر برسرِ اقتدار آنا چاہتا تھا۔ اس لئے انہیں مکہ معظمہ کے احترام کا احساس نہیں تھا۔ سید الشہداء کو کسی طرح گوارا نہیں تھا کہ ان کے قیام مکہ کی وجہ سے اس مقدس سرزمین کی عزت و احترام میں کوئی فرق آئے۔ مختلف اشخاص نے آپ کو قیام مکہ کا مشورہ دیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا۔

”مجھے معلوم ہے کہ یہاں ایک شخص سینڈھے کی طرح ذبح ہوگا جس سے یہاں کی حرمت

زائل ہوگی۔ میں وہ سینڈھا بنانا نہیں چاہتا (طبری جلد ۶ صفحہ ۲۶۶ صواعقِ محرقہ صفحہ ۱۴۶)

ایک دوسرے موقع پر عبداللہ بن زبیر نے حاضر خدمت ہو کر چپکے سے امام حسین علیہ السلام

کے کان میں کچھ کہا اس کے چلے جاتے کے بعد آپ نے اپنے مخصوص اصحاب سے فرمایا۔

”کیا آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے کیا کہا اس نے مجھ سے کہا ہے کہ مکہ میں قیام

فرمائیے اور باہر نہ جلیئے“

پھر آپ نے اپنے اصحاب و انصار سے فرمایا۔

”خدا کی قسم! میں ایک بالشت بھر مکہ کی حدود سے باہر قتل ہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ ایک بالشت بھر حدود مکہ کے اندر مارا جاؤں۔ خدا کی قسم اگر میں کسی سوراخ کے اندر جا کر رہوں تب بھی یہ لوگ مجھ کو وہاں سے باہر لے آئیں گے۔ یہاں تک کہ جو چاہتے ہیں میرے ساتھ سلوک کریں گے۔ خدا کی قسم یہ لوگ مجھ پر تعدی کریں گے۔ جس طرح یہود نے روزِ شنبہ کے بارے میں ظلم و تعدی سے کام لیا۔“
(طبری جلد ۶ ص ۲۶۷)

۴۔ ذی الحجہ تک بظاہر مکہ معظمہ میں کوئی فوج موجود نہ تھی کوئی لشکر نہ تھا اگر فوج کشی ہوتی تو ایام حج کے بعد مگر اموی سیاست نے حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی بھیج دیئے تھے کہ حسین جس حال میں ہوں انہیں گرفتار کر لو۔ امام علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا۔ لیکن عوام پر یہ راز بعد میں کھلا جب آپ مکہ سے باہر آچکے تھے۔ چنانچہ اثنائے راہ میں فرزدق شاعر نے آپ سے ملاقات کی اور عرض کیا۔

”مولا آپ نے اس قدر جلدی کس لئے فرمائی کے حج بھی نہ ہو سکا“

تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔

اگر میں آتی جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار کر لیا جاتا۔

اموی سیاست سے یہ بھی بعید نہیں تھا کہ جو فوجی سپاہی حاجیوں کے لباس میں مکہ معظمہ میں مامور کئے گئے تھے وہ حالتِ طواف میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتے۔ اور پھر اموی حکومت جسے علم تھا کہ عبداللہ بن زبیر کا دل امام حسین علیہ السلام کے متعلق صاف نہیں ہے۔ امام ہمام کے قتل کے الزام میں عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کر لیتا اور ان پر مقدمہ چلتا اور انہیں امام حسین علیہ السلام کے قصاص میں سزائے موت دے دی جاتی۔ اس طرح اموی حکومت کے دو مخالف ایک ہی سیاسی چال میں ختم کر دیئے جاتے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی

خفی شہادت ہوگا جیسا کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس صورت میں بنی اُمیہ کی وہ سیاہ کاریاں چھی رہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام نمایاں کرنا چاہتے تھے، مگر معظّمہ کے قیام کی صورت میں امام مظلوم شہید کر دیئے جاتے، عبداللہ ابن زبیر قتل کے الزام میں سزائے موت پاتے اور اموی سیاست کا دامن اس الزام سے بڑی ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام اس طرح دنیا سے رخصت ہو جاتے اور اموی حکومت کے چہرے پر انسانیت، اسلام اور خلافت کی نقاب پھر بھی پڑی رہتی، حسین علیہ السلام اپنی شہادت کو اس مقام پر پہنچانا چاہتے تھے، جہاں پہنچ کر اموی حکومت کے استبداد، ظلم و جور، سیاسی چال بازیوں اور خلاف اسلام بد عنوانیوں کے خدو خال نمایاں ہو جائیں، چنانچہ مکہ معظمہ کو چھوڑ کر حسینی سیاست ربانی اور حسینی تدبیر اپنے اغراض و مقاصد میں اس طرح کامیاب ہوئے کہ اس سے زیادہ کامیابی کا امکان نہ تھا۔

بہر کیف اموی حکومت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مکہ معظمہ سے نکال دیا، جیسا کہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد الحرام کے اہل کو مسجد الحرام سے نکالنا سب سے بڑا گناہ ہے اور اموی حکومت اس سب سے بڑے گناہ کی مرتکب ہوئی۔

والفتنة أكبر من القتل

اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔

اللہ تعالیٰ اہل مسجد الحرام کے مکہ سے اخراج کے بعد ایک خاص فتنہ کا ذکر کرتا ہے یہ خاص فتنہ کون سا ہے، قرآن مجید ہی نے اس فتنہ کو بیان کیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر ہم چوتھی منزل میں کر چکے ہیں۔

ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا۔

اور یہ (بنی اُمیہ) ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے

تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے (پارہ ۲ رکوع ۱۱)

اس آیت میں خاندان بنی اُمیہ کی پوری تاریخ ہے زمانہ رسالت میں لڑتے رہے آخر

فتح مکہ کے بعد بقول جناب امیر علیہ السلام صا اسلموا ولکن استسلموا وہ اسلام نہیں لائے بلکہ امنوں نے اسلامی طاقت کے سامنے سر ہٹا دینے اور فتوحات کے دروازہ سے داخل ہو کر حکومت کے ایران میں پہنچ گئے۔ پھر عسکری طاقت کو بڑھا کر لڑنا شروع کیا۔ اسی سلسلہ کی کڑی کر بلا میں ماہ محرم الحرام میں ان کا قتال تھا۔ قرآن مجید تصریح فرما رہا ہے۔ کہ (ابوسفیان لڑتا رہا اسی طرح اس کی اولاد تم سے لڑتی رہے گی) ان کی لڑائی کی غرض یہ ہوگی کہ اگر وہ کر سکیں تو تمہارے دین سے تم کو برگشتہ کر دیں۔ چنانچہ بنی امیہ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کی اس تقریر سے ظاہر ہے۔ اس کی وضاحت منزل تک میں بیان کر چکے ہیں۔

من یرقد منکم عن دینہ وهو کافر فاولیک حطبت اعمالہم فی الدنیا
والآخرة اولیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے، جو بنی امیہ کی تحریک پر اپنے دین سے پھر جائیں گے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ وہ کافروں گے اور ان کا کیا کرایا دنیا و آخرت دونوں میں اکارت بھجائے گا۔ یہی لوگ جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس قتال کے خلاف کربلا کے مجاہدین کے جہاد کا ذکر اس طرح کیا ہے۔

ان الذین امنوا والذین ہاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ
اولیک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم۔

اور وہ ایمان دار لوگ جو ایسے زمانہ میں ہجرت کریں گے، اور خدا کے راستے میں جہاد کریں گے، وہی رحمت خدا کے امیدوار ہیں، اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا گروہ ہے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ قرآن مجید میں ہجرت کو مختلف عناوین سے بیان کیا گیا ہے۔

اس جہاد کے لئے امام حسین علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو دعوت جہاد دی یہ اس خطبہ سے ظاہر ہے جو امام مظلوم نے مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے پہلے شب کو ارشاد فرمایا

مکہ سے ہجرت کے وقت خطبہ | الحمد لله وما شاء الله ولا حول ولا قوة
 الا بالله وصلى الله على رسوله وسلم خط الموت على ولد آدم فخط القلادة في
 جيد الفتاة وما اولهني الى اسلافى اشتياق يعقوب الى يوسف وخير لي مصرع
 انا لاقية كآني باوصالى تيقظها عسلان الفلوات بين النوا اوليس وكر بلا
 فملاقى منى اكر اشأ جونا و اجربة سنبأ لا حيص عن يوم نخط بالقلم رضاً
 الله رضانا اهل البيت نضبر على بلائه ويوفينا اجورا الصابرين لن تشد عن
 رسول الله لحنته وهي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينيه وينجزهم
 وعدة من كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا
 فاني راحل مصباح انشاء الله (مقتل العوالم ص ۶۹)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ جو اللہ نے چاہا ہے کوئی بازگشت اور قوت کے سوا
 نہیں اس کے رسول پر درود و سلام ہو۔ موت فرزند آدم کے گلے کا اسی طرح مار رہے۔ جس طرح
 نوجوان لڑکی کا گلو بند جس طرح یعقوب علیہ السلام کو جناب یوسف علیہ السلام کے ملنے کا اشتیاق تھا۔
 ویسے ہی مجھے میرے اسلاف سے ملنے (ملاقات) کا اشتیاق ہے اور میرے لئے بہت اچھی ہے
 وہ جگہ جہاں میں کشتہ ہو کر گروں گا گویا میری آنکھوں میں وہ سماں پھر رہا ہے کہ میرے جوڑ بند کو صحرائی
 درندے جدا کر رہے ہیں۔ اس دن سے جو خطا تقدیر میں گزر چکا ہے کوئی چارہ کار نہیں۔ خدا کی
 مرضی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے۔ ہم اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں۔ اور صابروں کے اجر کو
 حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ عالم قدس میں
 رسول اللہ کے ساتھ جمع رہیں گے۔ اس سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی اور ان کے لئے وعدہ کا
 ایفا ہو گا جو کوئی ہمارے ساتھ اپنی قربانی کو آمادہ ہو اور اپنا خون دل ہمارے لئے صرف کرنا چاہے
 اور خدا سے ملاقات پر تیار ہو وہ ہمارے ساتھ سفر کرے۔ میں کل صبح کو انشاء اللہ روانہ ہو جاؤں
 گا۔

منزل (۱۹)

ترک جہاد اور زمانہ امام حسن دروجہ جہاد اور زمانہ امام حسین علیہ السلام
اب ہم اپنے اس مقالہ کو صرف اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو ترک جہاد
کا حکم تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو جہاد کرنے کا حکم تھا۔ اس کو قرآن حکیم نے ایک دوسرے
مقام پر اس طرح بیان کیا ہے۔ سورہ نسا میں اللہ عزوجل فرماتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ
يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ
عَلَيْنَا الْقِتَالُ، لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَقَد مَتَّعْنَا الدُّنْيَا قَلِيلًا
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ (پارہ ۵ رکوع ۸ آیت،)

قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ يُؤْتِكُمْ لِنَبَرِ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ
(سورہ آل عمران پارہ ۴ رکوع ۷ آیت ۱۵)

اے محمد! آیاتوں نے ان لوگوں کو دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ قتل سے روک لو اور
نماز پڑھتے رہو اور پھر جب ان پر قتال واجب کیا گیا۔ ایک فریق ان میں سے آدمیوں سے ڈرتا تھا
مثلاً خدا سے ڈرنے کے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے پروردگار کیوں ہم پر قتال کو واجب
کیا۔ کاش کہ ایک زمانہ قریب تک مہلت دیتا ہم جہاد نہ کرتے۔ اے محمد ان سے کہہ دے کہ
کہ متاع دنیا جس کی نظر سے تم مہلت مانگتے ہو اور قلیل ہے آخرت کا فائدہ اس کے لئے بہتر
ہے جو اللہ سے ڈرے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے حق میں خدا فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ اپنے

گھروں میں بیٹھے رہو گے، تو مزدور وہ لوگ اپنی خواب گاہوں کی عمارتیں نکلیں گے، جن پر قتل ہونا واجب کیا گیا۔

صلح و جہاد: جن کو جہاد سے منع کیا گیا تھا وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں۔ اس لئے وہ جناب مجبور تھے کہ فائر بندی کا معاہدہ کریں، چونکہ معاویہ اور ان کے ساتھی کفر کا اعلان نہیں کرتے تھے، جیسا کہ زید کرتا تھا، چنانچہ زید کے اعلان کفر، انکار وحی و رسالت پر پھر ہی جہاد کا حکم ہوا، لوگ حکومت کے خوف سے جہاد کی تاخیر چاہتے گئے، یہ وہ لوگ تھے جو حکومت کے اراکین کا

خوف اللہ کے خوف سے زیادہ اپنے دلوں میں رکھتے تھے، اس لئے جناب امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی جن پر صیانت دین فرض تھی اور ان پر قتل ہونا واجب تھا، وہ لوگ بغرض جہاد اپنی خواب گاہوں یعنی مقامات شہادت کی طرف نکل پڑے، یہی وہ آیت ہے جس کی تفسیر عالیہ جناب بی بی زینب طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے سراپا بلاغت خطبات میں پیش فرمائی ہے۔

اصل واقعوں ہے کہ جب سیدہ طاہرہ جناب زینب عالیہ دربار ابن زیاد گورز کوفہ میں قید ہو کر آئیں، تو اس ملعون نے خاندان رسالت کو ایذا پہنچانے کے لئے اور ان کا دل دکھانے کے لئے کہا: فکیف رأیت صنع اللہ باہلیتک

اچھا تم نے دیکھا خدا نے تمہارے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ایک طنزیہ فقرہ تھا ایسے حالات میں اس قسم کے طنز کا جو اثر عورتوں کے نازک دلوں پر ہوتا ہے، وہ ان کے ہی دل سے پوچھئے، بہر کیف قرآن ناطق علی ابن ابی طالب کی بیٹی نے پوری جرات سے حقیقت کا اظہار فرمایا آپ نے کہا: کتب علیہم القتال فی ذوالی مضاجعہم لیسع اللہ بینک و بینہم فتاحون الیہ و تمنحون عندہ

کیا سلوک خدا نے کیا، انہوں نے درجہ شہادت پر ناز ہونا تھا اور یہ صورت ہونے والی تھی اس لئے وہ اپنے پاؤں سے چل کر اپنی ابدی خواب گاہوں کی طرف گئے، عنقریب اللہ تعالیٰ تجھے اور انہیں ایک جگہ جمع کرے گا، اور یہ گروہ اس جگہ اپنی محبت خدا کے حضور میں پیش کرے گا، اور

انسی کا فیصلہ چاہیں گے۔ تو وہاں محبت تمام ہو جائے گی۔ اور مکمل فیصلہ ہو جائے گا۔
بہر حال یہ آیتہ قتال دو حکموں کو شامل ہے۔

ایک وقت تو جہاد کا ترک کرنا واجب تھا اور دوسرے وقت جہاد کرنا واجب تھا۔ اس
آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ قتال نہ کرنے کا حکم پہلے تھا اور قتال کرنے کا حکم اُس کے بعد
اور یہ دونوں حکم ایک ہی جماعت کو ہونے تھے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ جو لوگ جہاد کرنے سے
منع کئے تھے انہی پر دوسرے وقت میں جہاد واجب تھا۔ اس قول میں اللہ تعالیٰ نے ثابت
کیا ہے کہ اس کے پورے مصداق امام حسن علیہ السلام کے اصحاب تھے۔ اس لئے تو وہ جناب
مامور تھے کہ صلح کر لیں اور جہاد نہ کریں۔ معاویہ اور اُس کے لشکر سے جنگ نہ کریں اور ایسا ہی ہوا
جناب رسول اللہ نے ایک روایت میں جو فریقین میں موجود ہے فرمایا تھا کہ یہ میرا فرزند یعنی حسن علیہ السلام
مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرادے گا یہ آیت امام حسن علیہ السلام اور اُن کے اصحاب پر
بلکہ عدم قتال کے بارے میں پورے طور پر صادق آتی ہے۔ کیونکہ قتال اس لئے واجب نہیں
فرمایا تھا کہ معاویہ اور اصحاب معاویہ اپنے کفر کا اعلان بظاہر نہیں کرتے تھے۔ شرائع اسلام کے
علی الاعلان اور بالکل تارک نہ تھے جیسا کہ یزید اپنے عہد سلطنت میں تھا۔ اسی لئے جناب رسالت
محمد مصطفیٰ صلعم نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرادیں گے۔ حضرت
کی مراد یہ ہے کہ معاویہ اور اصحاب معاویہ زمانہ صلح میں بظاہر محکوم باسلام ہوں گے۔ پھر جب یزید
تحت حکومت پر بیٹھا اور اُس نے شرائع اسلام کو مٹانا شروع کیا اور اپنی بدکرداری میں پناہ
بخدا باوجودیکہ مدعی خلافت رسول تھا حق سے تجاوز کر گیا۔ اب توجہ مسلمانوں پر قتال کرنا واجب
ہو گیا۔ اسی لئے خلیفہ برحق نواسہ رسول بھی اُن کو دعوت جہاد فرما رہے تھے اور یہ امام جہاد
کرنے پر مامور تھے۔ جس طرح ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام ترک جہاد پر مامور تھے۔ کیونکہ سرکار
رسالت روحی لہ الفداء نے فرمایا تھا کہ میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں جہاد کریں یا ترک جہاد
کریں۔ دیکھو یہ حدیث آیتہ قتال کے کس قدر مطابق ہے۔

پھر جب خلیفہ برحق کے ہمراہ مسلمانوں پر جہاد واجب ہوا۔ کہتے گئے پروردگار کیوں ہم پر تم نے جہاد واجب کر دیا کاش کہ ایک زمانہ قریب تک تو ہم کو بہت دیتا وہ یزید کے خوف سے ڈرتے تھے اور ان کا یہ خوف خدا کے خوف سے بھی زیادہ تھا۔ اس آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوگی۔ جسے ہم عنقریب لکھیں گے۔ لوگوں کی درخواست تاخیر و جوب جہاد میں تھی۔ خدا نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے پروردگار ہم کو بہت دے قلیل زمانہ تک کہ ہم تیسری دعوت جہاد کو قبول کریں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ اب معنی اس آیت کا یہ ہوا کہ وجوب جہاد کو ہم سے اُس زمانہ تک ساقط کر دے جو زمانہ قریب آنے والا ہے اور یہ درخواست اس وجہ سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اُس جہاد میں جو امام حسین علیہ السلام کے قصاص کے لئے کیا جائے گا۔ نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے فرمایا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِتُ فِي الْقَتْلِ ط
اِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا۔ (سورہ بنی اسرائیل پارہ ۱۵ رکوع ۱۴)

جو شخص مظلوم ہو کر مارا جائے اُس کے وارث کو ہم نے اقتدار دیا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ زیادہ اسراف نہ کرے اس لئے کہ وہ تعیاب ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر ہم منزل ۱۱ میں کر چکے ہیں۔ اس آیت کا اطلاق دو زمانوں کے لئے ہے ایک زمانہ قائم آل محمد کے لئے اور ایک اُس زمانہ کے لئے جبکہ واقعہ کربلا کے بعد عمرین تمارات الحسین اور امیر مختار قصاص کے لئے کھڑے ہوئے اُس وقت بھی اس وعدہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس وعدہ کا صحابہ رسول سے زیادہ شناسا کون ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ جناب رسول خدا صلعم بار بار صحابہ کو وہ واقعات و مصائب یاد دلاتے تھے جو آپ کے اہل بیت پر رونما ہونے والے تھے اس ہمارے بیان کی تائید و روایت بھی کرتی ہیں کہ جب ہمارے نبی شہادت امام حسین علیہ السلام بیان فرماتے تو صحابہ رسول روتے تھے اُس وقت سرکارِ رسالت فرماتے تھے قَتْبُكُمْ وَلَا تَنْصُرُونَ یعنی آج تم ضرور روتے ہو۔ لیکن جب میرے پیارے حسین پر مصیبت پڑے گی۔ اُس وقت تم اُس کی نصرت نہیں کرو گے۔ یہ روایت مشہور ہے خاص کر اپنی روایات سے ثابت ہے کہ چند صحابہ رسول یوم عاشورہ تک زندہ تھے

سرکار رسالت اس خبر دی اور پیشین گوئی میں بھی پکے تھے۔ جناب امیر علیہ السلام نے بھی برابر بن عازب صحابی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ شخص حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کرے گا۔ اسی طرح انس بن مالک انصاری جو کہ دربار ابن زیاد میں اُس روز موجود تھے جب اہلبیت علیہم السلام کا ورود اُس دربار میں ہوا یعنی وغیرہ شارح بخاری نے بھی یہ واقعات لکھے ہیں۔ علامہ غلام حسین کنتوری نے مائتین جلد دوم میں ایک جداگانہ باب اُن صحابہ و تابعین کے حالات میں لکھا ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کو اس سفر عراق سے منع کرتے تھے اور کیسی کیسی باتیں بناتے تھے یہ روکنا اور منع کرنا اسی وجہ سے تھا کہ یہ خوب جانتے تھے کہ یہ وہی سفر ہے جس میں واضح طور پر اُن پر قتال واجب کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس آیت مذکورہ میں ہے۔

کتاب اتمحاف الوری جو اہل سنت کے عالم نے لکھی ہے میں عبداللہ بن نطوی کا یہ قول موجود ہے جو اُس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا۔ وہ یہ تھا کہ خبردار خبردار آپ کو فتنے کے قریب ہی نہ جائیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ شخص اُن واقعات سے خوب واقف تھا۔ عبداللہ بن نطوی نے تو اپنے آخری قول میں صاف صاف کہہ دیا۔ اے حسین علیہ السلام اگر آپ شہید ہوئے تو قسم بخدا آپ کی شہادت کے بعد ہم سب مرد غلام اور عورتیں لوندیاں بنالی جائیں گی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اُس کو امام حسین علیہ السلام کا اور نیز ان صحابہ کا جو اُس وقت زندہ موجود تھے انجام کار معلوم تھا اور سرکار رسالت نے جن ہونے والے واقعات کی خبر دی تھی ا کا علم تھا واقعہ حُرّامین یزید کی فوج کشی سے وہی واقعات پیش آئے مدینہ طیبہ میں کتنی ہی باکرہ عورتوں کا زنا سے ازالہ بکارت ہوا۔ کتب رجال۔ استیاب اور اصحابہ میں ہے کہ دو سو سے زیادہ صحابہ بروز قتل امام حسین علیہ السلام زندہ تھے یہ دونوں کتابیں جو صحابہ کے بیان میں ہیں۔ اہل سنت کے معتمد علیہ اور مستند دو عالموں نے لکھی ہیں۔ جن کو اہل سنت جانتے اور مانتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے حق میں خدا فرماتا ہے۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْوتِكُمْ لَآتِيَنَّكُمْ مِنَ الَّذِينَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَعْنَاهُمْ (سورہ آل عمران پارہ ۲ رکوع ۷ آیت ۱۶) کہہ دو

نے رسول کہ اگر تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو ضرور وہ لوگ اپنی خواب گاہوں کی طرف
 نکل پڑیں گے جن پر قتل ہو جانا واجب کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب وہی لوگ
 ہیں وہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ رُوحی لہم الفداء خدا نے کیسی سچی بات فرمائی۔ اب اس آیت
 سے ہمارے دونوں دعوے بخوبی ثابت ہو گئے۔ یہ دونوں آیتیں اگر حسین علیہما السلام کے سوائے
 کسی اور پر بھی ثابت آئیں تو ہم اس کو کسی طرح بھی منع نہیں کرتے۔ مگر ان دونوں آیتوں کا جناب حسینؑ
 پر صادق آنا ان کے عمل کے لحاظ سے جو دونوں حضرات نے کیا ہے۔ بخوبی ظاہر ہے جو کسی دلیل کا
 محتاج نہیں۔ خدا نے پہلی آیت میں فرمایا۔ اس قول کے بعد قتال سے ہاتھ روک لو اس سے غرض الہی
 یہ ہے کہ جب تم جہاد سے منع کئے جاؤ تم پر واجب ہے کہ فریضہ نماز کو ادا کرو۔ جناب سید الساجدین
 نے حسن بصری کو ایک سفر حج میں یہی جواب دیا۔ جب اُس نے بنظر استہزا دہنسی محول کے طور پر حضرت
 سے کہا تھا کہ تم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور حج کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اولاد رسول کی عزت ان لوگوں
 کے دلوں میں کیا تھی۔ دیکھ لیجئے جناب سید الساجدین نے جواب میں فرمایا کہ جب ہم کو مجاہدانہ وارے جہاد
 بھی ایسا کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے جیسا کہ تم کو معلوم ہے اور جب انصار نہ ملے تو ہم ادا حج میں مشغول ہو
 گئے۔ ہمیں حسن بصری سے تعجب ہے کہ کبھی تو یہ ترک جہاد پر استہزا کرتا ہے اور کبھی جہاد کرنے پر ایک
 روز جناب امیر علیہ السلام کا گذر ہوا اور حسن بصری صاحب وضو کر رہے تھے اور پانی بہت گرایا تھا۔ آپ
 نے فرمایا کہ تم نے پانی اتنا زیادہ گرایا جو مسنون کی حد سے زیادہ ہے۔ حسن بصری بولا کہ آپ نے خون زیادہ
 بہایا یعنی جہاد میں جنگ جمل اور صفین میں اسراف فی القتل کیا جو نبص قرآن ممنوع ہے۔ ان کو حدیث رسول
 یاد نہ رہی کہ علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ جناب سید الساجدین نے جو حسن بصری سے
 فرمایا کہ ہمارے جہاد کا حال تم کو معلوم ہے۔ اشارہ اسی قصہ کی طرف ہے۔ جو آپ کے جد نامدار نے
 حسن بصری سے کہا تھا۔ لیکن صحابہ اور تابعین کی خانہ نشینی اور امام حسین علیہ السلام کی نعمت ترک کرنے
 سے جن خوابوں میں وہ مبتلا ہوئے۔ ظاہر میں یہاں تک کہ گھروں میں پھپھتے پھرتے۔ نماز جمعہ اور
 جماعت بھی اُنہوں نے چھوڑ دی۔ اور بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کیسی کیسی سختیاں اُن پر ہوئیں

الغرض سب کے بعد یہ ظاہر ہے کہ ہمیں اس امر میں تاریخی شواہد کی ضرورت نہیں، جبکہ ہمارا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اے رسول! ان سے کہو کہ اگر تم گھروں میں بیٹھ رہو گے، یعنی یہ آیت لوگوں کے خانہ نشین ہو جانے کی خبر دے رہی ہے، اس آیت سے ظاہر ہے کہ جہاد کے واجب ہو جانے کے وقت دو فریق ہو جائیں گے۔ ایک مجاہدین اور دوسرے تارکین جہاد ایک فرقہ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ رہے گا۔ اور مجاہدین راہ خدا کا ساتھ دینے سے منہ پھیر لیں گے۔ اس صورت میں شرائط جہاد پورے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ بڑی بھاری شرط تو یہی ہے کہ مجاہدین کی تعداد مخالفین سے نصف ہو، جب مسلمانوں سے شرط جہاد منقود ہو جائیں اور حمایت اسلام واجب ہو۔

اور مخالفین ظالمین کی کثرت دین اسلام کے مٹانے پر تہی ہوئی ہو۔ ایسے وقت میں اسلام کی نصرت کسی دوسری طرح سے واجب ہوگی، وہ عریضہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی جانیں اسلام پر قربان کر دیں اور دشمنان اسلام کے ہاتھ سے شہید ہو جائیں۔ جیسا کہ شہدائے کربلا نے کیا ہے اور یہ بات بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھنا چھوڑ دیں۔ اور اپنی خواب گاہ پر پہنچ جائیں (یعنی مقتول ہو جائیں) یہی دوسرا طریق ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، خدا نے اس آیت قتل ہو جانے کے وجہ سے اس سبب ان نیکو کار بزرگوں سے صاف صاف بیان کر دیا۔ اپنے اس قول سے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ رہو گے اور اگر تم لڑائی سے جان بچاؤ گے اور گھروں میں چھپ رہو گے، مجاہدین کی نصرت کو ترک کر دو گے تو اس صورت میں وہ لوگ جنہیں کئی انصار کی وجہ سے اسلام کی تائید کے لئے قتل ہونا واجب کیا گیا ہے، وہ گھروں سے نکل کر اپنی خواب گاہوں تک پہنچ جائیں گے، یہی ہمارا مقصد تھا، جو ہم نے ثابت کر دیا، جب ہم نے دونوں مذکورہ آیتوں کو جمع کیا تو بخوبی ظاہر ہو گیا کہ یہ دونوں آیتیں، جناب عسین شریفین اور ان کے اصحاب سے خاص طور پر تعلق رکھتی ہیں۔ اور امر شہادت میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا۔ یعنی یادیاں دین کا بغرض ہدایت مقتول ہو جانا، کنارہ کشی کرنے والی امت کے لئے اس کی تائید سورہ کہف کی وہ آیت بھی کرتی ہے، جس میں اللہ نے ہمارے نبی سے ان الفاظ میں خطاب کیا ہے

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (سورہ الکہف ص ۱۳ آیت)

اے رسول تم ان کے آثار اور روش پر اپنی جان براہ تأسف ہلاک کر لو گے۔ اگر یہ لوگ قرآن کی سچائی پر ایمان نہ لائے۔ دیکھئے اس آیت میں خدا کس پیار سے کس محبت سے اپنے حبیب کو فرماتا ہے کہ انبیاء کو ہماری ایسی فکر ہوتی ہے کہ ہماری بھلائی کے واسطے اپنی جان تک بشار کر دیں۔

اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہادی برحق کو امر ہدایت کامیاب ہوتا نظر نہ آئے تو کبھی اس کے لئے مناسب ہوتا ہے کہ اپنی جان اُمت پر بشار کر دے۔ بظاہر جناب رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس آیت کی تعبیل میں ان کے چھوٹے نواسے نے ایسا کیا ہے۔ اسی لئے امام حسین کی شہادت عین ان کے نانا کی شہادت ہے۔ چنانچہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب ستر الشہادتین میں ایسا ہی لکھا ہے۔ یہ بات ہم نے اس لئے لکھ دی ہے کہ خدا جس چیز کو چاہے۔ اس کا واقع ہونا ضروری ہے اور ہمارے آئمہ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم کسی خاص شخص کے متعلق کسی بات کے واقع ہونے کی خبر دیں۔ اور ذاتی طور پر اس سے یہ واقع نہ ہوئی ہو تو اس کے بیٹوں پوتوں اور نواسوں میں واقع ہونے کی امید رکھی جائے۔ جیسا کہ خدا تو رسول اللہ سے چاہتا تھا کہ وہ ایسا کریں۔ لیکن نواسے نے اُسے پورا کر دیا۔ اب ہم قتل حسین کو اور جو واقعات ان پر گزرے ہیں عقلی دلائل سے بھی ثابت کریں گے تاکہ عقلی اور نقلی دلائل ان واقعات کے مطابق جمع ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آدمیوں کی ہدایت اللہ پر ہر وقت واجب ہے اور اس مسئلہ کو ہم مذہب کے پابند لوگوں نے اپنے مقام پر علم کلام سے عقلی دلائل کے ذریعہ ثابت کر دیا ہے۔ ہدایت کرنے کے چند طریقے مختلف ہیں۔ اس لئے جیسی بھی خدا کی مصلحت ہو ہر وقت اور ہر زمانہ میں طریقہ ہدایت جداگانہ ہوتا ہے۔ یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ خدا ہدایت کے لئے انبیاء و مرسلین بھیجتا ہے اور ان پر اپنے احکام کی کتابیں نازل کرتا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خدا کسی کو دین اختیار کرنے کے لئے مجبور نہیں کرتا۔ بلکہ سب کو اختیار دیتا ہے چاہے دیندار اور شاکر ہو جائیں۔ چاہے کافر اور منکر ہو جائیں۔ چنانچہ اُس نے خود فرمایا ہے کہ کسی کو زبردستی دین قبول نہیں کرایا جاسکتا۔ جب یہ سب امور ثابت ہو چکے اب ہم کہتے ہیں کہ ہادی یعنی رسول اور اس کا خلیفہ ایک قسم کے

لوگ ہیں۔ اور امت جس کی یہ آیت مطلوب ہے وہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ اور جو بات دو قسم کے لوگوں میں دائر ہو اس کا پورا ہونا صرف تین طریقوں سے ہوتا ہے۔ چوتھا طریقہ کوئی نہیں۔

پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہادی نبی ہو یا رسول یا خلیفہ مقتدی امت پر اپنے حسن تربیت سے غالب آئے اور حکمت اور مواعظ حسنہ اس کا کارگر ہو جائے۔ اس صورت میں کار ہدایت پورے طور پر سرانجام پائے گا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں فریق کو اپنے مغلوب ہونے کا گمان ہو۔ ایسے وقت پر باہمی مصالحت اختیار کی جائے گی اس میں کچھ ہادی دبتے گا کچھ امت اور کاروین ناقص طور پر انجام پائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ہادی کو اپنے مغلوب ہونے کا یقین ہے۔ مگر اس کے مغلوب ہونے کے نتائج ایسے اچھے ہوں کہ غالب ہونے سے زیادہ مفید ہوں اور امر ہدایت پورا ہو جائے۔ ہادی کا مظلوم و مغموم ہونا اگرچہ آج اچھا معلوم نہ ہو۔ مگر آئندہ روز بروز اس کی خوبی ظاہر ہوتی رہے۔ اور کار ہدایت روز بروز افزوں ہو جائے۔ مظلومیت میں کشتش ہوتی ہے۔ مظلوم حق پر ہو یا باطل پر انسان کی فطرت ہے کہ مظلومیت سے انسانی دل میں ترحم پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ اس میں رغبت کا پیدا ہونا ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے کہ مظلوم میں نصیحت کے ایسے کرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ پھر اگر مظلوم نبی ہو رسول ہو یا امام برحق ہو تو خود ظالم بھی مظلومیت کی حقانیت کا اقرار کرے گا۔ پس امر ہدایت پورا ہو جائے گا۔ جب ظالم کا خود یہ حال ہو تو اور لوگ جن کو ظالم سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ان کے ترحم کی کیا حالت ہوگی۔

اس نے جو بات ثابت کرنے کا ہمارا ارادہ تھا وہ پورا ہو گیا یہ جو کچھ ہم نے کھیا عقلی دلیل ہے جو سب ہادیوں میں مشترک ہے۔ اب ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں بلحاظ واقعات کے ہادی اسلام نے ان عقلی تجویزوں کو کس طرح اختیار کیا۔ یہاں ہادی اسلام سے ہماری مراد ہمارے نبی برحق محمد مصطفیٰ ہیں۔ ہمارے عقیدے میں انہی انبیاء میں داخل ہیں جن کو خدا نے ہدایت خلق کے واسطے مبعوث کیا۔ انہوں نے اپنی کوشش میں کمی نہیں کی کبھی تو پہاڑ پر اور کبھی غار میں چھپنے

کبھی کفار سے صلح حدیبیہ کی کبھی جو ابی جلال و قتال سے کام لیا۔ خدا نے ان کو حکم دیا تھا کہ کفار اور منافقین دونوں سے لڑیں اور دونوں پر سختی کریں تو حضور نے منافقین سے صرف جہاد نہیں کیا بلکہ ہمدردی سے پیش آتے رہے (مار آستین) یہی منافقین تھے۔ منافقین سے جہاد کرنا ہمارے نبی نے اپنے وصی علی بن ابی طالب کے سپرد فرمایا۔ اس لئے کہ علی علیہ السلام نفس رسول تھے۔ علی علیہ السلام نے بھی ساہائے دراز کئے بعد جہاد کیا۔ مصلحت یہ تھی کہ یہ لوگ تازہ مسلمان تھے اور اسی وجہ سے جناب رسول خدا صلعم نے جہاد کو ٹالا تھا۔ پس باوجودیکہ جناب امیر علیہ السلام نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں منافقین کو قتل کیا، پھر بھی ان کے سینے سے کینہ دور نہ ہوا۔ بلکہ اکثر باقی ماندہ منافقین کے دلوں میں بغض اور عداوت باقی رہی اور ایسی رہی کہ آج تک چلی آتی ہے اب مقصد الہی مقتضی ہوا کہ امام حسن علیہ السلام ان سے بہ مدارات پیش آئیں اور صلح کر لیں۔ اور سلطنت دنیویہ کو ان کے پاس رہنے دی جس کے وہ طالب ہیں۔ چنانچہ آپ نے صلح کر دی اور دو گروہوں میں میل جول کرادیا اسی وجہ سے جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ خدا کی قسم جو کام امام حسن علیہ السلام نے کیا تھا۔ جہاں تک آفتاب طلوع کرتا ہے اس امت کے حق میں نہایت ہی اچھا تھا۔ یعنی تمام دنیا میں تا روز قیامت یہ روایت عیاشی نے محمد بن مسلم سے اپنی تفسیر میں لکھی ہے۔ اس فعل کی خوبی اس صورت میں مضمر تھی۔ اگر وہ لوگ معاہدہ پر قائم رہتے اور نقص عہد نہ کرتے تو طرح طرح کے خوف دلانے والے امور اور عذاب دنیا و آخرت میں گرفتار نہ ہوتے پھر جب ہمارے نبی اور وصی نبی جناب علی علیہ السلام نے کیا جو کچھ کیا قتل بھی کیا۔ جلا وطن بھی وغیرہ وغیرہ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے دوسری صورت اختیار کر کے صلح اور مصالحت کر لی۔ اس پر بھی وہ نفاق سے باز نہ آئے۔ عناد اور خصومت کچھ زیادہ ہی ہوتی گئی۔ اب وہ تیسری صورت باقی رہی کہ ہادی خود مظلوم اور مغلوب ہونا اختیار کر لے۔ اس لئے خدا نے امام حسین علیہ السلام پر مقبول ہونا واجب کر دیا کہ بھوکے پیاسے شہید ہو جائیں اور اسی وجہ سے بہت سے اعجازی امور کا استحقاق انہیں حاصل ہوا اور خدا ان کو ایسے امور معجزہ فریق عادت

عطا کرے کہ اس سے پہلے کسی آدمی کو حاصل نہیں ہوئے۔ ہم ایسی باتیں روز دیکھ رہے ہیں۔ اور بیاں کر رہے ہیں۔ بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا سے انتقال کر جانے والے کے معجزات دنیا میں موجود رہنے والے کے معجزات سے بہت مؤثر ہوتے ہیں۔ اور ہدایت خلق میں بہت زیادہ مفید ہیں۔ دوست اور دشمن بلکہ غیر جانبدار پر اس کا اثر برابر پڑتا ہے اور چونکہ زیادہ اہتمام دشمن کی ہدایت میں درکار ہے اور دشمنی متوفی سے بہت کم اور شاذ و نادر ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جب آدمی بظاہر وفات پا گیا اس سے سب باتیں مرگئیں جو کام وہ خود کرتا تھا وہ ہی نہ رہا اور جو کام اس کا غیر ان کے ساتھ عداوت کی وجہ سے کرتا تھا۔ اب کس سے کرے گا اور کہاں ہو سکتا ہے اس قسم کی ہدایت کو اس وجہ سے اختیار کیا۔ کیونکہ دشمن دین نہایت درجہ عناد پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس لئے حکیم مطلق خدا پر واجب تھا وہ انتہا درجہ کی ہدایت کو اختیار کرے کیونکہ علاج ہر مرض کا اس کی ضد کے استعمال سے پورا ہوتا ہے۔ خدا کا ارادہ جو ایسے عمدہ طریق ہدایت اختیار کرنے میں تھا پورا ہو گیا۔ تاہم ایں کہ لوگ جو ہمارے نبی کی نبوت سے منکر ہیں۔ ہندو ہوں یا عیسائی سکھ ہوں۔ وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام شہید مظلوم ہیں۔ دین اسلام میں جو لورائیت پیدا ہوئی وہ انہی کے سبب سے ہے۔

خون اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے لے حین : انسان کی شرافت خفتہ جگا گیا !
اسلام کی کشش کا نہ جن پر ہوا اثر : تو در دین کے ان کے دلوں میں سما گیا !

شہید ظلم غریب الدیار کیا کہنا
بڑھا تھا کفر کہ اسلام کا نشان نہ ہے
حسین درد کے پروردگار کیا کہنا
جگر پہ روک لیا تو نے وار کیا کہنا

شہید ظلم کلجے ہلا دیئے تو نے
ہر ایک ذرہ بے حس میں اک طرف بھردی
حسین درد کے دریا بہا دیئے تو نے
دماغ وضع کئے دل بنا دیئے تو نے

حق یہ ہے کہ اس امت کے واسطے عقلی طور پر یہی کارروائی واجب تھی جو خدا نے فرمائی ہے۔ ایک بڑا بھاری سبب امام حسین کے شہید ہونے کا یہ ہے کہ مسلمانوں نے خلیفہ رسول کو اپنی تجویز سے گھڑ کر اس پر یہ طرح لگا دی کہ خلیفہ ہونے میں تہر و غلبہ ضروری شرط ہے۔

اور اس کا نام جہاد اسلام رکھ کر قتل اور غارت اور تسلط اور ملک گیری شروع کر دی۔ دنیا کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ دین اسلام اس جبر اور ظلم اور دنیاوی سلطنت کا نام ہے۔ امام حسین کے مظلوم شہید ہو جانے سے اسلام نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو اسلام کیا چیز ہے تہر اور غلبہ اور سلطنت سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ اسی نظریہ کے لحاظ سے سرکار رسالت نے فرمایا کہ حسین بہشت اور دوزخ کا دروازہ ہے، جس طرح ان کے والد ماجد کو علوم کا دروازہ فرمایا تھا، اب طالب ہدایت جب انصاف کی نظر سے دیکھے گا تو ان خلفاء کو جو ملک در ملک فساد اور خونریزی کرنے پر دوڑے پھرتے ہیں، جب وہ مر گئے تو کسی قسم کی بزرگی اور کسی قسم کی عزت ان کے لئے باقی نہ رہی نہ ان کی قبروں سے کوئی کرامت یا کوئی شرف ایسا ظاہر ہوتا ہے جو ان کے خلیفہ رسول ہونے پر دلالت کرے یا ان کے اولیاء ہونے کا ثبوت دے۔ پھر جب وہی طالب ہدایت اس مظلوم شہید اور اس کی کرامات کو دیکھے گا جو روزانہ ساعت بہ ساعت ظاہر ہوتی ہیں تو وہ کہے گا کہ خلیفہ ہونے کا حق دار یہی شخص ہے، وہ لوگ نہیں تھے جو مار دھاڑ قتل و غارت کر کے خلیفہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے۔ درود و سلام محمدی آل پر پس وہ غلبہ والے خلیفے فنا ہو گئے۔ اور رسول کے حقیقی خلیفہ امام حسین کے حق پر ہونے کا ثبوت ظاہر ہے۔ ان کی شہادت کے اثرات اب بھی موجود ہیں۔

شوکتِ شام و تبریز داد رخت سلطوتِ غرناطہ ہم از یاد رفت

تار ما از زخمِ اش لرزاں ہنوز زندہ از بھیر او ایساں ہنوز

اموی سلطنت شام کی شان و شوکت نہ رہی اور عباسی حکومت بغداد کا ویدہ باقی نہ رہا
غرناطہ یعنی ہسپانیہ کی اموی حکومت کا غلبہ بھی فراموش ہو گیا ہے، ہماری روحانی تار حسین کی

انجلی کے اشارہ سے حرکت میں ہے۔ جو نعرہ تجیر حسین علیہ السلام نے بلند کیا تھا۔ اُس سے ایمان آج بھی زندہ ہے۔ مولانا حالی نے بغداد کی عباسی سلطنت کے متعلق کہا ہے۔

وہ بلدہ کہ فخر بلاد جہاں تھا

گڑا جس سے عباسیوں کا نشان تھا

عراق عرب جس سے رشک جہاں تھا

تر و خشک پر جس کا سکر رواں تھا

بہا لے گئی سیل تا تار جس کو

اڑا لے گئی بادِ پندار جس کو

اسی وجہ سے اللہ نے ان کی خواب گاہوں کا ذکر کیا چنانچہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن پر مقتول ہونا واجب کیا گیا ہے وہ اپنی قبروں کی طرف ضرور نکلیں گے۔ اگر تمہارا ارادہ راہ حق اختیار کرنے کا ہو تو کہ بلا چلے جاؤ اور قبر حسین و قبور اصحاب حسین کی زیارت کرو، اور دیکھو کہ خدا کیسی کیسی آیات کرامات ظاہر فرماتا ہے۔ جن سے ان شہیدوں کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر وہاں نہ جاسکو تو اس ملک میں شبیہ مرتد (تعزیر) کو دیکھو۔ کیسی کیسی کرامات اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ہدایت کے لئے یہی نظارہ کافی ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اس آیت کے آخری جملہ کی تفسیر جس سے ہم نے اس باب کو شروع کیا باقی ہے اور وہ جملہ یہ ہے۔ قتل متاع قلبیلاً والآخرۃ حیر لمن اتقى۔ جو خدا سے ڈرے اس کے لئے دنیا کی متاع تھوڑی ہے اور متیقن متاع آخرت بہتر ہے۔ اللہ کا یہ قول ان لوگوں کے قول کو باطل کرتا ہے۔ جنہوں نے خواہ زبان سے خواہ دل سے کہا تھا کہ ہم یہ جہاد کیوں واجب کرتا ہے۔ کاش ہم کو زمانہ قریب تک مہلت مل جاتی۔

ان کو یہ گمان تھا کہ اگر قتال نہیں کریں گے تو دنیاوی مال و متاع سے فائدہ اٹھائیں

گے۔ خدا فرماتا ہے کہ دنیاوی متاع تھوڑی ہے یا آخرت کی متاع کے مقابلہ میں تھوڑی ہے

یا اس وجہ سے بھی کہ اس قتال کے واقع ہونے کے بعد بھی لوگ دنیا میں تھوڑے دنوں تک رہیں گے اور یہی واقعہ بھی ہوا۔ اس کے لئے آخرت بہتر ہے۔ جو خدا سے ڈرے جس وقت خدا اس کے لئے مقتول ہونا واجب کر دے تو وہ مرنے کو جینے پر ترجیح دے گا۔

اس آیت میں تقیہ مقصود نہیں ہے۔ کہ اپنی جان اور ابرو کی حفاظت کرے۔ اس لئے جب خدا نے قتال واجب کر دیا تو تقیہ کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ ایک معتبر روایت ہے کہ ایک صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ آپ نے نصرت حسین کیوں ترک کی جواب دیا اگر میں ان کی نصرت ترک نہ کرتا تو میری تجارت میں خسارہ و نقصان ہو جاتا اور یہی متاع دنیا ہے۔ جس کو خدا نے اس آیت میں قلیل فرمایا ہے۔ یہ آیت اس امر کی تصدیق کرتی ہے۔ شاید کوئی آدمی یہ اعتراض کرے کہ پہلی آیت میں مسلمانوں کے جہاد سے یہ مراد ہے کہ اپنے دشمنوں کو قتل کریں۔ اور دوسری آیت کا یہ مطلب ہے کہ خود مسلمان مقتول ہو جائیں اور شہادت کے بلند درجہ پر فائز ہوں۔ پھر ان دونوں آیتوں میں کیا مناسبت رہی۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے۔ دشمنوں سے جہاد کرنا اس سے عام ہے کہ مسلمان اپنے دشمنوں کو قتل کریں یا خود ان کے ہاتھ سے شہید ہو جائیں۔ ہاں حقیقتاً اس جہاد میں شرط ضروری ہے کہ مجاہدین کو اپنے مغلوب ہونے کا گمان نہ ہو بلکہ دونوں صورتیں برابر ہوں۔ یہی جہاد پہلی آیت سے مطلوب ہے یہ شرط ضروری ہے مگر جب یہ شرط پوری نہ ہو قیاس تو یہی چاہتا ہے کہ مجاہدین کثرت کی وجہ سے مغلوب و مقتول ہو جائیں۔ مگر خداوند عالم یہ بھی فرماتا ہے کہ من فتنۃ قلیلة غلبت فتنۃ کثیرة باذن اللہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی جماعت انبوا کثیر مغالب آجائے۔ بلکہ خدا حسین اور اصحاب حسین اسی کے مصداق ہیں۔ اب دوسری آیت کافروں کے قتل ہونے اور مجاہدین کے شہید ہو جانے کو بیان کرتی ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں بعض مسلمانوں کے گھر میں چھپ رہنے کا حکم ہے۔ اُس سے لازم آتا ہے کہ مجاہدین کی جماعت کم ہوگی۔ جب کم ہوگی ضرور مغلوب اور مقتول ہوں گے۔ جیسا کہ لفظ مضاجع سے ظاہر ہے۔ یعنی مسلمان

شہید ہو کر اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے۔ مگر اس مغلوب ہونے کی غرض توبہ کرنا نہیں تھا جیسا کہ بعض پچھلی امتوں کا ہوا جیسا کہ خدا فرماتا ہے۔ فیتوبوا الی بارئکم فاقتلوا الفسکم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اس طرح کہ اپنے آپ کو قتل میں ڈالو۔ اس لئے کہ وہ حکم دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا نہ تھا اور امام حسین علیہ السلام کو حکم لڑ کر شہید ہو جانے کا تھا۔ اُس حکم میں ہم لوگوں کی ہدایت مطلوب نہ تھی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمیشہ جاری رہنے والی ہدایت کی غرض سے ہوئی یہی فرق ہے کہ اُن لوگوں کو خدا نے معجزات اور کرامات سے محرز نہیں فرمایا اور اُن شہدار کو بلا کو سب کچھ دیا۔ نیز محمدی شریعت سہل اور آسان ہے فقط زبان سے توبہ کر لینا بظیفیل محمد و آل محمد یہ بھی بعض اوقات آپ کے سقوطِ عذاب کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور یہ خاص ہم پر خدا کی رحمت ہے۔ پھر غور کیجئے اور کر بلا کے بہادروں کے جہاد کو دیکھئے۔ یقین ہو جائے کہ شہدار کر بلا اگرچہ شمار میں تھوڑے تھے۔ لیکن یہی لوگ غالب تھے باوجودیکہ بھوک اور پیاس کا ان پر غلبہ تھا اور ان کی جسمانی قوتیں بڑی حد تک ضعیف تھیں۔ پھر اُن کی شجاعت کو ناضل ابن ابی الحدید ان لوگوں کی زیادتی جو لشکر بن سعد میں تھے متحرک کر بلا کو اس طرح بیان کر رہا ہے۔ ایک شخص نے عمر سعد کے ایک فوجی سے کہا کہ تجھ پر وائے ہو تم لوگوں نے ذریت رسول کو قتل کیا۔ اُس لشکر نے جواب دیا کہ کیا تیری عقل ماری گئی ہے کہ جو تویہ بکتا ہے اگر تو وہی کچھ دیکھتا جو ہم نے دیکھا ہے اور جو حالت ہم پر گزری ہے تو تو بھی وہی کرتا جو ہم نے کیا ہے۔ شہد آ کر بلا کی شجاعت ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ہم پر ایک ایسا گروہ ٹوٹ پڑا تھا جو تلواروں کے قبضہ کو اس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا جس طرح شیر اپنے نثار کو پکڑتا ہے۔ یہ لوگ دائیں اور بائیں سے سواروں کی صفوں کو درہم برہم کر رہے تھے وہ نہ امان قبول کرتے تھے نہ ان کو مال کی محبت تھی وہ مرنے والوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اُن کو فتح کی پرواہ نہ تھی۔ اگر ہم لوگ اُن سے لڑنے میں پہلو تہی کرتے اور اُن کو مہلت دے دیتے تو وہ بہادر تمام لشکر کو تباہ کر دیتے۔ تیری ماں مر جائے۔

آخر ہم کیا کرتے اگر ایسا نہ کرتے اس روایت سے بہت سے فوائد پر روشنی پڑتی ہے جن کو ہم اب لکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اس کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ جماعت قلیل میں تھے جو دشمنوں کی جماعت پر غالب تھے۔ اب ان پر وہی آیت صادق آتی ہے کہ اکثر قلیل جماعت خدا کے حکم سے انبؤہ کثیر پر غالب ہوتی ہے۔ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انہوں نے اس حکم خدا کی کہ مقتول ہو جاؤ۔ بجا آوری کی وہ کسی اور جماعت سے ایسی نہیں ہو سکتی تھی انہوں نے دنیا کی طرف راغب ہونے سے شہید ہونے کو ترجیح دی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خدا نے جو ایسا کڑا امتحان لینا ان کے لئے تجویز فرمایا تھا اس کو معلوم تھا کہ خاص یہی جماعت ایسے امتحان میں پوری اترے گی۔ اور کسی سے یہ کام پورا نہیں ہو گا۔ عدل الہی کا تقاضا تو یہی ہے کہ جیسے اعمال صالح انہوں نے کئے خدا ان کو ویسی ہی جزا دے۔ اس لئے کہ خدا اجر اور کریم ہے۔ چنانچہ بہت بڑا ان کو اجر دے چکا اور قیامت کے دن کیا اجر دے گا۔ یہ وہی علام الغیوب جانتا ہے کہ اس کائنات میں اور اولیاء الہی یا امانت داران خدا ایسے ہوئے ہیں جن کو ایسی بزرگیاں خدا نے دی ہوں جیسے امام حسین اور ان کے اصحاب کو دی ہیں۔ ان پر درود و سلام اور اللہ کی صلوات ہو الحمد للہ جن امور کو ہم نے آیات متذکرہ سے ثابت کرنا تھا۔ وہ باحسن الوجہ ثابت ہو گئے۔ اب ہم خدا کی حمد کرتے ہیں۔ وہ حمد جو شکر گزار کیا کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود و سلام ہو۔

منزل

استقامت حسین علیہ السلام اور نزول ملائکہ

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْبَشِرُ دَابُّ الْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اسورہ نصیحت

عم السجدہ آیت ۲۹ پ ۲۲۴ ع ۱۸

ترجمہ: خدا فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے زبان سے کہا کہ ہمارا رب معبود ہے۔ پھر اس قول پر مستقیم بھی رہے۔ یعنی کسی ویشی نہ کی۔ ان پر فرشتے نازل ہو کر کہتے ہیں۔ تم کچھ خوف نہ کرو اور نہ رنجیدہ ہو تم کو بشارت ہو بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ استقامت کے معنی لغت عرب میں میانہ روی کے ہیں اور خطِ مستقیم سب سے چھوٹا خط ہے۔ جس سے دو لفظ ملتے ہوں۔ اب اگر ہم مبدأ کو ایک نقطہ تصور کریں اور محاذ کو دوسرا پس جواہ پر ہم کو مبدأ (دنیا) سے آخرت کی طرف پہنچاتی ہے۔ وہ صراطِ مستقیم ہے۔ جو سب راہوں سے چھوٹی ہے۔ اس میں نہ کمی ہے نہ نشیب و فراز ہے۔ نہ چھوٹے بڑے ٹیلے ہیں بلکہ سیدھی اور ہموار ہے۔ اس راہ کے زیادہ ترستی وہ لوگ ہیں جو اس راہ کو پہنچانتے اور اس پر چلتے ہیں۔ اس پر وہی شخص چلے گا۔ جس پر نہ جہالت ہو اور نہ بھول چوک ہو نہ عدا خطا کرے بلکہ ہر اس چیز کا جو اس راہ میں پڑتی ہے۔ اس کو پورا اس کا علم ہو سنت شروع سے لے کر آخر تک یعنی دنیا سے آخرت تک جو کچھ ہے۔ سب کو وہ شخص بخوبی جانتا ہو اور عمل بھی کرتا ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فخر کائنات ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ (رحمۃ اللہ علیہ) کے متعلق فرمایا ہے۔ لَئِنِ وَالِقُرْآنِ الْحٰکِمِمْ اِنَّكَ لَمِنَ الْمَسٰلِیْنِ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ۔

اے سردار دو عالم محمد مصطفیٰ قرآن حکیم کی قسم تو مسالین (خدا کے رسولوں میں سے ہے) اور صراطِ مستقیم

پر ہے یا سرکار ولایت علی کے متعلق فرمایا۔ صراطِ علی مستقیم علی کی راہ ہی صراطِ مستقیم ہے یا آئمہ اہل بیت کے متعلق ارشاد ہوا۔ صراطِ آلِ ذینِ النعمت علیہم یہ صراطِ مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے۔ جن پر تو نے نعمتوں کو نازل کیا ہے۔

ان مادیوں میں سے ہر ایک ایسا ہونا چاہیے کہ اُس کا اس مسافت میں چلنا جو دنیا سے آخرت تک ہے۔ میانِ روی اور درستی سے ہو۔ پھر جیسا کہ خدا نے اس کو مادی اور پیشوا بنایا ہے کہ لوگ اس راہ میں اس کی پیروی کریں۔ ضروری ہے کہ یہ مادی اپنے پیروی کرنے والوں کے ان جملہ حالات جن کی اُن پر پیروی واجب ہے کا عالم اور شناسا ہو۔ اب یہ بھی واجب ہے کہ یہ مادی خطا کاری اور لغزش سے بری اور منزہ و تبرہ ہو۔ اور اللہ کے حکم کا عالم و عارف ہو نہ خطا کرے اور اس سے بھورے نہ شکر نہ سہوا ہو بلکہ امور ہدایت میں وہ ان باتوں سے بالا و برتر ہو اور راہِ راست پر سیدھا چلنے والا اور اسی طرح امت کو سیدھا چلانے والا ہو اور اس کو لوری استقامت حاصل ہو۔ اسی لئے خدا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ دعائیں مانگیں اور خدا سے کہیں کہ ہمیں صراطِ مستقیم کی ہدایت عطا فرما (اهدنا الصراطِ المستقیم) مگر چونکہ صراطِ مستقیم کے مادی کا ہمیں علم نہ تھا۔ اس لئے خدا نے ہمیں بتلایا کہ اس طرح دعا کریں تو پھر ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس طرح عرض کریں۔ صراطِ آلِ ذینِ النعمت علیہم۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر (اے خدا) تو نے انعام کیا ہے۔ کیونکہ سب لوگ بھی مادی ہونے کے قابل نہیں تھے۔ اس لئے زیادہ توضیح کر دی اور فرمایا ان کی راہ نہ ہو جن پر تو غضبناک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمداً گناہ کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو ہدایت کے بجائے گمراہی میں ڈالتے ہیں اور نہ ضالین کی راہ کی ہم کو ہدایت کر لیتی ہم کو ضالین کی راہ پر نہ لے جائیں وہ لوگ ہیں جو سہواً اور نسیان سے معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہے کہ مناک وہ شخص ہے جس کو مادی برحق کی ہدایت نہ پہنچی ہو۔ اس کا انجام خدا کی مرضی پر ہے۔ خواہ عذاب کرے خواہ بخش دے۔ اب تو بخوبی ثابت ہو گیا کہ مادی جس کی پیروی ہم پر لازم ہے۔ وہی ہے جو عمداً اور سہواً خطا سے بری ہو۔ اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ نہ کسی گناہ کی وجہ سے خدا اس پر غضبناک

ہوا ہو اور نہ ہی وہ گمراہی میں مبتلا ہوا ہو۔ اب جو انعام اس آیت میں بیان ہوا ہے اس سے مراد نعمتِ علم ہے جو علم لٹنی ہے۔ اس لئے کہ استقامتِ علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جاہل سے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے ہر امر میں استقامت ہو سکے۔ ہم نے جو کہا ہے اس کی دلیل اللہ کا وہ خطاب ہے جو حضرت موسیٰ اور ماروٹن سے فرمایا۔ فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون (سورہ

یونس آیت ۸۹ پارہ ۱۱ رکوع ۱۱)

تم دونوں مستقیم رہو جو لوگ بے علم ہیں۔ ان کی پیروی نہ کرو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمیں علم کی پیروی کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ انعام جو سورہ حمد کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ علم کا انعام ہے۔ اس لئے کہ علم سے ہی کامل طور پر انسان مادی اور پیشوا ہونے کا مستحق ہوتا ہے۔ نیز خدا نے حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو فرمایا ہے۔ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انہ بما تعلمون بصیر (سورہ ہود

آیت ۱۱۲ پارہ ۱۲ رکوع ۱۱)

مستقیم رہو تم اے رسول جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور مستقیم رہیں وہ لوگ جو تمہارے ساتھی ہیں جنہوں نے معصیت سے رجوع کیا ہے منہ پھیر لیا یعنی گناہ کرنے سے باز آئے ہیں۔ کہ عدا اور سہوا خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مثل نبی معصوم کی نہیں کرتے۔ اس لئے معطوف اور معطوف علیہ حکم میں برابر ہوتے ہیں جیسا کہ علم بلاغت کا قاعدہ ہے۔ سوائے اس حکم کے جو کسی دلیل سے خارج کر دیا گیا ہو اور معطوف میں جاری نہ ہو سکے۔ ظاہر اس آیت کا بلکہ نص یہی ہے کہ وہ لوگ بھی جو استقامت پر ہیں۔ محکوم بہ عصمت ہیں جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ جب ہمارے نبی نے پوری استقامت فرمائی تو ان کو کہہ دیا۔ انک علی ہدیٰ مستقیم تم اے محمد ضرور ہدایت مستقیم پر ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم ضرور ہدایت پر مستقیم ہو جس سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ پہلی آیت میں استقامت سے مراد ہدایت کی استقامت ہے۔ اور جس طینان سے منع فرمایا ہے۔ وہ یہی ہدایت ہے۔ اس عصیان سے باز رہنا مطلوب ہے۔ اور ہدایت سے مراد معصومان اللہ ہدایت ہے جیسا کہ اللہ

نے فرمایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ
الی الآخر۔ بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار ہی لائق عبادت ہے۔ پھر اسی ہدایت پر
مستقیم رہے ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور ان استقامت والے لوگوں پر اللہ کا انعام ہے
اور وہی ہدایت پر ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ وہ استقامت معصومین کی ہے۔ اور ان مقدس ہستیوں
پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔

یعنی جن پاکیزہ ہستیوں نے استقامت کے ساتھ خدا کی ربوبیت کو تسلیم کیا۔ ان پر فرشتے
نازل ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نزول ملائکہ خاص معصومین کے لئے ہے۔ یہی ہمارا دعویٰ
ہے۔ اب ہم اصل مقصد پر پہنچ گئے ہیں جس کا بیان ہمیں یہاں منظور ہے۔ اس آیت میں چند
فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کو خدا نے ذکر تو کیا مگر یہ نہ فرمایا کہ کس استقامت سے وہ مستحق ہو
جاتے ہیں کہ فرشتے ان پر نازل ہوں۔ اس بیان کو اللہ نے سورہ قدر میں بیان کر دیا۔

تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امین (القدر پ ۳۰)
اس کے بیان معلوم ہوا کہ فرشتے ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جنہوں نے استقامت کی۔
ہر امر کے بیان کی غرض سے استقامت کی تاکہ وہ ان امور کو بجا لائیں۔ اس لئے کہ وہ لوگ اولی الامر
ہیں۔ اور انتظام کل امور کا خدا نے ان کو سپرد کیا ہے۔ خواہ وہ امور دنیا کے متعلق ہوں یا آخرت
کے۔ ہاں ایک اور بات رہ گئی وہ یہ ہے کہ نزول ملائکہ ہر شب قدر کو ہمیشہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ
خدا نے کریم کے قول سے ثابت ہے۔ اس لئے کہ فعل مضارع تنزل تہجد پر دلالت کرتا ہے
اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے زمانہ موجودہ میں بھی ملائکہ کسی اولی الامر پر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی
امام آج بھی موجود ہیں۔ مگر اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں۔ اگر ہم تفصیل میں پڑ گئے تو ہمارا وہ
مقصود رہ جائے گا۔ جس کا ذکر کرنا آج مطلوب ہے اور طول ہوگا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب
ان کا امام ہونا یعنی اولی الامر ہونا فرقہ خوارج اور نواصب کے سوا تمام اہل اسلام کا عقیدہ
ہے۔ تو اب امام حسین کی استقامت اور ان پر نزول ملائکہ کو دیکھیں۔ یہ واضح ہے کہ نزول ملائکہ

امام حسین پر بھی ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں پوری پوری استقامت فرمائی ہے۔ اور راہ خدا میں جہاد کیا ہے۔ چنانچہ ہم ان امور کو اسی کتاب میں پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔ اب اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ نزول ملائکہ آپ پر ہوا ہے۔ کتب تواریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روز ولادت امام حسین علیہ السلام سے روز شہادت تک (بلکہ بعد شہادت بھی جب تک خدا کو منظور ہے) فرزند رسول پر فرشتے کئی مرتبہ نازل ہوئے۔ اور ہر امر میں نازل ہوتے رہیں گے۔ جس امر میں بھی امام حسین علیہ السلام کا تعلق استقامت اور ہدایت کے ساتھ ہے۔ امام حسین پر جہاد میں اسی طرح فرشتے نازل ہوئے جس طرح ان کے جد رسول اللہ پر نازل ہوتے رہے ہیں۔ جس کا قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں نے حسین پر نزول ملائکہ کی روایات اپنی اپنی کتب میں لکھی ہیں۔

ملا ابواسحاق اسفرائینی جو مشہور علمائے اہل سنت میں سے ہیں۔ ان کی کتاب نور العین میں روایت ہے کہ جب امام حسین نے مدینہ سے عراق کی طرف سفر اختیار کیا تو فرشتے آپ پر نازل ہوئے یہ فرشتے مجاہدین کی شکل میں ہتھیار بند تھے۔ ان کے ہاتھوں میں آلات جنگ بھی تھے۔ سب نے امام علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور یہ بھی عرض کیا اے جنت خدا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نانا کی تدو کے لئے بہت سے مقامات پر ہم فرشتوں کو بھیجا ہے اب ہم کو حکم دیا ہے کہ اس جہاد میں آپ کی مدد کریں۔ آپ کو جو کچھ منظور ہو حکم فرمائیں۔ امام نے فرمایا جب میں کربلا میں پہنچ جاؤں۔ اس وقت تم نے آنا ہے۔ اس روایت کی تصدیق وہ حدیث بھی کرتی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ کہ فرشتوں نے روز عاشورا امام حسین کی نصرت کے لئے خدا سے درخواست کی۔ ان کو اجازت ملی اور وہ سامان حرب و ضرب درست کر کے آمادہ ہو رہے تھے کہ امام علیہ السلام شہید ہو گئے۔ بعد شہادت وہ فرشتے کربلا پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام کی مدت حیات قطع ہو چکی تھی۔ یہ مصلحت کاملہ الہیہ تھی اب ان فرشتوں نے عرض کیا۔ پروردگارا تو نے ہمیں زمین پر نازل ہونے کا حکم دیا تھا۔ اور امام حسین

کی نصرت کی اجازت دی تھی، سو ہم اترے اور تو نے ان کی روح قبض کر لی، اب ہم کیا کریں، خدا نے فرشتوں کو وحی کی، اب تم ان کی قبر پر حاضر ہو، جب تک کہ وہ جہاد کی غرض کے لئے قبر سے باہر نہ نکلیں پس جب وہ جہاد کریں تو ان کی نصرت کرنا اور اس زمانہ تک روتے رہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سے ان کی نصرت نہیں ہو سکی، اور تم کو دو امتیاز حاصل ہیں، جو اور فرشتوں کو نہیں، ایک یہ کہ ان کی نصرت کرو گے ایک یہ کہ ان پر روتے رہو گے، ان کے ناصر بھی ہو گے اور ان کے عزادار بھی رہو گے، جب وہ قبر سے برآمد ہوں گے، تو یہ فرشتے آپ کے انصار میں ہوں گے۔

اب اس استقامت کی تفصیل کو بیان کرنا ہے، جس کا دعویٰ ہم امام حسین کے حق میں کرتے ہیں، وہ یہ کہ امام حسین دو شریعتوں کے محکوم تھے کہ وہ دونوں کے احکام بجا لائیں، ایک شریعت اسلامیہ جو ان کے نانا کی شریعت ہے یہ شریعت ظاہری ہے، دوسری شریعت باطنی جس کے تابع خود امام حسین تھے، اور اسی شریعت کی رو سے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر مقتول ہونا واجب کیا گیا ہے، وہ لوگ مزدور گھروں سے نکل کر اپنی اپنی خواب گاہوں (یعنی) مقاتل پر پہنچ جائیں گے، شریعت باطنی کے احکام کو تسلیم کرنے کی وجہ سے جناب زینب صلوٰۃ اللہ علیہا نے دربار ابن زیاد میں بصراحت ارشاد فرمایا، یہ وہ اچھے لوگ تھے، جن پر خدا نے قتل ہو جانا واجب کر دیا تھا، لہذا اپنی خواب گاہوں تک اپنے گھروں سے نکل کر پہنچ گئے، ہماری جانیں امام حسین پر ندا ہوں کہ وہ مستقیم ہے اور دونوں شریعتوں میں جیسی استقامت اختیار کرنی چاہیے تھی، ویسے ہی کر دکھائی، ہم نے کہا ہے کہ دونوں شریعتوں میں اختلاف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ امام حسین علیہ السلام پر جہاد کی دعوت کو واجب قرار دیتی ہے، اس لئے شریعت اسلامیہ حکم دے رہی تھی کہ آپ مجاہدین کو بلائیں اور ترغیب جہاد دیں، اور ان کو جہاد کے ثواب کی امید دلائیں اور مقتول ہونے کی باطنی شریعت یہ چاہتی تھی کہ انصار اور مجاہدین کو ہرگز جمع نہ کریں، اور نہ کثرت مجاہدین کی کوشش فرمائیں، یہی ظاہری اختلاف ان دونوں شریعتوں میں ہے، مگر دونوں کام فرزند رسول نے بہترین طریقے سے کئے جنہوں نے مسلمانوں کو جہاد کی غرض سے دعوت فرمائی، زبانی بھی اور ان کے نام خطوط بھی روانہ کئے، اپنی

طرف سے سفر بھی بھیجے۔ ایلچی بھی روانہ کئے۔ یہ سب کچھ اچھی طرح سے کیا۔ اس پر مسلمانوں نے جو کچھ کیا وہ سب کو معلوم ہے۔ یہاں تک کہ آپ ایام حج تک مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے یہ وہ ایام تھے جن میں مسلمان دنیا کے ہر گوشے سے جمع ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ عمل اپنے نانا کی پیروی میں تھا۔ جس طرح وہ جناب آخری حج بجالا کر غدیر خم کے مقام پر تبلیغ دین کے لئے ٹھہرے۔ کیونکہ اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کرنے کے لئے ٹھہرے تھے۔ اسی طرح امام حسین نے مکہ معظمہ میں ٹھہر کر مسلمانوں پر حجت تمام کر دی جس طرح آپ کے نانا نے غدیر خم میں ٹھہر کر تبلیغ رسالت سے خدا کی حجت تمام فرمائی تھی۔ اس سفر میں جو شخص امام حسین کو ہمہ محرم تک ملتا تھا۔ آپ اُسے دعوت جہاد دیتے تھے۔ جب بخوبی آپ کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ محرم کی نویں تاریخ آپ کے لئے دوسرا عرفہ تھا جس سے کہ صورت حال کا عرفان ہو گیا کہ آپ کے لئے خاص شریعت کا حکم ہے۔ پھر جب آپ پر بخوبی ظاہر ہو گیا کہ مسلمان تعاون نہیں کریں گے اور انصار کے اجتماع سے ناامیدی ہوئی کہ مجھے وہ جمعیت جہاد و دعوت میں شرط ہے نہیں ملے گی۔ یعنی مخالفین کے عدد سے نصف جمعیت نہیں ہو سکے گی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (انفال ۶۶ پ ۱۰ ع ۵)

کہ اگر تم ایک ہزار ہو تو دو ہزار پر غالب ہو گے۔ یہ روزِ ہم آپ کے واسطے عرفہ ہو گیا۔ اس لئے کہ جہاد اسلامی سقوطِ پوری طرح واضح ہو گیا۔ کہ آپ پر بھی وہ جہاد ساقط ہے اور آپ کے انصار پر بھی۔ اب شب عاشورا اصحاب کو جمع فرما کر تقریر فرمائی اور سب کو سقوطِ جہاد سے آگاہ کیا اور اجازت دے دی کہ چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ جو کچھ آپ نے کیا۔ گو آپ پر شریعت ظاہری اسلام کے لحاظ سے واجب تھا۔ پھر جب پوری استقامت شریعت ہو چکی تو اس کے بعد آپ نے شریعت باطنی کی بجا آوری شروع کر دی اور اپنے اصحاب اور اعزہ و اقربا کی استقامت ان کے بیانات سے آپ پر ثابت ہو گئی۔ اور یہ ظاہر ہو گیا کہ ان میں

سے کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے خاص شریعتِ باطنی کا اظہار یہاں تک کر دیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے کچھ اٹھا کر وہ مقامات دیکھا دیئے۔ جن میں انہوں نے ہمیشہ رہنا تھا۔ اور اپنے نانا کے قول کی تصدیق کر دی کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ گویا تم کو کسی زخم سے ایذا نہیں پہنچے گی۔ اب بھوک اور پیاس سے بھی ایذا نہیں ہوگی۔

منزل

قیام بلد الالین مکہ معظمہ و دعوت الایمان کو فر

(جناب امام حسین علیہ السلام کا ولیانہ تدبیر)

آیہ مبارکہ: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۗ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (سورہ آل عمران آیت ۹۵-۹۶ پ ۹۴ ع ۹)

لوگوں کے عبادت کرنے کے لئے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا۔ جو مکہ معظمہ میں ہے۔ یعنی خانہ کعبہ
وہ بڑی خیر و برکت والا اور عالین کے لئے رہنما ہے۔ اس میں بہت سی واضح اور روشن نشانیاں ہیں اور
مقام ابراہیم ہے اور جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آگیا۔

شہزادہ شرب حسین علیہ السلام مکہ معظمہ میں کیوں؟

۱۔ مکہ معظمہ تمام عالم انسانی کا مرکز تھا۔ جب حسین علیہ السلام مکہ میں وارد ہوئے یہ زمانہ حج بھی
تھا اور آل و رڈ اسلامی کانفرنس یعنی عبادت حج کے لئے ہر ملک کا نمائندہ اس زمانہ میں مکہ معظمہ میں
آ رہا تھا۔ نواسہ رسول کا مکہ میں قیام دنیا کے لئے اسلام کے لئے ایک خاموش پیغام تھا۔ آپ نے
اپنی خاموشی میں نہ سننے والوں کو اتنا توجہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی استبدادی حکومت سے
جیکہ وہ اپنے فسق و فجور کے باوجود جانشینی رسول کا بھی مدعی ہے، بیزار ہیں اور اس کی بیعت
کرنا نہیں چاہتے۔ ادھر یہ لوگ اپنے وطن پہنچیں گے۔ ادھر حکومت یزید کی بدعنوانیاں تمام عالم

پر آئینہ ہو جائیں گی۔

۲۔ امام حسین علیہ السلام قیام مکہ میں یہ بتلانا چاہتے تھے کہ یہ بتائے خلیل وہی ہے جس کی اجرت میں ابراہیم خلیل اللہ اور اسمعیل ذبیح اللہ نے امت مسلمہ طلب کی تھی۔ اور وہ ذریت ابراہیم و اسمعیل سے امت مسلمہ ہم ہی ہیں۔

۳۔ امام حسین علیہ السلام قیام مکہ میں بتلانا چاہتے تھے کہ بیت اللہ کے متولی ہم ہی ہیں اور ہم ہی نے اس بیت کے قیام و بقا اور استحکام کے لئے ہر زمانے میں سعی کی ہے اور اس کی بقا کے لئے اگر ہمیں بت پرستوں سے بھی تعاون کرنا پڑا ہے تو ہم نے دریغ نہیں کیا۔

۴۔ امام حسین علیہ السلام بتلانا چاہتے تھے کہ ہم ہی اہل بیت ہیں۔ ہم ہی اہل مسجد الحرام ہیں اور اس زمین سے ہمارا اخراج قتل اور فتنہ سے بھی بدتر کبیرہ گناہ ہے۔ جسے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔

۵۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیوں کی ابتدا کے لئے اسی سرزمین کو انتخاب فرمایا کہ جو ملت ابراہیمی کی قربانی کا محل ہے اور جس قربانی کے تذکرے میں ذبیح عظیم کے الفاظ سے امت آخری کی قربانی کا اشارہ موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس قربانی کی انتہا بننے کے لئے مکہ معظمہ سے ہی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔

ع غریب و سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم
منہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل

۶۔ امام حسین علیہ السلام دنیا کے انسانوں کے سامنے اپنے خاندان کی تاریخ پیش کرنا چاہتے تھے اور بتلانا چاہتے تھے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام سے حضرت علی علیہ السلام تک ان کے خاندان نے اس مرکز توحید کے بچانے کے لئے کیا کیا کارنامے انجام دیئے ہیں۔

۷۔ امام حسین علیہ السلام کتے کے قیام میں حضرت عبدالمطلب حضرت ابوطالب حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی پیش کر کے بتلانا چاہتے تھے کہ ان کا جائز اور صحیح روحانی وارث

میں ہوں۔

۸۔ جناب امام حسین علیہ السلام موجودہ حکمران خاندان بنی امیہ کی وہ سیاہ تاریخ پیش کرنا چاہتے تھے۔ جو اس خاندان نے اسلام کی عظیم الشان تحریک کو مٹانے کے لئے انجام دی ہے۔
 ۹۔ امام حسین علیہ السلام سرکار رسالت کے اُس سلوک کو جو انہوں نے ان بد بخت انسانوں سے فتح مکہ کے دن کیا تھا۔ پیش کر کے بتلانا چاہتے تھے۔ کہ یہ طلاق کی اولاد آج اُس محسن عظیم کی اولاد سے کیا سلوک کرنا چاہتی ہے۔

۱۰۔ خانہ کعبہ جہاں انسان تو انسان حیوانات اور نباتات کے لئے بھی جائے امن ہے۔ امام حسین وہاں قیام پذیر رہ کر حیو اور جینے دو کی پالیسی کا اظہار کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بتلانا چاہتے تھے کہ کعبہ کو ماؤن بنانے والوں کی اولاد کے لئے اس میں امن نصیب نہیں۔ (تک عشرہ کاملہ)
 جناب امام حسین علیہ السلام ۳ شعبان المعظم ۶۰ھ کو وارد مکہ معظمہ ہوئے

(ارشاد شیخ مفید صفحہ ۲۲۳)

۲۸۔ رجب المرجب کو مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر پانچ دن میں آپ مکہ معظمہ میں پہنچے۔ اس زمانہ میں ایسے ذرائع آمد و رفت نہیں تھے جیسے آج ہیں۔ پانچ دن کی مدت یہ بتلاتی ہے کہ امام حسین نے موقع کی نزاکت کے پیش نظر یہ سفر بہت تیزی سے طے کیا۔ جب معاویہ کی وفات ہوئی۔ تو نظم حکومت کے لئے مختلف صوبوں پر مختلف گورنر مامور تھے۔

(۱) ولید بن عتبہ بن ابی سفیان معاویہ کا بھتیجا مدینہ کا گورنر (۲) یحییٰ بن حکیم بن صفوان بن امیہ گورنر مکہ (۳) نعمان بن بشیر انصاری گورنر کوفہ (۴) عبید اللہ بن زیاد گورنر بصرہ (الانبار الطوال صفحہ ۲۸)
 جب امام حسین علیہ السلام وارد مکہ ہوئے تو یحییٰ بن حکیم بن صفوان بن امیہ گورنری سے معزول کر دیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید کو باوجود ایک دادا کی اولاد ہونے کے اس پر اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا۔ اس کی جگہ عمرو بن سعید بن عاص بن امیہ کو بحیثیت گورنر مکہ مقرر کیا گیا پھر ولید بن عتبہ سے بظن ہو کر مدینہ کی گورنری کا چارج بھی مکہ کے گورنر عمرو بن سعید کے پر دہا

حضرت مسلم کے کوفہ پہنچنے پر کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر بھی معزول ہوا۔ اور عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ اور کوفہ دونوں کا گورنر بنا دیا گیا۔ اور ان فوری طور پر معزولیوں اور تبادلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید کو اس کے اپنے مذہب و عزائم کو پورا کرنے کے لئے آدمی نہیں مل رہے تھے۔ دو دو صوبوں کی گورنری ایک ایک آدمی کے سپرد کی جا رہی تھی۔ حالانکہ مکہ معظمہ کے قیام میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ فوجیں بھرتی کیں نہ فوجی طاقت کو بڑھایا۔ نہ ہی عوام کو یزید کے خلاف بھڑکایا۔ بلکہ نواسہ رسول اپنی سلیم روش سے ثابت کر رہے تھے کہ وہ معاشرتی اصلاح چاہتے ہیں۔ بلکہ تقریر یا تحریر میں سے کسی سیاسی جدوجہد کو ہرگز ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

یزید کا فسق و فجور اس کے خلاف اسلام اقوال و اعمال اس کی شرعی حدود سے آزادی اس کا نفسانی خواہشات میں ڈوبے رہنا کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر مکہ میں قیام پذیر ہونے کا یہ اثر ہوا کہ اموی حکومت کی رعایا کو یہ علم ہو گیا کہ نواسہ رسول حسین بن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ اس خلافت کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ حسین علیہ السلام یہ طے کر چکے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو یزید کی بیعت نہیں کریں گے اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اسلام کی بقا کے لئے اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے۔

شیعیان علی و کوفہ یہ خاموش اقامت یعنی اقامت مکہ مضطرب اور بے چین عوام کے لئے جاذب توجہ ہوئی اور اس سلسلہ میں کوفے کے لوگ بھی اس امر میں سوچ بچار کرنے لگے۔ اس پر کوفے کے چند بچے کھپے شیعوں کو بھی امید کی جھلک نظر آئی اور وہ بھی سیاسی روش پر غور و فکر کرنے کے لئے مجبور ہو گئے۔

کوفے میں چند گنتی کے شیعہ رہ گئے تھے۔ بیس سالہ اموی دور میں کوفے کے گورنر زیاد نے شیعوں پر تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ ہزاروں قتل ہوئے۔ ہزاروں دارپردہ لٹکائے گئے۔ ہزاروں کی آنکھوں میں سوائیاں پھیر کر اندھا کیا گیا اور ہزاروں جلا وطن ہوئے۔ ہزاروں اس جوہر تشدد کی تاب نہ لا کر ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ ان چند دوستان علی نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور سلیمان بن عمرو

کے مکان پر جمع ہوئے اور جہاں دیدہ سرکار رسالت اور سرکار ولایت کے تربیت یافتہ صحابی رسول نے سامعین کو اس طرح مخاطب کیا۔

سیلمان بن عمرو کی تقریر | آپ کو معلوم ہے کہ معاویہ دنیا سے چل بسا اور نواسہ رسول امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور وہ ہجرت فرما کر مکہ معظمہ میں آگئے ہیں، اگر آپ کو اپنے اوپر پورا پورا وثوق اور یقین ہو کہ آپ ان کی نصرت اور مدد کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو آپ ان کے دشمنوں سے بھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو بسم اللہ ان کو خط لکھئے مگر دیکھئے اگر کسی قسم کی کوتاہی یا سستی کا احتمال ہو تو خدا کے لئے ایک شخص کو فریب دے کر اس کی جان جو کھوں میں نہ ڈالئے اور اسے خطرات میں مبتلا نہ کیجئے۔

اس جلسہ کی اس مختصر تقریر میں چند باتیں قابل غور ہیں۔

۱۔ یہ جلسہ کسی پبلک جگہ پر نہیں ہوا، کراچی اور لاہور جیسے وسیع مالوں میں سے کسی ٹال میں نہیں ہوا یہ جلسہ کسی وسیع میدان میں تقائیں اور شناسیائے لگا کر پنڈال بنا کر نہیں ہوا، وہ عربی طرز تمدن کے ایک مختصر سے مکان میں ہوا، اس طرز کے مکانات صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی جزیرۃ العرب میں موجود ہیں، یہ مکان کسی امیر یا رئیس کا نہیں تھا بلکہ ایک صحابی رسول کا جسے سادہ زندگی بسر کرنے اور حسب ضرورت مختصر مکان بنانے کی تربیت رسول اللہ سے ملی تھی، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مختصر مکان میں سامعین کی تعداد کیا ہوگی؟ مقرر کی تقریر کا ایک ایک لفظ مقرر کے خلوص اور سچائی کی دلیل ہے۔

۲۔ مقرر حقیقی واقعات کو بیان کر رہا تھا، اس کی یہ تقریر ہنگامی تقریر نہیں تھی، اس نے جذبات کو ہیجان میں لانے اور رومی جوش پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ صورت حال کا جائزہ لے رہا تھا اور سامعین کو خطرات سے ناواقف رکھنا نہیں چاہتا تھا۔

ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجمع میں حاضرین اموی مظالم سے تنگ تھے، اس تقریر نے بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی کے چھینٹوں کا کام کیا سامعین بغیر سوچے سمجھے اپنی طاقت کا جائزہ لے اور آئندہ

خطرات کا اندازہ کئے بے اختیار بول اُٹھے۔ نہیں! نہیں! ہم یقیناً آنحضرت کی مدد کریں گے۔ اور اپنے تئیں فرزندِ رسول کے قدموں پر نثار کریں گے۔

الفاظ بتلا رہے ہیں کہ سامعین وقتی طور پر جوش میں آگئے تھے۔ یہ الفاظ ان کی باطنی آواز تھی۔ مگر انہوں نے آئندہ پیش آنے والے حالات پر غور نہیں کیا۔ انہوں نے اموی حکومت کی سیاسی چالوں پر لمحات فکر یہ صرف نہیں کئے۔ انہوں نے امکانی سیاسی انقلابات پر سوچ بچار نہیں کیا۔ اپنی قوت برداشت کا جائزہ نہیں لیا اور ہنگامی جوش میں جو کہنا تھا کہہ دیا۔ سلیمان بن عمرو نے اتمامِ حجت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ مگر جوش میں امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط لکھ دیا گیا جو اس طرح تھا۔

کو فیوں کا پہلا خط | یہ خط ہے امام حسین بن علی کی خدمت میں سلیمان بن عمرو، مہیب بن نجبه رفاع بن شداد، مہیب بن مظاہر اور مومنین و مسلمین اہل کوفہ کے دوسرے دوستوں کی طرف سے جو معاویہ کے انتقال اور زید کی تاج پوشی کے بعد لکھا گیا۔

ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے لہذا آپ تشریف لائیے۔ شاید آپ کی وجہ سے ہم حق کی نصرت پر یک دل ہو سکیں۔ دمشق کا مقرر کردہ گورنر نعمان بن بشیر انصاری کوفہ کے گورنمنٹ ہاؤس (دارالامارہ) میں موجود ہے۔ مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے نہ عید گاہ جلتے ہیں۔ اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لارہے ہیں۔ تو ہم اس کو نکال کر شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ والسلام

اس خط کا ایک ایک لفظ غور طلب ہے۔ آئندہ واقعات سے پیدا ہونے والے احتمالات کا جواب لئے ہوئے ہے۔ خط لکھنے والوں کی اکثریت کے عقائد و خیالات اور باطنی کیفیات کا ترجمان ہے۔ اس لئے اس خط پر کچھ لمحات فکر یہ صرف کرنا ضروری ہیں۔ یہ خط ایسا نہیں کہ اسے سرسری طور پر پڑھ کر چھوڑ دیا جائے۔

(۱) یہ خط دو تین شیعہ مؤمنین کے علاوہ عوام کا خط ہے۔

(۲) شیعہ سنی عقائد رکھنے والے سب ہی موجود ہیں۔

(۳) یہ خط صرف شیعیان کوفہ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ ایسے لوگوں کی طرف سے تھا جو مختلف فرقوں سے تھے۔ اس کی دلیل مومنین اور مسلمین کے الفاظ ہیں۔ شیعہ کی اصطلاح میں مومنین کا لفظ شیعہ کے لئے اور مسلمین کا لفظ عوام فرقہ اسلامیہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ توحید رسالت اور قیامت پر ایمان لانے والوں کو مسلمین کہتے ہیں، یعنی جو لوگ ان عقائد سرگمانہ میں شریک ہوں وہ مسلم کہلائیں گے۔ اور جو توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کو ایمان اور اصول دین سمجھتے ہوں وہ مومن کہلائیں گے۔ بہر کیف خط لکھنے والے شیعہ اور غیر شیعہ بھی تھے۔

(۴) خط لکھنے والوں میں زیادہ تعداد غیر شیعوں کی تھی، اس لئے باقاعدہ تغلیب عوام کے عقائد پر مبنی خط لکھا گیا ہے، خط لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں۔ بھلا یہ عقیدہ کسی شیعہ کا ہو سکتا ہے، شیعہ حضرات عقیدۂ امامت کو جزو ایمان سمجھتے ہیں، ان پر کسی ایسے زمانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، جس میں وہ اپنے سر پر کوئی امام نہ رکھتے ہوں۔ ایک امام کے انتقال کے بعد فوراً اس کے جانشین پر ایمان شیعہ کے مسلمات میں سے ہے کیا امام حسن علیہ السلام کے بعد جو دس برس تک عقیدہ ائمت سے بے بہرہ ہوں، وہ شیعہ کہلا سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خط لکھنے والوں کی اکثریت غیر شیعہ تھی

(۵) یہ فقرہ بھی قابل غور ہے۔ شاید کہ ہم حق کی نصرت پر یکدل ہو سکیں، اس خط کو عبداللہ بن بیع ہمدانی اور عبداللہ بن دال نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کیا تھا، یہ اہل کوفہ کا سب سے پہلا خط تھا، جو امام علیہ السلام کو دس ماہ مبارک رمضان سنہ ۶۰ھ کو مکہ میں ملا۔ یہ جلسہ ختم ہوا اور اس کے شرکار نے اس تحریک کو عام کرنے کے لئے جدوجہد شروع کی، یزید کی حکومت کے خلاف ایک عام ہیجان اور اضطراب تھا، اس لئے بلا امتیاز فرقہ یہ تحریک عوام میں ہر دل عزیز ہو گئی، اس تحریک کی ہر دل عزیزی کی وجہ، امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان سے عقیدت یا شیعیت نہیں تھی، بلکہ یزید کے ظلم و استبداد اور فسق و فجور نے

اس تحریک کو عام کر دیا اور دونوں کے اندر اس سلسلے میں ترقی پذیرانہ عرضداشتیں امام علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کی گئیں۔ یہ خطوط قیس بن مسرید اور عمار بن عبید سلوی اور عبداللہ بن کدل راجی کے کرپٹے۔ بعض خطوط میں یہ الفاظ تھے۔ جلد تشریف لائیے۔ اس لئے کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ اور آپ کے سوا کسی کی امامت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں۔

ان الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ یہ دعوت دینے والے شیعہ نہیں تھے۔ کیونکہ شیعہ تو وہی ہے جو امام زمانہ کی امامت کو تسلیم کر چکا ہو اور جو تسلیم پر آمادہ ہوں وہ شیعہ نہیں بلکہ شیعہ ہونا چاہتے ہیں۔ زبنت بہ این جا رسید کہ جو لوگ یزیدی گورنمنٹ کے ٹھہرتے اور یزید کے خاص آدمی شمار ہوتے تھے انہوں نے بھی تحریک محمدین کی ہاں میں ہاں ملائی اور خطوط لکھے۔ ان کی شمولیت کی دو سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں۔

(۱) رائے عامہ کی قوت ان پر غلبہ پاگئی۔ اور انہوں نے مصلحت وقت کو ملحوظ رکھ کر اس تحریک میں شمولیت کی۔
 (۲) ہو سکتا ہے کہ حکومت نے انہیں فقہ کالم بنا کر اس تحریک میں حصہ لینے کا اشارہ کیا ہو اور وہ تحریک میں شامل رہ کر جاسوسی کے فرائض انجام دے رہے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب آخری خط کا مضمون یہ تھا۔
 کو فیوں کا آخری خط | کھتیاں بہا رہی ہیں۔ میوے درختوں میں پختہ اور ریٹے ہو چکے ہیں۔ تالاب لبریز ہیں۔ پس جب آپ چاہیں تشریف لائیں۔ ایسے لشکر کی جانب جو آپ کی امداد کے لئے بالکل آراستہ موجود ہے۔ آخری خط کو ذکے سات آدمیوں کی طرف سے تھا۔ شیبث بن ربیع، حجار بن ابجد، زید بن حارث، یزید بن ادیم، غدر بن قیس، عمرو بن جراح، بیدی، محمد بن عمیر غمیسی، پہلے خط اور اس آخری خط کا ذرا جائزہ لیجئے اور موازنہ کیجئے۔

دونوں خطوں میں موازنہ | اس سے صاف نمایاں ہو جائے گا کہ دو مختلف ذہنیتیں کام کر رہی ہیں۔ پہلے خط میں طلبِ رشد و ہدایت اور استفادہ کی تمنا ہے۔ دوستی اور اخلاص کا اظہار ہے۔

آخری خط میں مادی مفاد کی جلوہ نمائی، دنیاوی لذائذ کی نمائش، مادی طاقت کی پیش کش اور دنیاوی مفاد کی نمود تھی۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا خط مکینے والوں میں کچھ لوگ جو قائد تحریک تھے۔ ایسے

تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے عظیم مقاصد، تقدیر و عظمت، جبروتی تخیل اور بلند ذہنیت کے شناسا تھے۔ اور آخری خط لکھنے والے، مدنی ذہنیت کے مالک اور امام حسین علیہ السلام بلکہ خاندان رسالت کے مذاق طبیعت اور بلندی نظرت سے نا آشنا اور نابلد تھے۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ تاریخ کے دو متضاد اور متخالف مزاج تھے۔ بنی ہاشم مفاد آخرت پر دنیا کا سب کچھ قربان کرنے والے تھے اور بنی امیہ دنیاوی مفاد کے لئے کسی برائی سے دریغ نہ کرنے والے تھے۔ پہلے خط لکھنے والوں میں کچھ لوگ اگرچہ ان کی تعداد کم تھی۔ بنی ہاشم کے طرف دار اور ان کے حب دار تھے۔ لیکن آخری خط لکھنے والے امویوں کے چیلے چبانے تھے۔ کیونکہ واقعات نے ان امور پر بہر ثبوت کر دی، اس لئے کہ آخری خط جوسات آدمیوں کی طرف سے تھادہ کر بلا میں لشکر زید میں موجود تھے اور تقریباً سب کے سب میدان کر بلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جگ کر رہے تھے۔ بہر کیف حکومت نے مخالفت کا رجحان دیکھ کر سازش کا ایک جال پھیلا دیا تھا، اس زمانے کے وقایع نگار اگر اسے نہ سمجھے ہوں تو نہ سمجھیں۔ لیکن دور حاضر میں جو مادی سیاست کے عروج کا زمانہ ہے جس میں سیاسی شعور اپنی ارتقائی منازل طے کر کے بہت بلند مقام پر پہنچ چکا ہے یہ امور پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ کوئی نہیں گنتی کے چند شیعوں نے جس تحریک کو چلایا تھا۔ بنی امیہ کے عمال نے اسے ناکام کرنے کے لئے گہری سازشوں کو انجام دیا۔ گروہ آخر میں امام حسین علیہ السلام کی سیاست ربانیہ کے مقابلے میں ناکام ہو گئیں کسی مخالف تحریک کو ناکام کرنے کا طریقہ یہ ہے اس زمانہ میں حکومت کے خلاف کوئی سیاسی تحریک جاری ہو نہیں۔ جب ارباب اقتدار کسی زبردست تحریک کی طاقت سے عاجز ہو جاتے تو ان کا آخری حربہ یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے کچھ آدمیوں کو اس تحریک میں شامل کر دیتے اور وہ اندرونی خلفشار پیدا کر کے اس تحریک کو ناکام بنا دیتے۔

حکومت برطانیہ کے زمانہ میں ۱۹۱۹ء کی تاریخ عدم تعاون میں یہی ہوا۔ ان آنکھوں نے حکومت کے نفعہ کالم کے کارناموں کو دیکھا۔ ان سرکاری آدمیوں کو سیاسی شعور رکھنے والے پہچانتے تھے۔ مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کانگریس انگریز کی شاگرد تھی۔ جب اس کی وزارتیں جروسے کار آئیں

تو انہوں نے مسلم کنٹریکٹ کے لئے اور مسلم لیگ کو نیا دیکھانے کے لئے شیعہ سنی کو یوپی میں سب سے پہلے ایسا شیعہ ایچی ٹیشن کے دنوں میں ہم نے سینکڑوں آدمی دیکھے جو شیعوں میں شامل ہو کر جیل پہنچتے اور پھر معافیاں مانگ کر باہر آتے اور تحریک کو کمزور کرنے کے لئے ایٹری چوٹی کا زور لگاتے۔
کوئٹہ میں مٹھی بھر شیعہ تھے۔ انہوں نے اموی حکومت کے استبداد سے تنگ آتے ہوئے عوام کو اپنے ساتھ ملا یا اور جب ارباب اقتدار نے اس تحریک کو کامیاب ہوتے دیکھا تو بڑبڑاری آدمیوں کو اس تحریک میں شامل کیا گیا۔

آپ کا مقصد جنگ کرنا نہ تھا | اس وقت کے واقعات سے جنہیں ہم قلمبند کر چکے ہیں وہ یہ ہیں کہ
نتائج ظاہر ہوتے ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ آپ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے
(۱) امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید سے انکار اپنے فرائض کے تقاضا سے کیا تھا۔ اس وقت کوئی جماعت ان کے ساتھ نہ تھی۔ انہیں صرف الشہر بھر دوسرے تھا۔ اور اپنی ذات پر اعتماد تھا۔ ان کا یہ اقدام کسی خارجی تحریک کا نتیجہ نہیں تھا۔

(۲) اس انکار سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو ملک کے کسی حصہ سے امداد کا ذمہ نہیں ہوا تھا
(۳) قیام مکہ معظمہ سے پہلے اہل کوئٹہ نے امداد کی کوئی پیش کش نہیں کی تھی۔
(۴) مکہ معظمہ میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے پہلے کوئٹہ کو اپنی نصرت کے لئے متوجہ نہیں کیا تھا
(۵) اہل کوئٹہ نے امام علیہ السلام سے مشورہ کئے بغیر اس تحریک کا آغاز کیا تھا۔ اس تحریک کے چلانے والے اگرچہ چند شیعہ تھے مگر اس میں حصہ لینے والے عوام کا گروہ شیعہ عقائد سے نا آشنا تھا اور فرزند رسول کی عظمت و شخصیت سے بالکل نا بلد تھا۔

(۶) امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ایک پناہ گزیں کی حیثیت سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ مکہ سے روانگی کے وقت آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اگر مکہ میں حالات آپ کے موافق نہ ہیں تو ریحسانی صحراء اور پہاڑوں کے راستوں میں نکل جائیے اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے رہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کے حالات آخری طور پر

آپ کے سامنے آجائیں۔ پھر آپ کوئی حتمی رائے قائم کیجئے گا (طبری جلد دوم صفحہ ۱۶۱۔ ارشاد صفحہ ۲۱) اب سرکار شہادت امام حسین علیہ السلام کی موجودہ حالت پر غور کیجئے۔

مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام عارضی تھا | مدینہ طیبہ کو آپ خیر باد کہہ چکے تھے۔ کیونکہ وہاں سید کئے بغیر قیام نامکن تھا اور بیعت آپ کسی قیمت پر بھی کرنا اسلام کی موت سمجھتے تھے جس کے لئے آپ کسی صورت میں بھی آمادہ نہیں ہو سکتے تھے

(۱۲) مکہ میں آپ کا قیام مستقل طور پر نہ تھا بلکہ آپ ان مصالح کی وجہ سے جنہیں ہم بیان کر چکے ہیں عارضی طور پر ٹھہرنا چاہتے تھے۔ مستقل طور پر کس طرح ٹھہر سکتے تھے۔ جبکہ یزید جیسے ملحد اور فاسق و فاجر کے دل میں اس بیت محترم کا کوئی احترام نہ تھا۔ اور اس کا حزب الشیطان یعنی اس کے عمال سلطنت اور مشیران کار ہر طرح سے مطلق العنان تھے۔ وہ سیاسی طور پر کعبہ کو گرا دینے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ کیونکہ اموی ارباب اقتدار میں سے ایک نے صاف طور پر کہہ بھی دیا تھا کہ اگر ان کے سیاسی اغراض و مقاصد کا تقاضا ہو کہ مکہ کو منہدم کر دیا جائے تو اس کی دیواروں کے گرائے سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے بعد شہادت سید الشہداء ۳۰ھ میں ایسا ہی دکھلا بھی دیا۔

(۱۳) مکہ معظمہ میں اندیشہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ اس مقدس شہر میں آپ پر فوج کشی کے امکان بھی موجود تھے۔ پھر آپ وہاں کوئی ایسی جماعت بھی نہیں دیکھتے تھے۔ جو آپ کی حمایت کے لئے سچے دل سے آمادہ ہو اگرچہ یا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے میں آپ پر فدا ہونے کا کہنے والے تو بیت تھے۔ مگر وقت پڑنے پر کام آنے والی کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لئے کہ اموی حکومت کے خون آشام پنجوں نے ملت کے جسموں میں جوش پیدا کرنے والا خون چھوڑا۔ نہ تھا نیکی اور بدی کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ قوم کے قوائے شاہراہ ہو چکے تھے۔

مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن زبیر جیسا چالاک سیاسی حریف موجود تھا۔ اگرچہ وہ صحیح و شہادتی سیاسی مصالح کی بنا پر حاضر خدمت ہوتا تھا اور نمائشی ہمدردیوں کا اظہار بھی کرتا تھا۔ مگر مکہ میں

یاسی لیڈر بننے کے ولولہ کا تقاضا تھا کہ وہ نواسۂ رسول کے طولانی قیام کو برداشت نہ کرے
 امام حسین جانتے تھے کہ عبداللہ بن زبیر کی ذات ان کے باپ کے خلاف جنگ جمل کے اقدام
 باعث ہوئی تھی اور یہی عبداللہ بن زبیر تھا جس نے زبیر وابستہ دامان اہل بیت کو جناب امیر
 سے الگ کر لیا تھا اور نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ زبیر جیسا مخلص اپنے اخلاص کو ختم کر کے
 گجوجر حریف بن کر میدان جنگ میں آگیا تھا۔ ان حالات میں کیسے ممکن تھا کہ امام حسین کا وہ تدبیر
 انہیں رسول اللہ سے ورثہ میں ملا تھا گوارا کر سکے کہ مامن خدا یعنی بیت اللہ میں خون ریزی
 وہ جس کی حفاظت میں امام حسین کے آباؤ اجداد سرگرم عمل رہے تھے اور آج وہ اموی افواج
 کے عسکری عزائم کا نشانہ بنے۔

پانچ کوفیوں کی دعوت کیوں قبول کی | فرزند رسول کی ہجرت از مدینہ مشہور ہو چکی
 تھی۔ پھر ملت اسلامیہ کے قوائے عمل اتنے نسل ہو چکے تھے کہ یمن، بصرہ، طائف اور یامرہ سے
 لائی نصرت کا پیغام موصول نہیں ہوا۔ صرف عراق کے صدر مقام کوفہ سے نصرت اور امداد کے
 پیغامات برابر موصول ہورہے ہیں۔ دو دن میں ۵۰ خطوط موصول ہوئے پھر یہ سلسلہ بڑھا
 یہاں تک کے کوفہ سے موصول ہونے والے خطوط کی دو چوٹی ہو گئیں۔ یکے بعد دیگرے
 پانچ قاصد حاضر خدمت ہوئے۔ خطوط کھنسنے والوں میں حبیب ابن مظاہر اور رفاعہ ابن شداد
 جیسے مخلص لوگ بھی ہیں جن پر حضرت امام حسین کو پورا اعتماد ہے۔ اخلاقی، سیاسی اور مذہبی
 طور پر ہمیں کوئی وجہ ایسی نظر نہیں آتی جس پر سرکار شہادت اہل کوفہ کی دعوت کو مسترد فرماتے
 آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لئے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم کو جن پر آپ کو بھی
 اعتماد تھا کوفہ روانہ کیا۔ اور آپ نے اپنے اس وکیل کو جو خط اہل کوفہ کے نام سپرد کیا اس کا
 خلاصہ مضمون یہ تھا۔

فرزند رسول کا خط اہل کوفہ کے نام | ہانی اور سعید تمہارے خطوط لے کر آئے اور یہ
 تمہارے سب سے آخری قاصد ہیں جو میرے پاس آئے ہیں جو کچھ تم نے لکھا ہے۔ میں نے

غور سے پڑھا اور سمجھا ہے، تم میں سے اکثر کا قول ہے کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں۔ آپ آئیے شاید خدا ہم کو آپ کی بدولت حق پر مجتمع کر دے۔ اچھا تو میں تمہاری جانب اپنے نبھائی اور چچا کے بیٹے اور محل اعتماد عزیز کو روانہ کرتا ہوں۔ اور حکم دیتا ہوں کہ وہ مجھے تمہارے حالات سے آگاہ کریں۔ اگر انہوں نے اطلاع دی کہ تمہاری جماعت اور ارباب محل عقد اس امر پر جسے تم نے اپنے خطوط میں ظاہر کیا ہے متفق و متحد ہیں تو میں عنقریب تمہاری طرف آتا ہوں۔ امام کے کوئی معنی نہیں سوائے اس شخص کے جو کتاب الہی پر عامل ہو اور عدالت کا پابند ہو اور حق کا متبع اور اپنی ذات کو اللہ کی مرضی پر وقف کئے ہوئے ہو۔ والسلام

(طبری جلد ۶ ص ۱۶۹ و ص ۱۸۰)

یہ خط معارف و حقائق کا مجموعہ ہے، امام علیہ السلام کے اعتراض و مقاصد کا ترجمان ہے اور ان نازک حالات میں سید الشہداء کی پوزیشن کا آئینہ دار ہے۔ اس پر ذرا غور فرمائیے

(۱) اس خط سے واضح ہے کہ اہل کوفہ کی تحریک پر امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو مانو فرمایا۔ اہل کوفہ کا اصرار ان کے خطوط کی افراط اس اقدام کا باعث ہوئی۔

(۲) اہل کوفہ نے دین و مذہب کے نام پر اپیل کی تھی اور امام حسین کے دینی منصب کا تقاضا تھا کہ جو جماعت مذہبی اور دینی قیادت کے نام پر انہیں دعوت دے اور امام حق کی متلاشی ہو اس کی آواز پر لبیک کہیں

(۳) اہل کوفہ اموی خلفشار اور امویوں کے پیدا کردہ تشنہ و اختراق کے بعد ملت اسلام کے روحانی نگہبان کو ملت کے اتحاد و فکر و اتحاد عمل کا ذریعہ بننے کے لئے دعوت دے رہے تھے توحید کے علمبردار اور علم و عمل سے توحید کی نشر و اشاعت کرنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ توحید کا اقرار کرنے والوں کو متحد کر کے توحید کے معاشرتی اور تمدنی مفاد سے بہرہ اندوز کیجئے کی ایسی دعوت کو مسترد کرنا امام علیہ السلام کے شایان شان تھا۔

یہ وہی اتحاد ہے جس کے قائم رکھنے کے لئے حسین کے والد ماجد امام صبور جناب علی مرتضیٰ

اور اجمالاً الغدائے تلوار نہ اٹھائی اور اتحادِ اسلامی کی بارگاہ پر اپنے سیاسی حقوق کو قربان کر دیا۔ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو حدیثاً العہد اور اسلام میں نئے نئے داخل ہونے والوں کا اسلام جنگ و جدال کی نظر ہو جاتا۔ جیسا کہ اموی سردار ابوسفیان نے ہر چند چاہا کہ علی مرتضیٰ اس کی عسکری امداد سے جنگ و جدال اختیار کریں۔ مگر آپ نے اس کی استدعا کو ہی اتحاد کے لئے مسترد کر دیا اور یہی اتحاد تھا جس کے لئے امام کے بھائی شاپرودہ صلح و امن امام حسن علیہ السلام نے سلطنت کو ٹھکرا دیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اسلاف معصومین کی یادگار شخصیت، اتحاد کی طالب جماعت کی استدعا کو مسترد فرماتے۔

(۴) اس خط سے ظاہر ہے کہ حضرت مسلم جنگ و جدال پر مامور نہ تھے۔ وہ کوفہ پر سیاسی تسلط اور قبضہ کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے۔ وہ امام حسین کے نمائندہ تھے اور ان کی نمائندگی حالات کا جائزہ لینے اور رائے عامہ کا اندازہ کرنے تک محدود تھی تاکہ وہ صورت احوال سے امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آگاہ کریں۔ حضرت مسلم کے طریق کار سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ انہوں نے کوفہ کے گورنمنٹ ہاؤس پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کوفہ کے گورنر کو کوفہ سے نکال کر دمشق روانہ کرنے کا اقدام نہیں کیا۔ حالانکہ اہل کوفہ کے پہلے خط میں اس قسم کے اقدام کی پیش کش کی گئی تھی۔

حضرت مسلم کا طریق کار بتلا رہا ہے کہ ان کا اپنے قیام سے واحد متعدد مذہبی اخلاقی اور معاشرتی اصلاح تھا۔ اور صرف طالبانِ ہدایت کی رہنمائی تھی۔

(۵) امام کے سنی کیا ہیں۔ فرزند رسول اس خط میں اس کی توضیح فرما رہے ہیں۔ لہذا اگر اہل کوفہ کی کثرتِ شیعہ ہوتی تو امام کی انہیں معرفت ہوتی۔ کیونکہ امام کی معرفت شیعہ مذہب کے مبارکات میں سے ہے امام کے متعلق عام تخیل اور اس منصبِ جلیل کا جمہوری تصور جو خط لکھنے والوں کے دماغ میں ہے اور اس کو محو کر کے شیعہ تخیل اور خاندانِ رسالت کا صحیح تصور پیش فرماتے ہیں۔

امام کی تعریف | امام وہ ہے جو کتاب اللہ کا عامل ہو۔ یعنی کتاب اللہ کے الفاظ کو عمل بنا کر

پیش کرے۔ اس کی عملی زندگی آیات قرآنیہ کی جیتی جاگتی تصویر ہو۔ امام وہ ہے جو حق کا منبع ہو۔ سراپا حق ہو اس کے اقوال حق ہوں۔ اس کے اعمال حق ہوں۔ اس کی انفرادی زندگی حق ہو۔ اس کی اخلاقی زندگی حق ہو۔ وہ حق کے لئے جیسے اور حق کے لئے مرے۔ امام وہ ہے جو عدالت کا پابند ہو۔ اپنے نفس سے عدل کرے اپنے بیگانے سے عدل کرے۔ مسلم و غیر مسلم سے عدل کرے۔ کینہ پروری اور دست نوازی کے باعث جادہ عدل سے الگ نہ ہو۔ امام وہ جو اپنی ذات کو خدا کی مرضی پر وقف کئے ہوئے ہو۔ اہل بیت رسالت کے بارے میں سورہ الدھر میں ارشاد ہے۔ وَمَا تَشَاوُنَ الْاٰنَ اِیْشَاءَ اللّٰہِ اَیْ اِہْلِ بَیْتِ رَسَالَتِہٖ تَمَّ نَبِیِّیْنَ جَاہِلِیْنَ مَکْرُوہِیْ جِوَالِہٖ جَاہِلِیْنَ ہا ہے۔ ائمہ اہل بیت میں امام وہی ہے جس کا ہر فعل مشیت الہی ہو۔ اس کا صلح کرنا مشیت الہی ہو۔ اس کا جنگ کرنا مشیت الہی ہو۔ اس کا صبر کر کے گوشہ نشین ہو جانا مشیت الہی ہو۔ اس کا میدان جنگ میں اتر کر داد و شجاعت دینا مشیت الہی ہو۔ اس کا سفر کرنا مشیت الہی ہو۔ جب مشورہ دینے والے کسی بہت سفر کرنے سے منع کریں۔ وہ ان کو یہ کہہ کر خاموش کر دے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ وہ مجھے شہید ہوا دیکھے۔ جب اس کے مخدرات عصمت کو ایسے سفر میں جس کا نتیجہ موت ہے ساتھ لے جانے پر اعتراض کیا جائے تو اس کا جواب یہی ہو کہ مشیت الہی یہی ہے کہ ان مخدرات عصمت و طہارت کو حق کی راہ میں اسیر و قیدی دیکھے۔ اس امامت کے لئے عصمت شرط ہے۔ یعنی امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو۔ امام وہ نہیں ہے کہ جو مشیت کو نہ جان سکے اور نہ اس پر عمل کرے۔

اس قیام مکہ میں حضرت مسلم بن عقیل کا خط مکہ میں ملا کہ آپ تشریف لائے۔ سب لوگ آپ کی اطاعت کے لئے تیار ہیں۔ یہ خط حضرت مسلم نے اس وقت روانہ کیا تھا۔ جبکہ کوفہ میں حالات سازگار تھے۔ ۷ ذی الحجہ تک مکہ میں قیام تھا۔ حج میں دو روز باقی تھے کہ واقعات نے کچھ ایسا پٹا کھایا کہ آپ نے حج کئے بغیر مکہ سے روانگی کا ارادہ کر لیا۔ حالانکہ آپ کے شغف عبادات اور افتاد طبیعت کا تقاضا تھا کہ آپ اس حج کو جو آپ کی زندگی کا آخری حج تھا مکمل فرما کر مکہ سے روانہ ہوتے۔

شب ۸ ذوالحجہ کو امام حسین علیہ السلام اس مقام میں مقیم ہیں۔ جو ایشارہ و وفا کی یگانہ یادگار ہے۔ یعنی
 محسنہ اسلام اُمّ الایمہ سرکار ایشارہ و وفا حضرت خدیجۃ الکبریٰ الطاہرہ سلام اللہ علیہا کی ابدی خواب گاہ
 یعنی ان کی قبر مطہر تھی۔ یہاں پر عشق الہی میں سرشار جزا شعار تلاوت کئے ہیں۔ وہ ہم معہ ترجمہ لکھ چکے ہیں
 مکہ مکرمہ سے روانگی | بہر کیف ۸ ذی الحجۃ الحرام ۶۰ھ ہجرت سے ایک روز پہلے امام حسینؑ
 نے یہ سفر اختیار کیا جس کی وجوہات یہ ہیں۔

(۱) حالات نے سرکار سید الشہداء کو مجبور کر دیا تھا کہ حضور بلد الامین مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ
 گہری نظر سے حالات پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قیام مکہ معظمہ کی صورت
 میں حضرت سید الشہداء کا شہید ہو جانا یقینی تھا۔ جیسا کہ بعد کے واقعات نے بھی ثابت کر دیا۔
 کیونکہ عبداللہ ابن زبیر پر اسی بلد الامین میں فوج کشی ہوئی۔ اور وہیں وہ قتل کئے گئے۔ اسی طرح
 آپ پر بھی فوج کشی ہوتی۔ آپ کو یہیں پر محصور ہو کر شہید ہونا پڑتا۔ عبداللہ ابن زبیر ہر قیمت پر
 برسر اقتدار آنا چاہتے تھے۔ اس لئے ان کو مکہ معظمہ کے احترام کا احساس نہیں تھا۔ لیکن سرکار
 سید الشہداء کو کسی طرح گوارا نہیں تھا کہ ان کے قیام مکہ کی وجہ سے اس مقدس سرزمین کی عزت و احترام
 میں کوئی فرق آئے۔ حالانکہ مختلف اشخاص نے حضرت کو قیام مکہ کا مشورہ بھی دیا۔ تو آپ نے
 اس کے جواب میں فرمایا۔

(مجھے معلوم ہے کہ یہاں ایک شخص مینڈھے کی طرح ذبح ہوگا۔ جس سے یہاں کی حرمت
 زائل ہوگی۔ میں وہ مینڈھا بنانا نہیں چاہتا) تاریخ طبری جلد ۶ صفحہ ۲۶۶ صواعق محرقہ صفحہ ۱۲۷
 ایک دوسرے موقع پر پھر عبداللہ ابن زبیر نے حاضر خدمت ہو کر چکے چکے امام حسین علیہ السلام
 کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے اپنے مخصوص اصحاب سے
 فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا کہا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ مکہ میں
 قیام فرمائیے اور باہر نہ جائیے پھر آپ نے اپنے اصحاب و انصار سے فرمایا۔
 (خدا کی قسم میں ایک بالشت بھر مکہ کی حدود سے باہر قتل ہو جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔

اس سے کہ ایک بالشت بھر مکہ کی حدود کے اندر مارا جاؤں۔ بخدا اگر میں کسی جانور کے سوراخ کے اندر جا کر رہوں۔ تب بھی یہ لوگ مجھ کو وہاں سے باہر لے آئیں گے۔ یہاں تک کہ جو چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ کریں گے۔ خدا کی قسم مجھ پر یہ لوگ تعدی کریں گے۔ جس طرح یہود نے روزِ شنبہ کے بارے میں ظلم و تعدی سے کام لیا (طبری جلد ۶ صفحہ ۲۶۷)

اموی سیاست سے یہ بھی بعید نہ تھا کہ جو فوجی سپاہی حاجیوں کے لباس میں مکہ معظمہ میں مامور کئے گئے تھے۔ وہ حالت طواف میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتے امام حسین نے ۸ ذی الحجۃ الحرام کو مکہ سے رخصت ہو کر تمام ممالک اسلامیہ کے نمائندوں کو جو فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے مکہ میں مقیم تھے۔ اپنے مشن کی طرف اپنے اغراض و مقاصد کی طرف متوجہ کر دیا۔ ہر شخص مضطرب ہجرت زدہ اور تشدد رتھا۔ کہ آخر پچیس حج پا پیادہ کرنے والا حج سے ایک روز پہلے حج کئے بغیر لوگوں کو مناسک حج کی تعلیم دینے والے فرزند رسول مکہ سے کیوں چلا گیا؟ اس روز مکہ میں ہجوم میں یہی سوال موضوع بحث رہا اور دنیا کے ہر نمائندے کو معلوم ہو گیا کہ اموی حکومت، احرام حج کی حالت میں ہی نواسہ رسول کو گرفتار یا قتل کرنا چاہتی ہے۔ اس لئے فرزند رسول نے خانہ کعبہ کی حرمت کے پیش نظر مکہ سے ہجرت فرمائی ہے۔ اب جب یہ ربیع مسکون کے نمائندے اپنے اپنے ملک میں جائیں گے۔ تو اموی حکومت کے عزائم سے اپنے ملک کے باشندوں کو آگاہ کریں گے۔ جس سے امام حسین علیہ السلام کے مشن کی ایک عالمگیر اشاعت ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے روانہ ہو کر اس روانگی سے پریس۔ واٹرلیس۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشر و اشاعت کا ایسا کام کیا ہے۔ رخصت ہونے سے پہلے اکثر حاضرین کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے جو تقریر فرمائی اُسے ہم مع ترجمہ پہلے لکھ چکے ہیں۔ اسی رات کو مختلف افراد حاضر ہو کر امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیتے رہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حکومت سے صلح کر لیجئے۔ اور حکومت سے جنگ کرنے اور اپنے قتل ہونے سے گریز کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں

فرمایا ہے ابا عبد الرحمن دنیا اللہ کی نظروں میں جس قدر ذلیل ہے۔ اس کی مثال حضرت یحییٰ بن زکریا کا واقعہ ہے کہ ان کا سربن اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل سپیدہ سحری سے طلوع آفتاب تک ستر انبیاء علیہم السلام کو قتل کر کے اپنے بازاروں میں آبیٹھتے اور خرید و فروخت کرتے تھے۔ گویا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کرنے میں جلدی نہیں کی۔ پھر جب عذاب نازل کیا تو ایک قادر مطلق کی شان سے کیا۔ اے ابا عبد الرحمن اللہ سے ڈرو اور میری نصرت و امداد سے کنارہ کشی نہ کرو، عبد اللہ بن عباس اور عبد اللہ بن زبیر آئے اور قیام مکہ کا مشورہ دیا۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا۔ رسول اللہ صلعم نے مجھے ایک امر کا حکم دیا ہے اور میں اسی پر چلنے والا ہوں۔ رات کو محمد بن حنفیہ آپ کو اُس وقت ملے۔ جبکہ آپ سفر کو فرار کے لئے اپنے ناقہ پر سوار ہو چکے تھے۔ انہوں نے ناقہ کی بہار پکڑ کر کہا حضور نے میری معروضات پر غور کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ پھر اتنا جلدی چل پڑے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا آپ کے چلے جانے کے بعد خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور فرمایا حسین چل پڑو۔ فان اللہ قد شاء ان یزاک قتیلًا۔ اللہ کی مشیت سب سے شہید دیکھنا چاہتی ہے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا۔ انا لله وانا الیہ راجعون۔ یا بن رسول اللہ جب آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو چکا ہے۔ تو پھر ان مخدرات عصمت کو ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ اس پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا بھائی محمد آپ ہمارے بھائی کو جو ہمارے سر پرست اور مہربان ہیں۔ اس قسم کے مشورے کیوں دیتے ہیں؟ یہ میرے بزرگوں کی نشانی ہیں۔ خدا کی قسم ان سے ہرگز جدا نہ ہوں گی اور وہاں جاؤں گی۔ جہاں یہ جائیں گے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی جان انہیں ہمراہ لے جانے کی دُور و جہیں ہیں اول تو یہ مخدرات عصمت و طہارت میرے پاس رسول اللہ کی امانت ہیں۔ دنیا اس قدر تیرہ و تار یک ہو چکی ہے۔ کہ کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جسے میں یہ امانتیں سپرد کروں۔

جب تک میں زندہ ہوں یہ میرے ساتھ ہیں۔ اور دوسرے ان اللہ قد شاء ان یراهن
 نسبا یا اللہ کی مشیت یہی چاہتی ہے۔ کہ انہیں قیدی دیکھے محمد بن حنفیہ یہ سن کر خاموش ہو گئے
 اور امام حسین علیہ السلام کو فہ کی طرف روانہ ہوئے۔

منزل (۱۲)

فرزند رسول مکہ معظمہ سے کربلا معلیٰ تک

منزل عشق

عز چوں عشق خدا باشد سہل است بیابان
ہم اس آبیہ مبارکہ کو شرح اور ترجمہ کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ جن پر جہاد واجب ہو چکا تھا۔
وہ اپنی خواب گاہوں کو پیچھے۔

امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر ایک عربی شعر کا آئینہ دار ایک فارسی شعر کا زبانِ حال
سے ترجمان ہے۔

عز ادین بدین المحب جیت تجملت ارسلت الیہ دینی و ایمانی
میں نے محبت کا دین اختیار کیا ہے۔ جہاں اُس کی اور نشیاں گئیں۔ میں نے اپنے
دین و ایمان کو بھیج دیا ہے۔

عز رشتہ در گردنم انگندہ دوست می برد ہر جا کہ خاطر خواہ دوست
میری گردن میں میرے دوست نے رسی ڈال رکھی ہے۔ میں اُسی طرف چلا جا رہا ہوں
جہاں وہ مجھے لے جانا چاہیں گے۔

قُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ رَبِّي وَبِهِ يَتَوَكَّلُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِ
مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لِيُحْشَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بن پر قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ اپنے قتل میں نکل آئے۔ ۸ ذی الحجہ کو جب سرکار شہادت

مکہ منظر سے روانہ ہوئے اور اس کی خبر مکہ کے گورنر عمرو بن سعید بن العاص کو ملی تو اس نے ایک دستہ یحییٰ بن سعید افسر پولیس کی قیادت میں روانہ کیا۔ اس نے بیرون شہر آپ کو روکا اور کہا کہ آپ کو واپس چلنا ہوگا، سرکار شہادت نے انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ طرفین میں ٹڈبھیڑ بھی ہوئی۔ انصار حسین پوری طاقت سے مزاحمت کرنے پر تیار ہو گئے۔ آخر ان لوگوں کو ہٹنا پڑا۔ اور قافلہ روانہ ہوا (طبری جلد ۶ ص ۳۱)

دنیوری نے لکھا ہے کہ خود عمرو بن سعید نے صورت حال کے نازل ہونے کی خبر پا کر اپنے پولیس افسر کو واپس آنے کی ہدایت کر دی۔ (الاخبار الطوال ص ۲۳۲)

آپ کے ان عزیز و انصار کے علاوہ جریدینہ سے ساتھ آئے تھے۔ مکہ اور بصرہ کے رہنے والے کچھ افراد آپ کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے (ارشاد ص ۲۳۳ طبع ایران)

منزل ۱ اصفاح | یہاں پر فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں
منزل ۲ ذات عرق | عبداللہ بن جعفر طیار نے گورنر سے امان نامہ حاصل کیا اور اسے عون و محمد کے ہاتھ روانہ کیا۔ اور واپس آنے کا مشورہ دیا۔ تو آپ نے امان مسترد کر دی۔ اور واپس آنے سے انکار کر دیا۔ عون و محمد ہمراہ چل دیئے۔

منزل ۳ حاجر لطن الرّمہ | اس منزل پر پہنچ کر اہل کوفہ کو خط لکھا اور دعادی اور مکہ سے روانگی کی اطلاع دی۔ اور یہاں عبداللہ بن مطیع کی آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا۔ امام نے فرمایا جو تقدیر میں لکھا ہے ہو کر رہے گا۔

منزل ۴ زروود | اس منزل میں زبیر ابن قیس سے ملاقات ہوئی۔ یہ شخص حج کر کے کوفہ واپس جا رہے تھے۔ انہیں اس سے قبل خاندان رسالت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ اموی حکومت کے متوسلین میں سے تھے۔ وہ اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جو اس زمانہ میں عثمانی مسلک کہلاتا تھا۔ وہ ایک جماعت کے ساتھ امام حسین سے کنارہ کش ہو کر سفر کر رہے تھے۔ سرکار شہادت نے انہیں قاصد بھیج کر بلایا۔ اس دعوت پر خاموشی طاری ہو گئی۔ زبیر کی

بیوی جو کہ ایک نیک بخت خاتون تھی۔ اس کا نام دیکم تھا۔ اس نے پس پردہ بلند آواز سے کہا۔ سبحان اللہ! زہیر! فرزند رسول تجھے بلائے اور تو جواب نہ دے۔ وہ اس بات سے متاثر ہو کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار شہادت نے اس صفائی سے اپنے معاملہ کو پیش کیا کہ یہ ہمتی سرکار شہادت کے حامی ہو گئے۔ آخر پوم عاشورہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے (الاجار الطوال ص ۲۰۶)

عبداللہ بن حروفی سے ملاقات ہوئی۔ طلب نصرت پر آکر اس نے نصرت سے انکار کیا اور کہا کہ میں ایک گھوڑا اور ایک نیزہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا مجھے تیرے گھوڑے اور مال کی ضرورت نہیں جبکہ تو میری مدد نہیں کرتا اس صحرا سے نکل جا کہ تو میرے استغاثہ کی آواز نہ سنے (بجاء الانوار)

منزل زردی وہ پہلا مقام ہے۔ جہاں سے روانگی پر امام حسین کی پریشانیوں میں شدت کا آغاز ہوا۔ جبکہ عبداللہ بن سلیم اور منذر بن مشعل بنی اسد کے دونوں شخص جج سے فارغ ہونے کے بعد بہت تیزی سے روانہ ہو کر منزل زردی میں حضرت سے آئے تھے ایک شخص کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا جس نے حسینی قافلہ کو دیکھ کر راستہ بدل لیا اور دوسری طرف روانہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام اسے دیکھتے ہی ٹھہر گئے تھے۔ تاکہ کوفہ کے کچھ حالات اس سے دریافت کریں۔ لیکن جب اس نے بے رنجی کا اظہار کیا تو سرکار شہادت آگے بڑھ گئے۔ بنی اسد کے ان شخصوں عبداللہ بن سلیم اور منذر بن مشعل نے آپس میں کچھ مشورہ کیا کہ اس سے اہل کوفہ کے کچھ حالات معلوم کریں۔ چنانچہ قافلہ سے دونوں جدا ہو کر نہایت سرعت رفتار سے جانے والے کے پاس پہنچ گئے۔ صاحب سلامت کے بعد اس کا قبیلہ دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ بنی اسد سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسدی ہیں تیرے ہم قبیلہ ہیں۔ ذرا تم سے اپنے شہر کے حالات دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں سنو۔ میں کوفہ سے ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ کہ مسلم بن عقبیل اور مانی بن عروہ قتل کئے گئے

میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر بازار میں گھسیٹا جا رہا ہے یہ خبر نہایت وحشت ناک تھی۔ دونوں نے سن لیا اور موقعہ شناسی سے کام لے کر اسے اس وقت تک دل میں پوشیدہ رکھ لیا۔ یہاں تک کہ اس کے اظہار کا موقعہ ملے۔

منزل ۵۰ زبالہ | اس منزل پر پہنچ کر دونوں اسدی یعنی عبداللہ بن سلیم منذر بن مشعل خدمت سرکار شہادت میں حاضر ہو کر تسلیم بجالائے۔ حضرت امام علیہ السلام نے جواب دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں ایک اطلاع عرض کرنا ہے۔ اگر ارشاد ہو تو سب کے سامنے عرض کریں۔ اگر حکم ہو تو تنہائی میں گوش گزار کریں۔ ان حضرت نے حاضرین پر ایک نظر ڈال کر فرمایا۔ کہو ان حضرات سے کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ کل جو سوار راستہ بدل کر جناب کے پاس سے گزر گیا تھا۔ وہ ہمارے ہی قبیلے کا تھا۔ اور نہایت خمیدہ اور سچا آدمی تھا۔ ہم نے اسے کوفہ کے حالات دریافت کئے۔ اس نے کہا کہ وہ کوفہ سے باہر نہیں آیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ثانی بن عمروہ دو تو شہید ہو گئے تھے۔ اور ان کی لاشیں بازاروں میں پھرائی گئیں۔ سرکار سید الشہداء کو اس اندوہ ناک خبر پر انتہائی صدمہ ہوا۔ آپ کو اپنے مستقبل کے متعلق ظاہری تمام امیدوں کے اس طرح ختم ہو جانے پر بھی انتہائی ملال تھا مگر حضرت نے تین چار دفعہ کہا انا لله وانا الیہ راجعون رحمۃ اللہ علیہما عند اللہ نحتسب انفسنا۔ ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کی طرف ہماری بازگشت ہے ان دونوں پر خدا کی رحمت ہو۔ ہم اپنی جانوں کا اللہ کے ہاں احتساب کرتے ہیں یعنی اسی کی راہ میں ہم اپنی جانوں کو نثار کرتے ہیں۔ اور وہی معاوضہ دینے والا ہے۔

(الاجبار الطوال ص ۲۲۹)

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جس رستے پر حضرت مسلم اور حضرت ثانی کی جان گئی ہے ہم بھی اسی راہ پر قائم ہیں۔ اور جان دینے پر آمادہ ہیں۔

دونوں اسدی اس خبر سے متاثر ہو کر ساری رات سوچ بچار کرنے کے بعد جس نتیجے

پرہنے تھے۔ اس کے پیش نظر انہوں نے مشورے کے طور پر عرض کیا۔ حضور خدا کا واسطہ اپنے اور اپنے گھر بھر کی جانوں کو خطرہ میں نہ ڈالئے۔ یہیں سے واپس ہو جائیئے۔ کونے میں آپ کا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ ہمیں خوف ہے کہ اس وقت پورا کوفہ آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ نے ایک نظر اولاد عقیل پڑالی اور فرمایا مسلم تو شہید ہو گئے اور سب نے کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم ہم تو ہرگز واپس نہیں ہوں گے۔ جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا موت کا وہی جام پیئیں جو حضرت مسلم نے پیاہے۔ اس پر اسیوں کی طرف متوجہ ہو کر سرکار شہادت نے فرمایا جب یہ لوگ نہ ہوئے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا۔ آپ کی اور مسلم کی برابری نہیں اگر آپ کونے میں پہنچ جائیں گے تو سب اہل کوفہ آپ کی مدد کے لئے آمادہ ہو جائیں گے۔ سرکار شہادت نے ان کے اس خیال کی کوئی تائید نہیں کی اور خاموشی اختیار فرمائی۔

دو خط | حضرت مسلم نے عمر بن سعد کو جو وصیت کی تھی۔ اس کے پیش نظر محمد بن اشعث اور عمر بن سعد نے حضور کی طرف خط لکھ دیا تھا۔ جو منزل زبالہ میں آپ کے پاس پہنچا۔ اس میں لکھا تھا۔ کوفہ کی حالت بدل چکی ہے۔ اب یہاں آپ کا کوئی مددگار نہیں۔ اس لئے یہاں تشریف لانے کا ارادہ ترک کر دیجئے۔ اس خط سے حضرت مسلم کی خبر شہادت کی بھی تصدیق ہوئی دوسرے خط میں تھا کہ حضور کے قاصد حضرت قیس بن مسہر بھی شہید کر دیئے گئے ہیں۔

(الانخبار الطوال صفحہ ۲۴۷)

جن لوگوں کے سامنے خبر شہادت حضرت مسلم بیان کی گئی تھی۔ وہ دراصل رازدار تھے۔ کیونکہ یہ خبر عام قافلے میں صیغہ راز میں ہی رہی۔ سرکار شہادت نے قیس بن مسہر کے بعد ایک اور خط عبداللہ بن یقظ کے ہاتھ اہل کوفہ کو روانہ کیا تھا۔ منزل زبالہ پر آپ کو عبداللہ بن یقظ کے شہید ہونے کی بھی خبر ملی حضور نے صورت احوال کو تاریکی میں رکھنا کسی طرح مناسب نہ سمجھا۔ اس لئے اہل قافلہ کی اطلاع کے لئے اعلان فرمایا ہمیں یہ دردناک خبر

معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مسلم اور حضرت ہانی شہید کر دیئے گئے۔ کوفہ کے دعوت دینے والوں نے ہماری مدد سے ہاتھ اٹھالیا ہے۔ ان حالات میں تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے۔ ہماری طرف سے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے (والسلام) اس اعلان کے ساتھ لوگ منتشر ہونا شروع ہوئے۔ پس وہی لوگ جو مخلص تھے اور مدینہ اور مکہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ باقی رہ گئے۔

منزل لابن عقیق | اس منزل پر قبیلہ بنی عکرمہ کے ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس نے بتلایا کہ ابن زیاد کی طرف سے قادیسیہ اور عزیز کے درمیان ناکہ بندی ہو گئی ہے۔ اس نے خدا کا واسطہ آپ کو ذمہ تشریف نہ لے جائیں۔ آپ خطوط لکھنے والوں پر بھروسہ نہ کیجئے۔ آپ کے سامنے نیزوں اور تلواروں کے سوا کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ سرکار شہادت نے اس خیر خواہی پر اسے دعا بخیر دی اور آگے روانہ ہوئے۔

اس ناکہ بندی کی وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے آنے سے کہیں پھر انقلاب پیدا نہ ہو جائے۔ نیز ابن زیاد کو یزید کی طرف سے حکم آچکا تھا کہ امام حسین علیہ السلام عراق کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں۔ اس لئے ہوشیاری کے ساتھ جاسوس مقرر کرو۔ ناکہ بندی کرو اور جس شخص سے بھی کوئی خطرہ ہو اسے فوراً گرفتار کرو (طبری جلد ۶ صفحہ ۲۱۵)

اسی ناکہ بندی سے حضرت قیس بن مسہر اور عبداللہ بن یقظر گرفتار ہو کر شہید ہوئے۔ صحرائی عربوں سے جب امام حسین علیہ السلام نے حالات دریافت کئے تو انہوں نے کہا بخدا ہمیں کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے کہ نہ ہم اندر جاسکتے ہیں اور نہ باہر نکل سکتے ہیں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام شاہراہ سے ذرا ہٹ کر روانہ ہوئے۔

منزل کسراة | ابن عقیق سے روانہ ہو کر امام حسین علیہ السلام نے یہاں رات بسر کی صبح ہوئی تو حکم دیا کہ اس مقام سے پانی خوب بھرو اور مشکوں اور چھالگوں کو خوب پھونک کر چنانچہ وفادار جانثار رفقائے اس حکم کی تعمیل کی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی چشمہ نہ

اور پانی کثرت سے تھا۔ چونکہ اب آپ غیر معروف راستے سے روانہ ہونے۔ جہاں پانی کے کسی طرح دستیاب ہونے کا امکان نہ تھا۔ جس طرح وہ شاہراہ پر ہو سکتا ہے۔ عرب کے ریگستانی اور میابانی علاقے میں جہاں پانی کا ملنا دور دور تک ناممکن ہوتا ہے۔ پانی کا پہلے سے انتظام ہو جانا نہایت ضروری تھا۔

منزل شرف | اس منزل میں شہرم کا ماہ محرم فلک پر نمودار ہوا۔

۴ دیکھا ہلال ماہ محرم جواہر میں تلوار پھر گئی شاہ دین کی نگاہ میں

ہمارے فرقہ ناجیہ میں ہلال محرم آغاز غم محرم کی علامت ہے۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ اساتذہ کے عظیم بزرگ حضرت شریف العلماء سید شریف حسین علی اللہ مقامر جب ہلال محرم دیکھتے تھے تو کثرت گریہ و پکاسے بیہوش ہو جاتے تھے۔ انہوں نے اسی واقعہ کی یادگار میں جو فارسی میں نظم لکھی ہے۔ اس کے دو شعر مدیہ ناظرین میں میرے حبیب سید آغا حسین اسطو جاہی جو فارسی کے عظیم شاعر ہیں نے یہ نظم اپنے دیوان پہلوی کے ۵۲ صفحہ پر لکھی ہے۔

۴ غم نامہ ہلال محرم نظام ما آں آہ آتشیں کمال دوام ما

یعنی محرم الحرام کی شعب اول کا چاند ہماری تنظیم کا غم نامہ ہے۔ اس دن جو آتشیں آہ ہم سے نکلتی ہے۔ وہ ہمارے ابدی کمال کی دلیل ہے۔ پھر دوسرے مقام پر دیوان کے صفحہ ۱۶۵ پر ہلال محرم شفق نامہ سرخ کے عنوان سے لکھتے ہیں۔

۴ لے آسمان زگرہ خون بساط کن داغ جگر ز شعلہ زنگیں گداز کن

لے آسمان خون کے آنسو بہانے میں ہمارے ساتھ موافقت کر اس زنگین شعلے سے ہمارے جگر کے داغ کو پگھلا دے۔

۴ از چشم خون قشاں بشفق زار کن نگاہ بر خاک کر بلا و معنی نسا ز خوا

خون برسنانے والی آنکھ سے آسمان کے خون شفق پر نظر کر اسے دیکھ کر بلا و معنی کی

خاک پر نماز پڑھ لیجئے۔

ذبحِ عظیمِ نعمت پروردگار من

اے شاہدِ رسولِ خدا! اعتبار من

ذبحِ عظیم ہمارے لئے میرے پروردگار کی نعمت ہے۔ وہ رسولِ خدا کے ایسے محبوب ہیں

جو ہمارے بھروسے کا مقام ہیں

سید و کے یکم محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ منزل شراف سے آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: بیشک اللہ سب سے بڑا ہے مگر اس وقت تکبیر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اُس نے کہا مجھے کھجور کے درخت دکھائی دیئے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی آبادی نزدیک ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلیم اسدی اور منظر بن مشعل اسدی نے کہا کہ اس جگہ تو کھجوروں کے درخت ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ سرکارِ شہادت نے فرمایا پھر تم ہی دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں گھوڑوں کی گردنیں اور نیزوں کی نوکیں نظر آتی ہیں۔ حضرت نے تصدیق فرمائی کہ میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں۔

منزل ۹ ذوحسم مخالف کی فوج کے آنے کا یقین کر کے سرکارِ شہداء نے اپنے اصحاب سے دریافت فرمایا کہ آیا یہاں کوئی ایسا محفوظ مقام ہے جسے ہم اپنی پشت قرار دے کر دشمن کے سامنے کی جانب سے مقابلہ کریں یعنی اس جگہ پر جہاں چاروں طرف سے گھرنے کا امکان نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے بائیں پہلو پر ذوحسم پہاڑ موجود ہے اس کی طرف چلیں۔ اگر ہم دشمن سے پہلے پہنچ گئے تو مقصد عمل ہو جائے گا۔ سرکارِ شہادت نے اس رائے کو پسند فرمایا اور آپ بائیں طرف متوجہ ہوئے آنے والی فوج نے دیکھا تو اُس نے اسی طرف کا رخ کیا مگر امام علیہ السلام وہاں پہلے پہنچ گئے۔ دشمن کی فوج کو دیکھتے ہی سرِ باغیرت حسین نے عورتوں اور بچوں کو ذوحسم کے ٹیلے پر پہنچا دیا اور خود اپنے اصحاب کے ساتھ تلواریں حائل کر کے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ غیرانہ اقدام صنفِ نازک کے لئے پردے کی اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اُس پردے کی اہمیت کو جو شرافت و نجابتِ پاکیزگی اور عفت کا مستحکم قلعہ ہے اور جسے آج یورپ کی لادینی تہذیب اور لادینی تمدن مسمار کرنا چاہتا ہے۔ واقعات کو بلا پڑھنے کے بعد کسی خاتون کا پردے

ترک کرنا واقعہ کر بلا کے عدم عرفان کی دلیل ہے۔ سرکار سید الشہداء کا صف باندھ کر تلواریں سے کبڑے ہونا حفظ بنگ و ناموس اور صیانت اہل و عیال کی عملی تعلیم ہے اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ردا عورت کا نگہبان اور قوام ہے۔ اس میں یہ سبق بھی ہے کہ انسان جب بھی مصائب میں گرفتار تو اسے سب سے پہلے عزت و آبرو کی پاسداری کرنا چاہیے۔

رکافوج لے کر آنا اور امام کا بے مثال ایشارہ **وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ**

بِهِمْ خَصَاصَةٌ (سورہ الحشر پارہ ۲۸ رکوع ۴ آیت ۱۹)

اور انہیں جب خود ضرورت ہو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں یہ حرا بن یزید ریاحی کا ایک ہزار کا لشکر تھا جو حضرت سید الشہداء کی راہ روکنے اور انہیں محاصرہ میں لینے کے لئے آیا تھا۔ حرا کا یہ لشکر پیاس سے جاں بلب تھا۔ اور اس بیابان میں کوسوں پانی کا پتہ نہ تھا۔ دشمن کے ہانتے ہوئے سوار اور گھوڑے امام کے سامنے آکر کھڑے ہو گئے ان کی پیاس کی شدت سراپا سوال تھی چونکہ امام حسین علیہ السلام ایک حساس دل رکھتے تھے۔ جس میں ہمدردی لوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ چونکہ پیاس سے دشمن کی پیاس رحمت للعالمین کے نواسہ کے لئے برداشت کے قابل نہیں تھی۔ آپ نے اپنے جانوروں کو حکم دیا کہ پوری فوج کو پوری طرح سیراب کرو۔ حکم کی دیر تھی کہ سراپا و فدا اور فرمانبردار انصار حسین نے دشمن کے لشکر کو سیراب کر دیا۔ اس واقعہ سے غلغلو و مروت کا اثر جو مخالف لشکر کے سردار حُر کے دل پر پڑا۔ اس کا نتیجہ حُر کا عظیم الشان انقلاب سیرت تھا جو دس محرم کو ثابت ہوا۔ جس نے جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے انسانوں کو جنت کے دروازہ پر پہنچا دیا۔ اور حیات جاوداں عطا کی۔ آپ کے اخلاق و مروت کا فوری اثر یہ ہوا کہ دشمن کے لشکر نے امام علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دشمن سے خطاب کرنے کا موقع ملا۔

دوستوں سے مراعات و احسان کوئی غیر معمولی امر نہیں۔ یہ ہر معتدل نظرت انسانوں کا معمول ہے مگر اُسے وقت دشمن پر احسان کرنا اور اس کی ضرورت پر کام آنا ہر انسان کا کام نہیں۔ حُر کے

شکر کو سیراب کر کے یہ سبق حسین علیہ السلام نے دیا ہے کہ حسین اپنے کسی دشمن کے بھی دشمن نہیں تھے اور چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح نجات کے راستہ پر آجائے۔ امام کے اس فراخ دلانہ سلوک کا ہی نتیجہ تھا کہ یزیدی فوج کے تیس افراد دس محرم سے پہلے تائب ہو کر صراطِ مستقیم پر آگئے۔ اسی احسان کا اثر تھا جو حر کی نجات کا سبب ہوا۔ ایسے بیابان میں جہاں کو سوں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ پانی ختم ہو جانے کی صورت میں عزیز و اقارب اہل و عیال خصوصاً چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کا اندیشہ اور پھر اپنی اس ضرورت پر دشمن کی ضرورت کو مقدم سمجھا ایشار و مہلتا کی وہ مثال ہے جو حسینی کردار کے سوا آپ کو کسی جگہ نہیں ملے گی۔

ضروریاتِ حیات کا استعمال انسان کا فطری حق ہے۔ عصرِ حاضر میں تہذیب کی علمدار قومیں دشمن کی سپوئی لائن کو منقطع کر کے دشمن کی افواج بلکہ اس کی سول آبادی کو بھوک اور پیاس سے موت کے گھاٹ اتارتی ہیں۔ یہ دشمن کے مقابلے میں بزدلانہ اور خلاف انسانیت حربے ہیں۔ حسین علیہ السلام نے دشمن کو سیراب کر کے بتا دیا کہ ضروریاتِ حیات کا استعمال ہر انسان کا فطری حق ہے۔ دشمن کو بھی اس حق سے محروم کرنا انسانیت کا شایانِ شان نہیں۔

امام حسین کے اسی طرزِ عمل پر احتقار اور چور بازاری کرنے والوں کے لئے سبق ہے۔

جو ضروریاتِ زندگی کو بیجا نفع اندوزی کے لئے ہلاک کر کے انسانی ہلاکت کے اسباب پیدا کرتے ہیں
خراں بلندی اخلاق کو دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ اس احسان کے بعد اس وقت اس بلند
مرتبہ انسان سے اس طرح کی گفتگو کروں، امام نے بھی اپنے فطری اخلاق اور احسان کی وجہ سے
اس وقت کچھ نہ پوچھا کہ کیوں آئے ہو اور کیا مطلب ہے؟

نمازِ عکبر و عمر حُر کے لشکروں نے انصارِ حسین کے ساتھ سرورِ سید الشہداء کی قیادت میں
پڑھیں اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لشکرِ یزید کے سامنے تقاریب کرنے کا
موقع ملا۔ ان تقریروں کو ہم مع شرح لکھ چکے ہیں، پھر حُر سے گفتگو ہوئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا
تمہارا کیا مطلب ہے۔ حُر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ابنِ زیاد کے پاس لے جاؤں۔ امام نے

فرمایا خدا کی قسم یہ تو نہیں ہوگا تم میری موت کو اس سے قریب پاؤ گے حواہد امام کے درمیان فیصلہ ہو گیا کہ حضرت نہ تو بیٹہ مراجعت فرمائیں گے نہ کوفہ تشریف لے جائیں بلکہ ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا گیا۔ جس پر حواہد اور امام علیہ السلام اکٹھے سفر کر رہے تھے۔

منزل بڑا بیضہ | اس منزل میں جناب امام حسین علیہ السلام نے لشکر حواہد اور اپنے انصار کو خطاب فرمایا۔ اس تقریر کو بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

منزل العذیب البجانات | اس منزل پر امام حسین اور حواہد کے لشکر نے ایک تیر کے فاصلہ پر الگ الگ قیام کیا (الاخبار الطوال ص ۲۴۹)

منزل قصر بنی مقاتل | بیان پر آپ نے اور لشکر حواہد نے ہی ساتھ قیام کیا۔ قصر بنی مقاتل سے کچھ آگے بڑھے اور تھوڑا سا راستہ طے ہوا۔ اس وقت امام پر کچھ غنودگی طاری ہوئی۔ آنکھ کھلی تو آپ فرما رہے تھے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ الحمد للّٰہ رب العالمین

امام اور حضرت علی اکبر کا مکالمہ

دو تین دفعہ آپ نے یہی الفاظ دہرائے۔ تو اس وقت آپ کے فرزند شبیبہ پیغمبر علی اکبر گھوڑا بڑھا کر آپ کے پاس آئے۔ اور یہی الفاظ اپنی زبان پر جاری کر کے دریافت کیا کہ اس وقت ان کلمات کے جاری فرمانے کا سبب کیا تھا؟ فرمایا میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے ایک سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو راستہ طے کر رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہماری موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ شہزادے نے عرض کیا کیا بابا! خدا آپ کو رنج کی صورت نہ دکھائے۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کیوں نہیں! یقیناً قسم اس خدا کی جس کی جانب تمام خلق کی بازگشت ہے۔ ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پروا ہے۔ موت ہم پر آپڑے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ امام نے فرمایا۔ بیٹا خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ بہترین جزا جو کسی بیٹے کو باپ کی طرف سے مل سکتی ہو۔ یہ عزت نفس اطمینان و قلب روڈ ثبات ضمیر کا عجیب موقع ہے۔

منزل البینوا | قافلہ برابر بڑھ رہا تھا اور حواہد کی طرف سے کسی قسم کی مراجعت نہیں تھی کہ کوفہ

سے ابن زیاد کا مکتوب آپینچا، نینوا کی سرزمین تھی۔ قاصد سرکار شہادت اور ان کے اصحاب و انصار کے پاس سے گزرا اور اس نے انہیں سلام کرنا ضروری نہ سمجھا آگے بڑھ کر حرا اور اس کے ساتھیوں کو سلام کیا۔ ابن زیاد کا خط دیا اس میں لکھا تھا امام حسین کو آگے نہ بڑھنے دو، انہیں ایسی جگہ ٹھہرنے پر مجبور کرو جہاں آب و گیاہ موجود نہ ہو اور نہ کوئی جانے پناہ ہو، میں نے اپنے فرستادہ کو حکم دے دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے اور تم سے جدا نہ ہو۔ جب تک میرے حکم کی تعمیل نہ ہو۔ اس خط سے ظاہر ہے کہ ابن زیاد کا بھروسہ اور اعتماد حرا سے اٹھ چکا تھا۔

حرا کی مجبوزی | حرا نے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ کو روکوں۔ سرکار شہادت نے اس پر صفت اتنا کہا اچھا پھر ہم کو اس قریہ میں قیام کرنے دو جس کا نام غاصبہ ہے یا دوسرے گاؤں میں جس کا نام شعیبہ یا استجدہ ہے۔ مگر حرا نے کہا مجھے اس کا بھی اختیار نہیں۔ مجھے تو حکم ہے کہ آپ کو حثیل میدان میں اتار دوں۔ اور یہ شخص مجھ پر نگران مقرر کیا گیا کہ میرے طرز عمل کی حکومت کو اطلاع دے یہ بات سن کر انصار میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔

زہیر کا مشورہ | زہیر نے مشورہ دیا۔ فرزند رسول! آج ان سے جنگ کر لینا ہمارے لئے آسان ہے بہ نسبت ان لوگوں سے جنگ کے جو ان کے بعد آئیں گے۔ کیونکہ ان کے بعد فوجیں آئیں گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں جنگ میں ابتدا کرنا نہیں چاہتا۔ امام نے فرمایا اچھا کچھ دور ہمیں چلنے دو حرا خاموش رہا۔

کربلا، ارض کرب و بلا، منزل مقصود | امام بائیں طرف نظر کر تھوڑا سا چلے تھے کہ فوج یزید سامنے آ کر سید راہ ہوئی امام نے اس سرزمین کا نام پوچھا معلوم ہوا اس کا نام کربلا ہے۔ فرمایا اچھا کرب و بلا کی یہی منزل ہے۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے سے اتر پڑے۔ (اخبار الطوال ص ۲۴۱)

گھوڑے سے اتر کر فرمایا۔

قفوا ولا تبرجوا ! بس ٹھہر جاؤ اور آگے نہ بڑھو
واللہ لھنا موضع کرب و بلاہ بخدا یہ غم و مصیبت کا مقام ہے

واللہ ھمنا مناخ زکابنا
 واللہ ھمنا لخط رحالنا
 واللہ ھمنا مقل رحالنا
 واللہ ھمنا مذبح اطفالنا
 واللہ ھمنا مسفک رماننا
 واللہ ھمنا مہتک حریمنا
 واللہ ھمنا منثرنا ومحشرنا
 بخدا یہ ہماری سواریوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے
 بخدا یہ ہمارے سامان کے اترنے کی جگہ ہے
 بخدا یہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا
 بخدا یہاں ہمارے بچے ذبح کئے جائیں گے
 بخدا یہاں ہمارے خون بہائے جائیں گے
 بخدا یہ ہماری ہتک حرمت کا مقام ہے
 بخدا ہمیں یہاں سے بروز قیامت اٹھایا جائے گا
 سے ہمارا حشر و نشر ہوگا۔

سرزین کر بلا ۲ محرم الحرام کے واقعات | سرکار سید الشہداء ۲ محرم الحرام ۱۱۱۰ھ کو وارد کر بلا

ہوئے اس دن کے کچھ اہم واقعات یہ ہیں۔

زمین کر بلا کی خرید | امام عالی مقام کر بلا منیچے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ کر بلا کی

زمین ساٹھ ہزار درہم سے خرید فرمائی۔ اب امام سرزمین کر بلا کے قانوناً مالک تھے۔

دوسری بات زمین خریدنے کے بعد کرایہ کشوں کا کرایہ ادا کر کے انہیں رخصت کیا۔ سیدہ

ام کلثوم صلوٰۃ اللہ علیہا نے عرض کیا بھائی جان یہ زمین ہولناک ہے، میرا دل سچین ہے۔ اس پر

امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ صفین کی طرف جا رہا تھا تو ہمارا گزر

اس سرزمین سے ہوا۔ والد بزرگوار اس سرزمین پر وارد ہونے کے بعد میرے برادر معظم امام حسن علیہ السلام

کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، جب بیدار ہوئے تو رونا شروع کیا، میرے برادر حسن مجتبیٰ نے رونے

کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ صحرا خون کا سمندر بن گیا

میرا لخت جگر حسین اس دریائے خون میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور کوئی اس کی فریاد کو نہیں سنچتا

پھر مجھ سے فرمایا: کیف تکون یا ابا عبد اللہ! ذوقعت ھمنا واقعة بیٹا حسین تیرا کیا حال

ہوگا، جب یہ واقعہ ظہور پذیر ہوگا، میں نے عرض کیا یا ابا عبد اللہ! انشاء اللہ من الشاکرین

باباجان آپ انشاء اللہ مجھے شکر گزار پائیں گے۔ ۲۲ محرم الحرام کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک عرب آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس سے گذر گیا اور حضرت کو سلام تک نہ کیا۔ حُر کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ اس خط میں لکھا تھا۔ اے حُر جب میرا خط میرا قاصد لے کر تمہارے پاس پہنچے تو امام حسین علیہ السلام کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ اسی بیابان آب و گیاہ میں اترنے پر مجبور ہو جائیں۔ سرکار سید الشہداء چاہتے تھے کہ نینو یا غاضر یہ یا خسفیہ میں ٹھہریں اور اہل و عیال کو کسی بستی میں اتار دیں۔ مگر حضور کو مجبور کیا گیا کہ آبادی سے دور کر بلا میں اتریں۔ حضرت نے اس سرزمین کی کچھ مٹی اٹھائی اُسے سونگھا اور فرمایا ہمارا خون بہنے کا یہی مقام ہے۔

۲۳ محرم الحرام | ۲۳ محرم کو سرزمین کربلا میں چار واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک یہ کہ فرزند رسول نے خیمہ لگانے کا حکم دیا اور اہل بیت کے علاوہ تمام اصحاب و انصار کو اس خیمہ میں جمع کیا اور اس میں ایک مصلحت تھی کہ ان لوگوں کی وفاداری معلوم ہو جائے ان پر اتمام حجت بھی ہو جائے۔ لوگ اپنی بیعت بھی تازہ کر لیں۔ ان سب اصحاب کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے الفاظ یہ تھے۔ اے دوستو! دنیا مجھ سے پیٹھ پھیر چکی ہے۔ اگر تمہیں خیال ہو کہ مجھے ظاہری فتح ہوگی تو معاملہ اس سے گزر چکا ہے۔ کشتہ ہونے کے سوا چارہ نہیں۔ میں کسی کو دھوکا دینا نہیں چاہتا۔ جو کوئی فتح کی طمع اور دنیا کے لالچ میں آ رہا ہے، میں اُن سے اپنی بیعت کے حق کو اٹھاتا ہوں۔ اب وہ خود سمجھ گئے کہ انجام کار کیا ہوا اللہ اللہ کیا اصحاب تھے کیسے وفادار تھے۔ اصحاب میں سے ہر ایک اٹھا اور ہر ایک نے موقع و محل کے اعتبار سے ایسا جواب دیا کہ جو وفا کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا رہے گا۔

تیسری تاریخ کو ایک دوسرا واقعہ ہوا امام انام حبیبیہ میں تشریف فرما تھے کہ ہزار شاخہ تیر بارہ فرسخ کے فاصلہ سے آیا اور امام حسین کے دل پر لگا۔ یہ تیر ایک خط تھا

جو ابن زیاد کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کو لکھا گیا تھا۔ امام مظلوم اور خالہ الفدا نے اس نفاذ کو کھولا۔

اے دنیا تجھ پر تلف ہو۔ دنیا کا فخر و غرور اس اتہا تک بھی پہنچتا ہے کہ مرجانہ کا خبیث بیٹا شقیٰ اولین و آخرین حجت خدا امام زماں فرزند رسول کو اس طرح لکھتا ہے۔

ابن زیاد کا خط | اما بعد یا حسین قد بلغنی وروودک بکربلا وکتب الی یزید لعنة اللہ علیہ

ان لا اتوسد و سید اولاد الا شرب الخمیر الی اخرہ ما کتب اللعین

اے حسین! اس ملعون کو حضور کے کربلا میں وارد ہونے کی خبر پہنچی ہے اور اس ملعون کو امیر الفاسقین یزید لعنة اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ ملعون بالین پرتکبیر لگا کر نہ بیٹھے اور اتنے تک شراب نہ پئے سیر سو کر روٹی نہ کھائے جب تک..... تا آخر جو کچھ اس لعین نے لکھا۔ سرکار سید الشہداء نے اس خط کا مطالعہ فرمایا۔ فرزند رسول پر ایک تئیر کی کیفیت غم و غصہ رونما ہوا خط کو پھینک دیا۔ قاصد نے عرض کیا اس خط کا جواب عطا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے۔ قد حقت کلمۃ العذاب اس شخص کے لئے کلمۃ عذاب سزاوار ہے۔ ۳ مہرم الحرام کو تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ حصین بن نیر چند ہزار فوجیوں کے ساتھ وارد کر بلا ہوا۔ یزید بن زکاب کلبی بھی چند ہزار سوار ہمراہ لایا۔ ۳ تاریخ کو جو کام آنحضرت نے کئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میدان کربلا میں ایک مجلس عزاً پنا فرمائی۔ آنحضرت خیمے میں تشریف لے گئے۔ آواز دی کہ آنحضرت کے اہلیت آپ کی اولاد سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ جبکہ سب جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا عورتیں بھی آئیں اور اس خیمے کے تلے بیٹھ جائیں۔ وہ بھی آئیں اور بیٹھ گئیں سوائے اہل بیت کے اس خیمے میں کوئی اور نہ تھا۔ اصل حدیث جو اس مجلس میں واقع ہوئی وہ صرف دو کلمے ہیں۔ فنظ الیہم و بکی ساعة حضرت نے ان کی طرف دیکھا۔ یعنی پہلے نظر کی پھر ایک گھنٹہ تک روتے رہے۔ جب حضرت کی آواز گریہ بلند ہوئی ہوگی تو سب نے گریہ دیکھا کیا

ہو گا۔ تیسری محرم کا واقعہ یہ ہے کہ عمر سعد چار ہزار کا لشکر لے کر کربلا میں پہنچ گیا۔ وہ اس عہد کے کو قبول کرنے کے لئے سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے مشیروں سے مشورہ کر رہا تھا۔ جن میں سے ہر ایک نے اُسے اس اقدام کے خلاف مشورہ دیا تھا۔ سچے مشیروں کے مشوروں کے مقابلہ میں جاہ طلبی کا جذبہ رہ رہ کر حکومت رنے کا تصور پیش کر رہا تھا۔ وہ دماغی کشمکش میں مبتلا تھا۔ جسے شب کے تاریک پردے میں اُسے یہ اشعار ظاہر کر رہے ہیں۔

اترك ملك الراى والرأى رغبة ام ارجع مذموماً بقتل حسینی
وَفِي قَتْلِهِ النَّارُ الَّتِي لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ وَمَلِكُ الرَّأْيِ قِرَاةٌ عَيْنِي

کیا میں رای کی حکومت چھوڑ دوں۔ درحالات کہ وہ مجھے دل سے پسند ہے یا میں حسین کو قتل کر کے تحریک مذمت میں گرفتار ہوں۔ اُن کو قتل کرنے میں دوزخ کی آگ ہے اور رای کا ملک میری آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہے۔

(کتاب البلدان علامہ ابن الفقہیہ صفحہ ۲۶۲)

۴ محرم الحرام | عمر بن سعد نے محرم الحرام کو کربلا پہنچ کر معاملات کے رد و باصلاح لانے کی سعی شروع کی۔ اُس نے عروہ بن قیس غائبی کو بلا کر کہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر آپ کے مقصد اور نصب العین اور نقطہ نظر کو معلوم کرنے کیونکہ وہ اُن سات آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے سب سے آخر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے دعوتی خطوط لکھے تھے۔ اُس نے شرمساری سے بچنے کے لئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ کیونکہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے سے گھبراتے تھے۔ آخر کثیم بن عبد اللہ شیبی جو ایک درشت خوشخت مزاج انسان تھا۔ وہ کہتا ہوا سامنے آیا کہ میں جانے پر تیار ہوں۔ بلکہ اگر مجھے حسین کے قتل کرنے کا بھی حکم ہو تو میں اس مہم کو انجام دوں گا۔ عمر بن سعد نے کہا یہ ہمیں منظور نہیں تم بس جا کر صرف اتنا دریافت کرو کہ آپ اس ملک میں آئے کس لئے ہیں؟

وفاء ابو ثمامہ | کیشم بن عبداللہ لشکر امام کی طرف روانہ ہوا۔ بہادر اور مخلص ابو ثمامہ صائدی جو شاید اس وقت خیمہ امام پر پیرہ دے رہے تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھ لیا۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی طرف بڑا پر جگر لیکن بدترین خلق سفاک اور خونریز شخص آ رہا ہے۔ اس کے بعد واپس آئے اور کیشم کو روک کر ہتھیار کھول کر رکھ دینے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر تم اس پیغام کو کوسنوں میں کہہ دوں نہیں تو واپس جاؤں۔ ابو ثمامہ کو کسی طرح گوارا نہ ہوا کہ کوئی مسلح ہتھیار بند مخالف آدمی امام کے پاس جائے۔ آخر ابو ثمامہ نے کہا کہ امام کے حضور میں حاضر ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ میں تمہاری تلوار کے قبضے پر ماتھ رکھے رہوں گا۔ اس طرح تمہیں امام انام کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اس سراپا شیطان نے کسی طرح نہ مانا۔ اور کہا ہرگز نہیں تم میری تلوار کو ماتھ بھی نہ لگانے پاؤ گے۔ ابو ثمامہ صائدی نے کہا کہ پھر سیری صورت یہ ہے کہ تم اپنا پیغام مجھ سے کہہ دو میں اس کا جواب لے آؤں گا۔ مگر اسلحہ چھینے ہوئے تمہیں امام کے پاس نہیں جانے دوں گا۔ آخر ان میں سخت کلامی ہوئی۔ کیشم واپس چلا گیا اور عمر بن سعد کو مطلع کیا۔ عمر سعد نے قرعہ بن قیس حنظلی کو دوسرا قاصد بنا کر بھیجا وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں تسلیم بجالایا اور عمر بن سعد کا پیغام پہنچایا۔ وہی کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے تمہارے شہر کے لوگوں نے لکھا تھا کہ میں آؤں لیکن اب چونکہ وہ میرا آنا ناپسند کرتے ہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ جواب بالکل صاف تھا۔ قاصد واپس جانے لگا تو حبیب بن مظاہر کو تبلیغ کا موقع مل گیا کہنے لگے قرعہ بن قیس تم ظالم جماعت کی طرف کیا واپس جاتے ہو؟ اور اس مظلوم فرزند رسول کی مدد کرو۔ جن کی بدولت تمہاری اور ہماری ہدایت ہوئی۔ لیکن قرعہ نے کہا میں پیغام کا جواب دے آؤں پھر آؤں گا۔ عمر بن سعد سے امام علیہ السلام کا پورا جواب بیان کر دیا۔ عمر سعد نے یہ پیغام ابن زیاد کو بھیج دیا۔ ابن زیاد کچھ اس کا مضمون دیکھ کر بڑا غصے

میں آگیا سمجھا کہ اتنی فوج حسین کو مرعوب کرنے کے لئے کافی نہیں ہوئی۔ اس لئے اُس نے فوج بڑھانا شروع کی۔ فوج بڑھانے کے جو انتظامات کئے وہ تاریخ میں درج ہیں۔ حر کا لشکر ایک ہزار عمر سعد کی فوج چار ہزار، حسین بن نمیر کی فوج چار ہزار، یزید بن رکاب کلبی کی فوج دو ہزار، ماز کی فوج تین ہزار، نصیر کی فوج دو ہزار اس طرح دوسرے شامل ہونے والوں سمیت کل افواج کی تعداد تیس ہزار ہوئی۔

۵۔ محرم الحرام | ۵۔ محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو دائمی عذاب سے بچنے کا ایک آخری موقع دینے کے لئے عمر بن سعد کو ایک سچی گفتگو کی دعوت دی جسے عمر بن سعد نے قبول کیا۔ حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد اپنے اپنے خیموں سے نکل کر تیس تیس ہراہوں کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جب ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو ہراہی ٹھہر گئے۔ سپاہ سالار ملے گھوڑوں سے اترنے اور بہت دیر تک مصروف گفتگو رہے۔ ان کے ہراہی کچھ سن تو نہیں سکتے تھے۔ مگر وہ منتظر تھے کہ دیکھیں اس گفتگو کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن ان میں سے صحیح طور پر کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ کیا گفتگو ہوئی اس شہید اعظم کی یہ آخری اپیل جبر و تشدد کی قوتوں کے سامنے تاریخ کے طالب علم کے لئے ایک راز ہی رہے گی۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کے ساتھ خط و کتابت کی کہ کسی طرح معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ مگر یہ ہونہ سکا۔

۶۔ محرم الحرام | حضرت حبیب بن مظاہر نے امام مظلوم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں اپنے قبیلے بنی اسد میں جا کر دعوتِ جہاد دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی۔ حبیب بن مظاہر کے ساتھ بنی اسد کے نوے آدمی روانہ ہوئے۔ جب عمر بن سعد کو پتہ چلا تو اُس نے ازرق شامی کی کمان میں چار سو آدمی ان کو روکنے کے لئے بھیج دیئے۔ ابھی تک حبیب بن مظاہر خدمتِ امام میں نہیں پہنچے تھے کہ لشکر یزید نے ازرق شامی کی کمان میں راہ روک لیا۔ دریائے فرات کے کنارے لڑنے لگا۔

ارادہ کیا۔ اس وقت حبیب بن مظاہر نے آواز دی اے ارزق واسے ہو کچھ پر اپنے لشکر میں
لوٹ جا اور راستے کو چھوڑ دے تاکہ ہم اپنے امام کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ ملعون نے قبول
نہ کیا۔ جب بنی اسدان کی تاب نہ لاسکے۔ تو ناپار اپنے قبیلے کی طرف پھر گئے۔ حبیب بن
مظاہر نے امام علیہ السلام کی خدمت میں آکر سب حالات عرض کئے۔ حضرت نے فرمایا۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ

۷۔ محرم الحرام | فوجوں کی طاقت بڑھانے کے بعد بھی جب حسین اور ان کے ساتھی
خونزدہ اور متاثر نہیں ہو سکے تو ایک بے پناہ اقدام کیا گیا۔ اور وہ یہ کہ حسین اور ان
کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا۔ فرات کے گھاٹوں کو تقریباً نصف فرسخ تک نیزہ بردار
سواروں نے اپنے احاطہ میں لے لیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ابن زیاد ملعون نے عمر بن سعد
ملعون کو لکھا تھا کہ حل بین الماء والحین واصحابہ۔ اب تم پانی اور حسین واصحاب حسین
کے درمیان اس طرح سے خائل ہو جاؤ کہ ان تک ایک قطرہ پانی کا نہ جانے پائے۔

بندش آب | عمر سعد نے یہ خط دیکھتے ہی عمر بن حجاج زبیدی کو پانچ سو فوجی سواروں کے
ساتھ گھاٹ پر مقرر کر دیا۔ ایک قطرہ پانی کا حسین اور اصحاب حسین تک پہنچنے نہ پائے
وخیوری نے تصریح کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے تین دن پہلے کا واقعہ
ہے۔ (الاجبار الطوال صفحہ ۲۵۳)

امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جو پیاسے موجود تھے، ان میں تین امام تھے۔
امام حسین علیہ السلام، سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام علاوہ انکی
امام زادے تھے، اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے۔ کچھ ایسی عورتیں تھیں جن کی گود میں شیر خوار
بچے تھے اور پیاس کی وجہ سے ان کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔

۸۔ محرم الحرام | ۸۔ محرم الحرام کو افواج یزید نے امام حسین علیہ السلام پر محاصرہ سخت کر دیا
شکر یزید دوسری محرم سے ۸ محرم تک صبح و شام برابر آتا رہا۔ کل عبید اللہ بن زیاد نے

عمر بن سعد کے نام خط لکھا تھا۔

انفی لم اجعل لك عذراً - فی كثرة الخيل والرجال

وہ ملعون لکھتا ہے کہ میں نے تیرے لئے پیادوں اور سواروں کی کثرت کے لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ لشکروں کا کام امام حسین علیہ السلام کو محاصرے میں لینا تھا۔ انہوں نے امام حسین کو گھیرا میں نے لیا یہ محاصرہ ایسا سخت تھا کہ اس پر حُر نے کہہ دیا تھا تم نے اس بندہ خدا کو بلایا۔ اب اسے اس طرح محاصرے میں لے لیا ہے کہ اس پر سانس لینے کی راہیں بھی بند ہیں۔ اس قدر تشدد ہے جسے جناب حُر نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ اخذتم بنفسہ کہ تم نے ان پر سانس لینے کا راستہ بھی بند کر دیا ہے۔ یہ تمام محاصرہ اس لئے ہے کہ کوئی شخص امام مظلوم تک نہ پہنچ سکے۔ اس سے بڑھ کر یہ غرض تھی کہ آنحضرت خود بھی کسی جگہ نہ جاسکیں۔

۹ محرم الحرام | نویں محرم کی شام ہونے نہیں پائی تھی کہ امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ بالکل بے اطلاع تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد خمیے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے۔ غنودگی کی حالت تھی ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور فوج کے غل کی آواز دیکھا بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کان تک پہنچی آپ گھبرا کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آگئیں اور عرض کیا کہ دشمن کے لشکر کی آوازیں بہت نزدیک سے آرہی ہیں۔ آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ فرما رہے تھے کہ تو عنقریب ہمارے پاس آنا چاہتا ہے۔ اچانک حملے کی وجہ سے دیکھا بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دل دہلا ہوا تھا۔ اب جو بھائی نے یہ خواب بیان کیا تو عالیہ بی بی مضطرب ہو گئیں اور کہا اے غضب امام نے سن کر تسکین دی اور فرمایا بہن غضب ہمارے دشمنوں کے لئے ہو۔ خاموش رہو خدا مالک ہے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عباس بھی قریب پہنچ گئے اور کہا آقا لشکر آگیا۔ یہ سن کر سرکار شہادت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا بھائی عباس میری جان تجھ پر فدا ہوا۔

ہو جاؤ اور اُن کے پاس جاؤ۔ اور اُن سے پوچھو کہ اس وقت نئی بات کیا پیدا ہوئی۔ تمہارے
 طرز عمل میں تبدیلی کیوں ہوئی اور اس بے وقت حملے کا سبب کیا ہے۔ سرکارِ وفا عباس میں
 سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کر دریافت کیا۔ تمہاری رائے میں
 کیوں تبدیلی ہوئی۔ اب تم کیا چاہتے ہو جواب ملا امیر ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ تم لوگوں
 سے اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا جائے اور اگر تم انکار کرو تو پھر جنگ ہے۔ آپ
 نے فرمایا تو پھر حلدی نہ کرو۔ میں امام علیہ السلام کے پاس جا کر تمہارا مطالبہ پیش کرتا ہوں۔
 اس کے بعد وہ جو فرمائیں گے اُسے آکر تمہارے سامنے بیان کر دوں گا۔ جناب عباس
 گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے جناب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
 کہ آپ کو واقعہ سے مطلع کریں۔ اُن کے واپس آنے تک زہیر بن قین اور حبیب بن مظاہر
 لشکرِ یزید کے سامنے تقریریں کرتے رہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے
 کو ادا کرتے رہے۔ اتنے میں جناب عباس واپس آگئے اور فرمایا امام نے ایک رات کی
 مہلت مانگی ہے۔ تاکہ وہ خدا کی عبادت کر لیں۔ صبح کو دیکھا جائے گا۔ عمر سعد اپنے لئے
 شمر کی موجودگی کو انتہائی خطرناک سمجھتا تھا۔ اس لئے اب وہ امام حسین علیہ السلام کے معاملے
 میں خواہ مخواہ بھی تشدد سے کام لینا چاہتا تھا۔ اس لئے وہ شمر کی طرف متوجہ ہوا تمہاری
 کیا رائے ہے۔ اُس نے کہا جو آپ کی رائے افسر آپ ہیں۔ اور آپ کی رائے معتبر
 ہے۔ وہ یہ سمجھا کہ شمر کا یہ نقرہ اس کا دل لینے کے لئے۔ اس لئے اس نے کہا کہ میں چاہتا
 ہوں کہ مہلت نہ دی جائے۔ لیکن اصل میں اس کا ضمیر اس کے خلاف تھا۔ اب وہ دوسرے
 لشکر کے سرداروں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ عمر بن حجاج زبیدی
 نے کہا سبحان اللہ اگر یہ لوگ قبیلہ ترک و دہلیم سے بھی ہوتے اور اتنی مراعات کے طالب ہوتے
 تو تم کو ان کے ساتھ یہ مراعات لازم تھی۔ قیس بن اشعث نے بھی یہ مشورہ دیا کہ مہلت دینی
 چاہیے۔ آخر ایک شب کی مہلت مل گئی۔ اور بڑھی ہوئی تملہ اور فوج پیچھے ہٹ کر واپس ہوئی۔

منزل نمبر ۱۳

سورہ والفجر اور والعصر کی تفسیر

الفجر و لیل و عشر - (سورہ والفجر پہلی آیت پارہ ۳۰)

قرآن پر تدبر کرنے سے معلوم ہوا کہ فجر کا اہم ذکر قرآن مجید میں تین مقام پر ہے۔ پہلا مقام

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ

الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ - (سورہ البقرہ آیت ۱۸۷ پارہ ۲ رکوع ۱۷)

اللہ تعالیٰ سحر کو ختم کرنے اور روزے کو شروع کرنے کے وقت کا تعین ان الفاظ

کر رہا ہے۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سپیدہ صبح شب کی سیاہی سے الگ نمایاں ہو جا۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیہ مبارکہ صوم یا روزے سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر دوسرے مقام

پر فجر کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِذَا غَسَقَ

الْبَيْلَ وَقَدْ أَنْ الْفَجْرِ إِنَّ قَدْ أَنْ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (آیت ۸، پ ۱۵ ع ۹)

نماز کو قائم کرو۔ زوال آفتاب سے آدمی رات تک پڑھ لیا کرو۔ اور صبح کا قرآن (نماز

بیشک صبح کے قرآن (نماز) کے بارے میں گواہی دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت

میں جو فجر کی لفظ ہے۔ اس میں نماز کا ذکر اور اس کے وقت کا تعین ہے۔ ان دونوں آیتوں کو

کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز و روزے کی اہمیت اللہ کو منظور ہے اور تیسری فجر فجر روز عاشورا

ہے۔ امام حسین علیہ السلام جس حق و باطل کے تصادم کی بہم کو شروع کرنا چاہتے تھے۔ اس

کے لئے اللہ سے استعانت کو یعنی طلب مدد کو ضروری سمجھتے تھے۔ طلب اعانت کے متعدد

قرآن مجید میں دو آیتیں موجود ہیں۔ پہلی آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

(سورہ بقرہ آیت ۱۵۳ پارہ ۲ رکوع ۳)

اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو! اللہ کی اعانت نماز اور روزے کے ذریعہ سے طلب کرو۔
اللہ تمہارے صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے استعانت کے لئے تین امور مقرر ہیں
روزہ، نماز اور سب آیت کے شروع میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ اس پر شیعہ اور سنی دونوں متحد ہیں۔ بھوک
اور پیاس بھی صبر جاتی ہے۔ سرکار رسالت کو بھی صبر سے متعلق اعانت کے لئے ان الفاظ میں خطاب

کیا گیا ہے۔ (صبر وما صبرک الا باللہ) (سورہ النحل آیت ۱۲۴ پارہ ۱۴ رکوع ۲۲)

تیرا صبر نہیں ہے۔ مگر اللہ پر اسی صبر کے متعلق سرکار رسالت کو ان الفاظ میں بھی خطاب

ہوا ہے (فا صبر کما صبر اولوا العزم من المرسل) (سورہ الاحقاف آیت ۲۵ پارہ ۲۶ ج ۱۴)

اے جیب صبر کرو جیسا کہ اولی العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ جس فجر کا قرآن مجید میں ذکر

ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کا تین دن کا عدیم المثال روزہ بھی ہے اور نماز بھی اس شان سے ہے

کہ اُس کی مثال دنیا کی تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے۔ پھر اسی استعانت کا ایک اور آیت میں ذکر

ہے۔ (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى

الْمُتَحَسِّبِينَ ۝) (سورہ بقرہ آیت ۲۵۷ پارہ ۵)

روزہ اور نماز کے ساتھ ہم سے مدد مانگو اور اس میں شک نہیں کہ نماز سب پر بجاوی ہے

سوائے اُن لوگوں کے جو اللہ سے خشوع کرنے والے ہیں یعنی اللہ سے خوف کرنے والے ہیں

اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز خدا سے روگردان انسانوں پر میت گراں گزرتی ہے۔

امام حسین علیہ السلام نے جن حالات میں نماز ادا کی ہے۔ اس سے بھی تاریخ عالم خاموش

ہے صبر کے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ (وَلِبَشَرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ

إِذَا صَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) (سورہ بقرہ آیت ۱۵۶ ج ۱۳)

ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایسی حالت میں صبر کرتے ہیں جب اُن پر کوئی

مصیبت پڑی تو انہوں نے کہا ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف بازگشت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب ایسے تھے کہ کوئی انسان ایسا نظر نہیں آتا جس کے مصائب کو سینی مصائب سے کوئی نسبت ہو۔ ان انتہائی مصائب میں آپ کے لبہائے مبارک پر ہمیشہ یہ فقرہ جاری رہا ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اس کی طرف ہماری بازگشت ہے۔

نماز کی اہمیت | نماز کی اہمیت کے متعلق حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی
وقوموا للہ قانتین فان خفتم فارجعوا اور کباناً۔

(سورہ البقرہ آیت ۲۳۸ پارہ ۲ رکوع ۱۵)

کل نمازوں کی حفاظت کرو۔ خاص کر نماز وسطیٰ کی اور خدا کے حضور میں کھڑے ہوئے
و عادت قنوت پر سوجو۔ اگر تم کو خوف ہو تو پیدل چلتے چلتے یا سواری کی حالت میں ادا کرو۔ امام حسین
نے تمام عمر جس طرح نمازوں کی حفاظت کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ
خصوصیت سے نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ نماز وسطیٰ کے تعین میں اختلاف ہے۔ مگر دو
قول اس میں ہیں بعض نے کہا کہ صلوٰۃ وسطیٰ نماز فجر ہے۔ دورات کی نمازیں نماز مغرب و عشاء
اور دو دن کی نمازیں نماز ظہر و عصر بسنے نے کہا ہے کہ وہ نماز عصر ہے۔ دو صبح اور ظہر کی نماز
اور دو مغرب اور عشاء کی نماز اور ان چار کے درمیان عصر کی نماز ہے۔ اب ہم نے جن چیزوں
کو جمال کے طور پر بیان کیا ہے۔ ان کو توضیح اور تفصیل سے بیان کریں گے۔

خداوند عالم نے جو الفجر و لیل عشر کہہ کر صبح عاشور اور محرم کی دس راتوں کی
قسم کھائی ہے۔ اس کے متعلق عرض ہے۔

اذان صبح | شب عاشور بحیر و تہبیل رکوع و سجود تمبید و استعانت استغفار و تلاوت اذکار و

اوراد و دعائے میں کئی جب سپیدہ صبح نمودار ہوا۔ نگہبان عبادت امام حسین علیہ السلام نے
اپنے بیٹے علی اکبر مشکل پیڑ سے کہا بیٹا آج تم اذان دو۔ اگرچہ لشکر حسینی کے مؤذن حجاج بن
مسروق جعفری تھے۔ حضرت علی اکبر کو حکم دینے کی یہ وجہ تھی۔ کیونکہ علی اکبر خلق و خلق اور نطق میں

رسول اللہ نے نہایت ہی مشابہ تھے۔ اس کی غرض یہ تھی کہ حضرت علی اکبر کی آواز میں یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ خاندان رسالت کے مقابلہ میں صف آرا ہے۔

سے بہر حال بلبل چپک رہا تھا ریاض رسول میں
انتہائی خشوع و خضوع سے نماز صبح ادا کی گئی۔ سرکار شہادت نے بارگاہ امدیت میں دعا کے
لئے ماتھے اٹھائے اور یہ دعا کی

تو جہاں میرے اللہ تو میرا سہارا ہے۔ ہر تکلیف میں اور میرا قبلہ امید ہے۔ ہر سختی میں
اور تجھی پر مجھے ہر مہم میں جو درپیش ہو بہو دوسرے ہے۔ کتنے صدے ایسے ہیں جن کے برداشت
کرنے سے دل کزور ہوتا ہے اور حیل و تدبیر کی راہیں بند نظر آتی ہیں۔ ان میں دوست ساتھ چھوڑ
دیتے ہیں۔ اور دشمن ان میں طعنہ زنی کرنے لگتے ہیں۔ میں ان کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں
اس لئے میں تجھے چھوڑ کر کسی اور سے دل کو لگانا ہی نہیں جانتا۔ کیونکہ تو ہی اس تکلیف کو دور
کرتا اور اس کا تدارک کرتا ہے۔ یقیناً تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے اور ہر احسان کا مرکز
اور ہر مطلب کے لئے تو ہی آخری جائے پناہ ہے۔

روحانی مسرت | انسانی نفسیات کے معیار پر کہا جاسکتا ہے کہ اس فجر کو اس صبح کے
وقت اصحاب حسین پر سخت خوف و ہراس کا عالم طاری ہوگا۔ جہاں تک نظر جاتی ہوگی۔ دشمن
کی فوجوں کا عظیم سمندر ٹھاٹھیں مارتا نظر آتا ہوگا۔ اس میں اپنی ہستی جناب کی طرح نظر آتی
ہوگی۔ مگر ایسا نہیں ہرگز نہیں۔ ان کے دل اطمینان و سکون سے سمورے تھے۔ ان کے دماغوں
میں طمانیت بھری تھی۔ ان کے سینوں میں خوشی اور مسرت کی لہریں اٹھتی تھیں۔ ان کے چہرے
فرحت اور انبساط سے چمک رہے تھے۔ اس فخر و خوش نظر آ رہے تھے۔ ایسی پر مذاق باتیں
کبھی نہ کرتے تھے۔ جیسے آج کر رہے تھے۔

بریر کا عبدالرحمن سے دل لگی کرنا | خیام اہل بیت کے دو بھجان جو نہایت غلمس تھے
عبدالرحمن بن عبدالرب انصاری اور بریر بھائی ویرا ل محمد پر بیٹے دشمن کی تیاریاں دیکھ رہے تھے

حالت یہ تھی کہ دونوں دوستوں کی طرح شانہ سے شانہ ملا کے بیٹھے تھے۔ اسی حالت میں بریر نے عبدالرحمن سے کچھ دل لگی کی عبدالرحمن نے کہا ان باتوں کو چھوڑیے یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں بریر نے کہا خدا کی قسم! میری قوم و قبیلہ والے اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے جوانی اور بڑھاپے میں کبھی اس طرح کی مذاق کی باتوں کو پسند نہیں کیا۔ مگر اس وقت اپنے مستقبل کے سبب خوشی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے اور جنت کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ یہ لوگ تلواریں لے کر ہم پر ٹوٹ پڑیں اور مجھے تو تمنا ہے کہ کسی طرح یہ وقت جلد آنے کہ ان کی تلواریں ہم پر پڑنے لگیں۔ جو ران جنت ہمارے استقبال کے لئے موجود ہیں۔

بیشک یہ اپنی حقانیت پر اعتماد اور اخروی کامیابی کے کامل یقین کا نتیجہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کمزوریوں میں طاقت پیدا کرتی ہے اور مایوسیوں کی تاریکیوں میں امید کی شمع روشن کرتی ہے۔ ایسی فخر کی قسم سرکار احدیت اللہ کے شایان شان ہے۔ جس میں اس کے دین کی صیانت و حفاظت کے لئے ایسی موت کی تمناں جماعت موجود ہو جو دین کی بقا کے لئے خوشی اور مسرت سے اپنی جانیں قربان کر رہی ہو

نظم

یا دہ حق میں یہ جماعت ہے آخر ڈوبی ہوئی
 نازہ خاک تیم چہرہ مانے پاک پر
 اس طرف بھی دیر سے دروازہ رحمت ہے باز
 بارگاہ قدس میں حاضر حسینان حجاز
 وہ جماعت ہے کہ جس پر ناز کرتی ہے نماز
 کاپتا عشق الہی میں ان کا بند بند
 دوڑتی ہے خود اجابت جس کے استقبال کو
 جب دعا کے واسطے یہ ہاتھ کرتے ہیں دراز
 اس فخر کو جس کی خدا قسم کھاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے تصورات و انکار کی ترجمانی
 شاعر نے خوب کی ہے۔ گو سرکار شہادت زبان حال سے بارگاہ احدیت میں بعد عجز و نیاز عرض
 کر رہے تھے۔

مانے کس حزن و قلق سے عرض کرتے ہیں حسین
 لئے میرے مہر و رب پاک ذات و کار ساز

آہ وہ اسلام وہ دین تم نے جسے کامل کیا آہ وہ اخلاق جس پر تمہا مسلمانوں کو نواز
 وہ حقائق و معارف و صداقت وہ صفا کر گئے دل جس سے روشن خواجہ عالم نواز
 اب چڑھائی ان پر ہے فسق و فجور زور کی ڈوبتا ہے آہ اب اسلام کا تیرے جہاز
 پار یہ بڑا لگانے والی تیری ذات ہے اس غریب و فاقہ کش کی لاج تیرے ماتھے ہے
 بہر کیف حسین علیہ السلام اس حق و باطل کے تصادم میں طلب اعانت کر رہے تھے۔ وہ
 اپنی ذرائع سے تھی جو قرآن حکیم نے استعانت کے لئے بیان فرمائے ہیں اور ہم انہیں
 ذکر کر چکے ہیں۔ اب ان اجمال کی تفصیل یہ ہے **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ**
 پہلے صبر سے مراد روزہ ہے اور دوسرے صبر سے مراد مصائب پر صبر کرنا یعنی روزہ اور
 نماز اور مصائب پر صبر کرنے سے خدا سے اعانت طلب کرو۔ صبر سے مراد روزہ بھی اس
 لئے ہے کہ وہ بھوک اور پیاس پر صبر ہے۔ بھوک اور پیاس پر امام حسین علیہ السلام ان
 کے اصحاب و انصار ان کے اعزہ و اقارب اور ان کے بچوں نے یہاں تک کہ شیر خوار
 علی اصغر نے بھوک اور پیاس میں جس طرح اس یگانہ روزے کو انجام دیا۔ اُس کی مثال تاریخ
 میں مفقود ہے اور مصائب پر صبر بھی وہ حسین صبر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ان کے
 ایسے مصائب ہیں جن سے امام حسین علیہ السلام کو دوچار ہونا پڑا۔ مثلاً وطن کے ترک کرنے
 اور مدینے سے نکالے جانے پر صبر کیا جبکہ مدینے کو چھوڑنا جس قدر آپ کو ناگوار تھا۔ وہ
 ظاہر ہے۔ سفر میں امت کی بے رخی اور لاپرواہی اور عدم اعانت پر صبر کیا۔ بلد الامین مکہ معظمہ
 میں پینچے جہاں پر انسان تو انسان حیوانات اور نباتات کے لئے بھی امن ہے اور ایسے
 نامن میں آپ کا من نہ ملا۔ صبر کیا جیسی عبادت کو چھوڑنے پر صبر کیا۔ ضروریات زندگی حتیٰ کہ پانی
 جیسی چیز پر ہر ایک چیز کی زندگی کا انحصار ہے۔ اُس کے بند ہونے پر صبر کیا۔ اصحاب انصار
 کی شہادت پر صبر کیا۔ اعزہ و اقربا کے شہید ہونے پر صبر کیا۔ اولاد کے صدمے پر صبر کیا۔
 اعزہ و اقربا کے شہید ہونے پر صبر کیا۔ اولاد کے صدمے پر صبر کیا۔ حتیٰ کہ چھ مہینے کی جان کے

نحر ہونے پر صبر کیا۔ لاتعداد زخموں پر صبر کیا اور اس طرح صبر کو انتہا تک پہنچاتے ہوئے راہی
 تک رہنما ہونے۔ صبر ایسا صبر تھا کہ سرکار صداقت صادق آل محمد علیہم السلام نے اسے
 اس طرح بیان کیا ہے۔ لقد عجبت من صبرہ ملائکتہ السماء جعد بزرگوار آپ کے صبر پر
 فرشتے بھی غرق تعجب و حیرت ہوئے۔ جنات نے نوح کیا۔ ایک جن کے یہ الفاظ تھے۔

أَلَيْغَىٰ عَلَا الْحُسَيْنِ هَبْلًا كَانَ الْحُسَيْنِ جَبَلًا

میں نے حسین پر بھاری بھاری آنسوؤں سے نوح کیا۔ حسین صبر اور برداشت میں
 پہاڑ تھے۔ یہی وہ صبر ہے جس کے متعلق قرآن مجید نے کہا ہے۔ بشر الصابرين اللذين
 اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ اے رسول ان لوگوں
 کو بشارت دو کہ جب ان پر مصیبت پڑی تو انہوں نے کہا ہم اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اور
 اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے امام حسین علیہ السلام اکثر سفر کر بلا میں تلاوت
 فرماتے تھے۔ اب یہی نماز سے استعاذت خداوند عالم نے فرمایا۔ حافظوا على الصلوات
 تمام نمازوں کی محافظت کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے والفجر کے بعد جس طرح نماز ظہر کی محافظت
 کی اس کا کیا کہنا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو ابو ثامرہ صاندی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں
 حاضر ہوئے۔ اس شدت کی گرمی اور اس طرح کی خوریز جنگ میں دشمن کو اب یہ فکر تھی کہ
 کسی طرح جنگ جلد ختم ہو۔ اور یہ ہم سر کر لی جائے۔ اس عالم میں ظہر کا وقت آیا۔ ابو ثامرہ عمر بن
 عبداللہ صاندی نے امام کی خدمت میں عرض کیا مولا میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اب آپ کے
 بالکل قریب آگئے ہیں اور یہ یقینی ہے کہ آپ پر کوئی صدمہ پہنچنے سے پہلے میں قتل ہو جاؤں گا۔
 میں چاہتا ہوں کہ اس نماز کو جس کا وقت آگیا ہے۔ آپ کی اقتداء میں ادا کر لوں اور اس کے
 بعد خدا کی بارگاہ میں جاؤں۔ امام علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا۔

ذَكَرْتُ الصَّلَاةَ اَنَّمْ نَعَزَ كَرِيحًا كَرِيحًا خَدَاتِمَ كَرِيحًا كَرِيحًا اور یاد رکھنے والوں میں حضور کے

ان نماز کا ازل و افضل وقت ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ اتنی دیر جنگ

بند کریں کہ ہم اپنی نماز پڑھ لیں۔

اللہ اللہ رسول کا فرزند جس کے گھر سے نماز کی بنیاد قائم ہوئی وہ نماز کی مہلت مانگے۔ اور رملے بلکہ ایسا جواب دیا جائے۔ جسے بیان کرتے ہوئے جسم میں تھر تھری ہے اور حبیب بن مظاہر اُسے برداشت نہ کر سکے اور میدان جنگ میں اُس فقرہ کہنے والے حصین بن نیر پر حملہ آور ہو گئے۔ جب نماز کی مہلت نہ مل سکی تو امام علیہ السلام نے نماز خوف ادا کی جس کے معنی یہ ہیں کہ فوج کے دو حصے ہو جائیں۔ ایک حصہ دشمن کا مقابلہ کرے دوسرا حصہ نماز میں شریک ہو۔ وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے۔ باقی نماز تخفیف کے ساتھ فرادی پرتمام کرے۔ اور جب یہ ختم کر کے جائے اور دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پہلا حصہ فوج کا نماز جنگ میں آکر شریک ہو جائے۔ مگر یہ اُس وقت جبکہ فوج کی تعداد اتنی کثیر ہو کہ اس کے دو حصے ہو سکیں۔

زہیر اور سعید نماز کے وقت امام کی حفاظت کرتے رہے | امام علیہ السلام کی

فوج بہت قلیل تھی۔ امام کی فرض شناسی اور اپنے اصحاب پر اعتماد تھا کہ آپ نے زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ حنفی کو حکم دیا کہ تم دونوں میرے سامنے آگے بڑھو۔ یہاں تک کہ میں نماز ظہر پڑھ لوں۔ دونوں آدمی آگے بڑھے اور حضرت نے نماز خوف ادا کی۔ حضرت سعید امام علیہ السلام کے آگے کھڑے اپنے جسم پر تیرے رہے تھے۔ سعید تیرہ تیر کھا کر شہید ہو گئے۔ زہیر بن قین تیر کھا کر زخمی ہو چکے تھے۔ بعد میں دشمن کے لشکر سے لڑ کر شہید ہوئے اور سورہ فجر کی آیت میں کس طرح ہے۔ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرُطُ (پارہ ۳۰ سورہ الفجر) قسم بتا فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور قسم ہے اُس رات کی جو گزر گئی یا ختم ہو گئی یا انتہا کو پہنچ گئی۔ دس راتوں اور اُن کے دس دنوں کے واقعات ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ بقا وند بوب و دین کے لئے اہم شب و روز تھے جن کے واقعات بیان ہوئے۔ پھر ان راتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راتیں جفت تھیں اُن کی بھی قسم کھائی اور جو راتیں

ترتیبیں اُن کی بھی قسم کھائی۔ پہلی رات وہ تھی جس میں امام حسین علیہ السلام نے ہلال محرم دیکھا اور جو اس ہلال نظر آنے کے بعد مصائب گزرنے والے تھے وہ ذہن میں آگئے اور ان کے تصورات بھی ذہن میں موجود تھے۔ دوسری شب وہ تھی جس میں حضور کر بلا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور بے آب و گیاہ زمین میں قیام کرنے پر مجبور کئے جا رہے تھے۔ یہ رات جنت تھی پھر تیسری رات ورتھی جس کے متعلق عالیہ بی بی جناب اتم کلثوم نے اپنے بھائی سے عرض کیا تھا۔ بھائی جان یہ زمین ہولناک ہے، میرا دل بے چین ہے، چوتھی شب وہ تھی جس کے بعد اہم واقعات صحابہ کا خیمے میں جمع کرنا اور اُن کا امتحان اور اسی دن کے متعلق ابن زیاد کا خط اور اہلبیت کی مجلس قائم کر کے اُنہیں دیکھنا اور رونا اگلی رات میں عمر سعد کا تقرر اور عمر سعد کے ساتھ گفتگو اُس سے اگلی شب میں امام حسین علیہ السلام کا اپنے دشمنوں کو عذاب سے بچانے کے لئے عمر سعد سے گفتگو کی، اُس سے اگلی رات میں حبیب بن مظاہر کا بنی اسد سے مدد طلب کرنا اور اُس امداد سے محروم ہو جانا۔ اُس سے اگلی رات میں امام حسین علیہ السلام کا محاصرہ تھا۔

شب عاشور | اب وہ رات آئی جسے شب عاشور کہتے ہیں جسے قرآن مجید میں انگ کر کے کہا قسم ہے۔ اُس رات کی جو گزری یا انتہا پہنچی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات جگہ پر رات کی قسم کھائی ہے۔

(۱) وَاللَّيْلِ إِذَا يَدْرُ (سورہ مدثر آیت ۳۳ پارہ ۲۹ رکوع ۱۵)

قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ پھیرے۔

(۲) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (سورہ الشقاق آیت ۱۴ پارہ ۳۰ رکوع ۹)

اس رات کی قسم اور جن چیزوں کو وہ ڈھانپ لیتی ہے۔

(۳) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ (سورہ تکویر آیت ۱۴ پارہ ۳۰ رکوع ۶)

قسم ہے اُس رات کی جب وہ تاریک ہو جائے۔

(۴) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ (سورہ الشمس آیت ۴ پارہ ۳۰ رکوع ۱۶)

قسم ہے اُس رات کی جبکہ وہ سورج کو ڈھانپ لے۔

(۵) واللیل اذا یغشی (سورہ واللیل پہلی آیت پارہ ۳۰ رکوع ۱۷)

قسم ہے اُس رات کی جبکہ وہ چھا جائے۔

(۶) واللیل اذا سجدی (سورہ ضحیٰ آیت ۲ پارہ ۳۰ رکوع ۱۷)

قسم اُس رات کی جب وہ چھا جائے۔

(۷) واللیل اذا یسی (سورہ الفجر آیت ۴ پارہ ۳۰ رکوع ۱۷) قسم ہے اُس رات کی جب وہ گزر جائے

ان سات قسموں میں سورہ والفجر کی رات اپنی خصوصیتوں کے لحاظ سے یکتا و یگانہ ہے

اگر لیر کے معنی جبکہ گزرنا ہے تو اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام

نے لشکر یزید سے ہمت لے کر ساری رات عبادت میں گزار دی۔ اس لحاظ سے اس رات

کو اہمیت حاصل ہے اور اگر لیر کے معنی قریب ختم ہونا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے

کہ وہ رات جس کے ختم ہونے پر حسینی امتحان کا آغاز ہوا۔ اگر لفظ لیر جیسا کہ لغت کے لحاظ

سے ہے۔ اسرا سے مشتق ہے تو اس لحاظ سے اس لفظ کا ماخذ سورہ بنی اسرائیل میں

معراج سرکار رسالت کے لئے استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ سبحان الذی

اسویٰ بعبدہ لیلًا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کیا ہی پاک ہے

وہ ذات جو اپنے بندے محمد مصطفیٰ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اس اشتقاق کے

لحاظ سے معنی یہ ہوئے کہ قسم ہے سورہ والفجر کی جسے معصومین علیہ السلام نے سورہ حسین

کہا ہے۔ جیسا کہ ہم اسے ثابت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قسم اُس رات کی جس نے

حسین علیہ السلام کو معراج تک پہنچایا۔

سرکار رسالت نے نماز کے متعلق فرمایا ہے کہ الصلوٰۃ معراج المؤمن جب

ہر مسلمان کے لئے مقبول نماز مومن کی معراج ہے۔ جس نشان سے امام حسین علیہ السلام نے

شب عاشور نمازوں کو انجام دیا وہ معراج کس قدر ارفع و بلند ہوگی۔ نانا کو عرش پر معراج ہوا

تو وہ آج غرض معلیٰ کہلاتا ہے۔ حسین علیہ السلام کو زمین کر بلا پر شب عاشورہ معراج ہوا۔ تو اسی کے لحاظ سے کر بلا کو زبانِ خلق کر بلا معلیٰ کے لفظ سے یاد کرتی ہے۔ یہ شب کس طرح سے گزری شب عاشورہ عبادت کے لئے تھی یہ کر بلا والوں کی خصوصیات ہیں۔ اس بھوک اور پیاس میں ان خطرات و خدشات میں ان مصائب و آلام میں ایسے نازک حالات میں نہ کسی کو اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا موقع ملا اور نہ اس طرح کسی نے عبادت اور حمد و ثنا کی شب عاشورہ آپ کی عبادت کی یادگار رات تھی۔ آواز تسبیح و تہلیل، تہجد و تہجد، قرأت قرآن اور ادعیہ یا توره خیموں میں تمام رات جاری رہیں۔ لشکر زید کے لوگ ناقل ہیں کہ تمام شب ہم یہ آوازیں سنتے رہے، (الصبار العین) امام حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ کی مہلت جنگ اسی عبادت الہی اور حمد و ثنا کے لئے ملی تھی۔ فرزند رسول کے یہ الفاظ ہیں کہ ہم آج کی رات اپنے پروردگار کی عبادت کر لیں اور حمد و ثنا و استغفار میں مصروف رہیں۔ کیونکہ خدا خوب واقف ہے کہ میں ہمیشہ سے اللہ کی عبادت اور تلاوت قرآن اور اس کی حمد و ثنا اور اس سے استغفار کو محبوب سمجھتا رہا ہوں۔

(طبری جلد ۶ صفحہ ۲۲۸ مطبوعہ مصر)

تیسری بڑی مصیبت اس رات کی مہلت میں یہ مضمحل تھی کہ آپ خطرہ کے یقینی ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کو اپنی بیعتوں کے غور و فکر کرنے کا موقعہ دیں اور ایک بار اور کہہ دیں کہ جو ہمارا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے۔ وہ چلا جائے تاکہ عین موقعہ پر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے جو خطرہ کے ہنگامی ہونے کی وجہ سے بادلِ نحواستہ آپ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوا ہو۔ چنانچہ آپ نے اس شب کو جمع کو چھانٹنے کی کوشش کی اور لوگوں کو غور و غوض کر لینے کا موقعہ باحسن الوجہ دیا۔ اس رات کو اپنے اعزہ و اصحاب کو بلا کر یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہم تاریخ ابن خلدون سے پیش کرتے ہیں۔

خطبہ شب عاشورہ | وہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اتنا جانا باز و فاشعار نہیں سمجھتا جتنا کہ میرے ساتھی ہیں، اور نہ دنیا میں ایسے نیک اعزہ کسی کو

مے جیسے نیک اور وفادار میرے اعزہ ہیں، خدا تمہیں اجر عظیم دے، آگاہ رہو کہ دشمن کل ضرور جنگ کرے گا، میں بخوشی اجازت دیتا ہوں، کہ تمہارا جہاں بھی جی چاہے چلے جاؤ، میں ہرگز مزاحم نہیں ہوں گا۔ یہ شامی لوگ محض میرے خون کے پیاسے ہیں اور اگر وہ مجھے پالیں گے تو دوسروں کی تلاش نہیں کریں گے۔

اصحاب باوفا کا فیصلہ | سب اصحاب کا متحد الالفاظ یہی فیصلہ تھا کہ یہ غیر ممکن ہے کہ ہم آپ سے جدا ہوں بلکہ اپنی جانیں آپ پر فدا کریں گے۔ ہاں جب ہم مرجائیں گے تو چاہے جو ہو ہم تو اپنا فرض ادا کر چکے ہوں گے۔ (طبری جلد ۶ ص ۲۳۸، ص ۲۳۹)

یہ تو اصحاب باوفا کے جوابات تھے۔

اعزہ کا اظہار خیال | اس سے پہلے آبروئے وفا حضرت ابوالفضل العباس اور تمام اعزہ اظہار خیال کر چکے تھے، سرکار وفا حضرت عباس نے اعزہ کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کیا تھا۔ کس لئے ہم ایسا کریں؟ کیا اس لئے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ ہرگز خدا ہمیں یہ روزید نصیب نہ کرے، ہم آپ کے بعد زندہ رہیں، ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟

اس پر امام علیہ السلام نے خاص طور پر اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تمہارے لئے تو مسلم کا قتل ہو جانا بہت کافی ہے تم سب چلے جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، انہوں نے عرض کیا ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ کے بعد زندہ رہنا کاشا، منہ نہیں، الغرض اب وہ لوگ حسین کے ساتھ رہ گئے جو موت کو یقینی سمجھتے تھے، دل و جان سے اس کے لئے آمادہ تھے۔ اس لئے ان میں کمزورین، بزدل یا نصرت امام سے مختلف کاشائے تک نہ تھا۔ یہ تھی رات جس کو دس راتوں سے جدا کر کے اللہ نے سورہ والفجر میں اس کے گزرنے کی قسم کھائی، کیونکہ یہ رات ایسی عبارت میں بسر ہوئی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی ہے جو سرکار رسالت اور ان کی عزت کے توارث صفات اور ماحول کا نتیجہ تھی۔

اب سورہ والفجر کے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کیجئے، اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہوئے

چاہتا ہے۔ صاحب علم لدنی زبان صداقت صادق آل محمد اس سورہ کو سورہ حسین ہی کہا
 فتدبر ولا تکن من الجاحدین۔ اس سورہ مبارکہ کے الفاظ متبرکہ کا اردو ترجمہ یوں ہے
 قسم ہے فجر (صبح عاشور) کی قسم ہے (محرم الحرام کی) دس راتوں کی قسم۔ ان راتوں میں سے جو
 جنت ہیں اور جہنم ہیں۔ قسم اس رات کی جو گزری (عبادت و فاشعارسی اور ایشیا میں گزری
 پھر فرمایا ہے

اس میں صاحب عقل و خرد کے لئے قسم ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ جو حکیم مطلق ہے قسم کھائے
 تو صاحب عقل کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیوں قسم کھا رہا ہے۔

چنانچہ بعض سورہ قرآنیہ میں رب العزت قسم کے ساتھ ساتھ اس قسم کی علت کو بھی بیان
 فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ البلد میں ارشاد ہے۔ لا اقسام بهذا البلد وانت حل بهذا
 البلد والی وما ولد البلد آیت ۳ پارہ ۳۰ رکوع ۱۴

مجھے اس شہر (مکہ) کی قسم درآن حالیکہ کہ تم اس شہر میں اترے ہوئے ہو اور اس شہر
 میں ایک والد ہے۔ (الوطالب) وہ جو مولود کعبہ (علی) کے والد ہیں اور ایک ماولد لعیج (علی)
 ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں۔

کافی میں والد سے مراد علی ہیں اور ماولد سے مراد ان کی اولاد ائمہ معصومین ہیں
 ان کی عظمت کی وجہ سے یہ قسم ہے۔ ایک اور قسم کا قرآن حکیم میں یوں ذکر ہے۔ فلا اقسام
 بمواقع النجوم وانت لقسیم لوقسمون عظیم (الواقعہ ۲۵، ۲۶، ۲۷) ع ۱۶
 پس قسم ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ کی اگر تم سمجھو تو یہ قسم عظیم ہے۔

ان دونوں قسموں یعنی سورہ والفجر اور سورہ الواقعہ کی قسموں میں انسانی عقول کو دعوت
 فکری گئی ہے۔

دراصل ستاروں کے پڑنے کی جگہ شیاطین کے مارنے اور ان پر عذاب کا مقام ہے
 اس لئے اللہ تعالیٰ سورہ الواقعہ میں شیاطین سے نفرت کی وجہ سے قسم کھاتا ہے سورہ

والفجر کی ابتدائی قسمیں محبت کی قسمیں ہیں گزرنے والی رات کے ظالموں اور بُروں کا ذکر یزید اور بنی امیہ کو تثنیہ کرنا چاہتا ہے کہ جو عبادِ ثمود اور فرعون تینوں کا حشر ہوا وہ تمہارا حشر ہونے والا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ **الْم تَرَكَيْفَ فَعَلِ رَبِّكَ بِعَادِ اِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التِّي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ** کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ جو ستونوں والے ارم کے رہنے والے تھے کہ ایسا شہر شہروں میں بنا ہی نہیں یعنی کیا کیا کچھ کیا۔
و ثمود الذین جابوا الضحیٰ بالواد اور ثمود جنہوں نے میدان میں چٹانوں کو
کاماترا شا اور ان کو گھر بنایا۔

و فرعون ذی الاوتاد اور فرعون کے ساتھ جو سزا کے لئے مینخیں رکھنے والا
تھا۔ ان آیات میں خلاق عالم نے تین سرکش ظالموں کا ذکر کیا ہے۔ پھر یہ بتلایا ہے کہ خداوند عالم
نے ان تینوں بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان کی بد اعمالیوں کا اس طرح
ذکر فرماتا ہے۔ الذین طغفوا فی البلاد فاکثروا فیھا الفساد کہ انہوں نے
ملکوں میں سرکشی کی اور انہوں نے فساد کو بہت بڑھا دیا تھا۔ پھر اللہ نے ان کے ساتھ بڑے
سلوک کیا اُس کا ذکر ہے۔

فصت علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمصاویب تیرے
پروردگار نے بھی ان پر عذاب کا کوڑا لگایا۔ بیشک تمہارا پروردگار ضرور گھات میں ہے
ان الفاظ میں خداوند عالم بنی امیہ کی یزید حکومت کو اُس کے انجام سے آگاہ کر رہا ہے
پہلے ذکر عاد کا ہے۔ عاد نے اللہ کے نفاہے میں بہت بنانے کی تجویز کی۔ جنت ارم بنایا
خدا کا عذاب نازل ہوا اور انہیں ارم میں رہنا نصیب نہ ہوا۔ پس اس میں بلاغت و فصاحت
کا ایک اشارہ ہے کہ اے بنی امیہ اے یزید لو تم نے بھی اسی طرح اللہ کے معصوم صاحب
علم لدنی اور منصور خلیفۃ اللہ کے مقابلہ میں خلیفہ بننے کی جسارت کی ہے۔ تمہارا بھی
یہی انجام ہونے والا ہے اور تم تمام کے زرخیز باغات اور یازرخیز زمینوں پر ناز نہ

کرو۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ ابوسفیان کی اولاد سے سلطنت نکل جائے گی۔ اُس کے
 بعد اللہ تعالیٰ نے ثمود کا ذکر کیا ہے۔ ثمود وہ قوم تھی جنہوں نے اپنے بنی حضرت صالح
 کی ناقہ کو پانی نہ دیا اور اُس کی کوچپس کاٹ کر اُسے ہلاک کر دیا گیا۔ گویا خدا یزید کو یاد کر رہا ہے
 کہ تم جو خاندان رسالت کے بچوں کو ذبح اور نحر کر رہے ہو تمہارا انجام قوم ثمود سے بدتر
 ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب حرمہ بن کاہل اسدی نے حضرت علیؓ کے حلقوم پر تیر مارا جو
 شیر خوار کے حلق سے گزر کر سرکار سید الشہداء کے بازو میں پڑا تو سرکار سید الشہداء
 نے اُس بچے کے خرن گلو کو اپنے چہرہ پر مل لیا۔ ثم قال الحسین اللہم لایکون احد
 الیک امن فصیل میرے معبود میرے بچے کا احترام بچہ ناقہ صالح سے کم نہیں
 ہے۔ پھر خداوند عالم نے فرعون کا ذکر کیا ہے۔ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے
 اس طرح ذکر کرتا ہے کہ اے بنی اسرائیل اُس وقت کو یاد کرو جب کہ تم سے فرعون یہ سلوک
 کرتا تھا کہ یہ بچوں ابناؤ کم و ہستیمون نساؤ کم کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا
 اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ بنی امیہ نے بھی آل محمد کے بیٹیوں کو ذبح کیا اور بیٹیوں
 کو زندہ ہی نہیں چھوڑا بلکہ انہیں لوٹان کے مال و اسباب کو تباہ کیا اور انہیں قیدی بنا کر شہر
 میں تشہیر کیا۔ اسی پر جناب زینب عالیہ کو فد کے خطبہ میں ان بنی امیہ کو فرماتی ہیں۔ ما ذا تقولون
 اذ قال النبی لکم ما ذا فعلتم وانتم آخرا لامم باہلیتی و اولادی و کرمتی منهم الاساری
 و انہم نحر جوابدہ۔

تم کیا جواب دو گے جبکہ سرکار رسالت تم سے فرمائیں گے۔ ارے تم نے آخری
 اُمت ہو کر میرے اہل بیت اور میری اولاد سے کیا سلوک کیا؟ یہی کہ بعض کو ان میں
 قید کیا اور بعض کو قتل کیا۔ ما کان ذالک جزائی اذ نصحت لکم ان تخلصونی بسوء
 فی ذوی الرحمہ۔ میری نصیحت کا یہ بدلہ تھا کہ تم میرے رشتہ داروں سے ایسا
 برا سلوک کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ انسان جن کو اللہ تعالیٰ

آزمانے کے لئے عزت اور نعمت دیتا ہے۔ پھر جب وہ ابتلا میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں۔ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَابِتْلَاہُ رَبُّہٗ فَاصْرَمٰہُ وَنِعْمَہٗ فِیْقَوْلِ رَبِّیْ اٰکْرَمٰہُ وَاَمَّا اِذَا مَابِتْلَاہُ فَقَدَّرَ عَلَیْہِہٖ رِزْقَہٗ فِیْقَوْلِ رَبِّیْ اٰہَا فَن۔ جب انسان کو اُس کا پروردگار اس طرح آزمانا ہے کہ اُس کی عزت کرتا ہے اور اُس کو نعمت دیتا ہے۔ تب تو وہ کہتا ہے میرے پروردگار نے میری عزت کی۔ لیکن جب وہ اُسے اس طرح آزمانا ہے کہ اُس کا رزق اُس کے لئے تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ پھر خدا اُس کے اعمال کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ کَلَّا بَلْ لَّا تَکْرُمُوْنَ الْیَتِیْمَ یہ ہرگز نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحْضُوْنَ عَلٰی طَعَامِ الْمَسْکِیْنِ۔ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَاْکُلُوْنَ التَّرَاثِیْلَ اَکْلًا لِّمَآءٍ وَتَحْبُوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اور میراث کا مال (حلال و حرام) ملا کر بنگلتے چلے جاتے ہو۔ اور مال و دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ کَلَّا اِذَا دُوکَّتِ الْاَرْضُ دَکَادَکًا وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلٰٓئِکُ صَفًّا۔ اتنا ہی نہیں ہے (بلکہ) جب زمین توڑ توڑ کر چکنا چور کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار (یعنی اُس کا حکم) اور فرشتے صف بصف آ موجود ہوں گے۔ وَجِآئِیْ یُؤْصِدُ یَجْمَعُہُمْ یُؤْصِدُ کَرَّ الْاِنْسَانِ وَ اَنۡیٰ لَہٗ الذِّکْرِی۔ اور جنہم کو لا کر حاضر کیا جائے گا تو اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ مگر اُس وقت اُس کے لئے نصیحت حاصل کرنا کہاں (مفید ہوگا)۔ یَقُوْلُ یٰلَیْتِیْ قَدَّمْتُ لِحَیَاتِیْ کہے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فِیْوَصِّدُ الْاِلْعٰذِبُ عَذَابَہٗ اِحْدًا۔ پس اس دن نہ تو کوئی خدا کا سا عذاب دے سکے گا۔ وَلَا یُوْتِیْکُ وَثَاقَہٗ اِحْدًا۔ اور نہ اس کا سا جکڑنا جکڑ سکے گا۔ گویا خدا نے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ تو نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عادی سے کیا کیا وہ عادی جو صاحب عماد ارم سے نامزد تھا۔ بڑے بڑے ستون رکھتا تھا۔ الغرض ان آیات میں بیان کیا ہے کہ تحقیق تمہارا رب ظالموں کی کہیں گاہ میں تاک لگائے ہوئے مناسب وقت کا منتظر رہا۔ ان آیات میں اللہ نے

تین جاہلوں اور ظالموں (عاد، ثمود اور فرعون) کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے ظلم اور فساد کو بیان کیا ہے جو مشہور ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ خدا کا تاک میں رہنا اس سے وہی غرض مقصود ہے۔ جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا۔

لا تحسبن اللہ غافلاً عما تعملون تم لوگ خدا کو اپنی بدکرداریوں سے غافل نہ جانو اس لئے کہ خدا مہلت دینے سے شرماتا نہیں ہے (جیسے کوئی عاجز انتقام لینے سے شرماتا ہے) اور بدلہ لینے کی قوت کے نہ ہونے کا خدا کو خوف نہیں ہے۔ یعنی اے یزید لو تم سے بھی ضرور بدلہ لے گا۔ جیسے عاد، ثمود اور فرعون سے لیا ہے۔

قاتلان حسین اور نصرت نہ کرنے والوں کی گرفت | امام حسین کے واقعہ میں

پہلے خدا نے ان لوگوں کی گرفت فرمائی جو آپ کی نصرت اور اسلام کی تائید سے بلا عذر باز رہے تھے واقعہ حرہ کے حالات پر غور فرمائیے۔ پھر قاتلان امام حسین میں سے ایک ایک پر عذاب نازل فرمایا حتیٰ کہ تین برس کے اندر سب ہی فی النار ہو گئے۔ اگر کوئی بیچ رہا تو دیوانہ ہو گیا۔ ان ملاحنہ کے عذاب کو کتب تاریخ میں پڑھئے۔ تاہم ایک شخص مومن کسی جگہ قاتلان شہدائے کربلا کا ذکر کر رہا تھا کہ اب تو کوئی ان میں سے باقی نہیں رہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ دیا ہو یا ہلاک نہ کیا ہو۔ اس جلسہ میں ایک شقی ان ہی بدکاروں میں سے موجود تھا۔ اس مومن کے جھٹلانے کی غرض سے کہنے لگا۔ کیوں جھوٹی جھوٹی خبریں بیان کرتا ہے۔ حالانکہ میں ایک وہی شخص ہوں کہ باوجودیکہ قاتلان حسین میں شریک رہا۔ مگر آج تک میرا بال بکا نہ ہوا۔ اور کسی طرح کی ایذا اور آفت مجھے نہیں پہنچی یہ کہتا تھا کہ خدا نے اسی جگہ اس کو آتش دنیا سے جلا دیا اور جنیم واصل ہوا۔ ہاں تفسیر الفجر اور العصر میں ایک یہ بات باقی ہے کہ جناب حسین نے صلوٰۃ وسطیٰ اور میانی نماز کی حفاظت کیسے فرمائی تھی۔ ہاں پانچوں اوقات کی نمازوں کا تفصیلاً ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اور صلوٰۃ وسطیٰ کی تفسیر میں مفسرین نے جو اختلاف

کیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لئے ہم چند اقوال نقل کرتے ہیں۔ لہذا بعض مفسرین کا قول ہے کہ ہر ایک نماز پنجگانہ میں سے درمیانی نماز ہو سکتی ہے اور حکمت ربانی اس کے مخفی فرمانے میں یہ ہے کہ ہر ایک وقت کی نماز کو درمیانی نماز سمجھ کر اس کے پابند رہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز یومیہ کی ابتدا یعنی پہلی نماز یا تو نماز صبح کی ہے یا نماز مغرب ہم نہیں کہتے کہ رات مقدم ہے یا دن مقدم ہے۔ درمیانی نماز کی تعیین اول نماز فرض کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

یا تو شمار صبح سے ہوگا۔ یا شام کے وقت سے اب اگر ہم نماز مغرب کو اول شمار کریں پھر تو نماز صبح صلوٰۃ وسطیٰ ٹھہرے گی۔ جیسا کہ فخر الدین رازی کے کلام سے ظاہر ہے۔ بعض مفسرین نے فجر سے خاص یہی نماز مراد لی ہے اور شمار اوقات اگر صبح سے شروع کریں تو درمیانی نماز عصر کی نماز ہوگی۔

امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور دونوں وقت کی نماز کی بڑی محافظت فرمائی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نماز فجر اور عصر دونوں کی قسم کھائی ہے۔ دونوں سورہ والفجر والعصر میں۔ نماز فجر کو امام حسین علیہ السلام نے تمام شب کی بیداری اور اطاعت کے بعد ادا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص نماز صبح کو ایسی حالت میں ادا کرے کہ تمام رات بیدار رہا ہو۔ قائم اللیل اور صائم النہار بھی ہو تو پیش خدا اس کی قدر و منزلت کس قدر ہوگی۔ اور کس قدر اس کے ثواب کا ذریعہ بارگاہ احدیت میں ہوگا۔ پھر یہ بھی سمجھ لیجئے۔ چونکہ اشتیاء نے نماز صبح کے پڑھنے میں آپ سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا۔ اس لئے کہ بہت دے چکے تھے۔ اسی وجہ سے والفجر میں خدا نے نماز کے بعد اور کسی امر کا ذکر نہیں فرمایا۔ مگر نماز عصر میں چونکہ ان کی عداوت و شرارت انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ کیونکہ ظہر کی نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے تھے اور امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر صلوٰۃ خوف کے طور پر پڑھی اور لڑائی کو ٹالتے تھے تاکہ اپنے وقت موعود تک زندہ رہ کر یوم عاشور کی نماز عصر آپ کو مل جائے

یہ وہی نماز عصر ہے جس سے کہ امام حسین علیہ السلام ذبیح عظیم کے خطاب سے مشرف ہوئے اور اس کی وجہ سے بارگاہِ احدیت سے ایسے ایسے انعامات آپ کو نہیں گئے جو کسی کو نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد ملے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ رب العزت قسم کھا کر فرماتا ہے والعصر ہے اُس نماز عصر کی کہ سب آدمی اُس نماز کے دیکھنے والے زیاں کاری اور نقصان میں سوائے اُن لوگوں کے جو خدا پر ایمان لائے اور اعمال نیک بجالائے اور دین برحق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کر گئے۔ کچھ شک نہیں۔ لشکریانِ یزید زیاں کار اور گھائے میں تھے۔ تاہم ایک جب ابن زیاد کو عمر سعد نے وہ خط پیش نہ کیا جس کے متعلق عمر سعد کو دعویٰ تھا کہ حکمِ قتل حسین علیہ السلام ابن زیاد کی طرف سے اس میں درج ہے، عمر سعد نے گم ہونے کا عذر کیا۔ ابن زیاد نے کہا میں تجھے حکومتِ رومی کی نہ دوں گا۔ جب تک وہ میرا خط مجھے نہ دے دے۔ بخاری کی روایت ہے کہ عمر سعد نے بے ساختہ کہہ دیا کہ یہی وہ کھلی ہوئی زیاں کاری اور نقصان ہے جو قرآن میں خدا فرماتا ہے۔ اور لوگوں کو خدا اس گھائے سے الگ کرتا ہے۔ اُس سے امام حسین علیہ السلام ضرور داخل ہیں۔ اس لئے کہ وہ اعمالِ صالح کے پابند رہے۔ چنانچہ بارگاہِ رب العزت میں آپ کی دعا تھی کہ اے پالنے والے میں ایسا نیک عمل کروں جس پر تو راضی ہو۔ پھر کیا کوئی امر خیر اس سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی کا ہے کہ آدمی راہِ خدا میں اس کی خوشنودی کی غرض سے شہید ہو جائے۔ باقی رہی امر حق کی وصیت و تقوا صواباً بالحق۔ سورہ عصر میں خدا فرماتا ہے۔ اس کی تفسیر دینِ حق اور کلمہ شہادت ہے ہمارے لئے اس سے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس وصیت سے وہ وصیت مراد ہیں جو ہر ایک امام اپنے بعد کے امام کو آخری وقت کرتا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے باوجودیکہ ایسے سخت ترین مصائب میں گھرے ہوئے تھے، اس وصیت کی بجا آوری میں پورا پورا اہتمام فرمایا ہے۔ اور اپنے فرزندِ بیار کو امانتِ خدا سپرد کر دی۔ صبر اور تشکیبات کی وصیت تو حضرت نے زیادہ تر خدرا ت عصمت و طہارت کو یعنی اپنی بیٹیوں

اور بیٹیوں کو پورے طور پر فرمائی تا اینکه جناب زینب اور ام کلثوم علیہما السلام جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتی تھیں اور کوئی تازہ مصیبت اور الم پہنچتا تھا۔ اسی وصیت کو یاد فرماتی تھیں کہ یہ تو ہمارے بھائی کی وصیت ہے۔ ایسی روایات برابر موجود ہیں۔

سید الشہداء کی نماز عصر | اب ہم اس نماز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو امام مظلوم نے

عصر کے وقت ادا فرمائی ہے۔ اس نماز کا وہ وقت تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام اعزہ واقارب کی قربانیوں کو دیکھ چکے تھے۔ یہاں تک کہ بھتیجے بھائی اور بیٹے شہید ہو چکے تھے۔ مگر امام شجاعت سے پہلے صبر و برداشت، تسلیم و رضا کی منازل طے کر چکے تھے۔ ستاون سال کی عمر میں قاسم کی شہادت سے کمر خمیدہ ہو چکی ہے۔ عباس کے صدر سے بازو ٹوٹ چکے تھے۔ علی اکبر کی قربانی سے بصارت جواب دے چکی تھی۔ اپنی آخری قربانی چھ ماہ خیر خوار کو اپنے ماتھوں پر تڑپتا دیکھ چکے تھے۔ جسم تیروں سے چھلنی تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ زخموں سے خون بہہ بہہ کہ جسم پر خون کے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ ایک مقام پر کھڑے ہو گئے تاکہ اہرام فرما کر نماز پڑھیں اس حالت میں ایک پتھر آیا جو جبین اقدس پر لگا۔ حضور نے دامن پر اہن کو بلند کیا تاکہ پیشانی نورانی سے اور آنکھوں سے خون صاف کریں۔ کپڑا اٹھانے سے دل کا مقام جس سے سرکار رسالت بار بار بوسے لیا کرتے تھے ظاہر ہو گیا۔ ایک سہ شاخہ تیر آیا اور قلب اقدس پر لگا۔ شکم مبارک سے پرنالے کی طرح خون جاری تھا۔ حضور نے اس تیر کو اپنی پشت مبارک کی طرف سے نکالا اور فرمایا **بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى دِیْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَمِیْمٌ** نے ایک طرح سے آپ کا خاتمہ کر دیا۔ امام مظلوم نے تمیم فرمایا اور نماز شروع فرمائی وہ نماز جو جوہر نماز، عطر نماز، زود نماز تھی۔ نمل کی حالت میں سر سجدہ معبود میں رکھا۔ پیشانی کے زخم کی وجہ سے تڑپے اور وہ حالت طاری ہوئی جو ہم پر سجدہ شکر میں ہوتی ہے۔ دہنی طرف گرے بائیں طرف گرے خاک کر بلا میں آپ کے خون اطہر نے ایسا اثر کیا کہ صدیاں گزر گئیں خاک کر بلا کا ہر ذرہ ذکر خدا بن کر سجدہ گاہ یا تسبیح کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس پر سنان بن انس کا

نیزہ بڑھا۔ ذرعر بن شریک کی تلوار بڑھی۔ شمر بن ذی الجوشن کا خنجر بڑھا۔ ام المصائب یعنی حسین کی دکھیااری بہن تل ذنیبہ پر آگئیں اور وہ منظر دیکھا جو خدا کسی بہن کو نہ دکھائے۔ اس کے بعد کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سورج کو گہن لگ گیا۔ سیاہ آندھیاں چلنے لگیں۔ زمین و آسمان تیزہ و تار یک ہو گئے۔ ماٹے ماٹے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس تاریکی میں چند نورانی صورتیں نظر آ رہی تھیں۔ سرکار رسالت بھی ہیں۔ اس تغیر حالت میں کہ عامر سر سے اترتا ہوا، سر اور ریش مبارک غبار آلودہ ایک صدائیں گونجی یا ایتھا النفس المظننۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مراضیہ فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی۔ اے صاحب اطمینان نفس اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ میرے بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آجا۔ جبرائیل اور کچھ فرشتے بھی ہیں۔ ایک فرشتہ آسمان کی طرف جا رہا ہے ایک شیشی میں کچھ خون لئے جا رہا ہے یہ خون ناحق حسین کا ہے۔ ایک نورانی چیز زمین سے بلند ہوئی ایک نیزے کے فاصلے پہ جا کر ٹھہر گئی معلوم ہوا کہ سچائی کی گردن قلم ہو گئی۔ سرکار شہادت حسین کا سر نماز کے بعد عاشق کی معراج تھی جو نوک نیزہ پر ہوئی اس نماز کی تعقیباً تلاوت قرآن مجید تھی جو کوفہ کے بازار میں فرما رہے تھے۔ دس عزم اللہ جمعہ کا دن تھا جب کہ بلا کے جہاد کی خوزیر منزل اپنی انتہا کو پہنچی۔ انسانی تاریخ کا ورق اس خون ناحق کے چھینٹوں سے ہمیشہ کے لئے لالہ زار بن گیا۔ قرآن کی تفسیر خون سے لکھی گئی اسلام کو زندگی جاوید مل گئی۔ انا لله وانا الیہ راجعون ولعنة الله علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا انی منقلب ینقلبون۔

ہم نے محض دلائل عقلیہ اور لغت کی رو سے بخوبی ثابت کر دیا کہ یہ دونوں سوکے امام حسین ہی سے خصوصیت رکھتے ہیں۔ اب ہمیں حق ہے کہ بعض آئمہ کی احادیث بھی اس کی تائید میں پیش کریں۔ بجا والا نوار میں دارم بن فرقد سے روایت ہے کہ جناب صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا سورہ واپس پڑھا کر دو کہ یہ سورہ مبارکہ امام حسین بن علی

کا سورہ ہے۔ نماز واجبی اور نوافل میں اس کا التزام کیا کرو اور اپنی رغبت دلی سے کہو کہ
 مولا خدا آپ پر رحمت نازل کرے۔ جب صادق آل محمد یہ ارشاد فرما رہے تھے تو جو
 لوگ اس جلسہ میں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ سورہ والفجر امام حسین علیہ السلام سے
 کیوں خاص ہوئی۔ صادق آل محمد نے فرمایا تم نہیں سنتے ہو، خدا فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ
 اور نفس مطمئنہ سے خاص مراد خدا کی امام حسین علیہ السلام ہیں۔ یہی صاحب نفس مطمئنہ ہیں
 کہ جو خدا کے ہر امتحان پر راضی رہے۔ اور خدا کی خوشنودی بھی ان سے پوری ہوئی اور اصحاب
 امام حسین بھی ان سے راضی ہیں۔ یہ سورہ والفجر امام حسین علیہ السلام کے حق میں اور ان کے
 متبعین کے حق میں نازل ہوئی اور آل محمد کے فیوض کے حق میں خاص کر اس کا نزول ہے
 جو شخص اس کو ہمیشہ پڑھے گا۔ وہ اس بہشت میں جو امام حسین علیہ السلام کا ہے، انشاء اللہ
 امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ خدا علیم و حکیم ہے۔ اب دیکھئے جناب صادق آل محمد
 ہمیں اور تمہیں اور تمام برادران ایمانی کو حکم دیتے ہیں کہ ہمیشہ سورہ فجر پڑھا کریں۔ اور
 اس کا سبب یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے۔ جن امور کی قسم ہم نے اس سورہ میں کھائی ہے وہ
 صاحبان عقل کے سوچنے کی بات ہے۔ اس لئے بیدار ہو جاؤ اور اپنی عقل کی طرف رجوع
 کرو۔ اب دیکھئے ہم سورہ فجر کی تفسیر لکھ چکے ہیں۔ صاحبان عقل و بصیرت خود فیصلہ کریں کہ یہ
 سورہ امام حسین علیہ السلام سے خصوصیت رکھتا ہے۔ اب دیکھئے کہ برادران اہل سنت اس کی
 تفسیر کیسے الفاظ میں کر رہے ہیں کہ جسکو پڑھ کر منسی آتی ہے۔ امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر
 میں کہتے ہیں کہ والفجر سے مراد فجر محرم ہے یعنی اول محرم ہے۔ اس لئے وہ پہلا دن ہر سال
 کی ابتدا کا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ والفجر سے سارا سال مراد ہے یا تمام محرم کو فجر قرار
 دیا۔ یہی چند اقوال فجر کی تفسیر میں ہیں اور یہ قول بھی ہے کہ مراد فجر سے ہر نماز فجر ہے یا فجر
 روزِ کربے یا فجرِ ذی الحجہ ہے یہ قول بھی ہے کہ فجر سے مراد عیون یعنی چشموں کا جاری
 ہونا ہے۔ واہ جی واہ کیا کہنا اس تفسیر کا۔ یہ سب اقوال آپ نے دیکھ لئے، ہماری غرض یہ

ہے کہ روزِ نحر کی قربانی کو منظور کیا اور دوسری قربانی کو جو روزِ عاشور ہوئی اور ذبحِ عظیم کہلائی۔
 اس کو کھا گئے۔ حالانکہ اس سورہ میں قرآن والفجر ایسے ہیں کہ فجرِ عاشور کا مراد لینا کسی تاویل بعید
 کا محتاج نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخری الفاظ یعنی آیت نفس مطمئنہ قابل تشریح ہیں۔
 يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ اُدْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ
 فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۖ (سورہ الفجر آیت ۲، پارہ ۳۰، رکوع ۱۴)
 اے اطمینان والے نفس اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر اس حال میں کہ تو راضی بھی
 ہے اور اس کا پسندیدہ بھی ہے پس تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں بھی
 آ جا۔

انسان کا اصل مقصد طمانیت اور اطمینانِ قلب ہے جو ہمارے اس زمانہ میں مفقود
 بلکہ عنقا ہے۔ عصرِ حاضر میں ہم نے اس قدر مادی ترقی کی ہے کہ ہم فنائی سفر کر رہے ہیں۔
 ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ سالوں کے سفر ہینوں میں اور ہینوں کے دنوں میں اور دنوں کے
 منٹوں میں راستے طے ہو رہے ہیں۔ انسانی قوت اتنا بڑھ گئی ہے کہ لاکھوں میل دور
 سے آوازیں سن رہے ہیں۔ بصارت کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں کوس دور کے جلوے
 پیش نظر ہیں۔ قوتِ برقیہ انسان کے لئے اذنیٰ خادم کی طرح تمام سہولتیں اور آسائشیں بہم
 پہنچا رہی ہیں۔ مگر تمام ایجادات اور انکشافات وہ کچھ نہیں دے رہے جو اصل مطلوب
 سے مادی ارتقا دماغ بنا سکتی ہے۔ مگر دل بنانا اس کے بس کا روگ نہیں۔ یہ انسانی
 تہذیب بنا سکتی ہے آج دنیا کی جان گرانی کی وجہ جو جھوں میں ہے۔ اشیائے ضرورت کی
 نایابی انسانی جانوں سے ظلم ہے۔ انصاف نہیں بے چینی ہے۔ امن و چین نہیں امن مفقود
 ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے سر جڑ کر بیٹھتے ہیں۔ زبان پر امن ہوتا ہے۔

اور "من میں من" یعنی ان کے دل میں انانیت ہوتی ہے۔

آج دنیا میں نفس پرستی ہے خود غرضی ہے۔ مواسات نہیں ایتار نہیں آج ایسے

سراپا ایشا زہادی کی سیرت کی ضرورت ہے جو صحرائے بے آب و گیاہ میں جہاں پانی کا کوسوں نشان نہ ہو۔ اپنی اور اپنے اہل و عیال اور صغیر سن بچوں کی ضرورت آب کو پس پشت ڈال کر خون کے پیاسے دشمن کے لشکر کو سیراب کر دے اور جیو اور جینے دو کے اصول پر عمل کر کے تباہ دے کر حین اپنے دشمن کے بھی دشمن نہیں ہیں۔

آج جبکہ دنیا جو روحِ جفا، ظلم و ستم، فسق و فجور، عصیان و معصیت گناہ اور پاپ کی وجہ سے امن و سکون کھو چکی ہے۔ ایسے لمادی کی سیرت کی ضرورت ہے جو اپنی قربانیوں سے پاپ کو مٹا دینے کی جدوجہد آخری سالس تک جاری رکھ کر آخر اسی جدوجہد میں جاں بحق ہو۔

آج کیا سے

یک حسینے نیت تاگرد و شہید

ورنہ بسیار اندر دنیا یزید

ایک حسین نہیں جو شہید ہو جائے ورنہ دنیا میں یزید بہت ہیں۔

سید الشہداء کا اطمینان | آج دنیا میں امن و سکون نہیں۔ طمانیت نہیں۔ اطمینان قلب نہیں آرام و چین نہیں ہے۔ مقتدا کی حکومت سے تصادم تھا۔ حسینؑ مطمئن تھے۔ وطن سے جدا وطن ہوئے۔ سراپا اطمینان تھے۔ جس کو ساتھ لینا اور جس کو وطن میں چھوڑا طمانیت پر بل نہ پڑا۔ اہل مدینہ کی بے رحمی دیکھی مطمئن تھے۔ مامن خلیق بدل لائیں میں آئے وہاں امن نصیب نہ ہوا پھر بھی مطمئن تھے۔ حج نہ کر کے مطمئن تھے۔ دشمن کے لشکر سے دوچار ہوئے مطمئن تھے۔ مقتل کو بلا نظر پڑا مطمئن تھے۔ ضروریات زندگی نایاب تھیں مطمئن تھے۔ سرمایہ پانی سے محروم ہوئے مطمئن تھے۔ اعزہ و اقربا اور اصحاب و انصار موت کے گھاٹ اترے اطمینان میں فرق نہ آیا۔ اولاد قربان ہوئی بدستور مطمئن تھے۔

اب جبکہ سرکار سید الشہداء کم از کم تیس ہزار لشکر یزید کے سامنے آنے عازم جنگ ہوئے ایسی تکلیف کے مقام پر آئے متفرق حواس جمع تھے۔ چہرے پر شگفتگی تھی مجاہدانہ

شان سے روانہ ہوئے۔ کیفیت یہ تھی۔

بشعبۃِ حمدیۃ بسطوتہ علویۃ ولعۃ احمدیۃ -
بصولۃ حیدریۃ وبہجۃ حسنیۃ وعصۃ فاطمیۃ بخلق حسنیۃ
وبشباعۃ حسنیۃ۔

نور محمدی کی شعائیں روئے انور سے ساطع تھیں۔ جناب امیر کارعب و دبدرہ نمایاں تھا
حضرت احمد مجتبیٰ کی نورانیت جلوے دکھا رہی تھی۔ حیدری صولت ظاہر ہو رہی تھی چہرے
پر حسنی تروتازگی تھی۔ سیدہ طاہرہ کی عصمت کا مظاہرہ ہو رہا تھا۔ اخلاق حسنی کی جلوہ نمائی تھی
شجاعت حسنی کارفرما تھی۔ اس شان سے فوج مخالف پر حملے کئے کہ کم از کم تیس ہزار کے
شکر میں کمی محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد مقام عبادت میں آئے۔ پیشانی مبارک (مقام سجدہ)
پتھر سے زخمی تھا۔ دل پر تیر لگا۔ منور فی الوریٰ سے سرفراز ہوئے۔ زخمی سر اس اطمینان سے
خاک کر بلا پر رکھا بذریعہ عظیم اور ندبوح عن القفا کے مقام پر آئے جسم جو زخموں سے چور چور
تھا۔ اُسے دیکھ کر ملک الموت کی روح کانپ اُٹھی۔ اللہ کی طرف سے بلا واسطہ خطاب ہوا
اے نفس مطمئنہ۔ قبض نفس کی ضرورت نہیں۔ تو خود ہی میری طرف رجوع کر کے آجا۔ میرے
بندوں میں داخل ہو جا وہ بندے جن کے متعلق شیطان کو ارشاد الہی ہوا تھا۔ ان عبادی
لیس لك علیہم سلطان۔ اے شیطان جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے غلبہ نہیں۔ حکم
ہوا کہ آپ معصوم ہیں۔ معصومین کی جماعت میں آئیے اور میری جنت میں داخل ہو جائیے
اللہ العالمین! نفس مطمئنہ سرکار سید الشہداء کا واسطہ ہمیں ان کی طمانیت کا کوئی ذرہ عطا فرماتا کہ
دنیا بھی اطمینان قلب سے کٹے اور آخرت میں بھی طمانیت حاصل ہو۔

منزل ۱۲

تفسیر آیه مبارکہ ان اللہ اشتری الخ

آیہ مبارکہ اشترائی کی تفسیر شہدائے کربلا کی کہانی قرآن کی زبانی

ارواحنا لهم الفداء

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ
الْجَنَّةَ طَيِّقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ تَفَوُّدًا
عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ط وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ
مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ط وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝ السَّابِقُونَ الْعَبْدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِرُونَ الرَّاعُونَ
السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ
لِحُدُودِ اللَّهِ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

(سورہ توبہ آیات ۱۱۱-۱۱۲ پارہ ۱۱ رکوع ۳)

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے معاوضے میں خرید
کئے ہیں کہ ان کے لئے جنت ہے وہ راہِ خدا میں لڑتے ہیں پس وہ قتل کریں گے بھی اور
قتل کئے بھی جائیں گے۔ پس یہ سچا وعدہ تورات میں انجیل میں اور قرآن میں موجود ہے۔ اللہ
سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہوگا۔ پس یہ سو واجباً تم نے اللہ سے کیا ہے اس میں خوش
ہو جاؤ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہی توبہ کرنے والے وہی عبادت کرنے والے

حمد کرنے والے۔ روزہ رکھنے والے یا سفر کرنے والے۔ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے
نیکی کا حکم دینے والے بدی سے باز رکھنے والے احکام خدا کی حفاظت کرنے والے اور
انہی ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔

یہ آیات مبارکہ اگرچہ عام معلوم ہوتی ہیں۔ مگر جب ان آیات پر لمحات غور و فکر صرف
کئے جائیں تو سوائے مجاہدین کے اور کسی پر صادق نہیں آتیں۔ یہاں خدا نے ظاہری طور
پر ان آیات قرآنیہ میں اپنے بندوں سے اپنا معاملہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشتری یعنی خریدار
یا گاہک ہے۔ ایمان والے بائع یعنی بیچنے والے ہیں۔ اور جنس جس کی خرید و فروخت ہو رہی
ہے۔ مومنوں کی جانیں ہیں اور ان کے اموال ہیں اور اس کی قیمت بہشت ہے۔ اس سووے
یا معاملے کا وثیقہ یا تمک تورات، انجیل اور قرآن ہیں اور اس وثیقہ کی مہر یا سہل بشارت الہیہ
ہے۔ بعض لوگ دنیا کے مال کو برا کہتے ہیں۔ اگر دولت یا مال قابلِ ندمت ہوتا تو اللہ جل شانہ
اس کا گاہک اور خریدار کیوں ہوتا۔ لیکن یہ مال اللہ تعالیٰ مومنین سے خریدتا ہے اس کا مطلب
یہ ہوا کہ مال اگر ایمان کی دوکان پر ہو تو اتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ بھی اس کا خریدار ہے۔ ہاں جب
کفر و نفاق کی دوکان پر ہو تو قابلِ ندمت ہے یہ خدا کی عین رحمت ہے کہ وہ مومنین کے مالوں
اور جانوں کو جن کے لئے بقاء نہیں فنا ہے خریدتا ہے۔ یعنی فانی چیزوں کو خرید کر جنت اُس کا
معاوضہ قرار دیتا ہے جو ابدی راحتوں کا مقام ہے اور نیز مال ہوں یا جانیں ہوں حقیقتاً اللہ
کی ملکیت ہیں۔

خدا جو کچھ ہے خدا کا ہے ہمارا کیا ہے

اور وہ پھر اس کو ہماری ملکیت قرار دے کر ہمیں نفع پہنچانا چاہتا ہے اور فرمانا ہے
کہ مومنین جو جہاد کرتے ہیں ان کی جانوں اور مالوں کا خریدار اللہ تعالیٰ ہے جو قیمت میں بہشت
کے عوض خریدتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ان سے وفا کرے گا۔ اس معاملے کا ذکر صحائف
الہیہ تورات انجیل اور قرآن میں موجود ہے۔ ان لوگوں کو خوشخبری دو جو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے

کرتے ہیں۔ ہم بھی مومن کہلاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے یہ معاملہ کبھی اللہ سے کیسے یا نہیں
 اگر ہمیں کبھی یہ معاملہ کرنے کا موقع ملے تو ہم کہاں تک ثابت قدم رہیں گے۔ خدا ہمیں توفیق دے
 اور ہمارے نفسوں کی شرارت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم احفظنا من شرور الفسنا۔
 خدا سے یہ معاملہ کرنے والے دراصل شہداء ہیں۔ ارواحنا لہم الفداء۔ ان تمام شہیدوں کے
 سردار ہیں اور جناب امام حسین علیہ السلام ان کے سردار ہیں۔ سید الشہداء ہیں۔ جناب رسالتنا
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ہے۔ اولئک سادۃ شہداء اوستی الی
 یوم القیامۃ (فوائد المشاہد) اور یہ شہداء کہ بلا میری امت کے ان شہیدوں کے جو قیامت
 تک ہوں گے سردار ہیں۔ سورہ توبہ کی یہ آیات قرآنیہ عام ہیں۔ مگر ان آیات کا حقیقی مصداق
 شہداء کہ بلا رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ان آیات قرآنیہ میں جو مومنین پرف لام ہے وہ تعریف
 کا ہے۔ یعنی وہ خاص مومنین ہیں۔ یعنی شہداء کہ بلا ہیں۔

چونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم اللہ تعالیٰ نے خاص
 مومنین سے ان کی جانوں اور مال کو خرید لیا ہے۔ اس آیت وافی الہدایہ میں انفس جانوں کا
 ذکر پہلے ہے اور اموال کا ذکر بعد ہے۔ عام طور پر لوگ اپنے اموال کو پہلے راہ خدا میں صرف
 کرتے ہیں اور جانوں کو بعد میں مگر کہ بلا والوں نے پہلے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ پھر ان کے
 اموال کو لوٹ لیا گیا۔ حتیٰ کہ ان کے اجسام میں سے لباس بھی اتار لئے گئے۔

یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے
 ہیں پس مخالفوں کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی سب قتل ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر جہاد میں لڑنے
 والے مخالفوں کو مارتے ہیں کچھ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں اور شہید کہلاتے ہیں۔ کچھ بچ جاتے
 ہیں اور وہ غازی کہلاتے ہیں۔ مگر ان آیات میں خاص ایسے مومنین کے گروہ کا تذکرہ ہے
 جو مخالفوں کو مار کر خود سب کے سب شہید ہو جائیں گے لہذا اس حقیقت کا صحیح مصداق
 شہداء کہ بلا ہیں جو سب کے سب شہید ہو گئے۔

سب مجاہدین کا شہید ہو جانا ایک ایسی بات ہے جو کسی اور جہاد میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ غزوات سرکار رسالت میں غزوہ بدر سے لے کر غزوہ حنین تک کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا۔ جنگ جمل اور صفین میں بھی یہ نہیں ہوا کہ سب مجاہدین مقتول ہو گئے ہوں اور ان میں سے ایک بھی زندہ رہا باقی نہ رہا ہو۔ آیت اشتری کے مطابق ظاہر یہی ہے کہ شہداء کو بلا جنگ میں سب کے سب مار گئے۔ فتح و شکست کی توضیح | ذالک هُوَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ۔ ان سب کے سب شہید ہونے والوں کے کارناموں کو اللہ نے بہت بڑی کامیابی کہا ہے۔ اگر وقتی طور پر اور مادی حیثیت سے دیکھا جائے تو واقعہ کر بلا میں اموی حکومت کو فتح ہوئی اور کر بلا والوں کو جو سب کے سب شہید ہو گئے ظاہر بینوں کے نزدیک فتح نہ ہوئی۔ مگر فتح کے معنی کسی لغت میں قتل کرنا اور شکست کے معنی مقتول ہونا نہیں بلکہ فتح کے معنی مقصد کے حصول میں کامیابی ہے۔ اور شکست کے معنی مقصد کے حصول میں ناکامی بنی امیہ کا مقصد اسلام کو مٹانا اور زمانہ جاہلیت کی امتیازات کو قائم کرنا تھا۔ اس میں بنو امیہ یا یزید کو یقیناً ناکامی ہوئی ہے۔ مولا حسین یا کر بلا والوں کا مقصد تھا۔ بقاؤ اسلام اس طرح یقیناً انہیں کامیابی ہوئی ہے۔ کیونکہ تمام کے شہید ہو جانے کو قرآن کی زبان فوز عظیم یا بڑی کامیابی کہا ہے۔ اسی لئے زیارت امام مظلوم و شہداء و کر بلا میں دنیا کے کروڑوں انسان شہداء کر بلا کی قبور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنقوز فونراً عظیماً۔ اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور بڑی کامیابی پر فائز ہوتے۔ اس قرآنی حقیقت پر بھارت کا ایک ہندو مفکر مٹھری ایس رنگا آیر ان الفاظ میں روشنی ڈالتا ہے۔

”شہید کا خون عمارت مذہب کے لئے سینٹ کا کام دیتا ہے۔ شہید زندہ جاوید ہوتا ہے اور انسان کی معراج شہادت ہے۔ شہید کبھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں ہوتا۔ اگر وہ ابتدا سے انتہا تک شہادت کے اصول کو سامنے رکھ کر راستہ طے کرے تو سب کچھ اُس سے چھینا جاسکتا ہے۔ لیکن کامیابی اُس سے چھینی نہیں جاسکتی (شہید انسانیت صفحہ ۲، ۵)۔“

سے امتحان ہوگا اور یہ مال و جان کا نقصان ہے۔ جس کو خدا نے فرمایا ہے جو اعداؤ میں سے
افعال سے ہوا ہے کہ انہوں نے ان کے مال کو لوٹا اور غارت کیا۔ وَلَنْبَلُوْا نَفْسِكُمْ بِفِعْلِ مَضَارِعِ
معلوم ہے۔ جس کو لام تاکید اور نون ثقیدہ سے موکد کیا گیا ہے۔ اور فوز عظیم کے بعد خداوند عالم
شہید ہونے والوں کی اقسام کو بیان کرتا ہے۔

التائبون | ان مؤمنین خاص میں سے کچھ تائبون بھی ہیں۔ جو توبہ کر کے شہداء اور بلا کے گروہ
میں شریک ہوئے۔ یزید کے لشکر کا کمانڈر انچیف عمر بن سعد، محرم کو کر بلا پہنچا تھا۔ ۶ محرم سے
شب عاشور تک تیس آدمی لشکر یزید سے ایک ایک دو دو کر کے خدمت سرکار سید الشہداء امام حسین
میں حاضر ہوئے (البصار العین فی البصار الحسین علامہ شامی نجفی)

حقیقت میں ایک داعی حق کی بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ کسی ایک انسان کو بھی گمراہی سے نکال
کر ہدایت تک پہنچا دے۔ ان تیس آدمیوں کی توبہ سرکار حسین مظلوم کے اصول کی بڑی کامیابی تھی۔
ان توبہ کرنے والوں میں فوج یزید کے اعلیٰ مناصب پر فائز بھی دو آدمی تھے ایک حرجوزی فوج
کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ ایک خزیمہ جو عمر بن سعد پر سنل سیکرٹری تھا (فوائد المشاہد)

العابدون الحامدون خدا کی عبادت کرنے والے اور خدا کی حمد و ثنا کرنے والے یہ بھی
کر بلا والوں کی خصوصیات ہیں۔ اس بھوک اور پیاس میں، ان خطرات و خدشات میں ان مصائب
آلام میں ایسے نازک حالات میں نہ کسی کو اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا موقع ملا اور نہ کسی
نے اس طرح عبادت اور حمد و ثنا کی۔ شب عاشور ان کی عبادت کی یادگاریات تھی۔ نیموں میں
تمام رات تسبیح و تہلیل، تمجید و تمجید، تلاوت قرآن اور ادعیہ ناٹوہ کی آوازیں بلند رہیں۔ لشکر یزید
کے لوگ ناقل ہیں کہ تمام شب ہم یہ آوازیں سنتے رہے (البصار العین)

امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کی مہلت جنگ اسی عبادت الہی اور حمد و ثنا و معبود
کے لئے لی تھی۔ حضرت کے الفاظ تھے۔ ہم آج کی رات اپنے پروردگار کی خوب عبادت کر لیں
اور حمد و ثنا، دعا و استغفار میں خوب مصروف رہیں، کیونکہ خدا خوب واقف ہے کہ میں ہمیشہ اس کی

عبادت اور تلاوت قرآن اور اللہ کی حمد و ثنا اور استغفار کو محبوب سمجھتا رہا ہوں۔

(طبری جلد ۶ صفحہ ۲۴۸ مطبوعہ مستقر)

شب عاشور کے بعد جو صبح نو دار ہوئی وہ ان عبادت کرنے والوں اور ان حمد و ثنا بجا لانے والوں نے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی ہے۔ جس کی نظیر تاریخ میں ملنی نہایت ناممکن ہے۔ ع

اس طرف تہلیل بجا یہاں ہوئی لشکر میں آذان آئے سجادہ طاعت میں امام دو جہاں وہ خازمی کہ زبان جن کی حدیث و قرآن وہ بکبر کہ جو ایمان کے تن پاک کی شاں زاید ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں

عابد ایسے تھے کہ سجدے کئے تلواروں میں (میراثیں)

حسین نفس مصطفیٰ وہی اس میں عادتیں سپر تھر تھرا گیا دیکھائی وہ شجاعیتیں

زمین جگمگا اٹھی وہ دل سبکی عبادتیں زمین پاک حسین سے چمک رہی تھی آبتیں (منی گھونٹی)

رکوع کی سجد کی قیود کی قیام کی

زمین پہ سجدہ میں سر رکھ کے سر کو نذر کیا حسین نام ہے اس شان کی عبادت کا (سید آل رضا)

السائحون اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے اس عمل کی بہترین صورت ہی آپ کو شہداء کر بلا میں ہی نظر آئے گی یا کر بلا کے اسیروں میں نظر آئے گی۔ انہوں نے سعادت شہادت کو حاصل کرنے کے لئے سفر کئے۔ اللہ کی راہ میں مرنے کے لئے سفر کئے اللہ کی راہ میں مرنے کے لئے اپنے آپ کو خدمت سید الشہداء میں بیچا دیا یا کر بلا کے اسیروں نے ان کی شہادتوں کو تہر آور کرنے کے لئے سفر کئے۔ اس گروہ میں ایسے شہداء کر بلا بھی ہیں جنہیں امام حسینؑ

نے نامہ پیام کی خدمت سپرد کی تھی۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے تین قاصد عبداللہ بن یقظہ خنظلی سلیمان بن زین اور قیس بن مسہر صیداوی اسدی ہیں۔ ان سفر کرنے والوں میں وہ حضرات بھی شامل ہیں۔ جو انتہائی پابندیوں کے باوجود کوفے اور اطراف کوفہ سے سفر کر کے خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ اور سعادت شہادت سے بہرہ اندوز ہوئے یہ پتائیس حضرات ہیں اور ان سفر کرنے والوں میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو بصرے سے سفر کر کے وارد کربلا ہوئے۔ اور شہید ہوئے یہ آٹھ بزرگوار ہیں اور ان سفر کرنے والوں میں وہ اعراب بھی ہیں جو منازل حمیمہ سے سفر کر کے خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ اور شہید ہو گئے اور وہ تین حضرات ہیں۔

خاندان رسالت کی محذرات عصمت و طہارت اور ان کی ساتھی کچھ اور عورتیں سفر کرنے والی تھیں۔ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں وہ رنج و غم کے جذبات میں بہت سرعت سے اور جلد متاثر ہوتی ہیں۔

دنیا میں کبھی عورتوں کو اس قدر رنج و مصائب اور اس قدر رنج و آلام سے دوچار ہونے کا اتفاق نہیں ہوا۔ جو زینب طاہرہ اور ان کی ساتھی عورتوں کو درپیش تھے کبھی اتنے بلند خاندان کی عورتوں کو اتنے طویل اور لمبے سفر کرنے نہیں پڑے ہوں گے۔ بھلا عورتوں کا ایسا گروہ کبھی ہے کہ جن کے خاندان کے سب افراد بجز ایک مرد کے شہید ہو گئے ہوں اور ان صدقات کے بعد ننگ انسانیت دشمن گھر میں گھس آئے ہوں اور انہوں نے بیکس بواؤں اور تھیم بچوں کو لوٹا ہو۔ پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دی ہو۔ انہیں شتر بانے لاغر پر سوار کیا گیا ہو اور ان کے ارد گرد ان کے بھائیوں اور بھتیجیوں ان کے بیٹوں اور ان کے عزیزوں ان کے خاندان کے جانثاروں عقیدتمندوں کے سر ہوں ان کے ارد گرد ننگ انسانیت فوجیوں کا پہرہ ہو اور ان کے چہروں پر ان کے عزیزوں کا خون ملا ہو ان کے ارد گرد شکر کی فتح کے نعرے لگا رہے ہوں۔

اور اس گروہ میں شہزادیاں ہوں۔ انہیں ایسے شہر میں قیدی بنا کر لایا جا رہا ہو جو کبھی ان کے
ناحدار باپ کا دارالسلطنت تھا۔

الراکعون رکوع کرنے والے۔ شب عاشور کے متعلق کتب تاریخ میں وارد ہوا ہے
بیات الحین واصحابہ تک اللیلۃ ولحم دوی اللیل ما بین رکوع و
ساجد وقائم وقاعد (بقول العوام صفحہ ۸۰ ہون صد ۲۷ مقل ابن نما ص ۸ مطبوعہ مصر)
امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے اس رات کو عبادت میں اس طرح گزارا کہ ان کی آویں
ایسی گونج رہی تھیں۔ جیسے شہد کے چھتے سے مکھیوں کی آواز گونجتی ہے۔ ان میں سے کچھ تو حالت
رکوع میں تھے اور بعض حالت سجود میں کوئی حالت قیام میں اور کوئی حالت تہجد میں۔ دنیا میں نماز
گزار بہت ہیں اور نماز کی مختلف حالتیں قیام تہجد رکوع اور سجود ہیں۔ ان کے فلسفے کو معلوم کر کے
نماز پڑھی جائے تو انسان پر ایک روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ چنانچہ جو علل الشرائع اور
اسرار الصلوٰۃ کی تعلیم دینے والے منصوص من اللہ معصوم اور لاسخون فی العلم معلم تھے۔ وہ
حقیقی معنوں میں لڑائذ عبادت سے بہرہ اندوز تھے۔ چنانچہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں
استلذت استلذاذا حتی ظننت ان الله لا یوجہ فی علیہ (زہر الربیع سید نعمت اللہ جزاری)
زیر الربیع سید نعمت اللہ حرث تری مجھے عبادت میں ایسی لذت محسوس ہوئی جو لذت کا حق ہے
حتی کہ میں نے اس لذت سے محسوس کیا کہ تحقیق اللہ مجھے اس کا کوئی اجر نہیں دے گا، اصل میں
عبادت کے حرکات و سکنات کو اس انداز سے بیان کرنا ان ہادیان دین کا شعار ہے، جن کے
زردیک حسن و قبح زہدیشہ نیا و شرعیہ عقلی ہے۔ ان کے ارشادات کے مطابق اگر آپ حرکات و
سکنات نماز کے لمحوں کو معلوم کرنا چاہیں۔ تو آپ کو فرقہ و ناجیہ شیعہ کی پانچ کتابوں کا مطالعہ کرنا
چاہیے۔ (۱) اسرار الصلوٰۃ (عربی) تالیف شہید ثانی علیہ الرحمۃ (۲) اسلامی نماز اردو تالیف علامہ
سید محمد سبطین اعلیٰ اللہ مقامہ (۳) علل الشرائع (عربی) شیخ صدوق طاب ثراہ (۴) علل الشرائع
(عربی) تالیف علامہ ابن شاذان علیہ الرحمۃ (۵) انیس الاعلام فی نصرۃ الاسلام فارسی۔ عربی تالیف

آقائے تدین فخر الاسلام محمد صادق علیہ الرحمۃ امریکائی نو مسلم حقیقت میں یہ اسرار سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام کے بتائے ہوئے ہیں جن کو سلسلہ ذہبیہ شیعہ کے علماء نے بیان کیا ہے جب ہم نماز پڑھنے کے لئے قبلہ رو قیام کرتے ہیں تو پہلی بکیر جسے بکیرۃ الاحرام کہتے ہیں اسے اس طرح ادا کرتے ہیں کہ رفع یدین کر کے گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر جہاں اللہ کی کبریائی کو بیان کرنے والا کلمہ ہے وہ کلمہ ذبح بھی ہے تو گویا نمازی بارگاہ احدیت میں عرض کر رہا ہے میرے معبود میں نے دنیا و مافیہا سے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اب تیرے رستے میں ذبح ہونے کے لئے آمادہ و تیار اور حاضر ہوں۔ پہلی رکعت کی قرأت کے بعد جب رکوع بجالاتے ہیں تو رفع یدین کے ساتھ کلمہ ذبح پھر ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے۔ رکوع نماز کی حالت وسطیٰ ہے اور یہ وہ حالت ہے جس میں چار پائے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ان من شیء الا لیسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحہم کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ چار پایوں کی تسبیح کی حالت رکوع ہے ما کول اللحم چار پائے قربانی کے جانور ہیں۔ نمازی حالت قیام سے اللہ اکبر کہہ کر گردن کی طرف اشارہ کرتا ہوا رکوع کرتا ہے تو اس عمل سے اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کرتا ہے اور عملاً مظاہرہ کر رہا ہے بار الہا میں تیرے راستہ میں قربان ہونے کے لئے آمادہ ہوں۔ شہداء کہ بلا حقیقی معنوں میں الاکون ہیں جنہوں نے رکوع کے اسلامی تخیل کو حقیقت کے رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔

الساجدون | اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ سجدہ معراج صلوٰۃ ہے۔ نماز اگر مومن کی معراج ہے تو سجدہ نماز کا معراج ہے۔ سجدہ قرب الہی کا انتہائی مقام ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن کے لئے انتہائی قرب معبود کی دو حالتیں ہیں ایک جب وہ روزہ رکھے ہوئے ہو دوسرا جب وہ حالت سجدہ میں ہو۔ سجدہ اللہ کے بندوں کے لئے انتہائی عجز و نیاز کا مقام ہے۔ اشرف المخلوقات انسان اپنے اشرف الاعضاء و باغ کو اپنے معبود کے حضور میں خاک

پر رکھ دیتا ہے۔ انسان کا اپنے مرکز عقل و شعور دماغ کو عاجزی اور خشوع و خضوع سے خاک پر رکھنا سجدہ ہے۔ انسانی پیشانی منجھ کا مقام ہے سجدے کی صورت میں منجھ جھک جاتا ہے۔ اب منجھ پر انسانی حیات شاعرہ کا انحصار ہے توجیب انسان سجدہ کرتا ہے تو گویا خدا کے حضور میں عملاً عرض کر رہا ہے کہ میں نے اپنی حیات شاعرہ کو تیری اطاعت میں جھکا دیا ہے اب میری ساری سوچ بوجھ عقل و فراست، علم، احساس و ارادہ اور عمل تیری اطاعت اور تیری رضا میں صرف ہوگا۔ شہداء کو بلا سے بڑھ کر اس لحاظ سے الساجدون کون ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی ساری حیات شاعرہ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حقیقی سجدہ کیا ہے۔ برکوع و قیام کے بعد نمازی کا مکبر جو وقت ذبح کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر کہتا ہوا اپنا سر زمین پر رکھ لیتا ہے اور درگاہ سرکار احدیت میں عملاً عرض کرتا ہے۔ اے میرے معبود اب تو میں نے اپنا سر بھی قربانی کے لئے زمین پر رکھ دیا ہے۔ اے قبول فرما۔

ان معنوں میں شہداء کو بلا سے بڑھ کر کون الساجدون ہو سکتے ہیں۔ جن کے سجدوں کو اللہ نے قبول فرما کر ان کی قربانی کو قبول کر لیا۔ ان کی قربانیوں کو شرف قبولیت بخشا ان شہداء کو بلا کے آقا اور سردار سرکار سید الشہداء اور احوالہ الفداء نے اس شان سے اپنا سر سجدہ معبود میں رکھا کہ اسی سجدہ میں قربانی قبول ہوئی۔ سر سجدے سے آپ نے زندگی میں نہیں اٹھایا۔ اس لئے آج تک اس ساجد کا سر سجدہ معبود میں ہے اور روز حشر حالت سجدہ میں مشور ہوگا۔ سجدہ ختم نہیں ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے خطاب ہوا تھا۔ یا بیتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ اے صاحب اطمینان نفس اپنے رب کی طرف لوٹ آ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اور معراج الصلوٰۃ سجدہ کے بعد ان ساجدوں کے سراج کے سر کو نوک نیزہ پر معراج ہوئی۔

کتنا تھا سر حسین کا نیزے پہ دیکھ لو ہوں لاکھ انقلاب رہیں گے ہمیں بلند
(بزم آفندی)

اس سرتاج صاحبین اور اس کے ساتھی سجدہ گزاروں نے کچھ اس شان سے سجدہ کیا گویا خاک کر بلا کے ذرے ذرے میں سجدہ سمودیا۔ آج اُس خاک کا جو ذرہ بھی اس منزلین سے باہر آتا ہے وہ تیسع بن کر یا سجدہ گاہ بن کر نکلتا ہے۔

میری دعا ہے۔ تیرے اس حقیر بندے کی دعا ہے کہ اے معبود میرے

ع کر بلا و مدفن من ساز کہ تارتیت من سجدہ گاہ ملک سبحہ ابرار شود

میرے معبود کر بلا کو میرے دفن ہونے کی جگہ بنا دے تاکہ میری خاک فرشتوں کی سجدہ

اور نیک انسانوں کی تیسع ہو جائے۔

جس طرح آیتہ اشتری میں رکوع و سجود کا ذکر ہے اور تورات و انجیل کا ذکر ہے

اسی طرح سورہ فتح میں بھی ان دونوں کا ذکر موجود ہے۔ سورہ فتح کی ان آخری آیات پر غور و

کر لیں۔ غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا بھی تعلق جس طرح زمانہ رسالت سے

ہے۔ اسی طرح زمانہ سرکار شہادت امام حسین علیہ السلام سے بھی ہے۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرَحِمَاءُ

بَيْنَهُمْ قُرَابٌ مِمَّا بَيْنَهُمْ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ذَٰلِكَ سِيمَاهُمْ

فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۖ وَمَثَلُهُمْ

فِي الْإِنْجِيلِ تَف (سورہ الفتح آیت ۲۹ پارہ ۲۶ رکوع ۱۱۲)

خداوند عالم نے جو آیت اشتری میں تورات اور انجیل کا ذکر فرمایا اب اُس کی تائید

سورہ فتح میں پھر فرمائی۔ چنانچہ فرمایا محمد رسول اللہ اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں (حقیقی محبت

مراد ہے نہ کہ صحبت ظاہری جو کہ منافق و کفار کو بھی حاصل تھی) اور وہ لوگ کفار پر سخت

ہیں اور آپس میں نرم اور رحم کرنے والے ہیں۔ اے محمد ان کو رکوع اور سجود میں ہمیشہ ہمیشہ

مشغول پائے گا۔ اس عبادت سے ان کی خواہش فضل خدا و رحمت خدا کی ہوتی ہے۔ پیشانیوں

میں ان کے سجدوں کے نشان ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔

مثال کو ہم آگے چل کر لکھیں گے۔ یہ چوتھی دلیل ہے۔ ان میں سے جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیا ہے۔ اُن پر خدا وعدہ مغفرت اور اجر عظیم کر چکا ہے یہ وعدہ اور وعدہ آیت اشترئی دونوں ایک ہیں۔

تیسری وجہ استدلال آیہ اشترئی سے یہ ہے کہ خدا اُن مؤمنین کی صفات بیان کرتا ہے اور سات صفات کا ذکر فرماتا ہے مثلاً زاہد ہیں عابد ہیں وغیرہ وغیرہ اور سورہ فتح میں یہ صفات چھ صفات وارد ہوئی ہیں۔ تو دونوں سورتوں میں جملہ صفات تیرہ ہوئیں۔ ان میں سے تین مشترک لہذا استفاظ مکررات کے بعد دس باقی رہیں۔ پس ہم اس وقت ان ہی صفات مشترکہ سے استدلال کرتے ہیں۔

اول یہ کہ تورات اور انجیل میں اُن کا ذکر ہے اور خاص ان کی مثال جو تورات اور انجیل میں ہے وہ مخصوص امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے ہے۔ دیکھئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات اور انجیل میں بھی دی گئی ہے یہ لوگ مانند اُن ذرات کے ہیں جس کی سبز شاداب ذرات اونچی اور قوی ہوئی جسم کمزور نہیں پھر رفتار میں قطار و اقطار بڑے ہوئے پھر اپنی شاخوں پر درست ہو کر قائم ہوئی۔ کاشتکار اُس کے ایسے پھلنے سے تنگفٹہ خاطر ہوئے اے محمد صلعم کفار کو غیض و غضب اس سے ہوتا ہے دوسری آیت میں اس کو شجرہ طیبہ فرمایا جس کی جڑ زمین میں ثابت اور شاخیں آسمان پر ہیں۔ اسی شجرہ طیبہ سے مراد نسل رسالت ہے۔ سورہ کوثر میں کثرت نسل کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اِنَّا اعطینک الکوثر۔ کوثر سے کثرت اولاد مراد ہے غیظ و غضب کرنے والے کفار کو شجرہ طیبہ کے مقابلہ میں شجرہ خبیثہ فرمادیا کہ اس کو پائیداری نہیں۔ اس سے مراد بنی امیہ کا شجرہ ہے۔ بقول صادق آل محمد علیہم السلام ان آیات کا منطوق زمانہ سرکار رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر ان الفاظ کے مفہوم کا تعلق شہادت کے زمانہ میں ہو رہا ہے۔ اب سورہ اشترئی میں شہادہ کی بلا کی سجود و رکوع کے بعد جو صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے۔ اَلْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ

وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اسلام میں نیک کاموں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلاتا ہے اور یہ ہر مسلمان کا فرضیہ ہے۔ مگر جن حالات میں اور جیسے ماحول میں شہداء کو بلانے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرضیہ کو انجام دیا اہل سے تاریخ خاموش نہیں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل، عبداللہ بن زیاد کے دربار میں جس طرح انہوں نے اس فرضیہ کو انجام دیا اُسے ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ اسی طرح سرکار سید الشہداء کی وہ تقریر جس میں انہوں نے منزل بیضہ میں لشکر کو خطاب کیا ہے، اُسے بھی ہم تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں، زہیر بن قین نے یزیدی شکروں کے سامنے اس فرضیہ کو اسی طرح انجام دیا اور فرمایا اے اہل کوفہ میں خدا کے عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں، خوف خدا سے کام لو، دیکھو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے برادر مسلم کو خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرے اور سچا مشورہ دے اور ہم تم ابھی تک بھائی بھائی ہیں۔ ایک ہی دین اور ایک ہی ملت پر ہیں، جب تک عملی طور پر ہمارے درمیان تلوار نہ کھچے۔ اس وقت تک ہمیں جی ہے کہ تمہیں نصیحت کریں جس کے تم مستحق ہو اور تمہیں نیک صلاح دیں بیشک جب ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار کھچ جائے گی۔ اس وقت وحدت اسلامی کا رشتہ منقطع ہو جائے گا، پھر ہم ایک فرقہ ہوں گے اور تم دوسرا فرقہ ہو گے، خدا نے ہمارا اور تمہارا امتحان اپنے نبی کی اولاد کے بارہ میں کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم اور تم کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ دیکھو زیاد اور اُس کے بیٹے عبید اللہ کے زمانے میں تمہارے لئے کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی، یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری آنکھوں میں سلایاں پھراتے رہے، تمہارے ہاتھ پاؤں قطع کرتے رہے اور تمہارے اچھے لوگوں اور حفاظ قرآن حبر بن عدی اور ان کے ساتھیوں اور ہانی بن عروہ جیسے اشخاص کو قتل کرتے رہے (تاریخ طبری)

حضرت حبیب بن مظاہر نے قرۃ بن قیس حنظلی کو جبکہ وہ عمر سعد کا پیغام سرکار سید الشہداء کو پہنچا کر جانے لگا فرمایا اے قرۃ بن قیس ظالم جماعت کی طرف کہاں واپس جاتے ہو آؤ اور اس مظلوم کی مدد کرو، جس کے بزرگوں کی بدولت تمہاری اور ہماری ہدایت ہوئی ہے۔

حضرت حُر فوج یزید سے نکل کر اپنی ہی فوج کو جس کے ابھی وہ افسر تھے۔ چونکہ انہیں اُس کے بعد سے برطرف نہیں کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں اے کوفہ والو خدا تمہیں غارت کرے تم نے اس بزرگوار کو آنے کے لئے کہا اور جب وہ آتا تو تم نے اُسے دشمن کے سپرد کر دیا۔ تم نے خیال ظاہر کیا تھا کہ تم اُن پر جانیں نثار کرو گے۔ پھر تم نے خود ہی اُن پر چڑھائی کر دی اُن کے قتل پر آمادہ ہو گئے تم نے اُن کے سانس کی آمد و شد کو بند کر رکھا ہے۔ گلا گھوٹنے پر آمادہ ہو اور چاروں طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے۔ تم نے اُن کو خدا کی چوڑی چمکی زمین میں جھروہ امن کا راستہ پائیں جانے سے روک دیا ہے اور وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی کی طرح سے بنے ہوئے اور بے بس ہیں۔ تم نے اُن کو اُن کے اہل حرم کو، بچوں کو اور اُن کے اصحاب کو فرات کے بہتے ہوئے پانی سے روک دیا ہے۔ وہ پانی جس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی تک پیتے ہیں اور عراق کے سورا اور کتے تک اُس میں آکر لوٹتے ہیں اور یہ لوگ ہیں کہ پیاس نے ان کو جاں بلب کر رکھا ہے۔ کیا برا وہ سلوک ہے۔ جو تم نے محمد مصطفیٰ کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیا۔ خدا تم کو اُس شدت والی پیاس کے دن سیراب نہ کرے۔ اگر تم ابھی آج اسی دم توبہ نہ کرو اور اپنے طرز عمل سے پشیمان ہو کر باز نہ آ جاؤ۔

(طبری جلد ۶ صفحہ ۲۴۵)

الحافظون لحدود اللہ | اللہ کے قوانین کی حفاظت کرنے والے کر بلا کا سارا معرکہ قوانین الہیہ کی حفاظت کے لئے تھا۔ یزید کے زمانہ میں قوانین الہیہ معطل ہو چکے تھے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کر دیا گیا تھا۔ معرکہ کر بلا انہی قوانین کو بحال کرنے اور تغیر سے بچانے کے لئے تھا۔

والبشیر المؤمنین | تم لے رسول ان مؤمنین خاص کو بشارت دو چونکہ وہ اس الہی معاملے میں جو انہوں نے اللہ سے کیا کامیاب ہوئے اگرچہ مادی انسانوں کی نظر میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ مگر اُن کے اصول کی فتح ہوئی اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے۔ اس لئے

نوشتری کے مستحق ہیں۔ ان امور کو جنہیں ہم گزشتہ آیات میں بیان کر چکے ہیں۔ حروف مقطعات میں بیان کر دیا ہے۔ آیتہ الکرسی سورہ بقرہ کی پہلی آیت۔ تفسیر صافی میں ہے فرمایا کہ آیت واقعہ کربلا کی تاریخ ہے۔ جب ہم نے واقعہ کربلا کا جمل کبیر سے حساب کیا تو الف۔ لام کے اکہتر عدد ہیں۔ یہی اکہتر عدد ہمارے نبی کی بعثت میں شمار ہوتے ہیں۔ سورہ رعد کی پہلی آیت ہے۔ ۲۴۱ تاریخ امامت صاحب العصر والزمان ہے۔ المص سورہ اعراف کی پہلی آیت ہے یہ تاریخ پوری خلافت نبی امیہ کی ہے اسی طرح اور بھی مقطعات قرآنیہ ہیں جو سب کے سب ان حادثوں پر جو اہل بیت پر گزرے ہیں پورے اترتے ہیں۔ ان کی خبر اللہ نے سرکار رسالت کو رزم میں دی تھی۔ چنانچہ آداب شانہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ بادشاہ اپنی سلطنت کے راز ہائے پوشیدہ اپنے خاص خاص عہدیداروں کو سپرد کر دیتے ہیں۔ ان حسابات کا سن بعثت سے شمار کرنا اس وجہ سے ہے کہ اصل تو نبوت کی ابتداء بعثت کے دن سے ہوتی ہے۔ سن ہجری تو بعد میں ہے۔ لہذا اصلی سن کا لحاظ ضروری ہے۔ اسی طرح جو حدیث کھدیصی سورہ مریم کی پہلی آیت کی تفسیر کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ (ک) سے مراد ہے کربلا (۵) سے ہلاکت (ی) سے یزید (ع) سے عطش امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی پیاس اور (ص) سے صبر امام حسین علیہ السلام کا اور اس تفسیر کی مناسبت قصہ حضرت یحییٰ سے ظاہر ہوتی ہے۔

نوٹس بہ شہداء کربلا کے مفصل حالات میری تالیفات شہزادہ شرب عالم ہجرت میں جلد ۳ و شہیدان فرات جلد ۱ میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ شہیدان فرات کی باقی جلدیں مکمل ہو چکی ہیں۔ انشاء اللہ عنقریب شائع ہوں گی انشاء اللہ۔

منزل (۱۵)

وَلَنْبَلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاتِ ط وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ؕ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ط أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ قَف وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ - (سورہ البقرہ آیت ۱۵۵ تا ۱۵۷ پارہ ۳)

ہم ضرور تم کو کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں (اولاد) کے نقصان سے آزمائیں گے۔ اے رسول ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری پہنچا دو جو مصیبت پڑنے کے وقت کہتے ہیں کہ بیشک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم اسی کے حضور میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی جانب سے صلوة اور رحمت ہے اور وہ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔

ان آیات کے ابتداء میں پانچ امور کا نقص صریح خدا نے ذکر فرمایا ہے۔ جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے اور اس میں کوئی امر تشابہ بھی نہیں ہے۔ خوف، بھوک، مال کی کمی جانوں کی کمی اور ثمرات یعنی اولاد کی کمی ظاہر ہے کہ سوائے بھوک کے ہر ایک کی سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ پھر خوف کو جداگانہ ذکر کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خوف جس سے خدا کسی کا امتحان لے گا۔ وہ ان تینوں خوفوں سے جداگانہ اور علیحدہ ہے۔ اموال اور جان اور ثمرات کا خوف دنیوی خوف ہے اور کوئی دنیا کا خوف ان سے باہر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں خوف امور دنیویہ کا خوف ہے یہ خوف ہر قسم کے خوف سے

بڑا اور اہم خوف ہے۔ اسی لئے خدا نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ تمام قسم کے
 امتحانات سے اسے مقدم اور اہم رکھا ہے۔ اور بعنوان نکرہ جس پر تنوین تعظیم کی ہے
 ارشاد فرمایا۔ یعنی یہ خوف اس ابتلاء میں ایک بڑی چیز کا خوف ہے یہ بھی ظاہر ہے کہ امور دینیہ
 میں خوف بالخصوص انہی حضرات سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ جن کو خدا نے حفاظت دین کا کفیل
 اور ضامن مقرر فرمایا ہو اور امور دینیہ کا انتظام ان کے سپرد کیا ہو۔ قرآن میں انہی لوگوں
 کو اولی الامر کے معزز لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ وہی حضرات انبیاء اور اوصیاء انبیاء اور
 ائمہ طاہرین ہیں ان سب پر خدا کا درود و سلام ہو۔ اور امام حسین علیہ السلام بھی ان میں
 سے ہیں۔ یزید اور اس کی حکومت کے بدترین حالات ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ دینی امور ایسے
 حالات تک پہنچ چکے تھے کہ اگر امام حسین علیہ السلام حمایت دین اسلام کی غرض سے
 کھڑے نہ ہوتے تو شراٹح اسلام برائے نام بھی باقی نہ رہتے۔ اسی جہاد کی طرف سرکار رسالت
 نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دونوں فرزند حسین امام ہیں۔ جہاد کریں یا ترک جہاد کر کے
 مصالحت کریں۔ قائم سے مراد وہی امام حسین علیہ السلام ہیں جو دین کی حفاظت کے لئے
 قائم بالجہاد ہوئے۔ دین کا خوف ایسا عظیم خوف ہے کہ اس کے سامنے کمی اموال، جان
 اور ثمرات کا خوف کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ خدا پاک جب اپنے کسی بندے کا اس کے
 افعال اختیاری سے امتحان لیتا ہے اور ابتلاء نازل کرتا ہے تو یہ امتحان دو قسم کا ہوتا
 ہے۔ ایک قسم خاص تو اسی بندے کے افعال سے ہوتی ہے۔ جس کا امتحان لینا منظور الہی
 ہے۔ دوسری قسم اس بندے کے افعال سے اور اس کے غیر کے افعال سے بھی
 متعلق ہوتی ہے۔ مثلاً خدا اگر کسی کا مظلوم ہونے میں امتحان لے اس کا امتحان تو یہ ہوتا
 ہے کہ یہ بندہ کہاں تک ظلم برداشت کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا امتحان انہی دو
 قسم کا تھا۔ خدا نے جیسا کہ ظلم برداشت کرنے میں آپ کا امتحان لیا۔ اسی طرح ظالموں کا امتحان
 لیا کہ آخر ان کے ظلم کی کوئی حد ہے۔ یہ ظالمین اپنے ظلم کے اس درجہ میں پہنچے کہ اس سے

بڑھ کر ظلم کی کوئی حد نہیں ہو سکتی۔ اس آیت مبارکہ میں خدا نے پہلے تو امور دینیہ کے خوف میں ابتداء کا ذکر فرمایا، اُس کے بعد بھوک سے امتحان کا ذکر کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام تین روز تک بھوک کے پیاسے رہے مگر پیاس کا ذکر اس آیت میں بتصریح نہیں اس لئے کہ پیاس بھوک کو لازم ہے۔ لہذا اُس کے ذکر سے استغناء فرمائی دوسری آیت میں پیاس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ جس کو ہم آئندہ لکھیں گے۔ اب بھوک اور پیاس سے خدا نے جس طرح حضرت کا امتحان لیا اُس سے غرض یہ تھی کہ اُن کا صبر و استقلال دیکھے اور امتحان کے بعد اُس کی جزا ان کو اس دنیا سے کیا دے گا۔ یہ بھی آئندہ کی آیات سے معلوم ہوگا۔ اس طرح خدا نے ان ظالموں کا بھی امتحان لیا۔ جنہوں نے حضرت پر آب و غذا بند کر رکھی تھی۔ وہ اس ظلم میں انتہائی درجہ شقاوت پر پہنچے۔ تاہم انہوں نے ایسا ترحم بھی برگزیدہ انسانوں سے اختیار نہ کیا جیسا کہ عام انسان عام حیوانات کے لئے اختیار کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کے چھوٹے چھوٹے بچے جن میں چند شیرخوار بھی تھے۔ پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے اور وہ سنگ دل بے رحم صبح و شام بچوں کے رونے کا غل سنتے تھے۔ حالت ایسی تھی کہ اگر پتھر کا کلیجہ ہو وہ بھی پانی ہو جائے۔ مگر ان کو ذرا سا بھی احساس نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شقاوت ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے شیرخوار علی اصغر کو اُن کے سامنے لاکر دکھایا جو حضرت کے ہاتھوں پر ہا ہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا اور اُن نے کہا کہ تم خود اس کو پانی کا ایک قطرہ پلا دو۔ اس کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ دیا ماں ایک تیر منور مارا کہ بچہ تڑپ تڑپ کے آپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا۔ اُن ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا بھوک اور پیاس سے امتحان اس درجہ پر ہوا ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیر چھا گیا تھا۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے جب حضرت آدم سے آپ کے حالات بیان کئے اُن میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ اُن کی آنکھوں کے سامنے دھواں سا

اٹھ کر آسمان دیکھنے میں حائل ہوگا۔ اب ہم امت سرکار رسالت سے پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص تاریخ میں آپ کو ایسا نظر آیا ہے جس کا بھوک اور پیاس سے ایسا امتحان لیا گیا ہو۔ کتب تواریخ تو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مال کی کمی کو خدا نے بطور اضافت کے بیان نہیں کیا بلکہ من الاموال فرمایا ہے اور من کی لفظ علت بیان کر رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے مولا حسین علیہ السلام بظاہر مال دار نہ تھے۔ اس کے اثبات میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اہل اسلام کی تاریخی کتب کو دیکھو بلکہ مذاہب غیر کی تاریخی کتب دیکھو۔

عیسائیوں کی تاریخ آج کل معتبر سمجھی جاتی ہے۔ مال کی کمی کی حد تاریخ پڑھنے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ بعد تہادت جب خیام اہل بیت کو لوٹا گیا کسی مؤرخ نے نہیں لکھا کہ اس لوٹ میں روپیہ اشرفی نوٹ کسی نے پائے ہوں۔ ہاں البتہ زیورات کی لوٹ میں علیا جناب زینب صلوٰۃ اللہ علیہا کے دونوں گوشواروں کے نوٹنے کی کیفیت ملتی ہے جس کے ذکر سے اور جس کے سننے سے خوف خدا رکھنے والوں کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ دختران رسول کے ایسے واقعات کو بے ادبی سے بیان کروں۔ جانوں کی کمی مال کی کمی پر معطوف ہے دونوں کا حال یکساں ہے حضرت کے اصحاب و انصار سب شہید ہو گئے۔ اٹھارہ افراد خاندان رسالت کے شہید ہوئے۔ خاندان رسالت کے ان شہداء کو جو کربلا میں شہید ہوئے، شہداء نبی مائتم کہہ جاتا ہے، یہ خاص کو عام بنانے کی صورت ہے۔ ہم ان حضرات کو اس وقت شہداء نبی مائتم کہتے اگر کسی اور مائتمی سردار کی اولاد بھی کربلا میں شہید ہوئی ہوتی۔ یہ سب شہداء و راہ خدا اولاد ابی طالب عمران ہیں۔ اس لئے ہم انہیں شہداء آل عمران یا الطالبین کہہ کر حق صداقت ادا کر رہے ہیں۔ ابو طالب عمران اور ان کی اولاد نے بھی تائیس اسلام میں حصہ لے کر اسلام کو اسلام بنایا۔ اولاد ابی طالب نے اسی تقاد اسلام کی جدوجہد میں حصہ لے کر اسلام کو زندہ و جاوید کر دیا۔

حیاتِ جاوداں اسلام میں یوں ہی نہیں آئی

بہت انمول جانیں کی فدا ہیں آلِ عمران نے

اس کی تفصیل یہ ہے۔ اولادِ عقیل کے آٹھ افراد شہید ہوئے۔

۱) مسلم بن عقیل (۲) عبداللہ بن مسلم بن عقیل (۳) محمد بن مسلم بن عقیل محمد اکبر (۴) محمد بن

مسلم بن عقیل محمد اصغر (۵) ابراہیم بن مسلم بن عقیل (۶) عبدالرحمن بن عقیل (۷) جعفر بن عقیل

(۸) محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہم السلام

اولادِ جعفر طیار :- (۱) عون بن عبداللہ بن جعفر طیار (۲) محمد بن عبداللہ بن

جعفر طیار علیہما السلام۔

اولادِ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام

۱) امام حسین علیہ السلام (۲) عباس بن علی (۳) عثمان بن علی (۴) جعفر بن علی (۵) عبداللہ

بن علی (۶) محمد اصغر عبداللہ بن علی علیہم السلام

اولادِ امام حسن علیہ السلام تین افراد

۱) قاسم بن الحسن (۲) عبداللہ بن الحسن (۳) ابوبکر بن الحسن

اولادِ امام حسین علیہ السلام دو افراد

۱) شبیبہ بنغیر علی اکبر (۲) طفل رضیع عبداللہ علی اصغر علیہما السلام

علی اکبر اگرچہ تمام شہداء اور بلا اپنی اپنی خصوصیات اور امتیازات میں مخصوص و ممتاز ہیں

مگر ہم بخوفِ طوالت صرف دو شہید ہونے والی مخصوص شخصیتوں کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں

شبیبہ رسولِ حضرت علی اکبر علیہ السلام

شخصیت سے، حضرت علی اکبر بعض امتیازات میں اپنی نظیر اور مثال نہیں رکھتے

تھے، سرکارِ رسالت سے بہت ہی مشابہ تھے، حسن و جمال میں مشابہ تھے

اخلاق و لب و لہجہ اندازِ تکلم و گفتگو میں مشابہ تھے۔

گھاٹ اتارا۔ ایک پیاسے اور رفاقتہ کش بے حال انسان کے لئے دو سو تلواریں مارنا کتنا دشوار ہے۔
 دو سو آدمیوں کو قتل کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ حضرت علی اکبر میدان قتال میں پھر کھڑے
 دوسرا جڑ پڑھا جنگ فرمائی اور چالیس آدمیوں کو قتل کیا۔ عمر بن سعد نے نونہل اور ایک دوسرے
 فوجی افسر سے کہا کہ تم دونوں ایک ایک ہزار یا دو دو ہزار سوار لے جاؤ اور دو طرف سے
 حملہ کرو۔ یہ لوگ گئے اور انہوں نے شکست کھائی۔ پھر عمر بن سعد نے فریاد کی کہ ایک
 اکیسے بچے سے اس قدر زیادہ فوجی مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے چاروں طرف سے گھیر کر کیوں
 لڑائی نہیں لڑتے۔ لشکر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا۔

شہادتِ شبیبہ پیغمبرِ حضرت علی اکبر | اس وقت مرہ بن منقذ پشت کی طرف سے آیا۔

اور علی اکبر کے سر مبارک پر ایک تلوار ماری۔ حضرت علی اکبر کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اس ضرب سے
 حضرت علی اکبر کمزور ہو گئے۔ نہ اس قدر طاقت تھی کہ سر شگافتہ کے ساتھ گھوڑے پر سیدھا
 بیٹھیں نہ یہ آپ کی غیرت کا تقاضہ تھا کہ اپنے کو گھوڑے سے گرائیں اور رکاب خالی کر دیں
 ناچار اپنے ماتحتوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا۔ اس حالت میں گھوڑے کے واسطے
 باہر نکلنے کے لئے رستہ نہ تھا۔ کیونکہ لشکر نے اس مظلوم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا
 گھوڑا اپنے سوار کے ساتھ دشمن کے لشکر میں دوڑ رہا تھا۔ لشکر کے چاروں طرف سے
 تلواریں پڑنے لگیں۔ یہاں تک کہ آپ کے جسم اطہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی حالت میں
 جب آپ زمین پر گرے روح بدن سے پرواز کر گئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ط
دوسری شخصیت | سرکارِ وفاء، ابروئے وفاء، جان وفاء حضرت عباس علیہ السلام ہیں

جلالتِ شان | صادق آل محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔ جناب عباس

صاحب علم و بصیرت اور کامل الایمان تھے۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی
 رفاقت میں جہاد کیا۔ اور بے انتہا مصائب جھیلے۔ اور راہِ خدا میں شہید ہوئے۔ سرکارِ وفاء
 عباس اور ان کے بھائیوں کا امتحان وفاء حضرت ام البنین کے بھتیجے عبداللہ نے

ابن زیاد سے کہا کہ ایک امان نامہ ہماری چھوٹی بھینسوں کے بیٹوں عباس بن علی اور ان کے بھائیوں کے لئے لکھ دو۔ اس کی تائید شمر نے بھی کی، ابن زیاد نے امان نامہ لکھ دیا۔ عبداللہ نے وہ امان نامہ اپنے غلام کزمان کے ہاتھ حضرت عباس علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب وہ امان نامہ سرکار و فاء اور ان کے بھائیوں نے پڑھا تو کزمان سے کہا خدا کی امان ہمارے لئے کافی ہے جو اس ولدانِ نبا کی امان سے بہتر ہے۔ یہ سن کر وہ غلام کزمان واپس چلا گیا۔ روزِ عاشور شمر نے پھر یہ امان نامہ پیش کیا۔ مگر ان وفاء کے پکیروں نے اس کی طرف التفات نہیں فرمائی۔ ان امان ناموں کو اس طرح مسترد کرنا و فاشکاری کا شاہکار ہے۔ سرکارِ سید الشہداء کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کو اکثر اس طرح ارشاد فرماتے تھے۔ نفسی فداک یا اخی عباس۔

بھیا عباس تم پر میری جان فدا ہو۔ حضرت عباس نے میدانِ جنگ میں جانے سے پہلے اپنے بھائیوں سے فرمایا۔ میرے شیر و اب تم اپنی جانیں فرزندِ رسول پر فدا کرو۔ یہ تینوں سعید انسان حسب فرمان واد شجاعت دیکھے کہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد سرکار و فاء حضرت عباس خود خدمتِ امام میں حاضر ہوئے اور اذنِ جہاد طلب کیا۔ امام نے مسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر فرمایا۔ عباس تم میرے علمدار ہو اور میرے لشکر کی زینت ہو۔ جناب عباس نے عرض کیا۔ آقا مجھ سے تحمل ممکن نہیں۔ میں زندگی سے سیر ہو چکا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا جاتے ہو تو پانی کی نگر ضرور کرنا۔ عباس مشک کا ندھے پر ڈال کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ دشمن کی فوج پر حملہ کیا یہ حملہ بتا رہا تھا کہ جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ نہر سے روکاؤں کو دور کر کے پانی لانا ہے۔ علی کا شیر اپنی کوشش میں کامیاب ہوا۔ دشمن کو نہر سے ہٹایا اور شکیںہ میں پانی بھرا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ واقعہ ہمیشہ سنہری حروف میں درخشاں رہے گا۔ ہزاروں سپاہیوں نے ایک تین روز کے پیاسے کو روکنا چاہا لیکن نہ روک سکے۔ آلِ عمران کے شیر نے دشمن کو پیاسا کر کے اتنا دور پہنچا دیا کہ گھوڑا نہر میں داخل کر کے پانی بھرا خود پیاسے تھے مگر پانی چلو میں لے کر چھٹیک دیا یہ امام کی پیاس اور بچوئی تشنگی کا خیال تھا کہ خشک لبوں کو

ترنہ کیا۔ نہر سے خشک لب سوکھی زبان کے ساتھ نکلے بھری ہوئی مشک کا ندھے پر تھی۔ خیام
 حسنی کی طرف چلے۔ دشمن کو اپنی شکست کا احساس اور غصہ اور کد بھی تھی کہ کسی طرح پانی پہنچنے
 نہ پائے۔ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیر مارش کی طرح برسے لگے۔ کاندھوں پر شکنزہ
 ہے۔ جو کھل کر مقابلہ کرنے سے مانع ہے۔ دوش اقدس پر علم ہے۔ جس کا بلند رہنا جان سے
 زیادہ عزیز ہے۔ شکنزے کو تینوں طرف سے بچانا مشکل ہے۔ پھر بھی نہایت جوش سے
 حملے کر رہے تھے۔ دشمن کی شکست خوردہ ذہنیت نے محسوس کیا کہ جب تک اس جری کے
 ہاتھ موجود ہیں۔ ہماری کامیابی دشوار بھی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔

شہادتِ قرینی **ماہتم** حکیم بن طفیل طائی نے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر بزدلانہ
 انداز سے واسنے ہاتھ پر تلوار ماری۔ عباس کو جان سے زیادہ عزیز علم تھا یا شکنزہ۔ علم
 کو گرتے نہیں دیا۔ بائیں شانے پر لیا شکنزے کو پوری حفاظت کرتے ہوئے فرمایا اگر
 تم نے میرا دہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ میں اپنے دین کی حفاظت نہیں کروں گا
 اس فرض کو تو میں ہمیشہ انجام دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد زید بن ورقاء جہنی نے درخت کے پیچھے
 چھپ کر بائیں ہاتھ پر ضرب لگائی یہ ہاتھ بھی شہید ہو گیا۔ عباس نے علم کو سینے سے لگایا
 شکنزہ کو دانتوں میں دبا کر اپنے آگے رکھا۔ اتنے تک قبیلہ تمیم کے ایک شخص نے سر پر گرز
 لگایا اور شکنزے پر ایک تیر لگا۔ زمین پر پانی گرا۔ آبر و وفا حضرت عباس کی آرزوں پر
 پانی پھر گیا۔ ساری تناؤں کا خون بہ گیا۔ زمین پر گرے جہاں سرکار سید الشہداء کے بچوں کا
 پانی بہ رہا تھا۔ وہیں حضرت عباس کا خون بہ رہا تھا۔

مغز نامہ و فاپر اپنے خون سے ایسی مہر تصدیق ثبت کر دی جو قیامت تک یادگار
 رہے گی۔ زمین پر گرتے ہی بلند آواز سے پکارا اور کہا مولا میری خبر لیجئے۔ اس پر سرکار سید الشہداء
 میدان میں پہنچے دیکھا۔ جسم تیروں سے پھلنی ہے۔ دونوں ہاتھ قطع ہیں۔ پیشانی شکستہ ہے
 شکنزہ مچھا پڑا ہے۔ ایک طرف پانی بہ رہا ہے۔ دوسری طرف خون جسم زخموں سے چور ہے

جھک گئے اور سر ہانے بیٹھ گئے۔ سرفروش نے عرض کیا آقا میری لاش خیمہ میں نہ لے جانا بچوں کو امید ہے کہ چچا پانی لائے گا۔ میری لاش کو دیکھ کر ان کی آرزوں پر پانی پھر جائے گا یہ کہا اور شیر نے آخری انگڑائی لی اور روح جسم سے پرواز کر گئی۔ سرکارِ وفاء عباس فوجِ حسینی کے آخری سپاہی تھے۔ اس کے بعد جو شہید ہوئے وہ آلِ عمران کے چند کم سن بچے تھے۔ وفاء کی تاریخ کے شاہکار عباس ہیں۔ جن کا نام ہمیشہ خورشید کی طرح درخشاں رہے گا۔

عز کر بلا والوں نے پرچم کو بکھرنے نہ دیا : منہ سے تمھارا کیا عباس نے گرنے نہ دیا
یہ حضرت عباس کا ہماری قوم پر احسان ہے۔ کہ آج بھی ابرو و وفاء حضرت عباس کا علم ہماری عبادت گاہوں پر لہرا رہا ہے۔

ع عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا : اب بھی حیثیت کا علم ہے کھلا ہوا
اب آیت ابتلاء کی آخری آزمائش یعنی ثمرات ہیں۔ جس کے معنی اولاد کی قربانی سے آزمائش ہے۔ کربلا کے میدان میں آجیہ ابتلاء کے مطابق کئی بچے شہید ہوئے۔ ان میں سے طوالت سے بچنے کے لئے ہم بچوں کا مختصر سا ذکر کرتے ہیں۔

(۱) سرکارِ صلح و امن حضرت سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کا معرکہ کربلا میں نمائندہ

حضرت قاسم | اس مجاہدنی سبیل اللہ اور شہید راہ خدا کو گونا گوں خصوصیات و امتیازات کی وجہ سے "الشہید الممتاز" کہا جائے تو مبالغہ نہیں۔ اس کم سنی میں جناب قاسم موت کے شیدائی تھے۔ جب شب عاشور سرکار سید الشہداء ارواحنا لہم الفداء اپنے اعوان و انصار اور اقربا و نامدار کو بشارت شہادت دے چکے تو اس کس مجاہد نے دریافت کیا اے عم بزرگوار کیا میں سعادت شہادت سے محروم رہوں گا؟ حضور نے استفسار فرمایا یا بٹنی کیف فتدرك الموت بیٹا تم موت کو کیا سمجھتے ہو۔

حضرت قاسم کا جواب | عرض کیا یا عم ماہ الموت عندی اھلی من العسل

چچا جان موت میرے نزدیک، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ حضرت قاسم اس طرح

جہاد کے لئے اجازت طلب کر رہے تھے۔ بقبیل دیدیہ ورجلیہ سرکار شہادت کے دست ہائے مبارک اور پائے اقدس کو بوسے دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سرکار سید الشہداء نے فرمایا یا نوو عینی انت علامۃ من انھی الحسن بک اتسلی فاصبر ولا تمس برحلیک الی الموت۔ میری آنکھوں کی روشنی تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، ذرا صبر کرو اپنے پاؤں سے موت کی طرف نہ جاؤ۔ یہ جواب سن کر غمزہ ہو کر لوٹے اور اس طرح بیٹھے کہ سرگھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ اور زار زار رو رہے تھے۔ اسی حالت میں خیال آیا کہ والد بزرگوار نے بوقت رحلت میرے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور وصیت فرمائی تھی کہ جب کوئی مصیبت پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا اور جو کچھ اس پر لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ خیال کیا کہ اس سے بڑھ کر کونسی مصیبت کا وقت آئے گا کہ گھر میں شوق شہادت کے چرچے ہیں اور میں اجازت سے محروم ہوں تعویذ کھولا اور پڑھا لکھا تھا۔

اے بیٹا قاسم میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب اپنے چچا حسین کو کر بلا میں دیکھو کہ دشمنوں نے ان کا محاصرہ کر لیا ہے۔ تو ان کے دشمنوں اور رسول اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے سے دریغ نہ کرنا اور اپنی جان دینے میں سخی نہ کرنا۔ ہر چند تمہارے چچا تمہیں جہاد میں جانے سے روکیں گے مگر تم بار بار اصرار کرنا۔ یہاں تک کہ تمہیں جہاد کی اجازت دے دیں اس طرح تم ابدی سعادت سے بہرہ ور ہوں گے۔

المختصر اس وصیت نامے کو پڑھ کر حضرت قاسم مسرور ہوئے اور سمجھ لیا کہ اب حصول مقصود کا ایک اچھا ذریعہ ہاتھ آیا ہے۔ خدمت امام حسین علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور وہ وصیت نامہ پیش کیا۔ جب جناب سید الشہداء نے اس تعویذ کو پڑھا تو بھائی کو یاد کر کے بہت روئے۔

سرکار سید الشہداء نے بھائی کی یادگار کو اپنے سینے سے لگایا اور حضرت قاسم کے گریبان کو پھاڑ کر ان کے سر پر عامرہ اس طرح باندھا جس طرح میت کے سر پر باندھتے

میں اور اس غمّے کے دونوں گوشے رخساروں پر لٹکا دیئے حضرت قاسم کی کمر سے تلوار باندھی اور گود میں لے کر سوار کیا۔ پھر نظر مائیں سے دیکھا اور کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ میدان میں آئے۔ کئی رجز پڑھے ہر چند حضرت قاسم مبارز طلبی فرما رہے تھے۔ کوئی مقابلے پر نہیں آتا تھا۔ اس پر آپ نے اپنے دادا حیدر کرار کی طرح لشکر پر حملہ کر دیا اور ایک سو بیس سواروں کو واصل جہنم کیا۔ عمر سعد کے مجبور کرنے پر ارزق شامی اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ مقابلے میں آیا۔ حضرت قاسم نے پہلے اُس کے چاروں بیٹوں کو قتل کیا۔ پھر ایک حزب ارزق کو لگا کر گرا دیا اور اُس کا سر کاٹ کر خدمت سرکار شہادت میں حاضر ہو کر پھر اپنی پیاس کے متعلق عرض کیا۔ حضرت نے ایک انگبتری چسائی اور تسلی دے کر رخصت کیا۔ پھر حضرت قاسم نے شیر غضبناک کی طرح فوج یزید پر حملہ کیا۔ فوج یزید نے دو حصوں میں تقسیم ہو کر دونوں طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت قاسم دونوں طرف کی صفوں کو پسپا کر رہے تھے کہ پھر لشکر یزید نے اس کسں مجاہد پر چاروں طرف سے حملہ کیا۔ تلواروں اور تیروں سے وار ہونے لگے۔

شہادت حضرت قاسم بن حسن | عمر ازدی ملعون نے پچھلی طرف سے آکر اس کسں مجاہد کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ سر مبارک شگافہ ہو گیا۔ دادا کا ورثہ پاکر یہ کسں مجاہد گھوڑے سے زمین پر تشریف لایا۔ اس پر ازدی ملعون نے بڑھ کر سرتن سے جدا کرنا چاہا۔ حضرت قاسم پکارے یا عماہ ادرکنی یا عماہ ادرکنی چچا جان میری مدد کو آئے۔ چچا جان میری مدد کو آئے۔ یہ ظالم میرا سرتن سے جدا کئے چاہتا ہے۔ سرکار سید الشہداء عقاب غضبناک کی طرح میدان جنگ میں آئے۔ حضور نے حضرت قاسم کے قاتل عمر ازدی ملعون پر حملہ کر دیا اور اس کو تلوار لگائی۔ وہ اُس کے ہاتھ پر پڑی یہ ہاتھ کہنی سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ فوج اُسے بچانے کے لئے ٹوٹ پڑی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس فوج سے لڑ رہے تھے کہ جنگ مغلوبہ ہوئی اس لڑائی کی حالت میں سرکار سید الشہداء کے کان میں برابر یہ آواز آ رہی تھی۔ یا عماہ ادرکنی یا عماہ ادرکنی چچا جان مجھے بچائیے۔ چچا جان مجھے بچانے

لے جائیں۔ لیکن وہ بچے بے تاب ہوا۔ ایسا کہ اپنے آپ کو اس منظمہ کی گود سے گرا دیا اور عرض کیا یا عمتاہ واللہ لا افاق عتی الحسین وخیداً فریداً بین الاعداء پھوپھی اماں خدا کی قسم میں اپنے چچا کو نرغہ اعداؤ میں اس طرح یکہ و تنہا نہ چھوڑوں گا یہ کہہ کر وہ دوڑا اور تھوڑے عرصے میں اپنے عم بزرگوار کے پہلو میں جا کھڑا ہوا۔ اس کسن مجاہد کی شجاعت جرات اور عزم بالجزم کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ ہزار ہا مسلح سپاہیوں کی صفوں کو توڑ کر نصرت سرکار شہادت کے لئے جا پہنچا اور ایسے وقت پہنچا کہ ابجر بن کعب تلوار سے حضور پر حملہ کیا چاہتا تھا۔ اس شیر بیشہ حیدری نے لکار کر اُسے کہا یاتین المجیشة القتل عتی۔ اے ناپاک عورت کے بیٹے کیا تو میرے چچا کو قتل کرے گا۔ یہ کہہ کر اپنے دونوں ننھے ننھے ہاتھ سرکار شہادت کے سر پر سپر کر دیئے۔

دونوں ہاتھ شہید ہو گئے مگر تلوار سرکار سید الشہداء کے سر منظر تک نہیں پہنچی اس کسن مجاہد کا تکتہ دل سوانح نگار کہہ سکتا ہے کہ اس بچے کا اپنے ہاتھوں کو سپر بنانا ایک اضطرابی فعل نہیں تھا۔ ہاتھوں کو اس شان سے سرکار شہادت پر قربان کرنا کہ حضور کا سر ضرب تلوار سے بچ جائے۔ صاف بتلا رہا ہے کہ یہ بچہ عزم و ارادے کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ سرکار سید الشہداء نے اس لخت جگر کو سینے سے لگایا اور کہا میرے بھتیجے اس مصیبت میں صبر کر اور اُس کے بہتر انجام کی انتظار کر تو بھی اپنے بزرگوں کے پاس رسول اللہ علی مرتضیٰ حمزہ و جعفر اور حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ جب امام حسین اس بچے کو اس طرح پر اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے، حملہ نے چلہ میں تیز جوڑ کر بچے کی طرف پھینکا۔ اسی لمحے اُس کسن مجاہد کی شہادت واقع ہوئی۔ زیارت شہداء میں ہے السلام علی عبد اللہ ابن الحسن الزکی ولعن اللہ قاتله ورامیہ حرملہ بن کاہل الاسدی سلام ہو پاک و پاکیزہ صن کے لعل پر اور لعنت ہو اُس کے قاتل اور اس کی طرف تیر پھینکنے والے حملہ بن کاہل الاسدی پر

شہادت علی اصغرؑ | الطفل الرضيع عبد اللہ بن الحسین علی الاصفہر۔

- میدانِ کارزار میں سرکارِ شہادت کا ششماہ شاہدِ صداقت۔
- یزیدیوں کے نام نہاد اسلام کے پردے تار تار کرنے والا ننھا مجاہد۔
- کربلا کا یگانہ شاہکار۔

تکستہ دل، شکستہ قلم سوانح نگار اب ایسے کس مجاہد کے تذکرے کو شروع کر رہا ہے جس کے حالات کے تصور سے دل پاش پاش ہو جا رہا ہے۔ قلم کا سینہ چاک ہے زمین و آسمان میں تزلزل محسوس ہو رہا ہے۔ ایسا تذکرہ ہے کہ کاش یہ سوانح نگار سیاہی کی بجائے اپنے خون دل سے لکھ سکتا تاریخ خاموش ہے۔ کوئی مذہب آج تک چھہہینے کے مجاہد کو میدانِ جنگ میں پیش نہیں کر سکا یہ سرکارِ شہادت کا حصہ ہی تھا۔ اس شہادت نے واقعہ کربلا کو چار چاند لگا دیئے۔ سرکارِ شہادت کی صداقت پر مہر لگادی اور مخالفوں کی قساوت قلبی، استبداد، خباثت باطن اور سنگدلی کو نمایاں کر دیا۔ ان کے نام نہاد اسلام کا پردہ چاک کر کے ان کے کفر و نفاق کو طشت از باہم کر دیا اور دنیا کو بتلا دیا کہ وہ کس ذہنیت کے لوگ تھے جن کے مقابلے میں سرکارِ رسالت کا نواسہ مصروف جہاد تھا۔ یوں تو چھہہینے کی جان بے زبان کہلاتی ہے۔ مگر اصفہر سرکارِ سید الشہداء کی وہ گویا زبان ہے جو صداقتِ حینیہ کو تاقیامت بیان کرتی رہے گی۔ سرکارِ سید الشہداء تمام اعزہ و اقرباء کی شہادت کے بعد جب استغاثہ فرما رہے تھے اور اس استغاثہ پر کسی طرف سے صدائے لبیک بلند نہ ہوئی۔ فارفعت اصوات النساء بالعیل۔ پس عورتوں کی گریہ و زاری کے ساتھ آواز بلند ہوئی۔ حضرت خیمہ گاہ میں تشریف لائے اور اس گریہ و زاری کا سبب پوچھا حضرت علی اصغر کی مادر گرامی نے عرض کیا۔ مولایہ شیر خوار بچہ پیاس سے بے تاب ہے۔ قریب المرگ ہے اس کے لب پیاس سے نیلے ہو گئے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ لاؤ حضرت علی اصغر شیر خوار کو مجھے دو تاکہ میں اسے وداع کر لوں۔ مادر علی اصغر شیر خوار بچے

کو سید الشہداء کے پاس لائیں، حضرت نے اُسے اپنے دست ہائے مبارک پر لیا اُس پر
 نظر کی اور اُسے بار بار چومنا شروع کیا اور فرمایا اس قوم پر عذاب الہی ہو جبکہ تیرے
 خد پاک محمد مصطفیٰ صلعم اُن سے انتقام لیں۔ پھر آپ اُس بچے کو لے کر چلے۔ لشکر کے
 پاس پہنچ کر اُس بچے کے چہرے سے پردہ اٹھا کر فرمایا۔ لوگو! کیا تم اس شیر خوار بچے کو
 نہیں دیکھ رہے یہ پیاس سے کس طرح تلملارہا ہے یہ تین دن سے پیاسا ہے اگر تمہیں
 کوئی خیال ہو تو میں اس بچے کو سامنے رکھ دیتا ہوں کوئی اپنے ہاتھ سے اس بچے کے منہ
 میں پانی ڈال دے۔ جب حضور اس طرح خطاب فرما رہے تھے تو ایک ملعون نے
 غالباً حرمہ بن کاہل الاسدی تمہارے عمر بن سعد کے حکم سے کمان میں تیرو بڑھ کر مارا جو شیر خوار کے
 حلق سے گذر کر سرکار سید الشہداء کے بازو میں پویت ہو گیا۔ سرکار سید الشہداء آتے اُس بچے کے
 خن گردن کو اپنے دست مبارک پر لیا۔ یہاں تک کہ چلو بھر گیا اور اُسے آسمان کی طرف
 پھینک دیا۔ فلم یسقط من ذالک الدم قطرة الى الارض اس خون میں سے ایک
 قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا۔ ثم قال الحسين اللهم لا يكون هذا احون اليك من
 فضيل پھر سرکار شہادت نے آسمان کی طرف منہ کر کے درگاہ رب العزت میں عرض کیا میرے
 معبود تیرے نزدیک میرے اس بچے کا احترام ناقہ صالح کے بچے سے کم نہیں۔ دنیا میں
 قاعدہ ہے کہ انسان کسی خاص چیز کو جو کسی لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہو آخر میں پیش کرتا ہے
 ایک شاعر اپنے اعلیٰ ترین اشعار کو تاثرات کے قائم رکھنے کے لئے سب سے آخر میں
 پڑھتا ہے اور ایک لیکچرار یا مقرر اپنی تقریر کے ممتاز نکات کو سب سے آخر بیان کرتا
 ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اسی لئے اپنی ممتاز قربانی علی الصغر کو سب سے آخر
 رزم گاہ میں لائے۔ اس چھوٹے سے اسلحہ کو اگر ہم ایٹم بم کہیں تو یہ مبالغہ نہیں۔ حضرت علی
 کی قربانی نے ایٹم بم کا کام دیا۔ جس نے بنی امیہ کی انسانیت، بنی امیہ کا اسلام، بنی امیہ کے
 جعلی دعویٰ خلافت اور بنی امیہ کی حکومت کو ایٹم بم کی طرح جلا کر خاکستر کر دیا۔

اب جبکہ ہم نے آیت ابتلاء کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا پانچ امور میں امتحان ثابت کر دیا۔ اب آخر میں صرف یہ بات رہ گئی کہ سرکار شہادت کا انجام کار اس امتحان کے بعد کیا ہوگا۔ اس کو قرآن حکیم ان الفاظ میں بیان کر رہا ہے اور اس بیان کو ہر مسلمان کو ہٹ دھرمی چھوڑ کر چشم انصاف سے دیکھنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**۔ اے رسول ان صبر کرنے والوں کو بشارت دو جو مصیبت پڑنے کے وقت کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے لئے ہی ہیں اور خدا ہی کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ یعنی ہماری ابتدا و انتہا اسی معبود برحق کی طرف ہے۔ المیہ کر بلا میں امام حسین علیہ السلام مصائب پر صبر و شکر کا اظہار کرتے ہوئے بار بار اسی آیت کو پڑھتے تھے۔ چنانچہ متواتر روایات میں ہے کہ حضور بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے تھے کہ میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرے اعضاء و جوارح سب خدا کے دیئے ہوئے ہیں اور جب اسی کے ہیں تو ان سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے۔

بشارت | اب اس وقت ہم بیان کریں گے کہ اس آیت میں بشارت کو کسی قید کے ساتھ مقید نہیں فرمایا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بشارت عام ہے۔ اس میں دنیا و آخرت دونوں امور کی بشارت ہے۔ آخرت کی نعمتوں اور مدارج پر بے شمار آیات قرآنیہ دلائل کر رہی ہیں۔ جن کا شمار سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ چونکہ آخرت کی نعمتیں مدتوں کے بعد ظاہر ہوں گی۔ ہم ان کو مشاہدہ کر کے ثابت نہیں کر سکتے۔ مگر جو شخص خدا کے وعدوں کو سچا مانتا ہے اس کے نزدیک تو یہ مدارج مشاہدے سے بڑھ کر ظاہر ہیں۔ ہاں وہ امور جو شہادت حسین سے آج تک موجودہ دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں اور ظاہر ہوتے رہیں گے۔ جب تک خدا کو منظور ہے ان کو بیان کرتے ہیں۔ ازاں جملہ حضرت کے صبر کی ایک جزا یہ بھی ہے کہ مقتول ہونے پر انسان مرجاتا ہے۔ مگر نفس

قرآن دوسرے شہیدوں کی طرح حسین اور شہداء کو بلا زبردہ جاوید ہیں۔ اور یہ شرف اگرچہ عموماً تمام شہداء کو ملا ہے۔ مگر آیات حیات جس قدر امام حسین علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں اور کسی شہید میں نہیں پائے گئے۔ چنانچہ فضلِ خدا سے اس کا مشاہدہ ہر زمانے میں اور ہر ایک جگہ ہو رہا ہے۔ اور باب تاریخ لکھ رہے ہیں اور ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں زیادہ بحث کی اس امر بدیہی میں ضرورت نہیں ازاں جملہ بشارت الہی کے ایک یہ بھی بشارت ہے۔ جس کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

وَكَايِنَ مِنْ نَبِيِّ قَتْلَ صَفَاءَ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا
لِمَا آصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ
يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ط سورہ آل عمران آیت ۱۴۵ پارہ ۳ رکوع ۶

ترجمہ: اور نبیوں میں سے بہت سے ایسے ہوئے ہیں جن کی معیت میں اکثر اللہ والے
رہے۔ پھر خدا کی راہ میں جو مصیبت ان پر پڑی نہ اُس سے انہوں نے ہمت پست کی
نہ بودا پن ظاہر کیا اور نہ (دشمن کے آگے) گڑگڑائے اور اللہ (ایسے ہی) صبر کرنے والوں
کو دوست رکھتا ہے۔

پھر چونکہ اس آیت میں اجمال تھا اور صاف صاف بیان ان مصائب کا نہ تھا۔ جو
اُن کو پہنچے تھے۔ اور آیت ابتداء میں پانچ امور کا ذکر گزر چکا ہے۔ باقی رہا بھوک اور
پیس اور تعب لہذا اُس کے لئے اس آیت کا مطالعہ فرمائیے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(سورہ توبہ آیت ۱۲۹ پارہ ۱۱ رکوع ۴)

یہ اس لئے کہ ان کو راہِ خدا میں پیاس کی تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی رنج پہنچتا ہے تو
اور بھوک کی تکلیف ہوتی ہے تو اور کوئی ایسا راستہ چلتے ہیں اُن کے لئے عمل صالح
لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سب مصائب امام حسین علیہ السلام اور شہداء کو بلا کو ہی پہنچے

یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے انکار فرمایا جب کسی شخص نے آپ کے سامنے فرمایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام معہ اصحاب کے اس دنیا سے پیاسے اٹھ گئے۔ آپ کو ناگوار گزار فرمایا تبھی کیا علم ہے۔ بلکہ سب کے سب کو ان کی شہادت سے پہلے خدا نے سیراب کر دیا تھا۔ اس امر سے خدا کی یہ مراد نہیں کہ ان کو ایذا بالکل نہ ہوگی۔ اس لئے کہ صبر کرنا ہی اس آیت میں وارد ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کو جزا صبر انجام کار میں یہ سب کچھ ملے گا۔ اگر آپ کو ہمارے اس بیان کی تصدیق منظور ہو تو تاریخ پڑھیں۔ لشکریاں یزید میں سے علامہ بن ابی الحدید نے ایک کا قول لکھا ہے۔ وہ شخص شجاعت امام حسین علیہ السلام کا ذکر یوں کر رہا ہے کہ ہم پر ایک ایسے گروہ نے حملہ کیا جو تلواروں کے قبضے اپنے ہاتھوں میں اس مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے جس طرح شیر اپنے شکار کو پکڑے ہوئے ہو اگر ہم ان کے قتل سے ہاتھ روک لیتے تو وہ بہادر ہمارے سارے لشکر کو قتل کر ڈالتے یہ جو کچھ ہم نے لکھا یہ آیات قرآنیہ سے ہے اب حدیث کو دیکھئے امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے یہ روایت کی ہے یہ روایت آپ نے شہید ہونے سے ایک گھڑی پہلے کی ہے کہ جناب رسالتاب نے فرمایا کہ اے حسین تم کہ بلا میں شہید ہو گے اور تمہارے ساتھ تمہارے اصحاب کو بھی جو شہید ہوں گے۔ ایذا لو ہے کے ہتھیاروں سے نہیں چینیگی۔ اس کے بعد سرکار رسالتاب نے یہ آیت پڑھی۔ یا ناری کوئی بودا و سلاما علی ابراہیم۔ اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ سرد ہو جا۔ فرمایا اے حسین لڑائی تم پر برد اور سلام ہو جائے گی۔ اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ اس حدیث کی تائید آیات مذکورہ بالا کرتی ہیں۔ الحمد للہ آپ درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہم السلام پر کیا تم سوائے حسین اور اصحاب حسین کے اور کسی جہاد کرنے والے کو ان صفات سے موصوف بتلا سکتے ہو۔ اگر ہو سکے تو نام بتلاؤ اب ہم کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ آیات امام حسین اور ان کے اصحاب کے حق میں

ہی نازل ہوئی ہیں انہی اصحاب کے حق میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب کو تمہیں سمجھتا یہ فرماتے کا سبب یہی ہے کہ یہ اوصاف کسی کے اصحاب میں نہیں ہیں، خدا کی اُن پر رحمت ہو۔ اس کے علاوہ آیتہ ابتلا میں مذکور امتحان کا اجر تھا۔ جو خدا نے ہمارے نبی کو ثر عطا فرمایا۔ کوثر کے دو معنی ہیں ایک تو حوض مشہور جس کے پانی سے بروز حشر ہمارے رسولؐ، امیر المؤمنینؑ اور خود امام حسین علیہ السلام تشنگان کی پیاس بجھائیں گے یہ اجر امام حسین علیہ السلام کے پیاسے رہنے کا ہے۔ کوثر کے دوسرے معنی کثرت نسل کے ہیں یہ صلہ اور انعام خدا کا اس وجہ سے ہے کہ جناب رسولؐ خدا اپنے پیارے فرزند حسینؑ اور اُن کی اہلبیت کے قتل پر راضی ہوئے۔ اسی کے اثبات میں ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

امام حسین علیہ السلام کے اجر میں نسل امامت کو امام حسین علیہ السلام کے صلب میں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ آخری امام کے متعلق حدیث ہے۔ المہدیٰ منّا اہل البیت من ولدِ فاطمۃ من ولدِ الحسین۔ آخری حجت مہدی ہم اہلبیت سے ہوں گے۔ فاطمہ کی اولاد سے حسین کے بیٹے ہوں گے۔

منزل ۱۶

تاریخ عالمگیر انقلاب اسلامیہ

قرآن حکیم میں دو عظیم نظریات انقلاب

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ سورہ الشعراء آیت ۲۲

پارہ ۱۹ رکوع ۱۵

اور عنقریب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے یہ جان لیں گے کہ کس انقلاب میں وہ پلٹ

رہتے ہیں۔

۱۰ انکو ظلم راکھت تحت عذاب انقلاب است انقلاب است انقلاب

(۲) نظریہ انقلاب تمدن

وَإِذَا آرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۶ (پ ۱۷ ع ۲)

ترجمہ: جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دولت مندوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس لئے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

خالق انقلاب۔ مصلح اعظم انسانیت۔ ختم الرسل حضرت محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ ارواحنا لہم القاد
نظریات انقلاب قرآنیہ کو دو عظیم عملی جامہ پہنانے والی شخصیتیں۔

پیام بزرگ انقلاب حضرت امام حسین علیہ السلام جنہوں نے صنف زکوریہ میں انقلاب کی
سپرٹ تخلیق فرمائی۔

(۱۲) اُمّ المصائب صدیقہ صغریٰ، نابیہ الزہراء زینب کبریٰ صلوٰۃ اللہ علیہا جنہوں نے طبقہ
نسوانیت میں انقلاب کو زندہ کیا اور جس شجرہ طیبہ انقلاب کو مظلوم بھائی نے گلشن شہادت
میں لگایا تھا اُسے مٹا اور پھلدا تک کیا۔

عہدِ حدیث عشق و دو باب است کہ بلا و دمشق

یہ حسین رقم کرد دیگر زینب

مظلوم بھائی کا موقف انقلاب کہ بلا و معانی اور مظلومہ اسیرہ بہن کا موقف انقلاب
و دمشق اور سادات حنیہ کا موقف انقلاب فرخ جو سادات حنیہ کی کہ بلا ہے۔

عالمین کے مصلح اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے
تو دنیا میں کفر و شرک انتہا کو پہنچ گیا تھا اور ظلم و جور و فسق و فجور کے تاریک بادلوں نے
ساری دنیا کو تیرہ و تاریک بنا دیا تھا۔ غیرت الہی جوش میں آئی اور سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ
کو بذریعہ وحی توحید الہی کی اشاعت اور پیغام امن پہنچانے کا حکم ہوا۔ آپ نے اعلان
فرمایا اور مذہب انقلاب اسلام کی دعوت دی اور عالمگیر انقلاب کو پروان چڑھانے
کے لئے جو حزب تشکیل فرمایا اُس میں حزب اللہ کے ارکان ترتیب دیئے گئے کہ سرکار
رسالت اس حزب اللہ کے منصوص من اللہ معصوم صدر تھے۔ کفیل رسالت مرفیٰ ختمی مرتبت
حضرت ابوطالب عمران ایسے رکن تھے، جن کی آغوش شفقت و احسان میں رسول اللہ
پرورش پائی۔ اشاعت اسلام کے لئے اُن کے وقار نے اس انقلاب کو پروان چڑھا۔
اس دولت مشترکہ اسلامیہ کی وزارتِ عظمیٰ پر حضرت علی مرتضیٰ ارواحنا لہ الفداء فائز ہیں
ان کے علم اور شجاعت نے اسلام کے انقلابی مشن کو آگے بڑھایا، وزارت معاشیت
پر بلکہ تمول تجارت عرب حضرت خدیجہ ظاہرہ متمکن رہی اور اُن کے تدبیر اور دولت نے
اسلامی مشکلات کو باحسن الوجہ حل کیا ہے۔ اس حزب کے ارکان حضرت حمزہ سید المراد
حضرت جعفر طیار علمدار اور دوسرے خاندان رسالت کے افراد تھے۔ طبقہ نسوانی

ترقی مدارج کے لئے عصمت کبریٰ فاطمہ زہراء کا اسوہ حسنہ کام کر رہا تھا جس کی توضیح فاطمہ لضعۃ
 منی کا جملہ کر رہا ہے کہ طبقہ نسواں میں اسوہ حسنہ کے لحاظ سے فاطمہ سلام اللہ علیہا بدل رسالت تھیں
 دنیا میں عالمگیر انقلاب کا پُرجوش نعرہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کبر سوائے اللہ کے
 اور کوئی معبود نہیں اسی میں ہی تمہاری دنیوی و اخروی فلاح و بہبود مضمون ہے۔ توحید کا مفاد خود سب
 اور صد کو نہیں کیونکہ وہ غنی عن العالمین ہے۔ بلکہ توحید کا مفاد انسانوں کے لئے ہے تاکہ مختلف
 نسل مختلف نسب مختلف ملک مختلف رنگ گورے کالے اور مختلف قومیت کے لوگ ایک
 وحدہ لا شریک کی توحید پر مجتمع ہو جائیں اور جہ بھیس کسی انسان کو نہ انسان سے کتر۔ اور اس طرح
 ایک دولت مشترکہ پیمانے کی تشکیل ہو جائے اور اس توحید کے پرچم کے نیچے الہی حاکمیت کا ظہور ہو۔
 اور انسان انسانی حکومت کے جوئے سے آزاد ہو جائے۔ رسول اللہ نے جس عظیم اصلاح کی
 بنیاد رکھی تھی وہ سارے عالم کے لئے امن کا موجب تھی۔ اس لئے حضور نے یہ دیکھتے ہوئے کہہیں
 یہ اصلاح فساد میں تبدیل نہ ہو جائے ان الفاظ میں تبنیہ فرمائی۔

وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَرِزْقِهَا فِي بَعْدِ أَسْرِكُمْ كَيْ تَقْسُدُوا
 مَت كُرُو (سورہ اعراف آیت ۵۶ پارہ ۸ رکوع ۱۳)

عالم الغیوب اللہ جانتا تھا کہ اس اصلاح کے بعد بہت عنقریب اس انقلاب صالح کو خواہشت
 نفسانیہ سے بدل دیں گے۔ چنانچہ خالق عالم نے سورہ محمد میں ایک استبدادی حکومت کے
 قیام کی اس طرح اطلاع دی جسے ہم اس کتاب کی چوتھی منزل میں بیان کر چکے ہیں۔ وہ ان الفاظ
 میں ہے۔

فَهَلْ عِيسْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تَفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَعُوا رِجَامَكُمْ - اولئك الذين
 لعنهم فاصمهم واعمى البصائرهم - (سورہ محمد پارہ ۲۶ آیت ۲۳ رکوع ۱)

یہ بات دور نہیں ہے کہ تم حاکم ہو جاؤ گے کہ زمین میں فساد کرو گے اور قطع رحمی کرو گے۔
 یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اس استبدادی حکومت کا ہونا اتنا حتمی تھا کہ ان پر

اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس لعنت کی توضیح کر دی ہے اور ان حکمرانوں کے خاندان کو
 شجرہ ملعونہ کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے ثابت ہو گیا کہ یہ
 کوئی استبدادی حکومت تھی جن پر خدا نے لعنت کی اور ان کے خاندان کو شجرہ ملعونہ کہا
 رسول اللہ کی نگاہوں میں بعد اصلاح یہ فساد رونما ہونا تھا۔ لہذا اُس کے لئے سرکار رسالت
 نے پیام بر انقلاب حسین علیہ السلام کو ان الفاظ سے یاد کیا حسین منی وانا من الحمین
 اگر یہ من جنسیہ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حسین اُسی جنس سے ہے جس سے میں ہوں اگر
 یہ من تبعیضیہ ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ حسین میرا حصہ ہے اگر یہ من بدلیہ ہے
 تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس استبدادی حکومت کے فساد عظیم سے میری تعلیمات
 میرے اعمال و افعال میرے آثار کو زندہ جاوید کرنے والا حسین ہے اگر حسین نہ ہوتا
 تو گویا میری یہ امتیازات مٹ جاتیں اور میں نہ ہوتا پس اس انقلاب کے لئے اور
 استبدادی حکومت کے فساد کو دور کرنے کے لئے جس طرح حسین اُٹھے۔ اُس کو علامہ
 اقبال نے یوں بیان کیا ہے۔

چرخِ نہایت رشتہ از قرآن لیخت	حریت را زہر اندر کام ریخت
خاست آن سر جلوہ خیر الامم	چوں سحاب قسبہ باران در قدم
برزین کر بلا بارید و رفت	لالہ در ویرانہ با کارید و رفت
تا قیامت قطع استبداد کرد	موج خون او چمن ایجاد کرد
بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است	پس بنائے لالہ گردیدہ است

جب خلافت نے قرآن سے قطع تعلق کر لیا تو حریت و آزادی کے حلق میں زہر
 ڈال دی یعنی قرآن نے جو نظریہ حکومت الہی قائم کیا تھا اُسے قطع تعلق کر کے اُسے
 انسانی حکومت کے نظریہ میں بدل دیا تو انسان کو جو انسانی حکومت کے جوئے سے
 آزادی و حریت حاصل ہوئی تھی اُسے انسانی مظالم کے زہر سے موت کے گھاٹ اتار دیا

اس بات کو دیکھ کر خیرالامم کا جلوہ دینے والا الہی نمائندہ اٹھا اور قبلہ کے بادل کی طرح
 رحمتیں لٹے ہوئے برس پڑا زمین کو بلا پر برسا اور چلا گیا۔ ویران سرزمین میں شہادت کے
 لالہ رنج پھول برساٹے اور چلا گیا۔ قیامت تک کیلئے اُس نے استبداد کو پارہ پارہ کر دیا۔
 اُس کے خون کی موج نے ایک ایسا باغ شہادت ایجاد کیا۔ وہ خدا کے لئے خاک و خون
 میں لوٹا ہے، اس لئے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہو گیا۔ یعنی اس انقلاب میں اُس نے یہ بنیاد
 رکھ دی کہ اللہ کے سوا کسی کو حکومت کا حق نہیں ہے نہ اشخاص کو اور نہ جمہور کو۔
 شاعر انقلاب جو شہسوار علی آبادی نے امام حسین علیہ السلام کے اس خونی انقلاب کو
 بہت پیارے الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے۔

تیرگی کی جیب میں تھی دولتِ شمسِ قمر جل رہا تھا خانہ دیرینہ فکر و نظر
 زندگی پر یوں جہنم کا تسلط دیکھ کر اک عظیم انسان بہ خدمتِ نوع بشر
 رنگ بھرتے زندگی کے نقش میں تانوں کا دوش پرے کر سبوا آیا وہ اپنے خون کا
 (موجد و مفکر صفیر تھا)

خونِ حسینؑ

جس کے ہر قطرے میں تھی قلم کی طغیانی وہ خون؛ کاہ جس کی راہ میں تھا کوہِ سلطانی وہ خون
 جس کے آگے خسروی کی آگ تھی پانی وہ خون؛ غرق ہو کے رہ گئی جس میں جہاں بانی وہ خون
 جس کی موجوں میں خم تیغ و مزاج سنگ تھا؛ نوح کا طوفان جس کے دبدبے سے رنگ تھا
 جو لوادِ عزم و اعلانِ صداقت تھا وہ خون؛ جو چراغِ حکمت و شمعِ ہدایت تھا وہ خون
 خاک پر جو آفتابِ آدمیت تھا وہ خون؛ جو علیلِ انسانیت کا غسلِ صحت تھا وہ خون
 جس نے ظلمت کو خیابانِ چراغاں کر دیا؛ کفر پر وہ رنگ برسایا کہ ایمان کر دیا
 حقیقت میں یہ خون کس طرح رنگ لایا اس کی کیفیت کو کتبِ تاریخ سے پڑھئے

ایران کے مشہور اہل قلم علی اکبر قرشی اپنے مقالہ اسیران اہل بیت میں لکھتے ہیں۔ ہم اُس کا اردو ترجمہ بدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ ہم اپنے مقالہ یارانِ با وفاء میں لکھ چکے ہیں کہ جہادِ کربلا کو امام حسین علیہ السلام اور اُن کے سر پائے ایمان اصحاب و انصار وجود میں لائے۔ اور اسیرانِ اہلبیت نے اس مقصدِ طیب کو انتہائی افادیت تک پہنچایا۔

اسیرانِ کربلا | بلاشبہ اگر امام کے اہلبیت قید نہ ہوتے اور وہ انتہائی بزرگوارانہ اطوار اور کمالِ درجہ کی برداشت و تحمل کو کام میں نہ لاتے اور واقعاتِ فاجعہ کربلا کو مقاماتِ دورانِ سفر اور کوفہ و شام میں تبلیغ نہ کرتے تو شہادتِ امام حسین علیہ السلام کا یہ امر عظیم اس قدر شہرت پذیر نہ ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان محذراتِ عصمت و طہارت اور اپنے کسبِ بچوں کے متعلق اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے فرمایا تھا۔ اِنَّ اللہَ قد شاءَ اَنْ یَراھنَ سِیایا اللہِ تَعَالٰی نے یہی چاہا ہے کہ میرے اہلبیت کو وہ اسیر دیکھے یہ بات اُس وقت معلوم ہوئی جبکہ اہل بیت کی اسیری اور قید نے جہادِ کربلا کو تکمیل تک پہنچایا اور اُسے نمر آور کیا (مرد و مافوق انسان سید الشہداء صفحہ ۱۹۶) یہ بنی امیہ کے اربابِ مناصب اور یزیدی حکومت کے ہمدیداروں ابن زیاد وغیرہ کی سب سے بڑی سیاسی خطا اور غلطی تھی کہ ان لوگوں نے خاندانِ رسالت کے افراد کو قید کر کے بلا و اِمنصار میں پھرایا۔ اور انہیں جہادِ کربلا کی عظمت اور بنی امیہ کی ناہنجاری کے اظہار کا موقع دیا۔ چنانچہ اہل بیت کے دورانِ سفر میں یہی حکومت بنی امیہ کے خلاف آثارِ بغاوت نمایاں ہو گئے تھے۔ اس سفر میں قیدیوں کو سنبھالنے والے فوجی ظاہر یہ کرتے تھے کہ جن لوگوں نے انسانی خلیفہ پر خروج کیا تھا یہ انہی کے اہلبیت ہیں جو کفارِ ترک و دہلیم کی قیدیوں کی طرح مقید کئے گئے ہیں۔ لیکن اہل بیتِ حسنی کی اس طرح تشہیرِ حسنی مقصد کو کامیاب بناتی جاتی تھی۔ سوائے چند بستیوں کے جن آبادیوں سے گذر ہوتا تھا۔ اموی حکومت کے خلاف بغاوت کے آثار پیدا ہوتے جا رہے تھے۔

موصل | اہل موصل نے کسی طرح یہ گوارا نہ کیا کہ یزیدی فوج ان کی آبادی سے گذر جائے

مکرتیت | مکرتیت میں پہلے تو یزیدی پروپیگنڈہ کی بنا پر یہ سمجھا گیا کہ کسی عام آدمی نے حکومت کے خلاف خروج کیا تھا یہ انہی کے سر میں جن کی تشہیر ہو رہی ہے، اس لئے بازاروں کو بجا کر فوج کا استقبال کرنا چاہا، لیکن بروقت ایک عیسائی نے ان مسلمانوں کو غیرت دلا کر یہ بتلایا کہ میں کوفہ میں موجود تھا مجھ کو معلوم ہے کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے حسین کا ہے، اور یہ انہی کے اہل بیت ہیں جن کو قید کیا گیا ہے، مکرتیت کے عیسائیوں اور مسلمانوں نے حسین کے نام پر مل کر یزیدیوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کیا، یزیدیوں کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے راستہ بدل دیا اور معرکہ النعمان کی طرف چل دیئے۔

شیرز | مقام شیرز کے لوگوں نے بھی یہی کیا

کفرطاب | قلعہ کفرطاب میں بھی نہیں داخل ہو سکے۔

سیبور | مقام سیبور کے لوگوں نے بھی مقابلہ کیا، علیا جناب ام کلثوم نے ان لوگوں کو ان الفاظ خیر میں دعا دی، خدا تمہارے ان پانی کے چشموں کو میٹھا کرے گرانی تمہارے ماں سے دور ہو اور آپ لوگ ظالموں کے شکنجے سے نجات پائیں۔

حماة | اہل حماة بھی جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے اور یزیدیوں کو اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔

حمص | باشندگان حمص نے باقاعدہ جنگ کی اور چھبیس یزیدیوں کو قتل کیا، صاحب روضۃ الاحباب کی تحقیق کی بنا پر مقام حراں میں یحییٰ حرانی ایک عیسائی راہب نے یزیدیوں سے جنگ کی اور بالآخر شہید ہو گیا۔ شہیدانسانیت صفحہ ۷۶ م

عالیہ زینبؑ، سید سجاد، عالیہ ام کلثوم کی تقاریر سے شام کے صدر مقام دمشق میں سید سجاد کی تقریر اور زینب کبریٰ کے آتشیں خطبہ سے یزید کے دربار میں ایسی پریشانی پھیلی کہ لوگ یزید کو گالیاں دینے لگے اور اس کے سامنے اس کے ان اعمال طبیحہ کی

نذمت کر رہے تھے۔ (کامل ابن اثیر صفحہ ۳۰۰)

مصری مؤرخ عباس محمود عقاد لکھتا ہے کہ یزید کو سب سے زیادہ اُس کے خاندان کے لوگ گالیاں دیتے تھے اور اُس کی مذمت کرتے تھے (ابوالشہداء صفحہ ۱۹۷ ترجمہ مغزی)

اسی لئے تو جوش ملیح آبادی نے اس حقیقت کو اپنی نظم میں بیان کیا ہے۔

عظمتِ یثرب کو خاک میں جس نے ملا دیا

تختِ الٹا کے قصرِ حکومت کو ڈھا دیا

جس نے ہوا میں رعبِ امارت اڑا دیا

ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا

لفظِ یزید داخلِ دشنام ہو گیا

(حسین اور انقلاب، شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی)

مؤرخ عماد الدین طبری لکھتا ہے کہ یزید کی مخالفت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دمشق کے لوگوں نے

چاہا کہ یزید کے گھر پر حملہ کر کے اُس کو مار ڈالیں، مروان بن حکم نے یہ حالت دیکھ کر پریشانی میں یزید

کو کہا اب تمہارے لئے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس جگہ قیام کرو۔ جلال الدین عبدالرحمن سیوطی نے

اپنی کتاب جامع صغیر میں جناب رسالتاب سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے

کہ جب خدا چاہتا ہے کہ اپنے احکام قضا و قدر کو انجام دے تو عقلمند حکمرانوں کی عقل کو بھی اس

طرح سلب کر لیتا ہے تاکہ اُس کے احکام قضا و قدر انجام پائیں اور وہ حکمران پشیمان ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے یزید اور اُس کے عمال اور اہل کاروں سے عقل چھین لی تھی اور ایسے مبتلعین

حق کو اُس شہر میں بھیج دیا تھا جنہوں نے اپنی تقاریب سے یزید کو اس حد تک پہنچا دیا تھا جو کہ

یزید اور اُس کے حکام کی ذلت کا باعث ہوئی، سرکار سید الشہداء کے اسیر اہلبیت کا نالہ و فریاد

اور آپس اس طرح رنگ لائیں جس پر جوش ملیح آبادی اظہار خیال کر رہے ہیں۔

یوں بچھا کر رکھ دیئے آہوں نے دولت کے دیئے؛ آنسوؤں میں بہہ گئے طبلِ و علم کے دبیئے

بیڑوں کی گونج سے ایوانِ تھرانے گئے؛ ایک بی بی کی خطابت نے ڈالے زلزلے

اشکِ خونِ روشن ہوئے نظروں سے مائے گر گئے؛ خاک پر قصرِ حکومت کے منائے گر گئے

اموی حکومت کا انجام | اعلیٰ درجے کا تمدن اور اعلیٰ درجے کی تمدن تو میں کیوں کر فنا

ہو جاتی ہیں۔ یہ فلسفہ عمرانیات کا اہم سوال ہے جس کا مختصر جواب یہ ہے کہ تمدن خود تمدن کا دشمن ہے جس کی تشریح یہ ہے کہ جب کوئی قوم تہذیب و تمدن کے زیور سے آراستہ ہو کر ہر قسم کی قوت و اقتدار کی مالک بن جاتی ہے اور اُس کو ہمسایہ قوم کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تو وہ عیش پسند ہو جاتی ہے جو افراط زر اور کثرت دولت کا لازمہ ہے اور وہ عیش پرستی تمدنی ترقی کے ساتھ ضروریات تعیش میں اضافہ کرتی رہتی ہے ہر شخص میں خود غرضی اپنا قدم جمالیتی ہے اور اُس کا نقطہ خیال صرف یہ ہوتا ہے کہ جو مال دولت اُس کے ہاتھ آئے بغیر سوچے سمجھے اُس سے فائدہ اٹھائے ان کی نظر میں مصالح عامہ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی قوم کے تمام محاسن و اخلاق فنا ہو جاتے ہیں اب اُس پر وحشی یا نیم وحشی قریب و جوار کے ہمسائے حملہ کر دیتے ہیں روم اور ایران کی سلطنتوں کا یہی حشر ہوا اگرچہ ان کا حکومتی انتظام نہایت مستحکم تھا تاہم بربروں نے روم کا خاتمہ کر دیا اور عربوں نے ایران پر قبضہ کر لیا قرآن نے اس قانون عمران کو اس آیت میں بیان کیا ہے جسے ہم عنوان میں لکھ چکے ہیں ارشاد ہے۔

اِذَا رَدْنَا نَازِلًا نَهَلْكَ قَرْيَةً اَمْرًا مَلْفًا لَهَا فَسُتُوْا فِيْهَا فُجُوْرًا عَلَيَّهَا النَّوْلُ فَذَرْنَاهَا قَدْ مَيَّرْنَا جَبْهَمُ كَسَى اَبَادِي كُوْبْرًا كَرْنَا جَابِتَةً يٰۤاَسْ كَسَى دَوْلَتِ مَسْدُوْرٍ كِي تَعْدُوْا فِيْ اَضْفَاةٍ كَرُوْا يٰۤاَسْ لَعْنَةُ وَاْفْسُوْرٍ وَفُجُوْرٍ مِّبْتَلَا هُوْ جَابِتَةً يٰۤاَسْ مِجْرَانِ پْر ہمارا قانون نظرت منطبق ہو جاتا ہے پھر ہم اُس کو تباہ کر دیتے ہیں۔

بنی ہاشم اور بنی اُمیہ کا تقابل | اب ذرا بنی اُمیہ کی تاریخ تمدن پر نظر ڈالئے بنی ہاشم سے بنی اُمیہ کو عناد و عداوت تھی جس میں بنی اُمیہ کو ہمیشہ نیچے دیکھنا پڑا بنی ہاشم اور بنی اُمیہ کا یہ اختلاف قبائلی اختلاف نہ تھا بلکہ دونوں قبیلوں کی طبیعتیں متضاد تھیں بنی ہاشم موحد خدا پرست تھے بنی اُمیہ ماحول کے اثرات سے بُت پرست ہو چکے تھے بنی ہاشم میں شفقتِ خلق کا جذبہ تھا تو بنی اُمیہ سرمایہ دارانہ ذہنیت سے انسانیت کا خون چوسنا چاہتے تھے بنی ہاشم عقیقہ پاکدامن تھے بنی اُمیہ رنگیلے مزاج کے مالک اور عیاش تھے بنی ہاشم ایشیا و قریانی سے موصوف اور بنی اُمیہ اقتدار دوست خود غرض بنی ہاشم مجسمہ روحانیت صاحبان سیاست روحانیہ بنی اُمیہ

مہذبہ مادیت علمبرداران سیاست مادّیہ طبیعتوں کا یہ اختلاف رنگ لایا۔ ابوسفیان اسلامی انقلاب کو
مٹانے کے لئے تا امکان محمد مصطفیٰ سے لڑتا رہا۔ فتح مکہ کے دن اُس نے اسلام اختیار نہیں کیا جبکہ بقول
جناب امیر اسلامی طاقت کے آگے سر جھکا دیا گویا پھینکارے مارتا ہوا سانپ مارا استین بن گیا۔ سرکار رسالت
کے ارتحال پر ملائ کے بعد جب ملکی فتوحات شروع ہوئیں تو اموی افراد عسکریت کے دروازے
سے مسلمانوں کے قصر حکومت میں داخل ہو گئے، حضرت عمر کے زمانہ جو کہ خود ایک سخت گیر سیاست دان
تھے تو یہ سمجھیں نہیں آتا جب ہم دوسرے گورنروں سے اُن کا سخت گیرانہ سلوک پڑھتے ہیں اور
اس کے برخلاف اموی خاندان یعنی اولاد ابوسفیان سے امتیازی مراعات دیکھتے ہیں تو تعجب کی
انتہا نہیں رہتی مثلاً حضرت عمر کا ایک ایسے خاندان کو برسرِ اقتدار لانا ابوسفیان کے بیٹے یزید کو
شام جیسے زرخیز صوبے کا گورنر مقرر کرنا اور اُس کے مرنے پر ساٹھ ہزار اشترنی مانانہ پر اُس
کے بھائی معاویہ کو اُس کی جگہ مقرر کرنا پھر اُسے برابر ترقی دینے جانا یہاں تک کہ تین حاصل خیز
صوبوں شام، فلسطین اور شرق اردن کو پورے طور پر اُس کے سپرد کر دینا تاریخ کے طالب علم کے
لئے سرمایہ حیرت ہے۔ اب یہ سلطنت امویہ یزید کے دور تک اتنی ترقیاں کر گئی تھی کہ جنہیں
مجال یا نہیں جاسکتا، جن کی وجہ سے مال و دولت حکومت و مملکت کی وسعت اجاہ و حشمت، تعمیر و ترقی
کو مادے ہوئے تھے۔ اب ان لوگوں کو یہ جرأت ہوئی کہ نوبت یہاں تک پہنچے جسے قرآن نے بیان
کیا ہے اور ہم اسے اس کتاب کے اُس مقالے میں جس کا عنوان یسئلونک عن الشهر الحرام
کی آیت میں بیان کر چکے ہیں۔ اب اس اقتدار پر پہنچ کر حکومت امویہ یہ چاہتی تھی کہ وہ انقلابی
اسلام کے علمداروں سے برسرِ پیکار رہے، جسے قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے
لَا يَذَلُّونَ يٰۤاَقْلُوْنَکُمْ حَتّٰی یُرُوْۤا کُمْ عَن دِیْنِکُمْ اِنْ اَسْتَطَاعُوْۤا رَیْہِ لَوْ کُمْ تَمَّ سَے
ہمیشہ لڑتے رہیں گے، جب تک کہ تم کو تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ اگر یہ ان کی طاقت
میں ہوا۔ ابوسفیان سرکار رسالت سے لڑتا رہا معاویہ سرکار ولایت علی مرتضیٰ سے لڑتا رہا۔
جب معاملہ حد سے گزر گیا تو پیام بر انقلاب حسین اُسٹھے تاکہ وہ اپنے اصحاب و انصار کے

ساتھ اس ننگے کو مٹانے کے لئے ہجرت کریں اور پھر جہاد کریں۔

خداوند عالم نے اس آیر سا رکہ میں امام حسین علیہ السلام کی ہجرت اور جہاد کو اس طرح بیان کیا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰتُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(سورہ بقرہ آیت ۲۰۱ پارہ ۲۵ رکوع ۱۱)

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ اللہ کی رحمت کے حق دار ہیں۔ اور اللہ غفور رحیم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ہجرت کو اگرچہ ہم روا کی مدینہ کے بیان میں ذکر کر چکے ہیں مگر اس واقعہ کے بعد المیتہ کر بلا میں جو نشو و ارتقا ہوا اس کے لحاظ سے ہم ہجرت کے واقعات کو مزید توضیح سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہجرت کے متعلق تین آیات ہیں۔ پہلی آیت وَمَنْ يُهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مَرْغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ط (سورہ نساء آیت ۱۰۰ پارہ ۵ رکوع ۱۱)

اور جو شخص راہ خدا میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بڑی وسعت اور کثافت پائے گا۔ دوسری آیت وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَيْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يَدْرِكَهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلٰى اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (سورہ نساء آیت ۱۰۱ پارہ ۵ رکوع ۱۱)

اور جو خدا اور رسول کے لئے اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر یقیناً خدا کے ذمہ رہا اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تیسری آیت الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ط (سورہ حج پارہ ۱۱ آیت ۲۰ رکوع ۱)

جو اپنے ملک سے ناحق صرف اتنی سی بات کہنے پر نکالے گئے تھے کہ ہمارا پروردگار

اللہ ہے۔

اگرچہ یہ تینوں آیتیں جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے، مختلف مواقع کے لحاظ سے مختلف انسانوں پر منطبق ہوتی ہیں۔ مگر لغت اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور واقعات کے لحاظ سے ان کا اطلاق سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر ہوتا ہے اور کسی پر ایسا نہیں قرآن حکیم باوجود اختصار و ایجاز کا اعجاز اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔ قرآن صرف چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات کا مجموعہ ہے۔ لیکن انسان کے تمام حالات پر حاوی ہے۔

لفظ مراغماً کی توضیح | اب پہلی آیت کو لیجئے اگرچہ یہ مہاجرین مدینہ کے لئے ہے اور ان پر

منطبق ہوتی ہے مگر لفظ (مراغم) کی لغت کے لحاظ سے توضیح ملاحظہ فرمائیں۔ لغت میں مراغم کے معنی اس طرح بیان ہوئے ہیں۔ مراغم کے معنی مضع (خواب گاہ قبر) دوسرا چلنے کی جگہ تیسرے

قلعہ چوتھے جائے پناہ (المنجد عربی۔ اردو صفحہ ۴۶) مجمع البحرین میں اس کے معنی اس طرح پر ہیں علامہ طریحی کہتے ہیں۔ قوله تعالیٰ یجد فی الارض مراغماً کثیراً ای متحولاً مرغام بالفتح

وهو التراب۔ المراغم کے معنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول اس آیت میں ہے یجد فی الارض مراغماً کثیراً مراغماً بالفتح ہے اور رغم کے معنی مٹی ہیں اس لئے مراغم کے معنی قبر ہے دوسرا معنی

علامہ طریحی نے لکھا ہے۔ قیل طریقاً یراغم قوم بسلوکہ۔ مراغم کے معنی رستہ ہے، جس کو قوم نے مٹی میں چل کر بنایا ہو، رغم باب فعل بر وزن لعب سے ہے جس کے معنی تکلیف میں

لوٹنا ہے آخر میں لکھا ہے کہ اس کے معنی قلعہ ہیں۔ مجمع البحرین علامہ فخر الدین طریحی نے صفحہ ۴۲ اور عربی کی مشہور لغت قاموس میں ہم نے لفظ مراغم بضم میم اور لفتح عین معجمہ چار معنی

پائے ہیں (۱) جانے رفتن چلنے کی جگہ (۲) مہرب جانے گریز بھاگنے کی جگہ (۳) اور حصن قلعہ (۴) مضطرب جانے دست و پا زدن یا متحد پاؤں مارنے کی جگہ۔ بعض مترجمین قرآن نے مضع

یا خواب گاہ اور قبر کے معنی لکھے ہیں کہ مردہ اس میں بڑے آرام سے سو رہے، چونکہ مومن کی قبر باغ ہائے بہشت میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مصداق اس آیت کا امام حسین علیہ السلام

جس طرح ہیں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ وہ ایسے مہاجر ہیں جو اپنے گھر سے نکل کر راہ

میں چلے ہیں۔ اسی معنی کے تعین کے لئے بلاغت عرب میں قرنیہ صارفہ کی ضرورت ہے۔ یہ قرنیہ
 لفظی ہو یا عقلی ہو قرنیہ صارفہ کی موجودگی میں دوسرے معنی اُس سے مراد نہیں ہو سکتے اور لفظ مشترک
 کا استعمال بدون قرینے کے ہرگز درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہی ایسی ہو تو بدون
 قرینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگر قرینہ کسی معنی کے مراد لینے کا نہ ہو اور ہر ایک معنی کا مراد
 لینا صحیح ہو سکے گا۔ اُس کو بدل بدل کر اس وقت جائز ہے۔ کوئی معنی لئے جائیں جیسے کوئی شخص
 کہے ہیں نے عین کو دیکھا۔ اب لفظ عین کے جتنے معنی ہیں اور ان کو آنکھ دیکھ سکتی ہو تو بدل بدل
 کر حسب مراد معنی لئے جا سکتے ہیں۔ پھر اگر کوئی ایسا شخص پایا جائے یا کوئی چیز کہ جس پر لفظ
 مراغم کے ہر ایک معنی کا اطلاق درست اور صحیح ہو سکے تو وہی شخص لفظ مراغم کا زیادہ مصداق
 قرار دیا جائے گا۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام اور اُن کے واقعات کو دیکھیں تو پانچوں معنی
 اُن پر منطبق ہوتے ہیں۔ پہلے معنی (مذیب چلنے کی جگہ۔ مذیب یا تو مصدر مسمیٰ ہے یا ظرف مکان
 ہے۔ مصدری معنی تو جانا اور چلنا ہے۔ اس کو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے ہجرت
 کرنے کے وقت سے کر بلا پہنچنے تک مراغماً و اسعۃ یعنی ہمیشہ کشادہ راہ پر چلتے رہے۔ اگرچہ آپ
 کے روکنے کی لوگوں نے بڑی بڑی کوششیں کیں جیسا کہ مکے سے روانگی کے روز یزید کے
 بھیجے ہوئے آدمی سدرہ ہوئے لشکر خرنے بھی رد کیا۔ مگر آپ ہرگز نہ رُکے اور اپنی خواب گاہ
 پر پہنچ گئے۔ مذیب اگر ظرف مکان ہے تو وہی خاص جگہ آپ کے مشہد کی ہے۔ اسے بھی
 آپ نے پایا۔ ملائکہ اور جنات کی فوجوں سے آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک میں اپنے
 خاص گھر کو نہ پہنچوں یہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مراغم کے دوسرے معنی (مہرب)۔
 کے ہیں یعنی جائے گریز بھاگنے کی جگہ آپ تو بہادر اور دلیر تھے۔ آپ کی ذات سے یہ
 لفظ منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ نے دشمنوں کے بھاگنے کی جگہ کر بلا کو منور بنا دیا۔
 ہر حملہ حیدری میں تمام لشکر یزید کو چند مرتبہ بھگا دیا۔ رہا (حسن) یعنی قلعہ یہ بھی آپ کو ملتا تھا۔
 مگر آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ طراح بن حکم جو منزل مذیب الہجانات پر آپ سے

ملے۔ اس واقعہ کو علامہ جزری نے جو مؤرخ اہلسنت ہے اپنی تاریخ میں لکھا ہے جزری کہتا ہے کہ طراح نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے تو آپ کے ساتھ کچھ زیادہ بھڑھار نظر نہیں آتی اور میں نے میدان کوفہ میں اپنے چلنے سے ایک روز پہلے لشکر یرید کی ایسی جمعیت دیکھی ہے کہ ایسا مجمع کبھی مجھے نظر نہیں آیا وہ سب کے سب آپ پر چڑھائی کریں گے۔ میں آپ کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو ان کی طرف ایک بالشت بھی قدم نہ بڑھائیں۔ اگر آپ کو ایسی جگہ جانا منظور ہو کہ وہ مقام محفوظ ہو اور خدا آپ کے دشمنوں کو وہاں تک پہنچنے سے روکے تو یہی حصن یعنی قلعہ ہے۔ مگر حضور نے اپنا قلعہ بند ہونا پسند نہ فرمایا۔ تو ان معنوں میں مراغم یعنی جائے پناہ یا قلعہ آپ کو ملنا طراح نے کہا آپ وہاں پہنچ کر باطمینان خاطر اپنی سجاوید کو نافذ کیجئے اور جو کچھ کرنا ہو۔ وہاں اطمینان سے بیٹھ کر کیجئے۔ چلئے آپ میرے پہاڑ پر جس کا نام "اجاد" ہے۔ وہی ایسا پہاڑ ہے کہ ہم لوگ شان غان اور حمیر کی دست درازمی سے ہمیشہ محفوظ رہے خدا کی قسم کبھی وہاں ہم کو ذلت نہیں پہنچی تا آخر جو کچھ اس مؤرخ نے لکھا ہے۔ مگر امام حسین علیہ السلام راضی نہ ہوئے کہ طراح کے ہمراہ جائیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرے اور اُس گروہ میں ایک وعدہ ہے مجھے اُس کے خلاف کرنا گوارا نہیں حصن کا ملنا تو ضرور ثابت ہے۔ لہذا مراغم کے تین معنی آپ پر صادق آچکے ہیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر خدا دشمنوں کے ضرر کو ہم سے دفع کر دے گا۔ جیسے کہ اُس کی نعمت ہمیشہ ہمیں ملتی رہی ہیں اور وہی خدا کافی ہے۔ اور اگر وہی ہونا ہے جس کا ہونا ضروری ہے (موت) تو اُس سے ہم اپنے مقصد کو پہنچ جائیں گے اور شہادت ملے گی انشاء اللہ اب تو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے حصن کو پایا تھا۔ مگر راضی نہ ہوئے کہ اُس میں جا کر پناہ گزیں ہوں۔ باقی رہے چوتھے معنی یعنی مضطرب ہاتھ پاؤں مارنے کی جگہ اور یہی معنی ہمارے محل استدلال ہیں۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کا اثبات اسی معنی سے ہمیں کرنا ہے یہ مقالہ اس غرض سے لکھا گیا ہے کہ مراغم کی آیت ہمارے دعویٰ پر دلیل

روایت ہے جسے ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ یوم درود کہ بلا اس روایت کو اپنی چھوٹی بہن سے بیان فرمایا تھا۔ فرمایا اتم کلثوم میں اپنے والد امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہمراہ ایک سفر میں تھا جب آپ واپس ہو کر اس زمین پر پہنچے تو آپ اس طرح لیٹ رہے کہ ان کا سر سرے برادر معظم حسن کے زانوئے اقدس پر تھا آپ سو گئے اور میں آپ کے سر ہانے بیٹھا ہوا تھا آپ کی دونوں آنکھیں بند ہو گئیں۔ یعنی نیند آگئی۔ پھر آپ بیدار ہوئے تو روتے ہوئے خواب سے اٹھے بھائی حسن نے رونے کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ ساری زمین دریائے خون ہو گئی ہے اور میرا فرزند حسین اسی دریا میں پڑا ہوا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ فریاد کرتا ہے۔ لیکن کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچا۔ پناہ مانگتا ہے اور کوئی اُسے پناہ نہیں دیتا۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر آپ فرمانے لگے اے فرزند کہو تم کیا کرو گے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ یہ راز دنیا کی باتیں ہیں۔ اس کو خوب سمجھئے باپ بیٹے سے قتل ہونے پر رضامندی کے متعلق پوچھ رہا ہے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آئے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے پدر بزرگوار میں اس امتحان پر خدا کا شکر ادا کروں گا۔ اور انشاء اللہ اسی دریائے خون میں تیروں گا۔ جب معلوم ہو گیا کہ مرا غم کے یہ معنی ہاتھ پاؤں مارنے کے امام حسین علیہ السلام پر صادق آگئے تو اب ہمیں کیا مانع ہے کہ ہم اس آیت کو آپ کی شہادت کے ثبوت میں پیش کریں قرآن اور حدیث دونوں مطابق ہیں۔ رہے معنی خواب کا اور آرام کے

خواب گاہ یا قبر کی جگہ امام حسین کی یہ تو وہ جگہ ہے جس کو خدا نے اسی روز پسند کر لیا۔ جس روز زمین کو بچھایا ہے۔ آپ کی قبر گاہ امان ہے۔ آپ کے دوستوں اور ذائین کے لئے جائے امن ہے۔ یہی وہ قبر ہے جسے سرکار رسالت نے اپنے دست مبارک سے کھودا ہے۔ چنانچہ ام سلمہؓ سے آپ نے خواب میں ارشاد فرمایا ہے۔ حسین کی خواب گاہ سے کس کی خواب گاہ اچھی ہے۔ اس قبر کی کرامت کی قوی دلیل یہی ہے کہ بیشتر بروز عاشورہ

اس جگہ کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے اور سرخ ہوتی رہے گی۔ جب تک خدا کی مشیت جاری ہے پھر چونکہ ایسی قبر جو قدرت الہی کو ہمیشہ ظاہر کرتی رہی ہے خدا اس مضعج کے حصول کا ذکر نہ کرے گا تو اور کس کا کرے گا۔ یہی سبب ہے کہ جس تسبیح کے کسی دانہ میں یہ مٹی ہوتی ہے وہ دانہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں چند جگہ آج بھی ایسی تسبیحیں موجود ہیں جو ہمارے قول کی راستی پر شاہد ہیں۔ اسی طرح اور بھی چند نشانیاں ایسی ہیں جو اس قبر مطہر کی کرامت کی دلیل ہیں لفظ مراغم پانچوں معنوں میں جس آیت مبارکہ میں جس طرح امام حسینؑ پر صادق آتی ہیں اور کسی آدمی پر صادق نہیں آتے۔

اب (وسعتاً) اور کثائشیں سو آیت میں کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے کہ خاص قسم کی کثائشیں مراد ہو لیکن جب ہم نے قرآن حکیم میں تلاش کی تو قصہ داؤد و جالوت میں یہ سرخ ملاکہ دینی قیادت میں وسعت مال نہیں بلکہ وسعت علم و جسم ضروری ہے یعنی علم و سخاوت و کار ہے۔ آیت مراغم میں بھی وسعت مال مراد لینا مناسب نہیں۔ کیونکہ لفظ مراغم کے پانچوں معنوں سے مال کو کوئی ربط نہیں ہے اور وسعت مال و وسعت رزق لازم ملزوم ہیں اگر وسعت مال کا مراد لینا درست نہیں تو وسعت رزق بھی درست نہ ہوگی اب مناسب ہے کہ اس آیت میں وسعت سے وہی کثائشیں مراد لی جائے جو مراغم کے کسی معنی سے مناسبت رکھتے ہوں اور نیز لفظ کثیر جو مراغم کی صفت ہے اُس سے مخالف نہ ہوں۔ قرآن کے حقیقی مفسر اور شاہح حضرات آئمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں جو کہ اسخون فی العلم ہیں جو حدیث ثقلین کی دوسے ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ امام حسینؑ کو وسعت ان کے مضعج یا خواب گاہ میں ملی ہے جو آپ کا حایر ہے اور اس وسعت کی عدد چار میل مربع ہے اس میں برکت اور شفا ہے اور روز قیامت جو شخص اس مرکز میں سے مشور ہوگا۔ حساب سے پاک ہوگا اور جو شخص اس زمین پر بقصد زیارت آئے گا اس کو پوری نماز اور قصر کرنے میں اختیار ہے گو یا مومن کا اصلی وطن یہی ہے

یہی وہ وسعت ہے جو امام حسینؑ کے سوا اور کسی کو میسر نہیں آتی الحمد للہ
اب دوسری آیت کہ جو شخص اللہ اور رسول کے لئے ہجرت کر کے نکلے پھر اسے موت
آجائے تو اس کا اجر خدا کے ذمہ رہا مفسرین نے لکھا ہے۔ سورہ نسا کی یہ آیت ایک بیمار
شخص کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وہ مکہ کا باشندہ تھا اس کا نام جنذع یا جنذب تھا۔ ہجرت
کا ثواب سن کر مدینہ کو روانہ ہوا تنہیم جو کہ مکہ سے مدینہ کے راستہ میں پہلی منزل ہے
وہاں پہنچ کر وہ مر گیا۔

اس آیت میں الی اللہ ورسولہ ہے (الی) حرف جار لام کے معنی دیتا ہے
(المنجد عربی اردو ص ۷۷)

لام مختلف المعنی ہے۔

اختصاص، استحقاق، ضرورت اور تعدیہ، ملک، تبلیغ، قسم وغیرہ (المنجد عربی اردو ص ۱۱۳۵)
یہ سب معانی ہجرت حسینؑ پر زیادہ منطبق ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ہجرت
اللہ اور رسول کے لئے مخصوص تھی، استحقاق رحمت کے لئے دین کی ضرورت اس لئے تھی
کہ نبوت ختم ہو چکی تھی اس لئے ان کی عظیم قربانی ختم نبوت کی دلیل تھی۔

تیسری آیت

کتاب کافی میں امام محمد باقرؑ سے منقول ہے کہ یہ آیت جناب رسول خدا جناب علیؑ
حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کا حکم جناب امام حسینؑ
کے بارے میں جاری ہوا۔

تفسیر تھی میں ہے کہ اس آیت کے مصداق جناب امام حسینؑ ہیں جبکہ زید نے ان کی گرفتاری
کے لئے آدمی بھیجے کہ ان کو پکڑ کر شام لے آئیں اور وہ حضرت کوفہ کی طرف روانہ ہوئے،
اور میدانِ طف میں قتل کئے گئے۔

امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس ہجرت اور جہاد سے فسق و فجور، ظلم و جور اور استبداد

سے دوچار ہونے کا نظام بنا دیا، اور طریق کار ایجاد کیا، جس سے سب سے پہلے یزیدی حکومت بنی اُمیہ کی سلطنت پر عیش پرستیوں اور خود غرضیوں کا شکار ہو گئی ہونا تو وہی تھا جو قانون نظرت کا تقاضا تھا۔ لیکن نا عاقبت اندیش یزید نے اُس وقت کے آنے سے بیشتر امام حسین علیہ السلام سے تصادم مول لیا اور حسین کے تقدس اور قوت روحانی کا ذرہ بھر دبیان نہیں کیا اور انہیں شہید کر ڈالا ہوا کیا کہ اُس کا داخلی نظام پر عیش پرستیوں اور خود پرستیوں سے متزلزل ہو رہا تھا۔ اُس نے اس شہادتِ عظمیٰ سے متاثر ہو کر انقلابات کو جلدی قبول کر لیا۔

پروفیسر ایڈورڈ براؤن اپنی کتاب لٹریچر ہسٹری آف پرشیا کی جلد اول صفحہ ۴۲۸ میں لکے ہیں عبداللہ بن زبیر اور نیز مختار کے خروج اور یزید و بنی اُمیہ کے برخلاف بغاوتوں کو شہادتِ حسین اور واقعہ کربلا کے اثرات کا نتیجہ بتلاتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی بغاوت جس نے نو سال تک عہد مختار نہ حیثیت سے بطور خلیفہ ارض مقدس پر تسلط رکھا ۶۸۳ء سے ۶۹۳ء تک وہ حسین اور اُن کے اقرباء کے خون کا انتقام لینے کی عام خواہش پر مبنی تھی جو نہ صرف شیعانِ علی ہی ہیں بلکہ اکثر خارجی فرقے کے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یزید کی فوج کے ہاتھوں مدینہ منورہ میں قتل و غارت کے موقع پر ۶۸۲ء جلیل القہ اصحابِ رسول اور سات سو حفاظِ قرآن مجید تلوار کے گھاٹ اُتار دیئے گئے، ان شہیدوں کا خون اور خانہ خدا کی بے حرمتی زبانِ حال سے انتقام لینے کے لئے پکار اُٹھی۔

عراق میں اضطراب | سلیمان بن صرد خزاعی شیعوں کے ایک گروہ کی سرپرستی میں خونِ حسین کا انتقام لینے کے لئے میدان میں آئے یہ لوگ مخلصِ شیعہ، اصولی شیعہ اور صحیح معنوں میں شیعہ تھے جو حکومت کی سختی سے دب گئے تھے، یہ لوگ حکومت کی سخت پابندیوں کی وجہ سے سرکارِ شہدائیک نہ پہنچ سکے، ایسی جدوجہد نہ کر سکے کہ حضور کی خدمت میں پہنچ جاتے اور سرکارِ شہدائیک کے مقابلے میں نہیں آئے اور جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے

اپنی ضمیر کی آواز پر لیک کہا اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک قاتلانِ حسین کو قتل نہ کر دیا
اب انہیں توبہ کرنے والے تو ابین کہیں یا انتقام لینے والے تارات الحین کے لقب سے لقب
کریں یہ جماعت بعد شہادتِ حسین اپنی جانوں پر کھیل کر کامیاب ہوئی ان میں سے بعض اس جدوجہد
میں شہید ہوئے اور انہوں نے اپنے خون سے کوتاہی کے دھبے کو دھو ڈالا۔ اور بعض انتقامِ حسین
کے سلسلے میں تابعدا مکانِ کامیاب ہوئے۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ ان کی توبہ قبول کرے
اور ان سے راضی ہو اور ان کی جدوجہد کا انہیں اجرِ عظیم عطا فرمائے۔ انگلستان کے مشہور شاعر
ڈرامہ نگار شیکسپیر نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسی گروہ کی تصویر ان پیارے الفاظ میں کھینچی ہے۔

CONFESS THY TREASONS ERE

THOU FLY THE REALM,

SINCE THOU HAST FAR TO GO,

BEAR NOT ALONG

THE GLOGGING BURDEN OF A GUILTY SOUL.

AWET HIS GRAVE WITH THY REPENTANT

TEARS (RICHARD, ACT 5U 2)

عالمِ آخرت کی طرف پرواز کرنے سے پہلے اپنی بیوقوفوں کا اعتراف کرو تمہیں دورِ دلاز کا
سفر درپیش ہے ایک مجرم روح کا بھاری بھر کم بوجھ اپنے ساتھ اٹھا کر نہ لے جاؤ۔ اس کی قبر کو
اپنی مذمت کے آنسوؤں سے بھگو دو۔

خونِ ناحق کا انتقام | شہادتِ امامِ حسین علیہ السلام کے وقت مختار بن ابی عبیدہ، ابن زیاد
کی قید میں تھے عبداللہ بن عمر کی زوجہ ان کی بہن تھی۔ اس کی سفارش سے یزید نے انہیں جیل سے
نکالا۔ ان کے دل میں امامِ حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لئے جوش تھا۔ مختار خوش قسمتی
سے ابراہیم بن مالک اشتر کا اتحاد عمل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مختار اور ان کی عمت

کے لئے قاتلان حسین سے انتقام لینا آزادی کے ساتھ اُس وقت تک ناممکن تھا۔ جب تک وہ کونے میں ایک خود مختار نہ حیثیت حاصل نہ کریں۔ یہ وجہ تھی کہ انہیں حکومت ابن زبیر سے تصادم ناگزیر ہوا۔ عبداللہ بن مطیع جو ابن زبیر کی طرف سے حاکم کوفہ تھا۔ ان جانبازوں کے مقابلے کی تاب نہ لا کر فرار ہو گیا اور کونے میں مختار کی حکومت قائم ہو گئی۔ حکومت پاتے ہی انہوں نے اپنے نصب العین کو فراموش نہیں کیا۔ انہوں نے چن چن کر قاتلان امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کیا۔ یہی واقعہ ان کی نیت کے متعلق اچھی رائے قائم کرنے پر مجبور کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہم اُسے مختار آل محمد کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ عمر بن سعد شمر بن ذی الجوشن، سنان بن انس، نحول بن زید، زرعہ بن شریک، زحر بن قیس، حوثلہ بن کابل، اسدی اسی طرح کے ہر ہر ظالم کو جو قتل حسین میں عملی طور پر شریک تھا۔ پوری سختی کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ابن حجر مکی نے ان لوگوں کی تعداد جنہیں بحیثیت قاتلان حسین قتل کیا گیا چھ ہزار بتائی ہے۔

(صواعق محرقة مطبوعہ مصر صفحہ ۱۱۸۸)

ابن زیاد ہلاکت یزید کی خبر سننے کے بعد ہی بصرے سے بھاگ چکا تھا۔ مگر مشیت نے اُسے بھی کشاں کشاں مختار کی فوج تک پہنچا دیا۔ اس طرح وہ دمشق سے تیس ہزار کی فوج کے ساتھ اُس کے مقابلہ میں بھیجا گیا۔ مختار نے سیم بن مالک اشتر کو چند ہزار فوج کے ساتھ اُس کے مقابلے کے لئے بھیجا۔ فرات کے کنارے پر دونوں لشکروں کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں لشکر شام نے شکست کھائی اور ابن زیاد معرکہ جنگ میں ابراہیم بن مالک اشتر کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ یہ ۶۵ھ عاشور کا دن تھا۔ جب ابن زیاد اور اُس کے بہت سے ساتھی قتل ہوئے اور اُن کے سر قلم کر کے مختار کے پاس بھیجے گئے وہ اسی جگہ نصب کئے گئے۔ جہاں اُس سے پہلے حسین نصب ہو چکا تھا۔ صحیح ترمذی کی روایت منظر ہے کہ لوگوں نے اپنا چشم دید واقعہ بیان کیا ہے کہ ابن زیاد کے سر کے پاس ایک سانپ دیکھائی دیتا تھا۔ جو اُس کی ناک کے ایک نتھنے سے داخل ہوتا ہے۔ پھر گردش کر کے دوسرے نتھنے سے

باہر آجاتا ہے۔

مختار نے عمر بن سعد اور اُس کے بیٹے حفص کا سر کاٹ دیا اور یہ کہا کہ میں نے عمر کو امام حسین علیہ السلام کی بجائے اور حفص کو علی ابن الحسین الاکبر کی بجائے قتل کیا ہے، حالانکہ یہ دونوں ان کے مساوی اور مقابل قیاس نہیں کئے جاتے۔

(الامامت والیاست جلد ۲ صفحہ ۲۲، بحار الانوار جلد ۲۵ صفحہ ۲۳۷)

مختار نے علی اصغر شیر خوار کے قاتل حرملة اسدی کو گرفتار کیا اور کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ تو میرے پیٹھے میں آیا، حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر آگ میں جلا دو۔

(بحار الانوار جلد ۲۵ صفحہ ۲۳۷)

مختار نے اس طرح سے انتقام کی آگ جلائی کہ تمام قاتلان شہداء کو بلا اُس میں جل گئے ابن مرجانہ، عمر بن سعد، شمر ذی الجوشن، حولی بن یزید، میاں تک کہ اس گناہ کے ترکیب لوگوں میں سے ایک بھی نہ بچ سکا، مصر کا مشہور مؤرخ محمود عفاؤ لکھتا ہے کہ جس کسی نے دست درازی کی تھی یا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالا تھا یا کسی حیثیت سے بھی کر بلا کے واقعہ میں شرکت کی تھی یا اعانت جرم کی تھی وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا، ابوالشہداء صفحہ ۲۰۵

نیز مؤرخ یعقوبی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کسی طرح بھی اس واقعہ میں حصہ لیا تھا، اُن کا بدلہ لینے میں صرف اُنہیں قتل کرنے پر ہی کفایت نہیں کی بلکہ اُن کے گھروں کو ویران کیا، اور جلا دیا، اُن کے جسموں کو آگ لگا دی، فراریوں کا تعاقب کیا، مختار اور اُس کے اعانت کرنے والوں نے کوئی کمی نہیں کی اور ہر طرح سے قاتلوں سے بدلہ لیا اور اُس کا یہ فعل عدل و انصاف اور دادگری پر مبنی ہے۔ مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو امام سید سجاد کے پاس مدینے بھیجا، روایت ہے کہ والد بزرگوار کی شہادت کے بعد کبھی اُن کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی، جب ابن زیاد کا سر مدینے لایا گیا اور حضرت کی نظر اُس ملعون کے چہرہ پر پڑی، فرمایا خدا سے جہنم کی آگ میں جلاسنے اور اس کے شکار میں اہل بیت

میں میوے تقسیم کئے گئے اور خاندان عصمت و طہارت نے اُس دن عزاداری کو ختم کیا
(رجال کشتی صفحہ ۱۱۵ ترجمہ مختار)

اب مختار اپنے مقصد حیات کو پورا کر چکے تھے۔ وہ چکی کے دوپالوں کے اندر تھے۔
ایک طرف حکومت شام اور دوسری طرف مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت۔ چنانچہ عبداللہ بن
زبیر کے حکم سے اُس کے بھائی مصعب ابن زبیر ایک فوج گراں لے کر مختار کے مقابلے کے
لئے آیا۔ اس موقع پر اتفاق سے مختار کے پاس ان کی فوج کے روح رواں ابراہیم بن مالک
اشتر بھی موجود نہ تھے۔ وہ انہیں گورز بنا کر مدائن کی طرف بھیج چکے تھے۔ ان کی فوج تفرق
تھی۔ مجبوراً اپنی باقی ماندہ فوج تے کر انہوں نے مصعب کا مقابلہ کیا۔ قاتلان حسین میں سے
ایک شخص محمد بن اشعث جو حضرت مسلم کا بھی قاتل تھا۔ بھاگ کر مصعب کے پاس چلا گیا تھا اور
مختار کے مقابلہ میں جو لشکر آیا اُس میں محمد بن اشعث بھی موجود تھا۔ اب یہی ایک شخص ایسا رہ
گیا تھا جس کی مختار کو فکر تھی۔ یہ اتفاق کی خوبی ہے کہ یہ شخص محمد بن اشعث مختار کی فوج کے
ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مختار کے دل نے یہ کہہ دیا کہ اب میرا زندگی تمام ہو گئی۔ حیات کا مقصد
پورا ہو چکا۔ اب موت کے لئے تیار ہو جانا چاہیے۔ آخر بڑی بہادری سے لڑ کر انہوں نے
اپنی جان مالک تضنا و قدر کے سپرد کی وہ مر گئے۔ مگر خون حسین کا انتقام لے کر وہ اپنے
نام کو ہمیشہ کے واسطے زندہ کر گئے۔

خوش قسمت ہے وہ انسان جو مشیت کے کسی مقصد کی تکمیل کا ذریعہ بنے۔ مختار اپنی
خوش قسمت انسانوں میں تھے۔ ان کی ذات کے ساتھ قدرت نے اپنا ایک پروگرام وابستہ
کیا تھا۔ اس پروگرام کی تکمیل کے ساتھ ان کی زندگی بھی ختم ہو گئی۔ اب وہ ختم نہیں ہو گئی۔ بلکہ
جاودانی طور پر باقی ہے۔

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بہ عشق

ثبت است بر جریۃ عالم دوام ما

جس عشق کا دل عشق و محبت سے زندہ ہوا ہو وہ کبھی نہیں مرتا۔ دنیا کے دفتر میں ہمارا ہمیشہ

زندہ رہنا لکھا جا چکا ہے۔ (شہیدانسانیت صفحہ ۲۰۸)

اس کے مقابلے میں حسرت و بدنامی کے ساتھ یزید کا خاتمہ ہو گیا۔ صرف اسی کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ اس کی نسل سے وہ حکومت و سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ جس کو کہ اُس کے باپ نے حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کر کے اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر حاصل کیا تھا کہ خلافت پر اس میراث کی ہو کر نسل بعد نسل اُس کی اولاد میں قائم رہے۔ یہی نہیں ہوا بلکہ حسین علیہ السلام کی کامیابی اس طرح ہوئی کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے تمام مسلمانوں کے سامنے علیؑ اور اولاد علیؑ کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے اُن تمام جرائم کی نقاب کشائی کر دی۔ جن کا ارتکاب اُس کے باپ اور اُس کے خاندان نے کیا تھا۔ اُس نے ایسے تخت و تاج سے انکار کر دیا جو کہ اپنے دامن پر حسین ایسے شہید کے خون کا دھبہ رکھتا تھا۔ آخر یہ ہوا کہ ابوسفیانوں کی زبردست حکومت تقوڑے ہی عرصہ میں صوفیوں سے مٹ کر تاریخ کا دھبہ بن کر رہ گئی اور قاتلان حسین کا نام ایسا مٹا کہ آج ایک شخص بھی اُن کی اولاد سے باقی نہیں ہے یا یوں کہئے کہ اس واقعہ سے وہ ایسے ذلیل ہوئے کہ ساری دنیا میں ایک آدمی بھی اپنا انتساب ان کی طرف پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف وہ ہی حسین جن کے ساتھ کربلا کی جنگ میں گنتی کے چند آدمی تھے۔ اُن کے نام پر جان نثار کرنے والے ان کی بارگاہ میں خون دل کا نذرانہ آنسوؤں کی شکل میں پیش کرنے والے اور قربان گاہ حسین پر اپنے سرمایہ حیات خون کا نذرانہ پیش کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ واقعہ کربلا میں محض ایک علی سجاد کی ذات تھی جو کہ خاندانِ ائمہ کے سرگروہ اور آدم ہوئے اور جو اپنی سنجیدگی اور افادیت سے نوین صدی عیسوی کے اختتام تک متاثر کرتے رہے گویا کہ کربلا کے شہدائے کی روحیں انصاف اور رحم کے لئے صدآء احتجاج بلند کر رہی تھیں۔ اب بھی کر رہی ہیں۔ اور وقت معلوم تک کرتی رہیں گی۔

انصاف کا احتجاجِ عالم کے ظلم کے مقابلے میں اور رحمِ مقتولین کے لئے ان کی صدآء

سنی گئی، خاندان اموی دنیا سے نیست و نابود ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ اور احوالہ الفدا کی تعداد کروڑوں کی تعداد میں بڑھ گئی ہے، جن میں سے ہر ایک سید یعنی سردار کہلاتا ہے، حسین فوج کے کشتے میدان جنگ میں بغیر تکفین و تدفین کے چھوڑ دیئے گئے تھے۔ مگر اب ان کی قبروں پر شاندار عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ مجموعہ قبور جو گنج شہیدان کہلاتا ہے، وہ انسانی مساوات کا بہترین منظر ہے جہاں خاندان رسالت کے شہیدوں کے پہلوؤں میں حبشی اور غیر حبشی غلام سوار ہے ہیں۔ ان مزاروں کو مسما کرنے کی بھی پیہم کوششیں کی گئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مقبروں کو مسما کرنے والے مدین ہوئیں فنا ہو گئے، لیکن حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے مقبرے پورے سے اب و تاب سے آج کروڑوں انسانوں کے دلوں کو مسخر کئے ہوئے ہیں، جو کہ ان پر احترام و عقیدت کی نذر چڑھاتے ہیں، کہ بلا جو پہلے سنان صحرا تھا آج جسمانی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے پھولا پھلا نخلستان ہے، اور اُس کے بے جان ذرے آج حسین علیہ السلام کی کامیابی کے ساتھ ساتھ چمک رہے ہیں۔ اس سراپہ غم عالم مقالہ نگار کو مرض فالج کی حالت میں جو ۱۹۶۳ء میں ایران، عراق اور شام کی زیارات کی سعادت نصیب ہوئی تو میں نے کربلا کے کارپوریشن کے دفتر سے کربلا کی آبادی دریافت کی تو وہ تین لاکھ تھی۔ اسی طرح ۱۹۶۶ء میں جب مجھے زیارت نصیب ہوئی ۱۳ رجب المرجب کا دن کربلا معلیٰ میں آیا اُس دن نو لاکھ انسان ضریح اقدس حسین کے گرد معروف طواف تھے۔ وہ دمشق جہاں عصمت کبریٰ کی بیٹی زینب طاہرہ قید ہو گئی تھیں وہ ان کا مزار زینبہ میں انتہائی نورانیت کے ساتھ رنخشاں ہے اور قید کرنے والوں کی قبروں پر ناکامی اور حسرت برس رہی ہے، یزید کی حکومت کے خاتمے کے بعد اموی حکومت ابھی برسر اقتدار تھی، جس کا بنی عباس کی سلطنت نے خاتمہ کیا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب بنی امیہ کے مقابلے کا ارادہ کیا گیا اور نفس زکیہ نے حکومت میں انقلاب پیدا کرنا چاہا تو سفاح اور منصور نے ان کی بعثت خلیفہ اور بادشاہ کے محکومانہ بیعت کی اور جب سفاح نے انتقام خون بنی فاطمہ کے لئے خود شاہی تاج پہنا اور پہلا خطبہ پڑھا تو اُس وقت

سفاوح کے چچا داؤد نے یہ تقریر کی کہ ہم نے روپے پیسے سونے چاندی جمع کرنے نہ بنانے اور قصر تعمیر کرنے کے لئے خروج نہیں کیا ہے۔ بلکہ بنی امیہ نے ہمارا اور ہمارے بنی اعمام یعنی بنو فاطمہ کا حق غصب کر لیا ہے، اس لئے ہم مقابلہ پر مجبور ہو گئے ہیں (مختصر اخبار الخلفاء ابن الساعی صفحہ نمبر ۱)

نبی عباس کا شاعر شبل بن عبداللہ نے ایک درد انگیز نظم لکھی جس کا ایک شعر یہ ہے۔
 واذا ذکر المرع الحسین وزید وقتیلًا بجانب المهراس
 حسین اور زید کا قتل یاد کرو اور یاد کرو کہ مقام مہراس میں جنگ اُحد کے موقع پر، ابوسفیان نے حمزہ کو کیوں قتل کرایا تھا اور ہندہ نے کیوں کر اُن کا جگر چایا تھا۔ بنی عباس کو بنی فاطمہ کے اثرات اور دعویٰ انتقام خون حسین کے نتیجہ میں حکومت ملی، ورنہ اُس وقت اُن کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، اور نہ وہ اس منصب کو پاسکتے تھے، بنی عباس نے علامت کے طور پر کہ جذبہ انتقام خون حسین کو ان کی حکومت سے کتنا لگاؤ ہے، اپنے لئے بطور شعار کے سیاہ لباس کو اختیار کیا یہ سیاہ کپڑے پہنتے تھے، ان کے پھرے سیاہ تھے، اس لئے ان کو مسودہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن معمر عباسی خلیفہ کی ایک نظم میں یہ اشعار بھی ہیں۔

ولا عجب غیر قتل الحسین ظمان یقصی عن المشرب

وکم من شعار لباسہ یجدوا منها علی المذنب

وکم من سواد حد نابہ وتطویل شعر علی المنکب

(یعنی) سب سے زیادہ حیرت خیز حسین کا قتل ہونا ہے۔ پیاس کے عالم میں جب کہ نہر سے اُن کو روکا جا رہا تھا، ہم نے اُن کے غم میں سیاہ لباس پہنا ہے اور سر کے بالوں کو بڑھایا ہے۔ (شہیدانسانیت صفحہ ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۳۱)

بنی عباس علیحدہ خون مظلوم کا بدلہ لینے کے نام سے بنی امیہ کے مقابل میں آڈٹے مکہ مدینہ عراق اور بنی عباس کی جدوجہد یہ سب کی سب محض سیاسی کروٹیں تھیں، نفرت

کایج جو کر بلائیں بویا گیا تھا زمین کی گہرائیوں تک پہنچا گیا۔ یہاں تک کہ وہ ایک بڑے درخت کی شکل میں ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ابو مسلم نے مرو میں سیاہ جھنڈا کھولا تو ہزاروں آدمی امویوں کی بیخ کنی کے لئے اُس کے نیچے جمع ہو گئے۔ اُن کی سلطنت اپنے آخری بادشاہ مروان کے ساتھ جو جنگ ذاب میں مارا گیا ختم ہو گئی۔ اور ان تمام کے حصہ میں جلاوطنی، ذلت اور قتل آیا۔

بنی امیہ کا ہولناک انجام | خاندانِ امیہ کا آخری تاجدار مروان ثانی ۸ ذی الحجہ ۱۳۲ھ بمطابق ۷۵۵ء کو مارا گیا۔ ویسے تو اس کا انجام بہت عبرتناک تھا۔ مگر اُس کے خاندان کی تباہی اُس سے بھی زیادہ ہولناک تھی۔ سلاطین عباسیہ نے مروان کی اولاد کو ڈھونڈھ

ڈھونڈھ کر قتل کیا۔ اس لحاظ سے سفاح اسم با مسمی ثابت ہوا۔ اموی تاجداروں نے جو مظالم اپنے نوے سالہ عہد سلطنت میں ہاشمیوں پر کئے تھے۔ اُن کا بدلہ سفاح نے پانچ سال میں لے لیا۔ اُس کے چچا داؤد بن علی نے مکے اور مدینے میں دوسرے چچا عبداللہ بن علی نے شام میں اموی خاندان کے کسی ہمدرد کو پایا تو اُس نے بے دریغ قتل کر دیا۔ کوفے کے گورنر سیمان بن علی نے کثیر التعداد امویوں کو مروا کر اُن کی لاشیں کتوں اور چیلوں کے لئے پھینک دیں۔ شام کے گورنر عبداللہ بن علی نے جب اُن کی آتش انتقام زندہ انسانوں کے قتل سے نہ بچھی تو اموی سلاطین کی قبروں کو کھدوا کر ان کی ہڈیوں تک کو جلا دیا۔ ہشام کی نعش صحیح و سلا مت نکلی تھی اُس نے کوڑوں سے پٹوا کر جلا دیا اور اُس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔

فلسطین کا واقعہ نہایت عبرت انگیز اور ہولناک ہے۔ سفاح کے چچا عبداللہ بن علی نے بنی امیہ کے بہت سے افراد کو پناہ دی تھی۔ اس کے بعد ایک دعوت میں انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بلایا۔ تمام مہمان جمع ہو گئے۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر ایک نظم پڑھی۔ جن میں بنی امیہ کے ظلم و ستم کا ذکر کیا۔ اس پر عبداللہ نے برہم ہو کر تمام اموی مہمانوں کو مروا ڈالا اور ان کی نیم مردہ ٹپتی ہوئی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا۔ حالانکہ نیچے سے زخمیوں کے کراہنے اور دم توڑنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ یہ واقعہ اور اوراق تاریخ میں

اپنی مثال آپ ہے۔

بنی امیہ کی مشرقی حکومت کا یہ عبرتناک حشر ہے جو ہمیں سبق دے رہا ہے از مکافات عمل
غافل مشورہ عمل کے بدلے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انہی بنی امیہ نے جو مغربی حکومت ازرقہ اور
سین میں قائم کی تھی، اس کا جو حشر ہوا اس کے لئے ہم مسدس حالی کے صرف ایک شعر پر اکتفا کرتے ہیں
کوئی قرطبہ کے کھنڈرات جا کے دیکھے جازمی امیروں کے گھر جا کے دیکھے
مغرب میں سینکڑوں سال کی حکومت کے بعد وہاں اب نہ کوئی عرب نظر آتا ہے نہ کوئی
مسلمان مسجدیں ان کی مرثیہ خواتی کر رہی ہیں۔

شیعیان علی پر سفاح کے مظالم | بنی امیہ کے زوال میں شیعیان علی بنی عباس کے شریک کار
تھے، انہوں نے بنی ہاشم کی حکومت کا فریب دے کر شیعوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا اور انتقام
خون حسین کے نام پر عوام کو ساتھ ملا کر حکومت کے حصول میں کامیابی حاصل کی تھی۔ مگر
کبھی آنکھیں پھیر لیں مطلب نکل جانے کے بعد

عیسائی مورخ ڈاکٹر "سیل" کہتا ہے پہلے نوخوار اور خون ریز عباسی خلیفہ ابوالعباس
سفاح نے اولاد علی کو شدید ایذا میں دیں، ان کے گھروں کو سمار کیا اور ان میں سے بہتوں کو
مار ڈالا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکان میں آگ لگا دی، سفاح نے حکم جاری کر دیا تھا۔
کہ جہاں کوئی شیعہ علی ملے اسے قتل کر دے شیعیان علی کی بدولت عباسیوں کو سلطنت ملی اور اس
اندیشے کے پیش نظر کہ اگر کوئی دعویٰ سلطنت ہوگا تو ان میں سے ہوگا، اس لئے ان کو قتل
کیا، اور قید میں رکھا، یہ بنی فاطمہ سے قرابت کا دعویٰ کرنے والے دشمن بنی امیہ سے بھی
بڑھ گئے، منصور دوانیقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جن کے دم قدم سے نشرِ علوم ہو
زما تھا، انگوروں میں زہر دے کر شہید کیا، منصور کے بیٹے مہدی نے پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
کو قید رکھا پھر چھوڑ دیا، ہارون کے زمانہ میں وہ پھر قید کر لئے گئے

مولا پہ انتہائے اسیری گذر گئی ؛ زنداں میں جوانی و پیری گذر گئی

آخر ہارون نے سندی بن شاہک کے ذریعے سے انہیں زہر دیا۔ مامون الرشید نے جبکہ شیعوں کا اقتدار بڑھ کر عباسی حکومت کے لئے خطرہ بن گیا تھا، سلطنت کو بچانے کے لئے امام رضا علیہ السلام کے خلاف منشاء انہیں اپنا دل عہد بنایا اور اپنی بیٹی سے نکاح کیا۔ جب مطلب نکل گیا تو انہیں زہر دے کر شہید کیا۔ پھر مامون الرشید نے اپنی دوسری بیٹی ام الفضل کا امام محمد تقی علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ اور خلیفہ معتصم نے اس کے ذریعے سے امام محمد تقی کو زہر دلائی۔ امام علی تقی علیہ السلام کے زمانے میں خلیفہ متوکل نے قبور مطہرہ کربلا و نجف کو سمار کرنے کی کوشش کی اور امام علی تقی علیہ السلام المعتز باللہ کے زہر دلانے سے شہید کئے گئے۔ اور امام حسن عسکری نے خلیفہ معتز عباسی کا زہر پی کر جان دی منصور و والقی کے زمانے سے آخری دور عباسیہ تک بہت سے شیعہ اور سادات لقمہ اجل بنائے گئے۔ نفس زکیہ شہید ہوئے، ہزاروں شیعہ اور سادات موت کے گھاٹ اتارے گئے۔

سے جب کوئی تفرید دل آرا بنا

خون سے سادات کے گارا بنا

مہدی عباسی کے زمانے میں واقعہ فرخ ہوا جو حسنی سادات کی کربلا ہے۔ المیہ کربلا بنی امیہ کے مظالم کی یادگار ہے تو المیہ فرخ بنی عباس کے مظالم کی یادگار ہے۔

واقعہ فرخ کی عظمت فرخ ایک گاؤں کا نام ہے جو مکے سے ایک فرسخ پر واقع ہے

جہاں حسین حسنی اپنے خاندان سادات حسنی کے افراد کے ساتھ شہید ہوئے۔ ابو نصر بخاری سے منقول ہے کہ جو اولاد امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہلبیت کے لئے کربلا کے بعد سب سے بڑی قتل گاہ المیہ فرخ ہے۔

اسلام کی عالمی اصلاح کے بعد اسلام کے اپنے ہی نام لیواؤں نام نہاد مسلمانوں نے ایسی حکومت کی بنیاد رکھی جس کے فساد ایگزٹونان کا اور تو اور محسن انسانیت محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا کی اولاد ہی تختہ منسحق رہی۔

اگرچہ داخل طبع جہاں ہے کون و فساد ؛ مگر زمانے کی نیت فساد سے نہ بھری
(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

سرکار رسالت کی بنیاد نہ فرستے جس ہستی کو اپنا بدل تجویز کیا وہ قدسی صفات سرکار شہادت امام حسین تھے جن کو ان الفاظ سے سر بلند و سرفراز فرمایا۔ الحسین منی و انامن الحسین نہ اگر من جنیب ہے تو ارشاد ہے کہ حسین میری جنس سے ہے۔ اگر من تبعیضیہ ہے تو گویا حسین میرا حصہ ہے۔ اگر من بدلیہ ہے تو گویا حسین میرا بدل ہے۔ میری تربیت ہی حسین جیسا شہید اسلام کو دے سکتی ہے۔ ہاں اگر حسین نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا میرے افکار و تصورات نہ ہوتے۔ میرے الفاظ و میرا کلام نہ ہوتا۔ میرے اعمال و انفعال نہ ہوتے میرا اسوہ حسنہ نہ ہوتا۔ میرے آثار اور میری تعلیمات نہ ہوتیں۔ ان سب کو شہادت عظمیٰ حسین نے زندہ و جاوید کر دیا۔

امام حسین علیہ السلام نے ان سراپا فساد و طاقتوں سے ایک نیا انداز مقابلہ و تصادم ایجاد فرمایا۔ ظلم و ستم جو روجفا کے مقابلے میں مظلومیت تحمل و برداشت، صبر و استقلال اختیار کیا عربی مقولہ ہے الشئی اذا تجا وزعن حدہ رجع الی ضدہ۔ ایک شئی جب اپنی حد سے بڑھتی ہے تو اپنی ضد کی طرف راجع ہو جاتی ہے۔

یزیدی طاقت حسین علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھا رہی تھی۔ اس غرض سے کہ اس عبرتناک انجام کو دیکھ کر پھر کسی کو ذرہ بھر بھی مخالفت کی جرأت باقی نہ رہ جائے۔ حسین علیہ السلام اپنے اوپر مظالم کا موقع دے رہے تھے اس غرض سے کہ یہ بے پناہ مظالم انسانی نظرت کو چیخ اٹھنے پر مجبور کر دیں گے۔ حسین نے اس مقصد کے لئے ایسے سامان فراہم کئے کہ ظلم اپنی عام حدوں سے انتہائی درجے تک آگے بڑھ جائے اور وہی یہ جگہ ہے جہاں سلطنت کی سیاست نے ایک شہید انسان کے تدبیر کے مقابلہ میں شکست کھائی۔ اس لئے اگر حکومت کو اپنے ذوق سمرانی میں اس کی تمیز نہ ہو سکی کہ مظالم کی کون سی وہ حدیں ہیں جنہیں صبر کے دباؤ سے خلقت برداشت کر سکتی ہے اور کہاں سے وہ حد شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں بے ہوش احساسات بھی تھر تھری لے کر چونک پڑتے ہیں اور شکنجہ جبر میں گرفتار

ثقت اس شدت سے پھڑپھڑاتی ہے کہ شکبہ ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ امام حسین کی نظر میں شکست و فتح کا مضمون اُس وقت بالکل معین تھا۔ فتح کے یہ معنی نہ تھے کہ آپ دشمن کی فوجوں کو پا مال کر کے اُس کے ملک پر قبضہ کر لیں، اور شکست کے یہ معنی نہ تھے کہ آپ کے ساتھ والے سب ختم ہو جائیں اور آپ بھی قتل ہو جائیں، آپ کے نزدیک فتح کے یہ معنی تھے کہ کہاں تک آپ اپنے اصول کی حمایت میں مصائب کا زیادہ سے زیادہ مقابلہ کرتے ہیں اور کہاں تک آپ کا دشمن اپنے مقاصد کے تحفظ میں زیادہ تشدد سے کام لیتا ہے۔ دشمن کے تشدد کا ہر قدم ایک مورچہ تھا جسے حسین فتح کرتے تھے، اور اُس کا انتہائی تشدد ان اقدام اپنے مقصد کے لحاظ سے حسین کی ایک مکمل فتح تھی۔

بہر کیف حسین سرمایہ داری کا مقابلہ ضروریات زندگی کی نایابی سے اطمینان کے ساتھ کر رہے تھے۔ حسین علیہ السلام نے شہداء کو بلائے ام المصائب حضرت زینبؑ نے اور ان کے ہمنوا سید سجاد، ام کلثوم اور فاطمہ بنت الحسین نے ایک بیداری پیدا کر دی۔ ظلم کے احساس اور اُس کے اظہار کا سویا ہوا جذبہ بیدار کر دیا، اور ایک ایسی جماعت پیدا کر دی کہ اُن کی اولاد اور اُن کے متبعین حسین سپرٹ اور انداز سے انقلاب لاتے رہے۔ ظلم و جور فسق و فجور گناہ و معصیت کا مقابلہ اس شعر کی سپرٹ میں کرتے رہے

سے بلا سے خون ہو حسرت کا یا گھٹ گھٹ کے دم نکلے
مگر جور و جفنا کی حسرتِ مشق کس تم نکلے

بنی امیہ کی طرح بنی عباس کا انجام بھی بڑا حسرت ناک تھا، ان کا انجام اس فارسی مقولہ کے مطابق ہے۔

ظہر ہر کہ با آل مصطفیٰ در افتادہ بر افتاد

جو شخص آل محمد کے مقابلہ میں آیا آخر تباہ و برباد ہوا۔

بنی عباس پر وارد ہونے والے انقلاب کی تصویر کشی ہمارے خاندان کے محترم

بزرگ خواجہ الطاف حسین حالی نے ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

وہ بندہ کہ فخر بلا و جہاں تھا گڑا جس پہ عباسیوں کا نشان تھا
 عراق عرب جس سے رشک جہاں تھا نرد و خشک پر جس کا سکہ رواں تھا
 اڑا لے گئی بادِ پندار جس کو بہا لے گئی سیلِ تاتار جس کو
 اس عبرتناک انجام پر جس میں اگر محلہ کرخ کے سینکڑوں شیعہ قتل ہوئے تو تاتاریوں
 کے ہاتھ سے ہزار ہا جانیں موت کے گھاٹ اتریں تو یہ شیعہ سنی کشمکش کا نتیجہ تھا۔ مگر اس
 سے مسلمانوں نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ منکر اسلام علامہ اقبال نے ان فسادِ استبدادی
 طاقتوں کو مورد انقلاب دیکھا ہے اور اس سے جو کچھ اخذ کیا ہے، اس کو انہوں نے ان
 الفاظ میں بیان کیا ہے۔

سے رمز قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعلہ با اندوختیم
 ہم نے قرآنی رمز انقلاب کو حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ اور انہی کی آگ سے
 ہم نے شعلے جمع کئے ہیں۔ وہ رمز قرآن وہی دو آیتیں ہیں، جن کو ہم اپنی سولہویں منزل میں
 بیان کر چکے ہیں۔ یعنی سیعلم الذین ظلموا اسی منقلب ینقلبون (پ ۱۵ سورہ الشرا
 جن لوگوں نے ظلم بپاکئے وہ عنقریب جان لیں گے کہ ہم انہیں کیسے انقلاب میں
 منقلب کرتے ہیں۔

دوسری آیت: واذ ا اردنا ان نھلك قرية امرنا متر فیہا ففسقوا
 فیہا فحق علیہا القول فدمرناھا قد میرا (پ ۱۵ ع ۲ سورہ نبی اسرائیل)
 جب ہم کسی آبادی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دولت مندوں کی تعداد میں
 اضافہ کر دیتے ہیں۔ اس لئے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ان پر ہمارا قانونِ قدرت
 منطبق ہو جاتا ہے اور ہم انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان رموز قرآنی کو جس طرح حسین
 نے جامدہ عمل پہنایا تھا، اس کا ہم نے استبدادی حکومتوں اور خدا کی نافرمان سلطنتوں سے

مقابلہ کرنے کا انداز حسین سے سیکھ لیا ہے۔

سے شوکتِ شامِ فہر لبِ اورنت سسوتِ غرناطہ ہم از یاد رفت

تار ما از زخمِ شمشیر زراں ہنوز تازہ از تجیر او ایمان ہنوز

اموی حکومت شام کی شوکتِ وقفِ انقلاب ہو گئی اور عباسیہ کی بغداد کی حکومت کا دبدرہ
پیل تاتاری میں بہہ گیا۔ امویوں کی مغربی حکومت غرناطہ کا رعب ہماری یاد سے نکل گیا۔ لیکن امام حسین
نے ہماری زندگی کی تار پر انقلابی ضرب لگائی تھی۔ اُس تجیر سے آج تک ایمان تازہ ہے۔

سے لے صبا لے پیکِ دور افتادگان اشکِ ما بر خاکِ پاک اورساں

امام حسین علیہ السلام کے ان احسانات کی یاد میں اور ان کے سراپا عزم و مصائب سے
متاثر ہو کر صبح کی ہوا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آنسوؤں کو اُس خاکِ پاک پر سچا دے۔

حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ظلم و جور کے خلاف جو انقلابی احتجاج

پیدا کیا ہے، اُس سے آج دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں۔ چنانچہ شاعر انقلاب جو شمسِ ملیح آبادی
اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں۔

یہ صبحِ انقلاب کی جو آج کل ہے صنو یہ جو بچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پلو

یہ جو چراغِ ظلم کی تمہا رہی ہے لو در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو

حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز و دستو یہ بھی اسی جری کی ہے آواز و دستو

امام حسین علیہ السلام کی انقلاب اور شہادتِ عظمیٰ کے دو پہلو ہیں ایک اثر شہادتِ حسین

اور ایک غرض شہادتِ حسین، غرض شہادتِ حسین یہ تھی کہ اس دنیا میں قربانیاں دینے والا

ایک ایسا اولی العزم صابر و شاکر گروہ پیدا کر جائیں جو انسان کے امن و آمان کے لئے کام کر

فتنہ ذرا استبدادی حکومتوں کو درہم برہم کر کے امن و اطمینان و طمانیت بخشتا رہے۔ آج جو

انسانیتِ مصائب تلے جان توڑ رہی ہے اُس سے یہ آواز بلند ہے۔

سے پھر زبوں ہے نفسِ انسانی کی حالت یا حسین آ کہ پھر دنیا کو ہے تیری ضرورت یا حسین

آج دنیا پر مصائب سے جو موت چھائی ہوئی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام سے زندگی کی بھیک طلب کر رہی ہے۔

چہرہ امید کو خوشدگی دے یا حسین ؛ زندگی دے، زندگی دے، زندگی دے یا حسین
منکر اسلام علامہ اقبال چاہتے ہیں کہ اس مصائب سے تنگ آئی ہوئی دنیا کو ایک پرامن
جہاں آفرینی کی ضرورت ہے۔ اس لئے وہ اپنے پیغام میں اس ضرورت کے پورا کرنے کے لئے
دنیا کو ان الفاظ میں ملتفت کر رہے ہیں۔

سے بیاتنازیں انجمن بگذریم ازیں کاخ و کوئے کہن بگذریم
آرتاکہ ہم دنیا کی اس انجمن سے گذر جائیں اس پرانے محل اور گلی سے گذر جائیں۔
سے وگر خمیہ در کربلائے زینم بہ این بے نوائی نوائے زینم
آرتاکہ ہم کربلا میں جا کر خمیہ لگائیں اور اس بے سرو سامانی میں ایک آواز بلند کریں،
سے نوائے کہ آتش کند خاک را نوائے کہ واسوزد افلاک را
ایسی آواز کہ جو اس مٹی کو آگ بنا دے ایسی آواز جو آسمان کو جلا دے۔
سے نوائے کہ بے سار تقدیر نیت نوائے کہ بے ضرب شبیر نیت
ایسی آواز کہ جو تقدیر کے سارے کے بغیر نہیں ہے۔ ایسی آواز جو تقدیر پر حضرت شبیر کی
ضرب لگانے والی ہے۔

سے اگر بندہ دین نوائے زند چوں نیردان جہاں آفرینی کند
اگر ایک دیندار انسان آواز بلند کرے تو خدا کی طرح جو ایک نیا جہان اخلاق پیدا کر سکتا
ہے۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے اس پیغام پر عمل کرنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے
علامہ اقبال پیام مشق کے صفحہ ۱۸۵ پر کہتے ہیں جس کا عنوان مسک شبیر ہے۔

تیر و سنان و خنجر و شمیرم آرزو دست با من میا کہ مسک شبیرم آرزو دست
حضرت امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کے لئے مجھے تیر نیزے خنجر اور تلوار

کی آرزو ہے جو حضرت بشیر کا مسک ہے اگر تو اُس پر نہیں چل سکتا تو میرے ساتھ موت آ
ہمیں دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے ہم جو نام حسین لیتے ہیں وہ
کس انداز میں لینا چاہیے۔

کچھ خبر بھی ہے مجھان حسین دور میں
اتباع مرشد حق پرورد عہد آفرین
زہر سے لبریز ہے جام حسین ابن علیؑ
عزت و دستور پر جو سر کٹا سکتا نہیں
تھان کر سینے کو جو میدان میں آسکتا نہیں
ہاں خود اپنے خون میں کشتی جو کھے سکتا نہیں

موت ہے بشیریت کے دائرے میں آئیں
کاروبار مرگ ہے باغیچہ طفلان نہیں
جان دینا ہو تو لو نام حسین ابن علیؑ
جو خود اپنے ہی چرخوں کو بچھا سکتا نہیں
موت کو جو اپنے کاندھے پر اٹھا سکتا نہیں
وہ حسین بن علیؑ کا نام لے سکتا نہیں

ہاں رویئے اور حسین بن علی پر خوب رویئے کیونکہ یہ روزِ عبادت ہے اور یہ چاہتا
ہے کہ ہم غرض حسین کو پورا کریں اگر ہم مسک بشیر کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے تو ڈرو اس سے
جو روز ہے آنے والا۔ اُس وقت ہمیں سرکارِ بشیر کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دینا ہوگا کہ ہم نے
مقصد غرض حسین کو کہاں تک پورا کیا اور فسق و فجور کا قلع و قمع کرتے اور ظلم و جور کو تباہ کرنے
میں کیا کچھ حصہ لیا ہے۔

منزل (۱۷)

جذبات و وجدانات

جذبہ غم۔ گریہ و زاری

اِنَّهُ هُوَ اَضْحَكٌ وَاَبْكِي وَاِنَّهُ هُوَ اَمَاتٌ وَاَحْيِي (پ، ۲، رکوع ۴، آیت سورہ النجم)

ترجمہ: وہ وہی خدا ہے جس نے ہنسایا ہے اور رُلایا اور وہ وہی ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں صنعت لفظ و نشر مرتب ہے۔ اس صنعت کے لحاظ سے آیت مبارکہ کا ترجمہ اس طرح ہوگا۔ وہ وہی خدا ہے جس نے ہنسایا ہے اور مارتا ہے اور وہ وہی خدا ہے جس نے رُلایا اور زندہ کرتا ہے۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسرت و غم۔ ہنسی و گریہ و زاری جز و نظرت انسانہ ہے۔ مسرت موت ہے اور غم زندگی ہے۔ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں۔

سے اُمتاں راز زندگی جذبے دروں کم نظرا میں جذبہ را گوید جنوں
بیچ قوسے زیر چپنرخ لا جور و ... بے جنوں ذوق فنون کارے نہ کرد

قوموں کے لئے اندرونی جذبات زندگی ہے۔ کوتاہ نظر انسان اس اندرونی جذبات کو جنون کہتا ہے۔

کسی قوم نے نیلے آسمان کے تلے اس صاحب فنون جنون کے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ سرشاران محبت سید الشہداء اس جذبہ درون سے گریہ و بکا کرتے ہیں۔ اور بے بعیرت انسان اس گریہ و زاری کو جنون کہتے ہیں۔ کسی قوم نے جذبہ باطنی کے بغیر اس نیلے آسمان کے

کے لئے اس جنون پر فنون کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیا۔

اسلام دین فطرت و دین ارتقا ہے

آلایہ: اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ
(پ، ع، آیت ۱۹ سورہ آل عمران)

اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔

اسلام انسانی زندگی کا مکمل پروگرام ہے۔ یہ دین فطرت ہے۔

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِلْ

لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ (پارہ ۲۱ رکوع ۴ آیت سورہ الروم)

چونکہ دین فطرت ہے، اس لئے وہ انسانی زندگی کا پروگرام عین فطرت کے مطابق

کرتا ہے۔ اسلام دین ارتقا ہے۔

فطرت نے جو صلاحیتیں، قابلیتیں، قوی، جذبات، وجدانات اور حیلتیں (INSTINCTS)

انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ انہیں سمجھنا، انہیں جاننا نہایت ضروری ہے۔ انسان کو معلوم کرنا چاہیے

کہ قدرت نے ان چیزوں کو فطرت انسانی میں کیوں ودیعت رکھا ہے۔ کیونکہ حکیم مطلق کا کوئی

فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ان قوتوں کو حکیم مطلق نے بے کار پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ

کا انہیں جزو فطرت بنانا کوئی مقصد رکھتا ہے۔ اگرچہ اس مقصد کا مفاد معبود کو نہیں پہنچتا

کیونکہ اس کی ذات غنی عن العالمین ہے۔ بلکہ اس مقصد کا فائدہ بنی نوع انسان کو ہی پہنچتا

مقصود حقیقی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ کر انسان کو ان اجزائے فطرت انسانیہ

فائدہ اٹھانا چاہیے۔ قدرت کے عطیوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہی اسلام کا انسان

زندگی کے لئے عملی پروگرام ہے۔

اسلام اور عطیات فطرت کا ارتقا

اسلام دین فطرت ہے۔ اس لئے فطرت کے تمام عطیات کو نشو و ارتقا دینا

اسلام کا طریق کار ہے۔ ایک نثری مفکر نے اسلام کی کس قدر صحیح تعریف کی ہے۔

DEFINATION OF ISLAM.

HARMONIOUS DEVELOPMENT OF HUMAN

FACULTIES - I - e - INTELLECT, REASON,

THOUGHT, FEELING, EMOTION

SENTIMENT AND INSTINCT.

اسلام کیا ہے؟ — انسانی قابلیتوں، انسانی صلاحیتوں، انسانی قوی اور انسانی ملکات یعنی تعقل، ادراک، تخیل، احساس، جذبہ، وجدان اور جبلت کا متوازن خوشگوار نشو و ارتقا

مُرت و عِسم

SORROW AND PLEASURE

الایہ: عسی ان تکرھوا شیئاً وھو خیر لکم (پارا ۲۱۶ سورہ بقرہ)

جذبہ عِسم اور حسین | مذہب کے اغراض و مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تشکیل سیرت تعمیر کردار (CHARACTER BUILDING) ہے۔ تشکیل سیرت کے لئے جذبات و وجدانات کی اہمیت مسلم ہے کہ جذبات و وجدانات سے تعمیر کردار واقعہ کر بلا کی خصوصیت ہے اور سرکار سید الشہداء معمار کردار ہیں۔ اور ان کے المیہ المیہ کر بلا نے جس شان سے تعمیر کردار کی ہے یا کر رہا ہے یا کرتا رہے گا۔ اس کی مثال دنیا کے کسی واقعہ میں نہیں ملتی۔ ہم نے واقعہ کر بلا میں جذبات و وجدانات کی فراوانی ان کی افادیت اور ان کے روشن پہلوؤں کو تفصیلاً اپنی تالیف ”الارشاد والعزاد“ میں بیان کیا ہے اور جذبہ عِسم کو ہم اس سلسلہ میں تفصیلاً بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ درد و عِسم کا جذبہ واقعہ کر بلا کی امتیازی نشان ہے، حسین درد کے پروردگار سے

شہیدِ ظلمِ غریبِ الدیار کیا کہنا ؛ حسینِ درد کے پروردگار کیا کہنا

(نجمِ آفندی)

حسین اپنے معائب اپنے درد سے اپنے غم سے بنی نوع انسان کی تشکیلِ سیرت
اس شان سے کرنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کا مقصود ہے، رسول اللہ کی غرض ہے، اسلام کا
مطلح نظر ہے اور انسانیت کی معراج کمال ہے۔ جس کے لئے انبیاء و رسل مبعوث ہوئے
کتب و صحائف نازل ہوئے اور فرقہ ناجیہ شیعہ نے اس غم کو اپنا کر دنیا و آخرت کے مفاد
حاصل کئے اور دنیا ئے انسانیت نے بلا امتیاز مذہب و ملت اس سے اثر لیا۔
سال کے آغاز اور اسلامی نور روز پر اظہارِ غم | محرم کا ہینہ سن ہجری کا پہلا ہینہ

ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ اسلامی نور روز (NEW YEARS DAY) ہے۔ ہمارا مشاہدہ ہے

کہ دوسری قومیں اپنے سال کی ابتداء جذباتِ مسرت سے کرتی ہیں۔ مسلمانوں اور حسین کے

دیوانوں کے سال کا آغاز درد سے غم سے، آہ و بکا سے، گریہ و زاری سے ہوتا ہے

جہاں مطلع فلک پر ہلالِ محرم دکھا غم کی بلیاں گرنے لگیں۔ محبتِ اہل بیت کے دیوانے

نور روز کا خیر مقدم ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں، دھڑکتے ہوئے دلوں، پریشان بالوں اور غم سے

اترے ہوئے چہروں سے کرتے ہیں۔ عورتیں زیور اتار کر پھینکتی ہیں۔ زیب و زینت کو ترک

کر دیتیں ہائے حسین ہائے حسین کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ ایک قیامت کا سامان ہوتا

سے گویم اگر قیامتِ مغزی بعید نیست | این رستخیز عام کہ نامش محرم است

(مختصر کاشی)

رونے والے اس طرح روتے ہیں کہ کبھی اس طرح کوئی ماں اپنے اکلوتے بچے

موت پر بھی نہیں روئی۔ کسی نے اپنے عزیز ترین رشتہ دار کی موت پر ایسا مظاہرہ غم

کیا۔ سینہ کو بی کی صدائیں بلند ہیں۔ منقبتوں کے فتوے اس غم کو روک نہیں سکتے۔ بدعت

کہنے والوں کی خطابت اس ہیجانِ غم پر اثر انداز ہونہ سکی۔ اقتدار حکومت اسے مٹانہ

اموی اور عباسی تلواریں اس متحرک رنج و الم کو ساکن نہیں کر سکیں۔ منع کرنے والے تھک گئے
مگر حسینی سرکار میں خون دل آنسوؤں کی نذر پیش کرنے والے اور عشق حسینی میں سرمایہ حیات
خون بہانے والے غم و ماتم جیسی ناگوار مشقت سے تنگ نہیں آئے۔ یہ روحانیت کا
چراغ ان شرکات مذبحی پر خندہ زن ہے اور زبانِ حال سے کہہ رہا ہے۔

؎ بھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

سچ ہے کہ

؎ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے

سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا سے بالکل نرالا مضافاً ہو کیوں ہے؟ دنیا کی قومیں اپنے
سال کا آغاز مسرت سے کریں اور ہم غم سے کریں۔ جس قوم کا آغاز یہ ہے۔ اُس کا انجام
کیا ہوگا۔

نوروز کے دن پر رونے پٹینے کا بڑا انگون کیوں؟ سال کی ابتداء زندگی کے ایک نئے
دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پر عقل، تدبیر، فہم و فراست کی بجائے جذبات و وجدانات کا مظاہرہ
کیسا؟ قوم زندگی کے نئے دور کا آغاز عقل و فراست، فہم و تدبیر سے کیوں نہیں کرتی؟
اس سمر کو حل کرنے اسی گتھی کو سلجانے کے لئے نفسیاتی حقائق

(PSYCHOLOGICAL TRUTHS OR FACTS) پر ایک غائر نظر ڈالنے کی ضرورت
ہے۔ آئیے ہم اس چیتان کے حل کرنے کے لئے ایک لمبے فکر یہ صرف کریں، اسلام دینِ فطرت
ہے۔ قانونِ قدرت میں تبدیلی نہیں لیں تَجِدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ چونکہ اسلام فطرت
کے اہل قوانین و آئین پر مبنی ہے، اس لئے دینِ قییم ہے۔ قانونِ فطرت میں انسانی زندگی کا
آغاز عقل و ادراک سے نہیں ہوتا، بلکہ جذبات سے ہوتا ہے۔ انگلینڈ کے ایک عالمِ نفسیات
مسٹر ٹی۔ ایچ۔ ریٹ پر و فیئر فرانس کالج لندن اپنی مشہور تصنیف "نفسیات جذباتی" -
(PSYCHOLOGY OF EMOTIONS) میں اس قانونِ فطرت کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

THE EMOTIONAL STATE IS PRODUCED AT FIRST
AND INTELLECTUAL STATE AFTERWARDS

(T.H.RABBIT)

”قدرت انسانی زندگی میں جذباتی کیفیت پہلے پیدا کرتی ہے اور عقلی کیفیت بعد میں رونما ہوتی ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ فطرت کی ترتیب میں جذباتی زندگی مقدم ہے اور عقلی زندگی مؤخر ہے چونکہ ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس لئے ہم فطرت یعنی دین کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اپنی زندگی کے نئے دور کو جذباتی زندگی سے شروع کرتے ہیں۔ اور عقلی زندگی پر اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں۔

آئیے اب قانون فطرت پر غور کریں۔ کہ سنت الہی جس میں تبدیلی نہیں کس جذبہ کو مقدم قرار دیتی ہے اور کس جذبہ کو مؤخر یہ بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ انسانی بچے کی زندگی کا آغاز گریہ و بکا سے ہوتا ہے۔

انسانی زندگی میں سب سے پہلے غم کا مظاہر ہوتا ہے۔ انسانی بچہ روتا ہوا نظر آتا ہے اگر روتا ہوا نہ آئے تو اپنے متعلقین کے لئے سرمایہ تشویش ہوتا ہے۔ اس کی خلقت ناقص سمجھی جاتی ہے۔ انسانی زندگی کے آغاز میں غم زندگی کی علامت ہے۔ اس سلسلہ میں شیخ سعدی نے مسرت اور غم کی ترتیب کو خوب بیان کیا ہے۔ اور اپنے دو شعروں میں قانون فطرت کی ترجمانی کی ہے۔

تو ندانی کہ وقت زادن تو ہمہ خندان بدند و تو گریاں
آن چنان زری کہ وقت رفتن تو ہمہ گریاں بو بد تو خنداں
کیا تو نہیں جانتا کہ تیری ولادت کے وقت سب لوگ ہنس رہے تھے اور تو رو
رہا تھا۔ اب اس طرح پر زندگی بسر کر کہ جب تو دنیا سے جائے تو سب رو رہے ہوں
اور تو ہنس رہا ہو۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کامیاب زندگی وہی ہے جس کا آغاز غم سے ہو اور اختتام مسرت پر ہو۔ کس قدر وہ ناکام زندگی ہے جس کی ابتدا مسرت ہو اور اختتام غم ہو۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی کے شروع میں مسرت کے نشہ میں سرشار ہوں اور زندگی کے آخر میں غم و الم کی تاریکیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں۔

سال کا آغاز غم اور اختتام مسرت | المختصر ہم اس قانونِ فطرت کے مطابق سال کی ابتدا غم سے کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا نیا دور غم سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کو مسرت پر ختم کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا دور مسرت پر ختم ہوتا ہے۔ سال کا ابتدائی مہینہ محرم ہے۔ جو ماہِ غم ہے۔ اور سال کا آخری مہینہ ذی الحجۃ الحرام ہے۔ جو ماہِ مسرت ہے۔ جو خوشی کے تہواروں سے معمور ہے۔ اس مہینہ میں ہم مختلف عیدوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ۱۰ ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہے۔ ۱۸ ذی الحجہ الحرام کو عید تکمیل دین و اتمام نعمت عید غدیر ہے جو مولائے مؤمنین علی ابن ابیطالب کی ولید عیدی کا بھی دن ہے اور تخت نشینی کا بھی روز ہے۔ ۲۴ ذی الحجہ الحرام کو عید مبارک ہے اور ۲۵ ذی الحجہ الحرام کو عید خاتم نبی یعنی یوم ولایت ہے۔ جس دن آیہ انما ولیکم اللہ نازل ہوئی ہے اور جناب امیر نے سائل کو حالت رکوع میں انگٹری دی ہے۔ جس طرح ہمارے سال کا نیا دور غم و الم میں زندگی بسر کر کے ہماری زندگی کا انجام مسرت پر ہو گا۔ یہ بھی سرکار سید الشہداء کے غم کے ثمرات میں سے ایک ثمر ہے ذرا جہدِ غم کی افادیت پر شاعرِ نقداں جو شایع آبادی کے ان اشعار پر ایک لمحہ فکریہ صرف کیجئے۔

سُن اے غافل کہ غم میں ہی خوشی کا راز ہے نہاں

شکستہ ساغروں میں ہی چھلکتی ہے مے عرناں

جسے گھیرا ہو صدموں نے وہی انسان ہے انساں

درِ رحمتِ دل بیتاب ہے اور دیدہ گریاں

”ٹرپ لے دل تڑپنے سے ہی باطن جگمگاتا ہے

ستارے کانپتے رہتے ہیں شعلہ تھر تھراتا ہے

جسے تو غم سمجھتا ہے خزانہ ہے مسرت کا جسے تو چشم تر کہتا ہے سرچشمہ ہے رحمت کا

ہر آہِ سر و جھونکا ہے نسیمِ باغِ راحت کا ہر آنسو آئینہ ہے اصل میں تصویرِ حنت کا

یہ نوے سوئیں گے اک روز آغوشِ ترنم میں

یہ آنسو جذب ہو جائیں گے حوروں کے تبسم میں

عام طور پر واقعہ کر بلا کو ایک غم انگیز مصیبت ہی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے

غَمِ حَسَنِیْنِ عَلَیْہِ السَّلَامِ

جس پر ہمارا کام آنسو بہانا اور اظہارِ رنج و ملال کر دینا ہے اور بس اسے سید الشہدا کا مقصد

نہیں کہنا چاہیے یہ تو اس عظیم الشان المیہ کا اثر ہے نہ کہ غرض یہ کہ ایک فطری تقاضا ہے انسانیت

کا جسے بہر حال ہونا چاہیے حسین علیہ السلام کا بلند نصب العین ہم سے کچھ اور چاہتا ہے اور

وہ حسینی سیرت کو ہمیں اپنانا ہے۔ اپنی تشکیل سیرت حسینی کے واقعات سے کرنا ہے۔ اپنی

سیرت کو شہدائے کر بلا کی سیرت میں ڈھالنا ہے۔ شہادتِ عظمیٰ حسین کے دو پہلو ہیں۔

(۱) اثر شہادت حسین گریہ و بکا و عزاداری۔

(۲) غرض شہادت حسین تشکیل سیرت و تعمیر کردار۔

غمِ حسینی غرض و مقصد کا اثر ہے۔ اس لئے المیہ کر بلا میں اثر و غرض لازم و ملزوم ہیں

حضرت امام حسین نے ہمیں درختہ میں غم کیوں دیا، کیا یہ ممکن نہ تھا کہ وہ یزید کی فوج کو تہ تیغ

کرتے اور دنیا میں بجائے مجلسِ ماتم کے ان کی محفلِ مسرت ہوتی یہ غیر ممکن تو نہیں تھا۔ اگر

ایسا نہ ہوتا جیسا کہ ہوا تو اس کا ثبوت نہ ملتا کیونکہ ظاہراً کمزور انسان بھی باطل کا مقابلہ کر سکتے

ہیں۔ حسین آئے تھے۔ انسان کے دل پر اس کے فریضہ کا نقش قائم کرنے یہ محفل چراغاں میں

ناممکن تھا دل پر چوٹ لگتی ہے تو غم کی نہ خوشی کی۔ حسین نے رنج و الم کی تیز آنچ میں انسانی دل کو

تپا کر اس پر اپنا نقش قائم کیا ہے ”شہیدِ انسانیت“

غم ہی اصل دین ہے | غم اصل دین ہے، ممکن دین ہے، مقصد دین ہے، عین دین ہے۔

غم کے بغیر دین ناقص رہتا ہے۔ آئیے ان حقائق پر لمحات فکر یہ صرف کریں۔

دین کیا ہے اس کی ایک جامع اور مانع تعریف سرکار رسالت محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ سرکار علی مرتضیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعمیل میں صدقہ دے کر حضور حتمی مآب نے دس سوال دریافت فرمائے تھے۔ اس میں ایک سوال تھا۔

یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں دین کیا ہے؟ اس کے جواب میں سرکار رسالت نے فرمایا۔ **الدین التسلیم لامر اللہ والشفقة علی خلق اللہ۔** دین امر الہی کے سامنے تسلیم خم کرنا، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا ہے۔ یعنی دین کے دو حصے ہیں۔ ایک اللہ سے تعلق پیدا کرنا اور اس کی اطاعت کرنا یعنی حقوق اللہ کو ادا کرنا۔ اور دوسرے خدا کی مخلوق پر شفقت کرنا جو حقوق العباد ہے۔ یعنی دین کیا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور بنی نوع انسان سے ہمدردی اللہ! اللہ! کیا جامع اور مانع تعریف ہے۔ اس تعریف کے لحاظ سے بھی غم کل دین ہے۔ غم انسان کو خدا سے وابستہ کرتا ہے اس حقیقت کو قرآن مجید نے کئی آیات میں بیان فرمایا ہے کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے اور نافرمان انسان مسرت میں خدا کو بھول جاتا ہے۔ بلکہ مسرت میں انسان قدرت سے سرکشی اور بغاوت بھی اختیار کرتا ہے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ دین کے لئے وہ غم مفید ہے کہ جس میں خدا یاد آتا ہے یا وہ مسرت جس میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے اور اس سے سرکشی اور بغاوت اختیار کرتا ہے۔ دین کا دوسرا جزو شفقت علی الخلق یا ہمدردی ہے یہ حقیقت واضح ہے کہ کسی درد رسیدہ یا غمزدہ انسان سے ہمدردی اسی انسان کو ہو سکتی ہے۔ جسے درد و غم کا احساس ہو۔ اور احساس اُسے ہی ہو سکتا ہے جس نے درد و غم کو چکھا ہو جو شخص درد و غم سے نا آشنا ہو اُسے کسی غمگین دل اور درد مند انسان سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ شفقت علی الخلق کا جذبہ بھی جذبہ درد و غم سے وابستہ ہے۔ غم گناہ کے جذبہ کو مٹاتا ہے، مذہب کی دنیا میں اس لئے ضرورت ہے کہ مذہب گناہ فسق و فجور اور ظلم و ستم کو مٹانا چاہتا ہے اور ان خباثتوں

سے انسان کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ مذہب کی ساری جدوجہد گناہ کو ملیا میٹ کرنے کے لئے ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کی خواہش اور شہوات کا زور مسترت میں ہیجان میں آتا یا غم میں یہ ظاہر ہے کہ گناہ اور شہوات مسترت میں جوش میں آتی ہیں۔ اور جب انسان گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو اور اس پر کوئی مصیبت آپڑے تو وہ گناہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ نفس انسانی درد و الم، غم و رنج میں گناہ و شہوات کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کیا دین غم کو اپنائے گا جو اس کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ یا مسترت کو جو اس کے اغراض و مقاصد کو تباہ کرنے والا جذبہ ہے فتدبو ولا تکن من الجالدين غم کی یہ افادیت ہے۔ جس کی وجہ سے سرکار شہادت نے اس مفید جذبہ کو نشو و ارتقا دے کر اپنے تذکرہ کا جزو لاینفک قرار دیا۔ ترجمان المیہ کر بلا حضرت نجم آفندی نے اسی لئے سرکار شہادت کو درد کا پروردگار کہا ہے۔

شہید غم غریب الدیار کیا کہنا
حسین درد کے پروردگار کیا کہنا
بڑھا تھا کفر کہ اسلام کا نشان نہ ہے
جگر پہ روک لیا تو نے وار کیا کہنا

جذبہ غم و الم کی تربیت کے بغیر دین ناقص ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کے سمجھنے کے لئے ایک مقدمہ کی ضرورت ہے۔

تعمیر کردار کے لئے تعلیم کافی نہیں | مذہب کا مقصد تشکیل سیرت یا تعمیر کردار ہے اور اس کے لئے محض تعلیم کافی نہیں اخلاقیات میں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ خیر و شر کا محض علم انسانی کردار کی تعمیر نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لئے دو اور عظیم الشان امور کی ضرورت ہے تین چیزیں مل کر انسان سے گناہ چھڑا سکتی ہیں اور اسے نیکی کا عادی بنا سکتی ہیں اور اس کی تکمیل سیرت کر سکتی ہیں۔

۱۔ تربیت (TRAINING) ۲۔ نظریہ (THEORY) ۳۔ مثال یا نمونہ (EXAMPLE-IGEAL)

دنیا کے تمام مذاہب تشکیل سیرت کے لئے تعلیم کو کافی خیال کرتے ہیں، اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس میں ہر نظریہ کے لئے ایک تربیت ہے اور اسی تعلیم و تربیت کے لئے بہترین نمونے

عمل موجود ہیں۔ اسلام کے مجموعہ نظریات کو قرآن و معصومین کی احادیث ہیں۔ تربیت کے لئے اسلام میں مختلف اعمال ہیں اور اس تعلیم و تربیت کے نمونہ ہائے عمل اور بہترین امثال سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔ اب تعمیر کردار کے اس طریق کار کو ہم چند مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ مثلاً بکبر بڑا ہے، اور مذہب انسان سے بکبر چھڑا کر اُسے متواضع بنانا چاہتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب بکبر کو بڑا کہتے ہیں اور بکبر کا ازالہ چاہتے ہیں۔ مگر ان کے ہاں اس کے لئے تربیت نہیں۔ اسلام میں بکبر کے ازالہ کے لئے مختلف تربیتیں ہیں۔ نماز جماعت، حج، سعی صفا و مروہ، روزہ، محافل فضائل، مجالس مصائب، حلقہ ہائے ماتم وہ تربیتیں ہیں جو انسانی معاشرہ میں مساوات کے علمبردار ہیں اور بکبر کا قلع قمع کر دیتی ہیں۔ طمع و حرص بنی نوع انسان کے لئے مصیبت ہے، جس کے دم قدم سے آج بنی آدم کا ناک میں دم ہے۔ اسلام میں اس کے ازالہ کے لئے زکوٰۃ، خمس اور تقسیم وراثت ہے۔

فسق و فجور اور صنفی بغاوت کے ازالہ کے لئے اصول پردہ ہے۔ روزہ کی افادیت یہ ہے کہ روزہ ضبط نفس، استحکام ارادہ اور دوسروں کے مصائب کے احساس کی تعلیم و تربیت ہے۔ حلال چیزوں سے احتراز سے نفس انسان میں ایسا لنگہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ حرام سے بچ سکے۔ روزہ استحکام قوتِ ارادہ اور عزمِ استقلال کے لئے بہترین تربیت ہے۔ اسلام میں سنگدلی کے ازالہ کی تربیت قساوت قلبی اور سنگدلی امراضِ روحانیہ میں سے بدترین مرض ہے۔ دل رئیس الاعضا ہے۔ اس لئے اس کی روحانی بیماری بھی تمام روحانی بیماریوں کی سردار ہے۔ یہ سنگدلی ہے جس سے قتل نفسِ انسانی، ڈاکو، غصب، ظلم و جور، ستم و جفاء اور استبداد کا ارتکاب ہوتا ہے۔ کیا اسلام جیسے کامل مذہب میں قساوتِ قلبی اور سنگدلی کے ازالہ کے لئے کوئی تربیت ہے؟ اگر نہیں تو اسلام کامل مذہب نہیں بلکہ ناقص ہے۔ اسلام میں سنگدلی کے ازالہ کے لئے تربیتِ تذکرہ منعلوم امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بہترین تربیت ہے۔ اس لئے ہم بانگِ دہل کہہ سکتے ہیں کہ سید الشہداء امام حسینؑ

کی عزاداری کو اگر اسلام سے علیحدہ کر لیا جائے تو دین ناقص رہ جاتا ہے، اس لئے حکیم مطلق اللہ نے تکمیل دین کے بعد اعلان کے بعد ارادہ کر لیا ہے کہ قیامت تک اس دین میں کوئی نقص نہیں آنے دے گا۔ امام حسین کے واقعات رنج و اندوہ، غم و الم کو سن کر اس پر آنسو بہانے کے بعد انسانی نفس میں یہ قابلیت ہی نہیں رہتی کہ وہ انسانیت سوز مظالم برداشت کر سکے یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہانے والی قوم کا دامن سیاست انسانیت سوز مظالم کے دھبوں سے پاک ہے اور پاک رہے گا۔

غم سے انسانی دماغ کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور نازک جذبات بلند ذہانت کا موجب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کے غم میں رونے والے بلند ذہن و ذہانت کے مالک رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام کا غم دل و دماغ بناتا ہے۔

شہید غم کیلئے ہلا دیئے تو نے حسین درد کے دریا بہا دیئے تو نے
ہر ایک ذرہ بے حس میں اک تڑپ بھردی دماغ وضع کئے دل بنا دیئے تو نے

حسین علیہ السلام کا غم اس لئے ہے کہ اس سے دل و دماغ میں پند و مواظبا کا اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور ہم صالح اور متقی انسان بن جائیں۔ حسین علیہ السلام کا تذکرہ غم سے متاثر دل و دماغ کو نہایت ہمت بالشان اخلاق و اطوار عظیم الشان معاشرہ اور تمدن کی تعلیم دے رہا ہے۔ عزاداری کی یہ شان افادیت ہے جس کی وجہ سے خالق عالم نے عزاداری کو معجزانہ انداز میں آج تک قائم رکھا ہے اور قیامت تک قائم رکھے گا۔

عزاداری امام حسینؑ زندہ معجزہ ہے | تیرہ سو برس سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے

امام حسین علیہ السلام کا غم و الم اور عزاداری معجزانہ شان سے قائم ہے اور روز افزوں ترقی کر رہی ہے۔ عزاداری معجزہ ہے، دورِ حاضر میں معجزہ ہے، اس علم و فن اور سائنس کے زمانے میں معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ جس سے اس حقائق کے زمانے میں انکار نہیں کیا جاسکتا ہے، ذرا نفسیات کی عینک لگا کر آپ کتاب عزاداری کا مطالعہ کیجئے۔

تاریخ از زخم اش لرزاں ہنوز زندہ از تکبیر او ایمان ہنوز

الثانی: نفسیات میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جذبہ کا تکرار (REPEATATION) جذبہ کو آہستہ آہستہ کم کرتا ہے اور آخر ختم کر دیتا ہے۔ اس کی توضیح اس طرح پر ہے کہ جب کوئی جذبہ برا لگنختہ ہوتا ہے تو اس سے نظام اعصابی حرکت میں آتا ہے۔ اعصاب چونکہ زندہ ہیں اس لئے بار بار متحرک ہونے سے تھک جاتے ہیں۔ اس لئے ایک جذبہ جس طرح پہلی دفعہ برا لگنختہ ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا۔ ایک ناول پڑھیے جو ٹریجڈی (المیہ) ہو پہلی دفعہ اس کے پڑھنے سے جو اثر پڑا ہے دوبارہ نہیں پڑے گا۔ اگر بار بار پڑھیے تو اثر رخصت ہو جائے گا۔ ایک نظم کا مطالعہ کیجئے۔ آپ پہلی دفعہ جس طرح اس سے مسحور ہوں گے دوبارہ نہیں اگر اسے ہر وقت گنگناتے رہیں گے تو اثر ختم ہو جائے گا۔ اس قانون کو امام عالی مقام کی عزاداری نے توڑ دیا ہے۔ المیہ کر بلا مختصر سا واقعہ ہے جسے برابر دہرایا جاتا ہے۔ وہی واقعات ہیں جنہیں ہر ذاکر پڑھتا ہے اور ایک دن میں کئی مجلسیں ہوتی ہیں ہر جگہ انہیں واقعات کو دہرایا جاتا ہے۔ مگر اثر کم ہونے نہیں آتا۔ محرم کا ہی ذکر نہیں۔ سال بھر مجالس عزایا پڑھتی ہیں اور واقعات کر بلا کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ پس جس المیہ کر بلا کے تذکرے نے عادت جاریہ کے اس مسئلہ قانون کو توڑ دیا ہے۔ وہ یقیناً معجزہ ہے۔

الثالث: انسانی زندگی کی تمام جدوجہد جس امر کے لئے صرف ہوتی ہے وہ کیا

ہے؟ پس یہی (TO AVOID PAIN + ACQUIRE JOY) ”غم سے بچنا اور خوشی حاصل

کرنا“ قانون عادت جاریہ ہے کہ انسان حتی الامکان غم سے بچنے کی کوشش کرے۔

امام حسین علیہ السلام نے اس قانون عادت جاریہ کو بدل دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام

کی عزاداری میں غم سے بچنے کو ہی ترک نہیں کیا جاتا بلکہ اس غم کو حاصل کرنے اس رنج و

اندوہ میں مبتلا ہونے کے لئے کروڑ مارو پیہ صرف کیا جاتا ہے۔ دور دراز کے سفر اختیار

کئے جاتے ہیں۔ راحت اور آرام کو ترک کیا جاتا ہے۔ چونکہ غم سے پرہیز، الم سے احتراز

دوسے بچنا قانون عادت جاری ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم نے اُسے توڑ

دیا ہے۔ اس لئے عزاداری امام حسین علیہ السلام معجزہ ہے۔

الرابع: مسرت خوش گوار اور غم ناگوار ہے۔ یہی قانون عادت جاری ہے

امام حسین علیہ السلام کی عزاداری نے غم کو خوش گوار بنا دیا ہے۔ اس لئے

عزاداری معجزہ ہے۔

منزل ۱۸۱

ماتم

عشق و مودت سرکار سید الشہداء ارواحنا و انفسنا قلوبنا و اجسامنا و ما و تا و اعضاءنا ،
 لہ الفداء کے شدید مصائب کے تصور بے پایاں زخموں کے تالم اُن کی قربانی اُن کے اصحاب و
 انصار و اعزاء و اقرباء اور اولاد کی قربانیوں کے تذکرہ اور اُن کے دین کے متعلق خدشات
 کے متاثر سے جو نظری جذبہ غم ابھرتا ہے اُس سے انسان کا دلہانہ بے اختیار نہ طور پر
 چہرہ اور چھاتی پٹینا سینہ کو بی کرنا زنجیر زنی اور قمر زنی کرنے کو عرف عام میں ماتم سید الشہداء
 کہتے ہیں ۔

انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے انسان کو جسمانی ایذا پہنچے انسان اُسے ناگوار
 سمجھ کر ترک کرتا ہے ، لیکن عشق و محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ناگوار باتیں بھی خوشگوار
 ہو جاتی ہیں ۔ جن چیزوں کو انسان ناممکن سمجھتا ہے وہ ممکن ہو جاتی ہیں ، اس عشق کی کیفیت
 کو علامہ اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے ۔

مومن از عشق است و عشق از مومن است

عشق را ناممکن ناممکن است

مومن عشق سے ہی مومن بنتا ہے اور عشق مومن سے ہی ظاہر ہوتا ہے جن چیزوں
 کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں عشق اُن کو ممکن کر دیتا ہے ۔ انسانی خون سرمایہ حیات ہے ، اُس کا
 ایک ایک قطرہ انمول ہے ، یہ امام حسین علیہ السلام کے عشق کی کیفیت ہے کہ اُن کی بارگاہ
 عالیہ میں انسان انتہائی عقیدت سے اپنے سرمایہ حیات خون کو پیش کرتا ہے ، جذبات کی

انسانی زندگی میں قدر و قیمت ہے۔ اور ان سے بڑے بڑے مفاد و البتہ ہیں۔ اس لئے جذبات کی افادیت حاصل کرنے کے لئے کبھی کبھی ان کا بھی مظاہرہ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے اظہار جذبے کے متعلق خوب کہا ہے۔

نادم ہے دل کے پاس رہے پانسبان عقل
ہاں ماں کبھی کبھی اُسے تنہا بھی چھوڑے

انسانی زندگی میں جذبات کی افادیت ظاہر و باہر ہے، ہم اس ماتم کی افادیت پر بعد میں بحث کریں گے پہلے ہمیں اس امر پر تعجب ہے کہ ان جذبات کے اظہار پر بعض لوگ عدم جواز و جواز کا سوال پیدا کر رہے ہیں۔ حالانکہ جذبے کے بے اختیار اظہار پر مذہب فطرت عدم جواز کا حکم ہی نہیں لگا سکتا۔ آئیے ہم نفسیات کے علاوہ قرآن کریم کے آئینے میں اس کے عدم جواز کے متعلق نظر کریں۔ عقلاً قرآن کریم میں جس چیز کو ناجائز سمجھا گیا ہو۔ یا حرام خیال کیا گیا ہو اس کے متعلق ہی کا وار د ہونا ضروری ہے۔ جس چیز کے متعلق قرآن میں نہیں ہوئی وہ عقلاً جائز ہے۔

آئیے قرآن کی روشنی میں ہم ابراہیمی ملت کے متعلق غور کریں۔ حضرت ابراہیم کی زہد و عزم حضرت سارہ سلام اللہ علیہا جو خود بھی خاندان رسالت کا فرد تھیں اور ایک نبی معظم حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ جب ان کے اور ان کے شوہر کے عالم پیری میں حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے اس خوشخبری پر جذبہ تعجب کا اظہار اس طرح فرمایا۔

أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَانٌ هَذَا لَشَيْءٍ عُجِيبٍ (پہلے سورہ ہود آیت ۸۱)
کیا میں بچہ جنوں کی جگہ میں عجز (بوڑھی) ہوں اور میرا شوہر بوڑھا ہے یہ تو ایک عجیب بات ہے۔

جذبہ تعجب کے علاوہ انسانی شہانت کی وجہ سے ان پر جذبہ غم بھی طاری ہوا۔ جسے قرآن حکیم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فَصَلَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔

(پہلے سورہ الذریت آیت ۱۸)

اور اپنا منہ پیٹ لیا اور کہا کہ بڑھیا اور بانجھ پن (میں کیونکر بچہ جنوں گی) صکھ (ن) صکا۔ زور سے بار بار تھپڑ مارتا۔ (عربی۔ اردو المنجد ص ۶۹۶)

اس آیت مبارکہ کی از روئے لغت ترجمانی سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت سارا نے منہ پیٹ لیا یہی وہ مقام تھا کہ اگر پٹینا ناجائز ہوتا تو اس مقام پر قرآن میں نہی وارد ہوتی نہی کا عدم وجود جواز کی دلیل ہے۔ نیز اگر پٹینا ناجائز اور حرام ہوتا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ناجائز بعصمت ہونے کے لحاظ سے یہ فرض تھا کہ وہ اس فعل سے منع فرماتے اس کی مذمت کرتے اور اس کی حرمت کا اظہار فرماتے جو فرشتے حضرت اسحاق کی بشارت لے کر آئے تھے وہ بھی معصوم تھے، ان کی عصمت کا تقاضا تھا کہ اس محترمہ کو اس فعل سے منع کرتے اس کی حرمت کو بیان کرتے اور اس کی مذمت کرتے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ماتم از روئے قرآن و عقل ناجائز نہیں ہے۔

ہمارے بعض برادران اہلسنت فرماتے ہیں کہ بیوی نے غم سے نہیں بلکہ حیرت سے اس فعل کو انجام دیا۔ اگر حیرت کے باعث ایک معصوم نبی کی زوجہ منہ پیٹ سکتی ہے اور قرآن اسے منع نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ کربلا کی کہانی میں پٹینا غم کے علاوہ ایسی انتہائی حیرت کا موجب ہے جس سے بڑھ کر کوئی حیرت ہو نہیں سکتی مسلمانوں کا کلمہ طیبہ پڑھ کر خاتم الانبیاء کو رسول تسلیم کر کے اولاد رسالت کو شہید کرنا اور مخدرات عصمت و طہارت رسالت کو قید کرنا تشہیر کرنا اس سے بڑھ کر کون سی حیرت ہو سکتی ہے

ماتم کی افادیت بنی نوع انسان میں ظلم کے خلاف احتجاج ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ظلم ایک ایسی برائی ہے جس سے دنیا کے کروڑوں انسانوں کو مہبوت کر کے پٹینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لئے ظلم کو دنیا سے نیست و نابود ہو جانا چاہیے اور ماتم کرنے والوں کی محبت و الہانہ عقیدت کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر مذہب پر کوئی وقت آجائے تو اپنا آخری قطرہ خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے اور ظلم کے خلاف وہی صورت اختیار کریں گے جو سرکار سید الشہداء نے اختیار کی یہ عشق سرکار سید الشہداء کا شاہکار ہے، نہ گناہ ہے نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے۔

اولیاء اللہ کے مصائب سن کر اگر حضرت عولیس قرنی سرکار رسالت کے ایک دانت پر صدر مہینچنے پر اپنے دانت اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں اور اس فعل کو قابلِ تمجید سمجھا جاتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نبی خدا حضرت یوسف کے غم میں بینائی جیسی عزیز چیز کو کھو سکتے ہیں اور سرکار رسالت کی ایک زوہر وقت وفات سرکار رسالت حضور کے سر مبارک کو تکیے پر رکھ کر عورتوں کے ساتھ پیٹ سکتی ہے تو پٹینے کا عدم جواز صرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے کیوں اختیار کیا جاتا ہے۔

واقعہ کربلا میں مندرجات عصمت و طہارت کے متعلق انتہائی علم یہ تھا کہ ان کے ہاتھ گردن سے باندھ دیئے گئے چنانچہ حضرت قائم آل محمد زیارت نامیہ مقدمہ میں ارشاد فرماتے ہیں

وایدیہن مغلولۃ بالاعناق مندرجات عصمت سرکار سید الشہداء کے ہاتھ ان کی گردن سے باندھ دیئے گئے آخر ایسا سلوک بے وجہ نہیں تھا۔ شیخ جعفر شوستری اعلیٰ اللہ مقامہ نے لکھا ہے کہ ان ہاتھوں کے گردن سے باندھنے کی یہ وجہ تھی کہ ان مندرجات عصمت و طہارت کے اعضاء و اعضاء کے سر ہائے مبارک نیزوں پر سوار ان کے ہمراہ جا رہے تھے اور شہداء کربلا کے قاتل انہیں گرفتار کر کے لے جا رہے تھے ان کے چہروں پر نظر انتہائی غم و الم کا سبب تھی تو ان باتوں کی موجودگی میں جذبہ غم سے متاثر ہو کر عورتیں پیٹنے لگیں گی۔ اس لئے ان کے ہاتھ باندھ دیئے گئے تھے۔ بازار کوفہ میں جب افواج یزید ان مندرجات عصمت کی تشہیر کر رہے تھے تو غیور سرکار شہادت نے نوک نیزے پر تلاوت قرآن شروع کر دی۔ اس لئے تاکہ سر بریدہ کا بولنا انتہائی تعجب انگیز تھا جو باعث توجہ انسانیت تھا۔ مطلوب یہ تھا کہ پبلک میرے سر کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان معظمت خاندان رسالت کے چہروں پر نظر نہ پڑے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اس طرح تلاوت شروع کی تو بروایت مسلم معمار ام المصائب زینب طاہرہ سلام اللہ علیہا نے سرکار شہادت امام حسین علیہ السلام کے چہرہ پر نظر کی تو لبوں کی حرکت سے ایک قطرہ خون جو سرکار سید الشہداء کی ریش مبارک میں اٹکا ہوا تھا۔ بازار کوفہ میں گرا۔ سرکار زینب طاہرہ کا تصور یہ ہو گا کہ امی جان تمہارے دودھ

کے نظرات کہاں کہاں گر رہے ہیں۔ کہ بلا کی زمین اور کونے کے بازار میں اس خیال کے
 آتے ہی قنطاریت جینھا براس اٹھل جبری دمھا کانہا میراب۔ عصمت صغریٰ
 حضرت زینب نے اپنا سر محل کی لکڑی سے دے مارا۔ خون اس طرح جاری ہوا جس طرح
 پر نالہ چلا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بازاروں میں زنجیر زنی کرنا یہ عصمت صغریٰ حضرت زینب
 کی سنت ہے۔

منزل (۱۹)

قرآنی قصص و حکایات

اگر قصہ یوسف علیہ السلام احسن القصص ہے تو کربلا کی کہانی باحسن الوجہ احسن القصص ہے
 فا قصص القصص لعلمهم تیفکرون (پارہ ۹ رکوع ۱۲ آیت ۱۷۶ سورہ اعراف)
 ترجمہ: سرکارِ احدیت عزاسمہ کا ارشاد ہے کہ ان سے قصے بیان کرو تاکہ یہ لوگ
 غور و فکر کریں۔

قرآن حکیم میں مختلف قصص و حکایات بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کا پچھلے قصص و
 حکایات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب آخری صحیفہ ربانی ہے، اور اس میں انسانی زندگی کا مکمل لائحہ عمل
 بیان ہوا ہے۔ اس کتاب میں قصص و حکایات کا ہونا افادیت رکھتا ہے اور انسان کے لئے
 موجب ہدایت ہے۔ اس لئے ہر طالب ہدایت کو ان قصوں اور کہانیوں پر غور و فکر کرنا
 چاہیے۔ قرآن حکیم کلام الہی ہے اور سرکارِ رسالت کی رسالت کا زندہ معجزہ ہے ان قصے
 اور کہانیوں کا بیان ایسے اصول سے ہوا ہے کہ یہ خود ایک معجزہ ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل
 یہ ہے۔

قرآن پاک کا معجزہ فصاحت | قرآن حکیم سرکارِ رسالت کا معجزہ ہے جس طرح
 وہ حیات ظاہر یہ سرکارِ رسالت میں معجزہ تھا۔ آج تیرہ سو برس گزر جانے کے بعد بھی معجزہ
 ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن عمید کا چیلنج ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی
 عبدنا فاتوا بسورتہ من مثله (پ ۱ ع ۲ آیت ۲۲ سورہ بقرہ)
 ترجمہ (اگر تمہیں اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندہ پر نازل کیا شک ہو تو تم بھی اس

جیسی ایک سورہ بنا لاؤ

محض اس زمانہ کے عربی دان اور عربی بولنے والے طبقہ کو عربی زبان کے لحاظ سے تھا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ ہم آج دنیا کے تمام انسانوں کو جو مختلف زبانیں بولتے ہیں چیلنج کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ کتاب دنیا کی کسی زبان میں بنا کر لائیں۔

اگرچہ اس مختصر مضمون میں ان دلائل کی گنجائش نہیں جو ہمارے اس دعویٰ کو ثابت کر رہی ہیں، تاہم اختصار سے چند باتیں پیش کی جاتی ہیں۔

۱۔ تکرار (REPETITION) اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ کیونکہ جذبہ کے بار بار ابھرنے سے

نظام عصبی حرکت میں آتا ہے اس لئے اعصاب جو جاندار ہیں بار بار متحرک ہونے سے تھک جاتے ہیں۔ یہ فطرت کا مسلمہ قانون ہے۔ قرآن حکیم نے اس فطرت کے قانون کو توڑ دیا ہے۔ اس لئے قرآن مجید سرکارِ رسالت محمد مصطفیٰ ارواحنا و ارواح العالمین لہ الفداء کا زندہ معجزہ ہے۔ قرآن حکیم میں مختلف قصص و حکایات ہیں جنہیں قرآن پاک مختلف سورتوں اور پاروں میں بار بار بیان کرتا ہے۔ اس تکرار کے باوجود اس کی شانِ فصاحت و بلاغت میں فرق نہیں آتا اور اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ اب دنیا کے کسی فصیح و بلیغ ادیب کو کہیے کہ وہ اپنی زبان میں ایک ہی پلاٹ (PLOT) کو بار بار بیان کرے وہ ہر بار اُسے اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرنے سے قاصر رہے گا۔

(۲) قرآن حکیم و فرقان مجید آئین و قوانین کی کتاب ہے اور قصص و حکایات میں آئین و قوانین بیان ہوئے ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی ادیب مجموعہ قوانین میں اس شانِ فصاحت و بلاغت کو اس طرح قائم رکھ سکتا ہے جس طرح قرآن حکیم نے رکھا ہے؟

(۳) فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ محسوسات و مشاہدات میں ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کے بیان میں جو ہمارے احساسات و مشاہدات سے بلند و برتر ہیں اظہارِ فصاحت قرآن حکیم کا شعار ہے۔ ان قصوں میں ایسے امور بیان ہوئے ہیں جو مشاہدات و احساسات سے

بلند و بالا ہیں۔

قرآن مجید اللہ معاد ملائکہ جیسے مضامین بیان کرتا ہے اور پھر انتہائی فصاحت و بلاغت لئے ہوئے ہے۔ کیا دنیا کا کوئی ادیب غیر محسوس وغیر مشاہد اشیاء کو اپنی زبان میں اس طرح بیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

اس سے صاف طور پر عیاں ہے کہ یہ قصص و حکایات شانِ اعجاز و افادیت لئے ہوئے ہیں ان قصص و حکایات میں دو قسم کے انسانوں کا ذکر ہے۔ یا صالحین کا ذکر ہے یا انتہائی بدکردار انسانوں کا تذکرہ ہے۔ صالحین کے ذکر میں انبیاء و رسل، اوصیاء و اولیاء، آئمہ و حجج الہیہ کا تذکرہ ہے۔ اس سے صفات قدسیہ کی مؤدت و محبت مطلوب ہے اور اس مؤدت و محبت سے مقصود یہ ہے کہ ہم ان ذوات قدسیہ کے اعمال و افعال اختیار کریں۔ اور ان کے اسوۂ حسنہ پر چل کر نبوی اور اخروی فلاح و بہبود حاصل کریں۔ بدکردار انسانوں میں ان ذوات قدسیہ کے معاندین، شامانِ استبداد اور ان کے شرکار کا تذکرہ ہے تاکہ ان سے نفرت ہو اور اس نفرت کی وجہ سے ہم ان کی بدکرداریوں کو ترک کر دیں۔ نیکو کار انسانوں کی محبت کو توڑا کہتے ہیں۔ اور بدکردار انسانوں سے نفرت کو تیرہ کہتے ہیں اور یہی دونوں ہی اصول ہیں جو ان قصص و حکایات کا مقصود ہیں۔ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کا اس ضمن میں ارشاد ہے۔ لا تکن ممن یحبُّ الصالحین المعصومین ولا یعمل عملہم ولا تکن ممن یبغض الظالمین والکاذبین والغاصبین وهو احدہم۔ (بیج البلاغہ)

تم ایسے نہ بنو کہ جو صالحین معصومین سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے اعمال اختیار نہیں کرتے اور تم ایسے نہ بنو جو ظالموں کا زبوں اور غاصبوں سے بغض رکھتے ہیں اور وہ نمل کے دقت ان میں سے ایک ہوتے ہیں۔

الغرض قرآنی قصص کے مقاصد و اغراض اظہر من الشمس ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنی زندگیوں کو سفل بنا نا چاہیے۔ ان قرآنی قصص میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اہم حصے کو انتخاب

کر کے ارشاد فرماتا ہے۔

نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا عليك هذا القرآن۔

(پارہ ۱۲ رکوع ۱۱ آیت ۴ سورہ یوسف)

اے حبیب ہم آپ سے ایک حسین ترین اور بہترین قصہ بیان اُس انداز میں کرتے ہیں۔
جس میں ہم نے آپ پر قرآن کو وحی کیا ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے قصہ یوسف کو چن کر اہمیت دی ہے اور اُسے افضل التفصیل
(لفظ احسن) سے بیان کیا ہے۔ آخر حکیم مطلق نے اس قصے کو تمام قرآنی قصص سے ممتاز کر کے
احسن القصص کیوں کہاں ہے۔ حکیم مطلق کا ایسا کرنا اپنے بیان میں اس قصے کی خصوصیات
کو لئے ہوئے ہے۔ اس قصے کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قصہ اپنے دامن میں
وعدانِ محبت کو لئے ہوئے ہے وہ محبت جس سے اعمالِ انسانیت قابلِ قبولیت بن کر
عمرہ عشر میں نمودار ہوں گے۔ ایک ایرانی شاعر نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے

سے جز محبت ہرچہ بڑوم سود در محشر نداشت

دین و دانش عرض کردم کسب چیزے برخواست

محبت کے سوا جو کچھ بھی میں میدانِ محشر میں لے گیا اُس نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا۔
میں نے دین اور عقل کو پیش کیا، کسی نے اسے کوئی چیز نہیں سمجھا۔ محبت سے ہی مذہب و
دین، حقیقی مذہب و دین بنتا ہے۔ اور محبت سے ہی عقل و دانش، حقیقی عقل و دانش بنتی ہے
قصہ یوسف علیہ السلام باپ اور بیٹے کی محبت کا قصہ ہے، لیکن کہ بلا کی کہانی میں تمام محبتیں مجتمع
طور پر نظر آتی ہیں۔ عابد اور معبود کی محبت، حضور سرور کائنات کی محبت، دین اور ایمان کی
محبت، باپ اور بیٹے کی محبت، بہن اور بھائی کی محبت، بھائی اور بھائی کی محبت، بلکہ قصہ
یوسف میں ایک کی موجود ہے کہ بھائیوں کا بھائی سے سلوک اچھا نہیں تھا۔ چنانچہ آج تک یہ کمی
زبانِ نردخلق ہے جو بھائی اچھا سلوک نہ کرے اُنہیں برادرانِ یوسف کہتے ہیں، مگر کہ بلا کی کہانی

نے ابروئے وفا، سرکار وفا حضرت عباس روحی لہ الفدا نے اس کمی کو اس انداز سے پورا کیا کہ زبان
زود خلائی ہے۔

طر زینب سی بہن ہوگی نہ عباس سنا بھائی
وفا کا یہ شاہکار ایسا تھا کہ آج بھی دنیا کہہ رہی ہے کہ
طر عباس تجھے اپنی وفا یاد کریں گے۔

ماموں اور بھانجوں کی محبت، بھتیجیوں اور چچا کی محبت بید اور آقا کی محبت، امام اور
مأموم کی محبت، الغرض ایسی کوئی محبت نہیں جو کہ بلا کی کہانی میں موجود نہیں ہے، جب ایک محبت
کی وجہ سے قصہ یوسف احسن القصص ہے تو کہ بلا کی کہانی جس میں تمام محبتیں مجتمع طور پر موجود ہیں
باحسن الوجوه احسن القصص ہے، قصہ یوسف کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ جدائی کا قصہ ہے،
ایک فرزند اور جند اپنے باپ سے جدا ہو رہا ہے، کہ بلا کی کہانی میں مختلف طور پر جدا ہونا موجود ہے
سرکار رسالت کا جانشین، قرخم رسل کا مجاور مدینے سے جدا ہو رہا ہے، مکے کو بیت اللہ بنانے
والوں کا فرزند اس مرکز توحید کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا رخصت ہو رہا ہے، جدائی کا
یہ عالم ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، بہن بھائی سے جدا ہو رہی ہے، بیٹے باپ سے جدا
ہو رہے ہیں، بھتیجے چچا سے جدا ہو رہے ہیں، بھانجے ماموں سے جدا ہو رہے ہیں، غرضیکہ کوئی جدائی
ایسی نہیں جو کہ بلا کی کہانی میں موجود نہ ہو، جب قصہ یوسف ایک جدائی کی وجہ سے احسن القصص ہے
تو کہ بلا کی کہانی بہت سی وجہوں سے باحسن الوجوه احسن القصص ہے۔

قصہ یوسف قصہ حزن ہے، چنانچہ ارشاد ہوا: **وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَافٍ**

ع لہ ایت سورہ یوسف پٹا

یعقوب علیہ السلام کا عزیز ترین اعضاء اس حزن سے ضائع ہو گیا، یہاں ہم لفظ حزن
اور اس کے مترادف لفظ خوف کی کچھ توضیح کرنا چاہتے ہیں۔

لغت عربی کا مشہور ماہر لغت راغب اصفہانی نے اس فرق کو اس طرح بیان کیا ہے

الحزن علی مافات والخوف علی مایاتی۔ عزن کسی گزری ہوئی چیز پر رنج و الم کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن حکیم پر ان دونوں لفظوں کو دو آیات میں اس طرح بیان کیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا (پ ۱۰ ع ۱۲ آیت سورہ توبہ) اپنے ساتھی سے کہا حزن نہ کرو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور حضرت موسیٰ کے متعلق قرآن میں ارشاد ہوا۔ لا تخف انک انت الاعلیٰ (پ ۱۶ ع ۱۲ آیت سورہ طہ) خوف نہ کرو تم ہی بلند مرتبہ رہو گے۔ فافہم فقدرہم غم انسانی فطرت کا جزو لاینفک ہے انسانی فطرت میں اس طرح سمویا ہوا ہے کہ اُس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ شاعر فطرت حضرت غالب نے کہا ہے۔

غم اگرچہ جاں گسل ہے تہ بچیں کہاں کہ دل ہے

غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا

اس سے معلوم ہوا کہ غم و الم کی قسمیں ہیں۔ غم روزگار گٹھیا قسم کا غم ہے اور غم عشق

بڑھیا قسم کا غم ہے اور بہترین اور بلند ترین عشق اللہ اور اُس کے رسول انبیاء و رسل اور

حج الہیہ کا عشق ہے۔ دونوں قصوں میں غم عشق اعلیٰ ترین مدارج میں موجود ہے۔ حضرت یعقوب کا غم

حضرت یوسف کے لئے غم اولاد بھی تھا۔ اور غم محبوب خدا بھی تھا۔ لیکن کربلا کے قصے میں بہترین

انداز کے غم و الم موجود ہیں۔ جن سے سرکار سید الشہداء اور شہداء کربلا دوچار ہوئے اور انہوں

نے احسن ترین غم قیامت تک کے لئے عزاداری میں پیدا کر دیا ہے۔ حضرت نجم آفندی نے کہا ہے

سے شہیدِ ظلمِ غریب الدیار کیا کہنا حسین درو کے پروردگار کیا کہنا

بڑھا تھا کفر کہ اسلام کا نشان نہ ہے جگر پہ روک لیا تو نے والا کیا کہنا

حسین علیہ السلام نے یہ حزن قیامت تک کے لئے ہمیں دیا ہے۔ جو ابدی ہے اور ہمیشہ

قائم رہے گا۔ کسی شاعر نے ہمارے متعلق خوب کہا ہے۔

سے قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کہ جس چیز کے قابل نظر آیا

بیل کو دیا نالہ تو پروانے کو جلنا غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا

غم حسین ہماری شاہرگ حیات ہے۔ جسے ہم جب تک زندہ ہیں نبھاتے رہیں گے۔
 کہ بلا کی کہانی میں غم کی یہ فراوانی اس کے احسن القصص ہونے کی دلیل ہے۔ غم جو ناگوار تھا اور سب
 سے مشکل تھا اُسے اعجاز شہید کربلا علیہ التحیۃ والثناء نے اس مشکل کو حل کر دیا۔ ناگوار گریہ و بکا کو
 اس قدر خوش گوار بنا دیا کہ ہم روتے ہیں اور رونے سے جی نہیں بھرتا۔ مجلس عزاء میں اگر یہ پُرفلوس
 عبادت ادا نہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ مال کار نہیں ہوا۔ ہزاروں صعوبتیں بھیتے ہیں۔ مخالفتیں مول لیتے ہیں۔
 لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اس لئے کہ جی بھر کر رو لیں۔

قصہ یوسف کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس قصے میں ہائے ماٹے کی دردناک آواز موجود
 ہے۔ یا اسفاہ علی یوسف۔ ہائے یوسف (پتھ ۴ آیت سورہ یوسف)

کہ بلا کی کہانی میں اس ایک ہائے ماٹے سے بڑھ کر بہت سی ہائے موجود ہیں۔ ہائے حسین
 ہائے زینب۔ ہائے عباس۔ ہائے اکبر۔ ہائے اصغر۔ ہائے پائس تو پھر اگر قصہ یوسف ایک
 ہائے کی وجہ سے احسن القصص ہے تو کہ بلا کی کہانی باحسن الوجہ احسن القصص ہے۔
 قصہ یوسف کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ قید و بند کی کہانی ہے۔ اس قصے میں اگر یوسف
 نے قید و بند کے مصائب جھیلے ہیں تو وہ ان مصائب کے جھیلنے میں تنہا تھے۔ مگر سید سجاد اسیہ کربلا
 کی کہانی اس سے بڑھ کر ہے اُن کی آسارت میں مخدرات عصمت و طہارت، دختران سرکار رسالت
 علی و مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں شریک تھیں اور انہیں قیدی بنا کر بازاروں میں تشہیر کیا جا
 رہا تھا۔ کونے اور دمشق کے درباروں میں لایا جا رہا تھا۔ یہ ایک ایسی مصیبت تھی جس کے متعلق
 سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں۔

دمشق کے دربار میں مجھے ایسا ذلیل و رسوا سمجھا گیا کہ گویا میں ایک زنگی و جنبی غلام تھا
 جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ اگر قصہ یوسف حضرت یوسف کی مصیبت قید و بند کی وجہ سے احسن القصص
 ہے تو کہ بلا کی کہانی باحسن الوجہ احسن القصص ہے۔

اس کے بعد رب العزت اپنے جیب سے کہتا ہے کہ اے رسول کہہ دے کہ ہمارا خدا کی

طرف بلانے کا یہی طریق جس سے ہم نے احسن القصص کو بیان کیا ہے مؤثر طریق ہے ارشاد ہوتا ہے
 قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعْنِي أُوْحِدًا
 لے رسول تم یہ کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں (بھی) اور وہ (بھی)
 جس نے میری پیروی کی ہے بصیرت پر ہیں۔

اس قصے میں اللہ کی طرف بلانے کا انداز محبت، جذباتی کا ذکر، حزن و ملال کا تذکرہ، ہائے ہائے
 آوازوں کا بلند کرنا اور قید و بند کے مصائب کا ذکر کرنا پس اس لئے چاہیے کہ کہ بلا کی کہانی کو بھی
 انہی خصوصیات کے ساتھ بیان کیا جائے جیسا کہ ہم مجالس عزّ اور حزن و ملال کے جلوسوں
 میں کرتے ہیں اور ہمارا شعار ہے۔

خاندان ارسطو جاہی کے چشم و چراغ نبیرہ سرکار شریف العلماء سید آغا حسین شاعر پہلوی
 حضرت عباسؑ کی مہر و وفا پر لکھتے ہیں۔

حضرت عباسؑ

عباس علیؑ سر و گلستانِ پیمبرؐ!

در مہر و وفا تابعِ فرمانِ برادر،

توجہ: در عباس علیؑ سرکار رسالت محمد مصطفیٰ کے سر و گلستان تھے اور وہ محبت اور وفا

میں اپنے بھائی کے تابع فرمان تھے۔

عباسؑ کہ از لطفِ شہنشاہِ ولایت

باشد بہ جہان شمعِ فروزانِ ہدایت

توجہ: حضرت عباسؑ جو شہنشاہِ ولایت علیؑ رضی کے لطف و مہربانی سے جو دنیا میں

ہدایت کی روشن شمع تھے۔

وانم چودگر حیدر کرار نباشد
چوں حضرت عباس وفادار نباشد
ترجمہ: میں جانتا ہوں کہ کوئی اور حیدر کرار کی طرح سے حضرت عباس کی طرح وفادار
نہیں ہوگا۔

رب دو جهان مشرودہ وہ اجر عظیم است
عباس علی جان و ذل ذبح عظیم است
ترجمہ: عباس علی اجر عظیم کی خوشخبری دینے والے ہیں اور عباس علی ذبح عظیم کے دل جان ہیں
باشک و علم عن ازی مایتخ بدست است
از جرأت او حوصلہ کفر چہ پست است
ترجمہ: شکنجے اور علم کے ساتھ ہمارا غازی ماتھ میں تلوار لٹے ہوئے ہے، اس
کی جرأت سے کفر کا حوصلہ کس قدر پست ہو گیا۔

در آبِ رزواں بارخ قرتاب در آید
خودش نہ ز شکنجہ پر آب بر آید
ترجمہ: چلتے ہوئے پانی کے ساتھ روشن چہرے کے ساتھ خود پیا سے ہی پانی سے
بھرے ہوئے شکنجے کے ساتھ نکل آئے۔

جولانی آن اسب و فادار چگون است
دریای فرات است کہ لبریز بہ خون است
ترجمہ: اس وفادار گھوڑے کی جولانی کیسی عجیب ہے کہ جس سے دریائے فرات
خون سے لبریز ہو گیا ہے۔

دشمن ز کین بازوی عباس بریدی
از بار الم حضرت شبیر خمیدی

ترجمہ: دشمن نے گھات سے نکل کر حضرت عباس کے بازو شہید کر دیئے یہ ایسا صدمہ تھا
کہ جس سے حضرت بشیر کی کمر خم ہو گئی۔

سقیانی او پیشِ خدا امرِ عظیم است
در جنتِ فردوس بہ نعمایِ کریم است

ترجمہ: ان کی سقیانی خدا کے نزدیک امرِ عظیم ہے، جنتِ فردوس میں وہ بڑی نعمتوں
سے سرفراز ہیں۔

ای کاشش بہ خود خدمتِ عباسِ رسالت
یعنی بہ ابد بردر آن دوست بمانم

ترجمہ: اے کاش کہ میں خود اپنے آپ کو خدمتِ حضرت عباس میں پہنچاؤں یعنی ہمیشہ
کے لئے ایسے مہربان کے دروازے سے ہو رہوں۔

ایں خامہ کہ در مدحتِ عباسِ روان است
تمہیدِ جہاد است کہ با تیغِ زبان است

ترجمہ: یہ قلم جو حضرت عباس کی مدح میں خامہ زن ہے ایک جہاد کی تمہید ہے جو
میں زبان کی تلوار سے کر رہا ہوں۔

در گردشِ افلاک چہ پابندِ فسونم
یا حضرتِ عباسِ طلبِ کارِ جنونم

ترجمہ: زمانے کی گردش میں میں کس قدر پابندِ فسوں ہوں۔ یا حضرتِ عباس میں
آپ کے جنونِ عشق کا طلبِ کار ہوں۔

(دیوانِ پہلوی صفحہ نمبر ۹۶)

قصص و آئین میں ایسے حیوانات کا ذکر

بندگانِ صالحین کے ساتھ ان کے شرکا کا ارتحہ

کلبِ اصحابِ کہف یعنی اصحابِ کہف کا کتا

آیہ: کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید (پارہ ۱۵ رکوع ۱۵ سورہ کہف آیت ۱۸)
ترجمہ: اور ان کا کتا جو کھٹ پر دو نو ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔

و کلبہم: جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس کتے کا قصہ یہ ہے کہ جس وقت اصحابِ کہف شکار کے بیٹانے سے نکلے ہیں تو راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا۔ اُسے انہوں نے اپنے ساتھ لینا چاہا وہ تو ساتھ نہ ہوا مگر اُس کے پاس ایک کتا تھا وہ اُن کے ساتھ ہو گیا اور جس غار میں وہ جا کر سوئے یہ کتا اُس کے در پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہام جنت میں نہ ہوں گے۔ مگر تین اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بلغم باعورا کا گدھا اور حضرت یوسف کا بھیریا اور اصحابِ کہف کا کتا (حاشیہ مقبول ترجمہ)

دوسری آیہ: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَبِيرٌ
(پارہ ۱۶ رکوع ۱۲ آیت ۲۶ سورہ الحج)

اور بُدْن کو بھی ہم نے تمہارے لئے خدا کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ اُن میں

تمہارے لئے خیر ہے۔

حضرت اسمعیل کے ذبح کے وقت جو جانور اُن کی بجائے ذبح ہو گیا تھا۔ اُس کی یادگار کو قائم رکھنے کے لئے جو قربانی کے جانور ذبح کئے جاتے ہیں وہ اُس جانور کی نقل ہیں اور

ان جانوروں کو جو اُس جانور کی یادگار کے لئے قربان کئے جاتے ہیں، خداوند عالم نے اپنی نشانوں میں سے قرار دیا ہے اور اس میں نئی نوع انسان کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔

ناقہ صالح | ناقہ صالح کا رب العزت نے قرآن حکیم میں اس طرح کا ذکر کیا ہے۔ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَذَمُّدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۗ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۚ

(پارہ ۳۰ رکوع ۱۶ آیت ۱۳ تا ۱۵ سورہ الشمس)

پس اُن سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ خدا کی اونٹنی کو اور اُس کے پانی پینے کو نہ چھڑنا پس انہوں نے رسول کو جھٹلایا اور اُس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ پس اُن کے پروردگار نے اُن پر اُن کی اُس گناہ کے سبب عذاب نازل کیا۔ پھر اُن کا پٹرا کر دیا اور اُسے تو کسی کے بدل لینے کا ڈر ہے ہی نہیں۔

جہاد میں شریک گھوڑے | جن کی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں قسم کھاتا ہے۔ وَالْعَدِيتِ

ضَبْحًا قَالْمُورِيتِ قَدْ حَارَبَ ۙ (پ ۳۰ ع ۲۵ سورہ والعديت) قسم ہے ہر پٹ دوڑانیولے گھوڑوں کی جو فراتے بھرتے جاتے ہیں پھر پھر پٹاپ مار کر آگ نکالتے ہیں۔

ان حیوانات کا تذکرہ بتلاتا ہے کہ جو گھوڑے مجاہدین کے ساتھ شریک جہاد ہوں۔ یا

جو کتا صالحین کی غار کے چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے اُن کی حفاظت کر رہا ہو۔ یا جو قربانی کا جانور

حضرت اسمعیل ذبیح اللہ کی بجائے ذبح ہو گیا ہو اور اونٹنی ایک پیغمبر کے ساتھ منسوب تھی اور

معاندین نے اُس کا پانی بند کر کے اُس کے کوچوں کو کاٹ دیا۔ ان سب جانوروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ

قرآن حکیم میں قیامت تک کے لئے جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی سید الشہداء حسین علیہ السلام

کی سواری کا گھوڑا ذوالجناح تھا۔ جو بھوک میں، پیاس میں، مصائب میں، زخم کھانے میں ہر حیثیت

سے امام حسین علیہ السلام کا کر بلا کے جہاد عظیم میں شریک کار رہا۔ خدا اُس کا عملی تذکرہ قیامت

تک جاری رکھنا بھی ایسا ہی ضروری سمجھتا ہے۔ جیسا کہ ان حیوانات کا ضروری ہے۔ خدا کی قوت،

باوجود گونا گوں مخالفتوں کے اس کا تذکرہ جاری رکھنا چاہتی ہے۔ جیسا کہ عملی طور پر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ حقیقتہً جلوس ذوالجناح شیعہ قوم کے بلندئ اخلاق اور عظیم عظمت کی بریلین باہر اور دلیل ظاہر ہے۔ شیعہ قوم وہ احسان شناس قوم ہے جو ایک وفادار حیوان کی اپنے مالک کے ساتھ شرکت کو فراموش نہیں کر رہی۔ ذوالجناح کے جلوس آن احسان شناسی کی دلیل ہیں اگر کوئی انسان اس قوم کے ساتھ احسان کرے تو اس کے احسان کو اپنے اخلاق و اطوار میں کس قدر بلند مرتبہ دے گی۔ شاعر مہلوی سید آغا حسین اسطو جاہی

نبیرہ سرکار شریف العلماء ذوالجناح کے متعلق لکھتے ہیں۔

ذوالجناح

ای ذوالجناح سر بہ عقیدت خمیدہ ایم
از مداح اہل بیتؑ بنی بزرگنیدہ ایم
توجہ یہ ذوالجناح ہے کہ ہم نے اس کے سامنے عقیدت سے سر جھکا دیا ہے۔ اہل بیت
نبی کی مدح کے لحاظ سے ہم نے اسے چن لیا ہے۔
تشریح: عشق و محبت میں محبوب کے متعلقہ اشیاء خواہ ذی حیات ہوں یا غیر ذی حیات
ان سے محبت ہوتی ہے۔ اور ان اشیاء کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہی اصول ذوالجناح کے متعلق
کار فرما ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت کے باعث ان کے باوقاسپ سواری سے محبت بھی
ہے اور احترام بھی ہے۔

ای اسپ باوقاسپہ قدر احترام تو
مولای تو امام علیہ السلام تو
توجہ بدلے باوقا گھوڑے تیرا عزت و احترام اس لئے ہے کہ تیرے آقا امام علیہ السلام

دیدنی بہ ذوالفقارِ امامِ انام لرا

ناچار دیدی زینبِ عالی مقام را

ترجمہ: وہ وقت تھا جبکہ تو نے مخلوقِ خاص کے امام کو ذوالفقار کے بغیر دیکھا، یعنی جب آپ جہاد ختم کر کے شہید ہو چکے اس حالت میں تو نے دیکھا اور تو نے دیکھا اس حالت میں کہ جناب زینبِ بلند مقام پر ناچار وبے یار ہے۔

ای ذوالجناح بارِ امامت کشیدہ ای

نخنِ شفق بہ پردہٗ این شام دیدہ ای

ترجمہ: اے ذوالجناح تو نے سواری دے کر بارِ امامت کو اٹھایا ہے۔ امام حسین کے خون سے جو شفقِ آسمان پر نمایاں ہوئی تو نے شام کے پردے میں اُسے دیکھا ہے۔

در زیرِ رانِ سرورِ ذیشان بودہ ای

گویی ز ہر ماہ چہ آسان بودہ ای

ترجمہ: تو ذیشانِ سرور کی سواری میں تھا، اس لحاظ سے تو چاند اور سورج پر کس آسانی سے سبقت لے

آن شبہ سوارِ دوشِ پیمبر سوار تو

این نسبتی ز خلقِ عظیم است کار تو

ترجمہ: وہ رسول اللہ کے کندھے پر سوار ہونے والا شہسوار تیرا سوار ہے یہ خلقِ عظیم کی

نسبت تیرے کام سے ہے جو تو نے انجام دیا۔

خاکِ شفا ز نقشِ کفِ پا نشان دھد

داو شجاعت تو امامِ زمان دھد

ترجمہ: اگر بلا کی خاکِ شفا تیرے پاؤں کے نقش کا نشان دے رہی ہے امامِ زمان تیری شجاعت کی داو دے رہے

دا دسخن دھد بہ مرا آن ایام ما

(دیوانِ سلوی ص ۶۹)

آقای من حسین علیہ السلام ما

ترجمہ: مجھے میرا امام، میرا آقا، حسین علیہ السلام میرے اس کلام کی داد دیں گے یعنی اجر عطا فرمائیں گے۔

منزل (۱۲۰)

اغراض و مقاصد شہادتِ عظمیٰ امام حسین علیہ السلام

سے پڑچکے ہیں سینکڑوں روح شہادت پر نقاب

مومنو! اب ان حجابوں کو اٹھانا چاہیئے

حسین علیہ السلام کیوں شہید ہوئے؟ یہ ایک عظیم الشان سوال ہے جو نہ محض شیعوں بلکہ تمام مسلمانوں میں اور مصیبت زدہ مواد فساد دنیا کے تمام انسانوں کو دعوتِ فکر دے رہا ہے۔ شہادتِ سرکارِ شہادت کے اس مہتمم بالشان واقعہ کی اہمیت کو گھٹانے کے لئے عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حسین ایک ایسے آدمی تھے جو اپنے زمانہ کے جمہوری خلیفہ کے خلاف جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر (معاذ اللہ) اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے میں نے اس مقالہ میں اپنی عملی کوتاہیوں کے باوجود نفسیاتی اور تاریخی نظریات کی روشنی میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ نفسیاتی معارف اور تاریخی حقائق سے یہ بتلایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں شہید ہوئے اور جو ان کے اغراض شہادت تھے۔ ان میں انہیں کیسی عظیم الشان کامیابی ہوئی۔ آیہ نہ ان فی ذالک لذكری لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد ﴿۲۷﴾ آیت سورتی حسین کیوں شہید ہوئے؟ اس سوال کا جواب اتنا وسیع ہے کہ اس پر مبسوط کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ میں اس مختصر مقالے میں جن جن عنادین کے ماتحت ایسی کتابوں کو تدوین کیا جا سکتا ہے ان کا لکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔

۱) امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی غرض انسانی قلوب میں اللہ پر یقین کے عقیدے کا

استحکام، عبد اور معبود کا فرق تھا۔ اور ایک ایسا گروہ پیدا کرنا جو انتہائی مصائب میں اللہ پر یقین

کے عقیدے سے عزم و ثبات کا شاہکار ہو۔

(۱۲) عقیدہ معاد محاسباً و خروید اور عدل الہی کی عملی تائید (۳) نبوت محمدیہ کے عقیدے کی توثیق اور عقیدہ ختم نبوت پر مہر تصدیق (۴) نازک ترین حالات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اسوہ حسنہ پیش کرنا اور سلطان جبار کے سامنے لکھتی بیان کر کے تمام حجت کرنا (۵) مختلف نظریات حکومت کو غلط ثابت کرنا اور اسلامی نظریہ حکومت کا اثبات (۶) غم کے جذبات سے افادہ اور اس سے انسانیت مذہب تمدن و معاشرت کو فائدہ پہنچانا (۷) بہترین معاشرت کا مظاہرہ (۸) بہترین تمدن کا مظاہرہ (۹) اجتماعی زندگی میں مہزائی (۱۰) اقلیت کا اکثریت سے مقابلہ اور سلیم اقلیت کا معنوی غلبہ (۱۱) انصاف سے محبت اور زائل سے نفرت پیدا کرنا (۱۲) اظہار حق اور اس کے لئے مادی قوتوں سے مرعوب نہ ہونا (۱۳) اصلاح خلق میں مصلحین کی رہنمائی (۱۴) بقائے اسلام اور گناہ کا وجود مٹانا۔

ان چودہ عناوین پر نفسیات، سیاسیات، مذہبیات اور اسلامیات کی ریسرچ پر سکا لریسرو کتابیں لکھ سکتے ہیں۔

سے پڑھ چکے ہیں سینکڑوں روح شہادت پر نقاب مومنو اب ان حجابوں کو اٹھانا چاہیئے

(۱) اللہ پر یقین | اللہ پر یقین ایسا عقیدہ ہے جو اس عالم کون و فساد میں امن عالم کا قیاس ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ اس پر اقرار اس پر یقین اس کے لئے اپنی عقل و حوصلہ کو بڑھا سکے۔ ان عقائد کی افادیت اس کی مخلوق کے افادہ کے لئے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک۔ عقیدت ہی وہ اجتماعی مرکز ہے جس پر تباہی نسل و رنگ، ملک و ملت، اختلاف توکل و افلاس، توہین و ضعف کے باوجود خوشنت دنیا مجتمع ہو سکتی ہے۔ امن عالم اور توازن تمدن کے لئے ایک ایسی ہی سے عقیدت مزوری ہے جس کی باز پرس کا خوف قوی کو دست درازی سے روک سکے۔ اور جس کے انصاف کی امید ضعیف اور کمزور کو لپٹ نہ ہونے دے۔ بلکہ اس کے حوصلہ کو بڑھا سکے۔ اس کی زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنا سکے۔ موجودہ دنیا میں فساد کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب اہل مغرب میں اللہ سے عقیدت کا فقدان ہے۔

یورپ کے فلسفہ میں جب سے ڈارون (DARWIN'S THEORY) کے فلسفہ تخلیق نے جنم لیا ہے، یورپ میں اللہ کا انکار روز بروز ترقی پر ہے۔ اور اس کا اثر تمام عالم پر پڑ رہا ہے۔ مفکرین مغرب فلاسفہ اروپا (EUROPE) بظاہر عیسائی ہیں۔ معنوی طور پر منکرین الہی محمد اور وہ ہیں۔ اس لئے مغرب کا موجودہ غلبہ اللہ کے عقیدے سے الگ ہو کر ایسے فتنہ و فساد کا مرکب ہو رہا ہے کہ اللہ کی پناہ انکشافاتِ جدیدہ و ایجاداتِ علم طبیعیات ایٹم بم وغیرہ کی شکل میں انسانیت کو صفحہ ارض سے مٹانے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ جب تک اللہ سے عقیدت اور سرکارِ احدیت پر یقین ایک مور و صفات دنیا میں غور نہیں کرتا۔ امن ناممکن و محال ہے۔ اہل مغرب کے سامنے واقعہ کر بھو کو صحیح طریق پر پیش کرنا اذمانِ انسانیہ میں انقبوب پیدا کر سکتا ہے۔ حسین علیہ السلام جیسے روحانی پیشوا الہی سیاست کے نقیب اور عقلی رہنما کی شہادت کی غرض اپنے عمل سے معرفت الہی اور توحید ربانی کا سکہ انسانی قلوب پر بیٹھانا تھا۔

بہر حق در خاک و خون علیہ است پس بتائے لا الہ گردیدہ است اقبال

عشق الہی کا متوالا قدم قدم پر نعرہ "اللہ بس۔ باقی ہوس" بلند کر رہا ہے۔ جس عقیدہ توحید جس اہمیت کیلئے حسین کے نانا محمد مصطفیٰ اور احوالہ الفدا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ثانیہ وقف رہا۔ جس کے لئے سرکارِ رسالت نے اپنا خون پسینہ ایک کیا۔ جس معرفت الہیہ کے لئے محسنہ اسلام ثانی ام الامم حضرت خدیجہ نے اپنی بے پایاں دولت کو پانی کی طرح بہا دیا اور جس کے لئے آپ کے دادا محسن اسلام حضرت ابوطالب نے دن رات ایک کیا اور خاتم البتین کی اعانت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ جس عقیدہ کے لئے حسین کی ماں نے چادر تک گروی رکھی اور چنگی میں کراہی عقیدہ کی اعانت کے لئے حسین کو پران چڑھایا۔ جس عقیدہ کی نشر و اشاعت کے لئے علی جیسے عالم اور بہادر باپ کا دل و دماغ اور سرمایہ زندگی خون کا آخری قطرہ وقف رہا۔ اسی عقیدے کو اچھائے دائرہ بختی کے لئے اُسے انسانی قلوب میں راسخ کرنے کے لئے حسین میدان شہادت میں آئے تھے۔ یہ الفاظ ہی نہیں، تاریخ اس کی شہادت دے رہی ہے۔ حسین کا عمل اس پر

مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے، مدینہ سے رخصت کے وقت جو وصیت نامہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام تحریر فرمایا، اُس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سفر توحید الہی کے عقیدہ کی تقویت کے لئے اور ناموس و قانون الہی کی حمایت کے لئے تھا۔ مکہ مکرمہ سے روانگی کے ایک دن قبل جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں صاف اعلان ہے من کان بازالانی اللہ مہجته نلیر محل معنار جواللہ کی راہ میں اپنی شہ رگ کا خون صرف کرنا چاہتا ہے، وہی ہمارے ساتھ سفر کرے، روانگی سے پہلی رات اپنی جدہ ماجدہ محبتہ اسلام حضرت ام المومنین خدیجہ اکبری کے روضہ مطہر پر تشریف لے گئے اور وہاں نصف شب کے سائے میں سرکارِ احدیت سے ان الفاظ میں مناجات کرتے رہے

توکت الخلق طراً فی ہواک وایتمت عیالی کی اراک
فلو قطعنی فی الحب ارباً لما حقن القواد الی سواک

اے معبود! میں نے تیری محبت میں تمام مخلوق کو ترک کر دیا ہے اور اپنے بچوں کا یتیم ہونا گوارا کیا۔ اگر تیری محبت میں میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیئے جائیں تو میں اپنا دل تیرے سوا کسی کو نہیں دوں گا۔ ان الفاظ میں میدانِ کربلا میں عمل پیش کیا۔ نوح جان بیٹے کی لاش گود میں ہے اور رضا بقضائہ و تسلیماً لامولہ کے الفاظ زبان پر جاری ہیں۔ آخری عبادت کربلا کی سرزمینِ ذرے ذرے میں ذکر الہی کو سمودیا، حسین علیہ السلام کی شہادت اللہ پر یقین کا شاہکار ہے، حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

ان کانت الابدان للموت انشت نقل امری فی اللہ اولی و افضل

اگر انسانی اجسام موت میں کیسے نشوونما پا رہے ہیں تو انسان کا اللہ کے لئے مرنا بہتر اور

افضل ہے۔

سلام ہو ہمارا اُس عبدِ خاص پر جو صفات الہیہ کا ایسا منظر تھا کہ سر پھرے انسان اُس کو خدا سمجھتے۔ مگر اس عبدیت، اس کے مصائب اور اس کی عبادت نے عبد و معبود کے امتیاز میں حدِ فاصل کھینچ دی، عبدیت کو انتہائے کمال پر پہنچا کر معبود کی ہستی کو ذہن نشین کر دیا، حسین علیہ السلام

اپنی اس غرض شہادت میں کامیاب ہیں، آج عبادت الہی کی دعوت کے لئے آذان کی آوازیں بلند ہیں، مساجد و معابد میں سطح ارض پر عبادت خدا ہو رہی ہے، حسین شہیدؑ ہوتے تو آج عبادت خدا نہ ہوتی، اسی لئے آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، اس کامیابی پر خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے کہا ہے۔

شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین
سردار نہ داد دست در دست یزدی حقا کہ بنائے لاله است حسین

حسین کا ذکر کرنے اور اس ذکر کو سننے والو! اگر حق شناس کان ہیں تو سن لو اگر حق کو قبول کرنے کے لئے قلوب میں صلاحیت ہے تو سمجھ لو کہ شہادت کی غرض اللہ پر یقین ہے، اگر آپ کے اور میرے دل میں ذکر حسین سے اتنا یقین بھی پیدا نہیں ہوا جس سے گناہ کا امکان نہیں رہتا اور انسان انتہائی مصائب میں سیرت کی بلند یوں کو پیش کر سکتا ہے تو پھر آپ نے اور میں نے تذکرہ سرکار سید الشہداء سے وہ چیز حاصل نہیں کی، جو اس تذکرہ کا مال کار ہے۔

عقیدہ معاد محاسبہ اخرویہ اور عدل الہی کی عملی تائید امام حسین علیہ السلام کی غرض شہادت تھی۔ عقیدہ معاد محاسبہ اخرویہ اور عدل الہی کا انسانی دلوں میں راسخ کرنا تھا۔ آج انسان جن مصائب میں مبتلا ہے، اس کی بڑی وجہ عقیدہ معاد میں کمی ہے اگر انسان اس زندگی کے بعد فانی ہے اور ابدی زندگی کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، اگر محاسبہ اخرویہ پر اُسے یقین نہ ہو، اگر وہ عدل الہی کو اپنا اصول مذہب نہ سمجھے تو پھر جو جی میں آئے گزرے، معاد کا عقیدہ، ظلم و ستم، جور و جفا، استبداد اور غصب حقوق کو روک سکتا ہے، انسانی قوانین جن میں کمزور بھنپ جاتے ہیں اور اسے تاریکیوت کی طرح توڑ ڈالتے ہیں، لیکن امنِ عالم کے کفیل نہیں ہو سکتے، یورپ کے بے دین انسانوں نے اس عقیدہ کو ترک کر کے اللہ کی سر زمین کو جو رونا بنا دیا ہے، یورپ کا نظریہ ”لذتیت“

یعنی دنیاوی لذت ہی خیر ہے، اوسان کا مقولہ (DRINK, EAT AND BE MARRY)

کھاؤ پیو اور خوش رہو

عقیدہ نبوت و ختم نبوت کی توثیق!

تاریخ عرب کے ماہرین سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ابوسفیان اور اولاد ابوسفیان کا ایک مقصد و حید نبوت محمدیہ کا ابطال تھا۔ ابوسفیان جب تک ہو سکا اس مقصد کے لئے سرکار رسالت محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا کی ظاہری مخالفت پر ڈٹا رہا۔ جب اس میدان میں اسے شکست ہوئی تو وہ اس مقصد کو چھپا کر لظاہر اسلام کا اظہار کرتا رہا۔ اس مقصد کو اُس نے وراثت کے طور پر اپنی اولاد کے سپرد کیا اور زید کی زبان پر یہی دبی ہوئی چنگاری شعلہ بن کر ان الفاظ میں ظاہر ہوئی:

سے بعث بنو ہاشم بنا الملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل
بنی ہاشم نے سلطنت کا کھیل کھیلا تھا۔ ورنہ ان کے پاس نہ ہی خدا کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی خبر آئی۔

قرآن مجید غرور سے بدمست زید کے یہ الفاظ اس کی خاندانی حالات قلبیہ کی نقاب کشائی کر رہے ہیں۔ عقیدہ نبوت کو مٹانے کا جو ہنگامہ وادانے برپا کیا تھا۔ اُس کا مقابلہ خود سرکار رسالت نے کیا۔ پوتے کے زمانہ میں سرکار رسالت اگر بہ نفس نفیس موجود نہیں تھے تو اس زمانہ میں مقابلے کے لئے ایک ایسی ہی موجود تھی۔ جسے سرکار رسالت کی مبارک نگاہوں نے پرکھ کر فرمایا تھا۔ "حسین منی و انا من الحسین" حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کا دوسرا فقرہ میں حسین سے ہوں۔ حسین علیہ السلام کے مقصد شہادت کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔ اگر حسین شہید نہ ہوتے تو سرکار رسالت کا نام نہ ہوتا، کام نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، آں حضور کے آثار نہ ہوتے۔ یہ حسین علیہ السلام تھے سے

جو محفظ تھا خدا کے آخری پیغام کا

جس کی نبضوں میں چلتا تھا لبو اسلام کا

حسین علیہ السلام کو میدان کر بلا میں رسول اللہ کے آثار و تعلیمات قرآنیہ اور سنن سرکار رسالت

کی عملی تفسیر و توضیح پیش کرنا تھا، حسین علیہ السلام کی شہادت جہاں نبوت محمدیہ کی دلیل ہے، وہاں ختم نبوت کی بھی مسکت حصیم برہان ہے۔ اگر سرکار رسالت کے بعد کوئی اور رسول آتا ہوتا تو نفسیاتی طور پر حسین کو شدید مصائب میں مبتلا ہونے اور اتنی سنگین قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت نہ تھی، رسول اللہ کے بعد آنے والا آتا اور جو گتھیاں اسلام میں بعد سرکار رسالت پڑ گئی تھیں، انہیں سلجھالیتا، حسین کا عمل بتلا رہا ہے کہ کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اس لئے حسین منیٰ و انا من آلہ حسینؑ نے قیامت تک کے لئے بقائے اسلام کا انتظام کرنا ہے۔ ایک بلند پایہ مفکر نے اسی لئے کربلا کی شان میں کہا ہے سے

خندہ زن ہے جس کی رفعت گنبدِ افلاک پر

مہر تکمیل رسالت ثبت ہے جس خاک پر

یہ مقصد حیاتِ حسنیوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو ایسے سانچے میں ڈھال

لو کہ آپ پر ہر حرکت و سکون نبوتِ ختمی مرتبت کی دلیل بن جائے۔ آثار رسالت دنیا میں پھولیں

پھلیں اور یہ دنیا پُرا من بن جائے۔

اسلامی نظریہ حکومت کی توضیح | اسلام انسانی زندگی کا مکمل پروگرام ہے، انسانی زندگی

کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جسے اسلام نے پایہ تکمیل تک نہ پہنچایا ہو اسے سمجھنے کے لئے کہ اسلام

نے بنی نوع انسان کی شعبہ شہادت میں کس طرح رہنمائی کی، نفسی سیاست کے اس نشوونما کا جاننا

ضروری ہے جو جناب ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ کے دنیا میں تشریف لانے اور اسلام کے عروج سے

پہلے ہو چکا تھا، دراصل انسانی سیاست کے نشوونما کا سہرا یونانیوں کے سر پر ہے، مصر،

ایران، بابل، سیریا کی سلطنتیں دنیا میں موجود تھیں، مگر علم و حکمت اور سیاست کو سب سے پہلے

یونانیوں نے مدون کیا، یہ یونانی تھے جنہوں نے سیاست کو اخلاقیات سے الگ کر کے

ایک جداگانہ فن کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس یونانی فن کی وراثت روما کو پہنچی

اہل روما فلسفی ہونے کے بجائے عملی انسان تھے، اس لئے انہوں نے یونانی نظریاتِ سیاست

کو عملی جامہ پہنایا۔ وہ سیاست کے نظریات کو ذہن نشین کرنے کی بجائے نظام سلطنت کو عملاً رواج دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا شاہکار سیاست ایک ایسے قانون کی تدوین تھا جس سے ان کا نام ہمیشہ دنیا میں مشہور رہے گا۔

قسطنطین کے عیسائی ہو جانے سے سیاست کا بھی رنگ بدلا۔ جب اسلام سرکار رسالت کی قیادت میں رونما ہوا تو انسان سیاسی اعتبار سے عصرِ مذلت میں گر چکا تھا۔ اسلام اپنی انقلابی شان کے ساتھ منصفہ شہود پر آیا۔ اس نے استبداد اور غلامی کی زنجیریں توڑ کر ایک نظریہ سیاست دنیا کے سامنے پیش کیا جو نہ محض اُس زمانہ کے استبداد پر خط تیغ پھیرنے والا تھا بلکہ یونان اور اہل روم کے نظریاتِ سیاست اور نظامِ حکومت پر ایک ضرب کاری تھا سے

اس سے بڑھ کر اور کیا علم و عمل کا ارتقاء

بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین

اگر وہ نظام حکومت دنیا میں نافذ رہتا تو دنیا کو فتنہ و فساد سے پاک رکھنے کا ضامن تھا اور ابدی امن کا قیصل تھا۔ اسلام نے دنیا کو حکومت کے ایک الہی نظریہ سے روشناس کرایا یہ قانون کا بلند ترین تصور تھا اور حکومت کی رفیع ترین ہیئت۔ اگر دنیا اسے اپنائیتی تو انسانیت آج جن مشکلات میں دم توڑ رہی ہے اور جن برائیوں سے دوچار ہے۔ ہرگز نہ ہوتی۔ اسلامی نظریہ حکومت سیاسیات، اخلاقیات اور معاشیات کا ایک نفیس ترین مرکب ہے۔ اس کا بنیادی اصول اللہ کی ولایتِ مطلقہ ہے۔ حکومت کا حق صرف اللہ کو ہے۔ الامر للہ۔ الحکم للہ۔ الارض للہ وہ دنیا کی حکومت اپنے مخصوص بندوں کے سپرد کرتا ہے جو اُس کے نمائندے اُس کے نقیب اور معصوم ہوں۔ ہوس پر غالب ہوں اور کسی حرص و ہوا سے مغلوب نہ ہوتے ہوں۔ ان کی رضا اللہ کی رضا ہو۔ گویا اسلام کے نظریہ حکومت کو آپ یوں سمجھیے۔

“GOVERNMENT OF GOD BY THE REPRESENTATIVES OF
GOD, FOR THE CREATION OF GOD”

اسلامی حکومت کیا ہے؟ اللہ کی حکومت اللہ کی مخلوق پر اللہ کے نامزدوں کے ذریعہ
 یہی بندے قانون الہی کے نافذ ہیں۔ قانون اللہ کا ہے اور اللہ کے سوا قانون وضع کرنے کا کسی کو
 حق نہیں اور یہ قانون اسی صورت میں کافی ہے۔ جبکہ اس قانون کے مفہیم وہی معصوم الہی نامزد
 بتلائیں، اللہ کے قانون کے ترجمان بھی اللہ کے منصوص و معصوم بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ اس
 نظریہ کو مسلمانوں نے سرکار رسالت کے بعد اپنایا نہیں بلکہ یونان کے سیاسی نظریوں کے گرد
 طواف کرنے لگے۔

وائے نادانی کہ تو محتاجِ ساقی ہو گیا

مے بھی تو، مینا بھی تو، ساغر بھی تو، محفل بھی تو

شعلہ بن کے پھونک دے خاکِ غیر اللہ کو

خوفِ باطل کیا سمجھے غارت گر باطل بھی تو

بے خبر تو جو ہر آئینہ ایام ہے

تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے (علامہ اقبال)

ارسطو جو یونانی نظام حکومت کا خالق اور موجودہ نظام ہائے حکومت کا بانی تھا، اس

نے حکومت کو تین اقسام پر تقسیم کیا۔ مسلمانوں نے انہیں تینوں قسموں کو وصیت، شوریٰ، اجماع

کے اصطلاحی نام دے کر اپنالیا۔ اور نظام الہی تین محوروں پر چلانے لگے۔ لطف یہ تھا کہ یزید

اپنے فسق و فجور کے باوجود ہر سہ حیثیتوں سے حکمران تھا۔ بائپ کی وصیت، ارباب حل عقد کا

شوریٰ اور اجماع العوام کا لانعام کی شکل میں یزید (حکومت و خلافت) یعنی حکومت کی ہر سہ اقسام

پر قابض اور ان کا مالک و وارث تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سیاسی مقصد یہ تھا کہ

مسلمانوں میں اسلامی نظریہ کا دوبارہ اجیاد ہو جائے اور احساس پیدا ہو جائے اور حکومت باطلہ

جسے وہ حق سمجھنے لگے تھے اسے حق نہ سمجھیں۔ حسین نے احساس پیدا کیا، یہ حسین تھے جنہوں نے کہ مرتبہ اسلام

کو دوبالا کیا اور جس کے خون سے دنیا میں حق کی روشنی پھیلی۔ حسین علیہ السلام نے حکومت باطلہ اور

سلطنتِ فاسقہ کے داغ کو ملتِ بیضا کی جبین سے اپنے خون کے ساتھ دھو ڈالا اور
یہ وہ شاہکار ہے جس کے لئے آج اُن کے پیرو اور غلام اپنے آقا پر جس قدر ناز کریں
بجا ہے۔

اے حسین! اب تک گل افشاں ہے تیری ہمت کا باغ؛ آندھیوں میں جل رہا ہے آج بھی تیرا چراغ
تو نے دھو ڈالے جبینِ ملتِ بیضا سے داغ؛ تیرے دل کے سامنے حیراں ہے باطل کا داغ
خسر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے

جس کا تو آقا ہو اُس کو ناز کرنا چاہیے (جوشِ ملیح آبادی)

امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے مسلمانوں کو بتلادیا کہ مسلمانوں کے امور کی
باگ ڈور ایسے ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے جو شریعتِ الہیہ کو مٹا رہے ہوں اور اپنے
اعمال سے ننگِ اسلام ہوں۔ مسلم اگر صحیح معنوں میں مسلم ہے تو وہ ایسی قیادت کو برداشت
نہیں کر سکتا جو خلافتِ رسالت کا مصنوعی اور سرابِ نالبادہ اور ٹھوکرا اپنے پنجوں سے
انسانیت کو فشار دے رہی ہو۔

امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہمیں دعوتِ عمل دے رہا ہے کہ جس قانونِ شریعت کی
صیانت کے لئے شہادت اختیار فرمائی ہم اس پر عمل کریں اور کسی فاسق و فاجر کے سامنے
سر تسلیم خم نہ کریں، خواہ وہ بدعمل ملاں ہو یا بدعمل حاکم، بے عمل سرمایہ دار ہو یا زشت عمل
زمیندار۔

حیثیتِ زندہ باد — یزیدیتِ مردہ باد

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

وما علينا الا البلاغ المبين

وهو الموفق والمعین

وعليه نتوكل وبه نستعين

قطعة تاریخ کتاب ہذا

ہوئے کشتہ جو زہرا کے جانی
کہاں اور کیسے ہوا بند پانی
یا اندازِ احسن بیاں کر چکی ہے
کتابِ خدا کر بلا کی کہانی

۱۳۹۷ھ

از رشحاتِ قلم جناب محترم سید وزیر حسین خیرازی خوشنویس و امت معالیہ

تظلم در ملح مؤلف

نتیجہ فکر شاعر اہل بیت سید وزیر حسین شیرازی خوشنویس دامت معالیہ
 جناب خواجہ محمد لطیف انصاری کتابیں لکھتے ہیں اب تک بحال بیماری
 ولایت حیدری انکولی ہے گھٹی میں عدوئے آل محمد سے سخت بیماری
 نثار مرد مجاہد نے شوق سے کروی شنائے آل محمد میں زندگی ساری
 بلا معاوضہ پہنچے جہاں جہاں پہنچے ہر ایک شے سے مقدم رہی عزاداری
 فضائل آل محمد بیان کرتے رہے تمام عمر یہی مشغلہ رہا جاری
 وہ چلنے پھرنے سے معذور ہیں مگر پھرنی نماز پڑھتے ہیں گرچہ ہو سخت دشواری
 بحق آل محمد ہمیشہ شاد رہے ہیں اس بزرگ کے احسان قوم پر بیماری
 ہے تانہ ذاتی تعلق اسی گھرانے سے کہ جس گھرانے کی مشہور ہے وفاداری
 محبت شہ مردان کا یہ ملا انعام کہ زندگی میں کئی بار کی ہے زواری

ملی ہے حیدر کرار سے جو جنت کی
 وزیر حبیب میں رہتی ہے ان کے رہداری