

مناقب اہل بیت

علامہ عزیزالحق کوثر ندوی قادری

مناقبِ اہل بیتؑ

علامہ عزیز الحق کوثر ندوی قادری نظامیؒ

ادارہ پاکسٹان پبلسٹی لاهور

۲/۲۳ سوڈھیوال کالونی ملتان روڈ لاہور۔ ۵۲۵۰۰ فون: ۵۹۵۲-۲۰۰۲۲۲-۰

359759
DAAKIL.COM

297.924
ک 8 سن
۱۶۲۳۵

کتاب : مناقب اہل بیت
تالیف : علامہ عزیز الحق کوثر ندوی
بار اول پاکستان : جنوری ۲۰۱۸ء
تقدیم : ظہور الدین امرتسری
کمپوزنگ : محمد نعیم اصغر ۴۴۷۴۹۵۹-۳۳۳۰
ضخامت : ۷۲۳ صفحات
تعداد : گیارہ سو
مطبع : ایوب پرنٹنگ پریس، لاہور
ناشر : ادارہ پاکستان شناسی، ملتان روڈ، لاہور ۵۴۵۰۰
ہدیہ : ۹۲۰ (نوسدبیس روپے)

تقسیم کار

بیکن بکس: گلگشت، ملتان فون: ۷۹۱-۷۹۰-۷۵۲۰-۶۱
دارالعلوم نعیمیہ: فیڈرل بی ایریا، دستگیر بلاک نمبر ۱۵، کراچی فون: ۳۶۳۲۳۳۶-۲۱
جامعہ عربیہ ضیاء العلوم: اسٹریٹ ۱۳، سیکٹر ۸/ا ایل، اورنگی ٹاؤن، کراچی
فون: ۳۲۱-۳۳۱۸۵۶۸

مندرجات

۲۵-۵

پیش لفظ، پاکستان ایڈیشن:

احادیث نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی من پسند توجیہہ..... صلیبیوں سے راہ و رسم اور نوازشات..... اموی جاہ و جلال کی پشت پر یزید کے بنو کلبی ننھیال..... یزید بن معاویہ..... یزید کی تخت نشینی..... اموی امرا کی حرم سراؤں میں نصرانی نقب زنی پر فاروق اعظمؓ کی گرفت..... حضرت فاروق اعظم کی نظر میں عیسائی عہدے داروں کا تقرر..... نصرانیوں کے حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے احکام..... ظہور امام مہدی اور بنو کلب..... ورثہ عصیت اور مال و جاہ پرستی..... حصول اقتدار کے لیے منتخب خلیفہ راشد کے خلاف پروپیگنڈا..... قصاص کی حقیقت..... فضائل شیر خدا کا اقرار، مگر ہائے ری آرزوئے اقتدار..... ملوکیت کے زہرناک دور میں علماء حق پر جو روستم اور صریح علم بے زاری..... صحابہ کی اہانت..... حضرت علی کا طریق کار..... خلیفہ راشد حضرت علی اور امیر شام کے درمیان خونی معرکے ہم عصر صاحبان قلم کی نظر میں..... افسوس ناک رد عمل..... ہند کی نظم..... ملوکیت کا بدترین ثمر، سانحہ کربلا..... ملوکیت بنو امیہ پر مولانا محمد علی جوہر کا مومنانہ تبصرہ..... مذہب کے نام پر شدت پسندی..... قصاص عثمان کے نام پر خون مسلم کی ارزانی..... حرف آخر.....

۸۷-۶۷

حیات و جہاتِ رجلِ عظیم (تعارف مصنف): مختار جاوید منہاس

خاندانی پس منظر..... تعلیم دین اور فیوض مرشد..... رشحاتِ عقیدت بہ درگاہ شیخ..... ندوۃ العلماء لکھنؤ میں قیام..... تدریسی دور..... جامعہ عربیہ خیا، العلوم کا قیام.....

تصنیفی کارنامے..... وسعت مطالعہ..... قوت حافظہ..... سخن وری..... بدیہہ گوئی.....
 ہمہ جہت مقبولیت..... حق پسندی و حق گوئی..... قبولیت بارگاہی..... غیرت ایمانی.....
 وصال مبارک..... قطعات تاریخ و فوات.....

۸۹-۸۸

مولانا عزیز الحق کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ از مجیب اللہ ندوی

۹۰

ارمغان عقیدت از نصیر احمد نصیر سراجی قادری

۹۲-۹۱

تاثرات علماء کرام

۶۲۸-۱

مناقب اہل بیت

(فہرست مضامین اندر ملاحظہ فرمائیں)

عکسی خزانہ نوادر

- ۱۹ 'القراءات العربیہ' سررشتہ تعلیم، مملکت سعودی عرب، طبع سوم، ۱۹۷۷ء..... عکس سرورق
- ۲۰ درسی کتاب 'القراءات العربیہ' کے صفحہ ۴۷ کا عکس
- ۲۱ 'القراءات العربیہ' عکس صفحہ ۴۸
- ۳۷ رسالہ 'علامات قیامت' از مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی، مطبوعہ دہلی، ۱۹۱۹ء.....
 عکس سرورق
- ۳۸ 'علامات قیامت' کے صفحہ ۴ کا عکس
- ۳۹ 'علامات قیامت' کے صفحہ ۵ کا عکس
- ۹۳ کتاب "مناقب اہل بیت" از علامہ عزیز الحق کوثر ندوی، طبع بنارس، اشاعت سوم۔
 ۲۰۰۶ء..... عکس اندرونی سرورق

تصاویر

۷۴

جامعہ عربیہ ضیاء العلوم، کچی باغ، بنارس (قائم شدہ ۱۹۵۵ء)، مقابل صفحہ

۸۶

خانقاہ سراجیہ، جلالی پورہ، بنارس (۱۹۹۳ء)، متصل صفحہ

تاریخی حقائق سے ”شترمرغانہ“ چشم پوشی

اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ اسلامی تاریخ نویسی کبھی دربارِ خلافت کے تابع نہیں رہی، یہ آزاد مورخین تھے، جنہوں نے حتی المقدور دیانت داری سے آزادانہ تاریخ نگاری کی، اگر ایسا نہ ہوتا تو عباسی عہد میں لکھی جانے والی تاریخی کتب میں اُمویوں کے کارناموں اور عباسیوں کے عیوب کا تذکرہ نہ ہوتا۔ ان مورخین کو اس بنا پر مسترد نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں سے کچھ سُنی مورخ ہیں اور کچھ شیعہ، یا یہ تاریخیں بیش تر اُموی یا عباسی ادوار میں لکھی گئیں۔ ہمیں متقدمین مسلمان مورخین پر بھروسا کرنا ہوگا، اپنی تاریخ کے لیے ان پر بھروسا نہ کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔

(ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر، مقدمہ: ”مسلمانوں میں انتہا پسندی کا آغاز خوارج..... ایک

مطالعہ“، قرطاس، کراچی۔ ۲۰۱۲ء، ص ۱۶ و ۱۷)

سانحہ کربلا اور نابعد اہل بیت پر مظالم کو ”اللہ کی مرضی“ قرار دینے پر علامہ اقبال کی اُموی حکمرانوں پر گرفت

کہا گیا کہ علت و معلول کا سلسلہ چوں کہ بالآخر ذات خداوندی پر ختم ہو جاتا ہے، اندریں صورت جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ دوسری جانب دمشق کے موقع شناس اُموی (Umayyads) فرماں رواؤں کو بھی جو عملاً مادہ پرستی اختیار کر چکے تھے، کسی ایسے عذر کی ضرورت تھی جس سے وہ کربلا کے مظالم پر پردہ ڈال سکیں تاکہ اس طرح عوام کو موقع نہ ملے کہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور انھیں امیر معاویہ کی بغاوت کے ثمرات سے محروم کر دیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے جب معبد (Ma'bad) نے حسن بصری سے کہا اُموی مسلمانوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یوں ہی تھی تو حسن بصری نے کہا یہ اللہ کے دشمن جھوٹ کہتے ہیں۔ (اسلامی الہیات کی جدید تشکیل)

پیش لفظ

مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ خلافت کا حقیقی مقصد ناموس اسلام کا تحفظ اور شرعی زاویہ نگاہ سے حکومت کے نظم و نسق کی تنظیم اور اس کا قیام تھا۔ خلیفہ کی شخصیت شرعی نقطہ نظر سے دینی اور دنیاوی معاملات میں فرماں روائی کی حامل تھی۔ یہ فرماں روائی شریعت کے دستور اور قوانین کی پابند تھی۔ خلیفہ کے فرائض کی بنیاد شریعت اور اُمت کی رضامندی پر قائم تھی وہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا، لیکن خلافت راشدہ کے خاتمہ کے بعد یہ صورت حال قائم نہ رہ سکی۔ دین کا کامل نمونہ خلافت راشدہ تک باقی رہا۔

صحابہؓ کا اعتقاد تھا کہ اسلامی حکومت کا محور ”وحی خداوندی“ ہے، اس حکومت کی بنیاد خاندانی عصبيت اور نسلی شعور کی جگہ دینی وحدت پر قائم ہے۔ عربوں کی شیرازہ بندی میں اس کا بہت بڑا دخل تھا۔ اسلام سے پہلے ہر قبیلہ کا بت الگ الگ ہوتا تھا۔ اسلام نے قبائلی عصبيتوں کو مٹا کر وحدتِ اُمت کا نصب العین عطا کیا تھا۔ نسب پرستی کا بت توڑ دیا گیا، اور ہر ایک کو وحدتِ

۱۔ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین کرام وہی ہیں جن کے اخلاص، ایفاء عہد، صبر اور استقامت کا ذکر قرآن نے یوں کیا ہے: **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ**..... الخ۔ ”اہل ایمان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔“ (الاحزاب، ۲۳)

۲۔ ”حجۃ الوداع کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسل و نسب کے تقاضا کا مسلمانوں میں ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جب کہ آپ نے فرمایا لیس للعربی فضل علی العجمی..... الخ (عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم خاک سے بنے تھے)۔ حدیث شریف میں

(باقی بر صفحہ آئندہ)

اسلامی کے گھاٹ پر بلا امتیازِ نسب و قوم کھڑا کر دیا گیا۔

حسنؓ ز بصرہ، بلالؓ ز حبش، صہیبؓ از روم

ز خاکِ مکہ ابو جہل، اس چہ بو اعجبی ست

اور امیر المؤمنین فاروقِ اعظمؓ کے جنازے پر جب نماز کی صفیں کھڑی ہو گئیں، تو ہزاروں قریشی اور ہاشمی مقتدی تھے، اور صہیبؓ رومی امام۔^۱

لیکن خلافتِ راشدہ کے بعد قبائلی عصبیتیں زندہ ہوئیں.....^۲ بنو امیہ کے دور میں جب خلافتِ ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو جن قباحتوں نے معاشرے میں سراٹھایا، ان میں یہ عصبیت بھی شامل تھی۔^۳ اولین مسلمانوں کو یک جا رکھنے والے دین کے رشتے اب قبائلی رشتوں سے بدلنے لگے۔^۴

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

ہے۔ لاتا تونی بانسابکم و انتونی باعمالکم (میرے سامنے نسب نہ لاؤ، عمل لاؤ) اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف یہ شعری قول منسوب ہے:

من عجم کنت او من العرب

انا بن نفسی و کنیتی ادبی

لیس الفتی من یقول ابی

ان الفتی من یقول ہا انا اذا

(میں اپنے نفس کا بیٹا ہوں اور کنیت میرا ادب ہے۔ نسب عجمی ہو یا عربی مردود ہے۔ جو ان وہ ہے جو اپنی ذات کو پیش کرے، نہ کہ وہ جو باپ کا نام پیش کرے)۔

(یوسف حسین خاں، ڈاکٹر۔ ”روح اقبال“، ادارہ اشاعتِ اردو، حیدرآباد دکن، طبع ثانی، ۱۹۴۴ء، ص ۲۱۸)۔

۱۔ تمدنِ عرب از احسان الحق ایم، اے، ص ۹۸

۲۔ دین کا متوازن تصور۔ عبادت اور خلافت کی جامعیت: ڈاکٹر مولانا محسن عثمانی ندوی، ص ۶۶۔

۳۔ مجلہ فقہ اسلامی، کراچی، مئی ۲۰۰۳ء، ص ۶۷، مشمولہ مضمون: شعوبیت اور امام ابوحنیفہ از محمد صدیق خان شبلی۔

۴۔ باوجودے کہ رنگ، نسل، قبیلہ، قوم، وطن کے تعصبات سے اسلام نے انسان کو نجات دلادی تھی اور تمام عصبیتوں کا قلع قمع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی عصبیتوں پر بڑھاو دینے والوں کے لیے بہ طور تنبیہ یا وعید آپ نے فرمایا۔

لیس منا من دعا الی عصبیة و لیس ”جس کسی نے بھی (اپنے کسی تعلق والوں کی بے جا طرف

منا من قاتل علی عصبیة و لیس منا (داری کے لیے) عصبیت کی طرف بلایا تو وہ ہم میں سے نہیں،

من مات علی عصبیة۔ اور جس کسی نے عصبیت کی بنا پر جنگ کی وہ ہم میں سے نہیں

اور جو کوئی بہ حالت عصبیت مر گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔“ (سنن ابی داؤد)

تاہم امت کا یہ ہر اول دستہ اول تا آخر اس بات کا متمنی رہا کہ اسلامی جماعت (مومنین) کے مابین خواہ وہ عرب ہوں، یا غیر عرب میں ایک حقیقی اخوت پیدا ہو۔^۱

احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی من پسند توجیہ

آئندہ سطور میں ہم ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن (ایم، اے۔ پی، ایچ، ڈی۔ ڈی، لٹ (لندن)، پروفیسر تاریخ اسلام فواد اول یونیورسٹی (قاہرہ) کی محققانہ تصنیف النظم الاسلامیہ کے اردو ترجمہ (مسلمانوں کا نظم مملکت)، باب خلافت بنی امیہ سے چند اقتباس پیش کرتے ہیں، ملاحظہ ہوں:

'خلافت راشدہ کے خاتمہ کے بعد زمام خلافت بنی امیہ کے ہاتھ آگئی اور اس وقت سے خلافت حکومت کی شکل میں تبدیل ہوگئی، امویوں کے ہیبت و جلال سے جزیرہ عرب لرز اٹھا۔ اس سیاسی ماحول میں مسلمانوں کا ایک مذہبی طبقہ بنی امیہ کا آلہ کار بن گیا اور وہ احادیث (سیاق و سباق سے ہٹ کر) کی بنیاد پر یہ ذہنیت پیدا کرتا تھا کہ حکومت وقت کی اطاعت فرض ہے۔ خواہ اس کا نظم و نسق اور دستور حکومت کچھ بھی ہو۔

خلافت بنی امیہ میں مذہب سے زیادہ سیاست کا پاس کیا جاتا تھا۔ سیاست کے مقابلہ میں مذہب کی ثانوی حیثیت تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی تھی۔ امیر معاویہ نے قیصر و کسریٰ کے دربار کے کرد فر قائم کر رکھے تھے..... امیر معاویہ کا دربار ساسانیوں کے دربار کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔

امیر معاویہ نے اس نظام شوریٰ کو ختم کر دیا، جس کی بنیاد پر خلفاء راشدین کا انتخاب ہوا تھا۔ آپ نے خلافت کی جگہ ملوکیت کی بنیاد رکھی جسے تلوار کے بل بوتے سیاسی تدبیروں اور حریفوں کے خلاف ریشہ دوانیوں کے ذریعہ حاصل کیا جاتا تھا۔ امیر معاویہ نے جب یزید کو ولی عہد بنایا اس وقت سے وراثت کی ابتدا ہوئی، یہی نظام عہد عباسیہ میں بھی قائم رہا اس کی وجہ سے مسلمان اپنے طبعی حق یعنی شوریٰ سے محروم ہو گئے۔ یہ وہ حق تھا جس کے عرب خوگر تھے۔ قرآن نے بھی اس کی حمایت کی تھی، احادیث بھی اس کی تحسین کرتی تھیں۔ ولی عہدی کے سلسلہ میں امویوں

^۱ فلسفہ اسلام: ڈی، اولیری، ص ۵۰

نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تھا اور اپنی زندگی میں ایک چھوڑ دو دو تین تین ولی عہد مقرر کرنے کی رسم جاری کی۔

خلافت راشدہ میں مدینہ مسلمانوں کا دارالسلطنت رہا۔ اس وقت عربوں کا عنصر حکومت کی مشینری پر غالب تھا اور خلافت کا نظام عربوں کی خصوصی ذہنیت اور فطرت کے مطابق قائم رہا۔ جب دمشق عربوں کی راجدھانی مقرر ہوئی تو عرب وہاں کے فطری ماحول سے متاثر ہوئے اور نظام خلافت بڑی حد تک قیصر و کسریٰ کے نظام حکومت کے سانچے میں ڈھل گیا اور خلیفہ نے زمانہ اور ماحول کے مطابق اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا کر لیں۔

بنی امیہ کے عہد میں یہ معمول رہا کہ خلیفہ اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کر دیتا تھا۔ اور ممتاز افراد اور بڑے بڑے جنزلوں سے اس کی بیعت اپنے سامنے لیتا تھا۔ عالم اسلامی میں گورنر قائم مقام کی حیثیت سے ولی عہد کے لیے بیعت لیا کرتے..... بیعت کی تکمیل ہر طرح سے کی جاتی تھی۔ خوف و دہشت، وعدے و وعید اور ترغیب و تحریص غرض ساری تدبیریں عمل میں لائی جاتیں اور کوئی صورت اٹھا نہیں رکھی جاتی تھی اور پھر اس انتخاب کو ہر سال میں شرعی قرار دیا جاتا۔^۱

۱ "دمشق تیرہویں سال ہجری میں عین اس روز فتح ہوا جس روز حضرت ابو بکر خلیفہ اسلام نے وفات پائی (۶۳۴ء) عربوں (خلفاء بنو امیہ) نے بجائے مدینہ منورہ کے اس کو اسلام کا دارالسلطنت قرار دیا۔" (گستاوی بان، ڈاکٹر۔ "تمدن عرب" مترجم، بلگرامی، علی سید۔ الفیصل، لاہور، سن، ص ۸۳ اور ۹۳)۔

۲ مذکور مقاصد کے لیے بقول انیس زکریا (مصنف امیر معاویہ)، انھوں نے عطیات سے زکوٰۃ وصول کی، بادشاہوں کے اموال و جائداد کو اپنے لیے مخصوص کیا اور یہ جائدادیں اپنے عزیزوں، یمنی، شامی، جزیری، عراقی اور ایرانی دوستوں کو بہ طور جاگیر دیں۔ "در اصل داد و دہش ہی سے تو امیر معاویہ نے کام چلایا اور حکومت قائم کر دی۔" (صارم، عبدالصمد۔ ایضاً، حاشیہ، ص ۵۴)۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد سرور حجازی نے بھی لکھا ہے کہ "بنو امیہ کے دور میں بیت المال کی آمدنی کا کثیر حصہ خلفا اور لوگوں کے وظائف، انعامات اور جاگیروں کی صورت میں صرف ہوتا۔ طرح طرح کے نئے ٹیکس لگائے گئے جن کی شرعی اور عوامی بہبود کے نقطہ نظر سے کوئی حیثیت نہ تھی۔ نو مسلموں سے جزیہ تک وصول کیا جاتا۔" (ارفع اسلامیات، طبع اسلام آباد، ۲۰۱۷ء، ص ۲۷۲)۔

۳ مسلمانوں کا نظم مملکت مترجمہ مولوی علیم اللہ صدیقی، فاضل دیوبند۔ بی اے جامعہ، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۔ اشاعت دوم، ۱۹۵۸ء، ص ۲۹، ۵۰، ۵۲، ۵۳

ڈاکٹر محسن عثمانی ندوی، پروفیسر شعبہ عربی دہلی یونیورسٹی اپنی تصنیف 'دین کا متوازن تصور عبادت و خلافت کی جامعیت' میں نظریہ خلافت و مقاومت کی کوششوں پر تنقید کے تناظر میں لکھتے ہیں:

'حکمران اجتماعی مشورے کے ذریعہ نہیں بل کہ ہتھیاروں کی طاقت سے برسرِ اقتدار آتے تھے اور لوگوں پر حکومت کرتے تھے۔ بیعت سے اقتدار نہیں حاصل ہوتا تھا، بل کہ اقتدار سے بیعت حاصل ہوتی تھی اور جو بیعت نہیں کرتا اس کی گردن اڑا دی جاتی۔'

حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ (۱۰ صفر ۹۹ھ تا رجب ۱۰۱ھ) کے عہدِ خلافت میں۔ ان کو یہ احساس تھا کہ یہ نظام جس کے ذریعہ بنو امیہ کے دور سے لوگ مسندِ اقتدار پر بیٹھے ہیں قیصر و کسریٰ کی سنت ہے اس میں مسلمانوں کے اربابِ حل و عقد کے انتخاب کو دخل نہیں اس لیے یہ اسلامی مزاج کے مطابق نہیں۔ چنانچہ انھوں نے اس سے انحراف کی جس کی ابتدا یزید کی ولی عہدی سے ہوئی تھی۔^۱

صلیبیوں سے راہ و رسم اور نوازشات

حضرت معاویہ نے تختِ حکومت حاصل کرنے اور اپنی حکومت کی سرحدات کو وسیع تر کرنے کے لیے شامیوں پر انحصار کیا، جو ابھی تک عیسائی تھے۔ شامیوں کے علاوہ ان کے پشت پناہ شامی عرب تھے، جو یمنی الاصل تھے۔ یہ بھی عیسائی تھے۔ دوسرے علاقوں کے عیسائی بھی مسلمانوں سے مراسم قائم کیے ہوئے تھے۔ بہر کیف امویوں کے گہرے تعلقات شامی صحرائے عیسائیوں سے تھے۔ انھوں نے حجاز سے ہجرت کر کے شام آ بسنے والے مسلمانوں پر قطعاً اعتماد نہ کیا۔ بقول رئیس احمد ندوی، عراق کے علوی اور حجاز کے راسخ العقیدہ لوگ معاویہؓ کے سخت مخالف تھے۔ اس

۱ "بنی امیہ کی ستم کاریوں کو جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے روکنا شروع کیا اور ان کے غضب کردہ اموال کی واپسی کرانے لگے تو بنی امیہ نے ان کو زہر دے کر شہید کر دیا۔" (دائرہ معارف عربی انسائیکلو پیڈیا، جلد دوم، ص ۹۳)۔

۲ دین کا متوازن تصور، مطبوعہ مجلس نشریات اسلام، کراچی، ۱۹۹۹ء، ص ۶۲

۳ کیوں کہ "حجازی لوگ ایسی بادشاہت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، جس میں خلافت کو ہر قل کی بادشاہی بنا (باقی بر صفحہ آئندہ)

لیے شامی عیسائی اور شامی عرب عیسائی وسیع پیمانے پر فوج میں بھرتی کیے گئے۔ اپنے تخت حکومت کی حفاظت کے لیے مسیحی رعایا پر بھروسہ کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ اسی لیے انھوں نے ایک یعقوبی مسیحی خاتون میسون سے عقد کیا۔ جس کا تعلق قبیلہ بنی کلب سے تھا۔

ادھر بنو کلب کے عیسائی، حکمران کے ساتھ رشتہ داری قائم کر کے اپنی لڑکی کے لیے خاوند نہیں چاہتے تھے بل کہ اپنے مفاد کی حفاظت چاہتے تھے۔ یہ مفاد فوج، شہری ملازمتوں اور حکومت کے اعلیٰ عہدوں کے علاوہ اپنی ثقافت، تہذیب، تمدن، مذہب کا تحفظ تھا۔

ڈاکٹر سید محمد یوسف (م: ۱۹۷۸ء) سابق ریڈر۔ صدر شعبہ عربی، جامعہ کراچی لکھتے ہیں:

”حضرت معاویہؓ نے بنی کلب کے سردار بحدل کی بیٹی میسون (Maysun)

سے شادی کی، اس کا شجرہ نسب یہ تھا۔ میسون بنت بحدل بن انیف بن ولجہ بن قناعہ بن

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

دیا جائے، اور ایک ہرقل کے بعد دوسرا ہرقل مسند آرائے سلطنت ہو۔ شام اور کوفہ کے لوگوں نے تو اس طرح نو (یزید کی ولی عہدی) کو قبول کر لیا۔“ (محمد احسان الحق سلیمانی۔ ”تمدن عرب“ (زیر عنوان ملوکیت کی ابتدا)، ص ۲۷۲)۔

۱۔ ”تاریخ دولت فاطمیہ“، ص ۳۷۷

۲۔ ”قبیلہ کلب عرصہ سے شام میں آباد تھا۔ چون کہ اس قبیلے کے لوگ ممتاز، بااثر اور باحیثیت مرتبہ کے مالک تھے۔ اس لیے ان لوگوں کا اموی حکومت سے سابقہ ہونا ایک ضروری امر تھا۔ عہد اموی کی ابتدائی سرگرمیوں کا مرکز چون کہ شام تھا جہاں امیر معاویہ برسوں گورنر رہ چکے تھے، اس لیے اس علاقے کی اکثر سیاسی و فوجی سرگرمیاں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ قبیلہ کلب نے بنو امیہ سے اپنے تعلقات استوار کیے جس کی بنیاد باہمی مفاہمت اور تعاون پر تھی۔ اس طرح بنو کلب اموی خاندان کے حلیف بن گئے اور اس قبیلے کے بعض افراد ممتاز فوجی و غیر فوجی عہدوں پر فائز ہوئے۔ اس قریبی تعلق کی بنا پر اس خاندان کے لوگوں کو بنی امیہ کے حالات اور معاملات جاننے کا موقع ملا بل کہ بعض اوقات وہ ان کے اندرونی اور مخفی حالات تک سے آگاہ ہو جاتے تھے۔“ (دیکھیے: مقالہ محمود الحسن، ڈاکٹر۔ ”عربوں میں تاریخ نگاری کا آغاز و ارتقاء“ نئی دہلی (بھارت) مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، بار اول، ۲۰۱۱ء، ص ۱۲۳)۔

۳۔ پنجاب یونیورسٹی، لاہور سے شائع ہونے والے ”اردو دائرہ معارف اسلامیہ“ میں جلد ۲۱ طبع اول ۱۴۰۷ھ/ ۱۹۸۷ء صفحہ ۹۷ پر اس خاتون اور اس کے خاندان کا احوال درج ہے۔ ”میسون: بنت حسان بن مالک بن بحدل بن انیف۔ اس کا والد حسان بن مالک بنو کلب کا سردار تھا۔ بعض لوگوں نے اسے میسون بنت بحدل لکھا ہے، لیکن بحدل دراصل اس کا پردادا تھا۔ میسون کے ساتھ حضرت معاویہؓ نے نکاح کیا تھا اور اس نکاح کی سیاسی غرض و غایت (باقی بر صفحہ آئندہ)

عدی بن رہیر بن حارثہ بن کلبی۔^۱ یہ عورت کوئی معمولی کنیز نہیں تھی۔ وہ ایک بڑے گھرانہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا قبیلہ قدیم (Palmyra) کے قرب و جوار کے ریگستان میں اقامت رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ عہد اسلام کے بعد بھی نصرانی رہا۔ عقیدے کے اعتبار سے اس قبیلہ کے افراد یعقوبی (یعقوبائی۔ Jacobite) عیسائی تھے۔^۲

میسون یزید کی ماں تھی۔ اس کا باپ بحدل (درحقیقت پردادا) اپنے قبیلہ کا سردار تھا۔ بنی کلب شامی عرب تھے، جو اصلاً یمن سے تعلق رکھتے تھے اور ہجرت نبویؐ سے پہلے بادیہ شام میں آ گئے تھے۔ یہاں آ کر وہ عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے۔ زمانہ اسلام میں بنو کلب کی سرداری بنی بحدل کے لیے مخصوص تھی۔ (اس قبیلہ میں سے صرف حضرت وجیہ کلبیؓ مسلمان ہوئے تھے۔ انھی کی صورت پر جبرئیل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے)۔^۳

ڈاکٹر موصوف آگے چل کر لکھتے ہیں:

قبیلہ بھی عیسائی تھا، خاندان بھی عیسائی۔ ماحول بھی عیسائیوں کا تھا۔ خاتون

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

بھی تھی اور وہ یہ کہ بنو کلب امویوں کے حلیف و معاون تھے اور بنو امیہ کا اقتدار قائم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اموی دربار میں حسان بن مالک کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ جنگ صفین کے بعد امیر معاویہؓ نے اسے دمشق میں ایک مکان عطا کیا تھا جو قصر الجادلہ کے نام سے موسوم ہوا۔ اس نکاح سے امیر معاویہؓ کو بنو کلب کی دائمی اعانت کی ضمانت حاصل ہو گئی۔ یزید میسون ہی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

میسون جلد ہی قصر خلافت سے اکتا گئی اور صحرائی زندگی کے لیے بے قرار رہنے لگی۔ اس نے چند اشعار کہے جن میں ہمیں ”قصر خضراء“ کی زندگی کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ اپنے اشعار میں وہ ”قصر منیف“ (بلند بام محل)، ”طبیس شوف“ (باریک اور قیمتی لباس پہننا)، ہزالذوف (طلبے کی تھاپ) اور ”البغل الذوف“ (تیز رو خچروں کی سواری) کا ذکر کرتی ہے۔ پھر ان کے مقابلہ میں وہ ”طبیس العباءة“ (عبا پہننے) کو ترجیح دیتی ہے اور اس خیمہ کو زیادہ پسند کرتی ہے، جسے تیز و تند ہوائیں تھپیریں مارتی ہیں۔ غرض کہ اپنے اشعار میں وہ بدوی زندگی کے لوازم کے لیے تڑپتی نظر آتی ہے۔ ان ہی اشعار کے باعث امیر معاویہؓ نے میسون اور اس کے ساتھ اس کے فرزند یزید کو صحرا کی طرف روانہ کر دیا۔

^۱ یزیدی المیوں کا پس منظر، ص ۱۸، بحوالہ تاریخ طبری، جلد دوم، حصہ اول، ص ۱۴۹، و تاریخ اعراب، ص ۱۹۵۔

^۲ ایضاً، ص ۱۹، بحوالہ تاریخ شام، ص ۳۲۵

^۳ ایضاً، ص ۲۱، بحوالہ تاریخ ابن خلدون، جلد دوم، ص ۱۹۹

بھی معمولی خاندان کی نہ تھی۔ بڑے گھرانہ کی عورت تھی جس وقت شادی ہوئی
 حضرت معاویہؓ کی عمر پچاس سال سے متجاوز تھی اور اس نصرانیہ کی عمر بیس سال تھی۔
 یہ شادی حضرت معاویہؓ کی حکومت کے ابتدائی سالوں میں ہوئی۔ یہ عورت اپنے
 مذہب پر اس قدر پختہ تھی کہ مسلمانوں کے حرم، تہذیب، تمدن، علوم دینیہ، وعظ و
 نصیحت، علمائے کرام کے ارشادات اور صحابہؓ اور صحابیاتؓ کے کردار نے اس پر کچھ
 اثر نہ کیا اور وہ آخر دم تک عیسائی رہی اور تنگنیشی عقیدہ پر قائم رہی۔ یہ شادی سیاسی
 تھی۔ میسون کی شرط اول یہ تھی کہ عیسائی مذہب نہ چھوڑوں گی۔ میسون کے لیے
 حضرت معاویہؓ کے گھر میں دل چسپی کی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت معاویہؓ کی مصلحت
 تو واضح ہے۔ وہ شام کی عیسائی اکثریت سے دلی تعلق پیدا کرنا چاہتے تھے اور اپنی
 حکومت کے لیے ان کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ عام
 حکومتوں میں دستور ہے۔ فوج و فادار باشندوں سے تیار کی جاتی ہے۔ حکمران گروہ
 سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر حکومت کے خلاف بغاوت کریں تو انہیں اپنے ہی
 لوگوں سے قطعاً قابو میں نہیں کیا جاسکتا۔ مسلمان حکمرانوں نے غلاموں کے دستے
 اپنی حفاظت اور سلطنت کے استحکام کے لیے بنائے۔^۱

نیز بقول ہٹی عرب تواریخ میں شامیوں کی اس گہری وفاداری کا ذکر ملتا ہے جو وہ حضرت
 معاویہؓ کے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت معاویہؓ نے اپنی عیسائیوں پر مشتمل شامی فوج کو عالم اسلام کی
 پہلی منضبط اور منظم فوج بنا ڈالا۔ یعقوبی اور مارونی عیسائی اپنے اپنے جھگڑے حضرت معاویہؓ کے
 پاس لاتے اور وہ ان کو طے کرتے۔ عیسائی مورخ تھیوفینز نے لکھا ہے، کہ حضرت معاویہؓ نے
 اڈیسہ میں ایک عیسائی گرجے کو جو زلزلے سے گر گیا تھا، دوبارہ بنوایا تھا^۲۔ شام میں عیسائیوں
 کے علاوہ یہودی بھی کثرت سے آباد تھے۔

علمائے تاریخ نقل کرتے ہیں کہ امیر معاویہؓ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے عیسائیوں

۱ ایضاً، ص ۲۲ بحوالہ تاریخ طبری، جلد دوم، حصہ اول، ص ۱۳۹، تاریخ شام ہٹی، ص ۲۲۵

بنات الصلیب، قمر الدین احمد، مطبوعہ کراچی، ص ۶۳

۲ یزیدی المیوں کا پس منظر، طبع نظریہ فاؤنڈیشن پبلشر، فیصل آباد، ص ۲۲۔

۳ ایضاً، ص ۳۶ بحوالہ تاریخ عرب از فلپ کے ہٹی، ص ۱۹۶

☆ "کعب الاحبار ایک یہودی، جو حضرت معاویہ کی گورنری کے زمانہ میں مشیر بھی رہا تھا، کئی ایک روایات کا حامل ہے۔ لیکن ان روایات سے حدیث میں اتنا ضعیف مواد پیدا کر دیا گیا کہ علماء حق کو صحیح احادیث کے چھانٹنے میں حرق ریزی سے کام لینا پڑا۔" (احسان الحق - "تہذیب عرب" ص ۳۲۷)

کو اپنا دیر (چیف سکرٹری) بنایا۔ چنانچہ حضرت معاویہؓ نے اپنے دربار کے اہم عہدے عیسائیوں کو بخش دیے تھے ملک اشعرا الاھطل تھا۔ طبیب شاہی الاٹال^۱ ہوا۔ محکمہ مال (یعنی بیٹ المال یا خزانہ) سرجون^۲ بن منصور کے سپرد ہوا۔ یہ کلیدی عہدے^۳ تھے۔ ذیلی شعبوں پر بھی عیسائی چھا گئے۔ فوج عیسائیوں کی تھی۔ ان کے سپاہی بھی عیسائی اور افسر بھی عیسائی تھے[☆]۔ یہ لوگ ایک نئے دین کے پیروؤں کے لیے کس طرح ہمدردی اور محبت کے جذبات رکھ سکتے تھے جو انھیں کافر سمجھتے تھے۔ موقع پا کر انھوں نے اپنی تحقیر کا بدلہ لینا تھا سولیا۔^۴

حضرت مغیرہ بن شعبہ کی وفات کے بعد جب زیاد بن سمیہ کو، جو زیاد بن اُبیہ کے نام سے پکارا جاتا تھا (ابن ابوسفیان قرار دیے جانے پر)، پہلے بصرہ بعد ازاں کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا گیا اور یوں وہ صرف حضرت معاویہؓ کے عہد حکومت میں سلطنت کے مشرقی حصے کا بلا شرکت غیر حاکم بن گیا۔ اس کے زیر نگیں عرب اور ایران بھی تھے۔ اس کا باڈی گارڈ دستہ، تربیت یافتہ چار ہزار

۱۔ شہر حمص کے خراج کی وصولی کے لیے اٹال کا بیٹا متعین تھا۔ (مبارک پوری، قاضی اطہر۔ 'سیدنا علی وسیدنا حسین رضی اللہ عنہما' ص ۱۷۶)

۲۔ سیرت حضرت امیر معاویہؓ میں مولانا محمد نافع نے حضرت معاویہ کے تقرر کردہ منشی (کاتب الرسائل) عبید اللہ بن اوس غسانی کا بھی ذکر کیا ہے، جس کے دیوان پر نگران اعلیٰ سرجون بن منصور رومی تھا۔ (خیال رہے کہ دمشق کے جنوب مغربی حصے میں آباد بنو غسان عیسائیت قبول کیے ہوئے تھے)۔

۳۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، طبع دانش گاہ پنجاب۔ لاہور میں بھی لکھا ہے کہ "حکومت کے ذمہ دار عہدوں پر عیسائی فائز ہوتے رہے۔ مالیات کے تمام عہدوں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ شاہی طبیب بھی عیسائی ہوتے تھے۔" (۲۹۴:۲۱)۔ ڈاکٹر نگار سجاد صاحب نے اپنے مقالہ 'عرب اور موالی' (طبع کراچی، قرطاس، ۲۰۰۶ء) میں لکھا ہے کہ 'مخاب کے بعد کتابت (مالیات) کا عہدہ اموی عہد میں دوسرا بڑا انتظامی عہدہ تھا۔ کاتب کو اسٹیٹ سیکریٹری (State Secretary) کہا جاسکتا ہے۔ اسی اعتبار سے اس کی اہمیت کا اندازہ بھی کیا جاسکتا ہے۔ یزید کے دور میں سرجون بن منصور اس منصب پر فائز رہا۔ ازاں بعد ابن سرجون مذکورہ عہدہ پر مردان بن حکم اور عبد الملک بن مروان کے دور تک متعین رہا۔ بنو امیہ کے ساتویں حاکم اعلیٰ سلیمان بن عبد الملک (م: ۹۶ھ) کا کاتب (چیف سیکریٹری) ابن الطریق نصرانی تھا (عرب اور موالی، ص ۲۸۱)۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ سرجون بن منصور، دمشق کے سینٹ جان (یوحنا) کا دادا تھا۔ (تاریخ دولت فاطمیہ از رئیس احمد جعفری (ندوی)، لاہور، طبع دوم، ۲۰۰۴ء، ص ۳۷۸)

۴۔ یزیدی المیوں کا پس منظر، ص ۲۸

فوجیوں پر مشتمل تھا۔ یہ فوجی اس کی پولیس بھی تھے، جاسوسی بھی کرتے تھے اور بازوئے شمشیر زن بھی تھے۔ اس کی وفات پر اس کا بیٹا عبید اللہ عراق کا گورنر بنا اور (۵۵ھ) اسی عبید اللہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمرو کی زیر کمانڈ یزیدی فوجیوں کی مدد سے جس میں عجمی نو مسلم، کفار و منافقین اور عیسائی وغیرہ شامل تھے کوفہ سے ۲۵ میل شمال مغرب میں ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء (۱۰ محرم ۶۱ھ) کو رسول کے خاندان کے افراد اور ان کے اصحاب کو بیعت نہ کرنے کی پاداش میں شہید کرایا۔

واقعہ کربلا میں نسلی عصبیت اور خاندانی طاقت و شوکت کا عنصر غالب تھا، اس لیے تمام کاموں میں ہر طرف سے آنکھ بند کر کے صرف غلبہ و استیلا ہی ملح نظر رہا، اور اس میں دین و اخلاق اور عقیدہ و عمل کی دھجیاں اڑادی گئیں۔ اس طور سے یہ سرگزشت واقعہ حرہ مدینہ منورہ اور محاصرہ مکہ مکرمہ میں بھی پیش آئی۔

اموی جاہ و جلال کی پشت پر یزید کے بنو کلبی ننھیال

اسی ضمن میں ہم ان اشعار کا بھی ذکر کرنا چاہیں گے، جس میں شاعر جو اس بن القعطل

۱۔ علامہ چشپاری کی مشہور و معتبر کتاب الوزراء والکتاب میں ہے:-

”ولها التصل بیزید مسير الحسين رضی اللہ عنہ الی الکوفة شاور سر جون بن منصور فی من یولی العراق“ (کتاب الوزراء و الکتاب، طبع مصر، ص ۳۱)
(ترجمہ) ”اور جب حسین رضی اللہ عنہ کے کوفہ پہنچ جانے کی خبر یزید کے پاس پہنچی تو اس نے سر جون بن منصور رومی سے مشورہ کیا کہ کس شخص کو عراق کا گورنر بنائے۔“

چنانچہ ابن سر جون رومی نے یزید کو امیر معاویہ کی ایک دست خطی دست آویز بھی دکھائی، جو انھوں نے اپنی وفات سے چند روز پہلے تحریر کروائی تھی اور اس میں عامل بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا بھی عامل مقرر کیا گیا تھا۔ (ابن اثیر (م: ۶۳۰ھ/۱۲۳۳ء)، الکامل فی التاریخ، جز ثالث، دار الکتاب العربی۔ بیروت، لبنان، ۲۰۱۰ء، ص ۱۳۵)۔

۲۔ دیکھیے۔ احمد سعید، مولانا مولوی حاجی۔ ”وعظ سعید کامل“ (مشمولہ بعنوان: محرم الحرام، ص ۵۳۷)، ایچ۔ ایم سعید کمپنی، کراچی۔ سن

۳۔ کوفہ بغداد سے کم و بیش ڈیڑھ سو کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہ شہر ۱۱ ہجری میں فاروق اعظم کے زمانہ میں سعد بن ابی وقاص نے فوجی چھاؤنی کے طور پر بسایا تھا۔

۴۔ اطہر مبارکپوری، قاضی۔ ”سیدنا علی وسیدنا حسین رضی اللہ عنہما“، ص ۱۷۱

الکلبی، عبدالملک بن مروان (۲۷ رمضان ۶۵ھ - ۱۵ شوال ۸۶ھ / ۷ مئی ۶۸۵ء - ۱۹ اکتوبر ۷۰۵ء) کی ہجو کہتا ہے۔ شاعر اپنے ماحول کا ترجمان ہوتا ہے۔ وہ اپنے عہد کے جذبات کا موثر طریقہ سے اظہار کرتا ہے۔ دیکھیے وہ کس حسن و خوبی سے اپنی شاعری میں بنو کلب کی نصرت و حمایت برائے اموی خلافت کو دکھاتا ہے کہ اُن کی شبیہ بے کم و کاست نظر آتی ہے۔ یہ شبیہ سیدھی بھی ہے اور حقیقی بھی۔ شاعر نے یہاں غلو اور مبالغہ سے اجتناب کیا ہے۔

اعبد الملیک ما شکرنا بلاننا فکل فی رخاء الا من ما انت اکل
اے عبدالملک! تو نے ہمارے احسانات کا شکر یہ ادا نہیں کیا۔ اب تو امن و آسائش میں جو چاہے کھائے۔

بجایۃ الجولان لولا ابن بحدل هلكت ولم ينطق لقومك قائل
اگر مقامِ جابیہ لیس جو کوہِ جولان کے متصل واقع ہے، ابن بحدل (تمھاری مدد نہ کرتا) تو تم ہلاک ہو جاتے اور تیری قوم میں کوئی بھی بولنے والا نہ بول سکتا (یعنی قوم کا کوئی خلیفہ منبر پر چڑھ کر خطبہ نہ دیتا)۔

فلما علوت الشام فی رأسِ بادیخ من العز لا یستطیعہ المتناول

۱۔ جابیہ، دمشق اور اردن کے شہر طبریہ کے درمیان واقع تھا، یہ شہر آج بھی اسی نام سے موجود ہے اور بہت بڑی فوجی چھاؤنی ہے۔ معاویہ ثانی بن یزید کی دست برداری (۶۳ھ) کے بعد بنو امیہ کے ارباب حل و عقد یہاں جمع ہوئے۔ چالیس دن تک ان کی مشاورت چلتی رہی بالآخر وہ مروان بن حکم (عہدِ خلافت ۶۳ھ تا ۶۵ھ) کی خلافت پر متفق ہو گئے۔ مروان کی بیعت جابیہ کے مقام پر ۳۳ رزی قعدہ ۶۴ھ / جون ۶۸۳ء میں ہوئی۔

یہاں اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ جب مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ابن زبیر (ربیع الاول ۶۳ھ تا جمادی الثانی ۷۳ھ / نومبر ۶۸۳ء تا اکتوبر ۶۹۲ء) کی بیعت ہو چکی تھی تو بصرہ، کوفہ، جزیرہ، بابلستان، خراسان، مصر اور شام کے اکثر علاقوں میں بھی وہاں کے گورنروں نے آپ کی بیعت کر لی، صرف شام کا ایک علاقہ اردن، جہاں مالک بن بحدل کلبی گورنر تھے اور یہ یزید کے ماموں تھے، ابن زبیر کی بیعت سے باہر تھے، اہل شام، اقتدار کو شام ہی میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے موتمر جابیہ میں انھوں نے مروان بن حکم کو اپنا خلیفہ چن لیا، جس نے اسی سال پورے شام اور مصر پر قبضہ مستحکم کر لیا اور ایک ہی سال میں یہ دونوں اہم ترین علاقے عبداللہ بن زبیر کی خلافت سے نکل گئے۔ سیوطی، امام ذہبی کے اس بیان کو درست سمجھتے ہیں کہ مروان کو خلیفہ نہ شمار کرنا چاہیے کیوں کہ اس نے عبداللہ بن زبیر سے بغاوت کی تھی اس لحاظ سے وہ باغی ہے۔ اس کا اپنے بیٹے عبدالملک کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا بھی درست نہیں ہے۔ (نگار سجاد ظہیر، ڈاکٹر۔ 'خوارج ایک مطالعہ'، ص ۱۳۷ و حاشیہ ص ۱۶۳)

جب تو شام میں کمرانی کے ساتھ داخل ہوا، تو عزت کی وجہ سے تمھیں وہ بلند مقام نصیب ہوا تھا جو چینا نہیں جاسکتا۔

نَفَحَتْ لَنَا مَسْجِلَ الْعَدَاوَةِ مُعْرِضًا كَأَنَّكَ مِمَّا يُحَدِّثُ اللَّهْرُ جَاهِلًا
تو تو نے ہمارے لیے دشمنی کا ڈول اُس وقت بلایا، جب تو ہم سے منہ موڑ چکا تھا۔ تم
حوادثِ زمانہ سے بے خبر ہو (جو عزیز کو ذلیل اور ذلیل کو عزیز بنا دیتے ہیں)۔

وَ كُنْتُ إِذَا أَشْرَفْتُ مِنْ رَأْسِ هَضْبَةٍ تَضَالَّتْ إِنَّ الْخَائِفَ الْمَضَائِلَ
اس جلیل منصب کے حصول سے قبل، تیرا یہ حال تھا کہ جب تو کسی بلند چوٹی پر چڑھتا، تو
مارے ڈر کے تو سہم جاتا (تجھ پر ذلت طاری ہو جاتی تھی)۔ بے شک خوف زدہ شخص ہی ڈرا کرتا
ہے۔

فَلَوْ طَلَوْ عُونِي يَوْمَ بَطْنَانَ اسَلَمْتُ لَقَيْسٍ فُرُوجٍ مِنْكُمْ وَمَقَاتِلَ
اگر میرا قبیلہ (بنو کلاب) اُس دن میری بات مان لیتا جب سلطان کے مقام پر جنگ ہوئی
تھی تو بنی قیس لستم کو مار ڈالتے، اور تمھاری عورتوں کی عصمت اور تمھارے مردوں کے آلاتِ حرب
اُن کے قبضے میں ہوتے۔^۲

یزید بن معاویہ

حضرت امیر معاویہؓ کا بڑا بیٹا اور جانشین (۶۶۰ء/۶۸۰ء تا ۶۸۳ء)۔ وہ بنو کلاب

۱۔ ہجرتِ نبوی سے قبل مدینہ النبی کا نام یثرب تھا۔ قبیلہ بنو کلاب پہلے یہیں آباد تھا، بعد میں ملکِ شام کی طرف
کوچ کر گیا۔ (تمدنِ عرب، ص ۲۹)

۲۔ کلب اور قیس کے خاندان جن کی باہمی منافقت بنو امیہ کی تقویت اور استحکام کا باعث ہوئی تھی، ایک دوسرے
کے ساتھ مریجِ رلبط کے مقام پر ۶۸۳ء/۶۸۳ء میں نبرد آزما ہوئے۔ معرکہ مریجِ رلبط کے بعد پورے شام نے
مروان کی اخاعت قبول کر لی۔ اول الذکر مروان کے لیے لڑا، تو موخر الذکر ابنِ زبیر کے لیے۔ تاہم انھیں ایک
سال سے زائد خلافت کا موقع نہ ملا۔ ۲۷ رمضان ۶۶۵ء/۷ مئی ۶۸۵ء کو بے عمر ستر سال و بائیں مرضِ طاعون میں مبتلا
ہو کر انتقال کیا اور دمشق میں تدفین ہوئی (ایضاً ص ۲۸۲ و خوارزمی۔ ایک مطالعہ، حاشیہ، ص ۱۶۳)۔

۳۔ تمدنِ عرب مولفہ محمد احسان الحق سلیمانی، ص ۳۱۱-۳۱۲، (قومی کتب خانہ، لاہور۔ اشاعت دوم، ۱۹۵۶ء)،

دیوان الحماس، مکتبہ المصلحیہ، لاہور، ۱۹۷۹ء، ص ۳۳۶، ۳۳۷

کے سردار حسان بن مالک بن بحدل کی بیٹی میسون کے بطن سے تھا، حضرت نائلہ بنت فراصفہ (جس کا تعلق بنو کلب کے عیسائی قبیلہ سے تھا) میسون کی خالہ زاد اہم شیر تھی۔

میسون کے باپ حسان بن مالک اور بنو کلب کی اموی دربار میں بڑی قدر و منزلت تھی، اس لیے اس نکاح کا ایک سیاسی پس منظر بھی تھا۔^۱

یزید کی ولادت ۲۲ھ/۶۳۲ء یا ۲۵-۲۶ھ/۶۳۵-۶۳۶ء میں ہوئی (البدایہ، ۸: ۲۲۶، ۲۲۷، نیز الطبری)۔ بقول حضرت خواجہ حسن نظامی، یزید اعلیٰ درجے کا ادیب و شاعر بھی تھا۔ اوصاف شراب میں اس کا کلام شہرہ آفاق تھا۔

مولانا نعیم الدین مراد آبادی (م: ۱۹۴۸ء) اپنی مشہور کتاب ”سوانح کربلا“ میں یزید کے مختصر تعارف کے تحت لکھتے ہیں:

”یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدنصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے جس پر ہر قرن میں دنیائے اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔

بد باطن، سیاہ دل، ننگ خاندان ۲۵ھ میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت بحدل کلبیہ (بحدل اس کے پردادا کا نام تھا، والد کا نام حسان ہے) کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، بد خلق، تند خو، فاسق، قاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بے ہودگیاں ایسی ہیں جن سے بد معاش کو بھی شرم آئے۔“

یزید کی پرورش کہاں اور کس ماحول میں ہوئی۔ ذیل میں اس کا ذکر کیا جانا ضروری ہے۔ جیسا کہ یزید کی ماں میسون ایک بد و عورت تھی اور اس نے شام کے کھلے صحراؤں میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ جلد ہی دمشق کے شہری ماحول سے اکتا گئی۔ احسان الحق اپنی تالیف تمدن عرب میں لکھتے ہیں۔ میسون ہمیشہ شہر کی تکلفانہ زندگی پر دیہات کی سادہ زندگی کو ترجیح دیتی تھی، جہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، لہلہاتی کھیتیاں، کتوں کے بھونکنے کی آواز اور فطرت کی سادگی، شہر (دمشق) کی مکدر فضا، بے برگ و بار زمین اور پالتو جانوروں کی مختلف آوازوں سے کہیں بہتر تھی۔ میسون نے اس موقع پر جو اشعار کہے، وہ دل چسپی سے خالی نہیں (اس کے اشعار کا انگریزی ترجمہ نکلسن اور

۱۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور، طبع اول، ۱۹۸۹ء، ۲۳: ۲۹۱

رچرڈ برٹن نے کیا ہے)۔^۱

پروفیسر فلپ ٹی تاریخ اعراب ص ۱۹۵ پر لکھتا ہے۔ میسون کو صحرا سے محبت تھی۔ اسے حضرت معاویہ یا ان کے درباریاد مشق سے کوئی دل چسپی نہ تھی۔ وہ صحرا کی بیٹی تھی صحرا سے محبت اس کی گھٹی میں پڑی تھی اس لیے وہ بار بار اپنے میکے آیا کرتی تھی۔ اور اپنے بیٹے یزید کو اپنے ہم راہ لے جایا کرتی تھی۔ اس بارہ میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا وہ بار بار پامرینا، اپنے عیسائیوں راہبروں سے ہدایات لینے جاتی تھی؟ کیا وہ انھیں خفیہ معلومات بہم پہنچاتی تھی؟ یا ان کی سازشوں، تجویزوں اور منصوبوں کی تجویز و تکمیل میں شرکت کے لیے وہاں جایا کرتی تھی؟ اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن وہ ایک غزل گارہی تھی (وہ غزل اس کی اپنی نہ تھی بل کہ پرانے زمانہ سے مشہور تھی اور کسی نامعلوم شاعر کی لکھی ہوئی تھی) جس کے ایک شعر کا مطلب یہ ہے ”اے کاش! ایک موٹے بڈھے کے بجائے میرے چچا کا دراز قامت بیٹا ہوتا جس سے میں منسوب ہوتی۔“ حضرت معاویہ نے یہ شعر سن لیا اور میسون کو اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ اپنے میکے چلی گئی۔ میسون جو غزل گنگنا رہی تھی، اسے خلیل احمد جمعہ نے بھی اپنی عربی تصنیف نساء من عَصْرِ التَّابِعِينَ (۱۴۱۲ھ) میں نقل کیا ہے۔ یہاں اشعار کی تعداد نو (۹) ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ: دورِ تابعین کی نامور خواتین (طبع دارالاشاعت) جامعہ دارالعلوم کراچی کے فاضل مولانا ثناء اللہ محمود، صدر مدرس جامعہ احسن العلوم نے کیا ہے۔ غزل کا وہ شعر بالخصوص جس نے حضرت امیر کو چوڑکا دیا اور نوبت علاحدگی تک آگئی، یہ ہے:

وَ خِرْقٌ مِّنْ بَنِي عَمِّي نَحِيفٌ
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِلْجِ عَلِيفٍ^۲

(اور میرے چچا کے خاندان کا ایک بکری کا بچہ مجھے ایک اچھے پرورش پائے ہوئے گدھے سے زیادہ عزیز ہے)۔^۳

۱ Aliterary History of the Arabs: Nicholson, ۱۹۶ ص

۲ انسائیکلو پیڈیا اسلام، جلد سوم، ص ۱۵۶

۳ علیف: ”وہ چوپایہ جسے موٹا کرنے کے لیے چارہ کھلایا جائے اور چراگاہ نہ بھیجا جائے۔“ (القاموس الوحید، طبع

لاہور، ۲۰۰۱ء، ص ۱۱۱۵)

۴ ”تمدن عرب“، ص ۲۷۳، ۲۷۴

المملكة العربية السعودية
وزارة المعارف
المديرية العامة للأبحاث والناسخ والمواد التعليمية

قررت وزارة المعارف تدريس هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

القراءة العربية

للصف السادس الابتدائي

تأليف

أحمد فرج حقيلا
إبراهيم حملي سلام

صالح بن محمد الخالدي
محمود شوقي غريب

الطبعة الثالثة

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

يوزع مجاناً ولا يباع

عكس ورق: "القراءة العربية" وزارت تعليم، مملكة سعودى عرب، اشاعت سوم ١٩٦٦ء

قَدِمَ عَلَى معاويةَ فِي الشَّامِ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ قَحْطَانَ يُقَالُ لَهُ :
بَحْدَلُ الْكَلْبِيِّ ، وَكَانَ مَعَهُ لِلْخَلِيفَةِ هَدِيَّةٌ مِنْ أَكْرَمِ الْإِبِلِ فِي
بِلَادِ نَجْدٍ .

فَتَقَبَّلَ معاويةُ هَدِيَّتَهُ وَأَكْرَمَ مَثْوَاهُ وَأَعْطَاهُ مِكَافَأَةً عَظِيمَةً .
وَلَمَّا هَمَّ بَحْدَلٌ بِالْانْصِرَافِ قَالَ لَهُ الْخَلِيفَةُ : سَمِعْتُ يَا بَحْدَلُ أَنَّ
لَكَ ابْنَةً يُقَالُ لَهَا مَيْسُونُ . عَلَى جَانِبِ كَبِيرٍ مِنَ الْأَدَبِ فَهَلْ
تُزَوِّجُنِي بِهَا ؟ فَوَافَقَ بَحْدَلٌ وَزَفَّتْ مَيْسُونُ إِلَى الْخَلِيفَةِ .

وَبِهَذَا اسْتَبَدَلَتْ بِمَضَارِبِ قَوْمِهَا فِي الْيَمَامَةِ قَصْرَ الْخَلِيفَةِ
فِي دِمَشْقَ .

وبعد أن مكثت شهراً في قصر الخليفة شعرت بشوقٍ عظيمٍ
إلى حياة البداوة وحنّت إلى شمس الصحراء وهوائها وبساطة
البادية وصفائها .

وفي ذات ليلة كانت جالسة في حُجرتها فسمِعها الخليفةُ
وهي تُنشدُ هذه الأبيات :

أحبُّ إلى من قصرٍ مُنيفٍ	لبيتٌ تخفقُ الأرياحُ فيه
أحبُّ إلى من لبسِ الشُّوفِ	ولبسِ عباءةٍ وتقرُّ عيني
أحبُّ إلى من قطُّ أليفٍ	وكلبٌ ينبحُ الطُّراقَ دوني
أحبُّ إلى من نقرِ الدُّفوفِ	وأصواتُ الرياحِ بكلِّ فجٍّ
إلى نفسي من العيشِ الطُّريفِ	خشونةٌ عيشتي في البدوِ أشهى
وحسبي ذاك من وطنٍ شريفٍ	فما أبغى سوى وطني بديلاً

فتأثرت معاوية من حُزنها على وطنها وحنينها إلى عيشها الأول
فطلقها وألحقها بأهلها وعادت ميسون إلى قومها قرية العين
لتعيش في البادية وهناك ولدت ابنها يزيد . وهو الابن الوحيد
لمعاوية .

شرحُ الكَلِمَاتِ :

مُسَوَاهُ : مُقَامَهُ .
زُفَّتْ : زُوِّجَتْ .

٤٨
عكس القراءة العربية ، صفحہ ۲۸

مزید لکھا گیا ہے:

”پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو لونڈی نے ان کو وہ سب بتلایا جو میسون کہہ رہی تھیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ سب کچھ سن لیا تھا جو وہ اشعار کہہ رہی تھیں تو انھوں نے کہا کہ بحدل کی بیٹی اس وقت تک خوش نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ مجھے پالتو گدھا بنا دے۔ وہ طلاق والی ہے (یعنی میں نے اسے طلاق دی) جو کچھ محل میں ہے اس کا ہے وہ سب لے جائے۔ پھر انھوں نے میسون کو ان کے گھر روانہ کر دیا وہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے یزید کو لے گئیں اور پھر یزید نے دیہات میں پرورش پائی اور فصیح بنے۔“

۱ ”میسون اپنے وطن مالوف کولوٹ گئی۔ یزید کی پرورش بدویانہ ماحول میں ہوئی، جہاں اس نے پاکیزہ زبان سیکھی۔ لیکن ماحول کے اثر سے متاثر یزید انھی خصوصیات کا حامل نظر آتا ہے جو بدوؤں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً لذتیت، تطہیر فکر سے بعد، اور کلیات مذہب سے انحراف۔ اس کے عہد کا اہم ترین اور روح فرسا واقعہ سیدنا حسینؑ کا قتل ہے، جو بہ مقام کر بلا ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء کو رونما ہوا۔

یزید نے عیش و آرام کی گود میں پرورش پائی۔ تمکنت اور عشرت کے ماحول میں پروان چڑھا۔ وہ حکومت کے بارگراں کا تحمل نہ ہو سکتا تھا۔ زندگی غیر اسلامی سانچے میں ڈھل گئی تھی۔“ (محمد احسان الحق ایم، اے۔ تمدن عرب، ص ۲۷۲)

۲ دور تابعین کی نامور خواتین، ص ۵۶، ۵۷۔ بحوالہ حیاة الحیوان (صفحہ ۲۱۲-۲) اور دیکھیے الحماسة الشجرية (صفحہ ۵۷۳ و ۵۷۴-۲)، تاریخ دمشق (صفحہ ۴۰۰)، شاعرات العرب (صفحہ ۳۹۶)، الاعلام (صفحہ ۳۳۹-۷)۔

نوٹ: مترجم محترم نے یہاں جو حاشیہ آرائی کی ہے وہ دل چسپی سے خالی نہیں، وہ لکھتے ہیں: یہ قصیدہ (یعنی میسون کے کہے جانے والے اشعار۔ قصیدہ، وہ نظم جو کسی کے لیے مدح یا ذم کے ارادے سے کہی جائے اور پندرہ اشعار سے کم نہ ہو، اس کے مطلع کے دونوں مصرعے باقی شعروں سے ہم قافیہ ہوں۔ اس میں پہلے چند اشعار میں کسی موسم یا وقت وغیرہ کی تعریف میں شاعر اپنا زور کلام دکھاتا ہے) کتب مترجم میں موجود ہے اور یہی میسون کی شہرت کا سبب بنا۔ اس لیے کہ یہ کتب ادب و تاریخ میں بھی منقول ہے اور بعض شواہد نحویہ نحوی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، لیکن امانت کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم خاتون کی جو تابعی خواتین ہیں، قدر کریں اور یہ ایک صحابی کی زوجہ بھی ہیں اور حدیث کی راوی (راویہ) بھی..... اور یہ کہ ان کے کلام اور قوام کا کتب میں بہ حفاظت موجود ہونا ان کی رفعت مکانی کی اور ہم عصر خواتین اور خلفا کی ازواج پر فضیلت کی دلیل ہے۔

(باقی بر صفحہ آئندہ)

علامہ بغدادی (ابی جعفر محمد بن حبیب البغدادی متوفی ۲۴۵ھ/۸۶۰ء) نے
 ”خزانة الادب“ میں نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب انھیں طلاق
 دی تو انھیں کہا، تو پیاری تھی اب آزاد ہے تو انھوں نے جواب دیا جب ہم اکٹھے تھے
 تو کوئی خوشی نہ تھی اور اب جب کہ جدا ہیں تب بھی کوئی غم نہیں۔“^۱

ڈاکٹر محمد یوسف لکھتے ہیں۔ میسون اپنے خاوند کی وفادار نہ تھی۔ خاوند کے مذہب سے اس کو
 کوئی لگاؤ نہ تھا۔ یہ سیاسی مصلحت کی ایک شادی تھی اور یہ عورت اپنے خاندان اور اپنے ہم مذہبوں
 کے لیے ہر ممکن مراعات حاصل کرنا اس شادی کا حاصل سمجھتی تھی۔ جب وہ پامرینا گئی تو اپنے بیٹے
 یزید کو بھی ہم راہ لے گئی۔ یزید بنو کلب میں پلا اور بڑا ہوا۔ میسون نے بڑی کوشش اور احتیاط سے
 یزید کی تعلیم و تربیت کی۔ ریگ زاروں میں تعلیم ہی کیا تھی۔ لے دے کے عیسائیت کی تعلیم تھی۔
 اسلام دشمنی کا جذبہ تھا جو یزید کے دل میں پیدا کیا گیا۔ جس طرح آج کل کے کنونٹ اسکولوں
 سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ مسلمان بچوں کو اسلامی تعلیم دیں گے عبث ہے، اسی طرح کسی عیسائی
 گھرانہ میں، عیسائی ماحول میں اور عیسائی قبیلہ میں عیسائی ماں کے بچے کو اسلامی تعلیم دینے کا خیال
 ہی بے معنی ہے۔ پامرینا کے ریگ زار میں شاعری اور عیسائیت کی تعلیم ہی تمام تر تعلیم تھی، جس
 عورت کو خاوند کے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گیا ہو، وہ میکے میں رہنے پر مجبور ہو اور اس کا اپنا
 گھر اجڑا ہوا ہو، تو اسے اپنے خاوند کی ہر چیز، عادت، عقیدہ اور خیال سے نفرت ہو جاتی ہے۔
 انگریزی ضرب المثل ہے۔ ”جہنم بھی ایک عورت جتنا غضب ناک نہیں۔“ میسون غضب ناک
 تھی۔ اسے اپنا مذہب و عقیدہ عزیز تھا نہ کہ اپنے خاوند کا۔ وہ جس سوسائٹی میں واپس گئی تھی، اسی
 میں وہ پللی اور بڑی ہوئی تھی۔ اسی میں اس کا بیٹا پلا اور بڑا ہوا اور وہیں کے فیشن، طرز زندگی،
 خیالات، جذبات، عزت و افتخار کے بارہ میں تاثرات اس کے بیٹے نے اختیار کیے۔ یزید پامرینا
 کی سوسائٹی، ماحول اور معاشرے میں وہیں کے جذبات کو اپنا سکتا تھا۔ وہاں کا ماحول سراسر عیسائیت

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

مترجم نے حاشیہ میں میسون کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے وہ لغو اور غلط ہے (دیکھیے: میسون، اردو

دائرہ معارف اسلامیہ، طبع دانش گاہ پنجاب، لاہور، ۲۱: ۳۰۷ء)۔

۱۔ دور تابعین کی نامور خواتین، ص ۵۷ بحوالہ خزانة الادب (صفحہ ۵۹۲-۲)۔

کا ماحول تھا۔ میسون کی ذہنی کیفیت اور گرد و پیش کے حالات کے زیر اثر، یزید کو قبیلہ بنی کلب میں نیک نام، بلند مرتبت اور عالی مقام بنانے کے لیے جو کچھ پڑھایا لکھایا گیا وہ عیسائیت کی طرف لے جانے والا تھا نہ کہ اسلام کی طرف۔ آغوش اور بچپن کی تعلیم و تربیت اور جوانی کا ماحول عیسائیت کی طرف لے جانے والے تھے۔ ان سے اسلام کی جانب رغبت و الفت اور التفات و محبت کی توقع ہی نہ کی جاسکتی تھی۔ یزید کے کام شعر گوئی، گھڑ سواری، شکار، شکار کے لیے کتے پالنا، تصویریں رکھنا (تصویریں تو عیسائیوں کے ہر گرجے میں ہوتی ہیں) شراب نوشی میں مشغول رہنا وغیرہ تھے۔ وہ لہو و لعب کا شیدائی تھا۔ خمریات اور عشق و محبت کے بے شمار اشعار اسے یاد تھے۔ اسے ناچ گانے، راگ رنگ کا شوق تھا۔ وہ فسق و فجور میں مبتلا تھا، اس لیے اسے اسلامی قوانین، عقائد اور نظریات کو ٹھکرانے کی جرأت پیدا ہوئی۔ یہ سب کچھ وہ اپنے گہوارہ اول میں یعنی اپنی ماں کی آغوش، اپنے عیسائی اُستادوں کی تعلیم و تربیت، اپنے عیسائی دوستوں، عیسائی قبیلہ اور عیسائی ماحول کے طفیل سیکھ چکا تھا۔ جس طرح واٹرلو، کے قول کے مطابق نیولین کے خلاف جنگ، ایٹن اور ہیرو کے کھیل کے میدانوں میں لڑی گئی تھی اسی طرح سانحہ کربلا، المیہ حرہ اور واقعہ سنگ باری بیت اللہ کا نقشہ آغوشِ مادرِ یزید میں تیار ہوا تھا، جس سے دین اسلام کی وحدت کو ہمیشہ کے لیے دو متضاد کمپوں میں تقسیم کر دیا گیا اور جس کے ذریعے عیسائیوں نے نئے مذہب کے خلاف انتقام لیا، اس کے قابل عزت و حرمت مقامات کی بے حرمتی کی نیز اس کے نام لیواؤں کو نہ تیج کر کے ان کی عزت و عصمت کو لوٹا۔ مسلمانوں کے خلاف تخریب کاری میں شام اور عراق کے عیسائی قبیلوں کے افراد نے حصہ لیا۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو شہید کرنے والے، حضرت حسنؓ کو زہر دینے والے۔ حضرت حسینؓ کو شہید کرنے والے تخریب کار، خود غرض اور اسلام دشمن لوگ ہی تو تھے۔ خوارج خود بخود پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے پیچھے وہی ہاتھ تھا جو مسجد ضرار بنوانے والا تھا۔ ان عیسائی قبائل، خوارج اور تخریب کاروں کی سرپرستی باز نطنی حکومت اپنے تحفظ و بقا کی خاطر، اپنے مذہب کی حمایت و مدافعت، اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کرتی تھی۔ جنگ صفین کے موقع پر قیصر روم نے حضرت علیؓ اور حضرت معاویہ دونوں کے پاس ایک دوسرے کے خلاف مدد کی پیش کش کے یکساں پیغامات بھیجے۔ یہ پیغامات ردی ملی سناؤں، فساد اور تخریب کا واضح ثبوت ہیں۔

۱۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی کے ذریعہ زہر دلا گیا۔ (عامہ کتب تاریخ)

یہ پیغام بھجوایا ہی اس لیے گیا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائیں۔ اس سے عیسائیوں کے ہی دشمن کم ہوں گے۔^۱

یزید کے دور میں بھی اہم عہدوں پر عیسائی تعینات تھے۔ اس نے اپنے والد کے بیشتر عمال اور گورنروں کو بحال رکھا۔ یزید نامہ میں حضرت خوابہ حسن نظامی نے بحوالہ عقد الفرید لکھا ہے کہ ”یزید کا کووال حمید بن حریت بن بحدل تھا اور کاتب و صاحب الامر (ہوم سیکریٹری و پرائیویٹ سیکریٹری) سرجون بن منصور تھا، وزیر العدالت کا منصب ابو ادیس الخولانی کے پاس تھا، اور وزارت مال سلمہ بن حدیدۃ الارزی کے پاس تھی۔“ چنانچہ مالیات کے شعبے میں نجران کے عیسائیوں سے محصولات کا بوجھ کم کیا گیا۔^۲

یزید کے دوست سبھی عیسائی تھے۔ اس کے جوانی کے دوستوں میں ولی یوحنا (سینٹ جان) دمشق بھی تھا۔ یہ شخص عیسائی مذہب میں ولی کے درجہ تک جا پہنچا۔ بت شکن Iconoclast نہ تھا بل کہ بت پرست (Iconodule) تھا۔ اس کے ولی بننے کا سبب عیسائیت میں اس کا انتہائی غلو تھا۔ یہاں اس بات کا دھیان رہے کہ خوارج کے پیش رو قدریہ فرقہ کا بانی یزید کا جگری دوست سینٹ جان دمشق تھا۔^۳ سینٹ جان دمشقی یونانی چرچ کا سب سے بڑا اور آخری مذہبی

۱۔ ان تفصیل کے لیے محمد پوسف کا مقالہ یزیدی المیوں کا پس منظر۔ ستمبر، اکتوبر ۱۹۷۳ء، رسالہ اسلامی تعلیم ملاحظہ کیا جاسکتا ہے جلد ۲، شماره ۵۔ آل پاکستان اسلامک ایجوکیشن کانگریس لاہور، ایڈیٹر ڈاکٹر چودھری مظفر حسین مشیر رسالہ ڈاکٹر سید عبداللہ۔

۲۔ غالباً یہ وہی بحدل کلبی ہیں، جو قحطان کے سرداروں میں سے تھے، قرابت میں یزید کی والدہ میسون کے پردادا تھے۔ حضرت معاویہ کی شام آمد پر قبیلہ کے سردار نے بلاذنجہ کے بیش قیمت اونٹ پیش کیے، اور انھیں اپنے ہاں نہایت عزت و احترام سے ٹھہرایا۔ یہ حیثیت خلیفہ امیر معاویہ نے بھی بحدل کو عظیم تحائف عطا کیے۔ پھر بحدل جب خلیفہ سے ملنے کے لیے آئے تو انھوں نے میسون کے لیے (جو ایک ادیب اور جسے شعر و شاعری سے بھی شغف تھا) پیغام ڈالا۔ چنانچہ بحدل نے اسے شرف قبولیت بخشے ہوئے میسون کا نکاح خلیفہ سے کر دیا، اور اسے اس کے خاندان سے جو پیمانہ میں خیموں کے گھروں میں قیام پزیر تھے، دمشق میں خلیفہ کے محل میں منتقل کر دیا۔ نیز میسون کے والد حسان بن مالک بن بحدل کے لیے بھی قیام کا بندوبست کیا گیا۔ رئیس قبیلہ بحدل کی نسبت سے اس کا نام قصر الجاولہ رکھا گیا۔

۳۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جلد ۲۳، ص ۲۹۵

۴۔ یزیدی المیوں کا پس منظر، ص ۲۸ بحوالہ تاریخ شام، فلپ کے ہٹی، ص ۳۳۰

۵۔ ایضاً، بحوالہ History of the Arabs by P. K. Hitti, Page 246

علوم کا ماہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے تصنیف کردہ گانے اب بھی پرائسٹنٹ مذہب کے گرجوں میں گائے جاتے ہیں۔ گیت ساز مذہبی علوم کے ماہر۔ خطیب اور مذہبی مصنف، نیز بز نظائنی فن کے مدون کے طور پر وہ اموی خلافت کے عہد میں چرچ کی ایک نہایت ممتاز شخصیت نظر آتی ہے۔ قدریہ فرقہ فلسفیانہ طرز فکر کا سب سے پہلا اسلامی مکتب فکر تھا۔ اس کا بانی یہی ولی یوحنا دمشقی (سینٹ جان) تھا۔ خوارج اسلام میں سب سے پہلا مذہبی اور سیاسی فرقہ تھا۔ انھوں نے عہد اسلام کی پہلی تین صدیوں میں مسلمانوں کے خون کے دریا بہا دیے۔ وہ اولیا اور صوفیہ کے بھی خلاف تھے۔

یزید کا دوسرا دوست حیرہ کے نصرانی قبیلہ بنو تغلب کا الا نطل تھا۔ یہ حضرت معاویہ اور یزید دونوں کا ملک الشعرا بھی بنا۔ یہ یوحنا دمشقی کا بھی دوست تھا۔ یہ بھی عیسائی تھا اور بلا کا شراب نوش تھا۔ خمریات پر اس نے عمدہ اشعار کہے ہیں۔ یزید نے خاص طور پر اس کی عزت افزائی کی۔ یہ خلیفہ کے محل میں داخل ہوتا تو ایک صلیب اس کی گردن سے لٹکتی ہوتی تھی۔ محل میں آ کر وہ خلیفہ اور اس کے درباریوں کو اپنے اشعار سے محظوظ کرتا۔^۱

ایسے کڑے عیسائی اور اوباش دوستوں کی صحبت میں یزید کے عقاید کی تشکیل ہوئی۔ اسلام اور شارع اسلام پر ریک حملے کرنا۔ مسلمانوں کے خلاف کدورت رکھنا۔ اور دشمنی اور شرارت کرنے کا کوئی موقع نہ گنوانا۔ عیسائیوں کا شیوہ اور دستور تھا۔ ایسے ماحول میں یزید کا اسلام، پیغمبر اسلام، صحابہ کرام، اور اولاد رسول کے ساتھ کیا تعلق رہ گیا تھا۔ اس طور سے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر اپنی ماں، اپنے عیسائی دوستوں اور عیسائی قبیلہ کے افراد کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے احکام و قوانین کو ٹھکرانے کی جرأت اور حوصلہ اس میں پیدا ہوا۔ ہٹی نے بھی لکھا ہے۔ یزید اپنے لہو و لعب اور عیاشی میں مشہور تھا۔^۲

یزید نے گانے لکھے بھی اور گائے بھی۔ اسی نے دمشق کے دربار میں گانے کے آلات (مزامیر) کو رواج دیا۔ وہ محل میں شان دار ضیافتوں کا اہتمام کرتا جن کے شراب اور گانا لازمی حصے ہوتے تھے۔ شعر اور موسیقاروں کا مربی اور قدردان ہونے کے ناتے اس نے اپنے دور میں اس طبقے کی حوصلہ افزائی کی اور فائدہ پہنچایا۔^۳

۱ ایضاً ص ۲۹ بحوالہ تاریخ اعراب، فلپ کے ہٹی، ص ۱۹۶

۲ تاریخ اعراب، فلپ کے ہٹی، ص ۱۹۱

۳ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، ۲۳: ۲۹۵

یزید کی تخت نشینی (۶۸۰ء تا ۶۸۳ء)

حضرت امیر معاویہؓ کے دور امارت کا سب سے متنازع فیہ مسئلہ یزید کی ولی عہدی کے لیے نام زدگی ہے۔ حضرت حسنؓ سے جب معاہدہ صلح ہوا تھا تو اس میں من جملہ دیگر امور کے یہ طے پایا تھا کہ حضرت حسنؓ امیر معاویہؓ کے جانشین ہوں گے، مگر ۵۰ھ/۶۷۰ء میں ان کی وفات نے یزید کی مشکلات کو کم کر دیا۔ اس بات پر قریب قریب تمام ماخذ متفق ہیں کہ ولی عہدی کے لیے نام زدگی کی خواہش پہلے پہل خود یزید نے کی تھی (البدایہ، ۴: ۲۲۷) اور غالباً یزید کے زیر اثر یہ تحریک ۵۵-۵۶ھ/۶۷۵-۶۷۶ء میں عمال و والیان حکومت تک جا پہنچی۔ الطبری اور ابن کثیر وغیرہ مورخین کے مطابق سب سے پہلے جانشینی کی تجویز والی کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پیش کی تھی۔ (اردو دائرہ معارف اسلامیہ، ۲۳: ۲۹۲)

یزید بچپن ہی سے امارت پسند واقع ہوا تھا۔ اس کی انارت پسندی کے جذبے کو اس کے ننھیال بنو کلب نے مزید جلا بخشی، کیوں کہ شام کے طاقت ور قبیلے بنو کلب کی بھی اسے تائید و حمایت حاصل تھی۔ دوسرے حضرت معاویہ نے پدرانہ محبت کے جوش میں یزید کو ولی عہد بنانے کے لیے۔ سر توڑ کوشش کی، گو ان کے اس اقدام سے دنیائے اسلام کے مستقبل پر بہت بُرا اثر پڑا اور خلافت ہمیشہ کے لیے ملوکیت کی جانشین بن گئی اور خلافت راشدہ کا شورائی نظام قصہ پارینہ ہو کر رہ گیا۔

یزید کی تخت نشینی کے لیے کی جانی والی میسون کی دوڑ دھوپ اور مساعدت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد یوسف لکھتے ہیں:

”میسون نے اپنے بیٹے یزید کو مسند خلافت پر بٹھانے کے لیے جو جدوجہد کی اس کی پہلی کڑی تو یہ تھی کہ وہ پھر حضرت معاویہؓ کے پاس آگئی۔ حضرت معاویہؓ کی عمر اس وقت ستر سال سے متجاوز تھی۔ اب جذبات عشق و محبت سرد پڑ چکے تھے۔ میسون کو ایک بار نکال دینے کے بعد دوبارہ اسے اپنے پاس بلانے کی تحریک حضرت معاویہؓ کی طرف سے نہ ہو سکتی تھی۔ یہ شادی ابتداً بھی سیاسی مصلحت کے

۱ ایضاً، ۲۹۱: ۲۹۲

۲ انسائیکلو پیڈیا اسلام، ۳: ۱۵۵

تحت تھی اور ملکی مفاد کے لیے تھی۔ اپنی قیادت کو مستحکم کرنے کے لیے تھی۔ اسے آپ نیک نیتی پر مبنی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس خاتون کی مصلحت کیا تھی؟ اور جب یزید پیدا ہو گیا۔ بڑا ہو گیا تو اس کی مصلحت اسی میں تھی کہ وہ حاکم و خلیفہ بن جائے۔ اس لیے نہایت کوشش کے ساتھ تعلیم و تربیت دینے کے بعد میسون اپنے صاحب زادے یزید کے ساتھ پھر آگئی۔ یزید کے خلیفہ بن جانے کا مطلب خلاف اسلام عیسائی تحریکات کی کامیابی تھا جن کا منبع سلطنت روم کی مشرقی بازنطینی شہنشاہیت تھی۔ یہ بازنطینی سلطنت مسلمانوں کی ہمسایہ تھی۔ صحرائے عرب اور شام کے عیسائی قبائل رومی حکومت کے ماتحت بھی رہے تھے اور مسلمانوں کے تحت آنے کے باوجود اپنے سابقہ عیسائی مذہب پر قائم تھے وہ عیسائی مذہب اور رومی حکومت سے جذباتی لگاؤ رکھتے تھے وہ مسلمانوں کے خلاف رومی حکومت کی مدد کیا کرتے تھے..... شام کے صحرا میں بسنے والے عیسائی قبائل مسلمان نہ ہوئے تھے۔

ہی لکھتا ہے کہ ہماری نصرانی قوم پر اموی دور میں مذہباً بہت احسانات کیے گئے۔ آئندہ چل کر حضرت حسینؑ کی شہادت جیسا المیہ ظہور میں آیا جس پر یزید کی حکومت کی عمارت کو منہدم ہو کر خاک میں مل جانا چاہیے تھا لیکن یہ عیسائیوں کی اکثریت اور پشت پناہی تھی کہ وہ حکومت باقی رہی۔ کون سا ایسا مسلمان تھا جو ظالمانہ حرکات پر یزید سے متنفر نہ ہو۔ یزید کے دور میں خانوادہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خاک و خون میں زلایا گیا۔ صحابہ کرامؓ اور حفاظ قرآن کو شہید کیا گیا۔ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ، مسجد نبویؐ اور بیت اللہ کی وہ بے حرمتی کی گئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں

۱۔ ”اور میسون کی زندگی یوں ہی گزرتی رہی، حتیٰ کہ ان کا انتقال ۸۰ھ میں ہوا۔“ (دور تابعین کی نامور خواتین، ص ۵۸) گویا وہ یزید کے حکم ران بننے کی خوشیوں میں شریک رہی۔ ”سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ (طبع دارالکتاب، لاہور، ۲۰۱۵ء) کے مرتب مولانا محمد نافع نے اپنی ضخیم کتاب جو ۷۹۲ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، میں صفحہ ۲۱۵ پر میسون کا ذکر عمدتاً ایک سطر میں کیا ہے اور مصلحتاً ہی و تیرہ مرجون (اسے سز جس بھی کہتے ہیں) بن منصور رومی سبکی وغیرہ کے لیے روارکھا ہے۔

۲۔ یزیدی المیوں کا پس منظر، ص ۳۰، ۳۱

۳۔ تاریخ شام از فلپ کے ہی، ص ۲۲۵

۴۔ ایضاً، ۲۲۵، ۲۲۹

ملتی۔ مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو انتہائی شدید اور قابل نفیرین مظالم کا شکار بنایا گیا، لیکن ان حرکات کے مرتکب کون تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نائلہ (زوجہ حضرت عثمان) کی کٹی ہوئی انگلیاں دیکھی تھیں، جو مسلمانوں کی فوج میں بھرتی تھے، جو سول انتظامیہ کے اعلیٰ عہدوں پر سرفراز تھے۔^۱

یزید نے کل تین سال ۹ مہینے حکومت کی۔ کم و بیش ۳۸ سال کی عمر میں (محاصرہ مکہ کے دوران) بہ عارضہ نقرس (ایک شدید درد جو پاؤں کی انگلیوں سے اٹھتا ہے) حوارین کے مقام پر فوت ہوا (۱۳ ربیع الاول ۶۴ھ / ۱۱ نومبر ۶۸۳ء)۔ اس نے چار شادیاں کیں اور ان سے اس کی کل انیس اولادیں (تیرہ بیٹے اور چھ بیٹیاں) ہوئیں۔^۲ اس کا بڑا بیٹا معاویہ ثانی اس کا جانشین بنا اور بیٹی عائشہ بنت یزید عبدالملک بن مروان کی بیوی بنی۔^۳

اموی امرا کی حرم سراؤں میں نصرانی نقب زنی پر فاروق اعظم کی گرفت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام اور عراق کے عیسائیوں نے کثرت سے اپنی لڑکیوں کی شادیاں مسلمانوں سے کرنا شروع کر دیں۔ حضرت عمر نے بذریعہ فرمان مسلمانوں کی عیسائی عورتوں سے شادیاں کرنے سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ لوگوں نے حضرت عمر کے فرمان پر اعتراض کیا کہ جب قرآن کریم ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ایک کتابیہ سے شادی کر لیں تو آپ کیوں منع فرماتے ہیں، اس پر حضرت عمر نے فرمان واپس لے لیا، لیکن یہ فرمایا کہ یہ تو درست ہے کہ قرآن کریم کتابیہ سے مناکحت کی اجازت دیتا ہے، لیکن مصلحت وقت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت

۱۔ یزیدی المیولی کا پس منظر، ص ۲۳ و ۲۵

۲۔ ”جنہوں نے کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، ان کی نسل کا بھی کوئی نام و نشان نہ رہا۔ نوے (۹۰) سال حکومت کرنے کے بعد بنو امیہ بھی گم نام ہوئے۔“ (عبداللہ دانش۔ شرح اربعین امام حسین رضی اللہ عنہ، طبع لاہور، العاصم اسلامک بکس، ۲۰۱۵ء، ص ۳۷۳)۔ ”قدرت الہی کا معجزہ ہے کہ آل رسول کو مٹانے کی بارہا کوششیں کی گئی ہیں، اور اس چشمہ کوثر کو خشک کرنے کی بار بار جدوجہد عمل میں آئی ہے، لیکن مٹانے والے خود مٹ گئے، اور آل رسول آج بھی تمام عالم اسلامی میں چشمہ فیوضات و برکات بنے ہوئے ہیں جس سے ایمان و اسلام کی شادابی زندہ ہے۔“ (ندوی، عزیز الحق کوثر، علامہ۔ جواہر البیان فی تفسیر القرآن، جلد دوم، کوثر اکیڈمی، بنارس۔ بھارت، ۲۰۰۹ء، ص ۳۷۱)

۳۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب لاہور، ۲۳: ۲۹۳، ۲۹۵، طبع اول، ۱۹۸۹ء

عمر کی مومنانہ فراست نے یہ بھانپ لیا تھا کہ عراق اور شام میں عیسائی دھڑا دھڑا اپنی عورتوں کی شادیاں صاحب حیثیت مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن حضرت عمر شرعی حد نہیں لگا سکتے تھے اس لیے نصیحت پر اکتفا کی، مگر مسلمانوں نے اسلامی مصالح پر مبنی اس نصیحت پر کچھ عمل نہ کیا۔

حضرت فاروق اعظم کی نظر میں عیسائی عہدے داروں کا تقرر

امام فخر الدین رازی (۵۴۴-۶۰۶ھ) نے تفسیر کبیر میں حکومت کے کلیدی عہدوں پر عیسائیوں وغیرہ کے تقرر کے بارہ میں حضرت فاروق اعظم کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے، جسے مولانا سلیمان اشرف بہاری نے اپنی شہرہ آفاق کتاب 'النور' (۱۹۲۱ء) جو علی گڑھ سے شائع ہوئی، میں بالصراحت درج کیا ہے۔ وہو ہذا:

”بصرہ پر حکومت مسلمانوں کی قائم ہو چکی ہے، ابو موسیٰ اشعری وہاں کے عامل یعنی گورنر ہیں، وہ اپنا دیوان^۱ جسے اُس وقت کاتب^۲ کے لقب سے خطاب کرتے تھے ایک نصرانی کو مقرر کرتے ہیں۔ فاروق اعظم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ابو موسیٰ سے فرمایا کہ اُسے معزول کر کے کسی مسلمان کے سپرد یہ عہدہ کرو، مسلمانوں کے کام میں ایک نصرانی سے اعانت نہ لینا چاہیے۔ ابو موسیٰ نے کہا لہ دینہ ولی کتابتہ یعنی اُن کا مذہب اُسے مبارک ہو مجھے تو اُس کے فن سے مطلب و غرض ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا لا اکرمہم اذا اهانہم اللہ ولا اعزہم اذا اذلہم اللہ ولا ادینہم اذا ابعدهم اللہ یعنی میں اُس کی توقیر نہیں کرتا جس کی خدا نے توہین کی ہو میں اُسے عزت نہیں دیتا جسے خدا نے ذلیل کیا ہو میں اُسے قریب نہیں کرتا جسے خدا نے دور کیا ہو۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی اس کام سے واقف نہیں بہ غیر اُس نصرانی کے بصرہ کا کام چل نہیں سکتا۔ ابو موسیٰ کے خاص الفاظ یہ ہیں لا یتم امر البصرۃ الا بہ یعنی بصرہ کا کام نہیں پورا ہوگا مگر اسی نصرانی سے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں: مات النصرانی والسلام، یعنی فرض کر لو کہ وہ نصرانی مر گیا اُس کے مرنے کے بعد آخر گورنری کے

۱ کاتب دیوان۔ دفتر فوج کا میرنشی۔

۲ کاتب۔ چیف سکرٹری۔

دفتر کا کچھ انتظام ہوگا وہی انتظام جو اُس وقت کیا جاتا اب کر لیا جائے۔“
 فاروق اعظم پر یہ امر تمام تھا کہ دفتر کے کام میں کوئی مسلمان ماہر نہیں نصرانی کی
 واقفیت و مہارت بھی معلوم تھی، لیکن ایک کافر کا تسلط اسلامی گورنری میں غیرت
 فاروقی کے برداشت میں نہ تھا۔

نصرانی محکوم تھا مطیع اسلام تھا ابو موسیٰ کا ماتحت تھا، لیکن دیوان ہو کر سارے دفتر
 پر حاوی ہوا جاتا تھا، کافر کا ایسا معتمد علیہ ہونا فاروق اعظم کو گوارا نہ تھا۔ احتمال تھا کہ
 جب قلم اس کے ہاتھ میں ہے تو اپنے فن کو اگر مضرت رسانی میں مسلمانوں کے
 استعمال کرے تو کچھ بعید نہیں۔

نصرانی کا کمال اور مسلمانوں کا اس فن سے نا آشنا ہونا ابو موسیٰ کو اس پر مائل
 کرتا تھا کہ نصرانی عہدہ کتابت پر برقرار رہے۔ امیر المومنین کو اسی وجہ سے اُس کے
 معزول کرنے پر اصرار تھا کہ ایسا کام جس پر مسلمانوں کو دست رس کامل نہیں اور کافر
 میں اُس کی صلاحیت کامل موجود ہے، مسلمانوں کے ضرر و نقصان کا اندیشہ ہے۔“

مذکورہ بالا واقعات و حقائق کو اگر نظر تعمق سے دیکھا جائے تو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ
 واضح نظر آجائے گا کہ حضرت فاروق اعظم کا اُسوہ اس ارشاد باری تعالیٰ کہ اے ایمان والو! یہود و
 نصاریٰ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ کی عملی تفسیر ہے۔ یعنی اُن کے مدد کرنے پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرو اور اُن
 سے دوستی پیدا نہ کرو۔

الغرض یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام وہ ہے جو حضور اور حضور کے خلفاء راشدین کے
 اُسوہ و مسلک سے عبارت ہے اور جس کی تشکیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے وقت تک
 ہو چکی تھی، مگر یہ اسلام وہ نہیں ہے جو بنو امیہ اور بنو عباس اور دوسرے بادشاہوں کے ذریعہ نئی نسلوں
 تک پہنچا ہے۔ یقیناً اس کے بعد ملت نے بڑی بڑی شخصیتوں سے سرفرازی پائی مگر اسلام کے
 نظام عدل و انصاف کے تمام تر پہلو ۴۴ ہجری تک تکمیل کے مراحل سے گزر چکے تھے اور اسلام ایک
 منصفانہ اور عادلانہ تنظیم و تحریک کی جملہ خصوصیات سے متصف ہو چکا تھا..... اصول حضور اور
 خلفائے راشدین کے عہد میں متعین ہو چکے تھے۔^۱

۱ ندوی، رشید اختر۔ اسلام میں مرکزی حکومت کا تصور اور اس کی معاشی اور اقتصادی ذمہ داریاں۔ بیاض گروپ

آف پبلی کیشنز، لاہور۔ اشاعت ۲۰۰۲ء، ص ۱۴

نصرانیوں کے حوالے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے احکام

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے تاریخی کردار کی وجہ سے خلیفہ راشد اور عمر (فاروق اعظم) ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کا عہد مسعود حیرت ناک حد تک فاروق اعظم کے مماثل نظر آتا ہے۔ یہود و نصاریٰ کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت اور ژرف نگاہی کی عین مطابقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز عمل پیرا نظر آتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال (گورنروں) کو لکھا:

”ابا بعد۔ مشرکین ناپاک ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کا لشکر ٹھہرایا ہے اور انھیں ایسے لوگ قرار دیا ہے، جو اعمال کے لحاظ سے سراسر خسارے میں ہیں، جن کی ساری محنت دنیوی زندگی میں کھپ گئی اور وہ بہ زعم خود اچھا کام کر رہے ہیں۔ بخدا! یہ وہ لوگ ہیں، جن پر ان کی محنت کی وجہ سے اللہ کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت پڑتی ہے۔ گزشتہ دور میں مسلمان جب کسی بستی میں جاتے جہاں مشرک آباد ہوتے، تو ان سے بھی (کاروبار مملکت میں) مدد لیا کرتے تھے، کیوں کہ یہ لوگ تحصیل داری، کتابت اور نظم و نسق سے واقف ہوتے تھے اور اس سے مسلمانوں کو مدد ملتی تھی، مگر اب اللہ نے امیر المؤمنین کے ذریعہ یہ ضرورت پوری کر دی۔ اس لیے اگر تمہارے زیر سلطنت علاقے میں کوئی غیر مسلم کاتب (کلرک) یا کوئی اور منصب دار ہو تو اسے معزول کر کے اس کی جگہ مسلمانوں کو مقرر کرو کیوں کہ ان کے عہدے اور منصب کو مٹانا درحقیقت ان کے ادیان کو مٹانا ہے۔ ذلت و رسوائی کا جو مقام اللہ نے ان کے لیے تجویز کیا ہے، انھیں اسی مقام پر رکھنا مناسب ہے اس لیے اس حکم کی تعمیل کرو اور اپنی کارگزاری کی اطلاع مجھے دو اور دیکھو کوئی نصرانی زین پر سوار نہ ہو، بل کہ وہ پالان پر سوار ہوا کریں۔ ان کی کوئی عورت اونٹ کے کجاوے میں سوار نہ ہو بل کہ پالان پر بیٹھیں اور یہ لوگ جو پاؤں پر ٹانگیں کشادہ کر کے نہ بیٹھیں، بل کہ دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھیں اور اس سلسلہ میں اپنے تمام ماتحت افسران کو بھی پابند کرو، اور انھیں سختی سے گشتی فرمان جاری کرو۔ میرے لیے صرف

تسہیں لکھنا کافی ہونا چاہیے۔ ولا قوة الا باللہ۔“

ظہور امام مہدی اور بنو کلب

سطور بالا میں میسون کے حوالہ سے بنو کلب^۱ اور قحطان کا ذکر آپ پڑھ چکے۔ قرب قیامت جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو ان کے خلاف قوتوں میں پیش پیش یہی بنی کلب ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں اس بات کا ذکر موجود

۱ سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ابو محمد عبداللہ بن عبدالکیم (م: ۲۲۳ھ)، مترجم: مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مکتبہ بینات کراچی، اشاعت سوم، ۱۹۹۳ء، ص ۱۷۴، ۱۷۵

۲ بنو کلب، قحطان ہی کا طاقت ور قبیلہ ہے۔ قحطان اہل یمن کا جد اعلیٰ اور ان کا پہلا بادشاہ تھا۔ قدیم روایات کی رو سے عرب، عدنانی اور قحطانی، ۲ گروہوں میں منقسم ہیں۔ قحطانی یمن کے اور عدنانی حجاز کے باشندے تھے۔ قحطانی ”عرب عارہ“ یعنی ”اصل عرب“ ہیں اور عدنانی ”عرب مستعربہ“ یعنی ”بنے ہوئے عرب“ ہیں جنہوں نے عربی زبان قحطانیوں سے سیکھی۔ (خورشید رضوی، ڈاکٹر۔ عربی ادب قبل از اسلام، ص ۶۰ و ۶۵)، اس طرح عہد اسلام کے عرب، قحطان کو ”سارے یمن کا باپ“ قرار دیتے ہیں۔ ایک قحطان قبیلہ اب بھی موجود ہے۔ یہ قبیلہ سراسر بدوی ہے اور شمالی یمن اور جنوبی حجاز (تقریباً ۱۸ اور ۲۲ درجے عرض البلد شمالی) کے درمیان کی مشرقی حدود پر اپنے خیمے نصب کرتا ہے، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے جتھے موسم گرما میں نجد کے اندر دور تک، یہاں تک کہ وشم اور قسم کے اضلاع تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس قبیلہ کے افراد تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ان کے پاس مویشی بہ کثرت ہیں۔ یہ قبیلہ خاصا طاقت ور ہے اور اسے ”جنوبی عرب کا شریف ترین خاندان“ ہونے پر ناز ہے۔ آج کل قبائل قحطان زیادہ تر نجد اور عسیر کے علاقوں میں آباد ہیں (اردو دائرۃ معارف اسلامیہ، ۱۶/۱: ۲۸، ۲۹۰)۔ نیز یہ قول ڈاکٹر گستاوی بان، صحرائی زندگی جو ہمیں اس قدر سخت معلوم ہوتی ہے ان بدویوں کو اتنی مرغوب ہے کہ وہ اس کو شہروں کے رہنے پر ترجیح دیتے ہیں اور ان کی یہ ترجیح کچھ آج سے نہیں بل کہ ہزاروں برس سے ہے کیوں کہ جو بدوی اس وقت صحراؤں میں مقیم ہیں یہ اولاد ہیں ان ہی بدویوں کی جن کا ذکر کتاب مقدس میں موجود ہے اور ان کی رسوم و رواج و لباس بلا تغیر کے اس وقت وہی ہیں جو قدیم الایام سے چلے آتے ہیں۔ اعراب بدوی میں خواہ وہ عربستان کے ہوں خواہ شام کے۔ یہ لوگ شہر اور قصبات کے باشندوں کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں غلام سمجھتے ہیں۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے مذکور مصنف، تمدن عرب: مترجم، علی بلگرامی، سید، الفیصل۔ لاہور)

بات نامکمل رہے گی اگر یہ عرض نہ کیا جائے جیسا کہ دور جاہلیت میں قدیم عربوں میں مختلف بت مختلف قبائل سے منسوب تھے۔ قوم نوح علیہ السلام کے حوالے سے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کے اور ان کے علاوہ لات، منات اور عزیٰ کے نام کلام پاک میں وارد ہوئے ہیں۔ ”ود“ قبیلہ کلب کا بت تھا (عربی ادب قبل از اسلام، ص ۱۴۰)

ہے۔ نیز دیگر احادیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، ان میں امام مہدی کے نسب، حلیہ مبارک، بیعتِ خلافت، عرصہ حکومت، ان کے زمانہ حکومت کی برکات کا بالصراحت ذکر ہے۔ مولانا محمد سردار احمد (۱۹۰۴ء۔ ۲۹ دسمبر ۱۹۶۲ء، محدث اعظم)، سابق مدرس، مدرسہ جامعہ رضویہ منظر اسلام، بریلی اپنے ایک مضمون ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے تحت لکھتے ہیں:

”مخبر صادق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت (نئے خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں) اختلاف ہوگا، تو ایک شخص (امام مہدی) اہل مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا (کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا لیں)، تو مکہ معظمہ والوں میں سے کچھ لوگ (جو انھیں بہ حیثیت مہدی پہچان لیں گے) ان کے پاس آئیں گے، انھیں (بیعت کے لیے مکان سے) باہر لائیں گے، حالاں کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان کی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے (جب امام مہدی کے خلیفہ بننے کی خبر پھیلے گی)، تو ان کی طرف شام سے ایک لشکر (جنگ کے لیے) بھیجا جائے گا، اسے (آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی) مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی اور بیعت کر لیں گی۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا، جس کے (کی) ننھیال بنو کلب ہوں گے، وہ ان (امام مہدی) کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، یہ (خلیفہ کا لشکر) ان پر غالب آئیں گے۔ یہی (جنگ) کلب ہے، اور خسارہ ہے اس کے لیے جو کلب سے حاصل شدہ غنیمت میں شامل نہ ہو۔ (اس فتح

۱۔ ”تو (امام مہدی لوگوں سے) فرمائیں گے، تم پر افسوس! تم نے کتنے ہی عہد توڑے اور کتنی خوں ریزی کی؟ وہ ناپسندیدگی کے باوجود انھیں بیعت کر لیں گے۔ اگر تم انھیں پالو، تو تم بھی ان کی بیعت کرنا، کیوں کہ وہ زمین میں بھی مہدی ہوں گے اور آسمان میں بھی مہدی ہوں گے۔“ (قادری، محمد جلال الدین، مفتی۔ ”فتنہ قادیانیت“، مشمولہ: محمد سردار احمد، مولانا۔ ”ظہور امام مہدی“، اشاعت ۲۰۱۳ء، جامعہ اسلامیہ، کھاریاں۔ حاشیہ ص ۱۳۶)۔
محولہ کتاب کے مرتب استاذ محترم مولانا محمد جلال الدین قادری علیہ الرحمہ کے صاحب زادہ محمد مسعود احمد غازی نے ”ظہور امام مہدی“ کے حواشی میں کمال محنت سے احادیث کی تخریج کی ہے۔ (ظہور الدین)

کے بعد امام مہدی) ماں تقسیم کریں گے، اور وہ لوگوں میں ان کے نبی کی سنت پر عمل کرائیں گے، اور اسلام مکمل طور پر زمین پر مستحکم ہو جائے گا۔ پھر وہ سات سال قیام کریں گے۔ پھر وہ وفات پائیں گے اور ان پر مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے۔“^۱

حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ (م: ۱۲۳۳ھ/ ۹ اگست ۱۸۱۸ء) بھی اپنی فارسی کتاب ”قیامت نامہ“ جو ۱۳۳۸ھ/ ۱۹۳۹ء میں مولوی نور محمد کے ترجمہ سے شائع ہوئی، میں احادیث میں قیامت کی علامتیں بیان کرنے کے بعد یوں لکھتے ہیں:

’جب یہ (یعنی قیامت کی) تمام علامات و آثار نمایاں ہو جائیں تو عیسائی بہت سے ملکوں پر غلبہ کر کے قبضہ کر لیں گے۔ پھر ایک مدت کے بعد عرب اور شام کے ملک میں ابوسفیان کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا، اس کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں جاری ہو جائے گا۔“^۲

پھر آگے چل کر شاہ صاحب موصوف وہ تمام حالات بھی قلم بند کرتے ہیں کہ کس طرح عیسائی مسلمانوں سے نبرد آزما ہوں گے اور ان کے درمیان خون ریز جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، اور عیسائی ملک شام پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ احادیث کی روشنی میں حضرت امام مہدی کا حسب نسب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حضرت امام مہدی علیہ السلام سید اور اولاد فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدرے لانا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا، اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہوگا۔ نیز آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلعم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے، آپ کا اسم شریف محمد، والد کا اسم مبارک عبد اللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا..... آپ کا علم لدنی (خداداد) ہوگا۔ بیعت کے وقت عمر چالیس سال کی ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی..... خراسان سے ایک شخص کہ جس کے لشکر کا مقدمہ الجیش منصور نامی کے زیر کمان ہوگا ایک بہت بڑی فوج لے کر

۱ ایضاً ص ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷

۲ دہلوی، رفیع الدین، مولانا شاہ۔ ”قیامت نامہ“ مترجم، نور محمد، مولوی۔ ”علامات قیامت“، مطبوعہ دہلی ۱۳۳۸ھ

۱۹۱۹ء، ص ۴

آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا جو راستہ میں ہی بہت سے عیسائی اور بددینوں کا صفایا کر دے گا۔ وہ سفیانی (کہ جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے) جو اہل بیت کا دشمن ہوگا جس کی ننھیال قوم بنو کلب ہوگی، حضرت امام مہدی کے مقابلہ کے واسطے فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب دھنس جائیں گے اور قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اس کے عقیدے و عمل کے موافق ہوگا۔^۱

ورثہ عصبیت اور مال و جاہ پرستی

ڈاکٹر ظہور احمد اظہر اپنی تالیف: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت پیغمبر عدل و امن (طبع ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور، ۲۰۱۱ء) میں 'خلفاءِ اربعہ کے بعد کے حکمرانوں کا عالم گیر مساوات سے انحراف' کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

'تیس بتیس سالہ عہد نبوی و خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ^۲ کا جو شاہی خاندان وجود میں آیا اسے بنو ہاشم سے تو تاریخی پیر تھا ہی جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادتِ عظمیٰ پر آخری حد کو پہنچ گیا مگر انھیں اشاعتِ اسلام یا اخوت و مساوات اور قرآن کریم کے تصور انسانی برادری اور برابری سے بھی کوئی غرض نہ تھی۔^۳ چند

۱ ایضاً، ص ۵ اور ۶

۲ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب و تعلق نے اگرچہ اہل بیت کو تمام مسلمانوں کے نزدیک عزیز تر بنا دیا تھا۔ لیکن بنو امیہ کا خاندان ابتدا ہی سے سیاسی مصالح کی بنا پر ان کا دشمن بن گیا تھا..... اس بغض و عداوت کا خمیر اس قدر پختہ ہو گیا تھا کہ خاندان بنو امیہ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام بھی نہیں لیا جاسکتا تھا۔" (ندوی، عبدالسلام، مولانا۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، اسلام آباد، نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ اشاعت چہارم، ۲۰۱۶ء، ص ۹۰)

۳ "ملوکیت کے اس دور میں ہمیں اضطراب اور بے چینی دیکھنے میں آتی ہے۔ اُمرا اور رؤسا اپنی من مانی کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہو چلے ہیں، غربا اور مساکین کا مال ناجائز طریقوں سے ہضم کیا جاتا ہے۔ امارت اور ظاہری ٹیپ ٹاپ مقدم ہے۔ تعیش پسندی اور جاہ طلبی کے علاوہ حصولِ سیم و زر مقصد ہے۔ وہ ذمہ داریاں جو مذہب نے ان نام نہاد خلیفوں پر ڈالی ہیں پس پشت ڈال دی گئی ہیں۔ اکثر بادشاہ عنانیت اور فرعونیت کے ساتھ عوام کے جذبات کو پامال کرتے نظر آتے ہیں۔"

(باقی بر صفحہ آئندہ) : ۴۰

اس کتاب کے آٹھ نسخے کے طالب کے لئے محصول ڈاک معاف

وقتی بوجہ ان کتابوں کی اشاعت اور ان کے فائدے کے لئے
مجلس اعلیٰ مدرسہ اسلامیہ دہلی نے اس کتاب کو
مجلس اعلیٰ مدرسہ اسلامیہ دہلی نے اس کتاب کو

علامت قیامت

جس کو

عمر المفسرین۔ سند الحدیث مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
نے آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ سے مع اسناد بزبان فارسی تحریر فرمایا تھا
جو قیامت نامہ کے نام سے مشہور ہے

اور جس کو

مولوی نور محمد صاحب (مولوی فارل منطقی فارل) نے زمانہ کی
ضرورتوں پر لحاظ کر کے اپنے ملکی بھائیوں کے لئے بے کم و کاست
اردو زبان میں با محاورہ ترجمہ کیا اور درحقیقت اس سے بڑھ کر نہایت صحیح و
مستند آثار قیامت کی رسالہ میں کجائی مل بھی نہیں سکتے۔ + +

صفر المعظم ۱۳۳۸ھ مطابق نومبر ۱۹۱۹ء

ملنے کا پتہ نور محمد صاحب دہلی

تمام حقوق بندوبست دہلی مدرسہ اسلامیہ

(تعداد ۶۰۰۰) ہمارے کارخانہ سے ہر قسم کی کتابیں ازالہ دفع سے بندوبست دہلی مدرسہ اسلامیہ (تعداد ۶۰۰۰)
پیشہ ہر قسم کا طرز تجارت کتب کثیرہ بیان مل دہلی۔

عکس سہروردی "علامت قیامت" از مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی، طبع دہلی، ۱۹۱۹ء

یقیناً شیخ مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے عیسائیت کی حکومت خیر تک (جو مدینہ منورہ سے قریب ہے) پہنچیل
 جائیگی ہوتی مسلمان اس میں ہونگے کہ حضرت امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصائب کے
 دفعیہ کے موجب ہوں۔ اور دشمن کے نچر سے نجات دلائیں حضرت امام مہدی اس وقت
 مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہونگے مگر اس بات کے ڈر سے کہ مبادا لوگ مجھ جیسے ضعیف کو اس
 عظیم الشان کام کے انجام دہی کی تکلیف دیں مگر معطرہ چلے جائیں گے۔ اس زمانہ کے اولیاء کرام
 و ابدال عظام آپ کی تلاش کریں گے۔ بعض آدمی مہدیت کے جھوٹے دعوے کریں گے اور اس اثنائے
 میں کہ مہدی زکریا و مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہونگے یا دمیونکی
 ایک جماعت آپ کو پہچان لیگی۔ اور جبراً اور کرہاً آپ سے بیعت کر لیگی اس واقعہ کی علامت یہ ہے کہ اس سے
 قبل گذشتہ ماہ رمضان میں چاند و سورج کو گرہن لگ چکیگا اور بیعت کے وقت آسمان سے مینڈ
 آئے گی هَذَا خَلِيقَةُ اللَّهِ الْأُولَى فَأَسْتَعِزُّ بِاللَّهِ وَأَطِيعُوا۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص عام
 سن لیں گے۔ حضرت امام مہدی سید اور اولاد فاطمہ زہرا میں سے ہیں آپ کا قد و قامت
 قدرے لانا۔ بدن چست۔ رنگ کھلا ہوا۔ اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ
 ہوگا۔ نیز آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتے ہونگے آپ کا اسم شریف محمد والد کا
 اسم مبارک عبد اللہ والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدرے لکنت ہوگی جس کی وجہ سے
 تنگ دل ہو کر کبھی کبھی زبان پر ہاتھ مارتے ہونگے۔ آپ کا علم لدنی (خدا داد) ہوگا بیعت کی وقت
 عمر چالیس سال کی ہوگی خلافت کے شہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس رکنہ منظرہ چلی
 آئیں گی۔ شام۔ عراق اور یمن کے اولیاء کرام و ابدال عظام آپ کی مصاحبت میں اور ملک
 عرب کے بے انتہا آدمی آپ کی افواج میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے
 جس کو رتاج الکعبہ کہتے ہیں نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ جب یہ خبر اسلامی دنیا میں منتشر
 ہوگی تو خراسان سے ایک شخص کہ جسے لشکر کا مقدمہ ابیش منصور نامی کے زیر کمان ہوگا
 ایک بہت بڑی فوج لیکر آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا جو راستہ میں ہی بہت سے عیبائی اور بد مذہب
 صفایا کر دینگا۔ وہ سفیانی کہ جس کا نوکر اور پرکڑ چکا ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہوگا جسکی نسیاں قوم نوح
 علیہ السلام پر تھیں۔ اس کا حکم سزاوار ہے۔ اس کا حکم سزاوار ہے۔ اس کا حکم سزاوار ہے۔ اس کا حکم سزاوار ہے۔

الحمد لله رب العالمین
 الحمد لله رب العالمین
 الحمد لله رب العالمین

رسالہ "علامت قیامت" کے صفحہ ۵ کا عکس

ایک مستثنیات کے سوا اُموی خلفاء عرب قوم پرستی کے علمبردار تھے جس نے قیس و مضر کے جھگڑوں میں عربوں کو الجھا دیا..... جس سے اشاعت اسلام کی رفتار شدید طور پر متاثر ہوئی، غنائم اور وسعت ملک کے شوق میں فتوحات کا سیل تو کسی نہ کسی طرح رواں دواں رہا مگر اس سیل رواں کی اصل روح اللہ کی راہ میں شہادتِ حق اور سرفروشی کا وہ جذبہ مفقود ہو گیا جس کی بنیاد اسلامی عدل و انصاف اور اسلامی اخوت و مساوات پر تھی!! اس سیل رواں کے اچانک رکنے سے کاروان اسلام تتر بتر ہو گیا اور یوں اسلامی دنیا کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔

ذیل کا تجزیہ بھی ملاحظہ ہو۔ ڈاکٹر محمد اجمل (استاد شعبہ تاریخ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بہاول نگر) 'مسلم تاریخ کے نازک اور فیصلہ کن موڑ۔ ہجرت مدینہ سے سانحہ ۹/۱۱ تک' (طبع دارالانوار، لاہور، ۲۰۱۱ء، صفحہ ۱۹۹، ۱۲۰) میں آغازِ ملوکیت کے تحت لکھتے ہیں:

..... خلافتِ راشدہ کا زمانہ ۶۳۲ء تا ۶۶۰ء تک تقریباً ۲۸ سال بنتا ہے جس میں چار خلفائے راشدین ہوئے جو سب مختلف خاندانوں سے تھے لیکن ملوکیت کے آغاز کے بعد ۶۶۰ء تا ۱۲۵۸ء تک کے ۵۹۸ سالوں میں صرف دو خاندان بنو اُمیہ اور بنو عباس برسرِ اقتدار رہے۔ اس دورِ ملوکیت کے دوران زیادہ تر مسلم حکمرانوں نے جس عیاشی، آرام پرستی، احسان فراموشی، بغض و کینہ اور ظلم و ستم کی داستانیں رقم کیں انھیں پڑھتے ہوئے مسلم تاریخ کا قاری انتہائی تکلیف اور کرب کے مراحل

(بقیہ صفحہ گزشتہ) : ۳۶

مذہب تو صرف برائے نام ہے جس کا سہارا اب بھی بادشاہ لیتے ہیں۔ صرف ذاتی اغراض کو پورا کرنے کے لیے یا جلبِ منفعت کے لیے۔ یہ ایک ہتھکنڈہ ہے جسے وہ مشکل کے وقت استعمال کر لیتے ہیں۔

اسلامی رُوح مفقود ہے۔ خدا رسیدہ انسان ہمیں غاروں میں اور پہاڑوں کی کھووں میں چھپتے نظر آتے ہیں۔ انسانوں کی بستی انھیں بھیڑیوں کی کچھار کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ شاید وہ اس دُنیا میں رہ کر طلبِ حق کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں ہی سے تصوف کی ابتدا ہوتی ہے۔ (سلیمانی، محمد احسان الحق۔ "تمدنِ عرب"، قومی کتب خانہ لاہور، ۱۹۵۶ء، ص ۲۶۹ و ۲۷۰)

اردو دائرہ معارفِ اسلامیہ، طبع لاہور (ج ۲۱، ص ۲۹۹) میں لکھا ہے کہ عرفانی اور قحطانی قبائل کا باہمی تفرقہ خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گیا۔ اُموی خلفاء کبھی یمینوں کی سرپرستی کرتے اور کبھی مضر یوں کو آگے بڑھا دیتے تھے۔

سے گزرتا ہے۔ مشہور مسلم مورخ ابن خلدون کے مطابق خلافت راشدہ تک کے چالیس سالوں کو چھوڑ کر، باقی تمام مسلم تاریخ میں ہمیں عصبیت کا عنصر دکھائی دیتا ہے، جس میں اسلام کے سرمدی اصولوں کا شائبہ تک نہیں ملتا۔

حصول اقتدار کے لیے منتخب خلیفہ راشد کے خلاف پروپیگنڈا

انیس زکریا کتاب امیر معاویہؓ میں جنگ صفین کے باب میں یوں رقمطراز ہیں:

’جب حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے اور کچھ لوگ حضرت علی کی بیعت سے علاحدہ ہو گئے اور کچھ عثمانی سبب گئے تو امیر معاویہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ وہ حالات کا جائزہ لیتے رہے تھے۔ انھوں نے حضرت علی سے بیعت نہیں کی تھی۔ کیوں کہ وہ اپنی سیادت و سلطنت کے خواب دیکھ رہے تھے اور پورے عرب پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔

ابوسفیان کا خاندان قریش میں ہمیشہ برسر اقتدار رہا۔ انھیں ڈرتھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیعت کر لوں تو وہ مجھے معزول کر دیں گے۔ لہذا انھوں نے اس بارے میں حضرت عمرو بن العاص سے مشورہ کیا کہ کیا صورت کی جائے جس سے میری گورنری باقی رہے؟ انھوں نے کہا:

۱۔ ”مذہب کی تضحیک کا یہ حال ہے کہ ان ہی اموی خلفاء میں سے ایک نے اپنی ایک ناپاک کینز کو بہ حالت جنابت عبا اور عمامہ پہنا کر مسجد میں امامت کے لیے بھیجا، اور بے چارے نادان مسلمانوں کو اسی بدست اور ناپاک عورت کے پیچھے نماز پڑھنی پڑی۔“ (حضرت امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی: مناظر احسن گیلانی)

۲۔ ”امیر معاویہؓ“ انیس زکریا نصولی کی ۹۶ صفحات پر مشتمل تصنیف ہے۔ بقول مصنف، اس میں سلطنت بنو امیہ کے بانی حضرت معاویہ کی سیاست اور حکومت کا منصفانہ جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے مترجم عبدالصمد صارم ہیں۔ راقم کے پیش نظر مکتبہ میری لائبریری، لاہور سے ۱۹۷۳ء میں شائع ہونے والا پانچواں ایڈیشن ہے۔ (ظہور الدین)

۳۔ ”عثمانیہ کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ لوگ خلیفہ ثالث حضرت عثمانؓ کے عزیز یا ساتھی ہیں، مگر اس کلمے کا اطلاق خانہ جنگی (حقیقت میں خلیفہ چہارم کے خلاف بغاوت) میں اس گروہ پر ہوا جو کہ خلیفہ مقتول کے خون کا قصاص طلب کرتے تھے اور ان لوگوں کا خون بہانا چاہتے تھے جنہوں نے خلیفہ مظلوم کو مارا۔“ (انیس زکریا نصولی: امیر معاویہؓ، ص ۱۶)

۴۔ ایضاً، ص ۲۰ بحوالہ کتاب الفخری، ص ۸۰

”اہل شام کے دلوں میں یہ بات بٹھا دیجیے کہ علی نے حضرت عثمان کی شہادت پر فتنہ اٹھنے سے پیشتر باغیوں سے ساز باز کر رکھی تھی اور بڑے بڑے سرداروں کو اپنے ساتھ ملائیے.....“^۱

ڈاکٹر محمد سرور حجازی لکھتے ہیں:

”شام کے حکمران حضرت امیر معاویہؓ کو معزول کر کے ان کی جگہ سہیل بن حنیف کو بھیجا گیا لیکن امیر معاویہؓ نے معزول ہونے سے انکار کر دیا اور حضرت علیؓ کی بیعت کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہؓ نے شامیوں کو ابھارا کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینا چاہیے۔“^۲

تاریخ میں اکثر ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں لوگ حق پسندی کے مقابل دروغ گوئی کو مقصد برآری کے لیے جائز سمجھتے ہیں..... تاریخ ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ خواہشات نفسانی کی کشش اور مادی منفعت کے حصول کے لیے شرفِ انسانیت کی تمام اقدار کو کن کن طریقوں اور کیسے کیسے ہتھکنڈوں سے گدلا دیا جاتا ہے۔ تحریف اور ترہیب کے ساتھ حرص و طمع کی ترغیب بڑا کام کرتی ہے، طمع و تحریص سے لوگ وفاداریاں بدل لیتے ہیں۔ اگر احوال پر آپ نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ آج بھی مذہب کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا!!..... حال کو ماضی کے آئینہ میں دیکھنا ضروری ہے۔ مذکورہ پس منظر میں محمد احسان الحق سلیمانی ایم، اے کے تاثرات ملاحظہ ہوں، آپ فرماتے ہیں:

”اکثر لوگوں نے حصول مقاصد کی خاطر مذہب کی آڑ لی ہے، اور مذہب کے نام پر ناجائز انتفاع کیا ہے۔ بھولے بھالے عوام مذہب کے نام پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ قرونِ وسطیٰ میں مذہب ہمیشہ ہی ناجائز انتفاع (Exploitation) کا مفید آلہ بنا رہا۔

یہاں بھی امیر معاویہؓ نے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہا۔ حضرت عثمانؓ کے قصاص کے مسئلہ کو اپنی غیر آئینی کوشش کا بہانہ بنایا۔ مدینہ شریف سے

۱۔ ایضاً بحوالہ الدینوری، ص ۱۶۹

۲۔ ”ارفع اسلامیات“ ص ۲۶۳

آپ کا خون آلود پیراہن اور حضرت نائلہؓ کی کٹی ہوئی انگلیاں لے منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر لٹکا دیں۔^۱

پھر عثمانؓ کے مصائب کا ذکر کر کے خود بھی روئے اور لوگوں کو بھی رلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے اہل شام نے لبیک کہنا شروع کیا اور عثمانؓ کے خون کا مطالبہ کرنے میں شریک ہو گئے۔^۲

بایں ہمہ تاریخ طبری اور نامور مصری مؤرخ ڈاکٹر طرہ حسین کے حوالہ سے پروفیسر محمد اجمل نقل کرتے ہیں:

شامیوں میں قاتلین عثمان کے خلاف جذبہ نفرت پیدا کرنے کے لیے (اموی) جامع مسجد دمشق میں حضرت عثمان غنیؓ کی خون آلود قمیص اور زوجہ عثمان حضرت نائلہؓ کی کٹی ہوئی انگلیوں کی نمائش کی جاتی۔ یہ قمیص روزانہ منبر پر رکھی جاتی، کبھی کبھی حضرت امیر معاویہؓ اس قمیص کو خود پہنتے اور اپنے گلے میں حضرت نائلہؓ کی انگلیاں ڈال لیتے۔^۳

امیر معاویہؓ اور اہل شام نے عام شامیوں کے دل و دماغ میں یہ

۱ "حضرت عثمان کی خون آلود قمیص اور ان کی بیوی نائلہ بنت الفرافصہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور ان کا خط" لے کر نعمان بن بشیر (م: ذی الحجہ ۶۲ھ / جولائی ۶۸۳ء) مدینہ سے شام (حضرت عثمان کی بیوی اور نعمان بن بشیر کی بیوی نائلہ بنت عمارہ ہم قبیلہ تھیں، دونوں کا تعلق بنو کلب سے تھا۔ ابن عبدالبر کے بقول، اس سے قبل یہ خاتون معاویہ بن ابی سفیان کے نکاح میں تھیں) گئے۔ یہ غیر معمولی جرأت کا کام تھا۔ اس وقت صورت حال یہ تھی کہ مدینہ پر عملاً بلوایوں کا قبضہ تھا۔ مدینہ منورہ سے نکل کر شام کے راستہ میں سفر کرنا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا۔

یہ خط☆ العقد الفرید (کتاب عسجدہ دوم، ص ۶۵) میں موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ دیکھیے۔ نگار سجاد ظہیر،

جولائی - دسمبر ۲۰۱۳ء، نائلہ بنت الفرافصہ، مشمولہ: ششماہی الایام، جلد ۲، شمارہ ۲، مسلسل عدد ۸، ص ۱۳ اور ۱۵

۲ تمدن عرب، مؤلفہ محمد احسان الحق، ناشر قومی کتب خانہ لاہور، طبع ثانی ۱۹۵۶ء، ص ۲۰۶

۳ بقول مولانا محمد جعفر شاہ پھلواری، سیاسی مقاصد کے لیے مصائب بیان کرنے اور رونے کا آغاز یہیں سے ہوا جو بعد میں داخلِ مذہب ہو گیا۔ (حاشیہ: از مترجم الفخری، ص ۱۴۰)

۴ پھلواری، محمد جعفر شاہ، مولانا۔ اردو ترجمہ: الفخری۔ اشاعت دوم، ۲۰۰۷ء، ص ۱۲۰

۵ مسلم تاریخ کے نازک اور فیصلہ کن موڑ، ص ۱۰۵، بحوالہ تاریخ طبری، ابن جریر، مترجم محمد ابراہیم ندوی، نفیس اکیڈمی، کراچی، ۲۳۰/۳، طبع ۱۹۸۳ء

بات اتاردی تھی کہ حضرت علیؑ دراصل، اللہ کے ایک زبردست قانونِ قصاص کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، چنانچہ بہت سے شامی معاویہ کے لیے نہیں بل کہ دین کی حرمت کے لیے لڑے۔

متذکرہ بالا حقائق سے کسی مورخ یا واقع نگار نے انکار نہیں کیا۔ چنانچہ برٹل یونیورسٹی میں ارامی و سریانی زبان کے لکچرار ڈی، اولیری 'فلسفہ اسلام' (اشاعت اول ۱۹۲۲ء) مترجم مولوی احسان احمد صاحب بی، اے (علیگ)، مطبوعہ (دارالطبع جامعہ عثمانیہ سرکار عالی حیدرآباد دکن) ۱۹۳۶ء کے صفحہ ۵۲ میں لکھتے ہیں:

'۳۵ھ میں حضرت عثمانؓ مقتول ہوئے اور ان کی جگہ پر حضرت علیؑ سریر آرائے خلافت ہوئے۔ یہ پرانے مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ لیکن حضرت علیؑ کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ہی داخلی اختلاف ایک مسلمہ حقیقت بن جاتا ہے۔ خالص دنیا دار عربوں نے حضرت معاویہؓ کی قیادت میں جو شام کے گورنر تھے حضرت علیؑ کو تسلیم کرنے سے قطعاً انکار کر دیا اور بہانہ یہ بنایا کہ حضرت عثمانؓ کے قتل میں حضرت علیؑ کا ہاتھ تھا، یا کم از کم یہ قاتلوں کو پنا دے رہے ہیں۔

”حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے اگر صحیح اور قریب ترین اور سہل راستہ اختیار کرتے تو وہ یہ تھا کہ ولی امر (خلیفہ) کی تائید کرتے تاکہ وہ حدود قائم کرنے پر قادر ہو، اس کے بعد حق کے ساتھ حکم شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتے۔“

قصاص عثمان کے لیے حضرت امیر معاویہ نے جو غیر آئینی طریقہ اختیار کیا اس کے بڑے

۱ ایضاً، ص ۱۰۷، بحوالہ عثمان اور علیؑ سیاست کی روشنی میں۔ طحسین، ڈاکٹر، مترجم عبدالحمید نعمانی، نفیس اکیڈمی، کراچی، اشاعت ۱۹۶۱ء، ص ۳۷۹

۲ ”پرانے مسلمان یعنی صحابہ۔ ان لوگوں نے پہلے مذہب اسلام قبول کیا تھا کہ برعکس عربوں کی جماعت یہ ان لوگوں پر مشتمل تھی، جنہوں نے اسلام صرف اس وقت قبول کیا تھا، جب محمد صلعم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مکہ کو فتح کر کے اپنی قوت ثابت کر دی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کی قیادت اس لیے تسلیم کر لی تھی، کہ محمد صلعم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کے پہلے دو خلیفہ اس وقت برسر عروج تھے، لیکن انہیں مذہب اسلام سے محبت نہ تھی۔“ (دیکھیے۔ فلسفہ اسلام، طبع حیدرآباد بھارت، ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۶ء، ص ۵۰ و بعدہ)

۳ عباس محمود العقاد، العبریات اسلامیہ، ص ۹۲۴ (عسقلانی، ابن حجر، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، ۵۰۸ میں اسی خیال کا اظہار کرتے ہیں)۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: خوارج ایک مطالعہ، ص ۲۶

بھیا تک نتائج سامنے آئے۔ خلافتِ علوی کے قیام کے ساتھ ہی امیر معاویہؓ نے مرکز سے انحراف کی پالیسی اختیار کی۔ قصاصِ عثمانؓ کے لیے انھوں نے جس راستے کا انتخاب کیا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے پیش نظر قاتلینِ عثمان سے نہیں بلکہ خلیفہ وقت سے خونِ عثمان کا بدلہ لینا تھا۔ اگر وہ خلیفہ وقت سیدنا علیؓ کی بیعت کر لیتے اور ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کرتے تو یقیناً قاتلینِ عثمان کو با آسانی زیر کیا جاسکتا تھا۔^۱

قصاص کی حقیقت

معروف محقق محمد احمد جادی المولیٰ بک المصری، جو ایک غیر جانب دار مورخ ہیں، لکھتے ہیں:

”اموی حضرت عثمان کے گرد بنا قرابت کے جمع ہو گئے تھے، آپ کی کم زوری، نرمی اور منصب سے فائدہ اٹھایا، تاکہ مادی و معنوی فوائد حاصل کریں۔ اور معاملات کو اپنے قبضہ میں رکھیں شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے بعد خلافت انھی میں سے کسی کو مل جائے۔ یہ بات مروان (بن الحکم ابن عم عثمان) کے قول سے بالکل واضح ہوتی ہے۔ جب کہ اُس نے (محاصرہ کے وقت) حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا تھا۔

”کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہماری مملکت چھین لو؟ جاؤ دور ہو جاؤ۔“ اسی لیے انھوں نے حضرت عثمان کے قتل کی تہمت علی، طلحہ، زبیر اور اصحابِ شوریٰ پر

۱۔ ”مسلم تاریخ کے نازک اور فیصلہ کن موڑ، ص ۱۱۳ بحوالہ خلافت و ملوکیت، مودودی، سید ابوالاعلیٰ، اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ، لاہور، ص ۱۳۳

۲۔ حضرت علی کے خلاف جمل اور صفین کے میدان میں جو لڑائیاں ہوئیں ان کی بنیاد ”قصاصِ عثمان“ کی تحریک ہے۔ بالآخر اس تحریک نے اسی (۸۰) ہزار سے زیادہ مسلمانوں کا خون کرایا، مگر طوفانِ کاخروش و جوش اپنی جگہ قائم ہے، اور یہ قول ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر، جب خون بہہ جائے تو عداوتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ لہذا جنگِ جمل اور صفین کے بعد علوی۔ عثمانی تقسیم اتنی گہری ہو گئی جس کے اثرات پورے اموی دور پر مرتب ہوتے رہے۔

زیر نظر کتاب میں مسئلہ و تحریکِ مطالبہ قصاص پر علامہ عزیز الحق کوثر ندوی نے شرح و بسط کے ساتھ نہایت محققانہ انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ یہ تفصیل مناقبِ اہل بیت کے صفحہ ۲۴۰ تا ۲۸۸ (۲۸ صفحات) پر پھیلی ہوئی ہے۔ (ظہور الدین)

لگائی۔ چنانچہ امیر معاویہ نے یہی کر دکھایا۔ اور جنگ کر کے ہی رہے، حتیٰ کہ حکومت حاصل کر لی۔ پھر حضرت عثمان کے قصاص لینے سے باز رہے۔ حال آنکہ قصاص عثمان کے مدعی تھے۔“^۱

فضائل شیر خدا کا اقرار..... مگر ہائے ری آرزوئے اقتدار

حضرت علی بن ابی طالب کو مصر، یمن، حجاز اور خراسان خلیفہ تسلیم کرتا تھا، صرف شامی ہی تو رہ گئے تھے۔ علاوہ بریں یہ بات ہے کہ امیر معاویہ کے گرد جو لوگ جمع ہوئے وہ صرف بہ حیثیت قصاص خواہان عثمان کے جمع ہوئے تھے، مدعی خلافت کی حیثیت سے ان کے پاس جمع نہیں ہوئے تھے۔^۲ جناب عبدالماجد دریا بادی، مولانا محمد علی کے نام اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

’علی مرتضیٰ کے فضائل و کمالات سے فرداً فرداً کسی صاحب کو بھی انکار نہ تھا امیر معاویہ اور عمرو بن عاص تک اپنے کو ان سے بہتر نہیں کہتے تھے۔ ان کے فضائل کا برابر اعتراف کرتے تھے۔ پھر بھی عملاً ان کی ہر رائے، ہر تحریک، ہر ارادہ کی مخالفت ہی ہوتی رہتی تھی۔‘^۳

۱۔ سیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مترجم: عبدالصمد صارم الازہری، ص ۶-۱۳۵، طبع ایم۔ ثناء اللہ خان اینڈ سنز، لاہور، ۱۹۶۱ء

نوٹ: احمد جادی صاحب کی یہ کتاب ۱۹۴۴ء میں مصر سے شائع ہوئی۔ موصوف عرض مولف میں لکھتے ہیں۔

’میں نے حضرت عثمان کی تاریخ، ان کے عہد اور بغاوت عہد عثمان کا بہ غور مطالعہ کیا، جو ہر قسم کے شبہات اور جھوٹی روایتوں سے پاک ہے۔ میں نے صرف مورخین کے لکھے پر بھروسہ نہیں کیا، بل کہ اپنی نظر دور تک ڈالی ہے۔‘

۲۔ امیر معاویہ، از انیس زکریا، ص ۳۵

۳۔ افادات محمد علی مرتبہ رئیس احمد جعفری، ادارہ اشاعت اردو، حیدرآباد (دکن) طبع اول۔ ۱۹۴۵ء، ص ۱۱

آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابن الوقتی، دھوکہ بازی اور دروغ گوئی سے کام چلانے والے (بظاہر) کامیاب اور فتح مند ہو جاتے ہیں، اور ایک جم غفیر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، کیوں کہ لوگ تو جہاں اصول قربان کرتے ہیں وہیں بقول شاعر ”متاع قلیل“ کی خاطر دین و ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں۔

رَأَيْتُ النَّاسَ مَذْخُلِقُوا وَكَانُوا

يُحِبُّونَ الْغَنَىٰ مِنَ الرِّجَالِ

’جب سے لوگ پیدا کیے گئے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ مال دار آدمیوں سے محبت کرتے آئے ہیں۔‘

حضرت معاویہؓ نے تلوار سے حکومت حاصل کی تھی اور تلوار سے اس کی حفاظت کی انھیں حکومت بہت عزیز تھی۔ سرداری اور حکومت ویسے بھی انسان کے دل کو بہت عزیز ہوتی ہے، سرداری کی فکر مال اور آبرو سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں دل چسپی دنیا کی ہر عظمت، راحت اور آرام سے بڑھ کر ہوتی ہے۔

لہذا ایسے میں انھیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو صرف اور صرف حق کا اقتدار چاہنے والے تھے (اور جو صرف اپنے خدا سے ڈرتے ہیں) کی حق پسندی اور سادگی، حق گوئی اور حق پرستی کب گوارا تھی، اور انھیں امیر المومنین علی المرتضیٰ سے سروکار بھی کیا تھا۔ آپ کے مخالفین کا کردار شرمناک صورت اختیار کر گیا، جن کی وجہ سے امت مسلمہ کا اتحاد پارہ پارہ ہو گیا اور اس کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔

ملوکیت کے زہرناک دور میں علماء حق پر جو روستم اور صریح علم بے زاری

مولانا محمد سلیمان اشرف بہاری، سابق صدر شعبہ دینیات، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اپنی تالیف البلاغ میں مسلمانوں کا ملٹی انحطاط کے زیر عنوان بنو اُمیہ کے دور کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”خلفائے اربعہ کا زمانہ جس جامعیت کا زمانہ تھا، اُس کی نظیر تو کیا اس کے لگ بھگ بھی کوئی عہد تم کو نہ ملے گا۔“

۱۔ ”یزیدی المیوں کا پس منظر“ از پروفیسر ڈاکٹر محمد یوسف، مشمولہ مضمون دو ماہی مجلہ ”اسلامی تعلیم“ لاہور، بابت ستمبر، اکتوبر ۱۹۷۳ء، ص ۷۶

۲۔ بالیقین یہ شان علماء ربانیین اور اللہ کے ولیوں کی ہے۔ خود باری تعالیٰ بھی ان کے حق میں ارشاد فرما رہا ہے۔
 ۱۱۱ مَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ط

۳۔ جیسا کہ ملوکیت کے در آنے سے بادشاہوں نے قیصر و کسریٰ کے طرز عمل اپنالے۔ حضرت معاویہؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، لیکن ان کی سیرت و کردار اور ان کے طرز حکومت و سیاست کو خلفاء اربعہ کے معیار پر جانچنا فضول ہے، کیوں کہ ان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جسے حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علیؓ کے کردار کی خوبیوں سے کوئی دور کی بھی نسبت ہو (میکش، مرتضیٰ احمد خاں۔ ”تاریخ اسلام“ ۲: ۳۵۴)۔ ”امیر معاویہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے نگہبان، پولیس، دربان اور بردوں کا اسلام میں رواج دیا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے کوشک بنوایا اور ساتھ ساتھ نگہبان خنجر بہ دست لے کر چلے، خود تخت پر بیٹھے اور لوگوں (باقی بر صفحہ آئندہ)

بنو اُمیہ کا دور شروع ہوتے ہی دربار خلافت علم باطن سے محروم ہو گیا۔ تزکیہ نفس و تصفیہ روح جس کے انوار ائمہ اہل بیت میں پاؤ گے، خلفائے بنو اُمیہ میں اُس کا پتا ملنا دشوار۔ پھر آگے چل کر دولت علم سے بھی بارگاہِ خلافت مفلس ہو گئی۔ اب صرف جہاں گیری و جہاں داری رہی۔ اس لیے بنو اُمیہ^۱ و بنو عباسیہ کے دور میں قصر اسلام کے بہت سے خوش نما کنگرے شہید ہوتے ہوئے پاؤ گے۔

سعید ابن المسیب، سعید ابن جیر، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک (رحمہم اللہ) وغیرہ وغیرہ احقاقِ حق پر شمشیر سے شہید یا کوڑے سے گھائل کیے جاتے ہیں، مگر آفریں اور ہزار آفریں ہے، ان مردانِ راہِ خدا پر جنھوں نے دم

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

کو نیچے بٹھایا، اور بلند اور مضبوط محل بنوائے۔ لباسِ فاخرہ اور ممتاز گھوڑوں پر سوار ہوئے، کھانے پینے اور لباس میں تنعم اختیار کیا۔ (انیس زکریا۔ "امیر معاویہ" ص ۴۹)۔ لیکن خلفاء راشدین کی زندگی سادگی کا مجسمہ تھی۔ دین کا کامل نمونہ خلافت راشدہ تک باقی رہا۔ خلیفہ کی حیثیت سے تمام اہم امور مملکت کا فیصلہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کیا جاتا۔ وہ زمانہ جس میں جسم سیاست کی روح ملت تھی۔ مگر افسوس کہ یہ مبارک عہد بہت دنوں تک قائم نہ رہا۔ تمدنِ غرب کے مولف (احسان الحق صاحب) نے عقد الفرید جلد اول، ص ۳۹۶ کے حوالہ سے ایک متحیر کن واقعہ نقل کیا ہے کہ "ہشام، عبدالملک کا بیٹا تھا، اور خلفاء بنی اُمیہ کا پانچواں خلیفہ (۲۳ء لغایت ۴۴ء) تھا، جب حج کے ارادہ سے نکلا تو چھ سو اونٹوں پر صرف اُس کے بدن کے کپڑے تھے۔ اس کے برعکس حضرت عمرؓ سے ایک مرتبہ تاخیر کا سبب دریافت کیا گیا، تو فرمایا:

"غسلت ثیابی فلما جفت خرجت الیکم" "میں اپنے کپڑے دھو رہا تھا، جب خشک ہوئے تو تمہارے پاس آیا ہوں۔"

یعنی دنیا کا عظیم المرتبت خلیفہ اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے خود دھوتا ہے۔ (ازالۃ الخفاء)

۱ "خلافت بنی اُمیہ اور خلافت عباسیہ دونوں پر غور کرنے سے اُن کے انداز میں کوئی نمایاں فرق نظر نہیں آتا۔ اموی خلافت کی جگہ عباسی خلافت کے قائم ہونے سے صرف اتنی تبدیلی ہوئی کہ حکومت ایک خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان میں چلی گئی۔" (حسرت، چراغِ حسن۔ "تاریخ اسلام"، طبع لاہور، ۲۰۰۸ء، ص ۱۰۵ و ۱۹۳)۔

۲ "چین چین کرایسے لوگ مارے گئے جو عالم اور فاضل تھے، جنھیں لوگ مانتے تھے ان کے قول اور فعل پر بھروسا کرتے تھے، جنھوں نے ضمیر فروشی سے انکار کر دیا تھا۔" (عصمت چغتائی۔ "ایک قطرہ خون، ایمان بک کارنر، منڈی بہاء الدین، ۲۰۱۲ء، ص ۶۱)

۳ "انھوں نے امت میں غلط اقتدار کے خلاف جدوجہد اور اعلانِ حق کی ایک نظیر قائم کر دی..... اسلامی تاریخ (باقی بر صفحہ آئندہ)

واپس تک بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جان شیریں نہایت مظلومیت و بے کسی سے راست بازی پر قربان کر کے ہمیشہ کے لیے حق کی عظمت و بڑائی ثابت کر گئے۔
اکثر ائمہ اہل بیت کو تیغ ستم یاز ہر عداوت ہی سے شہید ہوتے ہوئے پاؤ گے۔
اسی طرح علمائے ربانیین کو سلاطین کے دست تظاول میں گرفتار دیکھو گے۔ تھوڑے دنوں تک ایسی ایک برگزیدہ جماعت دنیا میں قائم رہی جس کا ظاہر و باطن دونوں علم و معرفت سے لبریز تھا، اور اس جماعت نے اسلام کی حمایت میں ہمیشہ سلاطین کے احکام جابرانہ کی مخالفت کی۔^۱

اسلامی تاریخ میں شریعت کے رمز شناس ائمہ دین حنیف نے سیاست و حکومت کی سطح پر بھی اسلامی احکام و روایات سے انحراف گوارا نہیں کیا۔ وہ اس کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ موج خون ان کے سر پر سے گزر گئی لیکن مد اہنت انھوں نے برداشت نہیں کی۔ اس جماعت نے اسلام کی حمایت میں ہمیشہ سلاطین کے احکام جابرانہ کی مخالفت کی۔ ان کا قول تھا کہ۔

ترک جان و ترک مال و ترک سر
در طریق عشق اول منزل است

انھوں نے مسلمانوں کا غیر اسلامی اقتدار برداشت کیا نہ غیر مسلموں کا غاصبانہ قبضہ۔ امام حسینؑ اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے لے کر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی تک جہاد و عزیمت کی مسلسل داستان ہے۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

کی آبرو انھی جواں مردوں سے قائم ہے، جنھوں نے غلط اقتدار اور مادی ترغیبات کے سامنے سپر نہیں ڈالی، اور صحیح مقصد کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا۔“ (ندوی، ابوالحسن علی، مولانا۔ ’تاریخ دعوت و عزیمت‘ (حصہ اول)۔ مجلس نشریات اسلامی، کراچی، ۲۰۰۹ء، ص ۶۸)

۱۔ ”دشمنان رسولؐ کی اولاد اسلام کو کیسے کیسے نقصان پہنچا رہی تھی۔ بہر حال بنو اُمیہ نے تلو اور زہر کی مدد سے ایک صدی تک حکومت کی۔“ (امیر علی، سید۔ ’روح اسلام‘، ص ۴۶۰)

۲۔ البلاغ، ادارہ پاکستان شناسی، لاہور، ۱۹۱۱ء، ص ۲۳ و ۲۴

۳۔ ان نفوس قدسی کے پیش نگاہ ہر لمحہ یہ حدیث مبارکہ رہی۔ افضل الجہاد کلمۃ حق سلطان جائز۔ یعنی افضل ترین جہاد سلطان ظالم کے روبرو کلمہ حق کہنا ہے۔ اور حق کا پرچم سر بلند کرنے والوں کو ہمیشہ ایسی ہی تکلیفوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ (ظہور الدین)

صحابہ کی اہانت

اپنے عہد کے نامور صحافی اور شہرہ آفاق مورخ پیام شاہ جہان پوری کی تالیف ”علیؑ اور ان کی خلافت“ میں بہت سے چشم کشا حقائق کھل کر بیان کیے گئے ہیں۔ چوں کہ یہ ایک انتہائی غیر جانب دار اور نیک نام شخص کی بے لاگ تحریر ہے۔ اس لیے ہم ایک مختصر اقتباس درج کر رہے ہیں۔

”حضرت معاویہؓ کو جب اقتدار حاصل ہو گیا اور حضرت علیؑ شہید کر دیئے گئے، تو انہوں نے بڑے نامی گرامی اور بزرگ صحابہ کی اہانت کی۔ جن لوگوں نے حضرت معاویہؓ کی غلط سیاست اور غیر اسلامی طرز عمل سے اختلاف یا اس کے خلاف احتجاج کیا اسے قید و بند کی تکلیفیں دیں، اور انتہا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دردناک طریقے سے ہلاک کروا دیا۔ انہوں نے حضرت علیؑ جیسے بزرگ پر سب و شتم کیا۔ ان علیؑ پر معاویہؓ جن کے پاسنگ کو بھی نہ پہنچ سکتے تھے، ان کے گورنروں نے خانہ خدا میں اس منبر پر کھڑے ہو کر حضرت علیؑ کو گالیاں دیں، جو منبر رشد و ہدایت کے لیے مخصوص تھا اور جہاں سے امت کو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا تھا۔ ایسا کیوں کیا جاتا تھا؟ اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ ذہین و فطین معاویہؓ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ خواہ کتنی ہی طاقت اور کتنا ہی اقتدار حاصل کر لیں، مگر مسلمانوں میں حضرت علیؑ کو جو دینی مرتبہ حاصل تھا، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی خاصی تعداد موجود ہے، جو حضرت علیؑ سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ علیؑ سے محبت کریں گے، انہیں علیؑ کے دشمن (معاویہؓ) سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ پس حضرت معاویہؓ نے سوچا کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں سے علیؑ کی محبت زائل نہیں کی جاتی، وہ اموی حکومت کے سچے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اس لیے انہوں نے اپنے گورنروں اور سلطنت کے دوسرے حکام کو ہدایت کی کہ جہاں تک ہو سکے علیؑ کو بدنام کرو اور ان کے کردار کی بھیا تک تصویر پیش کرو تا کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں اور انہیں بھول جائیں۔ حضرت علیؑ پر سب و شتم اور ان کے خلاف

دشنام طرازی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ یہ افسوس ناک طریق کار حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مسند آرائے خلافت ہونے کے وقت تک جاری رہا۔ اللہ کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں عمر بن عبدالعزیز کی روح پر جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کو حکماً بند کروایا۔

تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت معاویہؓ کے عہد حکومت میں حضرت علیؓ کے خلاف دشنام طرازی اس حد تک شدت اختیار کر چکی تھی کہ بعض صحابہؓ رسول کا پیمانہ صبر و ضبط لبریز ہو گیا اور انھیں اس کے خلاف احتجاج کرنا پڑا۔ چنانچہ مشہور صحابی حضرت حجر بن عدی کا احتجاج اور اس کا انجام تاریخ کا ایک خون چکاں باب بن چکا ہے۔ ایک مشہور مورخ لکھتا ہے کہ کوفہ کا گورنر جلدیس سرنبر حضرت علیؓ پر لعن طعن کرتا تھا۔ حضرت حجر بن عدی نے اس کی مخالفت کی اور کھڑے ہو کر کہا کہ ”اے دشمن خدا تو رسول کے دوست کو گالیاں دیتا ہے۔“ حضرت حجرؓ حضرت علیؓ کے سچے رفیق اور عاشق صادق تھے۔ انھوں نے تمام جنگوں میں بڑی بہادری سے حضرت علیؓ کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت معاویہؓ اور ان کے گورنروں کو یہ بات بہ خوبی معلوم تھی اور وہ جانتے تھے کہ حجرؓ کسی غیر اسلامی طریق کار سے اتفاق نہیں کریں گے اور نہ حضرت علیؓ کے خلاف سب و شتم گوارا کریں گے، مگر چونکہ حضرت علیؓ پر سب و شتم اموی تحریک کا جزو اعظم تھا، اس لیے اموی اسے بند کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھ چھے یا سات آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ قافلہ پابہ زنجیر کر کے حضرت معاویہؓ کے سامنے لایا گیا، جہاں ان پر بغاوت کا الزام عائد کر کے ان کی گردنیں مارنے کا حکم دیا گیا۔ جب حضرت عائشہؓ

۱۔ ”خلفائے بنو امیہ نے مذہب کے متعلق سب سے بڑی بدعت جو ایجاد کی تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت علیؓ پر علانیہ خطبے میں لعن طعن کرتے تھے اور چونکہ لوگ اس کا سننا گوارا نہیں کرتے تھے اور خطبہ سننے سے پہلے ہی اٹھ جایا کرتے تھے۔ اس لیے امیر معاویہؓ نے نماز عیدین سے پہلے ہی خطبہ پڑھنا شروع کیا جو دوسری بدعت تھی لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے تمام گورنروں کے نام فرمان جاری کیا اور خطبے میں حضرت علیؓ کے متعلق جو ناملائم الفاظ شامل کر دیئے گئے تھے ان کو نکلوا دیا اور ان کی جگہ قرآن مجید کی یہ آیت ”إِنَّ اللَّهَ يَسْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...“ داخل کر دی جو آج تک پڑھائی جاتی ہے۔“ (ندوی، عبدالسلام، مولانا۔ ”سیرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ“ اسلام آباد نیشنل بک فاؤنڈیشن، اشاعت چہارم، ص ۹۸، ۹۹)

کو اس واقعہ کی خبر ہوئی، تو انہوں نے حضرت معاویہؓ کو اس اقدام سے باز رہنے کی ہدایت کی مگر پیشتر اس سے کہ حضرت عائشہؓ کا پیغام پہنچتا حضرت حجرؓ اور ان کے ساتھی خاک و خون میں لوٹ کر ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ (طبری کی تاریخ)

اس واقعہ نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو حضرت معاویہؓ سے برگشتہ کر دیا۔ حضرت عائشہؓ کو بھی اس کا قلق ہوا اور وہ آخر تک حضرت معاویہؓ سے ناراض رہیں۔ یہ تو تھا حضرت معاویہؓ کا طریق کہ وہ اپنے مخالفین کو گالیاں دلواتے تھے اور جو اس کے خلاف احتجاج کرتا تھا، اسے نہایت بے دردی سے ذبح کروا دیا کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس حضرت علیؓ کا طریق کار کیا تھا؟ ذیل کا واقعہ اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔

حضرت علیؓ کا طریق کار

”حضرت معاویہؓ نے اپنی سیاسی دعوت کو کامیاب بنانے کے لیے حضرت علیؓ کو سرعام برا بھلا کہنے کا طریقہ نکالا تھا۔ لیکن حضرت علیؓ نے اپنے مددگاروں اور حامیوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ معاویہؓ کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ ایک مرتبہ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ حجرؓ بن عدی اور عمر بن الحکم حضرت معاویہؓ کو برا بھلا کہتے اور اہل شام پر لعن طعن کرتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو بلا بھیجا اور ان سے اس حرکت کا سبب پوچھا۔ تو انہوں نے کہا۔

”یا امیر المؤمنین! کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں۔“

حضرت علیؓ نے فرمایا۔ ”بے شک ہم حق پر ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تمہارا شمار گالیاں دینے والوں اور لعنت ملامت کرنے والوں میں کیا جائے۔ تم لعنت ملامت کرنے کے بجائے یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ! ہمارے درمیان جو خوں ریزی ہو رہی ہے، اسے بند کر دے۔ ہمیں آپس میں صلح صفائی سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ انھیں ہدایت دے کہ وہ جہالت کو چھوڑ کر حق کی طرف متوجہ ہوں اور سرکشی کی راہ ترک کر کے صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔“

(الحسین مترجمہ شیخ محمد احمد پانی پتی) ۱

۱۔ پیام شاہجہاں پوری، علیؓ اور ان کی خلافت۔ لاہور، ملک دین محمد اینڈ سنز، اشاعت دوم، ۱۹۵۹ء، ص ۳۶۳-۳۶۸

خليفة راشد سيدنا حضرت علي كرم الله وجهه اور امير شام حضرت معاوية رضي الله عنه

کے درمیان خونی معرکے ہم عصر صاحبانِ قلم کی نظر میں

موزخین کو طبقہ اہل علم و فن سے الگ نہیں گردانا جاسکتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ثابت ہے کہ عہد ملوکیت میں مطلق العنان حکمرانوں نے بالجبر یا براہِ سیم و زر من چاہی تاریخ مرتب کرائی، جس سے اس عہد کے تاجدار، اعلیٰ ترین انسانی اقدار کے علمبردار اور ان کے مخالفین انتہائی بدکردار، ناہنجار اور بدترین سزاؤں کے حق دار ٹھہرائے جاتے رہے۔

دور کیوں جائیں اس خطہ زمین پر جن فرماں رواؤں کے نام کا سکھ چلتا رہا ہے، ان کی لکھوائی گئی تاریخ اور ان کی خودنوشت داستانوں کو پڑھیں تو لگتا ہے، ان ادوار میں عوام الناس کے لیے ہر دن عید اور ہر رات، شبِ برات کی مانند تھی، حالاں کہ غیر جانبدار موزخ ”چین کی بنسری“ کے پہلو بہ پہلو، قہر و جبر میں دبی گردنوں کی بے نوا سسکیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔

یہی سب کچھ امرائے بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانوں میں ہوتا رہا، اور ایسی ہی درباری تاریخ رقم ہوتی رہی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان روز و شب میں وقت کا شاعر اور ادیب..... ٹکڑ ٹکڑ ویدم دم نہ کشیدم..... کی تصویر بنا رہا یا لمبی تان کر سوتا رہا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ و جدل کے اس عظیم سانحہ اور اس کے نتیجہ میں اپنوں کے ہاتھوں خون مسلم کی ارزانی پر اہل قلم نے کلمہ حق بلند کرنے کا حق ادا کرنے میں کوئی دقیقہ فردگراشت نہیں کیا۔ آئیے ہم مشتے نمونہ از خردارے..... کے طور پر دیکھتے ہیں۔ درج ذیل اقتباسات ہم معروف ادیب، صحافی اور مصنف جناب ”پیام شاہ جہان پوری“ کی تالیف لطیف..... علیٰ اور ان کی خلافت..... سے اٹھا رہے ہیں۔

پیام صاحب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حامی شعرا کے یہ نام گنوائے ہیں۔

ابوالاسود الدولی، الاشراف النخعی، الفضل بن العباس، نہشل بن حرمی، ابن مضرع

الحمیری، نجاشی، نعمان بن بشیر الانصاری، قیس بن قہدان الکندی، شاعرہ ہند، انصاری

اور عبداللہ بن خلیفہ۔

اشراف محض شاعر نہ تھے، وہ انتہائی جری اور تجربہ کار جرنیل بھی تھے۔ میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے علاوہ اپنے رزمیہ کلام سے سپاہیوں کا لہو گرمانے میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے،

ملاحظہ فرمائیں۔

”اگر میں معاویہ بن حرب پر حملہ نہ کروں، اور ایسا حملہ جس میں سینکڑوں جانیں تباہ ہو جائیں تو بہتر ہے کہ میں دولت جمع کروں اور اسے خرچ نہ کروں۔ عز و شرف سے منہ پھیر لوں اور مہمان میرے گھر آئیں تو ان کا ترش روئی کے ساتھ استقبال کروں (چوں کہ یہ رذائل میرے بلند کردار کے خلاف ہیں، اس لیے میں اسے پسند کروں گا کہ ابن حرب پر حملہ کروں اور ان خصائل بد سے محفوظ رہوں) یہ حملہ غارت گر گھوڑوں کے ذریعہ سے ہوگا۔ یہ گھوڑے تیز گام اور پتلی کمروالے ہیں۔ یہ اپنی پشت پر مردان غازی کو لیے میدان جنگ میں دوڑتے ہیں۔ یہ مردان بلند نظر، دشمنوں پر حقارت کی نظر ڈالتے ہوئے بڑھتے ہیں۔ صیقل کی ہوئی زرہیں ان کے جسم پر جوش حرارت سے تپ رہی ہیں اور حرارت اور صیقل کی وجہ سے وہ بجلی کے کوندے اور سورج کی شعاع کی مانند چمک رہی ہیں۔“ (الحماہ - ترجمہ افتخار اعظمی) ۱

معروف شاعر الفضل بن العباس، بنو امیہ کو چچازاد بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور مفاہمت کی راہ اختیار کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ایک رکھ رکھاؤ اور عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے۔ نمونہ کلام دیکھیے۔

”چچازاد بھائیو! خدا کے لیے زرا نرمی اختیار کرو، اور گڑے ہوئے مردے نہ اٹھیرو، ہماری ہتک کی آرزو دل میں نہ لاؤ۔ اور (پھر) اس بات کے بھی خواہش مند نہ رہو کہ تم ہماری توہین کرو گے اور ہم تمہاری عزت کریں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ تم تو ہمیں ستاؤ اور ہم تمہیں اذیت پہنچانے سے باز رہیں۔

چچازاد بھائیو! اب طعن و تشنیع سے پرہیز کرو اور وہی میانہ روی اختیار کرو، جو پہلے تمہارا شعار رہی ہے۔“ (ترجمہ افتخار اعظمی) ۲

۱ علی اور ان کی خلافت، ص ۲۷۷

۲ ”صدر اسلام (علیہ السلام) کے زمانہ میں دونوں خانوادوں میں روابط اور رشتے قائم ہو چکے تھے، اور نسلی غرور لاشعور میں جا چکا تھا، لیکن حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کے درمیان جو معرکہ آرائی ہوئی، اس نے قوم کو عصبیت جاہلیہ کے قدیم بتوں کے پرستش پر مجبور کر دیا، اور گروہ بندیاں از سر نو شروع ہوئیں۔“ (احسان الحق - ”تمدن عرب“، ص ۲۷۰)

۳ علی اور ان کی خلافت، ص ۲۷۸

افسوس ناک رد عمل

بد قسمتی سے بنو امیہ کے کمپ میں علوی شعرا کے توڑ کے لیے اخلاقی حدود پھلانگ دی گئیں۔ سب و شتم اور تبرا کا چلن عام ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ کی ہجو کے لیے اسلام دشمن شعرا کو انعام و اکرام سے نواز کر مصاحبت کے مقام پر سرفراز کیا گیا۔ انھل نامی عیسائی شاعر کا نام ان دریدہ دہنوں میں نمایاں ترین ہے، جو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر افشانی کرتا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے داد پاتا۔ یہ سلسلہ شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد زکا نہیں۔

بل کہ حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد جب امیر معاویہؓ تمام عالم اسلام کے بلا شرکت غیرے فرماں روا بن گئے، تو اموی سرداروں نے حامیان علی کو مرعوب کرنے کی کوشش کی، جس شخص پر زرا سا بھی شبہ ہوا اسے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ بعض لوگوں کو اذیت ناک تکلیفیں دے دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ منبروں پر کھڑے ہو کر حضرت علیؑ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا۔ بعض جری دل لوگوں نے اس طریق کار کے خلاف احتجاج کیا تو انھیں جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایسے ہی لوگوں میں مشہور صحابی رسول حضرت حُجْر بن عدی بھی تھے۔ حضرت حُجْر نے اموی سردار کی اس دل آزار روش پر اسے ٹوکا۔ نہ صرف ٹوکا بل کہ بعض دفعہ ملامت بھی کی۔ آخر انھیں مختلف الزامات لگا کر گرفتار کر لیا

۱۔ ”انھل (م: ۹۵/ھ ۷۱۳ء)، بنو امیہ کا شاعر تھا، نام غیاث بن غوث، کنیت ابو مالک اور لقب انھل تھا۔ عرب قبیلہ بنو تغلب کے نصرانی خاندان سے تعلق تھا۔ وہ الجزیرہ میں اپنے قبیلہ میں پلا بڑھا۔ کم عمری میں اس کی ماں وفات پا گئی، سو تیلی ماں کی بدسلوکی کے نتیجہ میں وہ ایک زبان دراز، بدطینت اور شرابی بن کر بڑا ہوا۔ لڑکپن میں ہی شعر کہنے لگا۔ اموی دربار تک اس کی رسائی یزید بن معاویہ کی وجہ سے ہوئی۔ یزید کے بعد آنے والے اموی حکمرانوں نے بھی اس کی سرپرستی کی۔ خصوصاً عبدالملک بن مروان نے انھل کو قبیلہ مضر اور اس کے شاعروں کے خلاف استعمال کیا کیوں کہ وہ آل زبیر کی طرف ہوئے تھے۔ انھل نے عبدالملک کی مدح میں بہترین قصائد کہے، جس کے نتیجہ میں عبدالملک کی طرف سے اسے ”شاعر الخلیفہ“ کا خطاب ملا، لیکن اپنے اشعار سے معاشرے کی کوئی خدمت نہ کر سکے۔ ان کی فحش گوئی اور ہجو یہ شاعری نے لوگوں کو تقسیم کیا، فواحش اور منکرات کی اشاعت کی۔ شاعری ان کا ذریعہ معاش بھی تھا۔“ (نگار سجاد ظہیر، ڈاکٹر۔ مقالہ: ”حضرت نعمان بن بشیر: خاندان، سیاست، شاعری“، ص ۹۰، ۹۱ و حاشیہ ص ۹۵، ۹۶، مشمولہ: جنوب مغربی ایشیا کا علمی تناظر: تاریخ، تہذیب اور ادب، مرتبین: ڈاکٹر جاوید احمد خورشید و ڈاکٹر خالد امین، ادارہ معارف اسلامی۔ کراچی، ۲۰۱۶ء)

گیا اور بلا خرم چھے یاسات رفقا کے نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ یہ واقعہ حضرت معاویہؓ کے ایمان سے ہوا۔

اس موقع پر حضرت علیؓ کے حامی شعرا نے بڑی جرأت کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اس واقعہ پر بڑی دل گداز نظمیں لکھیں، جو جذبات نگاری اور جوش بیان کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ چنانچہ جب حضرت حجرؓ بن عدی کو گرفتار کر کے حضرت معاویہؓ کے پاس لے جایا گیا تو اس واقعہ کو ایک شاعر ہند نے نظم کیا وہ کہتی ہیں کہ:

ہند کی نظم

”اے مہ شب تاب! زرا بلند ہو، اور فراز آسمان سے دیکھ، کہیں حجرؓ تجھے سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں؟ وہ معاویہؓ کے پاس جا رہا ہے۔ امیرؓ کا ارادہ ہے کہ اسے تہ تیغ کر دیا جائے۔ حجرؓ کے بعد ارباب ستم کے نظام کچھ اور بڑھ گئے ”خورق“ اور ”سری“ میں اب انھیں سکون و عیش مل گیا۔ اے حجرؓ! تم جہاں بھی رہو، سلامتی اور شادمانی تمہارے قدم چومے۔ مجھے اس بوڑھے شخص سے اندیشہ ہے، جو دمشق میں بیٹھا غرار رہا ہے۔ نیک بندگان خدا کا خون اس کے لیے روا ہے۔ کاش! حجرؓ طبعی موت مرتا اور کوئی اسے اونٹ کی طرح ذبح نہ کرتا۔ اگر وہ مرد حق ہلاک ہو گیا تو سمجھنا چاہیے کہ قوم کا ہر لیڈر ایک نہ ایک دن ضرور ہلاک ہو گا۔“ (طبری جلد ہفتم۔ ترجمہ افتخار اعظمی) ۱

ملوکیت کا بدترین ثمر..... سانحہ کربلا

فاضل محقق سید محمد فاروق القادری سانحہ کربلا کی ماہیت بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”مسلمانوں کی بد قسمتی یا انسانیت کی بد نصیبی کہ خلافت راشدہ کا نظام اپنوں کی سازشوں کا شکار ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت اور امام حسن کی خلافت سے دست برداری کے بعد ہمارا نظام حکومت سیاست خاندان نبوت کے

۱ وہ محل جو عراق کے ایک بادشاہ بہرام گور کے لیے نعمان بن منذر نے بنوایا تھا۔ (ظہور الدین)

۲ علیؓ اور ان کی خلافت، ص ۲۸۱ اور ۲۸۲

فقر و استغنا کی بجائے قیصر و کسریٰ کی ثروت^۱ و حشمت اور ملوکانہ اداؤں کا مظہر بن گیا۔ بنو امیہ کے پورے دور حکومت میں (ماسوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے دور سعید کے) سیاست میں جبر و تشدد اور ترغیب و تحریص کی روایت ڈالی گئی بل کہ معاشی میدان میں طبقاتی گروہ بندی کا آغاز^۲ بھی اسی دور میں ہوا۔ مزید لکھتے ہیں:

’جو لوگ معرکہ کرب و بلا کو محض دو قبیلوں یا مخصوص انداز کی نیکی بدی کی جنگ قرار دیتے ہیں انھیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس جنگ میں ایک طرف نبوی فقر و درویشی کے نمونے تھے تو دوسری طرف قیصری جاہ و جلال اور قبائلی عصبیتوں کے نمائندے۔ اور اس طرح سے یہ کہنا کچھ نامناسب نہیں کہ دوسرے اسباب کے علاوہ اس موقع پر یزید کے خلاف خاندان نبوت کی جدوجہد کا ایک بڑا سبب اُس جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ، مُستبدانہ، مُترفانہ، ظالمانہ اور آمرانہ ذہنیت کا مقابلہ کرنا تھا جو اسلام کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ بن رہی تھی۔ اسی طرح حسین (علیہ السلام) کے خلاف یزید کے اقدامات کا مقصد دراصل اُس غریب پرست مزاج کا خاتمہ تھا، امام حسین علیہ السلام جس کے امین اور وارث تھے اور جس کی تلقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔‘^۳

۱ ”قوت و اقتدار کے غلط استعمال کا نام فرعونیت، مال و دولت کے استحصال اور غلط استعمال کا نام قارونیت، اور دین کے غلط استعمال کا نام تلمیس و منافقت ہے۔ یزیدیت ان تمام باطل نظریات کا مظہر اتم ہے۔“ (نیازی، محمد عبدالستار خاں، مولانا۔ ”فلسفہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کے لیے پیغام حیات“، لاہور مکتبہ رضویہ، طبع اول، ۱۹۸۸ء، ص ۷۴)

۲ ”رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک پشت بعد ہی دولت کی حکمرانی نے اللہ کی حکمرانی کی جڑیں کھوکھلی کرنی شروع کر دیں۔“ (حاری، فضل اللہ شیخ۔ ”فرزندِ کربلا“ مترجم سید نصرت اللہ شاہ، پیس پبلی کیشنز، لاہور۔ اشاعت اول، ۲۰۱۳ء، ص ۴۰)

۳ ”اصل مسئلہ معاشی ہے“، لاہور ادارہ پاکستان شناسی، طبع اول، ۲۰۰۷ء، مشمولہ زیر عنوان: ’معرکہ کرب و بلا کا اصل پس منظر‘۔ ص ۲۸، ۲۹

سانچہ کربلا پر تبصرہ کرتے ہوئے سید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں، ”اسلام تو خیر بدرجہا بلند چیز ہے، یزید میں اگر (باقی بر صفحہ آئندہ)

چنانچہ یہ قول مولانا محمد علی جوہر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کو بہ حیثیت حضرت معاویہ کے وارث کے خلیفہ تسلیم نہ کرنا دراصل خلافت راشدہ کے احیا کی کوشش تھی، امام نے میدانِ کربلا میں ظالموں کی بے پناہ یورش اور بہیمانہ شورش میں گھر کر آمریت و ملوکیت کے خلاف نعرہ حق و انقلاب بلند کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔

ع: سردے دیا، جھکے نہ حکومت کے سامنے

اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبر و استبداد سے نجات حاصل کرنے کی راہ دکھائی..... شہادتِ حسین ملوکیت کے خلاف پہلا جہاد تھا..... افسوس لکھو کھا مسلمانوں نے اب تک واقعہ کربلا کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور امام عالی مقام کے مذکورہ مقصد کو آج تک نہ جانا۔ درحالیکہ

ع: ابن زیاد و شمر و یزید آج بھی ہیں ایک

ملوکیت بنو امیہ پر مولانا محمد علی جوہر کا مومنانہ تبصرہ

مولانا محمد علی فرماتے ہیں۔

”حکومت کا جو قانون اساسی، قرآن کریم اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز میں رائج کر دیا تھا افسوس کہ امیر معاویہ نے اسے بدل دیا۔ وہ قوم کہ جس

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

انسانی شرافت کی بھی کوئی رمت ہوتی تو وہ سوچتا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا اور اس کی حکومت نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔“ (خلافت و ملوکیت، ص ۱۸۱)۔ ”ڈوزی (Dozy) کا کہنا ہے کہ اس نے اسلام سے نہایت دہشت انگیز اور گھناؤنا انتقام لیا۔ اسلام نے اپنی فتح و نصرت کی گھڑی میں اہل مکہ اور بنی امیہ سے جو رحم و غمخو کا سلوک کیا تھا اس کا معاوضہ انہوں نے یہ دیا۔“ (روح اسلام، ص ۳۶۱)

۱۔ فلسفہ شہادتِ حسین تو یقیناً امت محمدیہ کے لیے پیغام حیات ہے۔ سطور بالا میں جس جانب مولانا جوہر مرحوم نے اشارہ کیا ہے اس میں شک کی جگہ نہیں، جیسا کہ اس کی تائید درج ذیل عبارت سے بھی روشن ہے۔

”حضرت امام حسینؑ کی اپنی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح ملوکیت کے نظام کو، جس نے آبائی وراثت کا درجہ حاصل کر لیا تھا، دوبارہ خلافت سے تبدیل کر دیں اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ان سے زیادہ کوئی اور شخص اس کا اہل بھی نہ تھا، اس لیے حضرت امام حسینؑ کے نقطہ نگاہ سے یہ جنگ محض حصول اقتدار کی جنگ نہ تھی، بل کہ نظریے اور فکر کی جنگ تھی۔“

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور، طبع اول، ۱۹۸۹ء، ۲۳: ۲۹۳)۔

نے کسی بادشاہ کی اطاعت اپنی ساری تاریخ میں قبول نہ کی تھی۔ اور جس کے ملک پر کوئی فاتح قبضہ نہ کر سکا تھا نہ سکندر یونانی، نہ کوئی شہنشاہِ روما۔ اور جو غالباً اسی سبب سے اس نوازشِ ربانی اور امتیازِ عظیم کے لیے منتخب کی گئی تھی کہ دنیا کے بت کدہ میں خدا کا پہلا گھر اس کے ملک میں بنایا جائے، اور خدا کا آخری نبی جو اگلے انبیا کی طرح فقط ایک قوم کا ہادی نہ ہو بلکہ رحمۃ للعالمین ہو، اور کافۃً للناس بھیجا گیا ہو، وہ اس قوم میں مبعوث ہو۔ وہی قوم سب سے پہلے بار خدا کے آگے گردن جھکانے کے بعد اب بادشاہوں کے آگے گردن جھکانے پر مجبور کی گئی۔ خدا کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ اور اس پر پتھر برسائے گئے۔ اور اسے جلایا گیا۔ اور حیران اللہ کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ نبی اکرمؐ نے جس شہر کی طرف ہجرت فرمائی تھی اور جہاں خدا کے حکم سے اپنا وطن چھوڑ کر پناہ پائی تھی، جو اس باعثِ یشرب سے مدینہ النبیؐ بن گیا تھا جہاں نبی اکرمؐ آرام فرماتے تھے، اس پر علاحدہ حملہ ہوا۔ اور حیران رسول اللہ اور آپ کے انصار جن کے ساتھ آپ کی محبت و اتحاد کے کیسے کیسے عہد و پیمانے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تہ تیغ کیے گئے، اور ان کی مائیں، بیویاں، لڑکیاں خراب کی گئیں، اور جو عفت و عصمت کا سرچشمہ تھا وہاں اس حملہ کے بعد ایک ہزار سے زیادہ

۱۔ ”آخری ذوالحجہ ۶۳ھ میں پورے اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ کر اپنے لیے دوسرا حاکم منتخب کیا، جس کی پاداش میں مدینہ تین دنوں تک شامی فوجوں کے حوالہ رہا، اور انہوں نے اس حرم میں وہ سب کچھ کیا جسے کوئی وحشی سے وحشی ترفوج بھی اپنے مقبوضہ علاقہ میں نہیں کر سکتی، کئی ہزار صحابہ اور تابعین کو یزیدی سیاست کی تلوار کھا گئی، حرم رسول کی عزت و حرمت ختم کر دی گئی، صحابہ اور تابعین کے گھروں کو لوٹا گیا، ان کی حرم سراؤں کی عفت و عصمت لوٹی گئی، اور مسجد نبوی شریف میں اذان و اقامت کی نوبت نہ آئی۔“ (مبارکپوری، قاضی اطہر۔ ”سیدنا علی و سیدنا حسین رضی اللہ عنہما“، مکتبہ سید احمد شہید، لاہور، اشاعت اول، ۲۰۰۳ء، ص ۱۹۲، ۱۹۳)۔ ”جس شہر نے پیغمبر اسلام کو بت پرستوں کے مظالم سے پناہ دی تھی، جس سے آپ کو محبت تھی، جس کی خاک کو آپ کی قدم بوسی کا شرف نصیب ہوا تھا، جس کے چپے چپے پر آپ کی دعوت حق نے مہر تصدیق ثبت کی تھی، اس کی ہر مذموم طریقہ سے بے حرمتی کی گئی۔ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر مصائب کا مقابلہ کیا تھا اور آپ کو دین کی عمارت کھڑی کرنے میں مدد دی تھی ان پر دہشت ناک اور انسانییت سوز مظالم توڑے گئے۔ انہوں نے مدینہ کو تاخت و تاراج کر دیا اور انصار کی اولاد کو شہر بدر کر کے دور دراز ملکوں میں بھیج دیا۔“ (امیر علی، سید۔ ”روح اسلام“ (The Spirit of Islam) مترجم، محمد ہادی حسن، ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، طبع اول، ۱۹۷۲ء، ص ۴۶۰)

حرام کی اولاد پیدا ہوئی۔

خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ اب بھی خلافت کا نام لیا جاتا تھا۔ مگر حقیقتاً دور دورہ بادشاہت کا تھا۔ اور جو دماغی، قلبی اور جسمانی نشوونما رسول اکرم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بہ دولت اس قوم کو نصف صدی میں نصیب ہو گیا تھا جسے خدا کی نظر انتخاب نے اسلام کی علم بردار بنایا تھا، وہ رفتہ رفتہ بند ہوتا گیا۔ (افادات محمد علی، مرتبہ: رئیس احمد جعفری، حیدرآباد (دکن)، ادارہ اشاعت

اردو، مارچ ۱۹۴۵ء، ص ۱۱، بحوالہ اخبار ہمدرد، دہلی، ۱۱-۱۳ مارچ ۱۹۴۷ء)

یہ امر مخفی نہیں اور بقول محمد احسان الحق سلیمانی، جنگ صفین اور جمل نے اسلامی صفوں میں ایسا انتشار پیدا کیا کہ اسلامی اتحاد اور اخوت، محبت اور مؤدّت کے الفاظ صوری (ظاہری) حیثیت میں نظر آنے لگے، لیکن ان کی معنوی حقیقت کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی۔ مزید برآں جہاں ابن سبا اور عجمی نو مسلموں کی چیرہ دستیوں نے حضرت علی کے عہد کو خوں چکا بنا دیا، وہیں صورت حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر معاویہ نے حضرت علی کے مقبوضات پر پیش قدمی شروع کر دی۔ ۳۸ھ میں مصر پر قبضہ کر لیا اور ۳۹ھ میں دوسرے مقامات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔^۱

مذہب کے نام پر شدت پسندی

ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ (صدر شعبہ تاریخ اسلام، جامعہ کراچی) کا خیال ہے کہ دنیا کے تقریباً تمام ہی مذاہب کو اپنے متبعین میں سے شدت پسند گروہوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسلام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں شدت پسند گروہ (خوارج) کا ظہور جنگ صفین ۳۷ھ/ جولائی ۶۵۷ء کے دوران تحکیم کے نتیجہ میں ہوا، یہی گروہ آگے چل کر اسلامی ریاست کا سب سے زیادہ انتہا پسند اور متشدد گروہ ثابت ہوا۔ بد قسمتی سے آج انتہا پسندی کو بلا واسطہ یا بالواسطہ دین رحمت (اسلام) سے جوڑا جا رہا ہے۔^۲ موصوفہ اپنے مقالہ: "مسلمانوں میں انتہا پسندی کا

۱۔ تمدن عرب، ص ۲۰۶

۲۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، ۲۱: ۲۹۲

۳۔ ہندوستان میں انگریز جب قبضہ جما چکے ایسے وقت میں غیر ملکی طاقت سے نبرد آزما ہونے کے بجائے سکھوں کے خلاف جہاد کے نام پر اس گروہ کا افغان مسلمانوں کے خلاف خروج، قتل و غارت اور پھر کلمہ گو مسلمانوں کے

(باقی بر صفحہ آئندہ)

آغاز، خوارج۔ ایک مطالعہ کے مقدمہ میں لکھتی ہیں:

”فرقہ خوارج پہلی صدی ہجری کے نصف اول کی پیدائش ہے۔ اس گروہ

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

ہاتھوں ہی کیفر کردار تک پہنچنا، تاریخ کا الم ناک باب ہے۔ مزید برآں بالاکوٹ کے بچے کھچے مجاہدین کا سن ستاون کی جنگ آزادی میں حصہ نہ لینا بل کہ اس میں ”شریک ہونے والوں کو سخت گنہگار اور مفسد و باغی بد کردار قرار دینا“، انگریزوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف تھا۔ ان حضرات کا انگریز سے عہد و فاداری کے لیے ملاحظہ ہو۔ بٹالوی، محمد حسین لاہوری، ابوسعید، الاقتصادی مسائل الجہاد، طبع و کٹوریہ پریس، ص ۴۹-۵۰۔

پھر اسی خارجیت کا تازہ ترین روپ کبھی طالبان کے نام سے ظاہر ہوتا ہے تو کبھی داعش جیسی قاتل و وحشی جماعت کے وجود سے جو امت مسلمہ کے خلاف ایک عظیم فتنہ ہے۔ دہشت گردی اور خودکش حملوں کا شکار دنیا بھر کے کلمہ گو اب کھل کر ان سے نجات کے لیے ہم زبان نظر آتے ہیں۔

نوٹ: مذکور جہاد کی حقیقت سمجھنے کے لیے ”سید احمد شہید کی صحیح تصویر“ از وحید احمد مسعود اور ”امیاز حق“ از راجا غلام محمد کا مطالعہ ضروری ہے۔

تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ خوارج سے لے کر اب تک مختلف ادوار میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے۔ بقول پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، تکفیر مسلم میں نہ صرف جوش و جذبہ دکھایا، بل کہ ہزاروں لاکھوں کو تہ تیغ کرایا۔ عرب و عجم میں اب بھی ایسے حادثات نظر آتے ہیں جن کی ہم کو خبر تک نہیں۔

یہ حقیقت بھی مسلمہ ہے کہ اقلیتی فرقتے ہمیشہ مرکز گریز رہے، انھوں نے قطعاً اس بات کی پروا نہ کی جس طرح ”قیام جماعت اور استحکام مرکز کی تاکید حدیثوں میں آئی ہے جیسے يد الله على الجماعة (اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے) من شد شذفي النار (جو جماعت سے علاحدہ ہو اور علاحدہ ہو کر جہنم میں جائے گا) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، اياكم والتفرقة فان من الناس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم للذئب۔ (تفرقہ سے بچو کہ پھٹا ہوا آدمی شیطان کا حصہ ہے جس طرح پھٹری ہوئی بکری بھیڑیے کا حصہ ہوتی ہے۔“ (یوسف حسین خاں، ڈاکٹر۔ ”روح اقبال“، ادارہ اشاعت اردو، حیدرآباد دکن، طبع ثانی، ۱۹۴۴ء، حاشیہ ص ۱۶۰)

۱۔ خوارج اپنے سوا تمام اہل اسلام کو کافر و مشرک سمجھتے تھے اور مسلمانوں کا جان و مال مباح گردانتے۔ جنگ نہروان (۹ صفر ۳۸ھ) میں شکست فاش کے بعد دیار و امصار میں ان کے حامیوں نے وحدت ملی کے خلاف تحریک خفیہ طور پر جاری رکھی۔ (نیازی، عبدالستار خاں، مولانا محمد۔ ”اتحاد بین المسلمین۔ وقت کی اہم ضرورت“ (حصہ دوم)، طبع لاہور۔ بار دوم، ۲۰۱۲ء، ص ۱۸۴ اور حواشی)۔ ”یہ بات معنی خیز ہے کہ ان خوارج کے تعلقات مسلمانوں سے کشیدہ اور مسیحوں سے اچھے تھے۔ خوارج نے غیر مسلموں کے ہاتھ مضبوط کیے۔ خوارج کے نزدیک مسلمان کا خون حلال تھا، لیکن غیر مسلموں کو بچانے کے لیے وہ جان کی بازی لگادیتے تھے۔ جب خوارج نے زور (باقی بر صفحہ آئندہ)

کی اپنی سیاسی اور مذہبی تاریخ ہے۔ سیاسی اعتبار سے ان کی حکومت وقت کے ساتھ، جو ان کے نزدیک غیر عادل حکومت تھی، سے طویل جنگیں ہیں جنہوں نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کو کمزور کیا، یہی نہیں بل کہ ان کی سیاسی سرگرمیوں نے پہلے حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی پر برتری دلائی، پھر عباسیوں کو امویوں پر۔ دوسری طرف اعتقادی اعتبار سے انہوں نے سیاسی، معاشی اور معاشرتی معاملات میں جو اعتقادات وضع کیے اس نے پراگندہ خیالی کو فروغ دیا۔ عقل کے بے محابانہ استعمال نے نت نئے فتنوں کو جنم دیا۔“

مزید لکھا گیا ہے:

”پہلی صدی ہجری مسلمانوں میں فتنہ کے آغاز، فرقوں کے ظہور اور خانہ جنگی

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

پکڑا تو اپنے ساتھ ان کو بھی ملا لیا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اپنے مسیحی مذہب پر قائم تھے۔ یہ مسیحی عنصر ہر طرح سے خارجیوں کی مدد کرتا۔ حضرت علی کے زمانہ خلافت میں پانچ مہینوں میں ان کی پانچ بغاوتیں سامنے آئیں۔“ (نکار حجاج ظہیر، ڈاکٹر۔ ”خوارج۔ ایک مطالعہ“، ص ۷۷، ۳۵۰ و ۳۵۱)۔ ”یہ لوگ حضرت عثمان اور حضرت علی رحم کی خلافت سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے مذہب کو خراب کیا، اور مؤخر الذکر کرنے تکمیل کو تسلیم کر لیا۔ وہ حضرت علی رحم کے قتل میں اپنے آپ کو راہ راستی پر سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہر آزاد عرب خلیفہ بننے کا حقدار ہے اور ہر وہ خلیفہ جس کے کردار سے قوم کو نقصان اٹھانا پڑے معزول کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔“ (سلیمانی، محمد احسان الحق۔ ”تعمد بن عرب“، ص ۲۰۹)۔

۱۔ اس کی ذمہ داری ان گم راہ و گم گشتہ قائدین پر عاید ہوتی ہے جنہوں نے مختلف اوقات میں عقائد باطلہ کو پروان چڑھایا۔ تاریخ شاہد ہے امتوں کے بننے اور بگڑنے کا مدار ہمیشہ ان کے عقائد کے بننے، بگڑنے پر رہا ہے۔ اسی لیے مسلمان مفکرین نے مسلمانوں کے اندر (بد اعتقادی) غلط مذہبی خیالات کے پیدا ہونے کو مسلمانوں کے انحطاط اور زوال کا سب سے بڑا سبب بیان کیا ہے، اور مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کرنے کا ذمہ دار، باطل عقائد و نظریات کے حامل قائدین کو ٹھہرایا ہے۔ (دیکھیے۔ نواب محسن الملک (۱۸۳۷ء-۱۹۰۷ء) کی کتاب: مسلمانوں کی ترقی اور ان کے تنزل کے اسباب، صفحات ۲۷ تا ۸۲)۔ افسوس کہ امت محمدیہ اب تک ان صدمات سے نجات حاصل نہ کر سکی۔ (ظہور الدین)

۲۔ حضرت علی کے خلاف جمل اور صفین کے میدان میں جو لڑائیاں ہوئیں ان کی بنیاد ”قصاص عثمان“ کی تحریک ہے، انہوں نے اہل بغاوت سے جو قتال کیا اسے خانہ جنگی کہنا بہت بڑی غلطی ہے (دیکھیے۔ مناقب اہل بیت،

ص ۲۲۷ و ۲۲۹)۔

کی صدی ہے۔ اسی صدی نے عہد رسالت میں ایک عادل اسلامی معاشرے اور اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کا منظر بھی دیکھا، خلافت راشدہ کا عروج و استحکام بھی دیکھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ تین خلفاء راشد کا قتل، تین خطرناک جنگیں اور آسمان سے برستی بارش کے مانند فتنوں کی یلغار بھی دیکھی۔ پہلی صدی ہجری کی تاریخ کا مطالعہ آسان معاملہ نہیں ہے ایک تو اس وجہ سے کہ اس دور میں متعدد خارجی اور داخلی عناصر برسر کار تھے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ صحابہ کرام کا دور تھا، جن کے بارے میں لکھنا عام اشخاص پر لکھنے کی طرح آسان نہیں ہے۔ مورخ کے لیے یہ انتہائی دشوار ہے کہ وہ فریضہ انتقاد انجام دے سکے کیوں کہ صحابہ کرام سے جو تقدیس اور ادب وابستہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ بحث اور تحقیق کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگوں میں یہ خیال عام ہے بل کہ اس نے عقیدہ راسخ کی صورت اختیار کر لی ہے کہ اس موضوع پر وہی قلم اٹھا سکتا ہے جو گم راہ اور گناہ گار ہو۔ حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا نہیں تھے، انہوں نے اپنے موقف کے لیے شمشیر برہنہ کی، ان کی آپس میں ایسی جنگیں ہوئیں کہ ہزار ہا مسلمان شہید ہو گئے۔ ان کا ادب اور تقدیس اپنی جگہ، تحقیق کی ذمہ داریاں اپنی جگہ۔“

محترمہ ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ نے درست فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے متعلق تاریخی واقعات پر کچھ بھی کہنے کو اس درجہ خلاف ادب سمجھا جاتا ہے کہ گویا یہ کوئی گناہ میں داخل فعل ہے۔ سوا حضرات انبیاء علیہم السلام کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ بزرگ ترین شخصیات سے بھی سوچ سمجھ اور قوت فیصلہ میں خطا کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی کلام نہیں کہ تمام افعال و اقدام پر اجر و ثواب کا انحصار نیت پر ہے۔ لیکن تاریخ کے اوراق سے وہ دردناک باب کیوں کر نوچے جاسکتے ہیں، جو جماعت اصحاب کے قیمتی خون سے رنگین ہیں۔

بعض علما مصنفین نے اول تو امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاد یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان برپا ہونے والی جنگوں پر خاموشی اختیار کی ہے، یا پھر سرسری ذکر کر کے جان چھڑائی ہے۔

۱۔ خوارج۔ ایک مطالعہ، قرطاس، کراچی، بار اول، ۲۰۱۲ء، ص ۱۴

بصیر پور شریف کی خانقاہ اور مدرسہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کے روح رواں جناب محمد محبت اللہ نوری حضرت محمد نور اللہ نعیمی بصیر پوری کے خلف الرشید اور پایہ کے عالم ہیں۔ ان کی ایک کتاب باب مدینۃ العلم۔ مرتضیٰ، مشکل کشا، مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ کافی معروف اور مقبول ہے، اس کے پانچ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ ۳۶۳ صفحات پر مشتمل اس ضخیم کتاب میں جنگ جمل اور جنگ صفین کا نام تک کہیں ڈھونڈے سے نظر نہیں آتا۔ یقیناً صاحبزادہ صاحب نے سوچ سمجھ کر اس اخفا کو اختیار کیا، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے حقائق تو نہیں چھپتے نہ ہی ان کی تلخی میں کوئی کمی آتی ہے۔ کاش! تاریخ کے ساتھ یہ سلوک روا رکھنا ہمارے علما کے حصہ میں نہ آتا۔

ع : رکھیو غالب! مجھے اس تلخ نوائی میں معاف

قصاص عثمان کے نام پر خون مسلم کی ارزانی

جنگ جمل میں حضرت زبیرؓ اور حضرت طلحہؓ جیسے مقتدر صحابیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اول الذکر ابن جرموز کے ہاتھوں قتل ہوئے تو موخر الذکر مردان بن حکم کے ہاتھوں۔ حضرت عائشہؓ کے لشکر میں سے نو ہزار اور حضرت علیؓ کی فوج میں سے ایک ہزار ستر افراد نے جام شہادت نوش کیا۔^۱

جنگ صفین^۲ ۳۷ھ / ۶۵۷ء میں لڑی گئی۔ حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت علیؓ کی فوجیں

۱ "مردان بنو امیہ کی دوسری شاخ بنی العاص سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ حکم بن العاص حضرت عثمانؓ کا حقیقی چچا تھا۔ وہ فتح مکہ کے دن مشرف بہ اسلام ہوا، لیکن ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہوا تھا۔ چنانچہ منافقت کی بنا پر سرور عالم نے حکم کو طائف جلا وطن کر دیا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے حکم اور مردان دونوں کو بہ اجازت نبی اکرمؐ واپس بلا لیا۔ مردان، عہد عثمانی میں جلیل القدر عہدوں سے نوازا گیا۔ مہر خلافت اسی کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ جب مصر کے لوگ خلیفۃ المسلمین کے پاس حکام کی شکایت لے کر آئے تو مردان نے حضرت عثمانؓ کی طرف سے گورنر مصر کو تحریر کیا کہ وہ شکایت کنندگان کے سر غنوں کو پکڑ کر قتل کر ڈالے۔ لیکن یہ راز افشا ہو گیا۔ اور بلوائیوں نے قاصد کو راستے میں ہی پکڑ لیا۔ اس پر انھوں نے احتجاج کیا، لیکن حضرت عثمانؓ کے ہاں شنوائی نہ ہوئی۔ بلوائیوں نے حضرت عثمانؓ کے مکان کا احاطہ کر لیا۔ اور آپ کو شہید کر دیا۔" (سلیمانی، محمد احسان الحق۔ "تمدن عرب"۔ حاشیہ ص ۲۷۶)

۲ تاریخ اسلام۔ نجیب آبادی، اکبر شاہ، زید بک ڈپو، دہلی، ج اول، ص ۳۶۰

۳ صفین کا مقام ملک شام میں دریائے فرات کے دائیں کنارے پررقہ کے مقابل واقع ہے۔

دریائے فرات کے کنارے صف آرا ہوئیں۔ صفر کے مہینے میں خون ریز جنگ ہوئی۔ کوئی ۲۵۰۰۰ شامی اور ۲۵۰۰۰ عراقی میدان جنگ میں کام آئے۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور لاکھوں بچے سایہ پدری سے محروم کر دیئے گئے۔ ۷۰۰۰۰ مسلمانوں کی ہلاکت کے باوجود اس کشمکش کا کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد نہ ہوا اور حالات پہلے سے زیادہ ابتر ہو گئے۔

یہ اصل میں کبیت و فلاکت کے بادل تھے، انتشار اور افتراق کے بادل تھے، جن کے برسنے سے پہلے کے خبر تھی کہ اسلامی موذت کا عقد لؤلؤ جسے رحمۃ اللعالمین نے دست شفقت سے پرویا تھا، بکھر جائے گا، جیسے تسبیح کے دانے۔ (تمدن عرب: ۲۰۷)

حرفِ آخر

زیر نظر ”مناقب اہل بیت“ میں فاضل مولف نے حد درجہ احتیاط کا التزام روارکھا ہے۔ وہ کہیں بھی افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوئے۔ قدم قدم پر انھوں نے قرآن و حدیث سے استفادہ کیا ہے اور ذاتی قیاس آرائیوں کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دی۔

حضرت علامہ کی یہ کتاب مکتبہ سراجیہ، بنارس (بھارت) کے زیر اہتمام پہلی بار اگست ۱۹۷۱ء میں منصفہ شہود پر آئی اور ہاتھوں ہاتھ لی گئی۔ اس کی طبع ثانی اکتوبر ۱۹۸۰ء میں پھر مکتبہ سراجیہ نے ہی کی، اور اس کا تیسرا ایڈیشن مارچ ۲۰۰۶ء میں کوثر اکیڈمی، بنارس سے شائع ہوا۔

مناقب اہل بیت کے مطالعہ کے بعد ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضرت علامہ کوثر ندوی کا مطالعہ بہت وسیع، علم عمیق اور بے پایاں ہے۔ حضرت سراج العارفین کا تمام اہل علم بالخصوص مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ انھوں نے شہادت شہزادہ مظلوم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر قلم اٹھایا۔

بھارت کے علمی و دینی حلقوں میں بے پناہ پزیرائی، کتاب کے مندرجات کی ثقاہت اور حضرت کے پر اثر انداز بیان کے پیش نظر، ہم پاکستان میں اس کی اشاعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی مسعود کو قبول فرمائے اور حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ آمین!

ظہور الدین امرتسری

بنو اُمیہ کی خاندانی سرشت

فاروق اعظم اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نظر میں

ابن مردویہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت عمر سے پوچھا: امیر المؤمنین اس آیت: **الْمُتَرَالِي الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا (۱۴:۲۸)** میں کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا۔ قریش کے دو فاجر خاندان مراد ہیں۔ یہ ہیں بنو مغیرہ اور بنو اُمیہ۔ بنو مغیرہ کی کافی سرکوبی تم لوگ غزوہ بدر میں کر چکے۔ البتہ بنو اُمیہ ایک زمانہ تک مال و متاع پاتے رہیں گے۔

ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم (اپنی تصانیف میں) طبرانی معجم اوسط میں حاکم مستدرک اور ابن مردویہ (اپنی کتاب میں) متعدد سندوں سے اسی طرح کا قول حضرت علی سے بھی روایت کرتے ہیں۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں:

بنو اُمیہ کفر و ناشکری کے باوجود مال و متاع پاتے رہے، حتیٰ کہ ابو سفیان، معاویہ اور عمرو بن عاص نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت پا کر شکر کے بدلے کفر و ناشکری کی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کو لے کھڑے ہوئے اور حسین رضی اللہ عنہ کو بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا۔ (مناقب اہل بیت: ۲۸۶، ۲۸۷)

حیات و جہاتِ رجلِ عظیم

بنارس صوبجات متحدہ کا قدیم مشہور تجارتی و صنعتی شہر ہے، جو بڑا مردم خیز ہے۔ یہ ایسا تاریخی شہر ہے۔ جسے علم و عرفان، سیاست و اقتدار، ادب و تمدن میں قوم مسلم سے فیض یاب ہونے میں ہمیشہ امتیازی درجہ کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ تقسیم ہند سے قبل برطانوی اعلان و اصطلاح میں مدعیانِ اسلام کم و بیش ایک لاکھ نفوس پر مشتمل تھے۔ اس کی آبادی نہایت گھنی اور گنجان ہے۔ اگر آپ ہندوستان کا نقشہ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بنارس بر عظیم پاک و ہند کا سنٹر واقع ہوا ہے۔ اس کے مغرب میں متصل شہر جو پور ہے جو سلاطین شرقیہ کا دارالسلطنت رہا ہے۔ راستے میں پڑنے والے دوسرے اسٹیشنوں کے اسلامی نام اکبر پور، شاہ گنج، ظفر آباد، جلال گنج، خالص پور وغیرہ ہیں۔ مشرق کی جانب سے داخل ہونے والے بنارس سے پہلے مغل سرائے پائیں گے۔ بنارس کے جنوب میں تاج پور، یوسف پور، غازی پور کے اسلامی شہر آباد ہیں۔

کہا گیا ہے کہ بنارس ہندوؤں کا تیرتھ ہے، لیکن مسلمانوں کی قائم کردہ مذکورہ آبادیاں بتاتی ہیں کہ بنارس مسلمانان ہند کی نگاہوں میں ہمیشہ مرکز توجہ رہا ہے۔ نیز یہاں مغل دور میں تعمیر

۱۔ بنارس کی سرزمین کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ امت مسلمہ کے سوادِ اعظم نے ۲۷ تا ۳۰ اپریل ۱۹۴۶ء کی تاریخوں میں آل انڈیا سنی کانفرنس کا عدیم المثال اجلاس منعقد کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ ”یہ اجلاس مطالبہ پاکستان کی پُر زور حمایت کرتا ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ علماء و مشائخ اہلسنت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر امکانی قربانی کے واسطے تیار ہیں، اور یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت قائم کریں جو قرآن کریم اور حدیث نبویہ کی روشنی میں فقہی اسلام کے مطابق ہو۔“

(خطبہ صدارت جمہوریہ اسلامیہ از سید محمد کچھوچھوی، مطبوعہ مراد آباد، ص ۲۹)

کردہ مسجد بنارس کی زینت اور حضرت عالمگیر کی بلند نظری کی گواہ ہے۔ بقول سید محمد محدث کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ، بنارس کا ایک محلہ بھی ایسا نہیں جس میں گنج شہیداں نہ ہو، شہر سے جس طرف نکل جائے کوئی نہ کوئی مسلم الثبوت عارف باللہ آسودہ زمین ہے۔ ایک ایک محلہ میں مشائخ کرام کی دو دو چار چار خانقاہیں ہیں سلاسل اربعہ قادر یہ چشتیہ و نقشبندیہ و سہروردیہ کا فیض عام ہر طرف جاری ہے اسی شہر کے محلہ جلالی پورہ میں وہ خانقاہ سراجیہ بھی ہے، جہاں حضرت ”سراج العارفین“ علامہ عزیز الحق کوثر ندوی کا مزار پر انوار مرجع خلاق ہے۔ بلاشبہ یہ شہر ہمیشہ سے ہی علم و ادب کا گہوارہ اور ایسے نابغہ روزگار ہستیوں، صوفیوں، عارفوں اور عالموں کا مسکن رہا ہے۔

خاندانی پس منظر

سراج العارفین حضرت علامہ عزیز الحق کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنارس شہر کے محلہ کچی باغ کے جس بے مثال گھرانہ میں آنکھ کھولی وہ دینی، مذہبی اور تصوف کے گہرے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ ان کے شجرہ نسب پر نظر کریں تو بے اختیار کہہ اٹھیں۔

ایں ہمہ خانہ آفتاب است

سلسلہ نسب یوں ہے۔

حضرت علامہ عزیز الحق کوثر ندوی بن محمد اسحاق بن شیخ الہی بخش بن غلام علی بن شیخ منور بن شیخ محمد بن احمد بن شیخ پھول محمد۔

آپ کے جد امجد حضرت شیخ الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک خدارسیدہ بزرگ اور شب زندہ دار ولی کامل تھے۔ کیوں نہ ہوتا کہ آپ اپنے عم مکرم حضرت احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ اور ان کے خلیفہ و حید ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ حضرت احمد شاہ بہت بڑے عالم دین اور تصوف کے بحر بے کنار کے معتبر غواص تھے۔ ان سے کئی کرامات منسوب اور زبان زد عام ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کی زندہ کرامت ان کے فیض علمی و روحانی سے حضرت شیخ الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سیرابی اور پھر ان کی وساطت و دست گیری سے حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثل شخصیت کی ہمہ جہت رفعت و سرفرازی کافی ہے۔

۱۔ حضرت احمد شاہ ۱۰۱ سال کی عمر پا کر وصال بحق ہوئے۔ تاریخ وصال ۹ رجب سنہ ۱۳۳۲ھ مطابق ۱۵ جولائی ۱۹۱۳ء ہے۔ مادہ تاریخ یہ ہے:

”فروغ علم دیں قطب بنارس“

ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ کم عمری میں ہی انھیں حضرت احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ اور روحانی انعامات کی نعمت حاصل رہی۔

تعلیم دین اور فیوض مرشد

صوفی کے لیے علم شریعت سے کما حقہ آگاہی اور پھر خود کو پورے طور سے اس کا پابند بنا کر اپنے عمل سے ایک کامل مومن بنانا لازم ہے۔ محض دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ پیمانہ ہی یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہو۔

آپ کا داخلہ بہ عمر چھ سال جامعہ مظہر العلوم بنارس میں ہوا۔ اولین کتب آپ نے اپنے جد امجد سے پڑھیں، پھر بحر العلوم حضرت علامہ عبدالحی فرنگی محلی کے شاگرد رشید مولانا امان اللہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جید علما سے عربی کی کتب عالیہ کی تعلیم حاصل کی۔ فارسی کی تکمیل مولانا سید اکبر علی کی خدمت میں رہ کر کی۔ روحانی فیوض و برکات آپ نے عارف ربانی حضرت اللہ یار خاں قدس سرہ العزیز کے در اقدس سے حاصل کیں۔ شیخ کامل آپ سے حد درجہ محبت فرماتے اور قدر و منزلت کا خاص مقام عطا کرتے۔

رشحات عقیدت بدرگاہ شیخ

حضرت علامہ کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ حمد و نعت کے بیش بہا خزانہ کے علاوہ اپنے مرشد کامل کے حضور ان کے گل ہائے عقیدت خاصے کی چیز ہیں۔ ہم چند کلیاں چن رہے ہیں، جو مشتے نمونہ از خردوارے کے مصداق، اپنی مہک سے آپ کے گلستانِ ذوق

۱۔ ”حافظ اللہ یار خاں صاحب نسبت ولی مرتاض، زاہد بے نفس اور اولیائے سلف کی مکمل تصویر تھے۔ خانوادہ غوث اعظم کے چشم و چراغ، حافظ الحدیث، قیوم زماں حضرت سید محمد صفی عبید اللہ محدث بغدادی (متوفی ۲۳ صفر ۱۳۳۰ھ) سے خلافت و اجازت حاصل تھی۔ ۲۹ رجب ۱۳۵۶ھ تاریخ وصال ہے۔ مزار اقدس حضرت مخدوم تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ بناری کی درگاہ (متصل مسجد لاٹ جلالی پورہ) کے احاطہ میں واقع ہے اور زیارت گاہِ خلاق ہے۔“ آپ کا عرس تمام تکلفات اور محذورات سے پاک ہے۔ تاریخ وصال یہ ہے۔

وصال پاک کی تاریخ سن لو گئے فردوس میں مخدوم صوفی

۱۳ ۵۶

(ماہنامہ تعلیمات جدید، بنارس۔ فروری ۱۹۹۶ء، حاشیہ ص ۳۸ و مارچ ۱۹۹۷ء، ص ۷)

کو چلا بخشنے کا سبب بن جائیں گی۔

جس دل کو جاں نواز بتوں سے گریز تھا
آخر وہ ایک شیخ حرم کا اسیر ہے

☆☆☆☆☆

کوثر میں جو ڈھلتی رہتی ہے وہ آج پلائے جاتے ہیں
ندہوش بنانا کیا کہیے، اک ہوش میں لائے جاتے ہیں

☆☆☆☆☆

گرچہ خردیم، نسبتے ست بزرگ
ذرہ آفتاب تا بانیم

ندوة العلماء لکھنؤ میں قیام

جامعہ مظہر العلوم بنارس میں نصاب عالمیت کی تکمیل کے بعد علمی تشنگی آپ کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کھینچ لے گئی۔ وہاں آپ کو امام العلوم علامہ سید سلیمان ندوی، محدث جلیل علامہ حیدر حسن خاں، امام عربیت علامہ تقی الدین الہلالی مراکشی، مبصر معقول و منقول علامہ حفیظ اللہ صاحب (پرنسپل ندوۃ العلماء)، فقیہ عصر علامہ شبلی فقیہ، اور فلسفی دہر علامہ عبدالودود رحمہم اللہ جیسے اساطین علم و فن کی علمی صحبتیں میسر ہوئیں۔ آپ کی طبع اخاذ نے ان اکابر علما کے علوم و فنون کے چشمہ رواں کو اپنے سینہ میں جذب کر لیا، حتیٰ کہ آپ خود علوم و فنون کے بحرِ خار بن گئے۔ آپ نے ان علمائے عظام سے تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، تاریخ حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ فقہ، علم کلام و عقائد، علم اسرار شریعت، علم اخلاق و فلسفہ اخلاق، علم منطق و فلسفہ، علم مناظرہ، علم تاریخ و اصول تاریخ و فلسفہ تاریخ، علم ہیئت، علم ادب، علم تنقید شعر و اصول شعر و شاعری اور علوم بلاغت وغیرہ کی تحصیل کی۔ نیز عربی، اردو، فارسی میں تقریر و تحریر کی مہارت حاصل کی۔

ندوہ کے تعلیمی دور میں سید ابوالحسن علی ندوی (مہتمم ندوۃ العلماء)، مولانا مسعود عالم ندوی،

۱۔ علامہ الہلالی کے عربی مضامین کے اردو تراجم پاکستان میں بعض رسائل و جرائد مثلاً ہفت روزہ ایشیا وغیرہ میں بھی
ڈاکٹر شیخ تقی الدین مراکشی کے نام سے شائع ہوتے رہے ہیں۔ (دیکھیے: فاروقی، شفیق الاسلام۔ عظمت کے مینار، ص
۹۵، مشمولہ: کیا آپ نے قرآن عربی میں پڑھا ہے؟ حراپبلی کیشنز، لاہور۔ اشاعت دوم، ۱۹۹۸ء)۔ (ظہور الدین)

مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی (سابق ناظم دارالمصنفین و مدیر ماہنامہ معارف، اعظم گڑھ)،
 مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی (سابق امیر جماعت اسلامی ہند)، مولانا حافظ محمد عمران خاں ندوی
 ازہری (سابق مہتمم ندوۃ العلماء و بانی دارالعلوم تاج المدارس، بھوپال)، رئیس احمد جعفری ندوی
 وغیرہ آپ کے خاص رفقا میں تھے۔ شاعری میں مولانا محمد عمران خاں ندوی کو آپ سے تلمذ بھی
 حاصل تھا۔

مولانا کو اپنے مادر علمی ندوۃ العلماء سے تعلق پر بہت فخر تھا۔ انہوں نے اس عظیم درس گاہ سے
 کسب فیض ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ وابستہ یادوں کو بڑی چاہت اور عقیدت سے بیان بھی کرتے
 رہے ہیں۔ ادارہ سے ملحق مسجد کے سنگ بنیاد کی تقریب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

۲۴ اپریل ۱۹۳۳ء یوم جمعہ کو مسجد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سنگ بنیاد رکھنے
 کے لیے عالی جناب نواب حافظ سر احمد سعید صاحب خان بہادر کے، سی، ایس، آئی،
 اے، سی، آئی، ایم، بی، گورنر صوبہ متحدہ آگرہ و اودھ کو مدعو کیا گیا تھا۔ حسب دستور
 سپاس نامہ پیش کیا گیا اور فارسی قصیدہ پیش کرنے کی ضرورت بھی سمجھی گئی۔ اس کے
 لیے ناچیز کا انتخاب ہوا۔ ناچیز نے ایک مختصر قصیدہ پیش کیا جو بہت پسند کیا گیا۔ اس
 کے چند اشعار ذیل میں درج ہیں۔

بہار عید آمد بچوں رعنائے غزل خوانے
 چمن زیبے گل آرائے گل اندامے گل افشانے
 زہے روزے زہے وقتے زہے صبحے زہے شامے
 زمیں یک سر گلستانے، جہاں یک سر خیابانے
 شبانے نو بہاراں میں بہار حسن پنہاں ہیں
 بہر صحرا خیابانے، بہر دشتے گلستانے

مولانا عزیز الحق کوثر ندوی نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی علمی فضاؤں میں زندگی کے بیش قیمت
 سات (۷) سال گزارے اور ۱۹۳۳ء میں چوبیس (۲۴) سال کی عمر میں سند فضیلت حاصل کی۔ محدث
 جلیل حضرت علامہ حیدر حسن خاں (خلیفہ مجاز حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ) نے اپنی
 خصوصی سند حدیث عطا کی جو وہ اپنے کسی محبوب ترین شاگرد ہی کو دیا کرتے تھے۔ روایت کتب حدیث
 کی یہ سند کوثر ندوی صاحب کے منتخب مجموعہ احادیث ”معالم السنہ“ میں شائع ہو چکی ہے۔

تدریسی دور

فراغت کے بعد مولانا محمد یوسف عباسی صدر مدرس مدرسہ مطلع العلوم بنارس کی خواہش پر آپ نے ان کے مدرسہ میں بلا تنخواہ واجرت خالصتاً اللہ سات مہینے اعزازی طور پر خدمت تدریس کی۔ آپ کے تبحر علمی سے متاثر ہو کر امام شہر بنارس حضرت مولانا خلیل الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ناظم جامعہ مظہر العلوم نے اپنے جامعہ میں درس دینے کی پیش کش کی۔ آپ نے حضرت مولانا موصوف کی پیش کش کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے ۱۹۳۵ء میں جامعہ مظہر العلوم کی مسند تدریس کو زینت بخشی۔ اس وقت صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی صاحب مصنف بہار شریعت بھی جامعہ مظہر العلوم کو اپنی علمی صلاحیتوں سے فیض یاب کر رہے تھے۔ علامہ کوثر ندوی جامعہ مظہر العلوم میں پہلے شیخ الادب ہوئے پھر ۱۹۴۷ء میں صدر المدرسین کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کے عہد صدارت میں جامعہ کو بڑی ترقی حاصل ہوئی۔

آپ کے درس کی شہرت جامعہ کی فضاؤں سے نکل کر بڑے بڑے دارالعلوم تک پہنچ چکی تھی اور ہر طرف سے طلبہ کھینچ کر جامعہ مظہر العلوم کی جانب آنے لگے۔ آپ کے تربیت یافتگان نے بڑا نام پایا ان میں مولانا ابو العرفان خاں ندوی (سابق مدرس دارالعلوم ندوۃ العلماء)، پروفیسر مشیر الحق، بحری آبادی مرحوم (سابق وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی)، مولانا عبدالنواب

۱۔ افسوس کہ پروفیسر مشیر الحق مرحوم مغفور ۱۱ اپریل ۱۹۹۰ء / رمضان المبارک میں مظلومیت اور بے کسی کے عالم میں دہشت گردانہ کارروائی کے ہاتھوں قتل ہو گئے، جنہوں نے پہلے انہیں اس لیے یرغمال بنائے رکھا کہ وہ حکومت کشمیر سے اپنے کچھ مطالبات منوانا چاہتے تھے۔ ایک قیمتی جان کو بچانے کے لیے جس ذمہ داری کی ضرورت تھی اس کو خاطر خواہ پورا نہیں کیا گیا۔ حکومت کارویہ بھی بعض حلقوں میں مستحسن نہیں سمجھا گیا۔ بقول مولانا مجیب اللہ ندوی، اس وقت کشمیر میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ ایک دن میں نہیں بل کہ یہ ہندوستان کی چالیس سالہ (اور اب ۶۷ سالہ) حکومت کی مکرو فریب کی پالیسی کا نتیجہ ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم و جبر کی پالیسی سے کشمیر کے مسئلہ کو حل کر لیں گے وہ تاریخ کو الٹے سمت لے جانا چاہ رہے ہیں..... آسام اور پنجاب جو غیر متنازعہ ہندوستان کا حصہ ہے وہاں سات برس سے خون بہ رہا ہے اور علاحدگی پسندگی کا پرچار ہو رہا ہے وہاں وہ پالیسی نہیں اپنائی جا رہی ہے جو کشمیر میں اختیار کی گئی ہے، جبکہ وہ متنازعہ مسئلہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کا طرز عمل دوسری اقلیتوں کے ساتھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اور ہے۔ غرض کہ کشمیر میں مسلسل سیاسی بے چینی بڑھتی

(باقی بر صفحہ آئندہ)

بنگالی، مولانا حافظ مجیب اللہ ندوی (بانی و ناظم جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ)، مولانا قدیر اختر ندوی (پروفیسر شعبہ اسلامک اسٹڈیز، ہمدرد یونیورسٹی کراچی)، مولانا حافظ ثناء اللہ سراجی مرحوم (خلیفہ مجاز علامہ کوثر ندوی)، مولانا کریم الدین اکرم سراجی (ناظم مرکزی بیت المال و صدر دبستان انگلش اسکول)، مولانا عبدالرشید سراجی (سابق ناظم جامعہ عربیہ ضیاء العلوم)، مفتی عبدالسلام نعمانی (امام شاہی مسجد گیان واپی)، مولانا ابوالمحود محمد مظہری (پرنسپل و مفتی جامعہ حمیدیہ رضویہ بنارس)، مولانا عبدالحکیم قریشی سراجی مرحوم (سابق پرنسپل جامعہ مدینۃ العلم بھدوہی)، مولانا عبدالقیوم بناری مرحوم (سابق ناظم اعلیٰ جامعہ مظہر العلوم بنارس)، مولانا عبدالغنی (پرنسپل جامعہ مظہر العلوم) کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد عمر قادری سراجی (مفتی و صدر مدرس جامعہ عربیہ ضیاء العلوم) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام حضرات مختلف المشرق ہونے کے باوجود اپنے اپنے فن میں شہرت و کمال کی بلندی پر پہنچے۔

آپ جامعہ مظہر العلوم کو سترہ (۱۷) سال اپنے علمی فیضان سے مستفیض کر کے ۱۹۵۲ء میں مستعفی ہو گئے۔ اکابر ندوہ کی خواہش تھی کہ آپ اس مرکز علمی میں تشریف لائیں اور اس کے نونہالوں کو اپنے بادۂ علمی سے سیراب کریں، لیکن آپ محسوس کرتے تھے کہ ندوہ سے زیادہ شہر بنارس کو میری ضرورت ہے۔

جامعہ عربیہ ضیاء العلوم کا قیام

آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ جامعہ عربیہ ضیاء العلوم کا قیام ہے اگرچہ شہر بنارس میں متعدد اسلامی مدارس موجود تھے مگر شدید ضرورت تھی ایسی درس گاہ کی جس کے فارغ التحصیل دینی علوم کے ساتھ عصری تقاضوں سے بھی آشنا ہوں۔ بقول ڈاکٹر اقبال: ”جہاں طلبہ کی فطری صلاحیتوں کا گلانہ گھونٹا جائے بل کہ ان میں بالیدگی، پاکیزگی اور چلا پیدا کی جائے۔“ اسی نظریہ کے پیش نظر

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

جاری ہے، کشمیریوں کے ایک طبقہ کا عرصہ سے یہ احساس ہے کہ:

آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر

کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر

(ماہنامہ الرشاد اور معارف، اعظم گڑھ، بھارت۔ اپریل ۱۹۹۰ء)

۱۔ ماہنامہ تعلیمات جدید، بنارس۔ فروری ۱۹۹۶ء، صفحات ۳۰-۳۱

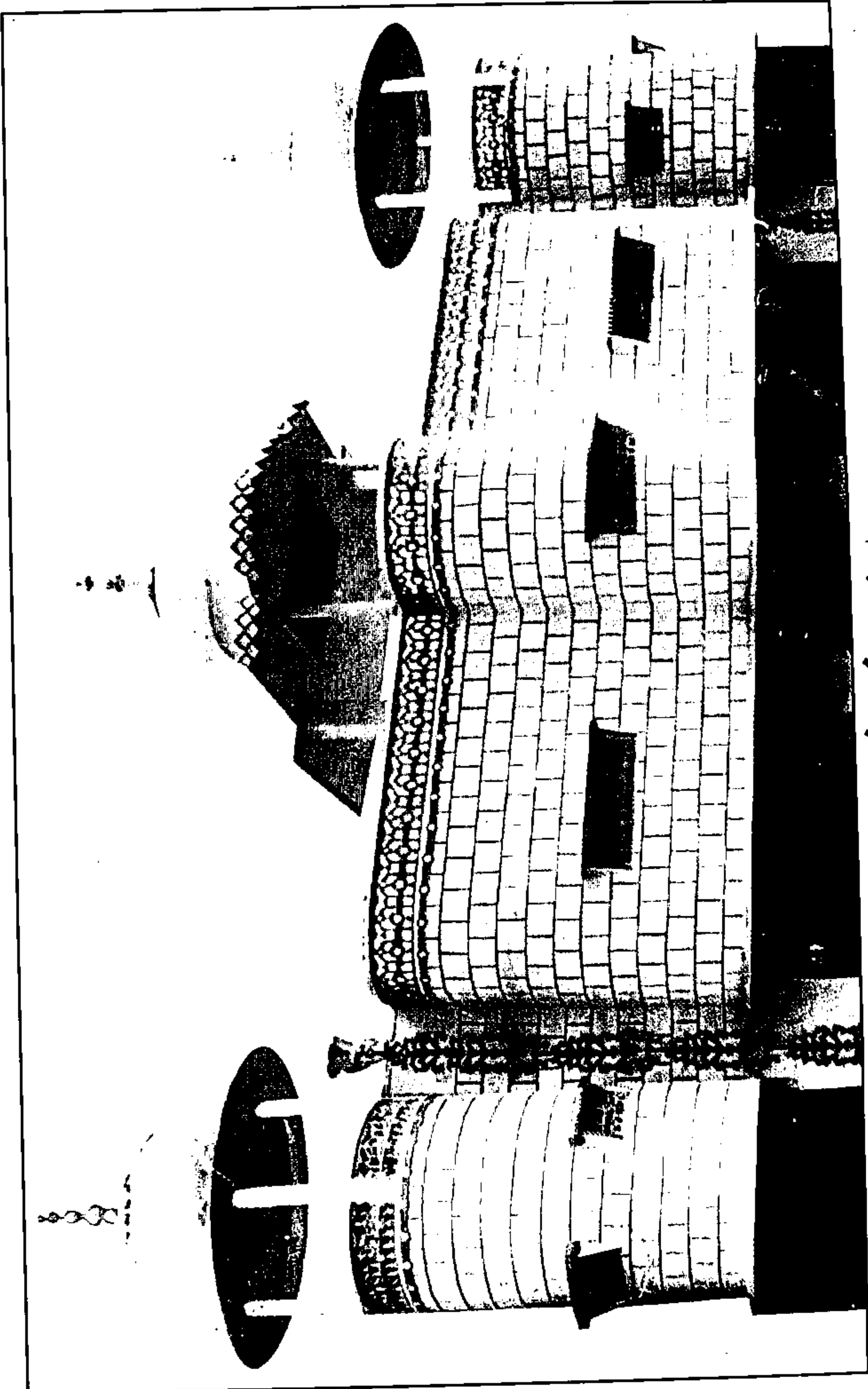
علامہ کوثر ندوی نے ۱۱ جولائی ۱۹۵۵ء کو علمی درس گاہ جامعہ عربیہ ضیاء العلوم کی بنیاد ڈالی۔
 قیام ضیاء العلوم کے اول یوم ہی سے آپ کا یہ ^{مطعم} نظر تھا کہ یہ جامعہ گورنمنٹ کی امداد اور ایڈ کے بغیر ترقیات کی راہیں طے کرے اور مسلمانوں کے حلال اور طیب و طاہر رزق سے اس نخل علم کی آبیاری کی جائے۔ اس سلسلہ میں آپ کو ہزار ہا پریشانیوں سے گزرنا پڑا، زہرہ گداز مراحل سے نبرد آزما ہونا پڑا، خارزاروں کو طے کرنا پڑا اور سینہ کوہ سے جوئے شیر نکالنے کی سعی بلیغ کرنی پڑی لیکن کسی بھی پرخطر اور مہیب طوفان میں آپ کا سفینہ عزم لنگر انداز نہیں ہوا، بل کہ ہر مصیبت آپ کے سامنے امنگوں، حوصلوں اور جوشِ عمل کی نئی راہیں کھول دیتی تھی۔ گورنمنٹ کے تعاون کے بغیر کوئی مدرسہ چلانا بڑا مشکل کام ہے لیکن آپ کی عالی نظری، عمیق نگاہی، اور مجتہدانہ فکر و بصیرت نے اسلامی مدارس کی آمدنی کا بہترین حل تلاش کیا اور آپ نے رسالہ ”اسلامی مدارس کا مالی نظام“ تحریر فرما کر ہندوستان اور پاکستان کے کتنے ہی مدارس کے تن مردہ میں زندگی کی نئی روح پھونک دی۔ مختلف مکاتبِ فکر کے اکابر علمائے اس رسالہ کے مندرجات کی تائید کی۔ حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صاحب (بانی الجامعۃ الاشرافیہ مبارک پور) نے اس فاضلانہ تصنیف کے لیے حضرت علامہ ندوی قدس سرہ کو مبارک باد پیش کی اور حضرت اقدس کی خدمت میں تو صیفی مکتوب ارسال کیا۔

یہ گراں قدر رسالہ ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہو چکا ہے۔

قیام ضیاء العلوم کے بعد آپ ہی نے پہلا سبق پڑھایا اور مسلسل ۱۹۸۵ء تک بلا تنخواہ جامعہ کے درجات عالیہ کے طلبہ کو امہات کتب کا درس دیتے رہے اور خالصتاً اللہ طالبان علم کو فیض یاب فرماتے رہے۔ اگرچہ یہ زمانہ آپ کے لیے اقتصادی لحاظ سے انتہائی کس پرسی کا زمانہ تھا مگر خدمتِ دین کا جو ایمانی جذبہ اور فروغِ علم کا جو اسلامی ذوق آپ کی رگ رگ میں لہو بن کر رواں دواں تھا اس نے ہر کارِ خیر کی جزا رزقِ حقیقی کے ذمہ کرم پر ڈال دی۔

۱۔ ”ضیاء العلوم کا قیام آپ کا اتنا عظیم کارنامہ اور آپ کی فعال شخصیت کی اتنی درخشاں نشانی ہے کہ حضرت مولانا سید محمد کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ (محدث اعظم ہند) نے ضیاء العلوم کے پہلے سالانہ جلسہ میں کہا تھا کہ اس مدرسہ کا نام تو ”کوثر العلوم“ ہونا چاہیے اگر مجھ سے نام رکھنے کو کہا جاتا تو میں یہی نام رکھتا۔ درحقیقت محدث صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کو جانتے تھے اور ہمارے حضرت، محدث صاحب کو پہچانتے تھے۔“ (محمد عمر قادری سراجی، مفتی۔ مضمون بعنوان میرے آقا میرے مرشد، ماہنامہ تعلیمات جدید، بنارس۔ فروری ۱۹۹۷ء، ص ۱۸)

جامعہ عربیہ اسلامیہ

الذ
کی
میں
تاریخ
فہرست

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

جامعہ ضیاء العلوم کے لیے آپ نے ایسا جامع نصاب تعلیم بھی مرتب کیا جو قلیل مدت میں طلبہ کے اندر ٹھوس علمی استعداد بھی پیدا کرتا ہے اور انھیں عصر حاضر کے تقاضوں سے آشنا کر کے اسلامی ڈھانچے میں ڈھالنے کی صلاحیت بھی ودیعت کرتا ہے۔

مولانا عزیز یعقوب ندوی سراجی لکھتے ہیں:

”جامعہ عربیہ ضیاء العلوم کی ۳۷ سالہ زندگی میں بنارس اور اطراف و اکناف کے ہزاروں تشنگان علم آپ کی جوئے خوشاب سے سیراب ہوئے۔ آپ کی آغوشِ علم کے پروردہ طلبہ پورے ہندوستان میں علم و تعلیم، درس و تدریس، ارشاد و تلقین اور دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں بہترین انشا پرداز بھی ہیں، فصیح و بلیغ خطبا بھی، باصلاحیت معلم بھی ہیں، دین دار مربی بھی، مخلص خادمین دین بھی ہیں، تجربہ کار منتظم بھی، اچھے تاجر اور بزنس مین بھی۔ آپ کے شاگردوں کی فہرست طویل ہے، جو اپنے اپنے نہج سے علم دین کی خدمت انجام دے رہے اور چراغ سے چراغ جلتے چلے جا رہے ہیں۔“

تصنیفی کارنامے

حضرت علامہ کا شمار دورِ حاضر کے ممتاز علما و مشائخ میں تھا۔ انھوں نے ایسی یادگاریں چھوڑی ہیں جو اربابِ فکر و نظر کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرتی رہیں گی۔ جو لوگ لکھنے پڑھنے کا سلجھا ہوا ذوق رکھتے ہیں وہ حضرت علامہ کی مطبوعہ و غیر مطبوعہ تصانیف سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ ۲۳ مختلف علوم و فنون پر اسی (۸۰) سے زائد کتابیں علامہ موصوف نے تصنیف فرمائی ہیں۔ بقول ڈاکٹر نجم الدین اعظمی اتنا بڑا ذخیرہ علمی کوئی معمولی علم و صلاحیت کا انسان اکٹھا نہیں کر سکتا۔

آپ کے مختلف النوع علمی و عملی کارناموں اور آثار میں سب سے گراں مایہ اور عظیم کارنامہ ان کی تفسیر ”بواہر البیان فی تفسیر القرآن“ ہے۔ حدیث میں ”معلم السنہ“ آپ کی محدثانہ عظمت کی گواہ ہے۔ سیرت و سوانح پر آپ کی وقیع، محققانہ اور بے نظیر شہرہ آفاق تصنیف ”مناقب اہل بیت“ آپ کے تبحر علمی اور قوت استدلال کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ فقہ میں آپ کی محققانہ تالیف ”اصول ائمہ“ آپ کی بالغ نظری، زبردست قوت استنباط اور اعلیٰ درجہ کی فقہی بصیرت اور ذہانت و ذکاوت کی غماز ہے۔

حضرت علامہ ایک عظیم مفکر اور فلسفی بھی تھے ان کی فکری کاوش ”معیار حکمت“ ارباب دانش سے بارہا خراج تحسین حاصل کر چکی۔ اس کتاب کو سراہنے والوں میں ابوالکلام آزاد، سید ابوالاعلیٰ مودودی، پروفیسر عزیز الرحمن ندوی، مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، علامہ شبیر احمد خاں غوری جیسے بلند پایہ ماہرین معقول و منقول ہیں۔ یہ سارے حضرات اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ:

”مولانا نے منطق کے جملہ مباحث کو نئے قالب میں ڈھال کر اس فن میں ادب اور افسانے کی رعنائی پیدا کر دی ہے۔“
یہ کتاب الہ آباد بورڈ کے نصاب میں درجہ عالم کے لیے منظور شدہ ہے۔

وسعت مطالعہ

علامہ کوثر ندوی کا مطالعہ وسیع، فکر عمیق اور علم بے کنار تھا۔ آپ کی وسعت مطالعہ کا یہ حال تھا کہ گویا اسلامی کتب کی لائبریری ذہن میں محفوظ ہے۔ آپ ایک بار الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا سید محمد کچھو چھوی رحمۃ اللہ علیہ (محدث اعظم ہند) کے صاحبزادے مولانا سید محمد مدنی میاں کو جامعہ اشرفیہ کا کتب خانہ دکھانے کی ذمہ داری سپرد ہوئی۔ خود مولانا مدنی میاں کا بیان ہے کہ ”میں نے یکے بعد دیگرے لائبریری کی اکثر منتخب کتابیں نکال کر حضرت کے سامنے پیش کر دیں۔ حضرت نے انھیں دیکھ کر فرمایا: ”میں ان ساری کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہوں۔“ میں حضرت کی وسعت مطالعہ پر حیران اور ششدر، باقی اہم اور منتخب کتابیں نکال کر پیش کرتا رہا اور یہی جواب ملتا رہا۔ بالآخر ایک ایسی کتاب ملی جس کے بارہ میں حضرت نے فرمایا: ”میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے۔“ مولانا مدنی میاں فرماتے ہیں کہ: ”اس کتاب نے اس دن کتب خانہ اشرفیہ کی لاج رکھ لی۔“

قوت حافظہ

رحمت الہی نے آپ کو زبردست قوت حافظہ سے بھی نوازا تھا۔ قرآن حکیم کی بہ کثرت آیتیں اور ہزاروں حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ اہمات کتب کے بہت سے متون لفظ بہ لفظ از بر تھے اور صفحہ نمبر بھی ذہن میں محفوظ تھا۔ پھر بھی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ حوالہ کے وقت ہمیشہ اصل ماخذ دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کی تصانیف اور مضامین میں مختلف فنون کی تقریباً تین سو اہم کتابوں کے

حوالے ملتے ہیں۔

سخن وری

علامہ کوثر صاحب نے اگر ایک طرف اپنی تصانیف و تالیفات کے ذریعہ اردو ادب میں گراں قدر اضافہ کیا ہے تو اپنے گوہر پاروں سے شعر و سخن کا دامن بھی بھر دیا ہے۔ مثنوی صحیفہ زندگی، ساغر کوثر، احکام، چند منتخب حدیثیں، صرف منظوم، نحو، منظوم وغیرہ آپ کی شعری تصانیف ہیں۔ مثنوی صحیفہ زندگی زندگی گزارنے کا نہایت بیش قیمت لائحہ عمل ہے۔ پہلے حمد و نعت سے ذیل اشعار ملاحظہ ہوں جس میں علامہ کوثر صاحب نے اپنے عجز و در ماندگی کا اظہار و اقرار بڑے حسین و جمیل اسلوب اور بہت ایجاز و اختصار کے ساتھ کیا ہے، اور بقول مولانا ریاض احمد قادری سراجی بنارسی، اردو ادب میں شاید ہی کوئی اس کی مثال ہو۔

حمد تیری اور محدود رقم اے خدا سجدے میں ہے اب تک قلم
ایک انساں اور نعتِ شاہ دیں میں بشر ہوں، بلبلی سدرہ نہیں
ذیل کے اشعار میں حسن بیان اور سلاست و روانی دیکھیے:

یہ چمکتا چاند، روشن آفتاب یہ ستارے، ان کا حسن بے حجاب
ساری دنیا، سب جمادات و نبات ساری مخلوقات، ساری کائنات
سب ہیں تیرے واسطے، تیرے لیے اور تو خلاقِ عالم کے لیے
منصبِ آدم ہے نظمِ کائنات منصبِ آدم ہے تعمیرِ حیات
اس کو سمجھے گی فرشتوں کی جبیں جانتا ہے سجدہٴ روح الایں

’ساغر کوثر‘ سے بھی ایک نعت بہ عنوان شان رسالت سے ملاحظہ ہوں اشعار ذیل:

سرکار ہیں وہ حسنِ نبوت لیے ہوئے ہر ہر ادا سے شانِ رسالت لیے ہوئے
عاشق کا دل ہے شوقِ زیارت لیے ہوئے کعبہ ہے اپنی گود میں جنت لیے ہوئے

۱۔ ”علم نحو و صرف میں آپ کے منظوم کارنامے..... آپ کی صرنی و نحوی عظمت کے شاہد ہیں۔ فن نعت گوئی اور مثنوی نگاری میں آپ کی شستہ اور شگفتہ تخلیق ”ساغر کوثر“ اور ”صحیفہ زندگی“ آپ کی شاعرانہ قادر الکلامی کاشیوت ہیں۔ موخر الذکر کتاب اعلیٰ حیات انسانی کا صحیفہ ہے۔“ (ندوی سراجی، عزیز یعقوب، مولانا۔ مضمون بعنوان ”وہ بے مثال حیف کہ! مسال اٹھ گیا۔“ مشمولہ: ماہنامہ تعلیمات جدید۔ بابت جون ۱۹۹۷ء، ص ۳۴ اور ۳۵)

جنت کا جن کو شوق ہے آنکھوں سے دیکھ لیں
 پیہم پڑھیں درود دیارِ حبیب میں
 طیبہ کا ذرہ ذرہ ہے جنت لیے ہوئے
 جب لطفِ زندگی ہے کہ دنیا سے جائے
 فیضِ درودِ پاک کی نسبت لیے ہوئے
 محبوبِ کبریا کی محبت لیے ہوئے
 حضرت علامہ کوثر ندوی کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ آپ کی جولانی فکر، اور زود گوئی کا یہ عالم
 تھا گویا نوکِ قلم سے اشعار کی بارش ہو رہی ہے، فارسی و عربی میں بھی برابر ملکہ حاصل تھا۔ نیز بدیہہ
 گوئی میں آپ اپنی مثال تھے۔

بدیہہ گوئی

مصر کے مشہور عالم، مؤرخ اور ادیب علامہ عبدالعزیز ثعلبی عربی زبان میں عالمی تاریخ
 مرتب کر رہے تھے۔ اس سلسلہ میں بھارت بھی تشریف لائے۔ بنارس میں ان کا قیام مولانا
 عبدالمجید حریری سلفی (سابق سفیر ہند برائے سعودی عرب) کے دولت کدہ پر تھا۔ ایک دن علامہ
 ثعلبی نے علمائے بنارس سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا۔ بنارس میں اس وقت بھی ہر مسلک کے علما
 موجود تھے۔ خود مولانا حریری کے ہم مسلک سلفی عالم سے بھی یہ شہر خالی نہیں تھا لیکن ان کی نگاہ مردم
 شناس نے ایک سنی حنفی عالم دین کا انتخاب کیا وہ ذاتِ گرامی تھی حضور سراج العارفین کی۔ مولانا
 حریری کی دعوت پر آپ ان کے دولت کدہ پر تشریف لے گئے۔ علامہ ثعلبی سے ملاقت ہوئی اور
 اسلامیات و ادبیات کے مختلف گوشوں پر علمی مبادلہ خیالات ہوا۔ اثنائے گفت گو علامہ ندوی نے
 علامہ ثعلبی سے پوچھا: مَنْ اشعر کم؟ (آپ کے یہاں سب سے بڑا شاعر کون ہے؟) علامہ
 ثعلبی نے کہا: ”الحافظ والشوقی۔“ اور ان دونوں کے کچھ چیدہ اور منتخب اشعار سنائے۔ اب
 علامہ ثعلبی نے علامہ ندوی سے یہی سوال کیا۔ آپ نے ڈاکٹر اقبال کا نام لیا۔ علامہ ثعلبی نے
 اقبال کے کچھ اشعار سنانے کی فرمائش کی۔ علامہ ندوی نے ڈاکٹر اقبال مرحوم کا یہ فارسی قطعہ پڑھا:

چوں ذوقِ نغمہ ام در جلوتِ آرد

چوں می خواہم دے خلوتِ بگیرم

فارسی اشعار سن کر علامہ ثعلبی نے کہا: ”لا اعلم الفارسیہ۔“ (میں فارسی نہیں جانتا)

علامہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فارسی کے اس قطعہ کا ترجمہ عربی کے دو اشعار میں کیا اور فرمایا:

اِذَا اِنِّی نَشِطْتُ اِلٰی غِنَاءٍ.....
 رَنَنْتُ الْبُوقَ فِی طَلَلٍ وَوَادٍ

وَلَكِنِّي إِذَا مَا شِئْتُ صَمْتُ فَأَخْفَيْتُ الْعَوَالِمَ فِي فُؤَادِي
اشعار سن کر علامہ ثعلبی پھڑک اٹھے اور کہا: ”اِن شاعر کم لعظیم، اِن شاعر کم
لعظیم“ یعنی آپ کا شاعر واقعی بہت عظیم ہے۔

ہمہ جہت مقبولیت

اگرچہ آپ سے مسلمانوں کے ہر مکتب فکر کے علما کے روابط تھے۔ لیکن ان روابط کے باوجود آپ کے ایمانی استقلال کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ نے اپنے نظریات کا سودا نہیں کیا۔ تصوف کے ساتھ ساتھ مسلکاً بھی آپ ”باہمہ وبے ہمہ“ کے نظریہ پر عامل تھے۔ آپ کے متعلقین کی درج ذیل فہرست دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ آپ کی شخصیت مسلمانوں کے ہر طبقہ میں کس درجہ مقبول و محبوب تھی:

صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب مصنف بہار شریعت، مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی، مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، مولانا شاہ عز الدین پھلواری ندوی، مولانا شاہ امان اللہ محبی پھلواری شریف، محدث اعظم ہند مولانا سید محمد کچھوچھوی، مولانا سید عبدالحی سجادہ نشین آستانہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی، مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا حافظ عمران خاں ندوی ازہری،

۱۔ ہمارے دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ علامہ عزیز الحق کوثر ندوی ایسی شخصیات کے افکار و نظریات پر زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے۔ جیسے حال ہی میں علی گڑھ بھارت سے ایک کتاب سید سلیمان اشرف: احوال و آثار شائع ہوئی ہے، اس کے مرتب سید قمر الاسلام نے ”روداد جنوں“ کے عنوان سے لکھا ہے:

”انیسویں اور بیسویں صدی میں جب کہ مذہبی عصبیت اور مسلکی انتہا پسندی ملت کے وجود کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ اس نازک دور میں سید سلیمان اشرف نے عملی طور پر اعتدال و توازن کی روش اختیار کی..... علی گڑھ تحریک سے ان کا والہانہ لگاؤ تھا۔ ان کے احباب کا دائرہ صرف اپنے ہم مسلک افراد تک محدود نہیں تھا بلکہ اس میں تمام مسالک اور مکاتب فکر کے علما اور دانش ور شامل تھے۔

بیسویں صدی کی تاریخ مسلمانوں کے داخلی اختلافات سے پُر ہے۔ بسا اوقات یہ اختلافات کفر و ایمان تک پہنچ جاتے تھے۔ دیگر اہل علم کی مانند ان مختلف فیہ مسائل پر سید سلیمان اشرف بھی اپنا موقف رکھتے تھے، لیکن ایک اہم نقطہ جو انھیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے وہ یہ کہ شدید اختلاف کے باوجود اپنے مخالفین کے لیے وہ غیر مہذب اور تک آمیز کلمات کا استعمال نہیں کرتے۔“

سید رئیس احمد جعفری ندوی، مولانا سید شاہ محمد قائم قاتل دانا پوری، مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی، مولانا شاہ عون احمد قادری، مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مولانا ابوالوفا فصیحی، مولانا شاہ عزیز احمد ابوالعلائی، مولانا سید شاہ صبغۃ اللہ بختیاری، مولانا پروفیسر عبدالقیوم علی گڑھ، مولانا محمد ہاشم فرنگی محل، مولانا قاری محمد یحییٰ، مولانا مشتاق احمد نظامی، مولانا خلیل احمد سیوانی (بابا خلیل داس)، مولانا حافظ ابومحمد امام الدین رام نگری، مولانا عبدالمجید حریری سلفی، مولانا خلیل الرحمن بناری، مولانا عبدالمجید کی وغیرہ۔

حق پسندی و حق گوئی

علامہ کوثر ندوی حقیقی اہل علم کی بڑی قدر کرتے، مصنوعی اور خود ساختہ بڑوں کو منہ نہ لگاتے، علم کی توہین کسی حال میں نہ ہونے دیتے، اصحاب علم کو دولت مندوں اور امرا کی خوشامد کرتے دیکھتے تو سخت ناراضگی کا اظہار کرتے، ناگوار باتوں اور غلط کاموں کو دیکھ کر چپ رہنے یا چشم پوشی

۱۔ ”حضرت علامہ کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بلند قامت شخصیت، ان کی ہمہ جہت خوبیاں اور خصوصیات اور ان کے علم و عرفان کے نادرہ روزگار آثار اور نمونے اس حقیقت کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذوق، مزاج، معیار اور طبعی افتاد کے لحاظ سے چمنستان علم و معرفت، شعور و آگہی اور خلوص ولہبیت کے طائر زیر بام نہیں بل کہ طائر لب بام تھے اس خاص پہلو کی رعایت انھیں اس قدر مرغوب اور ملحوظ خاطر تھی کہ اس میں ادنیٰ درجہ کی لچک بھی گوارا نہ تھی۔ محرر سطور (یعنی ڈاکٹر نجم الدین صاحب اعظمی، صدر شعبہ اردو، بنارس ہندو یونیورسٹی) کو انھوں نے ازراہ لطف و کرم متعدد بار مشورہ دیا کہ صاحبان دولت و اقتدار کے دانتوں تلے آنے سے خود کو بچائے رکھنا۔ ایک مرتبہ دوران گفت گواپنی خدا داد بصیرت سے حضرت علامہ نے تاڑ لیا کہ میں ایک خاص معاملہ میں ان کے پسندیدہ اس معیار پر کھرا اترنے میں ناکام ثابت ہوا ہوں، سخت ناراض ہوئے اور فرمایا: ”مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی۔“ میں نے معافی مانگنے میں تامل نہیں کیا، خوش ہو گئے اور کبیدہ خاطرہ کی توجیہ میں فارسی کا ایک شعر بر جستہ پڑھا۔ شاعر کا نام بھی بتایا۔ شعر یاد رہ گیا۔ شاعر کا نام حافظہ میں محفوظ نہ رہ سکا۔ شعر یہ ہے:

رتم کہ خار از پاکشم حمل نہاں شد از نظر
یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دور شد
ساتھ ہی علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھی دو اشعار سنائے جس میں فارسی کے اس شعر کے مضمون کو اپنے مخصوص انداز و اسلوب میں پیش کیا تھا۔ وہ اشعار یہ ہیں:

زندگی کا کارواں ہے تیز گام
خار پا کھینچیں رکے تھے اس قدر
ایک پل بھی اس جگہ غفلت حرام
اب نہاں حمل ہے حیراں ہے نظر
(باقی بر صفحہ آئندہ)

کر لینے کو پسند نہ کرتے اور صحیح بات بے جھجک بر ملا کہہ دیتے، مصلحت پسندی انھیں نہیں آتی تھی۔
حق گوئی و حق پرستی عمر بھر ان کا شعار رہا۔

آپ کی زندگی کا مرکزی نقطہ نظر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تھی۔ آپ کے تمام افکار و نظریات اسی محور کے گرد گردش کرتے تھے۔ اسی لیے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں۔

عاشق جاں نثار کو اور کسی سے کیا غرض
عشق نبی سے کام ہے، یاد نبی سے کام ہے

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

(اعظمی، نجم الدین، پروفیسر ڈاکٹر۔ ”مقالہ جواہر البیان فی تفسیر القرآن۔ ایک مطالعہ“، مشمولہ: ماہنامہ تعلیمات جدید، بنارس۔ فروری ۱۹۹۷ء، ص ۲۰۱۹)

۱۔ آج وطن عزیز میں جہالت و بے خبری کی کہر چھائی ہے۔ بے عملی ہماری فطرت ٹھہر گئی ہے۔ مسجدیں ویران اور امام
بیش تر کم علم ہیں۔ تمیز حرام و حلال کی کسے پروا۔ سید محمد کچھو چھوی (محدث اعظم ہند) فرما گئے، خانقاہوں کا صحیح استعمال
چلا جا رہا ہے۔ حکیم ملت حکیم محمد موسیٰ امرت سری نوحہ خواں رہے کہ بندگان سیم و زر کی بن آئی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو
مسلمانوں کے اجتماعی مفاد سے بھی کوئی سروکار نہیں، اس انبوہ کے سرگردہان (خود ساختہ لیڈران اور نیم مذہبی سیاستین)
اپنی اپنی انا کی خاطر اپنی اپنی ٹولی کا پھریرا اٹھائے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ نتیجتاً سواد اعظم آج منتشر ہے، یہ ملت کو ٹکڑیوں
میں بانٹ کر فرحاں و شاداں ہیں۔ انا اللہ..... ”کشتی کسی پار ہو یا درمیاں رہے“ کے مصداق انھیں اس کی بھی کوئی پروا
نہیں۔ غالباً یہ لوگ جبل اللہ، جماعت، جمعیت، ملت اور اجتماعیت وغیرہ کو متروک سمجھتے ہیں۔ کس کس بات کا رونا روئیں۔

مرے درد دل کے ترانے بہت ہیں

شب وصل کم ہے فسانے بہت ہیں

کاش! ہم جبل اللہ کی ہدایت کو سمجھ پاتے، اور بے فحوائے حدیث ید اللہ علی الجماعة کی برکات سے بہرہ ور
ہوتے تڑپات بن جاتی۔ الحکمة ضالة المؤمن حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ بقول مولانا سلیمان اشرف،
اپنی چیز جہاں تمھیں مل جائے اُسے فوراً اٹھا لو۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام سنئے:

اہل حق را زندگی از قوت است قوت ہر ملت از جمعیت است

رائے بے قوت ہمہ مکر و فسوں قوت بے رائے جہل است و جنوں

مذکور صورت حال میں حضرت علامہ کوثر ندوی کی ذات ستودہ صفات ایک منار نور ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ
علامہ موصوف کی سیر و سوانح پر شایاں شان کام کیا جائے، اور یہ بات خوش آئند ہے کہ حضرت کوثر ندوی کے احوال
و آثار پر گجرات یونیورسٹی سے ایک طالبہ ایم فل کر رہی ہیں۔

آپ کے یہ دو شعر بھی آپ کی حیات طیبہ کے محور ہیں اور آپ کی زندگی کے آئینہ دار بھی۔
بس یہی ان کی زندگی کا اصول تھا، عمر بھر اس پر وہ عمل پیرا رہے۔

اہل ایماں خود نواز و خود شکن مرد آہن، پاک دل، شیریں سخن
قوتِ باطل کے آگے شیر بن عظمت باری کے آگے خود شکن
آپ کی شخصیت ہر مسلک و ملت اور قوم و مذہب کے افراد کے لیے باعث کشش تھی۔ ہر
ایک سے بٹاشت اور گرم جوشی سے ملتے ان کا آئینہ دل بغض اور کینہ و کدورت سے پاک تھا،
تعصب، تنگ نظری اور جماعتی عصبیت کو سخت ناپسند کرتے۔ آپ کے دردِ دولت پر اگر مسلمانوں کی
بھیڑ ہوتی تھی تو غیر مسلموں کا مجمع بھی۔ آپ سب کے لاینحل مسائل حل کرتے۔ یہاں ہر آنے
والا سکون کی دولت سے مالا مال لوٹتا۔

ہر گروہ اور مسلک کے لوگوں سے ان کے تعلقات تھے۔ اپنے خوردوں سے بھی نہایت
بے تکلفی سے ملتے اور محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے معمولی
اور ادنیٰ کاموں کی داد دیتے، اپنے بزرگوں اور برابر کے لوگوں سے ہمیشہ عزت و اکرام کا معاملہ
کرتے بڑے مہمان نواز تھے۔

مفتی محمد عمر قادری سراجی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں:
”میرے آقا و مولا سیدی سراج العارفین حضرت علامہ عزیز الحق کوثر ندوی قادری
نظامی روحی فداہ رضی اللہ عنہ اللہ کے ان بندوں میں تھے جن کو اللہ نے صرف اپنے لیے
بنایا تھا۔ پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی۔ زندگی بھر اللہ ہی کا کام کرتے رہے۔“

ہر کسے را بہر کارے ساختن
میل او اندر دلش انداختن

زندگی بھر علم دین پڑھاتے رہے، درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے، دینی
کتابیں تصنیف فرماتے رہے، وعظ و تذکیر کا کام کرتے رہے اور اپنی مسیحا نفسی سے
مردہ دلوں میں جان ڈالتے رہے۔ آپ اپنے مخصوص عارفانہ رنگ میں کیا خوب
ارشاد فرماتے ہیں۔

مبہم سی اک آواز ہے دھڑکن ترے دل کی
ہاں اس کو بنا ذکر الہی کا ترانہ

مزید لکھتے ہیں:

آپ نہایت دریا دل، سخی اور فیاض تھے۔ دل کھول کر حاجت مندوں کی حاجت روائی فرماتے تھے اور تھوڑا نہیں دیتے تھے حسب استطاعت بہت دینے والے تھے۔ آپ کا شعر ہے۔

یہ ہے فطرت اولیاء اللہ کی
صاحب اخلاق و فیاض و سخی

آپ کے اندر کینہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک مرتبہ ناچیز کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ”مولوی صاحب! مجھے کسی سے کینہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے کینہ پر نہیں پکڑے گا۔“

ناچیز کہتا ہے: ”یہ بڑی خاص بات ہے اور اللہ والوں کی خاص پہچان ہے۔
خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں۔

آئین ماست سینہ چوں آئینہ داشتن
کفر است در طریقت ما کینہ داشتن

اس مضمون پر ہمارے مخدوم گرامی کا کلام بھی سن لیجیے اولیائے کرام کے بارے میں فرماتے ہیں۔

خیر خواہی ہی ان کا وصف خاص ہے
یہ بڑے مخلص بڑے ہی خیر خواہ
ان کو اپنے مثل مت سمجھو کبھی
دل سخی ہے، صاف سینہ بے گناہ
ان کی فطرت دین اور اخلاص ہے
جو بڑے ان پر بھی شفقت کی نگاہ
یہ ولی سچے ولی کامل ولی
اور یہ سب کے بڑے ہی خیر خواہ

جیسا کہ گزشتہ سطور میں آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ ایک سچے صوفی اور صافی کی طرح تعصب اور تنگ نظری سے کوسوں دور تھے، ان کی نگارشات اور معمولات سے بھی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی تصادم کی راہ اختیار نہیں کی، بل کہ کلمہ وحدت کی بنیاد پر بین المسلمین اتحاد آپ کا نصب العین تھا، اس نصب العین کو شعری قالب عطا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

مرا مسلک محبت ہے، محبت
مرا مذہب ہے سب کی خیر خواہی

یہی اجیر کی دل کش فقیری یہی بغداد کی ہے بادشاہیؑ

قبولیت بارگاہی

خلوص و للہیت اور عشق صادق کی دولت فراواں مسیر ہو تو بارگاہِ کریمی سے عنایات و عطیات کی بارش نہال کیے رکھتی ہے۔ اس در اقدس کے گداؤں کو ان کی طلب اور تڑپ کے باٹوں کی نسبت بے نواز اجاتا ہے اور بے طرح نواز اجاتا ہے۔

ہمارے ممدوح رحمۃ اللہ علیہ ان مقبولانِ بارگاہ میں نظر آتے ہیں جن کو شرف زیارت سے بہ حالت خواب ہی نہیں عالم بیداری میں بھی سرفراز فرمایا گیا۔ؑ

ایں سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

پھر یہ بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم گستری ہی ہے کہ ”سراج العارفین“ کا

۱۔ اہل اللہ ہمیشہ دل و جاں سے مسلمانوں میں اتحاد و یک جہتی کے لیے کوشاں رہے اور ان کی یہ خواہش رہی کہ مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف و افتراق نہ پیدا ہو اور ان میں ایکارہے جو اسلام کو مطلوب ہے۔ علامہ کوثر ندوی لکھتے ہیں: حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اختلاف سے حتی الوسع اجتناب فرماتے تھے۔ کتب حدیث میں ہے۔ حضرت علی نے ایک فقہی مسئلہ بیان کیا۔ عبیدہ سلمانی نے کچھ اختلاف کیا۔ اس میں آپ نے جو فرمایا امام بخاری اسے ان الفاظ میں روایت فرماتے ہیں:

اقضوا کما کنتم تقضون فانی اکره
الاختلاف حتی یکون الناس جماعۃ او
اموت کما مات اصحابی (صحیح بخاری، مناقب
علی، ج اول، ص ۵۲۶) [”مناقب اہل بیت“ صفحات
۲۲-۲۳] اس مسئلہ کے بارے میں تم لوگ اپنی قرارداد پر رہو
کیوں کہ میں اختلاف کو بہت بُرا سمجھتا ہوں، میری یہ
روش اس لیے ہے کہ لوگ ایک جماعت بنے رہیں، یہ
بات میں عمر بھر چاہتا ہوں، حتیٰ کہ میں بھی اسی طرح دنیا
سے چلا جاؤں جیسے میرے ساتھی چلے گئے۔

آج وطن عزیز مختلف مسائل اور خطرات میں گھرا ہوا ہے، ایسے میں وہ عناصر جو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلانے اور افتراق پیدا کرنے کی خدمت انجام دے رہے ہیں، کو خلیفہ راشد چہارم کا مذکور بالا ارشاد حرز جاں بنانا چاہیے۔ فرقہ بندی کی خزاں نے ملت اسلامیہ کا باغ اجاڑ دیا! ہمیں اختلاف سے بچنے کی بے حد کوشش کرنی چاہیے کیوں کہ اختلاف سے امتیں اور قومیں تباہ ہو گئیں۔ (ظہور الدین)

۲۔ مولانا کوثر ندوی کی زندگی میں تصوف اور روحانیت کو کلیدی حیثیت حاصل تھی، حیاتِ کوثر سے بھی ان کی قلبی کیفیات اور بعض رویائے صالحہ کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ (ظہور الدین)

منفرد اور ممتاز خطاب عطا فرمایا گیا۔ اسی نسبت سے آپ کے چشمہ فیض سے مستفیض ہونے والے ”سراجی“ کہلاتے ہیں۔

غیرت ایمانی

محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فطری تقاضا ہے کہ اس نعمت سے سرشار مومن غیرت ایمانی کا پیکر ہوتا ہے۔ صرف دو واقعات کی تلخیص مثال کے طور پر دیکھیے۔

آپ مدرسہ مظہر العلوم کے پرنسپل کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے کہ ”امرت بازار پتریکا“ نامی ہندو اخبار نے جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی شرم ناک جسارت کی۔ سراپا احتجاج مسلمانوں کے اجتماعات میں آپ صف اول میں نظر آئے اور جلوسوں کی قیادت اور جلسوں سے خطابات کے ذریعہ حکام وقت تک اہل اسلام کی موثر ترین آواز پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہندو قوم کو بر ملا تنبیہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ناموس رسالت پر اپنی جانیں قربان سے ہرگز دریغ نہ کریں گے۔

کھیلیں گے آپ کیوں مرے آقا کے نام سے

حاضر ہے میری جان مری جاں سے کھیلے

دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آزادی سے کچھ عرصہ پہلے انگریز افسران اور اعلیٰ عہدیداران ہندو اور مسلمان دونوں کے تعلیمی اداروں میں بھی آیا کرتے تھے۔ آپ کے مدرسہ مظہر العلوم میں بھی یہ افسران گاہے چکر لگاتے تھے۔ بالعموم تمام اداروں میں ان افسران کی خوب آؤ بھگت ہوتی اور طلبہ ہی نہیں معلمین بھی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ آپ اس رسم سے سخت نالاں تھے۔ ایک دفعہ کسی بڑے انگریز افسر کی آمد آمد تھی۔ آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ نہ تو میں اس کے آنے پر کھڑا ہوں گا نہ ہی میرا کوئی متعلم اس کے لیے احتراماً کھڑا ہو۔ اگر کسی نے میری ہدایت کے برخلاف عمل کیا تو میں اُسے اپنی درس گاہ سے نکال دوں گا۔ جب وہ افسر آپ کے حلقہ درس کے پاس پہنچا، تو آپ شاگردوں کو تعلیم دینے میں منہمک رہے اور کھڑے نہ ہوئے، نہ ہی کوئی طالب علم تعظیم کو اٹھا۔ اُس نے دوسرے مدرسین سے پوچھا کہ ”یہ پادری کیوں کھڑا نہیں

۱۔ اللہ نے اظہار امر حق میں وہی کیا جو ایک بے باک عالم اور درویش کو کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ کا مظہر تھے۔ (ظہور الدین)

ہوا؟“ انھوں نے بتایا کہ آپ ترجمہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ اس پر اس انگریز افسر نے حضرت کی تحسین کی۔

وصال مبارک

بہت سے برگزیدہ اولیا اللہ کی مانند آپ نہ صرف یہ کہ اپنی وفات کا اکثر تذکرہ فرماتے، بل کہ بعض نمایاں اشارے بھی فرماتے رہے۔ کئی دفعہ فرمایا: ”میری پیدائش رمضان کی ہے ان شاء اللہ وفات بھی رمضان میں ہوگی“، یہ خبر متوسلین میں اس قدر مشہور تھی کہ وفات سے ایک سال پہلے رمضان میں علیل ہوئے تو لوگ متفکر ہوئے کہ کہیں یہ رمضان ہی تو مرشد کامل سے جدائی کا تو نہیں ہے۔ پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ میرا وصال جمعرات کے دن ہوگا۔

بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو رونما ہوا۔ آپ اس صدمہ سے بے چین اور مضطرب تو تھے ہی، روز بہ روز بیمار اور کم زور رہنے لگے۔ پھر یہی مرض، مرض وصال ٹھہرا اور بالآخر ۱۸ مارچ ۱۹۹۳ء مطابق ۲۳ رمضان المبارک ۱۴۱۳ھ یہ آفتاب صداقت غروب ہو گیا۔ بنارس کی مردم خیز دھرتی پر پیدا ہونے والا یہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بنارس ہی میں آسودہ خاک ہوا۔

تاریخی رباعی

بہ سانحہ ارتحال حضرت علامہ کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ

از ڈاکٹر سید محمد طلحہ رضوی برقی۔ ڈی لٹ ☆

رفتند بسی ز دہر اکثر ندوی

در عشق نبی بود مؤثر ندوی

منسوب بہ جنت شد از اعلیٰ منزل

۲۳۸

علامہ عزیز الحق کوثر ندوی

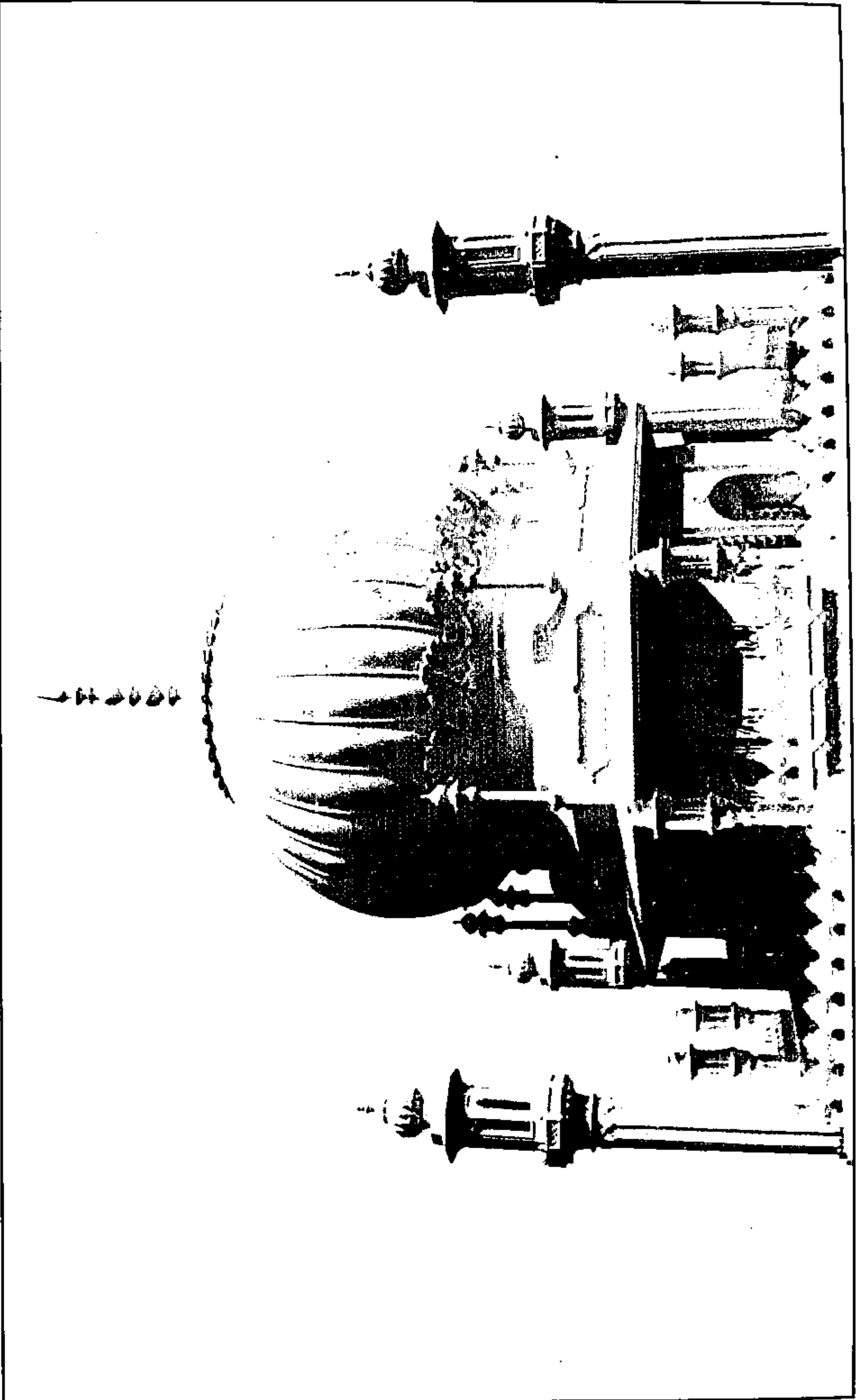
۲۳۸ + ۱۱۷۵ = ۱۴۱۳ھ

۱۔ حق گوئی و بے باکی پر وہ خود بھی عامل تھے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ وہ فقر و استغنا کی زندہ تصویر

تھے۔ ایسے ہی راہنماؤں کی پیروی ہم پر لازم ہے۔ (ظہور الدین)

۲۔ صدر شعبہ اردو و فارسی، ویرکنورنگھ یونیورسٹی، آرہ

خاتونِ عالمہ حضرت خدیجہ بنت خویلدؓ کی پوری زندگی مبارک

قطعه از نور الہدیٰ نور

اک پھول ہے جو کھل کر ہر سو مہک رہا ہے
یا علم و آگہی کا سورج چمک رہا ہے
اے نور زیر تربت سویا ہے کون آ کر
رحمت وہ برسی پیہم، کوثر چھلک رہا ہے

۱۹۸۳ ع

مختار جاوید منہاس

۱۱۹-جے، علامہ اقبال روڈ، لاہور

Mob: 0300-4596234

مولانا کی وفاتِ حسرتِ آیات پر

اُن کے ایک شاگردِ رشید

کے تاثرات

مولانا کوثر ندوی کے انتقال سے بزمِ علم و عرفان میں جو ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے وہ آسانی سے پُر نہ ہو سکے گا۔ ان کا حادثہ وفات نہ صرف ان کے تلامذہ اور متوسلین کے لیے ایک دل گداز سانحہ ہے بل کہ یہ کہنا صحیح ہوگا ہماری بزمِ علم و فن ایک شمعِ فروزاں سے محروم ہو گئی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ ۱۹۳۵ء میں راقم الحروف (یعنی مولانا مجیب اللہ ندوی) نے حفظ کے بعد جس وقت مدرسہ مظہر العلوم میں داخلہ لیا تو وہاں نصف درجن ممتاز اساتذہ تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دے رہے تھے جن میں مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا کوثر ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد کی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فارسی کے استاذ مولانا اکبر علی صاحب مرحوم خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ مگر ان سب میں سب سے زیادہ مقبول مولانا کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہم لوگ ابھی عربی درجہ سوم کے طالب علم تھے کہ وہ حافظ کی کفایتِ المحفظ زبانی یاد کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور اس کا جائزہ بھی لیا کرتے تھے اور ابھی دوسرے درجہ میں تھے کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الاستاذ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا تعارف ہم لوگوں سے کرا دیا۔ اسی زمانہ میں موزانہ انیس و دبیر کے

۱۔ مولانا مجیب اللہ ندوی (متوفی: ۱۲ مئی ۲۰۰۶ء)، بانی جامعۃ الرشاد، اعظم گڑھ، بھارت۔

مطالعہ اور خطبات مدراس کے کئی خطبوں کے حفظ کر لینے کی سعادت ملی۔ بحمد اللہ راقم الحروف کو بھی ان سے تلمذ کی سعادت حاصل تھی۔ شیخ تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ندوہ کا دور زریں شمار ہوتا ہے۔ مولانا عبدالرحمن کاشغری مرحوم، مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، مولانا ابواللیث ندوی مرحوم، مولانا ناظم صاحب ندوی مدظلہ اور مولانا سید ابوالحسن ندوی مدظلہ اور مولانا کوثر ندوی مرحوم اسی دور زریں کی یادگار ہیں۔ مولانا نے بنارس کے گوشہ سے باہر قدم نہیں نکالا اس لیے ان کو وہ شہرت نہ مل سکی جو ان کے ہم عصروں کو ملی۔ مگر اپنے گہرے علم اور مطالعہ کی وسعت کے اعتبار سے وہ اپنے ہم عصروں میں ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ وہ کسی فن کی کتاب کیوں نہ پڑھاتے اس میں پورا اعتماد جھلکتا تھا۔ درس میں ایسا محسوس ہوتا کہ کتاب کا مصنف ہی درس دے رہا ہے۔ ان کے درس کی تقریر حشو و زوائد سے پاک اور ماقول و دل ہوتی تھی۔ مولانا کئی درجن علمی کتابوں کے مصنف بھی تھے، افسوس ہے کہ اس حیثیت سے ان کا تعارف بنارس سے باہر بہت کم ہو سکا۔

دارالمصنفین کے زمانہ قیام میں ایک بار وہ وہاں تشریف لائے۔ حضرت سید صاحب (علامہ سید سلیمان ندوی) تو ان کو پہچانتے تھے مگر دوسرے حضرات سے جب میں نے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ میرے استاذ محترم ہیں تو بعد میں ازراہ تواضع مجھ سے کہنے لگے کہ تم صرف اتنا ہی کہہ دیا کرو کہ فلاں صاحب ہیں استاذ وغیرہ نہ کہو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے اس کا ذکر نہ کرنا میری ناسعادتی ہوگی۔ یہ ان کے بلندی فکر کی بات تھی۔

اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کے بدلے ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا کرے اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ رمضان المبارک کی پُرسعادت موت ان شاء اللہ ان کے بلندی درجات کا سبب ثابت ہوگی۔

(ماہنامہ الرشاد، اعظم گڑھ، اپریل ۱۹۹۳ء)

ارمغان عقیدت

بمختصر سراج العارفين حضرت علامہ عزیز الحق کوثر ندوی قادسی نظامی قدس سرہ
 نتیجہ فکر؛ مولانا نصیر احمد نصیر سراجی قادری

مسجد دل کے امام، ملک عقیدت کے شاہ
 آپ کے در کی کینز سلطنت عسرو جاہ
 عشق خرد آفریں، فقر امارت پناہ
 آپ کا لطق زباں روشنی درس گاہ
 عشق امام الرسل آپ کے سر کی کلاہ
 آپ کی تنویر دل جلوہ عشق اللہ
 مشعل ایماں فروز آپ کا فیض نگاہ
 علم کے گردوں کے ہیں نورنشاں مہر و ماہ
 عالم چرخ کبود جس کی ہے طیران گاہ
 آپ کا سوزِ نفس نورِ دلِ خانقاہ
 کرتی رہی تربیت آپ کی علوی نگاہ
 ساہتساں بن گئی آپ سے عسریاں کی راہ
 آپ کے پیش قدم خم ہے ادب کی کلاہ
 آپ کے لب پر رہا زمزم لارا لہ
 گردرواں کی طرح اڑتے رہے سنگِ اہ
 آپ کے ہم راہ تھی صبر و رضا کی سپاہ
 بچھ رہے بھی کر دیکھے لطف و کرم کی رنگاہ

لے مرے شیخ جلیل، لے مرے عالم پناہ
 آپ کے زیر نگیں مملکتِ علم و فن
 آپ کی اک اک ادا پر تو خلق رسول
 آپ کی موریج قلم ابر بہا آفریں
 منقبت اہل بیت جامعہ باطن فرود
 آپ کی لوریج جبین نقشِ سجودِ خلوص
 آپ کا حرفِ بیاں شعلہ طاغوت سوز
 کلک گہر بار کے گوہر افکار تاب
 آپ کو بخش گئی وہ رنگہ معرفت
 آپ کا جذبِ دروں تاب و تب زندگی
 آپ ہیں حق کے عزیز، آپ نبی کے حبیب
 جادہ عرفاں کے ہیں آپ وہ روشن چراغ
 آپ کے دربار میں اہل سخن ہیں رنگوں
 بزم اجا ہوا رزم گہ خیر و شر
 چلتے رہے بے خطر جانب کوئے حبیب
 لشکر انثار کو کیسے نہ ہوتی شکست
 سیدی و قائمی مرشدی و والدی

اِنَّ سِرَاجَ الْهُدٰى لَوَ اِنَّكَ لَيَكُ الذِّجَالُ
 قَادِحٌ اِلٰهُ الْوَرَى لِاِنَّكَ يَا سَيِّدَا

تأثراتِ علمائے کرام

آپ کی نئی تالیف ”مناقب اہل بیت“ مجھے مل گئی۔ خوب اور خوب تر ہے۔ بعض حصے تو بالکل نئے ہیں، مثلاً قسطنطنیہ کی جنگ کی تاریخ اور پہلی جنگ میں یزید کی عدم شرکت اور اسی قسم کی بعض دوسری اور باتیں۔ اس تالیف کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بے ساختہ یہ شعر یاد آ گیا ہے۔

فَصَاغَ مَا صَاغَ مِنْ تَبْرٍ وَمِنْ ذَهَبٍ

وَ حَاكَ مَا حَاكَ مِنْ وَشِيٍّ وَ دِيْبَاجٍ

اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

محمد عزالدین قادری ندوی

فضیلت مآب حضرت گرامی عزیز العلماء مولانا الحاج عزیز الحق صاحب کوثر ندوی زید مجدہم محبت اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملہ میں ایک مشہور و معروف مصنف کی حیثیت سے کافی شہرت کے مالک ہیں۔ ان کی گراں قدر تصنیف ”مناقب اہل بیت“ اس خصوص میں ایک شہ کار کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے خود اس کا معتد بہ حصہ پڑھا ہے، ماشاء اللہ وہ میرے نزدیک اعلیٰ درجہ کے محبت اہل بیت ہیں۔

عبدالمصطفیٰ الاعظمی عفی عنہ

ہمارے محترم و مخلص بزرگ حضرت الحاج مولانا عزیز الحق کوثر ندوی قادری نظامی
 زاد اللہ اکرامہ، تمام اہل سنت کی طرف سے قابل مبارک باد ہیں کہ ”مناقب اہل
 بیت“ لکھ کر مسلمانوں کو گم راہی سے بچالیا اور بہت سی غلط فہمیوں کو دور فرمایا۔ اس
 کتاب کے مطالعہ سے اہل بیت رسول کی محبت اور کل صحابہ کی عظمت مسلمانوں کے
 دلوں میں پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کوثر کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کو زمرہ
 محبین اہل بیت میں محشور فرمائے۔ آمین

محمد امان اللہ قادری پھلواری

بحر العلوم حضرت مولانا عزیز الحق صاحب کوثر ندوی بنارسی زید مجدہ کی لاجواب
 کتاب ”مناقب اہل بیت“ سے یہ فقیر بھی مستفیض ہوا۔ اس کتاب کی تعریف مجھ
 سے علماء و مشائخ پھلواری شریف نے بھی کی تھی، خصوصاً حضرت اعظم العلماء مولانا
 سید شاہ عزالدین صاحب پھلواری و بعض بزرگان و مشائخ عظیم آباد نے۔ وہ کون
 بد نصیب ہے جو ”مناقب اہل بیت“ کی قدر و تعریف نہ کرے گا۔

غلام غلامان آل محمد، قاتل دانا پوری غفرلہ

”مناقب اہل بیت“ مصنفہ مکرمی مولانا کوثر صاحب ندوی کا میں نے مطالعہ کیا۔ یہ
 کتاب مسلک اہل سنت کے مطابق ہے۔ اہل سنت کا مسلک ہی صحابہ کرام اور اہل
 بیت اطہار کی منقبت و ثنا گوئی ہے، جس سے یہ کتاب مزین ہے۔ مجموعی طور پر یہ
 کتاب صحیح عقیدہ کی حامل ہے۔

عاجز، عون احمد قادری

مناقب اہل بیت

حضرت علامہ عزیز الحق کوثر ندوی قادری نظامی
(م ۱۹۹۳ء)

کوثر اکیڈمی

J. 31/78 مولانا کوثر ندوی روڈ، کچی باغ، بنارس

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب

مناقب اہل بیت

مصنف

علامہ عزیزالحق کوثر ندوی قادری نظامی
(۱۹۹۳ء)

قیمت: ۲۵۰/-

صفحات: ۶۲۸

طبع سوم: مارچ ۲۰۰۶ء

باہتمام

نصیر احمد سراجی

ناشر

کوثر اکیڈمی J. 31/78 مولانا کوثر ندوی روڈ، کچی باغ، بنارس

KAUSAR ACADEMY

J. 31/78, Maulana Kausar Nadvi Road, Kachchi Bagh, Varanasi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ طبع ثانی

اللہ تعالیٰ نے مناقب اہل بیت کو جو مقبولیت عطا فرمائی اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے عقیدت مند ان اہل بیت نے اس کو بڑے شوق سے خریدا، بڑی عقیدت سے پڑھا، بڑی قدر و ستائش کی کتاب کی مانگ ایسی ہوئی کہ قلیل عرصہ میں ادیشن ختم ہو گیا اور مانگ اب تک جاری ہے۔ مناقب اہل بیت میں جو مضامین بیان کئے گئے ہیں۔ ان پر آیات قرآن مجید یا احادیث مقدسہ یا آثار صحابہ کرام یا ائمہ دین و مستند مسلم علماء کے اقوال پیش کئے گئے ہیں اور جن کتابوں سے ان کو اخذ کیا گیا ہے، ان کے صفحات کے نمبر بھی لکھ دیئے گئے ہیں جن کی بنا پر یہ کتاب بڑی مدلل اور مستند رہی ہے، لیکن یہ بات عجیب میں ہے کہ کچھ لوگ جو اس گرامی قدر کتاب کی برصغرتی ہوئی عظمت کو دیکھ نہ سکے، انہوں نے اس کی قدر و منزلت کو گرا نے کیلئے ایک طرفہ کارروائی کے ذریعہ اسے یو پی گورنمنٹ سے ضبط کرایا۔ موٹف نے ہائی کورٹ میں رجوع کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تین فاضل ججوں کی فل بنچ نے مبصرانہ تحقیق کر کے کتاب کی ضبطی کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اور کتاب بحال ہو گئی مخالف نے اس برحق فیصلہ کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی لیکن یہاں سے بھی فیصلہ مندرجہ بحال رہا۔ فالحمد لله علی ذالک۔

اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم نے اس کتاب کی قدر و منزلت اور بڑھادی اور سب پر واضح ہو گیا کہ یہ کتاب جس طرح نہایت عالمانہ اور محققانہ ہے اسی طرح نہایت سنجیدہ اور صاف ستھری بھی ہے۔ اس سے کتاب کی شہرت و عظمت اور بڑھ گئی، اور اس کی مانگ اور زیادہ ہو گئی۔ اسے رب کار سازی نیری چارہ سازی، تیرا فضل و کرم اور تیری بے پایاں بندہ نوازی ہے

زبانِ شکر کی کلمات قبول فرمائے: "الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضَانِ نَفْسِهِ وَشَرَاءُ عَمَلِهِ وَ
 مَدَادُ كَلِمَاتِهِ" اے دعاؤں کے سننے والے مناقبِ اہل بیت کی مقبولیت و محبوبیت اور بڑھاپا کے
 اور اس کو مؤلف کے لئے ذریعہ نجات بنا دے۔ اور اس کے قدر دانوں کو حبتِ اہل بیت کے
 ثمرات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

امیدوار رحمت

عزیز الحق کوثر ندوی قادری نظامی

۳۰ ذی الحجہ ۱۴۰۱ھ مطابق ۲۲ اکتوبر ۱۹۸۰ء یوم جمعہ مبارک

”تیسرا رتبہ“
 ۷۲۱ نمبر: صفحہ ۷۲۲ کتاب کے آخر
 میں ص ۷۲۳ کے ساتھ
 درج کیا جا رہا ہے۔

حضرت پیام شاہ جہان پوری کی شہرہ آفاق تصنیف

مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اخبارات و جرائد کی نظر میں

ریڈیو پاکستان (لاہور)

آج کے سلسلہ تعارف کی دوسری کتاب ”مقام حسین“ ہے۔ جسے جناب پیام شاہ جہان پوری نے تالیف فرمایا اور اشاعت منزل بل روڈ لاہور نے چھاپا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بے مثال زندگی پر یوں تو بیسیوں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں سے بیشتر واقعہ ہائلہ کربلا کی تفصیلی داستان بن کر رہ گئی ہیں۔ میری ناقص رائے میں یہ امر بڑی حد تک قدرتی بھی ہے۔ از بسکہ جناب امام کا واقعہ شہادت تاریخ عالم میں اپنی کوئی نظیر نہیں رکھتا۔ اس لیے آپ کا مورخ اسی کی حیرتوں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے اور اسے آپ کی سیرت کے ارتقا اور آپ کے معاشرتی اور سیاسی ماحول کے بیان و تجزیہ کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ توفیق موجودہ کتاب کے مولف جناب پیام شاہ جہان پوری کے حصے میں آئی اور ہم پورے اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ پیام صاحب نے ولادت سے لے کر شہادت تک کے وہ بیشتر واقعات سپرد خام کیے ہیں۔ جن سے امام عالی مقام کی سیرت طیبہ کا کوئی پہلو ہویدا ہوتا تھا اور یہ کام ظاہر ہے کہ بڑی کاوش، جستجو اور محنت سے انجام دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے اس دور کے سیاسی حالات پر بھی ایک غائر اور غیر جانبدارانہ نظر ڈالی ہے اور ان حالات و کوائف کے اسباب و علل کا کھوج لگانے کی سعی فرمائی ہے۔ جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ اور تفرقہ طاعت کا باعث ہوئے اور آخر میں غیر مذاہب کے اکابر کے وہ اقوال بھی نقل کر دیئے ہیں جو وقتاً فوقتاً امام مظلوم کی سیرت اور شہادت کی نسبت

معرض اظہار میں آتے رہے۔ (۲۸ دسمبر ۱۹۵۶ء۔ مولانا صلاح الدین احمد)

روزنامہ نوائے وقت، لاہور

پیام شاہجہانپوری نے اپنی تصنیف ”مقام حسین“ میں جناب سید الشہدا کی سیرت پر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالی ہے اور ان تمام اعتراضات اور شبہات کا ازالہ کیا ہے جو بعض لوگوں کے اذہان و قلوب میں آپ کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ پیام صاحب نے سلیس زبان اور دلکش انداز میں یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ قول مہر صاحب ”یہ کتاب امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت مقدسہ کے ذخیرے میں قابل قدر اضافہ سمجھی جائے گی۔“ (۱۳ اگست ۱۹۵۶ء)

روزنامہ امروز، لاہور

جناب پیام شاہجہانپوری نے خاصی محنت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوانح، سیرت و کردار اور تعلیمات و ارشادات پر یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اردو کے مورخین نے امام الشہدا کے سوانح پر زیادہ توجہ صرف نہیں کی، بلکہ وہ سفر کر بلا اور شہادت کے حالات ہی کی تفصیل بیان کرتے رہے۔ پیام صاحب نے اس کی کوپورا کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس کوشش میں کامیاب رہے ہیں۔ (۲۶ اگست ۱۹۵۶ء)

روزنامہ تعمیر، راولپنڈی

ہفت روزہ ”حمایت اسلام“ لاہور کے ایڈیٹر جناب پیام شاہجہانپوری نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوانح حیات ایک نئے انداز میں لکھے ہیں۔ اور تمام پہلوؤں پر بڑے علمی رنگ میں روشنی ڈالی ہے۔ خود مصنف کے بیان کے مطابق انہوں نے کتاب میں درج کرنے سے پہلے ہر واقعہ کی پوری طرح تحقیق کی ہے اور کسی سنی سنائی بات پر اعتماد نہیں کیا۔ اس کے علاوہ مصنف نے کسی ایسے مسئلے کو موضوع بحث نہیں بنایا جو مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں باعث نزاع ہیں۔ (۱۸ اگست ۱۹۵۶ء)

ہفت روزہ چٹان، لاہور

امام حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ ساز شخصیت پر عربی، فارسی اور اردو وغیرہ میں کئی تصنیفات پہلے سے موجود ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہمیں تسلیم کرنا پڑا کہ ”مقام حسین“ کا بھی ایک مقام ہے۔ پیام صاحب نے صرف واقعات شہادت کی نقل و حکایت ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے، بل کہ ان اعتراضات کی قوی دلائل کے ساتھ تردید بھی کی ہے، جو بعض خارجی اور خارجیت نواز ارباب قلم نے امام عالی مقام کی شخصیت پر وارد کیے ہیں۔ پیام صاحب نے کافی سے زیادہ مواد جمع کر دیا ہے۔ سیاسی نقطہ نظر سے اس

مناقب اہل بیتؑ

حدیث کا اعلان ہے کہ

اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن اہل بیت کے ساتھ،
اس لئے

ان کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہے

اور قرآنی تعلیمات کا نمونہ ہے،

قرآنی اخلاق و صالحات کے نقوش و معالم کو انسانی قالب میں دیکھنا

ہو تو رسول قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کے ساتھ ان قدسی صفات

بزرگوں کے فضائل اور ان کی سیر کی کتابیں بھی بکثرت پڑھے جن میں اعلیٰ

صفات اور بہترین کردار کے

الوار سمٹ آئے ہیں

شاید قلوب ان النمار کو جذب کر لیں اور شاید ان کے افق سے صبح نو نمودار ہو سکے۔

عزیز الحق کوثر ندوی

فہرست مضامین

یہ ایک مختصر فہرست ہے کہ ہر عنوان کی فہرست بڑی طویل ہو جاتی ہے

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۵۰	محبت اہل بیت اور قرآن مجید	۱۰	پیش لفظ
۱۵۵	ۛ فضائل حضرت علی مرتضیٰ ۛ	۳۲	محبت رسول (ص) اور آل رسول کی محبت
۱۵۶	منزلت ہارونی	۳۷	حدیث ثقلین (قرآن مجید اور عزت رسول)
۱۵۷	حضرت علیؑ معیار ایمان ہیں	۳۹	عزت رسول کون لوگ ہیں؟
۱۵۸	حضرت علیؑ کی محبوبیت عظمیٰ	۴۴	قرآن مجید اور عزت رسول کا دامن تھامنے والا
۱۵۹	حیثیت مرتضوی کا ایک باب	۵۰	گمراہ نہیں ہو سکتا۔
۱۵۹	نام و نسب، خاندانی حالات، ولادت، علیمہ پرورش	۵۰	عزت رسول کے حقوق
۱۶۱	حضرت خدیجہ کے بعد اولین مسلمان، پہلے نمازی	۷۶	امام حسین پر وہ منظم ہوئے کہ پوری تاریخ اسلام
۱۶۲	آپ کی مکی زندگی کے چند احوال و کوائف	۷۸	میں نظر نہیں۔
۱۶۳	اولین دعوت اسلام میں حضرت علی کا کلام	۷۹	بنی امیہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ
۱۶۳	شبہ ہجرت میں آپ کی بے نظیر جلال نشانی و خدا ہماری	۸۲	اہل بیت پر بنی امیہ کے اور بھی منظم
۱۶۴	غزوہ بدر میں آپ کا کارنامہ	۸۵	بنی امیہ کی ایک بدترین سیاست حضرت علی پر لعن
۱۷۰	جنت کی شہزادی سے آپ کی شادی	۸۵	اور نکالی ہے۔
۱۷۱	فکاح، مہر، جہیز، ولیمہ (ص) رخصتی	۸۵	اہل بیت پر لعنت بازی اور دشنام طرازی کے زمانہ
۱۷۲	غزوہ احد میں آپ کا کارنامہ	تا	میں امت کا فرض کیا ہے؟ اس فرض کو صحابہ تابعین
۱۷۳	غزوہ مخدق میں آپ کا کارنامہ	۸۸	حفاظت احادیث، اور اباہر امت نے بحسن و خوبی انجام
۱۷۸	یہود پر نظیر حکم تواریح کا نفاذ اور حضرت علیؑ کا اہتمام	۹۷	دیا ہے۔
۱۷۹	حلیہ جدید اور حضرت علیؑ کا جوش ایمانی	۹۷	آپؑ نظیر اور اس کی شان نزول
۱۸۲	فتح خیبر اور حضرت علیؑ نے عظیم الشان کارنامہ	۱۰۶	آپؑ نظیر میں اہل بیت سے جنین عظیمین اور ان کے والدین
۱۸۶	عمرہ حدیبیہ کی ادائیگی کے موقع پر حضورؐ کی طرف سے ایک	۱۲۶	کرمین مزاج ہیں (ص) اس پر امام طحاوی کا
۱۹۵	فصیلت مرتضوی کا بیان	۱۳۷	اہم بیان۔
	غزوہ حنین میں حضرت علیؑ کا کارنامہ		آیت مباہلہ اور اس کی شان نزول
			اہل بیت کی عزیز نوازی اور قرآن مجید

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۸۵	امیر معاویہ کا فردن اور حضرت علی کا دفاع		غزوہ طائف میں حضور کی حضرت علی سے طویل سرکوشی اور
۲۸۹	حضرت علی نے جنگ روکنے کی بار بار کوشش فرمائی۔	۱۹۸	حضور کا ارشاد کہ یہ سرکوشی اللہ کی طرف سے ہے
۲۹۱	صفین میں فریق پر امیر معاویہ کی ساحل بندی		تبرک کی روانگی کے وقت حضور کا ایک ارشاد جس میں ایک
۲۹۱	پانی پر حضرت علی کا قبضہ اور سب کے لئے پانی کے واسطے	۱۹۹	اہم فضیلت مرقضوی کا بیان ہے۔
۲۹۲	اذن عام، حضرت علی کی بہترین مہر لیاات	۲۰۱	میں میں حضرت علی کی تبتیح اسلام
۲۹۵	سب پر روشن ہو گیا کہ امیر معاویہ کی جماعت باغی ہے	۲۰۲	حج ۹ میں حضرت علی کا اعلان برلوت
۲۹۸	محکم اور اس میں حکمین کی غلطیاں		حجۃ الوداع کے خطبہ نبوی میں ایک اہم فضیلت مرقضوی
۳۲۷	امیر عمر بن عاص اور امیر معاویہ کے بارے میں احتیاط	۲۰۵	کا بیان۔
۳۱۱	خوارزم مارقین سے چار ہجرت		غیر خم کے خطبہ نبوی میں ایک اہم فضیلت مرقضوی کا
	مارقین دین سے نکل گئے ان سے قتال کرنا شریف کا ایک	۲۰۷	بیان
۳۱۳	اہم مفہم ہے		ارمخالی نبوی کے بعد حیات مرقضوی کے حالات اچھے
۳۱۸	ان کو وقت کی بہترین جماعت نے قتل کیا ہے۔ بیرون حیدرآباد	۲۱۲	خلفائے مغلشاہ
۳۲۰	جنگ نہروان (۳۱۹) اور حضرت علی کی فہمائش	۲۳۸	خلافت مرقضوی :-
	معرکہ کا زرارہ (۳۲۲) اور وہ آدمی جس کے بازو پر عورت		حضرت عثمان کا قاتل کون ہے؟ اس کا کوئی گواہ مل
۳۲۲	کی چھاتی کی طرح گشت تھا۔	۲۴۰	ہی نہ سکا۔
۳۲۵	مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر امیر معاویہ کا جارحانہ اقدام		حضرت علی کے خلاف جتنے ہتکامے لکھے سب فقہ میں
۳۲۶	حضرت علی کی شہادت	۲۴۳	جن کے خلاف جنگ کرنے کا خود بخود حکم دیا ہے۔
۳۲۹	فصل دیکال کی جاہلیت اور ہجرت		تاکتین، قاسطین اور مارقین کے بارے میں اہل سنت
	چند حدیثیں جو اس علم سے متعلق ہیں کہ ذات مرقضوی کتنی بلند	۲۴۴	کا بیان۔
۳۳۰	پایہ اور جامع الفضائل شخصیت ہے۔		جل اور صفین کے قیامت خیز ہتکاموں میں حضرت علی ہی کی
۳۳۰	حضرت علی مولائے کائنات اور محور مظلوم ہیں۔	۲۵۰	بدولت نظام عدل اور نظام حق اپنی جگہ بر قائم تھا
	حضرت علی کو حضور سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو	۲۵۶	جنگ جمل (۳۵) اس تحریک کی اہل حقیقت :-
۳۳۱	حضرت موسیٰ سے تھی	۲۵۸	اندر افتخار کے لئے حضرت علی کی روانگی
۳۳۱	حضرت علی با علم و حکمت ہیں	۲۶۰	حضرت علی کی طرف سے مفاہمت کی کوشش
۳۳۲	محبوبیت عظمتی	۲۶۲	حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر میں صلح کی گفتگو
	ایک کی محبت ایمان کی علامت ہے اور آپ سے بغض رکھنا	۲۶۷	جنگ جمل میں حضرت علی کا بہترین طریقہ کار
۳۳۲	نفاق کی علامت ہے	۲۷۲	حضرت علی کا ساتھ دینے اور مدد کرنے کی چند حدیثیں
۳۳۲	بعض معاملات ایسے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی گویا سہارے کے لئے	۲۷۸	جنگ صفین :-

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۴۳	حضرت علیؓ قرآن کے ساتھ اور قرآن حضرت علیؓ کے ساتھ	۴۴۴	فضائل رضوی میں اکابر کے چند اقوال
۴۴۴	بہترین سوار	۴۴۴	آپ کا علمی پایہ (۴۴۴) آپ ہدایات اعلیٰ سے لبریز ہیں
۴۴۴	دنیوی جاہ و چشم سے بے تیزی	۴۴۴	بصیرت رضوی کا ایک جامع اور مختصر بیان
۴۴۴	فیاضی اور کبر و تحمل	۴۴۵	آپ کے چار اسمائے گرامی اور ان کی مختصر تشریح
۴۴۵	لوگوں کی حاجت روائی	۴۴۶	مسئلہ تفصیل میں نقطہ اعتدال :-
۴۴۶	آپ کے نمایاں ترین اوصاف	۴۴۹	فضائل حضرت فاطمہؓ زہرا علیہا السلام :-
۴۴۹	امام حسینؓ علیہ السلام :-	۴۵۰	نام، نسب، لقب، معصوم کلمہ اور شادی
۴۵۰	امام حسینؓ کی عبودیت غلطی	۴۵۱	حسینؓ کریمین کی ولادت باسعادت
۴۵۱	حسینؓ منیٰ الحمر کی شرح	۴۵۵	وفات سیدہ اور چہیز و تکفین
۴۵۵	چوتھیں حسینؓ سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے	۴۵۶	اولاد اجماع
۴۵۶	حسینؓ بجائے خود ایک امت ہیں	۴۵۹	حضور کی نگاہوں میں حضرت سیدہ کی قدر و منزلت اور محبت
۴۵۹	جو بجائے خود ایک امت ہے وہی امام ہے	۴۸۷	حضرت سیدہ کی ایک اہم خصوصیت
۴۶۱	قلعے نفس اور قلعے قلب کی شرح (حاشیہ)	۴۸۹	بہترین زندگی کا بہترین منظر
۴۶۵	جسم رسولؐ کا ایک ٹکڑا	۴۹۲	مناقب سیدہ کی چند احادیث اور ان کی مختصر شرح
۴۶۸	حضور نے امام حسنؓ کو اپنی ہیبت اور سرداری بخشا اور	۴۹۸	فضائل امام حسنؓ علیہ السلام :-
۴۷۲	امام حسینؓ کو اپنی شجاعت اور فیاضی عطا فرمائی	۴۹۸	حسنؓ کو امام حسنؓ سے محبت ہے اس پر اللہ کا پیار ہے
۴۷۲	شہادت حسینؓ تاریخ انسانی کا بہت بڑا حادثہ ہے	۴۹۸	آپ کی ولادت اور نام و نسب
۴۷۲	قرآن مجید میں یزید اور ان تمام ید بختوی پر لعنت ہے	۴۹۸	عبد نبوی میں
۴۷۸	جنھوں نے آپ کو قتل کیا اس سلسلے میں کوئی کارروائی کی	۴۹۸	معرکہ جمل اور معرکہ صفین و نہر دوان میں
۴۸۷	یزید پر لعنت کی تفصیل	۴۹۸	خلافت حسنی
۴۹۷	یزید کے متعلق علامہ زہری کا تاریخی بیان	۴۹۸	آپ کا پہلا خطبہ خلافت
۴۹۷	قیام حق اور اچھے ملت کے لئے امام حسینؓ کی بے نظیر	۴۹۸	بہر معاویہ کا حملہ اور صلح
۵۰۳	عزیمت و قربانی کے حیات آفریں اثرات	۴۹۸	شرائط صلح
۵۰۸	امام حسینؓ کی شہادت کے بعد آپ کی مزید عبودیت	۴۹۸	خلافت سے دست برداری کے بعد
۵۰۹	مکہ معظمہ میں بنی امیہ کی مخالفت	۴۹۸	آپ کی روحانی خلافت اور اس کے فیوض و برکات
۵۱۰	مدینہ منورہ میں بنی امیہ کی مخالفت	۴۹۸	آپ کی شہادت اور اندوہ عظیم
۵۱۲	یزیدی فوج نے کعبہ پر سنگباری کی	۴۹۸	بنی امیہ اور ان کے حامیوں کا حال
۵۱۳	تو امین کا قیام	۴۹۸	حسینؓ عظیمین کی عبودیت (۴۹۸) جو انجانہ جنت کے سردار
۵۱۳	نثار ثقیفی اور امام مظلوم کا انتقام	۴۹۸	دو اثنی عشری
۵۱۴	حیات امام حسینؓ کا ایک باب :-	۴۹۸	امام حسنؓ کے مخصوص فضائل اور دیگر مناقب
۵۱۸	عبد نبوی میں		

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۶۰۲	عہد تالیفین میں آل لیس کے نام کے ساتھ سلام کا استعمال	۵۱۹	خلفائے ثلاثہ کے عہد خلافت میں
۶۰۳	صحیح بخاری آل لیس کے ساتھ بیس سے لفظ سلام پر لفظ سلام آیا	۵۲۲	جنگ جمل و صفین و نہروان میں
۶۰۵	صحیح بخاری یا مطبوعہ ہند میں علی علیہ السلام	۵۲۲	عہد معاویہ میں
۶۰۷	بخاری کے علاوہ دیگر بلند پایہ کتب میں بھی آل لیس کے ذکر کے بعد لفظ علیہ السلام مذکور ہے۔	۵۲۳	موکرہ قسطنطنیہ
۶۰۷	اجکام القرآن جصاص ولای میں علیہ السلام	۵۲۵	یزید کی ولایت عہدی (۵۳۱) یزید کی تخت نشینی
۶۰۹	فتح الباری میں فاطمہ علیہا السلام	۵۲۰	بہ لفظ امام کی تشریح
۶۱۲	عینی شرح بخاری میں فاطمہ علیہا السلام	۵۲۱	امام ہدایت اور امام مفلالت
۶۱۳	قسطلانی شرح بخاری میں فاطمہ علیہا السلام	۵۲۶	امام حسین تمام مسلمانوں کے امام ہیں
۶۱۴	اشعۃ اللغات میں اہل کاکو سلام	۵۲۹	امام دین کے صفات
۶۱۴	معتقدین میں اہل سنت کے یہاں اہل بیت کو سلام لکھنا	۵۵۲	کوئی ظالم و فاسق امام نہیں ہو سکتا
۶۱۵	متعارف تھا	۵۵۲	یزید نے امام ہے زینلیفہ (۵۵۱) ان علیفہ ظالم اور ظالم مفلالت
۶۱۷	تفسیر منطوری میں اہل کاکو سلام	۵۵۹	یزید کو امیر المؤمنین کہنا بزم ہے
۶۱۸	فتاویٰ کتب یزید میں اہل کاکو سلام کا فتویٰ	۵۶۳	ظالم خلیفہ سے قتال کرنا صحیح بھی ہے اور فرس بھی ہے
۶۲۱	اہل کاکو سلام کا استعمال ملوحن و صواب ہے	۵۶۵	امام حسین اور اقامت حق و عدل کی منظوری
۶۲۲	یزاس کا حجاز متقدمین کے نزدیک مسلم ہے	۵۷۳	ظالم خلیفہ سے جہاد کرنا صحیح و افضل جہاد ہے
۶۲۲	امام ابو حنیفہ کے کلام سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ امام موصوف کے نزدیک غیر مسلم کے لئے سلام کا استعمال جائز ہے	۵۷۹	جو ظالم خلیفہ سے کسی قسم کا جہاد کرے وہی شہید ہے
۶۲۳	اگر حضرت علی کو ہمیشہ علیہ السلام ہی کہا جائے تو یہ شیعہ کا شعار ہے اس کے برعکس کبھی علیہ السلام کہا جائے کبھی کرم اللہ وجہہ اور کبھی رضی اللہ عنہ تو یہ شیعہ کا شعار ہے اور یہ اس میں شیعہ سے کسی قسم کا تشبیہ ہے بلکہ یہ اکابر کا طریقہ اور ان کی پیروی ہے	۵۸۲	شہداء
۶۲۳	آل لیس پر سلام کی بحث و تحقیق کا خلاصہ	۵۸۲	لفظ بیعت کی تشریح
۶۲۴	کتابیات	۵۸۳	میدنی قوم کے فاضل ترین آدمی کے صفات
		۵۸۵	امام حسین بید الشہداء بھی ہیں
		۵۹۰	سلام
		۵۹۰	لفظ سلام کی تشریح
		۵۹۰	اللہ کا سلام
		۵۹۱	دو ہستیوں جن پر قرآن مجید میں سلام کہا ہے
		۵۹۲	قرآن مجید کے لفظ آل لیس کی تفسیر
		۵۹۵	دو قرآن میں بمنزل دو آیتوں کے ہیں۔
		۵۹۶	آل لیس کون کون لوگ ہیں
		۵۹۷	سلام علی لیسین کا تقاضا
		۵۹۷	عہد صحابہ میں آل لیسین کو علیہ السلام
		۵۹۷	ان میں سے چند صحابہ کرام کے اسماء گرامی مع متن کلام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله
سيدنا محمد وآله واصحابه واتباعه اجمعين

پیش لفظ

اسلام عالمگیر مذہب ہے جو تمام عالم کو خدا پرستی، پاکبازی، اعتدال روی اور حسن کردار کی تعلیم دینے کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی ایمانی، روحانی، اخلاقی اور دینی تربیت بھی کرتا ہے۔ رسول اعظم پیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے بے شمار اعلیٰ صفات میں ایک نمایاں صفت تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ اور دوسری نمایاں صفت نفوس کا تزکیہ اور ایمانی تربیت ہے۔

آپ ہی کی تعلیم کتاب و حکمت ہے۔ جس نے بے شمار نفوس کو اللہ کا صحیح عرفان بخشا بتایا کہ انسان اور خدا میں کیا رابطہ ہے۔ اللہ کی صحیح اور کامل عبادت کا کیا طریقہ ہے اور سمجھایا کہ کائنات کی خلقت میں انسان ہی کی تخلیق مقصد اعلیٰ ہے؛ اجرام سماوی اور کائنات ارضی کا نظام حرکت و عمل انسان ہی کی تخلیق، تعمیر اور تحسین کے محور پر گردش کر رہا ہے اور ہدایت فرمائی کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے تو اس پر بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، معاشی ہو یا معاشی، تمدنی ہو یا تجریدی، سیاسی ہو یا اجتماعی اپنی جگہ ایک جواب دہ زندگی ہے کہ وہ کہیں بھی مطلق العنان نہیں، بلکہ اللہ کی عدول حکمی پر اس سے سخت باز پرس ہوگی جس کے لئے ایک دن مقرر ہے اس روز وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہونے پر مجبور ہوگا۔ وہی ہے ہمہ گیر جزا دہ سزا کا دن، اچھوں کو نیکی کی جزا، بُروں کو بدی

کی سزا۔

جس کی زندگی خدا ترس اور پاکباز ہے، اس کے لئے ابدی شادمانی ہے۔ **قُرْءَانٌ وَّ رِجَاجٌ وَ جَنَّةٌ**

نَعْبِدُہ!

اور جس کی زندگی اللہ کی عدول حکیموں میں کسی ہے اس کے لئے عذاب الیم ہے **قَنْزٌ مِّنْ حَیْمِہٖ**

وَتَفْصِیْلَةٌ مِّنْ حَیْمِہٖ

رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کتاب و حکمت کی تعلیم دیکر جہالت کی تمام تاریکیاں مٹا دیں اسی طرح قلوب و نفوس کا تزکیہ اور ایمانی و اخلاقی تربیت فرما کر سید خدا ترس پاکباز اور انسانیت نواز انسان تیار کر دیئے، جن کی زندگی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر اور محاسبہ کے خوف سے لرزاں ان کا ایمانی شعور بہت ہی بیدار، باطن عشق انہی سے لبریز اور سراپا سوز و گداز، ان کی مددوں پر اللہ کے شہود و حضور کا تسلط، ذکر و وام ان کا مشغلہ، ہر معاملے میں وہ بڑے امین اور دیانتدار، ان کے ہر کام میں خلوص اور رضائے الہی کی طلب، سب کے خیر خواہ، تخلیق، شفیق، مہربان، اللہ کے بڑے ہی جاں نثار، قیام حق کیلئے سراپا عمل اس کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے کمر بستہ، انسان کو طاغوت کے پنجے سے نجات دینے کے لئے سراپا جہاد، سرکلیف اور کفن بردوش۔

جن لوگوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی اعلیٰ اور بے نظیر تربیت پائی ہے وہ

ہیں خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، سابقین، اولین اور سراپا رشد و ہدائی، صحابہ اخیار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو آغوشِ عاطفت میں پال کر اور صحابہ اخیار کو ظلِ شفقت میں لے کر ایسی بے نظیر تربیت فرمائی ہے کہ دنیا نے انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسے برگزیدہ نفوس کبھی دیکھے ہی نہ تھے۔

● حضرت ابو بکر جیا پیکر صدق و صفا اور قاصد از نادار۔

● حضرت عمر جیا فاروقِ حق و باطل، اور نظامِ اسلامی کا منتظم۔

- حضرت عثمان جیسا مجسم حیا اور اپنے ذاتی معاملہ میں نرمی پسند اور تشدد سے دور۔
- حضرت علی جیسا منبع حکمت و ولایت اور اسلامی سیاست کا محافظ۔
- امام حسن جیسا حلم و صبر کا تابعدار اور امت کا سردار۔
- امام حسین جیسا قیوم حق اور (مسلمانوں پر) طاغوت کے تسلط کے خلاف کلمہ حق کا نقیب اکبر اور مجاہد اعظم۔

یہ کتنی بلند بے نظیر اور قدوسی ہستیاں ہیں؟ اور مربی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت انگریز ایمانی و اسلامی تربیت کے کتنے بہترین نتائج اور اعلیٰ مظاہر ہیں؟
یہ مقدس نفوس و مستقل سلسلوں کی برگزیدہ ہستیاں ہیں:-
ایک سلسلہ کا نام ہے: اہل بیت اطہار،
دوسرے کا نام ہے: صحابہ اجیار،

اہل بیت سے ہماری مراد ہیں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہم السلام
یہ اہل بیت اطہار بھی ہیں اور صحابہ اجیار بھی آیت نظیر کے نزول کے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کی نورانی کلمی میں حضور کے ساتھ یہی چاروں مقدس نفوس تھے حضور کو لے کر یہ پانچ مقدس
ہستیاں ہیں یہی حضرات نچین پاک ہیں، ان پر اللہ کا لاکھوں سلام

لے سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگ کتاب "خلافت معادیرہ دیزید" کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ "حسین محمد بن کے نزدیک
صحابی ہی نہیں"۔ معاذ اللہ ایسی بد تمیزی کی بات محض لاکون دیندار کہہ سکتا ہے۔ معاملہ تو یہاں تک ہے
کہ جب کسی بچوں نے یہ کہہ دیا کہ "صحابیت کے لئے بحال بلوغ رسول کی طاعت شرط ہے" تو محمد بن نے بڑے غصے سے فرمایا اس کی
تردید اور اس قول کو مردود کہا، تاکہ کوئی شخص اس کو نیارہ نہ کرے امام حسن اور امام حسین کو صحابیت کی سطح سے گرانے کی
گستاخی نہ کرے۔ علامہ امام عینی عمدة القاری شرح صحیح البخاری ص ۷۷۳ میں لکھتے ہیں: و منهم من اشتراط
فی ذلك ان يكون حين اجتماعه بالغاً، وهو مردود، لأنہ يخرج مثل الحسن بن علی
رضی اللہ عنہما و نحوہ من احداث الصحابة۔ - ۳۴ کوثر

صحابہٴ اخیار کی فہرست بہت طویل ہے ان میں سابقین اولین کو قرآن و حدیث نے امتیازی شرف بخشا ہے کہ اس مجدد و شرف کے تاجدار بھی ہیں، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔

اہل بیت اطہار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ گناہوں سے پاک اور مطہر ہیں۔ قرآن

مجید کا اعلان ہے :-

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا (احزاب ۳۳ ع ۱)

اے اہل بیت اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ
تم لوگوں سے رگناہوں کی گندگی کو دور رکھے
اور تم کو خوب ہی پاک اور مطہر بنا دے۔

قلب درویش ذہن و ضمیر، فکر و تصور، اور کردار و عمل کی پاکیزگی ان کی فطرت ہے۔ یہی مفہوم ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا جو آپ نے اولادِ فاطمہ زہرا کے بارے میں فرمایا ہے۔

يَهْدِيكُمْ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ
خَلَقُوا مِنْ طِينَتِي -
یہ لوگ میری طینت سے پیدا ہوتے ہیں۔

اور اسی بنا پر "تقلین" صرف قرآن مجید اور اہل بیت اطہار میں جن سے پوری طرح وابستہ ہو جانے کے بعد گمراہ ہونے کا امکان ہی نہیں جیسا کہ حدیثِ تقلین میں ہے۔ آگے حدیثِ تقلین پر مفصل بحث انشاء اللہ آتی ہے۔

صحابہٴ اخیار میں ایک سے ایک ہیں، ان میں جو حضرات سابقین اولین ہیں ان کا جوہری وصف یہ ہے کہ ان کو ایک طویل زمانہ تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرنے کے مواقع ملے ہیں جن کی بنا پر یہ اور صحابہ سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ مربی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہٴ سلیم کی طویل صحبت سے مستفیض ہونا اور طویل زمانہ تک آپ سے تربیت حاصل کرنا اتنی بڑی دولت ہے کہ جن لوگوں کو یہ حاصل ہو گئی ان کا راہِ حق میں دو ایک رطل خرچ کر دینا دیگر

صحابہ کے اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دینے سے بڑھ کر ہے۔

صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۱۳۰ میں ہے۔

کان بن خالد بن الولید وبن	خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان
عبد الرحمن بن عوف شیئ	کچھ بات ہو گئی تھی اس پر خالد نے عبد الرحمن
فسبہ خالد فقال رسول الله	کو گالی دیدی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
صلی الله علیه وسلم لا نسبوا	و مسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی کو گالی نہ دینا
احدا من اصحابی فان احداکم	کیوں کہ تم لوگوں میں سے کوئی شخص اُحد
لوانفق مثل اُحد ذهباً	پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے
ما ادراک ما احداکم ولا	کسی صحابی کے بیک سٹے یا اُدھے مد نہی ترا
نصفه۔	کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتی۔

یوں تو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں چند لمحات کی حاضری بھی بڑی بانیض نعمت ہے، لیکن آپ کی تمام ایمانی و دینی تعلیمات سے پوری طرح مستفید ہونے کے لئے طویل مدت تک حضور سے تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس کے بغیر ناممکن ہے کہ

سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابل قدیم الاسلام ہیں اور ان کو طویل زمانہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا و ایمانی تربیت حاصل کرنے کے مواقع ملے ہیں اور طویل زمانہ تک فیض یاب صحبت رہ چکے ہیں۔ اسی لئے حضور نے حضرت خالد کے مقابل ان کو صحابی فرمایا ہے بعد میں حضرت خالد کو بھی طویل زمانہ تک فیض یاب صحبت ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ پھر یقیناً یہ بھی صحابی ہیں گو سابقین اور ان کی اس صف میں نہیں جس میں حضرات عشرہ مبشرہ، حضرت عمار، حضرت مقداد، حضرت ابن مسعود وغیرہ ہیں۔

ذالك فضل الله لوقتيه من يشاء۔ ۱۲ کوثر

سے یہ ایک پیمانہ ہے جو اہل حجاز کے نزدیک اہل رطل ہے اور اہل عراق کے نزدیک دور رطل۔ یعنی

تقریباً دو پونڈ)

کوئی شخص اسلام کی تمام تعلیمات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اسوۂ حسنہ کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر سکے، جن صحابہ کرام نے ایک طویل مدت تک حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمانی اور دینی تربیت حاصل کی ہے وہ پیکرِ رشد و ہدٰی بن گئے، کیوں کہ انہوں نے ساہا سال۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ عاطفت میں اس طرح زندگی بسر کی ہے کہ اپنے کو پوری طرح آپ کے ہاتھوں میں پیدا کیا۔ اور آپ نے ان کی امانت کو بارہا زبردیہ فرمایا۔ تبلیغ اسلام کی راہ میں جو جو مصائب اور جان کے جو جو خطرے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آتے تھے۔ آپ کے رفقاء و کار کو بھی پیش آتے رہے، لیکن وہ اپنی جگہ جمع رہے۔ فاقے پر فاقے کے بیڑوں اور تلواروں کے زخم کھائے۔ سب کچھ ہوا مگر یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے اور اسلام کو سینے سے لگائے رکھا۔ ہر حالت میں بے نفسی اور تقویٰ ان کا شعار رہا۔

جاہلیت عرب کے انزات جو تمام عرب کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک ایک کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت اور طویل دینی و ایمانی تربیت نے ان کے وجود سے چن چن کر نکال پھینکا تھا۔ اور ان کی جگہ اسلامی محاسن رکھ دیئے تھے۔

جاہلی عرب کی مطلق العنانی، سرکشی، آزاد روی، خود غرضی، جاہ پرستی، اقتدار طلبی، شدید نفسانیت، جبار امانت، بے مبالغہ فسق و فجور، حق دشمنی، قبائلی اور خاندانی عصبیت، خونخوار مشعل مزاجی، مظلوم آزاری، طاقت مٹنے پر انتہائی ظلم و ستم اور طغیان و عدوان، جو مدیوں سے قبائل عرب کی فطرت بن چکے تھے ان سب کو یک لخت چھوڑ دینا آسان نہیں اور قدرت کا قانون بھی یہی ہے کہ جو مذموم صفات مدیوں سے کسی قوم میں راسخ ہو چکے ہیں اور روزانہ کے معمول بن چکے ہیں وہ طویل زمانہ کی مسلسل تعلیم و تربیت کے بعد ہی دور ہو سکتے ہیں۔

سابقین اولین اور دیگر طویل الصحبہ اصحاب کرام کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے ایک طویل زمانہ تک مربی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمانی دینی اور اخلاقی تربیت حاصل

کی جس نے یہ تمام باہلی عیوب اور مذموم صفات انکے نفوس کی گہرائیوں سے نکال پھینکے اور ان کی جگہ ایمانی محاسن اور دینی محامد رکھ کر جمادینے۔ اب یہ ایسے ہو گئے کہ خود ان کے مرنے نے ان کو اپنا صحابی فرمایا۔ گذر چکا ہے کہ حضرت خالد نے جب ایسے ہی ایک بزرگ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو کالی دی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خفگی کے عالم میں فرمایا تھا:

”خالد! تم لوگ میرے کسی صحابی کو کالی نہ دینا! کیوں کہ تم لوگوں میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے جب بھی یہ خیرات میرے کسی صحابی کے ایک مدیا آدھے مد خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔“

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۳۱۰)

یوں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی فیضیاب صحبت ہیں مگر حضور نے انہیں بزرگوں کو صحابی نہ فرمایا ہے جنہوں نے طویل زمانہ تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ اور پوری خود سپردگی کے ساتھ آپ کی تربیت سے مستفیض ہو کر پیکر شد و پدہ بن گئے ہیں۔ یہی ہیں نجوم ہدایت، امام بغوی اور محدث رزیں کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:۔

اصحابی کا نجوم بایسہم میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں ان میں

اقتدیتما اھتدیتما سے جسکی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پر ہو گے

گو اس حدیث پر محدثین نے سخت تنقید کی ہے اور درحقیقت اس کی سند ضعیف ہے، لیکن مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاخیار فی اجیاد سنتہ بیدالابرار صفحہ ۸ میں اس کے متعلق حسب صواب واقعہ کا جو بیان درج فرمایا ہے اور کوئی تردید نہیں کی ہے وہ اتنا صحیح اور متوازن ہے کہ معقولیت پسند اور منصف مزاج اسے قبول کر لے گا۔ صاحب صواب واقعہ فرماتے ہیں:۔

وساواہ البیہقی باسائید اس حدیث کو بیہقی نے نوع بنوع کی

لے بعد میں حضرت خالد کو بھی طویل صحبت و تربیت کا شرف حاصل ہوا۔ پھر یہ بھی صحابی ہیں۔ ۱۲ کو خ

متنوعة يرتقى بها درجة الحسن
 فالحدیث حسن والمراد بالاصحاح
 من لازمه من المهاجرين
 والانصار وغيرهم غدوة و
 عشيا وصحبة في السفر الحضر
 وتلقى الوحي منه واخذ عنه
 الشريعة والاحكام واداب
 الاسلام وعرف الناسخ و
 المنسوخ كالخلفاء الراشدين
 لاكل من سآله -

مردوں سے روایت کیا ہے جس کی بنا پر یہ حدیث
 (ضعیف حدیث کے درجے) بلند ہو کر حسن حدیث
 کے درجہ پر آگئی۔ لہذا یہ حسن حدیث ہے ضعیف نہیں
 اور صحابہ جن کو حضور نے تاروں کے مثل فرمایا ہے
 ان سے مراد وہ صحابہ جن اور انصار وغیرہ ہیں جو برابر
 صحیح و صحیح آپ کے ساتھ رہا کے سفر اور حضر میں آپ کی
 صحبت میں رہے۔ وہی الہی (برہ راست) آپ سے
 حاصل کی آپ ہی سے شریعت احکام دین اور آداب اسلام
 کو اخذ کیا اور نسخ و منسوخ کو بھی پوری طرح جان لیا
 جیسے خلفائے راشدین۔

یہ بات نہیں ہے کہ جس نے نبی آپ کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے

لے صاحب مواقع کی یہ بات مدین کے نقطہ نظر کے خلاف ہے مگر اس کی تائید میں صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حضرت خالد کے مقابل حضرت عبدالرحمن بن عوف کو صحابی فرمایا ہے، کیوں کہ حضرت عبدالرحمن طویل الصعیت ہیں۔
 اور حضرت خالد اس وقت طویل الصعیت نہ تھے۔ نیز علمائے اصول فقہ وہی کہتے ہیں جو صاحب مواقع نے کہا ہے۔ امام
 عبدالعزیز بخاری جو بہت بڑے حنفی امام اور ہنایت دقیق النظر محقق ہیں محض دو واسطوں سے صاحب ہدایہ کے شاگرد
 ہیں۔ ان کی دو کتابیں کشف الاسرار اور التحقیق اتنی بلند پایا اور محققانہ ہیں کہ مولانا عبدالحمی زنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ
 الفوائد البہیہ صفحہ ۸۰ میں لکھتے ہیں۔

علیہما اعتماد اکثر المتأخرین اکثر متأخرین کا سہارا انھیں دو کتابوں پر ہے

یہ امام عبدالعزیز بخاری التحقیق صفحہ ۱۶۶ میں رقمطراز ہیں۔

● لفظ صحابی کی تشریح میں علما کا اختلاف ہے عام محدثین اور بعض اصحاب شافعی کا قول ہے کہ:۔

”جس نے ایک لحظہ بھی نبی علیہ السلام کی صحبت پائی وہ صحابی ہے، کیوں کہ لفظ صحابی

”یہ مقدس صحابہ کرام جن کے صفات آپ نے صاحب صواعق کی زبان سے سنے اور جن کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ”اصحابی“ فرمایا ہے، ان کی شان ہمارے ہنم وادراک سے بالاتر ہے۔ اور یہ بہت ہی عظمت و اہمیت کے مستحق ہیں۔“

ادھر لکھا جا چکا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو ان غوسہ عافیت میں پال کر اور صحابہ اخیار کو ظل عافیت میں لے کر ایسی بے نظیر تربیت فرمائی ہے کہ دنیا زالیہ برگزیدہ نفوس کبھی دیکھے ہی نہ تھے۔

== صحبت سے بنا ہے اور صحبت کے دائرہ میں کثیر صحبت اور تلبیل صحبت دونوں ہیں۔“

لیکن جمہور علمائے اصول کا قول ہے کہ:-

لفظ صحابی اس شخص کا لقب ہے جو طویل زمانہ تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آپ کے نقش قدم پر چلنے کے پنج سے اور آپ سے (دینی تعلیم و تربیت) اخذ کرنے کے پنج سے رہا ہو کیوں کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کی صحبت میں ایک ساعت طے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کے اصحاب میں ہے (اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے طویل صحبت نہیں پائی علمائے اصول کے نزدیک وہ صحابہ نہیں)۔

اسی طرح جو شخص کسی عالم کی طویل صحبت میں توراہا گرا اس کی پیروی کرنے اور اس سے اخذ کرنے کے پنج پر نہیں رہا۔ اس کو بھی اس کے اصحاب میں نہیں کہا جائے گا۔ (اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے طویل زمانہ تک آپ کے نقش قدم پر چل کر آپ سے دینی تعلیم و تربیت حاصل نہیں کی وہ علمائے اصول کے نزدیک صحابی نہیں مطلقاً بالامام عبدالعزیز کے بیان کا ماحصلی ہیں۔ مرموف کا متن کلام پر ہے:-

اختلفوا فی تفسیر الصحابی، فذهب عامة اصحاب الحدیث وبعض اصحاب المشافعی
الی ان من صحب النبی علیہ السلام لحظۃ فهو صحابی، لان اللفظ ماخوذ من الصحبة وھی
تعامل القلیل والکثیر، وذهب جمہور الاصولیین الی انه اسم لمن اختص بالنبی علیہ السلام
وطالت صحبته معہ علی طریق التبغ، والخذ وکذا الا یوصف من جالس عالم الساعة

من اصحابہ وکنہ اذا طال المجالسة معہ اذا لم یکن علی طریق التبغ له والخذ عنہ۔ =

یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اخیار انسانیت کے شہکار ہیں اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد انسانی آبادیوں کے سب سے بڑے دینی پیشوا اور مقتدا یہی ہیں۔

اہل بیت اطہار برہنہ قرآنی گناہوں سے پاک و مطہر ہیں اور اس بنا پر ان کا یہ درجہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید سے اور ان قدر کیوں سے وابستہ رہے گا وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صحابہ اخیار جو طویل زمانہ تک صحبت نبوی اور تربیت مصطفوی کی بدولت پاکیزہ صفات ہو چکے ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ ہدایت کے ستارے ہیں اگر شب ظلمت میں چلنا پڑے تو ان تاروں کی درخشاں اور ضیاء بیزی سے فائدہ اٹھانا فروری اور ناگزیر ہے۔

== جب یہ بات ہے کہ بلا طویل زمانہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے کوئی شخص صحابی نہیں، تو آخر صحابی ہونے کے لئے کتنی مدت تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت ضروری ہے؟

اسی مدت تک کی صحبت ضروری ہے جتنے عرصہ میں وہ شخص آپ کا صحبت یافتہ کہے جانے کا حق دار ہو جائے یعنی جتنے زمانہ میں اس کی زندگی بالکل یا تقریباً اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے اس حقیقت کو مسلک حنفی کے ایک بلند پایہ مفسر محدث فقیر علامہ ابن ابیرک حلی شرح تحریر میں جو اصول فقہ کی نہایت محققانہ کتاب ہے لفظ صحابی کی تشریح کے سلسلہ میں بیان فرماتے ہیں:

و عند جمہور الاصولیین من طالت	اور جمہور علماء اصول کے نزدیک صحابی وہ شخص ہے جو رسول
صحبتہ متبعاً لمدۃ	اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے نقش قدم پر چلے ہوئے
یثبت معها اطلاق	اسی طویل مدت تک رہا جس مدت تک کسی کی صحبت میں رہنے
صاحب فلان بلا	سے یہ کہنا صاف اچا تا ہے کہ یہ شخص فلاں کا صحبت یافتہ
تحدید	ہے (یعنی اس کی روش کا آدمی ہو گیا) اس مدت کی کوئی
	تحدید نہیں کی جاسکتی۔

(رد المحتار ج ۱ ص ۱۰)

● علماء اصول نے صحابی کی جو تعریف کی ہے وہ اصول فقہ کی معیاری کتابوں کے علاوہ اصول حدیث کی کتب عالیہ کتب شروع حدیث اور کتب اقوال صحابہ مثلاً اصحابہ وغیرہ میں بھی ہے۔

● مقدمہ ابن صلاح صفحہ ۱۲۶ میں علامہ ابوالمظفر سمعانی کا بیان ہے:-

اللہ شہد کہ ہم اہل منت عام طور پر اہل بیت اطہار اور صحابہ انبیاء کا بے حد ادب و احترام کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور بیشک یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن جب سے عباسی کی نہایت زہریلی اور ایمان سوز کتاب ”خلافت معاویہ و یزید“ شائع ہوئی ہے اس کا زہر پلا اثر بے سمجھ اور دین سے بے خبر لوگوں پر ایسا پڑا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار خصوصاً حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امام حسین علیہما السلام کی شان اقدس میں ایمان سوز بد تمیزی اور بے ہودگی کرنے لگے۔ حد ہو گئی کہ یہ ظالم ان کو مجرم اور فتنہ انگیز بتاتے ہیں۔ بعض دریدہ دہن یہاں تک بڑھ گئے کہ العیاذ باللہ انہوں نے یہ ممیھی کہا کہ ”حسین نے یزید کے مقابلہ میں لڑا لیکن کیا اس کی سزا یہی تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے“

لفظ صحابی لغت کے رو سے نیز اپنے ظاہری مفہوم کے	اسما الصحابی من حیث اللغة
لحاظ سے اس شخص پر دائر ہوتا ہے جس نے نبی صلی اللہ	والظاہر یقع علی من طالت
علیہ سلم کی لویل صحبت پائی ہے اور آپ کے ساتھ اس کی نشست	صحبتہ للنبی صلی اللہ علیہ
و درخواست بکثرت رہی ہے۔ اور وہ بھی آپ کے نقش قدم	وسلم و کثرت بحالستہ لہ علی
پر چلنے اور آپ سے تعلیم و تربیت اخذ کرنے کے بیچ پر مسلمان	طریق التبع لہ والاخذ عنہ
کا قول ہے کہ یہ قرین علامت اصول کے طریق پر ہے۔	قال: وهذا طریق الاصولیین

• علامہ محمد عبدالرحمن عینی نے عمدة القاری شرح صحیح البخاری (مطبوعہ دارالطباعة العامرة، ۱۳۸۲ھ) میں لفظ صحابی کی تشریح میں چھ اقوال درج کئے ہیں۔ ان میں علماء اہول کا قول بھی نقل کیا ہے۔ الفاظ تقریباً وہی ہیں جو مقدمہ ابن مندھج میں ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

• القول الثانی: انہ من طالتہ صحبتہ لہ و کثرت بحالستہ مع طریق التبع لہ والاخذ عنہ۔ هكذا حکاہ ابوالنظرف السمعانی عن اصولیین وقال: ان اسم الصحابی یقع علی ذالک من حیث اللغة والظاہر“

محدثین اور علمائے اصول دونوں کی تعریفیں صحیح ہیں:- راقم السطور کے نزدیک محدثین کا یہ قول =

غور کرو کتنی ایمان سوز ہے یہ بات ؟ اس میں اور ابن زیاد و شمر کی بات میں کیا فرق ہے ؟
معاذ اللہ نبی کے لال سے اتنی عداوت ؟ کہ انھیں قتل کر دیا جائے۔

کیا مرنے نہیں ہے ؟ کیا اللہ اور رسول کو منہ دکھانا نہیں ہے ؟
افسوس صد افسوس ایسی باتیں بولی جاتی ہیں پہنچنے کی بات ہے کہ یہ ایمان کی موت ہے کہ نہیں ؟
یہ ہے عباسی کی ایمان سوز کتاب کا زہر ملا انرا ! کہ اہل بیت اطہار جنگی محبت ایمان کی نیلہ
ہے ان کو قابل قتل قرار دیا جا رہا ہے۔

== کہ صحابی وہ مسلم ہے جبکہ بحال ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہے اور وہ دنیا سے مسلم تھا
بھی۔ عورتانہ نقطہ نظر سے بالکل صحیح تعریف ہے۔

اور علماء اصول کا یہ قول کہ صحابی وہ مسلم ہے جو طویل زمانہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں رہا ہو۔
اور اس طرح طویل زمانہ تک آپ کے نقش قدم پر چل کر آپ سے دینی تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔
اصول نقطہ نظر سے بالکل صحیح تعریف ہے۔

حقیقت میں یہ دونوں تعریفیں دو نقطہ نظر سے کی گئی ہیں ایک ہے محدثانہ نقطہ نظر دوسرا ہے اصولی نقطہ نظر۔
۱۔ محدثین کا اصول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے روایت لے کر بیان کر رہا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص اس سے طلبہ یا نہیں،
اگر طلبہ تو اس کا یہ کہنا تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے حاصل کی ہے (بشرطیکہ ثقہ بھی ہو) اس بنا پر اگر کوئی شخص
یہ کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے یا آپ کو ایسا کرتے دیکھا ہے تو اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے
کہ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملا بھی یا نہیں۔ اگر ملاقات کا ثبوت مل گیا تو اس کا یہ کہنا مان لیا جائے گا کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے یا آپ کو ایسا کرتے دیکھا ہے کیوں کہ وہ آپ کی اتنی صحبت پا چکا ہے کہ آپ کا کوئی
بات سن سکے یا کوئی فعل دیکھ سکے محدثین اس معنی میں اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یعنی اس کو صحابی کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس کی روایت
حدیث کو متصل روایت مانا جائے گا۔ مرسل نہیں چنانچہ محدثین فرماتے ہیں :-

”اس کا علم ہو جانا کہ فلاں شخص صحابی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی روایت کی ہوتی حدیث متصل ہے اور مرسل نہیں۔“

امام زوی تقریب میں اور امام سیوطی اس کی شرح تدریب الرادی میں (۲۹۲) میں صحابہ کی شناخت کے علم کی اہمیت اور

فائدہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ وهذا اعلم کبیر، عظیم الفائدة به یعرف المتصل من المرسل۔

اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ محدثین نے صحابی کی جو تعریف کی ہے اس میں روایت حدیث کا یہ اصول ملحوظ ہے کہ فلاں شخص ==

اس کتاب کی ایمان سوز پالیسی دیکھ کر ہر فرقہ کے علماء نے اس کتاب کو نہایت گمراہ کن کتاب کہا اور لکھا ہے۔ اور اس کے خلاف شدید نفرت و بیزاری کا اعلان بھی کیا ہے۔

لیکن باایں ہمہ کچھ نا سمجھ لوگوں کے ہاتھوں میں یہ کتاب پڑھی گئی۔ اور چوں کہ نہرے بھری ہوئی کتاب ہے لہذا اس کا زہر مٹا ان پڑھی گیا۔ ہمارے شہر بنارس میں بھی اکادمیوں پر اس کا اثر پڑ گیا کیوں کہ نہ ان کو دینی معلومات ہی تھیں فضائل اہل بیت کی آیتوں اور حدیثوں کا علم ہی تھا، لیکن جمہور اس اثر سے بالکل محفوظ رہے، کیوں کہ ان کی ایمانی فطرت زندہ ہے

== کی روایت حدیث متصل ہے، کیوں کہ وہ صحابی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ثابت ہے گو فقوڑی ہی دیر کی ہے (اور کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں جس سے سمجھا جا سکے یہ حدیث اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پائی ہے بلکہ کسی دوسرے صحابی سے پائی ہے۔ ہاں جب ایسا قرینہ موجود ہوگا تب یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا یہ قول من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث متصل نہیں بلکہ مرسل ہے)۔

ظاہر ہے کہ محدثین نے اس نقطہ منظر سے صحابی کی جو تعریف کی ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، کیوں کہ فقوڑی دیکھتے ہی محبت رسول پانے والے کو بھی یہ صحابی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث روایت کر رہا ہے وہ حدیث متصل ہے مرسل نہیں۔

۲۔ لیکن علمائے اصول کے سامنے صرف اتنی ہی بات نہیں جتنی محدثین نے ملحوظ رکھی ہے، بلکہ یہ حضرات لفظ صحابی کی عظمت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہی مقدس اور اہم لفظ ہے اور حقیقت بھی ان بزرگوں کی ہمنوائی کرتی ہے کیونکہ کسی شخص کو صحابی کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ شخص بڑے اپنے درجے کا ہے پیکرِ رشد و ہدایت ہے اعلیٰ درجہ کا متقی ہے اور اس کی بتا پر ہدایت کا تارہ ہے۔ (جیسا کہ حدیث میں ہے) لہذا اگر ہر ایسے شخص کو صحابی کہا جائے جس نے قبول اسلام کے بعد آپ سے ملاقات کی ہے یا مزید برآں کچھ زمانہ تک آپ کے پاس آیا گیا ہے، لیکن جاہلی اثرات اور منکرات سے تعلق کٹا نہیں ہے اور خدا ترسی اور پاکبازی کے سانچے میں ڈھلا نہیں ہے تو اس کو صحابی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا شخص بھی بلند پایہ متقی، پیکرِ رشد و ہدایت اور ختم ہدایت ہے اور کون کہہ سکتا ہے؟ کہ جس میں جاہلی اثرات ہیں اور منکرات سے اس کا تعلق کٹا نہیں وہ ہدایت کا تارہ ہے۔

==

یہ نظرت اندر سے پکار رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لال ہیں۔ نخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، جوان کا ہے وہ حضور کا ہے، جوان کا نہیں اس کا کہیں ٹھکانا نہیں۔ ان کی محبت ایمان کی جان ہے، جس کو نبی کا دامن چھوڑنا ہو اور ایمان سے ہاتھ دھونا ہو وہ عباس کی اور بنی الفین اہلبیت کی سنے۔ جمہور کو اہل بیت سے ایسی ہی ایمان افروز عقیدت، محبت شیفنگی گردیدگی ہے جس کی بنا پر ان کو اہل بیت اطہار کے خلاف ایک حرف بھی سننے کی تاب نہیں وہ اس قسم کی تمام باتوں کو ایمان کی موت سمجھتے ہیں۔ اب تک مسلمانوں کی دین داروں اسی عقیدہ کا ہے۔ یہ ایمانی کشتگی اور اہل بیت اطہار سے یہ عقیدت نتیجہ ہے ان لگے اہل دل علیٰ حقانی کی ایمان افروز تقریروں اور تحریروں کا جن کے اثر و تاثیر نے دلوں میں محبت اہل بیت کی ایسی روح پھونکی ہے کہ گویا کانوں میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز برابر آ رہی ہے۔

== ولید بن عقبہ ایک صاحب ہیں جن کو قرآن مجید نے فاسق کہا ہے، حالانکہ یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کا آمد درخت بھی ہوتی ہے، بلکہ حضور نے انہیں کام میں بھی لگا دیا ہے۔ یہ صاحب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کو شراب کا بڑا ذوق تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کوفہ کے حاکم تھے۔ شراب کا شغلہ جاری تھا۔ ایک روز شرب پی کر کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھائی اور چار رکعت پر سلام پھیرا۔ سلام کے بعد لوگوں سے پوچھا کچھ اور رکعت پڑھا دوں؟ (السیف المسلول ص ۱۰۵ مطبع احمد دہلی) اس پر صحابہ نے بڑا چوچا کیا اور شعر اترنے خوب طنز کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے شرعی حد جاری کی اور کوفہ لوگوں سے پٹائی ہوئی۔

کیا ایسے شخص کو۔ صحابی کہا جائے گا؟ اور کیا ایسوں کو صحابی ماننے کے لئے محض اتنا ہی دیکھنا کافی ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارہا آئے گئے ہیں؟ ایسوں کو صحابی ماننے کے معنی تو یہ ہیں کہ ان کو ہدایت کے تارے ہے۔ کیا ایسے لوگ بھی صحابی ہیں۔؟ بالفاظ دیگر کیا ایسے لوگ بھی ہدایت کے تارے ہیں؟ لفظ صحابی کا احترام کیسے ہو گیا ایسوں کو صحابی کہہ کر اس لفظ کا احترام اور تقدس قائم رہ سکتا ہے؟

لہذا صحابی کی ایسی تشریح کرنی چاہئے کہ اس مقدس لفظ کا تقدس اور عظمت اپنی جگہ قائم رہے اور جام و شراب کے

غیر ایسوں کو صحابی کہہ کر اس مقدس لفظ کا وقار گریبا نہ جائے۔ اس بنا پر علمائے اصول نے لفظ صحابی کی تشریح اس قسم کے ==

اسلام کی بنیادیں رحمت اور ریکی طبیعت
 اهل بیتی۔
 کی محبت ہے۔

اور یہ تو مسلمان کی فطرت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اور آپ
 کی نہایت محبوب اور پاک و مطہر اولاد کی محبت سے ابریز رہتا ہے۔ الحمد للہ کہ عام مسلمانوں کی یہ فطرت
 زندہ ہے جبکہ کتنے مدعیانِ علم و تفکر اس سے محروم ہیں۔

جس علم کے معنی میں نہیں جوشِ محبت
 وہ علم نہیں موت ہے ایمان کے حق میں

== الفاظ سے کہ ہے :-

صحابانہ مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، حتیٰ طویل مدت تک ہمارے حتیٰ
 طویل مدت تک کہ محبت میں رہنے سے یہ کہنا اس وقت آجاتا ہے کہ یہ شخص فلاں کی محبت یا نہ ہے، یعنی اس کی زندگی اس کے ماننے
 میں بالکل یا تقریباً اچھل چکی ہے، اسے تعریف میں تحریر و کلام میں میرا کام ہے، اسے اپنے جواد پر مذکور ہے۔

اصول فقہاء و متکلمین سے صحابانہ کہ یہ تعریف صرف یہ مفہوم ہے اور اس پر کوئی خود گیری نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ اگر نہیں
 صفات سے متصف بزرگوں کو صحابانہ کہا جائے تو یہ حقیقت پر مستقیمت پسند اور منصف مزاج کے نزدیک بالکل بے فائدہ حقیقت
 ہے کہ تمام صحابہ بزرگ کرام پر اسے اپنے محبوب کے انسان کا اتنا ہی جو کہ خدا ترس یا پاکیزہ و تقویٰ نواز یا بیکور شدہ ہو یا لاہجہ پر محبت میں
 یہ زندگی حضرت جبرئیل اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے اس قول سے بھی ملتی ہے۔

من كان مستنفا فليستن بمن قد مات	جس کو کسی کی پیروی کرنی ہو وہ گنہگار ہے تو گناہ کی
فان الحى لا تو من حليه النتنه	پیروی کرے کیونکہ گنہگار کے لباس میں برائیاں نہیں لگ
اولئك اصحاب محمد صلی اللہ علیہ	اس کو نقتیہ میں نہیں لگے گا۔ جو ان گنہگاروں سے نہیں
وسلم كانوا افضل هذه الامه	سے سزاوار صحابہ و صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بزرگوں
ابرها قلوبا واعمتها علما و اولها	ان میں سب سے بہتر اور ان کے قلوب سب سے نیک
تکلتنا، اختارهم الله لمحبة	تو انہیں سب سے نیک علموں کی گہرائی میں سب سے نیک

اہل دل علماء جو الحمد للہ جوشِ محبت سے لبریز ہیں انہوں نے اپنی پراثر حقانی تحریروں اور تقریروں سے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت، عظمت، تعظیم و احترام کو اس طرح جما دیا ہے کہ پہاڑوں کے جماؤ کی طرح رسوخ پیدا ہو گیا ہے موجودہ نسل کم و بیش ایسی ہی ہے۔

لیکن اہل بیت اطہار کی عظمت گرانے اور ان کی محبت مٹانے کے لئے جو ایمان سوز لٹریچر ملک میں کبھی کبھی شائع ہو جاتا ہے۔ ڈر ہے کہ کچی سمجھ کے لوگ اس کے شکار نہ ہو جائیں اور جب کہ اہل دل علماء روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑا اندیشہ ہے کہ ایسے لٹریچر کو پڑھ کر آنے والی نسل خارجی مزاج اور نا صبی طبیعت نہ بن جائے۔

اس کا علاج کیا ہے؟ وہی جو صحابہ کرام، تابعین عظام اور حافظانِ حدیث نے تحریر فرمایا تھا تفصیل یہ ہے کہ بنی امیہ اور خوارج نے جب اہل بیت اطہار کے خلاف ایمان سوز پروپیگنڈے پھیلانے شروع کئے اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گالی دینے اور ان پر لعنت کرنے کی مہم شروع کی تو اس ایمان سوز فتنہ کو ناکام بنانے کے لئے صحابہ کرام، تابعین عظام اور لوویان حدیث نے اہل بیت اطہار خصوصاً سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کی آیتوں اور حدیثوں کو سنانا اور پھیلانا شروع کیا اور یہ کام اس جوش و خروش سے ہوا کہ ان قدر دینیوں کے فضائل و مناقب کا بہت بڑا دفتر تیار ہو گیا۔ ان بزرگوں کی یہ مقدس کوشش اتنی کامیاب ہوئی کہ ہر مسلمان خود بخود سمجھنے لگا کہ بنی امیہ اور خوارج جو کچھ بول رہے ہیں وہ سر سے پیر تک ناپاک پروپیگنڈا ہے۔

== بیہ، ولاقامة دینہ، فاعرفوا	والے بہت کم تکلف والے، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی محبت میں
لہم الفضل، واتبعوا علی اثرہم	لو کھنے کے لئے اور اوقات دینی کے لئے چن لیا ہے ان کا بڑی
وتمسکوا بما استطعتم من اخلاقہم	سمجھو ان کے نقش قدم پر چلو، اور جہاں تک ہو سکے ان کے
وسیرہم، فانہم کالوا علی ہدیٰ	اخلاق و سیر کو پکڑو کیوں کہ یہ لوگ سیدھی تہمت
مستقیم (مشکوٰۃ ص ۳۲)	پر ہیں۔

یہ ہیں صحابہ کرام کے اعلیٰ صفات اور یہ ہیں صحابہ! جو تعلیماتِ اسلام اور سیرتِ نبوی کے سونچنے میں پوری طرح ایک حد تک ٹھہل چکے ہیں۔ ۱۲۰

بکسر جھوٹ ہے، ہمت ہے، بہتان ہے، نفاق ہے۔ دل کی کپٹ ہے جو زبان سے ابل پڑی ہے اور یہ سب مسلمانوں کے ایمان لوٹنے کی چال ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد محبوبوں سے مسلمانوں کو متنفر کرنے کی ابلیسی سیاست ہے۔

ہر مسلم دل بول اٹھا "ظالموں! ہم خوب سمجھتے ہیں تمہاری ابلیسی سیاست کو" اور ہر مسلمان کا ضمیر اس سے پکار پکار کر کہنے لگا۔

"ایمان جان سے بڑھ کر ہے، اپنا ایمان بچاؤ اور اہل بیت اطہار کی محبت میں سرتار

ہو جاؤ"

پھر عوا بھی ایسا ہی کہ وہ اہل بیت اطہار کی محبت سے لبریز ہو گئے اور ان میں ہیج شیفنگی اور گر ویدگی پیدا ہو گئی۔ حتیٰ کہ گھر گھر ان محبوبان خدا کے فضائل مناقب کی حدیثیں پھیل گئیں اور صبح و شام ان کا چرچا ہونے لگا۔ اسی وقت میں ان کی نسل پروان پڑھی، پھر اس نے بھی یہی فضا قائم کی۔ اور یہ سب لبریز قائم رہا، جس کی برکت سے آج بھی اہل بیت اطہار کی محبت ہر اہل ایمان کے دل میں بسی ہے اور ان سے شیفنگی و گر ویدگی ہر سچے مسلمان کی فطرت بن چکی ہے۔

کتنی صحیح اور مبارک ہے صحابہ کرام، تابعین عظام اور حافظان حدیث کی یہ تجویز کہ اہلیت کے خلاف جو گمراہ کن پروپیگنڈے کئے جاتے ہیں ان کو ناکام بنانے کے لئے ان محبوبان خدا کے فضائل و مناقب کی آیتوں اور حدیثوں کی خوب اشاعت کرو۔

انہوں نے اس تجویز پر عمل پیرا ہو کر ظالموں کے تمام ایمان سوز پروپیگنڈوں کو یکسر ناکام بنایا آج بھی ان مقدس نفوس کے خلاف جو لٹریچر کبھی کبھی شائع ہو جاتا ہے، اس کو ناکام اور بے جان بنانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ صحابہ کرام، تابعین عظام اور حافظان حدیث کی سنت پر عمل کیا جائے، یعنی اہل بیت عظام کے فضائل و مناقب کی آیتوں اور حدیثوں کی خوب اشاعت کی جائے، یہ کام عربی زبان میں خوب ہوا ہے، اردو ابھی ابتدائی منزل میں ہے، تاہم بعض اکابر نے

اس زبان میں بھی یہ کام ایک حد تک بحسن و خوبی انجام دینے کی کوشش کی ہے، ضرورت ہے کہ آج کی اردو میں بھی اس موضوع پر لکھنے کی سعادت حاصل کی جائے۔

راقم السطور نے کتاب ہذا میں اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں انھیں روایات کا انتخاب کیا ہے جو اپنے اثر و تاثیر کی بنا پر راقم السطور کے دل میں اتر گئی ہیں۔ بڑے دل کی بات کہی ہے ایک مدرسہ بھائی نے۔۔۔

ہم نے اپنے آشیانے کے لئے
جو چھبے دل میں وہی تنکے لئے

اس سلسلہ میں اگر کوئی ایسی روایت آگئی ہے جس کے رواۃ پر جرح کی گئی ہے تو اسے ضعیف اور پایہ اعتبار سے ساقط نہ سمجھا جائے کیوں کہ اس کی تائید میں قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث موجود ہے۔

آج سے پچیس برس پہلے کی بات ہے کہ چند لوگ یزید کو امام مانتے تھے اور سیدنا امام حسین کی شان اقدس میں بدتمیزی کرتے تھے۔ وہ اس فرزند رسول کے لئے لفظ امام و علیہ السلام و سید الشہداء پر جہز بڑھوتے اور کچھ بولتے تھے لیکن ان کی یہ بولی بہت دبی دبی تھی مگر دبی دبی بات ہمیشہ دھیمی نہیں رہتی، چنانچہ کچھ لوگ اب پوری بلند آہنگی سے اس کا پرچار تک کرنے لگے لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ اہل سنت کے بے شمار علمائے حقانی اور اولیائے ربانی کے مسلک کو بھی اچھی طرح واضح کر دیا جائے کہ :-

• امام حسن اور امام حسین علیہما السلام بے شک امام ہیں ان کو امام کہنا صحیح ہے اور یہ اس لفظ کا بہت صحیح استعمال ہے۔

• امام حسین اور دیگر اولاد فاطمہ زہرا علیہم السلام کے لئے لفظ علیہ السلام استعمال کرنا بھی یقیناً صحیح ہے۔

• امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کہنا بھی یقیناً صحیح ہے۔

یہ کتاب صرف ان لوگوں کے لئے لکھی گئی ہے جو اہل بیت عظام سے گہری محبت رکھتے ہیں۔ امام حسن، امام حسین و دیگر اہل بیت عظام کے لئے علیہ السلام کہنا صحیح سمجھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کہنا بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ البتہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کے دلائل بھی معلوم ہو جائیں تاکہ وہ اور ان کی نسل اس مسلک میں خوب ہی مستحکم رہیں۔

اس قسم کے تعزرات کے علاوہ اور کوئی ہمارے اس کے مخاطب نہیں۔ لہذا وہ کسی قسم کے سوال و جواب کی زحمت نہ اٹھائیں۔

حقیقت میں یہ کتاب بارگاہ اہل بیت میں ایک نذرانہ عقیدت ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہر عقیدت کیش کا فطری حق ہے۔ والسلام

عقیدت کیش

عزیز الحق کوثر ندوی قادری نظامی

۲۲ جمادی الاخریٰ ۱۳۹۶ھ ۲۶ اگست ۱۹۷۵ء

محببت رسول اکرم ﷺ کی

اہمیت

اور

اہل بیت اطہار کے

فضائل

ایک حدیث

راویان حدیث کا بیان ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا ہے

أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي

(کنز العمال ج ۶ ص ۲۱۸)

اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین ہ وَالْقَبْلُوۡةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی رَسُوْلِهِ
محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ وذریاتہ وجميع الصالحین .

محبت رسول

محبت ان کی ہے روحِ ایماں، یہ دل میں کچھ اس ادا سے آئی
کلی کے سینے میں جیسے خوشبو، گلوں کے دامن میں جیسے شبنم
زندگی کی بقا کے لئے پانی اور ہوابے حد ضروری ہیں، لیکن ایماں کی حیات و بقا کے لئے
وضو و انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ان سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی محبت
ایماں کی جان ہے جس کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس قدر زیادہ شیفگی کر دیدگی اور
عشق و محبت ہے اسی قدر اس کا ایماں طاقتور ہے، اور اسی قدر اس میں ایماں و
روحانیت کا قدوسی و برقی پاور موجود ہے۔ اسی لئے اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور
دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنے سرشار ہو جاؤ کہ آپ کی محبت ہر
محبت پر غالب رہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لا یومن احدکم حتی اکون
احب الیہ من والدہ وولده
والناس اجمعین (مشکوٰۃ ص ۱۲)

تم لوگوں میں سے ایک آدمی بھی اس وقت تک
مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے والد سے اسکی
ادارے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کو محبوب ہو جاؤں۔

کتاب الشفاء (ج ۲ ص ۵) میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔

”آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں“

اس پر آپ نے فرمایا:-

لن یومن احدکم حتی اکون
اجب الیہ من نفسہ۔

تم میں سے ایک شخص بھی اس وقت تک یومن ہو ہی نہیں سکتا

جب تک میں اس کی جان سے بڑھ کر اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔

ان قدوسی کلمات کا یہ اثر ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سطح سے بہت بلند ہو گئے

چنانچہ کتاب الشفاء میں ہے کہ: اب حضرت عمر بول اٹھے:

”اس کی قسم جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں
اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

الآن یا عمر!

اے عمر ایمان نواب ہوا۔

اس حدیث سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر محبوب

بنانا فرض عین ہے۔ اس کے ضمن میں یہ آگاہی بھی نصیب ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔

جیسے ہر محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر چیز سے محبت کی جائے اسی طرح حضور اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کی ہر چیز سے محبت کرو آپ کی اولاد اطہار آپ کی ازواج
مہلرات، آپ کے صحابہ، جاں نثار آپ کی حدیث پاک اور آپ کی ہر یادگار سے محبت کرنا لازمی ہے۔

جس دل میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے وہ آپ کی

اولاد پاک سے گہری محبت رکھتا ہے

یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ آپ جس سے محبت کریں گے اس کی محبوب آل و اولاد کو بھی پیار

کریں گے۔ اسی لئے ہر سلیم القلب مسلمان جو ایمانی فطرت پر قائم ہے وہ اپنے نبی کے لال سیدنا
امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہما السلام کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ ہمیشہ اس کا پاس
رکھتا ہے کہ یہ آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نخت جگر ہیں اور سید محبوب ہیں، جو ان کا
محب ہے اس سے اللہ خوش اور رسول راضی اور جس کے دل میں ان کی محبت نہیں اس سے اللہ
ناخوش اور رسول ناراض جس کا انجام جہنم ہے۔

یہ محبت کی وہ روحانی و ایمانی تعلیم ہے جو ہمیں قرآن و حدیث نے دی ہے۔ اور صحابہ کرام نے
ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے۔ ان بزرگوں نے اولاد رسول کے معاملہ میں ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا ہے کہ ان
کے بارے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس اور لحاظ رکھو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں:-

ارقبوا محمد ا فی اہل بیتہ - اہل بیت کے بارے میں محمد رسول اللہ

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۲۶) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس و لحاظ رکھو!

جب ہمیں ان کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس و لحاظ رکھنا لازمی اور ناگزیر
ہے تو سوچو کہ سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین علیہما السلام اور دیگر ذریعات رسول کے بارے
کس قدر ادب و تعظیم اور محبت کرنا ضروری ہے اگر دل میں ان کی محبت نہیں اور ان کا ادب
و احترام ملحوظ نہیں تو خود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس و لحاظ اٹھ گیا۔ اس کا انجام
کیا ہوگا؟ الامان و الحفیظ!

یہ تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعلیم تھی کہ "اہل بیت کے بارے میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس و لحاظ رکھو" اب آپ کا عمل بھی ملاحظہ ہو کہ آپ امانین
کریمین کی محبت سے کتنے لبریز تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے راستے میں سیدنا امام
حسن علیہ السلام کو بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو جوش محبت میں اٹھا کر کندھے پر بیٹھا لیا۔
مشکوٰۃ صفحہ ۲۷۶ میں ہے:-

ابو بکر عصر کی نماز پڑھ کر علی کے ساتھ چلے
اور حسن کو لڑکوں کے ساتھ کھیلنے دیکھ کر
اٹھایا اور کندھے پر سوار کر لیا اور شتر
پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے۔

یسرے باب ان پر قربان یہ تو نبی کے
مشابہ ہیں علی کے مشابہ نہیں ہیں۔

صلی ابوبکر العصر ثلثه خراج
ییشی ومعه علی فرأی الحسن
یلعب مع الصبیان فحمله علی
عائقه، وقال:

بانی شیبہ بالنبی

لیس شیبہ بعلی

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بالبالا اور ان کا یہ جوش محبت اس قسم کی
حدیثوں کی عمل تفسیر ہے۔

مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس کی بنا پر
میرے اہل بیت سے بھی محبت رکھو۔

احبوا اهل بیتی لِحبی

(ترمذی ج ۲ ص ۲۲۰)

اس حدیث سے کتنی واضح ہدایت ملتی ہے کہ اگر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
محبت ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت لازمی ہے اگر خدا نخواستہ دل اہل بیت کرام کی محبت
سے خالی ہے تو یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھی خالی ہے پھر اس کا انجام کیا
ہوگا؟ کون نہیں جانتا کہ اگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں تو سرے سے ایمان
ہی نہیں اور یہ تو خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

اللہ کی قسم! کسی شخص کے دل میں اس وقت تک
ایمان نہیں آسکتا جب میرے اہل بیت سے اللہ کیلئے اور
میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ رکھے!

واللہ لا یدخل قلب رجل الا یمان

حتى یحبہم اللہ ولقرابتہم منی

(ابن ماجہ ص ۱۳)

اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اہل بیت کرام کی محبت ایمان و اسلام کی بنیاد ہے اور خود نبی نے بھی فرمایا ہے: منی:

اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت

کی محبت ہے۔

انسان الاسلامی وحب اهل

بیتی (کنز العمال تطبیح کلاں ص ۶۳ ص ۶۳)

قرآن مجید اور اہل بیت

مسلمانوں کے لئے
بہت ہی بڑی دولت
راہِ حق کی ہدایت ہے

ہدایت چاہتے ہو تو قرآن مجید اور
اہل بیت کا دامن تمہارے رہو

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ تَرَكَتُ فِيكُمْ مَا أَنْ أَخَذْتُمْ
لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعَاتِرْتِي أَهْلَ بَيْتِي

(حدیث بروایت ترمذی)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

ایک وصیت

اگر قرآن مجید اور میری اولاد و
اہل بیت کا دامن پکڑے رہو گے
تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔

(ترجمہ حدیث بروایت ترمذی)

حیث نقلین

یہ حدیث درحقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ایک وصیت ہے کیوں کہ اس کے الفاظ بول رہے ہیں کہ یہ وصیت کے کلمات ہیں چنانچہ اس میں یہ الفاظ ہیں:

”لوگو! میں ایک بشر ہوں، عنقریب میرے پاس میرے رب کا فرشتہ

درحلت کا پیام لے کر آئے گا اور میں اسے قبول کروں گا“

”نقلین“ سے مراد قرآن مجید اور اہل بیت یعنی عزت رسول ہیں۔ اہل بیت خصوصیت

کے ساتھ حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، امام حسنؑ اور امام حسینؑ ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور عزت رسول اولاد فاطمہؑ زہراؑ ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔ یہ حدیث انشاء اللہ آگے آئے گی۔

حدیث نقلین متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اور حدیث کی متعدد کتابوں میں

ہے ہم پہلے صحیح مسلم کی روایت درج کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاء اللہ اور کتابوں کی روایتیں درج ہوں گی۔ صحیح مسلم (ج ۲ - ص ۲۶۹) میں جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم خطیباً یما یدعی حما

بین مکة والمدینة، فحمد الله

واثنی علیہ ووعظ و ذکر

ثم قال: اما بعد، الا

ایہا الناس، فانما انا بشر

مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کا ایک مقام ہے

جسے عم کہا جاتا ہے وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ

وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں اللہ کی

حمد و ثنا کی، وعظ و نصیحت فرمائی اس کے بعد

فرمایا، حمد و ثنا کے بعد کہتا یہ ہے کہ (

لوگو! میں ایک بشر ہوں، عنقریب میرے

يوشك ان ياتي رسول

سرى فاجيب، وانا تارك

فيك الثقلين: اولهما كتاب الله

فيه الهدى والنور فخذوا

بكتاب الله واستمسكوا به

فحث على كتاب الله ورغب

فيه ثم قال، واهل

بیتى، اذ كرکم الله

فی اهل بیتى، اذ كرکم الله

فی اهل بیتى، اذ كرکم الله

فی اهل بیتى -

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۴۹)

پاس میرے رب کا فرشتہ (حلت کا پیام لیکر

آئے گا اور میں اسے قبول کروں گا۔ اور میں

تم لوگوں کے پاس دو بڑی و زنی چیزیں

چھوڑے جا رہا ہوں ان میں ایک کتاب الہی ہے

جس میں نور اور ہدایت ہے اللہ کی کتاب کو پکڑ لو

مقبوطی سے پکڑے رہو، (یہاں) آپ نے کتاب الہی

کے بارے میں ترغیب دی اور شوق دلایا۔

پھر یہ فرمایا ثقلین میں دوسری چیز میرے

اہل بیت ہیں، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے

حق میں اللہ سے ڈرو! میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ

میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو! میں تمہیں متنبہ

کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو!

یہ آخری جملہ جسے آپ نے تین بار فرمایا ہے بہت ہی اہم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے

معاذ میں اللہ سے بہت ڈرنا، ان سے خوب محبت رکھنا بڑا ادب و احترام کرنا، ان کے حقوق

پورے کرنا۔

غور کرو! حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کن لوگوں سے فرما رہے ہیں، اور کن لوگوں کو

خطاب ہے؟ کہ ”میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو“

یہ خطاب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ہے اور ان کو اہل بیت

کرام علیہم السلام کے بارے میں تاکید پر تاکید ہے کہ ان کے حقوق کا بڑا لحاظ رکھنا کوتاہی

لے اس جملہ کا یہ ترجمہ علامہ طیبی کی شرح مشکوٰۃ سے ماخوذ ہے۔ آپ اس کا یہ مفہوم بیان فرماتے ہیں:-

احذرکم اللہ فی شان اهل بیتى - (عاشیہ مشکوٰۃ ص ۵۶۸)

نہ کرنا، اس باب میں اللہ سے ڈرتے رہنا،

جب مقدس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اہل بیت کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید ہے تو سوچو کہ ہم لوگ کس شمار میں ہیں۔ اور یہیں ان کا کتنا ادب و احترام کرنا چاہئے؟ ان سے کتنی عقیدت و محبت رکھنی چاہئے؟ اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے کتنا ڈرنا چاہئے۔؟

حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ
حدیث ثقلین میں اہل بیت کے کون لوگ مراد ہیں اسلم نے حضرت علیؑ حضرت

فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو "اہل بیتی" فرمایا ہے یعنی میرے اہل بیت ہیں اس لئے لفظ اہل بیت سے عموماً یہی لوگ مراد ہوتے نیز آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد تو پہننے تک آپ روزانہ صبح کو حضرت فاطمہ کے دروازے پر جس کا صحن مسجد نبوی ہے تشریف لاکر اس طرح سلام کرتے: "السلام علیکم یا اہل البیت" اس طرح حاضرین مسجد نے تقریباً دو سو ستر مرتبہ اسے سن کر خوب اچھی طرح سمجھ لیا اور ذہن نشین کر لیا کہ اہل بیت سے مراد یہی حضرات، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسین ہیں۔ لفظ اہل بیت کی یہ وہ تشریح ہے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے بھی فرمائی ہے چنانچہ فرمایا: "یہ میرے اہل بیت ہیں" تقریباً دو سو ستر مرتبہ اپنے عمل سے بھی فرمائی ہے۔ اس لئے حدیث ثقلین میں "اہل بیت" سے مراد یہی حضرات، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین ہیں۔

چونکہ اس مضمون کی دوسری حدیثوں میں لفظ "اہل بیتی" کے ساتھ "عترتی" کا لفظ بھی ہے اس لئے اس حدیث میں بھی تمام عزت رسول کو شامل سمجھنا چاہئے۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ (ج ۱ ص ۱۵۰)
عزت رسول کون لوگ ہیں میں ہے۔

عزت بہت قریب رشتہ دار کو کہتے ہیں اور عزت رسول
اولاد فاطمہ اور ان کی اولاد ہیں۔

اس تشریح کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مستدرک میں اس طرح مروی ہے:

جو شخص کسی باپ کا بیٹا ہے یقیناً اس کا ایسا رشتہ دار

بھی ہے جس سے اس کو بڑی تقویت ہے اور اس کی طرف

اس کی نسبت ہوتی ہے، لیکن اولاد فاطمہ کی نسبت بھی

ہے، میں ہوں ان کا ولی اور مجھ سے ہے ان کی تقویت

اور یہ میں میری عزت یہ میری طینت سے پیدا

ہوتے ہیں، جو ان کی فضیلت کا منکر ہے اس کے

لئے بڑی تباہی ہے، جو ان سے محبت رکھے گا اس سے اللہ

محبت رکھے گا۔ اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس کا

دشمن ہے۔

اس کا جواب خود حدیث پاک میں ہے چنانچہ

سنن ترمذی (ج ۲ ص ۲۱۹) میں ہے کہ اگر

تم لوگ قرآن اور میرے اہل بیت کا دامن

بکڑے رہو گے تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس

حقیقت کو حضرات صوفیہ کرام نے بہت ہی عارفانہ

انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ ربانی پتی قدس سرہ جو بڑے اعلیٰ درجہ کے مفسر

محمدتہ فقیہ اور صوفی ہیں انہی نے نظر کتاب تفسیر مظہری (ج ۲ ص ۹۹) میں حدیث ثقلین

اور اس کی ہم مضمون حدیثوں کو لکھ کر فرماتے ہیں۔

میں کہتا ہوں (ان احادیث میں) نبی صلی اللہ

والعترۃ: الاقارب القریبۃ

وہم اولاد فاطمہ و ذراسیہم

ان نکل بنی اب عصبۃ ینتمون

الیہا الا ولد فاطمہ فانا ولیم

وانا عصبۃہم و ہم عترتی

خلقوا من طینتی، ویل

للمکذبین بفضلہم من احبہم

احبہ اللہ، ومن ابغضہم

ابغضہ اللہ۔

دکن العمال تقطیع کماں ۲ ص ۲۱۷

ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید اور

اہل بیت ہی بڑی وزنی چیزیں

ہیں اور حضور نے صحابہ کو بھی ان کا

دامن تھامنے کی ہدایت فرمائی ہے

قلت: اشار النبی صلی اللہ

Marfat.com

علیہ وسلم الی اهل البیت
 اقطاب الارشاد فی الولایات
 اولہم علی علیہ السلام ثم ابناؤہ
 الی الحسن العسکری و اخرہم
 غوث الثقلین محی الدین عبد القادر
 الجیلی رضی اللہ عنہم اجمعین لا یصل
 احد من الاولین و الاخرین الی درجۃ
 الولاية الا بتوسطہم کذا قال المجدد
 رضی اللہ عنہ

علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اہل بیت
 ولایتوں کے قطب الارشاد ہیں۔ پہلے قطب الارشاد
 حضرت علی علیہ السلام ہیں پھر آپ کے فرزندان (فاطمی)
 حسن عسکری تک قطب الارشاد ہوتے ہیں اور آخری
 قطب الارشاد غوث الثقلین (شیخ عبد القادر
 جیلانی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔

انگلوں اور کچھلوں میں کوئی ایسا نہیں
 جو ان کے توسط کے بغیر مقام ولایت تک پہنچا ہو
 مجدد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کہا ہے۔

حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ اہل بیت و عزت رسول حضرت فاطمہ حضرت علی، امام حسن امام حسین ہیں اور ان کے
 فرزندان گرامی بھی ہیں۔

۲۔ یہ حدیث نبوی (کہ قرآن اور میری عزت کو تھامے رہو تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے) اس کی طرف اشارہ

لے امام حسن عسکری تک فرزندان مرغنوی جو ولایت کے قطب الارشاد ہوتے ہیں جن کے توسط کے بغیر کوئی شخص
 درجہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان سب کو ائمہ اہل بیت کہتے ہیں حضرت قاضی صاحب قدس سرہ نے تفسیر منہجہ ساری
 ج ۲ ص ۱۱۴ میں ان کو "الائمة الکرام" فرمایا ہے۔ ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

(۱) حضرت امام حسن (۲) حضرت امام حسین (۳) حضرت امام زین العابدین

(۴) حضرت امام محمد باقر (۵) حضرت امام جعفر صادق (۶) حضرت امام موسیٰ کاظم

(۷) حضرت امام علی رضا (۸) حضرت امام محمد جواد (۹) حضرت امام علی ہادی

(۱۰) حضرت امام حسن عسکری (علی بدیم و علیہم الصلوٰۃ والسلام)

یہ دس امام ہوتے اور پہلے امام اہل بیت حضرت علی ہیں اور آخری حضرت امام جہدی اس طرح ائمہ اہل بیت ہوتے۔ ۱۲ کوثر

کر رہی ہے کہ یہ اہل بیت و ولایتوں کے قطب الارشاد ہیں (یعنی ولایت ملائکہ، ولایت انبیا اور ولایت خاصہ کے قطب الارشاد ہیں)۔

چنانچہ اگلی امتیں ہوں یا امت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) ان میں سے جو بھی درجہ ولایت پر فائز ہوا وہ انہیں حضرات کے توسط سے فائز ہوا ہے اور جو بھی فائز ہوگا انہیں کے توسط سے ہوگا۔

۳۔ ولایت کے پہلے قطب الارشاد (اہل بیت کے فرد اعلیٰ) حضرت علی علیہ السلام ہیں۔

۴۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند ان فاطمی امام حسن عسکری تک قطب الارشاد ولایت ہوئے۔ آخر

میں حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی قطب الارشاد ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

۵۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ حضرت مجدد سرہندی قدس سرہ نے بھی انہیں بیان فرمایا۔

حضرت قاضی صاحب قدس سرہ نے اس نقطہ معرفت کو تفسیر مظہری ج ۲ ص ۱۱۴ میں

بھی لکھا ہے الفاظ یہ ہیں :

کلمات ولایت کے قطب الارشاد علی علیہ السلام

ہیں اگلی امتوں میں بھی جو شخص درجہ ولایت پر پہنچا

ہے آپ ہی کا روح پاک کے توسط سے پہنچا ہے رضی اللہ

تعالیٰ عنہ۔ پھر اس منصب پر ائمہ اہل بیت (امام

حسن عسکری اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تک

ہوئے ہیں۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین)

کان قطب الارشاد کمالات الولاية

علی علیہ السلام ما بلغ احد من الائمة

السابقة درجۃ الولاية الا بتوسط

روحه رضی اللہ عنہ ثم کان بتلك

المنصب الائمة الکرام ابناؤا الی الحسن

العسکری و عبد القادر الجیلی۔

دیکھا آپ نے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ جو تفسیر میں شاہ ولی اللہ قدس سرہ سے کبھی

آگے ہیں۔ حدیث میں ان کا درجہ یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی ان کو بیہوشی وقت فرماتے

تھے اور عرفان و تصوف میں یہ پایہ ہے کہ ان کے شیخ طریقت مرزا مظہر جان جاناں قدس سرہ ان کا

بچہ احترام کرتے ، دیکھ کر کھڑے ہو جاتے۔ ایسا بے نظیر مفسر، محدث، فقیہ اور عارف ربانی اہلبیت

کرام علیہم السلام کی جو عظمت بیان کرتا ہے وہ کتنی بلند ہے۔ ۶۰!

حدیث ثقلین پر لمحات فکر یہ

حدیث ثقلین جو حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وصیت ہے کہ قرآن مجید

اور میرے اہل بیت ثقلین ہیں یعنی دو بڑی ہی دزنی چیزیں ہیں۔ ان دونوں دزنی چیزوں کو میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، ان سے ہمیشہ وابستہ رہنا۔ ان کا بڑا ہی لحاظ رکھنا۔
کتنے پروردہ ہیں ذیل کے الفاظ :-

ترکت فیکم الثقلین

میں تم لوگوں کے پاس یہ دو دزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔

پھر مندرجہ ذیل الفاظ میں وصیت نبوی کا کتنا درد بھرا لکڑا ہے؟ اور کیسی دل سوزی کی وصیت ہے؟

اذکرکم اللہ فی اہل بیتی ! میں تم لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرنا!

اذکرکم اللہ فی اہل بیتی ! میں تم لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرنا!

اذکرکم اللہ فی اہل بیتی ! میں تم لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرنا!

اہل بیت کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنے کی کیسی زبردست تاکید ہے، ایک بار نہیں تین بار زور دے کر فرمایا ہے۔ یہ اس لئے کہ :

ایک ایک مسلمان سن لے اور سن کر اچھی طرح یاد کر لے کہ یہ بڑی تاکیدی وصیت ہے اور بڑے ڈر کی بات ہے پھر یہ سبھی سوچے کہ وصیت کتنی اہم ہوتی ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت؟ غور کرو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے!

اس موثر انداز میں اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن سلوک اور توقیر و احترام کی وصیت فرمانے کا ایک خاص انخاص راز یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ علم دیا تھا کہ حسین کو ظلم و ستم کی تلوار سے قتل کیا جائے گا (اس کو آپ نے کئی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے) اس قتل میں جن لوگوں کا ہاتھ ہوگا وہ سب اللہ کی لعنت اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ (اس کو بھی آپ کئی موقع پر بیان فرمایا ہے)۔

اس علم کی بنا پر امت کی غیر خواہی کے مد نظر بار بار یہ وصیت فرما رہے ہیں "میرے اہل بیت کے حق

میں اللہ سے ڈرنا۔ تاکہ لوگ اس وصیت کو کبھی نہ بھولیں اسکا بہت بہت لحاظ رکھیں اپنی اولاد کو کبھی یہ وصیت ذہن نشین کرادیں اور اس پر پوری طرح عمل کریں اور کرائیں، تاکہ لوگ قتل حسین میں شریک نہ بنیں اللہ کی لعنت اور عذاب شدید میں گرفتار نہ ہوں۔

نیز حسینؑ کے علاوہ کسی اور اولاد ہی کیساتھ بھی ظالمانہ سلوک نہ کریں تاکہ لعنت اور عذاب الہی سے محفوظ رہیں۔

اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن مجید اور عزت رسول کا دامن تھام لو

اوپر جو حدیث ثقلین لکھی گئی ہے وہ مقام ختم میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم خطبہ ہے جس میں عزت رسول کی بے نظیر شان اور اہمیت بتائی گئی ہے۔

اسی قسم کا ایک اور اہم خطبہ ہے جو رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں معرفہ کے روز دیا ہے۔ یعنی خاص عرفات میں ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی مبارک اذنتی قصوا کی پشت کی بلندی سے جس پر سب کی نظریں پڑ رہی تھیں یہ ہدایت دی ہے کہ:

”میری عزت اور اولاد کا دامن تھامے رہو گے تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔“

سنن ترمذی (ج ۲ ص ۲۱۹) میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

میں نے حجۃ الوداع میں معرفہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوا اور اذنتی پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے (آپ کی زبان سے) سنا ہے آپ یہ فرما رہے تھے:

لوگو! میں تمہارے پاس دو چیزیں قبوٹے جا رہا ہوں کہ اگر انہیں تھامے رہو گے تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ چیزیں ہیں کتاب الہی اور میری عزت۔

جو میرے رطل بیت ہیں۔

سأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم فی حجۃ یوم عرفۃ وهو

علی ناقۃ قصوا یمخط فسمعتہ

یقول:

یا ایہا الناس انی ترکت فیکم ما

ان اخذتم بہ لن تمسکوا

کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔

یہاں خود ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کہ جن انسانوں کا دامن تھامنے سے تم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے وہ میری عزت ہے یعنی میری اولاد۔

غور کرو یہ کس سے ارشاد ہو رہا ہے؟ حضرات صحابہ کرام سے! اس سے اندازہ لگاؤ کہ عزت رسول کا درجہ کتنا بلند ہے؟ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب عزت پاک کا دامن تھامنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے، تو باقی لوگوں کو حصول ہدایت کے لئے عزت رسول کا دامن تھامنا کتنا ضروری اور ناگزیر ہے؟!

عزت رسول سے وابستہ رہنے کی ایک اور حدیث

تقلین کی پہلی حدیث میں بار بار تاکید تھی کہ:

”میں تم لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو!“

ایک حدیث میں اس کی بھی ہدایت ہے کہ میری عزت کو میری جگہ سمجھو۔ اس میں اشارہ ہے کہ میری عزت کے ساتھ جو بھی سلوک کرو گے سمجھ لو کہ وہ سلوک میرے ساتھ کر رہے ہو۔ مندرجہ اور معجم کبیر طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لاریب میں تم لوگوں کے پاس دو ذناب و خلیفہ چھوڑے

بارہا ہوں۔ ایک تو اللہ کی کتاب ہے جو آسمان زمین

کے درمیان (نور کی) ایک تہی ہوئی رسی ہے اور دوسرا

نائب و خلیفہ میری عزت ہے جو میرے اہل بیت ہیں۔ یہ

دو ذناب ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ

حوض کوثر پر دو ذناب ایک ساتھ میرے پاس آئیں گے۔

انی تارک فیکم خلیفتین کتاب

اللہ عزوجل جبل محدود

بین السماء والارض وعترتی

اہل بیتی انہما لن یتفراقا

حتی یرد اعلیٰ الحوض۔

(جامع صغیر ج ۱۔ ص ۵۷)

مؤلف جامع صغیر حضرت امام سیوطی نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے اور واقعی حدیث تقلین کی طرح

یہ بھی بے شمار حدیث ہے اسے مفسر اوسمی نے بھی اپنی تفسیر روح المعانی جلد ۴ صفحہ ۱۸ میں نقل کیا ہے اور کوئی تنقید نہیں کی ہے۔

نوٹ: اس حدیث میں صراحت ہے کہ عزت رسول خلیفہ ہے (یعنی خلیفہ حق و خلیفہ رسول ہے اس خلافت سے کون سی خلافت مراد ہے۔

اس سے وہ خلافت مراد نہیں ہے جس کا ایک جزو حکمرانی و جہاں باقی بھی ہے کیوں کہ یہ خلافت تو تیس ہی سال تک رہی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ:

الخِلافة فی امتی ثلاثون سنة
یبری امت میں تیس سال تک خلافت رہے گی۔

(ترمذی ۲۶ - ص ۴۵)

اور اہل بیت کی خلافت جس کا ذکر حدیث زیر عنوان میں ہے وہ اس وقت تک کے لئے ہے جب تک دنیا میں قرآن مجید رہے گا، کیوں کہ حدیث نے بتایا ہے کہ یہ خلفائے اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہ ہوں گے۔

جب حکمرانی اور جہاں باقی اس خلافت کا جزو نہیں تو اس کی نوعیت کیا ہے؟

اس کی نوعیت یہ ہے کہ یہ تمام امور باطنی و روحانی کام کرنا اور سنٹر ہے۔ یعنی حدیث میں اہل بیت کو جو خلیفہ فرمایا گیا ہے تو خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ امور باطنی و روحانی کے الفاظ دیگر ولایت کے مرتبہ ہیں یعنی روحانی عروج اور ولایت کا نظام تمام نثران سے وابستہ ہے۔ اس حقیقت کو بعض اکابر مثلاً حضرت مجدد سرسندی اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی وغیرہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے

۱۔ اس منصب خلافت پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہم علی الترتیب فائز ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا عہد خلافت ۲ سال ۹ ماہ ۳ روز ہے حضرت عمر کا ۱۰ سال ۶ ماہ ۵ روز۔ حضرت عثمان کا ۱۲ روز کم ۱۲ سال حضرت علی کا ۹ سال ۹ ماہ اور حضرت امام حسن کا ۶ ماہ ۳ روز۔ اس حساب سے خلافت راشدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر امام حسن رضی اللہ عنہ کی چھ ماہ کی خلافت پر ختم ہو جاتی ہے۔

خلافت کی یہ پوری مدت تیس سال ہے۔ ۱۳ کوثر

تفسیر منظرہری میں ہے :

” حدیث ثقلین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اہل بیت کرام ولایت کے قطب الارشاد ہیں پہلے قطب الارشاد علی علیہ السلام ہیں پھر آپ کے فرزند ان فاطمی حسن عسکری تک قطب الارشاد ہوئے ہیں۔ آخر میں حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہم قطب الارشاد ہوئے۔ نہ اگلوں میں کوئی ایسا ہوا نہ اس امت میں جو ان حضرات کے توسط کے

بغیر درجہ ولایت پر پہنچا ہو۔ مجدد رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کہا ہے :“

یہ مضمون تفسیر منظرہری جلد ۲ میں دو مقام پر ہے۔ صفحہ ۹۹ میں بھی ہے اور صفحہ ۱۱۲ میں بھی۔ ان کا عربی متن اوپر آچکا ہے۔ راقم السطور نے دونوں مقامات کی باتوں کو یہاں یکجا کر دیا ہے۔

ت : ائمہ اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہما اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما کو وہ خلافت بھی حاصل ہے جس کا ایک جزو حکمرانی و جہاں بانی بھی ہے۔ آخری زمانہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اس خلافت کے منصب پر بھی فائز ہوں گے۔

کیا اہل بیت کا ہر فرد خلیفہ ہے ؟

نہیں بلکہ وہی افراد خلیفہ ہیں (یعنی امور باطنی و روحانی کے ایسے مرکز وہی ہیں جن سے ولایت کا نظام وابستہ ہے) جو ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہتے ہیں اور حقیقت کو خود حدیث نے بتایا ہے۔ الفاظ ملاحظہ ہوں :

لاریب ہیں۔ تم لوگوں کے پاس دو نائب خلیفہ چھوڑے

جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے جو زمین و آسمان

کے درمیان (نور کی) ایک تہی ہوئی رسی ہے اور دوسرا

نائب و خلیفہ میری عزت ہے جو میرے اہل بیت ہیں۔ یہ

دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ

انی تارک فیکم خلیفتین

کتاب اللہ عزوجل حبل

معدود بین السماء والارض عاتقہ

اہل بیٹی وانہما لن یتفراقا

حتی یرد اعلیٰ الحوض۔

توین کو شہر پر دونوں ایک ساتھ میرے پاس آئیں گے۔

یہ حدیث کتنی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ اہل بیت جو نائب و خلیفہ ہیں وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا تو دنیا آخرت میں بھی یہ قرآن کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اور قرآن کے ساتھ جو من کو شہر پر جائیں گے۔ اس طرح قرآن مجید کے ساتھ رہنے کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ ان کی زندگی قرآن حکیم کے سچے میں ڈھلی ہے اس روشنی میں صاف نظر آتا ہے کہ وہی اہل بیت امور باطنی و روحانی میں خلیفہ حق ہیں۔ اور انہیں سے ولایت کا نظام وابستہ ہے جن کی زندگی قرآن عزیز کے سانچے میں ڈھلی ہے۔

جو ایسے ایمان نواز ایسے برگزیدہ صفات ایسے پاکیزہ نفس ایسے بلند پایہ قدوسی و روحانی ایسے

مرکز النوار اور ایسے مربی اولیاء ہیں ان کے خلیفہ حق اور نائب رسول ہونے میں کون کون کلام ؟!

تمام اہل بیت کرام میں یہ اعلیٰ صفات ہمہ وجوہ ائمہ اہل بیت میں پائے جاتے ہیں۔ لہذا یہ حضرات خلیفہ حق اور نائب رسول ہیں اور اسی بنا پر اکابر امت حضرت مجدد دسری وغیرہ نے فرمایا ہے کہ اگلی امتوں میں اور اس امت میں کبھی جو درجہ ولایت پر فائز ہوا ہے انہیں حضرات کے توسط سے فائز ہوا ہے۔

• چونکہ یہ حضرات حدیث پاک کی روشنی میں خلیفہ حق اور نائب رسول ہیں اور خلیفہ برحق کو

امام کہنا بالکل صحیح ہے اس لئے ان کو امام کہنا ایک بے غبار حقیقت ہے۔ اور یقیناً یہ امام ہیں۔ اسی لئے

اکابر اہلسنت ان کو اب تک امام کہتے ہیں۔ ان کو امام کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حضرات خلیفہ حق ہیں، نائب رسول

ہیں۔ ولایت کا تمام تر نظام ان سے وابستہ ہے۔ ان کو امام کہنا شیعہ مسلک کا ابتداء قطعاً نہیں۔ بلکہ حدیث

نبوی کا ابتداء ہے۔ اسی لئے وہ اکابر اہلسنت بھی ان بزرگوں کو امام کہتے ہیں جنہوں نے شیعہ مسلک کی تردید

میں کتابیں لکھی ہیں۔ اور شیعہ کے اثرات سے بچانے کیلئے بڑی قلمی جدوجہد فرمائی ہے۔ مثلاً مجدد دسری

شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی وغیرہ بلکہ مولوی عبدالشکور صاحب

پاٹانالہ لکھنؤ جو شیعوں کی تردید میں سب سے زیادہ سرگرم ہیں اور بہت سے سنی بزرگوں کو ان سے شکایت

ہے کہ یہ شیعہ کی ضد میں خارجیوں کی بولی بول جاتے ہیں۔ اور یہ شکایت بے جا بھی نہیں۔ غرض انہوں نے

بھی امام حسن اور امام حسین کو امام لکھا ہے چنانچہ ترجمہ ازالۃ الخفا صفحہ ۲۲۹ سطر ۲۳ میں لفظ

امام حسن لکھا ہے اور صفحہ ۲۳۰ سطر ۶ میں "شہادت حضرت امام حسین" کی عبارت لکھی ہے۔
اگر نقص کیا جائے تو اور شواہد بھی مل سکتے ہیں۔

جو حضرات اپنے کو قاسمی لکھتے ہیں اور عام ائمہ اہل بیت ہی کو نہیں بلکہ سیدنا امام حسین
علیہ السلام کو بھی امام کہنے کے روادار نہیں بلکہ اسے سخت بُرا سمجھتے ہیں وہ اسے یاد رکھیں تو
اچھا ہے۔ ان کے جلیل القدر مقتدا و فاضل اشرف علی۔ تھانوی نے بھی ان بزرگوں کو ائمہ
اہل بیت لکھا ہے۔ موصوف اپنے فتویٰ میں رقمطراز ہیں:

• ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اکثر اہتمام افادات باطنی میں زاہد رہا۔ وهو المفہوم من
حدیث انی تارک ثقلین: کتاب اللہ و عاترتی (فتاویٰ اشرفیہ ج ۴ ص ۱۳۴)

عزت رسول سے وابستہ ہونے کی ایک اور حدیث

عموماً بڑی شخصیتوں کے معتقدین ان کی زندگی میں ان کی اولاد کو بہت ملتے ہیں، لیکن ان کے
پر وہ کرنے کے بعد کچھ لوگوں کی نگاہیں بدل جاتی ہیں۔ اگر اولاد صحیح جانشین ہے تو اس کو نظر انداز کرنا
بڑی احسان فراموشی اور غداری ہے۔ یہ تو عام مقتداؤں کی اولاد کا معاملہ ہے اور ہادی عالم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے حتیٰ کہ جو شخص ان سے اور قرآن مجید سے وابستہ ہے
وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے
کتنی بڑی غداری ہے؟ اور رشد و ہدایت سے کتنی بڑی محرومی ہے؟ کاش بیزید اور بیزیدی اس کو سمجھتے
کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار اس کی ہدایت فرماتے ہیں کہ لوگو قرآن مجید اور میری عزت
سے وابستہ رہو۔ پھر گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔

ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لوگو! اس پر بھی نظر ہے کہ ایک بعد قرآن مجید اور میری عزت کے
ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

انی تارک فیکم ما ان تمسکتہ میں تم لوگوں کے پاس ایسی چیزیں چھوڑے

جا رہا ہوں کہ اگر ان کو تھامے رہو گے تو گمراہ
ہو ہی نہیں سکتے۔

ان میں ایک زیادہ عظیم الشان ہے وہ
ہے کتاب الہی جو آسمان سے زمین تک (نور کی)
ایک تنی ہوئی رسی ہے۔

اور دوسری چیز میری عنترت ہے جو بیسے
خصوصی اہل بیت ہیں۔

یہ دونوں شمانہ رہیں گے۔ حتیٰ کہ دونوں
ایک ساتھ حوض کوثر پر میسر پائیں گے۔ لہذا اس پر
نظر رکھو کہ میری جگہ جب تم کو قرآن اور میری عنترت کے ساتھ
سلوک کرنا ہو تو کیسا سلوک کرو گے؟

بہ لِن تَقْلُو اَبْعَدِی اَحَدَہُمَا
اَعْظَمَ مِنْ الْاٰخِرِ
کِتَابِ اللّٰہِ حَبْلِ مَمْدُوْدٍ
مِنَ السَّمٰوٰتِ اِلَى الْاَرْضِ
وَ عَن تَرْتِی اَہْلِ بَیْتِیْ و لَنْ
یَتَفَرَّقَ اَحْتٰی بَیْرِیْ اَعْلٰی
الْحَوْثِ، فَانظُرْ وَاکْلِیْفِ
تَخْلَعُوْا فِیْ فِیْہِمَا۔

سنن ترمذی

(۲۶، ص ۲۲۰)

یعنی قرآن مجید اور میری عنترت کا بڑا لحاظ رکھنا اور نہ ہدایت سے محرومی ہے اسلام نے تو عنترت
ظاہرہ کو اتنی اہمیت دی کہ اس سے آگے کچھ کہا نہیں جاسکتا۔ اور بتایا کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اور
عنترت رسول سے وابستہ ہو نیز ان سے محبت رکھنے اور ان کے حقوق پورا کرنے پر پورا زور دیا ہے اور ان کے
ادب و احترام کو ملحوظ رکھنے کی تاکید پر تاکید فرمائی ہے۔ اب تم دیکھو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔

ان کا ادب و احترام کرو۔ ان سے ہدایت حاصل
کرتے رہو۔ ان کے دامن سے وابستہ رہو، ان کی

عنترت رسول کے حقوق کیا ہیں

اطاعت اور فرماں برداری کرو، ان کو کسی قسم کی ایذا نہ دو۔ ان کے ساتھ اچھا سے اچھا سلوک کرو،
جو شخص ان کے ساتھ ناروا یا ظالمانہ سلوک کرے گا حدیث کا اعلان ہے کہ اس پر اللہ اور رسول کی
لعنت ہے۔

حدیث کا اعلان ہے کہ عنترت رسول کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والا ملعون ہے: امام طحاوی

مشکل الآثار میں اور تصریح مشکوٰۃ امام بیہقی مدخل میں اور محدث رزین اپنی کتاب تجرید الصحاح میں ام المؤمنین حضرت عائشہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

چھ قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ نے بھی لعنت رکھی ہے اور ہر نبی کی دعا و بدعا قبول ہے وہ لوگ یہ ہیں:-

(۱) اللہ کی کتاب میں کچھ بڑھانے والا۔

(۲) تقدیر کا منکر۔

(۳) وہ شخص جس نے (لوگوں کو) دبا کر تسلط حاصل

کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ نے (ان کے کفر

یا فسق کی وجہ سے) ذلت کے درجہ میں رکھا ہے وہ ان

کو عزت سے نوازے گا۔ اور جن لوگوں کو عزت کے درجہ پر

رکھا ان کو ذلیل کرے گا۔

(۴) اور وہ شخص جو حرم الہی (کعبہ) کی بے حرمتی کرے۔

(۵) اور وہ شخص جو میری عزت کے ساتھ ایسا سلوک

کرے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔

(۶) اور میری سنت کا تارک

اس حدیث میں اعلان ہے کہ جو شخص عزت رسول کے ساتھ ناروا سلوک کرے گا اس پر اللہ

اور رسول کی لعنت ہے۔ اس قسم کے متعدد نصوص کی بنا پر بہت سے علمائے ربانی نے صاف لفظوں میں

یزید پر لعنت بھیجی ہے۔

عزت رسول کے ساتھ ناروا سلوک کون سی باتیں ہیں: ایسی متعدد باتیں ہیں

سنة لعنتهم ولعنهم الله
وكل بني حجاب
الزائد في كتاب الله
والمكذب بقدر الله
والمتسلط بالجبروت
ليعز من اذله الله
ويذل من اعزاه الله
والمستحل لحرام الله
والمستحل من عترتي
ما حرم الله والتارك
لسنتي۔

(مشکوٰۃ ص ۲۲)

اور سب حرام ہیں۔ مثلاً (۱) ان کو ایذا دینا حرام (۲) ان کے ادب و احترام کو ملحوظ نہ رکھنا حرام (۳) ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا حرام۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔

عزت رسول کو ایذا دینا حرام ہے کیوں کہ ان کو ایذا دینا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ تفصیل ملاحظہ ہو:

۱۔ سند احمد، تاریخ کبیر امام بخاری، اور مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

من اذی علیاً فقد اذانی
جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔

۲۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی فضیلت میں تفسیر الزور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

من اذی هذا فقد اذانی
جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور

ومن اذانی فقد اذی اللہ.
جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔

کنز العمال تطبیح کلاں (جلد ۶ ص ۲۲۲ بحوالہ طبرانی عن انس رض)

۳۔ امام حسین علیہ السلام کی ایذا سے آقا و مولیٰ اصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی ایذا پہنچی ہے اس کا اندازہ ذیل کی حدیثوں سے لگاؤ۔

(۱) سند احمد، مصنف عبد الرزاق، طبقات ابن سعد، معجم کبیر طبرانی میں حضرت علی سے مروی ہے نیز معجم کبیر طبرانی میں حضرت ابوالامامہ اور حضرت انس سے مروی ہے اور طبقات ابن سعد و معجم کبیر طبرانی میں ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے ابن عساکر میں ام المومنین حضرت ام سلمہ سے مصنف عبد الرزاق میں ام المومنین حضرت زینب سے ابن عساکر میں ام الفضل والدہ ماجدہ حضرت ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

قام عندی جبریل من قبل
فحدثنی ان الحسین یقتل
بسط الفرات، و قتال
جبریل نے میرے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ حسین کو نہر
فرات پر قتل کیا جائے گا، اور یہ بھی کہا، کیا آپ
وہاں کی خاک سونگھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا

۱۔ کنز العمال تطبیح کلاں ج ۶ ص ۱۵۲۔

ملک ان اشک من
 تربتہ؛ قلت نعم قد یدک
 فقبت قبضۃ من تراب
 فاعطانیہا فلم املک عینی ان
 فاقتا۔

ہاں اس پر جبریل نے ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی
 خاک اٹھائی اور مجھے دی۔ اس پر میں اتنا لیتا ہوں
 ہر اکھڑے آنکھوں پر قابو نہ رہا۔ آخر آنکھوں سے
 آنسو برسنے لگے۔

اب طبقات ابن سعد میں ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :-

ان جبریل ارانی التربة التي
 يقتل عليها الحسين فاشتد
 غضب الله على من يسفك
 دمه فيا عائشة والذي
 نفسي بيدك انه ليحزني فمن
 هذا من امتي يقتل حسينا

جس خاک پر حسین کو قتل کیا جائے گا وہ مجھے جبریل
 نے دکھا دی ہے، جو شخص حسین کا خون بہائے گا اس پر
 اللہ کا شدید غضب ہوگا۔ اے عائشہ اس کی قسم جس کے
 ہاتھ میں میری جان ہے کہ قتل حسین سے مجھے بہت غم د
 اندوہ ہوگا۔ میری امت میں وہ کون شخص ہوگا جو مجھ سے
 بعد حسین کو قتل کرے گا۔

من بعدی۔ (کنز العمال تقطیع کلام ص ۶۲ ص ۲۲۲)

(۳) مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۷۲ میں دلائل النبوة بیہقی کے حوالے سے ہے کہ :-
 حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا (جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں)
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہتی ہیں: یا رسول اللہ میں نے
 رات کو بڑا ناگوار خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہیں "بڑا ہی
 ناگوار" آپ نے فرمایا وہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ "میں نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کے

لے یہ خاکشیرہ عبارت اس جملہ مقتدرہ کا ترجمہ ہے جس کی طرف "فلم املک" کا نالہ نصیبی اشارہ کرتی ہے۔ ۱۲ کوثر

بدن کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔“

آپ نے فرمایا: تم نے بڑا ہی اچھا ثواب دیکھا ہے۔ انشاء اللہ فاطمہ کو لڑکا پیدا ہوگا اور تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔“

(حضرت ام الفضل کا بیان ہے کہ) ”پھر حسین پیدا ہوئے اور میری گود میں انہیں رکھا گیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔“

(ایک دن کی بات ہے کہ) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کی گود میں کچھ دیدیا۔ پھر آپ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے گزارش کی یا رسول اللہ آپ پر میرے باپ قربان آپ کو کیا صدمہ ہے؟

آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور یہ خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میرا امت قتل کرے گی۔ حضرت ام فضل نے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا: اس کو؟۔

آپ نے فرمایا ہاں، اور جبریل نے حسین (کی قتل گاہ) کی سرخ مٹی بھی مجھے دی ہے۔“

ف: اس حدیث سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

۱۔ عالم غیب میں دکھایا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے؟ اور جب حضرت امام حضور کے بدن کا ایک ٹکڑا ہیں تو صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کو ایذا دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے، جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا گویا وہ حضور کے ساتھ کیا گیا۔

۲۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خبر شہادت سننے ہی سے آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آنکھیں اشکبار ہو گئیں پھر میدان کربلا میں جو کچھ ہوا اس سے آپ کو کتنا عظیم غم و اندوہ ہوا ہوگا؟ کیا اس کا کوئی اندازہ لگایا جاسکتا ہے؟

۱۔ متن یہ ہے: رأیت کان قطعة من جسدك قطعت ووضعت فی حجری۔ ۱۲ اکثر

۲۔ متن یہ ہے: رأیت خیرا قلدا فاطمة ان شاء الله غلاما یكون فی جحاک ۱۲ اکثر

۳۔ امام حسین علیہ السلام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ آپ کو فرزند رسول کہنا اس حدیث پر اور اس قسم کی متعدد حدیثوں پر عمل ہے، اور حدیث پر عمل بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔

(۵) مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۷۲ میں مستند احمد اور دلائل النبوة بہت ہی کے حوالہ سے ہے کہ:-

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے ایک روز دوپہر کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم دیکھا کہ بال بکھرے ہیں، وجود پاک پر غبار پڑے ہیں اور آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، جس میں خون ہے، میں نے عرض کی:

”یا رسول اللہ آپ پر یہ کب ماں باپ قربان یہ کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا: ”یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج تک ٹھکانا رہا۔“

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ”میں نے اس وقت (اور تاریخ) کو یاد کر لیا پھر معلوم ہوا

کہ اسی وقت (اور تاریخ میں) حسین کو قتل کیا گیا۔ اے

نوٹ: اس روایت سے اندازہ لگاؤ کہ ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کو جو شہید کیا ہے اس سے

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ایذا پہنچی ہے؟ اور کتنا شدید صدمہ اور غم و اندوہ ہوا ہے؟!

● اوپر ایک حدیث اس مضمون کی گزری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

”جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی“

● ایک حدیث اس مضمون کی بھی گزری ہے:

”جس نے حسن کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی“

۱۔ اس روایت کا متن یہ ہے: عن ابن عباس انه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ما يرى النائم ذات يوم بنصف النهار اشعث اغبر بيدا قارورة فيهام فقلت يا ابي انت واخي ما هذا؟ يا رسول الله فقال: هذا دم الحسين واصحابه و ما نزال التقطه منذ اليوم، فاحسن ذلك الوقت، فاجد قتل ذلك الوقت۔ ۱۳ کوثر

● اور تین حدیثیں اس مضمون کی پیش کی گئی ہیں کہ :

» امام حسین علیہ السلام کو ایذا پہنچانے اور ان کو قتل کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حداذیت پہنچی ہے «

اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب حضرت علیؑ، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو ایذا دینا خود حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا ہے تو اس کا انجام کیا ہے ؟ ہر یا خبر مسلمان جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا سولہ لغت کی ایک لغت ہے۔ قرآن مجید صاف الفاظ میں بیان فرماتا ہے :-

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

جو لوگ اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں
یقیناً اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی
ہے۔ آخرت میں بھی اور ان کے لئے بڑا ذلیل

کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

(العنکب پ ۲۲۲ تا ۲۳۳)

اس آیت کریمہ نے فیصلہ فرمادیا کہ :-

جن لوگوں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے ان پر

● دنیا میں بھی لعنت !

● آخرت میں بھی لعنت !

● اور ان کے لئے بڑا ذلیل کرنا والا عذاب ہے !

اس آیت کریمہ کے رو سے جن ظالموں نے یہی امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا قتل کرایا

مثلاً شمر، ابن سنان، نخوی، ابن سعد، ابن زیاد اور یزید

● ان پر دنیا میں بھی لعنت !

● آخرت میں بھی لعنت !

● اور ان کیلئے بڑا ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

اسی لئے بے شمار علماء اور اولیاء اللہ نے ان سبھوں پر لعنت کی ہے۔ مزید تفصیل انشاء اللہ مناقب حسین کے باب میں آئے گی۔

عزت رسول کا احترام و توقیر واجب ہے اور توقیر و احترام نہ کرنا حرام ہے

اللہ اور رسول کی لعنت ہے اور وہاں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان کے ساتھ نار و اسلوک اس قسم کی باتیں ہیں: (۱) ان کو ایذا دینا (۲) ان کا ادب و احترام ملحوظ نہ رکھنا (۳) ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، جو شخص ان میں سے کسی حرکت کا ارتکاب کریگا وہ ملعون ہے۔

گذشتہ صفحات میں اس کی تفصیل تھی کہ: عزت رسول کو ایذا دینا حرام ہے۔ اس فصل میں اس کا بیان ہے کہ عزت رسول کا احترام و توقیر واجب ہے اور ان کا احترام و توقیر نہ کرنا حرام ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت سے جو حدیث ثقلین لکھی جا چکی ہے اس کے آخر میں ہے۔

اذکر کم اللہ فی اہل بیتی
 میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق میں اللہ
 سے ڈرو۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے حق
 میں اللہ سے ڈرو۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت

(صحیح مسلم ج ۳ ص ۲۷۹) کے حق میں اللہ سے ڈرو۔

تاکید پر تاکید ہے اور تین بار تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ "میرے اہل بیت کے حق میں اللہ سے ڈرو" تعلیم میں بڑی اہمیت ہے، اس میں یہ سب باتیں آجاتی ہیں۔

۱- میرے اہل بیت سے محبت رکھو بغض و نفرت نہ کرنا۔ اہمیں اللہ سے ڈرو کہ عذاب میں نہ پڑ جاؤ۔
 ۲- ان کو ایذا نہ دو اس میں بھی اللہ سے ڈرو ورنہ عذاب میں پڑ جاؤ گے۔

۳- ان کا ادب و احترام کرو۔ گستاخی اور شوخ چٹھی نہ کرنا۔ اہمیں بھی اللہ سے ڈرو ورنہ عذاب ہے۔

۴- ان کے اور تمام حقوق کا بھی لحاظ کرو۔ ان کی ادائیگی سے باز نہ رہنا اس باب میں بھی اللہ سے ڈرو

ورنہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

اس کی تائید میں متعدد حدیثیں ہیں۔ مجسم کبیر طبرانی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے:-

انہم شترتی خلقوا من طینتی
ورزقوا فہمی وعلیٰ ذریعہ
للمکذبین بفضلہم من امتی
القاطعین فیہم صلتی لا انا
اللہ شفاعتہم -
یہ لوگ میری عترت ہیں، یہ میری طینت سے پیدا ہوئے
ہیں۔ انہیں میری سمجھ اور میرے علم کا حصہ ملا ہے
میرے اس امتی کے لئے دلیل اور تباہی ہے جو ان کی
فضیلت کا حکم ہے اور مجھ سے ان کا جو تعلق ہے اسے
وہ کا شفا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو میری شفا
عطا نہ فرمائے گا۔

(کنز العمال ۶۶ ص ۲۱۸)

اس حدیث سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوئیں:-

۱۔ اہل بیت اطہار حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طینت اور خمیر اطہر سے پیدا ہوئے ہیں
اس معنوں کی ایک اور حدیث آگے لکھی جا چکی ہے۔

۲۔ اہل بیت اطہار کو فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ملا ہے۔ یہ وہ فہم ہے جو عقل
مزگی میں ودیعت ہے یعنی اس عقل میں جو باطل اور غلط تصورات و خیالات سے پاک ہے اور اس پر شہود
الہی کا تسلط ہے۔ یہ فہم خدا کے جوہر سے نہیں بلکہ نور الہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے حاملین اعلیٰ درجہ کے
صدقین ہیں جنہیں مہمین کہتے ہیں۔ ان کی فہم تمام نورانی ہے اور فراست سے لگے ہے، حالانکہ فراست
بھی نور ہی سے پیدا ہوتی ہے جس کی بنا پر ظاہر نظر سے باطن کا علم ہو جاتا ہے۔
حدیث میں ہے:

التقوا فراست المؤمن فائدہ ینظر
بنور اللہ (ابواب المعیرۃ)
مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے
دیکھتا ہے۔

فراست شے کے دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے اور فہم نورانی اس پر منحصر نہیں بلکہ چیز کے بلا دیکھے بھی ہوتی ہے

فہم نورانی میں الہام اور ادراک معانی کا امتزاج ہوتا ہے۔

مفتیوں کے سرخیل امیر المؤمنین میدان علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ اسی لئے اکابر صحابہ و غلاموں
محقق اور اسرار و رموز کے باب میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ نے بعض مواقع پر اس کا اظہار بھی
فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں اس فہم سے نوازا ہے حضرت ابو جحیفہ صحابی نے حضرت علی سے ایک روز پوچھا:
”کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے!“ آپ نے فرمایا:۔

لا انا کتاب اللہ، او فہم اعطیہ
رجل مسلم او مافی ہذا الصحیفۃ

نہیں، لیکن قرآن البتہ ہے اور وہ فہم بھی ہے
جو کسی مسلم کو دی گئی ہو۔ اور اس صحیفہ میں جو کچھ

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۲۱)

ہے وہی امیر پاس ہے

اس فہم کی تشریح مرقات شرح مشکوٰۃ میں اس طرح کی گئی ہے :-

المراد منه ما يستنبط به للعانی و
یدرک به الاشادات والعلوم الخفیۃ
اس سے وہ سمجھ مراد ہے جس سے کہ بدولت معانی
کا استنباط اور اشارات و مخفی علوم کا ادراک
ہوتا ہے۔

(حاشیہ مشکوٰۃ ص ۳)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تشریح زیادہ مفصل ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں:-

استنباط کندیدان معنی و ادراک
کندیدان اشارات و علوم پنهانی
و اسرار باطنہ را کہ ظاہر
می گردد، علمائے راسخین را و
منکشف می گردد و معارف ارباب
یقین را (اشعۃ اللمعات ج ۳ ص ۲۷۱)

یہ وہ فہم ہے جس کی بدولت معانی کا استنباط
کرتے ہیں، اور ان اشارات و مخفی علوم اور
باطنی اسرار کا ادراک ہوتا ہے جو مفہم
علمائے راسخین ہی پر ظاہر ہوتے ہیں اور
عارفان و باب یقین ہی پر ان کا
انکشاف ہوتا ہے۔

اے علمائے راسخین وہ علماء ہیں جن کے علم میں بڑی استواری ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تغیر منظر ہی ج ۲ ص ۱۴ =

۳۔ اس فصل کے شروع میں عترت طاہرہ کے فضائل کی جو حدیث لکھی گئی ہے، اس کے دو افلاک
 آپ نے پڑھ لئے۔ ان کے علاوہ اس حدیث میں یہ تصریح بھی ہے کہ عترت طاہرہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے علم کا بھی حصہ ملا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ”رزقوا فہمی وعلی“ ان کو میری فہم اور
 میرا علم ملا ہے۔ یعنی یہ لوگ علم محمدی کے وارث ہیں۔ علم محمدی ایک کبیر محیط ہے جس کی وسعت اور
 انواع و اقسام علم انسانی کے حدود سے کہیں آگے ہیں یہ علم قرآن و حدیث کے ظاہری علوم کے علاوہ ان کے
 باطنی علوم کا بھی مجموعہ ہے اور ان کے محتویات و اشارات ان کے پردہ در پردہ رموز و اسرار و حقایق کو تیرہ
 واپسیہ کے نکات و غوامض کا بھی جامع ہے۔ حدیث کے بیان کے مطابق عترت طاہرہ ان علوم کی وارث
 ہے اس سے ان کے علوم کی ہمہ گیری کا کچھ انداز لگتا ہے، ان علوم نبوت کی چند قسموں کا بیان حاشیہ
 میں درج ہے۔

== میں لکھتے ہیں :-

مہو نیر علیہ کا قول ہے کہ علمائے راسخین وہ علماء ہیں جو فنائے قلب و فنائے نفس اور فنائے عناصر کی بدولت خواہشات
 نفس (رک گرفت) سے نکل کر تجلیات ذاتی کی تفویض میں آگے ہیں۔ انہیں کوئی شک و شبہ پیش نہیں آتا۔ ان کی زبان پر یہ ترانہ ہوتا ہے
 لو کشف العطاء لما ازدت یقیناً۔ یعنی پردہ اٹھا بھی دیا جائے جب بھی میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔

راقم السطور کہتا ہے یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہما ہے حدیث میں راسخین فی العلم کی تشریح یہ ہے۔

من برت عینہ وصدق لسانہ واستقام	جس کا قسم پوری ہو کے رہتی ہے اور اس کا دل
قلبہ و من عن بطنہ و فرجہ	سیدھا ہے اور اس کا شکم اور عضو تولید حرام
فذلك من الراسخین فی العلم	سے پاک ہیں وہی راسخ فی العلم ہے۔

(الدر المنثور ص ۳۷ بحوالہ ابن جریر وابن ابی حاتم و طبرانی)

۱۔ وہ یہ ہیں: ۱۔ ماوراء و منہیات کا علم۔ اس میں پورا علم عقائد و فقہ ہے اسے علم مفروض بھی کہتے ہیں، لیکن فقہ کے
 بہت سے مسائل ہیں جن کا علم ہر شخص کے لئے ضروری نہیں۔

۲۔ علم وراثت: یہ علم دراست پر عمل کرنے کا ثمرہ ہے۔ علم دراست وہ علم ہے جو درس و تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اور

۴۔ حدیث عزت میں اسکی بھی مراعت ہے کہ جو شخص ان کی فضیلت کا منکر ہے اس کے لئے ویل ہے۔
ویل کے معنی بناہم کے ہیں۔ اور ویل جہنم میں ایک دادی ہے وہ اتنی عمیق ہے کہ کافر جب اس میں ڈالا جائیگا
تو وہ چالیس سال تک گرتا چلا جائیگا، جب بھی اس کی گہرائی کی حد تک نہ پہنچ سکے گا جیسا کہ سنن ترمذی
میں ہے اور معجم کبیر طبرانی کی ایک حدیث سے ظاہر ہے کہ اس میں کافر ہی نہیں بلکہ منافقین بھی ڈلے جائیں گے
اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ عتت ظاہرہ کی فضیلت کے منکرین کے لئے جب ویل ہے تو اگر وہ کافر نہیں تو
منافق فرد میں کیونکہ ویل انہیں کے لئے ہے جو کافر یا منافق ہوں۔ اس حقیقت کو یوں بھی سمجھ سکتے ہو کہ جب

== انسان جب اس کے احکام پر عمل کرتا ہے اور عمل میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ علم منکشف ہونے لگتا ہے، جو درس و تعلیم سے حاصل
نہیں ہوتا، اسی کا نام علم وراثت ہے یہ نام اس حدیث سے ماخوذ ہے۔

من عمل بما علم ورثتہ اللہ
جو شخص ان باتوں پر عمل کریگا جن کا اسے علم ہو گیا اللہ
علم ما لم یعلم
اسے اس علم کا وارث بنا سکتے گا جس کا اسے علم نہ تھا۔

حج۔ علم قیام: یا علم مراقبہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام ظاہری اور باطنی حرکات و سکنات میں اپنے اوپر اللہ کو
گورنگراں اور مطلع جانتے رہو۔ یہ اصطلاح اس آیت سے ماخوذ ہے:

أَقْسَمُ لَوْ كُنَّا عَالِمِينَ
جو (خدا ہے برحق) ہر نفس کے اعمال کا نگران ہے
کَسْبَتْ ج (الرعد ۳۱ ع ۱۱) کیا وہ (توں) کی طرح بے علم دہے خبر ہو سکتا ہے؟

اس علم کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو اطاعت خدا و رسول سے ہمیشہ آراستہ رکھو اور ہمیشہ سمجھتے
رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کے حالات اور حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے اس کی نگرانی کی آنکھوں سے کوئی چیز مخفی نہیں
جس شخص میں یہ بات پیدا ہو گئی اسے تصوف، احسان کے تمام مقامات و احوال حاصل ہو جائیں گے اور اللہ کی نگرانی
سہارے تصور اور اس کی عظمت و جلال کا یہ شعور تمام حالات و واقعات میں اس کا رہبر و ادب آموز رہے گا۔ حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ادبى رزى فاحسن تادبى
میرا رب میرا ادب آموز ہے اور اس نے میری

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت حدیثوں میں عزت طاہرہ کے فضائل بیان کئے ہیں تو مومن دل و جان سے ملنے گا۔ اور جو نہ مانے کیا وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر نہیں، ایسا شخص منافق نہیں تو کیا ہے؟

(الجامع الصغیر ج ۱ ص ۱۲ صبح) ادب آموزی بہترین طور پر فرمائی ہے۔

اس میں اسی شہود حق اور ننگرانی الہی کے ذریعہ قربیت ربانی کا بیان ہے۔

حضرت ہسبل بن عبد اللہ تسری اپنے مریدوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ:

» چار چیزوں سے خالی نہ رہنا۔ ایک علم قیام۔ یعنی ہر حال میں اللہ کو اپنے اوپر مطلع اور نگران جانتے رہنا۔ دوسرے

دوام عبودیت سے، یعنی ہمیشہ اللہ کی عبودیت میں لگے رہنا۔ تیسرے ان دو باتوں کی توفیق کے لئے اللہ سے ہمیشہ

دعا مانگتے رہنا۔ چوتھے ان تینوں باتوں پر زندگی کے آخری لمحہ تک قائم رہنا۔

آپ ہی کا ارشاد ہے کہ: جب تک علاقہ و تعلقات میں دل امیر ہے اور جب تک خواہشات نفس کی تعمیل ہوتی

رہے گی اور جب تک صحبت اغیار میں پھنسے رہو گے اس وقت تک علم قیام حاصل نہیں ہو سکتا۔

۴۔ علم حال: اس سے مراد یہ ہے کہ قلب اور سیر کا ہر وقت ملاحظہ و مطالعہ کیا جائے کہ اس وقت اللہ

اور بندے کے درمیان کون سی صورت حال ہے؟ اور جو حال در پیش ہے وہ اس نوع کے حال کے لحاظ سے کئی کے درجہ

پر ہے یا زیادتی کے؟ نیز کمزور ہے یا قوی؟ تاکہ اس کے لحاظ سے وہ کام کیا جائے جس سے رہنے الہی حاصل ہو، ہر حال کے مقتضیات

اور افعال و آداب الگ ہیں۔ مثلاً فیصلہ الہی پر رہنا کا عالم طاری ہو تو اس کا مقتضی اور آداب یہ ہیں کہ دل پر سکون رہے کسی قسم

کا اضطراب نہ پیدا ہو۔

۵۔ قلب کا ایک رخ بدن اور اعضا کی طرف مائل ہے اور ایک رخ عالم تجرد کی طرف، اول کو قلب کہتے ہیں اور ثانی کو روح اسی

طرح عقل کا ایک رخ بدن اور حواس کی طرف مائل ہے اور ایک رخ عالم تجرد کی طرف۔ اول کو عقل کہتے ہیں اور ثانی کو سر،

قلب کی صفت شوق بے تاب اور وجد ہے۔ روح کی صفت انس اور انجذاب ہے۔ عقل کی صفت ان باتوں کا یقین ہے جن کا

آخذ علوم مادی سے قریب ہے مثلاً ایمان بائیں اور توحید افعالی۔ اور سر کی صفت ان باتوں کا شہود ہے جو علوم عادیہ

سے بالاتر ہیں۔ (حجۃ اللہ الباقیہ ج ۲ ص ۹۰)

اہل بیت کی تکریم و تعظیم پر اللہ تعالیٰ بڑا اعزاز عطا فرماتا ہے معجم کبیر طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :

اللَّهُمَّ اكْرَمِ مِنْ اَكْرَمِ عَلِيَا (کنز منادی ص ۵۵) یا اللہ جو علی کا احترام کرے تو اس کو محترم بنا دے۔

دعے کشادہ باید و پیشانی فرانج آجا کہ لطمہائے ید اللہ می زند

اور جب اس الطینان و سکون میں ترقی ہو تو شکر الہی بجا لاد تا کہ مزید ترقی ہو اور نفس میں غرور و استغناء آجائے اور جب اس حالت میں کمی اور تنزل ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ اور استغناء کر دیا اگر اس حال پر رضا ہے جو اللہ کے نزدیک بہتر ہے تو اس کے آداب یہ ہیں۔ رضا پر خوش رہو۔ اور اگر اس حال پر رضا ہو جو اللہ کے نزدیک مذموم ہے تو اس کے آداب یہ ہیں کہ اس رضا پر رنج و غم ہونا چاہئے۔ اور اللہ سے استغفار اور استغناء کرنا چاہئے۔

غرض اس قسم کے امور کے علم کو علم حال کہتے ہیں، جو شخص اس سے غافل ہے وہ شیطان کے جال سے نہیں نکلتا۔ سب سے بہتر حال یہ ہے کہ رضا و تسلیم کے سانچے میں ڈھل جاؤ اور اس آیت کے محور پر پوری زندگی گردش کرتی رہے۔

وَ اَنْتَ مَنْ اَمْرِي اِلٰى اَللّٰهِ اِنَّ اَللّٰهَ

بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۝ (المومن پ ۱۰ ع ۱) یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

تسلیم و رضایہ ہے کہ تصرفات الہی تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں اس پر سر ہنکاؤ اور خوش رہو۔

۵۔ علم ضرورت :- اس سے مراد یہ ہے کہ نظر رکھو کہ کون سے حکمت و سکنت اور احوال و افعال نفس کے لئے فردی

ہیں۔ اور اس کے حقوق میں داخل ہیں۔ ان سے نفس کو روکنا نہیں چاہئے۔ اور جو اس کے حقوق میں داخل نہیں ہیں ان سے روکنا چاہئے۔

نفس کے حقوق وہ امور ہیں جن سے نفس کو روکنے میں دینی یا دنیوی حلال پیدا ہو جائے گا۔ مثلاً غل و لٹا، ستم

مزان، صغف عقل اور فتور عبادت وغیرہ۔

۶۔ علم توہین :- نفس جب مطمئنہ اور صحیح معنی میں مسلم ہو جاتا ہے یعنی شہوات کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ اور رسول

اس مضمون پر شفاء قاضی عیاض (ج ۲ ص ۳۷-۳۸) میں ایک حدیث ہے جو بہت اہم ہے، الفاظ یہ ہیں :-

معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم
 برأى من النار وحب آل محمد
 جواز على الصراط والولاية
 آل محمد امان من العذاب
 آل محمد صلى الله عليه وسلم (کے مقام) کا عرفان حاصل
 کرنا جہنم سے نجات ہے اور آل محمد سے محبت رکھنا
 پل صراط سے پار ہو جانے ہے اور آل محمد کی نفرت و مہات
 کرنا عذاب سے امان پانا ہے۔

== کی اطاعت محور عمل بن جاتی ہے۔ اور اسی محور پر زندگی کے تمام اعمال گردش کرنے لگتے ہیں اور احکام الہی کی تعمیل ہی میں زندگی کے لمحات بسر ہوتے ہیں، تو نفس کے بعض خطوط (یعنی لطف و لذت اور راحت و آسائش) نفس کے حقوق بن جاتے ہیں، جن کے حاصل کرنے میں نفس کوئی فزیر نہیں پہنچے گا۔ لہذا ان کے حاصل کرنے اور ان سے مستفید ہونے کا دائرہ جو پہلے بے حد تنگ تھا اب اس میں وسعت دی جاتی ہے۔ لہذا وہ ہے کہ یہ مقام ننانے قلب اور فنائے نفس کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس مقام کے جانے کو علم تو یقیناً کہتے ہیں۔

یہ علم بے حد دقیق ہے۔ اور یہ مقام نہایت نازک ہے اس راہ میں قدم ہر شخص نہیں اٹھا سکتا کہ پھسل جانے اور گر جانے کا بہت قوی اندیشہ ہے۔ ہزاروں سالکین طریقت اس راہ میں پھسل کر گرے ہیں کہ وہ مقام توحید کے اہل نہ تھے اور اپنے کو اہل سمجھ لیا اور حظوظ نفس کو سمجھا کہ اب یہ ہمارے لئے نفس کے حقوق ہیں۔ اور ان کا دائرہ بڑا وسیع کر دیا اور ان سے لطف زندگی حاصل کرنے لگے۔ اور یہاں اگر شیطان کا شکار بن گئے۔ پھر یہ عالم ہو گیا کہ جب تقویٰ کی راہ میں نہ تھے اس وقت سے بھی گر گئے۔ حتیٰ کہ ان کا وہ سابق حالت موجودہ حالت سے بدرجہا بہتر تھی۔ اس قسم کی گراؤ سے بچنے کے لئے

اعوذ باللہ من الحور بعد الکور
 بن جانے کے بعد بگڑ جانے سے اللہ کی پناہ مانگنا ہوں۔

مقام توحید میں آنے کا حق اسی کر ہے جو تانی فی اللہ اور باقی باللہ ہے، کہ ایسا شخص اپنی خواہش اور ارادہ سے

اس مقام میں نہیں آتا۔ اسی پر غل الہی کی حمایت میں رہتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ اسے گرنے سے بچاتا ہے۔ ==

شفا میں اس حدیث کی جو شرح بعض علماء سے منقول ہے، بڑی قیمتی ہے، موصوف فرماتے ہیں:

معرفة هم هي معرفة مكاتهم من
النبي صلى الله عليه وسلم واذا عرفهم
بذلك عرف وجوب حقهم
وحرمتهم ليسيه -

آل رسول کے مقام کا عرفان حاصل کرنا یہ ہے کہ اس کو جانو
اور پہچانو کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا قرب
تعلق ہے۔ آدمی جب اسے جانے لگا تو اس کی وجہ سے
عرفان ہو گا کہ ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا اور احترام
کرنا واجب ہے۔

ایسے ہی لوگوں کو محفوظین کہتے ہیں۔ اکابر کا ارشاد ہے، بنیاد معلوم ہیں اور اولیاء محفوظ۔ ان سے مراد خالق فی اللہ
اور باقی اللہ صفات ہیں۔

علم الیقین: ایمان میں جب ایسا استحکام پیدا ہو جائے کہ کہیں بھی تزلزل نہ ہو تو اسے یقین کہتے ہیں۔ یقین کے تین
درجے ہیں۔ ۱) علم الیقین (۲) عین الیقین (۳) حق الیقین۔

علم الیقین۔ یہ ہے کہ دلیل موجود ہو اور اس سے یقین پیدا ہو۔ مثلاً موت کا یقین جو ہر سمجھ دار کو حاصل ہے۔
عین الیقین۔ یہ ہے کہ مشاہدہ ہو جائے اور اس سے یقین پیدا ہو۔

حق الیقین۔ یہ ہے کہ معاملہ مشاہدہ ہی تک نہیں ہے بلکہ اپنے اوپر پیت گئی ہے اس سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ سب اعلیٰ
درجہ کا یقین ہے۔ اس کا نام حق الیقین ہے۔

نوٹ: یقین سے مراد غیبی حقائق کا یقین ہے (غیبی حقائق سے مراد حقائق الہیہ ہیں جو ذات الہی کی رحمت صفات کی یقیناتی
اور اساتذہ ربانی کے شعور کے حقائق ہیں۔ نیز غیبی حقائق میں کائنات، ملکوت، احوال بروز، غیبی حالات، علمین و حکیمین بھی ہیں۔ اور
احوال قیامت و جنت و دوزخ بھی)۔

ان غیبی حقائق کا یقین اصل الاصول ہے جس پر دین و ملی کی پوری بنیاد کھڑی ہے۔ حیات انسانی کا سب سے قیمتی سرمایہ بھی
ہے، لیکن یہ دولت فلسفیانہ فکر و نظر سے نہیں ملتی کہ غیبی حقائق کے بارے میں فلسفہ کچھ جانتا ہے نہیں۔ اور جان بھی نہیں سکتا۔ فلسفہ
کی پرہیزگار عالم شاہدات و مادیات تک جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ غیب فلسفہ کو معلوم ہی نہیں۔ یہ غیبی حقائق اس کی
سمجھ سے بالاتر اور فوق الادراک ہیں۔

صحابین امت نے عتسرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ایک پوتے حضرت عبداللہ بن حسن بن حسین خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے یہاں کسی ضرورت سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز پر بڑا بوجھ پڑا کہ عتسرت رسول کو یہاں آنا پڑا اور متاثر ہو کر عرض کی:

اذا كان ذلك حاجة فارسل الی او
اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو کسی کو میرے پاس بھیج دیا کیجئے یا کوئی
الکتب، فانی استحبی من اللہ ان
کتب تحریر فرمایا کیجئے، کیوں کہ مجھے اللہ سے جی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے
براک علی بابی (شفا ج ۲ ص ۳۹) دیکھو کاپ کو میرے دلہنے پر آنا پڑا۔

ان کا ادراک و شعور منسرفیاض کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد اور رہنمائی سے ہوتا ہے کہ یہی ہیں حقائق کے دائرے راز، اور تمام حقائق ان کی نگاہ مشاہدہ کے سامنے نقاب ہیں۔ لہذا غیبی حقائق کے بارے میں ہدایات نبوت کے بلاتے فلسفیانہ کاوشوں میں پڑنا کیکر حماقت ہے اور زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد کرنا ہے۔

غیبی حقائق کا علم الیقین ان باتوں سے ہوتا ہے۔ (۱۰) نبی کی تمام باتوں پر ایمان رکھو (۲۱) اللہ سے لو لگاؤ (۱۳) اس کی محبت سے بریزو (۴) اس کی یاد میں ڈوبو (۵۱) نفس کی خواہشات میں تریڈو (۶) مباح لذتوں اور بازا آسائشوں سے بھی بہت حد تک بچو۔ ان اصولوں پر جب پوری طرح عمل کر دے تو غیبی حقائق کا وہ یقین پیدا ہو جائے گا، جس میں تزلزل کی گنجائش ہی نہیں۔ یہی ہے غیبی حقائق کا علم الیقین۔

ان کے علم الیقین کے بعد جب محبت الہی اور ذکر و یادانی میں اور زیادہ استغراق ہو جاتا ہے۔ اللہ و رسول کی اطاعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے نفس کی خواہشات سے اجتناب شدید ہو جاتا ہے۔ نیز مباح لذتوں اور آسائشوں سے احتراز اور کمی زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی علم الیقین کے مقام سے آگے نکل جاتا ہے، جہاں انکشاف معارف ہے، شہود تجلیات ہے، ظہور حقائق ہے، تکوینات غیبیہ اور حقائق الہی کا عینی مشاہدہ ہے۔ اس مشاہدے سے یقین میں جو مزید اضافہ پیدا ہوتا ہے وہی ہے عین الیقین۔ لیکن یہ مشاہدہ اور یہ عین الیقین علم الیقین کے بغیر نصیب نہیں ہوتا اور علم الیقین اس وقت تک ماہل نہیں ہوتا جب تک وہیں دہوا اور اجناس شہوات سے نہ بچو اور بہت سے مباحات سے دست کش نہ ہو جاؤ۔

علم الیقین کی علامت: اللہ سے پی ملگن، محبت الہی کا دوز، بکثرت ذکر حق خوف خدا اور تقویٰ۔

عین الیقین کی علامت: ان امور میں مزید ترقی اور فراوانی بکثرت توبہ و استغفار، بارگاہ الہی میں بکثرت عجز و نیاز۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان بلیل القدر صحابہ میں ہیں جو اپنے علم کی بنا پر ایک مقام رکھتے ہیں۔ ایک موقع پر یہ اپنی سواری پر سوار ہونا چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے رکاب تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت نے کہا: "اے عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے رکاب تھوڑ دیکھے؟" حضرت ابن عباس نے کہا: "ہم لوگ علما کے ساتھ ایسا ہی (ادب) کرتے ہیں۔" اس پر حضرت زید نے حضرت ابن عباس کے ہاتھ چومے اور کہا: "ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگ نبی کے فاندان والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں۔" (شفا ص ۳۹)

اس کلام میں یہ لفظ کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے "قابل لحاظ ہے۔ اس کا عربی متن یہ ہے: "هكذا امرنا۔"

== آدھ وزاری شب بیداری، دعائے سحری، دینا سے دل برداشتہ ہو جانا اور دل میں بشارت سوز دگداز حتیٰ کہ دل کی قسوت اور سختی یک لخت مٹ جائے۔

عین الیقین حاصل ہو جانے کی بہت بڑی شرط یہ ہے کہ سینہ نور سے معمور ہو جائے کہ اس کے بغیر نہ حقائق الہیہ کا شاہدہ ہو گا اور نہ عین الیقین کا مقام حاصل ہو گا، جس کا سینہ نور سے معمور ہے وہی روشن منیر ہے۔ سینہ کب نور سے معمور ہوتا ہے؟ اور اس کی علامتیں کیا ہیں حدیث کا بیان سنئے:

ان النور اذا دخل الصدر انفسهم	نور جب سینہ میں آجاتا ہے تو اس میں وسعت پیدا ہو جاتی
قیل هل لئالک عامر یا رسول اللہ؟	ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کوئی علامت بھی
قال: نعم التجافی عن داس الغرور	ہے؟ فرمایا: ہاں فریب کدہ دنیا سے دل اچٹ ہو جانا اور
والانابة الى داس الخلود	ہمیشہ کے گھر کی لگن لگ جانا اور موت کے آنے کے قبل
والاستعداد للموت قبل نزولها	موت کے لئے تیار ہو جانا۔

یقین کا مقام عام ایمان سے بلند ہے۔ اور یہی ہے ایمان کی سب سے اونچی شاخ، اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ کا یقین باقی حقائقی ایمانیہ اس شاخ کے برگ و بار ہیں قرآن مجید میں یقین کو سکینہ بھی فرمایا گیا ہے (سورہ فتح، آیت ۴) پ ۲۶ میں ہے:

عہ رواہ عبدالرزاق داہن جریر وابن ابی حاتم والبیہقی۔

صحابی جب یہ کہتے ہیں کہ ”ہمیں حکم دیا گیا ہے“ تو جہور ائمہ حدیث کا قول ہے کہ یہ حکم مرفوع ہے۔
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (تقریب نووی مع تدریب ص ۱۱۲، اور مقدمہ ابن صلاح
ص ۲۲ میں ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ حکم مرفوع ہے۔)

== هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي
قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا
مَعَ إِيمَانِهِمْ ط

وہی اللہ تو ہے جس نے پہل ایمان کے دلوں میں
سکینہ نازل فرمایا تاکہ (اپنے) پہلے ایمان کے
ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔

سکینہ کے معنی ہیں: سکون قلب اور دل میں بجاؤ یعنی دل میں کسی قسم کا شک و شبہ اور تذبذب نہیں بلکہ
النشراح ہے جس میں نور بھی ہے، قوت بھی اور روحانیت بھی اور اسی کا نام ہے دینی حقائق پر یقین، تفسیر روح المعانی
میں اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں سکینہ کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ: مفسرین کا قول ہے کہ سکینہ لیک
ایسی چیز ہے جو نور، قوت اور روح کی جامع ہے اور اس سے سکون قلب اور انشراح پیدا ہوتا ہے۔

یہ آیت ہمیں روشنی عطا کرتی ہے کہ سکینہ اگلے ایمان کے ساتھ ایک مزید ایمان کا اضافہ کرتا ہے۔ یعنی بانفاظ
روح المعانی ”ایمان“ استدلالی کے ساتھ ایمان عیناً بھی لایق ہو جاتا ہے۔“
اسی ایمان عیناً کا نام ہے عین الیقین۔

۸۔ علم لدنی : یہ وہ علم ہے جو مغربین کو تعلیم الہی اور تفہیم ربانی سے حاصل ہوتا ہے، دلائل عقلی و شراہد
نقلی سے نہیں۔ یہ نام سورہ کہف (پ ۱۵ ع ۲) کی آیت ذیل سے ماخوذ ہے۔ جو حضرت خضر کے بارے میں ہے۔
وَعَلَّمْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا
اور ہم نے اپنے پاس سے اے ایک علم دیا تھا۔
علم لدنی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس میں مادی اباب و کتاب کو دخل نہیں۔ اس کی
مشہور قسمیں پانچ ہیں۔ وحی، الہام، فراست، کشف اور مشاہدہ۔ ان کی تشریح حسب ذیل ہے:-

● وحی، اس کی سب سے اعلیٰ قسم قرآن مجید ہے، جس کا نزول حضرت جبریل امین کے ذریعہ ہوا ہے۔

حدیث نبوی بھی وحی الہی ہے۔ اکثر اکابر کا قول یہی ہے اور بعض احادیث اجتہاد نبوی میں مگر درحقیقت یہ بھی وحی الہی

اس تفصیل کی بنا پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں کا چومنا اور یہ کہنا کہ "ہمیں ایسا ہی حکم دیا گیا ہے۔" اس کا مطلب جمہور محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے اس سے انداز لگاؤ کہ اہل بیت نبوی کس قدر احترام کے مستحق ہیں اور ان کا کس قدر احترام کرنا چاہئے۔ ان کے ہاتھ چومنے کا حکم پوپکا ہے۔ حضرت زید بن ثابت جیسے بحر العلوم صحابی نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاتھ چوم کر دکھا دیا ہے، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دست بوسی اتنی اہم ہے تو خود کر دکھتے علیٰ امام حسن اور امام حسین کی دست بوسی کس قدر قابل اعتنا ہے کہ یہ تینوں حضرات

== ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے صورتِ مکمل میں رہتے ہوئے آپ کے قلبِ اقدس میں معانی کا الفاظ کر دیے۔
حدیث میں جو "نفس روح الامین فی روحی" آتا ہے اس سے وحی کی یہی صورت مراد ہے۔

وحی کی ایک قسم وہ حدیثیں ہیں جنہیں حضرت جبریل امین صورتِ بشری میں آکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے گئے ہیں۔

ایک قسم وہ بھی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شہودِ خاص کے مقام میں وارد ہوتی ہے۔ سورۃ النجم

پہلے (۱۱) کی آیت ذیل میں اسی کی طرف اشارہ ہے:

فَاَوْحِيْ اِلَى عَبْدِكَ مَا اَوْحٰى ۝
پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی جو کچھ نازل کی

ایک قسم حدیثِ قدسی ہے جس میں صراحت ہے کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے۔

- الہام : وہ علم لدنی ہے جو ادیاءِ کرام کو انبیاء علیہم السلام کے کامل اتباع کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔
- فراست بھی وہ علم لدنی ہے جو ادیاءِ کرام کو انبیاء علیہم السلام کے کامل اتباع کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ الہام اور فراست میں فرق یہ ہے کہ فراست میں صورت کے دیکھنے سے امور غیبی کا انکشاف ہوتا ہے اور الہام میں صورت دیکھنے کی احتیاج نہیں۔ لغت میں فراست کے معنی ہیں ظاہر نظر سے باطن کا حال معلوم ہو جانا۔

یہ ملحوظ رہے کہ فراست قیافہ نہیں کیونکہ قیافہ قیاس آرائی ہے اور ظن و گمان کا اندازہ ہے، لیکن فراست

یہ ہے کہ نور بصیرت کی روشنی میں ظاہر نظر سے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ اسے فراست نوری کہا جائے تو بہتر ہے کہ

==
حدیث ذیل اسے نور کہتی ہے۔

تو زندان نبوی کی ممتاز ترین ہستیاں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان میں افضل ترین شخصیت ہیں اور حضرات حسنین کریمین حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور رحمت جگر ہیں۔ لہذا غور کرو کہ ان کا کس قدر ادب و احترام اور تکریم و تعظیم کرنا چاہئے۔ حضرت زید بن ثابت کی روایت سے روایت فرمائی کہ:

اہل بیت کا خوب ادب و احترام کرو، کیوں کہ امت کو اس ادب و احترام کا حکم ہے۔

اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل ہی میں فلاح و سعادت ہے۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طاہرہ کی تعظیم و تکریم ان کی حاجت روائی اور ان کی محبت اتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

شفاعت کا وعدہ

چار قسم کے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا

(۱) وہ جو میری ذریت کا تکریم و احترام کرے

(۲) وہ جو ان کی ضرورت پوری کرے

(۳) وہ جو ان کے ایسے کام میں کوشش کرے جس کی انہیں عزت

(۴) وہ جو اپنے دل اور زبان سے ان کا محب ہے۔

اربعۃ اذا ہدیٰ شفیع یوم القیامۃ

المکرّم لذریّتی، والقاضی لہم جو انکم

والساعی لہم فی امورہم عند

ما اضطرّ والیہ والمحب بہ بقلبیہ

ولسانہ (کنز العمال ص ۲۱۷)

ان حضرات کے ادب و احترام میں محبت کا عنصر ہونا ضروری ہے ورنہ بے جان تعظیم ہے کیوں کہ انکی

اتقوا فراسة المؤمن فانه

مومن کی فراست سے ڈر دو کہ وہ اللہ کے نور سے

ینظر بنور اللہ (ترمذی)

دیکھتا ہے۔

● کشف یہ ہے کہ مستور حقیقت نگاہ بعیرت کے سامنے جب ہوجائے یہ ارباب قلوب کا مقام ہے جس کے تمام

اور میں تقویٰ غائب ہوتا ہے اور انہیں خواص کہتے ہیں۔ ان سے آگے اخص الخواص ہیں یہ ہیں ارباب احوال جن میں محبت اہل اللہ کے

ذوق و انجذاب کا غلبہ ہوتا ہے۔ ان کا کشف بہت صاف ہوتا ہے۔

● شاہد ۵: قریب سے غیبی امور اور عقائد الہیہ کا دیکھنا ہے۔ یہ اخص الخواص کا مقام ہے۔ ۱۲ کوثر

محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں ابوالشیخ کی روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طمی خٹکی سے عالم
میں نمبر پڑا تشریف لاتے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا :

ما بال رجال یوذوننی فی اہل
بیتی والذی نفسی پیدا لالیوم
عبدحتی یجینی، ولا یجینی حتی
یحبالذی بیتی۔

ان لوگوں کا کیسا معاملہ ہے جو میرے اہل بیت کے بلے میں
مجھے ایسا پیچاتے ہیں۔ اس بات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری
جان ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں جب تک
مجھ سے محبت نہیں کرے اور اس وقت تک مجھ سے محبت نہیں کرے گا
جب تک کہ میری ذریت سے محبت نہ کرے۔

ذریات طاہرہ کی محبت حاجت روائی اور فہمات
میں ان کا تعاون مسلمانوں کے لئے ناگزیر ہے

جان بھی قربان کر دیں، تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس احسان عظیم کی بنا پر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ آپ
کے اہل بیت اور آپ کی ذریت طاہرہ کی ہر طرح خدمت کریں۔ ان کے ادب و احترام کا کوئی دقیقہ
نہ چھوڑیں۔ اپنی جان سے بڑھ کر انہیں مانیں اور ان کی محبت سے لبریز رہیں۔ اگر ان کی محبت
ہے تو خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے ورنہ جھوٹا دعویٰ ہے۔

کتاب کے شروع میں یہ حدیث گزر چکی ہے :

واللہ کا یدخل قلب رجل الا یمان
حتی یحبہم اللہ ولقہم ابنتہم منی
(سنن ابن ماجہ ص ۳)

اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان
نہیں آسکتا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ کے
لئے اور میری قربان کی وجہ سے محبت نہ کرے۔

اور یہ حدیث بھی گزر چکی ہے :

اساس الاسلام حبی وحب اہل بیتی
(کنز العمال ج ۶ ص ۲۱۸ تقطیع کلاں)

اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی
محبت ہے۔

اور خود قرآن مجید کا ارشاد ہے :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ -

(شوریٰ پ ۲۵ ع ۲۷)

آپ کہہ دیجئے: (میں نے تم کو اسلام کی جو دولت دی ہے
اور تمہاری ایمانی تربیت کرتا ہوں) اس پر تم سے کوئی

اجرت نہیں مانگتا۔ البتہ جو محبت میرے رشتہ داروں

کے بارے میں ثابت ہو چکے ہیں بس وہ چاہئے۔

یہ آیت کریمہ تمام امت کو یہ ہدایت دیتی ہے کہ اہل بیت اطہار اور ذریت طاہرہ کی محبت فرض ہے۔

امام ابن منذر امام ابن ابی حاتم، امام ابن جریر امام طبرانی، حافظ مردویہ وغیرہ حضرت ابن عباس

رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

اجراً الا المودة فی القربی، تو صحابہ نے

گزارش کی یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے

رشتہ دار ہیں جن کی محبت واجب ہے ؟

آپ نے فرمایا: وہ ہیں علی اور فاطمہ اور ان کے

دونوں فرزند (حسن و حسین)

لما نزلت هذه الآية: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ

عليه اجراً الا المودة فی القربی

قالوا یا رسول من قرابتك

سؤالا الذین وجبت مودتهم؟

قال: علی وفاطمہ وولائهما،

(الدر المنثور ج ۵ ص ۷)

یہ روایت تفسیر معالم التنزیل امام بقوی، تفسیر مدارک، امام نسفی، تفسیر بیضاوی، تفسیر خازن اور

جمل دیگرہ اور بکثرت تفاسیر میں ہے۔

۱۔ اس ترجمہ میں "فی القربی" کے لفظ "فی" کو ملحوظ رکھا گیا ہے اس کے متعلق مفسرین عربیت کا بیان ہے :

"تقدیرة الا المودة الثابتة فی القربی و متعلقة فیہا" (کشاف ج ۲ ص ۲۱۹) اس کی بنا پر علامہ زنجشیری لکھتے

ہیں "اجعلوا امکانا للمودة و مقربا لہا" جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے رشتہ دار اہل ایمان کے لئے موقع محبت میں

یعنی ان کی محبت لازمی ہے اور جب ان کی محبت لازمی ہے تو ان سے محبت کرنا فرض ہے۔ ۱۲ کوثر

اس آیت کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں اور یہ لفظ قرآنی کے معانی کی بنا پر ہے مفسرین نے اس کے تین معانی لکھے ہیں۔ ۱) رشتہ دار، ۲) حضرت علی، حضرت فاطمہ، اور حسین کریمین جیسا کہ حدیث نے وضاحت کر دی ہے (۲) رشتہ داری (۳) تقرب الہی لے

راقم السطور کے نزدیک تینوں معنی صحیح ہیں اور آیت کریمہ میں تینوں معانی مراد ہیں، لیکن پہلا مفہوم قابل ترویج ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ جو علم تفسیر و حدیث و فقہ و تصوف کے جامع ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں :-

الاولیٰ ان یقال فی تاویل الآیة	بہتر یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا جائے کہ
لا اسئلكم اجرا الا ان تودوا اقربائی	مطلب یہ ہے، میں تم لوگوں سے کوئی صلہ نہیں مانگتا
واهل بیتی، وعترتی وذالک	بس یہ کہ وہ میرے اقربا، میرے اہل بیت اور میری

لے عموماً اکثر آیتوں کی متعدد تفسیریں ہوتی ہیں جن میں سے بعض لوگ کسی کو لیتے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن طبرقی نے اچھا نہیں بہتر نظر لیا ہے کہ حتی الامکان اکابر کی تفسیروں کو متروک کیا جائے، بلکہ سب کو لے لیا جائے اور یہ اصول نقطہ نظر بنایا جائے کہ اس آیت میں یہ سب معانی مرکوز ہیں۔ کسی مفسر نے کسی کو بیان کیا۔ کسی نے کسی کو۔ کسی بزرگ کی تفسیر کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر ہی مفہوم مراد ہے، اور مراد ہی نہیں۔ اس اصول کو مفسر اسی ردع المعانی میں بار بار بیان کرتے ہیں، عموماً اس کی تعبیر اس مختصر اور طبع عبارت میں کرتے ہیں: "هذا تمثیل لا تخصیص" راقم السطور نے بھی اپنی تفسیر "جو اہل البیان فی تفسیر القرآن" میں جا بجا اس اصول کو بیان کیا ہے اس بہترین اصول تفسیر کی بنا پر آیت متن میں لفظ "قرآنی" کے جو تین معانی بیان کئے گئے ہیں اور ان کی جو تین تفسیریں کی گئی ہیں وہ سب صحیح ہیں یہ تینوں تفسیریں حسب ذیل ہیں۔

۱. قرآنی سے مراد ہیں رشتہ دار اور مقصود ہیں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسین علیہم السلام جیسا کہ حدیث نے وضاحت کر دی ہے۔ (۲) قرآنی سے مراد ہے رشتہ داری، مراد یہ ہے کہ رسول کو تم سے جو رشتہ داری ہے اس کو ملحوظ رکھو۔

۳۔ قرآنی سے مراد ہے تقرب الہی۔ مراد یہ ہے کہ تقرب الہی سے لگن پیدا کر دو۔ ۱۲ کوثر

لأنه صلى الله عليه وسلم كان
 خاتم النبيين لا نبى بعده وإنما
 انتصب للدعوة إلى الله بعده
 صلى الله عليه وسلم علماء
 أمته من أهل الظاهر والباطن
 ولذلك أمر الله تعالى نبيه صلى
 الله عليه وسلم أن يأمر أمته بمودة
 أهل بيته لأن علياً رضى الله عنه
 والأئمة من أولاده كانوا أقطاباً بالكمال
 الرواية ومن أجل ذلك قال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم
 وعلي بابها رواه البرزلي والطبراني عن
 جابر وله شاهد من حديث ابن عمر
 وابن عباس وعلي وأخيه وصحبه حاكم
 ومن أجل ذلك تروى كثير من
 سلاسل المشائخ تنتهي
 إلى أئمة أهل البيت ومفتى
 كثير من الأولياء في السادات
 العظام منهم عوث الثقفي محي
 الدين عبد القادر الجيلاني الحسيني
 وبهاء الدين النقشبندی والسيد السند

عزیز سے محبت رکھو۔

کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں
 آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آپ کے بعد دعوت حق کیلئے
 امت کے علماء و ظاہر اور علماء و باطن کھڑے ہوئے
 (یعنی آپ ہی کی نبوت کے تحت ہدایت کا نظام ہے)
 اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم
 دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو حکم دے دیجئے کہ یہ لوگ
 آپ کے اہل بیت سے محبت رکھیں کیوں کہ حضرت
 علی اور آپ کی اولاد میں جو ائمہ ہیں وہ کمالات
 ولایت کے قطب ہیں اور اسی لئے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔“

یہ حدیث بزار اور طبرانی نے حضرت جابر سے روایت
 کی ہے اس کے شواہد بھی ہیں جو ابن عمر، ابن عباس
 علی اور ان کے بھائی سے مروی ہیں حاکم نے اس
 حدیث کو صحیح کہا ہے۔

اور اسی لئے تم دیکھو گے کہ شارع تصوف کے
 بہت سے سلسلے ائمہ اہل بیت پر جا کر طے ہیں اور اکثر اولیاء
 سادات عظام میں ہوتے ہیں جن میں عوث الثقفی
 محی الدین عبد القادر جیلانی حسینی اور بہار الدین
 نقشبند اور رید السند مودودی حشتی اور رید (خواجہ)

مورود الحیثی والسید معین الدین
الحیثی، والوالحسن الشاذلی وغیرہم
وارجل ذالک قال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین:
کتاب اللہ وعترتی (تفسیر منطہری ج ۸ ص ۳۲)

معین الدین حیثی (اجیری) اور ابوالحسن شاذلی
وغیرہ میں۔ اور اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے۔

● حاصل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ نے بتایا ہے کہ علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ (علیہم السلام)
کی محبت فرض ہے، صحابہ کرام نے اس آیت سے محبت کی فرضیت ہی سمجھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث گذر چکی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے گزارش
کی، یا رسول آپ کے وہ کون رشتہ دار ہیں جنکی محبت واجب ہے؟ آپ نے فرمایا وہ علیؑ اور فاطمہؑ اور ان
کے دونوں فرزند ہیں۔ اسی لئے امام شافعی فرماتے ہیں:

یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله في القرآن انزلنا
ترجمہ: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت آپ لوگوں کی محبت فرض ہے یہ
فرضیت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔

کفالم من عظیم الفخر انکم
من لم یصل علیکم لا صلواتہ لہ
ترجمہ: آپ لوگوں کے لئے یہ فخر عظیم کافی ہے کہ جس نے آپ لوگوں پر درود نہیں بھیجا اس کی نماز ہی
نہیں ہوئی۔

● جیسے اہل بیت کرام کی محبت لازمی ہے اسی طرح ان کی حاجت روائی اور مہمات میں ان کا
نعاون بھی فرض ہے جو شخص ایسا کرے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ آپ اس کی شفاعت
فرمائیں گے۔ حدیث گذر چکی ہے۔

اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامۃ
المکم الذریتی، والقاضی لہم
چار قسم کے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔
(۱) وہ جو میری ذریت کی تکریم و احترام کریں۔

حواججہم والساعی لہم فی امر مملعہ
عندما اضطر والیہ، والمحب
بہم بقلیہ ولسانہ
(۲۱) وہ جوان کی ضرورت پوری کرے۔
(۲۲) وہ جوان کے ایسے کام میں کوشش کرے جسکی
انہیں ضرورت ہے۔

(کنز العمال ج ۶ ص ۲۱۷)
اسلام کی تعلیم ہے کہ عزت رسول کو ایذا دینا
حرام ہے، اور اس کے مرتکب اللہ کی
لعنت ہے، بایں ہمہ یزید کی فرعونی حکومت نے
سیدنا امام حسین علیہ السلام پر وہ مظالم کئے
ہیں کہ پوری تاریخ اسلام میں نظر نہیں۔
(۲۳) وہ جو اپنے دل اور زبان سے ان کا محب ہے۔
یزید کی فرعونی حکومت نے سیدنا امام حسین
علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا مدینہ
منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لائے یہاں
عین طواف میں آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ
بنایا۔ آپ حرمت کعبہ بچانے کے لئے جو بہت

ہی بڑا فرض ہے مکہ معظمہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے مکہ معظمہ میں سب کو امن ہے مگر ظالموں نے یہاں بھی نبی
کے لال کو رہنے نہ دیا۔ پوری تفصیل انشاء اللہ فضائل امام حسین کے باب میں آئے گی۔

آپ مکہ معظمہ سے کربلا تشریف لائے۔ کربلا کے بن میں آپ کو، آپ کے فرزندوں کو، عزیزوں کو،
انحوان و انصار کو تین دن تک پیاسا رکھ کر اس طرح ذبح کیا کہ آج تک دنیائے اسلام اشکبار
ہے۔ شہید کرنے کے بعد آپ کی نعش مقدس پر اور آپ کے فرزندوں، عزیزوں اور انحوان و انصار
کے بے گناہ لاشوں پر گھوڑے دوڑا دوڑا کر پاش پاش کر ڈالے اور ان قدوسیوں کے سردوں کو
نیزوں پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک شہر شہر اور گلی گلی گھمایا اور نبی زادوں کو
ان کی بہوؤں کو اور امام زین العابدین کو قید میں جکڑ کر ملک شام تک شہدائے کربلا کے سردوں کے ساتھ
تشریح کرتے ہوئے لے گئے۔

کیا یہ ظالم مسلمان ہیں؟ حدیث کا اعلان تو یہ ہے: جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق
ہے اور یہ تو بغض قلبی کے علاوہ عداوت سیفی سے بھی آگے ہیں۔

لے الفاظ یہ ہیں: من الغضنا اهل البيت فهو منافق (الدر المنثور ج ۵ ص ۷۷) کوثر

کیا کوئی مسلمان اولاد رسول کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔؟
 کیا کوئی مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دے سکتا ہے۔؟
 یہ سب مظالم جو شہدائے کربلا اور ائیران کربلا پر کئے گئے ہیں ان سے رسول اقدس کو کتنی شدید لہذا
 پہنچائی گئی ہے، کیا تصور کرو ایسی ایسی ایذا پہنچانے والے مسلمان ہیں۔
 لعنت ہو ان ظالموں پر! قرآن مجید فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۝
 جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں
 یقیناً اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور
 آخرت میں بھی۔ اور ان کے لئے اہانت کرنی والا
 عذاب تیار کر رکھا ہے۔
 (احزاب پڑھ ۷۷)

شہیدان کربلا اور ائیران کربلا پر یزیدی حکومت نے جو جگر خراش ظلم و ستم کئے ہیں ان سے
 مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور تمام عالم اسلامی تڑپ اٹھا۔ یہ دل دوز سائنہ مسلمانوں کے لئے قیامت
 عظمیٰ بن گیا۔ آنکھوں سے لگا تار آنسو برستے تھے اور قلوب خون کے آنسو روتے تھے ہر مومن کے
 گھر قیامت برپا تھی کیونکہ حکومت اور اس کے اعوان و انصار کے علاوہ چہور کا ایمانی شعور زندہ تھا۔
 نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے یزیدی حکومت کو اسلام دشمن حکومت قرار دیا اور اس کے خلاف ہر طرف
 لعنت و نفرت کے جذبات اجماع سے ادرپکے مسلمان حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔

● مدینہ منورہ جو اسلام کا مرکز تھا یزیدی حکومت کے خلاف مسلح ہو کر میدان میں آگیا۔ اس دینی جہاد میں مدینہ کے
 وہ تمام اکابر شریک ہوئے جن کے تقویٰ، تقدس، پاکبازی، خدائرسی، رسوخ ایمان اور عزیمت
 عمل پر پوری تاریخ اسلام کو ناز ہے۔ ان میں ایسے سینکڑوں صحابہ کرام بھی تھے جو کفار کے جنگی حملہ
 میں حضور کے سامنے سینہ سپر بن کر کھڑے تھے اور حضور پر اور اسلام پر جو تیر و شمشیر اور خنجر چل رہے تھے
 ان کو اپنے پینے پر روکا تھا۔ ان کی تھیلیت اور جاں نثاری کا تذکرہ خود اللہ مجید نے متعدد آیتوں
 میں فرمایا ہے۔ اور وہ ہزاروں تابعین کرام بھی اس جہاد میں شریک تھے جو رسوخ ایمان اور

کمال تقویٰ میں صحابہ کرام کے جانشین تھے۔ اس جہاد میں اتنے صحابہ اور تابعین یزیدی درندوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے کہ اصحاب حدیبیہ پورے زمین کے لیے برکت عظمیٰ تھے ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اس معرکہ میں یزیدی شیطانوں نے مسجد نبوی کی سخت بے حرمتی کی اور ان درندوں نے اہل مدینہ کی سپکڑوں کنواری لڑکیوں کی عصمت دری بھی کی۔

• مکہ منظر میں بھی یزید اور اس کی حکومت کے خلاف نفرت عداوت کی آگ میٹرک اٹھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اہل مکہ کو لے کر یزید سے معرکہ آرائی کے تمام سامان لیس کر لئے۔ حملہ سے پہلے تو یزید نے مکہ پر قتل و غارت کے لئے فوج بھیج دی، جس نے شہر مکہ اور حرم کعبہ کی مقدس زمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگین بنا کر بلدا میں اور حرم الہی کی بے حد توہین کی۔

گو یزیدی حکومت نے اپنے فرعونی جبر و عدوان، قہر و ظلم و تشدد سے مجاہدین کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی ماندہ نفوس کو کچل ڈالا اور اپنے خلاف اٹھنے والے عوام کو بے دم بنا دیا، لیکن ظلم و عدوان کے خلاف اٹھنے والا انقلاب دبا یا تو جاسکتا ہے مگر مٹایا نہیں جاسکتا اسے ہرزعونی حکومت بھی اچھی طرح سمجھتی ہے، لیکن فرعونوں نے اس کا علاج مزید ظلم و ستم اور مزید تشدد ہی سمجھا ہے اور انہوں نے ہمیشہ اسی پر عمل کیا ہے، یزید اور اس کی حکومت نے بھی یہی کیا، کہ بجان اہل بیت اہل اموی حکومت سے نفرت رکھنے والے صاحبین امت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے عوام کو کچل کر رکھ دیا زبانوں پر تلے چڑھا دیئے۔ ذرا ذرا سی بات پر سر اڑا دیئے۔ مسلمانوں پر تلوار کا بے پناہ استعمال ہونے لگا۔ اٹنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اموی حکومت کے دل سے یہ خطرہ نہ مٹا کہ قتل حسین ایسا جاں گداز حادثہ ہے کہ خود اسلام کے قلب و جگر پر گہرا زخم لگا ہے، ہر مسلمان کا کلیجہ پاش پاش ہے پورا عالم اسلامی خون کے آئینہ رو رہا ہے۔ اس جانکاہ سانحہ کا مسلمانوں پر اتنا گہرا اثر پڑا ہے کہ بوڑھے جوان بچے سب کے سب اموی حکومت سے سخت بیزار اور متنفر ہیں، انقلاب عظیم کے لئے موقع کے منتظر ہیں۔ اگر یہی حالت رہی تو انقلاب اٹھ کر رہے گا، جو ہمیشہ کے لئے اموی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔

بنی امیہ کے لئے سب سے بڑا خطرہ | بنی امیہ کی فرعونی حکومت کے لئے سب سے بڑا خطرہ اسی

انقلاب کا ڈرتھا، جس سے بچنے کے لئے حکومت نے مختلف صورتیں اختیار کیں۔ بالآخر ظالموں نے سبے ضروری بات یہی قرار دی کہ "آل محمد کی محبت دلوں سے مٹا دو ورنہ خود مٹ جاؤ گے اور دلوں سے ان کا وقار و احترام نکا دو، ورنہ تمہاری حکومت مٹ کے رہے گی" اس منصوبہ کے تحت طرح طرح کی چالیں چلی گئیں۔

اس سلسلہ میں اموی ذہنیت نے اہل بیت مقدس

واقعات کو ہلکے علاوہ اہلبیت اطہار کے خلاف حد درجہ زہریلے اور ناپاک پروپیگنڈا پر بنی امیہ کے اور بھی سیاسی مظالم کا زہر پھیلایا، مثلاً:

۱۔ جن آیتوں اور حدیثوں میں حضرت علی، امام حسن اور امام حسین کے فضائل مذکور ہیں اور ان سے ان مقدسوں کی تعظیم و احترام و عظمت دلوں میں بٹھکتی ہے پروپیگنڈا کیا کہ ان آیتوں اور حدیثوں میں یہ لوگ مراد نہیں۔ اس پروپیگنڈے کا اثر اب بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ منہاج السنہ ابن تیمیہ میں تو ان حضرات کے فضائل کی متعدد حدیثوں کو خصوصاً مناقب مرقنوی کی حدیثوں کو گرانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ بقول مؤلف انوار الباری: "ان کا لفظ نظر خارجی رجحانات کا اثر پذیر ہے"۔ مؤلف انوار الباری شیخ ابن تیمیہ کے بے حد مداح اور معتقد ہیں مگر حق کو چھپانا اچھا نہیں سمجھتے اس لئے حقیقت بول گئے۔

۲۔ چونکہ حضرت علی اور امام حسن اور امام حسین اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے عام مسلمان ان کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ اور اہل بیت کا ادب و احترام دین کا شعار سمجھے ہیں۔ (کہ واقعی دین کا شعار ہے) اس لئے بنی امیہ کی سیاست مشکل میں پڑ گئی کہ ان لوگوں کا احترام دلوں سے کیسے نکالا جائے۔ یہ اعدائے دین اس کے لئے یہ چال چلے کہ پروپیگنڈا اٹھا دیا کہ یہ لوگ اہل بیت نہیں۔

۱۔ مثلاً مواعظ کی اس حدیث کو جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نبیٰ فرمایا ہے۔ مزید تفصیل انشاء اللہ

ویطعمون الطعام علی حبه کی آیت کے مباحث میں آئے گی۔ ۱۲ کوثر ص ۶۱ - ۲۱ - کوثر

۳۔ امام حسن اور امام حسین آل محمد میں (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بنی امیہ نے دیکھا کہ جبہور ان کو آل محمد مانتے ہیں اور نماز میں آل محمد پر درود ہے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد (یعنی یا اللہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج) اس سے بھی اموی سیاست کو مشکل پیش آئی کہ حسین آل محمد ہونے کی بنا پر اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ نماز میں ان پر درود پڑھا جاتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی بنا پر حسین مسلمانوں کے دلوں میں اترے ہوئے ہیں اور ان کی محبت و عظمت اور توقیر و احترام مسلمانوں کا ایمان بن گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے پختن کے دشمنوں اور حسین کے قاتلوں اور مخالفوں سے مسلمانوں کے دلوں میں نفرت و بغض اس طرح بٹھک گیا ہے کہ نکل ہی نہیں سکتا۔

بنی امیہ کی سیاست نے دیکھا کہ معاملہ بڑا نازک ہے، جب تک حسین کو آل محمد مانا جائیگا اور جب تک مسلمان نمازوں میں آل محمد پر درود پڑھتے رہیں گے حسین کا وقار بڑھتا ہی جائیگا اور جب تک ان کا وقار رہے گا اموی حکومت خطرہ سے نہیں نکل سکتی۔ اب انہوں نے اپنا ایمان جلا کر اور خاک سیاہ کر کے یہ پروپیگنڈا اٹھایا کہ حسین آل رسول نہیں۔

ان مطور کا ما حاصل یہ ہے :

بنی امیہ نے ایمان بیچ کر قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈال کر اہل بیت اطہار کے متعلق بدترین ناپاک پروپیگنڈے شروع کئے تاکہ مسلمان ان سے بے تعلق ہو جائیں اور ان کی پھر دی اور حمایت میں بنی امیہ کی فرعونی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کے متعدد پروپیگنڈوں میں سے چند پروپیگنڈے اس قسم کے ہیں :

۱۔ آیتوں اور حدیثوں کی جن بیان کی ہوئی تفصیلاتوں کو جبہور حضرت علی اور حسین عظیمین کے فضائل مانتے ہیں بنی امیہ نے پروپیگنڈا کیا کہ ان آیتوں اور حدیثوں کے بیان کردہ فضائل ان لوگوں کے نہیں ہیں اور ان آیات اور احادیث میں یہ لوگ مراد نہیں اس پروپیگنڈے سے مفہوم قرآنی و حدیثی کو مسخ بھی کیا گیا۔

۲۔ انہوں نے یہ ناپاک پروپیگنڈا بھی کیا کہ علی حسن اور حسین اہل بیت نہیں اس پروپیگنڈے

پشت بعد زبانی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نواسے ہوئے، اور اس پر اللہ نے ان کو ذریت ابراہیم کہا ہے تو حضرات حسن و حسین تو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، پھر ان کے ذریت رسول ہونے میں کون کلام کر سکتا ہے۔

اس جواب کو سن کر حجاج کی زبان بند ہو گئی۔ (شذرات الذهب ج ۱ ص ۱۷۶)

بہنی امیہ کی ایک بدترین سیاست
حضرت علی پر لعن اور گالی ہے

آپ نے گذشتہ سطور میں بہنی امیہ کے چند ناپاک پروپیگنڈوں کا بیان پڑھا جن میں ان کی بڑی سیاسی چال تھی ان کے علاوہ ان کی ناپاک و

سیاست حضرت علی اور ذریات رسول کی محبت مٹانے اور ان کی شان و عظمت گرانے کی ایک بدترین صورت یہ بھی نکالی کہ معاذ اللہ حضرت علی اور ان کی اولاد پر لعنت بھیجے اور ان کو گالی دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اور حکومت کا دباؤ ڈال کر لوگوں سے کبھی لعنت بھجوائی اور گالی دلوائی جتنی کہ معزز لوگوں کو بلا بلا کر انہیں اس کا شاہی حکم دیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ مدینہ کے ایک مروانی حاکم نے ایک مقدس اور جلیل القدر صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا: "علی کو گالی دو" انہوں نے انکار کیا تو یہ کہا کہ: "گالی نہیں دیتے تو لعنت بھجو" مگر اس مقدس شخصیت نے اس موقع پر ایک صورت نکال کر ایک اہم فضیلت منقوی کی حدیث سنائی اور اپنا فرض ادا کیا۔

اے پوری بھارت یہ ہے۔ استعمل علی المدینۃ من اجل من ال مروان ذلعا سہلا فامر ان یشتم علیا فابان سہل فقال لہ اما اذا بیت فقل: لعن اللہ ابان تراب فقال سہل ما کان لعنی اسم احب الیہ من ہذا وکان یفصح اذا دعی بہا فقیل لہ: اخبرنا لہ سہمی ابان تراب؟ قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یجد علیا علیہ السلام فقال ابن ابن عمک؟ قالت کان بیتی وینہ شیئ ففاضتی فخرج فلم یقل عندی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانسان: انظر این ہور فجاہ فقال یا رسول اللہ ہونی السجد مرا قد فجاہ ہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطجع قد سقط مراداً و لا عن شقہ

واما بہ تراب فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبحہ عنہ، ویقول: قم ابان تراب! قم ابان تراب!

(مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۳۳)

۲۔ گالی تو گالی بنی امیہ نے ان محبوبانِ خدا پر لعنت بھیجی کا بھی سلسلہ شروع کر دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے؟
کیسا اندھیر ہے؟ اور کسی کافرانہ حرکت ہے؟ کہ اللہ و رسول کے ان بے حد محبوبوں اور پیاروں پر مسجدوں
میں اور منبروں پر لعنت کہی جاتی تھی۔ اور بنی امیہ نے اس کو اپنا دستور بنا لیا تھا۔ حجۃ الوداع میں حافظ ابن
حجر عسقلانی فتح الباری (ج ۷ ص ۱۵) مطبوعہ خیرہ مصر میں لکھتے ہیں:

واتخذوا لعنة على المنابر سنة ان لوگوں نے منبروں پر علی کو گالی دینا اپنا دستور بنا لیا تھا۔

یہ ہے بنی امیہ کی بدترین حرکت اور فرعونی سیاست!!

یہ سب اس لئے کھیلی جا رہی تھی کہ اگر ان کو اسی طرح گالیاں دی جائیں گی اور لعنت کہی جائیگی تو

وہ بھی مسجدوں اور منبروں پر اور جو بھی چون دچرا کرے گا اس کی خبر لی جائے گی تو پوری پبلک ان پر گالی
اور لعنت سننے سننے تو گرہ ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار مسجور ہیں بلکہ کراں پر
لعنت اور گالی سنتے ہیں۔ اور سب چپ ہیں۔ اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ اور کوئی نہیں بولتا۔ اس سے چہرہ
کے دل ان سے ہٹ جائیں گے، بلکہ قلوب میں لعنت اور گالیوں کا کچھ اثر بھی آجائے گا۔ ان سے خود بخود ایک
طرح کی بیزاری پیدا ہو جائے گی، تصورات بدل جائیں گے، نظریات دوسرے ہو جائیں گے۔ آج جوان کی
تعریف لوگوں کی زبانوں پر ہے کل ان کی نصرت عام ہو جائیگی۔ آج دلوں میں جوان کا وقار اور تعظیم ہے
کل ان کی تحقیر و تذلیل کی نفا پیدا ہو جائیگی۔ اس نفا میں جو نئی نسل سانس لے گی وہ ان کو ایسا ہی سمجھے گی جیسا
ان کے بارے میں مسجدوں اور منبروں سے سننے کی۔ اس ترکیب سے اہل بیت کا وقار و احترام اور ان کی محبت
و عظمت ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی۔ پھر دینائے اسلام میں بنی امیہ ہی بنی امیہ رہیں گے۔ اور اموی حکمرانوں
نے حسین اور دیگر اولاد رسول پر جو شدید ترین مظالم کئے ہیں یا تو ان کو اہمیت ہی نہ دی جائیگی اور کہا جائے گا کہ
حسین نے خلیفہ اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ اور بغاوت کی سزا قتل ہے۔ یا حسین کی اہمیت

۱۔ انہوں نے آج بھی کچھ لوگ ایسی ملعون بات زبان پر لاتے ہیں۔ اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

وہیت فرماتے تھے کہ تم لوگوں کے پاس دو نہایت دزدنی چیزیں پھوڑے جا رہی ہیں ایک ہے قرآن مجید اور ایک ہے میری

کم ہو جائے گی۔

یہ ہے نبی امیر کی ناپاک بیعت ! کہ :

- اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت سنگ دلی سے ذبح بھی کر ڈالا۔
- اور ان مظلوموں اور اللہ کے بے حد پیاروں کو معاذ اللہ باغی قرار دیکر انہیں کو مجرم بھی ٹھہرایا۔

● معاذ اللہ مسجروں میں ان پرگالی اور لعنت کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کتنا ظلم ہے اہل بیت اطہار اور ذریت رسول پر؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کتنے محبوب ہیں اللہ کے بے حد پیارے اور بے حد محبوب رسول پاک پر اور ان پر اللہ کا لاکھوں درود و سلام۔

اہل بیت کے دشمنوں نے اہل بیت پر لعنت کہی لیکن اللہ والوں نے اللہ کے ان پیاروں پر سلام بھیجا اور انشاء اللہ قیامت تک ان پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ اس لعنت کا جواب یہ سلام ہے۔ دشمنوں نے اہل بیت پر لعنت بھیجنے اور گالی دینے کے اتنے جتن کئے لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ خود یہ لعنت کرنے اور گالی بکنے والے بدترین انسان سمجھے گئے، اور جیسے تھے ویسے ہی مانے گئے جب یہ ظالم محبوبان خدا کو گالیاں دے رہے تھے۔ اس وقت صحابہ کرام، تابعین عظام اور صاحبین امت کے کانوں میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز گونج رہی تھی:

سباب المسلم فسوق وقتاله
مسلمان کو گالی دینا بہت ہی بڑا فسق ہے اور مسلمان

== ذریت، جب تک تم لوگ ان کو پکڑے رہو گے گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ غور کر دید لوگ وصیت رسول کو کس طرح میں ملتا ہے ہیں؟ اور اپنا ایمان زیادہ عزیز دیوں اور اللہ کے دشمنوں کی حمایت میں کس طرح خراب کر رہے ہیں؟!

لوگو! اپنی عاقبت کی فکر کرو، تم اسی وقت ہدایت پر پہنچو گے جب تک قرآن مجید اور اولاد رسول کا دامن تھامے

رہو گے۔ قرآن مجید اور اولاد رسول سے جس کا رابطہ کمزور ہوا وہ ہدایت سے محروم ہو گیا۔ ۱۷ کوثر

پر تلوار اٹھانا کفر ہے۔

کفر لے

اور دلوں کی فضا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے قدوسی بھی گونج رہی تھی۔

من سب علیا فقد سبني ومن

سبني فقد سب الله ۛ

اس قسم کی حدیثوں سے یہ اکابر ملت بے حد متاثر تھے۔

اس زمانہ میں جب کہ اہل بیت رسول صلی اللہ
 اہل بیت اطہار پر لعنت بازی اور
 علیہ وسلم پر لعنت بازی اور دشنام طرازی
 کا یہ عالم تھا مسلمانوں پر بہت بڑی ذمہ داری
 تھی کہ اگر حکومت پر قابو نہیں تو عام مسلمانوں کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام تابعین
 عظام، صحابین امت اور ائمہ ان حدیث نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری طرح محسوس فرمایا اور لعن و
 دشنام کے جواب میں حضرت علی امام حسن امام حسین علیہم السلام کے فضائل کی آیات مع شان نزول
 و تفسیر اور ان کے مناقب کی احادیث و آثار کی اشاعت بڑے زور و دھوم سے فرمائی جس کا یہ اثر ہوا کہ ان
 بزرگوں کے مدارج علیا، ان کے مقامات بلند ان کی عظمت و احترام ان کی محبوبیت عظمیٰ اور بارگاہ
 الہی میں ان کی وجاہت کبریٰ کا علم برابر جمہور کو ہوتا گیا۔ اور عوام کو اندھیرے میں رکھنے کی کوششیں
 ناکام ہو گئیں۔ اس طرح سب کو نظر آنے لگا کہ نبی امین نے ان محبوبان خدا کے وقار و عظمت کو گرانے کے
 جو ناپاک پروپیگنڈے پھیلا رکھے ہیں وہ سب کے سب مذہب کو پامال کرنے کی کوششیں ہیں اور ان کی
 لعنت بازیاں اور دشنام طرازیوں ایمان پھونکنے والے جہنمی شعلے ہیں۔

صحابہ کرام، تابعین عظام اور راویان حدیث نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین

۱۔ یہ حدیث مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور معجم کبیر طبرانی میں ہے۔ ۳۲ کوثر

۲۔ جامع صغیر ج ۲ ص ۱۵۴، بحوالہ مسند احمد و متذکر من ام سلمہ مشکوٰۃ ص ۵۶۵۔ کوثر

ظہیم السلام کے فضائل کی آیات و احادیث کی اشاعت فرما کر مسلمانوں میں ایسی روح پھونک دی کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو اس ایمان و اسلام مانا گیا اور ادیان حدیث نے اس قسم کی حدیث نہ کر سہیں اور بھی مضبوطی پیدا کر دی۔

اساس اک اسلام حبیبی و حب اہل بیٹی۔
اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔
(کنز العمال ج ۶ ص ۲۱۸)

ان علی اور ایمانی کوششوں سے فضائل اہل بیت کی حدیثوں کی اشاعت اس کثرت سے ہوئی کہ بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا اور امام احمد بن حنبل (م ۲۴۱ھ) نے جو علم حدیث میں امام بخاری سے بھی آگے ہیں اور محدث کا پورا ذخیرہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے) یہ اعلان فرمایا:

ما ورد لا حد من اصحاب رسول اللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کی
صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما
اتنی فضیلتیں نہیں آئی ہیں جتنی (حضرت علی
وسید لعلی (تاریخ الخلفاء ص ۱۱۸)
کی آئی ہیں۔

یہ قول اور ائمہ حدیث کا بھی ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری شرح صحیح البخاری (ج ۱ ص ۵۱) میں لکھتے ہیں۔

قال احمد، واسماعيل، القاضى والنسائى
والوعلى النسيابورى لم يرد فى حق
احد من الصحابة بالاسانيد
الجياذ ما جاء فى حق على .
(امام) احمد، قاضى اسمعيل (امام)، نسائى (حافظ)
ابو على نيسابورى نے کہا ہے کہ (حضرت) علی کی
فضیلت میں عمدہ مندوں سے جس کثرت
سے حدیثیں آئی ہیں، اتنی حدیثیں کسی صحابی
کے بارے میں نہیں آئی ہیں۔

حافظ ابن حجر نے اس کی جو وجہ بتائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ :-

حضرت علی جب خلیفہ ہوئے اور لوگوں نے ان کے خلاف غرور کیا اور مخالفت کی نیز ایک ایسی جماعت۔ ظہور میں آئی جس نے آپ سے جنگ تو کی ہی تھی اس کے بعد اتنی شدت برتی کہ آپ کی تنقیص

کی اور منبروں پر چڑھ کر آپ پر لعنت کرنے کو اپنا دستور بنایا۔ (وانتخذوا لعنة علي المنابر سنة) اور خوارن بھی بغض علی میں ان کے ہمنا ہو گئے، بلکہ آپ کی تکفیر بھی کی اور حضرت عثمان کی بھی تکفیر کی تو ان دوجہ کی بنا پر اہلسنت کو اس کی ضرورت ہوئی کہ آپ کے مناقب کی خوب اشاعت کریں۔

یہ حافظ ابن حجر کا نقطہ نظر ہے اور اس کثرت سے فضائل مرتضوی بیان کرنے کا یہ سبب اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اسکے ساتھ کچھ مزید بات بھی ہے جسے علامہ سید سمہودی نے جو اہل العقیدین میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں:

اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بخشا

کہ علی جب خلیفہ ہوں گے تو لوگوں کی مخالفت سے ان کو بڑی مصیبتیں پیش آئیں گی۔ لہذا آپ نے امت کی خیر خواہی کے پیش نظر حضرت علی کے یہ فضائل بیان فرمائے تاکہ جوان کو ملحوظ رکھے وہ (مخالفت علی کے خطرات سے) محفوظ رہے۔

پھر جب آپ خلیفہ ہوئے اور آپ کی مخالفت کی گئی تو جن صحابہ کرام نے ان فضائل کو سنا تھا انہوں نے امت کی خیر خواہی کے مد نظر ان فضائل کی حدیثوں کی اشاعت فرمائی۔

پھر جب بنی امیہ حضرت علی کی شان گرانے اور ان کی تذلیل کرنے میں لگ گئے اور منبروں پر آپ کو گالیاں دینے لگے اور خوارن بھی ان کے ہمنا ہو گئے، بلکہ انہوں نے آپ کو کافرت تک کہا تو اہل سنت کے حافظان حدیث اور مہترین روایت نے امت کی خیر خواہی کے لئے اور ان کو گمراہی سے بچانے کی خاطر حضرت علی کے فضائل کی حدیثوں کی خوب اشاعت فرمائی، اور اس کو اپنا مشغلہ بنایا۔

یہ ہیں بیڈنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بکثرت فضائل کے اسباب اور ان سے متعلق حدیثوں کی اتنی کثرت اور ان کی اتنی زیادہ اشاعت کے اسباب اور یہی اسباب بیڈنا امام حسن اور بیڈنا امام حسین علیہما السلام کے بکثرت فضائل کے بھی ہیں۔

اہل بیت اطہار کی تنقیص کی وقت صحابہ کرام تابعین عظام اور حافظان حدیث اور ادیان انہار نے اپنے اپنے زمانہ میں بید ما حضرت

علی رضی اور یذنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہم السلام کے فضائل کی حدیثوں کے نشر و اشاعت سے ایک طرف اپنی امانت کا حق ادا کیا کہ جن حدیثوں کے وہ امین تھے ان کو امت تک پہنچا دیا۔ دوسری طرف بنی امیہ کے ناپاک پروپیگنڈوں کے اثر سے (جو انہوں نے اہل بیت اطہار اور ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کو گرنے کے لئے شروع کئے تھے) اور اسی طرح خوارج کے بھی ایمان سوز پروپیگنڈوں کے اثر سے امت کو بچانے کی پوری کوشش کی۔

اس سے ہم کو سبق ملا کہ جب اہل بیت اطہار اور ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو گرنے کی کوشش ظہور میں آئے تو اس وقت علمائے قرآن و حدیث کا فرض ہے کہ ان مجوبانِ خدا کے فضائل و مناقب کی آیتوں تفسیروں اور حدیثوں کی خوب اشاعت کریں۔ یہی وہ بہترین طریقہ کار ہے جس سے اس قسم کے فتنوں کا پورا اکتیصال ہو سکتا ہے اور یہی ہے ایسے مواقع پر صحابہ کرام تابعین عظام، حافظان حدیث اور ادیان انہار کا وہ اُسوہ حسنہ جس سے امت کو اہل بیت اطہار کی محبت میں راسخ بنایا جاسکتا ہے۔ اور ان کی تنقیص شان کے گناہ عظیم سے لوگوں کو بچایا جاسکتا ہے۔ اسی طریقہ کار نے امت میں محبت اہل بیت کی وہ روح پھونکی ہے کہ جب بھی ان مجوبانِ خدا کی شان عالی کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو جمہور کی روح بیدار تڑپ اٹھی کہ یہ تو ہمارے ایمان کو اٹھٹیم دیا گیا ہے اور علمائے دین نے اس کارروائی کو خاک سیاہ بنا دینے کی انتہائی جدوجہد فرمائی۔

عہد قریب کی بات ہے کہ عباسی نے اپنی رسوائی عالم اور نہایت زہریلی کتاب "خلافت معاویہ و یزید" لکھ کر اہل بیت اطہار خصوصاً یذنا علی رضی اور سیدنا امام حسین شہید کربلا علیہما السلام کے خلاف بہت ہی زہر لپونے اور ایمان سوز پروپیگنڈے کئے (جن کا اثرنا سمجھ اور دین سے ناواقف لوگوں پر پڑ رہا تھا)۔ تو جمہور کو نیز علمائے دین اور صالحین امت کو ناقابل بیان صدمہ ہوا۔ حالات نے

پکارا کہ اس زہریلی کتاب کے ناپاک پروپیگنڈوں، افترا پروازوں، غلط بیانیوں اور ایمان سوزیوں کو پوری طرح واشگاف کیا جائے اور وضاحت کی جائے کہ یہ نہایت گمراہ کن کتاب ہے اور اس سے سخت نفرت و بیزاری ظاہر کی جائے۔

الحمد للہ، اس کام کو ہر مکتب فکر کے علمائے بحسن و خوبی انجام دیا۔

یہ کام جس طرح بہت ضروری تھا اسی طرح اس کی تکمیل بھی بے حد ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کتاب "خلافت معاویہ و یزید کے جواب میں فضائل اہل بیت و ذریات طاہرہ کی جو چند آیات و احادیث پیش کی گئی تھیں اب ان کو وسعت دی جائے۔ یعنی اہل بیت اطہار و عترت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کی زیادہ سے زیادہ آیتیں اور حدیثیں پیش کی جائیں اور اس موضوع پر مستقل علمی اور ٹھوس کتابیں لکھی جائیں۔ نیز اس قسم کا باوقار پر شکوہ اور سنجیدہ لٹریچر تیار کر دیا جائے جو عصر حاضر کی زبان اور اسلوب میں ہو۔ اور اس کا میرٹل ثقہ، متدین اور دیندار علماء کی روایات ہوں، بالفاظ دیگر صحابہ کرام تابعین، عظام، حافظان حدیث اور راویان آثار نے جن احادیث و روایات سے اہل بیت اطہار و عترت مقدسہ کے خلاف پروپیگنڈوں اور ان کی تفتیشی شان کی کوششوں کو ناکام بنایا ہے انہیں سے نیز اس مضمون سے متعلق آیات اور ان کی تفسیروں سے اس لٹریچر کو مرتب کیا جائے۔

اردو میں اس قسم کے لٹریچر کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ کچھ وقفہ دیدے کہ اہل بیت مطہر اور عترت طاہرہ کے خلاف جو ناپاک زہریلی کتابیں چھپتی رہتی ہیں ان کا سلسلہ اس قسم کے لٹریچر سے یا تو بند ہو جائے گا یا پبلک کے لئے یہ کتابیں بالکل ناقابل توجہ بن کے رہ جائیں گی۔ اور ان کو دیکھنا بھی گناہ سمجھا جائے گا۔

اس ایمانی لٹریچر کے ساتھ فضائل صحابہ کا بھی ایسا ہی باوقار پر شکوہ سنجیدہ لٹریچر عصر حاضر کی زبان و اسلوب میں پیش کرنے کی ضرورت ہے حقیقت میں یہ دونوں لٹریچر ایک ایمانی سلسلہ کی دو نورانی کڑیاں ہیں۔

کتاب "خلافت معاویہ ویزید" نے کچی سمجھ والوں اور دین سے ناواقف لوگوں پر جو زہریلا اثر ڈالا ہے اور اس سے متاثر ہو کر اہل بیت اطہار اور ذریت طاہرہ کے خلاف جو پریگنڈے کے بجاتے ہیں ان کے استیصال کے لئے ان محبوبان خدا کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز کامیاب و موثر نہیں اور سردست اس کی شدید ضرورت ہے۔ لہذا راقم السطور نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے گو اس کے لئے کافی وقت چاہئے لیکن پبلک کا اصرار ہے کہ کتاب جلد از جلد چھپے مجبوراً بعجلت یہ کتاب تالیف ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہے تو اس کے دوسرے ایڈیشن میں مزید مباحث کا اضافہ کیا جائے گا۔ اور ترتیب بھی کچھ بدل دی جائے گی۔

حکمت بنی امیہ نے پوری کوشش کی کہ دلوں کو اہل بیت اطہار سے پھیر دے اور اس لئے اس پر لعنت لگنے اور گالی دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔

اہل بیت اطہار کی طرف دلوں کی اتنی کشش کیوں ہے؟

حقیقتی کہ حجاز کے زمانہ میں جو شخص محبت و عقیدت سے حضرت علی کا نام لیتا اس پر آفت توڑی جاتی لیکن ان تدبیروں کے باوجود حکومت کی پوری طاقت اہل بیت کی محبت دلوں سے نہ نکال سکی۔

۱۔ حدیثی کہ جن ائمہ دین کا پبلک پر بہت زیادہ اثر تھا۔ مثلاً امام حسن بصری ان پر یہ دار و گیر تھی کہ علی کی زبان سے جو حدیث سنی ہے اسے علی کے حوالے سے زبیران کرنا بے چارے بے بس تھے کیا کرتے۔ امام سیوطی الفرقۃ برفع الخرقۃ میں لکھتے ہیں اور علامہ احمد قشاشی (جو شاہ ولی اللہ صاحب کے ادب کے مشائخ و تصوف میں ہیں) اسے السمط المجید۔ منقولہ میں نقل کرتے ہیں کہ ایک روز امام حسن بصری کے ایک شاگرد موسیٰ بن عبید نے ان سے کہا: آپ بعض حدیثوں کی روایت میں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور راوی کا نام نہیں لیتے آفراس کی کیا وجہ ہے؟ خود آپ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہی نہیں اور آپ کا زمانہ تو پایا ہی نہیں؟ امام حسن بصری اسکے جواب میں فرماتے ہیں: مجھ سے یہ بات صرف تم نے پوچھی ہے اگر تم سے میرا خاص تعلق نہ ہوتا تو میں اس کی وجہ نہ بتاتا۔ میں جس زمانے میں ہوں تم دیکھ رہے ہو اس عہد میں سب کچھ حجاز کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جب میں راوی کا نام لے بغیر کہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ حدیث

اس کے استنباط یہ ہیں کہ یہ لوگ اللہ ورسول کے بڑے ہی پیارے ہیں۔ ان میں رسول کا خون ہے اپنا ان کے گھر سے ملا۔ نیز بکثرت احادیث نے ان کی محبت دلوں میں بٹھا دی ہے۔ چند احادیث یہ ہیں :-
۱۔ حافظ ابن عساکر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :

اساس الاسلام حبیبی وحب اہل بیتی
اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت
کی محبت ہے۔ (کنز العمال ج ۶ ص ۲۱۸)

۲۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :

واللہ لا یدخل قلب امرأ الا یسان حق
اللہ کی قسم کسی دل میں اس وقت تک ایمان نہیں آسکتا
مجبہد للہ و لقرابتی
جب تک میرے اہل بیت سے اللہ کے لئے اور میری
قرابت کی وجہ سے محبت نہ رکھے۔ (ابن ماجہ ص ۱۳)

۳۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :-

من احببنی واحب شذین واجابہما
جو شخص مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں رحمن و
وامہما کان معی فی ذہجتی یوم القیامۃ
حسین) سے اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ
سے وہ قیامت کے روز میرے ساتھ رہے گا۔ (احمد زبیدی)

۴۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :

ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ
تم لوگوں میں میرے اہل بیت ایسے ہیں جیسے طوفان
نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا
سے بچنے کے لئے اور ان کی کشتی، جو اس کشتی پر سوار ہو
غرق (متدرک بحوالہ کنز العمال ج ۶ ص ۲۱۵)

= حضرت علی سے سن ہے۔ آپ کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ واقعہ الکوکب الدری ج ۱ ص ۱۰۱ میں بھی ہے اس میں

امام حسن سے پوچھنے والے کا نام موٹھی عبید کے بجائے یونس ابن عبید ہے۔ ۱۲ کوثر

۵۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

النجوم امان لاهل السماء واهل
بیتي امان لامتي.

(مسند ابویعلیٰ بحوالہ کنز العمال ص ۲۱۶)

۶۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

احبوا الله لما يغذوكم به من نعمة
واحبوا لي حب الله واحبوا اهل بيتي

لحي - (ترمذی و متدرک کنز العمال ص ۲۱۶)

۷۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

انا وعلى وفاطمة والحسن والحسين
يوم القيامة في قبة تحت العرش.

میں اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین قیامت

کے روز ایک قبہ میں رہیں گے جو عرش کے نیچے ہوگا

(معجم کبیر طبرانی کنز العمال ص ۲۱۵)

۸۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

ان من اشفع له يوم القيامة من
امتي اهل بيتي، ثم اقرب فالاقرب
من قریش، ثم الانصار، ثم من
آمن بي واتبعني من الیمن، ثم
من سائر العرب، ثم الاعاجم
ومن اشفع له او لا افضل -

قیامت کے روز میں اپنی امت میں سب سے پہلے

اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا پھر قریش میں ان

لوگوں کی جو مجھ سے قریب ترین ہیں۔ اسی طرح حسب

قرابت لوگوں کی پھر انصار کی پھر اہل یمن میں ان

لوگوں کی جو مجھ پر ایمان رکھیں گے اور میری پیروی

کریں گے پھر تمام عرب کی پھر اہل عجم کی، اور میں کی

میں شفاعت پہلے کروں گا وہ افضل ہے۔

(معجم کبیر طبرانی کنز العمال ج ۴ ص ۲۱۵)

۹۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

مخن ولد عبد المطلب سادات
 اهل الجنة، انا وحمزة وعلی
 وجعفر والحسن، والحسین والمہدی
 ہم اولاد عبد المطلب اہل جنت کے سردار
 ہیں یعنی میں اور حمزہ اور علی اور جعفر
 اور حسن اور حسین اور مہدی۔

(ابن ماجہ و مستدرک کنز العمال ص ۲۱۷)

۱۰۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا ہے :

من سرہ ان یحیی حیاتی و یت
 مداتی و یسکن جنة عدن غرسها
 ربی فلیوال علیا من بعدی ولیوال
 ولیہ، ولیقتد باہل بیتی من
 بعدی فانہم عترتی خلقوا من
 طینتی، و سائر قوا فہمی و علی
 فویل للمکذبین بفضلہ من امتی
 القاطعین فیہم صلتی، لا انا لہ
 اللہ شفاعتی۔

جس کو یہی بعد لکنا ہے کہ میرے طور پر زندگی بسر کرے
 اور میرے طور پر دنیا سے اٹھے اور جنت عدن میں رہے
 جس میں اللہ نے خیریت کے ساتھ نخل باندی کی ہے
 تو اس کو ایسا کرنا چاہئے کہ میرے بعد سبھی علی سے موالات
 و محبت رکھے اور ان کے وارثوں سے بھی اور میرے بعد
 میرے اہل بیت کی اقتدا کرے کیونکہ یہ لوگ میرے خیر
 و طینت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کو میری سمجھ
 اور میرے علم کا حصہ ملے گا۔ میرے اس امتی کے لئے
 دلیل و تباہی ہے جو ان کی فضیلت کا منکر ہے اور مجھ سے
 ان کا جو تعلق ہے اے کاٹنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے

(طبرانی دار الرائی کنز العمال ج ۶ ص ۲۱۸)

لوگوں کو میری شفاعت سے محروم رکھے گا۔

ف: ان میں سے بعض حدیثوں کی سند اگرچہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ ان کے مضمون کی تائید دوسری
 حدیثوں سے ہوتی ہے لہذا ان کو پایا جا سکتا ہے بعض لوگوں نے معاملہ اور وسیع کر دیا ہے، محدث وقت
 مفسر کبیر عارف ربانی حضرت علامہ عبدالحق ہابری کی الدر المنظم ص ۵۸ میں لکھتے ہیں:-

قال اسماعیل الدہلوی: انه قد
 اسماعیل دہلوی نے کہا ہے: جو فضائل غیر موضوع حدیث سے

یوخذ الموضوع یعنی ما لم یثبت
وضعه بخصوصه فی بیان الفضائل
ما ثبت فضلہ بغيره تأییداً۔
ثابت ہیں ان کا تاہم میں کہیں اس حدیث کو بھی لیا جائے ہے
جو (محدثین کے عام قاعدہ سے تو موضوع ہے لیکن خاص
اس کے متعلق ثبوت نہیں کہ یہ بھی جعلی ہے بلکہ

۱۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی کے بارے میں نازل
ہوئی ہے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رُحْمًا يُدْأَىٰ
(مریم، ۹۶)
یہ تحقیق ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل
کے معتق رہیں اللہ ان کی محبت (مومنوں کے دلوں
میں) پیدا کر دے گا۔

تفسیر مظہری (ج ۱ ص ۱۶۲) میں اس شان نزول کے لکھنے کے بعد کتب حدیث کے حوالے سے
لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

- من كنت مولا فاعلى مولا۔ (احمد ابن ابراہیم ترمذی) جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔
- ذکر علی عبادۃ۔ (مسند الفردوس) علی کا ذکر عبادت ہے۔
- حب علی عبادۃ۔ (مسند الفردوس) علی کی محبت عبادت ہے۔

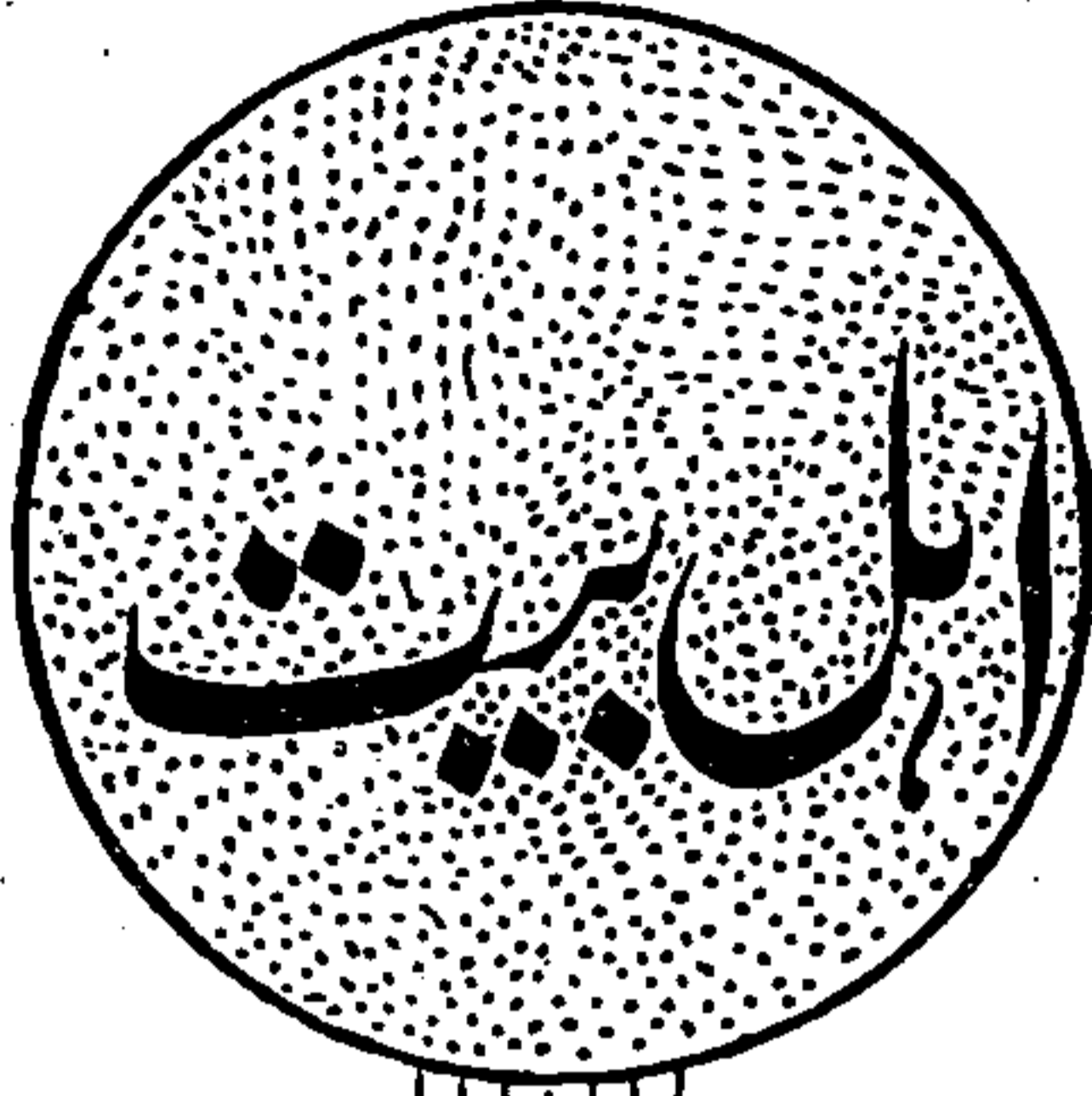
۱۲۔ یہ ترجمہ راقم السطور کا ہے۔ حضرت ہاجر کی کاتر جو لفظی ہے اور عام فہم نہیں۔ ۱۲ کوثر

۱۳۔ الدر المنثور ج ۲ ص ۲۸۷-۲۸۸ کوثر

۱۴۔ یہ عبارت حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے۔ ۱۲ کوثر

۱۵۔ شان نزول ان الفاظ میں لکھی ہے، عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في علي بن ابي طالب
رضي الله عنه، يعني يجعل الله تعالى محبته في قلوب المؤمنين وسائر الخلق غير الكافرين

۱۲ کوثر

قرآن کی روشنی میں

اہلبیت کتنا ہوں سزا کا میں

قرآن مجید کا بیان

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝

(اے اہل بیت اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے (گناہوں کی) گندگی کو دور رکھے اور تم کو خوب ہی پاک و مطہر کرے)

آپہ منطہیبہ

حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کا تقدس اور پاکیزگی ان پاک طینت اور پاکیزہ صفات و کردار حضرت کی ایک ممتاز صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شانِ عالی میں فرماتا ہے:

انَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ۝ (احزاب پ ۲۱)

اسے اہل بیت اللہ تو بس ہی چاہتا ہے کہ تم لوگوں سے (گناہوں کی) گندگی کو دور رکھے اور تم کو خوب ہی پاک بنا دے۔

اس آیت میں اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں ؟

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے موقع پر فرمادیا کہ اہل بیت یہ لوگ ہیں: علی، فاطمہ، حسن اور حسین (ترمذی باب التفسیر ج ۲ ص ۱۵۲) دیگر متعدد کتب حدیث و تفسیر اب اس کے بعد کسی کو لب کشائی کی گنجائش ہی نہیں۔ مزید تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی۔

اس آیت کے رو سے یہ حضرات گناہوں سے پاک و مطہر ہیں۔ حافظ طبرانی، امام ابو نعیم اصفہانی امام بیہقی، حکیم ترمذی، حافظ ابن مردودہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت لکھتے ہیں جو طویل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اس کا آخری جملہ یہ ہے:

فانا واهل بیتی مطہرون
مِنَ الذُّلُوبِ (الدر الثمور ج ۵ ص ۱۹۹)

میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک و صاف ہیں۔

مشہور تابعی مفسر حضرت ضحاک بن مزاحم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

نحن! اهل بیت طہرہم اللہ
من شجرة النبوة وموضع رسالة
ومختلف الملائكة وبيت الرحمة
ومعدن العلم (الدر الثمور ج ۵ ص ۱۹۹)

ہم لوگ اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے پاک و مطہر
بنایا ہے۔ ہم لوگ شجرہ نبوت، محل و رسالت مجید
ملائکہ بیت رحمت اور معدن علم سے (ظہور میں)
آئے ہیں۔

مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آیہ تطہیر کی شان نزول
فرمایا ہے:

نزلت هذه الآية في خمسة: في
وفي علي، وفاطمة وحسن وحسين
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
اهل البيت ويطهركم تطهيرا
یہ آیت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت
و یطہرکم تطہیرا ہ پانچ شخصوں کے بارے میں نازل
ہوتی ہے میرے بارے میں اور علی اور فاطمہ اور حسن
اور حسین کے بارے میں ہے۔

اس روایت کی تائید حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں:

نزلت هذه الآية في رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة
وحسن وحسين عليهم السلام
یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی
اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہم السلام کے
بارے میں نازل ہوئی ہے۔

امام ترمذی، امام طحاوی، امام ابن جریر، امام ابن منذر
امام بیہقی، امام طبرانی وغیرہم کی روایت ہے کہ ام المؤمنین
شان نزول کا یہی بیان
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

۱۔ الدر الثمور ج ۵ ص ۱۹۸ بحوالہ ابن جریر و ابن ابی حاتم۔ ذوالابصار میں مسند احمد کا بھی حوالہ ہے۔ ۲۔ کوثر

۳۔ مشکل الآثار ج ۱ ص ۳۳۲ مطبوعہ دار الفکر حیدرآباد دکن ۱۳۳۳ھ۔ کوثر

یہ آیت: انما یرید اللہ لیزیب عنکم الرجز اہل البیت
 و یطہرکم تطہیرا ۱۰ میرے گھر میں نازل ہوئی ہے اس
 وقت میرے گھر میں علی، فاطمہ، حسن، اور حسین
 تھے آپ نے ان لوگوں کو اپنی کلمی ارٹھادی جو آپ
 کے بدن پر تھی، پھر بولا: یا اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت
 ہیں ان سے لگن ہوں گی، گندگی دور رکھ اور انہیں
 خوب ہی پاک و مطہر بنا دے۔

فی بیتی نزلت انما یرید اللہ لیزیب
 عنکم الرجز اہل البیت و یطہرکم
 تطہیرا ۱۰ و فی البیت علی و فاطمہ و
 حسن و حسین فجعلہم رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال:
 اللہم ہولاء اہل بیتی فاذهب
 عنہم الرجز و طہرہم تطہیرا ۱۰

یہ شان نزول متواتر روایت ہے جس میں
 کسی شک و شبہہ کی گنجائش ہی نہیں

کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین علیہم السلام
 کے بارے میں فرمایا ہے: "یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں" بالکل یقینی روایت ہے اس میں کسی شک و شبہ
 کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ متواتر ہے جس کے یقینی ہونے میں کسی کو کلام نہیں اور اس کے خلاف جو بات کہی
 جائے گی وہ پایہ اعتبار سے ساقط ہے۔ ۱۰

شان نزول کی یہ روایت متعدد صحابیات و صحابہ سے مروی ہے مثلاً ام المؤمنین حضرت ام سلمہ
 ام المؤمنین حضرت عائشہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو سعید خدری، حضرت وانلہ بن اسفح، حضرت
 انس، حضرت معقل بن یسار، حضرت ابو الخیر رضی اللہ عنہم اجمعین۔

۱۰ اللہ المنثور ج ۵ ص ۱۹۸۔ اس میں طحاوی کا حوالہ نہیں، لیکن مشکل الآثار طحاوی ص ۳۳۳ میں اس مضمون کی
 حدیث موجود ہے۔ ۱۲ کوثر

۱۲ وہ عروہ کی بات ہو یا عکرمہ کی یا کسی اور کلمہ ۱۲ کوثر

عہد صحابہ کے علاوہ اور دور میں بھی اس کے راوی اس کثرت سے ہیں کہ یہ روایت متواتر ہو گئی ہے۔

پنجتن پاک آیت تطہیر کی شان نزول کی متعدد روایتوں نے پوری وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ آیت مقدسہ پانچ قدوسیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (۱) رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (۲) حضرت علیؓ (۳) حضرت فاطمہؓ (۴) امام حسن (۵) امام حسین علیہم السلام (ان میں سے دو روایتیں اوپر لکھی جا چکی ہیں)۔

اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ قرآن و حدیث کی رو سے یہ پانچوں مقدس ہستیاں گناہوں سے پاک و مطہر ہیں اسی لئے ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے پنجتن پاک یہ حضرات ہیں (۱) رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (۲) حضرت علیؓ (۳) حضرت فاطمہؓ (۴) امام حسن (۵) امام حسین علیہم السلام۔

آیہ تطہیر میں لفظ اہل البیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ لکھا گیا ہے کہ: خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے موقع پر فرمادیا کہ اہل بیت یہ لوگ ہیں۔ علیؓ فاطمہؓ حسن اور حسینؓ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ اس کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے وہ ناقابل اعتنا ہے کہ نص کے مقابلہ میں کسی کی بات کوئی وزن ہی نہیں رکھتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تفسیر کے بعد نیز مکثرت صحابہ کے اس بیان کے بعد یہ کہ آیت علیؓ، فاطمہؓ، حسن اور حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لازمی تھا کہ اسے بلا چون و چرا مان لیا جاتا۔ اور کسی قسم کی قیاس آرائی نہ کی جاتی، لیکن بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ:-

”قرآن کی رو سے آیہ تطہیر میں ”اہل البیت“ سے مراد صرف نبیؐ کی بیویاں ہیں، اور علیؓ، فاطمہؓ، حسن اور حسین (معاذ اللہ) قرآن کے رو سے اہل بیت نہیں۔

ہاں حدیث کے رد سے انہیں بھی اہل بیت کہہ لو۔“

حیثاً اور تعجب! کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس آیت کے لفظ ”اہل البیت“ کی تفسیر خود فرمائیں اور بالکل کھلے الفاظ میں حضرت علی حضرت فاطمہؑ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو اس آیت کے نزول کے موقع پر ”ہؤلاء اہل بیاتی“ (یعنی یہ میرے اہل بیت ہیں) فرما کر توضیح فرمادیں کہ ”یہ ہیں اہل بیت“ جس کے بعد کسی کو لب کشائی کی مجال نہیں، لیکن یہ لوگ اس پر بھی اپنی تفسیر پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ اور مزید بے باکی یہ کہ اپنی تائید کے لئے بعض مفسرین مثلاً امام بغوی، امام رازی اور مفسرین کثیر وغیرہم کی کتابوں سے حوالہ پیش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان مفسروں نے کہا بھی ہے کہ ”اس آیت میں لفظ اہل بیت سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں اور حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرات حسین بھی۔“ گو یہ بات بھی امام طحاوی جیسے بلند پایہ محقق کے نزدیک صحیح نہیں، بلکہ اس آیت میں لفظ ”اہل البیت“ سے مراد صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ہیں تفصیل حسب ذیل ہے:

جن مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت تطہیر میں لفظ ”اہل البیت“ سے مراد آنحضرت صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں ان کے اس قول کی بنیاد صرف قیاس پر ہے اور وہ یہ ہے کہ آیت تطہیر کے پہلے بھی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی انہیں کا ذکر ہے۔ لہذا آیت تطہیر میں ”اہل البیت“ سے ان کو مراد لینا ہی چاہئے ورنہ کلام بے ربط ہو جائیگا۔

لیکن یہ بات وزنی نہیں۔ اسی لئے امام طحاوی جیسے امام مجتہد اور قرآن و حدیث کے عدیم المثال نکتہ شناس نے اس کی سخت تردید کی ہے جس کا بیان انشاء اللہ ایک مستقل فصل میں آئیگا۔

اس کے صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ربط کلام کا انحصار اس پر نہیں ہے کہ ”اہل البیت“ سے

مراد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا ہی جائے۔ (ورنہ کلام بے ربط ہو جائے گا۔)

اس سے بھی ربط کلام کھل جاتا ہے کہ جو کلام غیر

بے ربط قرآن کا ایک اہم اصول | مربوط معلوم ہو رہا ہے، اسے

جملہ مستانفہ سمجھو۔ اگر یہاں جملہ مستانفہ مانئے تو اسلوبِ کلام بے حد بلیغ نظر آنے لگتا ہے اور افا دیت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں مستانفہ کی مثالیں بکثرت ہیں، کشاف بمیضاوی، تفسیر کبیر، تفسیر ابی سعود، البحر المحیط زور المعانی، جلالین اور حبل وغیرہ میں جا بجا موجود ہے کہ یہ قرآنی جملہ مستانفہ ہے۔

جملہ مستانفہ پیش کرنا عربی ادب کا نہایت حسین و بلیغ اسلوب ہے اس سے کلام میں شیخی لطافت پیدا ہو جاتی ہے اور کلام اتنا مدلل ہو جاتا ہے کہ کسی سوال و ایراد کی۔ جگہ نہیں رہتی۔

جملہ مستانفہ کا مطلب یہ ہے کہ:

دوران کلام میں اگر کسی کو کچھ پوچھنے کی جگہ ہو تو اس کے پوچھے بغیر جواب دیدو۔ اس سے مخاطب میں بڑا انبساط پیدا ہو جاتا ہے پھر جواب دینے کے بعد وہ سلسلہ کلام آگے بڑھاؤ جو پہلے سے جاری تھا۔ عربی میں اس اسلوب بیان کو استیناف کہتے ہیں اور اس کے پیش سے ہوتے جملہ کو جملہ مستانفہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ حقیقت ہمیشہ ملحوظ رکھو کہ یہ جملہ ایک پوشیدہ سوال کو حل کرنا ہے جس کے بعد کسی سوال و ایراد کی جگہ نہیں رہتی۔ ہر زبان کے ادب اعلیٰ میں اور معجز بیان ادیب و شاعر کے کلام میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں جو لطف زبان اور حسن بیان کے لعل و جواہر ہانے جاتے ہیں اور قرآن مجید کے مستانفہ جملے تو حسن بلاغت کا اعجاز ہیں۔ یہ دلوں کی ان باتوں کو بھی حل کر دیتے ہیں، جو نوک زبان پر بھی نہیں آئی ہیں اور اس سلسلے میں بڑے بڑے حقائق و معارف اور حکمت و بصائر بیان کرتے ہیں۔

امام علامہ قاضی ابوالحیاسن یوسف بن موسیٰ (م ۴۴۴ھ)

جو نہایت بلند پایہ حنفی محقق اور امام طحاوی (م ۳۲۱ھ)

آیہ نظیر جملہ مستانفہ سے

سے علوم کے خازن ہیں۔ اپنی عدیم المثال کتاب ”المقصر“ (ج ۲ ص ۲۶۷) میں لکھتے ہیں۔

لہ جملہ مستانفہ کی تشریح آگے آتی ہے۔ ۱۲ کوثر

ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ) سے جو خطاب تھا وہ اَقْمِنِ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ پُرْخْتَمٌ مُّبِينًا، (اس کے بعد) یہ ارشاد الہی: اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ جملہ متالف ہے جو اہل بیت کی توقیر اور رفعت شان کے لئے آیا ہے۔ غور کرو (ازواج النبی کو ٹوٹتے کے صیغہ سے خطاب اور) اہل بیت مذکور کے صیغہ اہل بیت کے لئے نہیں فرمایا ہے۔ لیکن نہیں فرمایا۔ لہذا کسی کے پاس ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں شامل کرنے کی کوئی حجت ہی نہیں ہماری ایک دلیل یہ بھی ہے کہ (اس آیت کے نزول کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو حضرت فاطمہ کے دروازے پر تشریف لاکر یہ کہتے:

”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا“

اس کی تشریح کے لئے آیت تطہیر کے پہلے کی آیتیں پڑھے جن میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے اور پہلے پس منظر پر نظر ڈالئے۔ پس منظر یہ ہے کہ:

لہ قاضی ماص کا متن یہ ہے:- والکلام لخطاب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عند قوله: واقمن الصلوة و آتین الزکوٰۃ، وقوله تعالیٰ انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اهل البیت (ویطہرکم تطہیرا ۵) استیناف تشریفًا لاهل البیت وتر فیعالمقدارہم الا تری انه جاء علی خطاب المذکر، فقال عنکم، ولم یقل عنکن، فلا حجة لاحد فی ادخال الاتواج فی هذه الآیة، یدل علیہ ما روی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اصبح الی باب فاطمة فقال: السلام علیکم اهل البیت، انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا ۵ ۱۱ کوثر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترم بیویوں نے آپ سے مزید گھر بھر بھر فریاد طلب کیا اور آپ پر زیادہ بار ڈالنا چاہا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے مزخرفات اور تکلفات سے بیکر کنارہ کش تھے یہ طلب خاطر اقدس پر گراں گذری، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، جن میں آپ کو حکم الہی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو یہ ہدایات اور یہ احکام سنا لیں، آیات میں متعدد ہدایات اور تنبیہات ہیں۔ ان کو توجہ سے پڑھئے :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِي أَزْوَاجُ كُنْتُ
تُرِدُّنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَنَرِي بَنَاتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرِحْ لَكُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلاً ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَالذَّارَةَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ
أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۙ

اے نبی اپنی بیویوں سے کہدو: اگر تم دنیا کی زندگی
اور دنیا کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں ہر قسم
سامان دیکر حسن و خوبی کے ساتھ چھوڑ دوں، اور
اگر تم اللہ اور رسول اور دارِ آخرت چاہتی ہو تو اللہ
تمہیں سے نیک عمل والیوں کے لئے بڑا ثواب
ہیا کر رکھا ہے۔

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ مَنِ يَا مُنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ
مَّبِينَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ
ضِعْفَيْنِ ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمُ اللَّهُ
رَسُولِي، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا
أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۗ وَأَعَدَّ نَا لَهَا
رِزْقًا كَرِيمًا ۙ

اے نبی کی عورتو تم میں سے جو عورت میری
بے حیائی کا کام کرنے کی اس کو دو ناعذاب یا
جائیگا۔ اور یہ کام اللہ کے لئے نہایت آسان ہے۔
اور تم میں سے جو عورت اللہ اور رسول کی
زبان بردار رہے گی اور عمل صالح کرے گی
اس کو ہم دو ناعذاب دیں گے اور اس کیلئے
عزت کا روزی ہیا کر دیں گے۔

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنَّ كَا حِدٍ مِّنَ
النِّسَاءِ ۗ إِنْ تَقِيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الذَّمُّ فِي قَلْبِهِ

اے نبی کی عورتو تم اور عورتوں کی طرح
ہیں عورتوں کیلئے تقویٰ کے ساتھ رہو، پھر یہی
سن لو کہ زبان پر لگے دہابا ت نہ لانا کہ جس کے دل میں روگ ہے

مَرْمَنٌ وَقَلَنْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝
 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
 تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
 الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ ۝ ط

اسے بڑا لالچ پیدا ہوگا اور بڑے قرینہ کی بات بولنا
 اور اپنے گھروں میں قیام رکھنا اور قدیم جاہلیت
 کی طرح گھروں سے نکل کر اپنے گوشیاں نہ کرنا۔
 اور نماز پڑھتی رہنا، زکوٰۃ دیتی رہنا اور اللہ
 ورسول کی فرماں برداری کرتی رہنا۔

یہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو اللہ کی طرف سے بڑا ہی اہم ہدایت
 نامہ اور تنبیہات ہیں جو بے حد موثر ہیں اور اس بنا پر دی گئی ہیں کہ ان کی باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی۔ اب یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی رضی اللہ
 عنہما کو کہ ازدواج مطہرات کا بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر اقدس پر گراں ہوتی تو ان کو اتنی
 تنبیہات کی کتیں۔ آپسے ہم لوگوں کے تعلقات تو اور بھی اہم ہیں جنکی بنا پر متعدد قسم کی اہم ترین باتیں پیش
 آسکتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہماری باتیں خاطر اقدس پر گراں گذریں تو نہ جانے ہمارے متعلق کسی کچھ
 تنبیہات نازل ہوں گی اور کیا ہوگا؟

یہ بیک قدرتی سوال ہے جس میں بڑا خوف ہے۔ قرآن مجید اس کے جواب میں فرماتا ہے اس کا حاصل
 یہ ہے کہ تم لوگوں سے یہ گناہ نہ ہوگا۔ تمہارے متعلق تو اللہ کی مشیت یہی ہے۔ تم کو گناہوں سے پاک
 رکھے گا، الفاظ یہ ہیں:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
 أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝

اے اہل بیت تم لوگوں کے متعلق تو اللہ بس یہی
 چاہتا ہے کہ تم سے (گناہوں کی) گندگی دور رکھے

(احزاب، ع - ۴)

اور تمہیں خوب پاک بنا دے۔

دیکھا آپ نے؟ آیہ تطہیر کو جملہ مستانفہ قرار دیجئے تو یہ حقائق و معارف سامنے آتے ہیں حقیقت
 میں یہ جملہ مستانفہ اصحاب کساء (حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین) کے اعزاز اور رفعت شان
 کو نمایاں کرتا ہے اسی لئے علامہ قاضی ابوالحسن نے المعتمر میں لکھا ہے:

انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت (ويطهركم تطهيرا)

جملہ مستانفہ ہے جو اہل بیت کی توقیر اور رفعت شان کیلئے آیا ہے۔

چونکہ آیت تطہیر جملہ مستانفہ ہے یعنی قدرتی سوال کا جواب ہے اور یہ سوال کلام اللہ کی

مذکورہ بالا آیات و تنبیہات سے قدرتاً پیدا ہوا تھا۔ لہذا جواب دینے کے بعد اثنائے کلام کی بات ختم ہو جاتی ہے اور پہلا سلسلہ کلام پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت شروع کر دی جاتی ہے اس طرح دیکھو تو کلام اول سے آخر تک مربوط ہے۔ کہیں بھی خلاء اور بے ربطی نہیں، بیچ میں جو ایک جملہ آگیا تھا وہ اسی سلسلہ کے ایک قدرتی سوال کا جواب تھا۔ اور اس سے کلام کے کچھ اور زاویے بھی سامنے آگئے۔ اور افادیت بڑھ گئی۔ ایسے جملے اعلیٰ درجہ کے مربوط کلام میں ہوا کرتے ہیں۔ اور کلام کی افادیت بڑھاتے ہیں۔

آیت تطہیر کے بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ یہ ہیں:

وَ اذْكُرْنَ مَا يُكَلِّمُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ

اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو باتیں اور حکمت

آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ط ان الله

کہ باتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد کرو اور یاد رکھو

كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝

بالیقین اللہ باریک سے باریک چیزوں کو دیکھتا ہے

اور ظاہر و باطن سے باخبر ہے۔

امام طحاوی کی تحقیق کہ آیت تطہیر میں اہل بیت

سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور

امام حسین ہیں، ازواج النبی مراد نہیں

ہو ان کے بارے میں نازل نہیں ہوتی ہے الفاظ یہ ہیں:

قریم مفسرین میں عکبر کہ کو بڑا احسار

ہے کہ آیت تطہیر ازواج النبی صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل

ہوتی ہے اور تم لوگ جن کے بارے میں سمجھتے

تم لوگ جو ہر جا رہے ہو وہ بات نہیں ہے یہ آیت
جن کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ تو صرف نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں۔

ليس بالذی تذہبون الیہ انما
ھو نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم
(الدر المنثور ج ۵ ص ۱۹۸)

عکرمہ اس جملہ میں اپنے زمانے کے ان لوگوں کی بات کاٹ رہے ہیں جن کا قول ہے کہ یہ آیت
حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسین کرمین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عکرمہ اپنی رائے میں
تے متشدد تھے کہ بازاروں میں چلا چلا کر کہتے تھے کہ: یہ آیت خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (ابن جریر ج ۲۲ ص ۸ مطبع مصطفیٰ البیانی مصر) اور یہ
تشدد اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ علانیہ کہتے تھے:

یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے
میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں جو چاہے میں
اسے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔

من شاع یا حملتہ انہا نزلت فی
شان نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم
(ابن کثیر ج ۳ ص ۴۸۳)

یہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ تھا، عکرمہ کا یہ تشدد اور مباہلہ کی آمادگی بتا رہی ہے کہ لوگ
عکرمہ کے برعکس یہ کہتے تھے کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ قیاس
ہی نہیں ہے کہ بلکہ روایت سے ثابت بھی ہے کہ متعدد صحابہ اور تابعین کا قول ہے کہ یہ آیت علی، فاطمہ اور
حسن اور حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر ان کے ارشاد کے سامنے عکرمہ کی بات کا وزن ہی کیا؟ مزید
برآں جب یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ خود ان کے زمانہ میں یہ بات شہرت پکڑ چکی تھی کہ عکرمہ خارجی
رجحان کے آدمی ہیں تو ان کی بات اور کبھی بے وزن ہو جاتی ہے۔ ان کی خارجیت والی رائے کی نشاندہی
عوام ہی کو نہیں بلکہ بڑے بڑے اماموں کو بھی ہے جن میں امام کبیری بن سعید انصاری اور امام مالک
بھی ہیں۔ امام حافظ ابن ابی حاتم نے الجراح والتعدیل (قسم ثانی ج ۸) ذکر عکرمہ میں اپنے تلیل القدر

لہ یہ بزرگ حضرت امام ابو حاتم ہمدوش امام احمد حنبل کے صاحبزادے ہیں پورا نام عبد الرحمن ابن ابی حاتم ہے جس کا شمار ہے

والد امام کبیر حافظ ابو حاتم کا ارشاد نقل کرتے ہیں:

والذی انکر علیہ یحییٰ بن سعید
یحییٰ بن سعید انصاری اور (امام) مالک نے جو
الانصاری ومالک فلسبب رایدہ -
عکرمہ کو برا سمجھا ہے اس کا سبب عکرمہ کی خارجی بلایا ہے۔

چونکہ عکرمہ اپنے خارجی رجحان کے علاوہ باقی دینی معلومات میں بڑے پایے کے آدمی اور
حضرت عباس کے ایک بڑے شاگرد تھے۔ ان کے علاوہ حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ
اور حضرت ابو سعید خدری وغیرہ جیسے صحابہ کے بھی مشہور شاگرد ہیں۔ اور مدینہ منورہ، مکہ معظمہ
بصرہ وغیرہ اہم اسلامی ممالک میں ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد تھی، جن کی فہرست کتاب الحج
والتعدیل امام ابن ابی حاتم اور دیگر کتب رجال میں ہے اس لئے آیہ تطہیر کے بارے میں ان کا
نظریہ عالم اسلام میں خوب پھیلا۔ اور بہت سے مفسرین کم و بیش اس سے متاثر ہوئے۔ قدیم کتب
تفسیر بھی اس سے خالی نہیں۔

جب بڑے بڑے اہل علم کی بات کو بولنے لگتے ہیں تو مشاہیر کی کتابوں سے بھی ان کی آواز کی
بازگشت آنے لگتی ہے اور بہت کم حضرات ہیں جن پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں پڑتا۔ یہ بڑے پایے کے عبقری
اور علم و تحقیق کے مجدد ہوتے ہیں انہیں میں امام طحاوی ہیں۔ پورا نام مع کنیت و نسب یہ ہے:
امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ ازدی مصری ۳۳۱ھ میں آپ کا دصال ہوا۔ تاریخ ولادت
۳۲۹ھ ہے آپ امام بخاری کے معاصر ہیں۔ امام بخاری کے دصال کے وقت آپ ۲۷ سال کے تھے۔
آپ کی محدثانہ اور مفسرانہ عظمت کا اعتراف امت کے ہر طبقہ کو ہے۔ آپ کی کتاب شرح معانی الآثار
کے متعلق محققین کا بیان ہے کہ یہ کتاب سنن ابو داؤد کے ہم پلہ ہے۔ اور آپ کی کتاب مشکل الآثار

== دصال ہوا۔ فن رجال میں امام بخاری کے ہم پایہ ہیں، امام بخاری سے تاریخ الکبیر میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو

سب سے پہلے آپ ہی نے بڑے عالمانہ انداز میں واضح فرمایا ہے۔ ۱۷ اکتوبر

لے کیوں کہ آپ کی ولادت ۳۲۹ھ میں ہوئی۔ دصال ۳۳۱ھ میں اور امام بخاری کا دصال ۳۵۱ھ میں ہوا ہے۔ ۲ اکتوبر

کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ حدیث کے مشکل ترین فن "تاویل مختلف الحدیث" میں اس پایہ کی کوئی بھی کتاب نہیں۔ اس کتاب سے انداز لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے معانی کے تقفا اور ان کے مشکلات کے حل کرنے میں آپ کا پایہ امام بخاری سے بھی بلند ہے۔

آپ علوم دین کی تفتیح و تجرید میں تیسری صدی کے مجدد ہیں۔ اور فقہ حنفی کے آپ اتنے بڑے امام ہیں کہ حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی التعلیقات السنیہ (صفحہ ۲۵) میں آپ کے متعلق لکھتے ہیں۔

وبالجملة فهو في طبقة ابي يوسف
وغرض آپ (امام) ابو یوسف اور (امام)
وحمد لا ينحط عن مرتبتهما
محمد کے طبقہ میں ہیں اور صحیح قول یہ ہے کہ آپ کا پایہ
على القول المسدد۔
لامام ابو یوسف اور (امام) محمد سے کم نہیں۔

آپ کے علمی تبحر کا انداز اس سے لگائیے کہ حج قرآن پر آپ نے ایک ہزار اوراق لکھے ہیں، بعد کے فقہامدین اور مفسرین میں کوئی بھی آپ کا ہم پایہ نہیں اور مفسرین میں امام بغوی، امام رازی اور مفسرین کثیر وغیرہ آپ کے سامنے تلامذہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔

اب ملاحظہ فرمائیے کہ امام طحاوی آیۃ النظریہ کے لفظ: "اهل البيت" کے متعلق کیا تحقیق فرما رہے ہیں۔ آپ نے مشکل الآثار ج ۱ میں اس پر بڑی شرح و بسط کے ساتھ بحث کی ہے جس کا سلسلہ ۳۳۲ سے ۳۳۸ تک پھیلا ہوا ہے اس کا حاصل حسب ذیل ہے:

۱۔ اس آیت میں اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ یہ چار حضرات ہیں: علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور اس کو خود اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمادیا ہے۔

۱۔ عمدة القاری شرح بخاری ج ۲ ص ۵۲۹ میں حج قرآن کے متعلق قاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے کہ اس مسئلہ میں بعض علماء نے اختصار سے کام لیا ہے۔ بعض نے متوسط درجہ پر لکھا ہے اور بعض نے زیادہ لکھا ہے اس کے بعد قاضی صاحب کہتے ہیں: و ادسع نفسانی ذالك ابو جعفر الطحاوی الحنفی المصوی فانه تكلم في ذالك على الف و صفة - ۱۲ کوثر

اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا ہے، ثبوت میں امام صاحب روایت درج کرتے ہیں۔
ان میں سے چند روایتیں سب ذیل ہیں:

۱۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ راوی ہیں:

بما نزلت هذه الآية دعا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليها وفاطمة وحسنا وحسينا
قال: اللهم هؤلاء اهل بيتي -
جب یہ آیت (آیہ تطہیر) نازل ہوئی تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، اور
حسین کو بلا کر فرمایا: یا اللہ یہ میرے اہل
بیت ہیں۔

(مشکل الآثار ص ۲۳۳)

امام صاحب اس حدیث کو لکھ کر فرماتے ہیں: ”یہ حدیث ثبوتی ہے کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین ہیں۔“

(ب) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان پڑھئے، بحسن کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور
جنہوں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات
حسین کو اپنی کمری میں لے کر فرمایا ہے ”یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں“

اس پر حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں: یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت ہوں؟ یہاں
قابل لحاظ بات یہ ہے کہ جواب میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی اہل بیت ہو، بلکہ یہ جواب دیتے ہیں:

انت من اهل البيت و انت علي
تم نبی کی بیویوں میں ہو اور تم اچھائی کے طریقہ

خیر۔ (مشکل الآثار ص ۲۳۵) پر ہو۔

نوٹ: بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ جواب دیا:

”انت من اہلی“ اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ امام طحاوی نے بدلائل ثابت
کیا کہ اس کا یہی مطلب ہے (اور اپنی بیوی کو ”اہلی“ کہنا منداول محاورہ ہے۔ اس طرح یہ حدیث
اور گذشتہ حدیث دونوں ایک ہی بات کو بیان کر رہی ہیں۔ اور دونوں میں بیان کا کوئی اختلاف

نہیں، اس سے ہٹ کر دوسری بات کہنا حدیث میں تعارض اور پیچیدگی پیدا کرنا ہے جو سخت مذموم ہے۔

امام طحاوی اس کو لکھ کر کہ "انتِ اصلی" کے معنی ہیں کہ تم میری بیوی ہو، یہ افادہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت ام سلمہ کو یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے اہل بیت ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم میری بیوی ہو۔

۲۔ اس سلسلہ میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ

تفصیلی بیان آتا ہے کہ جب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت ہوں؟ تو حضور نے

فرمایا: "ان لك عند الله خيرا" یعنی تمہارے لئے اللہ کے یہاں بھلائی ہے۔ اس جواب پر حضرت

ام سلمہ کو یہ تمنا رہ گئی کہ کاش آپ یہ فرمادیتے کہ ہاں تم بھی اہل بیت میں ہو۔ اس تمنا کو حضرت ام سلمہ

ان الفاظ میں بیان فرماتی ہیں:

میسر دل کل لکن یہ نہیں کہ آپ مجھ میں ہاں فرمادیتے

اگر کہیں ایسا ہو جاتا تو مجھے یہ جواب ان تمام چیزوں سے

بڑھ کر محبوب ہوتا جن پر سورج طلوع اور غروب

فوددت انہ قال نعم

فكان احب الی مما اطلع علیہ

الشمس وتغرب۔

ہوتا ہے۔

(مشکل الآثار ج ۱ ص ۳۳۶)

یہ روایت اس حقیقت کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اہل بیت میں شمار نہیں فرمایا اور انہیں اس کی تمنا رہ گئی۔

۳۔ اس موضوع کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت زینب ہی کو اہل بیت فرمایا کرتے تھے۔

حضرت ابوالحمرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ ان کا بیان ہے کہ :-

میں نوپینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

کی صحبت میں رہا ہوں۔ صحیح ہوتی تو آپ ناظم کے دروازے

اللہ وسلمتسعة شهر، کان اذا صلحتم

اَقْبَابُ فَاطِمَةَ فَقَالَ السَّلَامُ
 عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّمَا يَرِيْدُ اللهُ
 لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ الرَّجْسُ وَيُطَهِّرَكُمْ
 تَطْهِيراً
 پرتشريف لا کريه فرماتے: السلام عليكم يا
 اهل البيت انما يريد الله ليذهب
 عنكم الرجس اهل البيت ويطهرکم
 تطهيراً

امام طحاوی اس روایت کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

في هذا ايضا دليل على ان هذا
 الآية فيهم -
 اس روایت میں بھی ثبوت ہے کہ یہ آیت انہیں
 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

امام طحاوی نے آیت تطہیر سے متعلق احادیث و روایات
 کو سامنے رکھ کر جو تحقیق فرمائی ہے اس کا خلاصہ
 اس آیت تطہیر میں اهل البيت
 سے مراد حضرت علیؑ حضرت
 فاطمہؑ اور حضرت حسینؑ

ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد نہیں۔ کیونکہ:-

۱۔ اس آیت سے نزول کے موقع پر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ
 "اهل البيت" کی ان الفاظ میں تفسیر فرمادی کہ "هؤلاء اهل بيتي" یعنی یہ علیؑ فاطمہؑ
 اور حسینؑ میرے اہل بیت ہیں۔ اور امام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور کے اس ارشاد
 پر جب یہ سوال کیا کہ: "یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں ہوں؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ "ہاں
 تم بھی اہل بیت میں ہو"۔ بلکہ یہ فرمایا کہ "تم میری بیوی ہو۔"

۲۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی اس کا یہی مطلب سمجھتی ہیں کہ آپ نے ان کو اہل بیت میں
 شمار نہیں فرمایا اور انہیں یہ تمنا رہ گئی کہ کاش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہل
 بیت میں شمار فرمالیے اور فرمادیتے کہ ہاں تم بھی اہل بیت میں ہو۔ حضرت ام سلمہ اس تمنا کو جن

الفاظ میں ادا فرماتی ہیں ان کا لب لباب یہ ہے :

”میں نے جب یہ سوال کیا تھا: یا رسول اللہ کیا میں بھی اہل بیت میں ہوں؟
تو میرے دل کی بڑی لگن اور تمنا تھی کہ آپ جواب میں یہ فرمادیتے، ”ہاں تم
بھی اہل بیت میں ہو۔“ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ اگر فرمادیتے تو یہ جواب
مجھے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہوتا جن پر سورج طلوع اور غروب
ہوتا ہے۔“

کیسی حسرت کا اظہار ہے کہ کاش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اہل بیت میں شمار
فرمالتے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ آیتہ تطہیر میں اہل البیت کا جو لفظ آیا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی بیویاں شامل نہیں۔

۳۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیتہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد زبان مبارک سے بھی
فرمادیا کہ ”اہل البیت“ علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں اور اپنے عمل سے بھی لوگوں کو سمجھا دیا کہ اہل بیت
یہ ہیں۔ چنانچہ ۹ مہینے تک روزانہ فجر کے وقت حضرت فاطمہ کے دروازے پر تشریف لاکر انہیں اس طرح
سلام کرتے :

السلام علیکم یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس

اہل البیت ویطہرکم تطہیراً

صحابہ کرام جو مسجد اقدس میں حاضر رہا کرتے تھے خصوصاً اصحاب صفہ جو حضرت فاطمہ کے
کاشانہ مقدس کے قریب ہی ایک چبوترہ یاد اللان میں رہا کرتے تھے وہ نو مہینے تک یعنی تقریباً ۲۷ دنوں
تک روزانہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا کرتے تھے کہ حضور پاک حضرت
علی، حضرت فاطمہ اور حضرات مسنین ہی کو اہل بیت فرماتے ہیں اور ان کو اہل البیت کے خطاب سے
مخاطب فرما کر سلام کرتے ہیں پھر آیتہ تطہیر پڑھتے ہیں۔

یہ لفظ ”اہل بیت“ کی وہ علی تفسیر ہے جو آپ نے ۹ مہینے تک روزانہ فرمائی ہے یعنی تقریباً

۲۷۰ روز تک حضرت علیؑ، حضرت فاطمہ اور حضرت حسینؑ کو اس طرح سلام فرما کر صحابہ کو دکھایا کہ ”اہل البیت“ یہ ہیں اور آیتہ تطہیر میں جو لفظ ”اہل البیت“ آیا ہے اس سے مراد یہ لوگ ہیں۔ کسی لفظ کی ایسی نبوی تفسیر جو قوی بھی ہو اور عملی بھی، اور عملی بھی ایسی کہ مسلسل تو پہننے تک حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے مفہوم واضح کر دیا ہو کتنی اہم ہے؟ کیا اس کے خلاف کسی کی بات مانی جاسکتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آیتہ تطہیر کے لفظ ”اہل البیت“ کے علاوہ کسی بھی قرآنی لفظ کی ایسی نبوی تفسیر کا وجود ہی نہیں۔ اس سے اس تفسیر کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے لیکن جیت ہے کہ بعض لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تفسیر مقدس سے بالکل چشم پوشی کر رہے ہیں اور تفسیر نبوی کے مقابلہ میں اپنی تفسیر پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ امام طاہری قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ بحث فرما کر اور متعدد حدیثوں کے حوالے دے کر اصل حقیقت واضح فرمائی کہ:

”اہل البیت“ کا لفظ جو آیتہ تطہیر میں آیا ہے اس سے مراد حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ،

اور حضرت حسینؑ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مراد نہیں ہیں۔

اور محقق حنفی علامہ قاضی ابوالحسن بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بھی تفسیر نبوی کا پورا احترام

محفوظ رکھا اور اپنی کتاب المعتمد (ج ۱ ص ۲۶۷) میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر مبارک کو نقل فرما کر کھلے الفاظ میں لکھ دیا:

لا حجة لاحد في ادخال الانس واج
كسى كى كوى حجت هى انى كى نبى صل الله عليه

في هذه الآية -
وسلم كى بيوى كى اس آيت مى شامل كرى كى -

موصوف نے یہ معاملہ بھی صاف کر دیا کہ اتنی اہم تفسیر نبوی کے ہوتے ہوئے کبھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ازواجِ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ”اہل البیت“ میں شامل نہ کیا جائے تو آیتہ تطہیر سابق آیتوں سے بے تعلق ہو جاتی ہے۔ کوئی صحیح بات نہیں۔ موصوف ان لوگوں کے جواب میں فرماتے ہیں:

بے تعلق کیسے ہوگی؟ آیتہ تطہیر جملہ مستانفہ ہے (یعنی کیا جملہ مستانفہ کے آنے سے کلام کا رابطہ ٹوٹ

جاتا ہے؟ اور کیا قرآن مجید میں بکثرت مستانفہ جملے نہیں ہیں؟) آپ کے الفاظ یہ ہیں:

قولہ تعالیٰ: انما یرید اللہ
 لیذہب عنکم الرجس اهل
 البیت (و یطہرکم تطہیرا) استیفاء
 تشریفا لاهل البیت، و ترفیعا
 لمقدارہم۔
 اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: انما یرید اللہ
 لیذہب عنکم الرجس اهل البیت
 و یطہرکم تطہیرا۔ جملہ مستانفہ
 جو اہل بیت کی توثیر اور رفعت شان کے لئے
 آیا ہے۔

جملہ مستانفہ پر مفصل بحث، اور اس آیت کے جملہ مستانفہ ہونے کی بنا پر مفہوم کی توضیح ایک
 مستقل فصل میں آچکی ہے اور اس سے ذرا پہلے بھی کچھ بیان آچکا ہے۔

اہل سنت کے نزدیک ملائکہ اور انبیاء کے علاوہ
 کوئی معصوم نہیں انبیاء علیہم السلام کے معصوم
 ہونے کی سب سے دل پذیر توضیح وہ ہے جو علوم
 اہل بیت اطہار آیہ تطہیر کی بنا پر
 معصومیت کے قریب تر ہیں

قرآن و حدیث و تصوف کے جامع بزرگوں نے لکھی ہے۔ اور حقیقت میں اس کی تشریح انہیں بزرگوں
 کا کام ہے کہ ان کے نفوس نہایت مزکیٰ اور قلوب نہایت مصفا ہیں اور یہی ہیں حقیقت کے دانائے
 راز اور یہی ہیں شریعت و طریقت کے مع البحرین، ان بزرگوں کے جلیل القدر ترجمان اور
 علوم شریعت و طریقت کے عدیم النظیر جامع امام عبدالوہاب شعرائی رحمۃ اللہ علیہ البواقیت الجواہر
 جلد ۱ کے بالکل شروع میں فرماتے ہیں:

« انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ان تمام حرکات و سکونات اور ان تمام اقوال
 و افعال سے معصوم ہیں جن سے ان کے مقام اکمل میں کچھ بھی نقص اسکے کیوں کہ وہ ہمیشہ

۱۔ جس کا عنوان ہے: آیہ تطہیر جملہ مستانفہ ہے۔ ۲۔ اکثر

۳۔ حقیقت مغز شریعت ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں: «الحقیقة لب الشیخ» اور اہل حقیقت کی تشریح اس طرح کی ہے:

ہما لجامعون بین الشریعة والطریقة: یعنی یہ دو گز شریعت و طریقت کے جامع ہیں (در الممتارح ص ۱۶)۔ اکثر

بارگاہ الہی میں حاضر باش رہا کرتے ہیں کبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کبھی اس کا مشاہدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے مشاہدہ کے ان دونوں مقامات سے وہ کبھی باہر آتے ہی نہیں، جس کا یہ عالم ہونا ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے اور حقیقت میں جس کا نام 'مخالفت ہے ان کے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا'۔۔۔۔۔

شہود کے ان دونوں مقامات کو مقام احسان کہتے ہیں۔ اسی مقام احسان کی بنا پر انبیاء معصوم ہیں اور اولیاء محفوظ، کہ اولیاء اس مقام میں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، لیکن انبیاء کرام یہاں ہمیشہ اقامت گزریں ہیں، یہاں کبھی نکلتے ہی نہیں، اور جن اولیاء اللہ کو یہاں اقامت گزریں ہو جانے کا شرف حاصل ہوا ہے مثلاً حضرت سہل بن عبد اللہ تستری اور یدیی ابراہیم متبولی کو، تو حقیقت میں استقلالاً ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت اور ان کے پیچھے پیچھے رہنے میں یہ مقام ملا ہے۔

اے امام موصوف کی اصل عبارت یہ ہے: (المبحث الحادی والثلاثون) فی بیان عصمة الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام من کل حركة اوسکون او قول او فعل ینقص مقامہم الا کمل وذلک لدوام عکوفہم فی حضرتہ اللہ تعالیٰ الخاصة فنارة یشہد ونہ سبحانہ تعالیٰ وتارة یشہدون انہ یراہم ولا یرونہ، ولا ینخرجون ابداعن شہودہذین الامرین ومن کان مقامہ کذلک لا یتصور فی حقہ مخالفة قط حقیقیة وانما ہی مخالفة تصوریة کما یأتی بیانہ ان شاء اللہ تعالیٰ، وتسمی ہذہ حضرتہ الاحسان، ومنها عصم الانبیاء وحفظ الاولیاء فالاولیاء یدخلون ویخرجون، والانبیاء متقیون فیہا ومن اقا فیہا من الاولیاء کسہل بن عبد اللہ التستری، وسیدی ابراہیم المتبولی

جہاں تک راقم السطور کو علم ہے حضرت امام شعرانی کے اس بیان پر آج تک کسی نے کلام نہیں کیا۔ اس طرح یہ حقیقت بالکل بے غبار اور مسلم حقیقت ہے اس کی روشنی میں بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی بعض وہ عبارتیں جو اہل منت کے مسلک سے سٹی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور ان کے عقیدہ مندوں کے لئے سخت حیران کن معرہ بن گئی ہیں۔ حضرت امام شعرانی کے اس بیان کو سامنے رکھو تو پیچیدگی کی تمام گرہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب تفسیرات الہیہ (ج ۲ ص ۱۲) میں لکھتے ہیں:-

فوارثہ الذین اخذوا الحکمة والعصمة، والقبطیة الباطنیة ہم اہل بیتہ، وخاصتہ۔	آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وارث جنہوں نے آپ سے حکمت عصمت اور باطنی تطبیعت اخذ کی ہے اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے مخصوص اقربا ہیں۔
---	---

صفحہ ۲۲ میں لکھتے ہیں:

وذا تمت العصمة کانت افا عیلبھا کلا حقة، الا قول: انھا تطابق الحق، بل ہی الحق بعینھا، بل الحق امر ینعکس من تلک الافاعیل کالضوء من الشمس، والیہ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ	عصمت جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے تمام افعال حق ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حق کے مطابق ہو جاتے ہیں بلکہ یہی افعال بعینہ حق ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حق ایسی چیز ہے کہ انہیں افعال سے اس کا انعکاس ہوتا ہے جیسے سورج سے روشنی کا انعکاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعائیں
---	---

== فاذا ذاک بحکم الارث والتبعية للانبياء استمداداً من مقامهم لا بحکم

الاستقلال۔ - ۱۲ کوثر

وسلم حیث دعا اللہ تعالیٰ

لعلی: اللہم ادر الحق حیث ادر

ولدیقل: ادر لا حیث ادر الحق

اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو آپ نے حضرت علی

کو دی ہے کہ یا اللہ جدھر علی جائیں ادھر حق کو گمادے:

آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جدھر حق جائے ادھر علی کو

گمادے، بلکہ یہ فرمایا کہ جدھر علی جائیں ادھر حق کو گمادے

شاہ صاحب کی ان عبارتوں سے یہ پیچیدگی پیدا ہوتی ہے کہ شاہ صاحب اہل بیت کے متعلق لکھتے

ہیں کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت (یعنی معصومیت) کے وارث ہیں، حالانکہ اہل سنت کے نزدیک ملائکہ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔

حضرت امام شعرانی کے مذکورہ بالا بیان کی روشنی میں اس کا حل یہ ہے کہ شاہ صاحب

اہل بیت میں استقلالاً معصومیت کے قائل نہیں جو ملائکہ اور انبیاء کے لئے مخصوص ہے بلکہ وراثتاً

اور تبعیۃً عصمت کے قائل ہیں۔ چنانچہ خود آپ کا لفظ "فوارثہ" اس کا ثبوت ہے اور

یہ عصمت انبیاء کی عصمت سے الگ ہے وہ استقلالاً ہے اور یہ وراثتاً و تبعیۃً۔

شاہ صاحب نے اپنی دوسری عبارت میں یہ دکھایا ہے کہ حضرت علی میں عصمت تار ہے جسکی

بنا پر آپ کے تمام افعال عین حق ہیں بلکہ جدھر جدھر آپ جاتے ہیں ادھر ادھر حق بھی جاتا ہے

اس عصمت تار سے شاہ صاحب کی مراد یہی وراثتاً اور تبعیۃً عصمت ہے جو آپ میں مکمل شان

کے ساتھ موجود ہے استقلالاً عصمت قطعاً مراد نہیں، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے

ساتھ مخصوص ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے علاوہ اور بھی اکابر امت نے اہل بیت اطہار میں وراثتاً اور

تبعیۃً عصمت کو بیان فرمایا ہے۔ انہیں میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی بھی ہیں جو

علم تفسیر و حدیث و فقہ و تصوف کے بے نظیر جامع ہیں۔ آپ نے اپنی لاجواب کتاب تفسیر منظرہ

(ج ۲ ص ۴۲) میں اسے لکھا ہے۔ ذیل کی آیت کریمہ حضرت مریم کی والدہ کی ایک دعا ہے جو انہوں

نے حضرت مریم کو ان کی ولادت کے بعد دی ہے۔

وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّاتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (آل عمران)

اور میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے محفوظ رکھنے کے لئے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

حضرت قاضی صاحب قدس سرہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”صحیح حدیث ہے اور صحیح ابن حبان میں حضرت انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی ہے تو آپ نے حضرت فاطمہ کو ان

الفاظ میں دعائی :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّاتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (آل عمران)

یا اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے محفوظ رکھنے کے لئے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔

یہ دعا وہی ہے جو حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم اور ان کی ذریت کے لئے مانگی تھی۔

حضرت فاطمہ کو دعائی کے بعد یہ دعا آپ نے حضرت علی کو بھی دی :

قاضی صاحب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

”نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا جو آپ نے حضرت فاطمہ اور ان کی

اولاد اور حضرت علی کے لئے مانگی تھی (عمران کی بیوی (یعنی مادر مریم) کی دعا

سے بڑھ کر قابل قبول ہے لہذا مجھے حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کی عصمت کی

امید ہے“

اے آپ کا متن کلام یہ ہے : قلت قد صح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة

حين زوجها عليا: اللهم اني اعيدنها بك وذريتها من الشيطان الرجيم؛ وكذا قال لعل حينئذ،

رواه ابن حبان من حديث انس ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم اولي بالقبول من دعاء امرأة

عمران فارجو عصمتها واولادها من الشيطان وعدم مسه اياهم؛ وحصري عدم المس في مریم

وابنها الثابت بالحديث على هذا يكون حصرا اذ اقيما بالنسبة الى الاسم الاغلب. ۲۰ کوثر

حضرت قاضی صاحب قدس سرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت فاطمہ (مع حضرت علی) اور ان کی ذریت طاہرہ کے لئے عصمت کا جو اظہار فرماتے ہیں اس سے کبھی وہی عصمت مراد ہے، جو وراثتہ اور تبعیۃ ہے۔ استقلالاً نہیں کیوں کہ استقلالاً عصمت ملائکہ اور انبیائے کرام علیہم السلام کے لئے مخصوص ہے اور تبعیۃ عصمت انبیائے کرام کی عصمت نہیں۔ یہی وہ عصمت ہے جس کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا ہے :-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وارث جنہوں نے آپ سے حکمت عصمت اور باطنی تطہیر اخذ کی ہے، وہ آپ کے اہل بیت اور آپ کے مخصوص اقربا ہیں“

یہ عصمت انبیائے کرام علیہم السلام کی عصمت سے قریب تر ہے یعنی اولیا کی محفوظیت سے اوپر ہے، اور انبیاء کی معصومیت سے نیچے ہے اور یہی چیز ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ۝

اے اہل بیت اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ تم لوگوں
سے (گناہوں کی) گندگی کو دور رکھے اور تم کو
خوب ہی پاک و مطہر بنا دے۔

اسی بنا پر حضرت علی اور حسین عظیمین علیہم السلام نفوس کو پاک و مطہر بنانے والوں کے امام ہیں۔ اسی لئے ترکیبہ نفوس کے تمام سلسلے حضرت علی کی ذات پاک سے وابستہ ہیں کہ جو پاک ہے وہی نفوس کو پاک بنا سکتا ہے اور جن لوگوں کی تطہیر کو خود اللہ تعالیٰ ایمان فرماتا ہے وہی نفوس کے پاک بنانے والوں کی مربی و معلم اور مقتدا و امام ہیں، اور وہی ہیں گناہوں سے مبرا جو اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح استقلالاً معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کی عصمت سے قریب تر ہیں یہی ہے اس فصل کے عنوان کا مفہوم کہ ”اہل بیت اطہار معصومیت سے قریب تر ہیں“ یعنی اولیا کی محفوظیت سے اوپر ہیں اور انبیاء کی معصومیت کے نیچے ہیں۔ ان کی معصومیت کے وجوہ حسب ذیل ہیں :-

۱۔ ان کے بارے میں اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ان کو پاک و مطہر رکھے، اور گناہوں کی گندگی ان

سے دور رہے، جیسا کہ آیہ تطہیر میں ہے۔

۲۔ طینت نبوی اور خمیر صندقوقی سے ان کی تخلیق ہوئی ہے جس کا خاصہ معصیت کی گندگی اور

گناہوں کی آلودگی سے نیکس پاک و صاف رہنا ہے۔ ان کی اس تخلیق کا بیان کئی حدیثوں میں ہے مثلاً:

(۱) امام حاکم اور حافظ ابن عساکر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت بسند نکھتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے

جو شخص کسی باپ کا بیٹا ہے اس کا ایسا رشتہ دار

بھی ہے جس سے اس کو بڑی تقویت ہے اور اس کی

طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، لیکن اولاد قاطمہ

کی نسبت بچہ سے ہے، میں ہوں ان کا ولی اور بچہ ہی

سے ہے ان کی تقویت، یہ ہیں میری عزت یہ میری طینت

سے پیدا ہوئے ہیں، جو ان کی نفیلت کا منکبہ ہے اس

سے بڑی تباہی ہے، جو ان سے محبت رکھے گا اللہ اس

سے محبت رکھے گا۔ اور جو ان سے بغض رہے گا اللہ

ان کا دشمن!

ان کل بنی اب عصیة ینتمون

الیہا الاولاد فاطمة، فانا

ولیہم وانا عصبتہم وہم

عترتی خلقوا من طینتی ویلئ

للکذبین بفضلہم، من احبہم

احبہ اللہ ومن العقرہما البغضہ

اللہ۔ (کنز العمال ص ۲۱۶)

(ب) امام حافظ ابوالقاسم طبرانی اور الماکرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بسند

نکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

جس کو یہ بھلا لگتا ہے کہ میرے طور پر زندگی بسر

کے، اور میرے طور پر دنیا سے اٹھے اور جنت

عدن میں رہے جس میں اللہ نے خصوصیت کے

ساتھ نکل بندگی کا ہے، اس کو ایسا کرنا چاہئے کہ میرے

من سرہ ان یحیی حیاتہ ویمیت

یماتی، ولیسکن جنة عدن

غر سہار لی فلیوال علیا

من بعدی ولیوال ولیہ

بعد بھی علی سے موالات و محبت رکھے اور ان کے

داروں سے بھی اور میرے بعد میرے اہل بیت کی

اقتدا کرے کیوں کہ یہ میرے خیر اور طینت سے

پیدا ہوئے ہیں اور ان کو میری سمجھاؤ میرے علم کا

حصہ طلب ہے، میرے اس امتی کے لئے وہیل و تباہی ہے

جہاں کی نفسیات کا شکر ہے اور مجھ سے ان کا جو تعلق

ہے اسے کاٹنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو میری

شفاعت سے محروم رکھے گا۔

ولیتد باہل بیتی من بعدی

فانہم صرتی، خلقوا من

طینتی، رزقوا فہمی و علمی

فویل للیکذین بفضلہم من

امتی القاطعین فیہم صلتی

لا انالہم شفاعتی۔

۳۔ ان بزرگوں کی معصومیت و راضیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ

و سلم نے ان کے لئے شیطان سے محفوظ رہنے کی دعا فرمائی ہے۔ اور صمیم ابن جہان کی پیش کی ہوئی حدیث

لکھی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کر دی تو

حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں حضرات کے لئے فرداً فرداً یہ دعا فرمائی:

”یا اللہ میں اس کو اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ شیطان مردود

سے یہ محفوظ رہیں“

۴۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تمام حرکات و سکنات عین حق ہیں، کہ بدھریہ جاتے ہیں

اسی طرف حق بھی جاتا ہے۔ اور آپ کے وہ فرزند ان فاطمی جو آپ کے تمام روحانی اور باطنی کمالات

کے وارث ہیں، یعنی ائمہ اہل بیت وہ بھی آپ کے اس کمال کے حامل ہیں۔ یذنا حضرت علی کے اس

لے اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ عزت و سول منسج ہدایت ہیں حتیٰ کہ ثقلین میں قرآن مجید ہے اور یہ کہ جو بھی ان سے وابستہ ہے

وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک برہان غیر ہے کہ یہ حضرات یذنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف مرکز حق ہیں اور ان

کے اقوال و افعال عین حق ہیں۔ ۱۲ کوثر

کمال کی طرف اس حدیث نے اشارہ فرمایا ہے جس میں مذکور ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ دعا دی ہے۔

اللَّهُمَّ ادر الحق حيث دأر علي يا الله جد صر على هاتين اى طرف حق کو گھمادے۔

اور آپ شاہ ولی اللہ صاحب کا بیان پڑھ چکے ہیں کہ "عصمت جب مکمل ہو جاتی ہے تو تمام افعال عین حق ہو جاتے ہیں اور انھیں افعال سے حق کا اس طرح انعکاس ہوتا ہے، جیسے سورن سے روشنی کا انعکاس ہوتا ہے۔"

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دعا "اللَّهُمَّ ادر الحق حيث دأر علي" میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

راقم السطور نے اس موقع پر لکھا ہے کہ اس عصمت سے استقلالاً عصمت مراد نہیں ہے جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ وراثتہ اور تبعیۃ عصمت مراد ہے۔

۵۔ ان قدوسیوں کی منصوبیت (یعنی معصومیت وراثتہ) اس لئے بھی ہے کہ یہ حضرات ہدایت کے ایسے مرکز ہیں کہ جو ان سے وابستہ رہے وہ کبھی گمراہ ہو نہیں سکتا، جیسا کہ حدیث ثقلین کا بیان ہے۔ ہدایت کی یہ مرکزیت ان کی عصمت کی دلیل ہے۔ اس کی تائید حدیث سفینہ سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث سفینہ یہ ہے۔

امام حاکم حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بسند روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ان مثل اهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك۔ (سنن الترمذی ۲۱۵۰)

تم لوگوں میں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی کہ اس پر جو سوار ہے اس کو نجات ہے اور جو اس سے الگ ہے وہ تباہ ہوا۔

اس حدیث ثقلین پر مفصل بیان ایک مستقل باب میں ہو چکا ہے۔ برا کوثر

ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مرکز نجات ہے اور اس پر جو سوار ہے وہی حق اور ہدایت
 پس ہے اور وہی ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ اور وہی نجات کے ساحل پر پہنچے گا۔ حدیث بتاتی ہے کہ
 اہل بیت کی بھی یہی نوعیت ہے کہ جو لوگ ان سے وابستہ ہیں وہی حق اور ہدایت پر ہیں۔ اور وہی
 نجات کی منزل پر پہنچیں گے۔ اہل بیت کی یہ شان ان کی عصمت کا ایک ثبوت ہے۔ واضح رہے
 کہ ان کی عصمت استقلالاً عصمت نہیں ہے، جو حضرات انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص ہے۔
 نوٹ: چونکہ ان بزرگوں کی عصمت بتاتی ہے کہ ان کا قول و فعل حق ہے، اس لئے یہی
 حضرت ابوبکر، عیدنا حضرت عمر اور عیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی خلافت یقیناً برحق
 ہے، کیوں کہ ان حضرات نے ان کی خلافت کو برحق مانا ہے اور مدح و ثنا فرمائی ہے۔

لے کچھ حدیثیں ہیں جن کو پڑھ کر راقم السطور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں بھی
 عصمت بطور تبعیت ہے، اور یہ حضرات بھی مصلوبیت سے قریب تر ہیں۔ ۱۲ کوثر

پنجتن پاک اور آیت مہربانہ

پنجتن پاک یہ ہیں:

۱۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۲۔ حضرت علی مرتضیٰؑ

۳۔ حضرت فاطمہ زہراؑ

۴۔ حضرت امام حسن مجتبیٰؑ

۵۔ حضرت امام حسینؑ

علیہم السلام

آیت مباہلہ

یہ ہے

فَمَنْ حَاجَّكَ فِئْتِهِ مِنْ بَعْدِ
مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ
تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
وَكُنُسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
وَأَنْفُسَكُمْ فَانصُرُوا
نَبِيَّكُمْ فَانصُرُوا لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى
الْكَاذِبِينَ ۝ (آل عمران - ۶۵ - آیت ۶۱)

(یہ آیت کے انسان ہونے کے بارے میں تمہارے پاس علم دیا گیا ہے کہ بعد جو تم سے جھگڑا کرے اس سے کہہ دو، اور اس کا فیصلہ ہم لیں گے کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹی اور خاص انہی میں رشتہ دار کہو یا نہیں اور تم بھی اپنے بیٹے بیٹی اور خاص انہی میں رشتہ دار کہو یا نہیں پھر ہم لوگ خدوہ کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں کہ یہ مسیح کے بارے میں جو جھوٹا دعویٰ

کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت)

شان نزول

نجران مکہ معظمہ سے یمن کی طرف سات منزل پر ایک وسیع منہل ہے جہاں عیسائی عرب آباد تھے۔ ملک عرب میں عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز بھی تھا۔ یہاں ایک عظیم الشان گرجا تھا جس کو وہ کعبہ کہتے تھے۔ اور حرم کعبہ کا جواب سمجھتے تھے۔ اس میں بڑے بڑے مذہبی پیشوا رہتے تھے، جن کا لقب مید اور عاقب تھا۔ سنہ ۶۱۰ء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام کا خط لکھا تو اس کے محافظانہ مذہب اور معزین کا ایک وفد جو ساٹھ آدمیوں کا تھا مدینہ منورہ آیا۔ ان میں لارڈ بشپ بھی تھا جس کا نام ابو سارث تھا۔ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مذہبی باتیں پوچھیں۔ آپ نے وحی الہی کی رو سے جواب دیا۔ اس سلسلہ میں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں

ہستیں اتری ہیں۔ وقد کامرزی مسئلہ یہ تھا کہ مسیح خدا تھے۔ آپ نے جواب میں آیات قرآنی پڑھیں جن میں دلائل ناطقہ کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسیح اللہ کے بندہ ہیں خدا نہیں۔ بلا باپ کے پیدا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ خدا ہیں۔ آخر آدم کا بھی تو کوئی باپ نہیں۔ مسیح کا پیدا ہونا تو خود ایک ثبوت ہے کہ وہ مخلوق ہیں خدا نہیں۔

لیکن عیسائیوں کا یہ وفد دلائل ناطقہ سننے کے باوجود اپنی بات کی تکی کرتا رہا، ضد باندھ لی اور سخن پروری پر اڑا رہا۔ اس پر آیت مباہلہ نازل ہوئی؛ کہ اگر تمہیں اپنے دعویٰ پر یقین ہے کہ یہ حق اور صحیح ہے تو آؤ ہم اور تم اپنے بال بچوں کو لے کر اللہ کے سامنے دعا مانگیں کہ جو اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے اس پر اللہ لعنت بھیجے۔ اگر تمہیں اپنی بات کی صداقت پر یقین ہے تو اس مباہلہ پر تیار ہو جاؤ۔ اور آپ نے آیت مباہلہ پڑھی جو اوپر مذکور ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم لوگ مسیح کو انسان کے بجائے خدا مانتے ہو تو آؤ مباہلہ کر لو کہ ہم بھی اپنے بال بچوں کو لائیں اور تم بھی، پھر ہم سب اللہ سے دعا مانگیں کہ مسیح کے بارے میں جو شخص جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت کہ مع اہل عیال غارت ہو جائے۔

اب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اہل بیت اطہار یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو گھر سے لے کر تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ جب میں مباہلہ کی دعا

لے وہ دلائل یہ ہیں: (۱) مسیح مریم کے شکم سے پیدا ہوتے ہیں (۲) انہیں تو رات و انجیل کا علم بخشا گیا جو پہلے انہیں حاصل نہ تھا، (۳) خومان کا بیان ہے کہ وہ مردوں کو جو زندہ کرتے ہیں یا جہنم کے اندھے یا مردوں ان کے بوزے سے شفا یاب ہوتے ہیں یہ سب حکم الہی ملنے کے بعد ہی کہتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کر سکتے (۴) ان کا قول ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے، اور تم لوگوں کا بھی (۵) اللہ کسی کا باپ نہیں کہ رشتہ نادر خدائی شان کے خلاف ہے۔ (۶) مسیح کا باپ باپ کے پیدا ہونا اس کا ثبوت نہیں کہ وہ خدا ہیں۔ آخر آدم بھی تو بلا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر تو پیدا ہوا وہ خدا کہاں؟ (۷) کوئی بشر جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت سے نوازا ہے کیا وہ ایسی غلط بات بول سکتا ہے کہ میرے بندے بنو یا مجھے یا کسی رسول یا کسی فرشتے کو رب بنا لے؟

ہنگوں تو تم لوگ آئین کہنا؛

وفد میں نجران کا استغف یعنی بشپ پادری بھی تھا۔ اس نے نچتن پاک کو دیکھ کر وفد سے کہا ”یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے مباہلہ کیا تو عیسائیت ہمیشہ کے لئے دنیا سے مٹ جائے گی۔“

مباہلہ کا بیان متعدد روایتوں میں ہے، ایک روایت یہ ہے کہ:

نجران کے استغف (بشپ پادری) نے دیکھا کہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مباہلہ کے لئے اپنے بال بچوں؛ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر گئے ہیں تو اس پر یہ حقیقت کھل گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہوں نے مباہلہ کی دعا کی تو عیسائیت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے وفد سے کہا:

اے گروہ نصاریٰ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں
کہ اگر یہ لوگ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ پیار اپنی جگہ
سے ہٹ جائے تو اللہ ان کی دعا سے پیار کو (جائے
قرار سے) ہٹا دے گا۔ لہذا مباہلہ نہ کرو ورنہ
نارت ہو جاؤ گے۔

يا معشر النصارى انى لاسى
وجوهالوسا لوالله ان يزيل
جبلا من مكانه لزاله فلا
تباھلوا وتھلكوا (روح المعاني
ج ۳ ص ۱۸۸-۱۸۹)

اس صوابدید کی بنا پر عیسائی مباہلہ سے ہٹ گئے اور آپ سے کہا کہ مباہلہ کے بجائے ہم آپ سے
اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ:

”ہم لوگ ہر سال دو ہزار جوڑے کپڑے، تیس زرہیں، ۳۳ اونٹ اور ۴ گھوڑے
پیش کرتے رہیں گے۔“

صحیح مسلم (ج ۲ ص ۲۷۸) میں ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلا کر فرمایا:

اللہم هؤلاء اہلی۔
یا اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔

پوری روایت یہ ہے :-

معاویہ ابن سفیان نے سعد کو حکم دیا ،
پھر کہا : ابو تراب کو گالی دینے سے آپ کو کیا چیز روک
روک رہی ہے ؟ سعد نے کہا : مجھے یاد ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے
میں تین ایسی باتیں فرمائی ہیں جن کی بنا پر میں
ان کو کبھی گالی نہ دوں گا ، ان تینوں چیزوں
میں سے مجھے ایک چیز بھی ملی ہوئی تو مجھے سرخ
ادب سے بھی محبوب تر ہوتی (وہ تینوں باتیں یہ ہیں)
(۱) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث
سنی ہے (وہ یہ ہے کہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
رکھ کر کسی غزدہ میں تشریف لے جا رہے تھے کہ
علی نے کہا : آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ
کر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس کے آپ نے فرمایا : علی
کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو میری طرف سے
ایسی ہی منزلت و حیثیت ہے جیسی موسیٰ کی طرف
سے ہارون کو تھی ، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے۔
(۲) اور میں نے خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ "میں اسے فرد جحد آدمی
سماجھا جو اللہ و رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ
رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں" سعد کا قول

امر معاویہ بن ابی سفیان سعداً
فقال : ما منعك ان تسب ابا تراب
فقال : اما ما ذكرت ثلثا قال له
له رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلن اسبه لان تكون لي واحدة
منهن احب الي من حمير النعم ،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول له وخلفه في بعض مغازيه
فقال له علي ، يا رسول الله خلقتني
مع النساء والصبيان ، فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم
اما ترضى ان تكون منى بمنزلة
هارون من موسى الا انه لا
نبوة بعدى وسمعتہ يقول يوم
خيبر لا عطين الراية رجلا يحب
الله ورسوله ويحبه الله ورسوله
قال : فتطاولنا لها ، فقال : ادعوا
الي عليا ، فأتى به ، اسمد
فبعتني في عينيه ودفع الراية
اليه ، ففتح الله عليه ،

دَلِمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَدَّخَ
أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ دَعَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا
وفاطمة وحسنا وحسينا
فَقَالَ: اللَّهُمَّ هُوَ لَا عَرَاهِلِي.

ہے کہ اس پر ہم لوگ اپنے کو ادسچا کر کے نمایاں کرنے لگے کہ
ہم پر نظر پڑے اور ہمیں تھنڈا لے مگر آپ نے فرمایا "علی
کو بلاؤ۔" لوگ بلائے ان کی آنکھوں میں اشوب تھا۔
آپ نے آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا اور انہیں تھنڈا
عطا فرمایا اور اللہ نے انہیں کے ہاتھ پر فتی دی۔

(۳) اور جب یہ آیت نازل ہوئی نَدَّخَ أَبْنَاءَنَا وَ

أَبْنَاءَكُمْ تُوْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ

وَحُسَيْنَ وَحُسَيْنَ كَوْبَلَاكُ فَرَمَايَا تِيہ لَوِگ مِیرے اہل بیت ہیں۔

نوٹ: یہاں "اہلی" کے معنی ہیں میرے اہل بیت کیوں کہ بعض کتابوں میں "اہل بیتی" آیا ہے اور مشکوٰۃ (صفحہ ۵۶۸) میں بھی بحوالہ مسلم "اہل بیتی" ہے۔

اس حدیث میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسین کریمین کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ نے اس موقع پر تمام بنی ہاشم میں صرف انہیں کو اہل بیت فرمایا کہ درحقیقت خصوصی اہل بیت ہی ہیں۔

"أَبْنَاءَنَا" یعنی فرزندان رسول سے مراد حضرات حسین

ہیں اور "نِسَاءَنَا" یعنی نبی کے گھر کی اہم ترین عورت سے

مراد حضرت فاطمہ ہیں اور "النِّسَاءُ" سے مراد رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی ہیں۔

آیت مبارکہ کے ان الفاظ

"أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَالنِّسَاءُ"

سے کون لوگ مراد ہیں؟

یہ تفسیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ (الدر المنثور ج ۲ ص ۳۹) مفسرین کثیر کا بیان ہے

یہ نابھت اس کی وجہ فسقوں کا اختلاف ہے کہ صحیح مسلم کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں تو "اہلی" ہے اور صاحب مشکوٰۃ کے سامنے جو

نسخہ تھا اس میں اہل بیتی رہا ہوگا۔ اکثر کے الفاظ یہ ہیں "النِّسَاءُ" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی و

أَبْنَاءَنَا، الْحُسَيْنَ وَالْحُسَيْنَ، وَنِسَاءَنَا فَاطِمَةَ ۲۲ کُوْر

کہ حضرت ابن عباس اور حضرت برائے بھی ایسی ہی تفسیر مروی ہے۔ اور سند ابی داؤد طیالسی میں شعبی سے بھی ایسی ہی تفسیر منقول ہے (ابن کثیر ج ۱ ص ۳۷۱)

در حقیقت یہ تفسیر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تفسیر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے:

- "اَبْنَاؤُنَا" یعنی اپنے فرزندوں کے نام سے حسنین کریمین ہی کو مباہلہ کے لئے پیش فرمایا ہے۔
- اور "نِسَاءُنَا" یعنی اپنے گھر کی سب سے اہم ترین عورت کی جگہ حضرت فاطمہ ہی کو رکھا ہے۔
- "الْفُسْنَا" کی جگہ خود اپنے کو اور حضرت علی کو قرار دیا ہے۔

اب انداز لگاؤ کہ قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عملی تفسیر نے حضرت علی

حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین علیہم السلام کو کتنی فضیلت بخشی ہے۔ ان کی شان کتنی بلند ہے اور ان کا درجہ کتنا اونچا ہے! ذرا شان کی یہ بلندی دیکھو کہ ان میں :-

۴۔ حضرات حسنین فرزند رسول ہیں، تمام امت میں انبائے نبوی کے علاوہ یہ شرف کس

کو حاصل ہے؟

۵۔ حضرت فاطمہ وہ ہیں کہ بیت رسول کی تمام عورتوں میں سب سے افضل اور اہم ہیں، تمام

عالم میں یہ اعلیٰ ترین فضیلت کس کو نصیب ہے؟

۶۔ حضرت علی وہ ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑھ کر خاص انخاص

عزیز و قریب ہیں، یہ مجد و شرف خاص آپ ہی کا حصہ ہے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

يَه اللهُ كَافَضْلٍ هُوَ جَعَلَ

مَنْ يَشَاءُ (المائدہ پ ۱۲۷) عطا فرمائے۔

نوٹ: سطور بالا سے واضح ہے کہ "الفسنا" کی صحیح تفسیر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

عملی تفسیر سے ماخوذ ہے، یہاں ہے کہ اس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم

ہیں، اس بنا پر اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں اور ہمارے مخصوص یگانے، لفظ "الفسن" مخصوص اور یگانے کے

معنی میں بکثرت متعمل ہے۔ اور خود قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ مثلاً :-

وَلَا تُخْرِجُونَ النَّفْسَ مِمَّنْ دِيَارِكُمْ
اور اپنے یگانوں کو ان کے گھر و ملک سے نہ

نکالنا۔

(بقرہ ع ۱۰۱ پ ۱)

اربابِ افراط و غلو لفظ "الفسنا" سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علیؑ نفسِ رسول ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اس کی غلطی اس سے ظاہر ہے کہ اگر حضرت علیؑ کو نفسِ رسول مانا جائے یعنی ذاتِ رسول تو بالکل محال بات ہے کہ ایک شے کی ایک ہی ذات ہوتی ہے، دو نہیں اور اگر نفسِ رسول سے یہ مراد لی جائے کہ علیؑ مساوی رسول ہیں، یعنی جنابِ امیرِ فضل و درجہ میں رسولِ اعظم کے مساوی ہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں یہ اتنی بڑی غلطی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ بھلا جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے بڑھ کر یا نبی کا ہم پایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کرام کی محبت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ان کو نبی بنا دیا جائے یا نبی سے بھی آگے بڑھا دیا جائے، یا ان کی ایسی تعریف کی جائے جو نفس کے خلاف ہے۔ تفریط بھی بری ہے، افراط بھی برا۔ ہم اہل سنت افراط اور تفریط دونوں سے بچتے ہیں۔ ہمارا مسلک اعتدال ہے اور یہی ہے صراطِ مستقیم!

اہل بیت کی غریب نوازی اور قرآن مجید

چوں کہ اہل بیت اطہار طہینتِ نبوی سے بنے ہیں اور خیرِ مصطفوی سے ان کی تخلیق ہوئی ہے مزید برآں آغوشِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پلے ہیں۔ اس لئے اخلاقِ محمدی کے بڑے معیاری نمونے ہیں۔ اور اصفیائے الہی نے ان کی سیرتِ مطہرہ کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ یوں تو ان کے اخلاق کی ایک ایک ادا انسانیت کا صحیفہ ناطق ہے، لیکن اس فصل میں ہم ان کی غریب نوازی کا وہ نمونہ پیش کرتے ہیں جن پر اللہ کا اتنا پیار ہوا کہ ان کی مدح و ثناء میں متعدد آیتیں نازل فرمائیں۔ صورتِ واقعہ بروایت مفسرِ ثعلبی یہ ہے کہ:

حسنین کریمین علیہما السلام بیمار ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ

سے فرمایا: "تمہارے لئے نذر مالو" انہوں نے اور خاتونِ جنت نے ان کی تمہارے لئے تین روزوں

کی نذرمانی، اللہ نے شفا دی، نذر کار روزہ شروع ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھوڑا سا جو قرض لائے، تینوں روزوں کے افطار کے لئے بس اتنا ہی تھا۔ حضرت میدہ نے پیسا، تینوں روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت میدہ نے روٹیاں پکا کر افطار کے لئے رکھیں تو کوئی حاجت مند سامنے تھا، ان دونوں بھڑائی نے ساتھ ہی نہایت ننھی عمر والے حسنین کریمین نے بھی اپنی اپنی روٹیاں ہر روز حاجت مند کو دے دیں گھر کی کینز فضلہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایک روز مسکین آیا تھا۔ دوسرے روز تقسیم، تیسرے روز اسیر بھیج دیا گیا تھا (یعنی غیر مسلم جو مشترک فوج کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا۔ اور شکست کھا کر گرفتار ہو گیا تھا) چاروں اہل بیت اور فضلہ نے ہر روز ایسی انسانیت نوازی فرمائی کہ ان لوگوں کو اپنی اپنی روٹیاں دے کر پانی سے افطار کیا۔ اور پانی ہی پی کر اگلا روز رکھا۔

اہل بیت کی ناداری ایسی تھی کہ تھوڑا سا جو قرض یا توروٹی لگی۔

مگر دریادلی اور غریب نوازی ایسی کہ نہایت ننھی عمر والے حسنین کریمین نے بھی اپنے والدین کے ساتھ تینوں روز اپنا اپنا کھانا ان محتاجوں کو دیدیا۔ ہر روز پانی سے افطار کیا۔ اور پانی ہی پی کر اگلا روز رکھا لے

روزے پر روزے ہیں اور فاقے پر فاقے، اور یہ اس لئے کہ سب کچھ محتاجوں کو دے کر بھوکے رہ جانا بڑی عزیمت کا کام ہے جو اللہ کو بے حد پسند اور محبوب ہے اور یہ حضرات اللہ کی محبت سے لبریز ہیں؛ جو اسے پسند وہی انھیں مرغوب، لہذا محض اللہ کے لئے اور محض اس کی محبت میں یہ غریب نوازی۔ فرما رہے ہیں نہ عوض کا تصور نہ کسی شکر یہ کی خواہش، کتنی اعلیٰ اور بے لوث ہے یہ غریب نوازی؟! کتنی پر خلوص ہے محتاجوں کی یہ امداد؟! کتنا عظیم ہے محتاجوں کو سب کچھ دے کر بھوکے رہ جانے کا یہ ایثار؟! یہ اعلیٰ کردار، یہ عظیم الشان ایثار، یہ بے نظیر شرافت و بہرردی اور اپنی نوعیت کی یہ واحد غریب نوازی اعلان کرتی ہے کہ دیکھو اہل بیت اطہار کیسے بے لوث اور محتاج نواز انسان ہیں اور ان کی سیرت محتاجوں کی پر خلوص امداد و بہرردی کا کیسا انسانیت نواز سبق دیتی ہے؟! اہل بیت کی یہ سبق دیتے ہیں۔ اور بے حد ننھی عمر والے معصوم بچے بھی! یہ ہے قرآن مجید کی تعلیم انسانیت کا کامل فیض و تاثیر اور یہ ہے تربیت

مصطفوی کا کامل ترین نتیجہ۔

اہل بیت اطہار مسکین و یتیم کو سب کچھ دیکر بھوکے تو رہتے ہی ہیں ذرا اس پر بھی نظر ڈالو کہ غیر مسلم جو مشترک فوج کے ساتھ مسلمانوں کا اور شیر اسلام علی مرتضیٰ کا گلا کاٹنے کی نیت سے آیا ہے لیکن جب شکست کھا کر گرفتار ہو جاتا ہے تو علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا اور حسنین علیہم السلام اس کے ساتھ بھی۔ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اپنا سب کچھ دیکر پانی پرا فطار کرتے ہیں اور بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اس روز تین دن کے بھوکے ہیں، مگر غیر مسلم کے ساتھ وہ بھی خون کے پیاسے غیر مسلم کے ساتھ یہ سلوک ؟ کیا پوری تاریخ انسانیت میں اس کی مثال ہے ؟

اہل بیت اطہار کا یہ عظیم کارنامہ اسلام کے دین رحمت ہونے کی ایک دلیلِ ناطق ہے جس کی تعلیم نے بہترین نمونے پیش کئے ہیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محسن انسا نیت ہونے کا ایک پتہ ثبوت ہے جن کی تربیت نے اتنی بلند انسانیت کے نمونے اور اتنے اعلیٰ کردار کے حاملین دنیا کو عطا فرمائے ہیں۔

اچھا اب یہ بھی دیکھئے کہ یذنا علی مرتضیٰ، خاتونِ جنت، فاطمہ زہرا، سردارانِ فردوس امام حسن اور امام حسین علیہم السلام اور کثیر اہل بیت حضرت فقہ کی یہ وسیع اقلیبی، یہ انسانی ہمدردی یہ بے نظیر خلوص والا ایشاد اور یہ غریب نوازی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ان کی فضیلت میں آیت نازل فرمائی اس میں یہ سبق ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بھی بلند کردار انسان ہو جائے گا۔ اور اس کا شمار بھی ابرار میں ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ
مِسْكِينًا وَيَتِيمًا ذَا سِيرًا ۝
اور یہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم
اور اسی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بس اتنا ہی حصہ مراد ہے۔ غالباً اس کے پہلے اور بعد کی وہ آیتیں

(حاشیہ صفحہ ۱۳۳ :)

اے حضرت علی اور حضرت سیدہ کا روزہ نذر کا تھا۔ اور امامین علیہم السلام نے مقدس والدین کی پیروی کی تھی۔ ۱۳ کو

بھی مراد ہیں جو اس سلسلہ کی مربوط کڑیاں ہیں، یہ سورہ مدہر کی سترہ آیتیں ہیں (پانچویں سے اکیسویں آیت تک) جو ذیل میں درج ہیں:

حق ہے کہ نیک سلوک کرنے والے لوگ (جنت میں) وہ جام پئیں گے جس میں چشمہ کافور کی آبریزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس کا پانی ملا کر اللہ کے بندگان کا پیئیں گے۔ اس میں سے نہریں نکال کر (حسب مرضی) جاری کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن کا انہیں خوف نہگا رہتا ہے جس کی شدت ہر طرف پھیلی ہوگی۔ اور یہ لوگ مسکین اور یتیم اور راہب کو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں کہ ہم تو خاص اللہ ہی کے رہتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں، نہ تم سے اس کا عوض چاہتے ہیں نہ شکر یہ ہم کو اپنے رب کی طرف سے اس دن کا اجر لگتا ہے جو بڑا ہی ہیبت ناک اور بڑا ہی سخت دن ہے۔ لہذا اللہ ان کو اس روز کی شدت سے بچائے گا اور انہیں چہرہ کی شادابی اور دل کا سرد و عطا فرمائے گا اور صبر اور ضبط نفس کے صلہ میں انہیں جنت کے باغات اور ریشمی پوشاک مرحمت فرمائے گا۔ بہشت میں تخت پر بند لگائے

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ
كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۖ يُؤْتُونَ
بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ
شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۖ وَيُطْعَمُونَ
الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وَأَسِيرًا ۗ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ
اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً
وَلَا شُكْرًا ۗ إِنَّا نَخَافُ
مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
قَطِيرًا ۗ فَوْقَاهُمْ اللَّهُ
شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ
نَقِيرًا ۗ وَسُرُورًا ۗ وَجَزَاهُمْ
بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۗ
مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَسْرَائِكِ ۗ
لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا

۱۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے نزد کے روزوں کو کس من و کمال سے ادا فرمایا ہے، ان الفاظ میں ان کا اشارہ ہے۔ ۲۔ کوثر

یہی ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی تپش نہ کہیں گے
 نہ سردی کی شدت، درختانِ جنت ان پر سایہ لگن
 ہوں گے جن کے پھلوں اور میوؤں کے گمے لگے
 رہیں گے۔ ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے
 جام کا در چلے گا۔ یہ شیشہ بھی چاندی ہی کا
 ہوگا۔ برتن اور جام مناسب انداز میں ہوں
 گے۔ جنت میں ان کو چشمہ زنجبیل کا (بھی) جام
 پلایا جائے گا۔ یہ پیشت میں وہ چشمہ ہے جس کا
 نام سلسبیل ہے۔ اور ان کے پاس ان لڑکوں کی
 آمد و رفت رہے گی جو پیشت لڑکین ہی کی حالت
 میں رہیں گے۔ انہیں دیکھو تو یہ سمجھو گے کہ کبھے
 ہوئے موتی ہیں، وہاں جو صخر بھی تمھاری نظر
 اٹھے گی کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت
 دیکھو گے۔ ان کے بدن پر سبز مہین لباس بھی ہوں
 گے اور دبیز بھی۔ یہ لوگ (شیشے کی طرح شفاف)
 چاندی کے گنگن بھی زیب تن کئے ہوں گے۔ انہیں ان کا
 رب نہایت ہی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ تمہارا اصل
 ہے اور تمھاری کوشش مقبول ہوئی۔

تبصرہ | مفسر ثعلبی کی روایت جو اوپر گزری کہ آیت وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ مَسْكِنًا
 وَيَتَنَبَّهُونَ وَيَسِيرُونَ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسین و کثیر اہل بیت حضرت
 کی طعام بخشی پر نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے حسب تفصیل بالا مسکین، یتیم اور اسیروں کو اپنا اپنا کھانا دے کر

زَمَّهِرًا ۙ وَكَانِيَّةً عَلَيْهِمْ
 ظِلَّلَهَا وَذَلَّلَتْ قَطُوفَهَا تَدْلِيلًا ۙ
 وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَةٍ مِّنْ
 فِضَّةٍ وَأَلْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۗ
 قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا
 تَقْدِيرًا ۗ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا
 كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۗ وَعَيْنًا
 فِيهَا تُسْمَىٰ سَلْسَبِيلًا ۗ وَيُطَوَّنُ
 عَلَيْهِمُ وَالِدَانُ فَتُحَدَّثُونَ ۚ
 إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
 مَّنشُورًا ۗ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ
 رَأَيْتَ لَعِينًا ۗ وَمَلَكًا كَيْبَرًا ۗ عَلَيْهِمُ
 نِيَابٌ سُدُوسٌ حَضْرًا وَاسْتَرْزُقُوا
 وَحَلُوا أَسَاوِرًا مِّنْ فِضَّةٍ ۚ وَ
 سَقَمَهُمْ رَبُّهُمْ سَرًّا بَاطِنًا ۗ
 إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُم جَزَاءً ۗ
 كَانَ سَعْيِكُمْ مَشْكُورًا ۗ

خود پانی پر افطار کیا، اس پر محدث ابن جوزی نے بہت سخت ریمارک کیا ہے جتنی کہ اسے موضوع کہہ دیا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ علامہ ابن جوزی کا ریمارک قابل اعتنا نہیں، وہ اس معاملہ میں بہت زیادہ تشدد پسند ہیں جتنی کہ نہایت صحیح روایتوں اور حدیثوں کو بھی موضوع کہہ دیا کرتے ہیں، جس کا شکوہ تمام محدثین کو ہے۔

شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس روایت پر بڑا کڑا ریمارک کیا ہے لیکن فضائل اہل بیت کی روایتوں پر ان کا ریمارک خارجی رجحانات سے متاثر کا نتیجہ ہے جس کی تصریح ایک قاسمی اہل قلم احمد رضا صاحب بجنوری نے انوار الباری (ج ۶ ص ۲۱) میں کی ہے حالانکہ موصوف شیخ ابن تیمیہ کے علمی تبحر اور وسعت معلومات کے بڑے ہی مداح بلکہ معتقد ہیں۔ موصوف اسی صفحہ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ:

”یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حافظ ابن تیمیہ بھی دوسرے تیز لوگوں کی طرح جب کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں تو اس کے خلاف دوسروں کو ناحق یقین کرتے ہیں اور ان کی تردید میں ضرورت سے زیادہ زور صرف کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ کرنے والا صحیح نقطہ تحقیق تک نہیں پہنچ سکتا اور کسی غلط فہمی کا شکار تو ضرور ہی ہو جاتا ہے“

بجنوری صاحب کی یہ عبارت حرف بہ حرف صحیح ہے چونکہ یہ ابن تیمیہ کے بے حد معتقد ہیں لہذا

کوئی مخالفانہ بیان نہیں ہے، بلکہ صورت واقعہ کا اظہار ہے۔

جب ابن تیمیہ کی تحریر سے جو کسی کی تردید میں لکھی گئی ہے: ”آدمی غلط فہمی کا شکار ضرور ہی ہو جاتا ہے تو ان کے ریمارک اور تردید کا وزن ہی کیا ٹھہرا؟ اور اس پر کان ہی کیوں دھرا جائے؟ خصوصاً ان کے اس ریمارک کو سنا ہی کیوں جائے؟ جو فضائل اہل بیت کی روایات و احادیث پر انہوں نے کیا ہے، وہ تو اس قسم کی احادیث سے اگرچہ کتنی ہی صحیح ہوں، کبیدہ خاطر ہوتے ہیں کیوں کہ بقول مولف انوار الباری ان کا نقطہ نظر خارجیت سے متاثر ہے (دیکھو انوار الباری ج ۶ ص ۲۱) اور اسی لئے انہوں نے مواخات کی اس حدیث کو بھی رد کر دیا ہے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، حالانکہ یہ حدیث کسی طرح بھی قابل تردید نہیں، اسی لئے امام حدیث حافظ الدین شیخ الاسلام احمد بن علی مشہور حافظ ابن حجر عسقلانی (م ۸۵۲ھ) کو بھی اس کا بڑا شکوہ ہے اور تصریح فرمائی ہے کہ ابن تیمیہ نے اس حدیث کو محض اپنی رائے اور قیاس کی بنا پر رد کیا ہے۔ امام موصوف فتح الباری شرح صحیح البخاری (ج ۷، ص ۱۰۶) میں لکھتے ہیں:

وانكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن مطهر الرافضي المواخات بين المهاجرين وخصوصا مواخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلى قال لان المواخاة شرعت لرفاق بعضهم بعضا: ولتألف قلوب بعضهم بعضا فلا معنى لمواخاة النبي لاحد منهم ولا لمواخاة مهاجري لمهاجري -

ابن مطهر علی رافضی کی تردید میں ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے (یعنی منہاج السنہ) اس میں ہاجرین کی باہمی مواخاة کا خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو اپنا بھائی قرار دیا ہے اس کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ شریعت میں مواخاة اس لئے ہے کہ بعض لوگ بعض لوگوں سے تاون حاصل کریں اور ان کے قلوب باہم مانوس رہیں لہذا اس کے کوئی معنی ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا بھائی بنائیں اور اس کے بھی کوئی معنی نہیں کہ کوئی ہاجر کسی ہاجر کا بھائی بنایا جائے۔“

ابن تیمیہ کی یہ بات (درحقیقت) نفس کو اپنے قیاس سے رد کرنا ہے۔ اور مواخاة کی حکمت سے

وهذا مردانہ النص بالقياس واغفال عن حكمة المواخاة لان بعض المهاجرين كان اقربى من بعض بالنال والعشيرة والقوى

اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قول یا فعل میں قیاس بازی کرنا پھر یہ کہہ کر رد کر دینا کہ: اس کے کوئی معنی نہیں، بڑی گستاخی اور شونہ چشمی ہے اور اپنی رائے کو بڑا درجہ دینا اور اس کے مقابلہ میں نفس کو متردک دینا ہے اس مذموم حرکت

کو رد النص بالقیاس کہتے ہیں۔ ۱۲ کوثر

عقلت برتنا ہے، کیوں کہ بعض ہاجرین بعض ہبیرین کے مقابلہ میں مال، فائدان، اور قوت میں قوی تر ہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اور ادنیٰ میں موافقات قائم فرمائی ہے تاکہ ادنیٰ شخص اعلیٰ سے فائدہ حاصل کرے اور اعلیٰ شخص ادنیٰ سے تعاون حاصل کرے۔

اس سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو اپنا بھائی بنایا ہے اس میں کیا حکمت ہے کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی کفالت ان کے بچپن ہی سے فرماتے تھے (اور بعثت کے پہلے ہی سے اس کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ اسی طرح حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ کی باپھی موافقات بھی ہے کہ زید (بن حارثہ) غلام تھے اور ان کی موافقات اپنی

بلکہ ثابت ہے، والا نکتہ یہ دونوں حضرات ہبیرین ہیں۔

حافظ ابن حجر نے ہاجرین کی باپھی موافقات کی اور بھی مثالیں پیش کی ہیں۔ اور کتب حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جو اپنا بھائی فرمایا ہے اس کی ایک ہی نہیں بلکہ دو دو روایتیں نقل کی ہیں اس طرح اس کا درجہ استناد اور بڑھ جاتا ہے۔

• آپ نے شیخ ابن تیمیہ کا حال بڑھ لیا کہ ان کے علم و تبحر کے بے حد معتقدین میں جو لوگ اصلیت کا پھانا اچھا نہیں سمجھتے مثلاً مؤلف انوار الباری ان کا بیان ہے کہ :

« حافظ ابن تیمیہ بھی دوسرے تیز لوگوں کی طرح جب کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں

تو اس کے خلاف دوسرے لوگوں کو ناحق یقین کرتے ہیں اور ان کی تردید میں نفرت

سے زیادہ زور صرف کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ کرنے والا صحیح نقطہ

فأخى بين الأعلى والادنى ليرتفق
الادنى بالأعلى، وليستعين الأعلى
بالادنى، وبهذا الظهر مواخاة
النبى صلى الله عليه وسلم لعل
لانه هو الذى كان يقوم به
من عهد الصبا من قبل البعثة
واستمر وكذا مواخاة حمزة
وزيد بن حارثة، لان زيدا
مولا له فقد ثبت اخوتهما
وهما من المهاجرين۔

تحقیق تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور کسی غلط فہمی کا شکار تو ضرور ہی ہو جاتا ہے۔“

(انوار الباری ج ۴ ص ۲۱)

• مولف انوار الباری یہ بھی بتاتے ہیں کہ:

”ابن تیمیہ کا نقطہ نظر خارجیت سے متاثر ہے۔“ (انوار الباری ج ۴ ص ۲۱)

• امام حافظ ابن حجر بن کے بعد تمام دنیا میں اس پایہ کا محدث پیدا ہی نہیں ہوا، ان کا بیان اپنے ابھی پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی باہمی مواخات کی حدیث کا احسن سے شیر خدا کی بہت بڑی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، ابن تیمیہ نے انکار کیا اور قیاس بازی کرنے لگے تو حضرت موصوف نے فرمایا:

”یہ تو ابن تیمیہ اپنے قیاس سے حدیث کو رد کر رہے ہیں۔“

جب معاملہ یہاں تک ہے کہ فضیلت رضوی کی حدیث سے ابن تیمیہ کو اتنی کبیدگی ہوتی ہے کہ اس کی تردید میں قیاس بازی اور علت سازی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ نص کے مقابلہ میں ایسی جسارت کرنا حرام ہے۔ اس سے اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ شیر خدا کی فضیلت والی روایت پر ان کے ریمارک کی حیثیت ہی کیا ہے؟

۱۔ کیونکہ نص کے مقابلہ میں چون دچرا کرنا اور علت سازی اور قیاس بازی کرنا سخت مغر ہے، اس سے دین میں تریف ہوتی ہے۔ اگر روک تھام نہیں ہوتی تو دین کی اصلی صورت مسخ ہو جائے گی۔ اسی لئے مفکرین اسلام نے فرمایا ہے:

والتعلیل فی مقابلة النص مردود۔ - نص کے مقابلہ میں علت بازی کرنا مردود ہے (یعنی

(شامی ج ۱ ص ۱۱۶) اسے یکسر رد کر دیا جائے گا۔

۲۔ اگر ابن تیمیہ میں خارجی اثرات نہ ہوتے اور روضہ منبوی کی زیارت اقدس کے بارے میں بے باکی نہ کرتے تو بڑے کام کے آدمی تھے۔ ان کی دعوت علمی کا کسے انکار ہے لیکن اہل بیت اطہار کے بارے میں ان کی خارجی ذہنیت، اکابر کے بارے میں ان کی شونہ چہنشی اور عقائد میں ان کی کج روی نے ان کی کتابوں میں خطرناک جراثیم بھی دکھ دیے ہیں۔ حقیقت میں وہ دعوت علمی کے ایک دریائے ذخائر میں جس میں یا بجا ایسے گرد لیب بھی ہیں کہ چوشتی ان کے چکر میں پڑی ڈوب کے وہی۔

=

جب دو ایک مشہور نقاد کسی حدیث میں جرح کرتے ہیں تو ان کے ڈور پر کچھ اور لوگ بھی جرح کرنے لگتے ہیں، جس کی بنیاد تحقیق پر نہیں ہوتی۔ لہذا اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں مفسر ثعلبی کی مذکورہ روایت پر جو جرح کی گئی ہے وہ بھی اسی نوعیت کی ہے۔

محمد بن جرح و انتقاد میں عموماً چار چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہیں :

۱۔ رواۃ ثقہ اور معتبر ہیں کہ نہیں۔

۲۔ سلسلہ رواۃ کی کوئی کڑی رہ تو نہیں گئی، کیونکہ راویوں کو جانچنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر شخص جس سے روایت لے کر بیان کر رہا ہے، اس کا نام بھی بتائے تاکہ جانچا جاسکے کہ یہ شخص ثقہ اور معتبر

== قاسمی مکتب فکر کے سب سے بڑے عالم شاہ انور صاحب کشمیری شیخ ابن تیمیہ کی دستخط علمی کے بے حد مدعا اور معتبر ہیں لیکن طلبہ مدارس اور کچی معلومات کے مدرسین کے لئے ان کی کتابوں کا مطالعہ من مضر سمجھے ہیں، حتیٰ کہ اپنی درسگاہ میں ان کے آنے کے بھی روادار نہیں شہوت کے لئے شاہ صاحب موصوف کا وہ بیان ملاحظہ ہو جسے ان کے مشہور شاگرد اور داماد نیز ان کے علوم دانکار کے ترجمان فاضل احمد رضا صاحب بجنوری اپنی مشہور کتاب (انوار الباری کے مقدمہ ص ۲۵ صفحہ ۲۵۲) میں نقل کرتے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں :

”ابن تیمیہ مجال علوم میں سے ہیں۔ ان کا وقت شان اور جلالت قدر کا یہ عالم ہے کہ اگر میں ان کی عظمت کو سراٹھا کر دیکھنے لگوں تو ٹوپی نیچے گر جائے گی۔ اور پھر بھی نہ دیکھ سکوں گا، لیکن اب ہم مسئلہ استواء عرش میں اگر وہ یہاں آنے کا ارادہ کریں گے تو دریں گاہ میں گھسنے نہ دوں گا“

غور کیجئے یہ کس کا بیان ہے ؟ ان کے کسی مخالف کا نہیں بلکہ ان کے بے حد مدعا اور بے حد معتقد کا جو اس جوش کے ساتھ ان کی مدحی کرتا ہے، کہ مشکل سے اس کی مثال ملے گی۔

آخرا ابن تیمیہ کو مدارس میں کیوں نہیں گھسنے دینا چاہئے۔

اس لئے کہ طلبہ اور کچی علمیت کے مدرسین ان کے تفردات اور غلط عقائد و نظریات کے شکار نہ ہو جائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ابن تیمیہ بڑے اچھے انشا پرداز اور جواد و نیکوکار اہل علم ہیں، حتیٰ کہ غلط بات بھی لکھتے ہیں تو کچی معلومات

ہے کہ نہیں، اگر اس ضابطہ کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو روایت پر اطمینان نہیں کیا جاسکتا، ممکن ہے کہ جس راوی کا نام نہیں بتایا گیا ہے وہ غیر معتبر ہو۔

۳۔ اس روایت کے مد مقابل کوئی ایسی روایت نہ ہو جس کے رواد اسکے راویوں سے زیادہ معتبر ہوں۔

۴۔ ان ضوابط کے علاوہ اس پر بھی نظر ہے کہ اس کی زمیں کوئی ایسی بات تو نہیں جس سے روایت پاپر اعتبار سے گرجاتی ہے۔

محدثین اور فقہائے ملت فقہی مسائل والی حدیثوں کی جانچ پر مثال میں تو ان ضوابط پر سختی سے عمل کرتے ہیں لیکن جن حدیثوں سے فقہی مسائل کا استنباط نہیں ہوتا، ان میں اتنی کدوکادش ضروری نہیں سمجھتے، بس اتنا جانچنا کافی سمجھتے ہیں کہ روایت جعلی تو نہیں۔

== دلوں لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہی سے قبول رہے ہیں اور جو لوگ سحر کلام سے جلد متاثر ہوجاتے ہیں وہ ابن تیمیہ کے انداز بیان سے مسحور ہو کر ان کی غلط بات میں بھی ان کے مہنوا ہوجاتے ہیں۔ اور ان کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ اور جہاں وہ خارجیت سے متاثر ہو کر کچھ لکھتے ہیں وہاں ان لوگوں کی زبان سے بھی یہی باتیں نکلنے لگتی ہیں۔

ابن تیمیہ کی متعدد ہنگامہ خیز خطبیاں ہیں جن کا اثر سنہوں پر پڑا ہے۔ انہیں میں مان کا یہ قول بھی ہے کہ روضہ منبری کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام و معصیت ہے۔ اور اس میں اتنی شدت اختیار کی ہے کہ چاروں مذاہب کے علمائے کبار نے جو علوم دین کے امام تھے انہیں طرح طرح سے سمجھایا اگر اپنی ضد سے باز نہیں آئے۔ مناظرہ میں بھی ہارے مگر ضد نہیں چھوڑی، چونکہ روضہ منبری کی زیارت پاک کی نیت سے سفر کو وہ حرام و معصیت کہہ رہے تھے، جس کا اثر حد درجہ مضر تھا اس لئے حکومت نے جیل میں ڈال دیا اور اسے جیل کے بعد پھر وہی بات اٹھائی۔ لہذا دوبارہ جیل میں ڈالے گئے، کاش ہند پر لڑاڑنے اور ائمہ دین کی بات مان لیتے۔
ابن تیمیہ پر اسوہ ذیل قابل ذکر ہیں :-

۱۔ علمی باتوں میں بھی وہ مذہباندہ تھے، حتیٰ کہ ان کے بے حد معتقد شاہ انور صاحب کشمیری کو بھی اس کا شکوہ ہے۔ شاہ صاحب

موصوف کا قول ہے کہ :-

=

فقہائے مجتہدین نے یہاں اس حقیقت کو بھی ملحوظ رکھا ہے کہ روایت کے ان اصولوں میں اگر عمومیت پیدا کر دی گئی کہ ہر جگہ ان کو استعمال کیا گیا اور جو روایتیں ان کے معیار پر پوری نہ اتریں انہیں چھوڑ دیا گیا تو امت بہت سی ایسی حدیثوں اور روایتوں سے محروم ہو جائے گی، جو اگرچہ صحیح ہیں مگر محدثین کے یہ نئے ہوئے ضابطے نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ اس لئے انہوں نے ایک نہایت بے بہا ضابطہ پیش فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ :-

کسی روایت کی تردید یا اس پر کڑا انتقاد اسی وقت مناسب ہے جبکہ اس کی تائید میں کوئی آیت قرآنی یا کوئی معتبر حدیث یا اجماع یا امت کا تواتر و تعامل یا ایسے ہی کوئی بڑے وزن اور پادری کی چیز نہ ہو اور اگر ان میں سے کوئی چیز روایت کی تائید کر رہی ہو تو روایت قابل قبول ہے اور اس کو نظر انداز کرنے

۔ وہ (یعنی ابن تیمیہ) اپنی ہی کہتے ہیں دوسروں کی سُننے بھی نہیں ۵ (انوار الباری ج ۶ ص ۹۳)

فاضل احمد رضا صاحب بخوری جو اپنے استاد شاہ انور صاحب کشمیری کی طرح ابن تیمیہ کے بے حد مداح اور معتقد ہیں شاہ صاحب موصوف کا مذکورہ بالا جملہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

”یعنی دوسروں کے دلائل سے صرف نظر کر لیتے ہیں، نہ ان کو پوری طرح ذکر کرتے ہیں نہ ان کی جواب دہی ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بات علمی تحقیق کی شان کے خلاف ہے“

اس وقت کا نتیجہ دیکھئے کہ کسی بڑی شخصیت کی اچھی بات پر بھی کان نہیں دھرتے۔ بس انہی ہی کہے جاتے ہیں بخود کیسے کہ ان کی کتابوں کے ناظرین پر کیسا کچھ اثر پڑے گا۔ خصوصاً جب کہ ان کی بات علمی تحقیق کی شان کے بھی خلاف ہے۔ ۲۔ اس کی بھی عام تسکایت ہے کہ وہ حق کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فاضل احمد رضا بخوری چونکہ اصلیت کا اظہار اچھا سمجھتے ہیں، اس لئے ابن تیمیہ کے بے حد مداح اور معتقد ہونے کے باوجود یہ بھی لکھتے ہیں :

”ما فظ صاحب موصوف (یعنی ابن تیمیہ) لعین اوقات زور زور میں اپنی بات کی حمایت میں حق و

عہ کسی چیز پر بعد رسالت سے بیکر ہر زمانہ میں جو عمل ہو رہا ہے اسے تعامل و تواتر کہتے ہیں۔ اسکو بڑی اہمیت حاصل ہے حتیٰ کہ واجب

کہا گیا ہے۔ غیۃ المستمل منہ ۲۵۶ میں ہے، فالثابت بالفعل التواتر حینئذ یفید الجواب لا الفرضیۃ ۲۰ کوثر

کی کوئی وجہ نہیں۔ لہذا ایسی روایت کی تردید یا اس پر جارحانہ انتقاد کرنا محض بے سود ہے، بلکہ امت کو ایک مفید چیز سے محروم کرنا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی روایتوں پر جارحانہ تنقید کا مقصد محض اپنی فن دانی اور قابلیت کا اظہار و تمنا کش ہے۔

ان ضوابط کے پیش کرنے کے بعد کہنا یہ ہے کہ مفسر ثعلبی کی پیش کردہ روایت معتبر ہے جس میں مذکور ہے کہ حسین بیمار ہوئے اور ان کے والدین کریمین نے بہ ارشاد نبوی شفا کے لئے نذر کے تین روزے رکھے

انصاف کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ (انوار الباری ج ۶ ص ۲۴۶)

یہ بہت بڑی بات ہے اب سوچئے کہ ان میں کتنی حق پرستی اور انصاف مزاجی ہے؟!

۳۔ جن مسائل کا تعلق حضور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ایمانی وابستگی اور جوش محبت کا ہے، ان میں سے بعض اہم مسائل پر ابن تیمیہ بڑے جوش و خروش سے ایسی باتیں بولتے ہیں جن سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے شینگی کے مقدس جذبات آپ سے کامل عقیدت اور ایمان آفرین محبت پر بڑی کاری ضرب لگتی ہے اور جمہور میں بڑی شدید حسرت پیدا ہو جاتی ہے۔

ان میں سب سے اہم مسئلہ روضہ نبوی کی زیارت کے لئے سفر کا مسئلہ ہے۔

امت کا اجماع ہے کہ یہ زیارت پاک حصول درجات کے سب سے بڑے ذرائع میں ہے۔ بہترین طاعات اور کامیاب ترین مساعی میں داخل ہے اور واجب کے قریب ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ واجب ہے۔ (شرح الباب صح ارشاد القادری ص ۳۲۴)

جب روضہ پاک کی زیارت واجب یا قریب واجب ہے تو اس کے لئے سفر کرنا بھی واجب یا قریب واجب ہے، کیوں کہ جو چیز واجب ہے اس کا وسیلہ بھی واجب ہے اور جو چیز قریب واجب ہے، اس کا وسیلہ بھی قریب واجب ہے (غرض جو چیز جس نوعیت کی ہے اس کا وسیلہ بھی اسی نوعیت کا ہے)

علامہ حافظ ابن حجر مکی (متوفی ۷۹۷ھ) الجوز المنظم ص ۱۱ میں لکھتے ہیں =

اجمع العلماء علی مشروعیۃ الزیارات
علماء کا اجماع ہے کہ یہ زیارت اور اس کے لئے

دونوں شاہزادوں نے بھی ان کی پیروی کی اور گھر کی کینز نے بھی اور افطار کے لئے قرض پر کچھ کچھ آیا تھا۔ حضرت سیدہ نے پیسے تینوں روز ایسا اتفاق ہوا کہ افطار کے پہلے کوئی حاجتمند سامنے تھا۔ حضرت علی حضرت فاطمہ، حضرت حسنین اور گھر کی کینز غرض کہ سب نے اپنا اپنا کھانا اس کو دیدیا اور پانی سے افطار کر کے لگے دن کا روزہ پانی ہی پی کر رکھا۔ پہلے روز ایک مسکین آیا تھا، دوسرے روز تنیم، تیسرے دن ایسر۔ اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

== والسفر الیہا۔ سفر کرنا ایک شرعی فعل ہے (غیر شرعی نہیں)

نیز اس زیارت کے لئے امت کا ایک تعامل ہے جو عہد صحابہ سے برابر جاری رہا ہے اور امت کا تعامل و جواب کی دلیل ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ روضہ اطہر کی زیارت کے لئے سفر کرنا کتنا اہم شرعی فعل ہے جب امت کا اجماع ہے کہ روضہ نبوی کی زیارت معمول درجات کے سب سے بڑے ذرائع، بہترین طاعات اور کامیاب ترین مساعی ہیں داخل ہے تو اس کے لئے سفر کرنا بھی ایسی ہی اہمیت کا حامل ہے، کیوں کہ یہ سفر اس زیارت پاک کا وسیلہ ہے اور کسی شے کی جو نوعیت ہوتی ہے وہی اس کے وسیلہ کی بھی ہوتی ہے۔

کہاں روضہ نبوی کی زیارت کے لئے سفر کرنے کی یہ شان، یہ درجہ اور اتنی بڑی اہمیت اور کہاں ابن تیمیہ کا یہ قول کہ قبر نبوی کی زیارت کے لئے سفر کرنا حرام اور معصیت کا سفر ہے۔

اپنے اس بدترین نظریہ کو انہوں نے بڑے شد و مد سے بیان کیا ہے (شدہ حال والی حدیث سے غلط استدلال کیا ہے) جس سے ہر طرف ان کی مخالفت کی گئی۔

ان کے اس حد درجہ غلط نظریہ اور اس میں زبردست تشدد نے زیارت نبوی کے عشاق کو اور ذکی اکس مجاہد رسول کے لطیف احساس مقدس بیذبات کامل عقیدت اور ایمان آفریں محبت کو بڑی شدید اور کاری قرب لگائی ہے جس سے جمہور میں شدید بے چینی کی لہر دوڑ گئی، مگر انہوں نے کچھ بھی اثر نہ لیا جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے چاروں مذاہب کے علمائے کبار نے جو علوم دین کے امام تھے، انہیں ہر طرح سمجھایا، مگر یہ اپنی منہ پر اڑے رہے۔ مناظرے بھی ہارے مگر فتنہ چھوڑی بات بڑی اہم تھی، تمام مسلمانوں کے قلوب مجروح ہو گئے تھے۔ اور سب بیزار تھے،

وَلْيَطْمِئِنَّا بِطَعَامِ عَلِيِّ حَبِيبِهِ
اور یہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم
اور ایسے لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔

اس روایت پر جو بھی جارحانہ تنقید کی گئی ہے خواہ فنی اعتبار سے صحیح ہو لیکن چونکہ اس کی تائید
میں اور روایات بھی ہیں لہذا نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں۔ اور اسے قبول کیا جائے گا، کیوں کہ
علمی اور فنی نقطہ نظر سے قابل قبول روایت ہے یہاں امام مسکبی کا یہ ارشاد یاد رکھنے کی بات ہے کہ
محدثین کسی حدیث کو منکر یا غریب کہتے ہیں، تو عموماً کسی خاص سلسلہ روایت کی بنا پر کہتے ہیں۔ لہذا
ان کے اس قول کی بنا پر اصل حدیث پایہ اعتبار سے ماقظنہ ہو جائے گی۔ (الجوہر المنظم ص ۹)
اس روایت کی تائید میں ایک روایت وہ ہے جسے تیرھویں صدی کے بہت بڑے محدث و مفسر
اور روایات کے بلند پایہ نقاد و مبصر علامہ محمد بن علی شوکانی (متوفی ۱۲۵۰ھ) نے اپنی تفسیر فتح الغدیر
(جلد ۵ صفحہ ۳۸) میں درج کیا ہے، الفاظ یہ ہیں:

واخرج ابن مردويه عن ابن عباس (حافظ ابن مردويه نے ارشاد ربانی

حکومت کو توجہ کرنی پڑی اور ابن تیمیہ جیل میں ڈال دیئے گئے۔

اس باب میں ابن تیمیہ کی کافی تردید کی گئی۔ حافظ ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ ائمہ دین کی ایک جماعت نے مثلاً
علامہ عزہن جماعہ نے اس کو سخت گمراہ کہا ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا "عبد اہلہ اللہ واغواہ والیسہ رداء
المخزنی وارد آلا" (الجوہر المنظم ص ۱۵)

شیخ الاسلام امام تقی الدین سبکی نے ابن تیمیہ کے اس غلط نظریہ کی تردید میں ایک مستقل کتاب شفاء السقام
لکھی جس کا ترجمہ استاذ محترم مولانا شاہ عزالدین صاحب مجیبی پھلواڑی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اس موقع پر قاضی مکتب
نیال کے شہور اہل قلم فاضل احمد رضا بخنوری بتانا چاہتے ہیں کہ صدر پراڑے رہنا ابن تیمیہ کی عادت تھی۔ موصوف کے
الفاظ یہ ہیں:-

• حافظ ابن تیمیہ نے تندرست و حال والی حدیث کی وجہ سے زیادت و دفعہ مقدمہ کی نیت سے سفر کو بھی =

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
الْأَيُّمَ - قَالَ نَزَلَتْ
فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ
فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ (الخ) کے بارے
میں ابن عباس کا قول روایت کیا ہے کہ انہوں
نے فرمایا ہے: یہ آیت علی ابن ابی طالب اور
فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

یہ روایت مفسر ثعلبی کی روایت بالاکھی ہم نواسہ ہے۔ فرق صرف اجمال و تفصیل کا ہے
یہ روایت مجمل ہے اور مفسر ثعلبی کی پیش کی ہوئی روایت میں واقعہ کی پوری تفصیل ہے۔ ایسی
روایتیں اور حدیثیں بکثرت ہیں، جو مجمل ہیں۔ اور ان کے مقابل دوسری روایت و حدیث ہیں

== حرام قرار دیا ہے، جس کو ان کے بدترین اقوال و آراء میں شمار کیا گیا ہے، مگر ان کی عادت تھی

کہ جب ایک طرف چل پڑتے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ (انوار الباری ص ۲۵)

۳۔ ابن تیمیہ نے روضۃ نبوی کی زیارت کے لئے سفر کو اس لئے حرام کہا ہے کہ ان کے دل میں ایسی چیزوں کی
وقع تھی جنہیں اس کے علاوہ ان کی عورت ناقص ہے جس کی وجہ سے وہ شدتاً بحال کی حدیث کو سمجھ نہ سکے اور جو
غلط بات ان کے ذہن میں آئی اس پر ہنگامہ کی بنیاد کھڑی کر دی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ شاہ انور صاحب
کشمیری جو ابن تیمیہ کی علمیت کے بڑے مداح اور معتقد ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ ابن تیمیہ کی عورت ناقص
انوار الباری (ج ۲ ص ۱۸) میں شاہ صاحب موصوف کا بیان ہے کہ:

«حافظ ابن تیمیہ کی عورت چونکہ ناقص ہے اس لئے انہوں نے مسابی کے معنی و حقیقت کو صحیح

طور سے نہیں سمجھا، اور غلط فہمی سے اسکو دین سادہ کا ایک فرقہ اور مومن قرار دیا ہے؟

۵۔ سفر زیارت کے مذکورہ بالا مسئلہ پر ابن تیمیہ نے اپنا جو غلط نظریہ پیش کیا ہے اس کے علاوہ قبر نبوی کے اس مسئلہ
کی عظیم الشان انفصالیات پر جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہؓ سے متصل ہے نہ صرف نکتہ چینی کی ہے بلکہ بقول
مولف انوار الباری حیرت انگیز کئی بات لکھ گئے ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ:

تفصیل ہے۔ خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مجمل اور مفصل دونوں قسم کی روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں، صحاح ستہ میں ان کا کافی ذخیرہ ہے۔

مفسر ثعلبی کی اس روایت نیز اس کی مؤید روایات پر یہ ریمارک بھی کیا جاتا ہے کہ "ان میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ مکہ معظمہ کا واقعہ نہیں ہو سکتا کیوں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں نہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی ہوئی ہے اور نہ حسنین کریمین کا وجود ہے) حالانکہ وہ آیت جس کے نزول کا سبب اس واقعہ کو بتایا جاتا ہے سورہ دہر کی ہے جو مکی سورہ ہے لہذا یہ آیت مکی ہے اسی صورت میں مذکورہ بالا واقعہ کو اس کی شان نزول کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟

ظاہر ہے کہ یہ ریمارک بالکل بے جا نہ ہے کیوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورہ مکی ہے مگر اس کی کوئی آیت مدنی ہے نیز خود یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ مدنی ہے کیوں کہ اس میں "ایسر" کا لفظ آیا ہے اور ایسر یعنی وہ

== حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کا وہ حصہ جس سے سبم اظہر نکلا ہے تمام روئے زمین کے حصوں سے افضل ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے، حتیٰ کہ کعبہ مقدسہ سے بھی افضل ہے جیسا کہ امام مناسک علامہ رحمت اللہ سندی (متوفی ۱۳۹۴ھ) نے باب میں لکھا ہے اور محاملی قاری نے اس کی شرح (صفحہ ۳۵۲ مطبوعہ معارف القاری) میں مزید توضیح کی ہے جسے علامہ شامی نے بھی رد المحتار (ج ۲ ص ۲۵۷) میں نقل کیا ہے۔ محاملی قاری اس کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں اور علامہ شامی بھی نقل کرتے ہیں کہ :-

• نقل القاضي العياض وغيره الاجماع على تفضيل ما ضل الاعضاء الشريفة حتى على الكعبة المنيفة"

اس کا ما حاصل یہ ہے کہ قبر شریف کا وہ حصہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضا شریف کا اتصال ہے اس کے بارے میں قاضی عیاض وغیرہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ حصہ تمام روئے زمین سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبہ شریف سے بھی شیخ ابن تیمیہ کے جواب میں کہتے ہیں کہ قبر نبوی کا وہ حصہ کعبہ سے افضل نہیں، بلکہ کعبہ افضل ہے، خیر یہ تو ان کی رائے تھی، لیکن قاضی عیاض کے مذکورہ بالا قول پر جوابات انہوں نے بھی ہے وہ حد درجہ حیرت انگیز ہے، چنانچہ کہہ دیا کہ =

مشک جو مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا، اور شکت کھا کر گرفتار ہوا ہے، مکہ میں کہاں؟ یہ تو ذنیہ کا واقعہ ہے کہ مشرکین لڑنے آئے اور اسیر ہوئے، یہاں انہیں رکھا گیا اور یہیں کھاتے پیتے رہے۔ لہذا اسیر کو کھانا کھلانے کی صورت جو آیت میں مذکور ہے وہ مکہ کا واقعہ ہی نہیں سکتا پس آیت میں مدنی واقعہ کا بیان ہے اور آیت مدنی ہے۔

== قاضی عیاض سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی اور نہ ان کے بعد کسی نے ان کی موافقت کی ہے۔ انوار الباری ج ۶ ص ۱۱۱ یا اللعجب! ابن تیمیہ بول کیا رہے ہیں؟ کیا واقعی قاضی عیاض سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے اور ان کے بعد کسی نے ان کی موافقت نہیں کی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ان پر اجماع ہو چکا ہے۔ امام ابو الولید باجی (متوفی ۳۴۴ھ) جو قاضی عیاض متوفی ۳۸۶ھ سے پہلے گزرے ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے اور امام ابن عساکر متوفی ۵۴۱ھ جو قاضی عیاض کے زمانہ میں تھے، وہ بھی یہی کہتے ہیں اور بعد کے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں کتب مناسک اس موضوع پر علامہ زرقانی نے شرح مواہب لدنیہ میں بڑی بغیرانہ واقفیت جمع کر دی ہے۔

اس روشنی میں دیکھئے تو نظر آتا ہے کہ ابن تیمیہ بڑی کچی بات بول گئے ہیں، بلکہ جو ان سے بدظن ہے وہ تو بے حجب کہہ دیگا کہ غلط بیانی کر گئے ہیں، مگر راقم السطور اتنا ہی کہتا ہے کہ اس موقع پر شیخ ابن تیمیہ کے ایک بڑے مداح و معتقد نے اپنی کتاب انوار الباری (ج ۶ ص ۶۱) میں یہ لکھ ہی دیا کہ:

• حافظ ابن تیمیہ کے قلم سے ایسی کچی بات پڑھ کر بڑی حیرت بھری ہوئی کیوں کہ اپنی رائے

پیش کرنے کا حق تو ہر شخص کو ہے مگر مذکورہ بالا قسم کے دعاوی بھی ساتھ لگا دینے کا جواز

سمجھ میں نہیں آیا۔“

۶۔ متن میں گذر چکا ہے کہ ابن تیمیہ فضائل مرتضوی کی حدیث کو اپنے قیاس سے رد کرنے کے مرتکب بھی ہیں کیونکہ

خارجیت سے متاثر ہیں۔ اسی تاثر کی بنا پر روشمس کی حدیث کو بھی انہوں نے رد کیا ہے اور اس میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں

کہ امام طحاوی جیسے عظیم الشان امام اور علوم دین کے ایک ستون عظیم کی شان میں بھی نازیبا بات بول گئے ہیں اور یہ اس لئے

کہ انہوں نے حدیث کو صحیح فرمایا ہے اور ابن تیمیہ اس کی تردید پر تلے ہوئے ہیں تفصیل یہ ہے:

محبت اہل بیت اور قرآن مجید

جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید اور اہل بیت کا دامن رہے گا وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتے جیسا کہ حدیث ثقلین نے فرمایا ہے اور واقعات نے ہمیشہ تصدیق کی ہے اس لئے ضروری ہے کہ مسلمان اہل بیت اطہار کی محبت سے لبریز رہیں۔ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ خود قرآن مجید نے بھی اس

غزوہ بخیر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اس کے قریبی مقام موضع ہبہ میں کسی منزل سے بھیجا تھا۔ واپس آئے تو عصر کا نماز پڑھی اور تھوڑی دیر کے بعد سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی نے ابھی گھڑیوں پر طہنی تھی تھوڑی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے سورج نکل آنے کی دعا فرمائی۔ سورج نکل آیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ اس واقعے سے حضرت علی کی بڑی محبوبیت، مقبولیت، اور فضیلت کا ظہور ہوا۔

امام طحاوی اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں، لیکن چونکہ یہ حدیث ابن تیمیہ کے نقطہ نظر کے خلاف ہے جو خارجیت سے متاثر ہے کیونکہ اس سے حضرت علی کی بڑی محبوبیت، مقبولیت اور فضیلت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس لئے انہوں نے اسے گرانے کی غلط کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں امام طحاوی جیسے امام الحدیثین کی تصحیح کو بے اثر بنانے کے لئے ان کی حدیث دانی اور جہارت فن کو نامہور ناقص قرار دینے کی جسارت تک کر گئے اور یہاں تک کہہ گئے کہ :

«طحاوی اگرچہ کثیر الحدیث فقیہ و عالم ہیں لیکن دیگر اہل علم کی طرح اسناد سے کما حقہ واقف نہ تھے»

اس پر حضرت علامہ زاہد الکوثری مہری رحمۃ اللہ علیہ طحاوی فی سیرۃ الطحاوی میں لکھتے ہیں :

«امام طحاوی کے بارے میں ابن تیمیہ کا اتنا سخت رویا رکھا کہ اس نے کہا ہے کہ انہوں نے دس سو سوال حدیث کی تصحیح

کر دی ہے جس سے فقہنا حضرت علی کی منقبت نکلتی ہے۔ اور اس سے ابن تیمیہ اس زاویہ نگاہ پر اثر پڑتا ہے،

جو حضرت علی کے متعلق انہوں نے قائم کیا ہے»

بجنوری صاحب انوار الباری میں اسے نقل کر کے لکھتے ہیں :

پہنرور دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے :-

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ط
(الشوریٰ ۲۳۷)

کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے اس (دین کی تعلیم و تربیت پر) اجرت نہیں مانگتا، البتہ جو محبت میرے رشتہ داروں کے بارے میں ثابت ہو چکی ہے بس وہ (چاہئے)۔

ذریاتِ طیبہ کی محبت کے بیان میں گذر چکا ہے کہ یہ آیت کریمہ تمام امت کو ہدایت دیتی ہے کہ اہل بیت اطہار اور ذریتِ طاہرہ کی محبت فرض ہے۔

امام ابن منذر، امام ابن جریر، امام ابن ابی ہاتم، امام طبرانی، حافظ مردویہ وغیرہ حضرت ابن

کیونکہ ان کا نقطہ نظر خارجی رجحانات کا اثر پذیر ہے۔ اور اس کا ثبوت ان کی عبادتوں سے ملتا ہے۔ (صفحہ ۲۱۰)

یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن تیمیہ کا مخالف نہیں بلکہ بڑا مداح اور معتقد لکھ رہا ہے۔ اور اس کا بیان ہے کہ ابن تیمیہ میں خارجیت ہے اور اس کا ثبوت ان کی کتابوں سے ملتا ہے۔

ابن تیمیہ کی ایک روکش ان احادیث اور تاریخی مقالین کا انکار ہے جن سے اہل بیت اطہار کی اونچی شان کا اظہار ہوتا ہے جیسا کہ گذشتہ سطور سے ظاہر ہے اس سلسلہ میں بقول علامہ شبلی وہ گستاخی اور خیرہ چشمی کرتے ہیں، علامہ موصوف سیرۃ النعمان صفحہ ۳۹ میں لکھتے ہیں:

ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے ان کی (یعنی امام باقر کی) خدمت میں حاضر ہے اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادر باتیں حاصل کیں۔ شیخہ اور سنی دونوں نے مانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت مددوں کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا، جس کا ذکر عمومات میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا ہے اور اس کی دہریہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے معاصر اور ہم عصر تھے۔ اس لئے ان کی شاگردی کیوں کر اختیار کرتے لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت ہے؟ حدیث بلکہ تمام مذہبی علوم اہل بیت کے گھر سے نکلے، و صاحب البیت ادعایٰ بما فیہ“ ۱۲ کوثر

عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی "قُلْ لَا اسْمَ لَكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى" تو صحابہ نے گزارش کی: یا رسول اللہ آپ کے وہ کون رشتہ دار ہیں، جسکی محبت ہم پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: "وہ ہیں، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں فرزند" گو لفظ قریبی کے کئی معانی ہیں اور جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ان میں یہ مفہوم ترجیح رکھتا ہے کہ قریبی سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسین کریمین ہیں۔ اس پر مفصل بحث ذریات طیبہ کی محبت کی فصل میں گذر چکی ہے۔

نوٹ :- فضائل اہل بیت کا باب بہت وسیع ہے، اس پر کافی لکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اجتناب کے شدید تقاضے کی بنا پر کتاب کا ابتدائی حصہ چھپنے کے لئے جا چکا ہے اور کتاب کی جلد از جلد تکمیل و اشاعت کا تقاضا مجبور کر رہا ہے کہ مجبین کے اشتیاق کو بھی ملحوظ رکھا جائے اور یوں بھی زندگی کا کیا بھروسہ۔ لہذا بہت سے مباحث چھوڑ کر آگے بڑھنا ضروری ہوا۔ کتاب کی طباعت شروع ہو چکی ہے لہذا اس کا موقع نہیں رہا کہ کتاب مکمل ہونے کے بعد اول سے آخر تک سب پر نظر ثانی کرنی جاتی، ضروری ترمیم و اضافہ کیا جاتا، ترتیب میں کچھ رد و بدل کیا جاتا، تکمیل کار کی فکر ہے اس لئے یہ باب ختم کیا جاتا ہے۔ مزید مباحث چھوڑ کر صرف ذیل کی حدیث پر اکتفا کیا جا رہا ہے جس سے ایک حد تک مزید مباحث کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ گو یہ حدیث پہلے لکھی جا چکی ہے لیکن اب دل میں اتار لیجئے۔

فضائل اہل بیت کی ایک اہم حدیث

قاضی بیاض شفا جلد ۲ صفحہ ۳۷-۳۸ (مطبع دارالکتب مصر) میں لکھتے ہیں :-

قال صلى الله عليه وسلم: معرفة
ال محمد صلى الله عليه وسلم براءة
من الناس، وحب ال محمد جو انما
على الصراط والولاية لال محمد
رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے: آل
محمد کے مقام، کا عرفان حاصل کرنا جہنم سے نجات
ہے اور آل محمد سے محبت رکھنا بل صراط سے پار ہو جانا ہے اور
آل محمد کی نصرت و حمایت کرنا عذاب سے امان

قاضی عیاض حدیث کے مُسلم امام ہیں، امام نووی کی شرح صحیح مسلم ان کے محدثانہ اقوال و تحقیقات سے بھری پڑی ہے۔ اس بلند پایہ امام حدیث کو اس حدیث پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ اسے اس اسلوب میں نہیں پیش کرتے کہ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، بلکہ راوی پر ذمہ داری ڈال دینے کے بجائے خود ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں ”قال صلی اللہ علیہ وسلم“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ائمہ حدیث اس ذمہ داری کے ساتھ کوئی حدیث اس وقت بیان کرتے ہیں جب کہ وہ ان کے نزدیک بالکل صحیح اور بے غبار ہوتی ہے۔

غرض قاضی عیاض کا یہ اسلوب بیان بتاتا ہے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک بالکل صحیح اور بے غبار ہے۔

اے کسی امام حدیث کی تصحیح احادیث خواہ وہ صراحتاً عبود یا اشارۃً ملتے کی چیز ہے، لیکن یہ نکتہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قاضی عیاض ہوں یا ان سے بھی بلند پایہ ائمہ حدیث ہوں مندر حدیث کی تصحیح و تصنیف جیسے امور میں ان کی باتیں اور ان کے فنی اشارات سند مانے جاسکتے ہیں، لیکن معانی کے استنباط اور دیگر فقہی اور علمی مسائل میں سند نہیں اور انہیں ماننا کچھ ضروری نہیں اسی لئے محققین نے فرمایا ہے اور تحقیق کا بھی اعلان ہے کہ ”کل فن سہال یعنی ہر فن کے الگ الگ آدمی ہیں۔ حدیث میں محدثین کے اقوال سند ہیں؛ فقہ میں ائمہ مجتہدین کے آثار صحیح میں مؤرخین کے اور علوم عربیت (نحو، لغت اور معانی و بیان) میں ائمہ عربیت کے۔ اگر کوئی شخص عربیت کا امام ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث و تفسیر اور فقہ میں بھی اس کا قول اور اشارہ سند ہے۔ اسی طرح ہر فن کے اماموں کا معاملہ ہے، لیکن ائمہ مجتہدین کا قول اور اشارہ فن حدیث و تفسیر میں بھی سند ہے کیوں کہ یہ حضرات ان علوم کے بھی امام ہیں، بلکہ حدیث کی تصحیح وغیرہ میں =

== ان کا فیصلہ ائمہ حدیث بلکہ بخاری و مسلم کے فیصلہ سے بھی زیادہ وزنی ہے کیوں کہ محدثین کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف و موضوعاً علم اسناد ہی کے ضوابط کی بنا پر کہا کرتے ہیں۔ لیکن ائمہ مجتہدین ان ضوابط کے ساتھ اور بھی متعدد زاویہ نظر سے جانچتے ہیں۔ جب تحقیق کا ہر پہلو اسے موضوعاً کہتا ہے جبھی یہ معجزات کسی حدیث کو موضوعاً فرماتے ہیں۔ اسی لئے محدثین کسی حدیث کو رد کر دیں تو محض علم اسناد کے رد سے تردید ہوتی ہے جس کا ماننا کچھ ضروری نہیں، لیکن مجتہدین کسی حدیث کو موضوعاً فرمادیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث علم اسناد کے ضوابط سے بھی موضوعاً ہے اور دیگر نکات تحقیق کی رد سے بھی موضوعاً ہے۔ لہذا باہمہ وجوہ موضوعاً ہے، اسی لئے اسے موضوعاً ماننا ہی چاہئے۔ اس حقیقت کو امام سبکی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

وما یجیب ان یتنبہ لہ ان حکم الحدیثین بالانکاس والاستغراب قد یکون بحسب تلك الطريق فلا یلزم من ذلك رد متن الحدیث بتخلات اطلاق الفقیہ : ان الحدیث موضوعاً فانه حکم علی المتن من حیث الجملة .

(ابوہریرہ انعم بن محمد بن حنفیہ مطبع میمنیہ مصر) ۱۲ کوثر

فضائل

امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ

کرم الله وجهه الکریم

یہ نشان و منزلت! ۹

کہ

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں:-

اسے علی تم کو میری طرف سے وہی منزلت حاصل ہے جو موسیٰ کی طرف سے
 ہارون کو حاصل تھی
 البتہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

انت منیٰ بمنزلت ہارون من موسیٰ
 الا انہ لا نبوۃ من بعدی (مسلم و ترمذی)

حضرت علی معیار ایمان ہیں !

حضور اکرم ﷺ کے والدِ عالم و سلم کا ارشاد ہے :-

اس علیؑ کے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہے، اور تم سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہے۔

لا یحبک الا مومن،

ولا یغضک الا منافق،

(ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

حضرت علی کی محبوبیت عظیمی

ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چڑیے کا گوشت تو آپ نے یہ دعا فرمائی :-

اے اللہ! میری مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بھیج دے کہ میرے سرافقیہ گوشت کھائے۔
اس کے بعد حضرت علیؑ اور یہ گوشت تناول فرمایا۔

عن النس بن مالک، قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير، فقال: اللهم ائتني بلحب خلقك اليك يا كل معي هذا الطير فياء علي، فاكل؛

(سنن ترمذی ج ۲ ص ۲۱۳)

جیاتِ رضوی کا ایک باب

نام و نسب اور خاندانی حالات

لقب، والد کا نام ابو طالب، والدہ کا فاطمہ

علی نام، ابو الحسن اور ابو تراب کنیت، حیدر

اور دادا کا عبدالمطلب جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دادا تھے۔ پر دادا کا نام ہاشم ابن عبدمناف، یہ مکہ معظمہ کے سب سے بڑے ذی اثر بزرگ تھے۔ ان کی اولاد کو بنی ہاشم کہتے ہیں بنی ہاشم کعبہ کے متولی تھے۔ ان کو تمام عرب میں مذہبی بالادستی اور خصوصاً امتیاز حاصل تھا۔

حضرت علی کے والد ماجد جناب ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبد اللہ ماں جائے بھائی تھے یعنی حضرت علی حضور کے چیرے بھائی ہیں۔ جناب ابو طالب حضرت عبدالمطلب کے جانشین تھے اور تمام بنی ہاشم نے ان کو بڑا مان لیا تھا۔ اپنی عظمت و جاہت، نیک مزاجی اور شرافت کی بنا پر مکہ کے نہایت ذی اثر بزرگ تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے انتقال کے بعد جناب ابو طالب ہی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکوش کفالت میں لیا تھا۔ اس وقت حضور انور کی عمر شریف آٹھ سال کی تھی۔ ابو طالب آپ کے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کے مقابلہ میں اپنے لڑکوں کی بھی پروا نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو آپ کو ساتھ لے کر سوتے اور سفر میں جاتے تو آپ کو ساتھ لے کر جاتے بعثت نبوی کے بعد تمام عرب حضور کا دشمن ہو گیا تھا۔ اور قریش نے ہر طرح کی ایذا دی اس وقت ہنسنا ابو طالب ہی آپ کے پشت پناہ تھے۔ اور اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر آپ کی پشت پناہی کی ہے۔ قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی اور حمایت کی وجہ سے ابو طالب اور ان کے خاندان کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ حضور کے ساتھ ان کو کبھی تین سال تک شعب ابی طالب میں

(جو پہاڑ ڈرہ ہے) محصور کر دیا۔ اس پوری مدت میں یہ اہتمام تھا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جاسکے۔ بالآخر طلح کے پتے کھا کر تین سال کی طویل مدت بسر کی گئی۔ غرض ہر طرح ابوطالب کو ایذا پہنچانی گئی، مگر (بالفاظ حاجی معین الدین ندوی مرحوم) اس نیک طینت بزرگ نے آخری لمحہ حیات تک اپنے عزیز بھتیجے کے سر سے دست شفقت نہ اٹھایا، اس بزرگ کے انتقال کے سلسلے میں دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے انتقال کے وقت حضور نے فرمایا "مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہیں اللہ کے یہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں گا" ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ دونوں نے کہا "کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟" بالآخر ابوطالب نے کہا: "میں عبد المطلب کے دین پر مڑنا ہوں، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا: "میں وہ کلمہ کہہ دیتا مگر قریش کہیں گے موت سے ڈر گیا۔"

لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کا بیان دوسری روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ:-

حضرت عباس کا بیان ہے "آخر وقت میں ان کی زبان پر کلمہ توحید تھا۔"

اس موقع پر علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا تاثر یاد رکھنے قابل ہے۔ فرماتے ہیں:-

"ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو جاں نثاریاں کیں اس

سے کون انکار کر سکتا ہے۔ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو آپ پر نثار کرتے تھے

آپ کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ کی خاطر محصور ہوئے

فلتے اٹھائے، شہر سے نکالے گئے۔ تین برس تک اب و دانہ بند رہا۔ کیا یہ

محبت بمیہ جوش، یہ جاں نثاریاں سب ضائع جائیں گی۔"

حضرت علی کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بھی ہاشمی تھیں۔ انہوں نے ماں کی طرح بے حد شفقت

و محبت سے آمنہ کے یتیم کی پرورش کی۔ علانیہ اسلام قبول کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عہد

نبوت میں کبھی ان کو ماں کہا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو کفن میں اپنا مقدس پیرا پہنایا۔ اور

قبر میں لیٹ کر اس کو الوار اور فیوض و برکات سے معمور فرما دیا۔ اور یہ ارشاد فرمایا: ابوطالب کے بعد

سب سے زیادہ اسی نیک سیر خاتون کا ممنون احسان ہوں۔“

کہا گیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم
سال ولادت اور مقام ولادت | بعثت نبوی سے دس سال پہلے پیدا ہوئے

آپ کی والدہ ماجدہ کعبہ شریف میں زیارت کے رنگی تھیں، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔

رنگ گندمی اور کھلتا ہوا۔ چہرہ نہایت حسین اور ہنستا ہوا، قد متوسط اور
حلیہ | موزوں، آنکھیں بڑی اور نہایت خوبصورت، اعضا نہایت سڈول،

اور بے حد مضبوط، جوان ہوئے تو آپ کی قوت و طاقت فوق الادراک تھی۔ بڑے سے بڑے پہلوان
بھی آپ کے سامنے گرتے تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے معجزہ قوت بخشی تھی اسی لئے آپ کو بید اللہ کہتے
ہیں۔ آخر میں سر مبارک اور ریش مقدس کے بال سفید ہو گئے تھے۔

جناب ابوطالب کثیر العیال اور پریشان حال تھے؛ اس لئے حضور انور صلی اللہ
پرورش | علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش اپنے ذمہ لے لی، اس وقت سے وہ

آپ کی کفالت میں رہنے لگے۔ آپ ہی کی آغوش کفالت میں جوان ہوئے اور اسی نخل رحمت میں تربیت
مجدی کے تمام کمالات حاصل کئے کہ چشمہ ولایت ہو گئے۔ چنانچہ سلسلہ اولیاء اللہ کی تمام نہریں
آپ ہی سے نکلی ہیں۔ اور بقول اکابر طریقت جو شخص ولی ہوا ہے وہ آپ ہی کے فیض و توسط سے اس
درجہ پر فائز ہوا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسی لئے ارباب طریقت آپ کے بی گرویدہ ہیں اور آپ
کو مرشد اعظم مانتے ہیں۔

اس میں سب کا اتفاق ہے بلکہ اجماع ہے کہ سب سے پہلے ام المومنین حضرت
اولین مسلمان | خدیجہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئیں۔ آپ کے بعد اولین

مسلمان کون ہے؟ اس میں تین اذوال ہیں۔ (۱) اولین مسلمان حضرت علی ہیں (۲) حضرت ابو بکر صدیق ہیں
(۳) حضرت زید بن حارثہ ہیں، لیکن حافظ الدین امام ابن حجر عسقلانی جن کے بعد علوم حدیث و اسماؤ الرجال
میں اس پایہ کا محقق آج تک نہیں ہوا۔ تقریب التہذیب صفحہ ۲۶۲ میں حضرت علی کے اوصاف

بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

المرحوم اول من اسلم۔

ترجمہ اسی قول کو ہے کہ اولین مسلمان حضرت علی ہیں۔

بات بھی معقول ہے کہ حضرت علی فطرتاً نہایت پاک طینت اور حق پرست تھے اور آنحضرت نبوی ہیں

ترتیب پائی تھی جس سے قلب و ضمیر میں پوری نورانیت تھی اور اسلام کے مذہبی مناظر سے پہلے انہیں نے دیکھے تھے۔ اب قبول اسلام میں کیا دیر تھی؟

محققین نے تفرق کی ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے حضرت علی نے

پہلے نمازی نماز پڑھی ہے۔ مسند ابی داؤد طیالسی میں خود حضرت علی کا ارشاد مذکور ہے کہ :-

انا اول من صلی مع النبی صلی اللہ

عین ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے

نماز پڑھی ہے۔

علیہ وسلم (اکلیل ج ۲ ص ۱۱۴)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائے اسلام میں عموماً مخفی مقامات پر نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ کسی سنان داری میں یہ عبادت ادا فرماتے، وہاں حضرت علی بھی شریک نماز ہوتے۔

ایک مرتبہ اللہ کے یہ دونوں پیارے وادی نخلہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ جناب ابوطالب آ پہنچے، پوچھا: "تم دونوں یہ کیا کر رہے تھے؟" حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یہ اللہ کی نماز و عبادت ہے" ابوطالب نے کہا: "کوئی حرج کی بات نہیں" (مسند احمد ج ۱ ص ۹۹)

حضرت علی کی مسکی زندگی کے چند احوال و احوال حضرت علی دس سال کے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اس وقت سے آپ ہجرت کرنے سے پہلے تک مکہ معظمہ میں عبادت الہی، دینی خدمت اور حضور کی ہم راہی میں رہا کرتے تھے۔ حضور تبلیغ اسلام کے لئے تشریف لے جاتے تو اکثر آپ اور حضرت ابوبکر صدیق اور زید بن حارثہ بھی ہمراہ ہوتے۔

مسند احمد ج ۱ ص ۸۲ میں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے تو کبھی کبھی بتوں کو توڑ پھوڑ بھی دیتے۔

بعثت نبوی کے چوتھے سال حضور
اولین دعوت اسلام میں حضرت علی کا کام

ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کرو، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب
الہی سے متنبہ کرو۔ (شعراء - ۲۲۲)

اس سلسلہ میں آپ نے حضرت علی سے فرمایا: ”رشتہ داروں کی دعوت کا انتظام کرو۔“
یہ درحقیقت دعوت اسلام کا پہلا موقع تھا، جیسا کہ علامہ شبلی نے لکھا ہے۔ گو اس وقت حضرت
علی کی عمر ۳۳ سال کی تھی، لیکن اس کم سنی کے باوجود بہت ہی اچھا انتظام کیا۔ تمام خاندان ^{الطلب} بچہ
کو دعوت دی گئی تھی۔ چالیس آدمی آئے۔ ان میں بنی ابوطالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس
اور ابولہب بھی تھے۔ لوگ کھانا کھا چکے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا:

”میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کو کفیل ہے۔ اس بارگراں
کے اٹھانے میں میرا کون سا ہنڈے گا؟“

تمام مجلس میں سنا مانا تھا، دفعتاً حضرت علی نے اٹھ کر کہا:-
”گو مجھے آشوب چشم ہے، گو میری ٹانگیں پتلی ہیں، گو میں سب سے نو عمر ہوں،
تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔“

قریش کے لئے یہ حیرت انگیز منظر تھا کہ دو شخص رجن میں ایک سیزدہ سالہ نوجوان ہے (دنیا کی
قیمت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ ہنسی آگئی، لیکن آگے چل کر زمانے بتا دیا کہ یہ

لے یہاں سے ”سراپا سب تک“ سیرۃ النبی ص ۱ ص ۲۱۱ طبع ششم سے ماخوذ۔ ۱۲ کورڈ

سراپا سچ تھا۔

تاریخ جبری صفحہ ۱۲۷۲ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے اس جواب کے بعد پھر وہی کلمات فرمائے کہ ”میں وہ چیزے کر آیا ہوں جو دین و دنیا دونوں کو کفیل ہے، اس بار گمراہ کے اٹھنے میں میرا کون سا ٹھکدے گا؟“ حضرت علی نے اٹھ کر پھر وہی کہا جو اوپر مذکور ہے، تیسری بار آپ نے پھر وہی فرمایا، پھر حضرت علی ہی نے حضور کے دست و بازو بننے کے کلمات بالا کا اعادہ کیا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا۔

” علی بنی محمد جاؤ، تم میرے بھائی اور میرے وارث ہو“ (یعنی میرے علوم کے وارث)۔

شب ہجرت اور حضرت علی کی
عَدِيمُ الْمَثَالِ جَاں نَشَارِی

شب ہجرت اسلام کی وہ تاریخی رات ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا دیباچہ ہے۔ اور مدنی زندگی ہی اسلام کی آزادی، توسیع تبلیغ اور خلافت الہیہ کے قیام و استحكام کا زمانہ ہے۔ اس مبارک رات میں دو بزرگوں کی اسلامی خدمات سب پر بالا ہیں۔ انہیں ایک بزرگ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں اور یار غار بننے کا شرف حاصل کیا۔ دوسرے بزرگ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ و جہم الکرم، حضور پر قربان ہونے کے لئے آپ کے اس بستر پر لیٹے ہیں جس پر حملہ کرنے کے لئے قریش کے بہادروں کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں کہ صبح ہوتے ہی تمام تلواریں سونے والے پر برسوں پر میں تفصیل یہ ہے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر قریش نے جب ہر طرح کے ظلم ڈھائے آپ نے

۱۔ یہ روایت سنن کبریٰ امام نسائی میں بھی ہے جس کا خلاصہ حافظ عراقی نے تخریج احیاء العلوم میں درج کیا ہے المغاویہ میں: جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد المطلب الحدیث: ”وفیه فایکم یمایعنی علی ان یکون انی دصا ہی و وارثی فلم یقیمالیہ احد“ (قال علی) فقلت الیہ وفیه حتی اظکان فی اثالثہ فربیبیدہ علی

(۱۶۴) تخریج مانی احیاء العلوم من الانبار المطبوع مع احیاء العلوم ج ۲ ص ۲۸۸ (۲۸۸) کوثر

سب کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند مظلوموں کے علاوہ قریب قریب تمام حضرات ہجرت کر گئے۔ مگر کئی مکر نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے پنجے سے نکل گئے اور مدینہ میں اپنا مضبوط اڈہ بنا لیا۔ یہاں اسلام برا بھلا پھیلتا جا رہا ہے اور مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے جا رہے ہیں۔ اس سے انھیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ منظم ہو کر اور سامان جنگ سے لیس ہو کر ہمارے مظالم کا انتقام لیں گے۔ اب کیا ہونا چاہئے۔ اسکے لئے قریش کے تمام سرداروں کی میٹنگ ہوئی بالآخر طے پایا کہ پیغمبر اسلام کو مدینہ جانے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کر دو۔ پروگرام بنا کہ رات کو قریش کے ہر قبیلے کا ایک شخص اکٹھا ہو جائے اور یہ پورا مجمع مسلح ہو کر پیغمبر کے مکان کا محاصرہ کر لے اور صبح ہوتے ہی سب کے سب ایک ساتھ ان پر تلواریں برساکر خاتمہ کر دیں۔ وحی الہی نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبہ سے مطلع کیا۔ اور ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ نے اس خیال کو ترک کر کے کوشہ نہ ہو حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔

یہ بڑا نازک موقع تھا حضرت علی کو کفار کے خطرناک منصوبہ سے مطلع فرمایا جا چکا تھا۔ انہیں پوری اطلاع تھی کہ آن رات کا شانہ نبوی قریش کے سو رماؤں کے گھیرے میں ہے۔ مسلح محاصرہ ہے مکان کے چاروں طرف تلواریں کھنچی ہیں۔ منصوبہ ہے کہ صبح ہوتے ہی تمام محاصرین حضور کے بستر اظہر پر ایک ساتھ تلواریں برسائیں گے ہاں اسی بستر پر لیٹنے کا حکم ہے۔

حضرت علی اس وقت تیس سال کے نوجوان ہیں، جینے کے دن ہیں۔ آج بستر نبوی پر لیٹنا اپنی جان کی قربانی ہے، لیکن حضرت علی اپنے محبوب کا پر قسربان ہونے کے لئے خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس کی مثال سے مذاہب کی تاریخ خالی ہے۔ اور عالم ملکوت اس جاں نثاری پر جو حیرت ہے۔ مفسر کبیر محدث وقت، عارف باللہ صاحب کرامات و مقامات حضرت مولانا عبدالحق مہاجر مکہ، اکیلیل (جلد ۴ صفحہ ۱۱۸) میں مفسر تعلی کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

حضرت علی کی اس جاں نثاری کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور

حضرت میکائیل سے فرمایا: میں نے تم دونوں میں مواجات قائم کر دی، ایک

کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے تم دونوں میں کوئی ہے؟ کہ اپنی زندگی اپنے
 بھائی کو نذر کر دے، دونوں جلیل القدر فرشتوں نے اپنی اپنی زندگی عزیز
 سمجھی۔ اس پر اللہ نے فرمایا میں نے علی بن ابی طالب اور اپنے نبی محمد
 (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان مواخات قائم کی ہے۔ دیکھو آج ان کے بستر
 پر علی لیٹے ہیں اور میرے نبی پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ تم دونوں علی کی
 طرح اپنے بھائی کے جان نثار نہیں ہوئے۔ اب تم دونوں زمین پر جاؤ اور ان
 کی حفاظت کرو کہ دشمن کچھ نہ کر سکیں۔ حکم پاتے ہی دونوں فرشتے اترے
 رات بھر حضرت ہرمل حضرت علی کے سرانے تھے۔ اور حضرت میکائیل پائنتی
 اور حضرت جبریل کی زبان پر مبارکباد تھی کہ اے ابن ابی طالب آفریں،
 آفریں! اللہ تمہاری ذات پر فخر کرتا ہے۔“

حضرت علی کی مدنی زندگی کے چند احوال و کوائف

قریش کو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم سے اس قدر عداوت

تھی پھر بھی وہ آپ کو اس درجہ اہم و صادق مانتے تھے کہ بال و اسباب عموماً آپ ہی کے پاس امانت رکھتے
 تھے۔ ہجرت کے موقع پر آپ کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں مدینہ روانہ ہوتے وقت آپ نے حضرت علی
 کو بستر اطہر پر لیٹنے کا حکم دے کر فرمایا: فلاں، فلاں کی یہ امانتیں ہیں۔ ان کو دے کر مدینہ آجانا۔ حضرت علی
 سب امانتیں پہنچا کر تیسرے دن مدینہ روانہ ہو گئے۔ پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک پر دم آگیا
 تھا۔ اور جا بجا شکاف ہو گیا تھا۔ اسی عالم میں آپ مدینہ کے مشہور گاؤں قبا میں پہنچے، وہاں اس
 وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردارِ قبا حضرت کلثوم بن الہدم کے ہمان تھے۔ اپنے محبوب اور اپنے
 پالے ہوئے بھائی کے شوبے ہوئے اور خون آلود قدم دیکھ کر اور اتنے طویل پیدل سفر کی تکالیف
 ملاحظہ فرما کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور دیکھنے کے ساتھ ہی جوشِ محبت
 میں کھڑے ہو گئے۔ اور گلے لگا کر پیار کیا۔ حضرت کلثوم ابن الہدم نے حضرت علی کو بھی ہمان رکھا۔ حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں چودہ روز مہمان رہنے کے بعد پندرہویں دن حضرت ابوبکر، حضرت علی اور دیگر صحابین کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ قیام مدینہ کے ساتویں ہینے میں مسجد نبوی کی بنیاد پڑی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین و انصار اللہ کے مزدور بن گئے۔ سب مل جل کر مسجد بنا رہے ہیں، صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور رجز پڑھتے جاتے تھے۔ حضور کی زبان اقدس پر یہ کلمات طیبات تھے:

اللہم لا خیر الا خیر الا خیر الا خیر
فاغفر الا نصا، والہم اجروا

اے اللہ کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے
الہی انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پتھر اور گارالا لاکر دیتے جاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے:

لا یتوی من یعمر المساجدا،
یداب فیہ قاعدا وقاعما
ومن یری عن الغبار حائدا

جو شخص مسجد تعمیر کرتا ہے اور اس مشقت کو کھڑے ہو کر
اور بیٹھ کر برداشت کرتا ہے اس کے برابر وہ نہیں ہو سکتا
جو گرد و غبار کی وجہ سے کنارہ کش ہے۔

ہجرت رسول کے بعد مشرکین مکہ کے غیظ و غضب
غزوہ بدر میں شمشیر خدا کا کارنامہ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور مدینہ پر حملہ کی تیاریاں

شروع کر دیں۔ مصارف جنگ کے انتظام کے لئے ایک کاروان تجارت ملک شام کو روانہ ہوا جس میں تمام قریش نے اپنی پوری دولت لگا دی کہ اس کے منافع سے جنگ کا سامان کیا جائے۔ اسی اثنا میں، مکہ میں چند مفردوں نے یہ غلط خبر اڑادی کہ مسلمان کاروان تجارت کو لوٹنے کیلئے آرہے ہیں۔ سننے کے ساتھ ہی قریش کا غیظ و غضب آپ سے باہر ہو گیا۔ اور ہزار آدمیوں کی فوج اچھی طرح مسلح ہو کر بڑے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیلئے روانہ ہو گئی۔ اس میں ابو جہل وغیرہ تمام سرداران قریش تھے۔ صرف ابولہب بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکا۔

وحی الہی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، آپ بھی اپنے تین سو تیرہ جاں بازوں کو لے کر مقابلہ کیلئے روانہ ہوئے۔ آگے آگے دو جھنڈے تھے ان میں ایک شمشیر خدا کے ہاتھ میں تھا، بدر کے قریب پہنچ کر حضور نے حضرت علی کو چند صحابہ کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لئے بھیجا

آپ نے نہایت حسن و خوبی سے اس کام کو انجام دیا۔

سترہویں رمضان المبارک ۱۰۰۰ھ کو میدان بدر میں کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہوئی۔ شکر قریش کا سپہ سالار عقبہ (جو امیر معاویہ کا نانا تھا) اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر سب سے پہلے میدان میں اترا اور مبارز طلبی کی۔ مقابلہ کے لئے تین انصار حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عوف اور حضرت معاذ سامنے آئے، عقبہ نے نام پوچھا، جب معلوم ہوا کہ یہ انصار ہیں تو کہا: کھینٹی باڑی کرنے والوں سے لڑنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ اور پکار کر کہا: ”محمدؐ ہمارے جوڑے کے لوگوں کو بھیسو“ حضور نے انصار بزرگوں کو بلایا۔ اور حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث بن عبدالمطلب کو مقابلہ پر بھیجا۔ عقبہ حضرت حمزہ کے مقابل ہوا اور مارا گیا۔ ولید شیر خدا پر حملہ آور ہوا مگر شمشیر حیدری نے داخل تہنم کیا شیبہ نے حضرت عبیدہ پر حملہ کیا۔ اور سخت زخمی کر دیا، لیکن شیر خدا نے چھپٹ کر اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور حضرت عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کر حضور کی خدمت میں لائے۔ قریش کو اب کہاں تاب غیظ میں آپ سے بہر ہو کر عام حملہ شروع کر دیا۔ مسلمان بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے سزوغہ میں گھس گئے۔ اور بڑے گھمان کی لڑائی ہوئی۔ شیر خدا نے صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ شمشیر حیدری اس شان سے چلتی تھی کہ اعدائے دین کترا کترائے منتشر ہو جاتے۔ بعد صبح اللہ کے شیر نے چھپٹ کر وار کیا اور صبح صاف کسی میں دم نہ تھا کہ سامنے آتا۔ آپ اس سرے سے لے کر آخری صف تک چرتے اور حملہ کرتے نکل جاتے۔ پھر وہاں سے بانڈاز حیدری حضورؐ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نگرانی کے لئے پہنچ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خدمت انجام دیکر پھر اعدائے دین پر حملہ کرتے۔ یہ دونوں کام انجام دینا حفاظت رسول کی نگرانی بھی اور فوج کا پٹر حملہ بھی (حضرت علی کا بڑا ہی اہم کارنامہ ہے، جسے ابن سعد اور امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے) رخصتوں کبریٰ سیوطی ج ۱ ص ۲۰۰) غزوہ بدر میں شیر خدا کے ان عظیم ترین فاتحانہ کارنامہ کی بنا پر ان کو فتوحات اسلامیہ کا فاتح الباب کہنا تاریخ اسلام کی ایک اہم حقیقت ہے۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ تحفظ الہی کا یہ اہتمام تھا کہ حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے جیسا کہ بعض روایات میں ہے ایسا ہی ملکوتی اہتمام حضرت صدیق کے ساتھ بھی تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے غزوہ بدر میں مجھ سے اور ابوبکر سے

ارشاد ہوا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک کے ساتھ جبریل ہیں اور دوسرے کے ساتھ میکائیل (خصوصاً
کبریٰ ص ۱۷۱ بحوالہ احمد۔ بزار و ابویعلیٰ و حاکم و بیہقی)

اور غزوات میں بھی حضرت علی کے ساتھ اس قسم کا ملکوتی معاملہ ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ آپ

کی شہادت کے بعد یہ نام امام حسن علیہ السلام نے جو تاریخی خطبہ دیا ہے اس میں صراحت فرمائی ہے:

”لوگو! کل ان ارضیاں ہوا ہے جن سے اگلے لوگ آگے نہ بڑھ سکے اور پھلے

لوگ ان کے مقام تک نہ پہنچ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جب ان کو کسی ہم پروردانہ فرماتے تو انہیں کو بھنڈا دیتے۔ پھر وہ بلا فتح کے واپس

نہ لوٹتے۔ جبریل ان کے دلہنے بجانب ہوتے اور میکائیل بائیں جانب“

(کنز العمال ج ۶ ص ۴۶۲)

غزوہ بدر کے حیدری کارنامہ سے حضرت علی کا مکہ بٹیمہ گیا۔ اور مشرکین مکہ کے دلوں میں ایسا طرب

جم گیا کہ شاعران قریش آپ کے قتل کرنے کی پر جوش تحریک کرنے لگے۔ اور اس سلسلے میں نہایت پر جوش اور

حمیت آفریں اشعار کہے ہیں۔ اسید بن ایاس کے اشعار اسد الغابہ وغیرہ میں درج ہیں جن میں وہ

قریش کے بہادروں اور نوجوانوں کو قومی عار دلاتا ہے۔ اور جوش ابھارتا ہے ان میں سے چند

اشعار کا مفہوم یہ ہے:-

”فاطمہ بنت اسد کے بیٹے (حضرت علی کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے)

لے اس نبطہ کا سول تنیر ہے: یا ایہا الناس لقد فارقکم اس رجل ما سبقہ الاولون ولا یدسک الاخرون

ولقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعثہ المبعث، فیعطیہ الراية۔ فما یرجع حتی یفتحه

اللہ علیہ، جبریل عن یمنہ، ومیکائیل عن شمالہ۔ اس کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں۔ ما ترک بیضاء ولا

صفراء الا سیدع مائة درہم فضلت من عطائہ؛ اذ اذ بہ ان یشتری بہ خادما رکنز العمال ج ۶ ص ۴۱۲

بحوالہ شامی، کر، وفیہ واورد لابن جریر عن طریق الحسن عن الحسنین۔

نے تم لوگوں کو حد درجہ ذلت دی ہے حالانکہ وہ ابھی نوخیز ہے اس نے تمہاری قوم کو فنا کر دیا۔ اس نے کس بری طرح تم کو قتل کیا ہے۔ تم لوگ اس کے وار سے نکل کر بھاگتے تھے۔ یہ تم نے کیسی ذلیل حرکت کی ہے۔ تمہارے وہ اساطین قوم جن سے مشکلیں حل ہوتی تھیں اور ان سے وادی بعلما کی زینت تھی۔ ان لوگوں کو اس نے فنا کر دیا۔ اس کی تلوار کی دھار نے کسی کو معاف نہیں کیا۔“

شیران اسلام حضرت علی اور حضرت عمرہ وغیرہ کی عدیم المثال بہادری نے ایک ہزار کفار قریش کو شکست فاش دیدی۔ ستر ہزار قریش قتل ہوئے اور ستر گز قتل ہوئے۔ بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا جس میں سے ایک تلوار ایک زرہ اور ایک اونٹ حضرت شیر خدا کے حصے میں آئے۔

جنت کی شہزادی سے آپ کی شادی

غزوہ بدر رمضان ۲؎ میں ہوا تھا۔ اسکے چوتھے ہینہ ذی الحجہ میں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے آپ کی شادی ہوئی۔ اس وقت حضرت بیدہ کی عمر ۱۸ سال کی تھی۔ شادی کے کسی پیغام آچکے تھے، حضرت ابو بکرؓ اور ان کے بعد حضرت عمرؓ نے بھی عقد نکاح کی درخواست پیش کی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے حضرت علیؓ کو درخواست پیش کرنے کی تحریک کی جسے حضور نے فوراً منظور فرمایا۔ اس وقت حضرت علیؓ کی عمر شریف ۲۴ سال کی تھی۔ اقلیم قناعت کے اس تابعدار کے پاس شادی کا کوئی سرو سامان نہیں تھا۔ ہر تنگ کیلئے کچھ نہ تھا۔ اس کے واسطے اپنی زرہ جو بدر کے مال غنیمت میں ملی تھی حضرت عثمان کے پاس ۴۸۰ درم میں بیچی جس کے تقریباً سو سو روپے ہوتے ہیں۔

نکاح اور ہجر

نکاح خود دیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا، سو سو روپے ہر مقرر ہوا نکاح کے بعد حضور نے حصول برکت کے لئے میاں بیوی

پر پانی چھڑکا اور حضرت فاطمہ کے لئے یہ دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعِيذُكَ هَا بِكَ وَذِيَّتَيْهَا
يا اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

مردود سے محفوظ رہنے کے لئے تیری پناہ میں دیتا

(تفسیر منظری، بحوالہ مجمع ابن جمان)

ہوں۔

اور حضرت علیؑ کو سبھی سے زیادہ عادی، اس میں اُچھٹا ہا کے بجائے اُچھٹا ہے (یعنی نذکر کی ضمیر ہے)۔

اس موقع پر آپ نے خاتونِ جنت سے ارشاد فرمایا (جیسا کہ مسند احمد اور مجمع کبیر طبرانی میں ہے):

انی زوجتک اول المسلمین اسلاما

میں نے تمہاری شادی اس سے کی ہے جو سب سے پہلا

واعلمہم علما، واعظہم حلما۔

مسلمان ہے، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اور علم و

تعمل میں سب سے اعلیٰ ہے۔

(کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۲)

شہنشاہِ دو عالم نے جنت کی شہزادی کو جو جہیز دیا اس کی کل کائنات یہ تھی

جہیز بان کی ایک چار پائی، ایک بستر ایک چھاگل، ایک مشک، مٹی کے

دو گہرے اور دو چکیاں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پورے عرب سے خزانے آتے

تھے، اس وقت بھی حضرت سیدہ عالم کی کل کائنات اتنی ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام

خزانے مہاجرین و انصار کو تقسیم فرمادیتے۔ اور اہل بیت کو ذکر و تسبیح اور قناعت کی دولت عطا فرماتے۔

یہ ہے سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک! اور آپ کی لخت جگر فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ

کی زہد و قناعت والی زندگی! حضرت سیدہ کی پوری حیات طیبہ ذکر الہی، تسبیح و عبادات صبر و تحمل اور

زہد و قناعت کا صحیفہ ناطق ہے۔ اور حضرت مولا علیؑ کی پوری حیات قدسی بھی اسی شان کی ہے جس میں

مردانِ کامل کی تمام اعلیٰ صفات بھی یک جا ہو گئے ہیں۔

حضرت علیؑ کی زندگی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی پہلی پیمبر

ولیمہ بڑے زہد و قناعت کی زندگی تھی، درویشوں اور فقیروں کے اس شیخِ اعظم کو مال

زیادہ سے واسطہ نہ تھا، لیکن ولیمہ سنت ہے، کسی طرح انتظام کیا۔ جو کی روٹی، سالن، کھجور اور پیسے

چند صحابہ کی دعوت کی۔ ولیمہ کی سنت ادا ہو گئی۔

حضرت سیدہ کی شخصیت حضرت علیؑ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رہنے

تھے۔ شادی کے بعد ایک الگ گھر کی ضرورت ہوئی حضرت حارثہ بن نعمان انصاری کے متعدد مکان تھے انہوں نے ایک مکان نذر کیا۔ حضرت علی شادی کے گیارہ ماہ بعد بنت کی شہزادی کو رخصت کرا کے لائے اقلیم قناعت کے اس تاجدار کے پاس جو کچھ سرمایہ تھا وہ ایک بھیر طکی کھال اور ایک پرانی یمنی چادر تھی جسے حضرت فاطمہ کو نذر کیا۔

غزوہ احد میں شہید ہونے کا کارنامہ بد میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جن کا گھر گھرا تم تھا۔ اس کے انتقام کے لئے مکہ کے

دو بڑے شاعر جمحی اور مسافع نے ابوسفیان وغیرہ کی تحریک پر بڑے بڑے جوش اشعار لکھے اور تمام قبائل قریش میں گھوم گھوم کر اپنی آتش بیانی سے انتقام کی آگ لگادی، جس سے مدینہ پر پڑھائی کے لئے ایک بڑی۔ فوج مسلح ہو گئی۔ اس میں خالد بن ولید، عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور قریش کے تمام سردار تھے۔ صرف حضرت عباس نے شرکت نہیں کی۔ فوج کا سپہ سالار ابوسفیان تھا۔

عورتیں بھی دلوں کو گرانے کے لئے ساتھ تھیں۔ ابوسفیان کی بیوی ہندہ پیش پیش تھی سب ملکر انتقام کے اشعار دف پر گاتی تھیں۔ اس اہتمام سے یہ فوج مدینہ پر حملہ کے لئے چلی شوال ۳ء بدھ کے دن کوہ احد کے دامن میں بڑا ڈو ڈالا، جو مدینہ کے دو میل کے فاصلہ پر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے ایک روز کا وقفہ دیا۔ اور جمعہ کے روز نماز جمعہ پڑھ کر سات سو صحابہ کے ہمراہ دفاع کے لئے تشریف لائے۔ پہاڑ کو پشت پر رکھ کر صرف آرائی کی۔ اس خیال کے کہ ادھر سے حملہ نہیں ہو، پہاڑ پر حضرت عبداللہ بن جہیر کی ماتحتی میں ایک دستہ بٹھا دیا اور تاکید فرمادی کہ فتح ہونے کے بعد سبھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔

سینچر کو لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے مشرکین کے علمبردار طلحہ نے صف سے نکل کر مبارز طلبی کی حضرت شہید خدا کریم اللہ وجہہ الکریم اجازت لیکر مقابلہ کے لئے نکلے۔ ایک ہی وار میں طلحہ کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ اس کے بھائی عثمان نے جھنڈا اٹھایا۔ مقابلہ میں حضرت حمزہ نکلے اور ایک ہی وار میں موت کا لقمہ بنا دیا۔ قریش نے عام حملہ شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ نے اس زور شور سے مقابلہ کیا کہ قریش کے قدم رک گئے۔ حضرت حمزہ دو دستی تلوار چلانے لگے۔ وحشی

ایک حبشی غلام تھا اس کے آقا جبرین مطعم نے کہا اگر حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا۔
 ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے لالچ دیا کہ اس کے صلہ میں مال کر دوں گی۔ حبشی حضرت حمزہ کی تاک
 میں تھا۔ زور پرا کر حبشیوں کا ہتھیار سے حربہ کہتے ہیں (یہ ایک چھوٹا سا نیزہ ہوتا ہے) آپ
 پر پھینک مارا وہ آکر ناف پر لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا تھا کہ لڑکھڑا کر گر پڑے
 اور روح اقدس نے عرش اعظم کی طرف پرواز کی۔ لڑائی نے زور بکڑا۔ حضرت شیر خدا نے قلب فوج میں گھس
 کر صفیں کی صفیں صاف کر دیں۔ کفار کے علمبردار ابوسعبد بن طلحہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ علم کرنے
 نہیں پایا تھا کہ دو کسے سورمانے بڑھ کر اٹھایا۔ اسے بھی کسی صحابی نے ٹھکانے لگا یا۔ غرض کسی علمبردار
 مارے گئے۔ آخر میں ایک جاں باز عودت عمرہ بنت علقمہ نے بڑھ کر علم اٹھایا، قریش کو بڑی غیرت آئی اور
 بڑے جوش و خروش سے لڑنے لگے، لیکن شیر خدا اور حضرت ابوبکر نے بے پناہ حملوں سے قدم اکھڑ گئے
 اور بھگدڑ مچ گئی۔

مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ تیر انداز جو پہاڑ پر متعین کئے گئے تھے اپنا
 مجاذ چھوڑ کر نیچے اتر آئے اور بوٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبرین نے بہت روکا لیکن وہ نہ رکے ان کی
 جگہ خالی پا کر خالد بن ولید ایک دستہ لے کر پہاڑ پر پڑھ گئے کہ ادھر مسلمانوں کی پشت تھی انہوں نے
 پشت پر سے حملہ کر دیا، مسلمان لوٹ میں مصروف تھے کہ پیچھے سے سروں پر تلواریں برسے لگیں۔ بدحواسی
 میں اذرا تقری مچ گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر جو مسلمانوں کے علمبردار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
 کچھ مشابہت تھے شہید ہو گئے۔ شیر خدا نے بڑھ کر علم سنبھالا۔ حضرت مصعب کی شہادت پر کسی کافر نے چلا کر پکارا
 کہ نبی شہید ہو گئے۔ اس آواز سے مسلمانوں کے ہوش جاتے رہے، کتنے جاں بازوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اور بہت
 چھوٹ گئی۔ حضرت عمر نے بھی مایوس ہو کر ہتھیار چھینک دیئے تھے۔

حضرت علیؑ بے پناہ تلواریں چلاتے جاتے تھے اور کفار کی صفیں درہم برہم کرتے جاتے تھے اتنے
 میں کعب بن مالک کی نظر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، پکارا ٹھے "مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم یہاں ہیں" مسلمان ہر طرف سے دوڑ دوڑ کر آتے گئے۔ کفار بھی اسی طرف ٹوٹ پڑے۔

حضرت علیؑ نے اس زور شور سے حملہ کیا کہ آگے بڑھتے والا ہجوم آگے نہ بڑھ سکا کسی بد نصیب نے حضور پر
 پتھر پھینک مارا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت علیؑ پند صحابہ کے ہمراہ
 حضور کو لے کر پہاڑ پر بڑھ گئے۔ ڈھال میں پانی لائے، حضرت فاطمہؑ نے زخم دھویا، لیکن خون نہیں
 تھمتا تھا۔ حضرت فاطمہؑ نے پٹائی بٹا کر اس کی راکھ زخم پر رکھی۔ اس سے خون بند ہو گیا۔
 پہاڑ پر کفار نہ چڑھ سکے کہ مسلمان سنگ باری کر رہے تھے۔ بالآخر ابوسفیان کے حکم سے فرج
 کفار مکہ واپس گئی۔

مشرک عورتوں نے شہید مسلمانوں کے ناک کان کاٹ لئے اور امیر معاویہ کی ماں ہندہ نے
 ان کا مار بنا کر گلے میں پہنا۔ اس کا باپ عقیقہ غزوہ بدر میں حضرت حمزہؑ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ جوش
 انتقام میں حضرت حمزہؑ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے کلچہ نکالا اور چھایا، لیکن گلے سے زائر نہ سکا اس لئے
 اگل دیا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ تاریخوں میں ہندہ کا لقب جو جگر خورہ لکھا جاتا ہے اسی بنا پر لکھا
 جاتا ہے۔ (سیرۃ النبی ج ۱ ص ۳۸۳)

غزوہ خندق حضرت علیؑ کا کارنامہ

شہ سال ۶ میں خندق کا معرکہ پیش آیا ہے

حزب بھی کہتے ہیں۔ اسی میں قریش یہود اور قبائل عرب نے ایک کر کے دست ہزار کی فوج سے مدینہ پر
 دھاوا بول دیا تھا۔ پہ سالار اعظم ابوسفیان تھا۔ عرب نے اتنی بڑی فوج کا دھاوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔
 ان کی روانگی کی خبر ملی تو غنیم کو شہر میں گھسنے سے روکے کیلئے حضرت سلمان فارسی کے مشورہ پر حضور
 نے سلح پہاڑ کی وادی میں خندق کھودنے کا حکم دیا، جو تقریباً ساتھ تین میل لمبی تھی اور تین ہزار
 صحابہ نے بیس دن میں تیار کی تھی اس میں شہنشاہ دو عالم کے دست و بازو نے سب سے زیادہ کام
 کئے تھے۔ صحابہ خندق کھودتے جاتے اور سلح پہاڑ کی وادی ان کے اس ترانے سے گونج رہی تھی:

بمذاکر اللہ (سپاہیادی) نہ ہوتا تو ہم نہ ہریت

پاتے نہ زکوٰۃ دیتے نہ نماز پڑھتے۔

واللہ لولا اللہ ما اعدینا

ولا تصدقنا ولا صلینا

ابھی ہم پر سکون قلب نازل فرما اور معرکہ میں ہمیں
ثابت قدم بنا۔

ان لوگوں نے ہم پر بڑی زیادتی کی ہے ہمیں مصیبت
میں مبتلا کر کے ہیں بٹانا چاہتا تو ہم نے ان کلمات ٹھکرادی۔

ادھر یہ انتظام تھا، ادھر قریش، یہود اور قبائل عرب کی دس ہزار فوج نے مدینہ کی اوپری اوڑ
نشیبی زمین سے آکر خندق کو اس طرح سے گھیر لیا کہ کمزوروں والوں کے کلیجے اچھلنے لگے۔ اور اسلامی
فوج میں جو منافق تھے جیلہ بہانہ بنا بنا کر اپنے اپنے گھر واپس جانے لگے لیکن صحابہ کرام جو تربیت نبوی کے
ساچے میں ڈھل چکے تھے ان کے ایمان میں اور بالیدگی آگئی۔ قرآن مجید ان کی شان میں فرماتا ہے :

یہ ترانا تھا ہم ہے کہ بائبل میں اس کی پیشین گوئی موجود ہے۔ یہ اس لئے کہ اس جنگ میں یہود نے بھی شرکت کی تھی جو بائبل
پڑھتے تھے۔ اب اس ترانہ کو سن کر انہیں ہوش بگڑنا چاہئے کہ وہ یہی نبی ہیں جن کا اور ان کے اس مزودہ کا بیان حضرت یسعیاہ کے صحیفہ کی
۴۲ ویں آیت میں ہے اس کا عبرانی متن مع ترجمہ درج ذیل ہے :

سَلْعٌ مَّرُوشٌ عَارِمٌ يَهُودًا حَوِيًّا اِسْمِيؤُ
سَلْعٌ دَلٌّ لِّبِكِ حَرَامٌ كَاثِرٌ كَعْمٌ، پھاڑ کی بوٹیوں سے بلند
اِسْمِيؤُ اَوْتَهَلَّا ثَوَا يَا اِيْتِيْمٌ -
آواز کریں گے اور خدا کی عظمت قائم کریں گے۔

صحیفہ یسعیاہ کی اس پیشین گوئی کی تشریح راقم السطور نے اپنی ایک تالیف "رسول اعظم نبیوں کے صحیفوں میں" اور اپنی تفسیر
جو اہر البیان فی تفسیر القرآن میں کی ہے۔ ۱۲ کوثر۔ سَلْعٌ جیسا کہ قرآن مجید سورہ احزاب رکوع ۱۱ میں ہے اِذْ جَاءَكُمْ مِنْ تَوْقَلِمِ وَمِنْ اَسْفَلِ
مِنْكُمْ وَاِذْ رَاغَبْتِ الْاَيْبَارُ دَبَلْتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرُ وَتَطْتُونِ بِاللّٰهِ الظَّنُونَا هَسَالِكِ اَبْتَلِي الْمُوْمِنُوْنَ وَ
رُنُوْا اِرْزَاكَ اَشْدِيْدًا اَه تَرْجِيَهٗ یہ ہے :- یہ فوج جب تمہارے اوپر کی طرف سے بھی آئی اور نیچے کی طرف سے بھی اس
وقت تمہاری نگاہیں ادھر ادھر پڑنے لگیں اور دل (مارے دہشت سے) گنگے ہو گئے۔ اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح
کے گمان (یعنی امید و یاس کے گمان) کرنے لگے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا لہرا، امتحان لیا گیا۔ اور انہیں پوری طرح
جھنموڑ دیا گیا۔ ۱۲ کوثر

وَلَمَّا زَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ لَا
 قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَ
 رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا
 وَتَسْلِيمًا (احزاب، ۲۲)

ایمان والوں نے جب (قبائل کی) فوجیں دیکھیں تو
 بول اٹھے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور رسول نے وعدہ
 فرمایا تھا۔ اللہ اور رسول نے سچ کہا تھا، اس
 واقعہ سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اور بھی
 ترقی ہوئی۔

کفار کا یہ محاصرہ تقریباً ۲۲ روز تک رہا۔ مسلمان متواتر فاتحے کر رہے تھے۔ راتوں کو جاگنا پڑتا
 تھا۔ دس ہزار کفار تیر اور پتھر برابر پھینکتے تھے۔ مومنوں کے لئے بیڑی پریشانی کا زمانہ تھا۔ کسی مغز وہیں
 اتنی پریشانی نہ تھی۔

ایک روز فوج کفار کے مشہور بہادر عمرو بن ود، ہزارہ، بصرہ، اور نوفل نے ٹھکان لی کہ ان خندق
 کو پار کر کے مسلمانوں پر تلوار چلائیں گے۔ اتفاق سے ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی۔ گھوڑے اچھال کر اٹھ
 آگئے۔ ان میں عمرو بن ود سب سے زیادہ بہادر تھا۔ اور ایک ہزار سواروں کے برابر ملنا جاتا تھا۔ سب سے
 پہلے ہی آگے بڑھا اور پکارا۔ "میرے مقابلہ میں کون آتا ہے؟" شیر خدانے فرمایا "میں" حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے روکا کہ یہ عمرو بن ود ہے، لیکن کوئی اور نہ اٹھ سکا۔ عمر نے دوبارہ پکارا۔ پھر حضرت علی
 ہی تھے کہ اٹھ کھڑے ہوئے، حضور نے پھر روکا۔ تیسری پکار پر پھر آپ ہی اٹھے اور حضور کے اس ارشاد
 پر یہ عمرو بن ود ہے عرض کی "ہاں رسول اللہ! یہ عمرو بن ود ہے، لیکن تین بار پکار چکا۔" اب آپ نے مقابلہ کی
 اجازت دی، اپنی تلوار عنایت فرمائی اور دست مبارک سے آپ کے سر پر عمامہ باندھا، جو اعزاز خصوصی کا
 تاج ہے۔ عمر کا قول تھا کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے تین باتیں رکھے گا تو ایک ضرور قبول کروں
 گا۔ حضرت علی نے اس کی تصدیق کرانے کے بعد فرمایا:

پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو جا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔
 آپ نے فرمایا لڑائی سے واپس جا، اس نے کہا، میں عورتوں کا طعنے نہیں من سکتا
 آپ نے فرمایا۔ پھر مجھ سے مقابلہ کر، عمرو بن ود نے کہا، "مجھے امید ہے کہ آسمان کے

نیچے کوئی بھی مجھے مقابلہ کی دعوت دے سکے گا۔" اور پوچھا "صاحبزادے کس کے لڑکے ہوئے؟" آپ فرمایا ابو طالب کا فرزند ہوں۔" اس نے کہا "ابو طالب سے میرے تعلقات تھے۔ میں ان کے بیٹے سے لڑنا نہیں چاہتا۔" آپ نے فرمایا "اسلام کے محارب سے میں لڑنا چاہتا ہوں۔" عمر و عقیلے میں آپ سے باہر ہو گیا۔ تلوار اس زور سے چلائی کہ ڈھال کا ٹہنی ہوئی شیر خدا کی پیشانی پر لگی۔ اب اللہ کے شیر نے جو تلوار ماری تو عمر و خاک اور خون میں تڑپ رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ شور ہو گیا کہ عمر و مارا گیا۔ وہیں ضرار، جبیرہ اور نوفل بھی تھے۔ تینوں نے حضرت علی پر وار کیا لیکن حملہ جلدی ہوا تو تینوں بھاگ نکلے۔ نوفل خندق میں گر پڑا۔ شیر خدا نے خندق میں اتر کر موت کا لقمہ بنا دیا۔

تاریخ نے ہمیشہ ثبوت دیا ہے کہ اللہ کی مدد اکثر اس کا انتظار کرتی ہے کہ کوئی جاں نثار پہلے اپنی جاں نثاری تو پیش کرے۔ شیر خدا کی اس عظیم المثال ہمت مردانہ اور بے نظیر جاں نثاری کے بعد اللہ کی غیبی مدد کا دروازہ کھل گیا۔ بحکم الہی آندھی کا طوفان بڑے زور شور کا آیا، جس کی زد لشکر کفار پر پڑی، رات کا وقت تھا چراغ بجھ گئے۔ ان کے خیموں کی طنابیں اکھڑ گئیں۔ ان کے دیگے چولہوں سے الٹ کر گر پڑے، سرد کا بڑا حصہ طوفان کی نذر ہو گیا۔ جاڑے کا موسم تھا۔ خیموں کے اکھڑ جانے کے بعد طوفانی سردی سے بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ کفار کی ہمتیں چھوٹ گئیں۔ ان کے سپہ سالار اعظم ابو صفیان نے فوج کے جنرلوں سے کہا، کافی رسد غارت ہو گئی۔ دس ہزار آدمیوں کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہو۔ آندھی کا یہ طوفان سردی کا یہ عالم، اب مصلحت یہی ہے کہ ڈیرا اٹھاؤ یہ کہا اور قریش کی فوج لے کر روانہ ہو گیا۔ اور جنرلوں نے بھی یہی کیا۔ خندق کا میدان ان دشمنان اسلام سے پاک ہو گیا اور ۲۲ روز کے بعد مدینہ کی فضا پرسکون ہوئی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ دس ہزار کی فوج یوں بے دست و پا ہو کر میدان سے بھاگ گئی۔ اللہ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا

نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ

اے ایمان والو! اللہ کے اس فضل و کرم کو یاد کرو کہ جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں

جُنُودًا فَاتَّخَذْنَا عَلَيْهِمْ
رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

(احزاب ۹)

تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے
شکر بھی بھیجے جو دکھائی نہیں دیتے

تھے۔

یہود قرظیہ پر حکم تورات کا نفاذ
اور حضرت علیؑ کا اہتمام

بنی قرظیہ مدینہ کے یہود اس کے بالائی
حصہ میں رہتے تھے جس کا نام عوالی ہے۔ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی میں ان سے

معاہدہ کیا تھا کہ وہ کفار کا ساتھ نہ دیں گے اس کے صلہ میں ان کی جان و مال اور مذہب کو آزادی
دیگی، لیکن اس عداوت قوم نے غزوہ خندق کے موقع پر معاہدہ توڑ دیا۔ اور لڑنے آگئی، جب قریش
اور قبائل عسکری فوجیں خندق کا میدان چھوڑ کر چلی گئیں تو ان کو اپنا انجام سمجھائی دیا۔ اور اپنے
قلعہ میں آکر پھاٹک بند کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محاصرہ کیلئے روانہ ہوئے تب حضرت
علیؑ کو دیا۔

محاصرہ تقریباً ایک مہینہ تک جاری رہا۔ عہد جاہلیت میں قرظیہ اور حضرت سعد بن معاذ کا
قبیلہ باہم حلیف تھے۔ قرظیہ نے اس تعلق کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ سعد
بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ حضور نے اسے منظور فرمایا۔ اب اس کا
وقت آگیا جس کا حکم تورات میں پہلے ہی سے تھا کہ عوالی کے یہود کو اللہ میدان سے بھگا دے گا۔ اور ان میں
سے جو نبی سے لڑیں گے ان پر بنی اسرائیل کی کتاب کے مطابق حدود قائم فرمائے گا۔ سفر تینہ باب
۲۳ کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ میں آیات ہیں :

يَهْفُ يَدِ وَيَنِي آدَامَ
كَمَسِيٍّ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ

بَفَنَجِيلَ عَلَيْهِمْ كَوَيْبِمْ
يَقِيْبُ كَوَلُوْثُ عَمِيْمِ

ترجمہ یہ ہے :- (اے یہود تمہارے اکابر تم کو بتائیں گے) خدا اس نبی کے گردہ کو عوالی کا مالک بنائے گا

اور جو اس سے لڑیں گے ان کو بھگا دے گا۔ اور ان میں سے جن لوگوں نے اس نبی سے جنگ کی ان پر بنی اسرائیل کی کتاب

کے مطابق حدود جاری فرمائے گا۔

ہوا یہی کہ قرظیہ نے حضرت سعد بن معاذ کو فیصلہ کا اختیار دیا۔ اور ان کی زبان سے تورات کا فیصلہ صادر ہوا۔

۱۔ لڑنے والے قتل کے سببیں۔

۲۔ عورتیں اور بچے قید ہوں۔

۳۔ مال و اسباب کو غنیمت قرار دیا جائے۔

یہ فیصلہ تورات کتاب استثناء صحیح ۲، آیت ۱۰ میں موجود ہے کہ لڑنے والے قلعہ بند ہو جائیں

تو ان پر قبضہ پانے کے بعد یہ احکام جاری ہوں گے۔

مصور یہود اس فیصلہ سے واقف تھے چنانچہ یہود کا ایک سردار صبی بن اخطب مقتل میں ملایا

گیا تو اس نے یہ الفاظ کہے۔

لوگو خدا کے حکم کے نفاذ میں کیا مضائقہ

یہ حکم الہی ہے، یہ کتاب (تورات) کی بات

ہے قضا و قدر کا فیصلہ ہے، اور وہ سزا

ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھی ہے۔

یا ایہا الناس لا باس بامر اللہ

کتاب و قدس و لمحمة کتبہا

اللہ علی بنی اسرائیل۔

(ابن ہشام)

قلعہ سے ان کو نکال کر باہر لانا ایک بڑا کام تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ کام حوالہ فرمایا جناب میر نے قلعہ پر قبضہ کیا۔ اور ان کو قلعہ سے باہر نکالا پھر ان پر تورات کے احکام پالاکا نفاذ ہوا۔

۶ھ میں حضور انور صلی اللہ علیہ و

آلہ وسلم چودہ سو صحابہ کے ہمراہ عمرہ کیلئے

صلح حدیبیہ اور حضرت علی کا بوش ایمانی

مکہ معظمہ روانہ ہونے کے مقام حدیبیہ میں اطلاع ملی کہ قریش بڑے زور شور سے مقابلہ کی تیاریاں کر رہے

ہیں۔ آپ نے بدیل بن ورقہ سے کہلا بھیجا کہ تم عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، لڑنا مقصود نہیں، جنگ نے

قریش کو توڑ دیا ہے۔ لڑائی کا خیال چھوڑ دیں۔ اور مجھ سے صلح کا معاہدہ کریں، لیکن شورش پختوں نے اس پیام

امن و محبت کو ٹھکرا دیا اور لڑائی کا تہیہ کر لیا۔ پہلے ہی سے متعدد قبائل کی بڑی جمعیت اکٹھا کر لی تھی۔ عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ طائف کے رئیس انظلم تھے۔ قریش بھی باپ کی طرح ان کا ادب و احترام کرتے تھے۔ بڑے سمجھ دار اور درو در اندیش تھے۔ قریش کو سمجھایا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے گفتگو کر لینے دو۔ ایسا نہ ہو کہ لڑائی میں تمہاری طاقت ختم ہو جائے، قریش نے ان کو بھیجا، لیکن کوئی بات یہ طے نہیں کر سکے۔ حضور نے حضرت عثمان کے ذریعہ صلح کا وہی پیغام پھر بھیجا جو بدیل بن ورقہ کے ذریعہ بھیجا تھا، لیکن شورہ پشتوں نے ان کو قید کر لیا اور لڑائی کی ٹھان لی۔ مفسدوں نے یہ خبر اڑادی کہ عثمان کو مار ڈالا گیا۔ دستور کے مطابق قصاص لینا ضروری تھا۔ اور قریش کے جنگی تہیہ کا مقابلہ بھی ناگزیر تھا۔ بالآخر آپ نے ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے جاں نثاری کی بیعت لی۔ پندرہ سو قدوسیوں نے آپ کے دست مبارک پر جاں نثاری کا معاہدہ کیا۔ اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس بیعت کا ذکر ہے۔

اللہ اہل ایمان سے راضی ہو گیا، جب کہ (اے نبی)

وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے ان کے

دلوں میں جو (صدق و خلوص) ہے اللہ کو اس کا علم ہے

اور ان پر سکون قلب نازل فرمایا اور انہیں عاجلانہ

فتح عطا فرمائی۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ مَعِ الْمُؤْمِنِينَ

إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

وَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ

وَآتَاهُمُ الْفَتْحَ قَرِيبًا (فتح ۵)

اب قریش کو انجام سو بھیا اور سہیل بن عمرو کو حضور کے پاس گفت و شنید کے لئے بھیجا۔ ان کی پیش کی ہوئی شرطوں کو حضور نے منظور فرمایا جو مسلمانوں کے لئے بڑی سخت تھیں، لیکن نتیجہ بہت ہی اچھا نکلا۔ شرطیں یہ تھیں (جو بیعت النبی۔ ج ۱ ص ۴۵۵ سے نقل کی جا رہی ہیں)۔

۱۔ مسلمان اس سال واپس جائیں۔

۲۔ اگلے سال آئیں اور تین دن قیام کر کے چلے جائیں۔

۳۔ ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ لائیں، وہ بھی نیام میں۔ اور نیام بھی تھیلہ میں۔

۴۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمانوں میں سے کوئی شخص مکہ میں رہ جانا چاہئے تو اس کو نہ روکیں۔

۵۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں آجائے تو واپس نہ کیا جائے گا۔

۶۔ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی قلمبند کرنے کا حکم دیا۔ جناب امیر نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، سہیل نے کہا قریش ابتداء میں بسم اللہ لکھتے ہیں بس یہی لکھا جائے۔ اپنے منظور فرمایا کہ صلح مقصود تھی اس کے بعد حضرت علی نے یہ لکھا:-

”ہذا ما قاضی علیہ محمد بن رسول اللہ“ یہ وہ معاہدہ ہے جسے محمد رسول اللہ نے منظور کیا ہے

سہیل کو پھر اعتراض تھا، کہا: ”اگر آپ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا کون سا؟“ صرف اپنا اور اپنے والد کا نام لکھو ایسے۔ حضور نے فرمایا: ”گو تم نہیں مانتے مگر میں بخدا اللہ کا رسول ہوں۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ اچھا سے مٹا کر خالی میرا نام لکھ دو۔“

یہ بڑا ہی نازک مرحلہ ہے۔ حضرت علی جیسا اول المؤمنین لفظ رسول اللہ کو مٹا دے، عرض کی میں اس کی جسارت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ کیا خوش ایمانی ہے۔ جاں نثار رسول خود مٹ جائے گا۔ مگر لفظ رسول اللہ کو مٹا ہی نہیں سکتا۔ یہ جذبہ ایمانی ایک ایک دل میں ہے۔ اس معاملہ میں حضرت علی کی یہ سنت ہر مومن کے لئے دستور حیات ہے، ایمن محبت ہے اور روح ایمان ہے اور اس راہ میں آپ امت کے مقتدائے اول ہیں۔

چوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح مقصود تھی اس لئے سہیل کی بات گوارا کر لی اور بہ نفس نفیس اس لفظ جلیل کو مٹا کر خود اپنے دست مبارک سے لفظ ”محمد بن عبد اللہ“ تحریر فرمادیا۔ یہ حضور کا ایک معجزہ ہے کہ امی ہونے کے باوجود قلم اٹھا کر لکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی

نے حسب الحکم صلح کے شرائط تحریر فرمائے اور صلح نامہ مرتب فرمایا۔

فتح خیبر اور مشیر خدا کا عظیم الشان کارنامہ

غزوہ خندق میں جن قبائل و اقوام نے مدینہ پر دھاوا کیا تھا اور ۲۲ روز تک محاصرہ کے رہے، تیر چلاتے اور سنگ باری کرتے رہے، ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے بلکہ اس حملہ کے بڑے محرک بھی تھے۔ پناہ خیز قریش کو اپنی حمایت و مدد کا یقین دلا کر مدینہ پر حملہ کرنے کی پُرزور تحریک انھیں نے کی تھی۔ غزوہ خندق کے بعد یہ بیٹھ نہیں رہے بلکہ مدینہ پر حملہ کرنے کی پھر تیاری کرنے لگے، اس کے لئے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کریا تھا۔ غطفان عرب کے نہایت جنگ جُو تھے۔ خود خیبر کے یہودی بھی بڑے جنگ آزما اور طاقتور تھے اور عرب کے سب سے زیادہ سرمایہ دار اور سب سے بڑے تاجر بھی تھے۔ خیبر بڑا محفوظ مقام تھا، یہاں چٹے مضبوط قلعے تھے، سالم، قموص، نطاط، قصارہ، شقی، مرہط، جن میں فوجیں رہا کرتی تھیں، یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں، عرب میں یہود کا سب سے بڑا مرکز بھی خیبر تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر خیبر کے یہود کو اپنی قوت پر بڑا غرہ تھا۔ اور تل گئے گئے تھے کہ اسلام کو مٹا کر رہیں گے۔

مفسر انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ خیبر کے یہود غطفان کو لے کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے اقدام کو روکنے کے لئے سولہ سو صحابہ کرام کو لے کر خیبر روانہ ہوئے یہ مدینہ سے آٹھ منزل پر ہے، انگریز جغرافیہ دان کی تحقیق ہے کہ دو سو میل کے فاصلہ پر ہے۔

چوں کہ اسلامی غزوہ کا مقصد مال غنیمت نہیں ہے بلکہ صرف اعلا کلمۃ اللہ ہے اس لئے آپ بار بار اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ جہاد وہی ہے جو محض کلمۃ اللہ کی سر بلندی کے لئے ہو، جو شخص غنیمت کے لئے اور دنیا کی غرض سے جہاد میں شریک ہوگا اس کا جہاد ہی نہ ہوگا۔ اور اس جہاد میں آپ نے اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ وہی لوگ چلیں جن کا مقصد صرف اعلا کلمۃ اللہ ہو مال غنیمت وغیرہ ہرگز مقصود

لے تمام غزوات نبوی کی طرح غزوہ خیبر بھی دفاعی جنگ تھی۔ اس کا ایک ثبوت ہے کہ یہ غزوہ محرم میں ہو اور محرم میں جنگ حرام ہے

صرف دفاعی جنگ جائز ہے۔ - ۱۲ کو خ -

نہ ہو اس اعلان سے اس پر پوری روشنی پڑتی ہے کہ اس جہاد کا مقصد مال غنیمت یا کوئی اور ذمیوی غرض قطعاً نہیں، بلکہ ان طاقتوں کو راہ راست پر لانا ہے جو اپنی تلوار سے اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں۔ اور اسلامی ریاست کے لئے خطرہ بن گئی ہیں۔

حرم شہ میں آپ خیر کے علاقہ میں وارد ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے بھندڑے متعدد صحابہ کو دیئے تھے اور خاص علم نبوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو عنایت فرمایا تھا۔

خیر کے قریب صہبا ایک مقام ہے۔ یہاں آپ نے حضرت علی کو کسی کام سے روانہ فرمایا۔ واپس آئے تو عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ اور تھوڑی دیر میں سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے سورج نکل آنے کی دعا فرمائی۔ سورج نکل آیا اور مولیٰ علی نے نماز پڑھی۔

۱۔ اس سجزہ کو حدیث کے متعدد دائرہ داکہر نے نقل درودایت کیا ہے۔ مثلاً :-

- ۱۔ امام طحاوی نے مشکل الآثار میں
- ۲۔ امام حاکم نے مستدرک میں
- ۳۔ امام طبرانی نے معجم کبیرہ اوسط میں
- ۴۔ حافظ ابن مردودہ نے اپنی مرویات میں
- ۵۔ حافظ عقیلی نے اپنی مرویات میں
- ۶۔ حافظ ابوالبشر دولاہی نے الذریۃ الطاہرہ میں
- ۷۔ قاضی عیاض نے مشائخ میں
- ۸۔ حافظ خطیب بغدادی نے تلخیص المتناہیر میں
- ۹۔ حافظ مغلطائی نے الزہراء باسم میں
- ۱۰۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں
- ۱۱۔ حافظ ابن میدان نے بشر اللیب میں
- ۱۲۔ امام سیوطی نے کشف اللبس اور الذریر النثرہ میں
- ۱۳۔ علامہ محمد بن یوسف مشقی نے مزیل اللبس میں
- ۱۴۔ شاہ دل اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الغائبین میں

اس روایت کی جتنی سندیں ہیں سب کو محدث کبیر علامہ ابوالحسن شاذان نقل کرنے سے منع کر دیا ہے، علامہ ابن جوزی نے اس روایت میں جو خوں گیری کی ہے علامہ عینی عمدۃ القاری ج ۷ ص ۱۴۶ میں لکھتے ہیں۔ وہ قابل التفات بھی نہیں۔ امام سیوطی

الذی لیسوا علیہ میں علامہ ابن جوزی کا جواب دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :

خیبر کے قریب اس معجزہ کا ظہور یہود کو ایک اعلام ہے کہ یہ نبی کریم اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت یوشع سے بھی زیادہ عظیم تر ہیں کہ حضرت یوشع کے لئے سورج کو تھوڑی دیر کیلئے ڈوبنے سے روک دیا گیا تھا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت و جلال ہے کہ آپ کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آیا۔

باایں ہمہ یہود نے اپنی روش میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی۔ اور آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ اب آپ نے صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت فرما کر جہاد کی ترغیب دی۔ سب سے پہلے قلعہ ناعم پر معرکہ ہوا اور بہت جلد فتح ہو گیا۔ اس کے پانچ اور قلعے بھی باسانی فتح ہو گئے، لیکن چھ قلعے مخصوص میں کافی فوجیں تھیں اور یہ شیر یہود مر حبیب کے ماتحت تھا۔ عرب کا نہایت مشہور پہاڑ ان تھا۔ ایک ہزار بہادروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس کو فتح کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی اس مہم پر بھیجا، لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ اب شیر خدا کی ضرورت تھی چنانچہ حضور نے فرمایا۔

لا عطين الراية غدا س جلا
 يفتح الله على يديه يجب الله
 ورسوله، ويجهه الله ورسوله
 کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ فتح
 عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ اور رسول کا محبوب ہے
 اور اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے۔

== الحدیث صرح جماعة من الحفاظ بانه صحيح
 امام کبیر طحاوی نے اس کی دو سندیں لکھ کر فرمایا:

هذان الحديثان ثابتان در رواياتهما ثقات
 یہ دونوں روایتیں ثابت ہیں اور ان کے راوی ثقہ ہیں۔
 حافظ ابوالفتح نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، بلکہ جیسا کہ امام سیوطی نے لکھا ہے۔ حافظان حدیث کی ایک جماعت نے مرتکب انفرادی میں اس کو صحیح فرمایا ہے۔

امام احمد بن حنبلہ جو حدیث میں امام نصابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔ یہ روایت عظیم ترین معجزات کی حدیث ہے لہذا اس کو یاد کرنے میں
 اہل علم کو سچے نہیں رہنا چاہئے علامہ القاری ج ۱ ص ۱۲۶) لا تم السطور نے رسالہ تعلیمات اہل عرب میں اس معجزہ پر مفصل لکھا ہے۔ ۲۰ کوثر

قال: فبات الناس يبدون لي لثمتهم
 ايهم يعطاها۔
 راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے یہ بات بڑے
 اضطراب میں گزاری کہ دیکھئے کھل کس (خوش نصیب)

(صحیح بخاری ۲ ص ۶۰۵) کو جھنڈا ملتا ہے۔

صبح ہوئی تو صبح بکرام خدمت اقدس میں اس امید کو لیکر حاضر ہوئے کہ نعمت یہ پہاں ہمیں
 ملے۔ لیکن یہ صدائے اقدس کانوں میں آئی کہ علی کہاں ہیں؟ گزارش کی گئی یا رسول اللہ انکی
 آنکھوں میں تکلیف ہے، لیکن حضور نے بلوا کر آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا۔ اور دعا فرمائی
 شکایت فوراً دور ہو گئی۔ پھر آپ کو جھنڈا عنایت فرمایا، آپ نے گزارش کی یا رسول اللہ لڑکر انھیں اپنا
 بیچارہ (مسلمان) بنالیں؟ ارشاد ہوا: بڑے سکون سے جاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اور بتاؤ
 کہ مسلمان ہو جانے کے بعد ان پر قلاں فلاں حقوق الہی واجب ہیں بخدا اگر ایک آدمی بھی تمہاری بدولت
 راہ اسلام پر آگیا تو یہ دولت تمہارے لئے سمرنا اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے پھر

حضرت علی نے قلعہ کے قریب پہنچ کر اسلام کی دعوت دی لیکن یہود نے دعوت کا جواب تلوار سے دیا
 پنا پنچم مرتب بڑے طنطنہ سے یہ رجز پڑھتا ہوا حملہ کے لئے بڑھا۔

قد علمت خبیرانی مرحب ساکی السلاح بطل محرب

ترجمہ: خبیرا متا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ اسلام پوش ہوں بجز اسی بہادر ہوں، بڑا ہی تجربہ کار ہوں،

فاتح خبیر نے جواب میں یہ رجز پڑھا۔

اے یہ اس لئے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لئے تین بشارتیں ہیں (۱) اللہ ورسول کا محبوب ہے (۲) نیز اللہ ورسول کا محبوب
 ہے (۳) خبیر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا (صحیح مسلم ۲ ص ۲۷۹) میں حضرت عمر کا بیان درج ہے کہ اس روز مجھے بڑی متناہی کہ
 آج مجھے جھنڈا عنایت ہوتا۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سماع مجھے کسی سرداری یا انفری کی متناہی تھی۔ صحیح مسلم ۲ ص ۲۷۸ میں
 حضرت سعد کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اور صبح بکرام بھی اس دولت پہاں کے آرزو مند تھے۔ ۱۲ کوثر

اے اخوان صحیح بخاری ۲ ص ۶۰۵۔ کوثر

انا الذی سمعتنی احمی حیدرہ کلیت غابات کریمہ المنظرہ

ترجمہ: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ میں کچھ اسکے شیر کی طرف مہیب ہوں۔
 مرحب کے سر پر مغفر تھا اور مغفر کے اوپر پتھر کا ٹوڑ لیکن اس کے وار کے بعد شیر خدا کی ایک ہی
 ضرب سے ٹوڑ گئی، مغفر گنا اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک انزائی۔ کاٹ کی آواز فوج
 تک پہنچی۔ مرحب کے مارے جانے کے بعد یہود شیر خدا پر ٹوٹ پڑے لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح
 چمک کر گزرتی تھی جس سے صفیں کی صفیں اگٹ گئیں۔ یہود کے اور رانیہ ناز بہادر عارث، اسپر، یاسر
 عامر وغیرہ بھی مارے گئے۔ شیر خدا نے آگے بڑھ خیر کے مایہ ناز قلعدہ (قموص) کا پھاٹک اکیر ڈالا،
 اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ خیر کو فتح کر لیا۔ صداقت کی زبان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کا یہ ارشاد جاری تھا۔

”کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ

در رسول کا محبوب ہے اور اللہ در رسول کا محبوب بھی ہے۔“

بیشک حضور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اللہ در رسول کے محبوب بھی ہیں۔ اور اللہ در رسول کے
 محبوب بھی۔ اور اللہ نے خیر کی فتح آپ کے ہاتھ سے عطا فرمائی، یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے بریرۃ الخز
 میں ہمیشہ کے لئے یہود کی جنگی قوت کا خاتمہ کر دیا۔

فتح خیر سے پہلے اسلام نزعہ کی حالت میں تھا، لیکن اس فتح کے بعد نزعہ ٹوٹ گیا، اور آگے
 کے فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ فتح مکہ وغیرہ سب اس کے بعد ہی ہوئی اس لئے فاتح خیر
 کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔

عمرہ مدنیہ کی ادائیگی کے موقع پر حضور صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد جس میں ایک ہم
 فضیلت منضوی کا بیان ہے

گندھ بکھلے کہ ۴۰ ع میں
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 چودہ سو مقدس صحابہ کرام
 کو لے کر عمرہ کے لئے روانہ

ہوتے، مگر قریش مزاحم ہوئے۔ بالآخر معاہدہ ہوا کہ مسلمان اگلے سال آکر عمرہ کر سکتے ہیں معاہدہ کے دوسرے سٹھ مہینوں میں آپ عمرہ ادا کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔ حاضرین مدینہ میں جتنے صحابہ حیات تھے، حسب الحکم سب ہجر کا ب تھے۔

عمرہ ادا کرنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ کی صاحبزادی امامہؓ چچا چچا کہتی ہوئی دوڑی آئیں۔ ان کا پہاں کوئی سر پرست نہ تھا۔ صحیح بخاری باب عمرۃ القفا ص ۶۱ میں ہے۔

”حضرت علی نے ان کو اٹھایا اور حضرت فاطمہ کے حوالہ کر دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھو۔ اس پر حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ میں سے ہر بزرگ امامہ کی کفالت کرنے کا استحقاق پیش کرنے لگے اور یہ گفتگو ہوئی۔

حضرت علی :- میں نے اس کو پہلے اٹھایا اور میرے چچا کی لڑکی بھی ہے۔
حضرت جعفر :- میرے بھی چچا کی لڑکی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔
حضرت زید :- حمزہ میرے موخانی بھائی تھے۔ اور یہ ان کی لڑکی ہے۔

اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ خالہ ماں کے درجہ پر ہے اور امامہ کو انھیں کے حوالہ کیا۔

پھر حضرت علی سے فرمایا: انت منی وانا منک یعنی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔

حضرت جعفر سے فرمایا: اشبهت خلقی وخلقی یعنی صورت و سیرت میں تم میرے خالہ ہو۔

حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا: انت اخونا واولادنا۔ یعنی تم میرے بیٹے اور میرے اولاد کی طرح ہوئے غلام ہو۔

لے چچا اس لئے کہ حضرت حمزہ آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ دونوں حضرات کو تمہیں نے دودھ پلایا تھا۔ ۱۲ کوثر
 صحیح بخاری ج ۱۰ فیہ الباری کے حاشیہ پر بھی ہے اس میں حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ لفظ علیہا السلام بھی ہے۔

یہ ہے۔ وقال لفاطمة علیها السلام دودک ابدۃ حملتھا۔ ۱۳ کوثر

نوٹ :- ان تینوں حضرات کے متعلق حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں ان کی بڑی نقیبت کا اعلان ہے اور سب کا مطلب دار منجہ ہے کسی تشریح کی ضرورت نہیں لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں جو ارشاد ہوا ہے

انت منی وانا منک

تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں

اس میں بڑا بلیغ ایجاز ہے اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم میرے قرابت دار ہو، بلکہ اس میں بڑی وسعت ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں :

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ”رشتہ داری اور قبول اسلام میں سابقیت میری اور تمہاری باہمی محبت ان کے علاوہ دیگر فضائل میں تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، یعنی ان باتوں میں تم کو مجھ سے ایک خاص رابطہ ہے) اس کلام سے صرف قرابت داری کا رابطہ مراد نہیں، کہ اس میں تو حضرت جعفر بھی شریک ہیں“

۱۔ حافظ ابن حجر کا عربی متن یہ ہے :-

”قوله لعلي انت مني وانا منك“ — اي في النسب والصهر والمساقة والمجة وغير ذلك من المزاييا۔ ولم يرد محض القرابت والا فجعفر شريك فيها۔

علامہ عینی نے بھی عمدة القاری ج ۸ ص ۳۲۹ میں یہی لکھا ہے اسی عبارت میں دیگر ذالک کے بعد لفظ مزایا نہیں ہے کہ دیگر ذالک سے اس لفظ کی طرف خود اشارہ ہو جاتا ہے۔

ایک نکتہ : یہ حدیث جس میں حضرت علی حضرت جعفر اور حضرت زید کے یہ اعلیٰ صفات مذکور ہیں مسند احمد میں بھی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے حضرت جعفر سے یہ فرمایا : ”تم صورت دیرت میں میرے مشابہ ہو“ تو حضرت جعفر نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ کے گرد ایک خاص قسم کا رقص کیا۔ (فجّل حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم)۔

حافظ ابن حجر فتح الباری (۱ - ۳۵۷) میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں : ”یہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر ایک

خاص ہیئت کا رقص ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ رقص تینوں حضرات نے کیا ہے۔

اس تشریح کی بنا پر حدیث کا عام فہم ترجمہ یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت

علی سے فرماتے ہیں :-

” تم ہمارے ہوا ہم تمہارے ہیں۔“

یہ اتحاد معاملہ کا مقام ہے، یعنی جو معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا گویا وہ ہمارے ساتھ

کیا گیا۔ جیسا کہ متعدد حدیثوں میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ مثلاً

۱۔ من كنت مولاً فأفعلني مولاً	۱۔ میں جس کا مولا، علی بھی اس کے مولا۔
۲۔ من أحب علياً فقد أحبني	۲۔ جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت کھی
ومن البغض علياً فقد البغضني	اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا
۳۔ من سب علياً فقد سبني	۳۔ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور
ومن سبني فقد سب الله	جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔
۴۔ من أحب علياً فقد أحبني	۴۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور
ومن أحبني فقد أحب الله	جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس
ومن البغضه فقد البغضني	نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور جس نے
ومن البغضني فقد البغض الله	مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔

== حضور نے جب حضرت جعفر سے فرمایا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی۔ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ بادشاہ

نجاشی جب اپنے کسی مصاحب کو خوش کرتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر اس کے گرد اسی طرح رقص کرتا ہے۔ (فتح الباری)

اس حدیث کی بنا پر متبحر علماء ارباب قلوب کے وجد و رقص پر کچھ بولنے کی جسارت نہیں کرتے۔ ۱۲ کوثر

۱۔ سند احمد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مختارہ، کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۲) کوثر

۲۔ متدرک (کنز العمال ص ۱۵۲) کوثر ۳۔ سند احمد و متدرک (کنز العمال ص ۱۵۳) کوثر

۴۔ معجم کبیر طبرانی (کنز العمال ص ۱۵۸)

۵۔ من اطاع علیا فقد اطاعنی

ومن عصی علیا فقد عصانی

۶۔ من فارق علیا فقد فارقتی

ومن فارقتی فقد فارق اللہ ﷻ

۵۔ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور

جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

۶۔ جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور

جس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔

سرزمین مکہ میں جس رسول مقدس صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی بعثت کی ابراہیم السلام نے کعبہ میں

دعائیں کی تھیں تاکہ وہ اس قلب زمین کے باشندوں

فتح مکہ اور حضرت علی کے ساتھ سے
کعبہ کی تطہیر مؤرخہ ۲۰ رمضان ۶۱ھ

کے دل و دماغ قلب و ضمیر اور تسمیر و کرم دار کو پاکیزہ بنا دیں اور انہیں کتاب الہی کے معارف و بصائر کے حامل اور حکمت ربانی کے دانائے راز بنا کر دنیا میں توحید و انسانیت کا اُجالا پھیلا دیں وہ رسول اعظم مکہ معظمہ میں مبعوث ہوئے۔ اور جن کو انسان کامل بنانے کی جدوجہد شروع فرمائی انہیں کی اکثریت نے شدید ترین مزاحمت اور مخالفت کی۔ حتیٰ کہ مکہ معظمہ میں رہنے تک نہیں دیا۔ مدینہ منورہ تشریف لے گئے کہ وہاں فریضہ نبوت ادا کریں اور انسانوں کو بہالت کی تہ بہ تہ تاریکیوں سے نکال کر علم ہدایت اور انسانیت کی روشنی میں لائیں تو مکہ معظمہ کے صنادید قوم نے وہاں کبھی امن سے نہیں رہنے دیا اور طرح طرح سے مزاحمت کرتے رہے۔ بار بار فوج گراں لے کر مدینہ پر چڑھائی کی تاکہ تلوار کی طاقت سے آپ کو اور آپ کی دعوت حق کو مٹا دیں۔

۴۔ ہر مقام حدیبیہ صلح کا معاہدہ ہوا تھا لیکن قریش نے اسے توڑ دیا۔ یعنی خزانہ کو عین حرم میں رکوع اور سجدہ کی حالت میں قتل کیا۔ اس طرح مسلمانوں کو جنگ کی دعوت دی۔ اب وقت آ گیا کہ قریش کے ظلم و ستم سے مظلوموں کو نجات دلانی جائے۔ اس کا بھی وقت آ گیا کہ مکہ معظمہ سے شرک و جہالت کا خاتمہ کیا جائے۔ اور کعبہ شریف کو پھر خدا نخواستہ بنا دیا جائے۔ بتوں سے مکیس پاک کر دیا جائے۔

لے مستدک (کنز العمال ۱۵۶) گوڑ ۷۷

کہ اسلام اب اس مقام پر آچکا ہے کہ مکہ معظمہ باسانی فتح ہو سکتا ہے چنانچہ ۱۲ رمضان المبارک ۱۰ھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ میں فاتحانہ تشریف لائے، شہر تھوڑی دیر میں فتح ہو گیا۔ آپ نے سب کو پناہ بخشی، حرم کعبہ میں آپ خطبہ دے رہے ہیں: قریش کے تمام مردار اور ذی اثر سامنے موجود ہیں۔ خطبہ کے عمودی مضامین حسب ذیل ہیں:-

۱۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔

۲۔ اللہ نے فتح مکہ کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اسی ذات واحد نے اپنے بندہ کی مدد فرمائی اور تمام مخالف جتھوں کو شکست دیدی۔

۳۔ سن لو! تمام فخر و غرور، خون کے تمام انتقامات اور تمام خون بہا رحمن کا مطالبہ اٹھا کر ساہا سال فونی جنگ ہوتی تھی، ان سب کو میں نے اپنے پیر کے نیچے ڈال دیا۔

۴۔ قبائل قریش! اللہ نے باہلیت کا غرور اور نسب کا فخر مٹا دیا۔ سن لو!

تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔

اللہ کے یہاں اسی انسان کی قدر و منزلت ہے جو اللہ سے بہت ڈرتا ہے اور پڑا

مخاطب پر ہنر گار ہے۔

خطبہ کے بعد آپ نے قریش کے جباروں پر نظر ڈالی۔ سب سامنے موجود تھے یہ وہی ہیں:

● جب آپ قرآن مجید پڑھتے تو یہ گالیوں کی بوچھاڑ کرتے۔

● آپ وعظ فرماتے تو یہ آپ پر پتھر برساکر ہو بہان کر دیتے۔

● اندھیری بات میں آپ کے رستے میں کانٹے بچھاتے۔

● نماز کی حالت میں آپ کی چادر سے آپ کا گلا گھونٹتے۔

● بیس مسلمانوں کو آگ پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے۔

● آپ کو، آپ کے تمام خاندان کو تین سال تک شعب ابی طالب میں اس طرح محصور رکھا

کر ان کے پاس ذرا سا کھانا اور غلہ بھی لے جانے نہیں دیتے تھے گھاس اور پتے کھا کھا کر پورے تین سال تک بسر ہوئے۔

- حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لئے سب عین کے۔
- شب ہجرت میں ہتھیار باندھ کر آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی سب ایک ساتھ آپ پر تلوا رہیں برسائیں اور معاذ اللہ کام تمام کر دیں۔
- آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو مکہ میں رہنے ہی نہیں دیا اور سب کو خانہ خدا کا شہر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ حضور کی مظلومیت کتنی دردناک ہے کہ محض اس بنا پر آپ کو تمام مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو انسان بنانے والی تسلیم دے رہے ہیں۔ آپ بڑے غم و اندوہ کے ساتھ بیت اللہ کا حجاز چھوڑ کر اپنے وطن سے دور جا رہے ہیں، لیکن یہ ظالم اب بھی اپنے ظلم سے باز نہیں آئے بلکہ بے پناہ دار و گیر شروع کر دی اور اعلان عام کر دیا کہ جو شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا سر کاٹ لائے سو اونٹ انعام آئے گا۔

- پھر آپ ہجرت کیسے کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو اب بھی یہ ظالم اپنے مظالم سے باز نہیں آئے بلکہ بڑی بڑی فوجیں لے کر بار بار مدینہ پر چڑھائی کرتے ہیں اس سلسلے میں آپ کے نہایت پیادے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کے ہاتھ پیر، ناک اور کان کاٹے اور ان کے سپہ سالار اعظم کی بیوی نے ان کا ہار گلے میں ڈال کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کیا۔ اور اتنے ہیچ نہیں کیا بلکہ ان کا پاک ترین سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور چبا کر دل کا ارمان پورا کیا۔

ان ظالموں کے جرم اتنے ہی نہیں ہیں۔ پورے بیس برس تک روزانہ مظالم ہی کئے ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی فاتح ایسے خطرناک دشمنوں پر قابو پا کر چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں! — تمام عالم یہ کہے گا کہ ایسے مجرم چھوڑے نہیں جاسکتے ہر زبان پکارے گی۔ "ان سفاک ظالموں کو قتل کر دو"۔ خود ان ظالموں کے ضمیر کا بھی یہی فیصلہ ہے۔

اچھا اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ سنو۔

حضور اپنے خون کے ان پیاسوں اور سفاکوں پر نظر ڈال کر فرماتے ہیں۔

”جاؤ تم سب آزاد ہو،“

تمہیں ملامت تک نہیں کی جائے گی۔“

تمام دنیا بتائے۔ ہے کوئی ایسا جس نے اپنے خون کے ایسے پیاسوں، اور اپنے ایسے سنگین دشمنوں پر قابو پا کر ایسے لطف و کرم کا سلوک کیا ہو؟

ہے کوئی ایسا کریم؟

ہے کوئی ایسا رحیم؟

ہے کوئی ایسا سراپا رحمت؟

لطف و کرم کی حد یہ ہے کہ — ”جاؤ تم سب آزاد ہو۔“

یہی نہیں بلکہ — ”تمہیں ملامت تک نہیں کی جائے گی۔“

یہ ہے عفوِ کامل کہ سزا کیسی، ملامت بھی نہیں کی جائے گی۔ جاؤ آزاد ہو۔

درود و سلام اس ذات اقدس پر کہ جو عفوِ کامل، اور رحمتِ عالم کا پیکر جمیل ہے۔

جس نے ایسے ایسے سنگین دشمنوں پر ایسا عظیم الشان سلوک کیا۔

سلام لے رحمتِ عالم، سلام لے فخرِ انسانی

زباں پر نام آتا ہے تو جھک جاتی ہے پیشانی

اب ان جباروں کی گردنیں جھک گئیں۔

ان میں سے جن کے سینوں میں قبولِ حق کی کچھ بھی جگہ تھی، وہ صدقِ دل سے مسلمان

ہو گئے اور جانِ نثار بن گئے کہ جہاں حضور کا پسینہ گرے وہاں پہ اپنے خون بہا دیں۔

ستیرِ اعلیٰ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک جو بتاتا ہے۔

● دشمن کو بھی پیار کرو۔

● دل کو وسیع بناؤ۔

• تنگ دلی چھوڑ دو۔

• یہی ہے دلوں پر فتح پانے کا اصلی طریقہ۔

یقین محکم، عمل سپہم، محبت فاتح عالم
جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

کعبہ شریف جسے خلیل بت شکن نے خدائے واحد کی عبادت کے لئے بنایا تھا، زمانہ کی بوجہ
دیکھئے اولاد ابراہیم مشرکوں سے متاثر ہو کر شرک پرست ہو گئی اور خانہ خدا میں سیکڑوں بت رکھ دیئے
میدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے جانشین کا سب سے مقدم فرض دنیا کو شرک سے، اور خانہ خدا کو بتوں
سے پاک کرنا تھا۔ فتح مکہ کا سب سے بڑا مقصد یہی اشاعت توحید، اعلیٰ کلمۃ اللہ، تطہیر کعبہ اور دنیا کو
شرک اور اوراں پرستی، بت پرستی اور وہم پرستی کے غار عمیق سے نکالنا تھا۔ اسلام نے مکہ فتح کر لیا
تو تمام عرب کے دل میں یہ بات جم گئی کہ یقیناً اسلام اللہ کا دین ہے کہ اللہ ہی کی فوج کعبہ کے حدود
میں فاتحانہ داخل ہو سکتی ہے، اصحاب نبیل کے حادثہ نے یہ حقیقت دلوں میں بٹھادی تھی کہ جہاد فتح
ان حدود میں پہنچے گی تو غیبی طاقت اس کو بیک قلم فنا کر دے گی۔ اب دیکھ لو کہ اسلام نے مکہ معظمہ
کے چپے چپے کو فتح کر لیا، پھر اس کے دین حق ہونے میں کیا شبہ؟

لہذا فتح مکہ کے بعد قبول اسلام کی سب سے بڑی رکاوٹ جو عرب کے لئے سد راہ بنی تھی بیکسر دور ہو گئی
چنانچہ اس کے بعد پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اس فتح عظیم سے اسلام اس مقام پر آ گیا کہ کعبہ کو بتوں سے
یکسر پاک بنائے اور اس کو اپنا مرکز بنا کر تمام دنیا میں توحید خالص کا نود پھیلانے اور انسان کو شرک اور
توہم پرستی کے اندھیرے سے نکالے۔ انسانیت کی اعلیٰ تعلیم دے کر اولاد آدم کو انسان بنائے اور ان پر
مادی اور روحانی ترقیات کے تمام دروازے بولشرک اور توہم پرستی سے بند تھے ایک ایک کر کے کھول دیئے۔
اس وقت حرم کعبہ میں ۳۶۰ بت تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑی کی ٹوک سے
ان کو سرنگوں کرتے جاتے تھے، اس وقت یہ آیت ورد زبان تھی:

جَاءَ الْحَقُّ وَزُهِقَ الْبَاطِلُ إِنَّ
حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ اور باطل

مٹنے ہی کی چیز تھی۔

الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

اور یہ بھی فرماتے تھے :

اور باطل کا (ریہاں) پھر وجود نہ ہوگا، اور

وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا

(ریہاں) پھر نہ گئے گا۔

يُعِيدُ ۝

سب سے بڑا بت سہیل تھا جسے عرب عدلئے اعظم مانتے تھے۔ یہ انسان کی شکل و صورت کا تھا، کعبہ کی چھت پر لوہے کی مضبوط سلاخوں سے نصب کیا گیا تھا کہ کوئی وہاں سے ہٹانہ سکے۔ قریش جنگوں میں اس کی وہائی اور بے پکارتے تھے۔ ابوسفیان نے جنگ احد میں اسی کی بے پکاری تھی۔

اس کو جڑ سے اکھڑنے کے لئے قدرت حق نے شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا انتخاب فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے چپن میں ان کو بارہا اپنے کندھے پر سوار کیا تھا۔ آج بھی اپنے گود کے پالے علی کو دوش مبارک پر سوار فرمایا کہ میرے کندھے پر چڑھ کر مہل کو کعبہ کی چھت سے اکھڑ پھینکو، شرک اعظم مٹانے کے لئے یہ تعمیل ارشاد ضروری تھی۔ حضرت علی کو ایسا کرنا پڑا۔ پھر تو ایک طرف ابن حرم کعبہ میں راكب دوش نبی بننے کا اعزاز حاصل ہوا اور دوسری طرف کعبہ کو صنم اعظم سے پاک کرنے کی عظیم الشان فضیلت بھی ملی۔ کتنی بڑی یہ فضیلت !

حنین مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک وادی ہے، مکہ فتح ہو گیا تو قبائل عرب کو یقین ہو گیا کہ بلاشبہ یہ سب سے نبی ہیں ورنہ مکہ میں فاتح داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔

غزوہ حنین میں حضرت
علی کا کارنامہ

لیکن موازن اور ثقیف پر اس کا اظہار ہوا کہ ان کو اپنی ریاست کا خاتمہ نظر آتا تھا۔ اس لئے انہوں نے مل کر طے کیا کہ مسلمان جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ان پر دھاوا بول دیا جائے۔ اس لئے، یہ لوگ حنین میں جمع ہونے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صحابہ کو لیکر شوال شہ ۶ میں حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج میں دس ہزار وہ قدسی نفوس تھے، جن کو لے کر آپ فتح مکہ کے لئے تشریف لائے تھے۔ اور دو ہزار مکہ کے باشندے تھے جن میں طلقاء تھے اور کچھ مشرکین بھی تھے۔ طلقاء وہ لوگ

ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد فرمایا تھا "جاؤ تم لوگ آزاد ہوو، ان میں کتنے لوگ صدق دل سے مسلمان نہیں ہوتے تھے، محض جان کی خیر منگائی تھی، اس جنگ میں ان کی نیت اچھی نہ تھی، بلکہ عین جنگ میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے شریک ہو گئے تھے۔

چنانچہ جب حنین میں معرکہ ہوا اور سوزان نے تیر پرستانا شروع کیا تو طلعا بھاگ نکلے، اس سے اور لوگوں کے بھی قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو ہزیمت ہوئی۔ ان کی اس حرکت پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جو اس عزم میں شریک تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی۔

اقتل من بعدنا من الطلقاء
انہزموا بک۔ (صحیح مسلم ص ۱۱۶)

ہم لوگوں کے علاوہ جو طلقا ہیں، انہیں قتل کر دیجیے
انہیں لوگوں نے آپ کو شکست دلوائی ہے۔

یعنی ان کے بھاگنے کی وجہ سے شکست ہوئی تھی، یہ کیوں بھاگے؟ ان کی ایک چال تھی کہ اس طرح مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ علامہ اسوسی روح المعانی ج ۱۰ ص ۶۶ میں لکھتے ہیں۔

دکان اول من انہزم الطلقاء مکرا
منہم، دکان ذالک سببا لوقوع
الخلل دہمزیمہ غیرہم۔
قرآن مجید کا ارشاد ہے:

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُرُوتُكُمْ
فَلَمْ تَغْنَمْ عَنْكُمْ شَيْئًا وَفَاتَتْ عَلَيْكُمْ
الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ
مَثَلُ بَرِيْنٍ ۚ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ
حِفْظًا لِمَنْ كَفَرَ وَأَذَابَ لِعَذَابِ الَّذِينَ
ان کی سزا ہے۔

اور حنین کے دن جب کہ تم اپنی کثرت پر نازاں تھے
لیکن وہ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود
تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے،
پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر سکون قلب
نازل فرمایا اور ایسی فوجیں نازل کیں جو تمہیں نظر
نہیں آتی تھیں۔ اور کافروں کو عذاب دیا اور یہی
ان کی سزا ہے۔

جب مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محض
 آشتی نفوس تھے ان میں کچھ تو آپ کے اہل خاندان تھے، مثلاً حضرت علی، حضرت عباس، حضرت
 ابوسفیان بن حارث، حضرت ربیعہ بن حارث، حضرت فضل بن عباس، ان بزرگوں کے علاوہ حضرت
 ابو بکر، حضرت عمر، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ایمن ابن ایمن بھی میدان کارزار میں اپنی جگہ پر قائم تھے۔
 ان قدوسیوں میں حضرت عباس کا ہاتھ حضور کی رکاب پر تھا، اور حضرت ابوسفیان بن
 حارث حضور کی سواری کے لگام پکڑے ہوئے تھے۔ اور حضرت علی اپنی عدیم المثال شجاعت سے دشمنوں
 کو حضور کی طرف بڑھنے سے روک رہے تھے، اور اس فرض کو جس سرفروشی اور جانبازی کے ساتھ ادا کیا
 وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔ حسب معمول اس غزوہ میں بھی آپ کی مجاہدانہ شان سب سے بالا رہی۔ چنانچہ
 آپ ہی نے کفار کے پہ سالار کو قتل کیا جس سے ان کے حوصلے بیٹھ گئے اور بالآخر شکست کھائی۔

حالاں کہ یہ خطرناک جنگ تھی جس میں کفار کی تیر اندازوں سے دس ہزار انصار و ہاجرین کو
 دفعتاً ہزیمت ہو گئی تھی اور ایسے جاں نثاروں کے قدم بھی اکھڑ گئے تھے، لیکن بہر حال وہ انصار و ہاجرین
 تھے۔ چنانچہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس نے انھیں آواز دی کہ "اے
 انصار و ہاجرین! تو دلوں میں سرفروشی کی روح دوڑ گئی۔ چنانچہ جو قدم میدان کارزار کو پیوڑ کر جا رہے تھے
 وہ دوڑ کر پروانہ وار حضور کے چاروں طرف آگے بڑھ کر اس معرکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے ایک مشت خاک اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تھی۔ یہ خاک کے ذرے نہ تھے بلکہ معجزہ کے ایسی
 ذرات تھے۔ اب دفعتاً لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ پوری فوج کفار کی آنکھیں عجاہرا کو دہو گئیں۔ اب نگاہیں
 کام نہیں کر رہی تھیں، اس عالم میں شیر خدا اور مجاہدین اسلام کے حملوں کی تاب وہ کیا لاتے، قدم اکھڑ
 گئے۔ اور ہت سے بھاگ بھاگے، تورہ گئے وہ قید ہوئے۔

اے ابوسفیان امیر معاویہ کے والد نہیں بلکہ حضور چچا حارث بن عبدالمطلب کے صاحبزادے ہیں۔ کوثر۔

کفار نے غزوہ حنین میں شکست کھا کر
طائف میں پناہ لی اور جنگ کی تیاری
کرنے لگے۔ طائف بڑا محفوظ مقام تھا
چاروں طرف شہر پناہ کی چار دیواری

غزوہ طائف میں حضور کی حضرت علی
سے طویل سرگوشی اور حضور کا ارشاد کہ
علی سے اللہ کی سرگوشی ہے باذن الہی،

تھی یہ ثقیف کا قبیلہ آباد تھا جو نہایت بہادر تھا۔ اور ایک محفوظ قلعہ بھی تھا۔ اہل طائف اور
حنین کی شکست خوردہ فوج کا استحکام کیا۔ سال بھر کی رسد رکھ لی۔ قلعہ کے چاروں طرف
مہینوں لگا دیں۔ اور فوج اسلام سے لڑنے کے لئے مکر بستہ ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر حضور انور صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لائے۔ شکر اسلام نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ والوں نے
لوہے کی گرم سلاخیں برسائیں۔ بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ ۲۰ روز تک محاصرہ رہا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ محاصرہ اٹھایا جائے اور جنگ کے بجائے رحمت عالم نے۔
ان کے حق میں دعا فرمائی کہ:

اللہم اهد ثقیفا دایت بہم
الہی ثقیف کو ہدایت فرما کہ میرے پاس

(قبول اسلام کے لئے) آجائیں۔

اس دعا کا اعجاز تھا کہ طائف کے رئیس اعظم عروہ بن مسعود ثقیفی کے دل میں قبول اسلام
کی تحریک پیدا ہوئی۔ چنانچہ ابھی حضور مدینہ پہنچے بھی نہ تھے کہ راستے ہی یہ خدمت اقدس میں حاضر
ہوئے اور قبول اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر طائف واپس گئے۔ گو ثقیف کے ننگ دلوں نے
انہیں شہید کر دیا، لیکن بالآخر چند روز کے بعد اہل طائف نے ایک وفد خدمت اقدس میں بھیجا
جو مسلمان ہو گیا۔ اور طائف واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حجۃ الوداع کے موقع
پر ایک ہی ایسا ثقیفی نہ تھا جو قبول اسلام کی دولت سے محروم رہا ہو۔

غزوہ طائف کا محاصرہ اپنی جگہ بڑا ہی اہم تھا۔ ۲۰ روز محاصرہ میں لگ گئے۔ گیارہ،
بارہ ہزار فوج کی رسد کا انتظام کس طرح کیا جائے ایک وقت یہ ہے، دوسری وقت یہ ہے کہ اگر

محاصرہ اٹھایا جائے تو کفار مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر اور شیر مچو جائیں گے۔ اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دیر تک حضرت علی سے سرگوشی فرمائی جس میں اور بھی اہم مواملا رہے ہوں گے اس پر بعض لوگوں کو رشک ہوا اور بالآخر بول اٹھے۔

لقد طال نجواہ مع ابن عمہ
آپ نے اپنے چچے سے بھائی سے بڑی طویل سرگوشی کا ہے

اس پر حضور نے فرمایا:

ما اتجیتہ دکن اللہ انتجاہ
میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ نے کی

امام ترمذی اس حدیث کو لکھ کر فرماتے ہیں: "اللہ نے ان سے سرگوشی کی ہے۔" اس کا مطلب یہ ہے

ان اللہ امرنی ان انتجی معہ
اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان سے سرگوشی

(سنن ترمذی ج ۲ ص ۲۱۲) کروں

اس سلسلہ میں یہ بات خود یاد آجاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امین راز بنایا ہے نیز اپنے نبی کو ان سے راز دارانہ گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کی اس فضیلت کو اس قدر نمایاں فرمایا ہے کہ گیارہ بارہ ہزار آدمیوں کی موجودگی میں آپ سے راز دارانہ گفتگو کرنے کے لئے حضور کو مامور فرمایا ہے، تاکہ آپ کا یہ اعزاز سب کی نگاہوں کے سامنے آجائے اور پوری امت آپ کی اس خصوصیت سے واقف ہو جائے غالباً اسی خصوصیت کی بنا پر آپ علم سینہ کے شیخ اول اور مرشد اعظم ہیں۔

تبوک کی روانگی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ایک ارشاد جس میں ایک اہم فضیلت مرتضوی کا بیان ہے

مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو کسی کو مدینہ میں جان نشین بنا دیتے۔ جب ۹ ص ۱۱ میں جب آپ تبوک روانہ ہونے لگے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا جان نشین مقرر فرمایا۔ اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا: تم کو مجھ سے وہاں نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۳۳ میں ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک روانہ ہونے لگے تو علی کو اپنا جانشین بنایا۔ علی نے کہا آپ مجھے بچوں اور غور توں میں پھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی تبوک فاستخلف علیا، فقال: اَتَخْلِفُنِي فِي الصِّيَانِ وَالنِّسَاءِ۔ قال: الا قرضي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي

یہ حدیث صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۷ میں بھی ہے۔ اور سنن ترمذی و ابن ماجہ میں بھی اس میں جناب امیر علیہ السلام کی بہت بڑی منقبت ہے اور اس کا بھی بیان ہے کہ آپ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر اختصاص اور رابطہ ہے۔ بس مقام موسیٰ اور ہارون کا معاملہ ہے۔ حضرت خالد کی ایک غلطی اور حضرت علی کے ذریعہ اسکی تلافی

وفد حضرت خالد کی سرکردگی میں بھیجا اور ہدایت فرمادی کہ صرف دعوت اسلام مقصود ہے، لڑائی سے کام نہیں، طبقات ابن سعد میں ہے:

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو بنی جذیمہ کے پاس دعوت اسلام کے لئے بھیجا، لڑنے کے لئے نہیں۔

بعثتہ الی بنی جذیمہ، داعیا الی الاسلام، ولم یبعثہ مقاتلا (سیرۃ النبی اول ص ۶۰۴)

باوجود اس کے حضرت خالد نے تلوار سے کام لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو کھڑے ہو گئے اور قبلہ رخ ہو کر کہا: ”الہی خالد نے جو کچھ کیا ہے، میں اس سے بری ہوں یہیر الفاظ تین دفعہ فرمائے۔ پھر اس غلطی کی تلافی کے لئے حضرت علی کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے ایک ایک مقتول کا یہاں تک کہ کتوں کا بھی خون بہا ادا فرمایا اور اس پر مزید رقم دی۔ (ماخوذ سیرۃ النبی ج ۱ ص ۶۰۵)

یمن میں حضرت علی کی تبلیغ اسلام | حضرت خالد اعلیٰ درجہ کے فوجی قائد تھے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تبلیغ

و ارشاد کی خدمت بھی لینا چاہتے تھے کہ لیے جفاکش اور سرکف آدمی میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے
تو بڑا کام کر لے گا۔ اسی نے بنی بزمیہ کے واقعہ کے بعد انھیں سترہ میں پھر تبلیغ کے کام میں لگایا
اور یمن، تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا۔ مگر بڑی تاکید کر دی کہ کسی قسم کی سختی نہ کرنا۔

انھوں نے چھ مہینے تک کوشش کی لیکن بے اثر رہی۔ اور کچھ نتیجہ نہ نکلا، علامہ شبلی اس

سلسلہ میں لکھتے ہیں۔ ”اب (مضمر نے) حضرت علی کو بھیجا، انھوں نے قبائل کے سامنے جب اسلام
کی تبلیغ کی تو دفعۃً ملک کا ملک مسلمان تھا“ (سیرۃ النبی ص ۲ ص ۲۲)

یہ واقعہ یمن کے ایک ممتاز مقام کلبہ، جہاں ہمدان آباد تھے۔ یہ قبیلہ یمن کا سب سے بڑا اور
کثیر التعداد اور بڑا صاحب اثر خاندان تھا۔ پورا قبیلہ حضرت علی کے فیض تبلیغ سے مسلمان ہو گیا۔
حضرت علی نے جب بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع بھیجی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا
اور سر اٹھا کر دو مرتبہ فرمایا:

”السلام علی ہمدان“
یعنی ہمدان سلامت رہیں۔

اہل یمن حضرت علی سے بہت مانوس ہو گئے تھے اور یمن میں بڑا اثر تھا، جس کی بنا پر حضرت
ابن عباس نے حضرت امام حسین کو (جب کہ آپ کو فوج جارہے تھے) یہ مشورہ دیا تھا۔ آپ یمن تشریف
لے جائیے۔ وہاں آپ کے والد بزرگوار کے بڑے ماننے والے لوگ ہیں۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہل یمن سے بہت خوش تھے اور ان کے ایمان کو بڑا
وزنی قرار دیتے۔ صحیحین کی حدیث ہے۔

الایمان یمان والحکمة یمانیتہ ایمان تو یمن کا ہے اور حکمت یمن کی حکمت

(مشکوٰۃ ص ۵۸۲)

حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا دیا تھا اس کی بنا پر وہ یمن میں کچھ زمانہ تک قیام پذیر

رہے۔ اور تبلیغ اسلام کرتے رہے، جس کی بدولت پورے یمن میں اسلام پھیل گیا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانہ میں جب حج کرنے کے لئے روانہ ہوئے تو حضرت علی بن ابی طالب
اور یہیں سے حج کے لئے تشریف لائے۔

حج ۹ھ میں حضرت علی کا اعلانِ برائت

امید کی ماتحتی میں مسلمانوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ حضرت عتاب بن اسفہل نے اس سال حضرت عتاب بن
حکمران سے ۹ھ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے تین سو مسلمانوں کا ایک
قافلہ حج کے لئے روانہ فرمایا۔ خود تشریف نہیں لے گئے کہ حضرت ابو بکر کو قافلہ کا سالار بنا کر ہدایت
فرمادی کہ حج کا اہتمام کریں۔ مشرکین کو بتائیں کہ اس سال کے بعد وہ مشرک رہتے ہوئے حج نہیں
کر سکتے۔ اور سورہ برائت کا اعلان عام کریں۔

مسند احمد میں ہے کہ ان کی روانگی کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

لا یلبثھا الا انا اور جل من
اهل بیتی

سورہ برائت کا اعلان و تبلیغ یا تو میں کریں

گایا میرے اہل بیت کا کوئی فرد۔

اور حضرت علی کو یہ منصب تبلیغ عموماً فرمایا کر روانہ فرمایا۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۳)

امام احمد کے صاحبزادے عبد اللہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر حضرت علی نے
گزارش کی "یا رسول اللہ میں بلند آہنگ خطیب نہیں، اور اعلان و تبلیغ میں اس کی ضرورت ہے۔"
حضور نے فرمایا "ان آیتوں کا اعلان و تبلیغ کے لئے ضروری ہے کہ یا تو میں جاؤں یا تم جاؤ۔" حضرت
علی نے عرض کی "جب ایسا ہے تو یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائیں، میں جاؤں گا۔" حضور نے ان
کو دعادی اور فرمایا

جاؤ، اللہ تمہاری زبان کو ثبات بخشے اور

تمہارے دل کو ہدایت پر قائم رکھے۔

انطلق، فان اللہ یثبت لسانک

دیہلی قلبک۔

اس کے بعد حضور نے حضرت علی کے دہن مبارک پر اپنا دانت کرم بھی رکھ دیا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۳۳)

اب حضرت علی روانہ ہوئے، راستہ میں حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی۔ انھیں بتایا کہ اب سورہ برات کی آیتوں کی تبلیغ و اعلان کا منصب مجھے عطا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر بدستور قافلہ سالار رہے اور فریضہ حج اسلامی طریقہ پر ادا کرنے کا اہتمام فرمایا۔ اور حضرت علی نے سورہ برات کی تیس یا چالیس آیتیں حج کے تمام اجتماعی مقامات میں نیز ایام حج کے تمام بازاروں میں بلند آواز سے پڑھ کر سنائیں۔ آپ کی نیابت میں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ بھی اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ اعلان اس کثرت سے کیا گیا کہ لوگوں کے گلے پڑ گئے۔ اعلان میں یہ امر بہت اہم تھے۔

(۱) جنت میں مومن ہی جائے گا۔

(۲) کوئی شخص برہنہ ہو کر طواف نہیں کر سکتا۔

(۳) اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا۔ اور مسجد حرام کے پاس آسکھی نہیں سکتا۔

(۴) من قبائل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ کسی میعاد تک کے لئے نہیں ہوا ہے وہ اسی

میعاد تک قائم رہے گا۔

(۵) لیکن جس معاہدہ کی میعاد مقرر نہیں ہوئی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کی میعاد آج

سے چار مہینے تک ہے۔ (یعنی ذی الحجہ ۹ھ سے ربیع الاول ۱۰ھ تک)

(۶) اس اعلان کے ساتھ سورہ برات کی آیتوں کو بھی پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔

عرب کعبہ شریف کا برہنہ طواف کرتے تھے۔ صرف قریش مستثنیٰ تھے، اور وہ حج کو قریش

اپنا لباس دیدیں۔ اس طرح طواف کرنے سے کعبہ اور حرم الہی کی کتنی توہین ہوتی تھی۔ اس

بدترین رسم کو مٹانے والے اعلان کے مناد میدان اعلیٰ مرتضیٰ ہیں کہ مشیت حق نے اس کے لئے آپ ہی کا

انتخاب فرمایا اور کعبہ کی تقدیس آپ ہی کی ذات پاک سے ظہور میں آئی۔

اس اعلان کے بھی مناد آپ ہی ہیں کہ کوئی مشرک کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اور کوئی

مشرك مسجد حرام کے پاس آسبھی نہیں سکتا۔ کعبہ کی یہ تقدیس بھی آپ ہی کی ذات پاک سے ظہور پائی۔
حقیقت یہ ہے کہ تقدیس کعبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست و بازو ہونے کا
جو شرف آپ کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ چنانچہ

(۱) ہبیل کو جو عرب کا خدائے اعظم تھا۔ آپ ہی نے کعبہ کی چھت سے اکھیر کر مینیکا، اور اس
طرح خانہ خدا کو صنم اکبر کی آلودگی سے پاک کیا۔

(۲) برہنہ طواف سے کعبہ کی بے حرمتی ایک زمانہ سے ہو رہی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی نیابت میں حضرت علی ہی کے اعلان نے ہمیشہ کے لئے اس کا خاتمہ کر دیا اور بیت اللہ کی تقدیس
ہمیشہ کے لئے قائم کر دی۔

(۳) مشرکین عرب اپنے گونا گوں شرک سے خانہ خدا کی حدود پر بے حرمتی کر رہے تھے اور اس
مرکز توجید کو مشرکین کے اجتماع کا ستر بنا دیا تھا۔ رسول خدا کی نیابت میں حضرت شیر خدا کے اعلان
نے خانہ خدا اور مسجد حرام میں مشرکوں کا آنا ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔ اور ان کے مشرکانہ رسم و رواج
سے ہمیشہ کے لئے اللہ کا گھر اور اس کے حرم محترم کو پاک کر دیا۔

کتنے اہم اور مرکزی فضائل کے جوامع ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے یہ عظیم المثال اور صاف
ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور اللہ
بہت ہی فضل و کرم عطا فرمانے والا ہے۔

شعبہ ۲۶ ذی قعدہ سنچر کے دن نماز ظہر پڑھ
کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے حج کے

حجۃ الوداع اور حضرت علی کا حج

لے نکلے ذوالحلیفہ سے جو مدینہ سے ۶ میل کے فاصلہ پر ہے، حج کا احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا۔ حج کے لئے
آپ کے تشریف لے جانے کا عام اعلان ہو چکا تھا۔ مدینہ سے بکثرت آدمی حج کے لئے ہمراہ چلے تھے۔ اور
ذوالحلیفہ میں تو آگے پیچھے، دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی تھی آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے اور آپ
کے بسک کی آواز پر ہر طرف سے بسک کا اس طرح غلغلہ ہوتا تھا کہ تمام دشت و جبل اور فضائے

آسمانی گونج رہی تھی۔ راستہ میں آدمی برابر بڑھتے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ عرفات میں ایک لاکھ حجاج ہو گئے تھے۔

۴ ذی الحجہ اتوار کے دن صبح کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ ۹ دنوں میں یہ سفر طے ہوا۔ پہلے طواف کعبہ کیا۔ پھر عمرہ کے دوسرے رکن سعی صفا و مروہ ادا کیا، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا بلکہ حج کے تمام مناسک ادا کرنے کے بعد کھولا۔ اس طرح حج کرنے کو حج قرآن کہتے ہیں۔ اس میں عمرہ اور حج دونوں کو ایک ہی احرام سے ادا کرنے کی نیت کی جاتی ہے۔ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر حج کے مناسک ادا کئے جاتے ہیں۔ انہیں پورا کرنے کے بعد احرام کھولا جاتا ہے۔

حضرت علی جوین میں قاضی کے منصب پر تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی حج کی خبر سن کر مین سے حاجیوں کا قافلہ لے کر مکہ معظمہ تشریف لائے۔ ساتھ میں حضور کے لئے قربانی کے اونٹ بھی لیتے آئے۔ حضور نے ان سے فرمایا۔

کن الفاظ کو بول کر احرام باندھا تھا۔ ۹

حضرت علی نے عرض کی۔ میں نے یہ کہا تھا۔ یا اللہ جو احرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے وہی میں بھی باندھتا ہوں۔

چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام قرآن والا تھا جو بندھ گیا تو بیت اللہ کے طواف اور سعی صفا و مروہ کرنے کے بعد کھول نہیں دیا جاتا بلکہ حج کے تمام مناسک ادا کرنے کے بعد کھولا جاتا ہے۔ اس لئے آپ نے حضرت علی سے فرمایا:

”ابھی احرام نہ کھولنا“

۱۰ ذی الحجہ کو آپ نے سوا اونٹوں کی قربانی کی۔ ان میں سے ۶۳ کی قربانی خود اپنے دست مبارک سے کی۔ باقی ۳ اونٹوں کی قربانی حضرت علی سے کرائی۔ صحیح مسلم ج ۱۔ ص ۳۹۹ میں ہے:

فخر ثلاثا وستین بیدۃ شم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۶۳ اونٹوں

کو اپنے ہاتھ سے خر فرمایا پھر حضرت علی کے حوالہ کیا

اعطی علیاً فخر ما غیرہ واشترکہ

فی ہدیہ - ثم امر من بدنة ببقعة
 فجعلت فی قدر - فطبخت فاکلا
 من لجهما وشربا من مرقها
 اور انہوں نے سو میں سے باقی اذیتوں کو نخر کیا
 آنحضرت نے حضرت علی کو قربانی میں شریک کر لیا
 پھر آپ نے حکم دیا کہ ہر قربانی کا ایک ٹکڑا لے کر
 پکا کر تیار ہو گیا تو آپ نے اور حضرت علی نے گوشت
 تناول فرمائے اور سالن نوش فرمایا۔

نوٹ : عرقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے اس میں اہم ترین امور کی ہدایت
 فرمائی ہے جس کی بنا پر یہ خطبہ تمام خطبات میں سب سے زیادہ اہم ہے۔

یوں تو اسلام کے علاوہ دنیا میں اور بھی انبیائی مذاہب ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ان کو جو
 ہدایتیں ملی تھیں، ان کے بڑے وقتہ کا ان کہیں پتہ نہیں اس کے اسباب دو ہیں۔

۱- امتوں نے اپنے صحیفہ ربانی پر عمل چھوڑ دیا، بلکہ اس میں ترمیم و اضافہ بھی کر ڈالا۔
 ۲- ان امتوں میں ہر زمانہ میں ایسے افراد نہ تھے جو کردار و گفتار میں اپنے مذہب کی صحیح تصویر
 ہوں، اور ہدایت کے چراغ و نور ہوں۔

جب مذہب کا صحیفہ ربانی نظر انداز کر دیا جائے گا، اور ایسے رہنما بھی نہ رہیں گے جو اپنے کردار و
 گفتار سے مذہب کو قائم اور زندہ رکھ سکیں۔ اور امت کے نقش قدم پر چل کر راہ ہدایت پر گامزن رہ سکے
 تو ظاہر ہے کہ مذہب اپنی اصل شکل پر کیسے رہ سکتا ہے۔

چونکہ اسلام ابدی مذہب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کی
 بعثت نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اسلام کے تحفظ کیلئے ضروری تھا کہ :

۱- قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ رہے، اور مسلمان اس سے وابستہ رہیں۔

۲- ہر زمانہ میں ایسے برگزیدہ نفوس بھی رہیں جن کی سیرت اسلام کی اصلی تصویر ہے اور ان
 کے نقش قدم پر چلنے والا راہ ہدایت ہی پر گامزن رہے گا۔ حضور نے صراحتاً فرمادی کہ یہ میری عزت مطہرہ
 ہے اور ان سے وابستہ رہو تا کہ گمراہی نہ آسکے۔

حجۃ الوداع میں چونکہ ہر طرف کے مسلمان عرفات میں اکٹھا موجود تھے، لہذا مسلمانوں کی
ابدی ہدایت کے یہ دونوں اصول آپ نے تعلیم فرمائے کہ سب کو واقفیت رہے اور اس طرح اسلام
کو ہر تحریف و اختراع سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔ اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ جب تک قرآن اور میری
عترت سے وابستہ رہو گے، گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ سنن ترمذی (ج ۲ ص ۲۱۹) میں ہے کہ حضرت
جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

دایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ	میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز رسول اللہ
وسلم فی حجتہ یوم عرفہ، وهو	صلی اللہ علیہ وسلم کو قصوار اونٹنی پر خطبہ دیتے
علی ناقتہ قصوار عنین خطب فصاحتہ	ہوتے دیکھا ہے اور میں نے آپ کی زبان سے
یقول: یا ایہا الناس انی ترکت	سنا ہے کہ آپ یہ فرما رہے تھے: لوگو میں تمہارے
فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا	پاس وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر انہیں
کتاب اللہ دعوتی اہل بیتی۔	تھاے رہو گے تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتے یہ چیزیں ہیں

کتاب الہی اور میری عترت جو میرے (خصوصی) اہلیت ہیں۔

عترت میں حضرت فاطمہ اور حسین کریمین ہیں اور حضرت علی سہمی ہیں، ایک حدیث میں اس کا اشارہ
موجود ہے جو ابھی آتی ہے۔

غدیر خم میں حضور کا ایک خطبہ جس میں عترت مطہرہ اور حضرت علی کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے
کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مع شتر کا ورج خانہ کعبہ

کا رخصتی طواف کیا، جس کو طواف الوداع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ
روانہ ہوئے راہ میں ایک مقام خم آیا۔ یہاں ایک تالاب ہے۔ عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں اس
لئے اس مقام کو "غدیر خم" بھی کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے تمام ہمراہی صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا،
جس میں یہ کلمات ہیں۔

مرد و شا کے بعد، لوگو! میں ایک بشر ہوں، جلد
 ہی میرے پاس میرے رب کا فرشتہ اور ملت کا پیام
 لے کر آئے گا اور میں اسے قبول کروں گا میں تمہارے
 درمیان دو بڑی وزنی چیزیں پھوڑتا ہوں، ان
 میں ایک تو کتاب الہی ہے جس میں نور اور ہدایت
 ہے۔ اللہ کی کتاب کو پکڑو اور مضبوطی سے پکڑے رہو
 یہاں آپ نے کتاب الہی کے بارے میں ترغیب بھی
 اور شوق دلایا پھر فرمایا۔

اور ثقلین میں دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔
 میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کو یاد دلانا
 ہوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کو یاد دلانا
 ہوں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کو
 یاد دلانا ہوں۔

اما بعد۔ الا ایہا الناس فانما انا
 بشر یوشک ان یاتنی رسول ربی
 فاجیب وانا قادر فیکم ثقلین :
 اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی
 والنور۔ فخذوا کتاب اللہ و
 استمسکوا بہ فحنت علی کتاب
 اللہ و رغب فیہ، ثم قال :

واہل بیتی
 اذکرکم اللہ فی اہل بیتی
 اذکرکم اللہ فی اہل بیتی
 اذکرکم اللہ فی اہل بیتی

یہ صحیح مسلم (باب مناقب علی ج ۲ ص ۲۷۹) کی روایت ہے۔ مستدرج احمد، سنن نسائی، سنن
 ترمذی، مستدرک حاکم اور معجم کبیر طبرانی میں کچھ اور کلمات بھی ہیں جن میں حضرت علی کی منقبت بیان فرمائی
 گئی ہے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔

من کنت مولاً فعلی مولاً ،

جس کا میں مولاً ہوں علی بھی اس کے مولاً ہیں۔

لے علامہ طیبی نے بتایا ہے کہ اس جملہ کا مفہوم ہے، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے
 ڈرو، کتاب کے شروع میں لفظی ترجمہ کے بجائے اس مفہوم کو ترجمہ میں درج کیا گیا ہے۔ ۱۲ کوثر
 ۱۲ عربی میں مولاً کے معنی آقا کے بھی ہیں۔ اور محبوب کے بھی۔ ان کے علاوہ اور معانی بھی ہیں، یہاں یہ لفظ محبوب کے معنی
 میں ہے۔ اکثر علمائے اہل سنت کا یہی قول ہے۔ ۱۲ کوثر۔

اللہم وال من والاہ وعاد من
 الہی جو علی سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ اور
 عادلا۔ جو علی سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔

یہ ارشاد مقدس کہ "ثقلین قرآن مجید ہے اور میری عزت جو میرے اہل بیت (خصوصاً) ہیں۔"
 اور اس کے بعد یہ ارشاد کہ "بس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں" (آخر تک پڑھ جاؤ)۔
 اس میں اشارہ ملتا ہے کہ حضرت علی بھی عزت مطہرہ میں داخل ہیں اور اہل بیت میں تو صراحتاً
 آپ داخل ہیں۔ اسی نکتہ کے لئے حدیث میں "عزتی" کے بعد لفظ "اہل بیتی" بھی ہے۔

لے عزت رسول، اولاد رسول ہیں۔ اس میں حضرت علی بھی عموم جاز کے طور پر آجاتے ہیں کیونکہ داماد کو عرف عام
 میں فرزند کہتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر منظری جلد ۲ ص ۶۱ میں ابناء ناداً ابناء کلمہ کی تفسیر میں لکھتے
 ہیں۔ جازان یکن علی مراداً بالابناء الحسن والحسین بعموم المجاز، فان ائمتن بطلاق
 علیہ اکابن عرفاً۔

حدیث ثقلین جسے ترمذی نے روایت کیا ہے اس میں مذکور ہے کہ ثقلین یہ ہیں: کتاب اللہ و عزتی
 اہل بیتی۔ یہاں اہل بیتی سے مراد عام اہل بیت نہیں ہو سکتے کیوں کہ وہ عزت رسول نہیں۔
 لفظ اہل بیت کا تحقیق کے سلسلہ میں یہ حقیقت ملحوظ رکھنا چاہئے کہ گو لفظ اہل بیت تین معانی میں آیا ہے۔
 (۱) عام اہل خاندان، اس میں تمام اولاد بعد المطلب آسکتے ہیں۔

(۲) خاندان کے خاص اخصاص افراد۔ اس میں صرف حضرت فاطمہ، حسین کہ یمن اور حضرت علی ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے آریہ تطہیر کے نزول کے سلسلے میں ان کو خصوصی طور پر اہل بیت فرمایا ہے۔ اور نو مہینے تک یعنی تقریباً ۲
 روز تک حضرت فاطمہ کے دروازہ پر ان کو اہل بیت فرما کر سلام کیا ہے اس طرح حاضرین مسجد نے اتنے روز تک سنا کہ
 حضور ان کو خصوصیت کے ساتھ روزانہ اہل بیت فرماتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ خاص اخصاص اہل بیت
 یہ ہیں۔ اور آریہ تطہیر میں انہیں کو اہل بیت فرمایا گیا ہے۔

(۳) اہل بیت بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ اس میں حضور کی تمام ازواج مطہرات ہیں۔

غذیر خم کی اس حدیث میں حضرت علی کریم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ
ارشاد مقدس ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ علمائے اہلسنت کے نزدیک یہاں مولا
محبوب کے معنی میں ہے اس نقطہ نظر سے حدیث کا مفہوم یہ ہے۔

میں جس کو محبوب ہوں، علی بھی اس کو محبوب ہیں۔

اس کے مضمرات میں یہ حقیقت بھی ہے کہ

جس کو علی محبوب نہیں اس کو مجھ سے بھی محبت نہیں۔ یعنی وہ مومن نہیں اس کی تائید اس حدیث

سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور نے حضرت علی سے فرمایا ہے،

لا یحبک الا مومن ولا یبغضک

اے علی تم سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہے

الا منافق (کنز العمال ص ۱۵۲ بروایت

اور تم سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہے۔

ترمذی و نسائی و ابن ماجہ)

لیکن خاص الخاص اہلبیت وہی ہیں جن میں یہ دو امتیازی جوہر ہوں۔ (۱) اپنی پیدائش کے دن ہی سے اہلبیت
ہوں۔ (۲) ان سے بیت نبوی یعنی نسل رسول کا سلسلہ قائم ہوا ہے اہلبیت صرف حضرت فاطمہؑ، حسینؑ اور حضرت
علیؑ ہیں؛ کہ یہ مقدس حضرات پیدائش کے دن ہی سے اہلبیت نبوی ہیں۔ اور حضور کی نسل مطہرہ کا سلسلہ انہیں سے
جاری ہے۔

ایسے خصوصی اور امتیازی اوصاف دلے اہلبیت نہ ازواج نبوی ہیں اور نہ دیگر اولاد بعد المطلب جو حضرت علی
حضرت فاطمہ اور حسینؑ کریمین کے علاوہ ہیں کہ ازواج نبوی اپنی پیدائش کے دن سے اہلبیت نہیں۔ یہ تو نکاح کے بعد
اہلبیت نبوی میں داخل ہوئے اور آلِ عباس (یعنی حضرت علیؑ، حضرت فاطمہ اور حسینؑ کریمین) کے علاوہ کوئی بھی اولاد بعد المطلب
ایسی نہیں جس سے نسل رسول جاری ہوئی ہے۔

اس تشریح سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خاص الخاص اہلبیت جن میں اہلبیت کی دو خاص اہمیتیں
منفیس پائی جاتی ہیں۔ صرف حضرت علیؑ، حضرت فاطمہ اور حسینؑ کریمین علیہم السلام ہیں۔ اس لئے جب اہلبیت کا لفظ مطلق
آتا ہے تو یہی چار حضرات مراد ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو آریہ تظہیر میں لفظ اہلبیت =

اس سے انداز لگادے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کتنی اہم ہے اس سلسلے میں یہ حدیث بھی سن لو کہ ایک روز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھوں کو اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا۔

من احبني واحب هذين دابا هبا
وامهما كان معي في درجتي يوم
القيامة

جو شخص مجھ سے محبت رکھے گا اور میرے

ان دونوں اسیوں سے اور ان کے والد سے اور

ان کی والدہ سے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ

میں میرے ساتھ رہے گا۔

(ترمذی ج ۲ ص ۲۱۵)

== پر اگرچہ وہ شرح صدر حاصل نہیں جو امام طحاوی کو حاصل ہے (جس کی بنا پر امام موصوف بڑی مراحت اور شرح و بسط نیز حدیثی دلیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ آپ پر تطہیر میں اہل البیت سے حضور انور، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین ہیں، تاہم وہ شیخ محدث ہیں۔ چنانچہ جہاں امام رازی کی تقلید سے آزاد ہو کر خالص حقیقہ گفتگو کرتے ہیں وہاں تقریباً فرماتے ہیں کہ خاص الخاص اہل بیت ہی چار حضرات ہیں۔ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب اہل بیت کا لفظ مطلق طور پر آتا ہے تو ذہن کا تبادر انہیں چار حضرات کی طرف ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو اشعة اللغات ج ۴ ص ۶۸۱۔ موصوف اس میں اہل بیت نسب اہل بیت سکتی اور اہل بیت ولادت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اولاد شریف آنحضرت اہل بیت ولادت انہیں باوجود شمول اہل بیت تمام اولاد آنحضرت را، علی و فاطمہ، حسن و حسین سلام اللہ علیہم اجمعین از میاں شاہ میزاند، بزمیر فضل و کرامت و تعلق محبت و مودت ممتاز و مخصوص اند، چنانکہ متبادر از اطلاق اہل بیت ایشانند، و فضائل و مناقب و کرامت و ایشان احادیث بیروں از حد عدد و احصاء وارد شدہ۔

شیخ دہلوی کے اس کلام کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ تمام اولاد رسول اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن ان میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین کو خصوصی امتیاز حاصل ہے کہ ان کو مزید فضل و بزرگی ملی ہے اور حضور کی محبت اور تعلق میں یہ ممتاز اور مخصوص ہیں۔ چنانچہ جب اہل بیت کا لفظ مطلق طور پر بولا جاتا ہے تو یہی حضرات (علی، فاطمہ، اور حسنین) مراد ہوتے ہیں اور ذہن انہیں حضرات کی طرف جاتا ہے۔

یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے۔ (کنز العمال ج ۷ ص ۲۱۶)

اس میں حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین کی محبت کا بھی بیان ہے اور کتنی زبردست اہمیت بتائی گئی ہے۔ ذریت طاہرہ کی محبت پر ایک اور حدیث سن لیجئے۔

کالیومن عبد حتی یحبنی ولا
یحبنی حتی یحب ذریتی،
(ابو الشیح، نور الابصار ص ۱۱۱)

اللہ کا کوئی بندہ جب تک مجھ سے محبت نہ رکھے،
وہ مومن ہی نہیں اور مجھ سے اس کو محبت ہی نہیں
جب تک میری ذریت سے محبت نہ رکھے۔

ارتحال نبوی کے بعد شیبات منضوی کے حالات

صدمہ جانکاہ غدیر خم کے خطبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے

یوشاک ان یاقبنی رسول ربی
فاجیب
جلد ہی میرے رب کا فرشتہ میرے پاس رحلت
کا پیام لے کر آئے گا اور میں اسے قبول کر لوں گا۔

(پھر اس کے بعد ثقلین کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت فرمائی) اس مذکورہ جملہ میں صراحت فرمادی ہے کہ میرے ارتحال کا زمانہ قریب ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ۲ صفر یوم چہار شنبہ کو آپ بیمار ہوئے۔ علالت کا سلسلہ ۱۳ روز تک رہا۔ اس پوری مدت میں حضرت علی تیمارداری اور خدمت گذاری کا فریضہ ادا فرماتے رہے۔ نماز کے وقت میں بھی آپ ہی کی خدمت میں لگے رہتے، چنانچہ مسجد نبوی میں جماعت ہو رہی ہے مگر آپ اور حضرت عباس حضور کی تیمارداری میں لگے ہوئے ہیں کہ حضور کی تیمارداری اور خدمت جماعت نماز میں شریک ہونے سے بدرجہا افضل ہے صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۵ د ج ۲ ص ۶۳۹) میں ہے کہ حضرت ابو بکر حضور کی علالت کی وجہ سے حکم نبوی نماز پڑھنا ہے تمہے کہ حضور بیماری میں کچھ افاقہ پانے کی وجہ سے حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اگرچہ مسجد میں جماعت ہو رہی تھی مگر حضرت علی اور حضرت عباس حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور کو چھوڑ کر جماعت میں شریک ہونے نہیں گئے تھے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ حضرات ایام علالت میں حضور کی خدمت اور تیمارداری کس تن دہی کے ساتھ کر رہے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ خدمت اور تیمارداری میں منہمک ہا کرتے تھے جیسا کہ متعدد روایات سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہئے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو جتنا پیار کرتے تھے، اور حضور سے آپ کو جو گونا گوں تعلقات تھے ان کا تعاضل ہی ہے۔

۱۳ روز کی علالت کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اہل بیت کرام اور صحابہ عظام کی نگاہوں میں دنیا تاریک ہو گئی بسنن ترمذی میں حضرت انس سے مروی ہے۔
لما كان اليوم الذي دخل فيه بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بمنزہ میں

۱۔ تاریخ وفات میں راویوں کا اختلاف ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کا بیان نہیں ملتا، علامہ سید سلیمان کوئی کتب حدیث کا تمام دفتر جاننے کے بعد بھی ایسی کوئی روایت کتب احادیث میں نہ مل سکی۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں۔ ارباب سیر کے یہاں تین روایتیں ہیں۔ یکم ربیع الاول، دوم ربیع الاول، ۱۲ ربیع الاول۔ علامہ لکھتے ہیں، دوم ربیع الاول کو اکثر قدیم مؤرخوں (مثلاً یعقوبی و معادی وغیرہ) نے قبول کیا ہے لیکن واقدی کی مشہور ترین روایت جس کو اس نے متعدد اشخاص سے نقل کیا ہے وہ ۱۲ ربیع الاول کی ہے۔

۲ ربیع الاول کو امام بیہقی نے بسند صحیح سلیمان تمیمی سے روایت کیا ہے۔

لیکن خود علامہ مرحوم کی تحقیق ہے کہ تاریخ وفات یکم ربیع الاول ہے اور بتایا ہے کہ یہ تاریخ موسیٰ بن عقبہ سے بھی مروی ہے اور امام طبرانی نے بھی ادا امام سہیلی نے الرضی الانف میں اس کو اقربالی الحی کہا ہے اور انہیں نے یہ کتب روایات کیا ہے کہ ۱۲ ربیع الاول کی روایت قطعاً ناقابل تسلیم ہے۔ علامہ مغفور نے حساب لگا کر تحقیق کی ہے کہ تاریخ وفات یکم ربیع الاول ہی ہے اظافہ ہو میرا انبی ص ۶۷-۱۶۳-۱۶۴ کا مائیم کوثر کہتا ہے با ایں مشہور روایت جو ۱۲ ربیع الاول کی ہے وہی مقبول عام ہے۔ اکثر

تشریف لائے، مدینہ کی ہر چیز درخشاں ہو گئی تھی
اور جس روز آپ کا وصال ہوا مدینہ کی ہر چیز تاریک
ہو گئی۔ آپ کو دفن کر کے ہم لوگ ہاتھوں کی مٹی
بھاڑتے بھی نہیں پائے تھے کہ ہمارے دلوں میں
پیدا ہو چکی تھی (یعنی حضور کے مشاہدہ سے دلوں
میں جو بات تھی وہ اب نہیں رہی۔

رسول الله صلى الله عليه وآله
منها كل شيء فلما كانت اليوم الذي
مات فيه اظلم منها على كل شيء و
ما نقصنا ابدينا عن التراب واما لقي
دفنه حتى انكرنا قلوبنا -
(مشکوٰۃ ص ۵۲۴)

اہل بیت اطہار کی نگاہوں میں تو ساری کائنات تاریک ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضرت فاطمہؑ
صبر مجسم ہونے کے باوجود پکاراٹھیں۔

صبت علی الايام صون لیا یا

صبت علی مصائب لوانها

ترجمہ: مجھ پر ایسی سخت مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روز روشن پر پڑتیں تو بکسر تاریک ہو جاتے۔
اس موقع پر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی زبان پاک سے ایسے الفاظ نکلے ہیں کہ کلیجہ
شق ہوتا ہے۔

صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب رسول خدا کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ کی زبان سے
یہ الفاظ کھل پڑے۔

ابا! اللہ نے آپ کو مجھ یا ادر آپ (ہم کو چھوڑ
کر) چلے گئے۔ ابا آپ تو جنت میں گئے
اور ہم یہیں ہیں۔ ابا یہ دن دیکھنا پڑا کہ
جبریل کو آپ کے ارتحال کی خبر ہم سنار ہے

یا ابتاہ اجاب ربا دعلا یا ابتاہ
من حینۃ الفردوس ما داه
یا ابتاہ الی جبریل تنعاه
(صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۴۱)

اے یہاں سے آخر تک ان الفاظ کا ترجمہ ہے الی جبریل تنعاه شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے

الفاظ یہ ہیں: اے پدر من بسوے جبریل می رسانم خبر اداؤی گریم نزدوے۔۔۔۔۔ اشعة اللغات ص ۴۰۶

(باب مرض النبی و وفاتہ) ہیں اور ان کے سامنے رورہے ہیں۔
 آپ کے غم و اندوہ کا یہ عالم تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد

حضور کے خادم خاص حضرت انس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا:
 یا انس اطابت الفسکمان تحتوا
 اے انس کیا تم لوگوں کے دلوں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنا گوارا کر لیا۔

کیسے دل دوزالفاظ ہیں کہ کلیجہ مچھٹ رہا ہے۔ اب انداز لگائیے کہ حضرت خاتون جنت
 کے غم و اندوہ کا کیا عالم رہا ہوگا۔ کیا کسی بیٹی نے یہ جانکاہ صدر دیکھا ہے؟ کیا ہے کوئی ایسی
 لاڈلی؟ جس کے والد تمام نبیوں کے سردار ہیں اور ان کا داغ مفارقت اسے اٹھانا پڑا ہے۔ کتنی دل دوز
 ہے حضرت سیدہ کونین کی یہ مصیبت؟ اس حادثہ عظمیٰ کے بعد حضرت سیدہ صرف چھ مہینے دنیا میں رہیں
 اس چھ مہینے کے اندر غم و اندوہ کا یہ عالم رہا کہ ہنسی نہیں آئی۔

یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اس
 چھ مہینے کے اندر حضرت سیدہ کے حقیقی مونس و غمخوار حضرت علی
 ہی تھے۔ اب حضرت علی کے معمولات زندگی صرف یہ رہ گئے تھے، اللہ کی عبادت، حضرت خاتون جنت
 کی دلجوئی و غم گساری، حسنین پاک کی روحانی تربیت، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی خدمت۔

قرآن مجید کی خدمت کے سلسلہ میں قرآن مجید کا لکھنا
 بھی تھا، گو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ
 اقدس ہی میں قرآن مجید کی کتابت ہو چکی تھی، لیکن آئندہ نسل کی تعلیم کے لئے متعدد نسخوں کی ضرورت
 تھی۔ یہ کام حضرت علی کی نگاہ میں سب سے اہم تھا اور آپ اس میں اس طرح منہمک ہو گئے تھے کہ ہر کام
 میں کفارہ کشی اختیار کر لی تھی اور بیعت خلافت کو بھی اس کے سامنے اہمیت نہیں دیتے تھے جس کی
 بنا پر بیعت کرنے میں چھ مہینے تک حصہ نہیں لیا۔ یہی ہے اس کی تاخیر کا سب سے بڑا سبب، چنانچہ
 جب حضرت ابو بکر نے آپ سے تاخیر بیعت کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا:

الیت ان لا ارتدای ردائی
الا الی صلوٰۃ حتی اجمع القرآن

میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک قرآن مجید کو
جمع نہ کر لوں گا نماز کے علاوہ اور کسی کام کے لئے

(ابن سعد)

چادر نہ ادرھوں گا۔

اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ارتحال نبوی کے بعد ہی سے یہ کام شروع کر دیا تھا
اس سے اس کا سبھی علم ہوتا ہے کہ ارتحال نبوی کے بعد کتابت قرآن کا سب سے پہلا کام آپ ہی نے
انجام دیا ہے کہ جن بزرگوں نے اس کام کو کیا ہے اس کے بعد کیا ہے، آپ کی اس کتابت قرآن کا ذکر
صحیح بخاری و مسلم، والبواری و ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب میں ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں:

حضرت علی نے فرمایا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے حاصل کر کے جو چیزیں لکھی ہیں ان میں بس قرآن
اور یہ صحیفہ ہے۔

عن علی قال: ما کتبنا عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن
وما فی ہذا الصحیفہ۔

بے تہمتی اور اختلاف سے نفرت

حضرت علی نے چھ مہینے تک جو حضرت
ابوبکر کی بیعت خلافت نہیں کی ہے
اس کا بڑا سبب یہ ہے جو مذکور ہوا، اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بطور فلتہ بیعت ہوئی تھی۔ یعنی عام مشورہ حاصل کئے بغیر بیعت کی گئی
تھی۔ صحیح بخاری ج ۲ ص ۱۰۰۹ میں ہے کہ حضرت عمر اپنے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں:

مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اگر

بلغتی اہا قائلًا منکم یقول: واللہ

عمر کا انتقال ہوا تو میں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا

لومات عمر یا بیعت فلانا، فلا

کوئی دھوکہ میں پڑ کر یہ بات نہ بولے کہ ابوبکر کی بیعت

یفتون امرا ان یقول: انما کانت

بطور فلتہ ہوئی تھی لیکن مانی ہی گئی۔ ہاں اس میں شبہ

بیعة الی بکر فلتة و تمت الا و

نہیں کہ ابوبکر کی بیعت بطور فلتہ ہوئی تھی لیکن اللہ

انہا قد کانت کذالک و لکن اللہ

نے اس کے شر سے محفوظ رکھا۔

وقی شرہا۔

چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت بطور فلتہ ہوئی تھی (یعنی عام مشورہ حاصل کئے بغیر ہوئی تھی)۔ اس لئے حضرت علی اور نبی ہاشم نے عجلت سے کام نہیں لیا، بلکہ چھ مہینے تک دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کے شر سے بچا یا تب بیعت کی، اس طرح بیعت صدیقی میں جناب مرتضیٰ کا عجلت نہ کرنا ان کے حزم و احتیاط کی بات ہے۔

معاذ اللہ کسی نفسانیت کی بنا پر یہ تاخیر نہ تھی۔ بھلا وجود قدسی میں نفسانیت کہاں؟ آپ توبے نفسی اور قنائے نفس کے سرچشمہ ہیں۔ اولیاء اللہ میں جو بے نفسی پائی جاتی ہے وہ آپ ہی کے وجود مقدس کا پرتو ہے۔ اسی لئے صوفیہ کرام بے نفسی کو نسبت اہل بیت کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کے والد مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب جو ان کے پیر بھی ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ کے نہایت بلند پایہ شیخ ہیں، قنائے نفس اور بے نفسی کو نسبت اہل بیت کہا کرتے تھے شاہ ولی اللہ صاحب بقول الجلیل کی ساتویں فصل کے شروع میں لکھتے ہیں :

ومنا نسبة كسر النفس	ایمانی در روحانی نسبتوں میں ایک نسبت کسر نفس
والتبرئ عن حظوظها	(یعنی بے نفسی) ہے اور نفس کی لذتوں سے
وكان سیدی الوالد یسمیها	دست کش ہو جانا ہے۔ یہ والد بزرگوار نے
نسبت اهل البیت	اس نسبت کا نام نسبت اہل بیت رکھا ہے۔

اس کو نسبت اہل بیت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار قنائے نفس کے سرچشمہ ہیں۔ اور معلوم ہے کہ حضرت علی ان کے بھی سرچشمہ ہیں کہ آپ ہی وہ منبع انوار ہیں کہ جس سے تزکیہ انفس

۱۔ اس کو حضرت علی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ نے بیعت کی گفتگو کے لئے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گھر بلا یا ہے تو ان سے یہ فرمایا، میں آپ کا فضل و کمال معلوم ہے اور میں آپ کو اس منصب کے طے پیر کوئی رشک نہیں، لیکن آپ نے خلافت کے انتخاب کے لئے ہم لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، حالانکہ قرابت رسول کی بنا پر ہم لوگ اس کو اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم سے بھی مشورہ لیتے۔ (اس پر حضرت ابو بکر اشکبار ہو گئے) (صحیح بخاری ج ۲ ص ۹۰۹)

اور جلائے قلب کی تمام نورانی نہریں نکلی ہیں اور آپ ہی تمام اولیاء اللہ کے شیخ اعظم ہیں کہ آپ ہی کے قلب اطہر اور روح اقدس کے انعکاس انوار سے نفسانیت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں۔ فنائے قلب اور فنائے نفس کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور ولایت کی مرتبہ طے ہوتی ہیں۔ اوپر تفسیر منظر ہی ص ۱۱۲ کا بیان گزر چکا ہے کہ :-

کان قطب ارشاد کمالات الولاية
 علی علیہ السلام وما بلغ احد
 من الامم السابقة الا بتوسط
 روحه رضی اللہ عنہ ثم کان
 بئک المنصب الائمہ
 الکرام ابناؤا الی الحسن
 العسکری وعید القادر الجبلی۔
 کمالات ولایت کے قطب الارشاد علی علیہ السلام
 ہیں۔ اگلی امتوں میں بھی جو شخص درجہ ولایت
 پر پہنچا ہے۔ وہ آپ ہی کی روح پاک کے توسط
 سے پہنچا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس منصب
 پر ائمہ اہل بیت (امام حسن عسکری اور شیخ
 عبدالقادر جیلانی تک ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ
 عنہم اجمعین۔)

چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بے نفسی کے سرچشمہ ہیں اس لئے گو عزم و احتیاط کی بنا پر
 چھ مہینے تک حضرت ابو بکر کی خلافت کے لئے آپ نے بیعت نہیں کی تھی کہ یہ بیعت بطور فتنہ تھی جس میں
 شرکامکان تھا۔ چھ مہینے دیکھ لینے کے بعد واضح ہو گیا کہ شرک کا ظہور نہ ہو گا، تو بیعت قبول کر لی، مگر بیعت
 نہ کرنے کے زمانہ میں بھی آپ کی ہر ادا سے بے نفسی کا ظہور ہوتا تھا۔ بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ تمام نبی ہاشم
 یہ چاہتے تھے کہ آپ کی خلافت کے لئے کوشش کی جائے، لیکن آپ نے محسوس فرمایا کہ جب ایک خلیفہ
 بنایا جا چکا ہے تو کسی اور کی خلافت کے لئے کوشش کرنا مناسب نہیں۔ اور نبی ہاشم کو کوئی قدم
 اٹھانے ہی نہیں دیا۔

حضرت زبیر باوجودیکہ حضرت ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، لیکن وہ حضرت علی کو خلافت کا
 زیادہ مستحق سمجھتے تھے۔ اور چاہتے تھے کہ حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت لی جائے اس معاملے
 میں وہ اتنے زیادہ سرگرم تھے کہ جو زمانے اس کے خلاف تلوار سے کام لیتا چاہتے تھے، تاریخ طبری میں ہے:

اختار طر زبیر سیفہ، وقال لا
اعمدہ حتی یباع علی
زبیر نے پیام سے تلوار کیسے لی، اور کہا جب
تک حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے
میں تلوار کو پیام میں نہ ڈالوں گا۔

لیکن حضرت علی نے ان کو ٹھنڈا کیا۔ اس طرح بنی ہاشم اور اہل بیت اطہار کی طرف سے کوئی
بات نہیں اٹھی، گو ان کو یہ خیال ضرور تھا کہ خلافت اہل بیت کا حق ہے اور حضرت علی اس کے زیادہ مستحق
ہیں، لیکن حضرت علی اس کو بہت ہی بُرا سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے تو اس کے
خلاف کوئی محاذ کھڑا ہو چنانچہ حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہونے کے بعد امیر معاویہ کے والد ابوسفیان نے
حضرت علی سے جا کر کہا۔

البسطیدك ابا یعلك فانت احق
الناس بهذا الامر (العقد الفرید
۲۷ ص ۱۹۱)
ہاتھ پھیلایے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں
کہ آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر خلافت کے
مستحق ہیں۔

مگر حضرت علی نے اسے ٹھنڈا دیا۔ آپ نے اپنے خط میں جو امیر معاویہ کے پاس لکھا ہے، اس واقعہ
کو تحریر فرمایا ہے اور تصریح کی کہ میں نے ابوسفیان کی اس امتداد کو مسترد کر دیا کیوں کہ مسلمانوں میں افتراق
کا اندیشہ تھا، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا زمانہ کفر بھی قریب ہی کا زمانہ تھا (یعنی نہ جانے وہ
کیا کرتے۔)

کنز العمال (ج ۵ ص ۳۸۵) میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے، جس سے اس پر مزید روشنی پڑتی ہے کہ حضرت

سے اس کے بعد مکتوب گرامی کی عبارت یہ ہے۔ فابوك اعلم بحقی منك وان تعارف من حقى ما كان ابوك
يعرفه تصب رشداك، والانتعین علیك، فرحی بھم ہے۔ اے معاویہ! تمہارے والد تم سے زیادہ میرا حق
خلافت سمجھتے تھے۔ اگر تم اپنے والد کی طرح میرے حق کو سمجھ لو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر نہ سمجھو گے تو تمہارے مقابلہ میں اللہ کی
مدد کافی ہے میں اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ (العقد الفرید۔ ۲۷ ص ۱۹۱) کوثر

علی کرم اللہ وجہہ الکریم کیسے بے نفس اور قدوسی وجود ہیں کسز العمال کے الفاظ یہ ہیں۔

ابوسفیان نے حضرت علی اور حضرت عباس کے پاس
آکر کہا: اے علی اور اے عباس قریش کے سب سے
کم حیثیت اور سب سے کم تعداد والے قبیلہ کا آدمی
کیسے خلیفہ ہو گیا؟ اگر آپ تیار ہو جائیں تو میں اس کے
مقابلہ میں سواروں اور پیادوں سے وادی بگردون^۱
حضرت علی نے جواب دیا: میں قسم کھا کر کہتا ہوں

کہ میں اسے گوارا نہ کروں گا کہ تم ابو بکر کے خلاف سواروں

اور پیادوں سے وادی بگردون، اگر ہم ابو بکر کو

اس منصب کا اہل نہ سمجھتے تو انھیں اس منصب

پر رہتے ہی نہ دیتے۔ اے ابوسفیان! اہل ایمان

ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے

والے لوگ ہیں۔ گوان کے دیبا اور اجسام ایک دوسرے

سے دور ہی کیوں نہ ہوں۔ البتہ منافقین ایک دوسرے

کے بدخواہ ہوا کرتے ہیں اور یا ہم دھوکہ بازی سے کام لیا کرتے ہیں۔

سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے اس جواب کو بار بار پڑھو، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نہایت

برگزیدہ بندہ، اعلیٰ درجہ کا نیک طینت انسان اور فرشتہ صفت قدوسی وجود انسانیت کبریٰ کی بلندی

سے اپنی نیک نفسی کی شعاعیں پھیلا رہا ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف محاذ قائم

کرنے کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور جو شخص محاذ قائم کرنے کی گفتگو کر رہا ہے اس کو

سمجھا رہا ہے کہ اہل ایمان کا طریقہ نیک پڑو، مسلمان خیر خواہ ہوا کرتا ہے، کسی کے خلاف بدخواہی کی بات

نہیں سوچتا، بدخواہی اور چالبازی مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ یہ تو اہل نفاق کا طریقہ ہے۔

دخل ابوسفیان علی علی والعباس

فقال یا علی وانت یا عباس ما

بال هذا امر فی اذل قبيلة

من قریش واقلمها، واللہ لئن

شدت لا ملأ ذمنا علیہ خیلا ورجالا

فقال لہ علی: لا واللہ ما ارید

ان تملأ ذمنا علیہ خیلا ورجالا

ولو لا انارائنا ابا بکر لذالک

اهلا ما خلیناہ وایاہا، یا ابا

سفیان ان المؤمنین قوم نصیحة

بعضہم لبعض متوادون، وان

بعدت دیارہم وابدانہم وان

المنافقین قوم غششة بعضہم

بعض۔ (کر)

غور کرو، اگر بیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بجائے کوئی اور شخص ہوتا جسے حکومت کی خواہش بھی ہوتی پھر اس سے ابوسفیان جیسے وعیم قشر اور قبائل عرب کو ہموار بنانے کی بے نظیر صلاحیت رکھنے والا لیدر خلافت کے لئے کھڑے ہو جانے کی اپیل کرتا تو یقیناً وہ خلیفہ بن جانا، کہ تمام قبائل عرب کی اسے حمایت حاصل ہوتی، اور اس کی قرابت رسول اور سبقت اسلامی اس کے لئے بڑی موثر طاقت بن جاتی، لیکن کسی بے نظیر بے نفسی ہے، بیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی جس کی بنا پر آپ نے ابوسفیان کی استدعا کو مسترد کر دیا بلکہ اسے نہایت غلط کام قرار دیا۔ اور بڑی نصیحتیں فرمائیں، دیکھو اس آیتہ میں بے نفس سیرت مرتضوی کی تصویر نظر آتا ہے کہ آسمانی فرشتہ انسانی قالب میں آگیا ہے، جس کو اپنے کسی اعزاز کی خواہش نہیں اور سب سے اونچے منصب کی خواہش سے بھی کہیں بالاتر ہے۔

حضرت علی مرتضیٰ نے جس طرح اپنے اس طریقہ عمل سے خلافت صدیقی کو ایک بڑے تصادم اور اختلاف سے بچایا کاش عہد مرتضوی میں اکابر امت بھی اس روش کو اختیار کرتے اور خلافت مرتضوی کو اختلاف و تصادم سے بچانے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کا اتنا خون نہ ہوتا۔ اختلاف سے امتیں اور قومیں تباہ ہو گئیں، اختلاف سے بچو، مجبان مرتضوی کو اختلاف سے بچنے کی بید کوشش کرنی چاہئے۔ آپ نے عہد صدیقی میں اختلاف کی راہیں جس طرح بند کی ہیں اور اس سے امت کو جتنا فائدہ پہنچا یا ہے، اس کو ہمیشہ نگاہ میں رکھنا چاہئے کہ آپ اختلاف سے ہمیشہ اجتناب فرماتے تھے، کتب حدیث میں ہے۔ حضرت علی نے ایک فقہی مسئلہ بیان کیا۔ عبیدہ سلمانی نے کچھ اختلاف کیا۔ اس میں آپ نے جو فرمایا امام بخاری اسے ان الفاظ میں روایت فرماتے ہیں :-

اس مسئلہ کے بارے میں تم لوگ اپنی قرار داد پر رہو کیوں کہ میں اختلاف کو بہت بُرا سمجھتا ہوں میری یہ روش اس لئے ہے کہ لوگ ایک جماعت بنے

اقضوا کما کنتم تقضون فانی
اکرہ الاختلاف حتی یکون
الناس جماعة او اموت کما

مات اصحابی (صحیح بخاری)

مناقب علی (ص ۱ ص ۵۲۶)

دہیں، یہ بات میں عمر بھر چاہتا ہوں حتیٰ کہ میں بھی

اسی طرح دنیا سے پلا جاؤں بیسے میرے ساتھی چلے گئے۔

جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عہد صدیق کو اختلاف سے بچایا ہے اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے بھی خلافت قبول فرما کر امت کو اختلاف و افتراق میں پڑنے سے روکا ہے۔ چنانچہ خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے جو خطبہ دیا ہے اس میں قبول خلافت کی جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے :-

اشفتت من الفتنۃ و مالی فی

الامارۃ راحة ،

مجھے فتنے اٹھنے کا ڈر ہوا، حالانکہ خلافت میں مجھے کوئی راحت نہیں ہے۔

کتنا صحیح ہے حضرت صدیق کا یہ خیال کہ ”فتنہ اٹھنے کا ڈر ہو گیا تھا۔ قریش کے بہت سے لوگ جن کے بڑے حضرت علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے، وہ ان کے شدید مخالف تھے، فرض کر لو اگر حضرت ابوبکر کے بجائے حضرت علی کو خلیفہ بنایا جاتا تو یہ لوگ پھلکے بیٹھے رہتے، اور کیا بغاوت کے وہی فتنے کھڑے نہ ہو جاتے جو آگے چل کر بعہد تصنیوی کھڑے ہو گئے تھے، جس کی بنا پر ایک روز بھی جناب امیر علیہ السلام کو سکون نہ مل سکا۔

اس بنا پر مصلحت یہی تھی کہ حضرت علی کے بجائے کسی اور بزرگ کو خلیفہ بنایا جائے، تاکہ لوگوں کی طرف سے جس فتنہ کا اندیشہ ہے وہ کھڑا نہ ہو۔ اب جس پر نظر ڈالئے سولے حضرت ابوبکر صدیق کے کوئی بھی ایسا نہیں جو سبقت اسلامی میں سب سے آگے ہو۔ اس کے علاوہ ان میں اور بھی متعدد خوبیاں ہیں جو اوروں میں نہ تھیں لہذا حضرت ابوبکر ہی کو خلیفہ بنانا مناسب تھا، اس سے وقت کی بہت بڑی مصلحت پوری ہوئی۔ ورنہ موافقہ القلوب اور ان کے ہم نوا، اور ان کے زیر اثر لوگ ان کے پروردگار میں آجاتے اور بغاوت کا بڑا فتنہ اور ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ آخر حضرت علی کی خلافت میں ان لوگوں نے امیر معاویہ کی دعوت پر کیسے قیامت خیز ہنگامے اٹھائے اور کیسے کیسے معرکے ہوئے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرماتے ہی یہ ہنگامے کھڑے ہو جاتے تو نظام اسلامی کا شیرازہ ہی بکھر جاتا۔ اس فتنے کے نتائج کتنے ہولناک ہیں اسی لئے حضرت صدیق نے فرمایا: ”مجھے فتنہ اٹھنے کا ڈر ہوا“ اور

اسی بنا پر خلافت منظور کی۔

جیسے حضرت صدیق کو اس فتنہ کا اندیشہ تھا اسی طرح حضرت عمر و غیرہ کو بھی تھا اور اسی بنا پر حضرت عمر نے حضرت صدیق کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی۔ اور کامیاب ہو کر فتنے کو اٹھنے ہی نہیں دیا۔ یہ محض راقم السطور ہی کا خیال نہیں بلکہ خود حضرت عمر نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے کہ کچھ ضلالت شعاع لوگ فتنہ کے منتظر ہیں اور شوٹے کھڑے کریں گے۔ صحیح مسلم باب النہی عن اکل الثوم ص ۱۰۱ میں حضرت عمر کا ایک بیان مروی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں:-

اگر مجھے موت بلد ہی آگئی تو خلافت ان چھ آدمیوں کے شورعی سے ہوگی جن سے آخر وقت تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ خلافت میں چون و چرا کریں گے اور حملہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام نمانے کے لئے میں نے اپنے ہاتھ سے پیٹا ہے۔ اگر یہ لوگ ایسی حرکت کریں تو (میں لوگوں) یہ لوگ اللہ سے دشمن ہیں، کافر ہیں اور گمراہ ہیں۔

فان عجل بی امر فالخلافة شورعی
بین هولاء الستة الذین توفی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وهو عنہم راضی، وافی قد علمت
ان اقواما یطعنون فی هذا الامر
انا ضریتہم بید یمہدہ علی
الاسلام فان فعلوا ذالک
فاولئک اعداء اللہ الکفرة الضلال

اکمال اکمال المعلم صحیح مسلم کی نہایت بلند پایہ شرح ہے قاسمی جماعت کے مایہ ناز عالم فاضل شبیر احمد عثمانی فتح الملہم شرح صحیح مسلم (ج ۲ ص ۱۵۴) میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کتاب مذکور سے اخذ کر کے لکھتے ہیں۔

حضرت عمر نے جو فرمایا ہے کہ کچھ لوگ خلافت میں چون و چرا کریں گے اور حملہ کریں گے تو اللہ بہتر جانتا

اللہ اعلم بمن یمہدہ ہولاء القوم
الطاعین الابیین من الخلافة

۱۔ ان چھ آدمیوں کے نام مسند حمیدی ج ۱ ص ۷۷ میں یہ ہیں۔ عثمان، علی، زبیر، طلحہ، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص۔ ۲۔ اکثر

نعم كان قوم يابون ان تكون
 في اهل البيت، فعن ابن عباس
 قال قال لي عمر يوم ابوك عم
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وانت ابن عمه فما يمنع قومك منكم؟
 قلت لا ادري قال لکنی ادري، کہ ہوا
 ان تجتمع فيكم النبوة والخلافة
 قالوا ان فضلونا بالخلافة والنبوة
 لم يبقوا لنا شيئاً وان افضل النسيبين
 ما بين ايدىكم، وما اخالها
 الا مجتمعة فيكم، وان نزلت على
 رعم الف قریش، وعن المقداد انه
 قال: واعجب القریش ودفعهم
 هذا الامر عن اهل بيت بنوهم و
 فيهم اول المؤمنين وابن عم رسول
 الله صلى الله عليه وسلم اعلم الناس
 وانقهم في دين الله عز وجل و
 افضلهم عناء في الاسلام، وايضا
 بالطريق واهداهم الى صراط المستقيم
 والله لقد ردوها عن الهادي
 المهدي الطاهر التقى، والله

ہے کہ ان لوگوں سے انہوں نے کن شخصوں کو مراد لیا
 ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت میں خلافت
 سنانے کو ناپسند کرتے ہیں اور مخالف ہیں چنانچہ
 ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز عمر نے کہا
 تمہارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
 ہیں اور تم آپ کے چچیرے بھائی ہو۔ پھر تمہاری قوم
 نے خلافت کو تم لوگوں کے پاس آنے سے کیوں رکھا
 ڈالی؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا۔ مجھے
 معلوم نہیں۔ عمر نے کہا، لیکن میں جانتا ہوں۔
 لوگوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ تم لوگوں میں نبوت و خلافت
 دونوں رہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا خلافت اور
 نبوت دونوں کا شرف اسی خاندان والوں نے پایا
 تو ہمارے لئے کیا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان
 دونوں میں جو افضل حصہ ہے وہ تمہیں لوگوں
 کے پاس ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ دونوں نعمتیں
 تمہارے خاندان میں اکٹھا ہو کے نہیں گی اگرچہ
 قریش کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور حضرت مقداد کا قول
 ہے۔ قریش پر تعجب ہے اور ان کی اس حرکت
 پر بھی کہ خلافت کو اہل بیت نبوی میں آنے سے رکھا
 ڈالی حالانکہ امت میں وہ شخص موجود ہیں جو نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ میرے زیادہ علم

رکھتے ہیں، دین کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، اسلام کا راہ
 میں سب سے زیادہ مشقت اٹھائی ہے، راہ حق کے
 سب سے بڑے دیدہ ور ہیں۔ صراطِ مستقیم کی ہدایت
 سب سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے
 خلافت کو اس شخص کے پاس آنے سے روکا وٹ
 ڈالی ہے، جو ہادی ہے، راہ حق پر ہے، پاک و مقدس
 ہے، بڑا مستقی ہے، اللہ کی قسم ان لوگوں نے خلافت
 سے امت کا سدھار نہیں پایا ہے، لیکن دنیا کو
 آخرت پر ترجیح دی ہے۔ حضرت مقداد جس کی اتنی
 تعریف کر رہے ہیں اس سے مراد حضرت علی ہیں۔
 جب حضرت عمر نے چھ آدمیوں کے شورعی پر
 خلیفہ کا انتخاب رکھا تو عمر بن عاص نے اپنے کو
 نمایاں کیا کہ ہاں انتخاب کریں، اس پر حضرت عمر
 نے فرمایا۔ بس وہیں رہو جہاں اللہ نے تمہیں رکھا
 ہے۔ میں انتخاب خلافت میں اس کو نہیں رکھوں گا جس
 نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرستہ پیاڑا ٹھہرایا ہے جتنے
 عمر نے ایک باریہ بھی فرمایا کہ طلقا خلافت کے لائق ہیں
 نہ ان کی اولاد۔ بعد میں جو باتیں سمجھی ہے اگر سچے
 اسے سمجھ لیتا تو زید بن ابی سفیان اور معاویہ بن
 ابی سفیان دونوں کو شام کی ولایت نہ دیتا۔
 ان باتوں کی بنا پر احتمال ہے کہ حضرت عمر نے

ما اراد و ابها صلاحاً للامة
 ولكنهم آثر والدنيا على الآخرة
 یعنی بذالك علی بن ابی طالب
 كرم الله وجهه، وتناول عمرو
 بن العاص للشورى فقال عمر:
 اطمن كما وضعك الله والله
 لا جعلت فيها احد حمل السلاح
 على رسول الله صلى الله عليه
 وسلم، وقال مرة: ان هذا الامر
 لا يصلح للطلاق، ولا لانباء الطلقاء
 ولو استقبلت من امرى ما استنبوت
 ما جمعت ليزيد بن ابی سفیان
 ومعاوية بن ابی سفیان
 ولاية الشام۔
 فيتحمل ان يكون عمر رضى الله
 عنه اراد بالطاعين هؤلاء الآبين
 كونها في اهل البيت وقد يشهد
 لذلك قوله انا ضررتهم بیدی
 هذا على الاسلام۔ كذا في اكمال
 اكمال المعلم۔

خلافت میں چون دچرا کر نیا لوں اور حاکم کر نیا لوں سے
 مراد انھیں لوگوں کو لیا ہے جو اہل بیت میں خلافت کے
 آنے کو بڑا سمجھتے ہیں اور مخالف ہیں۔ اس کا ثبوت
 یہ ہے کہ ان چون دچرا کر نیا لوں اور حاکم کر نیا لوں کے
 متعلق وہ فرماتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو اسلام منوانے
 کے لئے میں نے اپنے ہاتھ سے پیٹلے۔

عہد فاروقی میں
 حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ بہت مختصر ہے، صرف دو سال
 چار مہینے، اس زمانہ میں حضرت علی قرآن مجید کو لکھنے اور حسین کریم کی
 تعلیم و تربیت میں مشغول تھے۔ البتہ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ دس سال چھ مہینے ہیں۔ اس
 زمانہ میں آپ کے معمولات زندگی بہت وسیع ہو گئے تھے۔ حسین پاک کی تعلیم و تربیت کے علاوہ اور
 بھی بہت سے خوش نصیب حضرات آپ سے علمی، دینی اور روحانی تعلیم و تربیت حاصل
 کر رہے تھے جن کی فہرست بہت طویل ہے۔

حضرت عمر تمام انتظامی اور سیاسی امور میں آپ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ فاروقی
 مجلس شوریٰ کے ایک رکن رکن آپ بھی تھے۔ حضرت فاروق آپ کے مشورہ کو اتنی اہمیت
 دیا کرتے کہ حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے۔

كان عمر يتعوز بالله من معضلة
 ليبي لها ابو الحسن -
 عمر اس سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ کوئی
 مشکل پیش ہو جائے اور ابو الحسن یعنی حضرت
 علی اس کو حل کرنے کے لئے موجود نہ رہیں۔

(تاریخ الخلفاء ص ۱۲۰)
 اس حل مشکلات والی شان مرتضوی کے پیش نظر عربی کی ایک مثل بنی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی
 جب مشکل آپڑے کہ کوئی مشکل کشا نہ ہو تو عربی میں بطور مثل یہ جملہ بولتے ہیں۔
 معضلة والا باحسن لها۔
 مشکل ہے اور کوئی ابو الحسن نہیں ہے جو اسے دور کر دے

ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے۔

مشہور ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے ایک مشورہ پر فرمایا ہے۔

لو اعلیٰ لہلک عمر
اگر علی نہ ہوتے تو عمر ملاک ہو جاتا۔

اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کی بصیرت کتنی گہری ہے اور حضرت عمر ان کے مشورہ کو کتنا

قیمتی اور ہلاکت سے بچانے والا سمجھتے تھے؛ الفاروق حصہ دوم صفحہ ۶۹ میں ہے کہ

”حضرت عمر بڑی بڑی مہمات میں حضرت علی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں

کرتے تھے۔ اور حضرت علی بھی نہایت دوستانہ اور مخلصانہ مشورہ دیتے تھے۔ نہاوند

کے موعر میں ان کو پندرہ سالار بھی بنانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا۔ البتہ

کے تو کاروبار خلافت انہیں کے ہاتھ میں دیکر گئے۔“

اس کی خاص وجہ غالباً یہ ہے کہ حضرت عمر موجودہ لوگوں میں خلافت کے لئے سب سے زیادہ

مناسب حضرت علی کو سمجھتے تھے۔ امام بخاری ادب مفرد میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک

انصاری سے پوچھا۔ میرے بعد لوگ کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ انصاری نے چند مہاجرین کا

نام لیا۔ ان میں حضرت علی کا نام نہ تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا:

ما لہم عن ابی الحسن؟ فواللہ لا حرام
یہ لوگ علی سے کیوں کنارے ہیں؟ بخدا علی (خلافت

کے لئے) سب سے زیادہ مناسب ہیں۔ اگر یہ خلیفہ ہوتے

تو سب کو راہ حق پر قائم رکھیں گے۔ (کنز العمال طبع دوم ۱۵ ص ۴۳۷)

حضرت عمر نے اس کا اظہار کئی مواقع پر کیا ہے۔ ایک بار حضرت ابن عباس ان کو منفقہ پا کر کہتے ہیں؟

شاید آپ کو یہ فکر ہے کہ میرے بعد خلافت کے لئے کون زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا۔ تم نے

میرے دل کی بات کہی۔ حضرت ابن عباس اس سلسلہ میں حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر،

حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کا نام یکے بعد دیگرے لیتے ہیں اور حضرت عمر سے پوچھتے

جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر اپنی رائے بتاتے ہیں۔ آخر میں حضرت علی کے

بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

تھو لہا، لولاد عابۃ فیہ، ووالدہ
ان وئی لیحملنہم علی الحجۃ البیضاء

یہ ہیں خلافت کے لائق، کاش ان میں خوش مزاج نہ ہوتی اگر
انہیں خلیفہ بنایا گیا تو لوگوں کو راہ حق پر چلا کے رہیں گے۔

نوٹ: خلیفہ ہو جانے کے بعد آپ میں خوش مزاجی نام کو کبھی نہیں تھی۔

عہد عثمانی میں

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بارہ سال
ہے۔ خلافت کے آخری سال میں مدینہ منورہ میں بڑی شورش

پیدا ہوئی۔ مصر، بصرہ اور کوفہ سے بلوائی آئے اور بڑا ہنگامہ پیدا ہوا مدینہ منورہ کے اکثر صحفرت
ج کو گئے تھے، اس لئے بلوائیوں کو موقع مل گیا۔ اور امیر المؤمنین کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر شہید
کر دیا۔ حضرت سعید بن مسیب کا یہ مختصر جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں:

قتل عثمان مظلومًا، ومن قتله
عثمان مظلوم ہمارے گئے، جس نے ان کو قتل

لے یہ متنسار و جواب مدینہ نے پورا روایت کیا ہے اور فتح الملہم ج ۲ ص ۱۵۲ میں ہے جو قاسمی مکتب فکر کی ہدایت
بلند پایہ کتاب ہے۔ عبارت یہ ہے۔ عن ابن عباس قال: رأیت عمر یقول: یا امیر المؤمنین کانک تفکر فیہن یصلم
لہذا الامر بعدک فقال ما اخطات ما فی نفسی، نقلت: یا امیر المؤمنین ما تقول فی عثمان؟ فقال: کلف باقاربه
یحمل ابناء بنی معیط علی رقاب الناس یتحطمونہم حطم الابل بیت الربیع، فیدخل الناس من ہہنا فیقتلونہ
واشارالی مصر والعراق، واللہ ان فعلت لیفعلن وان فعل لیقتلن۔ قلت فطلحة؟ قال: صاحب باق ذرعو
وهذا الامر الیصلح لتکبر۔ قلت فزبیر قال یطل نہاراً بالیقحیحاسی علی الصباغ من التمر، وھذا
الامر الیصلح الاملن شرح الصدرا، قلت فسعد؟ قال صاحب شیطان اذا غضب، والنسان اذا
رضی فمن للناس اذا غضب؟ قلت فابن عوف؟ قال لو وزن ایمانہ بایمان الناس لوزن
لکنہ ضعیف۔ قلت: فعلی؟ فصفت بلحدی ید یہ علی الاخری، وقال: تھولہا، لولاد عابۃ
فیہ۔ ووالدہ ان وئی لیحملنہم علی الحجۃ البیضاء۔

کان ظالما، ومن خذله کان
معدورا (تاریخ الخلفاء)

کیا وہ ظالم ہے۔ اور وہ لوگ (صحابہ وغیرہ) معدور ہیں
جو مصلح بلوایوں کے مقابلہ میں انکی (سلاح) مدد کیلئے نہیں آئے۔

شورش کے اس آخری سال میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اصلاح حال کی انتہائی کوشش
فرمائی اس میں آپ کا کارنامہ تمام صحابہ کرام سے بڑھا ہوا ہے، کہ جتنا آپ نے کیا کوئی اور بزرگ
اتنا نہ کر سکے۔

شورش کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت عثمان کے عاملین نے ان کی سخت ہدایتوں کے باوجود غلط
قدم اٹھایا، جس سے مصر، کوفہ اور بصرہ والوں کو تکلیف ہوئی اور شکایت کی، چوں کہ یہ عمال
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاص رشتہ دار تھے اس لئے عوام کو حضرت عثمان سے بھی بدگمانی
پیدا ہو گئی، جو سراسر غلط تھی۔

بڑی غلط فہمی عبد اللہ بن ابی سرح کے طریقہ کار سے پیدا ہو گئی تھی۔ گو دیگر عمال عثمانی
کے عمل سے بھی شکایت پیدا ہوئی۔ تاریخ الخلفاء (ص ۱۱۰) میں ہے :-

کان کثیرا ما یولی بنی امیۃ من
لم ینکن له مع رسول اللہ صحبتہ
فکان یحیی من امرائہ ما ینکروا
اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وکان عثمان یستعذب فیہم فلا
یعزلہم۔

(حضرت عثمان زیادہ تر بنی امیہ کو والی دگورزی بناتے
تھے جس میں وہ لوگ پہلی تھے جن کو رسول کی صحبت نصیب
نہیں ہوئی نیز یہ حکام وہ کام کرتے جن کو صحابہ بہت برا
سمجھتے اور (جہزت) عثمان ان کی خوشنودی کے طالب تھے۔
پھر بھی ان حکام کو معزول نہیں کیا۔

یعزلہم۔

گو حضرت عثمان تمام حکام کو تقویٰ کی سخت تاکید فرماتے مگر چوں کہ نرم مزاج تھے اور
حضرت عمر کی طرح دبدبہ کا مزاج نہ تھا، جس سے تمام عمال فاروقی بلا چون و چرا فاروقی ہدایت پر
عمل کیا کرتے تھے، اس سے حکام عثمانی نے غلط فائدہ اٹھایا۔ اور نڈر ہو کر اپنی من مانی کی، خصوصاً
عبد اللہ بن ابی سرح نے چنانچہ اس نے حضرت عثمان کی تہدید کا سبھی اثر نہیں لیا۔ تاریخ الخلفاء میں ہے :-

مصر کے لوگ حضرت عثمان کے پاس ————— عجد اللہ بن ابی سرح کی شکایت لے کر آئے اس پر حضرت عثمان نے اسے ایک مکتوب لکھا، جس میں قابل شکایت باتوں کی ممانعت فرمائی تھی اور تہدید بھی کی تھی لیکن اس نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ جو مصری آدمی حضرت عثمان کا مکتوب لے کر گیا تھا اس کو بیٹا اور مار بھی ڈالا، اس کا اثر یہ ہوا کہ مصر کے سات سو آدمی مدینہ منورہ آئے یہاں مسجد نبوی میں انہرے اور نماز کے وقت صیایہ کرام کے سامنے عجد اللہ بن ابی سرح کے یہ مظالم لکھے اسے سنکر حضرت طلحہ فوراً اٹھے اور حضرت عثمان سے بڑی سخت گفتگو کی حضرت عائشہ نے عثمان کے پاس تحریر بھیجی کہ:

”صحابہ رسول تمہارے پاس گئے تھے کہ اس شخص کو معزول کرو، لیکن تم ان کی بات نہیں مانی، اب اس نے ان میں سے ایک شخص کو مار ڈالا لہذا اپنے عامل سے اس کا انصاف چکاؤ۔“

حضرت علی حضرت عثمان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا:

”یہ لوگ (جو مصر سے آئے ہیں) ایک خاص شخص کے بجائے کسی دوسرے شخص کو والی بنانے کی درخواست کرتے ہیں کہ اس نے ایک آدمی کو (ناحق) مار ڈالا ہے لہذا اسے معزول کر دیجئے اور قضیہ کا فیصلہ کیجئے۔ اگر قاتل پر قصاص آتا ہے تو لوگوں کا انصاف کیجئے۔“

اس پر حضرت عثمان نے لوگوں سے فرمایا۔

”کسی کا انتخاب کر لو میں اسی کو تم لوگوں کا والی بناؤں گا۔“

لوگوں نے حضرت محمد بن ابی بکر کا نام پیش کیا۔

حضرت عثمان نے منظور فرمایا اور انھیں مصر کا حاکم مقرر کیا۔

حضرت محمد بن ابی بکر لوگوں کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ ساتھ میں متعدد مہاجرین و انصار

بھی چلے کہ اہل مصر اور عجد اللہ بن ابی سرح کے معاملہ کا معائنہ کریں۔ ابھی ان لوگوں نے تین دن

کی راہ طے کی تھی کہ ایک سیاہ فام غلام اونٹ پر سوار ملا۔ وہ اس طرح اونٹ چلا رہا تھا جیسے ڈر کر
 بھاگا جا رہا ہو یا بجلت کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ صحابہ کرام جو مصر جا رہے تھے انہوں نے فرمایا
 ”تیرا کیا معاملہ ہے؟ ایسا معلوم ہونا ہے جیسے ڈرا ہوا بھاگا جا رہا ہے یا کسی کی تلاش میں جا رہا ہے؟“
 غلام نے کہا: ”میں امیر المؤمنین کا غلام ہوں، آپ نے مجھے مصر کے عامل کے پاس بھیجا ہے۔“ اس
 پر ایک آدمی نے حضرت محمد بن ابی بکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ”مصر کے عامل یہ ہیں“ غلام نے
 کہا ”یہ مطلوب نہیں ہیں“ اب غلام کو حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس لائے۔ اس نے پوچھنے پر کبھی یہ
 کہا۔ میں امیر المؤمنین کا غلام ہوں۔ اور کبھی یہ کہا کہ مروان کا غلام ہوں۔ ایک آدمی اسے پہچانتا تھا
 اس نے کہا یہ عثمان کا غلام ہے۔

حضرت محمد بن ابی بکر نے اس سے پوچھا۔ تمہیں کہا جیسا کیا ہے؟
 اس نے کہا عامل مصر کے پاس۔

کیا لے کر جا رہے ہو؟

لیک پیام۔

کیا تمہارے پاس کوئی تحریر کبھی ہے؟

نہیں۔

تلاشی لینے پر ایک مکتوب ملا جو سر بہر تھا۔ حضرت محمد بن ابی بکر نے ان ہماجرین و
 انصار کو جمع کیا، جو ان کے ساتھ مصر جا رہے تھے اور ان کے سامنے ہر توڑی گئی۔ اس نے لکھا تھا۔
 ”جب محمد بن ابی بکر اور فلاں فلاں آدمی تمہارے پاس پہنچیں تو کسی حیلہ
 سے انہیں مار ڈالنا اور اپنے عہدہ پر قائم رہنا۔ اور جو شخص تمہاری شہادت
 کی فریاد لے کر مصر سے میرے پاس جانے کے لئے قدم اٹھائے اسے قید کر ڈالنا۔“
 خط پڑھ کر یہ لوگ مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت
 علی اور دیگر صحابہ کو جمع کر کے یہ خط پیش کیا اور غلام کا پورا واقعہ سنایا۔ اس خط کو پڑھ کر تمام

اہل مدینہ میں برہمچی پیدا ہوئی کہ عثمان نے ایسا خط لکھا ہے۔ اور صحابہ کرام غم و اندوہ کے ساتھ اپنے اپنے گھر گئے۔

برہمچی کا بڑا سبب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینے کا آرڈر لکھنا صحابہ کرام کے لئے ناقابل برداشت بات ہے، پھر محمد بن ابی بکر کے متعلق ایسا آرڈر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند دل بند کے قتل ناحق کا آرڈر! اس سے دلوں میں غم و غصہ کا ہیجان پیدا ہوا۔

ضرورت تھی کہ معاملہ کی صحیح تحقیق کی جائے لیکن ہیجان کے وقت اس کا دھیان کس کو رہتا ہے۔ اگر واقعی کوئی بھی تحقیقات نہ کرتا تو دنیا حضرت عثمان جیسے نیک صفات خلیفہ راشد کو کیا کہتی؟ اور تاریخ اسلام کس رنگ روپ میں نمایاں ہوتی؟

لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا تاریخ اسلام پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے واقعہ کی صحیح تحقیقات فرما کر ایک طرف دنیا کو یہ حقیقت ذہن نشین فرمادی کہ عثمان بے قصور ہیں، ایسے ظالمانہ آرڈر سے ان کو کوئی تعلق نہیں اور یہ ان کا لکھا ہوا مکتوب نہیں۔“
دوسری طرف تاریخ اسلام کو خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک ظالم خلیفہ کی شکل میں پیش کرنے سے بچایا۔ تفصیل یہ ہے کہ:

اس خط کے پڑھے جانے کے بعد حضرت علی اور بزرگوں کی طرح غم و غصہ سے لرزے ہو کر گھر نہیں چلے گئے بلکہ حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عمار، اور متعدد دیگر صحابہ کو بلایا اور انھیں لے کر حضرت عثمان کے پاس تشریف لے گئے۔ تحقیقات کے لئے اس خط کو اور لے جانے والے غلام اور اس اونٹ کو بھی ساتھ لے لیا جس پر یہ جارہا تھا اور حضرت عثمان سے گفتگو کی، جس سے معاملہ کی پوری تحقیقات ہو رہی ہے۔ گفتگو حسب ذیل ہے۔

لے یہاں تک تاریخ الخلفاء کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ - ۱۲ کوثر

حضرت علی: یہ آپ کا غلام ہے؟

حضرت عثمان: جی ہاں۔

حضرت علی: یہ اونٹ (جس پر غلام سوار ہو کر گیا ہے) آپ کا ہے؟

حضرت عثمان: جی ہاں،

حضرت علی: یہ خط (جسے لے کر یہ غلام اونٹ پر جا رہا تھا) آپ نے لکھا ہے؟

حضرت عثمان: نہیں، بخدا نہ میں نے لکھا ہے، نہ لکھنے کا حکم دیا ہے نہ مجھے اس کا علم ہے۔

حضرت علی: لیکن اس پر تو ہر آپ ہی کی ہے؟

حضرت عثمان: جی ہاں ہر میری ہے۔

حضرت علی: آپ کا غلام آپ کے اونٹ پر سوار ہو کر اس خط کو لے کر جس پر آپ کی ہرچہ

بلا آپ کے علم کے کیسے گیا۔؟

حضرت عثمان نے اس کی قسم کھا کر بیان دیا کہ نہ تو میں نے یہ خط لکھا ہے نہ لکھنے کا

حکم دیا ہے، نہ اس غلام کو مجھ سے بھیجا ہے۔

اب دیکھا گیا کہ خط میں کس کی رائٹنگ ہے۔ شناخت کی گئی کہ مروان کی رائٹنگ ہے صحابہ

کرام جو حضرت علی کے ساتھ تحقیقات میں گئے تھے مطمئن ہو گئے کہ عثمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، اب

حضرت عثمان سے کہا۔ مروان کو ہمیں حوالہ کر دو، حضرت عثمان نے محسوس فرمایا کہ جوش میں لوگ مروان

کو قتل کر دیں گے اور اسلام میں اس جرم کی سزا قتل نہیں ہے۔ لہذا مروان کا حوالہ کرنا مناسب نہ سمجھا

اور فرمایا، میں ایسا نہیں کر سکتا، حالانکہ مروان اس وقت آپ کے مکان میں موجود تھا۔

مروان کے حوالہ نہ کرنے پر گو حضرات صحابہ کرام ناراض ہو کر حضرت عثمان کے پاس سے واپس

گئے، لیکن یہ اطمینان تھا کہ حضرت عثمان کی بات غلط نہیں، کہ وہ جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔

تحقیقات مرتضوی کی بنا پر شریف اور نیک مزاج لوگوں کو باور ہو گیا کہ حضرت عثمان

نے پوری تحقیقات تاریخ الخلفاء ص ۱۱۲ سے ماخوذ ہے۔ ۲۴ کثر ۲۵ تاریخ الخلفاء ص ۱۱۲۔ کثر۔

خط کے معاملہ میں بے گناہ ہیں۔ اور ان کا دامن اس جرم سے پاک ہے۔ اب جو کچھ شکایت تھی مروان سے تھی جسے حضرت عثمان پیش بینی کی بنا پر حوالہ نہیں کر رہے تھے۔ اس میں حضرت عثمان کی نظر اس مصلحت پر تھی کہ جوش میں مروان کو قتل کر دیا جائیگا، جو شرعاً جائز نہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کی صوابدید برحق ہے۔ لہذا ان کے خلاف کسی اقدام کی گنجائش نہیں۔

لیکن عوام نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ جب تک عثمان مروان کو حوالہ نہ کریں گے معاملہ پوری طرح صاف نہ ہوگا۔ عثمان مروان کو حوالہ کریں۔ اب ہم تحقیقات کریں گے کہ اس نے یہ خط کیوں لکھا، اگر ثابت ہوگا کہ یہ خط عثمان نے لکھا ہے تو ان کو معزول کریں گے، اور اگر خود مروان نے اپنی طرف سے لکھا ہے تو مروان پر جو مناسب کارروائی ہوگی وہ کریں گے۔

حضرت علی نے اس قسم کی باتوں کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ ملنے آگیا کہ حضرت عثمان کا دامن جرم سے پاک ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت عثمان مروان کو حوالہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ حضرت علی جیسے عدیم المثال، معاملہ فہم کی نگاہوں سے یہ حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی پیش بینی صحیح ہے، نیز حضرت عثمان امیر المؤمنین ہیں اگر وہ اپنی صوابدید کی بنا پر مروان کو حوالہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے تو خلیفہ وقت کے فیصلہ کا احترام کرنا چاہئے۔ ان دونوں اسباب کی بنا پر حضرت علی تو خیر باب الحکمۃ ہیں، ہم جیسے لوگ بھی یہی کہیں گے کہ حضرت عثمان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔

لیکن عوام مروان کو حوالہ کرنے کے مطالبہ پر اڑ گئے۔ مطالبہ نے مظاہرہ اور احتجاج کی شکل اختیار کی اور احتجاج نے شدت پکڑی حتیٰ کہ خلیفہ مظلوم کو قتل کر دیا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

احتجاج کرنے والوں میں اہل مصر کے علاوہ عراق کے لوگ بھی تھے، جو اپنے یہاں کے گورنر کے مظالم کی شکایت لے کر آئے تھے، ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ انکی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مدینہ منورہ کے باشندے ان کا کچھ نہ کر سکے، مزید برآں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اہل مدینہ سے برابر فرماتے رہے، میری حمایت میں کوئی آدمی مدینہ رسول میں تلوار نہ اٹھائے۔ اس طرح

مجاہد کرنے والے اپنے خلاف کسی جنگی طاقت کو نہ پا کر اپنے منصوبے پورے کرتے گئے۔ چنانچہ حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کر کے گھر والوں کو باہر نکلنے اور ضروریات زندگی کو اندر لے جانے کی آزادی سے محروم کر دیا۔ بڑی ضرورت پانی کی تھی۔ بلوایوں نے پانی بھی اندر جانے نہیں دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے تین مشک پانی روانہ فرمایا۔ بلوای مزاحم ہوئے اور پانی لے جانے والوں کو بھی زخمی کیا، لیکن بنی ہاشم نے جان پر کھیل کر پانی پہنچایا۔ حضرت علی کو حضرت عثمان کے ان مصائب سے بے حد تکلیف ہوئی۔ کئی بار اپنے کاتبانہ مبارک سے نکل کر بلوایوں کو سمجھانے کے لئے تشریف لے گئے اور ہر طرح سمجھایا مگر ظالم یہ طے کر چکے تھے کہ کسی کی نہ سنیں گے۔ بالآخر آپ غصہ میں اپنا عمامہ مبارک پھینک کر بیہتے ہوئے واپس گئے کہ ظالموں تم لوگوں نے جو صورت اختیار کی ہے وہ نہ صرف اسلام بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بھی ڈرو۔

مگر یہ ظالم یہی کہتے رہے کہ "یا زعمان خلافت چھوڑ دیں کہ اس کے اہل نہیں، یا مروان کو حوالہ کریں، کہ اس نے جو ظالمانہ خط لکھا ہے اس کی سزا دی جائے"

اب بلوای حضرت علی کے بھی درپے ہو گئے۔ اور آپ پر بھی بندش لگادی، چنانچہ جب حضرت عثمان نے آخری مرتبہ آپ کو کاشارہ خلافت میں بلایا اور آپ نے جانا چاہا تو ظالموں نے آپ کو زبردستی روک لیا۔ اور کسی طرح نہ جانے دیا۔ بالآخر آپ نے اپنا عمامہ تار کر قاصد کو دیا، اور فرمایا جو حالت کے دیکھ لو اور جا کر کہہ دو۔

بلوایوں کے اتنے تشدد کے بعد یہی صورت رہ گئی تھی کہ مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام موجود ہیں مثلاً حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد وغیرہ وہ بلوایوں کے خلاف اس قوت سے کام لیں جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن صحابہ کرام مدینہ منورہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ان کے سامنے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں۔

۱۔ اللہم ان ابراہیم حرم مکہ و یا اللہم ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا ہے اور میں

نے مدینہ کو حرم بنایا، مدینہ کے دونوں کناروں
کے پہاڑوں کے درمیان جو خطبہ ہے وہ حرم ہے
یہاں خون نہ بہایا جائے، اور لٹنے کے لئے
ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔

انی حرمت المدینۃ حراما ما
بین ما زویہا ان لا یہراق دم
ولا یجمل فیہا سلاح قتال
(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۳)

مدینہ غیر پہاڑ سے لے کر اسی پہاڑ تک حرم ہے
اس میں جو شخص بھی خون ریزی اور خلاف شرع
کام کرے گا یا اس کے مرتکب کو جگہ دے گا اس پر
اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اور تمام
انسانوں کی بھی، اللہ ایسے شخص کا نہ تو فرض قبول
فرمائے، نہ کوئی نئی عبادت۔

۲۔ المدینۃ حرم ما بین عیرالی
ثور فمن احدث فیہا حدثا
اوادى محلاتا فعليه لعنة الله
والملائكة والناس اجمعین
لا یقبل الله منه یوم القیامۃ
صوفی وکاعد کا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۲۲)

یہ دوسری حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے۔ آپ کی نگاہوں میں یہ اتنی
اہم ہے کہ جن خاص حدیثوں کو آپ نے قلم بند فرمایا تھا، ان میں یہ حدیث بھی ہے، آپ کا لکھا ہوا یہ
حدیثی مجموعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور حدیث کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ کتب حدیث میں ہے کہ آپ اس
کو اپنی تلوار کے نیام میں لٹکا کر رکھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نیام دیکھتے ہی یاد آجائے کہ مدینہ
منورہ میں خون بہانا گناہ عظیم ہے، جس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے جیسا کہ
حدیث میں ہے۔

حدیث کی اس زبردست تاکید کی بنا پر شیر خدا بلوائیوں کے خلاف کسی جنگی طاقت سے
کام نہ لے سکے۔ اور اسی بنا پر مدینہ کے اور صحابہ کرام بھی اس کی جسارت نہ کر سکے۔ اگر یہ حضرات تلوار
باندھ کر بلوائیوں کے مقابلہ میں کھڑے نہیں ہوتے تو یہ ان کا تقویٰ، حرم مدینہ کا احترام اور
ارشاد رسول کی تعمیل ہے، اور اگر معاذ اللہ یہ بھی تلوار سے کام لیتے تو حرم مدینہ کی بے حرمتی
کے مرتکب ہوتے، اور ایسوں پر حدیث میں لعنت ہے۔ اب یہ میدان میں نہیں آئے تو ان کی مجبوری

دیکھو کتنی بصیرت کی بات فرمائی ہے، علامہ تالبعین حضرت سعید بن مسیب نے :-
 قتل عثمان مظلوماً ومن قتلہ
 سان ظالماً، ومن خذله کان
 معذوراً۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۱۲)
 عثمان مظلوم مارے گئے، جس نے ان کو قتل کیا
 وہ ظالم ہے۔ اور وہ (صحابہ وغیرہ) معذوریں
 جو (سلیح بلوایوں کے مقابلہ میں) ان کی مسلح
 مدد کے لئے نہیں آئے۔

حضرت عثمان کے سامنے بھی یہ حقیقت تھی کہ مدینہ منورہ حرم نبوی ہے یہاں تلوار نہیں
 اٹھانی چاہیے۔ طبقات ابن سعد (ج ۳ ق ۱ اول ص ۲۸) میں ہے کہ :-
 حضرت زبید ابن ثابت انصار کی جماعت کے کہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور بلوایوں
 کے مقابلہ کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا: ”میں جنگ کی اجازت نہ دوں گا۔“
 حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی اس کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا: میں خدا کی قسم دلاتا
 ہوں کہ میرے لئے خونریزی نہ کی جائے۔

یہ سب اسی لئے ہے کہ آپ کے سامنے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مدینہ حرم
 ہے یہاں خونریزی نہ کی جائے۔ اس قسم کی حدیثوں کی بنا پر حضرت علی اور اکابر امت اگرچہ حضرت
 عثمان کی کوئی مسلح مدد کرنے سے معذور رہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے تحفظ کی جو امکانی صورتیں
 تھیں صحابہ کرام نے اختیار فرمائیں۔ حضرت علی اس معاملہ میں بھی سب سے آگے رہے۔ چنانچہ
 محسوس فرمایا کہ عثمان کی حفاظت کی سب سے مؤثر اور مفید صورت یہ ہے کہ حسنین کو ان کے مرگنا
 کے دروازہ پر حفاظت کے لئے کھڑا کر دیا جائے کہ کوئی کلمہ گونجی کے ان فرزندوں کو مار کر اندر
 جانے کی کوشش کر ہی نہیں سکتا، اس کے مد نظر آپ نے حسنین عظیمین کو حضرت عثمان کے دروازہ
 پر حفاظت کے لئے کھڑا کر دیا۔ اور صحابہ کرام نے بھی اس تدبیر کو اختیار فرمایا چنانچہ حضرت طلحہ نے اپنے
 صاحبزادے محمد کو، حضرت زبیر نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ کو یہاں تعینات کر دیا۔ اور حضرت
 محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی حفاظت کے لئے یہاں آگے۔

اس کا فائدہ بھی ہوا چنانچہ کوئی بلوائی چھاٹک سے مکان کے اندر نہ جا سکا۔ اب بلوائیوں میں سے تین شخص دو دوسری طرف گئے اور وہاں ایک شخص کے مکان میں جا کر اس کی دیوار سے حضرت عثمان کے صحن میں اترے اور ان میں سے ایک شخص نے اس بیکر صبر و تحمل کو شہید کر ڈالا۔ اس کو شہید کیا کہ جو ذی النورین تھا۔ نبی کا داماد تھا۔ مسلمانوں کا محسن تھا۔

وہ تین شخص جو حضرت عثمان کے گھر میں گھسے تھے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت محمد بھی تھے۔ انھوں نے آپ کی وارٹھی پکڑ کر کچھ گستاخانہ الفاظ بھی کہے تھے، لیکن حضرت عثمان نے کچھ ایسی گفتگو فرمائی جس کا بڑا اثر پڑا، اور فوراً نادم ہو کر واپس چلے گئے۔ امیر المؤمنین کو کس نے شہید کیا؟ آج تک اس کا صحیح علم نہ ہو سکا کیونکہ اس وقت گھر کا کوئی آدمی آپ کی بیوی کے سوا آپ کے پاس نہ تھا۔ سب بھت پر بلوائیوں کی دیکھ بھال کے لئے تھے اور آپ کی بیوی قاتل کو نہیں پہچانتی تھیں۔

حضرت عثمان کی شہادت ۱۸ ذی الحجہ یوم جمعہ ۳۵ھ میں ہوئی، اس وقت آپ کی عمر شریف ۸۲ سال کی تھی، مدت خلافت چند روز کم بارہ سال ہے۔ جیسا کہ اشعۃ اللمعات ج ۲ ص ۲۸۵ میں جامع الاصول کے حوالہ سے مذکور ہے، آپ کی شہادت یوم جمعہ کو ہوئی۔ پورا دن گزر گیا اور دوسرے دن سینچر کو بھی میت بے گور و کفن رہی کہ بلوائیوں نے پورے مدینہ میں ہراس پھیلادیا تھا، سب کو جان کا خطرہ تھا، سینچر کو مغرب بعد سترہ آدمیوں نے جان پر کھیل کر نماز جنازہ پڑھی اور لاش منہر دفن کی۔

خلافت مرتضوی

حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تین روز تک مسلمان بلا خلیفہ کے رہے، لیکن خلافت کا قیام وقت کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ جتنے بدری صحابہ زندہ تھے وہ سب اور مدینہ کے تمام انصار

وہاجرین بن میں حضرت طلحہ و زبیر بھی تھے، حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ ”آپ ہی کی ذات ہے جو خلافت کی سب سے زیادہ مستحق ہے، ہاتھ بڑھائیے، ہم سب بیعت کرنے کے لئے آئے ہیں۔“

آپ نے فرمایا: ”آپ لوگ کسی اور کو منتخب کیجیے، جس کو منتخب کریں گے میں بھی اس کو خلیفہ مانوں گا۔“

ان حضرات نے عرض کی: ”آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں، لہذا آپ کے علاوہ ہم لوگ کسی دوسرے کو منتخب کر ہی نہیں سکتے۔“

آپ نے پھر معذرت کی اور فرمایا ”مجھے خلیفہ ہونے کے بجائے مشیر ہونا پسند ہے۔“ لیکن ان بزرگوں نے باصرار عرض کیا کہ ”ہم لوگ آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کسی کے ہاتھ پر کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کے سوا کوئی دوسرا اس منصب کے مستحق ہی نہیں۔“

ان بزرگوں کے بشراصرار پر آپ نے منصب خلافت کو قبول فرمایا کہ اب اس کے بغیر نظام اسلامی قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اور مجمع عام میں مدینہ کے تمام حضرات نے آپ کی بیعت کی۔ اور تمام عالم اسلامی نے آپ کی بیعت کی۔ صرف امیر معاویہ اور ان کی پارٹی نے اختلاف کیا۔ فتح الباری ج ۱، ص ۵۱ باب مناقب علیؑ میں ہے۔

قتل عثمان کے بعد ذی الحجہ ۳۵ھ کے اوائل میں	كانت بيعة علي بالخلافه عقب
حضرت علی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی اور	قتل عثمان في اوائل ذي الحجة
ہاجرین و انصار اور تمام حاضرین مدینہ نے بیعت	سنة خمس وثلاثين فبايعه
کی اور آپ نے عالم اسلامی میں ہر طرف بیعت کے لئے	المهاجرون والانصار وكل من
خطوط لکھے اور سب لوگوں نے آپ کی خلافت تسلیم	حضر وكتب بيعة الى الافاق
کی اور اطاعت کی، بجز معاویہ اور ان کے شاہی	فاذعنوا كلهم الامعاوية في
ساتھیوں کے۔	اهل الشام

بیعت خلافت کے بعد حضرت علی
کرم اللہ وجہہ الکریم کا سب سے پہلا کام

بیعت عام کے بعد حضرت علی نے سب سے
پہلا کام یہ کیا کہ حضرت عثمان کے قاتل
کو سزا دینے کے لئے قاتل کی تحقیق شروع

فرمائی۔ چنانچہ آپ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا عثمان کو کس نے
قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتی۔ البتہ محمد بن ابی بکر اور دو شخص گھر میں گھسے تھے
جن کو میں نہیں پہچانتی، محمد بن ابی بکر نے امیر المومنین کی دارِ طعی پکڑ کر کچھ گستاخی کی باتیں
کہی تھیں، لیکن امیر المومنین نے جب یہ کہا کہ صاحبزادے اگر تمہارے والد ابوبکر زندہ ہوتے تو
تمہاری اس روش کو پسند نہ کرتے۔ اس کو سن کر محمد بن ابی بکر واپس چلے گئے۔ پھر ان دونوں
آدمیوں نے امیر المومنین کو قتل کر ڈالا۔

کوئی شرعی گواہ نہیں کہ حضرت عثمان
کا قاتل کون ہے؟

اب حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر بولو
نائلہ کیا کہتی ہیں؟ اور وہ دونوں کون شخص
تھے؟ محمد بن ابی بکر نے کہا وہ سچ کہتی ہیں،

واقعی میں نے عثمان کی دارِ طعی پکڑی تھی، لیکن ان کی اس گفتگو سے متاثر ہو کر فوراً واپس چلا آیا۔
جیسا کہ نائلہ کا بیان ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان دونوں شخصوں کو میں نہیں پہچانتا
(جن کو نائلہ قاتل کہتی ہیں) اور میں ان کے نام بھی نہیں جانتا، اور میں نے عثمان کی جو گستاخی کی
ہے اس سے تائب ہوں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے قاتل کا پتہ چلانے کی امکانی کوشش فرمائی، لیکن کوئی
شہادت نہ مل سکی کہ قاتل کون ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت ان کی بیوی نائلہ کے
سوا کوئی شخص وہاں موجود نہ تھا۔ گھر کے سب لوگ بچت پر تھے کہ بلوائی پر طعنے نہ پائیں۔ حضرت

لے یہاں سے پہلا اور دوسرا پیرا گراف تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۱۳-۱۱۴ سے ماخوذ ہے۔ ۱۲ کوثر

محمد بن ابی بکر شہادت سے پہلے ہی واپس جا چکے تھے، جس کی تصدیق حضرت عائشہ نے کی ہے۔ اور وہ دو شخص جن کو نائل قاتل کہہ رہے ہیں ان کو وہ نہیں پہچانتیں اور کسی دوسرے نے دیکھا ہی نہیں۔ کہ کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت محمد حلیہ بیان دے رہے ہیں کہ بخدا میں بھی ان دونوں کو نہیں پہچانتا کہ کون ہیں اور کیا نام ہے اور وہ حضرت عثمان کی شہادت کے وہاں موجود بھی نہ تھے۔

اب قاتل کون ہے؟ چشم دید گواہ کوئی بھی نہیں پھر

اب کس کو قاتل مانا جائے؟ کس کو قاتل مانا جائے؟ اور کس کو پکڑا جائے؟

کیا تمام بلوایوں کو پکڑ کر اور زد و کوب کر کے قاتل کا سراغ لگایا جائے؟

مدینہ منورہ میں جتنے ہاجرین و انصار ہیں بلوایوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے اور ان کی طاقت پورے مدینہ پر مسلط ہے۔ ایسی صورت میں ان کو گرفتار کر کے زد و کوب کرنے کا سوال ہی کیا؟ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ”قصاص عثمان“ کی تحریک اٹھانے کے بجائے خلیفہ اسلام امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ کی اطاعت کی جاتی، اور جو لوگ ”قصاص عثمان“ کے طالب ہیں وہ حضرت علی کے دست و بازو بن کر بلوایوں پر حاوی ہو جاتے اس طرح ”قصاص عثمان“ لیا جاسکتا تھا۔ اور اس کی بس یہی ایک صورت تھی۔ خود حضرت علی نے بھی ”قصاص عثمان“ کی تحریک اٹھانے والوں سے فرمایا تھا کہ ”پہلے خلیفہ وقت کی اطاعت کرو، اس کی طاقت کو مضبوط بنا کر بلوایوں پر حاوی ہو جاؤ پھر ”قصاص عثمان“ لیا جاسکتا ہے“ لیکن افسوس کہ اس کا رد حق کو قبول نہیں کیا گیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تحریک قصاص ہزاروں کا خون پی

۱۔ حضرت طلحہ و زبیر جنہوں نے ”قصاص عثمان“ کی تحریک اٹھائی ہے خود ان کا بھی بیان ہے کہ بلوایوں کے مقابلہ میں اہل مدینہ کو اپنی حفاظت کی طاقت نہیں (طبری ج ۶ ص ۳۰۹۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اس تحریک کی ایک محرکہ ہیں وہ بھی فرماتی ہیں کہ: اہل مدینہ کو بلوایوں سے بچنے کی نہ طاقت ہے، نہ وہ ان سے

محفوظ ہیں۔ (طبری ج ۶ ص ۳۱۱۶)۔ کوثر

کئی پھر بھی قاتل کا پتہ نہ چلا سکی اور جس کا نام قصاص ہے وہ نہ ہو سکا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے قاتل کا پتہ چلانے کی پوری امکانی کوشش فرمائی، لیکن قاتل کون ہے؟ اس کی کوئی شرعی شہادت نہ مل سکی اور ایک متنفس بھی بتانہ سکا کہ قاتل فلاں شخص ہے یا فلاں فلاں اشخاص ہیں۔

بلوائیوں کو گرفتار کر کے اور ذرہ ذرہ کو بکرہ کے قاتل کا پتہ چلانے کا امکان ہی نہیں جیسا کہ مفصل مذکور ہوا۔

اب قصاص کی صورت رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا شبہ ہوا ہے پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔

لیکن ایسا کیا ہی نہیں جاسکتا کہ یہ فعل اسلامی شریعت میں بہت بڑا جرم ہے اور کیا خلیفہ برحق شبہ میں کسی کو قتل کر سکتا ہے؟

اگر ایسا کیا گیا تو خلیفہ رسول اور مطلق العنان بادشاہ ظالم میں فرق ہی کیا رہا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم عدل و انصاف اور پیکر حق و تقویٰ سے اسکی امید ہی کیوں رکھی جائے؟ یہاں یہ حقیقت بھی ملحوظ رکھنی چاہئے کہ صرف اصلی قاتل یعنی جس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے اسی سے قصاص لینے کا حکم ہے اور جو ایسا نہیں اس سے قصاص لینے کا حکم نہیں بلکہ اسے قید کرنے کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے۔

اگر ایک شخص نے کسی آدمی کو پکڑ لیا اور دوسرے نے قتل کر دیا تو جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا اور جس نے پکڑا ہے اسے قید کیا جائے گا۔

اذا امسك الرجل الرجل و
قتله الاخر يقتل الذي قتل
ويحبس الذي امسك

(بلوغ المرام ص ۱۴۸)

ان تمام حقائق پر سنجیدگی سے غور کرنے والا دماغ اور معقولیت پسند انسان یہی کہے گا کہ:

”قصاص عثمانی“ کی تحریک غیر آئینی اور بے ضابطہ ہے اور اس تحریک نے خلیفہ برحق کی اطاعت کے بجائے ان کے خلاف مجازاً قائم کیا ہے اس کی بنیاد ہی اسلامی آئین کے خلاف ہے اور حق سے دور ہے۔ اس محاذ نے امت میں نہایت خطرناک انتشار و افراق پیدا کر دیا جس کا وبال آج تک قائم ہے اور اسی محاذ نے اسلام میں خانہ جنگی کی ابتدا کی ہے۔

پھر قصاص کی تحریک قصاص لینے میں کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ البتہ ایک خون کے بدلہ میں ہزاروں کا خون ہوا اور جنگ جمل و صفین کے دردناک و ظم انگیز نتائج مسلمانوں کے سامنے آکر رہے۔ پھر معاملہ روزیر و زبر بڑھتا ہی گیا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کی بد نصیبی کی ایسی ایسی اندھیان اٹھیں کہ خلافت راشدہ کی آخری شیعہ کو بھی بچھا ہی کے ماتا۔ اس پر راع نور کے گل ہوتے ہی مسلمانوں کی سیاست اندھیری ڈگر پر فتنہ بیہ نظمتوں میں پڑ گئی۔ اور غلط روی کا شکار ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف صدیوں اور زمانوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود آج تک مسلمانوں کی کوئی ایسی حکومت قائم نہ ہو سکی جس کا ہر شعبہ مشکوٰۃ نبوت کلدوشی میں کام کر رہا ہو یہ ہے آخری خلافت راشدہ سے محروم ہو جانے کا نتیجہ جسے مسلمان آج تک بھگت رہے ہیں۔

<p>اس نازک ترین زمانہ میں حق و باطل کے متر کے قدم قدم پر پانے آئے۔ ایک طرف</p>	<p>خلافت مرتضوی کا قیام بڑے ہی عالم آشوب خلفشار کے زمانہ میں ہوا اور ایک خلاف بڑے بڑے فتنے اٹھے لیکن سب کے سب ہی تھے جنکے خلاف جنگ کرنا حکم ہے</p>
--	--

لے اور یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ جب حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما نے محسوس فرمایا کہ یہ مجازاً جو حضرت علی سے منکر آ رہا ہے (خلافت حق ہے تو اسے محسوس فرماتے ہی نائب ہو گئے اور محاذ اور اس کا میدان چھوڑ دیا۔ یہ ان کی بزرگی کا بڑا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پر اپنی رحمت کے پھول برسائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو اس میں حصہ لیا تھا، اس پر عمر بھر نادم رہیں، جب اس کی یاد آ جاتی تو زاندار

رو میں۔ رضی اللہ عنہا۔ ۴ اکوثر

خلیفہ برحق امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں دوسری طرف قضاص عثمان رضی اللہ عنہ کی تحریک ہے جو خلیفہ برحق کے مقابل محاذ کھڑا کر رہی ہے۔ اس کا ایک میدان جنگ جمل کا میدان ہے جس میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، اور حضرت زبیر جیسی بلند پایہ ہستیاں مغالطہ کھا جانے کی بنا پر خلیفہ برحق حضرت علی کے خلاف فوج لے کر نبرد آزما ہیں۔ اس کو جنگ جمل اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عائشہ اور طلحہ پر سوار تھیں اور اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں۔ ان کی فوج اپنے کو اصحاب جمل کہتی تھی۔ حدیث میں ان کو ناکشین یعنی بیعت شکن فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت علی کی بیعت توڑ کر جنگ کی تھی۔

اس کا دوسرا میدان صفین کا میدان ہے جس میں امیر معاویہ اپنی فوج لے کر خلیفہ برحق سے جنگ کر رہے ہیں۔ حدیث میں ان کو باغی جماعت فرمایا گیا ہے۔ اور قاسطین یعنی ارباب ظلم بھی فرمایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا ہے کہ ناکشین اور قاسطین اور راقین سے قتال کرنا۔

ان کے بارے میں جمہور اہل سنت کا نقطہ نظر جیسے حدیث کا فیصلہ ہے کہ

حق علی کے ساتھ ہے اور ان

کے مخالفین ناصق ہیں! اسی طرح جمہور اہل سنت کا بیان ہے کہ میدان حضرت علی حق پر تھے اور اصحاب جمل نیز امیر معاویہ مع پارٹی حق کے خلاف تھے۔ اور حضرت علی سے ان کا لڑنا بغاوت ہے۔ یہاں

لے لیکن حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ کو کچھ لوگوں نے اٹلی میدی باتیں سنائیں کہ مغالطہ دیا تھا، حضرت

زبیر کو جب میدان حضرت علی نے عین میدان جمل میں وہ حدیث یاد دلائی جس میں اس کا ذکر ہے کہ "اے زبیر تم ایک دن علی

سے جنگ کرو گے اور اس میں ناصق رہو گے۔" تو ان پر اچھی طرح واضح ہو گیا کہ ہم لوگ حق سے دور ہیں۔ اور ناصق خلیفہ

برحق سے جنگ کر رہے ہیں پھر تائب ہوئے اور میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے حضرت طلحہ کو بھی یہ حدیث سنائی تو وہ

بھی تائب ہوئے اور میدان چھوڑ کر جا رہے تھے کہ مردان نے کہا لڑائی چھوڑ کر ہٹ رہے ہو اور تیر مار کر شہید کر دیا۔ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ۔ حضرت زبیر معرکہ کلابہ زار چھوڑ کر ایک سنان مقام پر نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے ان کو بھی شہید کر دیا۔

فقہائے اسلام کے ملحوظات چار باتیں ہیں۔

- ۱۔ حضرت علی خلیفہ مبرور حق ہیں۔
- ۲۔ لہذا ان سے لڑنے والے باغی ہیں کہ جو لوگ برحق دعا دل خلیفہ سے جنگ کریں، شرکاً باغی ہیں۔
- ۳۔ حضرت علی نے جو ان کے ساتھ معاملات کئے ہیں وہ باغیوں سے کئے جانے والے معاملات ہیں۔
- ۴۔ چونکہ حضرت علی امام واجب الاطاعت ہیں۔ لہذا ان کے طریقہ کو لینا لازمی ہے اس بنا پر ان کے وہ معاملات جو انہوں نے اہل بغاوت کے ساتھ کئے ہیں فقہائے اسلام نے ان کو اس باب کے آئینی احکام مانے ہیں اور انہیں معیار کی حیثیت سے پیش کیا ہے، ہدایہ (ج ۲ کتاب السیر ص ۵۸۹) میں ہے:

ولا یسیئ لہم ذریۃ ولا یقسم نہ باغیوں کی اولاد کو قید کیا جائے نہ ان کا مال

رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے پہلے آپ نے حضرت علی کی جماعت کے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تم علی کی طرف سے میری بیعت لو، اس طرح تجدید بیعت بھی کی۔

یہ حالات ثبوت ہیں کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ بڑے نیک نفس انسان تھے۔ انہوں نے نفسانیت کی بنا پر جنگ نہیں کی تھی، بلکہ ایسی سیدھی ساکرا نہیں مخالفت دیا گیا تھا، البتہ اصحاب جبل میں لوگ ایسے نہ تھے، اور ان میں سے کوئی بھی جنگ سے کنارہ کش نہیں ہوا۔ لہذا یہ بغاوت پھاڑے ہیں اور باغی ہیں، لیکن حضرت طلحہ و زبیر نہ اس پھاڑے ہیں نہ باغی ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ تو انہیں غلط غلط باتیں سنا کر حضرت علی کے خلاف بھڑکایا گیا تھا پھر تمام حوضوں میں انہیں احساس ہوا کہ علی کے خلاف حصہ لینا غلط روی ہے اور واپس جانا چاہتی تھیں کہ لوگوں نے غلط بیانی کر کے جانے نہیں دیا کہ میدان جنگ میں تو حضرت علی کے خلاف لڑنے کی غلطی کا علم انہیں ہونے نہیں دیا گیا، لیکن بعد میں اچھی طرح ہو گیا اور اس پر عمر بھر نادم رہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جنگ جبل کا تذکرہ ہوتا تو عائشہ زار زار روتیں اور کہتیں کاش آج سے بیس برس پہلے میں مر جاتی۔

نصف ہزار ہجرت میں، میں استیو اب کے حوالہ سے ہے کہ حضرت عائشہ نے ابن عمر سے کہا۔ تم نے مجھے راہ جنگ میں جانے سے کیوں نہیں روکا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص رضی ابن زبیر آپ پر حاوی تھا، پھر میری کیا چلتی۔ حضرت عائشہ نے کہا: اگر تم مجھے اس راہ میں مقدم اٹھانے سے روکتے تو مجھ میں قدم نہ اٹھاتا۔ یہ اس کا ثبوت ہے کہ حضرت عائشہ کو بڑا زبردست دھوکہ دیا گیا تھا اور نہ وہ غلطی ہرگز نہ کرتیں اور ان سے حکم قرآنی وَ تَزَوَّجْنَا بِنِیْ یٰوْتٰکُمْ کی خلاف ورزی ہرگز نہ ہوتی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ۱۲ کوثر

فون پر تقسیم کیا جائے، کیوں کہ حضرت علی نے
جنگ جمل کے روز فرمایا ہے ”آن کسی قیدی کو
قتل نہ کیا جائے، نہ ان کی کسی عورت کا پردہ
پٹایا جائے اور نہ ان کا مال لیا جائے۔“

لہم مال، لقول علی بن ابی الجمل
ولا یقتل اسیر، ولا یكسف ستر،
ولا یؤخذ مال وهو القدرۃ فی
ہذا الباب،

● اہل باغیوں کے باب میں حضرت علی مقدّم ہیں۔

اسی لئے باغیوں کے باب میں جتنے فقہی مسائل ہیں سب کا ماخذ حضرت علی کا وہ عمل اور ارشاد
ہے جو آپ نے اصحاب جمل وغیرہ کے بارے میں فرمایا ہے، امام سرخسی نے مبسوط میں اس قسم کے متعدد
مسائل لکھے ہیں اور ثبوت میں حضرت علی کے عمل یا ارشاد کو پیش کیا ہے۔ اور کسی جگہ تصریح کی ہے کہ اس
باب میں امام مقدّم حضرت علی ہی ہیں۔ موصوف کے الفاظ یہ ہیں۔

۱۔ والامام فیہ علی رضی اللہ عنہ
۲۔ باغیوں کے باب میں حضرت علی امام مقدّم ہیں۔

(مبسوط ج ۱۰ ص ۱۲۴)

ب۔ ووسوالمتبع فی ہذا الباب
ب۔ باغیوں کے باب میں حضرت علی ہی کا اتباع

(مبسوط ج ۱۰ ص ۱۲۱)

کیا جاتا ہے۔

اسی بنا پر بعض مشائخ فقہ نے تصریح کی ہے کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو ہم لوگوں کو علم ہی نہ ہوتا
کہ اہل قبلہ سے کس طرح قتال کیا جائے۔

علامہ شامی رد المحتار (ج ۳ ص ۳۰۹) میں لکھتے ہیں۔

قال بعض المشائخ: لو لا علی رضی اللہ
عنه ما درینا القتال مع اهل
القبلة، وكان علی ومن تبعه من
بعض مشائخ فقہ نے فرمایا ہے کہ اگر حضرت علی
رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو ہم لوگ نہ جانتے کہ
اہل قبلہ سے قتال کی کیا صورت ہے ● اور حضرت

لے فقہائے حنفیہ کی اصطلاح میں مشائخ ان اکابر فقہ کہتے ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہ کا زمانہ نہیں پایا ہے شامی (ج ۳

ص ۲۵۳) اس بنا پر امام ابو یوسف امام محمد امام زفر کے تلامذہ جو امام ابوحنیفہ کے بعد پیدا ہوئے مشائخ کہے جاتے تھے۔ ۱۲ کوثر

علی اور ان کے رفقا اہل عدل تھے۔ اور آپ کے
مخالفین باغیوں میں تھے۔

اهل العدل وخصمه من
اهل البغی

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے۔

لو لا علی لم نعرف السیرۃ فی الخواج (شرح الفقہ الاکبر علی قاری ص ۶۳)
اگر حضرت علی نہ ہوتے تو ہم لوگ نہ جانتے کہ
باغیوں کے ساتھ کون سی روش اختیار کرنی چاہئے۔

حضرت علی نے اہل بغاوت سے جو قتال کیا ہے
اسے خانہ جنگی کہنا بہت بڑی غلطی ہے
کیوں کہ باغیوں سے قتال
کرنے کا فرض ہے اور امت پر بھی
واجب ہے کہ امام کا ساتھ دے

اور باغیوں سے قتال کرے۔ اس کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

فَإِنْ كَفَتْ أَحَدًا هُمَا عَلَى الْأَخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى
أَمْرِ اللَّهِ

وقت تک قتال کرو جب تک یہ حکم الہی یعنی
اطاعت خلیفہ کی طرف رجوع نہ کرے۔

(المحجرات ۱۷)

یہ ارشاد قرآنی کہ ”باغیوں سے قتال کرو“ ایک حکم الہی ہے اور حکم الہی کی اصل حقیقت یہی

ہے کہ اس کی تعمیل فرض ہے۔ اس بنا پر تمام فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ باغیوں سے قتال کرنا فرض ہے
امام شہر سی نے اس کے فرض ہونے کو اور دلائل سے بھی ثابت کیا ہے اور اس پر مسبوط میں بڑی عمدہ بحث کی ہے۔
یوں تو ہر خلیفہ برحق کا فرض ہے کہ باغیوں سے قتال کرے، اور باغی وہ لوگ ہیں جو خلیفہ
برحق کے خلاف ناحق خروج کریں (ہم الخارجون علی الامام الحق بغیر حق۔ الدر المنثور مع شامی ص ۳۱۳) لیکن
اس باب میں حضرت علی کی ذمہ داری اور اس سے بڑھی ہوئی ہے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت
کے ساتھ حکم دیا تھا کہ ناکثین اور قاسطین اور مارقین سے قتال کرنا۔ امام شہر سی حضرت علی کا قول نقل

سے ناکثین اصحاب جمل ہیں، قاسطین امیر معاویہ اور ان کے اعوان و انصار ہیں اور مارقین مقام ہمدان کے خارجی لوگ ہیں، جن کے متعلق
مفسر نے فرمایا ہے کہ اگر میں ان کو پاؤں گا تو عاد و ثمود کی طرح حٹا دوں گا۔ ۱۲/۱۲

کہتے ہیں کہ:

امرت بقتال المارقین، والناکثین،
والقاسطین (مبسوط ج ۱۰ ص ۱۲۲)

مجھے مارقین، اور ناکثین، اور قاسطین سے قتال
کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

یہ حدیث متعدد طرق و اسناد سے مروی ہے اور متعدد ائمہ حدیث نے روایت کی ہے، مثلاً
امام طبرانی نے معجم اوسط میں، محدث ابن عدی نے الکامل میں، حافظ عبد الغنی ابن سعید نے ایضاح
الاشکال میں، امام ابو نعیم نے کتاب الحجج میں، حافظ ابن مندہ نے غرائب شعبہ میں اور حافظ ابن
عساکر نے متعدد طرق و اسناد سے اپنی تاریخ میں غرض حدیث کے ان اماموں نے یہ حدیث حضرت
علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے باسناد روایت کی ہے۔

نیز امام بزار نے اپنی مسند میں، امام طبرانی نے معجم اوسط میں ایک اور سند سے بڑے ہی واضح
الفاظ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں:

عن علی عہد الی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فی قتال الناکثین، والقاسطین
والمارقین

حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ ناکثین اور
قاسطین اور مارقین سے قتال کرنا۔

(صحیح الفوائد ج ۲ ص ۲۸۷)

غور کرو ان تینوں گروہوں سے قتال کرنا رسول پاک کی نگاہ میں اتنا اہم ہے کہ آپ
حضرت علی سے عہد لیتے ہیں کہ ان سے قتال کرنا، اب ان سے قتال کرنے کی شرعی اہمیت بہت زیادہ
ہے۔ نکات ذیل پر غور کرو۔

- ۱۔ یہ قتال حکم الہی ہے جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے کہ باغی جماعت سے قتال کرو۔
- ۲۔ اس بنا پر یہ فرض ہے، جس پر عمل نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔
- ۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی کو اس کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔
اس طرح یہ بڑا تاکیدی حکم ہے۔

۴۔ حضور علیؑ نے حضرت علی سے اس قتال کا معاہدہ بھی لیا ہے، حضور کا معاہدہ توڑنا کتنی بڑی نافرمانی اور عدووں حکمی ہے؛ حضور کا معاہدہ لینا بتا رہا ہے کہ ان سے قتال کرنا حضور کا بہت بڑا منشا ہے۔

اب کون مسلمان ہے؛ جو حضرت علی کے اس قتال جنگ جمل و صفین و نہروان کو حد درجہ ضروری اور وقت کا بہت بڑا فریضہ نہ کہے گا اور کیا ایک مسلمان بھی اس قتال حیدری کو خانہ جنگی کہہ کر اپنی عاقبت خراب کرنے کا مرتکب ہونا پسند کرے گا۔؛ اس قتال پر ایک اور حدیث سن لیجئے جس میں اس کی تشریح بھی ہے کہ قاسطین اور مارقین کون لوگ ہیں۔

عن علی قال: امرت بقتال ثلاثة القاسطین، والناکثین، والمارقین فاما القاسطون فاهل الشام، و اما الناکثون فذکرهم، و اما المارقون فاهل نہروان،

حضرت علی سے مروی ہے کہ مجھے تین طرح کے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ہیں قاسطین اور ناکثین اور مارقین • قاسطین اہل شام ہیں • اور ناکثین کا بھی آپ نے ذکر کیا اور مارقین نہروان کے لوگ ہیں۔ یعنی سروری لوگ۔

(یعنی المحرورینہ کثر العمال ص ۷۲)

حضرت علی کے خلاف جمل اور صفین کے میدان میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں انکی بنیاد قصاص عثمان کی تحریک ہے۔

تقدیر کا لکھا کہ حضرت عائشہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جیسے بزرگوں نے یہ تحریک اٹھائی کہ عثمان کا قصاص لو، لیکن حقیقت

میں نبی امیر نے ان تینوں حضرات کو مخالطہ دیکر یہ تحریک کھڑی کی تھی ان بلند پایہ ہستیوں کی قیادت سے اس میں بڑا جوش پیدا ہو گیا۔ بالآخر اس تحریک نے جنگ جمل میں دس بارہ ہزار سے زیادہ مسلمانوں کا خون کرایا۔

اس کے نتیجے میں جو عورتیں بیوہ اور جو بچے یتیم ہوئے تھے ابھی ان کا روٹنا پٹنا بند نہیں ہوا تھا کہ امیر معاویہ نے یہ تحریک چلائی اور وہ صورت اختیار کی کہ تمام مولفۃ القلوب، قریش کے طلقات، جنگجو بدو اور جاہل قبائل عرب نیز شام کے نو مسلم ہوا بھی دین سے واقف نہ تھے، ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس تحریک میں اس سے بڑا ہی بوش پیدا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون آلودہ پیرا مین پبلک کو دکھا کر ہزاروں شامی ماتم کرتے اور قصاص عثمان کا نعرہ لگاتے جس سے کچھ سادہ لوح مسلمان بھی متاثر ہوئے اور تحریک میں حصہ لیا۔

اب اس تحریک کا معرکہ قتال صفین کا میدان بنا جہاں اس نے ستر ہزار سے زیادہ مسلمانوں کی گردنیں کٹوائیں اور کچھ فتنے آئندہ کے لئے پھوڑ رکھے۔
کس قدر خطرناک اور کس قدر مہلک تھی یہ تحریک۔

اس سے سبق ملتا ہے کہ حضرت علی جیسے سرایا ایمان و تقویٰ خلیفہ برحق کے خلاف کوئی تحریک اٹھانا حد درجہ خطرناک ہے۔ اور اس کے نتائج حد درجہ قیامت خیز ہیں، کاش مسلمان اب کسی خداترس، پاکباز، عادل اور منصف مزاج فرماں روا کے خلاف ایسا اقدام نہ کریں، بلکہ قدر کریں ایسے نیک انسانوں کی، اسی میں دین و دنیا کی عافیت ہے۔

اس قیامت خیز تحریک کے زمانہ میں صرف ایک
ذات تھی جس کی بدولت نظام حق اپنی جگہ
قائم تھا، وہ تھی حضرت علی کی ذات پاک

میدان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کی شہادت کے وقت بلکہ
ان کے محاصرہ کے زمانہ ہی سے
عالم اسلامی میں انقلاب عظیم
کا طوفان برپا تھا، لیکن جب

ان کے قصاص کی تحریک اٹھی تو یہ انقلاب سیکڑوں ہزاروں درجہ آگے بڑھ گیا۔ کہ اس وقت صرف
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جان گئی تھی اور اب اسٹی ہزار سے زیادہ مسلمانوں کی جانیں جا چکی ہیں،
مگر طوفان کا بوش و خروش اپنی جگہ قائم ہے۔

یہی قیامت خیز زمانہ میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خلافت راشدہ چلانا اور نظام حق کو قائم رکھنا تھا۔ آپ کا یہ کمال حیرت انگیز ہے بلکہ قدرت کا ایک معجزہ ہے کہ اس ہوش ربا زمانہ میں خلافت راشدہ کو قرآن و حدیث کے قائم کئے ہوئے خطوط سے بال برابر ہٹتے نہیں دیا۔ اور نظام حق عہد رسالت کی طرح اس وقت بھی ٹھیک اپنے محور پر گھومتا رہا، جس کی بدولت آج ہم لوگ اسلام کو اصلی شکل میں پاسکے۔ غور کرو اس زمانہ میں جو کہ خلافت راشدہ کا عہد اور اصحاب بدر کا زمانہ تھا۔ اگر نظام اسلامی میں تبدیلی ہو جاتی تو بعد میں کس کو طاقت بھی کہ اس کو اصلی شکل میں لانا اور اس کا کیا جواب تھا کہ خلافت راشدہ اور اصحاب بدر نے اسے گوارا کیا ہے کیا ایسی صورت میں اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود رہ سکتا تھا؟

درحقیقت اس قیامت خیز زمانہ میں جب کہ سیاسی مصلحتیں نظام اسلامی میں بہت سی تبدیلیوں کی دعوت دے رہی تھیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک متنفس بھی خلافت سنبھالنے کے لئے موزوں نہ تھا۔

اس وقت یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ :

جتنے لوگوں نے حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کیا ہے سب کو قتل کر ڈالو۔ امیر معاویہ کہہ رہے تھے کہ یا تو ان سب کو مار ڈالو یا ہمارے بیچہ انتقام کے حوالہ کرو۔ اس کے بعد تمہاری بیعت کرنے کو تیار اسی قسم کی باتیں اور لوگ بھی بول رہے تھے۔

اگر سیدنا علی مرتضیٰ ایسا کرتے تو اس میں کیا شبہ کہ حضرت طلحہ و زبیر اور امیر معاویہ وغیرہ سب آپ کے اطاعت گزار ہو جاتے، اور آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی، لیکن کیا اس سے نظام عدل اپنی جگہ قائم رہ سکتا تھا؟

خون کے بارے اسلام کا نظام عدل یہ ہے :

اے ایمان والو جو لوگ قتل کر دیئے جائیں، ان کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

تعاصم کا حکم تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ اگر آزاد کو آزاد

الْقِمَاصُ فِي الْقَتْلِ وَالْحَرْبُ بِالْحَرْبِ

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ
بِالْأُنْثَىٰ ط

(بقرہ ۲۲۴)

نے قتل کیا ہے تو بدلہ میں اسی آزاد کو قتل کیا
جائے، اگر غلام کو غلام نے قتل کیا ہے تو بدلہ میں اسی غلام کو
قتل کیا جائے۔ اور اگر عورت کو عورت نے قتل کیا ہے
تو بدلہ میں اسی عورت کو قتل کیا جائے۔

مفہوم یہ ہے کہ جو قتل کرے وہی قتل کیا جائے خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام یہ نہیں ہو سکتا کہ
۱۔ قاتل کے علاوہ اس کے قبیلہ یا جماعت کے کسی اور شخص کو بھی یا کئی افراد کو بھی قتل کر دیا جائے
جیسا کہ عرب جاہلیت کا دستور تھا کہ طاقت ور اور ذی اثر قبائل اپنے مقتول کے بدلہ میں قاتل کی جان
لینے ہی کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس قبیلہ کے کئی آدمیوں کو قتل کرنا ضروری سمجھتے تھے اور اس سے ساہا
سال تک قتل و خون ریزی کا سلسلہ جاری رہتا۔ عرب جاہلیت کی اکثر لڑائیاں اسی قسم کی ہیں۔
۲۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قاتل تو ہے کوئی اور قتل کیا جائے کسی اور کو۔ مثلاً قاتل ہے تو
غلام اور قتل کیا جائے اس کے آقا کو یا آقا کے خاندان کے کسی دوسرے فرد کو یا قاتل تو ہے عورت
اور قتل کیا جائے اس کے باپ یا شوہر یا اس کے بیٹے یا قاتل کے کسی اور شخص کو، جیسا کہ عرب جاہلیت
کا دستور تھا کہ قاتل غلام ہوتا تو اس کے آقا کو یا اس کے خاندان کے کسی اہم شخص کو بھی قتل کرتے تھے
اور اگر کوئی عورت کسی طاقتور خاندان کی کسی عورت کو مار ڈالتی تو بدلہ میں اس کے باپ یا بیٹے یا
شوہر یا کسی اور اہم رشتہ کو قتل کرتے، اس سے بھی لڑائیوں کا سلسلہ چھڑ جاتا اور بکثرت خون ریزی ہوتی۔
اسلام کے قانون قصاص نے جو ایت مذکورہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ان تمام ظالمانہ قتل و خون
ریزی کو یکسر مٹا دیا۔ اس قانون عدل کا حاصل یہ ہے کہ:

۱۔ تمام انسان، انسان ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں اور سب کا خون قانون کی نگاہ میں
یکساں ہے۔ اس لئے قصاص میں کوئی امتیاز رکھا ہی نہیں جاسکتا۔ اس باب میں مساوات ہی ملحوظ
رہے گی اور عدل و مساوات ہی پر اس کی بنیاد ہے۔

یہاں یہ نکتہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سزائے قتل کو اسلام قصاص کہتا ہے، جس کے معنی ہی

مساوات کے ہیں اور یہی اس کی بنیادی حقیقت ہے۔ اس سے اسلام ذہن میں یہ تصور قائم کرتا ہے کہ سزائے قتل میں مساوات کا لحاظ رکھنا حد درجہ ضروری ہے کہ یہی اس کی بنیادی حقیقت ہے، لہذا ایک شخص قاتل ہے تو بدلہ میں اسی ایک کو قتل کیا جائے۔ دو شخص قاتل ہیں تو انہیں دو کو قتل کیا جائے، اور اگر زیادہ کو قتل کیا گیا تو یہ قصاص نہیں ظلم ہے۔

۲۔ قصاص کا مقصد زندگی کی حفاظت اور فتنہ کا انسداد ہے اس کو پوری صراحت

کے ساتھ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ پناچہ آیت مذکورہ کے بعد ہی ارشاد ہے۔

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤ اُولٰٓئِیْ

اَلْاٰلِبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

(بقرہ آیت ۱۷۹)

۱۔ مفر کلام سمجھنے والو قصاص کے حکم میں تمہارے

لئے زندگی ہے (یعنی زندگی کی حفاظت ہے) تاکہ

تم لوگ (قتل و خون ریزی سے) بچو، (اور قتل

و خون ریزی کی راہ میں بند ہو جائیں)۔

لہذا قصاص کو فتنہ کا ذریعہ نہ بناؤ اور اس کے نام سے ظلم و خون ریزی کا دروازہ نہ کھولو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس تعلیم قرآنی کا پورا پورا لحاظ رکھا، اور اس کو کسی طرح بھی گوارا نہ فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون بے گناہی کے بدلہ میں قاتل (جس کا پتہ ہی نہ چل سکا) اور ایک بھی شہادت نہ مل سکی کہ قاتل فلاں ہے اس کے عوض میں کسی اور کو قتل کر دیا جائے یا ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا جائے محض اس بنا پر کہ قاتل اسی جماعت کا ایک فرد ہے جو لا معلوم ہے۔

اگر حضرت علی ایسا کرتے کیوں کہ امیر معاویہ وغیرہ کا مطالبہ یہی ہے تو یہ قرآن مجید کی صریح ممانعت ہے، حکمی ہوتی، پھر ان کی خلافت قرآنی خلافت نہ ہوتی۔ اور اسے کوئی بھی خلافت راشدہ نہ کہتا، اس سے اسلام کا نظام عدل پارہ پارہ ہو جاتا، جس کے بعد ظلم کے دروازے کھل جاتے۔

ایک بڑی خرابی یہ ہوتی کہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے نظام قصاص کے بجائے ایک ظالمانہ نظام قصاص جگہ رہتا۔ پھر اس کو بھی اسلامی نظام سمجھا جاتا اور کہا جاتا کہ اس پر اجراء

ہو چکے ہیں کہ صحابہ نے اس پر اتفاق کیا ہے، وہ فتنہ عظیم ہے کہ اس کے بعد اسلام میں عدل و انصاف کی کوئی قیمت ہی نہ رہتی۔

بے شمار احسان ہے میدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا کہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے نظام قصاص کے بجائے کسی دوسرے نظام کو گوارا ہی نہ فرمایا۔ اور اسلام میں ظالمانہ قانون قصاص کو کسی طرح آنے ہی نہ دیا۔ اس سے اسلام کا نظام عدل اپنی جگہ قائم رہا۔

آپ کے خلافت راشدہ کا سب سے بڑا مقصد اسلام کے نظام عدل کو قائم رکھنا ہے۔

اس کے سامنے ملکوں کی فتوحات اور مال غنیمت کی تحصیل کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔

اگرچہ آپ کو اسلام کے نظام قصاص اور نظام عدل کے قائم رکھنے کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی اور جنگ حمل اور جنگ صفین کے طوفان ہائے خون بھی آپ کے سر سے گزرے، لیکن آپ نے سب کو گوارا کیا، بلکہ اپنی جان عزیز بھی نظام عدل قائم رکھنے کے لئے قربان کر دی۔ اور خلافت راشدہ کا حق جیسا چاہئے ادا کر گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم عالم آشوب زمانہ میں آپ ہی کی وراثت مقدس کی بدولت نظام حق اپنی جگہ قائم تھا اور قائم رہ گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جنگ تبک

جمادی الاخریٰ ۳۳ھ

امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بنی امیہ کے لوگ مروان اور اس کے ساتھی جو سخت مفسد تھے مدینہ منورہ سے بھاگ کر مکہ معظمہ چلے آئے، اور یہاں آکر ان مفسدوں نے واقعات کو اس طرح پیش کیا کہ لوگوں میں حضرت عثمان کے قصاص لینے کا جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت عائشہؓ کے بعد مدینہ منورہ جا رہی تھیں کہ راستہ میں خبر ملی کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے اور حضرت علی خلیفہ منتخب ہوئے، مگر مدینہ میں ابھی سکون نہیں۔ یہ خبر سن کر آپ مکہ لوٹ گئیں اب مدینہ منورہ کے جو حالات آپ نے سنے وہ زیادہ تر مروان جیسے مفسد اور اس کے ساتھیوں کے بیانات ہیں، جو مدینہ سے مکہ بھاگ آئے تھے۔ ان کے بیان کے سہوئے حالات سے جس طرح اہل مکہ متاثر ہوئے کہ خون عثمان کا قصاص لینا چاہئے۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ بھی متاثر ہوئیں اور چونکہ آپ بڑی ذکی اس قصص اس لئے انھیں قصاص عثمان کا احساس اس شدت کے ساتھ ہوا کہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ نبی کی بیویوں کو سیاسی معاملات میں حصہ نہیں لینا چاہئے۔ اور لوگوں کے بیان پر جس میں بڑی رنگ آمیزی ہوتی ہے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہئے۔ ان کو تو اپنے گھر میں بیٹھنا چاہئے، قرآن نے فرمایا ہے:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔

اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور قدیم
جاہلیت کی طرز گھروں سے نکل کر اپنے کو
نمایاں نہ کرنا۔

(احزاب ۳۴)

غرض حضرت عائشہؓ ان لوگوں کے بیان سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ اعلان کیا کہ لوگو عثمان کے قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی عزت بچاؤ، (طبری ص ۳۰۹۸) اسی دوران میں حضرت طلحہ اور حضرت

زیر بھی مکہ معظمہ چلے آتے تھے۔ حضرت عائشہ کو ان کی زبانی بھی علم ہوا کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے۔ اب حضرت عائشہ نے قصاص عثمان کی دعوت شروع کر دی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔

یہاں ان بزرگوں سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ اور اجتہادی غلطی سے کون منکر بچا ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ یہ حضرات "قصاص عثمان" لینے کے بارے میں چوک گئے۔ کیونکہ قصاص لینا حکومت کا کام ہے۔ پبلک کو اس کا حق ہی نہیں، اس لئے "قصاص عثمان کی دعوت دینا ایک بنیادی غلطی ہے، جو محض اجتہادی ہے۔

حضرت عائشہ کی زبان سے خلیفہ مظلوم کے قصاص کی دعوت کوئی معمولی بات نہ تھی، ہزاروں آدمی لڑنے مرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن عامر خضرمی کھڑا ہوا۔ اور اعلان کر دیا کہ جو شخص اس تحریک میں شریک ہونا چاہے اگر اس کے پاس ساز و سامان اور سواری نہ ہو تو ہم دیں گے اور چھ سو سواریوں کا انتظام مع اخراجات کر دیا۔ اور علی بن امیر نے بھی بڑی رقم پیش کی مروان جیسا مقصد اور اس کے تمام ساتھی جو مدینہ منورہ سے بھاگ کر یہاں آئے تھے وہ سب اس تحریک میں پیش پیش رہے اور قصاص کی آگ بھڑکاتے رہے، اس طرح یہ ہزاروں آدمیوں کی تحریک ہو گئی۔

اس تحریک کی اصل حقیقت اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ اس تحریک کا مقصد قاتلان عثمان سے قصاص لینا تھا، حضرت

علی سے لڑنا حضرت طلحہ و زبیر اور ان کے ساتھی صحابہ کا ہرگز مقصد نہ تھا۔ اور یہ لوگ حضرت علی سے جنگ کرنے کے لئے نہیں چلے تھے (یعنی ج، ص ۱۵۵۔ الفاظ یہ ہیں لم یخروا القتال علی)۔

بصرہ کی روانگی حضرت عائشہ چاہتی تھیں کہ اس جمعیت کو لے کر مدینہ چلیں، وہاں قاتلان عثمان ہیں انھیں سزا دی جائے۔ ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت

طلحہ و زبیر کا مقصد حضرت علی سے لڑنا تھا ہی نہیں۔ اس لئے قیاس کا فیصلہ ہے کہ یہ حضرات ام المومنین ہی کے ہم نوا تھے، لیکن اب ہزاروں کی جمعیت ساتھ ہے۔ اس نے ام المومنین کی تجویز کو مسترد کر دیا۔

بصرہ چلنے پر زور دیا اور مصلحت دکھائی کہ قائلان عثمان سے قصاص لینے کے لئے بڑی فوج واسلحہ اور کافی رتسم کی ضرورت ہے، ورنہ ان سے قصاص لینا دشوار ہے، بصرہ میں عراق کا خزانہ ہے جو مال و زر سے پُر ہے، پہلے بیت المال پر قبضہ کر کے تحریک قصاص کے لئے مالی سہولت پیدا کی جاتے اور لوگوں کی خدمات حاصل کی جائیں۔ اس طرح اپنی طاقت مضبوط کی جائے۔

حضرت طلحہ و زبیر اور دیگر اکابر اس غلط تجویز کو کیسے پسند کر سکتے تھے، لیکن ساتھ میں جو ہزاروں کی جمعیت ہے وہ اس پر مصر ہو گئی۔ جمعیت جذبات قصاص سے لبریز تھی اور جذباتی ہجوم کس کی سنتا ہے؟ ان لوگوں نے جذبات کی آغوش میں نہ جانے کیا کیا باتیں کہی ہوں گی۔ کیا عجب جو یہ بھی کہا ہو کہ بصرہ کے بیت المال پر قبضہ کے بغیر قصاص عثمان کی کوئی صورت ہی نہیں، قصاص کو ہم سب ضروری مانتے ہیں۔ اور دین کی خدمت سمجھتے ہیں لہذا ہمیں اس تجویز پر عمل کرنا ہی چاہئے، ورنہ یہ تحریک کامیاب ہو نہیں سکتی۔ اور دین کی یہ اہم خدمت رہ جائے گی۔ مقصد بیت المال نہیں ہے، دین کی خدمت ہے۔

غرض بات جو بھی رہی ہو، حضرت عائشہ کی فوج صفحہ ۱۳۵ میں مکہ سے بصرہ کے لئے روانہ ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کو سوچ کر مکہ معظمہ کے تمام معاملہ فہم حضرات سخت متانت تھے۔ ان کو اس روانگی سے اتنا صدمہ تھا کہ سب زار زار رو رہے تھے۔ اس روز مکہ والے اسلام کے نقصانات پر اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں روئے تھے، حتیٰ کہ اس دن کا نام ہی یوم النجیب یعنی یوم گریہ پڑ گیا۔ (طبری ج ۶ ص ۲۱۱۲)

جیسا کہ انقلابی تحریکوں میں مفاد پرست لوگ شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس تحریک میں شروع ہی سے بہت سے مفسدین مثلاً مروان وغیرہ شامل تھے، جن کا کام ہی جنگ کی آگ بھڑکانا تھا۔ راستہ میں پانی کا ایک مقام ملا جسے حورب کہتے ہیں۔ یہاں حضرت عائشہ نے کتوں کے بیونکنے کی آواز سنی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس مقام کا نام حورب ہے۔ فرمایا مجھے واپس کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

مدعا شہزادان لوگوں میں نہ ہونا جن پر خوب کے کتے بھونکیں گے۔

اور اصرار کیا کہ اب آگے نہیں جائیں گی۔ یہ ام المومنین کی پاک نفسی تھی کہ اگرچہ قصاص عثمان کی تحریک کی موجود نہیں، لیکن جب حدیث یاد آئی اور اپنا اقدام غلط نظر آیا تو واپس جانے کے لئے اصرار کرنے لگیں، مگر انسوس کہ مفاد پرستوں نے مغالطہ دیا، چنانچہ پالیس آدمیوں نے قسم کھا کر شہادت دی کہ اس مقام کا نام خوب نہیں، قسم اور اتنے آدمیوں کی قسم بھلا کیسے جھٹلائی جاسکتی ہے، حضرت عائشہ کو ماننا ہی پڑا، اور آگے بڑھیں۔

یہ فوج بصرہ کے قریب پہنچی تو بیت المال کی حفاظت کے لئے بصرہ کے حاکم حضرت عثمان بن حنیف نے حضرت عائشہ کی فوج کو روکا۔ رد و کد میں جنگ چھڑ گئی، اور بصرہ فوج نے شکست کھائی، عثمان بن حنیف اور بصرہ کے بہت سے آدمی گرفتار ہوئے۔ عثمان کو تو رہا کر دیا گیا، لیکن بہت سے اہل بصرہ کو یہ سمجھ کر قتل کر دیا گیا کہ یہ لوگ قاتلین حضرت عثمان کے گروہ کے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرہ کے بہت سے آدمی حضرت عائشہ کی تحریک کے مخالف ہو گئے۔

فتنہ کے انداز کے لئے امیر المومنین حضرت علی کو حضرت عائشہ کی تحریک سے قصاص عثمان کی رپورٹ ملی اور یہ بھی خبر ملی کہ یہ لوگ عراق کے بیت المال پر قبضہ کرنے

کے لئے بصرہ جا رہے ہیں۔ اور کچھ مفسد بھی ساتھ ہیں جن کا مقصد شر و فساد ہے تو آپ کو بڑی تشویش ہوئی۔ اس وقت آپ کا سب سے بڑا فرض ان مفسدوں کے شر و فساد کو مٹانا اور خلافت کو خطرہ

لے اس باب میں کئی حدیثیں مروی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا بیان ہے: ہم لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: تم عورتوں میں سے وہ کون سی عورت ہوگی؟ جس پر خوب کے کتے بھونکیں گے۔ (لیکن تبیح علیہا کلاب حوائب۔ احمد و مؤصلی و البزار جمع القوائد ص ۲۸۶) یہ حدیث سن کر حضرت عائشہ واپس جانے کو آمادہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جمع القوائد میں ایک اور روایت مذکور ہے۔ ایک روایت عمدة القاری شرح بخاری ص ۱۵۳ باب برکتہ الغازی میں مسند احمد کے حوالہ سے مذکور ہے۔ ۱۲ کوثر

سے بچانا تھا، چونکہ آپ کے تشریف لے جانے کے بغیر معاملہ بجز قابو پانا دشوار بلکہ ناممکن تھا کہ عام مسلمان حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے مقابلہ میں کسی اور کی ٹین ہی نہیں سکتے تھے اس لئے بے حد ضروری ہو گیا تھا کہ خود امیر المومنین بصرہ تشریف لے جائیں۔ عینی شرح بخاری میں ہے کہ آپ مدینہ کے چار ہزار نفوس کے ساتھ روانہ ہوئے، جن میں چار سو اصحاب حدیبیہ اور آٹھ سو انصار تھے۔ اور کئی لوگ معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب بدر بھی تھے، لیکن حضرت سعد، حضرت اسامہ اور حضرت ابن عمر وغیرہ نے ساتھ نہ جانے سے معذرت پیش کی، کہ یہ لوگ فیصلہ نہ کر سکے کہ ہمیں اس راہ میں قدم اٹھانا ضروری ہے، لیکن بعد میں ان بزرگوں پر کبھی یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ امیر المومنین کی اطاعت ضروری تھی اور عراق جانے میں وہ حق پر تھے۔

خود امیر المومنین نے بصرہ جانے کی جو مصلحت بیان فرمائی وہ حد درجہ بصیرت افروز ہے چنانچہ جب آپ نے عراق کا قصد فرمایا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور انصار کی طرف سے درخواست پیش کی کہ ”دارا بخلافہ چھوڑ کر جانا مناسب نہیں، آپ کے جاں نثار کافی ہیں جو سب کو بجا لائیں گے“

جواب میں آپ نے فرمایا:

”یہ صحیح ہے، لیکن عراق پر مخالفین کے تسلط سے نہایت دشواری پیش آئے گی، وہ اس وقت مسلمانوں کی بہت بڑی نوآبادی ہے۔ وہاں کے بیت المال بھی مال و زر سے بھرپور ہیں، اس لئے وہاں میرا رہنا ضروری ہے۔“

امیر المومنین کی ادل سے آخر تک یہی خواہش رہی کہ مسلمان شرف و فساد سے دور رہیں۔ اور خروج بغاوت کے بجائے خلافت کے اطاعت گزار بن کر اپنی طاقت مضبوط بنائیں۔ چنانچہ جب آپ نے کوفہ سے مدد حاصل کرنے کے لئے داعیان حق کو بھیجا ہے تو انہیں ایک مکتوب بھی تحریر فرمایا، جس میں آپ لکھتے ہیں:

لے ص ۱۵۳، باب برکتہ الغازی۔ ۱۲ کوثر

”ہم چاہتے ہیں کہ اس امت میں پھر قوت و اتحاد پیدا ہو جائے“

غرض امیر المومنین، فتنہ و فساد کے استیصال کرنے، خلافت راشدہ کو خطرہ سے بچانے اور اصلاح امت کا فریضہ انجام دینے کے لئے بصرہ روانہ ہوئے، مقام ذی قار میں خبر ملی کہ طلحہ و زبیر بصرہ پہنچ گئے، لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ صورت حال نازک ہے۔ آپ نے یہاں سے حضرت امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو کوفہ سے مدد حاصل کرنے کے لئے روانہ فرمایا۔ امام حسن علیہ السلام نے کوفہ کی جامع مسجد میں امیر المومنین سے تعاون کرنے پر تقریر فرمائی اور حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ جو کوفہ کے نہایت مقدس بزرگ اور بڑے بلند پایہ صحابی تھے، تائید کی اور فرمایا۔

”لوگو! امیر المومنین نے اپنے صاحبزادے کو بیعت کر تمہیں تعاون کرنے کی

دعوت دی ہے اسے قبول کرو اور علم حیدری کے نیچے جمع ہو کر فتنہ و فساد کی آگ کو بجھا دو، میں سب سے پہلے چلنے کو تیار ہوں۔“

ہر طرف سے بیعت کی صدائیں بلند ہوئیں اور دس ہزار جاں بازوں کی جماعت مسلح ہو کر

حضرت امام حسن کے ساتھ روانہ ہوئی اور مقام ذی قار میں پہنچ کر امیر المومنین کی فوج میں شامل ہو گئی۔

امیر المومنین کی طرف سے
مفاہمت کی کوشش

امیر المومنین بے حد کوشاں تھے کہ کسی طرح فتنہ و بے
اور جنگ نہ ہو، اس سلسلہ میں آپ نے ایک مقدس صحابی
حضرت ثعلبانہ کو حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر

لے اس کو حاجی معین الدین صاحب ندوی مرحوم نے بھی تلقائے راشدین ص ۲۹۰ میں لکھا ہے۔ اس نئی بیعت سے ان لوگوں نے بیعت مرتنوی کو توڑ دیا۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے عہد لیا ہے کہ ناکثین، قاسطین اور مارقین سے قتال کرنا تو ناکثین سے یہی لوگ مراد ہیں کہ ناکثین کے معنی بیعت شکن کے ہیں۔ اور قاسطین اہل شام ہیں، اور مارقین ہردان کے خارجی ہیں۔ ۱۲ کوثر۔

کے پاس مفہمیت کے لئے روانہ فرمایا، انھوں نے ان تینوں حضرات سے جو گفتگو کی وہ حسبِ ذیل ہے:

حضرت قعقاع: آپ حضرات بصرہ کیوں تشریف لائے ہیں؟

جواب: لوگوں کی اصلاح کے لئے۔

حضرت قعقاع: بتائیے اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ واضح ہو جائے تو ہم بھی وہی کریں گے۔

جواب: اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ عثمان کا قصاص لیا جائے، اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو قرآن

کو چھوڑ دیا گیا اور اگر اسے لیا گیا تو قرآن کو زندہ کیا گیا۔

حضرت قعقاع: قاتلین عثمان کے گروہ میں جو لوگ بصرہ کے قلعے ان میں سے کچھ

لوگوں کو آپ حضرات نے قتل کیا جس کے نتیجے میں چھ ہزار بصریوں نے آپ کا ساتھ

چھوڑ دیا۔ قاتلوں کے گروہ کا ایک فرد حوقوص بھی ہے آپ لوگوں نے اسے

گرفتار کرنا چاہا تو مقابلے کے لئے یہی چھ ہزار آدمی کھڑے ہو گئے اور آپ لوگ اسے

چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح جس قصاص کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کو

خود چھوڑ چکے ہیں لہذا آپ حضرات امت کو فتنہ میں نہ ڈالنے فتنہ دونوں جماعتوں

کو برباد کر ڈالے گا۔ یہ ایک آدمی یا چند انسان، یا ایک جماعت ہی کے قتل کا معاملہ

ہے بلکہ ساری امت میں قتل و خون ریزی پھیل جانے کا سوال ہے۔

حضرت قعقاع کی یہ گفتگو اتنی معقول تھی، کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر

تینوں نے پسند کی، اور کہا: آپ بالکل بجا کہتے ہیں۔ علی سے بھی پوچھئے، اگر وہ بھی آپ کے ہم خیال

ہوں تو معاملہ صاف ہو گیا، اور صلح ہو جائے گی۔

حضرت قعقاع نے امیر المومنین کو یہ خوشخبری سنائی، آپ بہت ہی خوش ہوئے کہ عائشہ

اور طلحہ و زبیر مان گئے۔ اور آپ نے اپنی فوج سے فرمایا: "ان لوگوں (طلحہ و زبیر اور عائشہ) کے بارے

میں اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، آنے والے واقعات کا صبر کے ساتھ انتظار کرو، پیش دستی

سے بچو، آج جو شخص جنگ کی ابتدا کرے گا کل وہ اللہ کے نزدیک دشمن سمجھا جائے گا۔ (طبری ۱۱۶)

امیر المؤمنین اور حضرات طلحہ و زبیر میں صلح کی گفتگو | امیر المؤمنین حضرت علی اور حضرات طلحہ و زبیر میں صلح

میں صلح کی فائنل گفتگو ہو گئی۔ حضرات طلحہ و زبیر قضاص عثمان کے مطالبے سے دست بردار ہو گئے اور امیر المؤمنین کی اطاعت قبول کر لی۔ طے پایا کہ کل صبح کو صلح کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سے مروان اور اس کی پارٹی کو پڑا دھکا لگا کر یہ پارٹی جب بصرہ کو چلی تھی تو مر الظهران کے مقام پر سعید ابن العاص نے کہا تھا: اگر عثمان کا قضاص لینا ہے تو ان لوگوں کو قتل کر دو جو تمہارے ساتھ اس لشکر میں موجود ہیں۔ اشارہ تھا کہ طلحہ و زبیر کو مار ڈالو کیونکہ ان لوگوں نے حضرت عثمان پر اعتراضات کئے تھے اور عثمان کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ مروان نے کہا ہم ان کو یعنی طلحہ و زبیر کو اور علی کو باہم لڑائیں گے پھر جس کو شکست ہوگی وہ تو ختم ہی ہو جائے گا اور جو فتیاب ہوگا وہ کمزور ہو جائے گا، جس سے ہم باسانی نمٹ لیں گے۔

اب مروان اور اس کی پارٹی جس نے پہلے ہی سے منصوبہ بنایا تھا کہ ہم طلحہ و زبیر اور علی کو آپس میں لڑا کر اپنی حکومت قائم کرنے کی راہ نکالیں گے، اس پرتل گئے کہ جیسے بھی مروان کو لڑا دو۔ مروان سعید بن عاص اور ان کی پارٹی نے قضاص عثمان کی اڑے کر عراق سے ہزاروں آدمی اپنے حامی بنائے تھے اب ان لوگوں نے طے کیا کہ رات کے اندھیرے میں طلحہ و زبیر اور علی کی فوجوں پر شب خون مارو۔ شب خون مارنے کی بات حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے والوں نے بھی سوچی کہ اسی میں ان کی اپنی خیر نظر آئی۔ انہیں سمجھائی دینے لگا کہ صلح کے اعلان کے بعد سب جھیلے ختم ہو جائیں گے۔ پھر ہماری کارروائیوں پر فیصلہ کا معاملہ کئے گا۔

غرض مروان کی پارٹی اور بلوائی جماعت نے اپنی اپنی مصلحت کے پیش نظر حضرت علی کی فوج پر بھی شب خون مارا اور حضرات طلحہ و زبیر کی فوج پر بھی۔ دونوں فوجوں نے سمجھا کہ فریق مخالف نے

لے طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۳۲-۳۵۔ کوثر

لے لوگوں کا قیاس ہے کہ شب خون مارنے کا ارتکاب بلوائیوں نے کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں مروان

بد عہدی کی اور جنگ کی آگ اس سرے سے اس سرے تک پھیل گئی اور ہر طرف تلواریں چلنے لگیں۔
میدان کارزار میں حضرت علی نے پہلا کام یہ کیا کہ جنگ روکنے کی کوشش فرمائی، چنانچہ فوراً
حضرت زبیر کو پکار کر فرمایا:

” ابو عبد اللہ تم کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز تم سے
پوچھا تھا کہ تم علی کو دوست رکھتے ہو؟

تم نے جواب دیا: ہاں، آپ نے فرمایا، ایک روز تم ان سے ناخق لڑو گے۔ (متحدک ۳۳ فضائل زبیر)
حضرت زبیر نے کہا، ہاں مجھے یاد آ گیا، اب حضرت زبیر جنگ سے کنارہ کش ہو گئے۔ اور اپنے بیٹے
عبد اللہ بن زبیر سے فرمایا۔ میسر فرزند! علی نے مجھے ایسی حدیث یاد دلائی ہے کہ اب میں لڑائی میں حصہ نہیں

== اور اس کی پارٹی آگے ہے یہ سب اسی لئے لبرہ آگے تھے کہ لڑائی لگا دو طلحہ زبیر اور علی کی قوتوں کو لڑانا بے حد فروری
ہے، جو شکست کھائے گا وہ مٹ ہی جائے گا اور جو فتحیاب ہو گا لوگوں کی نگاہوں میں بغوض رہے گا۔ اور اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم اس سے
بآسانی نمٹ لیں گے پھر اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔ یہ پارٹی اپنے خبیث منصوبے کے تحت شروع سے کام کر رہی تھی۔ اسی نے ام المومنین حضرت
حائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ اس پر فریب انداز میں بیان کیا کہ ام المومنین نے قصاب عثمان کی تحریک
کھڑی کر دی اور حضرات طلحہ زبیر کو بھی مخالفہ دیکر تحریک میں لے لیا۔ اور اپنا قائد بنا کر اپنے منصوبہ کی راہ ہموار کرنی شروع
کر دی۔ پھر ان بزرگوں کو لبرہ کے بیت المال پر قبضہ کرنے کی اسکیم پر مجبور کیا۔ اور خلیفہ برحق کے خلاف خروج کر کے لبرہ
پر حملہ کر دیا۔ مقام حوریب سے جب حضرت عائشہ واپس جانے کو کہہ رہی تھیں اور زور دے رہی تھیں تو اسی پارٹی کے چالیس
آدمیوں نے بھولی قسم کھا کر انہیں مخالفہ دیا۔ اور واپس جانے سے روک لیا۔ غرض یہ پارٹی شروع سے جنگ کرانے کی
کوششیں برابر کرتی رہی۔ جب دیکھا کہ کل صبح کو صبح کا اعلان ہو گا تو اسے نظر آیا کہ اب تو ہمارے تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے سب
کچھ کیا کرایا ملیا میٹ ہو جائے گا اور جنگ نہ ہو سکے گی۔ پھر ہم کامیاب ہو ہی نہ سکیں گے۔ لہذا اسکے سوا کوئی صورت ہی نہیں کہ دونوں
فوجوں پر شب خون مار کر جنگ کرادو۔ اب اگر علی فتحیاب بھی ہونے تو بہت سے لوگ جنگ کی بنا پر ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ پھر ہم
ان سے نمٹ لیں گے۔ اور اموی حکومت قائم کرنے کی صورت بسمانی پیدا ہو جائے گی۔ افسوس کہ جنگ جمل نے اسکی توقع پوری کر دی۔ ۱۲ اکبر

سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ حق پر نہیں ہیں۔ اب میں میدان جنگ سے الگ ہوتا ہوں، تم بھی میرا ساتھ دو، لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد بزرگوار کی بات پر عمل نہیں کیا۔ البتہ حضرت طلحہ جنگ سے کنارہ کش ہو گئے۔ چنانچہ حضرت زبیر کے چلے جانے کے بعد یہ بھی جانے لگے۔ مروان نے دیکھا کہ طلحہ بھی چلے گئے تو فوج بھی سمجھے گی کہ علی حق پر ہیں۔ اور ہم سب ناحق ہیں۔ پھر طلحہ بن کا اثر پورے بصرہ پر ہے لوگوں سے یہی کہیں گے کہ علی حق پر ہیں، اور ہم لوگوں سے بڑی غلطی ہو گئی اس سے علی کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے گی اور ان کا اثر و اقتدار بڑھ جائے گا۔ پھر ہم لوگ ان سے نمٹ نہ سکیں گے اور اموی حکومت قائم کرنے کا منصوبہ رہ جائے گا۔ لہذا طلحہ کا خاتمہ کر دو، یہ سوچ کر اس بدترین مفسد نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو زہر کھیا تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ حاقظ ابن حجر نے فتح الباری ج ۱ ص ۵۹ میں تصریح

۱۔ مروان پر کئی حدیثوں میں لعنت ہے، چند حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مرم کعبہ میں لوگوں کو ملتے ہیں: و رب هذه الكعبة لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم (البرزاء، والکبیر، واحد خود۔ مجمع الفوائد ص ۱۳۶) ترجمہ: کعبہ کے مالک کی قسم ہے کہ مروان کے باپ حکم اور اسکی اولاد پر اللہ نے اپنے رسول کی زبانی لعنت فرمائی ہے۔

۲۔ امام حسن علیہ السلام مروان کی ایک منافقانہ بے ادبی پر فرماتے ہیں۔ واللہ لقد لعنتک اللہ علی لسان نبیہ و انت فی صلب ابیک (الموصلی بلین، مجمع الفوائد۔ ج ۱ ص ۳۲۶) ترجمہ:۔ بخدا اللہ نے تجھ پر اپنے نبی کی زبانی لعنت فرمائی ہے۔ اس وقت تو اپنے باپ کی پشت میں تھا۔

۳۔ مروان کے باپ حکم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا۔ اِنَّا نُوَالُّهُ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْ صَلْبِهِ يَسْرُفُونَ فِي الدُّنْيَا، وَيُرْذَلُونَ فِي الْآخِرَةِ ذُو دُمُورٍ وَحِيلَةٍ (تلبکیر، مجمع الفوائد، ج ۱ ص ۳۲۶)

ترجمہ: اس کو اجازت دے دو، اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام ان اتوں کی لعنت ہے اور جو اس کی صلب سے پیدا ہوگا اس پر بھی۔ یہ لوگ دنیا میں زیادتی کریں گے آخرت میں ردیل ہوں گے۔ یہ لوگ بڑے ہی مکر و فریب والے ہیں۔ ۱۲ کوثر

کی ہے کہ اس جنگ میں پہلا خون تھا، اس سے یہ بات بے نقاب ہو گئی کہ حضرت زبیر میدانِ جمل میں خون ریزی ہونے سے پہلے کنارہ کش ہو گئے تھے اور چونکہ حضرت علی کے سمجھانے کے بعد وہ کنارہ کش ہوئے تھے، اس لئے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی نے میدانِ جمل میں سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ جنگ روکنے کی کوشش فرمائی ہے۔

حضرت طلحہ و زبیر کے بعد اب میدان میں قائد کی حیثیت سے جو ذات تھی وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں اور لڑائی ان کے اونٹ کے چاروں طرف ہو رہی تھی، جس میں وہ زور پوش ہو دوج میں سوار تھیں۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی صوابدیر یہ ہوئی کہ اونٹ کو بٹھا دیا جائے تو لڑائی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس صوابدیر کی بنا پر ایک شخص نے اونٹ کے پاؤں پر تلوار ماری، اونٹ بلبلا کر بیٹھ گیا۔ اور حضرت عائشہ کی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ اور اسے شکست ہو گئی۔ امیر المومنین نے حضرت عائشہ کے بھائی حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو آپ کی فوج کے ایک افسر تھے کہ اپنی بہن کو بڑی حفاظت سے عبداللہ بن خلف خزاعی کے قصر میں پہنچاؤ اور وہاں بڑے ادب و احترام کے ساتھ رکھنے کا انتظام کرو۔ حضرت محمد نے اس کا بہترین انتظام کیا۔ حضرت عبداللہ بن خلف نے ماں سے بڑھ کر حضرت عائشہ کی توقیر کی اور قصر میں ہر شخص نے ان کی شان کے لائق ادب و احترام کیا۔ حضرت علی نے جنگِ جمل میں جو طریقہ اختیار فرمایا ہے اس سے ایک فاتح بادشاہ اور ایک

خلیفہ راشد کا فرق پوری طرح نمایاں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے منادی کرادی :-

(۱) کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہ کرنا (۲) کسی زخمی کو قتل نہ کرنا (۳) کسی کا مال نہ لوٹنا

(۴) کسی عورت کو گرفتار نہ کرنا (۵) ان تمام لوگوں کو امان ہے جو ہتھیار ڈال دیں (۶) وہ تمام

لوگ مامون ہیں جو گھر کا دروازہ بند کر لیں۔ (درایتہ ابن ابی عمیر بحوالہ ابن ابی شیبہ)

مخالف لشکر کے مال کو بصرہ کی جامع مسجد میں جمع کر کے اعلان کرادیا کہ جو اپنا مال پہچان لے

ثبوت دے کر لے جائے۔

لوگوں کا خیال تھا کہ اب تو علی بصرہ کے مردوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو لونڈیاں بنائیں

گئے، لیکن آپ نے اس کی پرزور تردید فرمائی۔ اور ارشاد فرمایا: مجھ جیسا آدمی مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہیں کرے گا۔ اور سب کے ساتھ ایسا بہترین سلوک کیا کہ مخالفین نے بھی مان لیا کہ یہ میں تالیفہ راشد! اور یہی ہیں اس زمانہ میں رسول کے سچے جانشین!

امیر المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور مزاج پرسی فرمائی، اور بڑے حسن و سلوک کے معاملے کے چند روزانہ کو آرام کر لینے کے بعد حضرت محمد بن ابی بکر کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ مدینہ لے جاؤ، انہوں نے تعمیل حکم کی، امیر المؤمنین نے زادراہ، نقد و جنس اور جملہ ضروری سامان دیئے، بصرہ کی چالیس معزز خواتین کو بھی آپ کے ہمراہ کر دیا، غرض بڑے حسن سلوک اور اعزاز کے ساتھ حضرت عائشہ کو مدینہ روانہ فرمایا۔ ام المؤمنین نے روانہ ہوتے وقت لوگوں سے فرمایا۔

”یہ جنگ محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی، ورنہ میرے اور علی کے درمیان کوئی رنجش نہ تھی وہ میرے نزدیک بہترین لوگوں میں ہیں۔“

جواب میں حضرت علی نے فرمایا:

”عائشہ ٹھیک کہتی ہیں۔ میرے ان کے درمیان کبھی کوئی بات نہ تھی۔ یہ دینا اور اہنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔“

اعزاز و تکریم کی اس باہمی گفتگو کے بعد حضرت عائشہ مدینہ منورہ روانہ ہوئیں۔ حضرت علی نے کچھ دور مشابعت فرمائی اور امام حسن اور امام حسین علیہما السلام بھی کچھ دور ساتھ گئے۔ حضرت عائشہ نے مدینہ پہنچ کر حضرت علی کے حسن سلوک کو سراہا اور کہا کہ علی کی شانِ کرم میں ترقی ہی ہوتی ہے۔

(عمدة القاری ج ۷ ص ۱۵۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف اقدام کرنے پر عمر بھر نادم رہیں جب اس کا تذکرہ آتا تو زار زار روئیں اور کہتیں، کاش آج سے بیس برس پہلے میں مر جاتی۔ (منہاجہ) امام احمد اپنی مسند میں، امام بزار اپنی مسند میں، امام طبرانی معجم کبیر میں حدیث درج کرتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ہے۔
 ”تمہارے اور عائشہ کے درمیان کچھ بات ہو جائے گی۔ حضرت علی نے گزارش کی
 یا رسول اللہ میرے درمیان؟ فرمایا۔ ہاں۔ حضرت علی نے پھر عرض کی، صحابہ
 میں میسر ہی درمیان؟ فرمایا۔ ہاں۔ اب حضرت علی نے کہا کیا صحابہ میں میں ہی
 ایسا بد نصیب ہوں؟ آپ نے فرمایا تم بد نصیب نہیں جب ایسا ہو جائے، تو
 عائشہ کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دینا،

امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ:
جنگ جمل میں حضرت علی کا بہترین طریقہ کار

میں تین روز تک مخالفین کو قبول حق کی دعوت دی تیسرے روز حسنین اور عبداللہ بن جعفر
 نے عرض کی، ان لوگوں نے ہمارے بہت سے آدمی زخمی کر ڈالے (مطلب یہ تھا کہ اب جو ابی کارروائی کی
 اجازت مرحمت ہو۔) آپ نے فرمایا: ان کی ہر بات مجھے معلوم ہے، اس کے بعد آپ نے دو رکعت
 نماز پڑھی، سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی پھر اپنے آدمیوں سے فرمایا۔

”اگر تم لوگ کامیاب ہو جاؤ تو (۱) بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کرنا (۲) کسی زخمی
 کو قتل نہ کرنا (۳) ہاں جو ہتھیار یہ لائے ہیں ان پر قبضہ کر لینا، لیکن ان کے علاوہ
 کسی کا بھی کوئی مال نہ لیتا، جو مارے جائیں ان کا ساز و سامان ان کے وارثوں کو دیا
 جائے گا۔ (ذیل الاوطار ص ۱۲۲)

کیا کوئی حکومت اپنے باغیوں کے ساتھ جو حکومت کی فوج پر حملہ کرتے ہوں اور زخمی بناتے

اسے متن حدیث یہ ہے: عن ابی رافع قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العلی۔ انه سیکون بیکم بین
 عائشۃ امر، قال: انا یا رسول اللہ؟ قال نعم، قال: انا من بین اصحابی؟ قال نعم، قال: انا اشقاہم
 یا رسول اللہ؟ قال لا، ولكن افاکان ذالک عفا ردھا الی ما منھا جمع القوائد ص ۲۸۷

ہوں بھلا دعوت و مفاہمت کا ایسا سلوک کر سکتی؛ ایسی عدیم المثال حکومت حضرت علی کی خلافت
راشدہ ہے جس کا ایک اہم اصول ہر معاملہ میں بحق پرستی اور بے نفسی ہے۔ آپ کا یہ آرڈر اور
طریق عمل کہ :-

(۱) بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کرنا (۲) کسی زخمی کو قتل نہ کرنا (۳) کسی کا مال و اسباب
نہ لینا، کیسی بے نفسی کے اصول ہیں۔ فقہ اسلامی میں ان کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ فقہائے اسلام
نے باغیوں پر فتح پانے کے بعد انہیں اصول کو آئین و دستور قرار دیا ہے اور نصرت کی ہے کہ یہ اصول
حضرت علی کے ہیں۔ اور چونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں۔ لہذا ان کے اصول و طریق پر عمل کرنا لازمی اور
ناگزیر ہے اس کی مفصل بحث اوپر لکھی جا چکی ہے۔

جنگِ جمل، اسی طرح جنگِ صفین میں جس کا بیان
انشاء اللہ آگے آتا ہے) مسلمان تین گروہوں میں
منقسم تھے۔

جنگِ جمل اور جنگِ صفین کے وقت مسلمانوں کے تین گروہ

(۱) کچھ لوگوں کا فیصلہ تھا کہ ہمیں جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے، حالانکہ خلیفہ برحق سے
بغاوت کرنے والوں سے جنگ کرنا واجب ہے، لیکن یہ حقیقت ان پر بعد میں کھلی لہذا یہ لوگ
معذور نہیں۔ انہیں میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت اسامہ، اور حضرت ابن عمر وغیرہ ہیں۔
لیکن جب حضرت ابن عمر پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ حضرت علی سے قتال کرنے والے باغی
ہیں تو ان کا نقطہ نظر بدل گیا۔ چنانچہ ان کا قول ہے :-

میں اپنے کو کسی چیز پر متاسف نہیں پاتا، لیکن
صرف اس بات پر افسوس کرتا ہوں کہ میں نے
حضرت علی کا ساتھ دے کر باغی جماعت سے
قتال کیوں نہیں کیا۔

لما جدنی اسی علی شعی الا
انی لمد اقاتل الفئة الباغية
مع علی (جمع القوائد ص ۲۸۴)

حضرت ابن عمر کا یہ افسوس ناگزیر تھا جب کہ انہوں نے جنگِ صفین کے بعد دیکھ لیا کہ ان جیسے

ذمہ دار نفوس کی کنارہ کشی کی بدولت حضرت علی سے قتال کرنے والوں کو ایک طرح کی طاقت ملی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر راشد حکومت قائم ہو گئی اور قرآن و روای کا نظام منہاج جنت سے دور جا پڑا۔

(۲) کچھ لوگوں نے خلیفہ برحق امیر المؤمنین پیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جنگ کی حدیث نے ان کو باغی کہا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ وزیر اس خطاب کے مستحق نہیں۔ کیوں کہ یہ حضرات لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت طلحہ وزیر نے اپنی فوج بنائی جو حضرت علی سے جنگ کے لئے نہ تھی بلکہ قاتلان عثمان سے قصاص کے لئے تھی۔ اس فوج نے خلافت سے تصادم کیا اور جنگ ہو گئی، لیکن آغاز جنگ ہی میں طلحہ وزیر کنارہ کش ہو گئے۔ اور اپنی غلطی پر تادم ہو کر یکسر تائب ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ مقام حوہ سے واپس جانے کے لئے تیار ہو گئی تھیں، لیکن لوگوں نے جھوٹی قسم کھا کر انھیں معالطہ میں رکھا۔ یہ سبھی جنگ کے خلاف تھیں، لیکن مفاد پرستوں نے اپنی کارروائی کر ڈالی۔

ہاں ان کی فوج یقیناً باغی ہے اور اس سے قتال کرنا واجب ہے کیوں کہ قرآن مجید کا حکم ہے۔

(۳) ایک گروہ نے خلیفہ برحق، مولائے کائنات امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ساتھ دیا آپ کے مخالفین کے مقابلہ میں جان کی بازی لگا دی۔ یہ لوگ حق کے حامی اور حق کے بہترین مددگار و نصاریٰ ہیں۔ مدینہ منورہ کے بیشتر انصار بلکہ قریب قریب سب انصار اور قریب قریب تمام باقرین اولین اسی گروہ میں ہیں۔ ان کے علاوہ وہ تمام حضرات بھی اسی گروہ میں ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ کی نصرت و امداد کی اہمیت سمجھی۔

حامیان حق کے اس گروہ کے خلاف وہی لوگ تھے جو فتنہ اٹھارے تھے یا مفسدوں کے معالطہ میں آگئے تھے۔ اور خلیفہ رسول پیدنا علی مرتضیٰ کی مخالفت میں وہی لوگ پیش پیش تھے جو یا تو مؤلفۃ القلوب یا اطلاقاً ہیں کہ فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے، یا وہ ہیں جن کے اعزاء و اقربا حضرت خیر خدا کے

سے طلاقاً آزاد کئے ہوئے غلاموں کو کہتے ہیں۔ بشرکین مکہ جنہوں نے حضور مہدی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد مظالم

ہاتھ سے جہاد میں مارے گئے، یا وہ لوگ ہیں جن کو اپنی حکومت قائم کرنے کی فکر ہے، یا وہ لوگ ہیں جن کو مال و دولت یا کسی صوبہ کی گورنری کا لالچ دیکر ہموار کر لیا گیا ہے۔ یا وہ بد وادر جاہل قبائل ہیں جو قتال و پیکار کے شوگر میں اور مال غنیمت حاصل کرنا ان کی معاشیات کا اہم مقصد ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بڑے پایہ کے صحابی ہیں۔ انھیں صاحب السریضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز دکھایا جاتا تھا، کیوں کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں

حضرت حذیفہ وغیرہ کی ہدایت کہ جب حضرت علی کے خلاف مجاز قائم ہو تو حایمان علی کے گروہ میں شامل رہنا

تمام منافقوں کے نام بتائے تھے۔ اور تمام ہونے والے فتنوں کے متعلق معلومات عطا فرمائی تھیں۔ ان کی یہ شان تھی کہ ایک موقع پر صحابہ نے حضور سے گزارش کی: یا رسول اللہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیتے تو بہت اچھا ہوتا، آپ نے فرمایا۔

اگر میں نے کسی کو خلیفہ بنا دیا اور تم لوگوں نے اس کی نافرمانی کی تو عذاب میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن ایسا کر دو کہ خلیفہ جو بنائیں اس کی تصدیق کرنا اور ابن مسعود جس طرح قرآن پڑھائیں اسی طرح پڑھنا۔

ان استخلفت علیکم فعصیتموا
عذبتم ولكن ما حدتکم
حذیفۃ فصد قوا، وما اقرأکم
عبد اللہ فاقروا -
(ترمذی - ج ۲ ص ۲۲۲)

ڈھانے اور آپ سے جنگ کرتے رہے۔ فتح مکہ کے روز میرے لوگ مغلوب ہو گئے۔ قانون جنگ کی رو سے ان کو غلام بنانے کا حق تھا، لیکن حضور نے ان پر یہ احسان فرمایا کہ انھیں طلاقاً فرما کر چھوڑ دیا۔ اس لئے ان لوگوں کو طلاقاً کہا جاتا ہے۔ ان میں کچھ تو غلصہ دل سے مسلمان ہو گئے اور کچھ سیاسی صلحت سے مسلمان ہوئے، مگر ان کو مولقہ القلوب فرمایا ہے۔ طلاقاً کے بارے میں بخاری و مسند احمد میں ہے۔

ان هذا الامر لا یصلح المطلقاً ولا ابناً
الطلاقاً (کنز العمال ج ۵ ص ۴۳۶)

یعنی ماؤں کو طلاقاً اور ان کی اولاد کو طلاقاً
حق نہیں۔

اس بنا پر حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ کے بیانات کو بڑی اہمیت حاصل ہے جتنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان سے بیانات حاصل کرتے تھے۔ اور جس کے جنازہ میں حضرت خذیفہ شریک ہوتے اسی کی نماز جنازہ حضرت عمر پڑھاتے (اسطلاحی شرح بخاری ص ۶۴۵ ص ۱۰۶) کیونکہ حضرت خذیفہ کو تمام منافقین کے نام معلوم تھے۔ اب وہ منافقین کی نماز جنازہ کیسے پڑھتے، ہاں جس کا جنازہ پڑھ لیتے ثبوت ہو جاتا کہ یہ منافق نہیں ہے۔

ایک موقع پر حضرت خذیفہ نے لوگوں کے سامنے بیان دیا کہ :
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے دو فرقے ہو جائیں گے، اور باہم تلوار چلے گی، اس وقت تم لوگ کس حالت کو پسند کرو گے؟

اس فرقہ کو دیکھنا جو عمل کی خلافت کی دعوت دے

اور خوب مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے تاکہ بلاشبہ یہی

جماعت حق پر ہوگی۔

الظرو والفرقة التي تدعو الى

امر على فالزموها، فانها على هدى

جمع القوائد ص ۲۸۴ بحوالہ بزار

در حقیقت یہ اس حدیث کی ایک تعبیر ہے۔

عن قریب میسر بعد فتنہ ہوگا، جب اس کا

ظہور ہو تو علی بن ابی طالب سے وابستہ ہو جانا

کیوں کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرقہ دار بنیاد

کردینے والے ہیں اور فاروق ہیں۔

سیکون بعدی فتنہ فاذا كان

ذالك فالزمو اعلی بن ابی طالب

فانه الفاروق بین الحق والباطل

(کنز العمال ص ۱۵۵ بحوالہ ابو نعیم)

ایک موقع پر بنو عباس نے حضرت خذیفہ سے کہا امیر المؤمنین عثمان تو قتل کر دیئے گئے۔ اب آپ ہیں

کیا حکم دیتے ہیں؟ حضرت خذیفہ نے فرمایا۔

• میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عمار کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ بنو عباس نے کہا، عمار تو علی سے

لے یہاں گھر والے سے مراد حضرت علی اور حضرت عائشہ ہیں جیسا کہ خود اس روایت میں اشارہ موجود ہے۔ ۱۲ کوثر

چمٹے ہوئے ہیں اور بڑا ہی زبردست ساتھ پکڑا ہے۔“

اب حضرت حذیفہ نے فرمایا :

”حسد نے حاسدین کو غارت کر ڈالا، تم لوگوں کو عمار سے اسی بنا پر نفرت اور گریز ہے کہ یہ حضرت علی سے تقرب رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے کہ جتنا خاک زمین اور پادل میں فاصلہ ہے اس سے کہیں زیادہ علی کو عمار پر فضیلت حاصل ہے، حالانکہ عمار بہترین لوگوں میں ہیں۔“

●۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت عمار کا دامن پکڑنے کا اس لئے حکم دیا ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب لوگ حضرت عمار کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو حضرت علی کے ساتھ ہو جائیں گے۔

حضرت حذیفہ کے علاوہ اور صحابہ کرام نے بھی حضرت علی سے وابستہ ہو جانے کی تاکید کی ہے اور ان کا ساتھ دینے اور مدد کرنے پر زور دیا ہے ان سے

حضرت علی کا ساتھ دینے اور آپ کی مدد کرنے کی چند حدیثیں

مناقب مرقوی کا ایک باب کہتا ہے۔ چند حدیثیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ یا اللہ جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد

حدیث ۱۔ اللّٰهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاَعْنُ

فرما اور جو علی کا تعاون کرے تو بھی اس کی اعانت فرما۔

مَنْ اَعَانَهُ۔ (کنز العمال ص ۱۵۴ بحوالہ طبرانی)

۲۔ یا اللہ جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد

حدیث ۲۔ وَاَنْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاَخَذَلْ

فرما اور جو شخص ان کی مدد کرنے سے دست

مِنْ خَذَلَهُ ۲

کش رہے تو بھی اس کی مدد سے ہاتھ اٹھائے۔

(کنز العمال ص ۱۵۴ بحوالہ طبرانی)

۳۔ یہ عبارت اس حدیث کا ایک پرزہ ہے۔ اللّٰهُمَّ مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ۔ اللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ

دَعَا مِنْ عَادَاهُ۔ وَالنَّصْرُ مِنَ النَّصْرَةِ وَاَعْنُ مِنْ اَعَانَهُ۔ ۱۲ کوثر

۴۔ یہ عبارت اس حدیث کا ایک پرزہ ہے۔ مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ۔ اللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ دَعَا مِنْ عَادَاهُ وَالنَّصْرُ مِنَ النَّصْرَةِ وَاَخَذَلْ مِنْ خَذَلَهُ۔ ۱۲ کوثر

حدیث ۳۔ من فارق علیا فقد فارقنی
ومن فارقنی فقد فارق اللہ،

(کنز العمال ۱۵۱۶ بحوالہ الطبرانی)

حدیث ۴۔ سیکون بعدی فلننتہ، فاذا
کان ذالک فالزموا علی ابن
ابی طالب فانہ الفاروق بین

الحق والباطل۔ (کنز العمال ۱۵۱۶)

حدیث ۵۔ یا علی ستقاتلک الفئة
الباغیة وانت علی حق فمن لہ
ینصرت یومئذ فلیس منی لہ

(کنز العمال ۱۵۱۶)

۳۔ جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا،
اور جس نے مجھے چھوڑا اس نے اللہ کو چھوڑا۔

۴۔ میرے بعد فتنہ ہوگا، جب اس کا ظہور ہو
تو مضبوطی سے علی ابن ابی طالب کا ساتھ پکڑ لینا کیوں
کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے
والے ہیں اور فاروق ہیں۔

۵۔ یا علی عنتریب تم سے باغی جماعت قتال
کرے گی اور تم حق پر رہو گے، اس دن جو
شخص تمہاری مدد نہ کرے گا وہ میرے گروہ
میں نہیں۔

حدیث ۶۔ جن راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو تعلیم و تبلیغ فرمائی ہے
وہ اکابر کے علم میں چھ راتیں ہیں۔ ان میں سے ایک رات کے متعلق مسند احمد میں حضرت عبداللہ
بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے اس شب میں ایک ٹھنڈی سانس لی، اس پر حضرت
ابن مسعود نے جو عرض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ حسب ذیل ہے۔

ابن مسعود۔ یا رسول اللہ کیا مزار ہے؟

حضور۔ مجھے میرے ارتحال کی خبر دی گئی ہے۔

ابن مسعود۔ کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔

حضور۔ کس کو؟

اے یہ وعید اس کے لئے ہے جس کو علم ہو چکا ہے کہ حضرت علی کی مدد کرنا ضروری ہے پھر بھی وہ مدد نہیں کرتا۔ لہذا ان متقی
۷۰ واپس پرتکتے چینی کرنا غلط ہے جن کو اس کا علم نہ ہو سکا، یا جو حضرت مسعود و مجبور ہیں اس بنا پر مدد نہ کر سکے۔ ۱۲ کوش

ابن مسعود ابو بکر کو۔

حضور خاموش رہے، مقوڑی دیر کے بعد پھر ٹھنڈی سانس لی،

ابن مسعود استفسار حال کے بعد اور جواب ملنے کے بعد کہ مجھے میرے اسرار حال کی خبر دی گئی ہے
عرض کرتے ہیں کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔

حضور کس کو؟

ابن مسعود عمر کو۔

حضور پھر خاموش رہے اور مقوڑی دیر کے بعد پھر ٹھنڈی سانس لی۔

ابن مسعود استفسار حال کے بعد اور جواب ملنے کے بعد کہ مجھے میرے اسرار حال کی خبر دی گئی ہے
عرض کرتے ہیں۔

کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔

حضور۔ کس کو؟

ابن مسعود علی کو۔

حضور خدا کی قسم اگر لوگوں نے علی کی اطاعت کی تو وہ ان کو جنت میں
داخل کریں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

والذی نفسی بید لا لئن اطاعوا لیدخلن الجنة (ترجمہ وہی ہے جو اوپر ہے)

۱۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکوت ان کے عدم صلاحیت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ
اس بنا پر ہے کہ کسی کو ہر اہل خلیفہ بنا کر حضور کو منظور نہ تھا۔ اور سنن ترمذی کے حوالے سے حدیث گذر چکی ہے کہ اگر آپ کسی
کو خلیفہ بناتے تو جو لوگ اس کی اطاعت نہ کرتے ان پر عذاب نازل ہوتا۔ ۱۲۰ کوثر

۲۔ خلافت کے لئے حضرت علی کا نام پیش کرنے پر ان کلمات گرامی کے ارشاد فرمانے کا مقصد حضرت علی کی اطاعت و
اتباع کی ترغیب دینا ہے، کیوں کہ حضور کو معلوم تھا کہ لوگ خلافت علی کے زمانہ میں علی کی مخالفت اور بغاوت کریں گے۔ ۱۲۰ کوثر
نوٹ: یہ حدیث حسن ہے، مزید تفصیل فتاویٰ مولانا عبدالحمید قرنگی علی ص ۴۱۲ میں مذکور ہے۔ ۱۲۰ کوثر

حدیث ۷۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کا تذکرہ فرما کر یہ دعا دیتے ہیں کہ ابو بکر پر اللہ کا رحم و کرم ہو۔ پھر حضرت عمر کا تذکرہ فرما کر یہی دعا دیتے ہیں اور حضرت عثمان کا تذکرہ فرما کر بھی یہی دعا دیتے ہیں۔

پھر حضرت علی کا تذکرہ فرما کر یہی دعا دیتے ہیں اور ایک دعا یہ بھی دیتے ہیں۔

اللَّهُمَّ ادر الحق معه حيث دار يا الله جد صر على جائس اسی طرف حق کو بھی ان

(ترمذی ج ۲ ص ۲۱۳) کے ساتھ چلا۔

اس حدیث پر غور کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ جد صر حق جائے اسی طرف علی کو بھی چلا، بلکہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جد صر علی جائس اسی طرف حق کو بھی ان کے ساتھ چلا۔ اس دعائے پاک کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کا محور بن گئے، کہ آپ کے تمام افعال حق ہیں۔ یہ بات نہیں کہ حق کے مطابق ہیں، بلکہ یہ افعال بعینہ حق ہیں، بلکہ حق ایسی چیز ہے کہ افعال مرتضوی سے اس کا انعکاس ہوتا ہے جیسے سورج سے روشنی کا انعکاس۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے التفہیمات الالہیہ میں اس حقیقت کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ شاہ صاحب کی عبارت راقم نے اس فصل میں درج کر دی ہے، جس کا عنوان ہے ”اہل بیت آیت تطہیر کی بنا پر موصوفت سے قریب تر ہیں“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ شان عظیم کہ حق آپ کے ساتھ ساتھ ہے جد صر آپ ہیں اسی طرف حق ہے بلکہ آپ حق کا محور ہیں۔ اور آپ کے افعال سے حق کی شعاعیں اس طرح نکلتی ہیں جیسے سورج سے کرنیں پھوٹتی ہیں کہ یہی افعال حق کا مرکز ہیں، جیسے سورج شعاعوں کا مرکز ہے۔ اسی لئے جن جن لوگوں نے آپ کے خلاف قدم اٹھایا اس کا قدم راہ حق سے ہٹ گیا، اور اہل سنت نے عہد مرتضوی میں حق اور باحق کو اسی سے پہچانا کہ حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے خلاف جو قدم اٹھا اور جو کام ہوا وہ ناحق ہے اور اس سے امت کے نیک مزاج لوگ جلد بیدار اس نتیجہ پر پہنچ ہی گئے کہ حق وہی ہے جو حضرت علی کہتے ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ حق سے دور ہیں۔

عہد صحابہ کے بعد سبھی ائمہ دین اور مشائخ اسلام نے ہمیشہ یہی کہا ہے اور فقہائے اسلام نے بھی تصریح کی ہے کہ :

● کان علیا ومن معه من اهل العدل
 وخصمه من اهل البغی ،
 (شامی ج ۴ ص ۳۰۶)

حضرت علی اور ان کے ساتھ اہل عدل ہیں اور
 آپ کے مقابلہ میں جو لوگ اٹھے وہ اہل بغاوت
 ہیں ۔

امام جمال الدین عبداللہ بن یوسف زبلیعی نصب الراية (ج ۲ ص ۶۹ مطبوعہ مصر) میں
 لکھتے ہیں :

قال امام الحرمین فی کتاب الارشاد میں فرمایا ہے کہ
 رضی اللہ عنہ کان اماما حقا فی
 ولائتہ ، ومقاتلوا بغاۃ
 وحسن الظن بہم یقتضی ان
 یظن بہم قصدا الخیر ،

امام الحرمین نے کتاب الارشاد میں فرمایا ہے کہ
 علی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں امام برحق تھے اور
 جن لوگوں نے ان سے قتال کیا ہے وہ باغی تھے
 ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن کا تقاضا یہ ہے کہ
 یہ گمان کیا جائے کہ ان کا مقصد اچھا تھا ۔

واجمعوا علی ان علیا کان مصیبا
 فی قتال الجمل ، وہم طلعة والزبیر
 وعائشة ومن معهم واهل الصفتین
 وہم معاویة وعسکرہ ۔

اور اس پر اجماع ہے کہ حضرت علی اہل جمل
 سے قتال کرنے میں بھی برحق تھے ۔ اہل جمل طلحہ
 زبیر، عائشہ اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ
 ہیں اور حضرت علی اہل صفین سے قتال

کرنے میں بھی برحق تھے ، اہل صفین معاویہ
 اور ان کی قوت ہے ۔

حدیث ۸ - قریش کا ایک ممتاز سردار سہیل بن عمرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
 آکر کہتا ہے : " ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس آگئے ہیں ، جن میں کچھ دین داری نہیں ہے ، آپ انہیں
 واپس کر دیجئے " اس پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بات صحیح ہے

کہ یہ لوگ سہیل بن عمرو وغیرہ کے غلام ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

”اے گروہ قریش تم لوگ اپنا باطل طریقہ کبھی نہ
پھوڑو گے حتیٰ کہ یہ نوبت آئے گی اللہ تعالیٰ

اس انسان کو (قیام حق) کے لئے کھڑا کرے گا،

جس کا دل اللہ نے ایمان کے لئے جانچ رکھا

ہے وہ تمہاری گردنیں اڑائے گا اور تم لوگ

اس کے حملہ سے بھڑبھڑی کی طرح بھاگو گے؟

اس پر ابوبکر نے کہا۔ یا رسول اللہ کیا وہ

شخص میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔

عمر نے کہا: یا رسول اللہ وہ شخص میں ہوں؟

آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ ہے جو میرا چوتھا درست

کر رہا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ علی اس وقت

حضور کا چوتھا درست کر رہے تھے۔

اس حدیث سے اس پر روشنی پڑتی ہے کہ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے عہدِ خلافت
میں باغیوں سے جو جہاد کیا ہے وہ عین منشاء نبوی کے موافق ہے، جو لوگ اس پر چون و چرا کرتے

لے ان دونوں حضرات کا مقصد اس کا جاننا تھا کہ غلام کی دلپسی کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے۔ معاذ اللہ یہ مقصد
نہ تھا کہ سہیل بن عمرو کی خواہش پوری کی جائے۔ ۱۲ کوثر

یہ حضرت طلحہ و حضرت زبیر باغی نہیں ہیں کہ ان کا مقصد حضرت علی سے لڑنا نہ تھا، صرف قاتلان عثمان سے قصاص
لینا تھا۔ ملاحظہ ہو اس کتاب کی وہ فصل جس کا عنوان ہے ”اس تحریک کی اصل حقیقت“ لیکن ان بزرگوں کی ذمہ

یقیناً باغی تھی۔ ۱۲ کوثر

ہیں، وہ منشاءِ نبوی پر چون و چرا کرتے ہیں۔ منشاءِ نبوی کے علاوہ خود قرآن مجید کا یہی حکم ہے کہ باغیوں سے قتال کرو۔

اگر مسلمانوں کی ایک جماعت نے دوسری جماعت سے بغاوت کی ہے تو باغی جماعت سے اس وقت تک قتال کرو جب تک یہ حکم الہی کی طرف رجوع نہ کرے۔ (یعنی جب تک بغاوت سے

فَإِنْ أَبَيْتُ أَحَدًا لَّهُمَا عَلَى الْآخِرَى
فَاتِلُوا الَّتِي تَبَعِي حَتَّى تَفِيئَ
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ -

باز نہ آجائے۔)

علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نسفی (مؤلف کبیر الدقائق والمنار) جو فقہ حنفی کے ایک

بلند پایہ مجتہد اور بڑے متبحر مفسر ہیں، اپنی تفسیر مدارک التذریل میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یاغی جماعت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب تک یہ قتال کرے اس وقت تک اس سے قتال کرنا فرض ہے لیکن جب یہ ہاتھ روکے تو قتال ترک کر دیا جائے گا۔

حكم الفئة الباغية وجوب قتالها ما قاتلت فاذا كفت وقبضت عن الحرب ايديها تركت -

اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ میدانِ علی رضی اللہ عنہم نے مخالفوں اور باغیوں سے جو جہاد کیا ہے وہ حکم الہی کی تعمیل ہے۔ اور ان لوگوں سے قتال کرنا بحکم قرآنی فرض تھا۔

جنگ صفین (۳۶ھ)

جنگِ جمل کے بعد امیر معاویہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینے کے لئے اس عسکری

کے ساتھ اٹھے کہ علی قاتلین عثمان کے حامی ہیں اور قتل عثمان میں ان کا ہاتھ بھی شامل ہے۔
لیکن یہ امیر معاویہ کی غلطی ہے۔ حضرت علی محور حق ہیں۔ اور محور حق سے اتنی بڑی غلطی کا
صدور محال اور ناممکن ہے۔

حضرت عثمان کی شہادت مدینہ میں ہوئی ہے۔ امیر معاویہ اس وقت شام میں تھے،
انھیں کیسے معلوم ہوا کہ قتل عثمان میں علی کا ہاتھ بھی شامل ہے۔ یا انہوں نے اس بدترین فعل
کی حمایت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دشمن جو درحقیقت منافق ہیں
جیسا کہ حدیث میں ہے۔ یہ منافقین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ کے
پاس پہنچے اور اپنی نفاق پروری اور عداوت علی کی بنا پر بہتان تراشی اور غلط بیانی سے کام لیا
اور بتایا کہ علی قاتلان عثمان کے حامی ہیں اور قتل عثمان میں ان کا بھی ہاتھ شامل ہے، امیر معاویہ نے ان منسرد
کا بیان صحیح مان لیا، حالانکہ انھیں اصل حقیقت کا پتہ لگانا چاہئے تھا۔ بہر حال یہی بات ہو یا
کچھ اور بھی ہو، اللہ اعلم بالصواب، غرض امیر معاویہ قصاص عثمان کے نام سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ
الکریم کے خلاف ایک فوج گمراہ لے کر لڑنے کے لئے اٹھے، اسلام نے کہا یہ باغی جماعت ہے اور خلیفہ
برحق کے خلاف خروج کرنا باعداوت ہے۔

لے حدیث یہ ہے لا یجبت الامومن ولا یغضبک الامنافق۔ (ترمذی ج ۲ ص ۲۱۵ نسائی ج ۲ ص ۲۷۷-
دعویٰ عند مسلم ج ۱ ص ۶۰ وابن ماجہ ص ۱۳) ترجمہ یہ ہے: اے علی تم سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہے اور تم سے وہی بغض
رکھے گا جو منافق ہے۔ ۱۲ کوثر

سے اسلیت پکڑ رہی تھی کہ منافقین آپ کے بارے میں جو ایسی باتیں بول رہے ہیں سراسر بہتان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جکے تھے
کہ "اے علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ یہود نے عیسیٰ سے عداوت کی تھی کہ ان کی ماں پر بہتان باندھا اور نصاریٰ نے
ان کو وہ درجہ دیا جو ان کا ہے ہی نہیں (بزار ابوعلی)۔ حاکم تاریخ الخلفاء ص ۲۱) ہوا یہی کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان لگایا گیا۔
اسی طرح حضرت علی پر بہتان لگایا گیا کہ قتل عثمان میں ان کا ہاتھ بھی شامل ہے۔ اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو
کریے خدا کہا گیا! اسی طرح حضرت علی کے بارے میں غلو کر کے نصیری فرقہ نے ان کو خدا کہا۔ ۱۲ کوثر۔

بغاوت کے مقابلہ میں خلیفہ برحق امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا اٹھنا فرض تھا، قرآن مجید کا حکم ہے۔

اگر مسلمانوں کی ایک جماعت نے دوسری جماعت کے ساتھ بغاوت کی ہے تو باغی جماعت سے اس وقت تک قتال کرو جب تک یہ حکم الہی (یعنی اطاعت خلیفہ) کی طرف رجوع نہ کرے۔

فَإِنْ ابْتَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

(المحجرات ۷۱)

اس حکم الہی کی بنا پر فقہائے اسلام نے اعلان کیا ہے کہ باغیوں سے قتال کرنا فرض ہے اور تفریق کی ہے کہ :-

ہم الخارجون علی الامام الحق
بعین حق (الدروالمختار علی النہای ص ۳۹)

باغی وہ لوگ ہیں جو خلیفہ برحق کے خلاف باغی
خروج کریں۔

ان لوگوں کا قصاص عثمان کے نام پر خلیفہ برحق سے لڑنے کے لئے کھڑا ہونا ہی سرے سے غلط ہے، لہذا ناہق خروج ہے۔ اس پر کچھ بحث گزر چکی ہے۔ مزید باتیں ملاحظہ ہوں۔ تسلسل کے لئے گذشتہ مباحث بھی لے لے کر رہیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ منظلوم قتل ہوئے، ان کا قصاص لینا چاہئے۔

لیکن قصاص کون لے ؟

حکومت یا پبلک ؟

اور قاتل شرعی ثبوت سے متعین کیا جائے گا۔ یا لوگوں کی خواہشات سے ؟ بالفاظ دیگر قانون اسلام کو مد نظر رکھا جائے گا ؟ یا لوگوں کے جذبات کو قانون کا درجہ دیا جائے گا ؟ ان باتوں پر سنجیدگی سے غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور امیر المؤمنین کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے۔ ان امور سے نکات ذیل پر پیدا ہوتے ہیں جن کی روشنی میں

صاف نظر آتا ہے کہ حضرت علی کی پوزیشن ہر خردہ گیری سے بالاتر ہے کہ اسلامی قانون میں کسی کی تبدیلی کو آپ نے گورا نہیں فرمایا۔ وہ نکات یہ ہیں۔

۱۔ قصاص کی سزا حکومت ہی دے گی، پبلک کو اس کا حق نہیں۔
 ۲۔ اب پبلک سے یہ کہنا کہ عثمان رضی اللہ عنہما کا قصاص لو، اور اس کے لئے فوج جمع کرنا، اور خلیفہ برحق سے جنگ کے لئے اٹھنا نقص امن کی نہایت خطرناک صورت ہے اور خلافت کی صریح بغاوت ہے جو قطعاً حرام ہے، قرآن مجید، حدیث اور فقہ سب کی تصریحات یہی کہ باغی سے قتال کرنا فرض ہے۔ فقہائے اسلام نے یہاں تک لکھا ہے کہ:

ومن دعا الامام الى ذالك اى
 قتالهما افترض عليه اجابته
 (الدر المنثور على الشامى ص ۳۳)
 امام برحق باغیوں سے قتال کرنے کے لئے
 جن لوگوں کو بلائے ان پر فرض ہے کہ اس کے
 لئے حاضر ہو جائیں اور اطاعت کریں۔

اس فقہی قانون کی بنیاد قرآن و حدیث کے نصوص پر ہے جو حسب تصریح علامہ شامی وغیرہ۔

حسب ذیل ہیں۔

● قرآن مجید میں ہے:

اطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ
 وَاذِئْبِ الْاِٰمْرِيْنَ

اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور
 اپنے صاحب حکم (خلیفہ برحق) کی۔

● حدیث میں ہے:

اسمعوا واطيعوا وان استعمل
 عليكم عبد حبشي كان راسه
 زبيبة (بخاری شکوٰۃ ص ۳۱۹)

سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی ایسا
 حبشی غلام فرماں روا بنا دیا جائے جس کا سر
 علقی کی طرح (بچکا) ہو۔

اس مضمون کی حدیثیں متعدد ہیں۔

۳۔ جب قصاص کی سزا دینا حکومت ہی کا کام ہے، تو خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ عنہما کے حکم سے

نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کی سزا کیوں نہیں دی۔
اس کا ایک بھی ثبوت نہ مل سکا کہ قاتل کون ہے؟

امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تین روز بعد خلیفہ منتخب ہوئے اور منصب خلافت پر فائز ہوئے ہی سب سے پہلے قصاص عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے مسئلہ پر توجہ فرمائی، لیکن اس کا جاننے والا ایک متنفس بھی نہ نکلا کہ قاتل فلاں ہے اور ایک بھی عینی شہادت نہ مل سکی کہ فلاں شخص نے خلیفہ مظلوم کو قتل کیا ہے۔
اب قتل کی سزا کس کو دی جائے؟

اگر شبہ میں کسی کو یہ سزا دی جائے یعنی قتل کر دیا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور سخت جسام ہے۔ اور اس سے قانون اسلام کے بجائے ایک ظالمانہ قانون کا نفاذ ہوگا، امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم اسے ایک سیکنڈ کے لئے بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ اسلام میں ظلم و جور کا قانون نافذ ہو۔

کیا تمام بلوائیوں کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے خلیفہ مظلوم کے مکان کا محاصرہ کر لیا تھا؟
ایسا بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بھی صریح ظلم ہے کیونکہ محاصرہ کرنے والوں میں صحابہ کرام بھی ہیں ان لوگوں نے بطور احتجاج محاصرہ کیا تھا۔ ان کا محاصرہ قتل کے لئے قطعاً نہ تھا، بلکہ اس لئے تھا کہ مردان کو حوالہ کر دو، ایسی صورت میں ان لوگوں کو کیسے قتل کیا جاسکتا ہے؟ اگر انہیں قتل کر دیا گیا تو اسلام میں ظلم و جور کا قانون نافذ کیا گیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اسلام کے نظام عدل کے محافظ ہیں، انہوں نے بلوائیوں کو قتل کی سزا نہ دے کر اسلام کے نظام عدل کی حفاظت فرمائی اور خلافت راشدہ کو بال برابر بھی اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے کہ گو پر دو پگینڈے کی بنا پر ہزاروں آدمی کا مطالبہ ہے کہ حاضرین ہی قاتلین عثمان ہیں۔ ان سب کو قتل کر ڈالیا، ہمیں حوالہ کر دو کہ ہم قتل کر ڈالیں، لیکن آپ نے قرآن اور اسلام کے قانون عدل کے مقابلہ میں ہزاروں آدمیوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور قانون اسلام میں ذرا بھی ترمیم گوارا نہ

کی۔ اس طرح اسلام کے نظام عدل کو زندہ رکھا۔ گو آپ کو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑی، جتنی کہ جنگ جمل و جنگ صفین کے طوفان خون آپ کے سر سے گزرے بالآخر اپنی جان عزیز بھی قربان کرنی پڑی۔ یہ سب ہوا مگر آپ نے آیت قصاص کے معنی میں تخریف نہ ہونے دی اور اس کے جو عجیب و غریب معنی ایجاد کئے جا رہے تھے جس کی بنا پر پورے حاضرین کا قتل کرنا ضروری قرار دیا جا رہا تھا، آپ نے اسے چلنے نہ دیا، اور قرآن مجید کی غلط تاویل کا دروازہ کھلنے ہی نہ دیا۔ اس لئے آپ کے مقابلہ میں فوجیں کھڑی ہوئیں۔ آپ نے ان کے قتال کا جواب دیا، مگر غلط تاویل کو گوارا نہ فرمایا آپ کی یہ شان عظیم اسلام کی محافظ عظیم ہے، جس کا تذکرہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ مسند احمد مصنف عبدالرزاق، مستدرک حاکم، مسند سعید ابن منصور وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ان منکم من یقاتل علی تاویل القرآن کہا قاتلت علی تازیباہ
قیل ابو بکر و عمار؟ قال لا، ولکن
خاصف النعل۔ یعنی علیا،
(کنز العمال ص ۱۵۵)

بالیقین تم لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو قرآن کے خود ساختہ مطلب نکالنے پر اسی طرح قتال کریگا جس طرح میں نے قرآن کے نزول پر قتال کیا ہے لوگوں نے کہا ابو بکر و عمار کیسے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ علی ہیں جو اس وقت میرا جوتا درست کر رہے ہیں۔

ایک حدیث میں مزید تفصیل آئی ہے جو درج ذیل ہے:

والذی نفسی پیدا کا ان فیکم
لرجلا یقاتل الناس من بعدی
علی تاویل القرآن کہا قاتلت
المشركین علی تازیباہ، وہم
یشھدون ان لا الہ الا اللہ
فیکبر قتلہم علی الناس حتی

اس نکت کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بالیقین تم لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی آئے گا جو قرآن کے خود ساختہ مطلب نکالنے پر اسی طرح قتال کرے گا، جس طرح میں نے قرآن کے نزول کے انکار پر مشرکین سے قتال کیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اس غلط معنی نکالنے والے کو اللہ اللہ

کی شہادت دیں گے۔ اسی لئے ان کو قتل
کرنا لوگوں کو بڑا ناگوار معلوم ہو گا۔ اور اس
فعل کو لوگ اس طرح بڑا سمجھیں گے جیسے موسیٰ
نے خضر کے کشتی توڑنے، لڑکے کو مار ڈالنے اور
دیوار کو درست کرنے کو بڑا سمجھا تھا، حالانکہ

یہ سب اہل اللہ کے لئے تھا۔

یہاں اسلام کا یہ قانون قصاص بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ جو قاتل ہے بس اسی کو
قصاص میں قتل کیا جائے۔ کسی دوسرے کو قتل کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اس قانون کو قرآن مجید
نے آیت قصاص میں بیان فرمایا ہے اور حدیث نے بڑی واضح تشریح فرمائی ہے جیسا کہ حضور انور صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے:

اگر کسی نے ایک آدمی کو پکڑ لیا۔ اور دوسرے
آدمی نے اسے قتل کر ڈالا تو جس نے قتل کیا
ہے (قصاص میں) اسی کو قتل کیا جائے گا
اور جس نے پکڑا ہے (اسے قتل نہیں کیا جائے

گا) بلکہ قید کر دیا جائے گا۔

فقہائے اسلام نے اس قانون اسلام کی بنا پر خبریات کی تصریح بھی کی ہے۔
اور اسلام کا یہ قانون عدل ہمیشہ ملحوظ رکھنا پڑے گا جو حدیث کے ان الفاظ میں ہے:
المسلمون تتكافؤ مادمهم (مشکوٰۃ ص ۲۳۲)
تصاص میں مسلمانوں کا خون مساوی
یثیت رکھتا ہے۔
بحوالہ ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ

مشکوٰۃ ص ۲۳۲۔ منتقى الاخبار، ہمارا ہیل الادطاج ۷ ص ۱۸۸۔ بلوغ المرام ص ۱۴۸۔ حافظ ابن حجر نے

بلوغ المرام میں لکھا ہے اس کے راوی ثقہ ہیں (ربالہ ثقات) ۱۲ کوثر

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شریف اور وضع، چھوٹے بڑے اور عالم و جاہل، مرد و زن غرض سب کا خون مساوی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے خون کے بدلہ میں خواہ وہ کتنے ہی پایہ کا آدمی ہو ایک سے زائد آدمی کو قتل کیا جائے۔ بس جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف جاہلیت کا اصول یہ تھا کہ بڑے آدمی کو کوئی شخص قتل کرتا تھا تو قصاص میں بہتوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس طمانانہ دستور کو یک نخت مٹا ڈالا۔

امام سیوطی تاریخ الخلفاء ص ۱۲۲ میں لکھتے ہیں کہ جنگ جمل کے بعد حضرت علیؑ بصرہ میں پندرہ روز تک مقیم رہے

قصاص عثمان کیلئے امیر معاویہ کا خروج اور حضرت علیؑ کا دفاع

پھر کو فتشرف لائے۔

اس کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے شاہی رزقا کو لے کر علیؑ کے مقابلہ میں خروج کیا، علیؑ کو اس کی اطلاع ملی تو (مقابلہ کے لئے) روانہ ہوئے اور صفر ۳۳ھ میں بمقام صفین مقابلہ ہوا اور کئی روز تک جنگ کا سلسلہ قائم رہا آخر میں اہل شام نے (نیزوں پر) قرآن شریف بلند کیا کہ ہم اس کے حکم کی دعوت دیتے ہیں، یہ عمر بن عباسؓ کی چال تھی،

ثم خرج عليه معاوية بن ابي سفیان ومن معه بالشام فبلغ عليا، فسار فالتقوا بصفين في صفر سنة سبع وثلاثين، ودام القتال بما اياما فرقع اهل الشام مصاحف يدعون الى ما فيها مكيمة من عمرو بن العاص ففكره الناس الحرب -

اب لوگوں نے جنگ کو برا سمجھا (اور ہاتھ رکھ دیا) یہ جنگ صفین کی مختصر سے مختصر رپورٹ ہے اور مفصل بیان دیگر کتب تاریخ میں مذکور ہے بحقیقت حال سمجھنے کے لئے کچھ ضروری واقعات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

امیر معاویہ بسیں برس حضرت علیؑ کی طرف سے امیر معاویہ کو معاہمت تک شام کے گورنر

رہ چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں ان کی گورنری کا رقبہ بہت وسیع کر دیا تھا۔ اس میں شام، لبنان، اردن اور آج کا اسرائیل علاقہ بھی تھا۔ اتنی طویل مدت تک گورنری کی بنا پر یہاں ان کا رسوخ اتنا بڑھ گیا تھا، گویا سیاہ و سفید کے مالک تھے، گویا اصولاً وہ حضرت عثمان کے ماتحت تھے، لیکن مستقل فرماں روائی کے لئے بہت کچھ راستہ ہموار ہو چکا تھا۔ اسی لئے جب حضرت علی نے ان کو بیعت کے لئے خط لکھا تو انہوں نے بیعت نہیں کی بلکہ یہ انکار و ڈال دیا کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قصاص لو، یا ہمارے حوالہ کر دو کہ ہم انہیں قتل کر ڈالیں اس کے بغیر ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ انہیں اس مطالبہ کا کوئی حق نہیں تھا کہ یہ تو خلیفہ کی عدول حکمی ہے جو شرعاً حرام ہے، سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی خود مساختہ خلیفہ نہ تھے بلکہ ہجرت و انصار نے ان کے بار بار انکار کے باوجود آزاد مشاورت سے انہیں خلیفہ منتخب کیا تھا۔ اور ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی تھی اور شروع سے اب تک ہجرت و انصار ہی کی بیعت سے کوئی شخص خلیفہ ہوتا تھا کیوں کہ ان کی اس صوابدید پر تمام مسلمانوں کو اعتماد تھا۔ اس لئے کہ دیانت، صداقت، خلوص، حسن نیت، اسلام کی مفاد طلبی، مسلمانوں کی خیر خواہی اور دینی اصابت رائے میں یہ سب سے آگے تھے۔ اس لئے ان کی بیعت نے جسے خلیفہ بنا دیا اسے بلا چون و چرا خلیفہ راشد مانا گیا ہے، جس کے بعد تمام مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب ہو گئی، اس صحیح ترین اصول پر جب ہجرت و انصار نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو تمام مسلمانوں پر ان کی اطاعت واجب ہو گئی، اور امیر معاویہ پر بھی بحکم قرآنی یہ فرض عائد ہو گیا کہ بلا چون و چرا حضرت علی کی اطاعت کریں، اطاعت کی بیعت کر لینے کے بعد جو کہتا ہو اس کی درخواست کر سکتے ہیں اس کے بغیر کسی بھی مطالبہ کا نہ کوئی حق ہے نہ اس کی کوئی وجہ جو اذیت ہے۔

پھر خود امیر معاویہ کا مطالبہ ایک مثبت ثبوت ہے کہ امیر معاویہ کے اصول پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ اگر خلیفہ نہ تھے تو یہ کیوں کہا کہ قاتلان عثمان سے قصاص لو، یا ہمارے حوالہ کر دو تاکہ ہم انہیں قتل کریں، جب خود امیر معاویہ کے اصول پر بھی حضرت علی خلیفہ ہیں تو ان

کافر ہے کہ حضرت علی کی اطاعت کریں اور اطاعت کی بیعت کر لیں کیونکہ خلیفہ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔

جیسا کہ اوپر شرح و بسط کے ساتھ لکھا جا چکا ہے کہ قصاص عثمان کا مطالبہ ہی خلاف آئین ہے، نیز شریعت اسلام میں اس کی کہیں بھی گنجائش نہیں کہ کسی مقتول کے قصاص کے لئے جو چاہے کھڑا ہو جائے اور اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہے مجرم ٹھہرا کر قتل کر ڈالے یا حکومت کو مجبور کرے کہ ان مجرموں کو ہمارے حوالہ کر دو ہم انہیں قتل کر ڈالیں اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ہم حکومت کو جائز حکومت ہی نہ مانیں گے۔ اور اطاعت کی بیعت ہی نہ کریں گے۔

قرآن و حدیث اور شریعت اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی آئین و قانون اسے جائز کارروائی نہیں مان سکتا، لیکن امیر معاویہ اپنی ضد پر اڑے رہے، حضرت علی نے معاہدہ کے خطوط بھی لکھے، ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

”جن لوگوں نے ابوبکر و عمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے میری بیعت کر لی ہے۔ اس کے بعد کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے، خلیفہ کے انتخاب کا حق انصار و مہاجرین کو ہے، انصار و مہاجرین کی طرح تم بھی بیعت کر لو عافیت اسی میں ہے“

اس معقول تحریر کے بعد بیعت کر لینی چاہئے تھی، مگر امیر معاویہ کے سامنے تو ایک دوسرا منصوبہ تھا جو بیعت سے روک رہا تھا۔ اس کو پورا کرنے کے لئے انہیں ضرورت ہوئی کہ عمرو بن عاص کو اپنا دست و بازو بنائیں کہ سیاست میں پورے عرب کے اندر سر دتھے۔ امیر معاویہ نے ان کی مانگ کی بنا پر مصر کی حکومت دینے کا تحریری معاہدہ انہیں حوالہ کر دیا اب عمرو بن عاص نے نہایت مذہم اور خطرناک اسکیم بنائی جس میں قتل عثمان کا ایک مجرم خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قرآن کی متعدد آیتیں ہیں اور ان کے فضائل میں اتنی حدیثیں ہیں جتنی کسی کی بھی تعریف میں نہیں جن کی بنا پر تمام مسلمانوں کا

اجماع ہے کہ حضرت علی کے بعد نہ کوئی شخص اس درجہ کا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ افسوس کہ اللہ
 ورسول کی ایسی مجید شخصیت کو عمرو بن عاص نے اپنی سیاسی مصلحت کی بنا پر قتل عثمان کا مجرم
 ٹھہرانے کی اسکیم بنائی اور امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ علی جیسے شخص کی مخالفت میں بڑے خطرات ہیں
 اس لئے پہلے شام کے بااثر لوگوں کو سمجھاؤ اور یقین دلاؤ کہ عثمان کے قتل میں علی کی شرکت تھی۔
 اس مشورہ پر عمل ہوا اور اس زور شور سے اس اسکیم کو پھیلایا گیا کہ شام کا پورا صوبہ حضرت
 علی سے لڑنے اور ان سے قصاص عثمان لینے کے لئے امیر معاویہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا، درحقیقت
 اس کا مقصد قاتلان عثمان سے نہیں بلکہ خلیفہ وقت سے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے۔

حضرت علی نے مفاہمت کا پیم خط لکھا، مگر امیر معاویہ نے کوئی اثر نہ کیا۔ آپ نے ایک
 خط عمرو بن عاص کو بھی لکھا کہ :-

”دنیا کا لالچ چھوڑو، اور جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے باز آؤ اور معاویہ کی
 غلط روی میں معاویہ کا ساتھ دیکر اپنے اعمال پر باد نہ کرو“۔
 لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔

حضرت علی کے قاصد عبداللہ بن جبریل کو امیر معاویہ نے شام کا پتہ لکھا کہ :-
 حضرت عثمان کا خون آلودیرہن اور ان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں جن کو امیر معاویہ
 نے مدینہ منورہ سے منگوا کر دمشق کی جامع مسجد میں آویزاں کر دیا تھا، انہیں دیکھ دیکھ کر شاہیوں
 کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر زار زار روتے ہیں اور کہتے ہیں :-
 ”علی نے عثمان کو قتل کیا ہے، ہم ان سے لڑ کر یا اپنی جان دے دیں گے یا
 جان لے کر نہیں گے۔“

۱۔ اس مشورہ کو مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب دہلوی نے بھی تاریخ اسلام ج ۱ ص ۲۷۷ میں اخبار الطوال کے حوالے سے لکھا ہے۔
 ۲۔ اس خط کو مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب دہلوی نے بھی تاریخ اسلام ج ۱ ص ۲۷۱ میں اخبار الطوال کے حوالے سے نقل کیا ہے۔
 ۳۔ یہ قول تاریخ اسلام ج ۱ ص ۲۷۸ میں بھی ہے جو تاریخ طبری ج ۴ ص ۲۳۵ سے منقول ہے۔ ۱۲ کوثر

حضرت جبریل نے حضرت علی کو یہ پورا واقعہ سنایا اور امیر معاویہ کی جنگی تیاریوں کی اطلاع دی۔ یہ نقشہ بڑا آشوبناک تھا

جنگ روکنے کی کوشش

اسے دیکھ کر امت کے خیر خواہ بزرگوں نے جنگ روکنے کی کوشش کی، مگر امیر معاویہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیدنا علی رضی اللہ عنہما اور امیر معاویہ سے گفتگو کی اور حضرت علی کو امیر معاویہ کا ایک ایسا پیام بھی سنایا جس پر ان کو توبہ کرنی پڑی کہ حضرت علی سے ایسی بات کیوں کہی۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفاء (ص ۱۱-۱۲ و ص ۹۳) میں اس واقعہ کو تفصیل

سے بیان کیا ہے، لکھتے ہیں۔

(وکلام عبد الرحمن بن غنم اشعری فقیہ شام)

چوں ابو ہریرہ و ابو درداء از نزدیک

حضرت تفضی برگشتند، و اشیا میا بنجی

بودند میان معاویہ و حضرت رضی اللہ عنہما

طلب می کرد کہ خلافت بگزارد و شوری

گرد و میان مسلمین فکان مقال: عجبا

منکما کیف جاز علیکما ما جئتما به

تدعون علیا ان یجعلہ شورى

وقد علمتا انه قد بايعه المهاجرون

والانصار و اهل الحجاز و العراق

وان من رضیه خیر من کرهه،

ومن یایعه خیر من لم یایعه

وامی مدخل المعاویة فی الشوری

جب ابو ہریرہ و ابو درداء حضرت علی کو معاویہ

کا یہ پیام سنا کر واپس ہوئے کہ معاویہ کا مطالبہ

ہے کہ "خلافت کو چھوڑو اور اسے مسلمانوں کے درمیان

شوری پر رکھو" تو حضرت عبد الرحمن بن غنم

نے ان دونوں سے کہا: تم دونوں سے سخت تعجب

ہے کہ علی کے پاس ایسا پیغام لے جانا تم نے کیسے

جائز سمجھا؟ تم دونوں نے علی کو اسکی دعوت کیسے دی؟

کہ خلافت کو شوری کے اندر رکھ دیں حالانکہ

تم دونوں جانتے ہو کہ علی کی بیعت مہاجرین

و انصار اور اہل حجاز و اہل عراق نے کی ہے

اور یہ بھی جانتے ہو کہ جو لوگ علی کی خلافت کو

پسند کرتے ہیں اور خوش ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر

وهومن الطلقاء الذین لا یجوز
لہم الخلفۃ، وهو ابو لارؤس
الاحزاب۔

فندما علی مصیروھا وتابا بین
یدیہ، اخرجہ ابو عمرو
وفی الاستیعاب

ہیں جو اس سے ناخوش ہیں اور یہ بھی جانتے ہو کہ
جن لوگوں نے علی سے بیعت کی ہے وہ ان لوگوں
سے بہت بہتر ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے اور
شوریٰ میں معاویہ کو داخل ہونے کی جگہ کہاں؟
یہ تو طلقاً میں ہیں جن کو خلافت طے کا جواز نہیں
یہ ادوان کے باپ غزوہ خندق میں کافروں کے سردار تھے

ابو ہریرہ و ابو درداہ و عبدالرحمن بن غنم کا کلام
سن کر پیام لے جانے پر نادم ہوئے اور ان کے
سانے تو بہ کی۔ اسے ابو لارؤس (ابن عبد البر نے استیعاب
میں روایت کیا ہے۔

اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو درداہ اور حضرت ابو ہریرہ جیسے بلند پایہ صحابہ بھی امیر معاویہ کی
باتوں میں اگر زبان پر ایسی بات لائے جن پر ان کو سخت فداقت ہوئی اور تو بہ کرنی پڑی پھر شام کے عوام تو عوام
ہیں۔ اداس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ علی کے ہاتھ سے خلافت نکل جائے اور
شوریٰ کسی دوسرے کو خلیفہ منتخب کرے۔ ظاہر ہے کہ خود شوریٰ نے تو حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا ہے۔ اب شوریٰ کے
دیوارہ انتخاب کا کیا سوال؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوریٰ میں تو صلح کی جائے، اس راستے سے اپنے
کافی آدمی اس میں آجائیں گے، ممکن ہے کہ کوئی دوسرا مقصد ہو، واللہ اعلم بالصواب۔

غرض امیر معاویہ اپنے منصوبہ کے تحت حضرت علی سے لڑنے کے لئے اس طرح کمر بستہ ہو گئے
کہ ہر مفاہمت بے نتیجہ ہو کر رہ گئی اور شاہمیوں کو لے کر لڑنے کے لئے نکل پڑے، اب چار و ناچار
حضرت علی کو بھی میدان میں آنا پڑا۔ آپ کی فوج میں ستر ہزاری صحابہ، سات سو بیت الرضوان
ولے صحابہ، ان کے علاوہ بکثرت ہاجرین و بیشتر انصار تھے۔

میدان صفین

دریائے فرات پر شامی فوجوں کی ساحل بندی | امیر معاویہ کو فوج حیدری کی روانگی

کی اطلاع ملی تو آگے بڑھ کر میدان صفین میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ یہ مقام فرات کے مغربی جانب رقمہ کے قریب ہے۔ ان لوگوں نے دریائے فرات پر قبضہ کر کے پانی پر پھرہ لگا دیا۔ اور فوج حیدری پر پانی بند کر دیا۔ اس سے حضرت علی کی فوج کو بڑھی پریشانی ہوئی۔ آپ نے پیام بھیجا کہ پانی کی بندش مناسب نہیں، لیکن شامی اپنی ضد پر اڑے رہے۔

پانی پر حضرت علی کا قبضہ اور سب کو پانی پر مجبور ہو کر حضرت علی کو پانی پر قبضہ کر لینے کا حکم دینا پڑا، آپ کی فوج نے پانی پر قبضہ کر لیا،

لیکن آپ نے شامیوں کا پانی بند نہیں کیا، بلکہ ان کو بھی پانی لینے اور قائمہ اٹھانے کا اذن عام دیدیا۔ کتنا عظیم الشان فرق ہے امیر معاویہ اور حضرت علی کے طرز عمل میں۔

حضرت علی کی طرف سے مفاہمت کی پھر کوشش | جیسے حضرت علی نے مفاہمت کی بار بار کوشش فرمائی ہے اسی طرح میدان صفین میں بھی اسکی کوشش فرمائی۔ چنانچہ مفاہمت کے لئے امیر معاویہ کے پاس ایک وفد بھیجا، مگر انہوں نے یہ جواب دیا "میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے اور تمہارے درمیان اب تلوار ہی سے فیصلہ ہوگا۔"

لے کامل ابن اثیر (ج ۳ ص ۱۴۶)

جنگ کا آغاز | امیر معاویہ نے جمادی الاولیٰ ۳۵ھ میں جنگ چھڑی جس

کا سلسلہ جمادی الاخریٰ کے آخر تک قائم رہا۔ اس پورے عرصہ میں صبح و شام معمولی چھڑپ ہو جاتی تھی، کوئی بڑی خون ریز جنگ نہ ہوئی۔ رجب میں جنگ روک دی گئی۔ اور محرم کے آخر تک کے لئے التوائے جنگ کا اعلان ہو گیا۔

حضرت علی کی طرف سے مفاہمت کی پھر کوشش | التوائے جنگ کے زمانہ میں حضرت علی نے مفاہمت

کی پھر کوشش فرمائی۔ اور مشہور صحابی حضرت عکرم بن حاتم کی سرکردگی میں ایک وفد بھیجا جس نے امیر معاویہ کو سمجھایا کہ ”سب لوگوں نے حضرت علیؑ کی خلافت پر اجماع کر لیا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی ہی اجماع سے الگ ہیں۔ اور یہ تفرقہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔“

امیر معاویہ نے کوئی معقول جواب نہیں دیا، وہی مطالبہ رکھا کہ ”علیؑ قاتلان عثمان کو ہمارے حوالہ کر دیں کہ ہم انہیں قتل کر ڈالیں، اس کے بعد ہم علیؑ کی بات مان لیں گے۔ اور اطاعت قبول کر کے جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے۔“

”علیؑ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عثمان کو قتل نہیں کیا ہے تو جن لوگوں نے قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالہ کر دیں کہ ہم حضرت عثمان کے بدلہ انہیں قتل کر دیں۔ اسکے بعد وہ خلافت سے دست بردار ہو جائیں تاکہ مسلمان شوریٰ سے اتفاق کر کے کسی کو خلیفہ بنائیں۔“

غور کیجئے عجیب و غریب باتیں ہیں (۱) قصاص عثمان کا مطالبہ ہے جو سر اسر آئین و ضابطہ کے خلاف ہے کہ اطاعت خلیفہ کے لئے اس قسم کی شرط منوانے کا کسی کو حق ہی نہیں (۲) پھر خلافت سے دست بردار ہو جاؤ (۳) اور شوریٰ پھر سے خلیفہ منتخب کرے۔ یہ دونوں باتیں نظام اسلامی کو توڑنے والے مطالبات ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ انتخاب خلیفہ کے لئے شروع سے نظام اسلامی یہی رہا ہے کہ ہاجرین و انصار نے جس کے ہاتھ پر بیعت کر لی وہ باضابطہ خلیفہ مانا گیا، اب یہ مطالبہ کرنا کہ تم خلافت سے دست بردار ہو جاؤ اور شوریٰ اتفاق کر کے کسی کو خلیفہ بنائے۔ انتخاب خلیفہ کے نظام کو یکسر توڑنے

والا مطاباً لبہ ہے جس کے بعد ہنجا جرین والنصار کے فیصلہ کا کوئی وزن ہی نہیں رہتا۔ ان کی دینی حیثیت بیک قلم مٹ جاتی ہے۔ اور ان کے فیصلہ سے جو دینی نظام بنا ہے گویا وہ ایسا ہے جس کے نوڑنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے۔

حقیقت میں اس قسم کی باتیں خلیفہ رسول کی مخالفت و بغاوت کے لازمی نتائج ہیں اس لئے قرآن و حدیث نے اس مخالفت و بغاوت پر بڑے سخت احکام جاری کئے ہیں۔ اس موقع پر قرآن و حدیث کے نصوص ذیل اور ائمہ دین کے ارشادات فطری طور پر ذہن میں آتے ہیں:—

۱۔ (قرآن) اگر مسلمانوں کی ایک جماعت نے دوسری جماعت کی بغاوت کی ہے تو باغی جماعت سے اس وقت تک قتال کر دو جب تک یہ حکم الہی کی طرف رجوع نہ کرے۔ (سورہ الحجرات ۱۷)

۲۔ (تفسیر) باغی جماعت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب تک یہ قتال کرے اس وقت تک اس سے قتال کرنا فرض ہے، لیکن جب یہ ہاتھ روکے تو قتال ترک کر دیا جائے گا۔

۳۔ (حدیث) اے علی! عنقریب تم سے باغی جماعت قتال کرے گی اور تم حق پر رہو گے۔

۴۔ (حدیث) میرے بعد فتنہ ہو گا۔ جب اس کا ظہور ہو تو علی ابن طالب کا ساتھ خوب مضبوطی سے

۱۔ فَإِنُكُفَّتْ أَحَدًا هُمَا عَلَى الْآخِرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ إِلَى
أَمْرِ اللَّهِ۔ (الحجرات ۱۷)

۲۔ حکم الفتنۃ الباغیة وجوب
قتالها قاتلت فاذا كنت و
قبضت عن الحرب ایدیدھا تزل
(تفسیر مدارک براکلیل ج ۶ ص ۲۲۲)

۳۔ یا علی ستقاتلک الفتنۃ الباغیة
وانت علی حق الحدیث کنز العمال ۱۵۵

۴۔ سیکون بعدی فتنۃ فاذا کان ذالک
فالزموا علی ابن ابی طالب فانہ

الفارق بین الحق والباطل

اس حدیث بکنز العمال ج ۶ ص ۱۵۵

۵۔ انظر والفرقة التي تدعو الى

امر علي فالزموها، فانها على هدي

(قول حذيفة صاحب السؤ جمع الفوائد

ج ۳ ص ۲۸۷)۔

یکڑینا کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق و

امتیاز کرنے والے ہیں اور فاروق ہیں۔

۵۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے ہرگز

خصوصی حضرت حذیفہ کی ہدایت کہ: اس فرقہ

کو دیکھنا جو علی کی خلافت کی دعوت دے اور

اس کا ساتھ خوب مضبوطی سے پکڑنا کہ بلاشبہ یہی

جماعت حق پر ہوگی۔

۶۔ امام الحرمین و دیگر ائمہ دین کا ارشاد کہ:

علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق تھے اور جن

لوگوں نے ان سے قتال کیا وہ باغی تھے۔

۷۔ اس پر اجماع ہے کہ حضرت علی اہل الجمل یعنی

طلحہ و زبیر اور عائشہ وغیرہ سے قتال کرنے

میں بھی حق پر تھے اور اہل صفین یعنی معاویہ

اور ان کی فوج سے قتال کرنے میں بھی حق پر تھے

رجب سے محرم تک جنگ بنتوی رہنے کا معاہدہ

تھا۔ اس کے بعد صفین میں نہایت شدید جنگ

۶۔ علی رضی اللہ عنہ کان اماما حقا

وما تلوک بغااة۔ (امام الحرمین و

دیگر ائمہ دین، نصب الرایہ ص ۶۹)

۷۔ اجمعوا علی ان علیا کان مصیبا فی

قتال اهل الجمل وهم طلحة والزبیر

وعائشة ومن معهم واهل الصفین

وهم معاویة وعسکرة (نصب الرایہ)

حضرت علی کی بہترین ہدایات

کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن جنگ سے پہلے حضرت علی نے اپنی فوج میں یہ اعلان کرا دیا:

(۱) خبردار لڑائی کی ابتدا اپنی طرف سے نہ کرنا۔

(۲) مخالف کو شکست دینے کے بعد کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا

(۳) کسی زخمی کی جان نہ مارنا۔

(۴) کسی کو برہنہ نہ کرنا۔

(۵) کسی مقتول کی لاش کا مثلہ نہ کرنا۔

(۶) کسی کے گھر میں نہ گھسنا۔

(۷) کسی کا مال نہ لوٹنا۔

(۸) کسی عورت کو بے پردہ نہ کرنا، وہ تمہیں گالیاں دیں جب بھی درگزر سے کام لینا

سنتِ روشن ہو گیا کہ امیر معاویہ کی عتباغی ہے | حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ
بڑے اونچے درجہ کے صحابی ہیں

ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ سر سے پیر تک ایمان سے لبریز ہیں (نسائی)
اور یہ بھی فرمایا ہے۔

لقتله الفئة الباغية - عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔

یہ حدیث دس سے زیادہ صحابہ سے مروی ہے اور سند احمد، صحیح بخاری و مسلم، سنن ترمذی
ونسائی و بیہقی، مسند ابوداؤد، طیالسی، مسند عبداللہ بن حارث، معجم طبرانی وغیرہ میں مذکور ہے
امام ابوبکر جصاص رازی نے احکام القرآن (ج ۳ ص ۴۹۲) میں لکھا ہے کہ یہ حدیث تواتر کے
ساتھ مروی ہے اور سب نے صحیح مانی ہے حتیٰ کہ جب عبداللہ بن عمرو بن عاص نے امیر معاویہ سے اسکو
بیان کیا تو وہ بھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ امام عبدالبر نے استیعاب (ج ۲ ص ۴۲۴) میں لکھا ہے
کہ یہ متواتر حدیث ہے۔ اور صحیح ترین حدیثوں میں ہے۔

صحیح بخاری میں اس کے الفاظ یہ ہیں۔

وليج عمار تقاتل الفئة الباغية يدعو

هدالى الجنة ويدعوته الى النار

(صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۶۱۹ مجمع الفوائد ج ۲ ص ۲۱۹) کو جہنم کی دعوت دیں گے۔

حضرت عمار ان لوگوں کو امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی دعوت دے رہے تھے،
حدیث نے تصریح کر دی کہ یہ جنت کی طرف بلا تلبہ ہے اور باغی لوگ امیر المؤمنین کی بغاوت کی

دعوت دیتے تھے۔ حدیث نے تصریح کر دی کہ یہ جہنم کی طرف بلاتا ہے۔
مسند عبداللہ بن حارث کی حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ:

قاتل عمار و سالیہ فی النار
عمار کا قاتل اور ان کا سامان لوٹنے والا جہنم میں
جائے گا۔ (مجمع الفوائد ۲-۲۱۹)

حضرت عماد بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فوج کے ایک ممتاز فرد تھے
اور ہفنین میں حمایت حق کے جذبہ سے لبریز ہو کر بڑے جوش مردانہ کے ساتھ باغیوں سے لڑ رہے تھے۔
کہ ایک شقی نے ان کو شہید کر دیا۔ ان کا شہید ہونا تھا کہ سب آشکار ہو گیا کہ امیر معاویہ کی جماعت
یاغی ہے۔ متعدد صحابہ کرام جو ہفنین کی جنگ میں پس و پیش کر رہے تھے حضرت عمار کی شہادت
کے بعد ان پر بھی واضح ہو گیا کہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھی اہل بغاوت ہیں۔ اور حضرت علی
اور ان کی جماعت یقیناً حق پر ہیں اس کے بعد وہ کھل کر حضرت علی کے طرفدار ہو گئے۔

حافظ ابن کثیر بھی جو علامہ ابن تیمیہ کے مخصوص شاگرد ہیں۔ البدایہ والنہایہ (ج ۲ ص ۲۱۹)
میں حضرت عمار کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے اس حدیث کو لکھتے ہیں اور تصریح کرتے ہیں کہ:
”اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ علی حق پر ہیں اور معاویہ باغی ہیں۔“

عہد صحابہ سے لے کر آج تک اس علامت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ جو گروہ عمار
کو قتل کرے یقیناً وہ باغی ہے کہ اس کی بغاوت کی علامت ہزاروں آدمیوں کے سامنے آفتاب
نصف النہار کی طرح ظہور میں آئی ہے۔ عمرو بن عاص بھی اس سے متاثر ہوئے۔ چنانچہ دو شخص
امیر معاویہ کے پاس حضرت عمار کو قتل کرنے کا کارنامہ اپنی طرف منسوب کرنے میں نزارع
کرنے لگے تو عمرو بن عاص نے کہا۔

”خدا کی قسم یہ دونوں جہنم میں جانے کے لئے جفکے ہوئے ہیں۔“

امیر معاویہ نے کہا: "عز و تمہاری عجیب حالت ہے کہ جو لوگ ہمارے لئے اپنی جان کھپا رہے ہیں تم ان کو جہنمی قرار دے رہے ہو۔"

عمر بن عاص نے کہا: "خدا کی قسم حقیقت یہی ہے۔ کاش آج سے بیس برس پہلے میں مر گیا ہوتا۔ اس واقعہ کی بنا پر عمر بن عاص کو بڑی فکر تھی کہ اب یہیں کیا کرنا چاہئے، لیکن پھر بھی باغی جماعت

کی قیادت نہیں چھوڑی۔ اور اس سے الگ نہیں ہوئے، کہ ان کے سینہ میں حضرت زبیر کا دل نہ تھا۔

حضرت عمار کی شہادت ۹ صفر ۳۲ھ کو ہوئی ہے۔ ۱۰ صفر کو بڑی خونریز جنگ ہوئی، امیر معاویہ کی فوج شکست کھانا

پھوٹ ڈالنے کی تدبیر

یہی چاہتی تھی کہ انہوں نے عمر بن عاص سے کہا۔ اب کیا کرنا چاہئے؟ جواب دیا ایسے موقع کے لئے میں نے پہلے ہی سے تدبیر سوچ رکھی تھی اور مشورہ دیا کہ ہماری فوج قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے یہ پکارے:

"هذا حکم بیننا و بینکم" یعنی یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے اور بتایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ علی کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی، کچھ لوگ کہیں گے یہ بات مان لی جائے

کچھ لوگ کہیں گے نہ مانی جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ محض حضرت علی کی فوج میں پھوٹ ڈالنا اور تفرقہ

پیدا کرنا مقصود تھا۔ قرآن مجید کو حکم بنانا سرے سے مقصود ہی نہ تھا۔ قرآن کا نام لینا محض ایک سیاسی

چال تھی جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا ہے۔ اور اکابر ائمہ دین امام سیوطی وغیرہ نے بھی اسے فریب ہی

کہا ہے۔ امیر معاویہ کے لشکر نے قرآن مجید نیزوں پر بلند کیا۔ اور حضرت علی کے لشکر سے پکار پکار کر کہا

یہ قرآن ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔ عمر بن عاص کی تدبیر کامیاب ہو گئی، کچھ لوگوں نے کہا

یہ بات ہمیں مان لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا۔ یہ محض چالبازی ہے۔ سمجھ سے کام لو اور خوب جھم کو لڑو، ان

۱۔ میر واقعہ مولانا حاجی معین الدین ندوی مرحوم نے بھی مہاجرین (ج ۱ ص ۳۳۳ - ۳۳۴) میں لکھا ہے۔ ۱۲ کوثر

۲۔ ملاحظہ ہو امام سیوطی کا تاریخ الخلفاء ص ۱۲۲ جس کی عبارت اس کتاب میں عنوان ذیل کے تحت نقل کر دی گئی: "وقاص

عثمان کے لئے امیر معاویہ کا خردن اور حضرت علی کا وقاص" ۱۱ کوثر

کی چال میں نہ آؤ، دشمن کی شکست میں اب کچھ دیر نہیں ہے۔ حضرت علی نے بھی لاکھ سمجھایا کہ ان کا فریب ہے دھوکہ نہ کھاؤ، لیکن چونکہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر یہ بات کہی گئی تھی، ایک بڑی جماعت شکار ہو ہی گئی۔ فریب کا جادو ان لوگوں پر ایسا چلا کہ حضرت علی کی مخالفت پر نل گئے۔ اور کہا کہ شامیوں کو قرآن مجید کا پابند بنانے ہی کے لئے تو ہم ان سے لڑ رہے تھے۔ اب جب کہ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے ہمارے درمیان حکم ہے تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو حکم ماننے سے انکار کیا تو ہم آپ سے لڑیں گے اور مار ڈالیں گے۔ اس قسم کی باتوں سے بڑا اختلاف پیدا ہوا فریب تھا کہ فوج جلدی آپس ہی میں لڑ جائے، ایسی صورت میں حضرت علی مجبور ہو گئے کہ جنگ بند کر دیں اور اس حکیم کو مان لیں۔

حکیم امیر معاویہ کی طرف سے قرآن اٹھا کر جو یہ کہا گیا تھا کہ ”قرآن مجید ہمارے ہمارے دین کا حکم ہے۔ اس کا مفہوم یہ بتایا گیا کہ دونوں فریق کی جانب سے ایک حکم مقرر کیا جائے یہ دونوں

قرآن مجید کے رد سے جو فیصلہ کریں گے وہ فریقین کے لئے واجب التسلیم ہوگا۔ اسی کا نام ہے حکیم۔

اس کی اسکیم بنا کر فوج جلدی میں جو پھوٹ پیدا کی گئی تھی وہ حکم کے انتخاب میں بھی اپنا کام کر گئی کہ پھوٹ میں پڑ کر جن لوگوں نے اپنے قائد اعظم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے اختلاف کیا اور ان کو حکیم قبول کرنے پر مجبور کیا۔ اب وہ اٹھ کر بھی اسی راہ پر گامزن رہے۔ چنانچہ جب حکم مقرر کرنے کا معاملہ آیا تو امیر معاویہ نے اپنی طرف سے عمرو بن عاص کو حکم مقرر کیا۔ اور حضرت علی نے ابن عباس کو جو نیز غزایا، لیکن فوج جلدی کی یہ جماعت جس نے آپ کو حکیم پر مجبور کیا تھا، فوراً بول اٹھی، ”یہ تو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس لئے ابو موسیٰ اشعری مناسب ہیں، آپ نے فرمایا تمہیں ان پر اعتماد نہیں۔ یہ ہماری مخالفت کر چکے ہیں۔ لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے تھے۔ ان کے ہم وقت پر بھی بھروسہ نہیں، ایسا ہے تو اشعری کو حکم بنا لو، لیکن یہ لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی کے نام پر اصرار کرتے رہے آخر ان کے اصرار پر حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی کو حکم ماننا پڑا۔

حکم کس اصول پر فیصلہ کریں | حکیم کا معاہدہ جو حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان

ہوا تھا، اس کے رو سے دونوں حکم کو اس اصول پر امتثال باہمی کے دور کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔

دونوں حکم قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اگر ان

کا فیصلہ قرآن مجید یا سنت رسول کے مطابق نہ ہوگا تو قابل قبول نہ ہوگا۔

لیکن اس اصول پر فیصلہ نہیں کیا گیا۔
دونوں حکم عہد نامہ کے مطابق شام
و عراق کی سرحد و مہاجرت میں فیصلہ

سنانے کے لئے اکٹھا ہوئے، یہ فیصلہ امت کے نظام دینی کی حیات و موت کا فیصلہ تھا اس لئے

ہزاروں مسلمان اس کے سننے کے لئے آئے جن میں حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن عمر اور

بہت سے صحابہ کرام تھے۔

دونوں حکم کو اس کا اختیار دیا گیا تھا کہ قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کریں۔ اگر ان

کا فیصلہ قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق نہ ہوگا تو قابل قبول نہ ہوگا۔ لیکن یہ اصلی اور بنیادی

بات ہی سرے سے ان کے درمیان بحث میں نہ آئی کہ مسلمانوں کے دو گروہ جب آپس میں لڑیں تو

اس میں قرآن مجید اور سنت رسول کا کیا حکم ہے، اور جب ہماجرین و انصار کی بیعت نے علی کو

خلافت کی سند پر مٹھا دیا تو وہ یقیناً خلیفہ برحق ہیں اب ان کی اطاعت سے انکار کرنے والی

جماعت کے بارے میں قرآن مجید اور سنت رسول کا کیا فیصلہ ہے؟

قرآن حکیم اور سنت پاک میں اس کے صریح احکامات موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ حجرات

میں یہ آیت موجود ہے۔

فَإِنْ مَلَغَتْ أَحَدًا هُبَا عَلَى الْأُخْرَىٰ

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبِغِي حَتَّىٰ تَفِئِيَ إِلَىٰ

أَمْرِ اللَّهِ۔

اگر مسلمانوں کی جماعت نے دوسری جماعت سے

بغارت کی ہے تو باغی جماعت سے اس وقت تک

قتال کرو جب تک یہ حکم الہی کی طرف رجوع نہ کرے حکم الہی

ہے کہ ادلی امر کی اطاعت کرو۔

اے حکیم کے معاہدہ نامہ کا یہ ایک جزو ہے جو تاریخ طبری وغیرہ میں مفصل مذکور ہے۔ ۱۴۱۰

حضرت عمار کی شہادت کے بعد حدیث نے فیصلہ کر دیا تھا کہ امیر معاویہ کی جماعت باغی ہے۔ حدیث کی اس تصریح کے بعد قرآن مجید کے رو سے جو فیصلہ کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ: "چونکہ امیر معاویہ کی جماعت باغی ہے اس لئے بحکم قرآنی اسے بغاوت چھوڑنی پڑے گی اور خلیفہ موقت کی اطاعت قبول کرنی ہوگی۔"

قرآن و حدیث میں صاف حکم موجود ہے کہ مسلمانوں کے اولی الامر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ چونکہ حضرت علی کو ہاجرین و انصار نے خلیفہ منتخب کیا ہے اور ان کی موجودگی میں کسی دوسرے کو انتخاب خلیفہ کا حق ہی نہیں، لہذا حضرت علی یقیناً خلیفہ میرحق ہیں۔ اس کے رو سے بھی امیر معاویہ اور ان کی جماعت پر حکم قرآنی حضرت علی کی اطاعت کرنا فرض ہے، اس کی بنا پر بھی وہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے جو اوپر لکھا گیا ہے۔

لیکن افسوس کہ حکمیں نے قرآن عزیز اور سنت رسول کے سامنے ہی نہیں رکھا جس کی بنا پر ایسا غلط فیصلہ کیا کہ مسلمانوں میں خلافت راشدہ کے بجائے ملوکیت آگئی۔ مسلمانوں کا یہی نظام اور طریق جہاں بانی مہمان نبوت سے اس طرح دور پڑ گیا کہ آج تک اس راستہ پر نہ آسکا۔
ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

قرآن و حدیث کے ان احکام کی موجودگی میں امیر معاویہ اور ان کی جماعت کو اس کا قطعاً حق نہ تھا کہ قصاص عثمان کا سہارا لے کر خلیفہ میرحق کی اطاعت سے انحراف کریں اور لڑیں کہ یہ بغاوت ہے جو قطعاً حرام ہے، اور قتل عمار سے متعلق حدیث نے صاف فیصلہ کر دیا کہ امیر معاویہ اور ان کی جماعت باغی ہے۔ افسوس کہ دونوں حکموں نے ان روشن ترین حقائق کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس سلسلے میں عمرو بن عاص نے جو دوش اختیار کی ہے اسے ائمہ دین نے فریب اور چال بازی کہا ہے۔ دونوں حکم جب دومتہ الجندل میں فیصلہ کے لئے اکٹھا ہوئے تو جیسا کہ لکھا گیا ہے قرآن و حدیث کے احکام کو (جن کا اوپر ذکر ہوا ہے) معرض بحث ہی نہیں لائے بلکہ وہ باتیں درمیان میں لائے جس سے قرآن و حدیث کے احکام یکسر نظر انداز ہو گئے۔ اور نہایت غلط فیصلہ سنایا۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑے سادہ دل بزرگ تھے، عمرو بن عاص کی باتوں میں آگے جو سیاست میں تمام عرب میں فرد تھے۔ عمرو بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ پر اپنا اثر ڈالنے کے لئے ان کی تعظیم و تکریم شروع کر دی۔ ہر موقع پر کہتے تھے آپ میرے بزرگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے آپ اپنی رائے ظاہر فرمائیں۔

حکمین میں جو باہم گفتگو ہوئی وہ حسب ذیل ہے۔

عمرو بن عاص - آپ کے نزدیک اس معاملہ میں کیا صورت مناسب ہوگی؟
ابو موسیٰ اشعری - ہم ایسے شخص کو خلیفہ منتخب کریں کہ اللہ کی خوشنودی اور امت کی بہبودی ہاتھ آئے۔

کس کو؟

عبداللہ بن عمر کو۔

معاویہ میں کیا خرابی ہے؟

معاویہ کو کون سا درجہ حاصل ہے؟ وہ خلافت کے مستحق ہیں نہیں؟

ہذاجرین و انصار کے مقابلہ میں کسی طرح میں معاویہ کو خلیفہ نہیں بنا سکتا۔

حضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے۔ معاویہ ان کے خون کے قہاص کے لئے اٹھے

ہیں اور اس کے ولی ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں اور

صحابی رسول ہیں۔

عمرو بن عاص

ابو موسیٰ

ابن عاص خدا سے ڈرو، استحقاق خلافت کے لئے یہ باتیں کافی نہیں۔ اگر یہ

شرف ہے تو مشرف میں علی اور معاویہ کا کیا مقابلہ؟ اگر میں سب افضل قرشی

کے لئے خلافت کا فیصلہ کرنے والا ہوتا تو علی کے حق میں کرتا۔ تمہارا یہ کہنا کہ

”معاویہ قہاص عثمان کے ولی ہیں“ صحیح بات نہیں۔ اس کا سب سے زیادہ

حق عثمان کے لڑکے کو ہے، جو موجود ہیں۔

اگر تم مجھ سے اتفاق کرو تو عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے، وہ اپنے باپ کی یاد تازہ کر دیں گے۔

عمر بن عاص
ابوموسیٰ
میرے لڑکے عبداللہ میں کیا خرابی ہے؟ اس کے مناقب تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ تمہارا لڑکا نیک ہے اور خلافت کی اہلیت رکھتا ہے۔ لیکن فتنہ میں شرکت کی وجہ سے اس کا دامن بھی داغدار ہو گیا۔ کیوں نہ طیب بن طیب عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے۔

عمر بن عاص
ابوموسیٰ
خلیفہ ایسے شخص کو ہونا چاہئے جو ایک ڈاڑھ سے خود کھائے اور دوسری ڈاڑھ سے دوسروں کو کھلائے۔

عمر بن عاص
ابوموسیٰ
عمر و! تمہارا برا ہونے بڑے خون خرابے کے بعد مسلمانوں نے ہمارا دامن پکڑا ہے اب ان کو فتنہ میں نہ ڈالو۔

عمر بن عاص
ابوموسیٰ
پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہماری رائے ہے کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیں اور مسلمانوں کی مجلس شوریٰ پھر سے خلیفہ کا انتخاب کرے۔

عمر بن عاص
پوری گفتگو پڑھ جائیے اس میں اصلی اور بنیادی گفتگو کہیں بھی معرض بحث میں نہیں آئی کہ مسلمانوں کے دو گروہ جب آپس میں لڑ پڑیں تو اس میں قرآن مجید اور سنت رسول کا کیا حکم ہے؟ اور ہاجرین و انصار جن کو خلیفہ منتخب کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے جب علی کو خلیفہ چن لیا تو امیر معاویہ

لے یہ گفتگو عام طور پر کتب تاریخ میں مذکور ہے مولانا حاجی معین الدین صاحب ندوی مرحوم نے خلفاء راشدین ص ۳۰۸-۳۰۹ میں،

اور مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی نے بھی تاریخ اسلام ج ۱ ص ۳۳۹-۳۴۰ میں اسے درج کیا ہے۔ ۲۰ کوثر

کو ان کی اطاعت سے انحراف کرنے اور بغاوت کرنے کی کوئی وجہ جواز ہے؟ اور قرآن مجید اور سنت
اس بغاوت پر کیا حکم لگاتے ہیں۔ ۹

ان اصلی اور بنیادی امور کو چھوڑ کر جو گفتگو ہوئی ہے اس کی حیثیت وہی ہے کہ ریل کا انجن
لائسنس سے اتر گیا اور اس کا نتیجہ جو ہونا چاہتے وہی ہوا۔

اس گفتگو کے بعد حکمین اپنا فیصلہ سنانے کے لئے جامع مسجد میں آئے، فیصلہ سننے کے لئے ہزاروں
آدمی آئے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تشریف لے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو موسیٰ
اشعریٰ کو اس خطرہ سے آگاہ کیا کہ آپ دونوں کسی فیصلہ پر متفق ہو چکے ہوں تو اس کے اعلان میں پیش
قدمی نہ کیجئے گا۔ پہلے عمرو بن عاص سے اعلان کرائے گا۔ وہ بڑے چالاک آدمی ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ
اگر آپ نے پہلے اعلان کیا تو عمرو بن عاص دھوکہ دے جائیں گے لیکن ابو موسیٰ نے کہا خطرہ کی کوئی بات
ہمیں، ہم دونوں نے بالاتفاق ایک فیصلہ تجویز کیا ہے۔

اب فیصلہ سنانے کا وقت آگیا۔ ہزاروں مسلمانوں کی نگاہیں حکمین پر گڑھی ہوئی ہیں۔

فیصلہ کا اعلان :-

حضرت ابو موسیٰ اشعریٰ نے عمرو بن عاص سے کہا، پہلے تم فیصلہ سننا دو، انہوں نے کہا،
آپ فضل و کمال میں آگے ہیں، آپکے ہوتے ہوئے میں اس کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ
باتوں میں آگے اور منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا:

”میں اور میرے رفیق کار (عمرو بن عاص) دونوں اس بات پر متفق ہو گئے
ہیں کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیں۔ اور مجلس شوریٰ پھر سے خلیفہ
کا انتخاب کرے۔ لہذا میں علی اور معاویہ دونوں کو معزول کرتا ہوں، اب مجلس
شوریٰ پھر سے خلیفہ کا انتخاب کرے۔“

اس کے بعد عمرو بن عاص کھڑے ہوئے اور کہا:

”ابو موسیٰ نے جو کچھ کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا۔ انہوں نے علی کو معزول کر دیا

میں بھی انھیں معزول کرتا ہوں، اور معاویہ کو برسرِ اہر رکھتا ہوں، وہ
حضرت عثمان کی جانشینی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، کیوں کہ ان کے
قبائل کے طالب ہیں اور ان کے ولی ہیں۔“

حضرت ابو موسیٰ اشعری اس خلافِ بیانیہ سے شدید رنج گئے، اور بہت برہم ہو کر لوٹے
مالک لا وفقت اللہ غدارت
و فجرت
یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ کرے تم کو توفیق نصیب
مذہب تم نے غداری کی اور بڑے فسق و فجور کا کام لیا۔

لیکن تیر کمان سے نکل گیا۔ اب ابو موسیٰ اشعری سرپیٹا کریں۔ یہ نتیجہ ہے اس کا کہ حکمین اصلی اور
بنیادی امور کو چھوڑ کر بالکل غیر متعلق باتیں معرضِ بحث میں لائے اور قرآنِ دہشت کو چھوڑ کر دوسرے
راستے پر بڑھ گئے۔

مسلمانوں میں عمرو بن عاص کے اس فعل سے سخت برہمی پیدا ہو گئی، حضرت شریح بن ہانی
نے ان پر کوڑے برسائے شروع کئے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی لوگ سخت ناراض ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے
فرمایا۔ ابو موسیٰ، تمہارے حال پر افسوس ہے، تم عمرو کی چالوں کے مقابلے میں بڑے کمزور نکلے، حضرت
ابو موسیٰ نے جواب دیا، اب میں کیا کروں؟ ”اس شخص نے مجھ سے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا اور
اب پلٹ گیا۔“ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر نے فرمایا۔ ”ابو موسیٰ اس سے پہلے مر گئے ہوتے تو ان کے حق
میں اچھا ہوتا۔“ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا۔ ”دیکھو اس امت کا حال کہاں بجا پہنچا اس کا معاملہ
دو شخصوں کے سوال کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک کو اس کی پرواہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور
دوسرا شخص ضعیف الرئی ہے۔“

اس کے بعد عمرو بن عاص نے امیر معاویہ کو خلافت کی بشارت دی اور اس غلط طریقہ سے
ان کو خلیفہ بنایا، حقیقت نے کہا کہ کیا خلافت رسول — کا منصب ایسے غلط طریقے سے مل سکتا ہے؟
حضرت ابو موسیٰ کو سخت شرمندگی اٹھانی پڑی۔ بصرہ کے مارے حضرت علی کا سامنا نہ کر سکے

اور عمر بھر کے لئے گوشہ نشین ہو گئے۔

حضرت امام حسن بصری جو تفسیر حدیث، فقہ اور تصوف کے مسلم امام ہیں، انہوں نے عمر بن عاص کے متعلق (جنہوں نے امیر معاویہ کو خلیفہ بنانے کے یہ سب بتائے تھے) اور مغیرہ بن شعبہ کے متعلق (جنہوں نے یزید کو خلیفہ بنانے کی اسکیم امیر معاویہ کو سوجھائی) یہاں تک کہا ہے۔

ہما فسد الامامة
ان دونوں نے امت کے معاملہ کو

بگاڑ ہی ڈالا۔

(فتح الباری)

حکمین کے خطرناک اعلان
کا خطرناک نتیجہ

انسوس حکمین نے اس کو پس پشت ڈال دیا کہ ان کو کون سا اختیار دیا گیا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کی کتنی بڑی ذمہ داری ان کے سر

رکھی گئی ہے۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ حضرت علی اور ان کے مخالف گروہ کے بارے میں قرآن و حدیث کے رو سے جو فیصلہ ہو سکتا ہے وہ امت کو سنائیں۔ قرآن و حدیث کا ہر جاننے والا جانتا ہے کہ خلیفہ برحق کی اطاعت فرض ہے۔ اور جو گروہ اطاعت نہ کرے بلکہ لڑے وہ باغی ہے۔ لہذا امیر معاویہ اور ان کی پارٹی یقیناً باغی ہے۔ اور حضرت عمار کی شہادت نے اس کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں حکمین کا فرض تھا کہ وہ قرآن و حدیث کے اس فیصلہ کو سنا کر اپنی ذمہ داری پوری کر دیتے کہ امیر معاویہ اور ان کی پارٹی قرآن و حدیث کی رو سے باغی ہے۔ لہذا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ بغاوت سے باز آئیں اور حضرت علی کی اطاعت کریں، لیکن یہی صورت ہوتی ہے کہ حکمین نے قرآن و حدیث کا راستہ بیکسر چھوڑ دیا۔ چنانچہ امیر معاویہ کو خلیفہ برحق امیر المؤمنین حضرت علی کی اطاعت پر مجبور کرنے اور بغاوت ختم کرنے والا فیصلہ سننے کے بجائے بغاوت کی جڑ اور مضبوط کردی اور صاف کہہ دیا کہ ہم نے علی کو معزول کر دیا۔ اس کا بے حد خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ امیر معاویہ اور تمام اہل شام کی باغیانہ کارروائی بے حد مضبوط ہو گئی اور ملکیت نے قدم جمایا۔ عمر بن عاص نے تو یہ غضب کیا کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری کو دیکھا کہ علی اور معاویہ دونوں

کو سزا دل کرنے میں ہم آپ سے بالکل متفق ہیں۔ آپ بزرگ ہیں پہلے آپ اس کا اعلان کر دیجئے پھر میں بھی کر دوں گا، لیکن کھڑے ہو کر جو اعلان کیا ہے (وہ آپ پڑھ چکے ہیں) کیا وہ فریب کے سوا کچھ اور ہے؟ اب حضرت موسیٰ کی آنکھ کھلی تو پکار رہے ہیں۔

» عمر دین عاصم تم نے یہ کیا کیا؟ خدا کی توفیق نصیب نہ ہو، تم نے غداری کی اور بڑے فسق و فجور کا کام کیا۔

منعطف مزاج حضرات نے عمر دین عاصم کے اس فعل کو ہمیشہ مکروہ فریب ہی مانا ہے، حتیٰ

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن و سنت کے بے حد متبحر ہیں، امام العلوم ہیں۔ ان کے جیسا حافظ الحدیث ان کے بعد آج تک نہیں ہوا، پھر نہایت محتاط اور معتدل مزاج ہیں۔ انگوں کے متعلق کوئی کڑا لفظ ان کے قلم سے نہیں نکلتا، لیکن انہوں نے بھی اپنی تازخ الخلفاء میں عمر دین عاصم کے اس کارنامہ کو لکھتے ہوئے یہ تصریح کر دی کہ یہ عمر دین عاصم کا مکروہ فریب ہے۔ (الفاظ یہ ہیں:

مکیدۃ منہ، ص ۱۲۲) جنگ صفین میں شامیوں نے جب نیزوں پر قرآن مجید بلند کر کے لشکر چڑھایا سے کہا تھا کہ جنگ بند کر دو، اب ہمارے تمہارے درمیان قرآن مجید حکم ہے، تو یہ بھی عمر دین عاصم ہی کی اسبکیم تھی، اور بڑا گہرا فریب تھا۔ امام سیوطی اس کے متعلق بھی لکھتے ہیں:

مکیدۃ من عمرو بن العاص
یہ عمر دین عاصم کا فریب تھا۔

بعض حضرات ایسی باتوں کے متعلق بھی کہہ دیتے ہیں کہ ”یہ اجتہادی غلطی تھی۔“ لیکن

کیا مکروہ فریب بھی کوئی دینی اجتہاد ہے۔؟

یہ حقیقت ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہئے کہ علمائے ملت کا اجتماع ہے کہ:

نہیں کے مقابلہ میں قیاس کرنا حرام ہے، یعنی کسی معاملہ میں قرآن

و حدیث کا فیصلہ موجود ہو تو اس کے مقابلے میں اپنا قیاس کرنا سخت

مذموم ہے، بلکہ حرام ہے، کہ یہ تو قرآن و حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے

اور قیاس کو چلائے۔

یہ صحیح ہے کہ عمرو بن عاص نے مسلمانوں کے نظام
حکمرانی جیسے مسئلہ میں جو درحقیقت خلافت راشدہ
کی موت و حیات کا مسئلہ ہے، بڑا غلط کام کیا ہے

عمرو بن عاص اور امیر معاویہ
کے بارے میں احتیاط

اور فریب سے کام لیا ہے اور امیر معاویہ نے بھی بڑا غلط کام کیا ہے کہ وقت کے بہترین انسان اور بعد
کے بھی تمام انسانوں سے بڑھ کر افضل ترین شخصیت امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ کی بغاوت کی ہے
اور اپنی فوج لے کر اٹلے ناحق لڑے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میدان صفین میں اسی ہزار مسلمان
مارے گئے۔ اور خلافت راشدہ کے بجائے ملوکیت کا تسلط ہو گیا، لیکن باایں ہمہ ان کے بارے
میں سب و لعن سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہئے۔ سمجھداری کا رشتہ یہی ہے کہ احتیاط سے کام لو۔ علامہ
سعد الدین تقی زانی شرح العقائد النسفیہ ص ۱۱۶ میں لکھتے ہیں۔

معاویہ اور ان کی جماعت پر لعنت کرنا سلف

مجتہدین اور علماء صالحین سے منقول نہیں ہے

کیوں کہ غایۃ الامر (حدیث) میں ہے کہا نہیں ہے

بغاوت کی اور امام برحق کے مقابلہ میں خود بخود

لیکن یہ باتیں لعنت واجب نہیں ٹھہرا رہی ہیں۔

ان دونوں صاحبوں کے نہایت خطرناک اعلان

کے بعد تمام حاضرین نے پوری طرح محسوس

کر لیا کہ حضرت علی کے خلاف نہایت غلط

لم ینقل عن السلف المجتہدین

والعلماء الصالحین جواز اللعن

علی معاویہ و احزایہ لان

غایۃ امرہم البغی والخروج

علی الامام وهو لا یوجب اللعن

ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص

کے اعلان کے بعد

لے سب و لعن گالی اور لعنت کو کہتے ہیں۔ اس سے اپنی زبان کو آلودہ نہ کرو۔ ان لوگوں نے جو غلطی کی ہے اس پر
تم یہ غلطی نہ کرو کہ انہیں گالی دے کر اپنی زبان خراب کرو۔ یا لعنت بھیج کر دل میں بخار پیدا کرو کہ دونوں باتیں

سخت مہتر ہیں۔ ۱۲ کوثر

کارروائی کی گئی ہے، اور قرآن و سنت کو یکسر چھوڑ دیا گیا، حالانکہ ان کو اس شرط کے ساتھ حکم بنایا گیا تھا کہ "قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق فیصلہ کریں۔ اگر ان کا فیصلہ قرآن یا سنت رسول کے خلاف ہوگا تو قابل قبول نہ ہوگا" لہذا حضرت علی کا فرض تھا کہ قرآن و حدیث کے اس خلاف فیصلہ کو یکسر ٹھکرا دیں۔ آپ نے اس فرض کو ادا کیا اور ان کا فیصلہ ٹھکرا دیا۔ اور اس کی وجہ بھی بتادی۔ چنانچہ فرمایا:-

وتم لوگوں نے الامویٰ اشعری اور عمر بن عاص کو جو حکم مقرر کیا تھا، انہوں نے قرآن مجید کے حکم پس پشت ڈال دیا، خدا کی ہدایت چھوڑ کر اپنے خیالات کی پیروی کی اور ایسا فیصلہ سنایا جو قرآن کی واضح حجت اور سنت ماضیہ پر مبنی نہیں ہے۔ پھر اس فیصلہ میں دونوں کی باتیں باہم مخالف بھی ہیں دونوں میں کوئی بھی حق فیصلہ تک نہیں پہنچا۔

عمر بن عاص اپنا اعلان سنانے کے بعد خوش خوش امیر معاویہ کے پاس پہنچے۔ ان کو بشارت سنائی کہ میں نے آپ کو امیر المومنین بنا دیا۔ پھر ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی، حالانکہ نہ ان کو خلیفہ بنانے کا حق ہے نہ ان کے خلیفہ بنانے سے وہ خلیفہ ہو سکتے ہیں۔ غلط کام غلط ہی رہے گا۔ امیر معاویہ اور ان کی پارٹی اب بھی باغی ہی ہے، عمر بن عاص ان کو خلیفہ کہتے ہیں لیکن حدیث رسول ان کو باغی کہتی ہے۔ پورے قوانین اسلام میں ایک دفعہ بھی ایسی نہیں کہ جو عمر بن عاص کے اس فعل کو جائز قرار دے سکے، قرآن مجید، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس شرعی سب کے رو سے یہ فعل باطل ہے۔ مانعیں مع حضرت الامویٰ اشعری قرآن و سنت کی رو سے فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا تھا۔ اسکے خلاف کرنے کا پورا نہیں حاصل ہی کب ہے؟ پھر خلیفہ برحق کو معزول کرنا اور باغی کو خلیفہ بنانا حد درجہ مذموم حرکت ہے، حق حق ہے، باطل باطل۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہیں۔

انکہ اسلام نے ہمیشہ اعلان کیا ہے، فقہ حنفی کی نہایت بلند پایہ کتاب فتح القدر باب ادب القاضی میں ہے:-

لے طبری ج ۲ ص ۵۷ - کوثر

انما كان الحق معه (ای مع علی) فی
تلك النبوة لصحة بيعته و
انقادهاء فكان علي الحق في
قتال اهل الجمل و قتال معاوية
بصغين، و قوله عليه السلام لعمار
ستقتلك الفئة الباغية، وقد
قتله اصحاب معاوية يصرح
بانهم بغاة (حاشیہ ہدایہ اخیرین
ص ۱۳۲)

حضرت علی کے عہد میں حق صرف حضرت علی کے
ساتھ تھا، کیوں کہ ان کے ہاتھ پر خلافت کی جو بیعت
کی گئی تھی بالکل صحیح تھی اور اس کا انعقاد بھی
صحیح تھا، لہذا حضرت علی اہل جمل کے قتال میں
بھی حق پر تھے۔ اور صفین میں معاویہ کے قتال میں بھی
حق پر تھے۔ حضرت عمار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ تم کو باغی جماعت قتل کرے گی
اور معاویہ کی جماعت نے ان کو قتل کیا، اس طرح
ارشاد رسول نے صراحت کر دی کہ یہ لوگ باغی ہیں۔

یہ پورا بیان ہدایہ کے اس جملہ کی شرح ہے۔

والحق بيد علي رضي الله عنه في
نوبته (ہدایہ اخیرین ص ۱۳۶)

حضرت علی کے عہد میں حق حضرت علی کے
ہاتھ میں تھا۔

لہذا عمرو بن عاص وغیرہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو کچھ کیا ہے
وہ حق کے بالکل خلاف ہے نیز اتنا غیر منصفانہ ہے کہ کوئی بھی حق پسند اسے باطل کہے بغیر نہیں
رہ سکتا۔

عمرو بن عاص نے اپنی غلط کارروائی سے ایک طرف امت پر ملوکیت کو مسلط کر دیا، دوسری
طرف خلیفہ راشد حضرت علی کو جو کہ خلافت راشدہ کے نظام کو بچانے کی انتہائی کوشش فرما رہے تھے،
بڑی مشکلات میں ڈال دیا۔ حضرت علی پہلے سے یہ خطرہ محسوس فرما رہے تھے کہ اگر معاویہ وغیرہ کی
حکمرانی رہ گئی تو مسلمانوں میں قیصر و کسری کی ملوکیت آجائے گی۔ چنانچہ آپ اپنے ایک خطاب
میں فرماتے ہیں :

• خدا کی قسم اگر یہ لوگ تمہارے فرماں روا ہو گئے تو تمہارے درمیان

قیصر و کسریٰ کی طرح کام کریں گے یہ

اب عمرو بن عاص کی اس کارروائی کے بعد یہ خطہ کھل کر سامنے آ گیا۔ چنانچہ وہ حضرات بھی اس کو دیکھنے لگے جو جنگ صفین وغیرہ میں غیر جانبدار تھے۔ اور حضرت علی کا ساتھ دیکر ان کے مخالفین کی طاقت توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ ان کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی کہ غیر جانبدار رہ گئے۔ اور حضرت علی کا ساتھ دیکر ان کے مخالفین کی طاقت توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ چنانچہ وہ عمر بھر اس کا افسوس کرتے رہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ :-

میں اپنے کو کسی چیز پر متاسف نہیں پاتا لیکن
صرف اس بات پر افسوس کرتا ہوں کہ میں نے
حضرت علی کا ساتھ دے کر باغی جماعت سے
قتال کیوں نہیں کیا۔

لما جدنی اکنسی علی شعی
الا انی لما قاتل الفیئة
الباغیة مع علی (تکبیر)

جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۸۷

یہ اتنا شدید افسوس ہے کہ انہیں اچھی طرح ادراک ہو گیا کہ حضرت علی خلافت راشدہ کا نظام بچانے کی انتہائی اہم کوشش فرما رہے تھے۔ اور ملوکیت کے خلاف آہنی دیوار کھڑی کر رہے تھے تاکہ اسے مسلمانوں کے نظام حکمرانی میں کام آنے کا راستہ ہی نہ ملے۔ اور یہ نظام جہاں بانی خلافت رسول کے بجائے قیصر و کسریٰ کی شہنشاہی نہ بن جائے۔ اگر تمام ذی اثر صی پر کرام مشائخ ابن عمر وغیرہ بھی غیور جانبدار رہنے کی پالیسی چھوڑ کر حمایت حق کی پالیسی اختیار کرتے اور علانیہ خلیفہ برحق حضرت علی کا ساتھ دیکر باغی طاقت سے جہاد کرتے تو وہ خلافت راشدہ کی اطاعت پر مجبور ہو جاتی اور اپنی ملوکیت قائم کرنے کی اس میں سکت ہی نہ رہتی، اب وہ افسوس

اے کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۷۱ - کوثر

کر رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار کیوں رہے؟ اور حضرت علی کا ساتھ دے کر باغی جماعت سے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اور خلافت راشدہ کا نظام بچانے اور ملوکیت کے آگے آہنی دیوار کھڑی کرنے میں ان کے دست و بازو بننے کے شرف سے کیوں محروم رہے؟ ان باتوں کو سوچ سوچ کر وہ بچہ متاسف نہیں، حتیٰ کہ انہیں افسوس ہے تو بس اسی کا۔

اور بعض بزرگان دین اپنے غیر جانب دار رہنے کو ایسا گناہ سمجھتے تھے کہ اس پر توبہ و استغفار کرتے تھے۔ امام ابن عبد البر کی استیعاب (ج ۲ ص ۳۰) میں ہے کہ حضرت مسروق بن اجدع حضرت علی کا ساتھ نہ دینے پر توبہ و استغفار کرتے تھے۔

خارج سے جہاد

عمر و بن عامر کی غلط کارروائی کے بعد ملوکیت کی بنیاد پر لگھی۔ حضرت علی نے شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ امت کو اس کے پیچھے تسلط سے بچانے کے لئے از سر نو پوری طاقت

خارجیوں کا ٹھہرا اور
ان کی سرکشی

سے کام لینا چاہئے۔ اس سلسلے میں آپ اپنی جماعت کو خطاب فرماتے ہیں۔

”چلو ان کے مقابلہ کے لئے جو تم سے اس لئے لڑ رہے ہیں کہ جبار بادشاہ بن جائیں۔ اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں۔“ (کامل ابن اثیر ج ۳ ص ۱۴۲)

آپ ان کی طاقت توڑنے کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا، وہ خارجیوں کا خروج۔
خارجی کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے حضرت علی کے حامی تھے اور جب حکیم

کے بعد دونوں حکم (ابوموسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص نے) اپنا غلط فیصلہ سنایا تو ان کو عاص سے ہوا کہ ہم نے زبردست غلطی کی کہ علی کو تحکیم پر مجبور کیا۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ تحکیم ایک غلط کام ہے بلکہ کفر ہے۔ لہذا تحکیم پیش کرنے والے اور اس کو قبول کرنے والے نیز دونوں حکم معاذ اللہ کافر ہیں۔ اپنے اس غلط نظریہ کی بنا پر خود کو بھی کفر کا ترکب سمجھا اور توبہ کی اور حضرت علی اور ان کے رفقاء عمل، نیز امیر معاویہ اور ان کی پارٹی، اور ابوموسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص سب کو کافر کہا۔ اور حضرت علی کی فوج سے نکل کر چلے گئے۔ اور آپ کو اپنا یہ ناپاک پیغام دیا کہ جیسے ہم لوگوں نے تحکیم کو کفر سمجھ کر توبہ کی ہے اگر آپ بھی ایسا ہی کریں تو ہم آپ کا ساتھ دے کر معاویہ سے لڑیں گے ورنہ خود آپ سے قتال کریں گے۔ تمام مسلمانوں نے ان کے صدمہ گمراہ نظریہ سے شدید اختلاف کیا۔ اور انہوں نے اپنے سوا تمام مسلمانوں کو اپنا ہم خیال نہ ہونے کی بنا پر کافر قرار دیا۔ اور اعلان کر دیا کہ جس کو ہماری اس بات سے اتفاق نہیں وہ بھی کافر ہے۔ اور اس کا خون مباح ہے، اب جو بھی انہیں ملا اسے اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی، ہم خیال نہیں ہوا تو قابو پا جانے پر مار ڈالا۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن جناب کو نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا اور ان کی اہلیہ کا شکم چاک کر کے پیٹ کے کچھ کو بھی ذبح کر ڈالا، اور کئی متعدد مسلمانوں کو بے قصور قتل کیا۔ واقعی یہ بدترین لوگ ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔

ان کی مذمت میں متعدد حدیثیں ہیں اور اکابر ائمہ حدیث نے انہیں اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند اسحاق بن راہویہ، مسند ابی یعلیٰ، مسند یعقوب بن سفیان، مسند مستدرک حاکم، معجم اوسط طبرانی وغیرہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ ان میں سے چند احادیث درج ہیں:

لے امام بخاری کے اتنا علامہ محمد بن قدامہ جوہری، اور ہاشم بن عدی وغیرہ نے خوارج کے حالات میں متعلق کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ میرد نے اپنی کتاب میں ان کے احوال اور ان سے متعلق باتیں یکجا کر دی ہیں۔ ان بابت کا خلاصہ علامہ محمد بن علی شوکانی نے نیل الاوطار (ج ۷ ص ۱۳۱-۱۳۲) میں شرح و بیسط کے ساتھ لکھا ہے اور میرد شیر علی بن

یہ لوگ مارقین ہیں یعنی دین سے نکل گئے ان کو
 مارڈالنا شریعت کے اہم مقاصد میں داخل ہے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 فرماتے ہیں:

۱۔ امرت بقتال ثلاثہ، القاسطین و
 الناکثین والمارقین، فاما القاسطون
 فاهل الشام، واما الناکثون فذکرہم
 واما المارقون فاهل النہروان
 ذکر العمال تقطیع کلاں

(۶ ص - ۷ ص)

۱۔ مجھے تین جماعتوں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔
 یہ ہیں قاسطین، ناکثین، اور مارقین۔ قاسطین یعنی
 اہل ظلم، شام کے لوگ ہیں۔ ناکثین یعنی عہد شکن
 آپ ان کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ اصحاب جمل ہیں،
 اور مارقین، نہروان والے ہیں (یعنی وہ خارج ہیں جو
 بمقام نہردان فون حیدری کے ہاتھ سے مارے گئے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی نے یمن سے کچھ سونا بھیجا جسے
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے چار آدمیوں کو بانٹ دیا۔ وہ یہ ہیں۔ افراس بن عابس، حنظلی، عبید بن
 بدر، فزاری، زید طالی، علقمہ بن علاشہ عامری، اس پر کچھ لوگوں کو شکوہ ہوا کہ نجد کے بااثر لوگوں کو
 آپ نے عطا فرمایا اور ہم لوگوں کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا: "ہیں ان لوگوں کی تالیف
 کر رہا ہوں۔" اب ایک آدمی آیا جس کی داڑھی گھنی تھی۔ رخسار ابھرنے لگی۔ اس نے کہا: "ہیں دھنسی تمہیں

محمد بن سلیمان ناسی مغربی نے جمع الفوائد (۲ ص ۲۸۷-۲۸۹) میں ان سے متعلق حدیثوں کو یکجا کر دیا ہے۔
 دونوں کتابیں راقم السطور کے پیش نظر ہیں۔ مورخین نے ان کے حالات شرح و بسط کے ساتھ لکھے ہیں۔ کتب فقہ کے باب الیر
 میں بھی ان کے احوال مذکور ہیں۔ علامہ امام عبداللہ بن یوسف زریعی نے نصب الرایۃ ۳ ص ۴۲ میں حضرت ابن عباس
 اور خواری کا وہ اہم تلخیصی مکالمہ پورا درج کر دیا ہے، جس میں آپ نے خوارج کی تمام غلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا ہے
 راقم السطور نے اس کا ترجمہ منٹ نوٹ میں درج کیا تھا، لیکن چونکہ نوٹ طویل ہو گیا تھا لہذا اب اسے نکال دیا ہے۔ اس
 مکالمہ کا یہ اثر ہوا کہ دو ہزار خوارج تائب ہو گئے تھے۔ ۱۲ کوثر۔

اور پیشانی اٹھی ہوئی تھی اور اس نے کہا: "اے محمد اللہ سے ڈرو۔" آپ نے فرمایا: "اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر اس کی اطاعت کون کرے گا؟ آسمان والا تو مجھے امین فرما رہا ہے، اور تم لوگ مجھے امین نہیں مانتے؟ اس گفتگو کے بعد وہ شخص واپس گیا اور حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کو مار ڈالنے کی اجازت مانگی، اس پر آپ نے فرمایا:-

۲۔ ان من صنفیٰ هذا اقواما یقرون
القرآن لا یجاوز حناجرہم
یقتلون اهل الاسلام، و
یدعون اهل الاوثان، یمرقون
من الاسلام کما یمرق السہم من
الرمیۃ، لئن ادرکتم لا قتلنہم
قتل عار (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۳۰-۳۳۱)

۲۔ اس شخص کے ابنائے جنس میں ایسے لوگ ہوں گے جو
قرآن ایک شرت پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہ
اتوڑے گا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اور
بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ لوگ دین سے اس طرح
نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو زخمی کر کے نکل جاتا ہے اگر
میں انہیں پاؤں کا تو اس طرح مار ڈالوں گا جیسے قوم
عاد مار ڈالی گئی (کہ نام و نشان بھی نہ رہا)

یہ لوگ نماز و روزہ اور تلاوت قرآن میں
بہت آگے ہوں گے مگر ایمان محروم ہوں گے

حضرت ابو سعید خدری سے یہ بھی مروی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالحجیمہ

آیا جو بنی تمیم کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا: "یا رسول اللہ تقسیم میں انصاف سے کام لیجئے۔" آپ نے
فرمایا: "میرا بڑا سوا، اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر میں انصاف سے کام نہ لوں گا تو بڑا
خسارہ اور نامزدی ہوگی۔" اس پر عمر بن خطاب نے گزارش کی: "یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں اس کی
گردن اڑا دوں۔" آپ نے فرمایا:

۳۔ دعه فان له اصحابا یحفظ احکم
صلواتہ مع صلاتہم و صیامہ
مع صیامہم ویقرؤن القرآن
۳۔ جانے دو اس کے رفقاء ایسے ہیں جن کی نماز کے
مقابلہ میں تم سے ہر شخص اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا
اور ان کے روزہ کے مقابلہ میں اپنے روزہ کو ناچیز

سمجھے گا۔ یہ لوگ قرآن (بکثرت) پڑھیں گے
 لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ
 اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرسکا
 کو زخمی کر کے نکل جاتا ہے، کہ تیر کا پیکان دیکھا جائے
 تو اس پر تیرسکا کوئی اثر نہیں۔ پیکان جہاں بٹھایا گیا
 ہے اس کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نہیں تاثیر کی
 لکڑی دیکھی جائے تو اس پر بھی کچھ نہیں تاثیر میں جو
 پر لگا ہے اس کو دیکھا جائے تو اس پر بھی کچھ نہیں
 تیر تو تیرسکا کے معدہ کی چیزوں سے اور خون سے
 پار ہو کر نکل گیا (سنو) ان لوگوں کی علامت یہ
 ہے کہ ان میں ایک کا لالہ آدمی ہوگا جس کے ایک بازو
 پر عورت کی چھاتی کی طرح گوشت ہوگا۔ گوشت
 کے ایسے ٹکڑے کی طرح ہوگا جو حرکت کرتا ہے۔ یہ لوگ
 اس وقت خردن کریں گے جب کہ لوگوں میں تفرقہ
 ہوگا۔ حضرت ابو سعید نے فرمایا ہے میں گواہی دیتا
 ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے سنی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ
 علی ابن ابی طالب نے ان لوگوں سے قتال کیا
 ہے، اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آپ نے اس
 علامت والے آدمی کو لانے کا حکم دیا۔ تلاش کرنے
 پر بلا اور پیش کیا گیا میں نے اس میں وہ علامت

لا یجاوز تراقیہم یرقون من
 الاسلام کما یرق السہم من الرمیۃ
 ینظر الی نصلہ فلا یوجد فیہ
 شئی ثم ینظر الی رصافہ فلا
 یوجد فیہ شئی، ثم ینظر الی
 نضیہ فلا یوجد فیہ شئی
 (رواق قدح) ثم ینظر الی قدذہ
 فلا یوجد فیہ شئی،
 سبق الفرت الدم، آیتہم رجل
 اسود احدی عضدیہ مثل
 ثدی المرأة ومثل البصعۃ تلذج
 ینخرجون علی حین فرقة من الناس
 قال ابو سعید: فاشہد انی سمیت
 ہذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم واشہد ان علی بن ابی طالب
 قاتلہم وانا معہ فامر
 بذالک الرجل فالتمس فوجد
 فاتی بہ حتی نظرت الیہ علی
 نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم الذی نعت۔

خود دیکھی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیان فرمائی تھی۔

اس مضمون کی متعدد حدیثیں ہیں، انہیں
میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی

یہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے

بھی روایت ہے، جو صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۴۳ میں مذکور ہے۔

۴۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان بعدی من امتی قوم یقرؤن

القرآن لایجأون حلا فیہم یخرجون

من الدین کما یخرج السہم من

الرمیۃ، ثم لا یعودون فیہ

سوا الخلق والخلقۃ۔

۴۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

میرے بعد میری امت کے کچھ ایسے لوگ بھی

ہوں گے جو قرآن (زیادہ) پڑھیں گے، مگر

یہ ان کے گلے سے نیچے نہ اترے گا، یہ لوگ

دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر تیر کار

کو زخمی بنا کر نکل جاتا ہے، پھر دوبارہ یہ

دین میں داخل نہ ہوں گے یہ بدترین خلائق اور

بدترین صفات والے ہیں۔

ثبوت ہے اس سلسلہ کی حدیث ۲ جس میں

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر

میں ان کو پاؤں گا تو اس طرح مار ڈالوں گا جیسے قوم عاد مار ڈالی گئی۔ نیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

خارج کے احوال بیان فرما کر ارشاد فرمایا ہے۔

فاذاقیتموہم، فاقتلوہم
فان فی قتلہم اجر لمن قتلہم
عند اللہ یوم القیامۃ۔

جب ان کا سامنا کرو تو انہیں مار ڈالنا
کیونکہ جو لوگ انہیں قتل کریں گے ان کو
قیامت کے روز اللہ کے حضور بڑا ثواب
ملے گا۔

(صحیح مسلم ص ۳۴۳)

یہ ارشاد نبوی کہ انھیں قتل کرو، ایک ثبوت ہے کہ ان سے قتال کرنا فرض ہے اور قتال بغاۃ کی آیت مزید ثبوت ہے اور یہ ارشاد نبوی کہ "میں انھیں پاؤں کا تو اس طرح مار ڈالوں گا جیسے قوم عاد مٹادی گئی"۔ ایک دلیل ناطق ہے کہ انھیں مٹا ڈالنا اللہ ورسول کی بہت بڑی منشا ہے۔ لہذا ان سے قتال کرنا حد درجہ ضروری ہے اور جو لوگ اس اہم کام کو پورا کریں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوارح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں اصحاب رضوی کہ انھیں حضرات نے اس گروہ کو فنا کے گھاٹ اتار کر منشا نبوی پوری کی ہے۔

سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے

ان سے قتال کرنے میں کٹھن ہے اور اس کے

ہوتے ہیں۔ (۱) یہ لوگ قرآن (بکثرت) پڑھیں گے لیکن قرآن کے کلمے سے نیچے نہ اترے گا (۲) گفتار اچھی ہو کر اور سزا (۳) دین سے نکل جائیں گے پھر دین میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں۔

۵۔ ہم شر الخلق والخلق طوبیٰ ۵۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں اور بدترین

من قتلہم وقتلواہ

گے یا ان کے ہاتھ سے قتل ہوں ان کو مبارکباد!

(اتحاج النجاشی ج ۵ ص ۳۱۴)

صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲۲ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے (اپنی فوج سے) خوارج

کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ ان میں ناقص ہاتھ والا بھی ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا۔

۶۔ لولا ان تبطر والحد شکمہما

وعد اللہ الذین یقتلوا فہم علی

لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا۔

۷۔ لو یعلم الجیش الذین یصیبوہم

۷۔ جو فوج ان لوگوں کو آئے گی۔ اگر سے یہ

ما قضي لهما على لسان نبههما

تكلوا عن العمل -

(صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۳۳)

معلوم ہو جائے کہ اس فوج کو اس کے نبی کی زبان

کیا کچھ دینے کا فیصلہ فرمایا گیا ہے تو یہ اسی پر

بھروسہ کر بیٹھے گی اور دیگر اعمال سے بے توجہ

ہو جائے گی۔

ان کو وقت کی بہترین جماعت قتل کر بیگی

صحیح مسلم میں اس مضمون کی

متعدد روایتیں ہیں کہ خوارج

کا ظہور اس وقت ہو گا جب مسلمانوں میں دو باہم مخالف گروہ ہوں گے۔ اور جو گروہ برسر حق

ہو گا وہی خوارج کو قتل کرے گا۔ یلی قتلہم اولى الطافین بالحق (ج ۱ ص ۲۳۳)

جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، ویسا ہی ہوا کہ ان کا ظہور اس زمانہ میں ہوا جب کہ مسلمانوں

میں دو محاذی گروہ پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت علی کا گروہ۔ اور امیر معاویہ کا گروہ۔ اور حضرت

علی کے گروہ نے خارجیوں کو قتل کیا۔ حقیقت نے پکارا یہی ہے برسر حق جماعت، امام نودی نے

یہی اس کی شرح میں فرمایا۔

اس میں اہل سنت کا ثبوت ہے کہ حضرت علی

برسر حق تھے اور دوسرا گروہ (جو آپ سے

لڑا وہ) باغی تھا۔

فیہ حجة لاهل السنة ان عليا

كان مصيبا في قتاله والاخرون

بغاة (ج ۱ ص ۲۳۲)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے

عہد لیا تھا کہ خارجیوں سے قتال کرنا

مسند تبارک اور معجم اوسط اطراف

میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ

الکریم سے مروی ہے کہ:

۸۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے

ناکین، قاسطین اور مار قین سے قتال

کرنے کا عہد لیا ہے۔

۸۔ عهد الی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم فی قتال الناکین و

القاسطین و المارقین،

لک. صحیح التواتر (ج ۱ ص ۲۸۶) کوثر

گذر چکا ہے کہ ناکتین کے معنی ہیں عہد شکن، یہ اصحابِ حمل ہیں، قاسطین کے معنی ہیں ظالم، یہ امیر معاویہ کی جماعت ہے۔ مارقین کے معنی ہیں دین سے خارج۔ یہ نہروان کے خارجیوں کی جماعت ہے۔

جنگ نہروان

خارجیوں کا حال اس باب کے شروع میں لکھا جا چکا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ہم خیال لوگوں

کے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر سمجھا اور ان کا خون بوجہ قرار دیا۔ اور اس سلسلہ میں بڑی بدامنی

پیدا کی۔ جب ان کی جمعیت چھ ہزار ہو گئی تو امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور

آپ کی فوج سے جنگ کرنے کے لئے نہروان میں اکٹھا ہوئے ان کا امیر (برائیت صحیح مسلم ج ۱

ص ۳۲۲) عبداللہ بن وہب راسبی تھا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر جمعیت

کی تھی۔ پہلے حضرت علی کا علاوہ یہ تھا کہ اہل شام کو بغاوت کی سزا دینے کے لئے فوج کشی کی جائے

لیکن خوارج کے قتل و غارت کی واردات کی بنا پر آپ نے اسے ملتوی فرما دیا۔ اور ان کی سرکوبی متفکر

سمجھی کہ یہ خطرہ یقینی بن گیا تھا کہ اگر فوج حیدری شام کی ہم پرگئی تو عراق کو خالی پا کر یہ لوگ

مسلمانوں کے بچوں کو بے درتغ قتل کریں گے۔ اور ان کے مال لوٹ لیں گے جس کا اظہار خود حیدر

کو اپنے بھی فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک حدیث سنائی جس میں خواجہ کے احوال بتاتے گئے ہیں کہ

(۱) یہ لوگ تلاوت بکثرت کریں گے (۲) نماز و روزہ کا اتنا اہتمام کریں گے کہ تم لوگوں سے کہیں

زیادہ اہتمام ہوگا۔ (۳) میں ہمہ یہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اور جو فوج ان کو قتل کریگی اگر اسے

معلوم ہو جائے کہ انھیں قتل کرنے میں کتنا ثواب ہے تو اسی عمل کو کافی سمجھے گی۔ اور دیگر اعمال خیر کی

طرف اسے چننا تو جہنم رہے گی۔ (۵) ان کی ایک علامت یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا شخص ہوگا کہ

جس کا ایک ہاتھ کہنی سے نہ ہوگا، اور بازو پر عورت کی چھاتی کی طرح گوشت ہوگا۔

اس حدیث کو سنا کر آپ نے فرمایا :

”اگر تم لوگ ان کو چھوڑ کر معاویہ اور اہل شام کی طرف گئے تو یہ لوگ
بڑی آزادی سے تمہارے بال بچوں کو قتل کریں گے اور مال و دولت
لوٹ لیں گے۔“

مجھے پورا یقین ہے کہ حدیث میں جن لوگوں کے احوال بتائے گئے
ہیں وہ یہی ہیں۔ دیکھو ان لوگوں نے کتنے بے گناہ لوگوں کا خون بہایا ہے
اور ان کے مال لوٹے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر ان کے مقابلہ کے لئے چلو۔

حضرت علی کی ہمائش

کوثر، بصرہ، انبار اور مدائن میں جتنے خارجی عقیدہ کے
لوگ تھے سب نہروان میں ایک جاہلو گے کہ یہاں سے

فوج حیدری پر حملہ کا انتظام کریں۔ جواب کے لئے خیر خدا کی فوج نہروان اسپہی، قتال سے پہلے حضرت
مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے ان کے پاس حضرت ابوالیوب انصاری اور حضرت قیس بن سعد
انصاری رضی اللہ عنہما کو سمجھانے کے لئے بھیجا، لیکن خوارج اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اب خود
امیر المؤمنین ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے تقریر کی۔

”لوگو! میں نے پہلے ہی تم کو متنبہ کیا تھا کہ حکیم محض ایک فریب ہے لیکن
تمہیں لوگوں نے اس کو قبول کرنے پر اصرار کیا، جب مجھے لامحالہ منظور ہی کرنا پڑا
تو میں نے اس شرط پر اسے منظور کیا کہ قرآن مجید نے جسے زندہ کیا ہے دونوں حکم
اسے زندہ رکھیں اور قرآن مجید نے جسے مٹا دیا ہے حکم لوگ اسے کھڑا نہ کریں اور
قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کریں، لیکن دونوں حکم خواہش نفس کے
پیچھے چلے اور قرآن و سنت کی مخالفت کی، لہذا ان کا فیصلہ باطل ہوا، اور
میں نے اسے نیکسرتز کر دیا۔ حکمین کا فیصلہ جو یکسر باطل ہے اسے ہم لوگ مانتے
ہی کب ہیں؟ پھر تم لوگ حکمین سے مخالفت کرنے کے ساتھ ہم لوگوں کی مخالفت

لے یہ حدیث اور یہ واقعات صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲۳ سے ماخوذ ہیں۔ ۱۲ کوثر

کیوں کرتے ہو؟

دیکھو میں تم لوگوں کو متنبہ کرتا ہوں کہ گمراہی اور قتل و غارت چھوڑ
 کر حق کی اطاعت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس حالت میں قتل کئے جاؤ کہ تمہارے
 لئے اللہ کے سامنے کوئی سبیل نہ رہے۔“

اس کے جواب میں خوارج نے کہا۔

”جب ہم نے تکلم کو منظور کیا تو کافر ہو گئے تھے، اب ہم نے اس سے توبہ کی، اگر
 آپ بھی ایسا ہی سمجھیں اور کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ لڑنے کے لئے
 تیار ہو جائیے۔“

حضرت رضی نے فرمایا:

”کسی معتبر آدمی کو ہمارے پاس گفتگو کے لئے بھیجو، اگر وہ قائل نہ کر سکا بلکہ
 قائل ہو گیا تو لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہئے۔“

خوارج نے عبداللہ بن الکواکب کو بھیجا۔ — بھلا شیر خدا کے دلائل ناطقہ اور براہین ساطعہ

کے سامنے وہ کیا بولتا، لیکن باایں ہمہ اس نے کہا کہ ہم لوگ اپنی رائے سے ہٹ نہیں سکتے۔

اب مزید گفت و شنید کی ضرورت نہ تھی، بس صرف اس کی ضرورت تھی کہ ان کی بغاوت اور

قتل و غارت گری کے جواب میں فوج کو حکم دیا جائے، لیکن حضرت رضی ہدایت کے خورشید تاباں ہیں

آپ کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اگر کچھ لوگ بھی باطل کا ساتھ چھوڑ دیں تو دین کا بڑا مقصد پور ہو جائے

گا۔ چنانچہ آپ نے آغاز جنگ سے پہلے حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کو امن کا جھنڈا دے کر اعلان

کر دیا کہ:

”جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آجائے یا میدان جنگ سے واپس چلا جائے اور

خارجیوں کا ساتھ چھوڑ دے اسے امان ہے۔“

اس اعلان کے بعد ایک خارجی سردار فروہ بن نوفل اشجعی اپنے پانچ سو ساتھیوں کو لے کر اور

یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ ”علی سے جنگ کرنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے اور ایک جماعت کو فہ واپس گئی، ایک ہزار خارجی اپنی جماعت سے نکل کر شیر خدا کے جھنڈے کے نیچے آگئے۔ اب خوارج کی بہت گھٹ گئی، لیکن لڑنے اور جان پر کھیلنے کے لئے تیار ہو گئے۔“

حضرت مرتضیٰ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جنگ کی ابتداء نہ کرنا، اسکی پوری تعمیل کی گئی۔ خوارج نے پہل کی اور نہایت زور شور کا حملہ کیا۔ فون ہمدری نے اتنا زبردست مقابلہ کیا کہ تمام خارجی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس معرکہ میں حضرت علی کے دو آدمی مارے گئے۔ (ج ۱ ص ۳۲۳)۔

وہ آدمی جس کے بازو پر عورت کی چھاتی کی طرح گوشت تھا۔

اختتام جنگ کے بعد حضرت علی نے فرمایا: ”اس ناقص ہاتھ والے کو لاؤ“ لوگوں نے تلاش کیا اور نہ پاسکے تو خود

حضرت علی یہ نفس نفیس کچھ مقتولوں کے پاس تشریف لائے، جتنکی لاشیں ایک دوسرے پر پڑی تھیں، اور فرمایا۔ اوپر کی لاشوں کو ہٹاؤ، بالکل نیچے اس کی لاش نکل پڑی، جس کا ہاتھ ناقص تھا (کہ کہنی سے نہ تھا) اور بازو پر عورت کی چھاتی کی طرح گوشت تھا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۲۳) میں نے کہ اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا۔ اللہ کی بات سچی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنادی اور اس کی تبلیغ فرمادی۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خوارج سے متعلق حدیث بنا کر فرماتے تھے۔

”میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب نے ان سے قتال کیا ہے، اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ علی نے اس آدمی کو تلاش کرایا (جس کے متعلق

حدیث میں ہے کہ اس کے بازو پر عورت کی چھاتی کی طرح گوشت ہوگا) اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو علامت بیان فرمائی تھی،

میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا۔ (صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۴۱)

جنگ نہروان نے خوارج کا ایک حد تک خاتمہ کر دیا
لیکن ملک میں ان چھوٹی چھوٹی ٹولیاں رہ گئی تھیں

بقیہ خوارج کا استیصال

جولوٹ مار کرتی تھیں، ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ جو سیوں، مزدوروں اور نو مسلموں کو درغلا کر بغاوت کرا دیتیں۔ رامہر مڑ کی پہاڑیاں ان کا مرکز تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معقل بن قیس رضی اللہ عنہ کو ان کی سرکوبی کے لئے رامہر مڑ روانہ فرمایا۔ انہوں نے ان کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور ملک ان کے شر و فساد سے پاک ہو گیا۔ مزدملرے گئے، نو مسلموں نے توبہ کی، ذبیہوں نے بغاوت چھوڑی، اور اطاعت کا عہد کیا۔ حضرت معقل بن قیس نے حسب ہدایت مرتضوی، ان کے ساتھ بڑے ہی لطف و کرم کا سلوک فرمایا۔ چنانچہ جب یہ رامہر مڑ سے روانہ ہوئے تو ان کے عدل و انصاف اور رعایا نوازی کو یاد کر کے بے اختیار ذمیوں کے آنسو نکل پڑے اور انہی عورتوں اور بچوں کو لے کر دور تک ان کی مشایعت کی۔

حضرت علی کی طرف سے مصر کے حاکم حضرت قیس بن سعد
کے بعد حضرت محمد بن ابی بکر تھے۔ مصر میں ایک مقام خربت

امیر معاویہ کا جارحانہ اقدام

تھا جس میں امیر معاویہ کے آدمی معاویہ بن خدیج اور بسر بن ابی ارطاة پہلے سے مقیم تھے یہ لوگ حضرت علی کے شدید مخالف تھے اور بڑے جنگی تجربہ کار بھی تھے۔ ان کے اشارہ پر خربت والوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت علی نے حضرت اشتر نخعی کو مدد کے لئے بھیجا جو نہایت ہی بہادر اور بڑے ہی متقی اور دین دار تھے۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ:

”امیر معاویہ نے راستہ میں زہر دلو کر اشتر نخعی کا کام تمام کر دیا اور عمرو بن العاص کی ماتحتی میں ایک بڑی فوج مصر روانہ کی اور اتنے ہی پر کٹھا نہیں کیا

لے لے حاجی معین الدین احمد ندوی مرحوم نے بھی خلفائے راشدین ص ۳۱۷ میں لکھا ہے۔ ۱۲ کوثر

بلکہ اس کے بعد ایک زبردست فوج لے کر خود بھی روانہ ہوئے اور مصر پہنچے
حضرت محمد بن ابی بکر کی فوج کو اس طرح گھیر لیا کہ حضرت محمد بن ابی بکر کے
ساتھی یا تو جان سے مارے گئے یا جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت
محمد بن ابی بکر نے بھی ایک کفٹر میں پناہ لی، لیکن عمرو بن العاص کے
جاسوسوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ نکالا، اور معاویہ بن خدیج نے نہایت بے رحمی
ساتھ قتل کر کے لاش کو جہاں تک بن پڑا ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں
ٹھونس کر جلا دیا۔

یہ ہے ملوکیت کے تسلط کا نتیجہ کہ میدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند دبندر میدنا محمد
رضی اللہ عنہ کی لاش مہلر کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیا گیا۔ بڑا فرق ہے خلافت راشدہ اور
ملوکیت میں! اس طرز عمل سے تمام مصر پر پوری کی ہیبت بیٹھ گئی۔ اور مصر ان کی ملوکیت کے
قبضہ میں آگیا۔ انہوں نے اس کی حکومت عمرو بن عاص کو حوالہ کر دی کہ اسی کے معاہدہ پر عمرو بن
عاص نے امیر معاویہ کا ساتھ دیا تھا۔ حضرت علی مہر کے واگداشت کرنے کے اہتمام میں تھے کہ دفعتاً
ان کی شہادت ہو گئی۔

مصر پر قبضہ کرنے کے بعد امیر معاویہ نے حجاز، عراق، جزیرہ اور یمن وغیرہ میں چھاپہ
مار دیتے پھیلا دیئے۔ وہ ان مقامات میں لوٹ مار کر کے بد امنی پیدا کر دیتے اور حضرت علی کی مشکلات
میں اضافہ کرتے رہتے، لیکن جب حضرت علی کی فوج سرکوبی کے لئے پہنچ جاتی تو یہ بھاگ کھڑے ہوتے
اس لوٹ مار سے کرمان اور فارس کے مجوسیوں کو بھی جسارت ہوئی اور انہوں نے بھی بغاوت کر دی
لیکن حضرت علی نے ان کی ہم پر زیادہ کو بھیج کر بغاوت کا استیصال کر دیا۔ بغاوت فرو ہونے
کے بعد حضرت علی نے ایرانیوں کے ساتھ اس لطف و عنایت کا سلوک کیا کہ ایران کا ایک ایک شخص
احسان مندی کے جذبہ سے ہریز ہو کر پکارا اٹھا کہ امیر المومنین علی کے طرز حکومت نے نوشیروانی طرز
حکومت اور نوشیروانی عدل و انصاف کی یاد بھلا دی۔

امیر معاویہ نے حضرت علیؓ کو ناگوار مشکلات میں مبتلا
پاکستان میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے
کے لئے بصر بن ابی ارطاة کو تین ہزار فوج کے ساتھ

مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر
امیر معاویہ کا جارحانہ اقدام

بھیجا، یہ شخص اپنے زمانہ کا مشہور سفاک تھا، گو محدثین کے اصول پر یہ بھی صحابی ہے۔ چنانچہ
وہ فرماتے ہیں: "لہ ہجبتہ" یعنی اس کی صحبت نبوی کا شرف حاصل ہے۔ لیکن باایں ہمہ کہ
محدثین کے نہایت بلند پایہ امام حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں۔

بصر بن ابی ارطاة بہت برا آدمی ہے۔

اس وقت حضرت علیؓ کی طرف سے حضرت ابوالیوب انصاری نے حرم مدینہ کے احترام
کے خیال سے مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنا جانشین چھوڑ کر حضرت علیؓ سے مشورہ کے لئے کو ذر وادہ
ہو گئے۔ اس نے حضرت موصوف کے تقویٰ سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور حرم مدینہ میں صحابہ کرام اور ان
کی مقدس اولاد کو قتل کیا۔ اور کئی بزرگوں کے مکانات ڈھا دیے۔ غرض بڑی سفاکی کا سلوک کیا اور
اس سے اپنی حدیث بٹھا کر صحابہ کرام کو گرفتار کرنا شروع کیا کہ امیر معاویہ کی بیعت کر دو ورنہ جان ماری جا
گی۔ اس طرح جزا و قہر ابیعت لیکر مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بھی بزرگ بیعت لی، پھر یمن گیا، وہاں بڑی سفاکی
سے کام لیا۔ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے دو صغیر السن بچوں کو ذبح کر ڈالا، اور بھی متعدد
لوگوں کو بے قصور قتل کر کے بزرگ امیر معاویہ کی بیعت لی۔

امیر المؤمنین حضرت علیؓ کو اللہ وجہہ الکریم کو ان واقعات کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت جابر
بن قدام اور حضرت وہب بن مسعود رضی اللہ عنہما کو چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ بصر کی سرکوبی کے لئے بھیجا،

لیکن علمائے اصول کے نقطہ نظر سے صحابی نہیں کہ وہ محض تہی تہی پر کسی کو صحابی نہیں مانتے کہ اس شخص نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ مزید تفصیل کتاب کے شروع میں غاشیہ میں موجود ہے۔ ۲ کوثر ۱۷ کتاب الجرح والتعديل

امام ابن ابی حاتم ج ۱ ص ۲۲۲۔ کوثر ۱۷ الجرح والتعديل ج ۱ ص ۲۲۱۔ کوثر ۱۷۔

بُسران کی آمد کی خبر من کر بھاگ نکلا۔ اور فوج حیدری نے یمن، مکہ، اور مدینہ منورہ میں امن قائم کیا۔ اور حضرت علی کی دوبارہ بیعت لی۔ اس طرح ان مقدس مقامات کا نظام درست ہوا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت مسئلہ تحکیم کو خارجوں نے کفر قرار دیا تھا۔ اور اس کی بنا

پر دونوں حکموں کو نیز حضرت علی اور امیر معاویہ اور ان کے حامیوں کو کافر سمجھے تھے۔ پہلے تو انہوں نے فوج اکٹھا کی کہ جو لوگ ان کے عقیدہ کے خلاف ہیں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں لیکن جب نہروان میں تمام اہل نہروان کا خاتمہ ہو گیا اور اہر مز میں جو ان کا ادھ تھا وہ بھی رٹ گیا تو باقی ماندہ خارجوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی جگہ کارروائی سوچی ان میں تین خارجوں عبداللہ بن لجم، برک بن عبداللہ اور عمرو بن بکر نے اسپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے نقطہ نظر کے خلاف تین بڑی طاقتیں ہیں۔ علی ابن طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص ان تینوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے۔

عبدالرحمن بن لجم حضرت علی کا بڑا ہی شدید دشمن تھا۔ اور اس کی قسمت میں اس امت کا سب سے بدترین شقی ہونا مقدر تھا۔ اس نے میزنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور برک بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو مارنے کا، اور عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کے قتل کرنے کا، تینوں نے ایک ہی دن ۱۷ رمضان ۳۵ھ کی فجر کو اپنا اپنا منصوبہ پورا کرنے کی تاریخ مقرر کی، امیر معاویہ اور عمرو بن عاص تو بچ گئے۔ اور حضرت علی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ تفصیل یہ ہے۔

ابن لجم بڑا ہی بد نصیب انسان تھا۔ حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا

” اگلوں میں سب سے بڑا شقی کون تھا؟“

حضرت علی نے گزارش کی: یا رسول اللہ وہ شخص سب سے بڑا شقی تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا:

حضور نے فرمایا: صحیح ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ پھلی امت میں سب سے بڑا شقی کون ہے؟
حضرت علی نے گزارش کی: یا رسول اللہ مجھے اس کا علم نہیں۔
حضور نے فرمایا:

الذی یضرب علیٰ ہذا وأشار

الی یا فوجہ (جمع الفوائد ص ۲۱۳) تمہارے سر پر تلوار کی ضرب دکاری لگائے گا۔

شقی ابن بلجم نے یہ ضرب لگائی اور اس تاریخ سے لے کر قیامت تک کے انسانوں میں سب سے بڑا شقی ثابت ہو گیا۔

یہ لعین اپنا ناپاک منصوبہ پورا کرنے کے لئے کوفہ آیا راستہ میں قظام نامی ایک نہایت حسین و جمیل عورت کو دیکھ کر عاشق ہو گیا اور نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے گھر والے معرکہ نہران میں مارے گئے۔ خارجیہ ہونے کے پہلے ہی سے اس کو حضرت علی سے دشمنی تھی، اب اور بڑھ گئی اس نے ابن بلجم کو جواب دیا کہ علی کو مار ڈالو یہی میرا ہر ہے، ابن بلجم نے کہا کہ اسی لئے تو ہم چلے ہیں اب ابن بلجم کے ناپاک ارادہ میں اور جوش پیدا ہو گیا۔

حضرت علی علیہ السلام کو غالباً اس کا علم ہو گیا تھا کہ اب ہماری شہادت کا زمانہ قریب آ گیا۔ عبادت الہی بہت زیادہ بڑھادی۔ رات رات بھر نماز و مناجات میں گزارے، اور رمضان المبارک کی مقدس رات تقاضے الہی کے شدید اشتیاق میں بسر فرمائی۔ یہ عجیب مقدس رات ہے، اسی شب میں عارحہ میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس طرح نزول قرآن کے سال میں یہ رات شب قدر تھی۔ کیا تعجب کہ شکستہ کی ستر تھوڑی شب بھی شب قدر ہی ہو۔ اس کی صبح صادق نمودار ہوتے ہی امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہما اللہ کے مسجد کو روانہ ہوئے راستے میں لوگوں کو نماز کے لئے بیدار فرماتے گئے۔ مسجد میں تشریف لائے تو ابن بلجم کو جگایا جو وہیں

آکر اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لئے سویا تھا۔ امام ابن جریر طبری کی روایت ہے کہ جب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بحال نماز سجدہ میں سر رکھا تو شقی ابن بلجم نے سر مبارک پر تلوار کی نہایت کاری ضرب لگائی۔ زخم اتنا شدید تھا کہ زندگی کی امید منقطع ہو گئی۔ مصلیوں پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی، ابن بلجم بھاگ رہا تھا، مگر گرفتار ہو گیا۔ بعد بن ہبیرہ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد ابن بلجم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ طبقات ابن سعد (ج ۳ ص ۱۱۲) کی روایت ہے کہ حضرت مرتضیٰ نے اس سے چند سوالات کرنے کے بعد حکم دیا کہ اسے آرام سے رکھا جائے۔

مصنف ابن شیبہ میں ہے کہ آپ نے لوگوں سے فرمایا اگر میں اس زخم سے جاں بچ گیا تو جو مناسب ہوگا کروں گا۔ اور اگر میرا خاتمہ ہو گیا تو قصاص میں اس کو قتل کر دینا (جیسا کہ قرآن مجید میں حکم ہے) اور اس کا مسئلہ نہ کرنا۔ (جمع القوائد ج ۲ ص ۲۱۲)

شقی ابن بلجم نے کئی روز تک تلوار زہر میں بچھا کر آپ کو زخمی کیا تھا، آپ کی حالت برابر نازک ہوتی گئی، امام حسن، اور امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ وغیرہ کو نہایت مفید نصیحتیں فرمائیں، جن میں باہمی اتحاد و اتفاق، عبادت الہی، اطاعت ربانی اور دنیا سے بے رغبتی پر بہت زور دیا تھا۔ اور حضرت محمد حنفیہ اور اپنے دوسرے صاحبزادوں کو تاکید فرمائی کہ حسن و حسین کے ادب و احترام اور اطاعت و فرماں برداری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا کہ یہ دونوں تم لوگوں کے بڑے بھائی بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت محبوب نواسے بھی ہیں اور امام حسن اور امام حسین سے فرمایا کہ محمد بن حنفیہ اور دوسرے بھائیوں کا لحاظ رکھنا اور تمام امت کی خیر خواہی کرتے رہنا۔ اسی طرح اور مسلمانوں کو بھی مفید نصیحتیں فرمائیں۔

حضرت جنید بن عبد اللہ نے عرض کی، امیر المؤمنین ہم لوگ آپ کے بعد آپ کے خلف اکبر امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا: اس بارے میں تم لوگ جو مناسب سمجھو کرو، میں خود کوئی حکم دینا نہیں چاہتا۔

زخمی ہونے کے بعد آپ کا مشغلہ صرف ذکر الہی اور اولاد مطہرہ اور عام امت کو مفید نصیحتیں

کرناتھا، اور شد و ہدایت کا سلسلہ برابر جاری تھا۔ بالآخر ۲۱ رمضان المبارک ۴۰ھ کو اللہ و رسول کا یہ محبوب اعظم اپنے رب سے جا ملا۔ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہما السلام نے غسل دیا۔ امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس جانِ ایمان، روحِ انسانیت اور آفتابِ ہدایت کو کوفہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ عمر شریف ترسٹھ سال کی تھی، مدتِ خلافت چار سال تو رہی۔

فضل و کمال کی پامعیت ہم کبریٰ

شیرِ تھنوی کے متعدد ابواب بہت ہی اہم ہیں مثلاً (۱) آپ کی بے نظیر سیرت اقدس (۲) علوم دین یعنی تفسیر، حدیث، فقہ، عرفان و احسان کی ایسی جامعیت جس کی مثال نہیں۔ اور ان علوم میں آپ کی امامت کبریٰ (۳) تعلیم قرآن اور اس کی نشر و اشاعت میں آپ کی وہ توجہ جس نے قرأت کے ائمہ سبعہ کے اساتذہ تیار کر دیئے۔ (۴) جہاد میں آپ کا مقام اعلیٰ (۵) اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کے مساعی جمیلہ (۶) خلافت راشدہ کے خصوصیات زندہ رکھنے اور اس کو مہناج نبوت پر چلانے میں آپ کی جیت انگیز جدوجہد جس نے سب کو بتایا کہ ملوکیت کی بے پناہ طاقتوں اور کارستانیوں کے مقابلہ میں دینی سیاست کو کس طرح مہناج نبوت پر چلانا چاہئے۔ (۷) ان کے علاوہ آپ کے روحانی فیوض و برکات جن کی بنا پر تمام سلاسلِ تصوف و روحانیت کے سرچشمہ آپ ہیں۔ ان تمام مباحث پر بہت کچھ لکھنے

۱۰ قرأت کے ائمہ سبعہ بی سات امام ہیں جس سے تمام دنیا کو قرآن مجید ملا۔ (۱) امام ابن کثیر مسکی (۲) امام نافع مدنی (۳) امام ابن عامر شامی (۴) امام ابو عمرو بن علاء بصری (۵) امام عامر، امام حمزہ، امام کسائی کوفی۔ ۱۲ کوثر۔

کی ضرورت ہے لیکن چونکہ کتاب کافی ضخیم ہو چکی ہے اور اہل بیت اطہار کے عقیدت مندوں کا بوش عقیدت یہی چاہتا ہے کہ کتاب جلد از جلد چھپ کر ان کی نگاہوں کو نور اور دل کو سرور بخشنے لہذا اس وقت ان ابواب پر مفصل لکھنے کے بجائے دیگر اہل کسا پر قلم اٹھانا ضروری ہو گیا تاکہ کتاب جلد مکمل ہو کر شائع ہو جائے اور عقیدتمندوں کے تقاضے پورے ہوں۔ باایں ہمہ ان پر بھی کچھ نہ کچھ لکھنا ضروری ہے کہ مجمل اشارے سے ہوں، لیکن دین کے اتنے ہمہ گیر اور وسیع الذیل مباحث کو چند اجمالی اشاروں میں ادا کرنا حد درجہ دشوار ہے۔ مولف کو اس دشواری کا حل یہی نظر آیا، کہ چند احادیث اور اکابر کے چند اقوال جن سے حیات مرتضوی کے ان گوشوں پر روشنی پڑتی ہے۔ نیز آپ کے چند اسمائے گرامی جو فضائل مرتضوی کے مبسوط مباحث کے عنوان کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو مختصر توضیح کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔

چند احادیث جن سے انداز لگتا ہے کہ ذات مرتضوی کتنی بلند پایہ اور کیسی جامع الفضائل شخصیت ہے

حضرت علی مولائے کائنات ہیں | تیس سے زائد صحابہ کرام سے مروی ہے اور مسند احمد، سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ،

مستدرک حاکم، معجم طبرانی وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،
من کنت مولاً فعلی مولاً
میں جس کا مولا ہوں اسکے مولا علی بھی ہیں۔

حضرت علی حق کا محور ہیں | سنن ترمذی (ج ۲ ص ۱۳۳ باب مناقب علی) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد از تئیب حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو یہ دعویٰ کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، پھر حضرت علی کو یہ دعویٰ

اور یہ سبھی دعادی۔

اللہم ادر الحق معه حیث دار
یا اللہ جدہ علی جائیں اسی طرف حق کو بھی گھمادے۔
اس حدیث کی تشریح اس فصل میں کی جا چکی ہے، جس کا عنوان ہے "حضرت علی کا ساتھ
دینے اور آپ کی مدد کرنے کی چند حدیثیں"۔
اس مضمون کی دو حدیثیں اور ہیں۔

الحق مع ذی الحق یعنی علیا،

۱۔ حق تو حق والے کے ساتھ یعنی علی کے ساتھ

(کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۰ ص)

کہے گا۔

تکون بین الناس فرقة واختلاف

۲۔ لوگوں میں افتراق اور اختلاف ہوگا اس وقت

فیکون هذا واصحابہ علی الحق

یہ (حضرت علی کی طرف اشارہ فرمایا) اور اس

یعنی علیا۔ (کنز العمال ص ۱۵۰ طب)

کے رفاقی پر ہوں گے۔

صحیح مسلم اور سنن ترمذی میں حضرت

حضرت علی کو حضور سے وہی نسبت ہے
جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی

سعد بن ابی وقاص سے نیز سنن ترمذی

وسنن ابن ماجہ میں حضرت جابر سے

مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ہے۔

انت منی بمنزلة ہارون من

اے علی تم کو میری طرف سے وہی مقام

موسیٰ الا انہ لانی بعدی

حاصل ہے جو موسیٰ کی طرف سے ہارون کو

(مسلم ص ۲۷۰، ترمذی ص ۲۱۴)

حاصل تھا لیکن میرے بعد کوئی نہیں نہ ہوگا۔

سنن ترمذی ج ۲ ص ۲۱۴ میں ہے کہ رسول

حضرت علی باب علم و حکمت ہیں

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

انا دار الحکمة و علی بابها

میں حکمت کا گمراہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں

ایک روایت اس طرح بھی آئی ہے۔

انامدینة العلم وعلی بابها
فمن اراد العلم فلیات الباب
(کنز العمال ص ۱۵۲ عن عدطبک)
میں علم کا شہر عوں اور علی اس کا دروازہ
ہیں جس کو علم مطلوب ہو وہ اس کے دروازہ
پر حاضر ہو۔

حضرت علی اللہ ورسول کے محبوب اعظم ہیں |
خیر جہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے
بھی فتح نہ ہو سکا تو آپ نے فرمایا جیسا

کہ صحیح مسلم میں حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے۔

لاعطین هذه الراية رجلا
يفتح الله على يديه، يحب
الله ورسوله ويحبه الله و
رسوله (ج ۲ ص ۲۷۹)

اب میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے
ہاتھ سے اللہ فتح دے گا۔ یہ اللہ اور رسول
سے محبت رکھتا ہے اور اللہ ورسول کا
محبوب ہے۔
صحابہ کرام نے یہ بات اس سوچ بچار میں کالی کہ دیکھتے کل کس خوش نصیب کو جھنڈا
مرحمت ہوتا ہے، لیکن صلح ہونے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ لوگوں
نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو لیتے آؤ۔ جب حاضر ہوئے
تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی، فوراً تمام شکایتیں کا فوراً ہو گئیں
پھر ان کو جھنڈا مرحمت فرمایا۔ اور آپ کے ہاتھ سے خیر فتح ہو گیا۔

سنن ترمذی ج ۲ ص ۲۱۳ میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس چڑیے کا گوشت آیا تو آپ نے یہ دعا مانگی۔

اللهم اننتی باحب خلقک الیاء
یا اللہ میرے پاس اس کو بھیج دے جو تیری

لہ حافظ ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے لیکن یہ ان کا تشوہ ہے، درحقیقت یہ حدیث حسن ہے
جیسا کہ امام بیہقی نے تاریخ الخلفاء ص ۱۲۰ میں تصریح فرمائی ہے۔ ۱۲ کوثر

یا کل معی هذا الطیر

مخلوق میں تیرا سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ

وہ میرے ساتھ اس پرند کا گوشت کھائے۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ اس دعا کا مانگنا تھا کہ حضرت علی آئے آپ کے ساتھ یہ گوشت

تناول فرمایا۔

صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے بڑے ہی محبوب تھے، مگر حدیث

میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے اور بھی زیادہ محبت رکھتے تھے

حافظ ابن حجر فتح الباری ج ۷ ص ۷۱۱ باب فضل ابی بکر میں لکھتے ہیں۔

احمد ابو داؤد اور نسائی نے صحیح سند

سے نعمان بن بشیر کی روایت لکھی ہے کہ ابو بکر

نے (اندر آنے کی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم

سے اجازت مانگی اس وقت انہوں نے

عائشہ کی اونچی آواز سنی وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ

خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ کے نزدیک

علی میرے والد سے زیادہ محبوب ہیں

اخرج احمد و ابو داؤد و النسائی

بسند صحیح عن النعمان بن بشیر

قال استاذن ابو بکر علی النبی

صلی اللہ علیہ وسلم فسمع

صوت عائشہ عالیا وھی تقول

واللہ لقد علمت ان علیا احب

الیك من الی (الحديث)

اس محبت کا یہ عالم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ایک فرج

کے ساتھ بھیجا۔ وقفہ ہوا تو آپ کو ان کے دیکھنے کا اتنا شدید اشتیاق پیدا ہوا کہ دو لون دست

مبارک اٹھا کر یہ دعا مانگتے تھے:

لے سران الدین قزوینی نے اس حدیث کو موضوع سمجھا ہے لیکن یہ صحیح نہیں، چنانچہ علامہ صلاح الدین

علانی نے بدلائل ثابت کیا ہے کہ یہ اتنی سندوں سے مروی ہے کہ درجہ حسن پر پہنچ گئی ہے (قوت المعتدی

مع سنن الرضی ج ۲ ص ۳۱۵)

اللہم لا تمقنی حتی ترینی علیا

یا اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں مجھ کو

دنیا سے نہ اٹھانا۔

(ترمذی ج ۲ ص ۲۱۵)

حضرت علی کی محبت ایمان کی علامت ہے
اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے

سنن ترمذی و نسائی و ابن ماجہ
میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا۔

لا یحبک الامومن ولا یغضک

اے علی تم سے وہی محبت رکھے گا جو مومن

الامنافق (کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۲)

ہے اور تم سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہے۔

اسی بنا پر صحابہ کرام منافقین کو اس طرح پہچان لیا کرتے تھے کہ ان کو حضرت علی سے
بغض ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

انا کنا نعرف المنافقین بحین معشر
الانصار یبغضہم علی ابن ابی

بایقین ہم لوگ خصوصاً انصار منافقین
کو بغض علی کی بنا پر پہچان لیا کرتے تھے

طالب (ترمذی ج ۲ ص ۲۱۳)

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی محبت پر بہت زور دیا ہے
حتیٰ کہ ارشاد فرمایا ہے:

جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت

من احب علیا فقد احبنی و

رکھی اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ

من احبنی فقد احب اللہ

سے محبت رکھی اور جس نے علی سے بغض رکھا

ومن البغضه فقد البغضنی و

اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض

من بغضنی فقد البغض اللہ

رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔

(کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۸)

بعض معاملات ایسے ہیں کہ اگر حضرت علی سے کئے گئے تو گویا حضور سے کئے گئے
انہیں میں محبت
اور بغض بھی ہیں

جیسا کہ ابھی حدیث پیش کی گئی ہے، انہیں میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مولانا تو حضرت علی کو بھی اپنا مولانا تو: حدیث گذر چکی ہے:

من كنت مولاة فعلی مولاة
 میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔
 ایک معاملہ یہ بھی ہے جس نے حضرت علی کو گالی دی گویا اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

من سب علیا فقد سبنی، ومن
 جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی
 سبنی فقد سب اللہ (کنز العمال
 دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ
 کو گالی دی۔

۶۷ ص ۱۵۲ بحوالہ مسند احمد و مستدرک)
 ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جس نے حضرت علی کو لیزادی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیزادی، مسند احمد، تاریخ کبیر امام بخاری، مستدرک حاکم میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

من آذی علیا فقد آذانی
 جس نے علی کو لیزادی اس نے مجھے
 ایزادی۔ (کنز العمال ص ۱۵۲)

الدر المنثور ج ۵ ص ۲۲۰ میں ہے کہ ایک شامی نے حضرت ابن عباس کے سامنے حضرت
 علی کو گالی دی تو حضرت موصوف نے اس کو کنکر یا پھینک مارا اور فرمایا:
 یا عدو اللہ آذیت رسول اللہ،
 یعنی اے دشمن خدا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیزادی اپنی
 پھر یہ آیت پڑھی۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 جو لوگ اللہ و رسول کو لیزادیتے ہیں اللہ نے ان
 كَفَّهِمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 پر دنیا میں بھی لعنت کہے اور آخرت میں بھی
 انہیں میں اطاعت و نافرمانی کا معاملہ بھی ہے جس نے حضرت علی کی اطاعت کی اس نے

نے حضور کی اطاعت کی، اور جس نے حضرت علی کی نافرمانی کی اس نے حضور کی نافرمانی کی مستدرک میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن
عصانی فقد عصی اللہ، ومن
اطاع علیا فقد اطاعنی، و
من عصی علیا فقد عصانی.

جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

(کنز العمال ج ۱۵۶ ص ۱۵۶)

ایک معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی کو چھوڑ دیا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ معجم کبیر طبرانی میں حضرت ابوذر غفاری و حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

من فارقک یا علی فقد فارقنی
ومن فارقنی فقد فارق اللہ

اے علی جس نے تم کو چھوڑ دیا اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور جس نے مجھ کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔

(کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۶)

حضرت علی قرآن کے ساتھ اور
قرآن حضرت علی کے ساتھ

معجم اوسط و کبیر میں حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

علی مع القرآن والقرآن مع علی
ولا یفترقان حتی یرد علی
الحوض (کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۳)

علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ دونوں ایک ساتھ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔

قرآن میں قرآن مجید کے تمام علوم و حقائق تمام معارف و بصائر اور تمام اسرار و حکم بھی ہیں، نیز تمام قرآنی تزکیہ و نفوس کی تعلیمات و ارشادات بھی ہیں۔ حدیث بالا کی بنا پر

حضرت علیؑ ان تمام امور حقانی کے ساتھ ہیں اور یہ تمام امور حقانی ان کے ساتھ ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ مولیٰ علیؑ علیہ السلام قرآن مجید کے تمام علوم و حقائق اور بصائر و معارف کے سرچشمہ ہیں، اور قرآنی تزکیہ نفوس کے لئے تمام سلاسل تصوف کے شیخ اعظم اور مرشد اکبر ہیں۔ حدیث بالا سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کا سیاسی نظام بھی حضرت علیؑ کے ساتھ ہے، اس کا ثبوت خلافت رضوی کا پورا عہد راشد ہے۔ حتیٰ کہ اہل سنت کا مسلم عقیدہ ہو گیا ہے کہ آپ کے عہد خلافت میں جتنے بھی سیاسی معاملے پیش آئے ہیں ان سب میں حق آپ ہی کی طرف تھا، اور جو لوگ آپ کے مخالف تھے وہ اس میں حق پر نہ تھے۔

اکابر کے چند اقوال جن سے انداز لگتا ہے کہ ذات رضوی

کتنی بلند پایہ ہے اور یہی جامع الفضائل شخصیت ہے

کیسے بہترین فضائل ہیں یہ تین عظمتیں! ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد

لقد اعطی علی ثلاث خصال کان	علی کو تین ایسے خصال ملے ہیں کہ اگر ان میں
یکون لی خصلة منها احب الیّ	سے ایک فضیلت بھی مجھے ملتی تو یہ دولت مجھ
من اعطی حمرا النعم، فسئل ما	کو سرخ اونٹ سے بڑھ کر محبوب دولت ہوتی
ھی؟ قال تزوجه ابنته	آپ سے پوچھا گیا وہ کون سے تین فضائل ہیں؟
فاطمة، وسکناہ المسجد، لا	آپ نے فرمایا (۱) فاطمہ بنت رسول اللہ سے
یحل لی فیہ ما یحل لہ والروایۃ	علی کی شادی (۲) مسجد علی کی سکونت کہ ان کے
یوم خیبر۔ (احمد والبیہی واللفظہ)	لئے مسجد میں وہ صورت جائز ہے جو میرے لئے جائز
	نہیں۔ (۳) اور خیبر میں ان کو جھنڈے کا ملنا۔

اور اس طرح سب نے جان لیا کہ تمام حاضرین میں حضرت علی کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ و رسول کے محبوب ہیں۔

یہ تین فضیلتیں کتنی عظیم الشان ہیں | صحیح مسلم (ج ۲ ص ۲۷۸) اور سنن ترمذی (ج ۲ ص ۲۱۴) میں ہے :

امر معاویۃ بن ابی سفیان
سعدا، فقال: ما منعك ان
تسب ابا تراب؟
معاویہ بن ابی سفیان نے سعد بن ابی
وقاص کو حکم دیا کہ علی کو گالی دو، پھر یہ
کہا تم ابو تراب کو گالی کیوں نہیں دیتے؟

اس پر حضرت سعد نے فرمایا: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین باتیں یاد آ رہی ہیں جن کی وجہ سے میں کبھی حضرت علی کو گالی نہیں دے سکتا۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی مجھے حاصل ہوتی تو اس دولت کو سرخ اونٹ سے بھی بڑھ کر دولت سمجھتا، یعنی تمام دنیا کی دولت سے بڑھ کر سمجھتا۔ پھر وہ تین باتیں بیان فرمائیں جو حضرت علی کی نہایت عظیم الشان فضیلتیں ہیں۔ وہ تینوں درج ذیل ہیں۔

فضیلت اول۔ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ساتھ لے جانے کے بجائے اپنی جگہ مدینہ میں چھوڑ دیا۔ حضرت علی نے گزارش کی یا رسول آپ مجھے غور توں اور بچوں میں چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں آپ نے فرمایا۔

اما ترضی ان تکون منی بمنزلة
هارون من موسى الا انه لا
نبي بعدى۔
اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم کو
میری طرف سے وہی مقام حاصل ہے جو
موسیٰ کی طرف سے ہارون کو حاصل تھا لیکن

میرے بعد کوئی نبی نہیں!

حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نعمت مجھے ملتی تو میرے لئے تمام دنیا سے بڑھ کر دولت تھی

فضیلت دوم۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی شادی بڑی اہم فضیلت ہے یہ فضیلت اگر مجھے ملتی تو میں اس دولت کو تمام دنیا سے بڑھ کر محبوب دولت سمجھتا، درحقیقت بڑے ہی اعلیٰ درجہ کی فضیلت ہے کیونکہ حضرت فاطمہ تمام عورتوں سے افضل ہیں، نیز یہ رشتہ اتنا اہم اور مقدس ہے کہ اس کی بدولت حضرت علی تمام ذریعات رسول کے منبع ہیں کہ آپ ہی سے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شجرہ طیبہ ظہور میں آیا جو تمام فضیلت و برکات کا نخل طوبیٰ ہے جس کی شاخیں اور برگ و بار حسنین کریمین، ائمہ اہل بیت حضرت غوث الاعظم، حضرت خواجہ اجمیر اور لاکھوں، کروڑوں ائمہ ایمان و روحانیت ہیں صلی اللہ علی النبی وعلیہما جمعین۔

۲۔ حضرت عمر یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت علی کو ایک فضیلت یہ بھی ملی ہے کہ بحال جنابت حضرت علی کو مسجد سے گزرنے کا حق ہے۔ مجھے یہ حق نہیں، اگر یہ شرف مجھے ملتا تو میں اس دولت کو تمام دنیا سے بڑھ کر دولت سمجھتا۔

حضرت علی کریم اللہ وجہہ الکریم کی یہ فضیلت حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔

یا علی لا یحل لاحد ان یتجذّب
لے علی تمہارے سوا کسی کو بحال جنابت
فی ہذا المسجد غیرک ، اس مسجد سے گزرنا جائز ہی نہیں۔

(سنن ترمذی ج ۲ ص ۲۱۴)

۳۔ حضرت عمر یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت علی کو ایک فضیلت یہ بھی ملی ہے کہ فتح خیبر کا جھنڈا حضرت علی کو ملا ہے۔ اگر یہ شرف مجھے ملتا تو میں اس دولت کو تمام دنیا سے بڑھ کر دولت سمجھتا۔ گزرجچکا ہے کہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ و رسول کا محبوب ہے تمام صحابہ اس شرف کے حاصل کرنے کے آرزو مند تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر بھی، لیکن یہ اعزاز حضرت علی کو عنایت ہوا۔

لا عطين الراية رجلا يحب الله و

اب میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ و رسول

رسولہ و محبہ اللہ و رسولہ

سے محبت رکھتا ہے اور اللہ و رسول کا محبوب ہے

اس ارشاد نبوی کی بنا پر ہم لوگ اس نعمت کے بڑے آرزو مند تھے، لیکن اپنے نے فرمایا
 علی کو بلاؤ ان کو آشوب چشم کی شکایت تھی، غرض وہ اسی حالت میں آئے۔ آپ نے ان کی آنکھوں
 میں لعاب دہن لگا دیا، اور انھیں جھنڈا عنایت فرمایا۔ پھر اللہ نے ان کے ہاتھ سے خیر کھنچ کر لیا۔
 حضرت سعد فرماتے ہیں اگر یہ شرف مجھے ملتا تو میرے لئے تمام دنیا کی دولت سے بڑھ
 کہہ تھا۔

فضیلت سوم۔ ایک آیت ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَالح
 جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بھی اپنے بیٹے بیٹی
 اور خاص الخاص رشتہ دار کو بلا لیں اور تم بھی اپنے بیٹے بیٹی اور خاص الخاص رشتہ دار کو بلا لو پھر
 ہم خشوع کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور مباہلہ کریں، کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو۔

اس آیت کا نام آیت مباہلہ ہے اس کا مفصل بیان ایک مستقل فصل میں گذر چکا ہے۔
 حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی،
 فاطمہ، حسن اور حسین کو طلب فرما کر اللہ سے کہا۔

اللہم هؤلاء اہلی
 یا اللہ میرے گھر والے ہیں۔

حضرت سعد کے نزدیک حضرت علی کی یہ فضیلت بھی اتنی عظیم الشان ہے کہ فرماتے ہیں کہ
 اگر یہ شرف مجھے ملتا تو میں اس کو تمام دنیا کی دولت سے بڑھ کر سمجھتا۔

قرآن مجید میں صحابہ کو کئی جگہ عتاب فرمایا گیا ہے
 لیکن حضرت علی کا ذکر خیر ہی ہوا ہے
 حافظ امام طبرانی نے معجم کبیر،
 امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر
 میں اور امام ابو نعیم نے حلیۃ

الاولیاء میں حضرت ابن عباس کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ :

اللہ نے جہاں بھی یا ایہا الذین آمنوا
فرمایا ہے، یعنی اے ایمان والو وہاں ایمان
والوں کے افسر اور امیر حضرت علی ہیں۔ اور اللہ
نے کئی مقام پر صراحتاً کو عتاب فرمایا ہے لیکن علی
کا ذکر خیر ہی فرمایا ہے۔

مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِآيَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِلَّا وَعَلَىٰ أُمُورِهَا وَشُرُوفِهَا، وَ
لَقَدْ عَاتَبَ اللَّهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ
فِي غَيْرِ مَكَانٍ وَمَا ذَكَرَ عَلِيًّا
إِلَّا بِخَيْرٍ

حضرت علی کے بارے میں جتنی آیتیں نازل ہوئی
ہیں اتنی کسی کے بھی بارے میں نازل نہیں ہوئیں
امام ابن عساکر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا
ارشاد روایت کرتے ہیں کہ

کسی کے متعلق قرآن میں اتنی آیتیں نازل
نہیں ہوئی ہیں جتنی علی کے بارے میں نازل
ہوئی ہیں۔

مَا نَزَلَ فِي أَحَدٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
تَعَالَىٰ مَا نَزَلَ فِي عَلِيٍّ -

حافظ ابن عساکر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے :
نزلت في علي ثلاثمائة آية
علی کے بارے میں تین سو آیتیں نازل ہوئی ہیں۔

حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے
حضرت علی نے اسلام قبول کیا
منذ احدث في حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ
عنہما کا ارشاد مروی ہے کہ :

حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے حضرت
علی نے اسلام قبول کیا ہے۔

كان علي رضي الله عنه اول من
اسلم من الناس بعد خديجة

ابن مسعود الاضلع مع نبيل الاوطار ج ۵ ص ۱۶۸-۱۶۹، حافظ ابن عبد البر الاستيعاب میں لکھتے ہیں، حضرت سلمان، حضرت
الہود داؤد حضرت معاذ، حضرت خباب، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں سب سے
پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا ہے (تدریب الراوی ص ۲۰۹) کوثر۔

محققین کے نزدیک بھی قول قابل تزییح ہے، حافظ ابن حجر جو علوم حدیث اور علم اسماء الرجال کے عدیم المثال محقق ہیں۔ تقریب التہذیب صفحہ ۲۷۲ میں اس قول کو قابل تزییح لکھتے ہیں۔

امت محمدیہ میں سب سے پہلے نمازی حضرت علی ہیں | سنن ترمذی (ج ۲ ص ۲۱۵) میں حضرت

ابن عباس کا ارشاد مروی ہے۔

اول من صلی علی

(امت میں) سب سے پہلے نمازی علی ہیں۔

علم میں کسی کو آپ پر سبقت حاصل نہیں | حضرت علی کے وصال کے دوسرے روز امام حسن علیہ السلام نے

جو خطبہ دیا ہے بسند احمد میں ہے کہ اس میں آپ نے فرمایا:

کلن ایک ایسی شخصیت تم سے رخصت ہوئی ہے

لقد فارقکم رجل بالامس لم

کہ اگلے لوگ اس سے علم میں آگے نہ ہو سکے۔

یسبقہ الاولون بعلم و لم یدرکہ

اور پچھلے لوگ اس کو پا نہیں سکتے۔ نبی

الآخرون و کان رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں چھنڈا دے کر

صلی اللہ علیہ وسلم بیعتہ بالراية

جہاد پر روانہ فرماتے تو جبریل ان کے داہنے جانب

جبریل عن یمینہ و میکائیل عن

بہتے اور میکائیل بائیں جانب پھر وہ

شمالہ حتی یفتح لہ۔

خجیاب پہ جاتے۔

(صفة الصفوة ج ۱ ص ۱۲۱)

امام حسن علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ "اگلے لوگ علم میں حضرت علی سے آگے نہ بڑھ سکے، اور پچھلے لوگ انہیں نہ پاسکیں گے، اس سے انداز لگائیے کہ آپ کا علمی پایہ کتنا بلند ہے۔ علمائے ملت نے آپ کی اس علمی رفعت کا ہمیشہ اعتراف کیا ہے اور کیوں نہ ہو آپ ہی تواب العالم ہیں۔

حضرت مسروق نہایت بلند پایہ تابعی اور شیخ المحدثین ہیں، حافظ ابن سلعان اپنے

مقدمہ صفحہ ۴۸ میں ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ:

وجدات علما صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہی الی ستہ: عمر، وعلی، وابی وزید، وابی الدرداء، وعبدا اللہ بن مسعود، ثمانتہی علمہول السنۃ الی اثنتین:

میں نے یہ پایا کہ تمام صحابہ کا علم چھ شخصوں کے اندر آ گیا ہے، وہ یہ ہیں۔ عمر، علی، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابودرداء اور ابن مسعود، پھر ان چھ صحابہ کا علم دو شخصوں اندر موجود ہے۔ وہ ہیں، علی اور عبدا اللہ بن مسعود۔

علی وعبدا اللہ۔

حضرت مسروق یہاں آکر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبدا اللہ بن مسعود کے پاس بھی جتنا علم کا ذخیرہ ہے وہ سب حضرت علی کے پاس موجود ہے، کیوں کہ حضرت علی باب علم ہیں۔

حضرت علی صفات اعلیٰ سے لبریز ہیں | امام حاکم اور امام طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس سے حضرت علی

کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا:-

حضرت علی عزم صادق، ہوشمندی، علم اور شجاعت سے لبریز ہیں۔

ملی عزمًا وحرما وعلما ونبیلاً

(تاریخ الخلفاء ص ۸۶)

حضرت عزاد بن ضمیر رضی اللہ عنہ سیرت مرتضوی کا ایک مختصر اور جامع بیان

نے امیر معاویہ کی فرمائش پر حضرت علی کے اوصاف بیان کئے ہیں، جو اگرچہ بہت مختصر ہیں مگر آپ کی سیرت کے بہت سے پہلو اس میں آگے ہم ذیل میں اسے درج کرتے ہیں۔

- وہ کمالات کے انتہائی درجے پر تھے۔ ان کی حصول کمال والی قوتیں بہت مضبوط تھیں
- ان کی باتیں قول فیصل تھیں۔ ان کا فیصلہ حق و انصاف کا فیصلہ تھا۔ ان کے ہر جانب علم کا

چشمہ بہتا تھا • ان کے ہر طرف حکمت ہی کی باتیں تھیں • ان کو دنیا اور دنیا کی ذمہ داری سے وحشت ہوئی • اللہ سے راز و نیاز کے لئے انھیں رات کی تاریکیوں سے بڑی انسیت تھی • وہ خوف الہی کی وجہ سے بڑے اشکبار رہتے • فکر و مراقبہ میں بہت دیر تک رہا کرتے اور اپنے نفس کو خطاب فرمایا کرتے تھے • موٹا جھوٹا لباس اور روکھا پھیکا کھانا ہی آپ نے اختیار فرمایا تھا • آپ ہم لوگوں کے پاس برتر بن کر نہیں رہتے تھے، جب آپ سے ہم کچھ پوچھتے، آپ اس کا جواب دیتے، جب آپ کے پاس حاضر ہوتے پہلے خود کلام فرماتے، اور جب آپ کو مدعو کرتے تو دعوت قبول فرمالتے • باوجودیکہ آپ نے ہم لوگوں کو اتنا قریب کر لیا تھا لیکن پھر بھی دل میں آپ کی ہیبت اتنی تھی کہ ہم لوگ گفتگو کی جسارت نہیں کرتے تھے • آپ دینداروں کی عظمت بڑھاتے • مسکینوں سے محبت فرماتے • مضبوط آدمی اپنی طاقت کے برتے پر کسی باطل کی ہوس نہیں باندھ سکتا تھا • اور کمزور آدمی آپ کے حق و انصاف کی بنا پر داد دہی سے کبھی بائوس نہ ہوتا •

• میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بعض مواقع پر دیکھا ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا اور تارے ٹوہنے لگے تو آپ نماز کے لئے اس عالم میں کھڑے ہوئے ہیں کہ دست مبارک سے دائرہ طبعی پکڑے اس طرح بے قرار ہیں جیسے سانپ کا ڈنسا ہوا آدمی بے قرار ہو۔ اور بڑے غم و اندوہ کے ساتھ روتے جا رہے ہیں، اس وقت میرے کالوں میں آپ کی یہ آواز آ رہی تھی: "اے دینا کیا تم میرے لئے آراستہ ہو کر آنا چاہتی ہے؟ دور! دور! کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے تین طلاقیں دے چکا، میں تیری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، تیری عمر بہت کم ہے، تیری زندگی حقیر ہے، تیرے خطرات بہت بڑے ہیں، آہ! زاد راہ بہت کم! سفر بہت طویل! اور راستہ نہایت سنان اور وحشت ناک ہے!"

اس گفتگو کو سنکر امیر معاویہ کا پورا دربار رونے لگا۔ اور لوگوں کی آواز گلہ گیر ہو گئی اور معاویہ

لے غالباً یہ احساس ہوا ہوگا کہ افسوس ہم لوگوں نے ایسے بہترین آدمی کی بغاوت کی، اس سے جنگ کی اس کی خلافت راشدہ کی مخالفت میں کیسے کیسے افعال کا ارتکاب کیا۔ ۱۲ کوثر

یہی اشکبار ہو گئے اور بول اٹھے: "ابو الحسن (یہ حضرت علی کی کنیت ہے) پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی قسم وہ یقیناً ایسے ہی تھے"

اس کے بعد انہوں نے حضرت ضرار سے پوچھا: "ان کی وفات سے تمہارے غم و اندوہ کا کیا حال ہے؟" حضرت ضرار نے فرمایا: "میرا غم و اندوہ اس سے کم نہیں جس کا بچہ اس کی گود میں ذبح کر دیا جائے اور اس کے آنسو تھمتے ہی نہ ہوں" (صفحة الصفوة ج ۱ ص ۱۲۲)

حضرت علی کے چار اسماء کرامی

جو کمالات مرتضوی کے منبسوط مباحث کے قدرتی عنوان ہیں

(۱) علی (۲) مرتضیٰ (۳) حیدر (۴) ابوتراب

اسم پاک علی کی تشریح

علی کے معنی ہیں بہت بلند اور بہت برتر اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اتنا بلند و برتر جس کی بلندی

و برتری فوق الادراک ہو۔

آپ علی ہیں یعنی آپ کی بلندی و برتری فوق الادراک ہے۔ غور کرو۔

● آپ کا علمی مقام کتنا بلند ہے! ۹!

● آپ کا عرفان کتنا رفیع الشان ہے! ۹!

● آپ کا یقین کتنا اونچا ہے! ۹! آپ کا ارشاد ہے:

لو كشف الغطاء لهما انرددتا یقیناً جس کا مفہوم یہ ہے کہ غیبی امور پر یقین

اس درجہ کا ہے جس میں کسی اضافہ کی گنجائش ہی نہیں، حتیٰ کہ تمام پردہ ہائے غیب اٹھا دیئے

جائیں۔ اور قلبی مشاہدہ کے بجائے عینی مشاہدہ بھی ہونے لگے، جب بھی میرے یقین میں کسی اضافہ

کی گنجائش نہیں، یہ ہے آپ کے یقین کا مقام بلند! پھر یہ بھی دیکھو کہ :

- آپ کے سلسلہ اولاد میں کتنی رفعتیں ہیں؟!
- کیا کسی کی بھی اولاد اتنی عالی مقام ہے؟
- کیا کسی کے فرزند حسن و حسین جیسے ہیں؟ جو رسول کے نخت جگر اور جو انسانِ جنت کے سردار ہوں۔

کیا کسی کا بھی سلسلہ اولاد اتنا عالیشان ہے؟ جس میں شروع سے لے کر قیامت تک برابر اولیاء اللہ بلکہ اولیاء اللہ کے امام ہوتے جائیں۔

کیا یہ مسلم حقیقت نہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہما السلام سے لے کر امام ہدی کے زمانہ تک جو قرب قیامت کا زمانہ ہے برابر آل نبی اور اولاد علی کا وجود رہا ہے اور رہے گا۔ اور اب تک یہی حضرات ولایت کے امام رہے ہیں اور ان کی ولایت امام ہدی تک مسلسل رہے گی۔

- پھر اس پر بھی دھیان دو کہ :

آپ سے اولیاء کے جو سلسلے جاری ہوئے ہیں وہ ایمان و عرفان اور سلوک احسان کے کتنے بلند درجہ پر فائز ہیں؟!

قادری، چشتی، سہروردی، شاذلی، رفاعی، مدینی، نقشبندی، نیزان کے علاوہ سلوک و تصوف کے اور بھی متعدد سلسلے ہیں، جن کے ذریعے اطراف عالم میں اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ کروڑوں آدمی مسلمان ہوئے۔ اور بی شمار لوگوں نے فسق و فجور سے توبہ کی اور نہایت بلند پایہ متقی اور اعلیٰ درجہ کے صالحین و ابرار بن گئے۔

یہ تمام سلسلے نور کی نہریں ہیں جن کا منبع علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات قدسی صفات ہے۔ اسی لئے ان تمام سلسلوں کو سلاسل علیہ کہتے ہیں۔ اور ان سے وابستہ بزرگوں کو صوفیہ علیہ کہا جاتا ہے، یعنی سلاسل تصوف اور صوفی دونوں حضرت علی سے وابستہ ہیں اس طرح یہ لفظ علیہ بتاتا ہے کہ ان کا انتساب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہے۔ یہ محض راقم السطور ہی کی بات نہیں بلکہ ہندوستان

کے بے نظیر مفسر بلکہ اپنے زمانہ میں دنیا کے اسلام کے مفسر اعظم حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ اپنی عدیم المثال تفسیر مظہری ج ۵ ص ۱۳۱ میں لفظ صوفیہ علیہ کی تشریح ان الفاظ میں فرماتے ہیں :

وصفتا الصوفیة بالعلیہ لعلوہم
درجۃ لاستنادہم الی علی رضی
اللہ عنہ فانہ قطب ہذا المقام ،
(الاشارۃ الی المقام المسمی بقناع

ہم نے صوفیہ کی صفت میں لفظ علیہ کہا ہے
کیوں کہ ان کا درجہ بہت عالی ہے جس کا وجہ
یہ ہے کہ ان کو حضرت علی سے انتساب ہے کیونکہ
حضرت علی ہی اس مقام (یعنی ذلئے قلب کے

القلب عند الصوفیة ، کوثر)

مقام کے) قطب ہیں۔ (یہی مقام حاصل تصوف

اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی تمام صوفیہ کرام کے روحانی باپ ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی قدس سرہ تفسیر مظہری (ج ۲ ص ۱۹۹) میں فرماتے ہیں :

علی رضی اللہ عنہ الی الصوفیة اجمعین علی رضی اللہ عنہ تمام صوفیوں کے باپ ہیں۔

● آپ کی رفعت کی ایک نمود یہ بھی ہے کہ آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی میں بھی اپنے دوش مبارک پر سوار کیا ہے۔ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ (اس کے علاوہ مکی زندگی میں آپ کو دوش مبارک پر سوار کیا ہے) تاکہ کعبہ کی چھت سے پہلے نامی بت کو اکھیر کر چھینک دیں۔ اللہ اکبر! حضرت علی دوش مبارک پر سوار! دوش مبارک تو عرش اعظم سے کہیں بڑھ کر عالی شان ہے۔ صفتہ الصفوة ج ۱ ص ۱۲۰ میں مسند احمد کے حوالہ سے منقول ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں "میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں پہنچے، آپ میرے کندھے پر سوار ہوئے لیکن کمزور پا کر اتر گئے اور مجھے اپنے کندھے پر سوار کیا، اس طرح میں کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہاں تانبے کا ایک بت نصب تھا۔ میں نے چاروں طرف سے اسے ہلا کر اکھیرا پھر آپ کے حکم سے زمین پر پٹک دیا۔ اور وہ چکنا چور ہو گیا حضرت علی فرماتے ہیں جب میں دوش مبارک پر سوار ہوا اس وقت مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو افاق آسمان کو چھو لوں۔

یہ سب رفتیں جو آپ نے پڑھیں — غور کیجئے ان سے حضرت علی کی کتنی عالی شان برتری کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ کی اس قسم کی برتریوں کے تمام اطراف و جوانب کو یکجا کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اگر کہنا ہو کہ حضرت مرتضیٰ ان تمام برتریوں کے حامل ہیں تو اس کا مختصر سے مختصر عنوان (ہیڈنگ) یہ ہے کہ آپ علی ہیں اس طرح یہ اسم پاک کمالات تفسوی کے بیانات کا ایک مختصر قدرتی عنوان ہے۔

اسم پاک مرتضیٰ کی تشریح | مرتضیٰ کے معنی ہیں پسندیدہ اور منتخب شخصیت نیز وہ شخص جس سے اللہ و رسول راضی ہیں۔ آپ کی شان

مرتضوی کے ان مظاہر کو ملاحظہ فرمائیے۔

۱۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں :-

» اللہ نے کسی جگہ صحابہ کو عتاب فرمایا ہے، لیکن علی کا ذکر خیر ہی فرمایا ہے۔ « (متن ادب گذر چکا ہے)

۲۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو راضی رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ جہاں چہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور آپ کو مدینہ میں چھوڑ کر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو کچھ طال ہوا کہ ہمیں عورتوں اور بچوں کے پاس رہنا پڑا اور جہاد میں جانے سے رکنا پڑا۔ اس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے فرماتے ہیں :

یا علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ مجھ سے تم کو وہی نسبت حاصل ہے جو نسبت موسیٰ سے

یا علی اما ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسیٰ

ہارون کو حاصل تھی۔

۳۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بے حد منتخب شخصیت ہیں، حافظ خطیب بغدادی نے بند صحیح روایت لکھی ہے کہ جب حضرت فاطمہ کی حضرت علی سے شادی ہوئی تو حضرت فاطمہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی۔ یا رسول اللہ آپ نے میری شادی ایک فقیر آدمی سے کر دی

لے کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۲ بحوالہ حم قوت ۳۷۰ - ۱۲ کوثر۔

اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

کیا تم راضی نہیں کہ اللہ نے اہل زمین میں سے
دو شخصوں کو منتخب فرمایا۔ ایک تمہارے والد
میں دوسرے تمہارے شوہر۔

اماترضین ان اللہ اختار من
اہل الارض رجلین: احدہما
البرک، والاخر زوجک لہ،

سبحان اللہ یہ ہے حضرت علی کی ایک شان ارتضا۔

۴۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اللہ کے ایسے برگزیدہ ہیں کہ تنزیل قرآن سے پہلے تو تمام عرب
شُرک اور رسوم جاہلیت میں مبتلا تھے، مگر اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کے کفر و شرک
اور رسوم جاہلیت سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کے لئے یہ انتظام فرمایا کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی کفالت میں رکھ دیا۔ اس طرح آپ کی تربیت شروع ہی سے دامن نبوی میں ہوئی
ہے اور آپ تمام لغویات سے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ اور آپ پر ہر دور میں رضوان الہی کی نظر رہی ہے
ایسا ہی شخص بہمہ و تجوہ مرتضیٰ ہے اور یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک شان ارتضا۔
۵۔ بعثت نبوی کے چوتھے سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کو کھانے پر مدعو فرمایا

لوگ کھانا کھا چکے تو آپ نے فرمایا: وہ چیزے کرایا ہوں جو دین و دنیا دونوں کی کفیل ہے۔ اس
بارگراں کے اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ مجلس میں سناٹا تھا کہ حضرت علی کھڑے ہو گئے کہ
”میں ہر طرح آپ کا ساتھ دوں گا“ آپ نے فرمایا: ”علی تم سے بھائی اور وارث ہو“ (یعنی

میرے علوم کے وارث ہو)

غور کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست دبا زوبنے کے لئے اللہ نے پورے بنی ہاشم

میں صرف حضرت علی ہی کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہی ہے شان ارتضا۔

۶۔ شب ہجرت میں کفار نے کا شانہ نبوی کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا ہے۔ منصوبہ بنا چکے
ہیں کہ صبح ہوتے ہی گھر میں گھس کر ایک ساتھ آپ پر تلواریں برسائیں اور معاذ اللہ آپ کا خاتمہ کریں
اس وقت بستر نبوی پر لیٹنا اپنی جان کی قربانی پیش کرنا ہے۔ اس بڑے کام کے لئے اللہ نے صرف

۱۲ کوفہ

حضرت علی کا انتخاب فرمایا ہے۔ چنانچہ بحکم نبوی آپ اس پر لیٹے۔ اس پر رضوان الہی کا وہ عالم ہوا کہ اللہ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل سے فرمایا کہ علی میرے نبی پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ تم دونوں جاؤں اور ان کی حفاظت کرو۔ اکیلیل شرح مدارک میں ہے (ج ۴ ص ۱۱۸) کہ یہ دونوں فرشتے اترے، رات بھر حضرت جبریل حضرت علی کے سر ہانے رہے اور حضرت میکائیل پائنتی۔ اور دونوں فرشتے حضرت علی کو مبارکباد دے رہے تھے: "اے ابن ابی طالب! آفریں! آفریں! اللہ تمہاری ذات پر فخر کرتا ہے۔"

اللہ نے اس شرف عظیم کے لئے حضرت علی ہی کا انتخاب فرمایا ہے، یہ ہے آپ کی ایک شان اربعہ: ۷۔ دنیا میں نسل رسول حضرت علی ہی سے جاری ہوئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد رسول کا پدر معظم حضرت علی ہی کو بنایا۔ اور اس درجہ برعلیہ کے لئے آپ ہی کا انتخاب فرمایا۔ یہ ہے ایک شان اربعہ کا کتب ہی ہیں ابوالائمہ۔ اور آپ ہی ہیں وہ نخل طوبی جس کی شاخیں سنین کریمین اور تمام اولاد رسول۔ ۸۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دو صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو حضرت علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اس پر حضرت علی کو اپنی بے کسی کا صدمہ ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا:

انت اخي في الدنيا والآخرة

تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔

مسند احمد میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

ما اخرك الا النفس، وانت مني	میرے تم کو اپنا بھائی بنانے کے لئے چھوڑ رکھا
بمنزلة هارون من موسى، غير	تھا، تم کو جیسے وہی نسبت ہے جو نسبت موسیٰ کو ہارون
انه لا نبي بعدى، وانت اخي وداري	سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ اور تم
قال ما ارث منك يا رسول الله؟ قال:	میرے بھائی اور میرے وارث ہو۔ علی نے کہا:
ما ورث الا نبياء من قبلي، قال:	یا رسول اللہ آپ کی وراثت کیا ہے؟ فرمایا وہی جو

۱۔ سنن ترمذی و مسند رک کثر العمال ج ۶ ص ۱۵۳-۱۲ کوثر

ماورث الانبياء من قبلك قال:
 كتاب ربهم وسنة نبهم وانت معي في
 قصري في الجنة، مع فاطمة ابنتي، و
 انت اخي ورفيقي۔
 (کنز العمال ج ۴ ص ۳۹۰)

مجھ سے پہلے کے انبیاء کی وراثت ہے۔ علی نے
 پوچھا۔ ان انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:
 ان کے رب کی کتاب اور ان کے نبی کی سنت،
 اور اے علی جنت میں تم میرے ساتھ میرے محل
 میں میری لڑکی فاطمہ کے ساتھ رہو گے اور تم میرے
 بھائی اور میرے رفیق ہو۔

حضرت انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قرب و اعتصام کے لئے اللہ نے حضرت علیؑ ہی
 کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ ہے آپ کی ایک شان ارتضا۔

۹۔ غزوہ بخیبر میں حضرت علیؑ ہی کو اللہ ورسول کے محبوب ہونے کے اعزاز سے مشرف فرمایا گیا،
 یہ ہے آپ کی ایک شان ارتضا۔

۱۰۔ اگر یہ سوال ہو کہ وہ کون شخصیت ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت قریبہ کے
 ساتھ آپ کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ نیز علم قرآن و سنت اور فقہ اسلام میں درجہ علیا بھی
 حاصل ہے، غرض ایسی جامعیت کبریٰ کے لئے اللہ نے کس کا انتخاب فرمایا ہے؟ تو جواب صرف ایک ہے
 وہ یہ ہے کہ ایسی شخصیت صرف حضرت علیؑ کی ذات گرامی ہے، یہ ہے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک
 شان ارتضا!

آپ کی یہ جامعیت صحابہ کرام کی نگاہ میں ہمیشہ رہی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا
 بڑا لحاظ تھا، بلکہ آپ تو اس کو محسوس فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علیؑ کی یہ جامعیت ایسی ہے جس کی بنا پر
 لوگ خلافت کے لئے ان کا انتخاب کریں تو کچھ بعید نہیں۔ چنانچہ جب آپ پر ڈائمانہ حملہ ہوا اور زندگی کی امید
 ختم ہو گئی تو آپ نے حضرت علیؑ، حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر، اور حضرت
 سعد کو بلا کر ضروری وصیتیں کیں۔ اس سلسلہ میں حضرت علیؑ سے جو گفتگو کی ہے، وہ یہ ہے۔

يا علي لعل هؤلاء القوم يعلمون لك
 اے علی غالباً یہ قوم رہا جو میں نے ان سے وصیت کی ہے۔

حَقِّكَ وَفَرَاتِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَهْرِهِ وَ
مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْفَقْهِ وَالْعِلْمِ
رَفْعُ الْبَارِي ج ۲ ص ۲۹ مطبع خیرہ

مہر ۱۳۲۵ھ

کا حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ کی قربت تیرا اللہ نے آپ کو جو علم اور فقہانیت
عطا فرمائی ہے اس کو سمجھیں یعنی ان باتوں کو
مٹھو ڈار کھ کر آپ کو خلیفہ بنائیں۔

اسم پاک حیدر کی تشریح

حیدر کے معنی ہیں شیر مگر حضرت کرم اللہ وجہہ الکریم کا بہت
مشہور لقب ہے، واقعی آپ جہاد کے حیدر اور اللہ کے
شیر ہیں، وہ تمام عزوات جس میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، اپنی اپنی جگہ شاہد ناطق ہیں کہ آپ اللہ
کے شیر ہیں۔ آپ ہی ہیں وہ اسد اللہ جن کا جہادی کارنامہ سب پر بھاری ہے۔

یدر جو اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے اہم غزوہ ہے اس میں لشکر کفار کے پہلے مبارزین
کو صرف آپ اور حضرت حمزہ نے موت کے گھاٹ اتارا، احد میں کفار کی بڑی یورش کو آپ ہی نے توڑا
حنین کے نہایت زبردست کفار کی زیادہ تر صفیں آپ ہی نے درہم برہم کیں اور انھیں پسا کیا
خندق میں جب عمرو بن ود نے مبارزہ طلبی کی تو چونکہ یہ ایک ہزار بہادروں کے برابر مانا جاتا تھا۔
کسی نے مقابلہ کی ہمت نہیں کی، صرف اللہ کے شیر حیدر نے اس کا مقابلہ کیا۔ اور ایک ہی وار
میں موت کے لقمہ بنا دیا۔ غزوہ یخیم میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کامیاب نہ ہو سکے تو حیدر
کو اللہ اور رسول کے محبوب بن کر شان حیدری کے ساتھ نبرد آزما ہوئے کہ وہ مر جب جو یہود
کی سب سے بڑی قوت تھا، جس کی بہادری کا سکہ تمام عرب پر بیٹھا تھا، اور ایک ہزار بہادروں کے
برابر مانا جاتا تھا۔ ہاں وہی مر جب وہی اسلحہ میں ڈوبا ہوا مر جب آپ کے ایک ہی وار سے خاک و خون
میں لوٹ کر ہیشہ کے لئے دنیا سے رخصت ہو گیا اور عرب میں یہود کی قوت بے جان ہو گئی۔

حضرت علی اللہ کے ایسے شیر ہیں کہ صنادید عرب کی سرکش اور جبار طاقتوں کو سب سے
زیادہ آپ ہی نے موت کے گھاٹ اتارا۔ اور یہود کی ملعون قوتوں کو آپ ہی نے عرب میں بے جان بنایا۔

آپ کا یہ احسان مسلمانوں کی گردنوں پر ہمیشہ رہے گا۔
 جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کفار اور یہود کے معرکوں میں اللہ کے شیر ہیں،
 اسی طرح ناکثین، قاسطین اور مارقین کے معرکوں میں بھی شیر خدا ہیں۔ ان کے علاوہ جہاد و نفس
 کے ہر معرکہ میں بھی آپ شیر ہیں۔ اسکی تفصیل بہت طویل ہے کہ اس میں تصوف کے تمام مقامات
 و احوال اور تمام منازل سلوک آجاتے ہیں۔

ابو تراب کا لفظی ترجمہ ہے مٹی کا باپ، مٹی کی نہایت
 اہم قدرتی صفت یہ ہے کہ اربعہ عناصر میں صرف مٹی ہے

جو نور کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، باقی عناصر ایسے نہیں، جائزہ لے لیجئے، پانی برس رہا ہے اس پر پتھر چ
 وغیرہ سے لائٹ پھینکے، پانی کا سینہ نور کو اپنے اندر جذب نہ کر سکے گا۔ لائٹ میکس پاس ہو جائے گی،
 پانی کی طرح آگ اور ہوا پر بھی لائٹ پھینکے، ان کے سینے بھی نور کو اپنے اندر جذب نہ کر سکیں گے
 لائٹ میکس پاس ہو جائے گی۔ آپ نے جائزہ لے لیا کہ اربعہ عناصر میں آگ پانی اور ہوا نور کو اپنے
 اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اب رہ گئی خاک، بس یہی وہ عنصر ہے جو نور کو اپنے اندر جذب
 کر لیتا ہے۔ مٹی کی دیوار کھڑی ہے آپ اس پر لائٹ پھینکیں، مٹی نور کو اپنے سینے میں جذب کرے گی
 اور باہر جانے نہ دے گی۔

غرض اربعہ عناصر میں مٹی ہی وہ عنصر عظیم ہے جو نور کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ اللہ کے خلیفہ حضرت آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں کہ خلیفہ خدا کا سینہ انوار الہی کا حامل ہونا چاہئے
 اور ایسا ہونا چاہئے کہ جن انوار کا نزول ہو سب کو اپنے اندر جذب کر سکے۔

مٹی کی یہ فطری اور قدرتی صفت آپ نے سمجھ لی کہ وہ جاذب انوار ہے۔ اب سنئے کہ اللہ
 کے بندگان خاص یعنی اولیاء اللہ مٹی ہی کی طرح نہایت خاکسار ہوتے ہیں، درحقیقت یہ خاک صفت
 ہیں۔ اور مٹی بن گئے ہیں اس لئے ان کے قلوب جاذب انوار ہو گئے ہیں۔ ایسے بزرگوں کے امام و مقتدا
 اور مرشد اعظم اور روحانی باپ میزنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں اسی لئے حضور انور صلی اللہ علیہ

و آپ کو اسلام نے آپ کو ابوتراب فرمایا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے مٹی کا باپ، یہاں ابوتراب یعنی مٹی سے مراد عنقر خاک نہیں کہ عنقر خاک کے باپ ہونے کے کوئی معنی ہی نہیں بلکہ اس سے اولیائے کاہلین کی طرف اشارہ ہے جو ابتراب صفت اور نہایت خاکسار ہیں۔ اس طرح مٹی بن کر جاذب الودار ہو گئے ہیں، یہی حضرات ہیں ابوباب فنا یقیناً ان قدوسیوں کے روحانی باپ حضرت علی ہیں کہ کوئی ولی آپ کے توسط کے بغیر درجہ ولایت پر نہ فائز ہوا ہے نہ ہو گا۔ اس پر مفصل بحث حدیث ثقلین کی شرح میں گذر چکی۔

اسم پاک ابوتراب کی یہ تشریح راقم السطور کی طبع مزاج نہیں ہے بلکہ حضرت مجدد مہندی قدس سرہ کے پیر مرشد، ولی کامل، عارف اکمل حضرت خواجہ محمد باقی عرف خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ کے کلام مقدس سے ماخوذ ہے، امام وقت محدث ہند شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے اپنی ایک بلند پایہ کتاب شرح سفر السعاده میں اس پر بڑی عارفانہ بحث فرمائی ہے، اس سلسلے میں حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے کلمات طیبات بھی نقل کئے ہیں۔ پوری بحث پڑھنے کے قابل ہے۔ پہلے حضرت شیخ نے اس حدیث کا فارسی ترجمہ لکھا ہے، جس سے علم ہوتا ہے کہ آپ ابوتراب کے خطاب سے کب نوازے گئے ہیں۔ ہم اس حدیث کا ترجمہ صحیح مسلم کی روایت سے منقول کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۸۰ میں حضرت سہیل بن سعد سے مروی ہے کہ:

(ایک روز) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے وہاں حضرت علی نہ تھے، فرمایا: تمہارے ابن العم (یعنی علی) کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کہا میں نے ان کے درمیان ایک بات ہوئی ہے۔ جس سے مجھے صدمہ ہوا، اس پر وہ گھر سے نکلے اور یہاں فلیو لہ نہیں کیا۔

اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا: دیکھو علی کہاں ہیں؟ اس شخص نے واپس آکر عرض کی۔ یا رسول اللہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت

علی کے پاس تشریف لائے، اور ملاحظہ فرمایا کہ کروٹ لیٹے ہیں، چادر بدن سے سرک گئی ہے اور پیٹھ پر مٹی لگ گئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پوچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں: «ابوتراب اٹھو! ابوتراب اٹھو! اقم ابوتراب! اقم ابوتراب!»

حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مخالفین اور معاندین حضرت علی کو ابوتراب ہی کہتے تھے۔ اور اپنے خیال باطل میں سمجھتے تھے کہ اس لفظ میں ان کی بڑی تنقیص و تحقیر ہے، حالانکہ اس میں بدرجہ کمال تعظیم و تکریم ہے۔ بعض صوفی محققین نے اس نام (پاک) میں دقیق اشارات کئے ہیں۔ اور بیخ معالی بیان فرماتے ہیں جو حضرت علی کے کمال مرتبت اور عہد درجہ فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔“

ان کے نزدیک لفظ ”تراب“ سے اہل توحید و فنا کی طرف اشارہ ہے پس لفظ ابوتراب کا حاصل یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گروہ فقرا، ارباب فنا اور اہل کمال حضرات کے مقتدا امام اور مزج ہیں چنانچہ مشائخ طریقت کے جو سلسلے ہیں ان کی آخری کڑی حضرت علی کی ذات گرامی ہے۔“

لے صحیح مسلم میں ہے کہ ایک مردانی جو مدینہ کا حاکم تھا اس نے حضرت سہل بن سعد کو حکم دیا کہ ”علی کو گالی دو“ حضرت سہل نے انکار کیا اس نے کہا کہ ”گالی نہیں دیتے تو لعنت بھیجو“ اور لفظ ابوتراب بھی کہو۔ اس پر حضرت سہل نے فرمایا: ”حضرت علی کو ابوتراب سے بڑھ کر اپنا کوئی اور نام محبوب نہ تھا۔ اور جب کوئی شخص آپ کو ابوتراب کہتا تو آپ بہت خوش ہوتے“ مردانی حاکم نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ علی کا نام ابوتراب کیسے پڑا؟ اس پر حضرت سہل نے وہ سب بیان فرمایا جو متن کتاب میں مذکور ہے۔ - ۱۲ کوثر

اس مضمون کو جناب حقائق مآب صاحب اسرار و النوار جمال الدین خواجہ محمد باقی قدس سرہ نے نظم کر دیا ہے۔ حضرت محدث دہلوی نظم کو درج کرتے ہیں۔ راقم السطور ہر شعر کے نیچے اس کا مفہوم بھی لکھتا ہے۔

● من حاصل این خطاب گویم مضمون ابوتراب گویم

ترجمہ :- میں لفظ ابوتراب کا مضمون اور اس کا خطاب حاصل بیان کر رہا ہوں

● خاک اندھامتے کہ مروند ہستی بخدائے خود سپردند

” ایک جماعت خاک کی طرح ہے جس کا نفس مردہ ہے۔ ان لوگوں نے اپنی ہستی بیکسر اللہ کے حوالہ کر دی ہے۔

● از سطوت نور در شکستہ در آب بقا فروشستہ

” نور کے غلبہ سے ان کا نفس شکستہ ہو چکا ہے۔ یہ لوگ آب بقا میں جا بیٹھے ہیں

● گردے نہ پشت پائے ایشاں در و دکت پائے خود چہ امکان

” اس لئے ان کے پشت قدم پر دنیا کی ذرا بھی گرو نہیں۔ پھر ان کے تلواروں پر گرو جھنے کا کیا امکان جب کہ وہ آب بقا میں بیٹھے ہیں۔

● سر حلقہ خاکیاں علی بود سر سلسلہ جہان علی بود

” ان خاکوں کے حلقہ کے سردار علی تھے اور دنیا جہاں کے سلسلہ اذلیا کے سردار علی تھے۔

● زاں بجز در نہر بند بکشود یک سو حسن و حبیب و داؤد

” اس بجز ولایت سے در نہر میں نکلی ہیں، ایک طرف وہ نہر طریقت ہے جس کا سلسلہ یہ ہے۔ حسن بھری حبیب عجمی، داؤد طائی۔

● معروف و سری، جنید بغداد کردے طرق کثیرہ بکشاد

” معروف کرخی، سری سقطی، جنید بغدادی اور جنید بغدادی سے بہت سے راستے نکلے ہیں۔

● یک سوئے ذکر لطیفہ و پاک مستور بجز پر پردہ خاک

ترجمہ — دوسری طرف وہ نہر طریقت ہے جو لطیفہ پاک ہے، یعنی پاک اور مطہر ذریت رسول ہے۔
 اور یہ لطیف و مقدس جوہر پر وہ خاک میں مستور ہے (یعنی اس پر فنایت کا جمید غلبہ ہے)
 • سبطین رسول و زین عباد پس باقر و صادق نکو زاد

” — یہ ہیں رسول کے دونوں نواسے (امام حسن اور حسین) اور امام زین العابدین اور امام باقر

اور امام جعفر صادق (علیٰ جدہم وعلیہم الصلوٰۃ والسلام)

• این سلسلہ اظلال کے باب است این خانہ تمام آفتاب است
 ” — یہ اولاد رسول والا سلسلہ خالص سونے کی کڑیوں کا سلسلہ ہے، اس گھر کا ہر شخص

آفتاب ہے۔

• معنی البوتراب این است تفسیر اشارت این چنین است

” — لفظ البوتراب کا مفہوم یہ ہے، اس لفظ کے ذریعہ جو اشارہ کیا گیا ہے اسکی تفسیر یہ ہے۔

یہ ہے کہ میدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو جو البوتراب
 کا عظیم و جمیل خطاب ملا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ علی بوتراب

اس کلام کا حاصل

کے باپ ہیں، یعنی ان اولیاء اللہ کے روحانی باپ ہیں جن کا نفس مردہ ہے۔ اور وہ مقام تسلیم و تقویٰ
 پر فائز ہیں۔ ان میں نور کا ایسا غلبہ ہے کہ نفس بالکل شکستہ ہو گیا ہے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ

ان کا مقام ہے، ایسے اولیائے کاملین کے مقدا، مرتجع اور منبع حضرت علی ہیں چنانچہ ان حضرات
 کے تمام سلسلوں کی آخری کڑی آپ ہی ہیں۔

براہ راست حضرت علی سے دو سلسلہ طریقت چلے ہیں جن کی شاخیں بعد میں بر طہنتی گئیں
 ایک سلسلہ آپ کے ایک مرید و خلیفہ امام حسن بصری سے چلا ہے۔ ان کے مرید و خلیفہ حضرت حبیب
 عجمی ہیں، ان کے حضرت داؤد طالی، ان کے حضرت معروف کرمی، ان کے حضرت سری سقطی، ان
 کے حضرت جنید بغدادی، اور حضرت جنید بغدادی سے بہت سے سلاسل طریقت نکلے ہیں۔

میدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے دوسرا سلسلہ طریقت آپ کی اولاد اطہار سے

ہوا ہے جس کی کڑیاں یہ ہیں: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق (علیٰ ہدیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام)۔
 طریقت کے اس سلسلہ بر تقدس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، کہ اس کی ہر کڑی سونے
 نبوی کا ہونا ہے۔

خواجہ باقی باللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد کی کڑیوں کو بیان نہیں
 فرمایا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم ہیں پھر امام علی رضا جو شیخ
 عرفان و طریقت خواجہ معروف کرخی کے شیخ ہیں۔ موصوف آپ ہی کے دستِ حق پرست مسلمان ہوئے
 ہیں اور آپ سے سید فیض پایا ہے۔

حضرت علی سے لیکر امام علی رضا تک تمام حضرات ائمہ اہل بیت ہیں۔ ان کے سلسلہ کو سلوک
 و تصوف میں سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ سند بے حد متبرک اور با فیض ہے، جیسا کہ سنن ابن
 ماجہ صفحہ ۸ سے ظاہر ہے چنانچہ اس میں ہے کہ امام ابن ماجہ کے شیخ الشیخ ابو الصلت ہروی اسی
 سند سے پہلے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ:

ہم سے حدیث بیان کی علیٰ ابن موسیٰ رضانے، وہ روایت کرتے ہیں
 اپنے والد موسیٰ (کاظم) سے وہ اپنے والد جعفر (صادق) سے وہ اپنے والد
 محمد (باقر) سے وہ اپنے والد علی (زین العابدین) سے وہ اپنے والد حسین
 وہ اپنے والد علی ابن ابی طالب سے انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ایمان یہ ہے کہ دل سے ایمان کی باتیں
 پہچاننا یعنی یقین کرنا اور زبان سے
 اقرار بھی کرنا اور اپنے اعضاء سے عمل بھی کرنا۔

الایمان معرفة بالقلب
 وقول باللسان، وعمل
 بالارکان

لے اس حدیث کو ابن جوزی نے موضوع کہا ہے، مگر محققین ان کے موضوع کہنے کا اعتبار نہیں کرتے، ابن جوزی

ابوالصلت مذکور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کی مذکورہ بالا سند کی عظمت ان الفاظ

میں بیان کرتے ہیں۔

اگر یہ سند کسی پر پڑھ دی جائے تو شفا
ہو جائے۔

لوقریٰ هذا الاسناد علی
مجنون لبراۃ (ابن ماجہ ص ۸)

== نے ابوالصلت کو ناقابل اعتبار کہا ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں، کہ امام بخاری بن معین نے ان کو ثقہ اور معتبر مانا ہے اور تھریک
کہے کر یہ بیوقوفوں نے دالوں میں نہیں اور اکابر نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ ۱۲ کوثر

۱۰ بعض نادان ابوالصلت کے اس قول کو یہ کہہ کر بے وزنی بتاتے ہیں کہ ابوالصلت رافضی ہے۔ درحقیقت
ابوالصلت پر شدید الزام و بہتان ہے اور ثبوت میں علامہ ذہبی کی میزان الاعتدال کی یہ عبارت نقل کرتا ہے۔
رجل صالح الا انه شیعہ ابوالصلت ایک صالح آدمی ہیں لیکن شیعہ ہیں

بہت بڑا معاملہ ہے کیوں کہ سلف اور محدثین کی اصطلاح میں شیعہ اور رافضی میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ

● شیعہ ان ہاجرین و انصار کو بھی کہا گیا ہے جو امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے انصار و معاند تھے
اور آپ کا ساتھ دے کر باغیوں سے قتال کیا ہے، ان کو شیعیان علی کہا جاتا تھا۔

آپ نے جنگ صفین میں جو قتال فرمایا ہے اس میں آپ کے ساتھی آٹھ سو سیرتہ الرضوان دسے صحابہ کرام تھے جو بعد کے تمام
صحابہ سے افضل ہیں۔ ان میں سے تقریباً تین سو حضرات نے جنگ صفین میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ سب حضرات
شیعیان علی ہیں اور اہل سنت کے معتز ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر اشاعرہ ص ۱۰۱ میں ان کو شیعوہ اولیٰ لکھتے ہیں۔ اور
بڑی تعریف کرتے ہیں۔

● ان صحابہ کرام کے علاوہ وہ اکابر بھی شیعیان علی اور شیعوہ اولیٰ ہیں، جو قتال بغاۃ میں آپ کے ساتھ تھے۔ شاہ حسا
تخفہ میں لکھتے ہیں کہ ان کی روش بھی وہی ہے جو امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھی کہ صحابہ کبار اور
ازدان و مہررات کے حقوق سمجھتے ہیں۔ اور ماننے ہیں شاہ معتز فرماتے ہیں کہ ان کو شیعوہ اولیٰ اور شیعہ رافضیوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،
اور یہ لوگ اہل سنت و جماعت کے پیشوا ہیں۔

ضمیمہ باب

تفصیل خلفائے راشدین

حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارتحال کے بعد امت پر جو سب سے بڑی ذمہ داری آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو اصل شکل میں قائم رکھو۔ اور اس کی حمایت و بقا کے لئے جو جو امور ضروری ہیں انہیں انجام دو، وہ صحابہ کرام جو نسبت نبوی کے سانچے میں پوری طرح ڈھول چکے تھے۔ انہوں نے اس ذمہ داری کے تمام فرائض کو نہایت حسن و خوبی سے انجام دیے۔ ان میں خلفائے راشدین کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی ذات سے ایک حاکمانہ نظام

• بریلوی مکتب فکر کے جلیل القدر مقتدا علامہ احمد رضا خان بریلوی نے فتاویٰ رضویہ جلد ۲ صفحہ ۲۱۹ (مطبوعہ کتب خانہ سنائی انڈیا کورٹ میرٹھ) میں لکھا ہے۔

”سلف میں جو تمام خلفائے کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ حسن عقیدت رکھتا اور حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو افضل جاننا شیعہ کہا جاتا۔ بلکہ جو حضرت امیر المومنین پر حضرت عثمان پر تفصیل دیتا ہے بھی شیعہ کہتے حالانکہ ایک بعض علماء اہل سنت کا تھا۔ اسی بنا پر مفرد دائرہ کو ذمہ کو شیعہ کہا گیا ہے۔ بلکہ محض ظاہر و محبت اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شیعیت سے تعبیر کرتے، حالانکہ یہ محض سنت ہے۔“

فاضل بریلوی کا یہ قول ان کا اپنا قول نہیں ہے؛ بلکہ ایک ایسی بات ہے جس سے علمائے اہل حدیث اور علمائے دیوبند کو بھی اتفاق ہے۔ اس بنا پر ابوالصلت کو شیعہ کہنا ان کے قول مذکورہ سنن ابن ماجہ کو بے وزن

قائم ہو گیا تھا جس سے اسلام کو اصلی شکل میں قائم رکھنے اور اس کی حیات و بقا کے فرائض و بہات پورے کرنے کی تمام سہولتیں صحابہ کرام کو مل گئی تھیں۔ یہ خصوصیت خلفائے راشدین کا اصلی امتیازی شرف ہے۔

علمائے اہل سنت جو خلفائے راشدین کو افضل امت کہتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ ان حضرات کے حاکمانہ نظام سے (جس کی تشکیل میں صحابہ کی ہدایت اجتماعیہ ان کا شوریٰ اور ان کی فعال قوتیں بھی شامل ہیں) اسلام کو اصلی شکل میں قائم رکھنے اور اس کی حیات و بقا کے فرائض و بہات انجام دینے کی تمام سہولتیں صحابہ کرام کو مل گئی تھیں۔ خلفائے راشدین اپنے اس حاکمانہ نظام ہی کی بنا پر تمام امت پر افضلیت رکھتے ہیں۔

ان میں اول حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولیٰ اعلیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ حضرات اپنی اس حاکمانہ خدمت میں اسی ترتیب سے افضل ہیں اور ان کی ترتیب افضلیت اسی حاکمانہ خدمت میں ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دیگر فضائل دینی میں بھی اسی ترتیب پر افضل ہیں۔ چنانچہ قبول اسلام کی سابقیت میں اہل چھوٹے و بزرگ کا متابہ اور

نہیں بنا سکتا۔ امام عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادتہ ص ۵ میں رقم طراز ہیں جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

«ابوالصلت شیخی ہیں لیکن صدوق ہیں۔ یعنی بڑے ہما سچے ہیں (امام) ابن معین نے ان کو نہایت معتبر کہا ہے۔

امام سفیان ابن عیینہ اور ان کے ہم پایہ لوگوں کی صحبت میں رہ چکے ہیں۔ زہد و تقشف کی صفت سے متصف تھے،

مذاہب باطلہ، قدریہ و جبریہ وغیرہ کا تردید کرتے تھے، ابوبکر و عمر کے ذکر کا تقدیم کرتے اور صحابہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اچھے الفاظ میں کرتے تھے»

اب ہذا رنگینے کہ ابوالصلت کس قسم کے شیخی ہیں؟ کیا انہیں واقعی کہنا تہمت تراشی نہیں؟ اور کیا اس قسم

کے شیخ بڑے بڑے اکابر اہل سنت نہیں ہیں، بخاری و مسلم کے تفسیر سے زیادہ راوی ایسے ہیں جنہیں اصطلاح قدما میں شیخی کہا جاتا ہے۔ حافظ

محمد بن طاہر مقدسی کی شروط الائمة الخمد اور امام سیوطی کی تدریب الراوی میں یہ قول منقول ہے کہ کتاب مسلم ملان من الشیخۃ یعنی مسلم

کی کتاب شیخ راویوں سے بھری ہے۔ اب غور کیجئے کہ کسی روایت کو یہ کہہ کر اذینا کہ یہ شیخ کی روایت ہے کتنا غلط کام ہے؟! ۱۲ کوثر

جاں بازی، و فور علم، قوت اجتهاد، وطن سے نکل کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت جیسے اہم دینی امور کے بارے میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ ان باتوں میں بھی خلفائے راشدین اسی ترتیب سے افضل ہیں جس ترتیب سے وہ خلیفہ ہوئے ہیں۔

اس کے علاوہ متعدد فضائل ہیں جو حضرت عمر میں ہیں۔ حضرت ابوبکر میں نہیں، متعدد فضائل ہیں جو حضرت عثمان میں ہیں، حضرت ابوبکر و عمر میں نہیں۔ اور متعدد فضائل ہیں جو حضرت علی میں ہیں اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان میں نہیں ہیں۔ پھر کون کہہ سکتا ہے کہ تمام دینی فضائل میں حضرت ابوبکر افضل ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی۔

ماحصل یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں کوئی بھی بزرگ ایک ایک فضیلت اور دینی کمال میں دوسروں سے افضل نہیں بلکہ کسی تو بی میں کوئی بزرگ افضل ہیں، کسی میں کوئی اور۔ خلفائے راشدین کی یہ ترتیب افضلیت صرف اس بات میں ہے کہ امور خلافت کی خدمت میں وہ اسی ترتیب سے افضل ہیں، جس ترتیب سے یہ خدمت ان کو تفویض ہوئی ہے کہ پیش رو کی برتری ایک حقیقت ہے۔ واضح ہو کہ جس ترتیب سے یہ حضرات خلیفہ ہوئے ہیں اسی ترتیب سے ان کا خلیفہ ہونا فروری تھا کہ دینی مصلحت کا تقاضا ہی تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو فتنے کھڑے ہو جاتے جیسا کہ بعد مرتضوی میں ہوا ہے۔ اس بیان و تفصیل سے تین نکات پیدا ہوتے ہیں۔

- ۱۔ خلفائے راشدین جس ترتیب سے خلیفہ ہوئے ہیں دینی مصلحت اسی ترتیب میں ہے
- ۲۔ خلفائے راشدین کی یہ ترتیب افضلیت امر خلافت میں ہے۔
- ۳۔ ان کی یہ ترتیب افضلیت کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حضرات تمام دینی فضل و کمال میں اسی ترتیب سے افضل ہیں۔

یہ جو کہا گیا ہے کہ "خلفائے راشدین کی یہ ترتیب افضلیت امر خلافت میں ہے"، اس کی تعبیر اکابر نے متعدد الفاظ سے کی ہے، متکلمین جو عموماً فلسفیانہ الفاظ میں گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے لئے منطقی لفظ اختیار کیا ہے۔ چنانچہ ان کا قول ہے کہ ان کی یہ ترتیب افضلیت افضلیت

کلیہ ہے، لیکن اس لفظ سے ہر شخص ان کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا۔ صحابہ کرام نے اس کو اس قسم کے الفاظ سے ادا کیا ہے کہ ان کی بہ ترتیب افضلیت امر خلافت میں ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری ج ۱، ص ۱۱) میں حضرت ابن عمر کا قول نقل کرتے ہیں۔

انکم لتعلمون اننا لکنا نقول علی
عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ابوبکر وعمر و عثمان یعنی
فی الخلافة:

تم لوگ جانتے ہو کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے، ابوبکر اور عمر
اور عثمان یعنی باب خلافت میں (بہتر) ابوبکر
ہیں، پھر عمر پھر عثمان۔

اس کے معنی ایک اور روایت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

کنا نحدث ان افضل اهل المدينة
ہم لوگ گفتگو کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں سب
علی بن ابی طالب،
سے افضل علی بن ابی طالب ہیں۔

یہ سند بزار کی روایت۔ فتح الباری ج ۱، ص ۲۲) میں ہے کہ اس کے رد ادا معتبر ہیں۔

(رجالہ موثوقون)

ان دونوں روایتوں کو ملحوظ رکھنے سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ امر خلافت میں تو خلفائے ثلاثہ افضل ہیں جیسا کہ حضرت ابن عمر کے قول سے ظاہر ہے اور امر خلافت کے علاوہ کچھ خاص صفات کی جامعیت میں حضرت علی افضل ہیں۔ اس نقطہ نظر سے دیکھو تو حضرت ابن مسعود کا قول بھی صحیح ہے۔ حضرت علی میں خاص خاص صفات کی جامعیت کا اظہار حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابن عمر کے کلام سے بھی ہوتا ہے۔

۱۔ حضرت عمر فرماتے ہیں: علی کو تین فضائل ایسے ملے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک فضیلت بھی مجھے ملی ہوتی تو یہ دولت مجھے سرخ ادرنٹ سے بڑھ کر محبوب دولت ہوتی۔ وہ تین فضائل یہ ہیں (۱) فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی سے شادی (۲) علی کو مسجد میں بحال جنابت آنا جانا جائز ہے، مگر ہم لوگوں کے لئے جائز نہیں (۳) جنگ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ شخص

میں اس کو رسول کا جوا اللہ و رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ و رسول کو محبوب ہے۔ اور یہ جھنڈا
 علی کو مرحمت فرمایا۔ (مسند احمد و مسند ابو یعلیٰ)

(۳) - حضرت ابن عمر فرماتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو تین ایسی فضیلتیں ملی ہیں کہ اگر ان
 میں سے ایک فضیلت بھی مجھے ملی ہوتی تو یہ دولت مجھے سرخ اونٹ سے بڑھ کر محبوب دولت ہوتی
 وہ تین فضائل یہ ہیں۔

(۱) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی خدا جزادی (حضرت فاطمہ) سے ان کی شادی کر دی جن
 سے اولاد ہوئی۔

(ب) مسجد میں بننے لوگوں کے دروازے تھے حضور نے سب بند کر ڈیئے صرف علی کا دروازہ کھلے رہا۔

(ج) حضور نے جنگ خیبر میں آپ کو جھنڈا عطا فرمایا۔ (فتح الباری ج ۷ میں ابوالحسن احمد)

۳ - حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں: علی میں تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بات

بھی مجھ میں ہوتی تو یہ دولت مجھے سرخ اونٹ سے بڑھ کر محبوب ہوتی۔ (ایک بات یہ ہے کہ) رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا ہے: ختم کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو نسبت ہارون کو موسیٰ

سے حاصل تھی۔ (دوسری بات یہ ہے کہ) خیبر میں آپ نے فرمایا تھا: "میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ و

رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اور اللہ و رسول کا محبوب ہے" پھر آپ نے یہ جھنڈا علی کو دیا اور ان کے

ہاتھ سے خیبر فتح ہوا۔ (تیسری بات یہ ہے کہ) جب یہ آیت اتری نذاع امتاعنا و اہنا نؤکمہ تو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلا کر فرمایا اللہم لفقرا اہلی

یعنی یا اللہ یہ لوگ میرے اہل ہیں" (صحیح مسلم بائسنہ ص ۲ ج ۸ ص ۲)

نوٹ: : بایں ہمہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو

خالیفہ بنانا بالکل صحیح ہے کہ وقت کا تقاضا بلکہ دینی مصلحت کا تقاضا ہی تھا۔ نیز سینئر کا انتخاب

بڑی قابل قدر چیز ہے۔ نماز کی امامت کے لئے بھی سینئر کو ترجیح دی جاتی ہے۔

انتخاب خلفاء کی اس ترتیب سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگلے خلیفہ میں صلاحیت زیادہ ہے اور بعد

کے خلیفہ میں کم ہے کیوں کہ حدیث بتاتی ہے کہ خلافت کی قوت حضرت عمرؓ میں حضرت ابو بکرؓ سے زیادہ تھی۔ (صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۱۷-۵۱۹) ہمیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں یہ دیکھا کہ میں
 لیک کنویں پر ہوں، وہاں ایک ڈول ہے
 میں نے اتنے ڈول پانی کھینچا جتنا اللہ کو منظور
 ہے۔ پھر ابو قحافہ کے بیٹے (ابو بکر) نے ڈول
 اٹھایا، اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچا، ان
 کے پانی کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اللہ ان کو
 کمزوری کو بخشتے، پھر ڈول بڑا ہو گیا۔ اس
 سے خطاب کے بیٹے (عمر) نے اٹھایا، میں نے
 کسی ماہر کو عمر کی طرح ڈول کھینچتے نہیں
 دیکھا۔ انہوں نے یہاں تک پانی کھینچا کہ لوگوں
 نے اپنے اپنے ڈولوں کو پانی پلا کر ٹھکانے کی جگہ دکھایا۔

بیتنا انانا ثم رأيتني على قليب
 عليها دلو، فنزعت فيها ما شاء الله
 ثم اخذها ابن ابى قحافه
 فنزع منها ذنوبا وذنوبين
 وفي نزعها ضعف والله يغفر له
 ضعفه ثم استخالت غرباء
 فاخذها ابن الخطاب فلم
 ارفعني يا من الناس ينزع نزع
 عمر حتى ضرب الناس بعطن.

مسئلہ تفصیل میں نقطہ اعتدال

اس باب میں اعتدال کا راستہ وہ ہے جو اکابر اہل سنت نے اختیار فرمایا ہے کہ:
 حضرات خلفائے ثلاثہ حضرت علیؓ سے ہر بات میں افضل نہیں، بلکہ اس بات میں افضل ہیں
 کہ ان تینوں حضرات سے کثرت ثواب کے کام زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی خلافت سے فائدہ زیادہ پہنچتا ہے
 اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بات میں بھی حضرت علیؓ افضل نہیں بلکہ ایسے امور بھی ہیں کہ جن میں حضرت
 علیؓ افضل ہیں۔ مثلاً وہ آپ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی قرابت خاصہ حاصل ہے کہ

حضور کی ذریت طاہرہ کے پدر بزرگوار آپ ہی ہیں۔ (۲) آپ کو حضور سے وہ نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے حاصل تھی۔ (۳) حضور نے خیر میں آپ کو جہنم اعدائیت فرما کر امت کو بیدار و نشانی عطا فرمائی ہے کہ حاضرین میں آپ ہی اللہ و رسول کے محب اور محبوب ہونے کی صفت میں ممتاز ہیں، (۴) مشرکین عرب اور یہود کی بڑی طاقتوں کا خاتمہ زیادہ تر آپ ہی نے کیا، اہل سنت کو یہ تمام باتیں تسلیم ہیں اور ان کے علاوہ کچھ اور امور میں بھی حضرت علی کی افضلیت تسلیم ہے۔ بالاین ہمہ وہ عام طور سے کہتے ہیں کہ ”امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی“۔

اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات امر خلافت میں اسی ترتیب سے افضل ہیں، اس پر مفسر بحث اور پر لکھی جا چکی ہے اور یہ مطلب بھی ہے۔ یہ حضرات کثرت ثواب کے کاموں میں بھی اسی تفصیل سے افضل ہیں۔ اور ان کی خلافت سے حسب ترتیب فائدہ پہنچا ہے۔ خلافت مدنی سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچا۔ اس کے بعد خلافت فاروقی سے، پھر خلافت عثمانی سے، پھر خلافت رضوی سے۔

علمائے اہل سنت نے تعریض فرمائی ہے کہ: ”ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی تو اس افضلیت سے ہماری مراد کثرت ثواب ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تکمیل الایمان صفحہ ۴۸ میں خلفائے اربعہ کی یہ ترتیب افضلیت لکھ کر فرماتے ہیں۔

مراد از افضلیت اکثریت ثواب است عند اللہ
 افضلیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ثواب بیشمار ہے۔
 شرح مواقف ص ۴۴ میں ہے:

لے تکمیل الایمان غنائہاہل سنت کی ہدایت بلند پارہ کتاب ہے بڑی سنجیدگی اور سلامت روی کی حامل کتاب ہے۔ ۲۰ کوثر
 سے شرح مواقف اہل سنت اور اسی علم کلام کی مرکزی کتاب ہے اور بعد کی تمام کلامی کتابوں کا ماخذ ہے۔ اس فن پر شرح
 مقاصد اور شرح مواقف جینی جامع اور ہمہ گیر کتاب آج تک نہ ہو سکی۔ ۱۲ کوثر

مرجع الافضلیۃ الّتی یُحْتَجُّ بِصِدْدِهَا
 وہ افضلیت جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کا
 مرجع اللہ کے یہاں ثواب اور بزرگی کی کثرت ہے۔

مسئلہ تفضیل میں نہایت ہی متوازن اور معتدل بات جو کہی جاسکتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرات
 خلفائے ثلاثہ حضرت علی سے اس بات میں افضل ہیں کہ ثواب کے کام ان سے نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں
 یہ مطلب نہیں کہ ہر بات میں یہ حضرت علی سے افضل ہیں، کیوں کہ بعض امور میں حضرت علی کی افضلیت مسلم ہے۔
 اگر اس متوازن بات کو اختیار کر لیا جائے، تو نہ حضرات خلفائے ثلاثہ کی شان گرامی کی تفتیش

ہوتی ہے اور نہ حضرت علی کی شان عالی گرانے کا ارتکاب ہوگا۔ یہی ہے ادب کا راستہ اور یہی ہے اس
 باب میں نقطہ اعتدال اگر اس کو ملحوظ رکھا جائے تو مسئلہ تفضیل میں صحابہ کرام اور دیگر اکابر کے
 جواقوال باہم متعارض نظر آتے ہیں، ان میں باسانی تطبیق دی جاسکتی ہے مثلاً حضرت ابن عمر کا قول ہے:

کنا نخیر بین الناس فی زمان

ہم لوگ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لوگوں کو بعض لوگوں سے بہتر قرار دیتے تھے، چنانچہ

فمنخیر ابابکر، ثم عمر، ثم عثمان.

ابوبکر کو بہتر کہتے پھر عمر کو پھر عثمان کو۔

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۱۶)

اس کے موازی حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ: "ہم لوگ گفتگو کرتے تھے کہ اپیل مدینہ میں سب سے
 افضل علی ابن ابی طالب ہیں۔" (مسند بزار) از فتح الباری ج ۷ ص ۴۲) عربی متن اوپر لکھا جا چکا ہے۔

امام ابن عبد البر استیعاب میں لکھتے ہیں کہ:

« حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو درداء، حضرت مقداد، حضرت خباب، حضرت جابر،
 حضرت ابو سعید خدری اور حضرت زید بن ارقم کا قول ہے کہ (حضرت خدیجہ کے بعد) سب سے پہلے
 علی نے اسلام قبول کیا، لیکن ابو طالب کی وجہ سے اپنے اسلام کو مخفی رکھا تھا، یہ صحابہ کرام حضرت
 علی کو دوسرے لوگوں سے افضل کہتے ہیں:»

حضرت ابن عمر اور ان مذکورہ صحابہ کے اقوال میں اس طرح تطبیق دی جاسکتی ہے کہ:

حضرات خلفائے ثلاثہ اعمال ثواب کی کثرت میں افضل ہیں اور حضرت علی مخصوص مناقب و فضائل میں افضل ہیں۔

اس نقطہ اعتدال کو سامنے رکھ کر اس سلسلے کے اور مسائل بھی سلجھائے جاسکتے ہیں۔ مثلاً تکمیل الایمان صفحہ ۴۹ میں ہے کہ تصیبرہ المایہ کی شرح میں بعض فقہائے محدثین کا قول منقول ہے کہ:

افضلیت خلفائے اربعہ مخصوص است خلفائے اربعہ کی فضیلت اولاد رسول کے علاوہ

بما عدا اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ، باقی اور لوگوں پر ہے۔

اس کا بہترین مفہوم یہ ہے کہ خلفائے اربعہ کی افضلیت ہر بات میں نہیں ہے، ایک خاص افضلیت اولاد رسول کو بھی حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان میں جزدویت نبوی ہے اور اس کے لحاظ سے وہ سب سے افضل ہیں، باقی سارے ثواب کی کثرت میں خلفائے اربعہ ہی افضل ہیں۔

حضرت امام مالک کا ارشاد ہے:

لا افضل علی بضعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر پارہ ہے
 علیہ وسلم احدا (تکمیل الایمان ص ۴۹) جو ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر پارہ ہے
 میں اس سے کسی افضل نہیں سمجھتا۔

اس میں اشارہ ہے حضرت فاطمہ کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں فرمایا ہے:

فاطمہ بضعة منی

فاطمہ میری جگر پارہ ہے۔

اس قول کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاسکتی ہے کہ حضرت فاطمہ (سلام اللہ علیہا) اس باب میں سب سے افضل ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نخت جگر ہیں۔ باقی سارے ثواب کی کثرت میں خلفائے اربعہ افضل ہیں۔

شیخ زعلوی تکمیل الایمان صفحہ ۴۹ میں لکھتے ہیں۔

شیخ جلال الدین سیوطی در کتاب شیخ جلال الدین سیوطی کتاب مناقب میں

(حافظ) علم الدین عراقی کا قول نقل کرتے ہیں کہ
حضرت فاطمہ اور ان کے بھائی ابراہیم بالاتفاق
خلفائے اربعہ سے افضل ہیں۔

خصائص اد علم الدین عراقی نقل کردہ
است کہ فاطمہ و برادر او ابراہیم بالاتفاق
افضل انداز خلفائے اربعہ۔

اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابراہیم افرزند رسول صلی اللہ
علیہ وسلم اس باب میں خلفائے اربعہ سے افضل ہیں کہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے لخت جگر ہونے کا شرف حاصل ہے، باقی بکار ثواب کی کثرت میں حضرات خلفائے اربعہ افضل ہیں
حضرت شیخ دہلوی ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد مذکورہ بالا تشریح و توجیہ کرتے
ہوئے لکھتے ہیں:

اس میں شک نہیں کہ اولاد رسول، رسول کے
اجزا ہیں، اور یہ ایسا شرف اور ایسی شان ہے
جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نہیں، اور یہاں
کسی کو توقف اور انکار کی جگہ نہیں ہے لیکن ہاں ہم
شیخین کے اعمال ثواب زیادہ ہیں۔ اور ان سے
اسلام اور مسلمانوں کو زیادہ نفع پہنچا ہے۔

شک نیست کہ اولاد پیغمبر اجزائے ادیند
داین شرف و شانے مہت کہ در ذات
شیخین نیست و هیچ کس را در میں جیا
توقف و انکار نخواہد بود، و با وجود
آن ثواب شیخین اکثر، و نفع ایشان در اسلام
واہل آن اذ فر (تکمیل الایمان صفحہ ۴۹)

خلافت کی ترتیب تو یقینی ہے کہ خلیفہ اول حضرت
ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر
علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن کیا یہ بھی یقینی ہے
کہ یہ حضرات اسی ترتیب سے افضل بھی ہیں؟ یا ان کی یہ ترتیب افضلیت یقینی کے بجائے
ظنی ہے؟

کتب کلامیہ میں تصریح ہے کہ ان حضرات کی یہ ترتیب افضلیت یقینی نہیں بلکہ ظنی
ہے، بلکہ موافق ہیں یہاں تک ہے:

ان الافضلية لا مطمع فيها في الجرم واليقين (ص ۷۴)

امید ہی نہیں۔

اس پر دلیل پیش کی ہے کہ دونوں فرق، یعنی خلفائے ثلاثہ کی افضلیت کے قائل فرق اور حضرت علی کی افضلیت کے قائل فرق نے اپنے اپنے ثبوت میں جو نصوص پیش کئے ہیں وہ باہم متعارض ہیں اور ایسے دلائل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یقینی نہیں ہوتی، جیسا کہ انصاف پسند آدمی پر روشن ہے (علی مالا یخفی علی منصف)

شرح مواقف میں اس کی تشریح کرتے ہوئے جو لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے۔

افضلیت کے نصوص یا تو احاد ہیں، جو یقینی نہیں ہوتے، یا ظنی الدلالة ہیں، یہ بھی یقینی نہیں ہوتے۔ مزید برآں باہم متعارض بھی ہیں۔ پھر انہیں یقینی کیسے کہا جاسکتا ہے۔ نیز کسی نے ثواب کے کام دوسروں سے زیادہ کئے ہیں، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ ان سے یقیناً افضل ہے۔ یعنی اس کو یقیناً ان سے زیادہ ثواب ملے گا، کیوں کہ ثواب تو محض اللہ کا فضل کرم ہے جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے۔

۱۔ احاد ان حدیثوں کو کہتے ہیں جن کے راوی ایک یا دو یا دو سے زیادہ ہوں لیکن متواتر اور مشہور حدیث کے راویوں سے کم ہوں، حسامی میں ہے: وخیر الواحد والذی یرویہ الواحد اذ اتان فصاعدا بعد ان یکون دون المشہور والمتواتر (تحقیق شرح حسامی ص ۱۸۲) متار میں بھی ایسا ہی ہے (نورالانوار ص ۷۷، ۱) اور کتابوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ احاد حدیثیں ظنی ہیں یقینی نہیں۔ اصول شرحی ص ۲۳ میں ہے خیر الواحد العدل حجة للعمل بہ فی امر الدین ولا یثبت بہ علم یقین۔ عملیات میں احاد کو اس لئے لیا جاتا ہے کہ عملیات میں ظنیات کو بھی لیتے ہیں لیکن عقائد میں یقینی ثبوت ہی کو لیتے ہیں کیونکہ یہاں یقین مطلوب ہے۔ شرح مواقف ص ۷۴، کوثر ص ۳۰ نہں کا جو مفہوم یقینی ہے۔ اسے قطعی الدلالة کہتے ہیں اور جو مفہوم یقینی نہیں، بلکہ ظنی ہے اس کو ظنی الدلالة کہتے ہیں۔ ۱۲۰ کوثر

باہر ہرچہ چونکہ سلف یہ کہتے ہیں کہ "افضل ابو بکر میں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی" اور سلف کے ساتھ ہمارا جو حسن ظن ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے اس کے متعلق کوئی بات سمجھی ہے ورنہ اس پر اتفاق نہیں کرتے۔ لہذا ان کا اتباع ہمارے لئے ناگزیر ہے لیکن حق کیا ہے، یہ اللہ کے حوالہ کریں۔ و تقویٰ فی ما لہو الحق الی اللہ (شرح مواقف ص ۴۴) لب لباب یہ ہے کہ یہ ترتیب افضلیت یقینی نہیں، بلکہ محض اس بنا پر ہم اس کے قائل ہیں کہ سلف ایسا کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمیں جو حسن ظن ہے اس کی بنا پر ہمیں بھی یہ کہنا چاہئے۔ یعنی اس مسئلہ کی بنیاد یقین پر نہیں بلکہ حسن ظن پر ہے۔ نیز افضلیت سے مراد اعمال ثواب کی اکثریت ہے۔

مسئلہ تفصیل کی بنیاد و مخرج | اس کی بنیاد اس مسئلہ پر ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل کی خلافت صحیح ہے

یا نہیں، جو سنی فقہاء یہ کہتے ہیں کہ افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل کی خلافت صحیح نہیں، ان کو یہ کہنا ضروری ہے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی۔ امام احرارین نے کتاب الارشاد میں اس پر جامع بحث کی ہے جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تکمیل الایمان صفحہ ۵۰ میں بہ عبارت فکری نقل کیا ہے، ہم اس کا ماہر حاصل پیش کرتے ہیں اور آخر میں حضرت شیخ کی عبارت حاشیہ میں درج کریں گے۔ ماہر حاصل ملاحظہ ہو۔

مسئلہ تفصیل کی بنیاد اس پر ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے غیر افضل کی امامت و خلافت جائز نہیں، مگر اکثر اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ اگرچہ امام و خلیفہ افضل آدمی ہی کو بنانا چاہئے، لیکن اگر ایسے کو خلیفہ بنانے میں جنگ و جدال اور فتنہ و فساد کا احتمال ہے تو غیر افضل کو خلیفہ بنانا بالکل درست اور جائز ہے بشرطیکہ امامت و خلافت کی اہلیت رکھتا ہو۔ یعنی اس میں امامت و خلافت کے صفات و شرائط موجود ہوں، مثلاً قریشی ہو، حلال و حرام کا علم رکھتا ہو، دین کے بہات و مصباح کا واقف کار ہو۔ ورع و تقویٰ اور عدالت،

کا حامل ہو، پہا در ہو، آرام طلب اور ناخیر یہ کار نہ ہو، کہ ہمت کو انجام نہ دے سکے۔

امام الحسین اس کے بعد فرماتے ہیں:

میرے نزدیک افضل کو امام بنانا قطعی اور یقینی مسئلہ نہیں ہے، کیوں کہ اجبار احاد کے سوا کوئی دلیل اس پر نہیں اور وہ بھی امامت کبریٰ یعنی خلافت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ امامت صغریٰ یعنی امامت نماز کے بارے میں ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "یَوْمَ كَمَا قَرَأَ كَرًا" یعنی نماز کا امام ایسا شخص ہو جو قرآن کو سب سے بہتر پڑھنے والا اور احکام دین کا زیادہ جاننے والا ہو۔ چونکہ یہ حدیث اعاذ ہے لہذا موجب یقین نہیں۔

لہذا صحیح بات یہی ہے کہ امامت و خلافت کے لئے افضلیت شرط نہیں ہے۔ اس لئے کسی کا امام و خلیفہ ہونا اس کے افضل ہونے کا ثبوت نہیں۔ امامت نماز والی حدیث کے علاوہ (جو اعاذ ہے یعنی یقینی نہیں ہے نیز خلافت سے متعلق بھی نہیں ہے) کوئی قطعی دلیل ہمارے پاس نہیں، جو دلالت کرتی ہو کہ بعض خلیفہ بعض خلیفہ سے افضل ہیں کیوں کہ عقل اس کے ادراک سے قاصر ہے اور جو حدیثیں خلفاء کے فضائل میں آئی ہیں وہ باہم متعارض ہیں۔ لہذا توقف اور سکوت کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟

۱۔ امام الحسین نے خلافت کے تمام شرائط نہیں بیان کی ہیں۔ بطور مثال چند شرائط ذکر کر دیے۔ خلیفہ کا تقرر صرف اقامت دین کے لئے ہے اور اس لئے اس کا تقرر کرنا چاہئے۔ اقامت دین میں ارکان اسلام کو قائم رکھنا بھی ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو جاری رکھنا بھی۔ عدلیہ، انفعال، قضایا، رفع مظالم، حدود و تعزیرات کا اہتمام اور نفاذ بھی۔ کفار یا مفسدوں اور باغیوں سے قتال و جہاد کا انتظام بھی۔ علوم دینیہ کا احیاء بھی اور یہ سب کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اور آپ کے طریقہ پر کیا جائے۔ بس اس طرح اقامت دین کرنے (یعنی ان پانچ امور کے انتظام کرنے) کی ریاست عامہ کو خلافت کہتے ہیں۔ اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر ان کاموں کو انجام دے، وہی خلیفہ ہے۔ اس پر مفصل بحث انشاء اللہ امام حسین کے حالات میں آئے گی۔ ۱۲ کوثر

لیکن ظن غالب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان کے بارے میں ایک شرح کا ظن نہیں بلکہ متعین ہے۔ لوگوں نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین شخص ابو بکر و عمر ہیں۔“

• اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ افضل کون ہے۔ اور امام الحسین کی عبارت

کا ترجمہ یہ ہے۔

چونکہ خلفائے ثلاثہ کی تفصیل کا مسئلہ یقینی نہیں بلکہ ظنی ہے، اس لئے اس کو

کر مباحثہ و مجادلہ کرنا اور اور امت میں فتنہ اٹھانا کسی طرح مناسب نہیں، مسلمان بہت سے اختلافات میں مبتلا ہیں جن کی وجہ سے امت بہت سی پریشانیوں میں گھری ہے۔ اب اختلافوں کی خلیج کو اور وسیع کرنا بے حد تباہ کن ہے۔ اور ذرا ذرا سی بات میں فتوے بازی کرنا بے حد مضرب۔ سلف ایسے مسائل میں رواداری سے کام لیتے تھے۔ امام کبھی بن معین فرماتے ہیں:

کے چنانچہ امام مالک فرماتے ہیں: میں نے ابو بکر سے کسی کو نہیں دیکھا کہ علی اور عثمان میں سے کسی کو ایک دوسرے افضل کہے ہوں۔ (تکمیل الایمان ص ۴۹) حافظ ابن حجر فتح الباری ج ۷ ص ۱۳ میں کہتے ہیں: ”بعض سلف حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل کہتے ہیں، جن لوگوں نے یہ کہا ہے ان میں سفیان ثوری بھی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا ہے۔ اور تفضیل علی بر عثمان کے قائلین میں امام ابو بکر بن خزیمہ بھی ہیں۔ ان سے پہلے اور ان کے بعد ایک جماعت بھی اس کی قائل ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت علی میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہ دی جائے۔ امام مالک نے مدونہ میں بھی یہی کہا ہے۔ اور اس باب میں ایک جماعت نے ان کی پیروی کی ہے۔ ان میں (امام) کبھی بن سعید قطان بھی ہیں۔ اور متاخرین میں ابن حزم بھی ہیں۔“ مقدمہ ابن صلاح صفحہ ۱۴۹ میں ہے: ”وقدم اهل الكوفة من اهل السنة عليا علي عثمان“
 وبه قال بعض السلف۔ یعنی کوفہ کے اہل سنت نے حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل کہا ہے۔ اور بعض سلف نے بھی یہی کہا ہے۔ ۱۲ کوثر

جو شخص حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ حضرت

عثمانؓ اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہم کا تامل

ہے اور حضرت علیؓ کی سابقیت اور فضل کو

پہچانتا ہے وہ اہل سنت ہے۔

من قال ابوبکر و عمر و عثمان و

علی و عرف لعلی سابقیتہ و

فضلہ فهو صاحب سنتہ

(فتح الباری، ص ۱۳)

جو امام الحرمین کی کتاب الالہ شاد کا ترجمہ ہے۔

بنائے مسئلہ تفضیل بریں است کہ امامت مفضول

متن تکمیل الایمان

باوجود قاضی جائز نہ باشد و معظم اہل سنت و جماعت و برائے مذکورہ امام افضل باید لیکن اگر نصب دے موجب ہرج و مرج و بیجا فتنہ و فساد گردد و نصب مفضول بر تقدیر اہلیت و استحقاق اور امامت را باستجماع صفات و شرائط آن از قریشیت و علم بجلال و کرام و مصاح و بہام دین اسلام و ورع و عدالت و شہادت و کفایت جائز باشد۔ وہی گوید کہ نزومن مسئلہ اویبیت یعنی اولیت نصب افضل قطعی نیست و جہاں جہاں اجداد کہ در غیر این امامت کبری کہ سخن ما در آن است یعنی امامت نماز کہ امامت صغیراں می گویند وارد شدہ است، این است مثل

قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم "یومکم اقرکم" یعنی باید کہ امام در نماز کے شروع شود کہ قرآن

خواندہ شود و بعلم فقہ دانان تر باشد و این خود قطع نمی رساند۔ پس صحیح آن است کہ در امامت و خلافت

افضالیت شرط نیست، پس امامت را دلیل نتواند بود و خرد و ادلیلی نیست کہ قاطع بود ولالت کند بر

تفضیل بعضی ائمہ بر بعضی، چہ عقل را بدرک آن راہ نیست، و اجارے کہ در فضائل ایشان در و دیافتہ

متعارض اند پس جز توقف و سکوت بیلی نہ باشد، لیکن غالب برطن چنان آید کہ ابوبکر افضل خلایق

است بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بعد از عمرؓ و ظنون در علیؓ و عثمان متعارض است، وہی گوید کہ از

علی نیز روایت کردہ اند کہ فرمودہ است کہ بہترین مردم بعد از پیغمبر ابوبکر و عمرؓ و بعد از ان خدا فاما

تر است بانکہ بہتر است۔

(تکمیل الایمان صفحہ ۵۰-۵۱، مطبع احمدی سہارنپور)

فضائل جگر پارہ رسول

سید عالم حضرت فاطمہ زہرا

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَىٰ آبِهَا وَعَلَيْهَا

یہ علوئے شان ہے

کہ

حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں

ہم نے اس کو مارا میں کیا اس نے مجھ کو مارا میں کیا
فاطمہؑ کی بی بی کا نام ہے

فاطمۃ بضعة منی، من اغضبها
فقد اغضبنی

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۲۶-۵۳۲)

پہلے سیدۃ النساء!

حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
سے فرمایا ہے

ایک نام تم اس سے کوئی نہیں دے سکتے کہ تم جنت کی عورتوں کی
کردار ہو

اما ترضی ان تكونی سیدۃ نساء
اهل الجنة

(صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۱۲)

حیات پیدہ کا ایک باب

نام لقب اور نسب | فاطمہ نام، زہرا اور بیبۃ النساء لقب، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے

چھیتی صاحبزادی تھیں۔ استیعاب میں ہے کہ اسے بعثت نبوی میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ صدیقہ عظمیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

معصوم بچپن | حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدیم المثال تربیت نے حضرت پیدہ کو فضل و کمال کا ایسا مرقع بنا دیا تھا جس کی مثال

عالم نسوانی میں نہیں بچپن ہی سے آپ اللہ کے ذکر و عبادت میں رہا کرتی تھیں اور زبان و دعائیں بڑا اثر آگیا تھا۔

ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے روئے قریش ابو جہل اور امیہ بن خلف وغیرہ سب موجود تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوچھڑی لاکر عین نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں ڈال دی قریش مارے خوشی کے ایک دو سکر پر گرے پڑتے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر کی۔ اس وقت وہ صرف پانچ سال کی تھیں، لیکن بیتاب ہو کر دوڑی آئیں اور اوچھڑی ہٹا کر عقبہ بن ابن ابی معیط کو سخت سست کہا۔ اور بد عادی جو پھر گئی چنانچہ وہ کفر کی حالت میں مارا گیا۔

شادی ذی الحجہ ۱۰ھ | صحیح روایت کی بنا پر حضرت پیدہ کی ولادت بعثت نبوی

کے پہلے سال ہوئی اس کے دو سے سترہ میں آپ پندرہ سال کی ہوئیں اور شادی کے پیغام آنے لگے۔ سنن نسائی (ج ۲ ص ۶۹ باب نکاح الابکار) میں ہے کہ حضرت ابوبکر و حضرت عمر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا ”انہا صغیرۃ“ یعنی یہ بہت کمسن ہے۔ پھر حضرت علی نے درخواست کی، اور آپ نے ان سے شادی کر دی (کنز العمال ج ۶ ص ۲۹۳) میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو جب آپ نے جواب دیدیا تو حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا: آپ پیغام دیجئے، اس کے لئے آپ بہت مناسب ہیں۔ آپ نے درخواست کی جو منظور ہو گئی۔

اس سلسلہ میں حضور نے حضرت علی سے فرمایا ۹ تمہارے پاس پھر دینے کو کیا ہے؟ بولے: ایک اونٹ اور زرہ۔ آپ نے فرمایا کہ زرہ کافی ہے، اسے ۴۸۰ درم میں بیچا، اور قیمت لاکر حضور کے سامنے پیش کر دی آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے خوشنولائیں اور حضرت فاطمہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ ۴۸۰ درم ہر باندھا۔ یعنی سوا سو روپے یہ ہے ہر فاطمی مسند احمد و ظہرائی کبیر میں ہے کہ شادی کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا۔

اما ترضین انی زوجتک اقدام
امتی سلما واکثرھم علما
واعظمھم حلما
کیا تم کو اس سے شاد کامی نہ ہوگی؟ کہ میں
نے تمہاری شادی اس سے کی ہے جو میری امت
میں پہلا مسلمان ہے، سب سے زیادہ علم والا
ہے۔ اور علم و تحمل میں سب سے بڑھ کر ہے۔

(کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۳)

شہنشاہ کونین نے قانونِ جنت کو جو ہمیں دیا وہ ہے بان کی چار پائی، چمڑے کا گداحس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے۔ ایک چھاگل، ایک مشک، دو چکیاں اور مٹی کے دو گھڑے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہی چیزیں عمر بھر ان کی رفیق رہیں، اور حضرت علی جو فقرو قناعت کے تاجدار تھے اس میں کچھ بھی اضافہ نہ کر سکے۔ (ماخوذ از سیرت النبی)

صحیح ابن حبان میں ہے کہ شادی کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت فاطمہ

کے لئے ان الفاظ میں دعا فرمائی ۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعِيذُكَ بِكَ وَذُرِّيَّتَهُ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

یا اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطانِ رحیم
سے محفوظ رکھنے کے لئے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔

پھر حضرت علی کے لئے بھی یہی دعا فرمائی ۔ (متن میں موثقت ضمیر کے بجائے مذکر ضمیر ہے)
اس دعا کا اثر تھا کہ یہ حضرات ایک گونہ معصوم تھے، اس پر مفصل بحث ایک فصل میں گذر
چکی ہے جس کا عنوان ہے ”اہل بیت اطہار... معصومیت سے قریب تر ہیں“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
رخصتی کے بعد | ساتھ رہا کرتے تھے۔ شادی کے بعد گھر کی ضرورت ہوئی حضرت

خارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک مکان نذر کیا۔ حضرت سیدہ رخصت ہو کر
جب انہیں آئیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ دروازہ پر کھڑے ہو کر
اجازت مانگی۔ پھر اندر تشریف لے گئے اور پانی منگوا یا۔ دونوں ہاتھ اس میں ڈال کر دعا پڑھی
اور حضرت علی کے سینے اور بازوؤں پر چھڑکا پھر حضرت فاطمہ کو بلایا۔ وہ شرم سے لڑکھرائی آئیں
ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا میں نے اپنے خاندان کے سب سے افضل آدمی سے تمہارا مکان کیا
ہے۔ حافظ خطیب بغدادی نے المتفق والمفترق میں لکھا ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا:

زوجتك خير اهلي اعلمهم علما
وانضلمهم حلما، واولهم سلما،

میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین
آدمی سے کی ہے جو ان میں علم اور علم میں سب سے

(کنز العمال ج ۶ ص ۱۵۳)

غزوة احد میں | اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک
شہید ہو گئے تھے اور عبداللہ بن قہیبہ کے وار سے چہرہ اقدس
پر منفرد دو کڑیاں چبھ کر رہ گئی تھیں جو مشکل سے نکلیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو مشکل
و صورت میں حضور سے کچھ مشابہ تھے اور علم بردار تھے۔ ابن قہیبہ نے ان کو شہید کر دیا

اور غلج گیا کہ آپ نے شہادت پائی۔ یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو جو حضرات وہاں تھے نہایت بیتابی کے ساتھ دوڑے ہوئے آئے۔ حضرت فاطمہ علیہا السلام نے آکر دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خوں جاری ہے۔ حضرت علیؓ ڈھال میں پانی لائے۔ جناب سیدہ دھوتی جاتی تھیں، لیکن خون نہیں تھمتا تھا۔ بالآخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر زخم پر رکھ دیا۔ خون فوراً ختم گیا۔

سن ہجری کے تیسرے سال رمضان المبارک
حسین کریمین کی ولادت میں سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور
 سن ہجری کے چوتھے سال ماہ شعبان میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی۔

اس روایت کی بنا پر کہ حضرت سیدہ علیہا السلام بعثت نبوی
 کے پہلے سال پیدا ہوئی ہیں۔ ارتحال نبوی کے وقت آپ تیس

سال کی تھیں۔ ارتحال سے ایک روز پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ
 کو بلا کر کان میں کچھ باتیں کہیں دہر دہر نے لگیں پھر بلا کر کان میں کچھ باتیں پڑیں۔ پہلی مرتبہ اپنے فرمایا تھا اس مرض میں
 میری دفا ہوگی اس پر سیدہ رونے لگی تھیں اور دوسری مرتبہ بلا کر یہ فرمایا تھا کہ میرے خاندان میں
 تمہیں سب سے پہلے آکر مجھ سے ملو گی اس پر وہ ہنس پڑیں۔ یہ روایت صحیح بخاری جلد ۱ کے
 صفحہ ۵۲۴ و ۵۲۲ میں عروہ سے مروی ہے۔ (وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں)

اور صفحہ ۵۱۲ میں مسروق سے مروی ہے۔ (وہ بھی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں) مسروق
 کی روایت میں کچھ اضافہ بھی ہے۔ حافظ ابن حجر وغیرہ نے مسروق ہی کی روایت کو ترجیح
 دی ہے اس میں اضافہ یہ ہے کہ دوسری مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ
 کے کان میں یہ فرمایا تھا:

کیا تم کو اس سے مسرت نہ ہوگی؟ کہ جنت
 وال عورتوں کی سردار تم ہو۔ یا یہ فرمایا،
 مومن عورتوں کی سردار تم ہو۔

اما تو صنیٰ ان تکونی سیدۃ
 نساء اهل الجنة او نساء
 المؤمنین

ارتحال نبوی کا اثر حضرت سیدہ پر

ارتحال نبوی وہ صدمہ جانکاہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی نگاہوں میں دنیا تار یک

ہو گئی تھی۔ (جیسا کہ مشکوٰۃ صفحہ ۵۳۷ میں ہے) لیکن حضرت سیدہ کو سب سے زیادہ صدمہ ہوا۔ چنانچہ آپ کی زبان پاک سے غم و اندوہ کے وہ کلمات نکلے کہ پتھر کا کلیجہ پانی ہو جائے فرماتی ہیں:

یا ابتلا اجاب ربا دعاء
یا ابتلا من جنة الفردوس
ما واه، یا ابتلا الی جبریل
نعا لا (صحیح بخاری ج ۲ ص ۶۱۱)
باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته

ہائے ابا اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ
(ہم کو جھوڑ کر) چلے گئے۔ ابا آپ تو فردوس
میریں میں مقیم ہو گئے (اور ہم یہیں ہیں)۔
ابا (یہ دن دیکھنا پڑا کہ) جبریل کو ہم آپ
کے ارتحال کی خبر سنا رہے ہیں اور ان کے
سلسلے دور ہے ہیں۔

آپ کے غم و اندوہ کا یہ عالم تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد جب حضور کے خادم خاص حضرت انس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا:

یا انس! اطابت الفسکم ان
تحتوا علی رسول اللہ التراب
اے انس کیا تم لوگوں کے دلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنا گوارا کر لیا؟

اس عالم میں آپ کی زبان سے مرقیہ کا یہ شعر بھی نکل پڑا۔

صَبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا

صَبَّتْ عَلَيَّ إِلَّا يَأْمُ صِدْقَتِ لِيَا لِيَا

ترجمہ :- مجھ پر ایسی سخت مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر روز روشن پر پڑتیں تو بھی اندھیرا ہو جاتا۔

کیسے دل دوز کلمات ہیں، کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے آپ کے غم و اندوہ کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس حادثہ جان کاہ کے بعد جب تک آپ زندہ رہیں کبھی بسم نہیں فرمایا۔ (اسد الغابہ ج ۵ ص ۵۲۲)

یہ صدمہ جاں کاہ آپ کے قلب حویں پر ایسا پڑا کہ بیمار پڑ گئیں اور اسی میں

وفات پائی۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارتحال کے چھ مہینے بعد ۳ ماہ رمضان

وفات سیدہ اور زخمیز و تکفین

المبارک اللہ یوم چہار شنبہ کو جنت کو سدھاریں۔ اور اپنے والد مقدس سے جا ملیں
اس وقت عمر شریف ۲۳ سال تھی، حسین پاک، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت
زینب اور حضرت علی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔

چونکہ حضرت سیدہ میں شرم و حیا بے حد تھی۔ اس لئے وفات سے کچھ روز پہلے
حضرت اسماء بنت عمیس سے فرمایا: "مرد اور عورت سب کا جنازہ کھلا لے جاتے ہیں، یہ مجھے ناپسند
ہے، کہ کھلے جنازہ میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے۔"

حضرت اسماء نے اس پر حضرت سیدہ سے عرض کیا: "جگر گوشہ رسول! میں نے ملک

جلس میں ایک طریقہ دیکھا ہے جس سے عورتوں کے جنازہ کا پردہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرمائیں
تو میں اسے پیش کروں۔"

اب انھوں نے کھجور کی کچھ شاخیں منگوائیں اور ان پر کپڑا تانا جس سے پردہ کی

صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت سیدہ نے اسے بے حد پسند فرمایا اور آپ کے جنازہ پر ایسا ہی پڑھ
کیا گیا۔ آج تک عورتوں کے جنازہ پر پردہ کا جو التزام کیا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا حضرت سیدہ
ہی کی تجویز سے ہوئی ہے۔

اکمال فی اسماء الرجال میں ہے کہ "حضرت سیدہ رات میں دفن ہوئیں، اور نماز

جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی۔" راقم السطور اس سے استدلال کرتا ہے کہ ہمارے شہر

میں جو عام طور پر دستور ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لئے خاندان کے بزرگ سے اجازت طلب

کی جاتی ہے وہ اپنی جگہ ایک صحیح دستور ہے کیونکہ حضرت علی نے حضرت سیدہ کا جنازہ حضرت

عباس سے اسی لئے پڑھوایا کہ وہی بنی ہاشم میں سب سے معمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے چچا تھے۔ یعنی اس باب میں خاندان کے سب سے معمر بزرگ کی بزرگی داشت کرنی چاہئے۔

حضرت فاطمہ کی قبر کہاں ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اور آپ کے پیلو میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے اور وہیں حضرت عباس، حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر کی بھی قبریں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ دار عقیل میں دفن ہوئیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مسجد فاطمہ میں آپ کا مزار ہے جو بقیع میں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روضہ نبوی میں آپ کا مزار ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ روضہ نبوی کے پیچھے آپ کا مزار انور ہے۔ ملا علی قاری نے المسالك المتقسط شرح لباب المناسک صفحہ ۴۱۳ میں لکھا ہے کہ لوگوں کا جو معمول ہو گیا ہے کہ روضہ نبوی کی زیارت کے بعد روضہ اطہر کے پیچھے حضرت فاطمہ کی زیارت کے لئے جلتے ہیں، تاؤ اس میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ کہا گیا ہے کہ وہاں حضرت فاطمہ کی قبر ہے ملا صاحب اس کے بعد لکھتے ہیں: قول اطہر یہی ہے (وہوالاظہر) یعنی اس قول کو قوی ترین قول قرار دیتے ہیں۔

حضرت فاطمہ علیہا السلام کو چھ اولادیں ہوئیں (۱) امام حسن (۲)

اولاد امجاد

امام حسین (۳) حضرت محسن (۴) حضرت ام کلثوم (۵) حضرت زینب

(۶) حضرت رقیہ، یہ آخری نام عام طور پر مذکور نہیں، لیکن اجمالاً وغیرہ میں ہے۔ حضرت محسن بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہما السلام تلخ اسلام کی سب سے اہم شخصیتوں میں ہیں۔ اور تمام مسلمانوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے چونکہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم واقعہ کربلا میں تھیں اس لئے ان کو بھی بہت بڑی شہرت حاصل ہے۔ اور انھوں نے تمام خواتین اسلام کو یہ درس عظیم دیا ہے کہ خاندان نبوی کے لٹ جانے پر بھی کس صبر و تحمل سے کام لینا چاہئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بے پناہ مصیبت

پر جس صبر و تحمل سے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور دیگر خواتین خاندان رسالت نے کام لیا ہے اس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں، اور صبر و تحمل کا یہ عملی درس ضبط نفس کی سب سے اونچی تعلیم ہے۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ کو بہ شرف حاصل ہے کہ حضور کی نسل پاک آپ ہی سے باقی ہے۔

یہی نہیں کہ حضرت فاطمہ علیہا السلام کا جلیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا تھا بلکہ تو بولیں آپ ہی کی تھی، سنن ترمذی

شیر سیدہ

میں حضرت عائشہ کا قول ہے:

مادایت احد الشبه سمنا و
دلا وهدیا برسول اللہ فی
قیامہا، وعودہا، من فاطمة
بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم (ج ۲ ص ۲۲۷)

میں نے طور و طریق، حسن اخلاق اور سیرت
مستقیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مشابہ جس قدر آپ کی صاحبزادی (حضرت)
فاطمہ کو پایا اس قدر مشابہ کسی کو بھی نہیں
پایا۔

روایت میں سمنا، دلا اور ہدیا کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ علی الترتیب طور و طریق
حسن و اخلاق اور سیرت مستقیم ہے۔ ان باتوں میں حضرت سیدہ حضور سے بے حد مشابہ تھیں۔

۱۔ علامہ زنجشیری نعت حدیث کی نہایت معیاری کتاب الفائق صفحہ ۴۰۳ میں لکھتے ہیں:

ما احسن سمنا، ای طریقتہ التي ینتہجہا فی تحویر الخیر والتزنی الصالحین۔ والہدی
السیرۃ السویۃ، آگے چل کر لکھتے ہیں۔ والدال حسن الشائل

من عربیت میں علامہ زنجشیری کی امامت سب کو تسلیم ہے حتیٰ کہ علامہ شامی بھی آپ کو امام لکھتے ہیں۔ رد المحتار ج ۱
ص ۳۷۱ سطر ۱ میں رقم طراز ہیں۔ وقد الغزنی ذالک الامام الزنجشیری۔

علامہ عینی تو اتنے معترف ہیں کہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ج ۸ ص ۸۱ میں فرماتے ہیں =

اور کیوں نہ ہوں وہ بضعۃ الرسول ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کا ایک جزو ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کا جگر گوشہ ہیں۔ اسی لئے تو امام مالک کا قول ہے کہ میں بضعۃ الرسول سے افضل کسی کو بھی نہیں کہتا۔

اخلاق میں سچائی اور راست بازی کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ اس میں کوئی بھی حضرت بیدہ کا ہم پایہ نہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

میں نے (حضرت) فاطمہ سے زیادہ کسی کو

صادق الکلام نہیں دیکھا، البتہ

ان کے والد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے

مستثنیٰ ہیں۔

ما، آیت احداکان اصدق

لہجۃ من فاطمة الا ان یکون

الذی ولدھا صلی اللہ علیہ وسلم

(الاستیعاب ص ۲۷ ص ۷۷)

حضرت عائشہ نے اپنے ان دونوں اقوال میں حضرت بیدہ کی سیرت پاک کا جو نقشہ پیش فرمایا ہے اس سے بڑھ کر کسی سیرت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس بیان پر کسی ایذا فری گنجائش ہی نہیں۔ لہذا یہ فصل یہیں ختم کی جاتی ہے۔

رسول اعظم کی نگاہوں میں حضرت بیدہ کی قدر و منزلت اور آپ کی محبت

حضرت بیدہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں تو آپ کھڑے ہو جاتے...

..... اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے، اور حضرت بیدہ کا بھی یہی معمول تھا۔ چنانچہ جب حضور ان کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتیں.....
..... اور اپنی جگہ سے ہٹ کر وہاں آپ کو بٹھاتیں (معنی ترمذی فضائل فاطمہ ج ۲ ص ۲۲۷ و

== وقد سمعت الاساتذة الکبار من علماء العرب والعجم ان من رد علی الزمخشری فی

غیر الاعتقادات فہو رد علیہ۔ ۱۲ کوثر

سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۳۵۲)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ سفر فرماتے تو سب سے
آخر میں حضرت سیدہ کے پاس جاتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ کے
طاقات فرماتے۔

عموماً میاں بیوی میں کبھی کوئی بخشش کی بات ہو ہی جاتی ہے۔ اگر کبھی حضرت علی اور حضرت
سیدہ میں کوئی بات ہو گئی تو فوراً حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات میں جلالت پیدا کرنے کی
کوشش فرماتے۔ ایک بار حضرت علی اور حضرت سیدہ میں کچھ بات ہو گئی۔ آپ تشریف لائے اور صفائی
کرادی اور بڑی خوشی کے عالم میں واپس ہوئے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے
گئے تھے اور حالت تنہی اور اب اس قدر خوش کیوں ہیں؟ فرمایا: میں نے ان دو شخصوں میں
صفائی کرادی ہے جو مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

مخص دوا ایک بار شکر رنجی کے بعد ان حضرات میں پھر کبھی شکوہ شکایت کی کوئی بات
ہوئی۔ حضرت علی نے جیسا کہ ایک بار فرمایا تھا کہ "اب میں تمہارے خلاف مزانہ کوئی
بات نہ کروں گا" ویسا ہی آخر تک عمل کیا۔

حضرت فاطمہ اور حضرت علی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے
سنن ترمذی ج ۲ ص ۲۲۷ باب فصل فاطمہ، میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ سے پوچھا:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ فرمایا "فاطمہ کے شوہر، میں یقین
کے ساتھ جانتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے۔"
حضرت خاتون جنت کا ایک اہم شرف یہ ہے کہ گواہ اسلام
حضرت سیدہ کی ایک اہم خصوصیت | نے بیک وقت چار عورتوں کو نکاح میں رکھنے کی
اجازت دی ہے لیکن حضرت فاطمہ پر سوکن رکھنا ممنوع ہے کہ اس سے ان کو ایذا ہوگی، جو حضور انور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا کا سبب ہے صحیح بخاری و مسلم و سنن ابی داؤد و ترمذی و نسائی میں ہے کہ

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔

ان بنی ہشام بن المغیرۃ استاذ نونی
ان بنکھو ابنتھم علی ابن ابی طالب
فلا آذن لھم، ثم لا آذن لھم
ثم لا آذن لھم الا ان یحب ابن
ابی طالب ان یطلق ابنتی، وینکح
ابنتھم، فانما ابنتی بضعة
منی یریننی مارا بہا ویوذینی ما
آذاھا۔

رازی صیح مسلم ج ۲ ص ۲۹۰ و ترمذی

ج ۲ ص ۲۲۷

بنی ہشام بن مغیرہ (یعنی ابو جہل کے خاندان
دالوں نے علی سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی مجھ
سے اجازت مانگی ہے، میں ان کو اجازت
نہ دوں گا، نہ دوں گا، نہ دوں گا۔ ہاں
اگر علی یہ چاہیں کہ میری بیٹی کو طلاق دیں
اور ان لوگوں کی بیٹی سے شادی کریں تو
کر لیں کیوں کہ میری لڑکی میرا جگر گوشہ ہے
جو چیز اسے بری لگے گی مجھے بھی بری لگے
جس سے اس کو ایذا ہوگی، مجھے بھی ایذا
ہوگی۔

امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں :-

قال العلماء: فی هذا الحدیث تحریم
ایذاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بکل حال وعلی کل وجه وان
تولد ذلك الا یذاء ما کان اصله
مباحا وھو حی،

علمائے کہا ہے: اس حدیث میں یہ حقیقت
ہے کہ کوئی بھی حال ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو ایذا دینا حرام ہے۔ چاہے کسی شکل میں
ہو۔ اگرچہ کسی مباح فعل ہی سے ایذا کا
ظہور ہو اور آپ تو بحال حیات ہیں۔

سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پریشان قابل لحاظ ہے کہ گو اس زمانہ میں سزا
کئی کئی بیویاں رکھتے تھے اور یہ ان کا عام دستور تھا، مگر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ارشاد یا لا پر آپ نے اس مضبوطی سے عمل کیا کہ جب تک حضرت عیدہ حیات رہیں دل میں دوسری شادی
کا خیال تک نہیں آیا۔

حضرت بیڈہ پر حضرت علی کی اس خوبی کا بڑا اثر تھا۔ چنانچہ وصیت فرمائی کہ آپ میرے بعد امامہ بنت ابوالعاص سے شادی کر لیجئے گا، امامہ حضرت بیڈہ کی نہایت چہیتی بھانجی اور آپ کی بڑی بہن حضرت زینب کی صاحبزادی تھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس نواسی کو بہت پیار فرماتے تھے۔ حضرت امامہ کے والد حضرت ابوالعاص نے حضرت زینب کو وصیت فرمائی تھی کہ میری امامہ کی شادی حضرت علی سے کر دیجئے گا۔ حضرت زینب نے اس پر عمل کیا اس طرح حضرت بیڈہ کی وصیت پر بھی عمل ہو گیا۔ یہ وصیت پر وصیت اس لئے ہے کہ حضرت بیڈہ اور حضرت ابوالعاص حضرت علی کے معاملاتِ زوجیت سے بے حد خوش تھے۔ اور ان سے زیادہ مناسب کوئی شوہران کی نگاہ میں نہ تھا۔

پیغمبرانہ زندگی کا بہترین مظہر
امام سفیان بن عیینہ جو حدیث کے نہایت بلند پایہ امام ہیں اور امام بخاری وغیرہ کے شیخ الشیوخ

ہیں، فرماتے ہیں :

لان علیاً رضی اللہ عنہ کان ازہد

علی رضی اللہ عنہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم میں سب سے بڑے زاہر تھے۔

اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ

(عوارف المعارف علی اصحاب العلوم ج ۲ ص ۲۱۳)

وسلم۔

اس سے سیدنا حضرت علی کے زہد و درع کا تصور کرو، اور حضرت بیڈہ علیہا السلام کا زہد و درع بھی پیغمبرانہ زندگی کا کامل ترین مظہر تھا۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تربیت نے ان دونوں حضرات کو اس سانچے میں ڈھال دیا تھا۔

جیسے زہد و قناعت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متواتر کسی کسی فاقے ہو جاتے، اسی طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی ہو جاتے تھے۔ ایک بار آپ ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور دعوت کا انتظام کیا۔ کھانا سامنے آیا تو آپ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا فاطمہ کو بھجوادو، کئی روز سے اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا

ہے۔ (صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۵۰ باختصار)

حضرت فاطمہ کا زہد و قناعت اور فقر و دروغ حد درجہ موثر ہے اور اس سے دل پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اس کا نہایت مختصر بیان ایک فاضل کے الفاظ میں یہ ہے:

حضرت سیدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں اور اسلام نے رہبانیت کا قلع قمع کر دیا تھا، اور فتوحات کی کثرت مدینہ منورہ میں مال و زر کے خزانے لٹا رہی تھی، لیکن جانے پہونے اس میں جگر گوشہ رسول کا کتنا حصہ تھا؟ اس کا جواب سننے سے پہلے آنکھوں کو اشکبار ہو جانا چاہئے:

سیدہ عالم کی گھر بیوی زندگی یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھیں۔ کپڑے کی اتنی کمی تھی کہ جھاڑو دینے اور چولھے کے پاس بیٹھنے سے کپڑے دھوئیں سے سیاہ ہو جاتے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تکلیف بیان فرمائی اور مال غنیمت میں سے کچھ طلب فرمایا تو ارشاد ہوا۔ ”جان پدر پدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں“ اس کے بعد حضرت سیدہ کے زہد و دروغ اور فقر و قناعت کا معیار حد درجہ بلند ہو گیا۔

ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ کے پاس تشریف لائے، دیکھا کہ ناداری سے اس قدر جھوٹا دوپٹہ اوڑھنا ہے کہ سر ڈھانکتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر برہنہ رہ جاتا ہے۔

ایسی کٹی ہے اکل پیر کی زندگی سلہ

یہ ماجرا ہے دختر خیر الانام کا (علامہ شبلی)

۱۰۔ یہ مصرع دراصل اس طرح تھا ”یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی“

قریم کترین نے کی ہے۔ ۱۲ کوثر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ہمیشہ اہتمام تھا کہ آپ کی ذریت
 طاہرہ تکلفات دنیا سے بے تعلق رہے۔ ایک بار آپ کسی غزوہ سے تشریف لائے، حضرت
 سیدہ نے خیمہ مقدم میں دروازے پر پردے لگا دیئے تھے۔ حضور حسب معمول حضرت
 سیدہ کے یہاں تشریف لائے مگر اس دنیوی تکلف کو دیکھ کر واپس چلے گئے، حضرت سیدہ
 کو حضور کی ناپسندیدگی کا علم ہوا تو دروازہ سے پردہ کا کپڑا اتار کر چاک کر ڈالا، اس سے
 آپ کی ناراضگی دور ہوئی اور فرمایا :-

” میں نہیں چاہتا کہ میرے اہل بیت ذخارف دنیا سے تعلق رکھیں۔“

مناقبِ بیہ کی چند احادیث کی مختصر تشریح

حضرت بیہ تمام مومن عورتوں کی سردار ہیں | حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارتحال کے وقت حضرت بیہ سے

فرمایا ہے :

کیا تم اس سے شاد کام نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، یا یہ فرمایا۔ تمام مومن عورتوں کی سردار ہو۔

اما ترضین ان تکلونی سیدۃ نساء اهل الجنة، او نساء المؤمنین (بخاری ج ۱ ص ۵۱۲)

مستدرک کی روایت بڑی واضح ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :

کیا تم اس سے شاد کام نہیں ہو کہ تم تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو، تمام مومن عورتوں کی سردار ہو اور اس امت کی عورتوں کی بھی سردار ہو۔

الارضین ان تکلونی سیدۃ نساء العالمین، و سیدۃ نساء المؤمنین و سیدۃ نساء هذه الامۃ (خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۲۶۵)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سیدۃ نساء العالمین کی شرح میں فرماتے ہیں۔

اس کو جان لو کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ کو تمام مومن عورتوں پر فضیلت حاصل ہے حتیٰ کہ مریم و آسیہ اور خدیجہ و عائشہ پر بھی۔ ایسا ہی کہا ہے

بدانکہ این حدیث دلالت دارد بر فضل فاطمہ بر تمامہ نساء مومنات حتیٰ از مریم و آسیہ و خدیجہ و عائشہ ہمچنین گفتہ است سیوطی۔

(اشعۃ اللغات ج ۲ ص ۶۸۴) (امام سیوطی نے

حضرت شیخ محدث دہلوی نے جو فرمایا ہے، وہی صحیح ہے، واقعی حضرت سیدہ اور نورا در حضرت مریم سے بھی افضل ہیں، جن کو بعض لوگوں نے نبی تک مانا ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں یہ ضرور ہے کہ فرشتہ ان کے پاس آکر خود ان کے متعلق کچھ دینی ہدایات دے گیا ہے مگر اتنے سے کوئی نبی نہیں ہوتا۔ نبی تو وہ ہے جس پر امت کی ہدایت اور تبلیغ کی وحی پہنچی ہو، مگر اس سے اتنا تو یقینی ہے کہ حضرت مریم میں بڑی امتیازی شان ہے لیکن حضرت سیدہ فاطمہ ان سے

لہ اس سلسلہ میں حضرت شیخ نے اور بھی مفید باتیں لکھی ہیں، جن کا حاصل یہ ہے۔

بعض حدیثوں میں ہے کہ (حضرت) فاطمہ زہرا کو تمام عورتوں پر فضیلت ہے، مگر حضرت مریم کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس امت میں فاطمہ ایسی ہیں کہ جیسی مریم اپنی امت میں تھیں یعنی حضرت فاطمہ اس امت کی تمام عورتوں میں اسی طرح سب سے افضل ہیں جیسے حضرت مریم اپنے عہد کی تمام عورتوں میں سب سے افضل تھیں۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو تمام عورتوں سے افضل ہیں مگر حضرت مریم سے افضل نہیں ہیں، لیکن اوپر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ بلا استثنا تمام عورتوں سے افضل ہیں۔

اس اختلاف کو حضرت شیخ جس طرح حل فرماتے ہیں اس کا خلاصہ تعبیر میں ذرا سی تبدیلی و اضافہ

کے بعد یہ ہے :

فضائل و مراتب میں ترقی ہو کر ترقی ہے۔ حضرت سیدہ پہلے اس درجہ پر تھیں کہ حضرت مریم کو چھوڑ کر باقی تمام عورتوں سے افضل تھیں۔ اس وقت حسب اطلاع ربانی حضور نے یہ فرمایا کہ فاطمہ مریم کو چھوڑ کر تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ آخر میں حضرت فاطمہ اس درجہ پر فائز ہوئیں کہ حضرت مریم سے بھی افضل ہو گئیں اس وقت آپ نے حسب اطلاع ربانی حضرت فاطمہ سے یہ فرمایا کیا تم اس پر شاکام نہیں ہو کہ تم تمام عالم کی عورتوں سے افضل ہو، واضح ہو کہ یہ فضیلت آخر میں حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدہ کے ارتحال سے محض چھ ماہ پہلے اس روز آپ کو بر شارت ملی ہے جس کے ایک ہی دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی ہے۔ ۱۲ کوثر

بھی افضل ہیں۔ نبوت ہے وہ حدیث جس میں بلا استثنا حضرت فاطمہ زہرا کو تمام عالم کی عورتوں کا سردار فرمایا گیا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر حضرت سیدہ حضرت مریم سے بھی افضل ہیں۔ اور اس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں کہ حضرت سیدہ افضل ہیں یا حضرت خدیجہ؟ یا حضرت عائشہ؟ نیز حقائق بھی بول رہے ہیں کہ حضرت سیدہ ہی افضل ہیں۔ اور محققین نے بھی یہی کہا ہے۔ امام سیوطی نے مباحث کا جائزہ لینے کے بعد تصریح کر دی کہ:

”صحیح تر بات یہی ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ سے افضل ہیں۔“ (حاشیہ بخاری ص ۵۳۲)

واشعة اللمعات ص ۴۸۴

امام سبکی نے کتنی صحیح اور متوازن بات فرمائی ہے :-

فختاروندين الله به ان فاطمه
افضل، ثم امها خديجة ثم
عائشة۔

ہم اسی بات کو اختیار کرتے ہیں اور ہمارا دین
یہی ہے کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں، ان کے بعد
ان کا والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ، ان کے بعد
حضرت عائشہ۔

پوری تاریخ انسانی میں صرف چار عورتیں
کمالات کے اس درجہ پر فائز ہیں جس کے
ان کے عورت کے لئے کوئی درجہ ہی نہیں۔
ان میں ایک حضرت سیدہ ہیں۔

یوں تو دنیا میں ایک سے ایک بڑھ
کر عورتیں ہیں لیکن کمالات انسانی
کا سب سے اونچا مقام وہ ہے جس
کے بعد صرف نبوت کا درجہ ہے اس
مقام پر پوری تاریخ انسانی میں صرف
چار عورتیں فائز ہیں۔ (۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ عظمیٰ۔ (۲)

لہ حاشیہ بخاری ج ۱ - ص ۵۳۲ - اشعة اللمعات ج ۲ ص ۵۸۵ میں امام سبکی کا یہ قول بزبان فارسی
درج ہے۔ - ۱۲ کوثر۔

فرعون کی بیوی حضرت آسیہ صدیقہ عظمیٰ (۳۱) ام المؤمنین حضرت خدیجہ صدیقہ کبریٰ
(۳۲) سیدہ عالم، صدیقہ کائنات، بضعتہ الرسول حضرت فاطمہ زہرا (رضی اللہ عنہا) سنن
ترمذی ج ۲ ص ۲۲۹ میں ہے :

حسبك من نساء العالمين مريم بنت
عمران، وخديجة بنت خويلد وفاطمة
بنت محمد، وآسية امرأة فرعون
(اقتدا کے لئے) تمام دنیا کی عورتوں
میں مریم، خدیجہ، فاطمہ اور
آسیہ کافی ہیں۔

اس میں اشارہ ہے کہ بس یہی چار عورتیں اعلیٰ درجہ کے کمالات زہد و ورع، انابت
الی اللہ، دنیا کے بجائے آخرت کے اہتمام اور تقرب الہی میں سب ممتاز ہیں۔ شارحین حدیث
نے بھی اس کی شرح میں کچھ ایسا ہی لکھا ہے۔ مرقات میں ہے۔

يكفيك من نساء العالمين الواصلة
الى مراتب الكاملين في الاقتداء
بهن وذكر مناقبهن وزهدهن
في الدنيا واقبالهن في العقبى
یہ چار عورتیں جو کاملین کے درجہ پر فائز ہیں
بس کافی ہے کہ انھیں کی اقتدا کرو۔ ان کے
مناقب و محاسن کو یاد کرتے رہو اور اس
کو بھی کہ دنیا کے بجائے آخرت ہی کی طرف

(حاشیہ ترمذی ص ۲۲۹)

انھیں خوبیوں کی بنا پر تمام جنتی عورتوں میں انھیں چار کو حدیث میں سب سے
افضل فرمایا گیا ہے۔ مستدرک میں ہے۔

افضل نساء اهل الجنة، خديجة
وافاطمة ومريم وآسية (الاناجال ص ۲۲۹)
جنتی عورتوں میں سب سے افضل چار
عورتیں ہیں خدیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ
ان چار عورتوں میں برتری حضرت سیدہ بضعتہ الرسول (صلی اللہ علیہا وعلیہا) ہی کو حاصل

لے یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے (خصائص کبریٰ، سیوطی ج ۲ ص ۲۶۵) کوثر

ہے، جیسا کہ گذشتہ فصل میں لکھا گیا ہے۔

یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت
سیدہ بضعۃ الرسول ہیں

جس کی بنا پر آپ بے حد مقرب الہی ہیں علمائے
طریقیت نے تقرب الہی کی تین قسمیں بیان فرمائی
ہیں۔ (۱) قرب الفرائض (۲) قرب التواقل۔

(۳) قرب الوجود۔ اول و دوم کا ذکر ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

یسرے کسی بندہ نے کسی ایسی چیز سے میرا تقرب

حاصل نہیں کیا جو میرے مقرر کئے ہوئے فرائض

سے بڑھ کر مجھے محبوب ہو، میرا بندہ تواقل

کے ذریعہ مسلسل میرا تقرب حاصل کرتا رہے گا تو

میں اس سے محبت کرنے لگوں گا اور جب اس سے

محبت کروں گا تو یہ بات نصیب ہو جائے گی کہ اب

میرا نور اس کا کان ہے جس سے وہ سنتا ہے، میرا نور

اسکی نظر ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، میرا نور اس کا ہاتھ ہے

جس سے وہ پکڑتا ہے اور لیتا ہے اور میرا نور اس کا

قدم ہے جس سے وہ گامزن ہوتا ہے۔ اگر یہ بندہ کچھ

کچھ بھی مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا اور اگر میری پناہ

کا طلبگار ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں رکھوں گا۔

ما تقرب الیّ اعبد بشئ احب الیّ

ما افترضت علیہ، وما یزال

عبدی یتقرب الیّ بالتواقل

حتیٰ احببہ، فاذا احببته فکنت

سمعہ الذی یسمع یدہ، و بصیر الذی

یبصر یدہ، و ید الذی یبطش بہا،

و رجلہ الذی یمشی بہا وان سألنی

لا عطینہ، ولئن استعاذنی

لا عینہ۔

(مشکوٰۃ ص ۱۹۷ بحوالہ بخاری)

۱۔ لفظی ترجمہ یہ ہے "میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی نظر بن جاتا ہوں"۔ اسی طرح باقی دو اعضاء کے لئے بھی
یہی تعبیر ہے، لیکن لفظی ترجمہ مراد نہیں ہے اس کا ایک مفہوم وہ ہے جو راقم السطور نے ترجمہ میں پیش کیا ہے۔ ایک مفہوم یہ
بھی ہے کہ تواقل پر مواظبت کرنے سے وہ تقرب الہی نصیب ہو جاتا ہے کہ بندہ کے افعال رضائے الہی میں فنا ہو جائے۔

اس حدیث میں قرب فرائض کا اشارہ و ضمناً اور قرب نوافل کا صراحتاً ذکر ہے، ان دونوں کی تشریح حسب ذیل ہے۔

۱۔ اللہ کے مقرر کردہ فرائض کو حسن نیت، اخلاص اور حسن و خوبی سے ادا کیا جاتا ہے، تو ایک خاص تقرب نصیب ہوتا ہے اسی کا نام ہے قرب فرائض۔

۲۔ فرائض کے علاوہ نقلی کام بھی حسن نیت، اخلاص اور حسن و خوبی سے کئے جائیں تو قرب محبت نصیب ہوتا ہے اسی کا نام ہے قرب نوافل۔

قرب فرائض اور قرب نوافل کے علاوہ ایک اور تقرب ہے جسے قرب وجود کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ کا وجود ہی قرب الہی کا حامل ہے کہ اس کا خمیر و طینت نہایت پاکیزہ، اس کا جوہر نہایت مقدس اور اس کی ذات میں پیغمبر کا جزو موجود ہے۔ ایسا شخص اللہ کا ایسا محبوب اور مقرب بندہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں جزویت نہوی ہے۔

== حتیٰ کہ وہ دہی دیکھتا ہے اور سنتا ہے جس کے دیکھنے اور سننے میں اللہ کی خوشنودی ہے اور وہی پھر ہاتھ میں لیتا ہے اور ہاتھ دہی کام کرتا ہے جس میں اللہ کی مرضی ہے، نیز وہی قدم اٹھاتا ہے جہاں جانے میں لٹکتا ہے الہی ہے۔ پھر یہ باتیں اس طرح ظہور میں آتی ہیں کہ یہ افعال رخصت الہی کا پورا اظہار ہیں حتیٰ کہ اگر بالفرض خود باری تعالیٰ بلا واسطہ ان افعال کو صادر فرماتا تو یہ بالکل وہی ہوتے کچھ فرق نہ ہوتا۔

میری مرضی ان کی مرضی ایک ہے مطلب و مقصود یعنی ایک ہے

یہی حقیقت ہے قرب نوافل کی اور اس کو فنا بقا کہتے ہیں۔ قرب نوافل کے ان دونوں پہلوؤں پر حضور غوث اعظم سیدنا و شہینا شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ نے فتوح الغیب شریف کے مقالہ ۶ میں بڑی ایمان افروز روشنی ڈالی ہے۔ اور اس کی شرح صفحہ ۲۴۴ میں شیخ محدث دہلوی نے بڑے دل آویز معانی بیان کئے ہیں۔ یہ حاشیہ زیادہ تر فتوح الغیب اور اس کی شرح سے اخذ ہے۔ ۱۲ اکثر۔

حدیث میں جو حضرت سیدہ کے متعلق فرمایا گیا ہے :

فاطمة بضعة منی ، من اعصابہا
فقد اغضبنی لہ
فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے جس نے اسے
ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

اس میں یہی حقیقت ہے کہ اس میں جزویت نبوی ہے اور اسی کا نام ہے قرب وجود جس
کو یہ مشرف بننا گیا اس کا ہم پایہ کون ہو سکتا ہے۔ یہ اسی لئے تو امام مالک نے فرمایا ہے۔
لا افضل علی بضعة رسول اللہ
میں بضعة الرسول سے افضل کسی کو

صلی اللہ علیہ وسلم احداً
نہیں کہتا

اور اسی بنا پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات (ج ۲ ص ۶۸۴) میں لکھتے ہیں۔

بایچ کس بحسب شرف ذات و طہارت
طینت و پاکی جوہر بفاطمہ و حسنین نرسد
کوئی شخص شرف ذات طینت و خمیر کی پاکیزگی
اور جوہر کی تطہیر میں حضرت فاطمہ اور حضرات

حسین کے درجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔

اس بنا پر حضرت سیدہ کا سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ
بضعة الرسول ہیں، اس کا ترجمہ لوگوں نے جگر پارہ اور جگر گوشہ کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث
دہلوی گوشت پارہ رسول کہتے ہیں۔ (اشعة اللمعات ج ۲ ص ۶۸۵)

حضرت سیدہ علیہا السلام کی اس فضیلت پر علامہ ہند حضرت علامہ غلام علی آزاد بڑی
عقیدت سے فرماتے ہیں۔

دی کے گفت دختر صدیق
بہتر از دخت بید البشر است

مصرعہ در جواب او گفتم
رشتہ دیگر رگ جگر و گراست

ترجمہ : کل رات ایک شخص نے کہا : حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی (حضرت عائشہ)

رسول خدا ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی (حضرت فاطمہؑ) سے بہتر ہیں۔
 میں نے اس کے جواب میں ایک مصرع کہا: رشتہ دیگر رگ جگر و گراست۔ یعنی رشتہ
 شے دیگر ہے اور رگ جگر کچھ اور ہے۔

حضرت سیدہ علیہا السلام جس طرح بہترین اور اعلیٰ ترین قرب وجود کا شرف حاصل
 ہے اسی طرح بہترین قرب فرائض اور اعلیٰ ترین قرب نوافل کے فضائل سے بھی اللہ نے آپ
 کو نازل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تینوں تقرب کی بہترین جامعیت آپ ہی میں ہے۔ اس میں اللہ کی
 بے شمار مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت یہ ہے کہ حسنین علیہما السلام جن سے ذریت طاہرہ اور بہترین
 اولیائے امت کا سلسلہ جاری ہے اور جو قرب فرائض و قرب نوافل کے امام ہیں ان کی تربیت
 کے لئے ایسے ہی جامع الفضائل۔ مادر مہربان کی گود چاہئے۔ حضرت میدہ کا زہد و ورع انابت
 الی اللہ، شفقت، خلق، ایثار، صبر و تحمل، کثرت عبادت، دنیا کے بجائے آخرت کا اہتمام اور تقرب
 الہی کے اعمال میں دن رات مشغولیت اور ایسے ہی بکثرت محاسن و فضائل۔ شولہد حقہ اور دلائل
 ناطقہ ہیں کہ آپ قرب فرائض اور قرب نوافل کے اس مقام پر فائز ہیں جس کی مثال پیش کرنے
 سے پوری تاریخ نسوانی در ماندہ ہے۔

اللہ کا ورد و سلام ہو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی فاطمہ زہراؑ

عالم پر۔

فضائل امام حسن

علیه السلام

حس کو امام حسن علیہ السلام سے محبت سے اس کے اللہ کا پیارا

حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے

حضرت امام حسن علیہ السلام

کو

گلے لگا کر

یہ دعا مانگی ہے

اللّٰهُمَّ اِنِى اَحِبُّهُ فَاَحِبُّهُ وَاَحِبُّ مِنْ يَحِبُّهُ

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۸۲ - باب فضائل الحسن والحسین)

یا اللہ میں اس کو پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور جو اس سے محبت رکھے اس سے بھی محبت فرما

حیاتِ امامِ حسن علیہ السلام کا ایک باب

نام و نسب | آپ کا نام نامی حسن مشہور عالم ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے، ابو محمد کنیت ہے اور سید شباب اہل الجنة اور ریحانۃ النبی لقب ہے، والد ماجد حضرت علیؑ اور والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہراؑ ہیں یعنی آپ کے نانا شہنشاہ کونین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

ولادت | ۳ ماہ مبارک رمضان شریف میں آپ کی ولادت ہوئی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی۔ آپ فوراً تشریف لائے، بچہ کو منگوا کر دہننے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر اور کچھ اس پیغمبرؐ نے انداز سے کہی کہ اذان و تکبیر کے کلمات امام حسن کے پوری زندگی کے محمد بن گئے۔ اور اسی محور پر آپ کے تمام اعمال زندگی گردش کرتے رہے ہیں۔

امام حسن عہد نبوی میں | امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان دونوں مقدسوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا پیار کرتے اور ان سے جتنی محبت کرتے وہ محبت کا آخری مقام ہے۔ آپ نے بڑے پیار سے ان دونوں شہزادوں کی پرورش فرمائی اور اپنی پیغمبرانہ تربیت کے اعجاز سے ان کو فضائل انسانی کے اس درجہ کمال پر پہنچا دیا کہ تمام جو انانِ فردوس ان کے زیر سایہ رہ کر اپنی ایمانی تکمیل کرتے ہیں اور اسی راہ سے درجہ کمال پر فائز ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ تمام جو انانِ فردوس کے امام اور سردار ہیں۔

یہ نتیجہ ہے بیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر تربیت کا !
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کی معمولی سے
 معمولی تکلیف سے بے چین ہو جاتے اور بغیر ان کو دیکھے چین نہ آتا ان کو دیکھنے کے لئے روزانہ حضرت
 فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، انھیں اکثر دوش مبارک پر سوار کرتے۔

آپ سجدہ میں ہوتے کہ امام حسن یا امام حسین پشت مبارک پر سوار ہو جاتے جب تک
 یہ سوار رہتے آپ سجدہ سے سر نہ اٹھاتے کہ مبادا گر نہ پڑیں۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض و وفات کے زمانہ میں
ارتحال نبوی کے وقت حضرت حسن علیہ السلام ۶ سال اور تقریباً چھ ماہ کے

تھے اور امام حسین علیہ السلام ۶ سال اور تقریباً ۶ ماہ کے تھے۔ اس زمانہ کے آخری
 لمحات میں حسنین یا کئی معصوم دلوں کے اندر غم و اندوہ کا جو طوفان برپا تھا، اس کا بیان
 مؤرخ کے قلم و زبان کی طاقت سے باہر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ان
 ایام میں اپنے ان بے حد محبوب نواسوں کا حد درجہ لحاظ فرماتے تھے۔ امام طبرانی اپنی معجم
 میں، حافظ ابن حجر اصابہ اور تہذیب التہذیب میں نیز متعدد محدثین اپنی اپنی تالیفات
 میں لکھتے ہیں کہ :

حضرت فاطمہ زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض و وفات میں

حسن اور حسین کو لے کر آئیں۔ اور کہا: یا رسول اپنے ان دونوں بچوں

کو اپنی دراشت (یعنی دراشت نبوت عطا فرمائیے۔“

آپ نے فرمایا۔

حسن کو اپنی ہدایت اور سرداری دی،

اور حسین کو اپنی بہادری اور فیاضی دی۔

علامہ زرقانی نے بھی شرح مواہب لدنیہ (ج ۳ ص ۲۶۶) میں حافظ ابن مندہ اور حافظ

ابو نعیم کے حوالے سے اس واقعہ کو نقل کیا ہے، لیکن اس میں اہمیت کے بجائے اہمیت سے
الفاظ یہ ہیں :

اما الحسن فلما اهلتي وسوردي حسن کو میری اہمیت اور سرداری ہے
واما الحسين فلما جراتي وجودي اور حسین کو شجاعت اور فیاضی ہے

ارتحال نبوی سے حسین پاک پر مصیبت کا پہلا ٹوٹ پڑا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت صرف دو
عہد صدیقی میں

سال ہے جس میں آپ نے حسین کو یمن علیہما السلام کے
حقوق پیغمبر زادگی کا پورا لحاظ رکھا ہے، حتیٰ کہ اور لوگوں سے بھی فرماتے تھے، ان کے حقوق
کا پورا پورا لحاظ رکھنا۔ اس سلسلے میں آپ کا یہ جملہ مشہور ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے۔

ارقبوا محمداً فی اہل بیتہ اہل بیت کے معاملہ میں رسول اللہ

(ج ۱ ص ۵۲۶ و ۵۳۰) صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس دلحاظ رکھنا۔

ایک روز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو جوش محبت میں
اپنے کندھے پر سوار کر لیا۔ اور اسی عالم محبت میں یہ شعریوں کیا، جو آپ کی زبان پر بے
ساختہ جاری ہو گیا۔

بابی شبیہ بالسبی لیس شبیہ بعلی

ترجمہ: میکرباپ کی قسم یہ تو نبی کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت دس سال چھ ماہ تک
رہا۔ اس عہد کے وسط میں سیدنا حضرت امام حسن اور سیدنا

عہد فاروقی میں
حضرت امام حسین علیہما السلام پورے جوان ہو چکے تھے، پورا عہد فاروقی امام حسن اور امام
حسین علیہما السلام کی تعلیم و تربیت کا عہد شباب تھا۔ اس دور میں ان دونوں مقدسوں

نے اپنے والد بزرگوار سیدنا علی رضی اللہ عنہما و جہہ الکریم سے قرآن و سنت اور ان کے معارف و حقائق کی مکمل تعلیم حاصل کی اور آپ کی مقدس دروہانی تربیت سے جس کی بنیاد خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈال چکے تھے، امت کے یہ دونوں شہزادے قرآن حکیم کے سانچے میں ڈھل کر حدیث ثقلین کے پورے مصداق بن گئے کہ جو شخص قرآن مجید اور ان دونوں اماموں اور ان کے والد بزرگوار سے وابستہ ہو جائے وہ کبھی غلط راستے پر پڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن مجید سے ان کا رابطہ ایسا لاینفک ہے کہ نہ یہ کبھی قرآن سے جدا نہ قرآن ان سے الگ جیسا کہ حدیث ثقلین کا بیان ہے۔ یعنی جہاں ان کا دامن تھا، قرآن مجید کا عروہ و ثقیل ہاتھ میں آہی گیا اور کیوں نہ ہو، ایک طرف یہ دونوں حضرات خمیر نبوی سے بنے تھے اور تمام کمالات و فضائل کا جو ہر اس جامعیت اور اعلیٰ ترین صلاحیت کے ساتھ ان میں درجیت تھا ہی جیسا کہ خمیر نبوی کا تقاضا ہے۔ دوسری طرف حضرت علی جیسے باب علم و حکمت تمام شفقت پداری کے ساتھ ان کی تعلیم فرما رہے ہیں اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بے نظیر تربیت کی جو بنیاد رکھی تھی دن رات اس کی تکمیل کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں لال علم نبوی اور کمالات رشد و ہدایت کے اس مقام بلند پر فائز ہو گئے کہ خود علم و کمال پکار اٹھے:

یہ ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لال اور بجز خصوصیات

نبوت آپ کے تمام کمالات کے وارث۔

خلافت کے لئے شروع میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا انتخاب نہ ہوا اس کی متعدد مصلحتوں میں سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی تھی کہ آپ کو حسنین عظیمین کی تعلیم و تربیت کا پورا موقع مل گیا اسی طرح اور بھی متعدد قابل جوہروں کو اپنی تعلیم و تربیت کی آغوش عاطفت میں لے کر سکتائے روزگار بنانے کے مواقع مل گئے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسنین علیہما السلام کا بے حد لحاظ کرتے تھے چنانچہ

ان کا وظیفہ تمام صحابہ کے فرزندوں سے زیادہ مقرر کیا تھا۔ بدری صحابہ کے فرزندوں کا وظیفہ دو دو ہزار تھا مگر حضرات حسنین کا وظیفہ پانچ ہزار تھا۔

اس دور میں امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کا شباب بہت
عہد عثمانی میں | پختہ ہو چکا تھا۔ اب ان دونوں حضرات نے جہاد میں بھی حصہ لیا۔

پنچاچھ سہ میں طبرستان کے جہاد میں ان دونوں مقدسوں نے بھی شرکت فرمائی
بلوایوں نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ

نے حسنین علیہما السلام کو حضرت امیر المومنین کی حفاظت کے لئے بھیجا۔ ان دونوں شاہزادوں
نے دروازہ پر کھڑے ہو کر بلوایوں کو اندر گھسنے سے روکا۔ جدھر بھی گئے یہ دونوں لال تھے،
ادھر سے کوئی بھی اندر نہ گھس سکا۔ سب ناکام ہو گئے۔ اب دوسری طرف سے دو بد بختوں نے
اندر جا کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اگر حضرات حسنین کی طرح بنی امیہ وغیرہ کے
نوجوان بھی مکان کے ہر طرف ہوتے تو یقیناً بلوای ناکام رہتے۔

معرکہ جمل کے سلسلہ میں سیدنا امام حسن علیہ السلام نے دین و
معرکہ جمل میں | ملت اور حفاظت خلافت کی نہایت شاندار خدمت انجام دی ہے

پنچاچھ حضرت عمار بن یاسر کے ہمراہ کو فہ پہنچ کر جامع مسجد میں بغاوت کے دفاع پر نہایت موثر
تقریر فرمائی جس نے امیر المومنین کے تعاون کے لئے دلوں کو گرما دیا اور حضرت عمار بن یاسر
نے بھی تقریر فرمائی۔ یہ جملے بڑے موثر تھے: لوگو! فرمان الہی ہے۔

اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی

اور اپنے اولی الامر یعنی امیر المومنین کی

وَ اُولٰٓئِکَ اَمْرٌ مِّنْکُمْ

”لوگو عائشہ یقیناً زوجہ رسول ہیں لیکن اس معاملہ میں اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ

تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو کہ اللہ کی“

غرض سیدنا امام حسن اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی تقریروں کا اتنا اثر ہوا کہ

دس ہزار کی جمعیت امیر المؤمنین کا تعاون کرنے کے لئے کھڑی ہو گئی، اور یہ جاں باز بہادر
مقام ذی قار میں امیر المؤمنین کرم اللہ وجہہ الکریم کی فوج میں شامل ہو گئے۔
معرکہ جمل میں فوج حیدری کے میمنہ کے افسر سیدنا امام حسن علیہ السلام تھے اور میسرہ
کے سیدنا امام حسین علیہ السلام۔

معرکہ صفین میں | ہمیں بھی آپ نے شجاعت حیدری کے جوہر دکھائے اس معرکہ
میں التوائے جنگ کا جو معاہدہ نامہ لکھا گیا تھا اس پر گواہ

کی حیثیت سے آپ اور امام حسین کے بھی دستخط ہیں۔

معرکہ نہروان | اس معرکہ میں بھی آپ نے بڑی سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔

شیر خدا کی شہادت اور وصیت | شہید میں حضرت علی کی شہادت شقی ابن
بلجم کی ضرب کاری سے ہوئی۔ شہادت

سے پہلے شیر خدا نے حضرات حسنین اور دیگر اہل بیت نیز تمام مسلمانوں کو جو وصیت کی ہے
وہ نہایت قیمتی ہے، اس پر سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہما السلام عمر بھر کا ر بند
رہے۔ وصیت کے چند اجزایہ ہیں۔

(۱) اللہ سے ہمیشہ ڈرنا (۲) دنیا تم کو کتنا ہی چاہے مگر اس سے ہمیشہ بے تعلق رہنا (۳)
جو چیز ہاتھ سے جاتی رہے اس کا صدمہ اور فکر نہ کرنا۔ (۴) کار خیر ہمیشہ کرنا (۵) ظالم کا مقابلہ اور
مظلوم کی حمایت کے لئے کھڑے ہو جانا (۶) میرے قصاص میں صرف میرا قاتل قتل کیا جائے
کسی اور کو ہرگز نہ قتل کیا جائے۔

حضرت شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت
کے بعد انصار و مہاجرین اور عمائد اسلام نے سیدنا امام حسن علیہ السلام

کو خلیفہ منتخب کیا۔

آپ کا پہلا خطبہ خلافت | آپ کا یہ خطبہ نہایت اہم ہے۔ اس میں آپ نے نہایت

مفید باتوں کی تعلیم دی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ:

لوگو! کل تم سے ایسے شخص رخصت ہوئے ہیں کہ نہ اگلے ان سے بڑھ سکے، نہ پچھلے ان کا مقام پاسکیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جھنڈا دیکر غزوات میں روانہ فرماتے تھے۔ وہ کسی معرکہ سے ناکام نہیں لوٹے۔ جبریل و میکائیل ان کے جلو میں دائیں بائیں رہا کرتے تھے۔ مفاد اسلام کے لئے ان کو ایک غلام خریدنا تھا اس کے واسطے اپنے مقررہ وظیفے میں سے پس انداز کرتے ہوئے سات سو درہم (تقریباً ۷۵ روپے) جمع کئے تھے۔ اس کے علاوہ سونے چاندی کا ایک جہ بھی انھوں نے نہیں چھوڑا۔

امام عالی مقام کے اس خطبہ کے بعد عام بیعت شروع ہو گئی۔ تمام دنیا میں آپ ہی خلیفہ راشد تھے، امیر معاویہ محض ایک بادشاہ تھے، خلیفہ راشد نہ تھے کہ کوئی بھی خلفائے راشدین ان کو شمار نہیں کرتا۔

امیر معاویہ کا حملہ اور صلح | امیر معاویہ شہادت عثمان کے بعد ہی سے تمام عالم اسلامی پر حکومت کرنے کا منصوبہ باندھا کرتے تھے

لیکن میدنا علی رضی اللہ عنہ وجہ الکریم کے زمانہ میں ان کا منصوبہ کسی طرح پورا نہ ہو سکا۔ اب انھوں نے دیکھا کہ علی تو گذر گئے جن کی شجاعت کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکا۔ جن سب کچھ ہوں مگر علی تو نہیں۔ اگر حملہ کر کے ان کو شکست دیدی تو پورے عالم اسلامی پر حکومت ہو جائے گی۔ اس کے پیش نظر انہوں نے نبی کے لال میدنا امام حسن علیہ السلام پر فوج کشی کر دی۔ افسوس انہوں نے اس کا کچھ بھی خیال نہیں کیا کہ فرزند رسول جو رسول کے لخت جگر اور رسول کی جگہ پر ہیں، ان پر حملہ اور فوج کشی کرنا کیسا ہے، اور ان کی اولاد اس سے کیا اثرے گی؟ امیر معاویہ نے پہلے عبداللہ بن عامر بن کریمہ کو حملہ کے لئے بھیجا۔ یہ شخص انبار پہنچا

پھر امیر معاویہ بھی فوج لے کر پہنچ گئے اور حضرت امام علیہ السلام کی طرف سے انبار کے حاکم حضرت قیس بن نامر کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے بعد مدائن میں سیدنا امام حسن علیہ السلام کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس وقت حضرت امام کی خلافت کے چھ مہینے پورے تھے۔ اس طرح خلافت راشدہ کی مدت چوتیس سال ہے، ختم ہو رہی تھی، کیوں کہ عہد مرتضوی تک ۲۹ سال چھ ماہ ہو گئے تھے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

خلافت (نبوت) تیس سال تک رہے گی اسکے

الخلافة بعدی ثلاثون سنة

بدکاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی یعنی اس

ثم تكون ملكا عضوضا۔

کے ظلم و ستم سے لوگ مامون نہ رہیں گے۔“

(اشعة اللغات ج ۴ ص ۲۸۵ - بحوالہ

(اشعة اللغات ج ۴ ص ۲۸۵)

احمد ترمذی و ابوداؤد)

۱۔ مشکوٰۃ مطبوعہ اصح المطابع دہلی میں عضو من کا لفظ نہیں ہے لیکن مشکوٰۃ کی شرح اشعة اللغات جو حامل المتن ہے اس میں موجود ہے، ترمذی شائع کردہ امین کمپنی اردو بازار دہلی اور ابوداؤد شائع کردہ مطبع مجیدی میں بھی یہ لفظ نہیں ہے۔ معتد کتب حدیث میں ”ملک عضو من“ کا لفظ موجود ہے، امام بیہقی اور امام ابو نعیم اسفہانی حضرت عبداللہ بن الجراح اور حضرت معاویہ بن جہل سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان هذا الامر يداء بنو قرة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم كائن ملكا عضوضا ثم كائن عتوا وجرية وفساد في الامة يستحلون الفروج والخمر والحريير وينصرون على ذلك ويرزقون ابد احتى يلقوا الله۔ (خصائص کبریٰ ص ۱۱۶)۔

امام بیہقی حضرت حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: انکم فی النبوة مثلنا لله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء، ثم يكون ملكا عضوضا ثم تكون جبرية ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء، ثم تكون خلافة خلافة على منهاج النبوة، ۱۱۶ کوثر

حضرت امام حسن علیہ السلام کے لئے اب ناگزیر تھا کہ چھ ماہ تک خلافت کرنے کے بعد
مسند خلافت چھوڑ دیں کہ چھ ماہ کے بعد خلافت ثبوت نہ رہے گی بلکہ کٹ کھنی بادشاہت ہو
جائے گی۔ لہذا آپ نے مسند خلافت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ امیر معاویہ
سے جنھوں نے ملک لینے کے لئے آپ پر فوج کشی کی ہے صلح کی گفتگو کریں تاکہ امیر معاویہ امام
حسن علیہ السلام کی مقرر کردہ شرائط کے پابند بنائے جاسکیں اور ان کی پابندی کی بنا پر
بہت حد تک ان کی حکومت کو غلط روی سے روکنے کے لئے ضابطہ کی بریک لگ سکے۔

امام صاحب کو مسند خلافت چھوڑنے سے پہلے اسلام اور امت کی فلاح کے
لئے ایسا کرنا بے حد ضروری تھا، اس کی صورت یہی تھی کہ صلح نامہ مرتب ہو اور اس میں
اس قسم کی شرطیں رکھ دی جائیں، گو خلافت سے دست بردار ہو کر صلح کرنے میں امام حسن
علیہ السلام کے وقار کو بڑی ٹھہسن لگ رہی تھی مگر آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا نمونہ موجود

۱۔ صلح حدیبیہ ۶۲۸ء کا واقعہ ہے۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے ایک منزل پر ایک گاؤں ہے حضور نے ۶۰ء میں عمرہ کا ارادہ
فرمایا۔ اور اس کے لئے مکہ معظمہ روانہ ہوئے چودہ سو صحابہ بھی ہمراہ ہوئے۔ قربانی کے ادنیٰ بھی سائقے لئے تاکہ قریش کو
کچھ اور خیال نہ ہو لیکن قریش نے قبائل عرب کو ملا کر محاذ قائم کر لیا تاکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مکہ میں آنے نہ دیا جائے۔
گا۔ چند نیک مزاج لوگوں نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ کو روکنے کے لئے قریش کی فوجوں کا سیلاب آیا ہے۔ آپ نے ان کے ذریعے
قریش کو پہلا بھیجا کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ لہذا مقصود نہیں بہتر ہے کہ قریش ایک معین مدت تک کے صلح کا
معاہدہ کر لیں قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود تقنی بات کرنے آئے لیکن کچھ طے نہ کر سکے۔ پھر قریش نے ہبیل بن عمرو کو
بھیجا بالآخر ذیل کی شرطوں پر صلح ہوئی۔

(۱) مسلمان اس سال واپس جائیں (۲) اگلے سال عمرہ ادا کرنے کے لئے آئیں۔ اور صرف تین دن رہ کر واپس

جائیں (۳) ہتھیار لگنا کر نہ لیتے صرف تلوار ساقہ میں لائیں وہ بھی نیام میں اور نیام بھی تھیلے میں (۴)

تو مسلمان مکہ میں رہتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اپنے ہمراہ نہ لے جائیں۔ (۵) ان میں سے اگر کوئی مسلمان مدینہ =

تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے ایسی صلح کر لی جس میں حضرت عمرؓ جیسے دیدہ ویر کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اس سے مسلمانوں کا وقار گر رہا ہے کہ کس قدر دہکتے ہیں نیز حدیبیہ میں جتنے صحابہ تھے سب کو اس کا ملال تھا۔ چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کی بنا پر یہ اعلان فرمایا کہ جس عمرہ کے لئے ہم لوگ آئے ہیں اب وہ عمرہ ادا نہ کریں، بلکہ احرام کھول دیں اور قربانی کر کے مدینہ واپس چلیں۔ آئندہ سال اسی عمرہ کی قضا کریں گے۔ پھر تین بار آپ نے حکم دیا کہ عمرہ کا احرام اتار دو اور قربانی کر دو مگر صحابہ اس صلح سے اتنے شکستہ دل تھے کہ تین بار حکم دینے کے باوجود کسی نے بھی عمل نہیں کیا اس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اس کا شکوہ کیا۔ انہوں نے عرض کی: آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں بلکہ قربانی کے لئے نکلیں، قربانی کریں اور

== جائے تو اس کو واپس کر دیں۔ اسی طرح مکہ کے غیر مسلم کو بھی، لیکن اگر کوئی مسلمان کہہ چلا آئے تو اہل مکہ سے واپس نہ کریں گے۔ (۷) قبائل عرب کو اختیار ہو گا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں۔

یہ شرطیں بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں اور ان کو بڑا ملال ہوا، ابھی معاہدہ قلمبند نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابو جندل جنکو اہل مکہ نے مسلمان ہونے کی بنا پر اتنا مارا تھا کہ بدن پر جا بجا زخم ہو گئے تھے۔ عین اسی وقت کافروں کی قید سے کسی طرف بھاگ کر زنجیر پہنے آئے اور آتے ہی گریڑے پھیلنے لگے۔ محمد ابو جندل کو شرائط صلح کے مطابق یہیں حوالہ کر دو آپ نے اسے منظور فرمایا۔ حضرت ابو جندل نے پیٹھ پر سے کپڑا ہٹا کر ماسکے زخم دکھائے اور کہا۔ برادرانِ اسلام کیا پھر مجھے اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اور کافروں کے ہاتھ میں مجھے دے دو گے؟ کہ وہ مجھ پر ظلم کرتے رہیں۔ تمام مسلمان بے چین ہو گئے کہ حضرت عمرؓ اس قدر بے قابو ہو گئے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، کیا ہم حق پر نہیں۔؟ آپ نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت عمرؓ نے کہا۔ پھر دین میں یہ ذلت ہم کو اراکیوں کریں؟ لیکن بعد میں ان کو اپنی اس بہایت پر سخت ندامت ہوئی، اور اس کے کفارہ میں خیرات کرتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے اور

غلام آزاد کرتے رہے۔ (حاشیہ بخاری ص ۳۲)

اسلام اتارنے کے لئے بال منڈوائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اب تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سب نے اٹھ کر قربانی کی اور احرام اتارا۔

امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے جو صلح کی ہے وہ صلح حدیبیہ کے قائم کے ہوئے خطوط پر ہے اور جیسے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں کفار مکہ سے جو صلح کی ہے وہ اس کا ثبوت نہیں کہ کفار کو برحق مان لیا گیا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے جو صلح کی ہے وہ اس کا ثبوت نہیں کہ امیر معاویہ برحق ہیں۔ اور ان کی حکومت راشدہ ہے صلح تو ہمیشہ مفاد کے مد نظر ہوتی ہے۔ اس صلح میں بھی امام علیہ السلام کو بڑے بڑے مفاد ہی مد نظر ہیں اور ہر مفکر دیکھ رہا ہے کہ اس میں بہت بڑے بڑے فوائد ہیں۔ مثلاً

(۱) اب خلافت راشدہ کی مدت ختم ہو رہی ہے لہذا فرزند رسول کو مسند خلافت چھوڑ دینا چاہئے کہ اب جو حکمرانی کرے گا وہ خلیفہ نہ ہوگا بلکہ کاٹ کھانے والی حکومت کا بادشاہ ہوگا۔ امیر معاویہ جو فوج لے کر حکومت چھیننے آئے ہیں اگر وہ ایسے بادشاہ بنتے ہیں تو دنیا پر روشن ہو جائے گا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں لہذا ان کے احکام اور ان کے روشن کو خلیفہ راشد کے احکام اور روشن نہ سمجھا جائے گا۔ اور ان چیزوں کو دین کی باتوں میں شامل نہ کیا جائے گا۔ اس طرح دین میں غلط آمیزش نہ ہو سکے گی اور دین و ملت کا مضبوط تحفظ ہو جائے گا کہ آئندہ بھی کسی بادشاہ کے طریق جہاں بانی کو اسلام کا آئین حکومت نہ مانا جائے گا۔

(۲) صورت حال ایسی ہی ہے کہ فرزند رسول کو مسند خلافت چھوڑ دینی چاہئے لیکن یونہی چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہئے کہ امیر معاویہ جو حکومت چھیننے آئے ہیں ان کو کچھ شرطوں کا پابند بنا کر حکومت حوالہ کر دینی چاہئے۔ اور صلح نامہ میں یہ شرطیں نہایت صاف اور واضح الفاظ میں درج ہوں اور اس پر عمائد کے دستخط بھی ہوں۔ یہ سب باتیں اس لئے ناگزیر ہیں کہ امیر معاویہ کی حکومت ان شرطوں پر عمل کرنے کے لئے کم از کم اس لئے مجبور ہو جائے کہ عہد شکنی تمام عرب کے نزدیک بھی بدترین عیب میں

شمار کی جاتی ہے۔ اس طرح ان شرائط کی پابندی کی وجہ سے امیر معاویہ کی مطلق العنان ہو کر پبلک کے ساتھ بھرپور تشدد کا برتاؤ کرے۔ اس سے امید ہے کہ گو خلافت راشدہ کا عدل و انصاف اور دین پروری تو اس بادشاہت سے ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں کہ حدیث نے اس کو کٹ کھنی حکومت کہا ہے۔ لیکن عہد نامہ کا کچھ تو لحاظ کرنا ہی پڑے گا۔ لہذا صلح نامہ بھید ضروری ہے جو صلح پر موقوف ہے۔

(۱۳) امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے اس نوع کی جو صلح کی ہے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ امیر معاویہ نے جو فوج کشی کی ہے اگر صلح نہ کی جائے تو اس سے مسلمان گاجر مولیٰ کی طرح کٹیں گے۔ اب اگر صلح کر لی جاتی ہے تو یہ خون ریزی نہ ہوگی لہذا مندر خلافت چھوڑ کر صلح کرنا ہی مناسب ہے، کہ خلافت راشدہ کی مدت دو ایک روز میں ختم ہو جائے گی۔ پھر اس مسند پر فرزند رسول کیوں رہے۔ کیوں کہ اب جو اس پر رہے گا وہ کٹ کھنی حکومت والا بادشاہ ہوگا، ایسی حالت میں حکومت کو چھوڑ کر صلح کر لینے سے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہوگا ان کی گردنوں پر احسان! ان کے خون اور ان کے بال بچوں پر! کہ دو لڑنے والی فوجیں قتال سے رک جائیں گی۔ اور ان میں صلح ہو جائے گی۔

جو شخص تمام امت پر اتنا بڑا احسان کرے وہ تمام امت کا محسن، امام اور سردار ہے حدیث پاک نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ حضرت ابو بکر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور حسن آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ ایک بار لوگوں پر نظر ڈالتے اور ایک بار حسن پر، اور میں نے خود سنا ہے کہ آپ اس وقت فرما رہے تھے:

ان ابنی ہذا اسید یصلح اللہ
میرا یہ فرزند سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھ
علیٰ ید یہ فکتین عظیمین لہ
سے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرانے کا۔

۱۔ سنن ترمذی ج ۶ ص ۲۱۸ مطبوعہ مجیدی میں عظیمین نہیں ہے لیکن التاج میں ترمذی کے حوالہ سے یہ لفظ موجود ہے۔ شاید نسخوں کا اختلاف ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری ج ۱ ص ۵۳۰ میں بھی ہے لیکن اس میں لفظ "لعل" بھی ہے جو

سردار لفظ سید کا ترجمہ ہے۔ سید اور سردار۔ اس کو کہتے ہیں، جو لوگوں میں اعلیٰ اور فائق ہو۔

سیدنا امام حسن علیہ السلام نے جن شرائط پر امیر معاویہ سے صلح کی ہے ان میں سے کچھ حسب ذیل ہیں:

شرائط صلح

۱۔ امیر معاویہ کو قرآن و سنت کے اصول پر حکومت کرنی ہوگی۔

۲۔ علی پر سبب یعنی کو برا نہ کہنا ہوگا۔

۳۔ محض بغض و کینہ کی وجہ سے کسی عراقی کو بکڑا نہ جائے۔

۴۔ بلا استئناسب کو امان دی جائے۔

۵۔ ابواز کا پورا خرچ حسن کے لئے مخصوص رہے گا۔ امیر معاویہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔

۶۔ دو لاکھ سالانہ حسین کے لئے مخصوص ہوگا۔

۷۔ حسن اور حسین پر امیر معاویہ کی حکومت نہ رہے گی۔

۸۔ امیر معاویہ کے بعد حکومت حسن ابن علی کے حوالہ ہو جائے گی۔

۹۔ و طائف میں بنی ہاشم کو بنی امیہ پر ترجیح دی جائے گی۔

فت: صلح نامہ کی یہ دفعات کہ ابواز کا خرچ حسن کو حوالہ کیا جائے گا اور حسین کو ۲۰ لاکھ درہم سالانہ دیئے جائیں گے۔ ان کو محض اس لئے رکھا گیا تھا کہ حسین کریمین بہت سے ناداروں اور غریب شریفوں کی مدد فرمایا کرتے تھے اور خلافتِ حسنی کے زمانہ میں اس امداد کے علاوہ دینی امور کی مالی امداد علی الخصوص انہیں حضرات سے متعلق ہو گئی تھی اور محض اللہ کے لئے جیسی امداد یہ مجبان خدا اور رسول کرتے تھے اب ویسی دوسروں سے کہاں ہو سکتی تھی۔ اس قسم کی

== عدم اذعان کو بتا لیتے اور کون کہہ سکتا ہے کہ نبی جو پیشین گوئی فرمائیں اس میں خود ان کو اذعان دینا نہ ہوتا

ہذا را تم نے ترمذی کا روایت کو بخاری کی روایت پر ترجیح دی ہے۔ ۱۷ کوثر

امداد بے حد ضروری تھی جس کا سلسلہ قائم رکھنے کے لئے مذکورہ بالا دونوں دفعات ناگزیر تھیں کہ ان کے بغیر بہت سے دینی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی اور بہت سے باغیرت خدام دین اور بہت سے باعزت غریب و نادار صالحین جو حکومت کے آگے دست طلب پھیلا ہی نہیں سکتے تھے وہ بڑی مشکلوں میں مبتلا ہو جاتے۔

نوٹ : تاریخوں میں شرائط صلح کی دفعات میں اختلاف ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض مؤرخین ہیرات کو لکھنا ضروری یا مناسب نہیں سمجھتے اور بعض مؤرخین استیعاب کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ ابو حنیفہ احمد بن داؤد دینوری نے الاخبار الطوال ص ۲۲۰ میں لکھا ہے کہ امام حسن نے یہ شرطیں لکھی تھیں۔

(۱) محض بغض و کینہ کی وجہ سے کسی عراقی کو نہ پکڑا جائے۔ (۲) بلا استثنا ہر کالے

گورے کو امان دی جائے۔ (۳) لوگوں کی لغزشوں پر گرفت نہ کی جائے (۴)

اہواز کا پورا خراج حسن بن علی کے لئے مسلم رہے گا (۵) حسن کے بھائی حسین

کے پاس سالانہ بیس لاکھ درم بھیجے جائیں گے (۶) وظائف میں بنی ہاشم

کو بنی امیہ پر ترجیح دی جائے گی۔

لیکن امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ ۴ھ میں امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کے پاس

شرائط صلح لکھ کر بھیجے، اس سے پہلے امیر معاویہ نے آپ کے پاس ایک سادہ کاغذ بھیجا جس کے نیچے

اپنی ہزرت کی تھی اور ایک رقعہ لکھ دیا تھا کہ ”اس قرطاس ابیض میں جو شرطیں آپ چاہیں لکھ

دیں مجھے منظور ہیں۔ اور ان شرطوں کی بنا پر آپ خلافت چھوڑ دیں۔“ حسن علیہ السلام نے قرطاس

ابیض میں وہ شرطیں بھی تحریر فرمائیں جو پہلے آپ نے نہیں لکھی تھیں۔ یہ شرائط ان سے دو گونہ تھے۔

لیکن امیر معاویہ نے ان پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اور ان میں سے کسی شرط پر بھی عمل نہیں کیا۔

(الحین ج ۱ ص ۵۵ مختصار)۔

علامہ دیبوری نے صلح کی جو شرطیں لکھی ہیں
 کیا امیر معاویہ نے ان پر بھی عمل نہیں کیا؟

مورخین کے بیانات دونوں طرح
 کے ہیں لیکن اس میں کسی کا اختلاف
 نہیں کہ امیر معاویہ نے حضرت حجر بن عدی

اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرایا، حالانکہ ان کو قتل کرنا معاویہ کے خلاف تھا۔ حضرت
 حجر بن عدی نہایت بلند پایہ اور متقی صحابی تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اسلام کا
 ایک اہم فرض ہے اس کو پوری طرح انجام دیتے تھے۔ اس لئے ان کے قتل کے بجائے پر تمام صحابہ
 کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ان کے قتل کا واقعہ یہ ہے کہ امیر معاویہ کا گورنر زیاد جس کو امیر معاویہ نے
 غلط طور پر اپنے باپ ابوسفیان کا بیٹا قرار دے لیا تھا۔ یہ بڑا ظالم اور فاسق گورنر تھا اور جمعہ
 کے خطبہ میں یہ سنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گالیاں دیا کرتا اور لعن کرتا۔ دین دار لوگ خون کا
 گھونٹ پی کر رہ جایا کرتے لیکن حضرت حجر جیسے صحابی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں
 پیش پیش رہا کرتے تھے۔ وہ اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے کھڑے ہو گئے اور اس فعل بد سے
 زیادہ کوروکا۔ زیاد نے ان کو اور ان کے گیارہ مقدس ساتھیوں کو گرفتار اور قید کر کے امیر معاویہ
 کے پاس بھیج دیا۔ اور ان بزرگوں کی بے بنیاد شکایتیں بھی لکھ بھیجیں۔ ان میں ایک شکایت
 یہ بھی تھی کہ یہ لوگ ابونراب (علی) کے اعوان و انصار ہیں اور ان پر رحمت بھیجتے ہیں۔

اس طرح زیاد نے ان لوگوں کو ملزم ٹھہرا کر لوگوں کی شہادتیں بھی لکھوالی تھیں۔

اور انھیں بھی امیر معاویہ کے پاس بھیج دیا تھا، ان شہادتوں میں ایک گواہی قاضی شریح
 کی بھی ثبت کی گئی تھی جو بالکل غلط تھی۔ قاضی شریح کو علم ہوا تو انہوں نے امیر معاویہ
 کے پاس لکھا:

”میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس حجر بن عدی کے خلاف جو شہادتیں بھیجی
 گئی ہیں ان میں ایک میری شہادت بھی ہے۔ میری اصلی شہادت حجر بن عدی
 کے متعلق یہ ہے کہ حجر ان لوگوں میں ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے

ہیں، ہمیشہ حج و عمرہ کرتے رہتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی

سے روکتے ہیں ان کا خون کرنا اور مال لینا حرام ہے۔“

حضرت عائشہ کو اطلاع ہوئی تو انھوں نے امیر معاویہ کو حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے قتل سے روکنے کا خط لکھا۔

حضرت حجر بن عدی اور ان کے ساتھی جب امیر معاویہ کے پاس پابہ زنجیر بھیجے گئے تو انہوں نے ان بزرگوں کو قتل کرنے کا حکم دیدیا۔ قتل سے پہلے جلا دوں نے ان کو سنا یا کہ :

”ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم علی سے برأت کرو اور ان پر لعنت بھیجو تو تمہیں

چھوڑ دیا جائے گا ورنہ قتل کر دیا جائے گا“

ان بزرگوں نے جب اس بدترین فعل کے ارتکاب سے انکار فرمایا اور حضرت حجر بن

عدی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ”میں زبان سے وہ بات نہیں نکال سکتا جو رب کو نازاں کرے“

تو ان پاکبازوں کو مقام عذرا میں قتل کر دیا گیا (عذرا دمشق کا ایک گاؤں ہے) حضرت حجر کے

ایک ساتھی حضرت عبدالرحمن بن حسان رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ نے زیاد کے پاس واپس بھیج

دیا اور لکھا کہ ”اس کو بدترین طریقہ سے قتل کرو“ زیاد نے یہ شقاوت دکھائی کہ اس مرد مومن

کو بمقام قس الناطف زندہ دفن کر دیا۔

حضرت حجر اور ان کے پاکباز ساتھیوں کے اس مظلومانہ قتل پر تمام صالحین تڑپ

اٹھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی بے حد صدمہ ہوا۔ اس کے بعد جب امیر معاویہ مدینہ

منورہ آئے اور ام المومنین حضرت عائشہ کے دروازے پر بھی آئے تو ام المومنین نے فرمایا :

”معاویہ تم نے حجر بن عدی جیسے متقی کو مار ڈالا اور تمہیں اللہ کا ذرا خوف نہ ہوا“

امام بیہقی اور امام ابن عساکر کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ نے امیر معاویہ سے فرمایا :

”تم نے مقام عذرا کے مقتولین حجر اور ان کے ساتھیوں کو کیوں قتل کیا؟ امیر معاویہ نے کہا۔

”میں نے ان کے قتل کرنے میں امت کی بہتری سمجھی اور ان کے زندہ رہنے میں امت کی خرابی سمجھی۔“

حضرت عائشہ نے فرمایا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے :

سَيَقْتُلُ بَعْدَ رَأْسِ يَعْقِبَ اللَّهِ

مقامِ عذر میں کچھ لیے لوگوں کو قتل کیا جائے

لِسَهْمِ وَأَهْلِ السَّمَاءِ -

گناہوں کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ کا اور اسماء

(خصائش کبریٰ ص ۱۴۱)

دالوں کا غضب اترے گا۔

امام الاولیاء حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔

معاویہ کے چار افعال ایسے ہیں کہ جو بھی انکار تکاب کرے گا اس کے لئے نہلک ہی ہیں۔

● ایک عمل امیر معاویہ کا امت پر تلوار اٹھانا اور بلا مشورہ خلیفہ بن جانا، حالانکہ امت میں بڑے بڑے

صحابہ موجود تھے۔ (جسکے مشورہ اور انتخاب ہی سے خلیفہ کا تقرر ہوتا تھا) ● دوسرا عمل امیر معاویہ کا

اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنانا ہے، حالانکہ وہ شرابی اور نشہ باز تھا۔ ریشمی لباس پہنتا

اور ظنور بجاتا تھا ● تیسرا فعل سمیہ کے بیٹے زیاد کو اپنے باپ ابوسفیان کا بیٹا قرار دینا ہے۔

لے زیاد بڑا مدبر حکمران ہیں ہوشیار، بڑا سیاسی لکچرار اور فوجی لیڈر تھا۔ پہلے حضرت علی کا بڑا حامی اور امیر معاویہ کا بید مخالف

تھا اس وقت اسلامی احکام کا بڑا پابند تھا۔ اور اسلامی نظم و انتظام کی بڑی اچھی قدرت انجام دیتا تھا۔ چنانچہ اس کی سیاسی

قابلیت اور انتظامی صلاحیت مسلم ہو گئی تھی۔ اور عرب کا بڑا سیاسی مان لیا گیا تھا۔ اس لئے امیر معاویہ نے حضرت علی کے زمانہ میں

ہی اسے ملانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت ناکام رہے حضرت علی کے بعد اس کو اپنانے کی راہ نکالی۔ چنانچہ دعویٰ کیا کہ میر

میرے باپ ابوسفیان کا بیٹا ہے، حالانکہ اس کی ماں طائف کے ایک شخص کی لونڈی تھی۔ اور ابوسفیان کی منہ پیوی تھی یزید

ایسی صورت میں زیاد ابوسفیان کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن امیر معاویہ نے اس کو ابوسفیان کا بیٹا اور اپنا بھائی بنا کر

اپنا لیا۔ اس نے بھی دیکھا کہ خلیفہ ہو وقت کے بھائی بننے میں ہر طرح کی سیاسی کامیابی ہے اب تو حکومت کے پورے اٹھان پر اپنا

بڑا اثر ہے گا۔ اور بڑے چین سے کہے گی۔

لیکن زیاد کا یہ عجیب و غریب نسب اسلامی اصول کے بالکل خلاف ہے، اسی لئے امام حسن بصری نے اپنے قول مذکورہ معنی

میں سے بڑا ہلک بتایا ہے اور صحابہ کرام نے بھی اسے بہت برا سمجھا ہے۔ انہوں نے زیاد کو ابوسفیان کا بیٹا مانا ہی نہیں۔

حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے کہ اولاد اسی کی ہے جس کے بستریز پیدا ہوا اور زانی کے لئے بستہ ہے • چوتھا فعل امیر معاویہ کا حضرت حجر اور ان کے ساتھیوں کو بلا قصور قتل کر دینا ہے (ابن ابشر ج ۳ ص ۲۴۲)

صلح نامہ پر امیر معاویہ کے دستخط و مہر اور عمائد
خلافت سے دست برداری کا اعلان کے دستخط ہو جانے کے بعد بیذنا امام حسن علیہ السلام
 خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ عمرو بن عاص نے امیر معاویہ سے کہا کہ حسن سے دست برداری
 کا اعلان کر لینا ضروری ہے تاکہ لوگ خود ان کی زبان سے سن لیں۔ امیر معاویہ نے کہا
 اس کی ضرورت نہیں۔ مگر ابن عاص نے زیادہ اصرار کیا تو بیذنا امام حسن علیہ السلام سے کہا
 آپ مجمع عام میں دست برداری کا اعلان کر دیں۔ اس پر حضرت امام عالی مقام نے جن الفاظ

سے گویر چاروں افعال سخت مذموم ہیں لیکن ان کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے امیر معاویہ پر سب و لعن کرنا بھی سخت مذموم
 ہے کیونکہ محدثین نے صحابی کی جو تعریف کی ہے اس کے نقطہ نظر سے وہ صحابی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ علمائے اصول نے صحابی کی
 جو تعریف کی ہے کیا اس کے رو سے وہ صحابی ہیں؟

محدثین نے صحابی کی جو تعریف کی ہے اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں ایک لحظہ بھی نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی وہ صحابی ہے۔ امام عبدالعزیز بخاری نے تحقیق شرح صحابی ص ۱۶۶ میں لکھا ہے کہ
 یہ عام اصحاب حدیث اور بعض اصحاب شافعی کا قول ہے۔

علمائے اصول نے صحابی کی یہ تعریف کی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جو طویل زمانہ تک نبی صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم کی صحبت میں آپ کا اتباع کرنے اور آپ سے (اسلامی احکام اور ایمانی و اخلاقی تربیت) حاصل کرنے کے طریقے پر رہا
 ہو اور اس طرح آپ کے ساتھ اس کی مجالست بکثرت رہی ہو (مقدمہ ابن صلاح و عینی شرح بخاری) تحقیق امام عبدالعزیز
 میں بھی قریب قریب ایسا ہی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جمہور علمائے اصول کا قول ہے۔ یہ بات شرح تحریر علامہ حلبی میں
 بھی ہے، اس میں کچھ اضافہ بھی ہے، چنانچہ موصوف لکھتے ہیں۔ جمہور علمائے اصول کے نزدیک صحابی وہ شخص ہے جو =

میں اعلان فرمایا ہے وہ ایک تقریر ہے جس کے یہ پرزے بڑے اہم ہیں :
 ”دانیوں میں سب سے بہتر دانائی تقویٰ ہے اور سب سے بڑا نکتہ اپنا بد اعمالیاں ہیں،
 لوگو! یہ امر (یعنی خلافت) جو ہمارے اور معاویہ کے درمیان نزاعی بات ہے یا نہ ہم اس کے
 مختار ہیں (جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں) یا معاویہ اس کے مختار ہیں (جیسا کہ ان کا خیال ہے)
 دونوں صورتوں میں امت کی بھلائی اور خیر اندیشی کے لئے اور تم لوگوں کی خوں ریزی روکنے
 کے واسطے میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں۔“

اور اے معاویہ! یہ خلافت تمہارے لئے فتنہ اور چند روزہ سرمایہ ہے۔“
 یہ سن کر امیر معاویہ نے کہا: ”بس کیجئے اتنا کافی ہے“ اور عمرو بن عاص سے کہا: ”تم مجھے
 یہی سنوانا چاہتے تھے۔“

امام حسن علیہ السلام کی دست برداری کا واقعہ ۳۵ھ میں ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ
 صرف آٹھ سال دنیا میں رہے کیوں کہ صحیح روایت کے رو سے ۳۹ھ میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔
 خلافت سے دست برداری کے بعد عیدنا امام حسن
خلافت سے دست برداری کے بعد علیہ السلام مع حضرت امام حسین علیہ السلام و

== رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کا اتباع کرنے سے اتنی طویل مدت تک رہا ہے جتنی ہر کسی
 کی صحبت میں رہنے سے یہ کہنا صادق آجاتا ہے کہ یہ شخص فلاں کا صحبت یافتہ ہے یعنی اسکی صحبت کے اثرات میں
 آگے ہیں اور اس کی سیرت و کردار کا رنگ اس پر چڑھ گیا ہے، اس مدت کی کوئی تحدید نہیں کی جاسکتی۔

اس تعریف کا ماحصل یہ ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جو طویل عرصہ تک صحبت نبوی میں رہ کر سنت نبوی کا متبع ہو گیا ہو۔ آپ
 کی تعلیمات کا دافع کار ہوا اور آپ کی تربیت کو اپنے اندر جذب کر چکا ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص بیکہ رشد و ہدایت ہے۔ حدیث
 میں ایسے ہی بزرگوں کی شان میں ہے کہ پیرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں۔ ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یاب ہو گے۔“

صحابت کی یہ شان انہیں شخصیتوں میں ہے جن کی زندگی۔ خلاف تقویٰ افعال سے پاک و منزہ ہے۔ ۱۲ کوثر

دیگر اکابر مدینہ منورہ چلے آئے اور اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار اقدس میں آخر تک مقیم رہے۔ اس زمانہ میں آپ بعض اوقات بڑی تنگی و عسرت سے بسر فرماتے تھے۔ امام بیہقی اور امام ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک بار امیر معاویہ نے مقررہ رقم آپ کے پاس نہیں بھجی جس سے آپ کو بڑی تنگ دستی پیش آئی آپ کو خیال ہوا کہ معاویہ کو مقررہ رقم بھجیے کا شرط لکھیں قلم دوات طلب فرمائی لیکن لکھنے سے دل رک گیا۔ رات کو خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا: "حسن کیا حال ہے؟" عرض کی "نانا جان خیریت ہے لیکن مقررہ رقم نہ آنے سے تکلیف ہے۔" آپ نے فرمایا: "کیا تم نے قلم دوات طلب کیا تھا کہ ایک مخلوق کے پاس اپنی حاجت کیلئے خط لکھو؟" عرض کی ہاں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا یہ دعا

یا اللہ میرے دل میں اپنی ہی امید اور بھروسہ رکھ

اور دوسروں کی امید اور بھروسہ کاٹ دے

تاکہ میں تیرے سوا کسی سے امید اور بھروسہ نہ رکھوں

اور یا اللہ مجھے خصوصیت کے ساتھ وہ یقین عطا

فرما جو تو نے انکوں اور چھپلوں میں کسی کو عطا کیا

ہو، جس کے حاصل کرنے میں میری طاقت کمزور

پر لگتی ہو اور میرا عمل قاصر ثابت ہو اور جس میں

تک میری رعیت کا رسالی نہ ہوئی ہو اور جسے میں

مانگ نہ سکا اور میری زبان پر جس کا ذکر نہ آسکا۔

اللَّهُمَّ اقْنِ فِي قَلْبِي رِجَاءَكَ

وَاقْطَعْ رِجَائِي عَنِ سِوَاكَ

حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ اللَّهُمَّ

وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوَّتِي وَتَصَوَّرْتَهُ

عَمَلِي ذَلَمْتُ تَنْتَه إِلَيْهِ رَغْبَتِي

ذَلَمْتُ يَتْلُفُهُ مَسْأَلَتِي ذَلَمْتُ دَيْجِرَ عَلَيَّ

لِسَالِي فَمَا أُعْطِيتَ أَحَدًا مِنْ

الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْبِقَاتِينَ

فَخُصِّنِي بِهِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ معاویہ نے

اس سے زائد رقم بھیجی اس پر امام عالی مقام نے ان الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کیا۔

اللہ کا شکر ہے جو اپنے یاد کرنے والے کو نہیں بھولتا

اور جو اس سے دعا کرتا ہے اسے ناکام نہیں چھوڑتا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَنْسِي مَنْ ذَكَرَهُ

وَلَا يَخْذِبُ مَنْ دَعَاهُ -

اس کے بعد حضرت امام نے پھر خواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور نے احوال پوچھے۔ امام نے ماجرا سنایا۔ حضور نے فرمایا:

”اے فرزند جو شخص اللہ ہی سے امید رکھتا ہے اور مخلوق سے امید نہیں رکھتا۔ اس کا معاملہ

ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۳۵)

نوٹ: امید ہے کہ جو پریشان حال اس دعا کو پڑھتا رہے گا۔ اس کی پریشانی انشاء اللہ بہت جلد دور ہو جائے گی۔

انتباہ: بنی امیہ نے حسنین کریمین کا وقار گرانے کی جو جو کوششیں کی ہیں ان سے ہر اہل ہمت باخبر ہے، ان میں سے ایک نہایت ناپاک پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ یہ دونوں حضرات اپنا وظیفہ لینے کے لئے ہر سال مدینہ منورہ سے شام میں جا کر امیر معاویہ کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے، تو یہ، معاذ اللہ! غور کرو، اللہ اور رسول کے ان بہترین محبوبوں کو ٹکڑے گداؤں کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ حسنین کریمین کی کتنی بڑی تذلیل ہے، اور اس پر بھی توجہ دو کہ اس کے پردہ میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار اعظم کو بھی ٹھیس لگائی جا رہی ہے، لیکن ان بے حسوں کو احساس نہیں۔

ہر اہل ایمان کا ایمان اور ضمیر پکار رہا ہے، کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کے لال اور نبی کے لخت جگر میدنا امام حسن اور میدنا امام حسین علیہما السلام اپنا وظیفہ لینے کے لئے امیر معاویہ کے پاس جائیں۔ غور کرو، اوپر لکھی ہوئی تاریخی حقیقت پر کہ امیر معاویہ کو حسب معاہدہ جو رقم میدنا امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنی ضروری تھی جب انہوں نے ایک سال پیش نہیں کی اور اس سے امام عالی مقام کو بڑی تنگ دستی ہو گئی تو امام عالی مقام نے امیر معاویہ کے پاس محض یاد دہانی کا رقعہ لکھنا چاہا لیکن طبیعت اقدس نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس سے منع فرما دیا اور تنگ دستی دور ہونے کی دعا تعلیم فرمانے پر اکتفا کی، جس میں اللہ سے اس توکل و بے نیازی کی طلب ہے جس سے آگے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

بتاؤ توکل واستغنا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اعلیٰ ترین جانسین جن کی ذات پر خود توکل واستغنا کو فخر و ناز ہے، کھلا وہ کسی کے دروازہ پر مال و زر لینے کے لئے حاضری دیں گے، مجال اور بالکل مجال۔

یہ ہو سکتا ہے کہ حسین عظیمین امیر معاویہ کو اس قسم کی ہدایت دینے کے لئے شام تشریف لے گئے ہوں کہ ”قرآن و سنت کی روشنی میں چلو تمہاری فلاں فلاں باتیں دین کے لئے مضر ہیں۔ ان کو چھوڑ دو، اپنے عالموں کو ظلم و ستم سے روکو، وغیرہ وغیرہ۔“

اس قسم کی ہدایت دینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو اسلام کا بہت اہم فریضہ ہے۔ یہاں خلافت سے دست بردار ہو جانے کے بعد بیڈنا امام حسن علیہ السلام روحانی خلافت فرما رہے تھے۔ وہ ہے وابستگان دامن کے نفوس کا تزکیہ اور امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حدیث میں ہے :

جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا

من امر بالمعروف ونہی عن المنکر

ہے وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اور اس کے

فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ و خلیفۃ

رسول کا خلیفہ ہے اور اس کی

رسولہ و خلیفۃ کتابہ

کتاب کا خلیفہ ہے۔

(تفسیر مدارک ج ۱ ص ۱۳۶)

دین کا تحفظ ظاہری طور و طریق سے بھی کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ شعائر دین کا خوب تحفظ کیا جائے اور دین کا تحفظ باطنی طور پر بھی کرنا نہایت اہم

خلافت رسول کا سب سے اہم کام
دین کی حفاظت ہے۔

لے معروف سے مراد اللہ کی اطاعت کے کام ہیں، ان کاموں کا حکم دینا واجب ہے۔ اس حکم دینے کو امر بالمعروف کہتے ہیں، منکر سے مراد ہے اللہ کی نافرمانی کے کام، ان کاموں سے روکنا واجب ہے۔ اس روکنے کو نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔ مدارک ج ۱ ص ۱۳۵ دیکھو کتب تفسیر و فقہ قرآن و حدیث میں ان

کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ۱۲ کوثر

ہے وہ یہ ہے کہ دین جس ایمانی روح کو بیدار کرنا چاہتا ہے اس کو زندہ اور بیدار رکھا جائے تاکہ فسق و فجور سے نفرت اور گھن پیدا ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پاک نے مخلصین میں یہ جوہر پیدا کر دیا تھا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ ایسے ہی لوگ راشدین سورۃ حجرات (پ ۲۶، رکوع ۱، آیت ۷) میں ہے۔

اور جان رکھو کہ تم لوگوں میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارا قول مان لیں تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ایمان تمہیں محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں اسے آئینہ کر دیا۔ اور کفر و فسق اور عدول حکمی سے تم کو گھن پیدا کر دی۔ ایسے ہی لوگ راشد ہیں۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ
لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأُمْرِ
لَعَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَالْعِصْيَانَ ط أُولَٰئِكَ هُمُ
الرَّاشِدُونَ ۝

حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان دونوں طریقوں سے دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ حضرات خلفائے ثلاثہ (حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان) رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں شعار اسلام کا تحفظ اور کفار کے حملہ سے اسلام کو جو خطرہ تھا اس کا سدباب بہت اہم تھا۔ اس لئے ان بزرگوں نے اس راہ سے دین کے تحفظ کا کام زیادہ کیا۔ اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ الکریم کے عہد خلافت سے پہلے دولت کی فراوانی سے دین کی روح میں جو اضمحلال پیدا ہو گیا تھا اس کا مداوا نہایت ضروری تھا اور اس کے مضر اثرات سے دین کی حفاظت حد درجہ ضروری ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس باطنی حفاظت پر زیادہ توجہ فرمائی۔

اس بنا پر حضرات خلفائے ثلاثہ کے کارناموں میں گو دین کا باطنی تحفظ بھی ہے لیکن دین کے ظاہری تحفظ کا زیادہ اہتمام نظر آتا ہے اور حضرت علی مرتضیٰ کی سیرت اقدس میں دین کا

ظاہری تحفظ بھی ہے لیکن دین کے باطنی تحفظ پر زیادہ توجہ نظر آتی ہے۔ اسی لئے حضرات صوفیہ کرام کی زبان میں آپ اسلام کے پہلے قطب الارشاد ہیں، جیسا کہ تفسیر مظہری (ج ۲ ص ۹۹) میں ہے۔

آپ کے بعد امام حسن علیہ السلام نے دین کے باطنی تحفظ کا بہترین اہتمام فرمایا۔ صورتحال یہ تھی کہ لوگ عہدہ اور حکومت کے جائز و ناجائز ہر طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ ضرورت تھی کہ لوگوں میں اللہ سے لگن پیدا کی جائے۔ معمولی عہدہ کیا چیز ہے۔ وقت کی سب سے بڑی حکومت اور اس کے اعزاز کو بھی اللہ کی محبت اور دین و ملت کے تحفظ پر قربان کر دیا جائے۔ آپ نے اس پر عمل فرما کر مسلمانوں کو بہترین درس دیا، جس کی نظیر پوری تاریخ اسلام میں ایک بھی نہیں اس سے امت کو یہ روشنی ملی کہ اللہ اور دین، اور امت کے مفاد کے لئے بڑے سے بڑے اعزاز کو بھی قربان کر دینا چاہئے۔ یہ فنائے نفس دین کی جان ہے جس سے روح ایمانی زندہ رہتی ہے اور ہر کام میں رخصتے الہی مطلوب رہا کرتی ہے۔ امام حسن کے بعد امام حسین علیہما السلام نے فنائے نفس کا وہ بہترین درس دیا جس سے آج تک ایمانی تعلیم و ارشاد کی روح زندہ ہے آپ کے بعد تمام ائمہ اہل بیت فنائے نفس کی عملی تعلیم دیتے رہے۔ اور اس باب میں ان حضرات کو امتیازی خصوصیت حاصل ہے، اسی لئے بعض اکابر فنائے نفس کو نسبت ہابیت فرماتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب المقول الجلیل فصل ۷ کے شروع میں بتاتے ہیں کہ نسبت سے مراد اللہ تعالیٰ سے انتساب ارتباط اور لگاؤ ہے جسے نور اور سکینہ بھی کہتے ہیں۔ نسبت کی باہیت وہ (ایمانی و روحانی) کیفیت ہے جو نفس ناطقہ (یعنی روح) میں جاری و جاری ہو جاتی ہے۔ یہ چیز تشبہ بالملائکہ اور تطلع الی الجبروت کے باب میں مذکور ہے۔ شاہ صاحب نے

لے تشبہ بالملائکہ کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتوں سے مشابہت ہو گئی ہے کہ جو توحید، تقدیس و تہلیل، رکوع کا سجد اور عجز و

نیاز سے لائق رہتا ہے۔ اور تطلع الی الجبروت کا مفہوم یہ ہے کہ عالم جبروت کا بغور مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔

اس کے بعد نسبت کے چند اقسام لکھے ہیں۔ اس سلسلہ میں رقم طراز ہیں :

ومنہا نسبة كسرو النفس والتبرئ
عن حظوظها، وكان سيدي
الوالد يسميها نسبة اهل البيت

اور نسبت کی ایک قسم نفس شکنی اور لذات
نفس سے بیزاری ہے، میرے والد مرشد اس
نسبت کو نسبت اہل بیت فرمایا کرتے تھے۔

== اور جذب و طلب کا عالم رہتا ہے۔

علمائے طریقت اور عارفانِ حق نے راہ سلوک کی چار منزلیں بتائی ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت۔

۱۔ ناسوت مادی عالم ہے جس کو عالم نفس بھی کہتے ہیں۔ یہ عالم مادی اجسام کی تکوین و تولید اور ان کی حیات و بقا کے اسباب و ذرائع کی کائنات ہے۔ یہاں کی چیزوں کی طبیعی خاصیات و اثرات اور ان کے اسباب و علل کے جاننے اور ان سے کام لینے کا نام ناسوت ہے، اور ان کے اندر اللہ کی جو حکمتیں و معجزاتیں اور صنایعیاں ہیں ان کے جاننے اور مشاہدہ کرنے کا نام عرفانِ حق ہے۔ اگر انسان کو عالم ناسوت کی چیزوں اور ان کے مادی اسباب و علل سے تعلق ہے تو وہ مادیات میں پھنسا رہے گا۔ اور اس کا مطمح نظر دنیا پرستی، تن پرستی، نفس پرستی اور نفسانی خواہشات و لذات ہی رہیں گی یہ بڑی خطرناک منزل ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ناسوت کی منزل بڑی کٹھن ہے جو تزکیہ و نفس کے بعد ہی طے ہوتی ہے، کہ نفس کے اوصاف و مہیمہ بکسر زائل ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے کی منزل آتی ہے وہ ہے عالم ملکوت۔

۲۔ عالم ملکوت قلب کی منزل ہے یہاں قلب کے اصلی جوہر ابھر آتے ہیں۔ یہ ہیں ملائکہ کے صفات یعنی حمد و تسبیح تقدیس و تہلیل، رکوع و سجود، اور عجز و نیاز ہی سے واسطہ رہتا ہے۔ ممالک جب اس منزل سے آگے بڑھتا ہے تو عالم جبروت آتا ہے۔

۳۔ عالم جبروت روح کا مقام ہے۔ یہاں روح کے اصلی اوصاف یعنی عشق الہی، جذب و طلب، شوق و ذوق، وجد و کیف، وارفتگی اور رعبودگی کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن سے اللہ کا تقرب خاص نصیب ہوتا ہے اس کے بعد عالم لاہوت ہے۔

==

یہ بات حقیقت سے دور ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے بہت سی عورتوں کو طلاق دی ہے

تاریخ بہت سی صحیح اور غلط روایتوں کا مجموعہ ہے، جب بھی ضرورت پڑی ہے ان

روایتوں کے رطب و یابس کی پردہ دری کی گئی ہے۔ جو روایتیں عام حالات کے مطابق ہوتی ہیں ان پر نقد و تبصرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جو روایتیں فطرت کے خلاف ہوتی ہیں فلسفہ تاریخ ان کو قبول نہیں کرتا۔ انھیں میں وہ روایات بھی ہیں جو نوع انسانی کی برگزیدہ اور نہایت مقدس ہستیوں کے تقدس و عظمت کو پامال کر رہی ہیں۔ فلسفہ تاریخ ان کو یہ کہہ کر بالکل ساقط الاعتبار قرار دے گا کہ یہ روایتیں ان پاکیزہ صفات اور اعلیٰ کردار انسانوں کی فطرت کے خلاف ہیں۔ درحقیقت ایسی روایتیں ان قدوسیوں کی سراپا نزاہت زندگی میں ان نقوش کو بھرنے چاہتی ہیں جو ان کی سیرت کے نقوش ہو ہی نہیں سکتے۔ قصہ سازوں نے انبیاء علیہم السلام اور ائمہ دین کی قدوسی سیرت میں بھی اس قسم کی روایتیں سنائی ہیں، مگر عقل و دانش نے ان تمام روایتوں کو یکسر غلط قرار دیا ہے، کیونکہ اکابر کی زندگی کے واقعات تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔

اسی قسم کی ایک غلط روایت یہ بھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے نوے عورتوں کو طلاق دی ہے۔ درحقیقت یہ بنی امیہ کا ناپاک پروپیگنڈہ ہے، جس کا مقصد آپ کی روز افزوں عزت و وقار کو گرانا اور اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا ہے۔ اس روایت کو فلسفہ تاریخ کی کسوٹی پر جانچو اور دیکھو کہ امام حسن علیہ السلام جیسا بے نفس انسان جس نے اپنی بے نفسی کی بنا پر اتنی بڑی حکومت

عالم لاہوت "نظر حانی" کا مقام ہے جس کو لامکان بھی کہا گیا ہے۔ یہاں خود سے رہائی ہو جاتی ہے اور فتلے تمام نغیب ہوتی ہے۔ مقتان العاشقین لمغوظات حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی قدس سرہ اور الدر المنظوم لمغوظات حضرت مخدوم جہانیاں جہان گشت بیجاں الدین بخاری قدس سرہ میں بھی یہ معارف مذکور ہیں۔ کچھ اس میں کچھ اس میں جو کورام اسطور نے لکھا کر دیا ہے۔ اور تشریح کا اضافہ کیا ہے۔ ۱۲ کوثر

کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے تمام حرکات و سکنات فنائے نفس اور بے نفسی کے بہترین نقوش ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی زندگی اس طرح کٹی ہو کہ شادی پر شادی کرتا جا رہا ہو اور نہی شادی کے لئے مطلقاً پر طلاق دیتا جا رہا ہو؟ یہ روایت امام حسن علیہ السلام کی پاکیزہ فطرت کے خلاف ہے، اگر نور کی فطرت ظلمت کے خلاف ہے، صداقت کی فطرت جھوٹ کے خلاف ہے، اور شرافت کی فطرت دنائت کے خلاف ہے، تو یقیناً یہ روایت بھی امام علیہ السلام کی پاکیزہ فطرت اور پاکیزہ زندگی کے عکسِ خلاف ہے، بے نفس کو نفس پرست بنانا جھوٹ ہے، غلط ہے، بہتان ہے۔ اور افترا ہے جو ذات پاک نبی کے خمیر سے بنی ہے وہ ہر دنائت اور نفس پرستی سے پاک ہے۔ اور جو روایت اس کے خلاف ہے، وہ بدد باطن انسانوں کی افترا سازی ہے جسے فلسفہ تاریخ ایک سیکنڈ کے لئے بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ فلسفہ تاریخ کے علاوہ قرآن مجید بھی تعلیم دنیا ہے کہ جو بات کسی پاکیزہ زندگی کا واقعہ ہو ہی نہیں سکتی اگر کوئی اسے سنائے تو سننے کے ساتھ ہی کہہ دو۔

هٰذَا الْفَلَكُ مَبِينٌ ۝ (سورہ نور ۲۴) یہ مرتجہ ہمت ہے۔

هٰذَا اِمْتِنَانٌ عَظِيمٌ ۝ (۱۰) یہ بہت بڑا بہتان ہے۔

قرآن مجید کی اس ہدایت کی بنا پر مذکورہ بالا غلط روایت کو ہم صریحاً پتہمت اور بہتان

عظیم کہنے پر مجبور ہیں۔

ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امام عالی مقام نے دو ایک غور توں کو طلاق دے دی ہو جس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ امام علیہ السلام کے سامنے اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت بضعتہ الرزل سیدہ عالم حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت پاک ہے، امام صاحب نے جس عورت کو جلالہ نکاح میں لیا اسے حضرت سیدہ کی سیرت پر جانے کی کوشش کی اگر وہ اس سانچے میں ڈھل نہ سکی اور امام علیہ السلام کی ایسی برگزیدہ شریک زندگی نہ بن سکی جیسی چاہئے۔ ایسی صورت میں وہ خاندان نبوت کا رکن کیسے رہ سکتی ہے؟ لہذا طلاق دینی ہی چاہئے۔ پس ایسی ہی ناگزیر

صورت میں امام حسن علیہ السلام نے طلاق دی ہے۔ اور اس میں خاندان نبوت کے وقار کا تحفظ ملحوظ ہے جو بے ضروری ہے۔

امام حسن علیہ السلام نے ایسی ہی دو ایک عورتوں کو طلاق دی ہے جو تمام تراعی کر دار کی تشکیل کے تحت ہوئی ہے۔ دشمنان اہل بیت نے اس سے پروپیگنڈا کھڑا کیا، کہ ان کا کام ہی یہی ہے اکائی کو دہائی اور دہائی کو سیکڑہ بنانا پروپیگنڈے کا عام شیوہ ہے۔ اور اسی کا نام ہے یاسی پروپیگنڈا کا کمال! لیکن پروپیگنڈا پروپیگنڈا ہی رہے گا۔

وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يَوْمَئِذٍ
يَخْسَرُ الْمُبِطُونَ (پہا الجاثیہ ۶)

جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل
بڑے خسارہ میں پڑیں گے۔

آپ نے نیابت رسول کے منصب سے امت
کی بڑی اہم رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ کی باطنی
رہنمائی کے بیان کے لئے ضخیم کتاب بھی ناکافی

امام حسن کی روحانی خلافت سے
امت نے بہت فوائد حاصل کئے

ہے۔ ہندوستان کا وہ عظیم البرکت روحانی سلسلہ جس سے حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد
جیسے ولی کامل اور یگانہ روزگار قطب الارشاد منک ہیں۔ اور جو حضرت خواجہ ناصر عذریب
دہلوی قدس سرہ کے ذریعہ فیض بخش رہا ہے، وہ تمام تر حضرت امام حسن علیہ السلام کی روحانی
تعلیم و ارشاد کا سلسلہ ہے جس نے لاکھوں دلوں کو منور کیا اور آج تک اس کا فیض جاری ہے۔
اس کے ایمان افروز معارف و بصائر دیکھنے والوں کو حضرت خواجہ میر درد قدس سرہ کی کتاب قیم کا
مطالعہ کیا جائے جس کا نام علم الکتاب ہے۔

باطنی ارشاد و ہدایت کے علاوہ ظاہری شریعت کی رہنمائی میں بھی آپ کا درجہ بہت بلند ہے چنانچہ
مدیر منورہ میں جو جماعت علم و افتاء کے منصب پر فائز تھی ان میں ایک نمایاں شخصیت آپ کی ذات گرامی
بھی تھی۔ (اعلام الموقعین ج ۱ ص ۱۲)

اس سلسلہ میں وہ ائمہ دین بھی آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے جو امام الائمہ اور نہایت بلند پایہ

محدث مفسر اور فقیہ ہوئے ہیں۔ اور امام حسن و حسین کے زمانہ میں بھی ان کا علمی پایہ بہت بلند تھا۔ مثلاً حضرت امام حسن بصری (جو تفسیر، حدیث، فقہ اور ارشاد و تصوف کے بہترین جامع ہیں۔ اور اس جامعیت میں عدیم المثال ہیں) اس رجوع کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مشکل ترین مسائل جن کے حل کرنے سے ائمہ فن بھی در ماندہ ہیں۔ امام حسن علیہ السلام ان کی اس طرح گرہ کشائی فرماتے تھے کہ قلوب پکاراٹھتے، علم و عرفان کا آفتاب ان کے گھر سے نکل رہا ہے ان حضرات کے سینے علوم نبوت کے مخزن اور ان کے قلوب بصائر الہیہ کے منبع ہیں۔

مسئلہ تقدیر سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ہے، امام حسن بصری قدس سرہ نے اس کو سمجھنے کے لئے یسار امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں عرفینہ بھیجا، حضرت امام نے جو جواب تحریر فرمایا ہے قرآن و حدیث کے بعد پورے اسلامی لٹریچر میں اس کی نظیر نہیں۔ امام علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں:

من لم یؤمن بقضاء اللہ و قدرہ

و خیرہ دشترہ فقد کفر، و من

حمل ذنبہ علی ربہ فقد نجما،

وان اللہ لا یطاع استکراہا

ولا یعصى بغلبة، لانه تعالیٰ

مالک لہما ملکہم و قادر علی

ما قدرہم، فان عملوا

بالطاعة لم یجئ بینہم

وبین ما عملوا: وان

عملوا بالمعصية فلو

شاء لخال بینہم و بین ما

عملوا، فان لم یفعل فلیس

جو شخص تقنا و قدر اور اس کے خیر و شر پر ایمان

نہیں رکھتا وہ کفر کا مرتکب ہے، اور جس نے

اپنے گناہ کو اللہ پر رکھا اس نے دین کو بھاڑ

ڈالا، اللہ کی اطاعت جبراً نہیں کی جاتی

اگر اطاعت کرنے پر کوئی مجبور ہو (مؤمن نہیں) اور

اس کی نافرمانی غلبہ پا جانے کی بنا پر نہیں کی جاتی

(اگر اس پر کون غالب ہے) اللہ نے جو ملکیت دی ہے اس

کا مالک بھی وہی ہے اور جو قدرت بخشا ہے اس پر بھی

دہما قادر ہے، اگر لوگ اطاعت کر رہے ہیں تو

اللہ تعالیٰ ان کے اور اطاعت کے درمیان حائل نہیں

ہے، اگر کہنے نہ دے گا) اور اگر گناہ کا کام کرنا چاہیں اور

اس کو منظور ہو کہ نہ کرنے دے تو بیچ میں حائل ہو جائے گا۔

اگے بیچ میں مانگ نہیں ہوا تو گناہ پر مجبور کہاں
 کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ مخلوقات کو اطاعت پر مجبور
 کرتا تو ثواب ساقط ہو جاتا اور اگر گناہ پر مجبور
 کرتا تو عذاب ساقط ہو جاتا اور اگر ان کو مطلقاً
 آزاد چھوڑ دیتا (کہ کنٹرول ہی نہ رکھتا) تو رب کی
 قدرت رکھنے میں در ماندگی ظاہر ہوتی۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب میں اسی کی مشیت
 کا فرما ہے جو نگاہوں سے ادھمل ہے اب اگر لوگ
 اطاعت کر رہے ہیں تو یہ اس کے احسان کی کرم
 فرمائی ہے اور اگر گناہ کر رہے ہیں تو حجت الہی
 قائم ہے (کہ اپنے اختیار عمل کو غلط کیوں استعمال
 کیا؟ اور عدول حکمی کیوں کی)۔

هو الذي جبرهم على
 ذلك، ولو جبر الله الخلق
 على الطاعة لاسقط عنهم
 الثواب، ولو جبرهم
 على المعصية لاسقط عنهم
 العقاب، ولو اهمهم
 كان عجزنا في القدرة ولكن
 له فيهم المشيئة غيبها عنهم
 فان عملوا بالطاعة فله المنة
 عليهم، وان عملوا بالمعصية
 فله الحجة عليهم، والسلام

۱۔ مرقاة شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۵۹ مطبع دکتوریہ پریس ملتان - ۱۲ کوثر

۲۔ ائمہ دین نے مسئلہ تقدیر میں عموماً ائمہ اہل بیت ہی کی طرف رجوع کیا ہے۔ ہمارے امام ہمام حضرت امام ابوحنیفہ
 رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلہ میں ایسا ہی کیا ہے، چنانچہ آپ نے میدان امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کا حل طلب
 کیا۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں۔

اے فرزند رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ امور کو بندوں
 کے حوالہ کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس سے
 بلند و برتر ہے کہ خدائی بندوں کو حوالہ کرے۔ پس
 کہا کیا اللہ نے بندوں کو مجبور بنا رکھا ہے؟ فرمایا اللہ
 عادل ہے پھر مجبور اور بے بس کیوں کرے؟ میں نے کہا =

يا ابن رسول الله هل فوض
 الامر الى العباد؟ فقال: الله
 اجل من ان يفوض الربوبية
 الى العباد، فقلت هل جبرهم
 على ذلك؟ فقال: الله عادل

تقدیر کے جتنے بھی مباحث ہیں اس مکتوب اقدس میں سب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اگر شرح
 کر دی جائے تو ایک مستقل کتاب ہو جائے۔ البتہ اس کے پہلے جملے کی شرح سن لیجئے جس میں تقدیر
 کے خیر و شر کا ذکر ہے۔ اس ذکر سے "تجدد پسند" لوگوں کو بڑی وحشت ہوتی ہے، لیکن یہ قلت فہم کا
 نتیجہ ہے کہ اگر فہم سلیم سے کام لیا جائے تو نظر کرنے لگے کہ تقدیر کے خیر و شر کا عقیدہ فلسفہ اور سائنس
 کا بھی فارمولہ ہے۔ تفصیل یہ ہے :

ہر چیز میں علت و معلول کا اصول کار فرما ہے جس کا صحیح علم حاصل کرنا سائنس کا سنگ بنیاد
 ہے، سورت نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے۔ اندھیرے میں چراغ جلا دو اجالا ہو جائے گا۔ کپڑے پر سیاہی
 گری اور دھبہ لگے گا۔ اس قسم کے ہزاروں واقعات تمہاری نظر سے گذرے ہیں۔ یہ تمام واقعات
 نتائج ہیں جو ایک دوسری چیز سے پیدا ہوئے ہیں، فلسفہ اور سائنس ان نتائج کو معلول کہتے ہیں
 اور جن سے یہ پیدا ہوئے ہیں ان کا نام علت رکھا ہے۔ یعنی علت وہ چیز ہے جس سے کوئی دوسری

پھر کیا صورت ہے؟ فرمایا نہ مجبور کرتا ہے نہ سپرد
 کرتا ہے۔ معاملہ بین بین ہے۔

ان یجب رہد علی ذالک۔ فقلت
 کیف ذالک؟ فقال: بین یان
 لا جبر ولا تفویض (تحفہ انوار شریعہ ص ۲۴)

امام صادق علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بعض امور میں مجبور ہے، بعض امور میں اسے اختیار بخشا گیا ہے۔
 مثلاً اس میں مجبور ہے کہ آنکھ سے دیکھ ہی سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا اختیار دیا ہے کہ آنکھ سے جس نظر آنے
 والی چیز کو چاہے دیکھ لے۔ اسی طرح ہر عضو کے مخصوص وظائف ہیں جن کے کرنے کا اسے اختیار بخشا گیا ہے، لیکن جو امور
 ان کے علاوہ ہیں بندہ ان میں مجبور ہے۔ سزا کو نہ

لے اس میں شبہ نہیں کہ علت میں ایک قوت ہے، جس سے معلول کو وجود ہوتا ہے، مگر یہ قوت علت کی ذاتی قوت
 نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہے اور خدا کی پیدا کردہ ہے۔ امام غزالی اور متکلمین اسلام نے اس کو تفصیل بیان کیا ہے
 اور یورپ کے اہل نظر فلاسفہ بالبرائش دیگر بھی کہتے ہیں جو لوگ علت ہی کی قوت کے قائل ہیں وہ بڑے زبردست

چیز وجود میں آئے، اپنی دوسری چیز معلول ہے۔

ہر شخص کو خیر اور شر دونوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تقدیر میں خیر بھی ہے اور شر بھی، دونوں میں بھی علت اور معلول کا سلسلہ قائم ہے، یعنی تقدیر خیر اسباب خیر کے ساتھ مقرر ہوئی ہے اور تقدیر شر اسباب شر کے ساتھ مقرر ہوئی ہے۔ صورت یہ ہے کہ اگر انسان اسباب خیر کو اکٹھا کرے گا تو خیر کا ظہور ہوگا۔ اور اسباب شر کو اکٹھا کرے گا تو شر کا ظہور ہوگا۔ اس طرح تقدیر اسباب کے ساتھ مقرر ہوئی ہے۔ لہذا حصول خیر کے لئے خیر کے اسباب فراہم کرنے ضروری ہیں تقدیر کا عقیدہ یہ نہیں کہتا کہ اسباب سے کام نہ لو، جو ہونا ہوا وہ خود ہو جائیگا دلی کبیر مخدوم الملک حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری قدس سرہ نے بھی اس مسئلہ کو اسی پیرا میں سمجھایا ہے۔ آپ کے سہ صدی مکتوبات (مطبوعہ مطبع اسلامی لاہور) صفحہ ۹۰ پر ہے۔

» تقدیر کو ماننے کی شرط یہ نہیں ہے کہ کھیت بونے کے بعد سینچا نہ جائے

اور پانی نہ دیا جائے اور کہا جائے کہ اگر تقدیر میں اگنا ہے تو پودا خود بخود

اگے گا۔ «

اس کے بعد حضرت موصوف فرماتے ہیں :

وانکہ تقدیر بخیر کردہ است تقدیر
اللہ نے جو تقدیر خیر مقرر فرمائی ہے تو

مغالطہ میں پڑے ہیں کہ قوت کو دیکھا اور خالق قوت تک نظر پہنچی؟ یہ ہے کوتاہ نظری۔ اگر تنگ نظری چھوڑ دیں تو پکاراٹھیس گے کہ قوت کا بھی قاتی ہے جس کے تصرف اور قبضہ قدرت میں تمام کائنات اور تمام کونیات ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر آدمی علت کا پرستار نہیں رہ سکتا۔ اور علتیں نہیں کہا جاسکتا، جس کے متعلق رومی حقیقت شناس نے کہا ہے۔

» ہر چہ گیر و علتی علت شود «

علت و معلول پر راقم الصطور نے اپنی کتاب معیار حکمت میں شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے، جو چھپ چکی ہے اور الزیاد

بورڈ کے درجہ عالم کی نصابی کتاب ہے۔ ۱۲ کوثر

یہ سبب کردہ است، و آنکہ تقدیر
بشر کردہ است تقدیر بسبب کردہ
است۔
اسباب خیر کے ساتھ مقدر فرمائی ہے اور جو
تقدیر شر مقدر فرمائی ہے تو اسباب شر کے
ساتھ مقدر فرمائی ہے۔

اسی بنا پر اہل سنت کا مسلم عقیدہ ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق نہیں بلکہ اس سبب ہے
یعنی فعل کے اسباب فراہم کرتا ہے جن کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ ان کے فراہم ہوجانے سے فعل
کا وجود ہوتا ہے۔ عالم خلق میں جتنی چیزیں ہیں سب کی تکوین اسی طرح ہوتی ہے تمام کائنات
اور تمام تکوینات اسباب و علل کے نتائج ہیں۔ اور اسباب و علل کی اس تاثیر کا خالق خداوند قدوس

خالق خلق لا شریک لہ

وحدہ لا الہ الا ہو۔

امام حسن علیہ السلام کی شہادت | ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام
نے خواب دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لکھا ہے مشہور تابعی و معبر حضرت سعید بن مسیب نے اس خواب کو سن
کر کہا: "اب جلد ہی آپ کا وصال ہوگا" ہوا بھی ایسا ہی چنانچہ اس کے چند روز بعد آپ نے رحلت
فرمائی۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۳۴)

یوں تو آپ کو کئی بار زہر دیا گیا، لیکن سب سے میں ایسا زہر ہلا ہلا دیا گیا کہ کلمے کے ٹکڑے
کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ کس نے زہر دیا؟ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے
یہ جرم کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ زہر دلوایا۔ کوئی امیر معاویہ کا نام لیتا ہے، لیکن یہ محض قیاس
ہے، جس کو صحیح ماننے کا کوئی قطعی ثبوت نہیں، اللہ اعلم کس نے یہ ناپاک حرکت کی۔ بیذنا امام
حسین علیہ السلام نے باصرار پوچھا کہ بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ مگر صبر و تحمل کے
اس تاجدار نے نام نہیں بتایا اور فرمایا "میں جس کو اس فعل کا مرتکب سمجھتا ہوں، اگر واقعی
وہی اس کا مرتکب ہے تو اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اور اگر وہ مرتکب نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا

کہ کوئی بے قصور ماخوذ ہو گیا

زہر دیئے جانے کے تیسرے دن بعد آپ کی شہادت ہوئی۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ شہادت کے سنہ اور تاریخ میں بڑا اختلاف ہے غالباً ۲۹ صفر ۶۱۰ھ زیادہ صحیح ہے۔ عمر ۴۴ سال تھی شہادت سے پہلے آپ نے اہل بیت اطہار کو وصیت فرمائی اور امام حسین علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ ”مجھے نانا جان کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن اندیشہ ہے کہ نبی امیر الیسا کرنے نہ دیں گے۔ اگر ان کی مزاحمت سے فتنہ کا ڈر ہو تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔“ آپ کا اندیشہ صحیح نکلا چنانچہ مروان اور نبی امیر اور ان کے حامیوں نے مزاحمت کی کہ ہم حسن کو یہاں دفن ہونے نہ دیں گے۔ ظلم کی حد یہ ہے کہ رسول کے محبوب نواسے کو رسول کے پہلو میں دفن کرنے سے بزور شمشیر روکا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ نے بیذنا امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ فتنے سے بچنے کے لئے اپنے برادر معظم کی وصیت کے مطابق یقیناً میں دفن کیجئے۔ آپ نے وصیت کا لحاظ فرمایا اور اس تاجدار صبر و تحمل اور اس جانشین رسول اعظم کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔

نور کی بارش ہے محشر تک مزار پاک پر

اندوہِ عظیم | سیدنا امام حسن علیہ السلام کی رحلت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ رسول کی ایک بڑی نشانی اٹھ گئی۔ دنیا اس ذات پاک سے محروم ہو گئی جو رسول کی شبیہ اعظم ہے، صورت بھی رسول کی سیرت بھی رسول کی، مدینہ میں گھر گھر ماتم تھا۔ بازار اور دوکانیں بند ہو گئیں۔ گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ مسجد میں آہ وزاری کر رہے تھے اور پکار پکار کہتے تھے ”لوگو آج خوب رو لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا۔“

جنارہ میں اتنا ہجوم تھا کہ اس سے پہلے مدینہ میں اتنا ہجوم دیکھا نہیں گیا جتنی کہ اگر سوئی بھی پھینکی جاتی تو ہجوم کی کثرت کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی۔

سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے تمام
عالم اسلامی غم و اندوہ میں ڈوب گیا لیکن بنی

بنی امیہ اور ان کے حامیوں کا حال

امیہ اور ان کے حامیوں میں خوشی تھی اس سلسلہ میں اہل بیت اطہار کے بعض دشمنوں نے
ایسی دریدہ دہنی کی ہے جس سے ہر مسلمان نرٹپ اٹھتا ہے، امام ابو داؤد کی روایت ہے:

مقدم بن معدی کرب اور عمرو بن اسود اور ایک اسدی (یعنی بنی اسد
کا ایک شخص) یہ تینوں معاویہ بن ابی سفیان کے پاس گئے۔ معاویہ نے مقدم
سے کہا: تمہیں خبر ہے (کہ نہیں ہے) کہ حسن بن علی کا انتقال ہو گیا۔ مقدم نے
انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، (معاویہ نے کہا): کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟
مقدم نے جواب دیا۔ میں اسے کیوں نہ مصیبت سمجھوں؟ ان کو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے گود میں لے کر فرمایا تھا۔ میرے (بچے) مجھ سے (شہادت رکھتا) ہے،
اور حسین علی سے؟ اس پر اس اسدی نے (معاویہ کو خوش کرنے کے لئے خوشامد
سے کہا:

جسماً اطفأ اللہ
یہ ایک چنگاری تھی جس کو اللہ نے بجھا دیا۔
(حضرت مقدم کو طیش آیا کہ اس نے ایسی بد تمیزی کی اور معاویہ نے اس کی بد تمیزی
اور دریدہ دہنی پر ڈانٹا بھی نہیں چنانچہ) مقدم نے (معاویہ سے) کہا۔ آج میں
یہاں سے بلا ایسی بات کہ، نہ ٹلوں گا جس سے تم تملدا اٹھو، اور تمہیں ہراس لگے پھر
اے معاویہ اگر میں سچ بات کہوں تو تصدیق کرنا اور غلط بولوں تو
تکذیب کر دینا۔ معاویہ نے کہا: ایسا ہی کروں گا۔ اب مقدم نے کہا۔ میں

اے حضرت مقدم بن معدی کرب بنی کندہ کے لیک نزد ہیں اور صحابی ہیں۔ آپ نے شام میں سکونت اختیار فرمائی
تھی۔ آپ سے متعدد حضرات نے حدیث کی روایت حاصل کی ہے۔ ان میں سے امام شعبی بھی ہیں۔ ملاحظہ ہو البحر جو التعلیل ج ۳ ص ۳۰۲ کو

تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے؟ کہ آپ نے سونے کی چیز پہننے سے (مردوں کو) منع فرمایا ہے۔ معاویہ نے کہا۔ ہاں سنا ہے۔ مقدم نے کہا۔ تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم ہے؟ آپ نے ریشمی لباس پہننے سے (مردوں کو) منع فرمایا ہے۔ معاویہ نے کہا۔ ہاں معلوم ہے۔ مقدم نے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ کیا تم کو آپ کا یہ ارشاد معلوم ہے؟ کہ آپ نے درندوں کی کھال پہننے اور اس پر چڑھنے (یعنی اس کے فرش پر بیٹھنے اور سواری پر رکھ کر اس پر سوار ہونے) سے منع کیا ہے۔ معاویہ نے کہا۔ ہاں معلوم ہے۔

اب مقدم نے کہا: اے معاویہ! اللہ کی قسم یہ سب چیزیں میں تمہارے گھر میں دیکھ رہا ہوں۔

معاویہ نے کہا: میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ میں تم سے نجات نہیں پاسکتا۔ (اس روایت کے راوی) خالد کہتے ہیں کہ: معاویہ نے مقدم کو اتنا مال دینے کا حکم دیا جتنا عمر بن اسود اور اس اسدی شخص کو نہیں دیا۔ (یعنی حضرت مقدم کو اور عمر بن اسود کو اور اس اسدی شخص کو بھی مال دے کر نوازا، جس نے بیڑنا امام حسن علیہ السلام کی شان پاک میں ایسی بد تمیزی اور دریدہ دہنی کی تھی، لیکن حضرت مقدم کو زیادہ دیا۔ اور ان کے بیٹے کا حصہ دوسو پانے والوں میں مقرر کیا۔

مقدم کو جتنا کچھ ملا تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بانٹ دیا اور اسدی کو جتنا ملا تھا اس نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ یہ خبر معاویہ تک پہنچی تو معاویہ نے کہا: مقدم سخی آدمی ہیں اور اسدی تمسک ہے کہ اپنی چیز کو

اچھی طرح بچا کر رکھ لیا۔

سیدنا امام حسن علیہ السلام کی شان اقدس میں اس اسدی نے جو دریدہ دہنی کی ہے وہ اس کا ثبوت ہے کہ یہ شخص اہل بیت اطہار کا شدید دشمن ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ ان کا دشمن اللہ و رسول کا دشمن ہے۔ اگر یہ شخص جہنمی اور ناری نہ ہوتا تو سیدنا امام حسن علیہ السلام کو چنگاری یعنی فتنے کی آگ کہہ کر اپنا ایمان نہ بیچتا۔ اور کیا تعجب ہے کہ وہ پہلے سے ایمان بیچ چکا ہو۔ ایمان ہی تو سب کچھ ہے جو اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار کی محبت میں ہم کو زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو اور انہیں قدوسیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔

۱۔ سنن ابی داؤد ج ۲ باب فی جلود النمر ص ۲۱۴ مطبع مجیدی کراچی پورہ ۱۹۵۵ء۔

حسین عظیمین علیہما السلام

یہ دو کُل شادابِ رسولِ عربی ہیں

سیدنا امام حسن و سیدنا امام حسین علیہما السلام کے بعض انفرادی فضائل کے علاوہ اکثر فضائل مشترک ہیں اس لئے پہلے ان دونوں قدوسیوں کے کچھ مشترک فضائل دُعا کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا امام حسن علیہ السلام کے کچھ انفرادی فضائل پیش کئے جائیں گے پھر فضائل امام حسین علیہ السلام کا باب لکھا جائے گا۔

اسلام کے یہ دونوں شہزادے اللہ و رسول کے بے حد محبوب ہیں۔ حافظِ طبرانی

محبوبیت

اور حافظ ابو نعیم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا ہے :

حسن اور حسین سے جو شخص محبت رکھے گا اس

سے میں محبت رکھوں گا اور جس سے میں محبت رکھوں

گا اس سے اللہ محبت فرمائے گا۔ اور جس سے اللہ

محبت فرمائے گا اس کو جنتِ نعیم میں داخل کرے گا

اور جو شخص ان سے بغض رکھے گا اس کا میں دشمن

ہوں اور جس کا میں دشمن ہوں اللہ بھی اس کا

دشمن اور جس کا اللہ دشمن ہے، اسے وہ جہنم

میں داخل فرمائے گا۔ اور اس کو ہمیشہ

عذاب پہنوکا۔

الحسن والحسین من احبہما احبہ

ومن احبہ احبہ اللہ ، ومن

احبہ اللہ ادخلہ جنات

النعیم ،

ومن ابغضہما ابغضہ

ومن ابغضہ ابغضہ اللہ ، و

من ابغضہ اللہ ادخلہ نار جہنم

ولہ عذاب مقيم۔

(کنز العمال ج ۶ ص ۲۲)

• مذاحمداً سنن ابن ماجہ، اور مستدرک میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

من احب الحسن والحسين فقد احبني، والبغضهما فقل البغضني۔ (کنز العمال ج ۴ ص ۲۲۰)

حس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

• آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانہ میں جب کہ یہ دونوں حضرات گود میں رہتے تھے، یہ دعا فرمائی ہے۔

هذان ابناي وابنا بنتي، اللهم اني احبهما فاحبهما واحبب من يحبهما۔ (ترمذی ج ۲ ص ۲۱۸)

یہ دونوں میرے فرزند ہیں اور میری بیٹی کے فرزند ہیں۔ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور جو شخص ان سے محبت رکھے اس سے بھی محبت فرما۔

• ان کی اور ان کے والدین ماجدین کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ جو شخص ان حضرات سے محبت رکھے گا وہ قیامت کے دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

من احبني واحب هذين واياهمي دامهما كان معي في درجتي يوم القيامة۔ (ترمذی ج ۲ ص ۲۱۵ و مسند احمد، کنز العمال ج ۲ ص ۲۱۶)

جو شخص مجھ سے محبت رکھے گا اور میرے حسن و حسین سے اور ان کے والدین سے وہ قیامت کے دن میرے ہم راہ گیر اور جو میں رہے گا۔

• حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط محبت سے سینہ پاک کو گلے سے لگا کر سونگھا کرتے اور فرماتے تھے میرے خاندان میں مجھ سے زیادہ محبوب یہی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ اہل بیت میں آپ کا حب سے

زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا حسن اور حسین اسی روایت میں آپؐ کی حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے:

ادعی لی ابنتی فی شہما ویضمہما
الیہ (ترمذی ج ۲ ص ۲۱۸)

میرے دونوں بچوں کو لاؤ پھر ان کو سونگتے
اور گلے لگا یا کرتے۔

صحیح ترمذی (ج ۲ ص ۲۱۸) میں ہے کہ ایک
عراقی نے حضرت ابن عمر سے کپڑے میں چھڑکا خون
لگ جانے کا مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے کہا۔ اسے دیکھو یہ چھڑکے خون کا مسئلہ پوچھتا ہے حالانکہ
ان لوگوں نے سرِ زند رسول کا قتل کیا ہے اور میں نے رسول اللہ ﷺ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔

ہما ریجاننتی من الدنیا
یہ دونوں (حسن و حسین) دنیا میں میرے دو بچوں ہیں۔

سید احمد و ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری
سے مروی ہے معجم کبریٰ پرانی میں حضرت عمرؓ
علیؓ، حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ سے معجم اوسط میں حضرت اسامہ اور حضرت براء سے
اور دیگر کتب حدیث میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہ رسول خدا ﷺ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

الحسن والحسین سیدا امتیاب
اهل الجنة (کنز العمال ج ۶ ص ۲۲۰)

حسن و حسین جو انان جنت کے سردار
ہیں۔

حضرت سیدہ عالم خاتون جنت سلام اللہ علیہا و علیہا حضور
انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض و وفات میں سیدنا امام حسن
اور سیدنا امام حسین علیہما السلام کو حضور کے سامنے لا کر گزارش کرتی ہیں یا رسول اللہ
یہ دونوں آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو اپنی وراثت عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا:

اما الحسن قلبہ لہیئتہ و سنو دوی
 واما الحسنین قلبہ جراتی و جودی
 (کنز العمال ج ۶ ص ۲۶۱ طب مندہ کر)

حسن کو اپنی ہیئت اور سرداری،
 اور حسین کو اپنی بہادری اور سخاوت
 بخشی۔

ان خوبیوں کے علاوہ امام حسن اور امام حسین علیہما السلام ان تمام فضائل میں بھی
 وراثت مصطفیٰ ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) جن کی بنا پر اکابر ملت و اہل نبوت کہے جاتے ہیں۔ ان
 میں حسین پاک کو یہ مزید خصوصیت اور شرف حاصل ہے کہ چونکہ خیر نبوی اور طہیبت مصطفوی سے
 ان کی تکوین ہوئی ہے اس لئے علم نبوت، حکمت ربانی، محفوطیت اور باطنی قطیبت میں یہ
 امام الائمہ ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب التفہیمات الالہیہ ج ۲ ص ۱۲ میں لکھتے ہیں۔

فوارثہ الذین اخذوا الحکمۃ
 والعصۃ، والقطبیۃ الباطنۃ
 ہم اہل بیتہ وخاصتہ،

انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وارث
 جنہوں نے آپ سے حکمت، عصمت اور باطنی
 قطیبت اخذ کی ہے وہ آپ کے اہل بیت اور
 آپ کے مخصوص اقربا ہیں۔

اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ خیر نبوی کے اثر سے اعلیٰ کمالات ان کی فطرت میں ودیعت

لے و ارشاد نبوی وہ مقدس حضرات ہیں جو ایمان و عرفان اور استقامت دین میں بے حد راسخ القدم ہیں، جن کو قرآن

الراسخون فی العلم فرماتا ہے، حدیث نے الراسخون فی العلم کی تشریح ان الفاظ میں فرمائی ہے:

من برت یکنہ و صدق لسانہ
 واستقام قلبہ و من عفت بطنہ و
 و فرجہ فذالک من الراسخین
 فی العلم (الدر المنثور ج ۲ ص ۷)

جس کی قسم پوری ہو کے رہے اور زبان صادق البیان
 ہو اور دل مستقیم ہو، اور شکم (لقمہ حرام سے) اور عضو
 تولید (فعل حرام سے) عقیف رہے وہ شخص الراسخین
 فی العلم لوگوں میں ہے۔

غالباً یہ الراسخون فی العلم کی علامتیں ہیں، جیسا کہ روح المعانی ج ۲ ص ۸۳ میں ہے)

ہیں جو خیزیں اور دن کو سالہا سال مجاہدہ اور ریاضت سے بھی حاصل نہیں ہوتیں وہ سب ان کا فطری جوہر ہیں، جیسے سورج سے نور کی شعاعوں کا نکلنا سورج کا فطری جوہر ہے۔ ذالک
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ط۔

امام حسن علیہ السلام کے مخصوص فضائل

مع دیگر مناقب

سر سے سینہ تک شبیر رسول | سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں:
حسن: سر سے سینہ تک رسول خدا سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور حسین: سینہ سے نیچے تک بہت زیادہ مشابہ تھے۔ (ترمذی ج ۲ ص ۲۱۹) یعنی یوں تو یہ دونوں حضرات حضور النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ لیکن امام حسن سر سے سینہ تک زیادہ مشابہ تھے اور امام حسین باقی حصہ میں زیادہ مشابہ تھے۔

صلح و آشتی کا بیکر جمیل | امام حسن علیہ السلام کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق
یہ پیشین گوئی فرمائی ہے:

ان ابی ہذا سید بصلح اللہ علی
یذیہ بیان فتین (ترمذی ج ۲ ص ۲۱۸) سے دو ٹوٹے گروہوں میں صلح کرائے گا۔
میرا یہ فرزند سردا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ
امیر معاویہ سے صلح کے وقت آپ کی اس فضیلت عظیم کا ظہور ہوا، تفصیل گزر
چکی ہے۔

بہترین سوار سنن ترمذی ج ۲ ص ۲۱۹ میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: "میاں صابزادے بہترین سواری ہے" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ (ولقد الراكب لھو)

دیباوی چاہ و ششم سے بے نیازی مسلمانوں کے شوری نے آپ کو تخت خلافت کا مستند نشین بنایا تھا، چالیس

ہزار نفوس نے آپ کے دست مبارک پر جاں بازی کی بیعت کی تھی، اور آپ کے ایک اشارہ پر سرکٹانے کے لئے تیار تھے۔ حجاز، یمن، عراق، خراسان، اور ایران کے آپ نہایت محبوب حکمراں تھے، لیکن آپ نے انسانوں کے خون بچانے کی خاطر اتنی عظیم الشان سلطنت چھوڑ کر جاہ و ششم سے بے نیازی کا وہ ثبوت دیا ہے جو تاریخ انسانی کا ایک معجزہ ہے۔ مزید تفصیل خلافت سے دست برداری کے باب میں گذر چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بے نفسی اور جاہ و ششم سے کنارہ کشی میں آپ کی ایک بھی مثال نہیں۔

فیاضی گذر چکا ہے کہ "سیدنا امام حسن علیہ السلام کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سلم کی بہادری اور سخاوت عطا ہوئی ہے" لیکن امام حسن علیہ السلام کی فیاضی کی بھی مثال شاذ و نادر ہی ملے گی۔ دو مرتبہ اپنی پوری دولت اور تمام سامان و متاع راہ خدا میں دے دیا۔ اور تین بار اپنے کل مال و سامان کا ادھ حصہ خیرات کر دیا۔ تنصیف کا اتنا اہتمام فرمایا کہ چوتھے میں بھی تنصیف کر دی۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۳۳) ایک روز ایک آدمی دس ہزار درم کی دعا مانگ رہا تھا۔ آپ نے سن لیا۔ اور گھر جا کر دس ہزار درم اس کے گھر بھجوا دیئے۔

صبر و تحمل مروان امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا اور ہر جمعہ کو منبر پر چڑھ کر مدینا علی رضی اللہ عنہم کو سب سے تم و لعن

کرتا۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہما السلام اپنے کانوں سے سنتے اور اس انتہائی تکلیف ظلم و طغیان کو بھی برداشت کرتے۔ ایک لفظ بھی نہ بولتے۔ مروان نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو کچھ بولتے ہی نہیں تو ایک روز ایک آدمی کو بھیجا کہ حسن کے گھر جا کر علی اور حسن کو گایاں دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، امام عالی مقام نے فرمایا: "مروان سے جا کر کہہ دو کہ تم نے جیسا کچھ کہا ہے، میں اس کے جواب میں کچھ نہ کہوں گا۔ مجھے اور تمہیں تو اللہ کے سامنے جاننا ہے (وہاں ہر معاملہ پیش ہو گا) تم نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو اللہ اس کا صلہ دے گا۔ اور اگر جھوٹ ہے تو اللہ اس کا شدید ترین بدلہ دے گا۔"

آپ کا یہ ضبط و تحمل اپنی مثال نہیں رکھتا، اور آپ کی یہ روش ضبط و تحمل کا لائق معجزہ ہے امام حسن علیہ السلام کی طرح امام حسین علیہ السلام کی سیرت بھی یہی ہے اور درحقیقت یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کی مجسم یادگار اور بہترین نمونے ہیں اور کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں محبوبان حق جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہیں، اسی طرح حضور کی سیرت پاک کی ایک ایک ادا کی شعا عین بھی ان سے نکلتی ہیں۔ البتہ خصوصیات نبوی کا معاملہ الگ ہے۔ باقی صورت بھی وہی سیرت بھی وہی۔

سیدنا امام حسن علیہ السلام غریبوں، ناداروں، یتیموں اور یتیموں کی خبر گیری کا بڑا اہتمام فرماتے

اور لوگوں کی حاجت روائی سب کام چھوڑ کر کرتے۔ ایک بار آپ اور امام حسین علیہما السلام اعتکاف میں تھے کہ ایک شخص حضرت امام حسن کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کر گیا۔ آپ نے اعتکاف سے نکل کر اس کی ضرورت پوری کر دی۔ لوگوں نے کہا۔ حسین نے تو اعتکاف کا عذر پیش کیا اور آپ نے اعتکاف کا لحاظ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں کسی بھائی کی حاجت روائی کرنا میرے نزدیک ہیبینہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔

لے اعتکاف پر حاجت روائی خلق کی فضیلت میں یہ نہایت متوازن ارشاد ہے۔ اس کی مزید فضیلت و اہمیت میں

آپ کے نمایاں ترین اوصاف

آپ کی حیات طیبہ میں جو چیزیں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ وہ یہ ہیں: عبادت کی کثرت، عدیم المثال بے نفسی

اور مخلوق کی حاجت روائی اور یہی خوبیاں ایمان اور انسانیت کبریٰ کے بنیادی اوصاف ہیں۔

غور کرو ● دشمنوں کے سب و شتم اور لعن جیسے انتہائی تکلیف دہ ظلم و ستم اور ان کے

بہر طرح کے مظالم پر آپ کا عدیم المثال صبر و تحمل کتنی اعلیٰ درجہ کی بے نفسی ہے۔ نیز مسلمانوں کی خوں ریزی روکنے کے لئے اتنی بڑی سلطنت اپنے حریف کو دے دینا کیسی عدیم المثال بے

نفسی کا کارنامہ ہے ● اہواز کا جو خراج آپ کے لئے مخصوص تھا اس کو غریبوں، ناداروں

یتیموں، یتیم خانوں اور حاجت مندوں کی مدد میں صرف کر دینا، نیز لوگوں کی حاجت روائی اس

اہتمام سے کرنا کہ اعتکاف کا گوشہ عزت چھوڑ کر پہلے اس کو انجام دینا مخلوق کی حاجت روائی

کا کتنا اونچا مقام ہے ● اور آپ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ اس خیر القرون میں بھی حضرت

امام حسین علیہ السلام کے علاوہ آپ کا کوئی ہم پایہ نہ تھا۔ یہ آپ کے ذوق عبادت کا کتنا اونچا

معیار ہے۔

جو نفوس قدسیہ اولیاء اللہ میں سب سے بلند و برتر ہیں۔ ان کے سب سے اہم صفات دو ہیں۔

(۱) عبادت حق میں بے حد یکسوئی (۲) مخلوقات کے معاملہ میں بے نفسی۔

حافظ عظیم الدین منذری نے السرخیب والسرہیب ج ۲ ص ۱۵۰ میں حضرت ابن عباس کے اعتکاف اور اس سے

متعلق ایک حدیث ان کی سند سے بحوالہ طبرانی و بیہقی نقل کی ہے کہ "جو شخص کسی بھائی کی حاجت روائی میں گامزن ہوگا

اس کا یہ نخل دس سال کے اعتکاف سے بہتر ہے، حالانکہ جس نے ایک دن بھی اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے

کے لئے اعتکاف کیا ہے اللہ کی رحمت سے اس کے درمیان تین خندقیں ہوں گی۔ ایک خندق سے دوسری

خندق تک اتنا فاصلہ رہے گا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں۔ امام بیہقی نے

اسے ضعیف کہا ہے۔ (اتحاف علامہ ابن حجر مکی ص ۱۵۵) اہم ہر نظر انداز نہ کی جائے گی، کہ فضائل اعمال

میں ضعیف حدیث کو لیا جاتا ہے۔ ۱۲ کوثر

درحقیقت یہی دو باتیں تمام کمالات و فضائل کی روح رواں ہیں اور انہیں دو باتوں کی تکمیل میں لگے رہنا تصوف کا حاصل ہے۔ اولیاء اللہ کے سرخیل میدانِ عنوث اعظم، حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ فتوح الغیب شریف میں فرماتے ہیں (جو خالص اسلامی تصوف کی سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ کتاب ہے اور قرآن و حدیث کے بعد کمال عرفان و ایمان و احسان کی بہترین اور جامع ترین تعلیمات کا بہترین مجموعہ ہے)

کن مع اللہ کان لا خلق
ومع الخلق کان لا نفس
فان کنت مع اللہ بلا خلق
وجدت ، وعن الكل فليت
وان کنت مع الخلق بلا نفس
عدلت ، والقيت و من
التبعات سلمت -

اللہ کے ساتھ اس طرح رہو کہ گویا مخلوق کا وجود ہی نہیں۔ (یعنی انتہائی حضوری اور یکسوئی رہے) اور مخلوق کے ساتھ اس طرح رہو کہ گویا نفس ہی نہیں (یعنی انتہائی بے نفسی رہے) اگر اللہ کے ساتھ اس طرح رہو گے کہ گویا مخلوق ہے ہی نہیں تو اللہ مل جائے گا اور "فنتے ہمہ" میسر ہو جائے گی اور اگر مخلوقات کے ساتھ اس طرح رہو گے کہ نفس ہی نہیں، تو عدل و تقویٰ پر عمل پیرا ہو جاؤ گے اور انجام بد سے محفوظ رہو گے۔

فتوح الغیب مطبوعہ مع شرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ص ۲۰۲

یہ دونوں صفات جس اعلیٰ پیمانے پر حضرت امام حسن اور امام حسین میں پائے جاتے ہیں خود اہل بیت میں بھی ان کے والدین ماجدین کے علاوہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔

فضائل امام حسین علیہ السلام

جس کو امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے

اس پر اللہ کا پیار ہے

سنن ترمذی میں ہے کہ

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

حسین میرے ہیں اور میں حسین کا ہوں،

جو شخص حسین سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ

اس کو پیار فرمائے گا۔

حسین منی، وانا من

حسین، احب اللہ من

احب حسینا۔

(سنن ترمذی ج ۲ ص ۲۱۹)

اے ایک ترجمہ یہ بھی ہے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ کتاب میں اس کی تشریح کی جائے گی۔ ۱۲ اکثر

امام حسین علیہ السلام کی محبوبیت عظمیٰ

پنجتن پاک علیہم السلام اللہ کے بے حد محبوب ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں اللہ کے محبوب اعظم ہیں، یقیناً پنجتن پاک کی محبوبیت پر بھی متعدد حدیثیں ہیں، جو فضائل اہل بیت کے باب میں گزریں۔

نیز حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، اور امام حسین علیہم السلام کی محبوبیت پر بھی

فرداً فرداً مستقل حدیثیں ہیں۔

اس باب میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبوبیت عظمیٰ کی حدیث ملاحظہ ہو۔ سنن ترمذی (ج ۲ ص ۲۱۹) میں حضرت یحییٰ بن مرہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے مروی ہے کہ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ہے۔

حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے
ہوں، جو شخص حسین سے محبت رکھے گا
اللہ اس سے محبت کرے گا۔

حسین امتوں میں سے ایک امت

ہیں۔

حسین منیٰ وانا من
حسین، احب الله
من احب حسینا،

حسین سبط من

الاسباط

اس حدیث میں یہ تین باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔

۱۔ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔

۲۔ جو شخص حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت کرے گا۔

۳۔ حسین امتوں میں سے ایک امت ہیں۔

ہر ایک کی شرح ملاحظہ ہو۔

اس کا ایک مفہوم وہ ہے جو اکابر نے بیان فرمایا ہے۔ مرقات شرح مشکوٰۃ میں قاضی کے حوالہ سے مرقوم ہے۔

۱۔ ارشاد رسول:

حسین مجھ سے ہیں، اور
میں حسین سے ہوں

گویا یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نوروحی سے معلوم فرمایا ہے کہ حسین اور قوم

سنانہ
صلی اللہ

کے درمیان کیا حادثہ رونما ہوگا۔ لہذا انھیں
کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں
اور میں حسین سے ہوں، فرمایا کہ نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم، اور حسین دونوں اس معاملہ
میں شے واحد کی طرح ہیں کہ دونوں سے محبت
واجب، دونوں کی مخالفت حرام، دونوں
سے جنگ کرنا حرام۔

علیہ وآلہ وسلم علیٰ نبیہم والوحی
ما یبحدث بینہ وبین القوم فخصہ
بالذکر، وبین انہما کالشئی
الواحد فی وجوب المحبة، وحرمة
التعرض، والمحاربة واکد
ذالک بقولہ، احب اللہ
من احب حسینا فان
محبتہ محبة الرسول، و
محبة الرسول محبة
اللہ۔

اور اس حقیقت کی تاکید اس ارشاد سے
فرمادی ہے کہ "جو حسین سے محبت کرے گا اللہ
اس سے محبت فرمائے گا" کیوں کہ ان کی محبت رسول
کی محبت، اور رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے۔

ان الفاظ کو بار بار پڑھو اور سوچو کہ یہ دنیا امام حسین علیہ السلام کا درجہ کتنا بلند ہے اس
عبارت کا یہ جملہ کتنا اہم ہے کہ:
"آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسین دونوں اس معاملہ میں شے واحد کی طرح ہیں
کہ دونوں سے محبت واجب ہے، دونوں کی مخالفت حرام، اور دونوں سے جنگ کرنا حرام ہے۔"

پھر یہ جملہ بھی کتنا اہم ہے کہ:

”ان کی محبت رسول کی محبت اور رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے۔“
اس کی مزید تشریح ذیل کی حدیثوں نے فرمائی ہے:

۱۔ من احب الحسن والحسين
فقد احبني، ومن البغضهما
فقد البغضني (مسند احمد
ترمذی، ابن ماجہ، عن ابی ہریرہ)

جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، اس نے
مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے
بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔
(کنز العمال ج ۶ ص ۲۲۰ تقطیع کلاں بحوالہ

احمد و ترمذی و ابن ماجہ)

معجم کبیر طبرانی میں حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، اور حافظ ابو نعیم نے حضرت
سلمان اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

الحسن والحسين من احبهما
اجتته ومن اجته احبه
الله ومن احبه الله
ادخله جنات النعيم
ومن البغضهما او بغى عليهما
البغضهم ومن البغضته
ابغضه الله، ومن البغضه
الله ادخله الله نار جهنم
وله عذاب مقیم۔
(کنز العمال ج ۶ ص ۲۲۱ تقطیع کلاں)

جو شخص حسن اور حسین سے محبت رکھے گا
میں اس سے محبت رکھوں گا اور میں جس سے محبت
رکھوں گا اللہ اس سے محبت رکھے گا اور اللہ جس سے
محبت رکھے گا اسے جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔
اور جو حسن و حسین سے بغض رکھے ہیں
اس کا دشمن ہوں اور میں جس کا دشمن ہوں
اللہ اس کا دشمن ہے، اور جس کا اللہ
دشمن ہے اللہ اسے نار جہنم میں داخل فرمائے
گا۔ اور اس کے لئے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔

نوٹ: ارشاد نبوی: ”حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں“ اس میں یہ جملہ تو بالکل

واضح ہے کہ "حسین مجھ سے ہیں" ظاہر ہے کہ آپ کا وجود حضور ہی سے ہے کہ آپ کے نواسے ہیں لیکن یہ جملہ "میں حسین سے ہوں" بڑی گہری حقیقت کا حامل ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسین سے میرے دین کا وہ نظام ہوگا کہ ظالم کے احکام خلیفہ رسول کے احکام کی جگہ لے کر دین کے احکام نذہن سکیں گے۔

یزید کی حکومت سے جو نظام باطل قائم ہو گیا تھا کہ فاسق و فاجر ظالم و طامعی کو خلافت رسول کی مسند پر بٹھا دیا گیا، پھر جبر و تسلط تلوار اور حکومت کے زور سے مجبور کیا گیا کہ اسے خلیفہ رسول مانو۔ جس نے زبان کھولی اس کے سر پر تلوار! حالات کیا تھے؟ اور اس کے خطرناک نتائج کیا تھے؟ اس کو فرزند رسول سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی بصیرت نے جیسا دیکھا تھا (کہ وہ خون رسول سے پیدا ہوئی تھی) ویسا اور کون دیکھ سکتا ہے؟ آپ نے پوری روشنی میں دیکھا کہ وقت کا طاعون جبر و تسلط زور و تشدد، تلوار اور حکومت سے خلافت رسول کی مسند پر بیٹھ گیا ہے۔ فاسقانہ اور ظالمانہ حکومت کا زور ہے اب اس کے احکام خلیفہ رسول کے احکام کی حیثیت حاصل کریں گے۔ اس طرح فسق و فجور، ظلم و عدوان، باطل و ضلالت کے احکام خلیفہ رسول کے احکام بن کر دین کا عنقریب بن جائیں گے۔ اس طرح ہر آنے والا خلیفہ خلافت رسول کی مسند پر بیٹھ کر اپنے فاسقانہ اور ظالمانہ احکام کو دین کا عنقریب بنانا جائے گا۔ رفتہ رفتہ دنیا قرآن و حدیث کے نظام حکمرانی اور نظام دینی کو یکسر بھول جائے گی یا ان کو طرح طرح کی تاویلات سے یکسر مسح کر دے گی۔ یہ خطرہ اسلام کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اسلام کا نظام دینی ہی یکسر تباہ ہو جائے گا۔

اس خطرہ کو سب سے پہلے کس نے مٹایا؟ اور اس کو مٹا کر قیامت تک کے لئے نظام دینی کو ہمیشہ کے لئے کس نے محفوظ کر دیا؟ کس نے اپنی جان کو جو اس وقت سے لیکر قیامت تک کے لئے ہر جان سے زیادہ قیمتی ہے، اور اپنے کلیجہ کے ٹکڑوں کو اور اپنے اعوان و انصار کو جو اس وقت معرکہ حق و باطل میں سب سے بڑھ کر دین حق کے معین و مددگار تھے

غرض ان سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے کس نے تمام دنیا کو بتلایا کہ حکومت کو سمجھ لو جو کسی ظالمانہ اور فاسقانہ ہے۔ کیا یہ خلافتِ رسول ہے؟ یا ظلم و عدوان اور فسق و فجور کی قہرمانی و شہنشاہی؟ اب دنیا کو خلیفہ وقت کے سمجھنے کے لئے پوری روشنی مل گئی، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ :

یزید کی حکومت اللہ کے کیسے کیسے پیاروں کو قتل کر رہی ہے؟ بہترین انسانوں کو، خاندانِ نبوت کے چشم و چراغ کو، نبی زادوں کو، فاطمہ کے کلیجوں کو، خود نبی کے لختِ جگر کو جو عالمِ غیب میں نبی کے بدن کا ٹکڑا ہیں، جن کی ذرا سی تکلیف بھی نبی کو گوارا نہ تھی، ہاں امام حسین کو بیچتے پناک کی آخری ذاتِ پاک کو شبیہِ رسول حضرت علی اکبر کو، معصوم اور شیرخوار فرزند رسول حضرت علی اصغر کو، ایک دو نہیں ۲۷ اللہ والوں کو۔

ان سب کو بلا جرم و قصور میں گھیر کر پیا سادہ کہہ کر طرح طرح کی تکلیفیں دے کر تیروں سے تلواروں سے اور بھالوں سے زخمی بنا کر انتہائی سنگ دلی سے ذبح کر ڈالا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیئے۔

کیا ایسی ہی فرعونی حکومت اسلامی حکومت کہی جاسکتی ہے؟ کیا اس کا فرماں روا رسول کا خلیفہ کہا جاسکتا ہے؟ کیا اس کے احکام خلیفہ رسول کے احکام ہو سکتے ہیں؟

نہیں! ہرگز نہیں! واللہ ہرگز نہیں!!
بس فیصلہ کر لو کہ اس کے احکام خلیفہ رسول کے احکام نہیں، بلکہ طاغوت کے احکام ہیں، فرعون وقت کے احکام ہیں۔ یہ فرعونی احکام اسلامی نظامِ حکمرانی اور دینی نظام سے اتنے ہی مختلف ہیں جس قدر نور و ظلمت میں اختلاف ہے اور موسیٰ اور فرعون میں اختلاف ہے۔ سب نے جان لیا کہ یزید کے جابرانہ احکام اسلام کو مٹانے والے احکام ہیں۔ انہیں احکامِ اسلام کے وفر میں ایک سیکنڈ کے لئے بھی جگہ نہیں دی جاسکتی۔ اس طرح نظامِ دین ہمیشہ

کے لئے نظام باطل کی آمیزش اور تصرفات سے محفوظ ہو گیا۔
اس کو اس طرح کس نے محفوظ کر دیا؟

صرف فرزند رسول سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے!
ہاں، تحفظ دین کا یہ نظام آپ سے ہے، آپ کے طرز عمل سے ہے، آپ کی عظیم المثال
قربانیوں سے ہے، یہی وہ حقیقت عظمیٰ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر وسی
جملہ میں بیان فرمایا ہے کہ:

» میں حسین سے ہوں «

یعنی میرے دین کا تحفظ اور میرے دین کا نظام حسین سے ہے۔

دین امرت حسینؑ دین پناہ است حسینؑ شاہ است حسینؑ بادشاہ است حسینؑ

سردار نہ داد دست بردست یزید حقا کہ بنائے لالہ است حسینؑ

کسی محبوب ربانی کی محبوبیت کا سب سے بڑا ثبوت

یہ ہے کہ یہ ذات مقدس اللہ کی اس قدر محبوب ہے

کہ جو اس سے محبت رکھے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے

یہ محبوبیت عظمیٰ مستقل طور پر تمام کائنات میں حضورؐ

۲۔ ارشاد رسول کہ:-

جو شخص حسین سے محبت رکھے گا

اللہ اس سے محبت فرمائے گا

حبیب خدا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اعلیٰ ہے، اور آپ کے اہل بیت

اطہار، امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ زہرا، امیر المؤمنین حضرت

امام حسن مجتبیٰ، سید الشہداء، امام حسین مقتدا سلام اللہ علیہم اجمعین حضور کے اس نظام اعلیٰ

کے وارث ہیں، متعدد حدیثوں میں اس کو صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ مثلاً

۱۔ خیبر میں جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کامیابی نہ ہو سکی تو حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے ایک شام کو ارشاد فرمایا:

لاعطین الراية غدا رجلا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر

يفتح الله على يديه يحب الله
 درسوله و يحبه الله ورسوله
 (بخاری و مسلم)

اللہ فتح دیکھائے اللہ اور رسول سے
 محبت رکھتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس
 سے محبت رکھتے ہیں۔

یہ رات نہایت امید و انتظار کی تھی، امتیازی شان والے صحابہ کبار نے اس آرزو
 اور تمنا میں کافی کاش اللہ و رسول کے محبوب ہونے کا شرف نہیں حاصل ہو جاتا۔ حضرت عمر
 رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی اسی تمنا کا جوش تھا۔ صبح ہوئی تو مجاہدانہ امتیاز والے صحابہ
 بے چین تھے کہ حضور کی نگاہ کرم ہم پر پڑ جاتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلا کر نوازا۔ اور فتح خیبر کا جھنڈا انھیں کودے کر محبوب خدا اور
 محبوب رسول ہونے کی سند بخشی، جس محبوبیت کی تمنا سب کو تھی سب نے دیکھا کہ اس کا
 تاج علی مرتضیٰ کے سر پر ہے۔

۲۔ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علی ابیہا وعلیہا پر اللہ ورسول کا جو پیار ہے
 وہ انظر من الشمس ہے۔ ان کی شان اعلیٰ تو یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا ہے۔

فاطمة بضعة منی

(مشکوٰۃ ص ۵۶۸ بحوالہ صحیحین)

۳۔ امام حسن علیہ السلام کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
 اللہم انی احبہ فاحبہ
 واجب من یحبہ۔
 یا اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی
 اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت رکھے
 اس سے بھی محبت فرما۔
 (مشکوٰۃ ص ۵۶۹ بحوالہ بخاری و مسلم)

۴۔ یہی دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے لئے بھی فرمائی
 ہے۔ سنن ترمذی (ج ۲ ص ۲۱۸) میں ہے۔

یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے
 فرزند ہیں، یا اللہ میں ان دونوں سے
 محبت رکھتا ہوں تو بھی ان دونوں سے
 محبت فرما اور جو ان دونوں سے محبت رکھے
 اس سے بھی محبت فرما۔

هذان ابنا ابنتی
 اللہم انی احبہما فاحبہما
 و احب من یحبہما۔

اسی مقام محبوبیت عظیمی کا بیان حدیث باب کے اس جملہ میں بھی ہے۔
 احب اللہ من احب حسینا
 (ترمذی ج ۲ ص ۲۱۹)
 جو شخص حسین سے محبت رکھے گا اللہ اس
 سے محبت فرمائے گا۔

اس حدیث کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے۔
 ”میری دعا ہے کہ جو شخص حسین سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا۔“
 سبحان اللہ وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے جس کے لئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ایسی محبوبیت کی دعا فرمائیں۔

حدیث باب کے دو جملوں کی تشریح آپ
 نے ملاحظہ فرمائی، اب اس کے تیسرے
 جملہ ”حسین امتوں میں سے ایک امت ہیں“ کی تشریح ملاحظہ ہو۔ یہ جملہ اس منہن کا ترجمہ ہے
 ”حسین سبط من الاسباط“

اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے“
 یہ مطلب گو حرف بہ حرف صحیح ہے، لیکن اتنا بد بھی ہے کہ اس کے بتانے اور صراحت کرنے
 کی ضرورت ہی کیا ہے، اس لئے اس مطلب کو عام طور پر نہیں لیا جاتا۔
 اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حسین ایسے درختوں میں سے ایک درخت ہیں
 جن کی شاخیں بہت سی ہیں یعنی ان کی نسل بہت بڑھے گی۔

تیسرا مطلب یہ ہے کہ: حسین امتوں میں سے ایک امت ہیں جیسا کہ لمعات شرح مشکوٰۃ میں ہے اور بہت صحیح لکھا ہے علامہ منصور علی ناہف نے التاج الجامع للاصول (ج ۳ ص ۳۵۹) کے حاشیہ میں جو اس حدیث پر ہے کہ:

پہاں (یعنی اس حدیث میں) سبط سے مراد یہ ہے کہ "حسین رضی اللہ عنہ اپنے اخلاق و اعمال کے رو سے دنیا میں ایک صالح امت کی طرح ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ "ابراہیم ایک امت ہیں" اور آخرت میں حسین کی بعثت بڑی شان و شوکت اور جاہ و منزلت کے ساتھ ہوگی جیسے کوئی عظیم الشان امت ہوگی۔"

حقیقت یہی ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ ایک عظیم الشان امت ہیں اور آپ کا بے نظیر کارنامہ ایک جلیل القدر امت کا کارنامہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کی ایمانی عزیمت والی جماعت عظمیٰ بھی اسے انجام نہیں دے سکتی۔ یہ عظیم المثال کارنامہ ثبوتِ ماطن ہے کہ آپ اپنی جگہ ایک جلیل القدر امت ہیں، آپ کا کام تھا ایک شخص انجام دے ہی نہیں سکتا۔ اسے بڑے بلند پایہ اور بڑے خرم و عزیمت والی پوری امت بھی انجام دینے سے قاصر ہے، اسی لئے جو آپ کے نقش قدم پر گامزن ہے وہ اپنے زمانہ کا بجا بڑا عظیم اور سب سے بڑا انسان ہے۔

آپ کی یہ شان بلند و برتر اس کمال کا منظر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک میں نظر آتا ہے۔ اور جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لے موصوف کے الفاظ یہ ہیں: السبط: ولد الولد، والجماعة، والمراد هنا ان الحسين رضي الله عنه في اخلاقه و اعماله الصالحة في دنيا لا حامة صالحة، كقوله تعالى "ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين" وبيعت الحسين في الآخرة له شان و جلال عظيم حامة ذات شان عظيم۔ ۱۲ کوثر

حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک امت تھے، اللہ کے سامنے اس طرح جھکے تھے کہ ہر باطل سے کنارہ کش تھے۔

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً
قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ط
(النمل پ ۱۲ ۱۳ ۲۱)

جو شخص بلند کردار، اعلیٰ یرت اور بہترین اخلاق کا ایسا جامع ہے کہ بجائے خود ایک امت ہے، وہ سب کا پیشوا، مقتدا اور امام ہوتا ہے۔ اسی لئے ارشاد الہی

جو بجائے خود ایک امت ہے
وہ حقیقت وہی امام ہے

”ابراہیم ایک امت تھے“ (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً) اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم امام تھے، جیسا کہ ائمہ تفسیر نے صراحت کی ہے۔

امام ابن منذر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول روایت کرتے ہیں:

”ابراہیم ایک امت تھے“ ابن عباس

ان ابراہیم کان امۃً

نے (اس کی تفسیر میں) کہا ہے۔ وہ اچھے اور

قال کان اما ما فی الخیر

میں امام تھے۔

(الدر المنثور ص ۱۳۲)

امام ابن جریر اور امام ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مشہور تابعی مفسر حضرت قتادہ کا قول روایت کیا ہے کہ:

ابراہیم ایک امت تھے، قتادہ نے (اس کی

ان ابراہیم کان امۃ قال

تفسیر میں کہا) وہ امام ہدایت تھے کہ ان کی

کان امام ہدی یقتدی

اقتدا کی جائے۔

بہ۔ (الدر المنثور ص ۱۳۲)

اسی تفصیل کی بنا پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کو حدیث میں جو ایک امت فرمایا گیا ہے، قرآن مجید اور واقعات کی روشنی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ کردار و صفات کی بنا پر امام اور مقتدا ہیں۔

اسی بنا پر تو بے شمار اولیاء ربانی اور علمائے حقانی آپ کو امام کہا کرتے ہیں۔

حدیث ثقلین نے عزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اس طرح فرمایا ہے کہ
 ”قرآن اور عزت رسول کو تقاضے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔“ اس میں یہ حقیقت بول رہی ہے
 کہ عزت رسول اس پانہ کے مقتدا اور امام ہیں کہ جو ان کو تقاضے رہے گا وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا
 یہ امامت کا کتنا اونچا تصور ہے۔ حدیث کی اس روشنی میں دیکھو تو پکارا ٹھوگے کہ علی مرتضیٰ
 امام حسن مجتبیٰ امام اور حسین اعظم امام، پھر امامین کریمین کی وہ ذریعات طہنات بھی امام
 جو قرآن سے اس طرح وابستہ ہیں کہ قرآن اور یہ ہمیشہ ایک ساتھ ہیں (جیسا کہ حدیث ثقلین
 میں ہے) قرآن مجید سے اس ارتباط کا اثر ہے کہ ان کی سیرت طیبہ، اخلاق حسنہ اور صفات
 علیا انسانیت کا شہ کار ہیں، روحانیت کی جان ہیں۔ سیرت محمدی کا ظلِ کامل ہیں۔ اور اسی
 بنا پر وہ مقتدائے قلوب، پیشوائے نفوس اور ائمہ رشد و ہدیٰ ہیں۔ اور اسی بنا پر یہ حضرات
 قطب الارشاد ہیں۔ اور انھیں کے توسط سے مقام ولایت تک رسائی ہوتی ہے جیسا کہ حضرت
 قاضی شہداء اللہ کی تفسیر مبارک کا بیان اور پر گزر چکا ہے اور مجدد صاحب سرہندی قدس سرہ
 نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔

ابھی بیان کیا جا چکا ہے کہ حدیث ثقلین میں یہ حقیقت بول رہی ہے کہ عزت اہلبیت
 وہ مقتدائے عالم، پیشوائے امت اور ائمہ رشد و ہدیٰ ہیں کہ جو ان سے وابستہ رہے گا وہ گمراہ
 ہو ہی نہیں سکتا۔

اس کے پیش نظر یہ حقیقت اس سلسلے کا حرفِ آخر ہے کہ
 کوئی بھی اہل ایمان ہو اسے حدیث ثقلین کی بنا پر عزت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کو امام اور مقتدا ماننا لازمی اور ناگزیر ہے کہ اسکے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔
 اہل سنت خصوصاً صوفیہ کرام ائمہ اہل بیت کو جو امام کہتے ہیں
ایک اہم حقیقت اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حضرات راہ ہدایت کے مقتدا اور پیشوا ہیں
 انھیں کے نقش قدم پر چل کر ولایت کی منزل اور ولایت کی راہ طے ہوتی ہے، اور انھیں کے

توسط سے ولی درجہ ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو جیسا کہ بار بار لکھا جا چکا ہے
حضرت مجدد و سرسندی قدس سرہ اور دیگر اکابر نے بیان فرمایا ہے۔
اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ راہ ولایت کو طے کرنا، فنائے نفس اور فنائے قلب کی
تکمیل ہے۔ اور یہ فنائیت عزت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت ہے کیونکہ وہ یہ نص قرآنی پاک

۱۔ فنائے نفس کی حقیقت یہ ہے کہ نفس میں پاکیزگی، اور بلندی آجائے۔

۱۔ پاکیزگی یہ ہے کہ نفس کا جس طرح شرک جلی سے پاک ہونا ضروری ہے اسی طرح شرک خفی یعنی ریا، نام و نمود اور
شہرت سے بھی یکسر پاک ہو جائے، نیز حسد، کینہ، کبر و نخوت، جاہ پرستی، بخل اور خواہشات نفس جو معصیت ہیں ان سے
بھی نفس پاک و صاف ہو جائے۔

۲۔ نفس کی بلندی یہ ہے کہ خواہشات نفس اور پست مہمتی کے بجائے رضائے الہی کے حصول میں لگ جائے اور
دنیوی فوائد کے بجائے انھیں فوائد کو ملحوظ رکھے جن میں کوئی بھی منفعت عاجلہ ہو یا نہ ہو مگر قرآن و حدیث نے
انھیں مومن کا نقطہ نظر قرار دیا ہے۔

نفس میں جب پاکیزگی اور بلندی پوری طرح پیدا ہو جاتی ہے تو اسے "فنائے نفس" کہتے ہیں

اور فنائے قلب سے مراد یہ ہے کہ قلب میں ذکر الہی اور محبت الہی راسخ ہو جائے۔

۱۔ محبت الہی کا یہ عالم ہو کہ دل۔ اس سے پوری طرح لبریز ہو جائے کہ بس اللہ ہی سے لگن ہے، اکی محبت میں
جان و مال اور اپنے اہل و عیال سب کو قربان کرنا پڑے تو بے تامل پوری عزیمت کے ساتھ اس پر عمل کرے اور
اسی کے لئے دوستی ہو اور اسی کے لئے دشمنی۔

۲۔ ذکر الہی کا یہ عالم ہو کہ دل اللہ کی یاد میں ڈوبا رہے اور ذکر و اہم قلب کی صفت دائمہ بن جائے کہ
ایک لمحہ کے لئے بھی دل اللہ سے غافل نہ رہے۔

ذکر الہی اور محبت الہی جب اس طرح دل میں راسخ ہو جاتے ہیں تو ایک فنائیت پیدا ہو جاتی ہے، اسی کا نام فنا قلبی
الغرض فنائے نفس اور فنائے قلب کی تکمیل ہی کا نام راہ ولایت کو طے کرنا ہے۔ چونکہ عزت رسول بہ نص قرآنی مسطر

ہیں اس لئے فطرۃ ان کے نفوس اور قلوب مسطر ہیں اس لئے وہ اس راستہ کے امام ہیں۔ ۱۲ کوثر

و مہر ہیں، اور طینت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خیر ہے جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔ اسی بنا پر وہ اس راہ کے امام ہیں اور انھیں کی بے نفسی اور فنا کے نفس و فنا کے قلب کی راہ پر چل کر ولایت اور روحانیت کی منزل طے ہوتی ہے۔ اسی لئے راہ ولایت میں ان کو مقتدا اور امام مان کر ان کے نقش قدم پر چل کر اور ان کے توسط سے فیض یاب ہو کر ہر ولی ولایت کے درجہ پر فائز ہوتا ہے۔ کوئی بھی ولی ہو بقول حضرت شیخ مجدد سمرقندی قدس سرہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ الکریم اور حسنین کریمین اور ان کی ذریعات طیبہ کے ائمہ اطہار کے توسط کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کہ یہی جہت اس راہ کے قطب الارشاد اور امام ہیں۔

یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ ان حضرات کی امامت امور باطنی و روحانی میں ہے ائمہ مجتہدین کی امامت امور ظاہری میں ہے جنکی بنیاد نصوص پر قیاس کرنا اور فکر و نظر سے کام لینا ہے اور یہ علم ظاہر ہے، البتہ ائمہ مجتہدین اپنے اجتہادات میں جس پاکیزہ نفسی سے کام لے رہے ہیں وہ امر باطنی ہے، اور ائمہ اہل بیت کا فیض ہے، چنانچہ امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما نے حضرت امام باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام سے بہت کچھ کتاب کیا ہے اور فیض پایا ہے اور ان دونوں حضرات سے امام محمد نے، ان سے امام شافعی نے اور ان سے امام احمد نے فیض ظاہر و باطن حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت سے حصول فیض کے اور بھی ذرائع ان ائمہ مجتہدین کو حاصل ہیں۔

گذشتہ فصل سے یہ حقیقت اچھی طرح منکشف ہو جاتی ہے کہ اہل سنت خصوصاً صوفیہ **ایک ہم فرق** اکرام ائمہ اہل بیت کو جو امام مانتے اور کہتے ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ چیزات راہ ہدایت کے مقتدا اور راہ ولایت کے پیشوا ہیں۔

ان بزرگوں کو امام کہنے کا ایک مفہوم اور بھی ڈھونڈا جاتا ہے جو سرتاپا غلط ہے اور کہا جاتا ہے کہ بعض شیعہ فرقہ ائمہ اہل بیت کو امام کہنے کا یہی مفہوم لیتے ہیں، واللہ اعلم، یہ مفہوم مراد لینے میں یا نہیں، بہر حال یہ ٹھوس ہوا مفہوم اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ امامت کا مقام نبوت کے مقام سے اعلیٰ ہے اور ائمہ اہل بیت اس درجہ پر فائز ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم روح اسلام کے بالکل خلاف ہے۔

ائمہ اہل بیت کو امام کہنے کا یہ مفہوم، اور اکابر اہل سنت خصوصاً صوفیہ کرام نے ان بزرگوں کو امام کہنے کا جو مفہوم بیان کیا ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

امامت کا یہ مفہوم (کہ یہ نبوت سے بھی بالاتر ہے) حد درجہ باطل ہے، کوئی بھی سنی اس معنی میں کسی عزت رسول کو نہ امام کہتا ہے نہ کبھی کہہ سکتا ہے بلکہ کسی سنی کے حاشیہ خیال میں کبھی یہ مفہوم نہیں۔

اب یہ تلقین کہ عزت رسول کو امام کہنا شیعوں کا اتباع ہے، سزا پاشا ط ہے۔ کون سی ان کو اس معنی میں امام کہتا ہے؟ اگر امام نبی سے بالاتر ہے (سنی حضرات شیعوں کی اتباع میں ان کو امام قطعاً نہیں کہتے۔ بلکہ حدیث ثقلین وغیرہ کی بنا پر امام کہتے ہیں۔ اس لئے ان بزرگوں کو امام کہنے سے روکنا یکسر باطل ہے کہ حدیث ثقلین وغیرہ کو پس پشت ڈالنا ہے۔

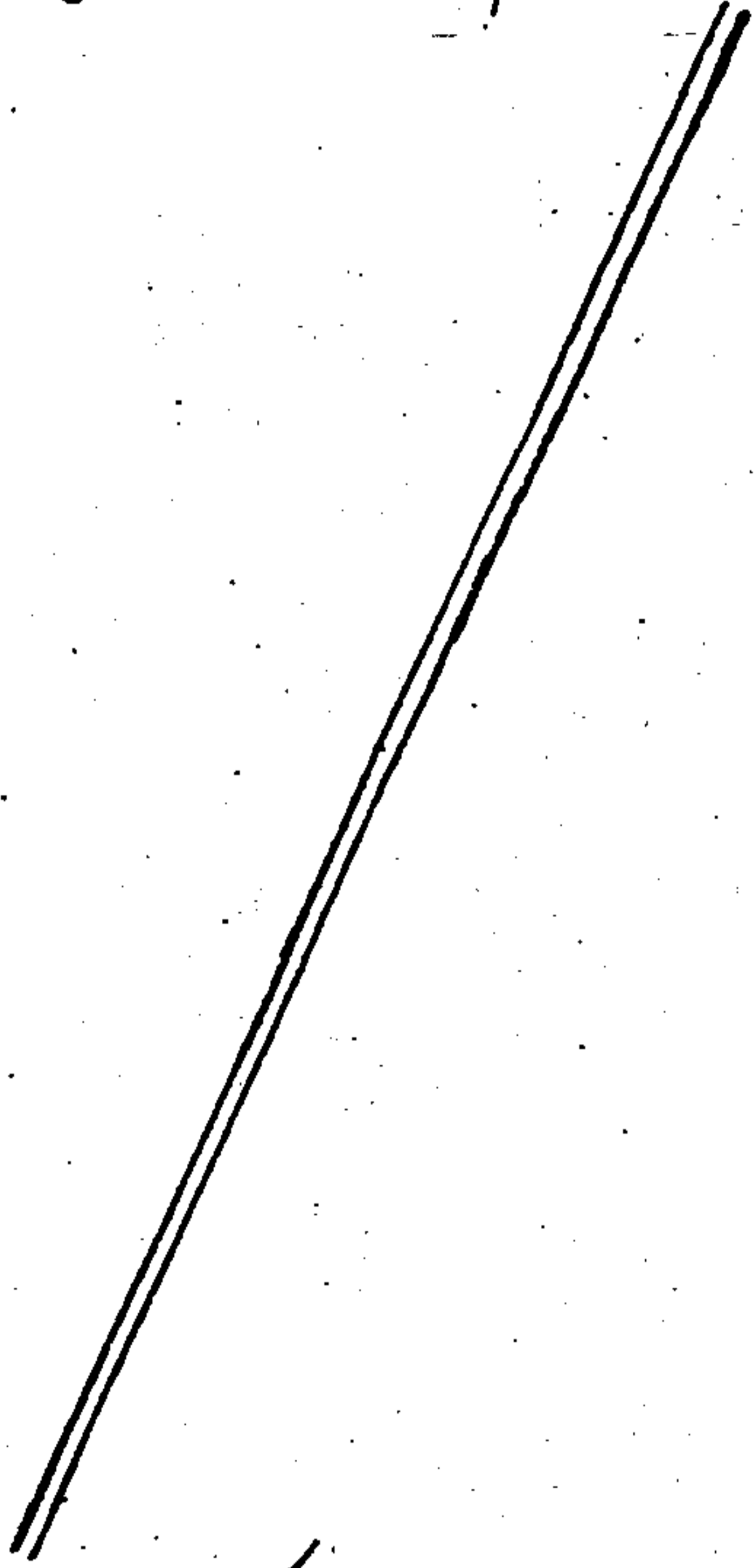
حقیقت میں ان کو امام کہنے سے روکنا خارجیت کا شعار ہے اور ان حضرات کو امام کہنے پر بحث و کلام کرنا کہ لوگ ان کو امام نہ کہیں خارجیت کا اہم پروگرام ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ان پیشوایان امت کو کوئی پیشوا نہ مانے اور اس طرح ان کا احترام دلوں سے مٹا دیا جائے، لیکن یہ ناممکن ہے، بھلا اس احترام کا تاج ان کے سر سے کون اتار سکتا ہے؟

سمجھنے کی بات ہے کہ ائمہ مجتہدین کو امام کہو، حدیث تفسیر اور فقہ کے مقتدا بزرگوں کو امام کہو، حد یہ ہے کہ ہر مسجد کے پیش نماز کو امام کہو تو خارجیت کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ائمہ اہل بیت کو امام کہو جن کی امامت کا اعلان حدیث ثقلین کر رہی ہے تو خارجیت پکارنے لگتی ہے کہ یہ کیا غضب کیا؟ ان کو کیوں امام کہنا؟

بسوخت عقل زحیرت کہ اس چہ لوب العجبی است

اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے؟ کہ ان کا احترام و توقیر بے حد ناپسند ہے حالانکہ ان پاک و مطہر سنتوں کے ادب و احترام اور توقیر و تعظیم واجب ہے اور ان کا ملحوظ نہ رکھنا حرام ہے، جسکی تصریح اس فصل میں گذر چکی کہ "عزت رسول کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والا ملعون ہے" اور تشریح اس سے متصل فصل میں گذر چکی ہے۔

امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹکڑا ہیں

صدیقہ کبیرہ والدہ ابن عباس کا مشاہدہ

مع تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

(از مشکوٰۃ صفحہ ۵۶۲)

حسین رسول کا ایک ٹکڑا

مشکوٰۃ شریف میں دلائل النبوة، امام بیہقی کے حوالہ سے مروی ہے کہ حضرت ام الفضل جو حضرت ابن عباس کی والدہ ماجدہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آکر عرض کرتی ہیں

یا رسول اللہ کل میں نے ایک بڑا ناگوار خواب دیکھا ہے، آپ نے فرمایا۔

وہ کیا؟ — وہ کہتی ہیں: بہت ہی ناگوار خواب ہے — آپ نے فرمایا۔

آخر وہ کیا ہے؟ — وہ کہتی ہیں۔

میں نے ایسا دیکھا کہ: آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ انشاء اللہ فاطمہ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری

گود میں دیا جائے گا۔“

— ام فضل کہتی ہیں۔

”حسین پیدا ہوئے اور میری گود میں دیئے گئے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا تھا۔“

لہ الفاظ ہیں۔ ”رأيت خيراً تلد فاطمة ان شاء الله غلاماً يكون في

حجرک“ (قالت) ”قولدت فاطمة الحسين فكان في حجرى كما قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم“۔ ۱۲ کوثر

ایک روز کی بات ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حسین کو لے کر آئی، اور انھیں آپ کی گود میں دے دیا۔ اب دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے کہا۔
 ”یا نبی اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان (آپ کو کون سا صدمہ ہے؟“)

آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو میری امت قتل کرے گی۔

حضرت ام الفضل کا بیان ہے۔ میں نے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا: اس کو؟
 آپ نے فرمایا: ہاں۔

نوٹ :- یہ حدیث بتاتی ہے کہ عالم غیب میں حضرت امام حسین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا ہیں اور اسی لئے آپ ان کو اپنا بیٹا بھی فرمایا کرتے تھے۔

یہ امام حسین علیہ السلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے؟ اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ حسین کے ساتھ جو معاملہ کرو گے وہ درحقیقت نبی کے ساتھ ہوگا، اسی لئے امام مظلوم کو ایذا دینا سخت حرام ہے، اور آپ پر تلوار اٹھانا خود نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اٹھانا ہے۔ ظالموں نے میدان کربلا میں جو کچھ کیا ہے نگاہ بصیرت سے دیکھو تو یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیلئے ہے۔ اسی لئے یہ ظالم یقیناً کافر ہیں اور اسی لئے بے شمار علماء و حقانی۔ اور اولیائے ربانی نے ان کو کافر کہا ہے۔ اسی طرح وہ بھی کافر ہے جس نے آپ کو شہید کرنے کے لئے فوج بھیجی اور قتل کرنے کا ارڈر دیا۔ ابن زیاد، اور یزید!

امام حسین علیہ السلام
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیاضی اور شجاعت

☆ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد :-
 اما الحسين فله جراتی وجودی،
 حسین کو میری شجاعت اور میری
 بیاضی بخشی گئی۔

(مجموع کبیر طبرانی، دابن مندرہ، عن فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہا)

حضرت امام حسینؑ کو اپنی بہیت اور سرداری بخشنی

اور

امام حسینؑ کو اپنی شجاعت اور فیاضی عطا فرمائی

امام طبرانی و دیگر محدثین روایت کرتے ہیں اور حافظ بن حجر بھی اسے تمذیب التہذیب میں تذکرہ
امام حسینؑ لکھتے ہیں کہ :

حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا حضور کے مرض وفات میں حسن اور حسین کو لے کر
آئیں اور گزارش کی، یا رسول اللہ میرے دونوں آپ کے بچے ہیں آپ ان کو اپنی کوئی
دراخت عطا فرمائیے۔

آپ نے فرمایا :

”حسن کو اپنی بہیت اور سرداری دی؛“

اور حسین کو اپنی بہادری اور فیاضی دی؛“

امام حسین علیہ السلام کی سخاوت اور بہادری دونوں حیرت انگیز ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔
آپ کی فیاضی | ایک آدمی دس ہزار درہم کا مقروض تھا، اس نے آپ سے سوال لگایا

لے الفاظ یہ ہیں۔ اما الحسن فله ہیتی و سوردی و اما الحسين قلہ جراتی و جودی۔ اور حافظ ابوالقاسم
ابن عساکر دمشقی (م ۱۱۵۵ھ) کی روایت میں ہے۔ اما الحسن فقلہ نحلتنہ حلمی و ہیتی و اما الحسين فقلہ نحلتنہ

نجلتنی و جودی۔ (کنز العمال ج ۶ ص ۲۲۱) کوثر

آپ نے بیس ہزار دینے اور ارشاد فرمایا۔ دس ہزار درہم سے قرض ادا کرو، باقی دس ہزار سے اپنی پریشاں حالی دور کرو۔

۲۔ حضرت اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی چہیتے تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو بڑے فکر مند تھے کہ ساٹھ ہزار درم کے مقروض تھے، آخر یحییٰ بن یساکر کا راجھے "ہائے رنج و غم" حضرت امام حسین علیہ السلام عیادت کے لئے تشریف لائے تھے، آپ نے فرمایا۔

اسامہ! کون سا غم ہے؟

گزارش کی: ساٹھ ہزار درم کا مقروض ہوں۔

امام نے فرمایا: یہ قرض میں نے اپنے اوپر لے لیا۔

حضرت اسامہ نے کہا: ڈر ہے کہ ادائیگی کے پہلے نہ مر جاؤں۔

امام نے اسی وقت ساٹھ ہزار قرض ادا فرما دیا۔

۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حسین کے پاس موجود تھا، اتنے میں ایک

لوٹری نے سلام کرتے ہوئے پھولوں کا ایک گلہ دستہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا۔

”اللہ کے واسطے تو آزاد ہے“۔ حضرت انس کی زبان سے نکلا: ایک لوٹری سلام

کے ساتھ گلہ دستہ پیش کرتی ہے۔ اور آپ اتنی ہی بات پر اسے آزاد کر رہے ہیں؟

آپ نے فرمایا: اللہ نے ہم لوگوں کو اسی قسم کی تربیت فرمائی ہے، وہ فرماتا ہے:

وَإِذَا حِجَّتُمْ لِجَنَّةِ فَكَيْتُوا

بِأَحْسَنِ مَنَاسِكِمْ وَأُورِدُوا هَاهَا

(سورہ نسا، پ ۵، رکوع ۸، آیت ۸۶)

”فرمایا اس سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔“

۴۔ تاریخ ابن عساکر (ج ۴ ص ۳۲۳-۳۲۴) میں ہے کہ:

”امام حسین اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خیرات کرتے تھے، کوئی سائل آپ کے دروازہ سے ناکام واپس نہیں گیا۔“

ایک بار ایک سائل مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہوا آپ کے آستانہ پر آیا۔ آپ نماز میں مشغول تھے، فارغ ہونے کے بعد سائل کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے چہرہ پر فقر و فاقہ کے آثار نظر آئے، فقیر کو آواز دی، وہ حاضر ہوئے، فرمایا: میرے اخراجات میں کتنا باقی رہ گیا ہے؟ عرض کی دوسو درہم ہیں جو اہل بیت کو دینے کے لئے رہ گئے ہیں۔ ارشاد ہوا: اہل بیت سے زیادہ مستحق آگیا ہے، پھر اسی وقت دوسو درہم منگا کر سائل کو دے دیئے۔ اور معذرت فرمائی کہ اس وقت یہی موجود ہے۔ سائل منت پذیر کے جذبہ سے لرزہ ہو کر یہ اشعار پڑھنے لگا۔

مطہرون نفیات جیو بہم تجری الصلوٰۃ علیہم ایما ذکر و

ترجمہ: یہ حضرات پاک و مطہر ہیں جہاں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔

وانتم انتم الاعلون عندکم علم الکتاب وما جاءت بہ السور

ترجمہ: آپ حضرات ہاں آپ ہی حضرات سب سے بلند و برتر ہیں، آپ ہی لوگوں کے پاس قرآن مجید کا علم ہے، آپ کی فیاضی کے اور بھی واقعات ہیں اور بکثرت ہیں۔

یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مقدس کی تفسیر ہیں کہ:

”میں نے حسین کو اپنی سخاوت اور شجاعت عطا کی“

آپ کی شجاعت | عہد اول کے بہادروں کی شجاعت سے تاریخ اسلام کے صفحے بھر کے

۱۲ کوثر ملہ عقد اللآل فی مناقب اللآل علامہ احمد بن سلیمان بکراتی کو شیعہ حضرات دیکھیں کہ امام حسین حضرت امامہ کیسی محبت فرماتے ہیں۔

۱۲ کوثر ملہ لوائح الاشجان ص ۱۴۱ مؤلفہ سید حسن کو شیعہ حضرات دیکھیں کہ امام حسین اور حضرت انس میں کتنا خلا کلام ہے۔

بڑے ہیں جنہوں نے میدان کارزار میں اپنا کارڈ قائم کر دیا ہے، لیکن اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ اسلام کا وہ کون سا بہادر ہے جو تین روز کا پیاسا ہو، اس کا شیر دل فرزند، اسکے لڑکے، بچے، بھائی، بھتیجے عزیز واقارب جتنے اس کے ساتھ ہیں سب ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیئے گئے ہوں۔ اس کا چھہینے کا بچہ بھی اس کی گود میں تیر کا نشانہ بنا دیا گیا ہو اور تڑپ کر باپ کے گلے سے لپٹ کر جان دیدی ہو۔ ہزاروں ہزار فوج چاروں طرف سے اسے نرغے میں لئے ہوتے ہر طرف سے تیر برسارہی ہو، بھالے چلا رہی ہو، تلواریں مار رہی ہو، حملوں اور ہر طرح کی مصیبتوں کا طوفان ہو، اور ایسا کہ بڑے سے بڑا ستم بھی ہمت چھوڑ بیٹھے، لیکن یہ مرد حق پوری اولوالعزمیوں کے ساتھ اپنی جگہ بہاڑ کی طرح جا کھڑا ہو، پہاڑ بھی ہوتو ہل جائے، مگر اس کے قدم میں ذرا بھی لغزش نہیں، بتاؤ ایسا بہادر، ایسا اولوالعزم اور ایسا عدیم المثال ثابت قدم انسان کون ہے؟

اس سوال کے جواب میں صرف ایک آواز بلند ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں صرف بیڈنا امام حسین علیہ السلام ہی ایسے بہادر ہیں۔
یہ تفسیر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مقدس کی۔
” میں نے حسین کو اپنی بہادری عطا کی “

درحقیقت بیڈنا امام حسین علیہ السلام کی اولوالعزمی اور بہادری حضور اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدیم المثال شجاعت اور بہادری کا منظر اعظم ہے، اسی لئے پوری تاریخ اسلام میں اس کی ایک بھی مثال نہیں۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے ہیں:
” میں نے حسین کو اپنی بہادری عطا کی “

تو اس بہادری کی مثال کہاں مل سکتی ہے؟
پیغمبرانہ شجاعت کے بعد تمام دنیا میں بہادری کا یہ اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔
اور اس میں بیڈنا امام مظلوم کی عزیمت جو قیام حق کی جان ہے اس کی یاد مردہ دلوں اور

مردہ قوموں کو بھی بلند ہیئت، مستقل مزاج اور ثابت قدمی کا پہاڑ بنا دیتی ہے جس کے سامنے آپ کی یہ عزیمت اور اولوالعزمی ہے وہ مصائب اور مشکلات کے طوفان میں بھی ہیئت نہیں ہار سکتا۔ آج ملت اسلامیہ جو ہر طرف سے طوفان حوادث میں گھری ہے، اس کو اپنی حیات اور بقا کے لئے جس ثابت قدمی اور اولوالعزمی کی ضرورت ہے، سیرت حسینی اس کا بہترین سبق دیتی ہے اور دل میں مستقل مزاجی اور عزم و ہیئت کی روح بھی پھونکتی ہے، جس قوم کی نگاہوں میں امام حسین کی بہادری، بلند ہیئت، عالی ظرفی، مستقل مزاجی اور روح عمل ہے وہ کبھی ذلت کی موت مر ہی نہیں سکتی۔ اس کے افراد ملت کی حیات کے لئے موت کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شہید ملت بن کر خود بھی حیات جاوداں پاتے ہیں۔ اور ملت میں حیات ابدی کی روح پھونکتے ہیں۔ زندگی ہے ان کی عزیمت میں! زندگی ہے ان کی مستقل مزاجی میں! زندگی ہے ان کے جوش عمل میں! ہاں یہی ہے عزت کی زندگی! اور ابدی زندگی۔

وَلَا تَقْرُؤْ اِلٰمِنَ يُقْتَلُ فِيْ	جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے
سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ اَحْيَاءُ	ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ یہ تو
وَالَّذِي لَا تَعْرِوْنَ	زندہ ہیں، لیکن تم لوگ ان کی زندگی
(بقرہ آیت ۱۵۴)	کا شعور نہیں رکھتے۔

اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا بدلہ

ستر ہزار سے لیا۔

اور اس کا وعدہ ہے کہ اے محمد تمہارے نو اسے کے

خون کا بدلہ ستر ہزار کے دونا سے

لوں گا!

حدیث رسول ہے کہ

اللہ نے میرے پاس وحی بھیجا ہے کہ میں نے یحییٰ
بن زکریا کے خون کا بدلہ ستر ہزار سے لیا کہ اتنے
قتل ہوئے اور تمہارے نو اسے کے خون کا
بدلہ ستر ہزار اور ستر ہزار سے لوں کہ اتنی تعداد
میں قتل ہوں گے۔

اوحی اللہ الی الی قتلت
بیحیی بن زکریا سبعین
الفادالی قاتل یا بن بنتک
سبعین الفاد سبعین الفاد
(متدرک عن ابن عباس)

شہادت حسین تازیخ انسانی کا بہت بڑا

حادثہ ہے

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت حکومت وقت کا ظلم عظیم ہے، جس کا انتقام غضب الہی نے ستر ہزار یہود سے لیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی حکومت وقت کا ظلم عظیم ہے اور چونکہ ظالموں کو اس کا پورا علم ہے کہ حسین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت جگر ہیں۔ اس پر بھی ان بد بختوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ لہذا جرم کی نوعیت بڑھ گئی اسی لئے حضرت یحییٰ کے خون کا بدلہ قدرت الہی نے ستر ہزار یہود سے لیا تو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ ستر ہزار کے دو نا یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار سے لیا۔

متدرک حاکم (ج ۲ ص ۱۷۸) میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ میں نے
یحییٰ بن زکریا کے خون کا بدلہ ستر ہزار
سے لیا کرتے قتل ہوئے اور تمہارے نواسے
کے خون کا بدلہ ستر ہزار اور ستر ہزار لوگوں سے لوں گا۔
کہ اتنی تعداد میں قتل ہوں گے۔

اوحی اللہ الی انی قتلت
یحییٰ بن زکویا سبعین
الفاء والی قاتل با بن
بنتک سبعین الفاء
سبعین الفاء

حافظ ذہبی نے اس روایت کو علی شرط مسلم تسلیم کیا ہے اور یہ معتقد طریقوں سے مروی بھی ہے۔
تاریخ اسلام علامہ بیہد سلیمان ندوی سیرۃ النبی (ج ۳ ص ۱۰۷) میں اس حدیث کو نقل

کرنے کے بعد لکھتے ہیں "یہ اطلاع حرف بحرف صحیح ہوئی، امام موصوف کی شہادت کے بعد

مختار کے ہاتھوں قاتلین حسین سے اسی قدر انتقام لیا گیا۔

ایک اہم نکتہ امام مظلوم علیہ السلام کے خون کا بدلہ اللہ نے ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں سے لیا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب قاتلین امام نہ تھے، لیکن ان سے بدلہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ سب قاتلین امام کے حامی تھے۔ اور ان کے اس ملعون فعل کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ اس لئے وہ سب قاتلین امام کے زمرہ میں لے لئے گئے۔ یہاں سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ جو لوگ امام مظلوم کے خلاف ہیں، یزید اور اسکے اعوان و انصار کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ سب اللہ کے نزدیک قاتلین امام کے زمرہ میں ہیں۔ اگر یہاں نہیں تو وہاں انتقام الہی کی پکڑ میں آئیں گے۔ اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے :

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝
 بیشک تمہارے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔
 (سورہ البروج، ۱۲)

جس نے اللہ کے پیاروں کو قتل کیا تو وہ قاتل ہے ہی، جس نے قاتل کی اس روش کو اچھا سمجھا وہ بھی قاتل کے زمرہ میں آگیا۔ مثلاً اگلے زمانہ کے یہوذا کے بعض انبیاء (حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ وغیرہ) کو قتل کیا۔ چونکہ عہد محمدی کے یہود اس فعل کو اچھا سمجھتے تھے، اس لئے قرآن مجید ان لوگوں کو بھی قاتلین انبیاء کے زمرہ میں لکھا ہے۔ چنانچہ ان کو خطاب کر کے فرماتا ہے :-

تَفَرِّقُوا كَذِبًا مِّنْكُمْ وَفَسِرْفًا
 تم لوگ انبیاء کے ایک گروہ کی تکذیب کرتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے
 (البقرہ آیت ۸۷)

امام حسین علیہ السلام کے تمام قاتل اللہ کی نگاہ میں اتنے بدبخت ہیں کہ ان میں سے ایک ایک شقی نہایت بری موت مرا ہے۔ اور بعض کو قبر میں ڈالنے سے پہلے ہی عالم عیب کا عذاب اسطرح شروع ہو گیا کہ ہر نگاہ نے دیکھ لیا۔ سنن ترمذی (ج ۲ ص ۲۱۹) میں ہے کہ :-

جب ابن زیاد اور اس کے ہمراہیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے اور تلے اوپر دکھ دیئے گئے تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ ناگہاں ایک سانپ آیا لوگ پکارنے لگے، سانپ آیا سانپ، اور تمام سروں کی بیجا

سے گذرتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے ہتھکنڈے میں گھس گیا، تھوڑی دیر بعد نکلا، اور غائب ہو گیا
لیکن پھر آیا، اور لوگ کہنے لگے آیا، آیا یہ واقعہ اسی طرح دوبارہ یا تین بار ظہور میں آیا کہ
اگر ابن زیاد کے ہتھکنڈے میں گھس گیا، تھوڑی دیر کے بعد نکل کر غائب ہو گیا، پھر نمودار ہوا، اور
سب سابق اپنا کام کیا۔

عبرت کی بات تھی۔ سب کو عبرت ہوئی کہ مرنے کے بعد جو عذاب پیش آنے والا ہے وہ مخلوق
کی نگاہوں سے چھپا دیا جاتا ہے، لیکن بعض قاتلانِ امام کا عذاب کھول کر دکھا دیا گیا کہ سب کی آنکھیں
کھل جائیں اور ڈریں کہ امام مظلوم کا دشمن بڑا ہی شقی ہے۔ لہذا آپ کی عداوت سے لوگ پناہ مانگیں
جن بد بختوں نے امام مظلوم اور شہدائے کربلا کو شہید کیا ہے وہ شدید ترین غضبِ الہی
کے مستحق ہیں۔ ابن سعد حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا ہے:-

جبریل نے مجھے وہ خاک دکھائی ہے جس پر

حسین کو قتل کیا جائے گا، جو شخص حسین

کا خون پھائے گا اس پر اللہ کا غضب بہت

شدید ہوگا۔ اے عائشہ مجھے اس کی قسم

ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قتل

حسین سے مجھے بہت غم و اندوہ ہوگا۔

میری امت میں وہ کون شخص ہوگا جو میرے

بعد حسین کو قتل کرے گا۔

ان جبریل ارا فی التربة

التي يقتل عليها الحسين

فاشتد غضب الله على

من يسفك دمه ، فيا

عائشة والذی نفسی بیدلا

انه ليحزننى فمن هذا

من امتی يقتل حسينا بعدی

(کنز العمال ج ۶ ص ۲۲۲)

امام مظلوم کے قتل سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، اس کا

اے یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قتل حسین کی بات مجھے بہت صدمہ اور تکلیف پہنچا رہی ہے۔ ۱۲ کوثر

اندازہ قیاس سے باہر ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے بہت زیادہ صدمہ اور تکلیف ہوگی۔ حضور پر اس کا اتنا شدید اثر تھا جب اس ہونے والے واقعہ کو بیان فرماتے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتیں۔ اس مضمون کی چند حدیثیں اس فصل میں گذر چکی ہیں، جس کا عنوان ہے "عزرت رسول کو ایذا دینا حرام ہے"۔

مشکوٰۃ شریف (صفحہ ۵۷۲) میں مسند احمد اور دلائل النبوة بیہقی کے حوالے سے ہے کہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: میں ایک روز دوپہر کو سو یا تھا کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم میں دیکھا کہ بال بکھرے ہیں، جسم پاک پر غبار پڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھر ہے۔ میں نے عرض کی:

یا رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، شیشی میں یہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج اب تک ٹھاتا رہا۔

حضرت ابن عباس نے اس وقت (اور تاریخ) کو نوٹ کر لیا۔ ان کا بیان ہے کہ اسی (تاریخ اور)

وقت میں حسین کو قتل کیا گیا تھا۔

اندازہ لگاؤ کہ واقعات کربلا خصوصاً امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کتنا جگرخراش اور دل دوزخا دہش ہے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اطلاع دی ہے تو آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں۔ اور جب یہ حادثہ ظہور میں آیا تو عالم غیب میں آپ بے حد پر پلال اور غم و اندوہ کے لہریں نظر آئے، بال بکھرے ہیں، جسم پر غبار پڑے ہیں۔ غور کرو کہ امام مظلوم علیہ السلام کے دشمنوں اور

لے اس روایت کا متن یہ ہے: عن ابن عباس انه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يابري
النائم ذات يوم فنصف النهار اشعث اغبر بيده قارحاً فيهما دم فقلت باجى انت واما هذا؟ قال:
هذا دم الحسين واصحابه لدازل النقطة منذ اليوم۔ فخصي ذلك الوقت فاجد قتل

ذالك الوقت - ۱۲ کوثر

قاتلوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی شدید لیزا پہنچائی ہے؟
جن بد بختوں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے ان کا انجام کیسا ہے؟

• دنیا میں بھی لعنت!

• آخرت میں بھی لعنت!

• اور عذاب ہمیں!

سورہ احزاب (پ ۲۲، ص ۳۳) میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
مُّهِينًا ۝

جو لوگ اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں
یقین مانو کہ اللہ نے دنیا میں بھی ان پر
لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت
کرنے کا۔ اور ان کے لئے اپانت کرنے
واللغاب تیار کر رکھا ہے۔

قرآن مجید میں یزید پر لعنت کی اور ان

تمام بد بختوں پر بھی لعنت کی جنہوں نے
اپ کو قتل کیا یا اس سلسلے میں کوئی

کارروائی کی ہے

جن بد بختوں نے امام شہید و مظلوم سیدنا
امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام
کو قتل کیا اور جن لعینوں نے قتل کرنے
کا آرڈر دیا یا انتظام کیا یا کرایا یعنی شمر،
ابن سنان، خولی، عمر ابن سعد، ابن زیاد
بد بخت اور یزید علیہ سب کے سب آیت

مذکورہ بالا کے روسے ملعون ہیں۔ آیت پاک کا فیصلہ ہے کہ ان سب پر

• دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے!

• اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت!

• اور ان کے لئے بڑا ہی رسوا کن عذاب پہلے ہی سے تیار ہے۔

کیا زید نے قتل حسین کا حکم دیا تھا؟

بیشک دیا تھا، ابن زیاد کے پاس اس کا بڑا سخت آرڈر بھیجا تھا، اتنا تو عام مورخین لکھتے ہیں جسے امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۴۲ میں لکھا ہے کہ:

بعث اهل العراق الى الحسين
الرسول والكتيبة مؤننه
اليهم فخرج من مكة الى
العراق في ذي الحجة
ومعه طائفة من اهل
بيته رجالاً ونساءً وصبياناً،
فكتب يزيد الى والي العراق
عبيد الله بن زياد بقتاله -
اہل عراق نے حسین کے پاس آدمی بھی بھیجے
اور خطوط بھی کہ یہاں تشریف لائیے۔ لہذا
آپ ذی الحجہ میں مکہ سے عراق روانہ ہوئے،
آپ کے ہمراہ آپ کے اہل بیت کی ایک جماعت
بھی تھی، جن میں مرد بھی تھے عورتیں اور بچے
بھی۔ اس پر زید نے عراق کے حاکم عبید اللہ
بن زیاد کے پاس خط لکھا کہ حسین سے
قتال کرو۔

ایک موقع پر خود ابن زیاد نے تصریح کی ہے کہ:

”زید نے اسے قتل حسین کا آرڈر دیا تھا“ (تاریخ کامل ابن اثیر ج ۴ ص ۵۹)
تفصیل یہ ہے کہ زید کے مرنے کے بعد جب ابن زیاد نے عراق پر اپنی امیرہ کا اقتدار سنبھالا تو
تو بنی ازد کے سو سواروں کی حمایت میں عراق سے شام کا رخ کیا، راستہ میں ایک جگہ اسے گہری سوچ
میں پا کر رفیق سفر نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ ابن زیاد نے کہا ایک سوچ ہے۔ رفیق سفر نے کہا،
”میں بتاؤں؟ کیا سوچ رہے ہو؟“ ابن زیاد نے کہا۔ بولو۔ اس نے کہا یہی سوچ رہے ہو کہ کاش
میں حسین کو قتل نہ کراتا تو یہ خطرہ سامنے نہ آتا۔“

ابن زیاد نے کہا، (کیا کہیں؟!)

”زید نے قتل حسین کا آرڈر بھیجا تھا“

اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر تو اس کام کو نہ کرے گا تو خود تجھی کو قتل کرادوں گا۔“

امام مظلوم کی شہادت کے بعد یزید نے جو کچھ کیا ہے وہ خود ثبوت ناطق ہے کہ یزید نے
آپ کے قتل کا آرڈر دیا تھا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ :

جب یزید کے سامنے امام علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تو اس نے یہ اشعار پڑھے :

الی قومنا ان ینصفونا فانصفت قواضب فی ایماننا تقطرا لدمنا

ترجمہ :- ہماری قوم نے ہمارے بارے میں انصاف کے کام نہیں لیا لہذا ان تلواروں نے انصاف کیا
جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور خون بہا رہی ہیں۔

۲۔ نفلق ہاما من رجال اعزۃ علینا وھم کانوا اعتقوا ظلما

ترجمہ :- ہم ان لوگوں کی کھوپڑیاں چاک کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک معزز ہیں۔ ہم ایسا اس لئے کرتے ہیں
کہ یہ لوگ بڑے نافرمان اور ظالم تھے۔

امام ابن جریر طبری اور مؤرخ ابن اثیر اپنی اپنی تاریخوں میں لکھتے ہیں کہ :

”جب امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد کی

کارروائیوں سے بہت خوش ہوا اور بہت انعام و اکرام سے نوازا، لیکن کچھ

دنوں بعد جب اسے پتہ چلا کہ قتل حسین کی وجہ سے سبک یزید سے سخت ناراض

ہے اور لعنت بھیجتی ہے تو حسین کے قتل پر پھپھانے لگا۔ اور کہنے لگا اگر ہم کچھ

تخل سے کام لیتے اور حسین کو اپنے محل میں رکھتے، ان کی باتوں پر عمل کرتے

تو کیا ہوا تھا، گو اس میں اپنی حکومت کی کمزوری ہوتی، لیکن حقوق رسول

کاپاس اور آپ کی قربت کا لحاظ تو ہو جاتا۔ مر جانے کے عٹے (ابن زیاد) پر

لعنت ہو اس نے حسین کی ایک بات بھی نہ مانی اور قتل کر کے رہا۔ اور محب کو

۱۔ ابن کثیر نے بھی ابن ابیہ والنہایہ میں اس واقعہ کو لکھا ہے اور یہ شعر نقل کیا ہے۔ ۱۲ کوثر

۲۔ بعض روایتوں میں نفلق ہاما کے بجائے ”یفلق ہاما“ ہے۔ ۱۲ کوثر

مہفوظ مسلمین بنا دیا۔ سب کے دلوں میں میری عداوت کے بیج بونے
ہر نیک و بد مجھ سے بغض رکھنے لگا۔ میں نے حسین کو جو قتل کرایا ہے لوگ
اسے بہت بڑی بات سمجھتے ہیں۔

لیجے یزید خود بول رہا ہے کہ اس نے حسین کو قتل کرایا ہے۔ تعجب ہے کہ یزید کے حامی ابھی
یزید کو قتل حسین سے برا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن واقعات پر کتنے پردے ڈالیں گے؟
علامہ قسبی جو تاریخ اسلام کے بڑے محقق اور بلند پایہ مبصر ہیں، تاریخ النبلا میں یزید کے
معائب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یزید نے اپنی سلطنت میں پہلا کام ہی کیا کہ حسین کو قتل
کرایا۔ الفاظ یہ ہیں :-

اس نے اپنی سلطنت کا افتتاح حسین شہید
رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے سے کیا، اور
انتقام جنگ حرہ پر کر دیا۔ ان اسباب کی
بنا پر لوگ اس کے بڑے ہی دشمن ہو گئے۔

افتح دولته بقتل الشہید
الحسین رضی اللہ عنہ، و
واختمها بوقعة الحرة فمقتہ
الناس (الروض الباسم ص ۳۶)

حدیث نے بھی اس خلیفہ وقت کو قتل حسین کا ایک مجرم قرار دیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں :

آہ آل محمد کے بچو، آہ اس خلیفہ کا دبوہ سے
ہے جو (یوں ہی) خلیفہ بنایا جائے گا وہ جہنم
شیطان ہوگا، دولت پا کر سرکش ہو جائے گا
بھراؤ لاد کو اور اولاد کی اولاد کو قتل کرے گا۔

اولا لفراخ ال محمد من خلیفة
یستخلف عترتہ ماترہ، یقتل
خلفی و خلف الخلف۔

(ابن ماکر و ابن اثیر و مجمع بحار الانوار وغیرہ)

ان حقائق کی بنا پر اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ یزید نے قتل حسین کا
اڈور دیا تھا۔ اور حق و انصاف کی عدالت میں یزید قائل حسین ہے اور اس بنا پر حدیث نے
بھی اسے قائل حسین قرار دیا ہے اب اس کے ملعون ہونے میں کیا شک؟ اسی بنا پر حضرت امام
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے صاحبزادے عبد اللہ نے یزید پر لعنت کے بارے میں استفسار

کیا تو حضرت موصوف نے فرمایا۔

”بھلا اس شخص پر کیوں نہ لعنت کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں
لعنت کی ہے“

اس پر صاحبزادے عبد اللہ نے کہا: ”مجھے کتاب الہی میں یزید پر لعنت نہیں ملی“

حضرت امام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

تم لوگوں سے یہ بعید نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ

تو زمین پر فساد مچاؤ۔ اور اپنے رشتوں کو توڑ

ڈالو، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے

پھر ان کے کانوں کو بہرا اور آنکھوں کو اندھا

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ

تَفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَلَنْ تَجْعَلُوْا

اَرْضًا حَامِلَةً ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى

اَبْصَارَهُمْ ۗ سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ ۲۶ ع ۱۵

کر دیا ہے۔

اس کی تلاوت کے بعد حضرت موصوف نے فرمایا:

”یزید نے جو کچھ کیا ہے بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی فساد اور رشتہ توڑنا ہو سکتا ہے“

امام صاحب اس کتاب الہی سے کتنا مضبوط ثبوت دیتے ہیں کہ یزید ملعون ہے۔ اس نے اپنے

رشتہ کو توڑا۔ امام حسین علیہ السلام اس کے رشتہ دار تھے، لیکن کس بیدردی سے انہیں قتل کرایا اور

زمین پر فساد مچایا کہ کربلا کی زمین خون سے رنگین کرادی اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں تین روز قتل

عام کرادیا۔ ظالم نے کیسے مقدس رشتہ کو کاٹا ہے، اس رشتہ کو جو تمام دنیا میں سب سے زیادہ

مقدس اور قابل لحاظ رشتہ ہے اور کیسا فساد مچایا ہے کہ نبی کا باغ بھی جلا ڈالا اور نبی کا مدینہ

بھی لوٹ لیا۔ نتائج کے لحاظ سے ایسا سنگین فساد قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ایسے مجرم کو قرآن

مجید کھلے الفاظ میں ملعون کہتا ہے، اور فرماتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے

لے تفسیر روح المعانی ج ۲۶ ص ۶۵ مطبوعہ طباعتہ نیریہ مصر۔ ۱۳۰۷

سکون کو بہر اور آنکھوں کو اندھا کر دیا۔

نوٹ : یزید کے حامیوں کی ایک سیاست یہ بھی ہے کہ وہ اس قسم کا جرح کیا کرتے تھے کہ فلاں امام یزید کے حامی ہیں، یزید کی تعریف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ امام احمد کے متعلق بھی یہ افواہ اڑادی تھی کہ امام احمد یزید سے محبت رکھتے ہیں۔ اور ان کے خاندان کے لوگ جہان یزید ہیں۔ یہ بات یہاں تک بڑھی کہ امام احمد کے دوسرے صاحبزادے حضرت صالح کو امام صاحب سے کہنا پڑا:

یا ابت یزعم بعض الناس انا
 اباجان! بعض لوگ ہم لوگوں کے بارے میں
 یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ (بھی) یزید بن معاویہ
 سے محبت رکھتے ہیں۔

اس پر امام احمد نے جو فرمایا، ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں:-

”میرے فرزند! جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے
 کیا یہ ممکن ہے کہ وہ یزید سے محبت رکھے؟ بھلا ایسے
 شخص پر وہ لعنت کیوں نہ کرے؟ جس پر خود
 اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے؟“
 صاحبزادے نے کہا: ”اباجان اللہ نے اپنی
 کتاب میں یزید پر کہاں لعنت کی ہے؟“

امام احمد نے فرمایا: ”اس ارشاد میں: فَهَلْ عَسَيْتُمْ
 اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَعُوا
 اَرْحَامَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ
 اللّٰهُ فَاَصْبَحُوْا بَصِيْرًا“

(ان آیتوں کا ترجمہ بھی اوپر گزر رہا ہے)

یا بنی ہل یسوع لمن یومن
 باللہ ان یحب یزید ولم
 لایلعن رجلا عنہ اللہ
 فی کتابہ قلت: یا ابت
 ابن لعن اللہ یزید فی کتابہ
 قال بحیث قال: فَهَلْ عَسَيْتُمْ
 اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي
 الْاَرْضِ وَ تَقَطَعُوا اَرْحَامَكُمْ
 اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ
 فَاَصْبَحُوْا بَصِيْرًا“

(تفسیر منطوی ج ۸ ص ۲۳۲)

بحوالہ معتبر الاصول قاضی ابویعلیٰ

جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید سے ثابت فرماتے ہیں کہ یزید پر اللہ کی لعنت ہے اسی طرح بعض

ایک اہم بصیرت

ارباب بصیرت مثلاً حضرت قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو نہایت بلند پایہ مفسر نے نظیر حدیث اعلیٰ منزلت فقہیہ بڑے باخدا و رویش اور عارف ربانی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کی تفسیریں

لکھتے ہیں کہ یزید کافر ہے۔ آیت یہ ہے :-

اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کا مشاہدہ نہیں

کیا، جنہوں نے اللہ کی نعمت (پاکر شکر) کے

بدلہ کفر و ناشکری اختیار کیا اور اپنی قوم کو

تباہی کے گھر یعنی جہنم میں لانا را، یہ بہت

ہی بڑا ٹھکانا ہے۔

اللَّهُ تَرَا فِي الدِّينِ بَدًّا لِّوَا

نِعْمَةِ اللَّهِ كُفْرًا وَآخِلُوا

قَوْمَهُمْ كَمَا سَاءَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ

يَصْلُونَ نَهَاؤُ بِئْسَ الْقَوْمَ ۲۸

(سورہ ابراہیم پ ۱۴ ع ۱۴)

حضرت قاضی صاحب لکھتے ہیں، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے

کہ ”یہ لوگ کفار قریش ہیں“ آگے چل کر لکھتے ہیں:

ابن مردود یہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ: انہوں نے

حضرت عمر سے پوچھا: امیر المؤمنین اس آیت اللہ تَرَا فِي الدِّينِ بَدًّا لِّوَا

نِعْمَةِ اللَّهِ كُفْرًا۔ میں کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا۔ قریش کے

دو فاجر خاندان والے مراد ہیں۔ یہ ہیں بنو مغیرہ اور بنو امیہ۔ بنو مغیرہ کی کافی مکتوبی

تم لوگ غزوہ بدر میں کرچکے۔ البتہ بنو امیہ ایک زمانہ تک مال و متاع پاتے رہینگے لے

ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم (اپنی تصانیف میں) طبرانی معجم اوسط میں حاکم متدرک

لے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول امام بخاری نے تاریخ میں یزید اور ابن منذر نے بھی نقل

کیا ہے۔ ملاحظہ ہو، تفسیر الدر المنثور ج ۴ ص ۸۲ -

اور ابن مردودیہ (اپنی کتاب میں) متعدد سندوں سے اسی طرح کا قول حضرت علیؑ سے بھی روایت کرتے ہیں۔

حضرت قاضی صاحب قدس سرہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں:

• بنو امیہ کفر و ناشکری کے باوجود مال و متاع پاتے رہے۔ حتیٰ کہ ابوسفیان معاویہ اور عمر بن عاص نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت پا کر شکر کے بدلے کفر و ناشکری کی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کو لے کر کھڑے ہوئے اور حسین رضی اللہ عنہ کو بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیا،

اور یزید تو دین محمدی کا منکر ہے اور کافر ہے اور یہ کفر بہانہ تک ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرانے کے بعد اس نے ایسے اشعار پڑھے ہیں جن کا مضمون یہ ہے: "میسے بزرگان خاندان کہاں ہیں؟ وہ دیکھ لیں کہ میں نے آل احمد اور بنی ہاشم سے ان کا انتقام لے لیا۔"

ان اشعار میں آخری شعر یہ ہے (جو ابن زبیری نے بحال کفر غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست اور قریش کی بہیمانہ حرکات مثلاً حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے پر خوشی مناتے ہوئے کہا ہے):

تفسیر الدر المنثور میں اس کے الفاظ یہ ہیں: اخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والطبرانی فی الاوسط وابن مردودیہ الحاکم وصحیحہ من طرق عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی قوله: الم ترالی الذین بدلوا نعمة اللہ کفراً اقال: هما الاجران من قریش، بنو امیة و بنو المغیرة: فاما بنو المغیرة فقطع اللہ وابرہم یوم یوم و اما بنو امیة فمتعوا الی حین۔ ۴ کوثر

لست من جندٍ بان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل
ترجمہ:۔ احمد نے (بدر میں ہمارے بڑوں کے ساتھ) جو کیا ہے اگر آل احمد سے میں اس
کا بدلہ نہ لیتا تو میں جذبہ کی نسل سے تر ہوتا۔

یزید نے شراب کو حلال قرار دیا ہے، اس پر اس کے اشعار ہیں۔

(قاضی صاحب نے یہ اشعار نقل کئے ہیں، آخری شعر یہ ہے:

فان حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین اطمیح بن مریم

(تفسیر مظہری ج ۵ ص ۲۷۲)

یزید کے اس شعر کا ترجمہ یہ ہے۔ وہ کہتا ہے:

”اگر شراب کسی روز دین محمدی میں حرام ہو گئی ہے تو مسیح ابن مریم کے دین میں

اسے پیو“ (یعنی عیسائی بن جاؤ اور خوب پیو۔“

قاضی صاحب قدس سرہ یزید کے اس شعر کو درج کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

ان لوگوں نے منبروں پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اور

اس گمراہی کے ساتھ ہزار مہینوں تک مال و متاع سے بہرہ اندوز ہوتے

رہے اس کے بعد اللہ نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ خاندان یزید میں ایک

بھی باقی نہ رہا۔ لہ

لہ حضرت قاضی صاحب کے اس ارشاد کا عربی متن یہ ہے:

قلت: اما بنو امیة فمتعوا الی حین حتی اسلم ابو سفیان و

ومعاویة و عمر و بن العاص و غیرہم، ثم کفر یزید و من معہ بما

انعم اللہ علیہم، و انتصیبا بعد اذ آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم

و قتلوا حسینا رضی اللہ عنہ ظلما، و کفر یزید بلدین محمد صلی اللہ

اور پر آپ نے تین آیتیں پڑھیں: ایک سورہ احزاب
یزید پر لعنت کی تفصیل کی، ایک سورہ محمد کی ایک سورہ ابراہیم کی۔

(۱) سورہ احزاب کی آیت مذکورہ سے ثابت ہے کہ اہل بیت کرام کو ایذا دینے والا ملعون ہے۔ اور اس کی بنا پر حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب قدس سرہ نے اپنے ایک مکتوب میں جو کلمات طیبات کے ساتھ چھپ چکا ہے ثابت کیا ہے کہ یزید پر قرآن مجید میں لعنت ہے اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ثبوت میں پیش کی ہیں۔

(۲) سورہ محمد کی مذکورہ آیت سے ثابت ہے کہ بنی امیہ حکومت پا کر رشتہ کاٹیں گے۔ رشتہ کاٹنے کی بدترین مثال یہ ہے کہ یزید نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرایا۔ یہ آیت کہتی ہے کہ ایسے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کی بنا پر حضرت امام احمد بن حنبل وغیر نے فرمایا ہے کہ یزید پر قرآن مجید میں لعنت ہے۔

(۳) سورہ ابراہیم کی آیت سے ثابت ہے کہ بنی امیہ نے نعمت پا کر شکر کے بجائے کفر و

== علیہ وسلم، حتی الشدا ایات حین قتل حسین رضی اللہ عنہما
 این اشیاخی بنظرون انتقامی یال محمد وبنی ہاشم و آخر الایات۔

ولست من جناب ان لم انتقم من بنی احمد ما کان قتل

وایضاً احل الحنم، وقال:

مدام کذہب فی اناء کفضة وساق کبدر مع مدام کا الحنم

ومشرقها الساقی ومغربها خمی

فان حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین المسیح بن مریم

وسبوا ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی المنابر فمتعوبہذا الفضل الالف شہر

فانتقم اللہ منہ، حتی لم یبق منہما احدٌ (تفسیر منطری ص ۱۷۱) کوثر

ناشکری کی اور اپنے آدمیوں کو جہنم میں ڈالا، کربلا کے معلیٰ، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی لڑائیاں جو یزیدی حکومت نے کی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یزیدی امیہ کا ایسا ہی شخص ہے جس نے حکومت پا کر شکر الہی کے بجائے کفر اور ناشکری کی، جیسا کہ مفسر کبیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ نے فرمایا ہے اور صاف الفاظ میں صراحت کی ہے کہ یزید کافر ہے۔

ان آیات کے علاوہ گذشتہ صفحات میں متعدد حدیثیں بھی پیش کی گئی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے بھی یزید پر لعنت ہے اور وہ ملعون ہے۔

اس قسم کی آیتوں اور حدیثوں کی بنا پر کبیرت علماء و حقانی اور ادیبائے ربانی نے یزید کو ملعون کہا اور لکھا ہے۔ تیرہویں صدی میں دنیائے اسلام کے سب سے بڑے مفسر علامہ شہاب سید محمود آلوسی بغدادی (م ۱۲۷۰ھ) اپنی عدیم المثال تفسیر روح المعانی ج ۲۶ ص ۶۶ میں لکھتے ہیں:

« علماء کی ایک جماعت نے بالکل صاف صاف الفاظ میں یزید پر لعنت بھیجی ہے انھیں میں نامہ سنت حافظ ابن جوزی بھی ہیں۔ ان سے پہلے قاضی ابوعلی نے صاف الفاظ میں یزید پر لعنت بھیجی ہے۔ علامہ تفتازانی کا قول ہے ہم یزید کے معاملہ میں کوئی توقف نہیں کرتے، بلکہ ہمیں اس کے کہنے میں بھی کوئی تاامل نہیں کہ اس کو ایمان ہی نہ تھا، یزید پر بھی اللہ کی لعنت اور اسکے حامیوں اور مددگاروں پر بھی « حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی کھلے الفاظ میں یزید پر لعنت بھیجی ہے۔ تاریخ ابن الوردي اور کتاب الوافی بالمواقف میں ہے کہ جب شہدائے کربلا کے سر اور اہل بیت کی عورتیں قید کر کے یزید کے پاس لائی جا رہی تھیں تو یزید انھیں دیکھنے کے لئے کوہِ حیرون کی گھاٹی تک پہنچا وہاں یہ دیکھا کہ علی و حسین کی مستورات اور بچے (جو قید میں جکڑے ہوئے ہیں)

اور مقتولوں کے سرگھاٹی پر نظر آ رہے ہیں۔ یزید نے یہ دیکھا ہی تھا کہ
لیک کو ابولنے لگا۔ اس پر یزید یہ اشعار پڑھنے لگا۔

لمابدت تلك المحول واشرفت تلك الروس على شفا جیرون

ترجمہ: جب کہ جیرون کے کنارے پر (سیران کر بلا) کی سواریاں نظر آئیں اور مقتولوں کے سر نظر آئے

لعب الغراب فقلت قل او لا تفل فقد اقتصیت من الرسول دیونی

ترجمہ: تو کو آ بولا، اس پر میں نے کہا۔ بول یا نہ بول، میں نے رسول سے اپنا ترن چکوا یا۔

اس میں یزید نے یہ مطلب ادا کیا ہے کہ رسول نے غزوہ بدر میں یزید کے نانا عقبہ

اور اس کے ماموں خالد ولد عقبہ وغیرہ کو جو قتل کرایا ہے، اس کے بدلے میں رسول کی اولاد کو اس نے

قتل کرایا اور رسول سے پورا بدلہ لے لیا (ظاہر ہے کہ یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ جب یہ صحیح روایت ہے

تو یزید اپنی اس (بکواس سے) کافر ہو گیا۔

اسی طرح ان اشعار کو پڑھ کر بھی وہ کافر ہو گیا جو عبداللہ بن زبیری نے قبول اسلام

سے پہلے (غزوہ احد میں حضرت حمزہ وغیرہ کی شہادت پر خوشی مناتے ہوئے) کہے تھے۔ ان میں ایک

شعر یہ بھی ہے جسے یزید نے پڑھا تھا:

لست من جناب ان لمانتقم من بنی احمد ما کان فعل

ترجمہ: احمد نے (بدر میں) ہمارے بڑوں کے قتل کرانے کا) جو کام کیا ہے اگر احمد کی اولاد سے میں اس

کا بدلہ نہ لوں تو میں جناب کی نسل سے نہیں ہے

(نوٹ: یزید نے یہ اشعار شہدائے کربلا کے مقدس سروں کو دیکھ کر بڑی خوشی کے عالم میں پڑھے تھے

یہ یزید کے نانا اور ماموں سے مراد اس کے والد کے نانا اور ماموں ہیں کیوں کہ عقبہ یزید کی داوی ہندہ کا باپ تھا

جو غزوہ بدر میں اپنے بیٹوں کے ساتھ مارا گیا۔ عقبہ نے حضرت حمزہ پر وار کیا اور ولید نے حضرت علی پر۔ اور یہ دونوں شہداء

اللہ کے ان دونوں شیروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ تفسیر روح المعانی کی عبارت ختم ہو گئی۔ ۱۲ کوثر

اور بڑا مسرور تھا کہ اولاد رسول کو قتل کرانے نبی سے بدلہ لے لیا۔ (۱۲ کوثر)
مفسر آجوسی اس کے بعد یزید کے بارے میں لوگوں کے اقوال نقل کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں:

وانا اقول : الذی یغلب
علی الظن ان الخبیث لم
یکن مصداقا برسالة النبی
صلی اللہ علیہ وسلم و
ان مجموع ما فعل مع اهل
حرم اللہ تعالیٰ و حرم نبیہ
علیہ الصلوٰۃ والسلام و
عترتہ الطیبین الطاہرین
فی الحیوۃ و بعد الممات
و ما صدر عنہ من المخازی
لیس باضعف دلالة علمیہ
عدم تصدیقہ من القاء
ورقة من المصحف الشریف
فی قدره ولا ظن ان امره کان خافیا
علی اجلة المسلمین اذ ذاک ولكن
کانوا مغلوبین مقهورین لم یسمعہم
الا الصبر لیقضی اللہ امر کان
مفعولا

میرا قول ہے: ظن غالب یہ ہے کہ خبیث یزید
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق
کرنے والا تھا ہی نہیں، اس نے حرم مکہ والوں
کے ساتھ جو کیا اور حرم مدینہ والوں کے ساتھ جو
کیا، نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت
طیبہ و مطہرہ کے ساتھ ان کی زندگی میں اور ان کے
اتصال کے بعد جو کچھ کیا ہے نیز اس سے اور بھی جو ذلیل
حکمتیں صادر ہوئی ہیں وہ سب ثبوت اور دلیل
ہیں کہ یزید کو ایمان تھا، چنانچہ یہ سب باتیں اس کے
عدم ایمان اور تصدیق نہ ہونے کا ایسا ہی ثبوت
ہیں جیسے کوئی خبیث تر ان شریف کا کوئی درق
گندگی میں ڈال دے جیسے اس کا یہ فعل ثبوت
ہے کہ اس کو ایمان و تصدیق نہیں اور اس کا یہ
فعل عدم ایمان کا بہت قوی ثبوت ہے۔ اسی طرح
یزید کے وہ سب کام اس کے عدم ایمان و تصدیق
کے قوی ثبوت ہیں کمزور نہیں۔

میرا یہ خیال نہیں کہ یزید کا یہ معاملہ اس
زندگی کے اکابر سے پوشیدہ تھا، بلکہ سب پر
روشن تھا لیکن یہ لوگ مغلوب اور بے بس تھے

بجز صبر کے انہیں کوئی قدرت تھی۔ یہ حالت اس لئے

تھی کہ اللہ نے جو طے فرمایا ہے وہ پورا ہو جائے۔

اس تشریح کے بعد یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یزید کافر ہے، ملعون ہے اور لعنت کا

مستحق ہے۔

راقم السطور نے اوپر قرآن و حدیث کے جو حوالے پیش کئے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی یزید پر لعنت اور حدیث پاک میں بھی لعنت ہے، اس کے بعد اس کو ملعون کہتے ہیں کسی تامل کی گنجائش نہیں مفسر اسی بڑے ایمانی جوش میں فرماتے ہیں:

میرا مسلک ہے کہ یزید جیسے لوگوں پر علی التبعین (یعنی

نام لے کر) لعنت کہنا جائز ہے۔ اگرچہ یزید جیسے کسی

فاسق آدمی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی حرکتوں

سے توبہ نہیں کی ہے۔ یزید کے مومن ہونے کا احتمال

جتنا کمزور (اور بے جان) ہے اس سے زیادہ اس

کے توبہ کر لینے کا احتمال کمزور (اور بے جان) ہے۔

یزید کے ساتھ لعنت میں ابن زیاد اور ابن

سعد اور اس کی جماعت بھی شامل ہیں۔ ان سب پر

اللہ کی لعنت ہو، ان کے حامیوں اور مددگاروں

پر بھی، ان کی بازئی پر بھی اور جن لوگوں کا

(ان ملعونوں کی طرف) میلان ہے ان سب

پر بھی، ہاں ان سب پر اللہ کی لعنت ہو قیامت تک

جب تک انہیں جہنم پر اتار دیا جائے۔

وانا اذهب الی جوارحنا

لعن مثله علی التبعین و

لولم یتصور ان یكون له

مثل من الفاسقین، والظاهر

انه لم یتب، واحتمال توبته

اضعف من ایمانه، ویلحق به

ابن زیاد و ابن سعد و جماعته

فلعنة الله عز وجل علیهم

اجمعین، و علی انصارهم و

اعوانهم و شیعتهم و من مال

الیهم الی یوم الدین ما

دمعت عین علی الخ

عبد الله الحسین۔

اس کے بعد مفسر آکوسی فرماتے ہیں کہ مجھے شاعر عصر عبدالباقی آقندی عمری موصلی کا یہ شعر بہت پسند ہے۔

یزید علی لعن عن رض جنابہ فاعذوبہ طول المدی العن اللعنا

شعر کا مفہوم یہ ہے، لعنت کے باب میں یزید کا صحن اتنا وسیع ہے کہ حتیٰ لعنت بھیجو سب کو وہاں جگہ مل جائے گی لہذا میں عمر بھر اس پر لعنت بھیجوں گا۔

ایمان کی بکار وہی ہے جو مفسر آکوسی کہتے ہیں۔ لوگوں کی قیل و قال نہ سنے۔ خود اپنے دل سے پوچھئے، جس ظالم نے نبی کے لال کو ذبح کرایا ہے۔ آپ کی ایمانی فطرت اور آپ کا ایمانی ضمیر اسے کیا کہتا ہے؟ ظالم مردود اور ملعون کہتا ہے یا نہیں؟ واقعات کر بلا پر غور کیجئے۔

آل رسول کو ساحل فرات پر چاروں طرف سے فوجی گھیرے میں لے لیا جاتا ہے، پھر ہر طرف سے گھیر کر پانی بند کر دیا گیا۔ ننھے ننھے معصوم رسول زادوں کو پیاسا مارا گیا۔ علی اکبر سر سے پیر تک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ ظالموں نے اس شبیہ رسول کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ چھہہینے کے علی اصغر پر بھی ترس نہ آیا۔ اس بے زبان پیاسے اور ننھے

معصوم کو بھی مار ڈالا، پختن کی آخری ذات تمام روئے زمین پر نبی اور علی کی آخری نشانی، اس وقت اللہ کے سب سے بڑے محبوب، ارشد محترم، پیکر تقویٰ، نور ہدایت، عظمت حرم، روح تقدس علی کے فرزند فاطمہ کے نخت جگر، نبی کے لال پیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو تیروں کی پوچھا، بھالوں کے حملے اور تلواروں کے وار سے بے حد زخمی بنا کر فرش زمین پر گر آیا۔ شمر لعین نے سینہ و اطہر پر چڑھ کر انتہائی سنگ دلی سے ذبح کر ڈالا۔ ظالموں نے حضور امام علیہ السلام پر تین دن تک پانی بند کر دیا تھا، اور حضور کو جمع اہل و عیال اور احوال و انصار کو تین روز تک پیاسا رکھ کر شہید کیا۔ امام پاک کی آنکھوں کے سامنے نبی زادوں کو اہلبیت کے پیاروں کو، اور اہل بیت کے جاں نثاروں کو انتہائی سنگ دلی سے مار ڈالا۔

ان شیطانوں نے اتنے ہی پیرس نہیں کیا، بلکہ اللہ کے ان بے حد پیاروں کو شہید

کرنے کے بعد ان کی مقدس و مطہر لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔

آسماں راجت بود گر خون بہا در بر زمین

یہ وہ دل خراش واقعات ہیں کہ اگر تمام جنات و انسان، آسمان کے تمام فرشتے زمین کی تمام مخلوقات، فضا کے تمام پرندے۔ پانی کی تمام مچھلیاں، بلکہ تمام کائنات قیامت تک روئے تو بھی کم ہے۔

● اس دل خراش حادثہ پر غور کیجئے، اور اپنے دل سے پوچھئے کہ یزیدی حکومت نے

امام حسین پر اور نبی زادوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھا کر اسلام پر اور رسول پاک صلی اللہ

علیہ وسلم پر کتنا برا ظلم کیا ہے؟ کیا اب بھی یزید ملعون نہیں؟ کیا ابن زیاد کا یہ بیان نہیں

ہے؟ کہ اگر میں حسین کو قتل نہ کرتا تو یزید مجھے قتل کر دیتا، کیا ابن زیاد نے یہ نہیں کہا ہے؟

کہ میرے پاس یزید کا تحریری فرمان موجود ہے کہ حسین کو زندہ نہ چھوڑنا۔ کیا راوی نے یہ حدیث

تہیں سنائی ہے کہ؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

● آہ آل محمد کے بچو! یہ آہ اس خلیفہ کی، جو بے جس کو بس خلیفہ بنا دیا جائے گا

وہ خبیث شیطان ہوگا اور دولت پا کر مکرش ہو جائے گا۔ میری اولاد کو اور

ان کی اولاد کو قتل کرے گا۔

کیا اب بھی یزید قتل حسین کا مجرم نہیں؟ او کیا اب بھی وہ لعین و مردود نہیں

کیا اب بھی وہ خبیث و شیطان نہیں؟ اگر اس پر بھی وہ ملعون نہیں تو ملعون کسے کہتے ہیں؟

اے یہ ایمانی اور فطری تاثر راقم السطور ہی کا نہیں ہے، ہر زمانہ کے بے شمار اہل ایمان بے شمار علمائے حقانی

اور بے شمار اللہ والوں کا بھی ایسا تاثر ہے، اور جب تک دل میں مظالموں کی ہمدردی، انسانیت کا جذبہ سخی کا عشق

آل رسول کی محبت رہے گی، اس قسم کے تاثر کا چشمہ ابلتا رہے گا۔

واقعات کو بلا کچھ ایسے ہی دل خراش ہیں کہ مسلم تو مسلم غیر مسلم بھی مسن کر بے تاب ہو جاتے ہیں اور ان

● سورہ احزاب کی آیت ۵۷ نے بتایا ہے (جو اچھی لکھی جا چکی ہے) کہ:
 ”جو لوگ اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا میں بھی لعنت
 کی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب ہے۔“

یزید نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو درجہ ایذا پہنچا کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کو کتنی شدید ایذا پہنچائی ہے۔ کیا اب بھی وہ ملعون نہیں؟

● سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت ۲۲-۲۳ نے بتایا ہے (جو اچھی لکھی
 جا چکی ہے) کہ لوگو! تم سے بعید نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو زمین پر فساد مچاؤ اور
 اپنے رشتہ کو توڑ ڈالو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے
 کانٹوں کو بہرا اور آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ (کہ نہ حق نہیں لکھیں)

کیا یزید نے کربلا معلیٰ، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں اپنی فوج کے ذریعہ فساد نہیں مچایا؟ اور
 کیا سیدنا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرا کے رشتہ نہیں کاٹا؟ کیا اب بھی یزید ملعون نہیں؟
 لوگوں کی قیل و قال نہ سنو، یہ دیکھو تو ان کو بھی کیا فرماتا ہے اور پھر یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں:

== کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں ان دل خواش واقعات پر اظہارِ غم انسانی احساس کی اصلی فطرت ہے۔
 علمائے بھرپلی کے علاوہ اکابر دیوبند بھی اس پر آنسو بہا رہے ہیں چنانچہ ان سب کے مشہور عالم حکیم الامت مفتی
 اشرف علی صاحب ایک فتویٰ میں لکھتے ہیں:

فی الحقیقت واقعہ جان کاہ جناب میرا شہداء رضی اللہ عنہم وعن اجدادہم دستخط علی القالیہ
 واعدادہم اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان محور و ملک، جن و انس اور جادات و نباتات
 قیامت تک یہ کہہ کر روئیں گے۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صون یا یا یا
 تو بھی تھوڑا ہے۔ (فتاویٰ الشرفیہ ج ۴ ص ۶۰)

● کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے کہ؟
چھ قسم کے آدمیوں پر میں نے لعنت کی ہے اور اللہ نے بھی لعنت کی ہے۔
(حدیث حاشیہ میں پڑھو)

پھر ان چھ اقسام کے لوگوں کی جو علامتیں بتائی ہیں کیا وہ مزید میں بدرجہ اولیٰ نہیں؟ کیا
اب بھی وہ ملعون نہیں؟

● اس حدیث نے بتایا ہے کہ ان چھ ملعونوں میں وہ بھی ہے جو لوگوں کو دبا کر اور طاقت سے
تسلط حاصل کرے، کیا مزید نے اسی طرح تسلط حاصل نہیں کیا ہے؟ کیا اب بھی مزید ملعون نہیں؟
● اس حدیث نے بتلایا ہے کہ ان چھ ملعونوں میں وہ بھی ہے جو حرم کعبہ کی بے عزتی کرے۔
کیا مزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کے لئے مکہ معظمہ میں فوج نہیں بھیجی؟ اور کیا اس
جنگ سے کعبہ کے غلاف میں آگ نہیں لگی؟ کیا اس سے کعبہ شریف کی چھت نہیں جلی؟ اور کیا اس
میں عین حرم کعبہ کے اندر مسلمانوں کو ذبح نہیں کیا گیا؟ سو چوہر حرم الہی کی کتنی بڑی توہین ہے۔
کیا اب بھی مزید ملعون نہیں؟

● اس حدیث نے بتلایا کہ ان چھ ملعونوں کا یہ بھی ہے جو عترت رسول کے ساتھ ایسا سلوک

لے ستہ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی محاب، الزائد فی کتاب اللہ، والمکذ ببقدر اللہ، والمنسلط
بالجبروت لیغتر من اذل اللہ ویذل من اعزہ اللہ والمستعمل بحرم اللہ، والمستعمل من عترتی ما حرم
اللہ والتارک لسننہ (مشکوٰۃ ص ۲۲) توجہ یہ ہے: چھ قسم کے آدمیوں پر میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ نے بھی لعنت بھیجی
ہے۔ وہ یہ ہیں: (۱) قرآن میں اضافہ کرنے والے (۲) متکبرین تقدیر (۳) جبر و طاقت سے تسلط حاصل کرنے والا۔ اس
کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ نے جس کو ذلت کے درجہ پر رکھا ہے اسے یہ شخص عزت سے نوازے گا۔ اور جسے اللہ نے معزز
بنایا ہے اسے یہ شخص ذلیل کرے گا۔ (۴) حرم الہی کی توہین کرنے والا (۵) میری عترت کے ساتھ اس فعل
کو دوا رکھنے والا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ (۶) میری سنت کا تارک — ۱۲ کوثر

کرے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، کیا یزید نے امام حسین علیہ السلام اور دیگر عزت رسول کے ساتھ انتہائی ظالمانہ سلوک نہیں کیا؟ کیا اب بھی یزید ملعون نہیں؟

● اس حدیث نے بتایا کہ: ان چھ ملعونوں میں وہ بھی ہے جو سنت کا تارک ہے۔
کیا یزید نے سنت رسول کے بجائے اپنی فرعونی سیاست کو رواج نہیں دیا؟ کیا اب بھی یزید ملعون نہیں؟

● کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے؟
”یا اللہ جو شخص مدینہ والوں پر ظلم کرے اور ان کو دہشت زدہ کرے تو اس کو خوف (اور ظلم) کی سزا دے، اور اس پر اللہ کی اور فرشتوں کا اور تمام انسانوں کی لعنت؛ نہ اس کا کوئی فریضہ قبول ہوگا اور نہ کوئی نفعی عمل لیے۔“

● کیا یزید نے مدینہ والوں کو کچلنے کے لئے ایک ہزار فوج نہیں بھیجی؟ جس نے مدینہ مقدسہ کی سخت بے حرمتی کی، ہزاروں صحابہ کو شہید کیا۔ حتیٰ کہ وہ اصحابِ حدیبیہ جن کے متعلق قرآن نے فرما دیا ہے کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے ان میں سے اس وقت جتنے بھی موجود تھے ان یزید لوں کے ہاتھ سے سب کے سب شہید ہو گئے۔ پھر ان یزیدی درندوں نے سیکڑوں کنواریوں کی عصمت دری کی۔ مسجد نبوی میں گھوٹے باندھ کر ان کے بول و براز سے اس مسجد پاک کی بدترین بے حرمتی کی۔

۱۔ متن حدیث یہ ہے: اللهم من اظلم اهل المدينة واخاف هذا خفه، وعليه لعنة الله وللائمته، والناس اجمعين۔ ولا يقبل منه صرف ولا عدل (المنذرى ۲/۲۳۲ بحوالہ مجمع کبیر وادسوط طرانی باسناد جید) ۲۔ جلیل الشان تابعی حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے: ثم وقعت الفتنة الثانية فلم يبق من اصحاب الحديبية احد۔ ترجمہ: پھر جنگ حرہ کا فتنہ اٹھا۔ اور ایسا کچھ ہوا کہ اصحابِ حدیبیہ میں ایک بھی باقی نہیں بچا۔ ۱۲ کوثر ۳۔ یزید فوج کی اس توہین مدینہ والی جنگ کو جنگ حرہ کہتے ہیں۔ اس کا مزید بیان آگے ایک فصل میں آئے گا جس کا عنوان ہے ”مدینہ منورہ میں بنی امیہ کی مخالفت“ ۱۲ کوثر

ذرا حدیث بالا پڑھ کر بتاؤ، کیا اب بھی یزید ملعون نہیں؟

یہ مت دیکھو کہ کبھی یزید نے یہ نیکی کی ہے اور وہ نیکی کی ہے، حدیث بتاتی ہے کہ "جو شخص مدینہ والوں پر ظلم کرے گا اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی لعنت! نہ اس کا کوئی فریضہ قبول ہوگا نہ کوئی نفعی عمل!"

اب بتاؤ یزید لعین شقاوت و بدبختی کے کس مقام پر کھڑا ہے؟ ہاں یہ لعنت کا مقام ہے، حدیث پکارتی ہے:

اس پر اللہ کی لعنت! فرشتوں کی لعنت! تمام انسانوں کی لعنت!

نہ اس کا کوئی فریضہ قبول! نہ اس کا کوئی نفعی عمل قبول!

کتنا ملعون ہے یزید؟ اور کتنا شقی ہے یزید؟! — علامہ تفتازانی کا یہ جملہ بے اختیار یاد

آکر ہے:

یزید پر اللہ کی لعنت، اور اس کے مددگاروں

لعنة الله عليه وعلى الصادة

اور حامیوں پر بھی اللہ کی لعنت۔

واعوانه - دشرح عقائد ص ۱۱۷.

حافظ حدیث، مؤرخ اسلام

علم اسماء الرجال کے محقق

یزید کے متعلق علامہ ذہبی کا تاریخی بیان

و مجتہد علامہ ذہبی تاریخ النبلاء میں لکھتے ہیں:

یزید بن معاویہ نامہی تھا، اور بڑا کج خلق

یزید بن معاویہ کان ناصبیا

سنگ دل اور ارجحہ تھا۔ شراب پیتا تھا اور

فظا، غلیظا، جلفا، یتنا و ل

برے افعال کرتا تھا۔ اپنی حکومت کی ابتداء

المسکر، و یفعل المنکر افتتم

حسین شہید رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے سے

دولتہ یقتل الشہید الحسین

کی اور انتہا جنگ عہ پر کر دی۔

رضی اللہ عنہ و اختتمہا

ان باب کی بنا پر لوگ اس سے بڑے

بوقعة الحماة -

فقتہ الناس۔ ولم یبارک فی عمرہ
وخرج علیہ غیر واحد بعد الحسین
رضی اللہ عنہ کما ہل المدینۃ۔
ہی دشمن ہو گئے اور حسین رضی اللہ عنہ کے
بعد کسی شخص اس کے خلاف اٹھ کھڑے
ہوئے۔ مثلاً ہاشمیان مدینہ وغیرہ۔

(الرد من ابناہم ج ۲ ص ۳۶)

علامہ قسیمی اس کے بعد مسند ابوعلی کے حوالہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں:

لا یزال اصنامتی قائماً حتی
تیلہ رجل من بنی امیۃ
یقال لہ یزید۔
میرے امت کا معاملہ اپنی جگہ پر برابر قائم رہے
تاکہ کسی آدمی امیہ کا ایک شخص جسے یزید کہا جائے
کا وہ اس میں رختہ پیدا کرے گا۔

یزید کے متعلق امام بیہقی کا ایک تاریخی بیان کہ
امام حسین کے مبارک کو شام میں سولی دی گئی ہے
امام بیہقی نے بسند لکھا ہے کہ جب شام
میں حسین علیہ السلام کے سر کو سولی دی گئی تو حضرت
خالد بن عفراء رضی اللہ عنہ جو بڑے

پایہ کے تابعی ہیں غم و اندوہ کی وجہ سے کہیں نامعلوم جگہ چلے گئے، ان کے تلامذہ نے ایک مہینہ کی تلاش
کے بعد پایا اور چپکے چلے جانے کی وجہ پوچھی، موصوف نے فرمایا کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ کتنی بڑی
مہیبت آئی ہے۔ پھر یہ اشعار پڑھے۔

لے الرد من ابناہم بڑی تحقیق اور بلند پایہ کتاب ہے، یزیدی شیعہ نے اہل سنت اور کتب حدیث پر جو اعتراضات
کے ہیں اس کتاب میں ان کا بڑا ہی معقول اور مدلل جواب دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سی تفسیری، حدیثی، تاریخی، علمی، ادبی
اور تاریخی جواہر پائے آگئے ہیں۔ اس نوعیت کا اور کوئی معیاری کتاب شاید ہی ہو۔ اس کے مصنف محدث کبیر حضرت
حدیث علامہ محمد بن ابراہیم دزیر عینی متوفی ۳۸۰ھ میں جو بڑے متبحر اور دقیق النظر ہیں۔ آپ کی ایک اور بلند پایہ کتاب تنقیح
فی علوم الآثار و سنن التوہم الاذکار ہے۔ اس کا قلمی نسخہ حضرت الاستاذ مولانا جید رحمن خاں محدث قدس سرہ کے پاس تھا۔

اب یہ کتاب عربی میں چھپ گئی ہے۔ ۱۲ کوٹر

جاؤ ابراسلک یا ابن بنت محمد متزملابد ماہ تزیلا

ترجمہ: اے رسول کے نواسے لوگ آپ کا سر (کاٹ کر) لائے ہیں جس پر خون کی چادر چڑھی ہوئی ہے۔

فکان ما بک یا ابن بنت محمد قتلوا جہارا عامدین رسولاً

ترجمہ: اے رسول اللہ کے نواسے گویا ان لوگوں نے آپ کو قتل کر کے رسول کو علانیہ اور تصدداً قتل کیا ہے۔

قتلوا عطشاناً ولم یترقبوا فی قتلک التانزیل والتاویلا

ترجمہ: ان لوگوں نے آپ کو تشدیب شہید کیا، اور آپ کو قتل کرنے میں قرآن اور مفہوم قرآن کا بھی پاس اور

ملاحظہ نہیں کیا۔

ویکبرون بان قتلت وامننا قتلوا بک التکبیر والتہلیل

ترجمہ: یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی خوشی میں تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے آپ

کو شہید کر کے تکبیر اور تہلیل کو مار ڈالا۔ (الروض اباسم ج ۲ ص ۳۹)

نوٹ:۔ اس بلند پایہ تابعی کا ایمانی تاثر ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں کہ اے فرزند رسول ظالموں نے

آپ کو جو قتل کیا ہے تو اس فعل سے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے کلمے پر تلوار چلا دی، اور آپ کو قتل کرنے

میں ان کا مقصد یہ تھا کہ گویا رسول کو قتل کر رہے ہیں۔ یزید کے ظلم و ستم اور فسق و فجور کے واقعات اکابر

نے بکثرت بیان فرمائے ہیں۔ صحابہ نے بھی، تابعین نے بھی اور اماموں نے بھی۔

امام کیا ہر اسی امام الحرمین کے منتخب شاگردوں میں ہیں، شیخ الشافعی ہیں۔ امام غزالی کے

معاصر اور استاد بھائی ہیں۔ بڑے پایہ کے فقیہ اور محدث ہیں۔ بعض علمی شعبہ میں امام غزالی سے آگے

ہیں۔ ان کا قول ہے کہ ائمہ سلف نے یزید کی خرابیاں اور ان کا حکم کبھی کھلے الفاظ میں بیان کئے ہیں کبھی

اشارتاً متاریخ ابن خلکان میں موصوف کا قول ان الفاظ میں مذکور ہے:

اما قول السلف فیہ فلا حمد یزید کے بارے میں ائمہ سلف کے قول کا بیان

قولان:۔ تلویح و تصریح، ولہالک یہ ہے کہ امام احمد کے اس بارے میں دو قول

قولان:۔ تلویح و تصریح و لاجی ہیں، ایک صاف الفاظ میں دوسرا اشارتاً

(امام) مالک کے بھی رد و قول ہیں صراحتاً اور
 اور اشارۃً (امام) ابوحنیفہ کے بھی رد و قول
 ہیں، صراحتاً اور اشارۃً، اور ہم لوگوں کا (یعنی
 شافعیہ کا) صرف ایک قول ہے وہ صراحتاً ہے
 اشارۃً نہیں۔ اور اسے صراحتاً کیوں نہ کہا جائے؟
 یہ تو فرد کھیلتا تھا۔ اور چیتوں سے شکار
 کھیلنے کا مشغلہ رکھتا تھا، اور پکا شرابی تھا۔

شراب کے بارے میں اس کے اشعار مشہور ہیں۔

یہ کلام ایک ثبوت ہے کہ یزید کے بارے میں چاروں ائمہ مجتہدین میں سے ایک بھی خاموش نہیں،
 یزید کی فرعون اور شیطانی حرکت کی بنا پر اس کو جو کہنا چاہے وہ ہر امام نے کہا ہے۔ شافعی مذہب
 نے صریح الفاظ میں کہا ہے۔ کبھی اشارہ اور کنایہ سے کام نہیں لیا ہے باقی امام ابوحنیفہ، امام مالک
 اور امام احمد نے کبھی صریح الفاظ میں کہا ہے، کبھی اشارہ اور کنایہ میں، یہ اشارہ اور کنایہ بتا رہا
 ہے کہ ایسی سخت باتیں کہی ہیں جو ہمیشہ اور سب کے سامنے نہیں کہی جاسکتیں، گذر چکا ہے کہ
 امام احمد نے فرمایا ہے کہ "ہم یزید پر لعنت کیوں نہ کریں جب کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید
 میں لعنت کی ہے، مگر یہ اپنے صاحبزادوں سے فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید پر ایسا سخت
 لفظ بڑے خاص لوگوں کے سامنے کہا جاتا تھا۔ باقی اور موقع پر ایسا لفظ کہنا ہوتا تو اشارہ و کنایہ
 سے کام لیا جاتا تھا۔ چونکہ امام شافعی نے کھلے الفاظ میں کہا ہے اور کبھی اشارہ و کنایہ سے کام نہیں
 لیا، اسی لئے انھیں رافضی کہا گیا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور اماموں نے اشارہ کنایہ میں کیوں
 کہا ہے، امام شافعی کو اسلئے بھی رافضی کہا گیا ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کا بہت اظہار فرماتے
 تھے۔ آخر یہ باطنوں کے رافضی کہنے پر امام موصوف کو کہنا پڑا۔

ان کان رفاً صاحب ال محمد

فلیشهد الثقلان انی رافضی

ترجمہ: اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رافضیت ہے تو جن دانش گوار ہیں کہ میں رافضی ہوں۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔

یعنی اس زمانے میں بھی ایسے بد باطن لوگ تھے کہ امام شافعی جیسے امام اہلسنت کو بھی رافضی
کہہ دیا۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ محب اہل بیت ہیں۔ جب خارجیت نوازوں اور ناصبیت کے نقیبوں
نے امام شافعی کو محض اس بنا پر رافضی تک کہہ دیا کہ محب اہل بیت کون ہے، اور یزید کو اتنا برا کیوں
کہتے ہیں تو پھر اوردوں پر نہ جانے کتنا کرم ہوگا۔

دنیا میں کروڑوں، اربوں فاسق و فاجر اور ملحد
و کافر ہیں لیکن کسی کو نام بنام کوئی بھی ملعون کہتا ہے؟

مگر کیا بات ہے کہ یزید برابر ملعون کہا جا رہا ہے۔ پہلی صدی سے آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے
اور اس پر اتنی لعنتیں بھیجی گئی ہیں کہ شاید ہی کوئی نظیر ہو، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس نے
جو کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا۔ نبی کے لال بیٹا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے نوہنالوں
کو کس بے دردی اور سنگ دلی سے قتل کرایا ہے۔ پھر اس کی حکومت نے ان شہیدوں کے سروں
کو نیزوں پر چڑھا کر اور نبی زادوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اور اونٹوں پر بٹھا کر بلا سے کوئٹہ اور کوئٹہ
سے شام تک شہر شہر گھمایا۔

اولاد رسول پر اس انتہائی ظلم و ستم کا نتیجہ یہ ہوا کہ

یزید اور اس کی حکومت سے مسلمانوں کو بے حد نفرت ہو گئی۔ قرآن مجید کے دانائے راز
بزرگوں نے آیات قرآنی پڑھ کر بتایا کہ ان آیتوں کی رو سے یزید ملعون ہے۔ (اس قسم کی کچھ
اوپر لکھی جا چکی ہیں)۔

راویان حدیث نے حدیثیں پڑھ کر سنائیں کہ یزید کتنا برا ہے؟ اسے حدیثوں کی روشنی میں دیکھ
لو اس سلسلے میں الامام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ روایت نے یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

لا یزال امر امتی قائماً

بالقسط حتی یتلمہ رجل

من بنی امیة یقال له یزید -

(بزار و ابویعلیٰ جمع الفوائد ص ۳۴۴)

میری امت کا معاملہ برابر اپنی جگہ پر قائم رہے گا

حتیٰ کہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جسے یزید

کہا جائے گا، وہ اس میں رخنہ پیدا

کرے گا۔

یہ حدیث حافظ ذہبی کی النبلاء میں، امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء میں، اور علامہ ابن حجر کی

الصواعق المحرقة میں بھی ہے۔

مشہور زاہد صحابی حضرت ابو ذر و امیر رضی اللہ عنہ کے تلامذہ روایت نے یہ حدیث سنائی :

پہلادہ شخص جو میری سنت اور طور و طریق

کو بدل دے گا وہ بنی امیہ کا ایک آدمی ہوگا

جسے یزید کہا جائے گا۔

اول من یدل سنتی رجل

من بنی امیة یقال له یزید

(مسند روایاتی)

امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ ۱۴۶ میں اس سے پہلے کی حدیث پر تو یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس کی

مذہب ضعیف ہے، مگر اس حدیث پر تبصرہ نہیں کیا ہے، چونکہ یہ حدیث پہلی حدیث کی تائید کرتی ہے۔

لہذا دونوں قابل اعتماد ہیں۔

سید العلماء حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے تلامذہ روایت نے یہ حدیث سنائی۔

آہ آل محمد کے بچو! یہ آہ اس خلیفہ کی دہرے

ہے جو (یوں ہی) خلیفہ بنا لیا جائے گا۔ وہ نجیث

شیطان ہوگا۔ اور دولت پا کر کٹر ہو جائے گا میری

اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو قتل کرے گا۔

اولا لفراخ آل محمد من

خلیفة یتخلف عتر لیف

متر ف یقتل خلفی و خلف

الخلف -

حافظ ابن اثیر نے نہایہ میں اور محمد طاہر عثمانی نے مجمع بحار الانوار میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لفظ

لے یہ حدیث حضرت سلم بن اکوع سے بھی مروی ہے۔ روایت حافظ ابن عساکر (کنز العمال ج ۶ ص ۲۰۰ تقطیع کلاں) کو

عزیزت کی ایک تشریح یہ کی ہے۔ یہ لفظ عفریت کا مقلوب ہے اور معنی ہیں خبیث شیطان، اس معنی کو علامہ زبختری نے بھی الفائق ج ۲ صفحہ ۵۶ میں درج کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ زید نے امام حسین کے ساتھ جو کیا ہے نیز حمزہ کی جنگ میں ہاجرین و انصار کی اولاد کے ساتھ جو کیا ہے اس حدیث میں اس کا ذکر ہے۔

حافظ ابن اثیر اور محدث طاہر پٹنی نے تشریح کی ہے۔ یہ مطلب امام خطاب نے بیان کیا ہے۔

اس حدیث نے زید کو عزت کیا ہے جس کا ایک مفہوم ہے بڑا ظالم اور دوسرا

لمحات فکریہ مفہوم ہے خبیث، شیطان اور دونوں صحیح ہیں۔ لہذا اس حدیث نے زید کو

بڑا ظالم بھی کہا ہے اور خبیث شیطان بھی۔

غور کرو! واقعہ کربلا زید کے ظلم و عدوان اور اس کی خبیث شیطنت کا کتنا بڑا ثبوت ہے؟

اس واقعہ میں زید کا وہ انتہائی ظلم و شیطنت ہے جس کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں نہیں۔

کربلا کے دل دوز اور دل خراش

حادثہ نے دنیا پلا دی مسلمانوں

کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی جس کی

کوئی مثال ہی نہیں، آنکھوں سے

اتنے آنسو بہے کہ جتنے پہلے کہنی ہے

قیام حق اور اچھے ملت کیلئے امام حسین

کی بے نظیر عزیمت و قربانی کے حیات

آفریں اثرات اور آپ کی محبوبیت

نہ تھے، ہر آہ کی دل خراشی نے اور ہر آنسو کے ایک ایک قطرہ نے زید سے اتنی نفرت بڑھادی جتنی ہونی چاہئے۔

اس کے ساتھ امام مظلوم علیہ السلام کی طرف دلوں کی کشش روز بروز بڑھتی ہی گئی کہ

یہ ہیں مسلمانوں کے امام!

یہ ہیں قیوم حق!

چنانچہ قیام حق کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔

دینی فراست نے پہلے ہی روز دیکھ لیا تھا کہ مزید جیسا فاسق و فاجر ظالم و طاعنی آئیں
اسلام کے بجائے جاہلی طور و طریق کا دلدادہ اگر خلیفہ ہو ہی جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا ؟

• نظام اسلامی کے بجائے نظام ملوکیت کی جڑیں بے حد مضبوط ہو جائیں گی۔
• اسلامی احکام کے بجائے ملوکیت کے احکام پر تمام عالم اسلامی کو اس طرح مجبور کیا
جائے گا کہ جو بھی چون و چرا کرے گا اسے موت کی سزا دی جائے گی۔

• احکام عبادت میں بھی طاغوت کی شہنشاہی کی جگہ نکالی جائے گی۔ جمعہ کے خطبہ میں

اہل بیت پر لعن طعن تو کیا ہی جاتا ہے، خلیفہ وقت کی مدح سرائی اور اس کے لئے فداکاری پر

اتنا زور بھی دیا جائے گا کہ جو بھی اس کے فاسقانہ اور ظالمانہ احکام کے خلاف لب کشائی کرے گا

اسے شریعت کا باغی قرار دیکر قتل بھی کیا جائے گا اور قتل کی وجہ جواز مکالمے کی چال بھی چلی جائے گی۔

• ارباب حکومت میں فسق و فجور عام ہوگا، حکومت کے اٹاف میں انھیں لوگوں کو جگہ ملے گی

جو نہایت فاسق و فاجر اور ظالم ہوں گے، کہ خلافت صالہ کا مفہور انھیں سے پورا ہو سکتا ہے۔

• رعایا کے ایمانی ضمیر کو کچلا جائے گا۔

• کلمہ حق بلند کرنے والوں کی گردنیں تلوار کی دھار پر ہوں گی۔

• نماز کا امام اعظم وہی خلیفہ فاجر ہوگا جس کی وجہ سے نماز سے بے پروائی عام ہوگی،

امام کی طرح رعایا کے قلوب بھی خشوع و خضوع سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کی عبادت میں نہ

ذوق رہے گا نہ حضور کی، اس طرح نماز کی اہمیت باقی نہ رہے گی۔ اور عبادت کے بے ذوق

ہو جانے کی وجہ سے اس میں وہ کشش ہی نہ رہے گی جس کی بنا پر اسے دنیا پر تزییح دی جاسکے

لہذا دنیا کی طرف کشش بڑھتی ہی جائے گی اور خواہشات نفس کو پورا کرنے میں زیادہ سے زیادہ

انہماک رہا کرے گا۔ زندگی جب اس منزل پر آجائے گی تو صلاح و تقویٰ کے بجائے فسق و فجور
کی طرف قدم اٹھیں گے۔

• زکوٰۃ جسے حکومت وصول کرتی ہے وہ اس لئے بھی وصول کی جائے گی کہ حکومت کی

دولت و ثروت میں اضافہ کیا جائے اور یہ رقم بھی خلیفہ فاجر کی خواہشات نفس پوری کرنے کی مد میں کام آئے۔

• اسلامی بیت المال جسے ناجائز طور پر خرچ کرنا بدترین جرم ہے، خلیفہ فاجر اسے اپنی ملکیت بنائے گا۔ عیش و عشرت، شراب و سرود، فسق و فجور اور بہت سے حرام کاموں میں اسے صرف کیا جائے گا اور اس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کا ایمان خرید جائے گا۔

• دولت کے اس ذخیرہ سے فاجر اور ظالم فوجوں کو خوب نوازا جائے گا۔

• پھر اس کی طاقت کے بل بوتے پر بے محابا ظلم کیا جائے گا۔

ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کیا جائے گا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے کربلا میں اپنے جان نثاروں کے سامنے جو خطبہ دیا ہے اس میں اسے بیان فرمایا ہے۔ اس خطبہ کا ایک جملہ یہ ہے :

ترو دن ان الحق لا یعمل بہ
دیکھتے ہی ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جاتا اور باطل
والباطل کا یتناھی عنہ۔
کو چھوڑا ہی نہیں جاتا۔

• کربلا کے راستہ میں ایک مقام بیضہ ہے وہاں آپ نے اپنے اور حر کے ساتھیوں کے سامنے ایک بہت اہم خطبہ دیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے :

”حمد و صلوة کے بعد، لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے

• اس خطبہ کی عربی عبارت یہ ہے۔ احمد اللہ و اتقوا اللہ علیہ۔ ثم قال: ایہا الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من رآی سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، ناکثا لعہد اللہ، مخالفا لسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی عباد اللہ باکاثم و العداوان فلم یرض علیہ یفعل او قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ الاوان هو لا یوقد لزمو اطاعة الشیطان و ترکوا اطاعة الرحمن، و یظہروا الفساد و عطلوا الحدود و استاثر و ابان فی، و احلوا حرم اللہ، و احلوا حرامہ۔“

ایسے بادشاہ کو دیکھا جو ظالم ہے۔ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہرا لیا ہے
 خدا کے عہد کو توڑتا ہے، سنت رسول کا مخالف ہے، خدا کے بندوں پر گناہ اور
 عرواں کے ساتھ حکومت کرتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو اس پر غلاماً و قولاً
 غیرت نہ آئی تو اللہ کو یہ حق ہے کہ بادشاہ کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے
 ”میں تم لوگوں کو آسکھ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے (بنی امیہ) شیطان کی
 اطاعت قبول کر لی ہے، اور رحمن کی اطاعت چھوڑ دی ہے، خدا کی زمین
 پر فتنہ و فساد پھیلارکھا ہے، حدود الہی پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مال غنیمت
 میں اپنوں کو تریح دیتے ہیں۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال
 کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔“ (طبری، ص ۲۰۰)

● حالات یہ ہیں کہ وقت کا طاغوت، شیطان کا ہم نوا ہے، نظام باطل قائم ہو چکا ہے، عرواں
 اور جبروت کی پوری مشینری کلمہ حق بولنے والے کے لئے محض ایک اشارہ کی منتظر ہے۔ سب کو
 احساس ہے کہ جو بھی کلمہ حق بولے گا یا نظام حق کے لئے کھڑا ہوگا۔ اس کی جان و مال اور اہل و عیال
 سب کو کھیل دیا جائے گا۔

ایسے عالم میں جو مرد حق نظام دین و حق کی حیات و بقا کے لئے طاغوت کے حملے
 کھڑا ہو جائے اور اپنی جان و مال کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے عزیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان
 کرنے کے لئے میدان میں آجائے وہی ہے اپنے زمانہ کا مجاہد اعظم، اور وہی ہے سب سے آگے
 اس راستے پر چلنے والا جس کے تصور ہی سے سینوں میں دل بیٹھے جاتے ہیں اور موت منہ کھڑی
 نظر آتی ہے، لیکن یہی ہے قیام حق کا واحد راستہ، جس پر چلنے والا قیوم حق ہے۔ محبوب رب
 ہے، یکتائے روزگار ہے، اور یہی ہے اپنے وقت کا امام!

ادا کرے جو لہو سے زکوٰۃ مسجد کی

وہ سرفروش مجاہد امام ہوتا ہے

یہ فرزند رسول ہی کا قلب و جگر ہے کہ وقت کے طاعنوت کے مقابلہ میں، اور اس کے خلاف سرکف ہو کر نظام دین قائم کرنے کے لئے عین اس وقت کھڑے ہو گئے جب کہ پوری دنیا نے اسلام میں آپ کے سوا ایک متنفس بھی اس کی جرأت نہ کر سکا۔ یہ عزیمت کبریٰ اور یہ درجہ امامت آپ ہی کا حصہ تھا اور آپ نے یہ فریضہ سب کچھ قربان کر کے ادا فرمایا ہے، اب آپ کے بعد جن جن ارباب عزیمت نے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے، سب آپ ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، آپ ہیں امام، اور یہ سب ہیں آپ کے پیچھے چلنے والے مقتدی، اور آپ کے نقوش قدم سے ہدایت حاصل کرنے والے راہرو۔

اگر امام حسین علیہ السلام اس عزیمت کے ساتھ میدان میں نہ آتے تو مزید خلافت رسول کا سبب نشین ہی مانا جاتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اگلے خلفاء کے احکام کی طرح اس احکام کو بھی دینی حیثیت دیدی جاتی اور اس کے فاسقانہ اور فرعونی احکام خلیفہ کو رسول کے احکام ماننے جلانے، اس طرح دینی نظام یکسر درہم برہم ہو جاتا۔ اس کے بعد ہر خلیفہ کے احکام کو بھی یہی درجہ دیا جاتا پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ الامان والحفیظ! یا تو قرآن و حدیث کے احکام کی حکمرانی اور نظام دینی کو یکسر دنیا بھول جاتی یا ان کو طرح طرح کی تاویلات سے یکسر مٹ کر دیا جاتا۔ یہ خطرہ اسلام کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے!

امام حسین علیہ السلام کی عدیم المثال بصیرت نے جو نبی کے خون سے پیدا ہوئی ہے، پہلے ہی روز اس خطرہ کو پوری روشنی میں دیکھ لیا تھا۔ اور اسلام کو اس سے بچانے کے لئے جس اعلیٰ ترین عزم و عزیمت کی ضرورت تھی اسی عزم و عزیمت کو لے کر آپ کھڑے ہوئے، جن جن مصائب کو بھیلنا لازمی اور ناگزیر تھا سب کو پوری اولوالعزمی سے بھیلنا اور جن جن اعلیٰ قربانیوں کے پیش کرنے کی ضرورت تھی سب کو پیش کیا۔ اور اس طرح کہ تمام دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ ہیں سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند جن کے عزم و عزیمت اور قربانیوں نے دین کو خطرہ سے بچالیا، اور سب کو نظر آنے لگا کہ یہ خلیفہ رسول نہیں، ظالم ہے، ملعون ہے۔ خبیث شیطان ہے اور اس کے احکام

فرعونی احکام ہیں، خلیفہ رسول کے احکام قطعاً نہیں۔ اس طرح احکام اسلامی کے دفعات میں حکومت کے فرعونی احکام کے آجانے کا خطرہ یکسر مٹ گیا۔ اور دین اور نظام دین کو ابدی زندگی مل گئی۔

جیاتِ ملتِ قرآنِ عزیمتِ مشیر

اسی سے قائم و زندہ نظامِ اسلامی

یہ وہ حقائق ہیں جن کی بنا پر آپ

مسلمانوں کے دلوں میں اترے ہوئے

ہیں۔ آپ کی شہادت ہوتے ہی مسلمانوں

امامِ مظلوم کی شہادت کے بعد آپ کی

مزید محبوبیت اور مسلمانوں کے تاثرات

کے دلوں میں آپ سے بے حد گردیدگی پیدا ہو گئی اور اسی وقت سے دعاگوں میں یہ تصور بار بار ابھرنے لگے کہ :-

حسین فرزندِ رسول ہونے کے ساتھ

۱۔ بے حد مظلوم ہیں۔

۲۔ کتنی دردناک اور دلخراش ہے آپ کی شہادت؟!

۳۔ کتنی بلند ہے آپ کی اولوالعزمی؟!

۴۔ سر دے دیا جھکے ہوئے حکومت کے سامنے!

۵۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ سلطان جوڑ کے مقابلہ میں کلمہ حق اٹھایا جائے۔

۶۔ امام حسین ہی نے اس زمانہ میں ایسا کیا۔

۷۔ امام حسین ہی ہیں اس زمانہ کے مجاہدِ اعظم!!

۸۔ ان کی سرفروشی اور عظیم ترین قربانی نے امت کو وہ روشنی عطا فرمائی کہ ہر شخص کو نظر آنے لگا کہ

۹۔ خلیفہ وقت خلیفہ رسول قطعاً نہیں، ظالم ہے، فاسق ہے، فرعون وقت ہے۔

۱۰۔ اس کے احکام خلیفہ رسول کے احکام قطعاً نہیں، ظلم اور فسق و جور کے احکام ہیں۔ فرعون

وقت کے فرعون ہیں۔

۱۱۔ تمام دنیا کو یہ روشنی سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نوز نظر سیدنا امام حسین علیہ السلام ہی نے عطا فرمائی ہے۔

۱۲۔ پھر کیوں نہ آپ کو زیادہ سے زیادہ مانا جائے؟ کیوں نہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی محبت کی جائے؟

۱۳۔ کیوں نہ آپ کی زیادہ سے زیادہ توقیر و تعظیم کی جائے؟

۱۴۔ یہ ہیں ثقلین کے وہ فرد جلیل کہ جو ان سے وابستہ رہے گا، گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔

۱۵۔ ان کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا وصیت فرمائے ہیں؟

۱۶۔ ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے میں اللہ سے ڈرنے کی امت کو کیسی تاکید پڑنا کب فرمائی ہے اور

امت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور اب ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

۱۷۔ اب ہمیں یہی کرنا ہو گا کہ ان کی حیات طیبہ سے روشنی حاصل کرتے رہیں۔ ان کے نقش قدم پر

چلنے کی کوشش کرتے رہیں۔

۱۸۔ ان کی محبت اور ان کی ذریعات طیبہ کی محبت سے لبریز رہیں۔

۱۹۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ظلم کرنے والوں کو ملعون فرمایا ہے۔ ان ظالموں سے

بے حد نفرت کرنا ہمارے ایمان کا بہت ہی اہم تقاضا ہے۔

یہ ہیں وہ انقلاب آفریں تصورات جو کہ بلا کے حادثہ عظیمی کے بعد قدرتنا مسلمانوں کے دلوں اور دماغوں

میں شب و روز اٹھتے اور ابھرتے تھے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی طاغوتی اور فرعونیت حکومت کے خلاف مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور عراق میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی اور بڑا ہی شدید انقلاب

انقلاب عظیم

برپا ہوا۔

مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یزید کے سخت مخالف تھے، اب مخالفت نے اور

مکہ معظمہ میں بنی امیہ کی مخالفت

شدت اختیار کر لی۔ انہوں نے طاقت بڑھانی شروع کر دی اور کھلے الفاظ میں دنیا کو بتانا شروع کیا

کہ یزید نے خلیفہ ہے نہ خلافت کے لائق ہے۔

اہل حجاز و ہمامہ کو اپنی بیعت کی دعوت دی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت محمد بن حنفیہ کے علاوہ۔۔۔۔۔ تمام ذمی اثر لوگوں نے ان کی بیعت کر لی۔ اور مدینہ والوں نے تمام اموی عمال کو مدینہ سے نکال دیا۔

یزید کی فرعونیت پھر طیش میں آئی۔ اور ابن زبیر کے استیصال میں لگ گئی۔

ابھی ابن زبیر کا معاملہ سامنے ہی تھا کہ اطلاع ملی کہ اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی۔

مدینہ منورہ میں اپنی امیرہ کی مخالفت

ان میں مدینہ کے وہ صحابہ کرام اور تابعین عظام تھے جن پر تاریخ اسلام کو ناف ہے۔ ان کے قائد حضرت حنظلہ غنبل الملائکہ کے بیٹے اور فرزند حضرت عبداللہ تھے، جو صحابی بھی ہیں اور انصار کے رئیس بھی، اہل مدینہ نے ان کے دست مبارک پر بیعت کی کہ ہم لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ پھر ان بزرگوں نے یزید کے خلاف جہاد فرمایا، جس کی وجہ خود حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہما نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے:

واللہ ما خرجنا علی یزید حتی

خفنا ان نرمی بالحجارة من السماء

انہ رجل ینکح امہات

الاولاد والنبات والاحوات

ویشرب الخمر، ویدع الصلوٰۃ

(تاریخ الخلفاء ص ۱۲۶)

خدا کی قسم ہم لوگوں نے یزید کے خلاف اسی

وقت خروج کیا ہے جب ہمیں یہ خوف پیدا

ہو گیا کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم لوگوں پر

آسمان سے پتھر برسے گا۔ یزید وہ شخص

ہے کہ (اپنے باپ کی) ام ولد، لونڈیوں سے

نیز اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے منکح کا کرتا ہے

شراب پیتا ہے اور نماز چھوڑ دیا کرتا ہے۔

لے اخبار الطوال ص ۲۴۲، یہ عبارت پیش نظر نسخہ میں اس طرح چھپی ہے: ان رجلا ینکح امہات

الاولاد غالباً یرس کی غلطی ہے۔ صحیح عبارت وہ ہے جو راقم نے لکھی ہے۔ ۱۲ کوثر

یزید نے ان بزرگوں کے خلاف بھی پوری فرعونیت برتی اور ان کو قتل و غارت کرنے کے لئے مسلم بن عقبہ مری کی قیادت میں دس ہزار فوج مدینہ بھیجی، اور آکر ڈر دیا کہ تین روز تک مدینہ میں قتل عام کرنا اور مدینہ کو لوٹنا، اس سے فارغ ہو کر مکہ میں ابن زبیر کی سرکوبی کے لئے جانا اور قتل و غارت کا کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا۔

یہ ظالم فوج مدینہ میں بلائے عظیم بن کر آئی۔ مدینہ منورہ میں ایک جگہ کالے پتھر بکثرت ہیں، عربی میں ان کو حمرہ کہتے ہیں، اہل مدینہ اور یزیدی فوج میں یہیں مقابلہ ہوا، اس لئے اس جنگ کو جنگ حمرہ کہا جاتا ہے، اہل مدینہ نے تین روز تک بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا مگر حکومت کی فوج بڑے ساز و اسلحہ سے تھی، اور بڑا سخت حملہ کیا جس میں مدینہ کے بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ بڑے بڑے ہاجرین و انصار کام آئے۔ صلح حدیبیہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے۔ (مشکوٰۃ ص ۶۵)۔

بالآخر شامیوں نے مدینہ والوں کو شکست دی اور اس کے بعد تین روز تک یزیدی فوج مدینہ کو گھومتی رہی اور تین روز تک مسجد نبوی میں نماز نہ ہو سکی۔ شامیوں نے مسجد الرسول میں منبر پاک کے پاس اور جنت کی کپاری میں گھوڑے باندھے اور ان کے بول دہراڑے مسجد نبوی کی سخت بے حرمتی کی گئی۔ یزیدی فوج کے دوندوں نے وہ وہ مظالم کیے کہ کافر فرنگ بھی نہ کرتا؛ گھروں میں گھس گھس کر زنا بالجبر کیا اور کئی سو کنواری لڑکیوں کی عصمت دری کی۔

یزید نے جب اپنی بہنوں اور لڑکیوں تک کو نہیں چھوڑا تو اس کی فوج سے اور کیا امید ہو سکتی ہے۔ چونکہ نبی کی بیٹیوں اور بہوؤں کا اللہ خود محافظ ہے اس لئے اللہ نے قدرتی انتظام فرمادیا کہ خود یزید نے فوج کو ہدایت کر دی تھی کہ حسین کے فرزند زین العابدین اور دیگر اہلبیت حسن و حسین سے کوئی تعرض نہ کرنا۔ اور یہ ہدایت اس بنا پر تھی کہ قتل امام حسین کی وجہ سے تمام پبلک یزید کی مخالف ہو گئی تھی۔ لہذا وہ چاہتا تھا کہ آل رسول کے ساقیاب کوئی سختی نہ کی جائے ورنہ نتیجہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ مدینہ رسول کو لوٹنا اور تین روز تک قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھنا واقعہ کربلا کے بعد

یزید کا سب سے سیاہ کار نامہ ہے۔ معجم طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ مَدِينَةٍ
 وَخَافَهُمْ فَاخْفِهِ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ
 اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
 لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَوْفٌ وَلَا عَدَلٌ -
 (منذری ج ۲ ص ۲۳۲)

یا اللہ جو شخص اہل مدینہ پر ظلم کرے یا ان کو خوف
 زدہ کرے تو اس پر خوف نازل فرما، اور ایسے
 شخص پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اور
 تمام انسانوں کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کی کوئی ذمہ
 عبادت قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل عبادت۔

علامہ اسوسی نے تفسیر روح المعانی ج ۲۶ ص ۶۵ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی بنا پر بھی یزید ملعون ہے۔
 تین روز تک مدینہ میں اس ظلم و تشدد اور بہمیت کے بعد یزیدی سپہ سالار نے اعلان کیا کہ
 جو شخص بیعت نہ کرے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور بیعت اس طرح کرنی ہوگی کہ ہم یزید کے غلام ہیں،
 چاہے بیچ ڈالے، چاہے آزاد کرے۔“

اس پر ایک مرد مومن نے کہا۔ ”ہم اس شرط پر بیعت کرتے ہیں کہ قرآن اور سنت رسول کے
 مطابق حکم چلایا جائے گا۔“

اس کے سننے ہی فوراً اس مرد مومن کی گردن اڑادی گئی۔

یہ ہے یزیدی حکومت، اس کی فرعونیت، اور قرآن و سنت سے اس کی بےگانگی!

مکہ معظمہ میں یزیدی فوج کی روانگی | مدینہ منورہ کو تاراج کرنے کے بعد یزید کی یہ
 فوج ابن زبیر کے مقابلہ کے لئے مکہ معظمہ روانہ
 ہو گئی۔ فوج کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ راستہ ہی میں مر گیا۔ مرتے سے پہلے حنین بن یسر کو اپنا قائم مقام بنا گیا۔

۱۔ اس کو حافظ ابن حزم نے سیرۃ نبویہ کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ اور حافظ ابن حزم کے بارے میں حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ
 ان پر بنی امیہ کی جانب داری کا دھبہ لگا ہے۔ (الروض الباسم ج ۲ ص ۳۶-۳۷) جب ایسے شخص نے اسے
 لکھا ہے تو حقیقت کتنی ناہم ہے! — کوثر۔

تھا۔ ابن زبیر نے مکہ پہنچ کر حرم کا رخ کیا اور زبیر بن عوف سے شک باری اور آتش بازی شروع کر دی۔ بیت اللہ پر بھی سنگ باری اور آتش بازی ہوئی۔ کعبہ شریف کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ غلاف کعبہ جل گیا۔ اور کعبہ شریف کی تھت بھی جل گئی۔ ابھی محاصرہ جاری ہی تھا کہ زبیر نے مکہ چھوڑ دیا۔ ابن زبیر نے یہ خبر سن کر محاصرہ اٹھایا اور ابن زبیر سے صلح کر لی۔

سطور بالا میں اس کا بیان ہے کہ واقعات کربلا کے بعد زبیر سے مسلمانوں کو سخت نفرت اور بیزاری پیدا ہو گئی تھی۔ اس سلسلہ میں مدینہ منورہ اور مکہ منظمہ میں زبیر کے خلاف جو انقلاب اٹھا اس کا یہ بہت مختصر بیان ہے۔

لیکن عراق میں قیام تو ابین کے نام سے بڑا بڑا دست انقلاب اٹھا،

تو ابین کا قیام | کربلا کا قیامت خیز حادثہ ۱۲ھ میں ہوا، اس کے بعد کوفہ والوں کو احساس ہوا کہ ہم لوگوں نے بڑا ظلم اور بڑی غداری کی۔ خطوط لکھ لکھ کر فرزند رسول کو بلایا لیکن جب تشریف لائے تو کچھ بھی مدد نہیں کی۔ اور گمروں میں بیٹھ کر جان کی خیر منائی۔ اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ امام مظلوم کے قاتلین سے بدلہ لیں یا اس راہ میں قربان ہو جائیں۔ ۱۲ھ میں اس تحریک نے پوشیدہ طور پر اسلحہ کی فراہمی اور خفیہ دعوت شروع کی۔ ۱۳ھ میں جب کہ ابن زبیر کی حکومت حجاز اور عراق میں تھی اور مروان کی سلطنت شام میں، اہل کوفہ نے اموی حاکم کو اپنے یہاں سے نکال کر ابن زبیر کی خلافت تسلیم کر لی تھی۔ اس وقت تو ابین کی جماعت میدان کارزار میں آئی۔ اس کے قائد اور روح رواں ایک جلیل القدر صحابی حضرت سلیمان بن مردتھے جو نہایت زاہد و عابد اور مقتدائے متقین تھے۔ آپ نے تو ابین کی فوج باقاعدہ مرتب فرمائی اور اپنے چار نائبین مقرر فرمائے۔ میب بن بجمہ فزاری، عبداللہ بن سعد ابن نفیل ازدی، عبداللہ بن دال تیمی، رفاع بن شداد بجلي۔ یہ حالات تھے کہ عبید اللہ بن زیاد شام سے فوج لے کر کوفہ پر قبضہ کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ فوج کا ایک دستہ پہلے روانہ کر چکا تھا عین الوردہ ایک مقام ہے وہاں یہ دستہ پہنچا، تو تو ابین سے مقابلہ ہوا۔ تو ابین چار ہزار تھے پہلے فتح یاب ہوئے لیکن شامی کمک کے بعد دیگرے آئی گئی، ان کی مجموعی تعداد تقریباً ۳۰ ہزار ہو گئی

تو ابین تیس ہزار کے مقابلہ میں بہت کم ہونے کے باوجود خوب جم کر لڑے، مگر اس راہ میں جان دینا سعادتِ عظمیٰ تھی، حضرت سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر شریف تیراڑے سال کی تھی۔ آپ کے اور رفقا بھی شہید ہوئے، اس پر عرب کے شاعر اعشیٰ ہمدانی نے نہایت پر زور مہر یہ لکھا ہے، جو بڑا ہی موثر اور انقلاب آفرین ہے۔ اسی لئے اس زمانہ میں اس کا چرچہ منوع تھا۔ اعشیٰ ان بزرگوں کی شہادت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ان حضرات نے مقتول ہونے سے بھی پہلے ایک ایسی جماعت کا قیام کر لیا ہے جس کے افراد خیر اور مردان کاردار ہیں۔ شعر یہ ہے:

وما قتلوا حتی اقاموا عصباة محلین ثورا کما للیوث الضواریہ

حضرت سلیمان بن صرد اور ان کے چاروں نائبین (مسیب بن نجیبہ، فزاری، عبداللہ بن سعد بن نعلیل اور ی۔ عبداللہ بن رال تمیمی۔ اور رفاعة بن شداد بجلی) کی شہادت کے بعد قابسین کا کوئی قائد نہ رہا مگر جماعت میں امام کے قاتلین بدلہ لینے کی روح زندہ تھی۔

اس زمانہ میں مختار ثقفی بڑا عالی دماغ، بلند مختار ثقفی اور امام مظلوم کا انتقام

حصولہ اور بڑی سیاسی سوجھ بوجھ کا آدمی تھا

یہ نبی امیر کا بھی مخالف تھا۔ اور ابن زبیر کا بھی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اہل بیت کا ولی و حامی تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اہل بیت کا بھی دشمن تھا، مگر دیکھا کہ اہل بیت کی طرف عام رجحان ہے اور واقعات کر بلائے مسلمانوں کو بے حد متاثر کیا۔ ان کی طرف دونوں کی کشش بڑھ گئی۔ اور ابین کی جماعت نے اس میں روح پھونک دی ہے۔ اس لئے اپنی سیاسی کامیابی کے واسطے اہل بیت کی حمایت میں کھڑے ہو گیا، اور تو ابین کی جماعت کو ساتھ لے کر انتقام حسین کی دعوت بڑے پیمانہ پر پھیلانی۔

بہر حال کچھ ہوا اس نے امام شہید علیہ السلام کے قاتلوں سے پورا پورا انتقام لیا اور ایک لاکھ چالیس ہزار دشمنان امام کو قتل کر کے مسلمانوں کے گلے ٹھنڈے کر دیے۔

سب سے پہلے اس نے اپنی قوت بڑھائی، انتقام حسین کے نام پر کافی لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔

تو ابین کی جماعت پہلے ہی سے ساتھ تھی، حضرت علی کے پرہ سالار اختر نخعی جو بڑے مرد میدان اور ذی اثر

انہیں کی طرح ان کے صاحبزادے ابراہیم بھی بڑے بہادر اور معزز تھے۔ یہ بھی مختار کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ کوفہ میں ان کا کافی اقتدار اور اثر تھا۔ اس وقت کوفہ میں حضرت ابن زبیر کی طرف سے جو حاکم تھا وہ عاقبت اندیش نہ تھا، ابراہیم سے الجھ گیا اور گرفتار کرنے کے لئے کچھ آدمی بھیج دیئے۔ مختار کی جماعت ان کی مدد کے لئے کھڑی ہو گئی اور حاکم کوفہ مقابلہ کی تاب نہ لاسکا۔ مختار سے امان طلب کی۔ مختار نے ایک لاکھ نقد لے کر جان بخشی کی اور کوفہ پر بلکہ بصرہ پر پورے عراق پر مختار کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ قاتلان حسین کے علاوہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے پھر کوفہ میں جتنے بھی قاتلان امام تھے، سب کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ اور قتل کر دیئے۔ بعض لعینوں نے بصرہ میں معصب بن زبیر کے پاس پناہ لی۔ معصب نے بڑی غلطی کی کہ ان کو پناہ دی۔ لیکن اللہ کی پکڑ سے ایک بھی بچا۔

مختار کی بڑھتی ہوئی طاقت سے حضرت ابن زبیر اور بنی امیہ دونوں کو خطرہ ہو گیا۔ حاکم بنی امیہ (دشمن خدا شقی ازلی) عبید اللہ بن زیاد نے مختار کے حامل موصل پر فوج کشی کر دی۔ مختار نے مقابلہ میں ابراہیم اشتر کو بھیجا، یہ ۲۱ ذی الحجہ ۶۶ھ کو موصل کی نہر خازر کے کنارے پہنچے رات بھر فوجی تیاری اور ذکر الہی میں بسر کی صبح کو نماز پڑھا کر فوج کے سامنے انتقام حسین پر بڑی پرزور تقریر کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم اور ابن زیاد دونوں کی فوجیں صاف آڑا ہوئیں۔ ابن زیاد کی فوج بہت زیادہ تھی۔ بڑائی کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا لیکن کب تک؟ گو ابن زیاد کی فوج بہت تھی مگر اشتر جیسے یکتائے روزگار سپہ سالار کے جانشین حضرت ابراہیم سے مقابلہ تھا ایک دن ابراہیم کی فوج کے ہر دستے نے جس کی بھڑکی تعداد میں تھی اس زور شور سے حملہ کیا کہ دشمن کے قدم کھڑکئے۔ بے شمار مارے گئے جو بھاگے ان کا تعاقب ہوا۔ دشمن دبا میں ڈوب ڈوب کر مرے، ڈوبنے والوں کی تعداد مقتولوں سے بڑھ گئی۔

ابن زیاد خود ابراہیم بن اشتر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر کوفہ میں مختار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اور اسکی لاش کو آگ میں جلا دیا گیا۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس روز ابن زیاد مارا گیا، وہ بھی محرم کی دسویں تاریخ تھی۔ اس

کی تقریباً سو زخین کے علاوہ امام بخاری نے بھی تاریخ صیغہ صفحہ ۶۵ (طبع ہند) میں کی ہے۔ استیعنا
 ج ۱ ص ۱۲۸ میں بھی ایسا ہی ہے۔ امام بخاری اسے ۶۶ھ کا واقعہ بتاتے ہیں لیکن ابن کثیر لکھتے
 ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ۶۷ھ میں یہ واقعہ ہوا ہے۔

مختار نے ابن زیاد کا سر حضرت محمد بن حنفیہ فرزند علی مرتضیٰ اور امام زین العابدین کے
 پاس بھیج دیا۔ حضرت امام نے سیدہ شکر کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔

ابن قتیبہ نے معارف میں لکھا ہے کہ "ابن زیاد کی کوئی اولاد نہ رہی"۔

اور اس طرح اس مردود کی نسل ختم ہو گئی جیسے فرعون کی۔ حضرت ابوالاسود دہلی کے اشعار میں:

اقول ذالک من جزع و وجد ازال اللہ ملک بنی زیاد
 والبعدهم بما عذروا و خانوا کہا بعدت ثمود و قوم عاد
 ترجیحہ:- میں بڑے غم و اندوہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ بنی زیاد کی حکومت تباہ کر دے۔ انہوں
 نے جو غداری اور جو خیانت کی ہے اللہ اس کے عوض میں ان پر اس طرح لعنت بھیجے جیسے قوم
 ثمود اور قوم عاد پر بھیجی ہے۔

مختار کے جوانوں نے ابن سعد، شمر، ابن سنان، خولی اور امام مظلوم کے تمام قاتلوں کو چن
 چن کر قتل کیا، جو جان بچا کر بھاگا وہ اللہ کے ناکہانی عذاب میں مرا۔ غرض ان لعینوں میں ایک بھی زندہ
 بچا۔ مختار اور اس کی فوج کے ہاتھ سے ایک لاکھ چالیس ہزار دشمنان دین قتل ہوئے۔

حدیث قدسی کا بیان ہے یعنی خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

"(اے محمد) میں نے یحییٰ بن زکریا کے خون کا بدلہ ستر ہزار سے لیا اور تمہارے
 نواسے کے خون کا بدلہ ستر ہزار کے دونا سے لوں گا۔ یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار سے
 لوں گا۔"

دنیا نے دیکھ لیا کہ مختار انتقام الہی کی تلوار بن کر اٹھا اور ایک لاکھ چالیس ہزار دشمنان دین
 کو قتل کر کے دم لیا، حدیث قدسی نے جو کچھ فرمایا تھا سب نے اسے حرف بہ حرف دیکھ لیا۔

حیات امام حسینؑ علیہ السلام کا ایک باب

نام و نسب آپ کا نام نامی حسین ہے جو مشہور آفاق ہے اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے۔ ابو عبد اللہ آپ کی کنیت ہے اور سید شباب اہل الجنۃ، اور ریحانۃ النبی لقب، آپ کے والدین کریمین حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہراء ہیں۔ یعنی آپ کے نانا سلطان انبیاء رحمت کوئین بیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

ولادت گذر چکا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا تھا کہ ان گود میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کھڑا کر رکھ دیا گیا۔ ان کو بڑی تشویش ہوئی حضور نے خواب سنکر فرمایا: بڑا اچھا خواب ہے۔ انشاء اللہ فاطمہ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ (مشکوٰۃ)

اس خواب کی تعبیر شیخان سکھ میں ظاہر ہوئی کہ اسی تاریخ میں بیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی جو عالم غیب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور آپ کو سب سے پہلے حضرت ام الفضل نے اپنی گود میں اٹھایا۔

ولادت مقدس کی خبر سن کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ داپنے کان میں اذان کی اور بائیں میں تکبیر، اور اس پیغمبر از انداز میں کہی کہ ان مقدس کلمات کی نورانی لہریں نومولود بچے کے رگ و ریشہ میں پورست ہو گئیں اور یہ اسی کا اثر تھا کہ

بہرگز نہ جھکے وقت کے طاغوت کے آگے

شہیر ہیں اک کلمہ توحید کی تفسیر

حضور نے ساتویں دن آپ کا عقیدہ کیا اور حسین نام رکھا۔

عہد نبوی میں امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان دونوں مقدسوں کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا پیار کرتے اور ان سے صحتی محبت فرماتے وہ محبت کا آخری مقام ہے۔ آپ نے بڑے پیار سے ان دونوں شہزادوں کی پرورش کی اور اپنی پیغمبرانہ تربیت کے اعجاز سے ان کو فضائل انسانی کے اس درجہ کمال پر پہنچا دیا کہ تمام جوانانِ فردوس ان کے زیر سایہ رہ کر اپنی ایمانی تکمیل کرتے ہیں۔ اور اسی راہ سے درجہ کمال پر فائز ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ تمام جوانانِ فردوس کے امام اور سردار ہیں۔ یہ نتیجہ ہے میدا لانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے نظیر تربیت کا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدنا امام حسن اور میدنا امام حسین کی معمولی سے معمولی تکلیف سے بے قرار ہو جاتے۔ اور بلا ان کو دیکھے حسین نہ آتا۔ ان کو دیکھنے کے لئے روزانہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ انھیں اکثر دوش مبارک پر سوار کرتے۔

آپ سجدہ میں ہوتے کہ امام حسین پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، جب تک یہ سوار رہتے آپ سجدہ سے سر نہ اٹھاتے کہ مبارک راہ گرنہ پڑیں۔

نوٹ: اس فصل سے لیکر شیر خدا کی شہادت تک کے واقعات میدنا امام حسن علیہ السلام کے احوال میں لکھے جا چکے ہیں، لیکن میدنا امام حسین کے احوال میں بھی ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس طرح

سنن ابوداؤد (ج ۲ ص ۲۶) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا من کے عقیدہ میں ذبح کیا تھا۔ اور ایک مینڈھا حسین کے عقیدہ میں۔ اور سنن نسائی (ج ۲ ص ۱۸۸) میں ہے کہ آپ نے حسن کے عقیدہ میں بھی دو مینڈھے ذبح کئے تھے۔ اور حسین کے عقیدہ میں بھی دو۔ اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ایک مینڈھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کیا تھا اور ایک مینڈھا حضرت علی سے ذبح کرایا تھا۔ اس طرح ایک کہنا بھی صحیح ہے جیسا کہ سنن ابوداؤد میں ہے۔ اور دیکھنا بھی صحیح ہے جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ ۱۲ کوثر

تکرار ناگزیر ہو گئی کہ اس کے بغیر یزید نا امام حسین کے احوال کا بیان بالکل تشنہ رہ جائے گا۔

حضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض و وفات کے ایام میں
ارتحال نبوی کے وقت | حسین کریمین کے معصوم دلوں میں غم و اندوہ کا جو طوفان

برپا تھا اس کا بیان زبان و قلم سے باہر ہے، اور حضور انور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ایام
 علالت میں ان کلبے حد لحاظ فرماتے تھے۔ یزید نا امام حسین علیہ السلام کے حالات میں گذر چکا ہے کہ حضرت
 خاتون جنت سیدہ عالم فاطمہ زہرا علیہا السلام حضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض و وفات میں حسین
 پاک کو لے کر آئیں اور عرض کی۔

”یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے بچے ہیں آپ ان کو اپنی وراثت (یعنی
 وراثت نبوت) عطا فرمائیے“

آپ نے فرمایا :

حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری دی۔

اور حسین کو اپنی پہنچاری اور فیاضی بخشی۔

ارتحال نبوی سے حسین کریمین پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس وقت امام حسن علیہ السلام
 کی عمر شریف آٹھ سال کی تھی اور امام حسین علیہ السلام کی عمر گرامی سات سال کی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت صرف دو سال ہے
عہد صدیقی میں | جس میں آپ نے حسین کریمین علیہما السلام کے حقوق پیغمبر زادگی کا پورا
 لحاظ رکھا ہے، حتیٰ کہ اور لوگوں سے بھی فرماتے تھے، ان کے حقوق کا پورا پورا لحاظ رکھنا۔ اس
 سلسلہ میں آپ کا یہ جملہ مشہور ہے، جو صحیح بخاری میں بھی ہے :

ارقبوا محبتی فی اہل بیتی۔ اہل بیت کے معاملہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کا پاس و لحاظ رکھنا۔

(بخاری ص ۵۲۶)

اس وقت امام حسن کی طرح امام حسین علیہما السلام کا بھی عہد طفولیت اپنی
عہد فاروقی میں |

آخری منزلیں طے کر رہا تھا اور چند سالوں میں عہد شباب آگیا۔ اس پوری مدت میں ان دونوں مقربوں نے اپنے والد بزرگوار میں اعلیٰ مرتبہ کرم اللہ وجہہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی ایک طرف یہ دونوں حضرات خیر نبوی سے بنے ہی تھے اور تمام کمالات و فضائل کا جو سر نہایت جامعیت اور اعلیٰ ترین صلاحیت کے ساتھ ان میں درایت تھا، ایسی جیسا کہ خیر نبوی کا تھا، وہاں ہے۔ دوسری طرف حضرت علیؑ جیسے باپ علم و حکمت تمام شفقت پوری کے ساتھ اس کی تعلیم فرما رہے ہیں اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے نظیر تربیت کی جو بنیاد رکھی تھی اس کی تکمیل دن رات کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کے یہ دونوں لال علم نبوی اور کمالات رشد و ہدایت اس مقام بلند پر فائز ہو گئے کہ خود علم و کمال پکاراٹھے۔ ”یہ ہیں میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لال اور بجز وحی و نبوت آپ کے تمام کمالات کے وارث“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی امیر المؤمنین علیؑ کے ساتھ کربلا کے محلہ کربلا میں تھے حافظ ابن حجر تہذیب اور اصحابہ میں بعض حالات حسین لکھتے ہیں:

ایک مرتبہ عمر بنیر نبوی پر خطبہ دے رہے تھے کہ حسین نے کہا میرے باپ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے منبر پر سے اترو، اور اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ عمر بولے میرے باپ کا تو کوئی منبر ہی نہ تھا اور انھیں منبر پر اپنے پاس بیٹھا لیا۔ خطبہ کے بعد اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ راستہ میں پوچھا، آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ جواب دیا: کسی نے نہیں، عمر نے کہا: کبھی کبھی میرے گھر تشریف لایا کیجئے۔ اس کی بنا پر حسین ایک روز عمر کے گھر پہنچے اس وقت یہ تنہا آج ہیں معاویہ سے کچھ گفتگو کر رہے تھے اور ابن عمر دروازہ پر کھڑے تھے دیکھا کہ تنہائی کی باتیں ہیں) اس لئے ابن عمر کے پاس تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد واپس چلے گئے۔

عمر نے ایک روز کہا: آپ میرے گھر نہیں آئے؟ حسین نے کہا:

میں گیا تھا، آپ تنہائی میں معادیرہ سے کچھ گفتگو کر رہے تھے اور آپ کے صاحبزادے دروازہ پر کھڑے تھے۔ (میں نے محسوس کیا کہ تنہائی کی باتیں ہیں) لہذا آپ کے صاحبزادے کے پاس تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد واپس چلا آیا۔

عمر نے کہا: آپ کو ابن عمر کے پاس کھڑے رہنے کی کیا ضرورت؟ خدا کی قسم میرے سر پر جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ کے بند آپ ہی لوگوں کا عطیہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ پر غور کرو، ان کے دل میں امام حسین کی کتنی قدر و منزلت ہے اور منت پذیر کیسے پڑے۔ مخصوص الفاظ میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ کیا اس میں اس کی تہلیل نہیں کہ جب حضرت عمر امام حسین کی اتنی تکریم کرتے ہیں اور منت پذیر کے الفاظ سے اس کا اظہار فرماتے ہیں تو ہم لوگوں کو بدرجہ اولیٰ ان کا احسان مزین کر خوب تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔

حضرت عمر نے حسین کریم کا وظیفہ تمام صحابہ کے لڑکوں سے زیادہ مقرر کیا تھا۔ بدری صحابہ کے فرزندوں کا وظیفہ دو دو ہزار تھا، مگر حسین کریم کا وظیفہ پانچ ہزار تھا۔

حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں پورے جوان ہو چکے تھے، سب سے پہلے اسی زمانہ میں آپ جہاد کے لئے نکلے۔ چنانچہ ۳۳ھ میں طبرستان کے جہاد میں شرکت فرمائی۔

جب بلوایوں نے حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کر لیا تھا تو حضرت علی نے حسین کریم کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لئے بھیجا۔ ان دونوں شاہزادوں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر بلوایوں کو اندر گھسنے سے روکا۔ چند روزوں میں شاہزادے تھے اور عمر سے کوئی بھی اندر جتہ گھس سکا، سب ناکام ہو گئے۔ اب دوسری طرف سے دو بد بختوں نے اندر جا کر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اگر حسین کریم کی طرف نہ ہوتی تو بھی ہر طرف ہونے تو یقیناً بلوائی ناکام رہتے۔

جنگ حمل میں | اس جنگ کا مفصل بیان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حالات میں گذرا، اس میں امام حسن کی طرح امام حسین نے بھی بڑا مجاہدانہ کام انجام دیا ہے، چنانچہ مینہ پر امام حسن افسر تھے میرہ پر امام حسین بمقدمہ الجیش پر حضرت ابن عباس، شہسواروں کے افسر حضرت عمار بن یاسر تھے۔ پیادوں کے افسر حضرت محمد بن ابی بکر اور فوج کے علمبردار حضرت محمد بن حنفیہ تھے۔

جنگ صفین میں | اس میں بھی آپ نے شجاعت حیدری کے جوہر دکھائے ہیں۔ صفین میں اختواز جنگ کا جو معاہدہ نامہ تحریر ہوا ہے۔ اس پر گواہ کی حیثیت سے آپ اور امام حسن کے بھی دستخط ہیں۔

جنگ نہروان میں | حیدر کرار نے بمقام نہروان خاریوں سے جو جہاد کیا ہے۔ اس میں حضرات حسنین کریمین نے بھی بڑی سرگرمی سے حصہ لیا ہے۔

شیر خدا کی شہادت و وصیت | شقی ابن بلعم نے حیدر کرار پر نہایت کاری عمل کیا تھا۔ جس سے ۲۱ رمضان ۶۰ھ میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت سے پہلے آپ نے حضرات حسنین کو نہایت قیمتی وصیت کی ہے، جس کے چند اجزا از امام حسن علیہ السلام کے حالات میں درج کئے جا چکے ہیں۔ ان دونوں شاہزادوں نے اس وصیت کو اپنی زندگی کا ایک اہم دستور العمل بنایا ہے۔

عہد معاویہ میں | امام حسین علیہ السلام امیر معاویہ سے صلح کرنے کے شدید مخالف تھے، لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام اس کا عزم مصمم کر چکے تھے بالآخر آپ کو خاموش ہو جانا پڑا، اور صلح ہو گئی۔ گو آپ امیر معاویہ کی امارت کو باطل سمجھتے تھے، لیکن ان کی امارت کی بنا پر دینی کاموں کو معطل کر دینے کے روادار نہ تھے۔ اس سلسلے میں دو اہم مسائل ہیں جن پر بہت سے لوگوں کی نگاہ نہیں پڑتی، جو لوگ بڑے بلند پایہ مفکر اسلام ہیں اور نہایت اعلیٰ درجہ کی فقیہی بصیرت رکھتے ہیں۔ انھیں کی نظر ان دونوں نکات کی تہ تک پہنچتی ہے۔ اور اس میں حضرت امام حسینؑ تمام مفکرین ملت کے مقتدا ہیں۔

ان دونوں مسائل کا بیان حسب ذیل ہے:

۱۔ صاحب جوہر کی خلافت صحیح نہیں، کیوں کہ خلیفہ کے لئے عدالت ایک اہم اور لازمی شرط ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جبر و تسلط کی راہ سے خلافت کی سند پر بیٹھ جائے تو لوگوں پر اس کی اطاعت ضروری نہیں۔ امام ابو بکر جصاص رازی نے احکام القرآن ج ۱ ص ۸۰ میں لکھا ہے کہ ”امام ابوحنیفہ کا مسلک یہی ہے“

۲۔ صاحب جوہر خلیفہ واجب الاطاعتہ تو قطعاً نہیں لیکن اگر وہ ملک پر قابض و متصرف ہو جائے تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اجتماعی کام معطل نہ ہو جائیں گے۔ لہذا اگر شرعی طور سے ان کی انجام دہی کی صورت نکل آئے تو اسے اختیار کیا جائے گا۔

۳۔ اگر سلطان جوہر کسی ایسے شخص کو قاضی بنا دے جو اس درجہ کا دین دار اور متقی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ نہ کرے گا، تو ایسا قاضی مسلمانوں کے معاشرتی، معاشی، دیوانی اور فوجداری معاملات میں جو فیصلہ کرے گا وہ نافذ ہوگا۔ اور واجب الاطاعتہ مانا جائے گا۔ صرف وہ صورت مستثنیٰ ہے جس میں اقتضائے بشریت چوک ہوگئی اور غلط فیصلہ ہو گیا۔

ب۔ نماز باجماعت اسلام کا ایک شعار ہے، خلیفہ جوہر کے تسلط سے یہ معطل نہ ہو جائیگی لہذا کوئی بھی امام ہو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی خود خلیفہ جوہر امانت کرے تو اس کے پیچھے بھی پڑھی جائے گی یہ اس لئے کہ جماعت نہ معطل ہو جائے۔

ج۔ جہاد سے اسلام کی حیات و بقا وابستہ ہے، خلیفہ جوہر کے تسلط سے یہ معطل نہ ہو جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کا جو بھی پہ سالار ہو اگر وہ کافروں سے جہاد کے لئے روانہ ہو تو اس کا ساتھ دیکر جہاد کرنا ہوگا۔ اگر خود خلیفہ جوہر جہاد کے لئے اٹھتا ہے تو اس کا بھی ساتھ دیکر جہاد کرنا ہوگا۔ ورنہ جہاد معطل ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کی اسلامی زندگی خطرہ میں پڑ جائے گی۔

ان اہم ترین حقائق کی بنا پر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ کو خلیفہ جوہر ماننے سے منع کیا

۱۔ فقہائے اسلام کا بیان بھی ایسا ہی ہے۔ چنانچہ ہدایہ اخیرین کتاب ادب القاضی (ص ۱۳۲) میں ہے: =

بھی ان کے زمانے کے جہاد میں شرکت فرمائی ہے چنانچہ ۴۹ھ میں قسطنطنیہ کی جو جنگ ہوئی ہے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں آپ نے بھی حصہ لیا تھا۔

۴۹ھ میں قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا پہلا حملہ ہوا۔ اس میں اسلامی فوج **معمرہ قسطنطنیہ** کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کے شیر دل صاحبزادے حضرت عبدالرحمن تھے جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ہے تفصیل آگے آتی ہے۔

== ثم يجوز التقلد من السلطان
الجانز كما يجوز من العادل
لان الصحابة تقلدوا من معاد
والحق بيد علي رضي الله عنه
في لويته -

پھر سلطان جوڑ کی طرف سے بھی قاضی کا عہدہ قبول کرنا جائز ہے جیسا کہ سلطان عادل کی طرف سے جائز ہے، کیونکہ صحابہ نے معادیرہ کی طرف سے اسے قبول کیا ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حق حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔

اس کی شرح فتح القدر میں ہے کہ هذا التصريح يجوز معاوية اكن في خسر وجه لا في اقبليته
ترجمہ :- یہ تصریح ہے کہ معادیرہ صاحب جوڑ تھے، لیکن اپنے خرد و ذہن میں صاحب جوڑ تھے۔ (رعایا کے) جو فیصلے کرتے تھے اس میں نہیں۔ پھر حال کچھ بھی ہو، امام حسین علیہ السلام ان کو خلیفہ جوڑ مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بھی کہ انہوں نے خلیفہ بننے کے لئے جائز ناجائز ہر طرح کے ذرائع اختیار کئے تھے۔ اسی لئے وہ خلیفہ راشد نہیں اور خلفائے راشدین میں انہیں کوئی بھی شمار نہیں کرتا، بلکہ حدیث کے رو سے وہ کٹ کٹن حکومت کے بادشاہ ہیں، جو اکابر اور فقہائے کرام ان کو سلطان جوڑ مانتے ہیں ان کا ایک ماخذ وہ حدیث بھی ہے جس میں تصریح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ناکتین، مارقین اور قاسطین سے قتال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ناکتین کے معنی ہیں عہد شکن۔ یہ اصحاب حمل ہیں۔ مارقین کے معنی ہیں دین سے خارج۔ یہ نہروان کے غازی ہیں۔ قاسطین کے معنی ہیں ظالم۔ یہ امیر معاویہ کی جماعت ہے اس حدیث کو فقہائے ملت نے بھی پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ امام مہرخی نے اسے مبسوط کے باب الخوارج ۱۰ ص ۲۴ میں پیش

کیا ہے۔ ۱۲ کوثر

جنگ قسطنطنیہ دو بار ہوئی ہے۔ پہلی جنگ ۳۹۹ھ میں ہوئی ہے اس کے سپہ سالار حضرت خالد کے صاحبزادے حضرت عبدالرحمن تھے۔ دوسری

ایک غلطی کا ازالہ

جنگ ۵۲ھ میں ہوئی ہے اس وقت یزید سپہ سالار تھا۔

چونکہ بعض لوگوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ جنگ قسطنطنیہ کا سپہ سالار یزید تھا اور تفصیل نہیں

لکھی ہے۔ اس لئے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یزید پہلی جنگ قسطنطنیہ میں سپہ سالار تھا

یا دوسری میں۔ اس سے لگے بڑھ کر یہی بھول جاتے ہیں کہ چونکہ جنگ قسطنطنیہ میں شرکت کرنے والوں

کو حضور نے مغفور فرمایا ہے۔ اس لئے یزید بھی... ہے لاجول ولا قوۃ الا باللہ! ایک غلطی

سے دوسری غلطی پیدا ہو ہی گئی، جو نہایت خطرناک ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ پہلی جنگ قسطنطنیہ جو ۳۹۹ھ میں ہوئی تھی، اس میں یزید گیا ہی نہ تھا۔ اس کے

سپہ سالار ہونے کے کیا معنی؟ تاریخ کامل میں ہے کہ امیر معاویہ نے اس کو بھی جانے کا حکم دیا تھا لیکن

اس نے بیماری کا پرہانہ کر دیا جو مان لیا گیا۔

دوسری جنگ قسطنطنیہ جو ۵۲ھ میں ہوئی تھی اس میں ابنہ یزید گیا تھا۔ اور اس کا سپہ سالار

بھی تھا۔

قسطنطنیہ کی دونوں جنگوں میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے شرکت فرمائی تھی۔ میزبان رسول حضرت

ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے دونوں جنگوں میں حصہ لیا تھا اور قسطنطنیہ ہی میں آپ کا وصال ہوا۔

مزار اقدس سے آج تک فیض و برکت حاصل کی جاتی ہے۔

پہلی جنگ قسطنطنیہ کا سپہ سالار یزید تو قطعاً نہ تھا، کیوں کہ وہ اس میں گیا ہی نہ تھا، لیکن لوگوں

کا یہ کہنا بھی ناجائز صحیح نہیں کہ اس کا سپہ سالار سفیان بن عوف تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سپہ سالار

حضرت خالد کے صاحبزادے حضرت عبدالرحمن تھے۔

سنن ابی داؤد (ج ۱ ص ۳۴۰) میں ابو عمران اسلم کا بیان ہے کہ :

غزوۃ من المدینۃ نریب القسطنطنیۃ ہم لوگ مدینہ منورہ سے غزوہ قسطنطنیہ کے ارادہ

لے تاریخ کامل ج ۳ ص ۱۹

وعلی الجماعۃ عبد الرحمن بن
 خالد بن الولید، والروم ملصقوا
 ظہورہم بحائل المدینۃ،
 فحمل رجل علی العدو، فقال
 الناس: منہ منہ الا الہ الا اللہ
 یلقى بید یہ الی التھلکۃ،
 فقال ابو ایوب انما انزلت
 ہذا الآیۃ فینا معشر الانصار
 لہا نصر اللہ تعالیٰ نبیہ صلی اللہ
 علیہ وسلم واظہروا الاسلام
 قلنا، ہلم نقیم فی اموالنا ونصلحہا
 فانزل اللہ عزوجل: وَالْفَقْوَانِی
 سَبِیلِ اللّٰهِ وَلَا تَتَّقُوا بِاَیْدِیْکُمْ
 اِلٰی التَّهْلُکَةِ شَخَّ نَا لِقَاءَ بَاہِنِنَا
 اِلٰی التَّهْلُکَةِ اِنَّ نَقِیْمَ فِی اَمْوَالِنَا
 وَنَصَلِحْہَا وَنَدْعِ الْجِهَادَ، قال ابو
 عمران فلم یزل ابو ایوب یجاہد
 فی سبیل اللہ عزوجل
 حتی دفن بالقسطنطنیۃ

سے چلے۔ غزوہ کرنے والی جماعت کے پہے سالار
 عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے اور رومی لوگ
 خیمہ قسطنطنیہ کی فصیل کی طرف پشت کے ہوتے
 تھے۔ ایک شخص نے بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کیا۔ لوگوں
 نے کہا۔ لا الہ الا اللہ، رگور کو! یہ شخص اپنا ہاتھ
 ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس پر حضرت ابو ایوب
 انصاری نے فرمایا۔ ہلاکت میں ہاتھ ڈالنے کی
 ممانعت والی آیت ہم انصار کے بارے میں
 نازل ہوئی ہے اللہ نے جب اپنے نبی کی مدد
 فرمائی اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تو ہم
 لوگوں نے کہا۔ چلو اب ہم لوگ اپنی مالیات
 میں لگیں۔ اور اسے ٹھیک کریں۔ اس پر اللہ
 نے آیت نازل فرمائی۔ (آیت کا ترجمہ) اور
 اپنے ہاتھ ہلاکت میں نہ ڈالو! لہذا ہاتھوں
 کو ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ جہاد چھوڑ کر اپنی
 مالیات میں لگ جائیں۔ اور ان کو ٹھیک کرنے
 میں مشغول ہو جائیں۔

ابو عمران کا قول ہے ماسی بنا پر حضرت ابو ایوب
 جہاد میں ہمیشہ رہتے تھے حتیٰ کہ قسطنطنیہ میں دصال
 ہوا اور یہیں دفن ہوئے۔

ایک حدیث | صحیح بخاری (ج ۱ ص ۴۱) باب ما قبل فی قتال الروم، میں ایک حدیث

ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

أَوَّلُ جُئِشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ
مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورًا لَهُمْ

میری امت کی پہلی فوج جو مدینہ قیصر
میں جہاد کرے گی وہ مغفور ہے۔

مدینہ قیصر سے کیا مراد ہے؟ شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے قسطنطنیہ مراد ہے، لیکن حدیث
میں اس کی کوئی تصریح ہے۔ مدینہ قیصر کے معنی ہیں قیصر کا شہر، قیصر کے قلمرو کا کوئی بھی شہر ہو اسے
مدینہ قیصر کہا جائے گا۔ چونکہ قیصر کے قلمرو میں سب سے پہلا غزوہ موذنہ کا غزوہ ہے جو شہر
میں ہوا ہے۔ حدیث بالا کی بشارت کے مصداق اسی غزوہ کے مجاہدین کرام ہیں۔ موذنہ شام کا
ایک ممتاز مقام تھا جو قیصر کی قلمرو میں شامل تھا، یہ ضرور ہے کہ شام کا فرماں روا غسانی تھا
لیکن قیصر کے گورنر کی حیثیت سے حکمرانی کرتا تھا۔

جمادی الاولیٰ ۱۸ھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موذنہ کی ہم پر فوج بھیجی تھی
سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا تھا۔ اور ارشاد فرمایا تھا، زید شہید ہو جائیں تو جعفر یہ سالار
ہیں، یہ بھی شہید ہو جائیں تو زید بن رواحہ۔ بالآخر یکے بعد دیگرے ان تینوں حضرات نے جام
شہادت نوش فرمایا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے فوج کی قیادت سنبھالی، اور فوج کو بچا کر
واپس لائے۔

حدیث میں جو آیا ہے کہ قیصر کے شہر میں جو پہلی فوج جہاد کرے گی وہ مغفور ہے۔
ناچیز کے نزدیک وہ فوج انھیں مجاہدین اسلام کی ہے جنہوں نے موذنہ میں جہاد کیا ہے، کیونکہ
موذنہ قیصر کے قلمرو میں ہے۔ اور قیصر کا شہر ہے اور قیصر کے قلمرو میں سب سے پہلا غزوہ یہی ہے۔
اگر کوئی صاحب کتب کے اس نقطہ نظر سے متفق نہیں ہیں اور قیصر کے شہر کے معنی
قسطنطنیہ ہی لیتے ہیں کیوں کہ محدثین کا ارشاد ہے کہ اس سے قسطنطنیہ مراد ہے تو ان کو اس کا بھی
محاذ رکھنا چاہئے کہ محدثین کی بات ہی یقیناً ہے تو اس حدیث کی شرح میں محدثین کرام جو فرماتے ہیں
اس کو بھی لیں کہ انصاف یہی ہے۔ محدثین کا بیان ہے کہ:

۱۔ غزوہ قسطنطنیہ دو مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی بار ۶۳۹ھ میں اور دوسری بار ۶۵۲ھ میں۔ یزید پہلے غزوہ میں شریک نہ تھا، بلکہ دوسرے غزوہ میں گیا تھا۔ محدث جلیل علامہ عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری (ج ۶ ص ۶۴۹) میں لکھتے ہیں:

الاصم ان یزید بن معاویۃ
غزاة القسطنطنیۃ ستہ اثنتین
وخمسین۔
نہایت صحیح بات یہ ہے کہ یزید بن معاویہ
نے ۵۲ھ میں قسطنطنیہ میں جنگ کی۔

یہ بیان جو ملتا ہے کہ یزید قسطنطنیہ کے غزوہ میں پہلے سالار تھا تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ ۵۲ھ کی جنگ قسطنطنیہ تھی، جو قسطنطنیہ کی دوسری جنگ ہے اور پہلی جنگ ۶۳۹ھ میں ہوئی تھی جس میں یزید نہیں گیا تھا پھر اس کا پہلے سالار کیسے ہو گا، بلکہ اس کے پہلے سالار حضرت خالد بن ولید کے شیر دل صحابہ جرات حضرت عبدالرحمن غفیر، بیا کہ سنن ابی داؤد میں ہے (عبارت اور نکتہ جیسا ہے) معذور ہونے کی بشارت اس فوج کو ہے جو قسطنطنیہ میں پہلی بار جہاد کرنے اور یزید اس فوج میں نہیں گیا۔ لہذا اس حدیث کی بنا پر اسے معذور کہنے کی جسارت کیسے کی جاسکتی ہے؟

۲۔ اگر یزید قسطنطنیہ کی پہلی مہم میں ہوتا جب بھی اس حدیث کے رو سے اس کو معذور کہنا صحیح نہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر فتح الباری (ج ۶ ص ۶۵) میں حافظ عینی عمدۃ القاری (ج ۶ ص ۶۴۹) میں لکھتے ہیں۔

ایختلف اهل العلم ان قوله
صلى الله عليه وسلم "مغفور لهم"
مشروط بان يكو نوا من
اهل المغفرة لا۔
اس میں علماء کا اختلاف نہیں (یعنی اس میں اجماع ہے)
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کی پہلی مہم کی
فوج کو جو معذور فرمایا ہے تو اس میں یہ شرط لگی ہے کہ اگر
یہ لوگ مغفرت کے اہل ہوں گے تب معذور ہیں۔

صحیح بخاری ص ۶۴۹ غزوہ موثر۔ ۱۲ کوثر

علامہ احمد بن محمد قسطلانی نے بھی البشاد الباری شرح صحیح بخاری (ج ۵ ص ۸۴ - ۸۵) میں ایسا ہی =

علامہ عینی اور خانقاہ ابن حجر اس کے بعد ان الفاظ سے مزید وضاحت بھی کرتے ہیں کہ :

فدلی علی ان المراد مغفور لمن
وجد شرط المغفرة فيه
اب دلالت ہو گئی کہ ارشاد نبوی کی مراد
یہ ہے کہ اس فوج میں جس کے اندر مغفرت کی
شرط پائی جائیگی وہی مغفور ہے۔

لہذا اس فوج کے ایک ایک فرد کو مغفور کہنا صحیح نہیں، صرف وہ شخص مغفور ہے جو اس
قابل ہے اور مزید اس قابل ہی نہیں کیوں کہ مزید سے ایسے فعل کا انکاب ہوا ہے جس کی بنا پر نہ اس کا
کوئی عمل فرض قبول ہے اور نہ کوئی نفعی عمل، حدیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ والوں پر ظلم کرے اور خوف زدہ
کرے یا اللہ تو بھی اسے خوف زدہ کرے، ایسے شخص پر اللہ فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے نہ اس کا کوئی
عمل فرض قبول ہوگا اور نہ کوئی نفعی عمل۔ (المنذری ج ۲ ص ۲۳۲ بحوالہ معجم کبیر وادسط باسناد حید)
۳۔ ایسے متعدد اعمال ہیں جنکے کرنے والے کو قرآن و حدیث میں مغفور فرمایا گیا ہے۔ اب اگر کسی نے
مغفرت والا کوئی عمل کیا ہے تو ہمیشہ کے لئے اسکو مغفور کہنے کے بجائے یہ بھی دیکھو کہ بعد میں اس سے کوئی ایسا
فعل تو نہیں ہوا ہے جس کی بنا پر وہ ملعون ہو گیا۔ اگر لعنت والا فعل بعد میں ہوا ہے تو اب وہ ملعون ہے
مغفور نہیں۔

علمائے دین کا اتفاق ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور جس نے آپ کو قتل
کرنے کا حکم دیا۔ اور جس نے اس فعل کو صحیح کام قرار دیا اور جو اس حرکت پر خوش ہوا یہ سب کے سب ملعون

== لکھا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں :-

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے جب انھیں مغفور فرمایا ہے تو اس میں یہ شرط لگی
ہوتی ہے کہ یہ لوگ مغفرت کے بدل ہوں گے تب مغفور ہو گئے

لا خلاف ان قولہ علیہ الصلوٰۃ
والسلام مغفور لہم مشروط بكونہ
من اهل المغفرة۔

ہیں اور ان کو ملعون کہنا جائز ہے جیسا کہ امام قسطلانی نے شرح بخاری ج ۵ ص ۸۴-۸۵ میں نقل فرمایا ہے اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ زید نے قتل امام حسین کا آرڈر دیا تھا۔ امام سیوطی تاریخ الخلفاء ص ۴۴ میں لکھتے ہیں:

”زید نے سعید اللہ ابن زیاد کو اپنے ایک خط میں حکم دیا تھا کہ حسین سے قتال کرو۔
لیکے موقع پر خود ابن زیاد نے تصریح کی ہے کہ ”زید نے اسے قتل حسین کا آرڈر دیا تھا۔“

اس بنا پر زید کے ملعون ہوتے میں کیا شبہ؟

یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ زید نے مدینہ منورہ میں قتل عام کرایا۔ اور حرم مدینہ اور مسجد نبوی کی سخت توہین کرائی۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص ایسی حرکت کرے وہ ملعون ہے۔ اب زید ملعون نہیں تو اور کیا ہے؟ نیز زید نے حرم مکہ میں خون کرایا، اور اس کی فوج اس کے حکم سے مکہ معظمہ میں رٹے لگتی تھی۔ اس نے حرم مکہ کی سخت توہین کی اور آگ بھی لگائی جس سے کعبہ شریف کا غلاف جل گیا۔ اور چھپت بھی جل گئی جو لکڑی کی تھی۔ ایسے افعال کرنے والے اور کرانے والے سب ملعون ہیں۔ اب زید ملعون نہیں تو اور کیا ہے؟
اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ کسی فعل سے کوئی شخص مغفور ہو گیا، تو
ایک اہم حقیقت یہ بھی دیکھو کہ اس نے بعد میں کوئی ایسا فعل تو نہیں کیا کہ مغفرت کے دائرے

سے نکل گیا۔ مثلاً معاذ اللہ مزید ہو گیا یا لعنت کا مستحق ہو گیا۔

زید کی ولی عہدی امیر معاویہ کی حکومت سے خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا تھا اور ملوکیت قائم ہو گئی تھی۔ اب ان کے بعد قیام خلافت کی یہی صورت

تھی کہ امیر معاویہ اکیندہ کے لئے خلیفہ کا لقب مسلمانوں کے شوریٰ پر چھوڑ دیتے اور اگر اپنی زندگی میں اس معاملہ کو طے کرنا تھا تو اہل علم اور ارباب رشد و تقویٰ کو جمع کر کے انھیں خلیفہ کے انتخاب کا آزاد حق دیتے، لیکن انہوں نے خوف و طمع کے ذرائع سے اپنے بیٹے زید کی ولی عہدی کی بیعت لے کر اکیندہ کے لئے یہی خلافت راشدہ کا قیام مشکل کر دیا۔

یزید کی ولی عہدی کی اسکیم امیر کوثر بن مغیرہ بن شعبہ نے پیش کی۔ مورخ ابن اثیر وغیرہ کا بیان ہے کہ امیر معاویہ انھیں کوثر کی گورنری سے برطرف کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دمشق پہنچ کر یزید سے کہا: ”میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المؤمنین تمہارے لئے بیعت لینے کی طرف کیوں توجہ نہیں کرتے؟“ جب کہ بڑے بڑے صحابہ اب موجود بھی نہیں تھے یزید نے امیر معاویہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے امیر مغیرہ سے پوچھا، امیر مغیرہ نے کہا: امیر المؤمنین عثمان کے بعد کسے کسے متحرک ہوئے۔ اب بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی ہی میں لوگوں سے یزید کی ولی عہدی کی بیعت لے لی جائے تاکہ آئندہ کوئی اختلاف نہ ہو۔ امیر معاویہ نے کہا یہ کام کیسے انجام پائے گا؟ اور اس کی انجام دہی کا کون ذمہ لے گا؟ امیر مغیرہ نے کہا: اہل کوفہ کا ذمہ دار میں ہوں اور اہل بصرہ کو زیادہ سنبھال لیں گے۔ اس کے بعد کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ (تاریخ کامل ج ۳ ص ۲۴۹)

امیر مغیرہ کی یہ اسکیم امیر معاویہ کے دل میں اتر گئی اور اس کے لئے طمع اور خوف کے ذرائع سے بااثر لوگوں پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ بالآخر یزید کو ولی عہد بنا کے رہے جس سے ملک و کیت اپنے تمام شاہی جبر و تسلط اور تمام قہر و مہم جوئی کے ساتھ مسلمانوں پر مسلط ہو گئی۔ اور مسلمانوں کے نظام حکومت میں وہ خرابیاں پیدا ہو گئیں جن کا مداوا آج تک نہ ہو سکا، گو یزید کی ولی عہدی کے تمام مراحل امیر معاویہ کے شاہی اقتدار نے طے کئے ہیں لیکن اس کی اسکیم امیر مغیرہ بن شعبہ ہی نے پیش کی ہے۔ اس معاملہ میں ان کی حیثیت وہی ہے جو امیر معاویہ کو خلیفہ بنانے میں عمر بن عاص کی تھی۔ اسی لئے امام سن بصری جو تفسیر حدیث فقہ اور تصوف کے امام الائمہ ہیں۔ عمر بن عاص اور امیر مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں فرماتے ہیں: ان دو شخصوں نے امت کا کام خراب کر ڈالا، (فسخ اباری) اس روایت کو متعدد محدثین اور مورخین نے بھی بیان کیا ہے۔ حافظ صدیقی نے بھی تاریخ الخلفاء ص ۱۴۳ میں اسے درج کیا ہے اور تفصیل بھی کی ہے۔ عمر بن عاص نے امت کا کام جو خراب کیا ہے اس کی تفصیل میں اختصار سے کام لیا ہے۔ اور مغیرہ بن شعبہ نے امت کا کام جو خراب کیا ہے اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ:

مغیرہ بن شعبہ معاویہ کی طرف سے کوفہ کے عامل تھے۔ انھیں معاویہ نے ایک خط لکھا گا اس خط کو

پڑھ کر اپنے کو معزول سمجھو، اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔“ میغرہ نے حاضری میں تاخیر کی۔ معاویہ نے سبب پوچھا، میغرہ نے جواب دیا میں ایک معاملہ کی تمہید میں لگا ہوا تھا۔ معاویہ نے کہا کون سا معاملہ؟ میغرہ نے کہا آپ کے بعد یزید کی بیعت کا معاملہ۔ معاویہ نے کہا کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ اچھا توجاؤ اپنے منصب پر قائم رہو۔ اور اپنا کام کرو، میغرہ نے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے معاویہ کا پیر ایسی گمراہی کی رکاب میں ڈال دیا ہے کہ قیامت تک نہ نکلے گا۔“

طبع اور خوف کی طاقت سے ہر طرف یزید کی ولی عہدی کی بیعت لے لی گئی، لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لوگ اس پر آمادہ نہیں ہوئے کہ یزید جیسے شخص کو خلیفہ مان لیں۔ باپ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ! خواہ وہ کتنا ہی نالائق ہو۔ کھلی ہوئی شاہ پرستی ہے، جسے مرکز اسلام باسانی قبول نہیں کر سکتا کہ لوگوں میں یہ ایمانی احساس زندہ تھا کہ امت کے بہترین نفوس حضرت امام حسین حضرت ابن عمر اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر وغیرہ کی موجودگی میں یزید جیسا فاسق شخص کو خلیفہ بنانا اسلام کے دینی نظام کو یکسر تباہ کرنا ہے۔

امیر معاویہ نے مروان کو لکھا کہ یزید کے لئے مدینہ میں ولی عہدی کی بیعت لو، اس نے حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ ”امیر المؤمنین معاویہ نے اپنے بعد اپنے صاحبزادہ یزید کو خلافت کے لئے نامزد کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے یزید کی ولی عہدی کی بیعت لوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ”یہ ابو بکر و عمر کی سنت ہے۔“

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر نے کھڑے ہو کر جواب دیا:

”یہ قبہ و کسریٰ کی سنت ہے، ابو بکر و عمر نے اپنی اولاد کو خلیفہ نہیں بنایا ہے۔ اور اپنے خاندان کے کسی شخص کو یہ عہدہ نہیں دیا ہے۔“

(تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۱۳۷)

ان بزرگوں میں سے ہر شخص نے یزید کی ولی عہدی کو نہایت غلط اقدام سمجھا۔ امیر معاویہ کو

اطلاع دی گئی تو جیسا کہ ابن اثیر نے تاریخ کامل ج ۲ ص ۲۶ میں لکھا ہے، امیر معاویہ ایک ہزار سوار لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نیز حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم سے نہایت تلخ گفتگو کی۔ حضرت امام عالی مقام اور حضرت ابن زبیر کو قتل کی دھمکی بھی دی لیکن یہ حضرات یزید کی ولی عہدی کی بیعت پر کسی طرح راضی نہ ہوئے۔

پھر حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں بھی امیر معاویہ نے یزید کی بیعت پمذردیا اور یہاں تلخ گفتگو کے بجائے انعام و اکرام سے ان کو ہموار کرنا چاہا، مگر ان بزرگوں کا تقویٰ یزید جیسے فاسق و فاجر کی ولی عہدی کو کیسے گوارا کر سکتا تھا۔ امیر معاویہ نے یہاں تک کہا کہ آپ لوگ یزید کو خلیفہ کا لقب دے دیجئے، باقی حاکموں کی تقرری اور معزولی اور خراج کی وصولی اور اس کی تقسیم آپ ہی لوگ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان بزرگوں کی طرف سے جواب دیا:

”آپ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیجئے، حضور نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، آپ بھی مقرر نہ کیجئے۔ یا ابوبکر کا طریقہ لیجئے۔ انہوں نے ایسے شخص کو ولی عہد بنایا جو ان کے خاندان کا نہ تھا۔ یا عمر کا طریقہ اختیار کیجئے جو انہوں نے چھ آدمیوں کو منتخب کر دیا کہ یہ لوگ اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لیں۔ ان چھ آدمیوں میں عمر کے لڑکے یا ان کے خاندان کا ایک آدمی بھی نہ تھا۔ ان تین طریقوں کے

لے ابن اثیر کا بیان ہے کہ امیر معاویہ مدینہ کے قریب پہنچے تو حکیم ابن علی سے طائفات ہوئی۔ امیر معاویہ نے دیکھے ہی کہا۔ ”لا مرحبا ولا اھلاً بلدنا یتورق دمھا۔ واللہ مہربا۔“ یعنی تم کو مرچیا نہیں، تم ایک ایسے ادھڑ ہو جس کا خون بہایا جائے گا، اللہ اس خون کو بہائے گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا۔ ”ایسی بات نہ بولو جہاں ایسی بات کا مستحق نہیں۔“ امیر معاویہ نے کہا: ”کیوں نہیں مستحق ہو؟ بلکہ اس سے بدتر بات کے مستحق ہو۔“

(الحسین تالیف علامہ جلال حسینی ج ۱ ص ۸۳)

علاوہ کسی اور صورت کو ہم لوگ مان نہیں سکتے۔

غرض ان لوگوں نے کسی طرح یزید کی ولی عہدی تسلیم نہیں کی لیکن جیسا کہ ابن اثیر نے لکھا ہے امیر معاویہ نے مکہ والوں کے سامنے ایک مجمع میں تقریر کرتے ہوئے کہا:

”وہ لوگ (یعنی حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، اور عبدالرحمن)

مسلمانوں کے سردار اور ان میں چیدہ نفوس ہیں جن کے مشورہ کے بغیر کوئی بات

طے نہیں پاسکتی اور انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کر لی ہے، اب آپ

لوگ بھی بیعت کر لیجئے۔“ (الحسین ج ۱ ص ۸۵)

اس کے بعد اہل مکہ نے بیعت کر لی۔ غرض امیر معاویہ نے یزید کی بیعت کے کر نظام خلافت کا خاتمہ

گردیا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ مولانا شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی نے بھی اسے سیرۃ الصالحین ج ۶ ص ۱۱

میں لکھ دیا ہے، حالانکہ انہوں نے منتہی جاتوں میں امیر معاویہ کو میرا دکھانے کی پوری پوری کوشش کی ہے۔

۱۔ اس سلسلہ میں علامہ ابن اثیر نے یہ بھی لکھا ہے جیسا کہ الحسین ج ۱ ص ۸۴ میں ہے کہ: —

”امیر معاویہ نے ان لوگوں (حضرت امام حسین، حضرت ابن زبیر، حضرت ابن عمر، حضرت عبدالرحمن) سے پہلے یہ کہا

تھا کہ میں ایک تقریر کروں گا، اگر تم میں سے کوئی بھی اس کی تکذیب کا ایک لفظ بھی بولے گا تو منہ سے دودھ نکلنے کے پہلے

ہی اس کا سراٹھایا جائے گا۔“ اور حاضری میں ان حضرات کے سردوں پر دودھ جیوں کو تھینات کر دیا تھا، جو جب حکم تلوار لے کر ان کے

سردوں پر گھڑے تھے۔ امیر معاویہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان میں سے جو کسی زبان سے ایک حرف بھلاے فوراً اس کا سر قلم کر دینا۔

اب انہوں نے مذکورہ بالا تقریر کی۔ اور ان بزرگوں میں سے کئی نے بھی تکذیب نہیں کی۔ اس کے بعد اہل مکہ نے یزید کی

ولی عہدی کی بیعت کی۔ امیر معاویہ کی روانگی کے بعد اہل مکہ نے ان چاروں حضرات سے کہا۔ آپ لوگ تو کہتے تھے

کہ ہم بیعت نہ کریں گے، پھر کیسے کر لی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے بیعت نہیں کی۔ کہا گیا۔ پھر آپ لوگوں نے معاویہ

کی تکذیب کیوں نہیں کی؟ جواب دیا سرزمین مکہ میں ”قتل و خونریزی کا ڈر تھا۔“ واللہ اعلم یہ روایت

کہاں تک صحیح ہے؟ ممکن ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو۔ ۱۲ کوثر

یہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑی بلا اور اسلام کے لئے بہت ہی بڑی مصیبت تھی کہ یزید جیسا شرابی، نشہ باز، فاسق اور قابض خرافت

رسول کی سند پر بٹھا دیا گیا۔ یہ واقعہ نشہ کا ہے جس کی بنا پر یہ سنہ فتنہ و عظیم کا سرچشمہ ہے اور اسی لئے حدیث میں اس سنہ سے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ امام احمد اور امام بزار بسند صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ابو ہریرہ ان مخصوص صحابہ کرام میں ہیں جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے مستقبل سے باخبر کر دیا تھا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :

تعودوا باللہ من راس الستین،
ومن امارۃ الصبیان، فلا
تذهب الدنیا حتی تصیر لک
بن اللک (خصائص کبریٰ ج ۲ - ۱۳۹)

سنہ کے شروع ہونے سے اور لڑکوں کی
حکومت سے پناہ مانگا کرو، اور دنیا ختم نہ
ہوگی جب تک اس پر مکینہ زادہ شخص حکم نہ
ہم لے جو خود بھی مکینہ ہے۔

امام بیہقی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں یہ کہا کرتے تھے :

اللہم لا تدکنی سنۃ ستین
و یحکم تمسکوا بصدغی معاویۃ
اللہم لا تدکنی امارۃ الصبیان
(خصائص کبریٰ ج ۲ - ۱۳۹)

یا اللہ میں سنہ ستہ کا زمانہ نہ پاؤں، لوگو!
تم پر افسوس! تم لوگ معاویہ کی دونوں کنپٹیوں
کو بکھڑکھڑو، خدا یا میں لڑکوں کی حکومت کا زمانہ
نہ پاؤں۔

اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور سنہ ۵۹ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

امام حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

ویل للعرب من شرقا اقرب
علی راس ستین، تصیر الامانۃ
غنیۃ، والصدقة غرامۃ،
عربوں پر افسوس اس مصیبت سے جو سنہ ۵۹ھ
کے شروع میں آئے گی، امانت، لوٹ کا مال
اور صدقہ و خیرات، جرمانہ سمجھا جائے گا اور

گواہی پہچان سے دی جائے گی۔ اور
فیصلے نفاذی خواہشوں کے تحت کئے
جائیں گے۔

والشهادة بالمعرفة، والحکم
بالمہوی (خصائص کبریٰ ج ۲
ص ۱۳۶)

اسی لئے میں یزید کی حکومت قائم ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ
فرمایا تھا تمام دینانے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ:
۱۔ حکومت کے آدمیوں میں رشوت، خیانت اور بددیانتی عام ہو گئی، حتیٰ کہ امانت کو مال
غنیمت سمجھا جانے لگا۔

۲۔ مالدار لوگ جو عموماً حکومت کے اعوان و انصار تھے ان کی طبیعتیں خداترسی اور نیکی سے
اتنی دور ہو گئیں کہ صدقہ و خیرات کو تاوان و جرم مانہ سمجھنے لگے۔
۳۔ گواہی اسکی حق میں دی جانے لگی جس کے متعلق سمجھ لیا گیا کہ اگر اس کے موافق گواہی نہ
دیں گے تو خطرہ ہے۔ مثلاً یہ حکومت کا آدمی ہے یا حکومت کے آدمیوں سے تعلق رکھتا ہے۔
۴۔ دین و شریعت پر فیصلہ کے بجائے ہوا و ہوس اور نفسانی خواہشات سے فیصلہ کئے جانے لگے۔

یہ سب باتیں یزیدی حکومت کے خصوصیات اور مخصوص صفات ہیں۔ تاریخ کی تہادت ہے
کہ دین کی جو باتیں حکومت سے تعلق رکھتی ہیں ان میں اسلام کے آئین و دستور اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے مقرر کردہ طریقے کو بدل ڈالا گیا۔ اور خود حدیث کا اعلان بھی یہی ہے چنانچہ امام ابن ابی شیبہ
حافظ ابوعلی اور امام بیہقی حضرت مسیح الامت میدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

پہلا شخص جو میرے طریقے کو بدل ڈالے گا وہ
بنی امیہ کا ایک آدمی ہوگا۔

ان اول من یبدل سنتی و جل
من بنی امیة (خصائص ص ۱۳۹)

امام بیہقی اس روایت کو لکھ کر فرماتے ہیں: ”ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص یزید بن معاویہ ہے“
یزید نے دین کا طریقہ جو بدلا ہے اس کی تفصیل بڑی طویل ہے، اس کی بے ایمانی اور الحاد کی بنا پر

سیدنا امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور میدان کربلا میں جب آپ نے فرمایا تھا کہ "لوگو! مجھے چھوڑ دو میں کسی امن کی جگہ چلا جاؤں" جواب دیا گیا "تم اپنے نبی عم (یعنی یزید) کی حکومت کیوں نہیں تسلیم کر لیتے؟" اس کے جواب میں آپ نے یہ ایمان افروز کلمات فرمائے:

معاذ اللہ اخی عدت یربجی
 و ربکم من کل متکبر لایومن
 بیوم الحساب - (ابدایہ
 والنہایہ، ابن کثیر ج ۸ ص ۱۷۹)

ایمادات سے خدا کی پناہ، میں اپنے اور
 تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے
 ہر ایسے متکبر سے پناہ میں رکھے جو قیامت
 پر ایمان نہیں رکھتا۔

نوٹ :- ابن کثیر شیخ ابن تیمیہ کے مخصوص تلامذہ میں ہیں، اور بڑے تمیمیائی ہیں۔ اسی لئے جابجا یزید کی حمایت کی ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کلید ارشاد گرامی اتنا مستند ہے کہ اسے انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔

سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرح آپ کی صاحبزادی حضرت سکینہ (سلام اللہ علی آباہا و
 علیہا) نے بھی یزید کو ملحد فرمایا ہے۔ تاریخ کامل ج ۴ ص ۷۴ میں ہے:

و کانت سکینۃ تقول: ما رأیت
 کافراً باللہ خیراً من یزید
 بن معاویۃ -

میں نے اللہ کے کسی منکر کو یزید سے بہتر
 (اسیران کربلا کے ساتھ سلوک کرنے والا)
 نہیں دیکھا۔

یزید کے فسق و فجور کو تمام مورخین نے بیان کیا ہے۔ علامہ بلاذری انساب الاشراف
 ج ۴ ص ۱۱۱ میں لکھتے ہیں:

کان یزید بن معاویۃ اول من
 اظہر شرب الخمر والاسْتِهْقَارِ
 بالقنأء، والصبید، واتخاذ القیان
 والغلمان، والتفکھ بما یضحک

یزید بن معاویہ وہ پہلا شخص ہے جس نے علی الاعلان
 یہ سب کام کئے، شراب نوشی، گانے سب سے حد
 شغف، شرکار بازی، گلنے والی لونڈیوں کو اور
 لونڈوں کو رکھنا، ایسی مزاح بازی جس سے خوش حال

بہ المترفون من الأفراد
والمعاقرة بالکلاب والدیكة
بے راہ لوگ خوب ہنستے ہیں جتلا بندروں
اور کتوں، اور مرغوں کے نکالنا۔

ایسے شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند خلافت پر بٹھانا خلافت کی شدید ترین توہین ہے۔ ظاہر ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اسے کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ ص ۱ اولاد و دیگر اہل بیت دین حق کی حفاظت میں شہید ہو گئے، مگر یزید کی بیعت گوارا نہ فرمائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام میں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی۔ اور دین حق سنی امیہ کی ناپاک بدعتوں سے پاک صاف رہا۔ امام حسین علیہ السلام اس باب میں سب کے امام ہیں۔ اور ان کا یہ احسان تمام مسلمانوں کی گردن پر ہے کہ آپ کے جہاد کربلا اور آپ کی عظیم ترین قربانیوں کی بدولت مسلمانوں کو دین اصلی شکل میں مل سکا۔ ورنہ بعد کے مسلمان جس چیز کو دین کے نام سے پاتے اس میں بتوا امیہ کی ناپاک بدعتیں بکثرت ہوتیں، حتیٰ کہ نماز بھی اصلی شکل میں نہ مل سکتی کیوں کہ بنی امیہ نے نماز کی تکبیروں کو چھوڑ دیا تھا اور شہور کر دیا تھا کہ حفصہ عثمان نے بھی انھیں چھوڑ دیا تھا، حالانکہ یہ صحیح نہیں، حاشیہ صحیح بخاری (ج ۱ ص ۱۰۸) میں لکھا ہے وہ قابل تفتید ہے۔

حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت
ایک تاریخی بیان کی ضرورت
حیات انسانی کا وہ زہرہ گدازہ سانچہ ہے کہ تاریخ

انسانی کامب سے بڑا حزن منہ بن گیا۔ آپ نے میدان کربلا میں حریت و آزادی، صبر و عزیمت اچیلے ملت اور راہ حق میں پہاڑ سے بھی زیادہ ثابت قدمی کے جو آثار و نقوش ثبت فرمائے ہیں اور ان میں ہر مذہب و ملت کے انسانوں کے لئے زندگی کی لافانی تعلیمات ہیں ضرورت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے قادیان کی شہادت اور کربلا کے دیگر حالات کو شرح و بسط سے بیان کیا جائے، کہ تمام دنیا کو حریت و عزیمت اور ثابت قدمی کی روح زندہ کرنے کے لئے اس تاریخی بیان کی

بے حد ضرورت ہے۔ یہ بیان بڑی تفصیل کا طالب ہے۔ اس لئے اس کتاب میں اس کو ضمناً لکھنے کے بجائے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے توفیق بخشی تو انشاء اللہ اس پر مستقل تصنیف پیش کرنے کی سعادت کا حصول بھی ہو جائے گا۔

والسلام

کوثر ندوی قادری

ضمیمہ باب

۱۔ امام

لفظ امام کی تشریح | امام کے معنی ہیں پیشوا اور رہنما کے، ائمہ لغت کا بیان ہے:

الامام الذی یقتدی بہ
 امام وہ ہے جس کی اقتدا اور پیروی کی جائے۔
 امام کا کام یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچائے۔ اس بنا پر انسان کے علاوہ ان چیزوں
 کو بھی امام کہتے ہیں جن کی بدولت منزل مقصود تک رسائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کھلے راستے کو اور
 کتاب ربانی کو اسی بنا پر امام فرمایا ہے۔

قوم شعیب اور قوم لوط علیہما السلام کی بستیاں کھلے راستے پر تھیں۔ قرآن مجید اس راستے
 کو امام فرماتا ہے:

وَإِنَّمَا لِنَاكُمْ مَبِیْنٍ ۝
 (الحجر، آیت ۷۹)

یہ دونوں بستیاں امام مبین یعنی کھلے
 راستے پر تھیں۔

تورات شریف بنی اسرائیل کے لئے دستورینہ ذانی اور شریعت ربانی ہے جو انہیں راہ ہدایت
 پر چلا رہی ہے اسی لئے قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا امام قرار دیتا ہے۔ سورہ ہود آیت ۱۷۱ اور
 سورہ احقاف آیت ۱۲ میں ہے:

لہ یہ مفہوم عربی لغت کی تمام کتابوں میں ہے۔ راقم نے مختار الصحاح کی عبارت نقل کی ہے کہ بہت مختصر ہے۔ ۱۲ کوٹر

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى
إِمَامًا وَرَحْمَةً ط

اور اس (قرآن) سے پہلے موسیٰ کی
کتاب امام اور رحمت تھی۔

چوں کہ جس انسان کی پیروی اور اقتدا کی جائے عربی میں
اسے امام کہتے ہیں، اس لئے پیروی کرنے والوں کو دیکھتے

تو امام دو طرح کے ہیں ایک وہ جس کو صالحین نے اپنا مقتدا مانا ہے، ایسا شخص امام ہدایت ہے۔
ایک وہ جس کو اہل ضلالت و کفر نے اپنا پیشوا مانا ہے، ایسا شخص امام کفر و ضلالت ہے۔ قرآن مجید
میں دونوں طرح کے اماموں کا ذکر موجود ہے۔

امام ہدایت کا بیان متعدد آیتوں میں ہے۔ ایک آیت درج ذیل ہے جس میں نبی اسرائیل

کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ

بِأَمْرِنَا صَابِرُونَ وَكَانُوا

بِآيَاتِنَا يَوْقِنُونَ ۝

(السجده آیت ۲۴ پ ۲۱)

ہم نے ان لوگوں میں ایسے امام بنائے ہیں

جو ہمارے حکم کی بنا پر ہدایت کرتے تھے

(یہ اس وقت ہوا) جبکہ اہل لوگوں نے نفس پر

قابو پایا اور مبرے کام کیا اور یہ لوگ ہماری

آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔

۱۔ تورات کو نبی اسرائیل کا امام اس لئے فرمایا ہے کہ یہ ان کا مؤتم یعنی دینی دستور العمل ہے جس کی پیروی کرنا ان
کے لئے ضروری ہے۔ تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۱۸ میں ہے۔ اماما النبى اسرائیل یا تمون بہ کثات ۲۵ ص ۲۸۵

اور مدارک ج ۲ ص ۱۲۰ میں ہے: کتابا مؤتما بہ فی الدین قد وکافیه نیز کشاف ج ۴ ص ۲۱۱ و تفسیر کبیر

ج ۱ ص ۲۷ میں ہے: اماما قد وکافیه فی الدین قد وکافیه فی الدین قد وکافیه فی الدین قد وکافیه فی الدین

تفسیر بیہادی ص ۱۸ میں ہے: کتابا مؤتما بہ فی الدین۔ تفسیر قازن ج ۳ ص ۲۲۲ میں ہے: کان اماما

لہم یرجعون الیہ فی امور الدین والاحکام والشراعیع۔ ۱۲ کوثر

امام ضلالت کا بیان قرآن مجید میں اس اسلوب سے بھی ہے کہ یہ ائمہ کفر ہیں۔ اور اس اسلوب سے بھی ہے کہ یہ ائمہ جہنم کے داعی ہیں۔ تفصیل یہ ہے :

۱۔ مشرکین مکہ جن کے متعلق سورہ برات نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید انہیں ائمہ کفر فرماتا ہے، ارشاد ہے :

اور اگر یہ لوگ اپنی قسموں کو (معاہدہ کی حلف کو) توڑ ڈالیں تو کفر کے ان اماموں سے جنگ کرو امید رکھو کہ یہ لوگ ایسا ہی کرنے سے اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے۔

وَأَنْ تَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ
عَهْدٍ عَلَيْهِمْ ذَكَرْتُمْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ
لَا آيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

(سورہ توبہ آیت ۱۲)

جو گمراہ خلفاء و سلاطین پبلک کو غلط راستے پر ڈال رہے ہیں اور اس طرح گمراہی پھیل رہی ہے، حدیث میں انہیں ائمہ مضلین فرمایا گیا ہے۔ یعنی گمراہ کن امام۔ ابو داؤد و ترمذی کی روایت کی بنا پر ایسے سلاطین امت کے لئے بے حد خطرناک ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :

بجے اپنی امت کے معاملہ میں سب سے زیادہ
ڈر گمراہ کن اماموں کا لگا ہے۔

انما اخاف على امتي الا ائمة
المضللين ، (مشکوٰۃ ۲۶۳)

۲۔ فرعون اور اس کا شکر جو ملک میں بلا استحقاق اپنی بڑائی جمار ہے۔ پبلک پر ظلم و ستم کرتے تھے، بے عنوانی عام تھی، پبلک بھی ان کی پیروی میں غلط راستے پر گامزن تھی۔ اس طرح یہ مفسدین پبلک کے امام ضلالت تھے، جن کے راستے پر لوگ چل کر گمراہی کے غار میں گرتے جلتے تھے۔ قرآن مجید نے بتلایا ہے کہ یہ ایسے ائمہ ضلالت ہیں جو جہنم کے داعی ہیں۔ سورہ قصص (آیت ۳۹ تا ۴۱) میں ہے :

۱۔ گمراہ خلفاء مراد یزید، مروان، عبدالملک اور ولید وغیرہ ہیں۔ ۲۔ کوثر

اور وہ (یعنی فرعون) اور اس کے لشکر ملک
میں بنا استحقاق بڑے بنے تھے۔ اور خیال کر لیا
تھا کہ ہمارے پاس انہیں جانا نہیں ہے۔ پھر
تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو اپنی گرفت میں
لے کر دریا میں ڈال دیا۔ اب فکر و نظر سے کام لو کہ
ان ظالموں کا انجام کیا ہوا! یہ اور ہم نے ان لوگوں
کو جہنم کی طرف بلانے والے امام قرار دیدیا۔ اور
قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور ہم نے
اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور یہ
لوگ قیامت کے روز بھی بدترین احوال والوں میں رہیں گے۔

یہ نہ سمجھے کہ فرعون اور اس کے اعوان و انصار ہی کے لئے لعنت ہے، بلکہ فرعون صفت خلفاء و
سلاطین پر بھی لعنت ہے۔ ظالموں پر قرآن مجید میں کئی جگہ لعنت آئی ہے۔ سورہ مؤمن آیت ۲۲ پ ۲۲

میں ہے :-

اس دن (یعنی قیامت کے دن) ظالموں کو ان
کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لئے
لعنت ہے، اور ان کے لئے بہت برا گھر ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ
سُوءُ الدَّارِ ۝

ظالم خلفاء و سلاطین کے ظلم و ستم کا سرچشمہ آئین ربانی اور احکام قرآنی کے نفاذ و قیام کو چھوڑ
دینا ہے، ایسا ہی کرنے سے یہ لوگ ائمہ و صلوات ہوتے۔ پھر لعنت کے مستحق ہو گئے، امیر المؤمنین سیدنا
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان عام کے لئے منبر نبوی پر خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں :-

لے فرعون صفت خلفاء سے مراد یزید، مروان، عبد الملک اور ولید وغیر وہیں۔ ۱۲ کوثر

جو شخص امت محمدیہ کے امر کا فرماں روا
ہو گیا، لیکن امت میں کتاب الہی
کو قائم اور نافذ نہیں کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ
کی لعنت ہے۔

من ولی من امرامة محمد صلی اللہ
علیہ وسلم شیئا فلم یقیم فیہم
کتاب اللہ تعالیٰ فعلیہ بھلة اللہ
رکن العمال ج ۵ ص ۲۲۸ طبع جدید بحوالہ نعوی

جب امت پر ظالم خلفاء و سلاطین کا تسلط ہو جائے تو امت کا فرض ہے کہ ان کو ظلم سے روکنے
اور حق کی طرف موڑنے کی کوشش کرے، اگر لوگوں نے اس سے بے اعتنائی کی تو حدیث کی نگاہ میں
لمعون ہیں۔

ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل پر لعنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:
ہاں سنو! اچھی باتوں کا ضرور حکم دینا اور
برے کاموں سے ضرور روکنا اور ظالم کے
دو دنوں ہاتھ ضرور پکڑ لینا اور ظالم
کو حق کی طرف ضرور موڑنا، حق سے تجاوز
کرنے ہی نہ دینا، ورنہ اللہ کی قسم ہے کہ اللہ
تمہارے دلوں کو ٹکرا دے گا، پھر تم پر
لعنت کرے گا، جس طرح بنی اسرائیل
پر لعنت کی ہے۔

کلا والله لتأمرن بالمعروف
ولتنہرن عن المنکر، ولتأخذن
علی یدی الظالم ولتأطرنہ
علی الحق اطرو
لتقصرنہ علی الحق قصرا
اد لیضربن اللہ بقلوب بعضکم
علی بعض ثم لیلعنکم کما لعنہم
(مشکوٰۃ ص ۸۷)

ظلم کے انہدام کے لئے ظالم خلفاء و سلاطین کے مقابل کھڑے ہونا بڑا ہی عظیم جہاد ہے، اسی لئے
جو مرد حق اس راہ میں شہید ہوا وہ بید الشہداء ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

بید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہیں
اور وہ شخص بھی بید الشہداء ہے جو ظالم امام

سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب
ورجل قام الی امام جائر

فامرہ ونہالاً فقتلہ (التزغیب) خلیفہ کے مقابل کھڑا ہوا اور اسے اچھے
منذریٰ ج ۳ ص ۲۲۵ بحوالہ ترمذی دحاکم کام کا حکم دیا، اور برے کاموں سے روکا
والجامع الصغیر ۲ - ۲۹) اس بنا پر امام ظالم نے اسے قتل کر دیا۔

تاریخ اسلام شاہد ہے کہ خلیفہ ظالم، اس کے ظلم پر بہت حاکم اور اس کی سفاک و خونخوار
فوج کے سامنے میدان امام حسین علیہ السلام نے جس بے نظیر عزیمت سے فریضہ جہاد کو ادا فرمایا ہے
اس کی مثال پوری تاریخ اسلام میں نہیں۔ اور اس باب میں وہ تمام مجاہدین عزیمت کے
پیشوا اور امام ہیں، کہ آپ کے بعد اس راہ کے مجاہدین آپ ہی کی پیروی کرتے ہیں۔

آپ نے جہاد و عزیمت اور صبر و استقامت کے جو نمونے پیش فرمائے ہیں وہ تمام
امت کے لئے اسوۂ عمل ہیں۔ کتنا صحیح کہا ہے حضرت زبیر کے فرزند مصعب نے عین اس وقت جب
کہ عبدالملک بن مروان کے مقابلہ میں ان کی فوج نے غداری کی اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وقت
انہیں میدان امام حسین علیہ السلام کے جہاد و عزیمت کی یاد آئی اور بے ساختہ بول اٹھے:

ان الالٰی بالطف من آل ہاشم قاسوا، فسندوا للکرام التاسیاً

ترجمہ: آل ہاشم کے جو لوگ کربلا میں شہید ہوئے، ہمیں انہوں نے بڑے استقلال اور ثابت قدمی سے
کام لیا اور شرفیوں کے لئے استقلال و ثابت قدمی کا راستہ قائم کر دیا۔

امام علیہ السلام کے اس کارنامہ جہاد نے مصعب میں جو اں مروی کا وہ جوہر
پیدا کر دیا کہ اگرچہ فوج نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر وہ عبدالملک جیسے جبار کے سامنے نہیں بھکے اور
مردانہ وار لڑ کر جان دے دی۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر کے سامنے بھی امام علیہ السلام
کی عزیمت و ثابت قدمی کے بے نظیر نمونے موجود تھے، جن کی راہنمائی میں انہوں نے حجاج
جیسے فرعون کی فوج سے ایسا مردانہ وار مقابلہ کیا کہ اگرچہ ان کی فوج نے بھی ساتھ چھوڑ دیا
تھا، مگر یہ اپنی بے کسی پر بہت نہ ہارے اور جاں باز بہادریوں کی طرح دشمنوں سے لڑ کر اپنے

لیک دو نہیں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جنہوں نے راہ حق میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عظیم الشان عزیمت کو نمونہ بنایا اور جوشِ حق سے لبریز ہو کر نہایت جواں مردی اور ثباتِ قدمی سے باطل کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ باطل کو کچل کر رکھ دیا یا راہِ حق میں قربان ہو کر حیاتِ جاوداں پائی۔ ایسے حمامِ مردانِ حق بہترین انسان ہیں۔ اور ان سب نے سیدنا امام حسینؑ کو اپنا امام مان کر شہادت کا مقام بلند حاصل کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

امام حسین علیہ السلام تمام مسلمانوں کے امام ہیں۔
سطور بالا میں اس کا بیان تھا کہ
سیدنا امام حسین علیہ السلام اباب۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مکہ میں خلافت کا دعویٰ کیا۔ یزید نے ان کے مقابلہ میں فوج بھیجی جس نے حرمِ کعبہ میں سنگ باری اور آتش بازی کی جس سے کعبہ میں آگ لگ گئی۔ اور اس کی چوٹی چھت جل گئی۔ اس آواز میں یزید مر گیا۔ اور حضرت ابن زبیر کو حجاز عراق میں اور نسطور نے خلیفہ تسلیم کر لیا۔ لیکن شام میں بنی امیہ کا اثر تھا، ان لوگوں نے مردان کو خلیفہ بنایا۔ اس نے لڑکر مصر پر قبضہ کر لیا۔ مردان کے بعد عبدالملک ابن مروان خلافت کا مدعی ہوا۔ اس نے حضرت ابن زبیر کی طاقت توڑنے اور ان کی خلافت پر قبضہ کرنے کے لئے عراق پر فوج کشی کی جو بہت ہی اہم صوبہ تھا۔ یہاں مصر میں ان کے بھائی مصعب بن زبیر عراق کے والی تھے۔ مصعب نے عبدالملک کا مقابلہ کیا، لیکن ان کی فوج نے ساتھ چھوڑ دیا اور یہ ہمدردی سے لڑکر مارے گئے۔ عبدالملک نے مصعب کو قتل کرنے کے بعد عراق پر قبضہ کر لیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی بڑی طاقت توڑ دی۔ پھر ان کے مقابلہ کے لئے شام میں حجاز بنیوسف یعنی کوجا ایسے ہزار فوج کے ساتھ بھیجا۔ وہ حرمِ کعبہ میں قلعہ بند ہو گئے۔ حجاز نے ان کا محاصرہ کیا جو کوئی ہتھیار تک رہا۔ اس بنا پر ان کی فوج نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بالآخر ان کے لڑکوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، لیکن حضرت ابن زبیر نے بڑی پامردی سے حجاز کا مقابلہ کیا۔ حجاز نے انہیں بھی بڑی بے دردی سے قتل کر ڈالا اور ان کی لاش سولہ پر لٹکادی جو ہفتوں اسی طرح لٹکتی رہی۔ اور بنی امیہ کے ظلم و ستم کا ایک ذلیل نقشہ پیش کرتی رہی۔ ۱۲ کوفہ

عزیمت اور اصحاب استقامت کے امام ہیں، جنہوں نے باطل کا مقابلہ پورے استقلال اور پلہر دہی کیا
اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ صفت مجاہدین ہی کے امام ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ مجاہدین حق
کے بھی امام ہیں۔ اور تمام متقین و صالحین کے بھی، بلکہ تمام مسلمانوں کے امام ہیں۔ کوثر والوں
کے خطوط کے جواب میں آپ نے مکتوب گرامی لکھتے ہوئے امام کی جو تشریح فرمائی ہے اس کے کل مصداق
آپ ہیں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں :-

فلم یرى ما الا امام الا العامل
بالكتاب القائم بالقسط الدائن
بالحق، الحابس نفسه على
ذات الله (الحسين ج ۲ ص ۱۲)

مجھے اپنی حیات کی قسم کہ امام تو وہ ہے جو کتاب
الہی پر عمل ہو۔ انصاف کا قیوم ہو۔ حق کو پوری
طرح ادا کرے۔ اور اپنے کو اللہ کے لئے
وقف کر دے۔

اس باب کے شروع ہی میں بتایا جا چکا ہے کہ "امام پیشوا اور مقتدا کو کہتے ہیں جس کی اقتدا کی
جائے"۔ بھلا کون مسلمان ہے جس کو آپ کی اقتدا سے انکار ہے؟ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
میدان عرفات میں (جو مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے) تمام صحابہ کرام کو اولاً اور تمام مسلمانوں
کو ثانیاً یہ تعلیم فرما رہے ہیں :-

انى تركت فيكم ما ان اخذتم
به لن تضلوا، كتاب الله وعاتري
اهل بيتي۔

لوگو! میں تمہارے پاس وہ (دو) چیزیں بھجوتے
بارہا ہوں کہ اگر انھیں نفاقے رہو گے تو گمراہ ہو
ہی نہیں سکتے۔ (یہ دونوں) چیزیں ہیں کتاب الہی
اور میری عزت جو میرے اہل بیت ہیں۔

(سنن ترمذی ج ۲ ص ۲۱۹)

غور کرو! عزت رسول یعنی امام حسن و امام حسین اور ان کی مقدس اولاد اس پایہ کے امام ہیں
کہ جو شخص ان سے وابستہ رہے گا اور ان کا راستہ بگڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔
اب فیصلہ کرو کہ حضرات حسنین عظیمین کتنے جلیل القدر امام ہیں۔ اسی طرح ان کی مقدس اولاد جو
ان کے اسوہ حسنہ کی صحیح یادگار ہے وہ بھی امامت کے کس بلند مقام پر فائز ہے۔ اسی لئے تو تمام مسلمان

ان حضرات کو امام کہتے ہیں۔ اگر حدیث میں ان کے مرتبہ علیا کا ذکر نہ ہو تا جب بھی یہ دلیل کافی تھی کہ تمام مسلمان انہیں امام کہتے ہیں۔ جن میں کمرہ ڈوں علماء حنفی اور دلیا در بانی ہیں۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ ”امام حسن اور امام حسین کی امامت پر اجماع ہے“ تو کوئی بے جا بات نہیں کیوں کہ لاتعداد مسلمان انہیں امام مانتے ہیں۔ عوام ہی کا ذکر نہیں، خواص امت بھی مانتے ہیں، جو اسی پارہ کے ہیں کہ کسی بات پر ان کا متفق ہو جانا اجماع امت ہے۔

حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، شیوخ سنی، مقلد غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی، غرض ہر مسلک و مشرب کے مسلمان ان حضرات کو امام مانتے ہیں، امت کا یہ اتفاق بڑی و ذنی چیز ہے۔ حضرت ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یجمع اللہ امتی علی لضلالۃ ابداً۔ میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہ ہوگی۔

نیز حضرات حسین عظیمین کو امام کہنے اور لکھنے کا سلسلہ طویل صدیوں سے جاری ہے۔ یہ تعامل و توارث سے ہزار سال پہلے سے چلا آ رہا ہے جو اپنی جگہ بڑی مبسوط دلیل ہے جیسا کہ حدیث بالا سے ظاہر ہے۔

۱۔ خصائص کبریٰ ص ۲۴ بجوالہ حاکم، ۱۱۱۲ میں قسم کی حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے۔ ۱۲ کوثر کے تعامل و توارث بے مد و ذنی چیز ہے، حتیٰ کہ اگر کسی فعل پر چند رسالت سے تعامل و توارث ہے تو اس کا کرنا واجب ہے۔ فقہائے اہل سنت نے اس کو مزاحمت بیان فرمایا ہے۔ محقق جلیل علامہ حلبی فرماتے ہیں: الثابت بالفعل المتوارث حینئذنا یقید الوجوب (کبیری صفحہ ۲۵۶) امام سرخسی نے بھی مبسوط میں اسے ذکر فرمایا ہے، مزید تفصیل کے لئے اصول فقہ کی مبسوط کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ۱۲ کوثر

۲۔ حتیٰ کہ مولوی عبدالشکور صاحب لکھنوی جن کی تحریروں میں خارجی اثرات کا شکوکہ کیا جاتا ہے وہ بھی حسین عظیمین کو امام کہتے ہیں۔ چنانچہ ترجمہ ادالۃ الخفا ص ۱۱ بکشف الغطاء میں کسی جگہ ان حضرات کو امام لکھا ہے۔ مثلاً صفحہ ۱۶ میں لکھا ہے ”امام حسن صلح کر لینے کے بعد“ صفحہ ۲۳۹ میں لکھا ہے ”حضرت امام حسن“ صفحہ ۳۱ میں لکھا ہے

شہادت امام حسین ”صفحہ ۳۰ میں لکھا ہے“ امام حسن اور امام حسین ” ۱۲ کوثر

جو شخص امام دین ہے اس میں صفات ذیل ضروری ہیں:

امام دین کے صفات (۱) ایمان و یقین میں کامل ہو (۲) بڑا عبادت گزار ہو (۳) صبر اور ضبط نفس سے متصف ہو (۴) صلاح و تقویٰ کے بڑے اونچے درجے پر ہو (۵) ظلم سے مجتنب ہو (۶) دینداری میں آگے ہو (۷) ہادی و رہنما ہو۔

امام دین کے یہ تمام صفات قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ تفصیل ملاحظہ ہو:

● سورۃ السجدہ (آیت ۲۴-۲۵) میں صالحین بنی اسرائیل کے متعلق ہے:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً يَهْتَدُونَ
بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا
بِآيَاتِنَا يُوْتُونَ ۝

اور ہم نے ان لوگوں میں ایسے امام بنائے ہیں جو ہمارے
حکم کی بنا پر ہدایت کرتے تھے (یہ اس وقت ہوا) جبکہ
ان لوگوں نے صبر سے کام لیا اور نفس پر قابو پایا اور
یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔

اس آیت میں امام کے تین اوصاف مذکور ہیں (۱) ہادی ہونا اور رہنمائی کرنا (يَهْتَدُونَ)
(۲) صبر اور ضبط نفس سے متصف ہونا (لَمَّا صَبَرُوا) (۳) ایمان و یقین میں کامل ہونا (كَانُوا)
بِآيَاتِنَا يُوْتُونَ)۔

● سورہ انبیاء آیت ۳، میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام
کے بارے میں ہے:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ
بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَ
إِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا
عَابِدِينَ ۝

اور ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا، یہ ہمارے
حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کے
پاس نیک کام کرنے، نماز قائم رکھنے اور
زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا اور یہ لوگ ہمارے
عبادت گزار تھے۔

اس آیت میں منصب امامت کے دو اوصاف مذکور ہیں (۱) ہادی ہونا اور ہدایت کرنا (يَهْتَدُونَ)

(۲) بڑا عبادت گزار ہونا (كَانُوا النَّاعِبِينَ)۔

● سورہ الفرقان آیت ۷۴ میں عباد الرحمن کے یہ صفات بھی بیان کئے گئے ہیں :

اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ سے دعا

مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں

سے اور ہماری اولاد سے اسٹیکوں کی ٹسڈک

عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

وَذُرِّيَّتِنَا حُرَّةً أَعْيُنٌ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

متقیوں کا امام وہی ہوگا جو صلاح و تقویٰ کے بڑے اونچے درجہ پر ہوں اس نقطہ نظر سے دیکھئے

تو یہ آیت بتاتی ہے کہ امام کو بڑے اعلیٰ درجہ کا متقی ہونا چاہئے۔

● سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۷ میں ہے :

اس دن کا تصور کرو جس دن ہم تمام انسانوں

کو ان کے اماموں کے ساتھ ملائیں گے۔

يَوْمَ نَدْعُوهُم أَتَانِسْ

بِإِمَامِهِمْ

اس آیت میں امام کی ایک تفسیر "مقدم فی الدین" کی گئی ہے، یعنی امام جس کے ساتھ لوگوں

کو قیامت میں بلایا جائے گا۔ یہ وہ ہے جو دیندار میں آگے ہو۔ (ملاحظہ ہو کشف ج ۲ ص ۶۸۲،

بیضاوی ض ۳۲، مدارک ج ۲ ص ۲۲۹ وغیرہ) اس بنا پر آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ امام دین

کی ایک صفت پر بھی ہے کہ دینداری میں اور دوسرے آگے ہو۔ اور یہی ہونا بھی چاہئے کیونکہ وہ داعی

ہے اور ہادی بھی ہے۔

● سورہ بقرہ آیت ۱۲۴ (پے) میں تصریح ہے کہ ظالم شخص امام نہیں ہو سکتا۔ ارشاد ہے :

لے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے اس کی تصریح بھی کی ہے کہ امام وہ ہے جو داعی دہا ہوں ان کے الفاظ میں :

سب لوگوں کو اپنے زمانہ کے امام کے ساتھ

بامام زمانہم الذی دناہم

بلایا جائے گا جو دنیا میں ان کا داعی تھا۔

فی الدنيا (خازن و بغوی ج ۲ ص ۲۷۱)

اور جب ابراہیم کمان کے رب نے چند
باتوں میں آزمایا اور امتحان لیا تو انہوں
نے ہر بات کو پورا کر دکھایا۔ اب اللہ نے
کہا۔ میں تم کو انسانوں کا امام بنانے والا
ہوں ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد کو بھی
یہ منصب ملے گا، فرمایا ظالموں کو میرا عہد یعنی
عہد امامت نہیں ملے گا۔

وَإِذِ بَنَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
بَيْتَهُ فَأَتَمَّمَهُ قَالِ الْإِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَا لَا
يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝

یہ آیت ثبوت ہے کہ ظالم شخص عہدہ امامت کے لائق نہیں، تابعی مفسر حضرت مجاہد
اس کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

امام من كان منهم صالحا فاجعله
اماماً لقتدي به واما من كان ظالماً
فلا - (ابن کثیر ج ۱ ص ۱۴۷)
متمہاری اولاد میں جو شخص صلاح و تقویٰ
والا ہے اس کو امام بناؤں گا، لیکن جو شخص
ظالم ہے اس کو امام نہ بناؤں گا۔

حضرت مجاہد نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے:

لا يكون امام ظالماً (ابن جریر ص ۵۳)
مشہور تابعی مفسر حضرت عطاء نے اس کی بھی تفسیر کی ہے کہ ظالم کو امام بنانا ناقابل رو ہے۔ ان کے
الفاظ یہ ہیں:-

ابن ان يجعل في ذريته ظالماً
اماماً (ابن جریر ۱ - ۳۵۰)
ابراہیم کی ذریت میں کسی بھی ظالم کو امام بنانا اللہ
نے پسند ہی نہیں کیا، بلکہ رد کر دیا۔
قاضی بیضاوی اپنی تفسیر (صفحہ ۸ مطبوعہ دارالتعاون مکہ معظمہ) میں اس آیت کی تفسیر کرتے
ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اعتبار ہے کہ:

قد يكون من ذريته ظالماً، وانهم لا
حضرت ابراہیم کا اولاد میں ظالم لوگ بھی ہونگے

بناون الامامة، لانها امانة من الله
تعالى، وعهد، والظالم لا يصلح لها
وانما بنا لها البررة الاتقياء منهم
وفيه دليل على عصمة الانبياء من
الكتاب قبل البعثة، وان الفاسق لا
يصلح لها۔

اور ان کو امامت کا منصب نہ ملے گا کیوں کہ امامت
اللہ کی ایک امانت اور ایک عہد ہے اور ظالم
اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ امامت تو بس انہیں
لوگوں کو ملے گی جو نیک اور متقی ہیں اور اس آیت میں
اس کا ثبوت ہے کہ انبیاء لعنت کے پہلے بھی کائنات
میں معصوم ہوتے ہیں اور اس کا بھی ثبوت ہے کہ
فاسق آدمی امامت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔

لمحات فکریہ
آپ نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھ لیا جن میں امام کے صفات
ذیل بیان فرمائے گئے ہیں (۱) ایمان و یقین میں کامل ہو۔ (۲) بڑا
عبادت گزار ہو۔ (۳) صبر اور ضبط نفس سے متصف ہو (۴) صلاح و تقویٰ کے بڑے اونچے
درجے پر ہو۔ (۵) ظلم سے مجتنب ہو۔ (۶) دینداری میں آگے ہو۔ (۷) ہاوی و رہنما ہو۔
غور کیجئے یہ صفات کن بزرگوں میں پائے جاتے ہیں؟ جن حضرات میں یہ پائے جائیں یقیناً
وہ امام ہیں، اور ان کی امامت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ امامت کے یہ اوصاف
خود قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں۔

یقیناً ان صفات علیا کے حاملین خلفائے راشدین، اور حضرات حسنین شہیدین اور دیگر
ائمہ دین ہیں جن میں یقیناً اہل بیت بھی ہیں۔ لہذا یہ تمام حضرات بالیقین امام ہیں اور ان کی امامت
پر قرآن مجید کے بتائے ہوئے صفات امامت شواہد عدل اور دلائل قاطعہ ہیں، جن کا ماننا ہر مسلمان کے لئے
فرضی ہے۔ اور انکار کی کہیں گنجائش ہی نہیں۔

کوئی ظالم و فاسق امام نہیں ہو سکتا قرآن مجید نے صاف فرما دیا ہے۔

۱۲ کوثر اور ایسی طرح صفائے بھی معصوم ہوتے ہیں، جیسا کہ یقیناً نے تصریح کی ہے۔ ۱۲ کوثر

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ یعنی ظالم لوگ عہدہ امامت نہ پائیں گے۔

لہذا ظالم آدمی امام ہو ہی نہیں سکتا۔ ظالم بڑا وسیع لفظ ہے۔

وہ ظالم ہے جو لوگوں پر ظلم کرے۔

وہ بھی ظالم ہے جو احکام الہی پر ظلم کرے۔ یعنی فسق و فجور اختیار کرے۔

لہذا جس طرح لوگوں پر ظلم کرنے والا لوگوں کا امام نہیں ہو سکتا، اسی طرح فاسق بھی

امام نہیں ہو سکتا اور اس کو مفسرین نے صراحتہ بیان بھی کیا ہے۔ مفسر بیضاوی کی عبارت ابھی گلاب

پڑھ چکے ہیں، کہ فاسق آدمی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب متمکر اور فاسق و فاجر امام

نہیں تو بدامتہ واضح ہو گیا کہ امام وہی ہے جو نہ ظالم ہو، نہ فاسق بلکہ بڑا دین دار، بڑا عبادت

گزار، بڑا پاکباز، بڑا خدائرس، بڑا نیک کردار اور بڑا پرہیزگار ہو جس کے نقش قدم پر چل کر لوگ

ہدایت کی منزل پر پہنچیں۔ اور فلاح و سعادت حاصل کریں، جو حضرات ان صفات کے حامل ہیں

وہی امام۔ یہ کون لوگ ہیں جیسا کہ ابھی لکھا جا چکا ہے۔

• یہ ہیں حضرات خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی

حضرت علی رضی اللہ عنہم جمعین، ان کی خلافت راشدہ دلیل ناطقہ ہے کہ یہ حضرات امام ہدایت ہیں۔

• اسی طرح امام ہدایت ہیں حضرات حسین شہیدین علیہما السلام اور ان کی وہ ذریت طاہرہ

جن سے وابستہ رہنے اور ان کی راہ پکڑنے کی حدیث ثقلین میں ہدایت فرمائی گئی ہے اور حدیث میں

یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید سے کبھی ہٹتے ہی نہیں، نہ ان سے قرآن جدا نہ یہ قرآن سے جدا،

اس طرح یہ لوگ قرآن مجید کے سانچے میں ڈھل گئے نہیں، حتیٰ کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے اور ان کی

راہ پکڑے وہ مگراہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ حدیث میں صراحت ہے۔

• اسی طرح امام ہدایت وہ اکابر بھی ہیں جو اعلیٰ درجے کے صالحین اور متقین ہیں کہ صلاح

و تقویٰ، حسن عبادت و حسن سیرت میں ممتاز زمانہ ہیں، جن کے نقش قدم پر چل کر ہدایت کی منزلیں

طے ہوتی ہیں۔ ایسے حضرات ہر زمانہ میں ہوتے ہیں۔ اور انشاء اللہ ہوتے رہیں گے۔ ان میں اہل بیت

اطہار بھی ہیں، صحابہٴ اہل بیت بھی، تابعین اہل بیت بھی، ائمہ مجتہدین بھی، بلند پایہ مفسرین، محدثین اور فقہا بھی اور اہل دل صوفیہ کرام بھی جو شریعت اور طریقت دونوں کے پیشوا ہیں۔ اور وہ عادل و منصف فرماں روا بھی جو بڑے ہی خدا ترس اور پرہیز گار ہیں، حتیٰ کہ حکومت کے پورے اسٹاف اور رعایا کو صلاح و تقویٰ کے راستے پر چلا رہے ہیں۔

یزید نہ امام ہے نہ خلیفہ | قرآن مجید کے اس ارشاد کے بعد کہ ”ظالموں کو عہدہ امامت نہیں ملے گا“ (لَا يَنْتَظِرُ الْعَهْدِي الظَّالِمِينَ)

ظالم اور فاسق یزید نہ امام ہے نہ خلیفہ، اور اس کی خلافت ہی باطل ہے۔ جمہور علماء کا ارشاد ہے کہ فاسق کو امامت و خلافت کا منصب دینا جائز ہی نہیں امام رازی تفسیر کبیر (ج ۲ ص ۴۶ مطبوعہ بہیہ نصر) میں فرماتے ہیں۔

جمہور فقہاء متکلمین کا قول ہے کہ کسی

فاسق کے لئے بحال فسق امامت کا

انقضاء جائز ہی نہیں۔

قال الجمهور من الفقهاء

والمتكلمين ان الفاسق حال

فسقه لا يجوز له عقلا لامامة له

یزید کا ظلم و فسق مشہور عالم ہے، خود حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ ظالم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر عثمان ابن طلحہ کو بیت اللہ کی کنجی دیتے ہوئے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

اے ابو طلحہ کی اولاد کعبہ کی یہ کنجی

اپنے ہاتھ میں لو، تم سے یہ کنجی کوئی بھی

نہ چھینے گا مگر وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔

خذها خالدة تالدة

لا ينزعها يابني ابي طلحة

منكم الا ظالم -

وہ کون ظالم ہے؟ جس نے اس خاندان سے کعبہ کی کنجی چھینی ہے، یہ ظالم صرف یزید علیہ السلام ہے۔ چنانچہ مورخین کا بیان ہے کہ یزید ہی نے یہ کنجی ان سے چھینی ہے، اس طرح حدیث نے دکھا دیا کہ یزید ظالم ہے۔ اس حقیقت کو قاضی سلیمان منصور پوری نے بھی رحمتہ اللعالمین ج ۳

ص ۲۰۰ میں لکھا ہے۔ موصوف حدیث بالادرج کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”موزخین کا بیان ہے کہ یزید پلید نے ان سے یہ کلید چھین لی تھی۔ اس کے بعد یہ ۱۳۳۳ سال کا زمانہ شاہد صدق ہے کہ کسی اور شخص نے اللہ کے رسول کی زبان سے ظالم کہلانے کی جرأت نہیں کی“

چونکہ یزید بجال فسق خلیفہ بنایا گیا ہے۔ لہذا اس کی خلافت جائز ہی نہیں، جمہور فقہاء و متکلمین کا قول ہے کہ کسی کو بجال فسق خلیفہ بنانا جائز ہی نہیں، جیسا کہ تفسیر کبیر کے حوالہ سے اوپر لکھا جا چکا ہے، مسلک حنفی کے محقق علی الاطلاق علامہ کمال الدین ابن ہمام نے المسائرہ میں اس کی تہنیت کی ہے کہ جس کو خلیفہ بنایا جائے اس کا عادل ہونا شرط ہے۔ اور یہ بھی تصریح ہے کہ عادل ہونے سے مراد یہ ہے کہ صاحب ورع ہو۔ (ملاحظہ ہو رد المحتار علامہ شامی ج ۱ ص ۳۶۸) امام ابو بکر جصاص رازی (متوفی ۲۵۶ھ) جو امام شریعی سے بھی زیادہ وسیع العلم اور دقیق النظر ہیں، بلکہ ان کے استاد شمس الائمہ حلوانی سے بھی وہ احکام القرآن ج ۱ ص ۸۰ میں آیت کریمہ لَا يَنْتَهِى عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لہذا اعلیٰ درجہ کے نفرتی کہتے ہیں، ورنہ ان کے چاروں بھائیوں (۱) حلام سے اجتناب کرنا، جس کے بغیر کوئی گناہ بھی عادل نہیں مانا جا سکتا۔ (۲) مشتبہ باتوں سے اجتناب کرنا (۳) اس حلال سے بھی اجتناب کرنا جس سے از کتاب حرام کا ڈر ہو (۴) اصول کے خدا سے اعراض کرنا یہ ورع صدیقین کا ہے۔ اس پر مفصل بحث ایضاً العلوم میں ہے جس کا خلاصہ رد المحتار ج ۱ ص ۸۰ میں لکھی ہے۔“

حضرت مولانا جلدی فرنگی علی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ شرح الوقارہ ص ۸ میں لکھتے ہیں کہ جصاص رازی تو شمس الائمہ حلوانی سے بھی بزرگ اور قاضی خاں سے قدیم تر ہیں، ان سے زیادہ بلند پایا ہیں، ان سے زیادہ وسیع العلم اور ان سے زیادہ دقیق نگہ ہیں۔ حضرت مولانا موصوف النافع البکیر بن یطاع الجاسع الصغیر ص ۸ میں امام جصاص رازی کے متعلق امام شمس الائمہ حلوانی کا قول نقل کرتے ہیں کہ: ”جصاص رازی بہت بڑے شخص ہیں، علم دین میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور ان کا قول لیتے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں۔“

”هو رجل كبير، موصوف في العلم، وانا نقلده، وناخذ بقوله“

یہ آیت افادہ کر رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو دین میں مقتدا ہونے کے مقام پر ہو اس کے امام ہونے کے لئے عدالت اور صلاح و تقویٰ ضروری شرط ہے۔

افادت الآیة ان شرط
جميع من كان في محل
الأستقام في اموال الدين
العدالة والصلاح۔

چند سطروں کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ فاسق کی امامت باطل ہے۔ اور فاسق آدمی خلیفہ ہی نہیں اور اگر وہ خود سے اس منصب کو ملے تو لوگوں پر اس کی پیروی اور اطاعت کرنا لازم ہی نہیں۔

فتبت بهمة الآیة بطلان
امامة الفاسق ، وان
لا يكون خليفة ، وان من
نصب نفسه لهذا المنصب وهو
فاسق لا يلزم الناس اتباعه
ولا طاعته۔

یہ تنہا امام جصاص ہی کا قول نہیں ہے بلکہ بلند پایہ مفکرین اسلام بھی کہتے ہیں، اور

ترجمان القرآن حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو لایزال عہدہ علی الظالمین کی تفسیر میں یہاں تک فرماتے ہیں۔

ظالم (خلیفہ و حاکم) کی اطاعت کا معاہدہ
معاہدہ ہی نہیں اگر تم نے ایسا معاہدہ
کیا ہے تو اسے توڑ دو۔

ليس للظالم عهد وان
عاهدته فانقضه ،

تفسیر ابن جریر ۱ - ۵۳۱

و تفسیر ابن کثیر ۱ - ۱۶۷

اس کی تائید حدیث ذیل سے بھی ہوتی ہے۔

عقرب تم لوگوں کے امور کے فرماں روا
ایسے لوگ ہوں گے جو ان کاموں کو اچھا

سیسلی امور کہ بعدی

مرجال يعرفون ما

تَنكروْنَ، وَيَنكروْنَ عَلَيْكُمْ مَا
تَعْرَفُونَ، فَلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى
اللَّهُ تَعَالَى - (جمع الفوائد) - ۳۲۴
بحوالہ احمد و معجم کبیر طبرانی)

قرار دیں گے جنہیں تم (اہل ایمان) لوگ بُرا
بانتے ہو، اور ان کاموں کو بُرا قرار دیں گے جنہیں
تم (اہل ایمان) لوگ چھا جانتے ہو۔ سنو! اس کی
اطاعت کرنا ہی نہیں ہے جو اللہ کا نافرمان ہے

اس کی تائید ابن ماجہ کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جو انشاء اللہ اپنے موقع پر ذکر کی جائے گی۔
حدیث بالا سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مدلل ہو جاتا ہے کہ: ”ظالم خلیفہ و
حاکم کی اطاعت کا معاہدہ معاہدہ ہی نہیں، بلکہ اکابر امت نے اس پر عمل بھی کیا، بلکہ ایسے معاہدہ کو
ٹھنکر دیتے پر مدینہ منورہ کے صحابہ عظام اور تابعین کبار کا باہمی اتفاق ہے جسے ان کا اجماع
کہا جائے تو بے جا نہیں۔ اور ان کا اجماع بڑی وزنی چیز ہے، حتیٰ کہ امام مالک انہیں کے اجماع کو
اجماع کہتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ کے صحابہ عظام اور تابعین کبار کو یزید کے فسق و
فجور کا علم ہوا تو ان بزرگوں نے اس کی بیعت توڑ دی۔ یزید نے اس کا یہ انتقام لیا کہ ان ابرار و صدیقین
کو قتل و غارت کرنے کے لئے اپنی سفاک فوج بھیج دی۔ اور اس نے یزید کے آرڈر کے بموجب تین روز
تک مدینہ اقدس میں قتل عام کیا۔ اور غارتگری کی۔ اس سفاک فوج کے مقابلہ میں بکثرت صحابہ و
تابعین اپنی جان پر کھیل گئے۔ اور مدینہ منورہ کے مقام حمرہ میں جہاں یہ مقابلہ ہوا تھا بکثرت
انصار و ہاجرین اور تابعین و ابرار نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اصحاب بدر جو گزر چکے تھے،
ان کے بعد اصحاب حدیبیہ ہی تمام صحابہ میں افضل تھے۔ یزیدی فوج کے اس قتل و غارت میں یہ
تمام اصحاب حدیبیہ شہید ہو گئے اور اس ایمانی اصول پر قربان ہو گئے کہ ”ظالم خلیفہ و حاکم کی اطاعت
کا معاہدہ معاہدہ ہی نہیں اگر ایسا معاہدہ کیا ہے تو اسے توڑ ڈالو“

۱۔ ملاحظہ ہو حضرت سعید بن مسیب کا قول جو مشکوٰۃ ص ۴۶۵ میں مذکور ہے۔ - ۱۲ کوشر

ان بزرگوں نے جان دینا گوارا کر لیا مگر یزید جیسے فاسق و فاجر کی اطاعت کا معاہدہ قائم رکھنا گوارا نہ فرمایا۔ ان کے قائد معرکہ (سید تلخ منظرہ غیبی الملائکہ رضی اللہ عنہ کے شیر دل فرزند حضرت عبداللہ شہید رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد یاد رکھنے کے قابل ہے۔

واللہ ما خرجنا علی یزید
حتی خفنا ان نرعى
بالحجارة من السماء
ان رجلا ینکح امهات
الا ولاد والبنات والاخوات
ولیشرب الخمر، ویدع الصلوات

اللہ کی قسم کہ ہم لوگوں نے یزید کے خلاف
اس وقت قدم اٹھایا ہے جب کہ ہمیں
ڈر ہو گیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو آسمان
سے ہم پر پتھر برسے گا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اپنے
باپ کا ام الولد لونڈیوں سے اور اپنی بیویوں
اور بہنوں سے منہ کالا کرتا ہے۔ شرب

(تاریخ الخلفاء ص ۱۴۶)

اس تفصیل کے بعد یہ حقیقت آفتاب نصف النہار بن جاتی ہے کہ: خلیفہ کا عادل ہونا شرط ہے یعنی یہ ضروری ہے کہ خلیفہ ایسے شخص کو بنایا جائے جو گناہ کبیرہ سے مجتنب ہو اور گناہ صغیرہ پر مصر نہ ہو، (کہ اسے بار بار کرے) اور فاسق و ظالم آدمی خلیفہ ہی نہیں، اگر کوئی فاسق و ظالم بزرگ شمشیر اور جبر و تسلط سے خلیفہ بن جائے تو امت پر اس کی اطاعت لازم ہی نہیں، بلکہ موقع مل جائے تو اس کی اطاعت کا معاہدہ توڑ دیا جائے کہ یہ معاہدہ معاہدہ ہی نہیں۔ اس سلسلہ میں علامہ خویر منداد مالکی کا یہ قول یاد رکھنے کے لائق ہے جسے مفسر ابن کثیر نے لَا یُنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِینَ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

الظالم لا یصلح ان یکون
خلیفۃ ولا حاکما، ولا

ظالم آدمی نہ خلیفہ ہونے کی صلاحیت
رکھتا ہے، نہ حاکم ہونے، نہ مفتی

علامہ غالبیوں نے لایبہ کاللفظ کتابت میں پھوٹ گیا ہے کہ اس کے بغیر عبارت بے معنی ہو جاتی ہے۔ ۱۲ کوثر

ہوتے لے گماہ ہونے، اور نہ راوی حدیث
ہونے کی۔

مفتیا، ولا شہداء ولا
دادیا (تفسیر ابن کثیر ص ۱۶۸)

امام جصاص رازی نے احکام القرآن ج ۱ ص ۸۲ میں لکھا ہے کہ فاسق آدمی امام ابوحنیفہ
کے نزدیک بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا، کہ خلیفہ کا عادل ہونا شرط ہے۔ الفاظ یہ ہیں:

امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس بلب میں خلیفہ
اور قاضی میں کوئی فرق نہیں کہ دونوں
کے لئے عادل ہونا شرط ہے۔ فاسق
آدمی نہ خلیفہ ہو سکتا ہے، نہ حاکم (یعنی
جج اور مجسٹریٹ)

لا فرق عندنا ابی حنیفۃ
بین القاضی و بین الخلیفۃ
فی ان شرط کل واحد
منہما العدالة، وان
الفاسق لا یكون خلیفۃ
ولا یكون حاکما

اور بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ فاسق کی خلافت
کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے (اہل علم اصل کتاب دیکھیں پوری بحث قابل دید اور
بے حد مفید ہے۔

جو تکمیر یزید نہ خلیفہ ہے نہ امام اس لئے خلیفہ و امام
یزید کو امیر المؤمنین کہنا جرم ہے

کہنا جرم ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے (جن کا یہ پایہ ہے کہ تمام سلاطین بنی امیہ میں نہیں
کو خلیفہ راشد مانا گیا ہے، انہوں نے) اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ چنانچہ جب ان کے سامنے ایک
شخص نے یزید کو امیر المؤمنین کہا تو آپ سخت برہم ہوئے، اور فرمایا: "تو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے؟"
پھر اس جرم پر اس کو یہ سزا دی کہ بیس کوڑے لگوائے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۱۲۶)

لے اس بنا پر اس کی روایت کی ہوئی حدیثیں پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ ۱۲ کوثر

اگر بزرید خلیفہ ہے تو خلیفہ ظالم
اور امام ہے تو امام ضلالت

حقیقت میں امام دینی مقتدا کو کہتے ہیں اور
چونکہ خلیفہ بھی دینی مقتدا ہوتا ہے اس لئے اس
کو بھی امام کہتے ہیں۔ ایسے خلفاء حضرات خلفائے

راشدین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ یہ حضرات اسلام کے دینی شعبے کے بھی مقتدا ہیں۔ اور یہاں سے
کے بھی۔

لیکن جو خلیفہ ظالم و فاسق ہے اسے ظالم و فاسق خلیفہ کہا جائے گا۔ اور وہ امام ضلالت ہے
اسے مطلق امام کہنا غلط ہے کہ اس سے معالطہ ہوگا، کیوں کہ مطلق امام بڑے خدا ترس، بڑے پرہیزگار
بڑے عبادت گزار اور بڑے دیندار کو کہتے ہیں، جس کے نقش قدم پر چل کر ہدایت کی منزلیں طے
ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کو امام جصاص رازی نے بھی احکام القرآن ج ۱ ص ۸۲ میں بیان کیا ہے
اور قرآن مجید کی روشنی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو یہ فرمایا ہے:
إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ط
میں تم کو انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔

تو دیکھو یہاں مطلق امام کا لفظ ہے لیکن جب ائمہ و ضلالت کا ذکر فرمایا ہے تو لفظ امام کے ساتھ کوئی
قید بھی ہے۔ مثلاً جہنم کی طرف بلانے والے امام، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ
إِلَى النَّارِ ط
اور ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو جہنم کی
طرف بلانے والے امام قرار دیا۔

ان حقائق کی بنا پر بزرید جس کو واقعات، تاریخ اور حدیث سے بھی ظالم کہتے ہیں، اگر خلیفہ ہے
تو خلیفہ ظالم، اور امام ہے تو امام ضلالت، اسی لئے حدیث میں اسے خلیفہ عترت فرمایا گیا ہے
عترت کے معنی ظالم کے ہیں۔ اور یہ عترت کا مقلوب بھی ہے۔ عترت نہایت مکش شیطان کو کہتے ہیں
حدیث یہ ہے:

لے الفائق ص ۲۶ ص ۵۶ میں ہے: العترت والعترت العاشم وقيل هو قلب عترت. نہایت میں ہے۔ العترت.

العاشم الظالم وقيل العاشم الخبيث وقيل هو قلب العترت. اسے ہی صحیح بخاری الاثر میں بھی ہے۔ ص ۱۲ کفر

اے آل محمد کے بچے، یہ آہ اس خلیفہ کی وجہ سے ہے جو یوں ہی خلیفہ بنایا جائے گا ظالم خلیفہ ہوگا، بڑا ہی شیطان، میری اولاد کو قتل کرے گا اور اولاد کی اولاد کو بھی

ادۃ لفراخ آل محمد من خلیفۃ
یستخلف عتریف مترق یقتل
خلفی و خلف الخلف -
(اروض الہاسم ج ۲ ص ۳۵)

ظالم خلیفہ و امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہے مجھ کو کبیر و اوسط طرانی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے

میری امت میں دو قسم کے لوگ میری شفاعت

منفان من امتی لم تنلہما

سے محروم رہیں گے، وہ یہ ہیں۔ ظالم امام اور

شفاعتی امام ظلوم عشوم

اور پابغضہ والا خارجی۔

وکل عال مارق

یزید نے آل رسول پر جو ظلم کیا ہے، اس کے پیر ہونے کے پہلے ہی حضور نے اسے بیان فرمایا ہے اور بیان کرتے وقت آپ کے منہ سے آہ نکل گئی، کتنا دل دوز ہے یہ حادثہ ۹ اور اس کی بنا پر یزید حضور کی

نگاہ میں اتنا مبغوض ہے کہ ارشاد فرمایا:

اللہ یزید کی عمر میں برکت نہ دے۔

یزید لا یبارک اللہ فی یزید

اور دیا گیا ہوا کہ اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہیں دی، چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد صرف تین سال

زندہ رہا، اس پوری مدت میں مبغوض خلائق رہا اور معاصی ہی بٹورتا گیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں تین روز تک قتل عام کرایا۔ اور مسجد نبوی کی سخت بے حرمتی کرائی۔ نیز مکہ معظمہ پر فوج کشی کرائی،

فوج نے کعبہ شریف پر ننگ باری اور آتش باری کی، جس سے بیت اللہ کی چوٹی چھت جل گئی۔ اور حرم شریف میں خون ریزی بھی کی جس سے بیت اللہ کی حرمت کو یزیدی حکومت پر قربان کیا گیا۔

یہ حدیث لغات حدیث کی کتابوں میں عام طور پر مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو۔ الفائق، ہنایہ ابن اثیر۔ بحار الانوار۔ کفر

سے المتصاکن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۳۹۔ خاکوثر

حدیث کی بنا پر یزید پلیدی کی عمر اتنی نامبارک ہوئی کہ اپنی منجوس حکومت سے کچھ متمتع نہ ہو سکا۔ عین جوانی میں جہنم داخل ہوا۔ علامہ ذہبی نے تاریخ النبلاء میں کتنا صحیح لکھا ہے کہ :

یزید بن معاویہ کان ناصبیا
فقطا علیطا جلفا، یتناول المسکر
ولیفعل المنکر، افتتح دولة بقتل
الشہید الحسین رضی اللہ عنہ
واختتمها بوقعة الحرة، تمقتہ
الناس ولم یبارک فی عمرہ

یزید بن معاویہ بڑا ناصبی، بڑا سنگدل، بڑا اسخ
مزانج اور بڑا جڈ تھا، نشہ باز بھی تھا، منکرت
کامزنگ تھا (امام) حسین شہید کے خون
سے اپنی حکومت کا افتتاح کیا اور جنگ
حورہ پر اس کا اختتام کیا جس کی بنا پر مغضوب
ہو گیا اور اس کی عمر میں برکت نہیں ہوئی۔

(الروض الباسم ج ۲ ص ۳۶)

امام سیوطی نے بھی تاریخ الخلفاء ص ۱۲۶ میں علامہ ذہبی کا یہ جملہ نقل کیا ہے۔ لعرب یبارک
اللہ فی عمرہ یعنی اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہیں دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی
فرما چکے تھے :

یزید کا یبارک اللہ فی یزید، اللہ یزید کی عمر میں برکت نہ دے۔

اس سے انداز لگاؤ کہ یزید اپنے ظلم و ستم اور فسق و فجور کی بنا پر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی نگاہ میں کتنا مغضوب ہے۔ آپ نے یہ کلمات عین اس وقت فرمائے ہیں جب آپ کو اطلاع
بخشی گئی ہے کہ آپ کے فرزند حسین کو قتل کیا جائے گا۔ آپ پر اس کا اتنا شدید اثر ہوا کہ اسے نکھیں اشکبار
ہو گئیں۔ اور زبان اقدس پر یہ کلمات جاری ہو گئے: "اللہ یزید کی عمر میں برکت نہ دے" (ملاحظہ ہو
خصائص الکبریٰ ج ۲ ص ۱۳۹)

حدیث کا فیصلہ ہے کہ ایسے ظالم خلیفہ پر جنت حرام ہے، یعنی وہ جنت میں نہ جائے گا۔ صحیح
بخاری و مسلم میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

فامن وال یلی رعیة من المسلمین جو قرآن و دمسلمانوں کے تحفظ کا والی ہوا اور

مسلمانوں پر ظلم کرنے کی حالت میں مر اس کے لئے

فيموت وهو غاشٌّ لهم

اللہ نے جنت کا داخلہ حرام کر دیا۔

الاحرام الله عليه الجنة

حدیث کا یہ فیصلہ بتا رہا ہے کہ یزید جہنمی ہے اور اللہ نے اس کے لئے جنت حرام کر دی ہے۔

صحیح بخاری میں انہیں حضرت معقل سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

جس بندہ کو اللہ نے رعایا کا راعی بنایا اور

ما من عبد يسترعيه الله رعيه

اس نے غیر خواہی سے خبر گیری نہ کی اور تحفظ نہ کیا

فلم يحطها بنصيحة لم يحط

ایسا شخص بہشت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا دینی

رائحة الجنة۔

جنت سے بہت ہی دور رہے گا۔

(مشکوٰۃ ص ۳۲۱)

ان دونوں حدیثوں پر غور کرو، یزید عین اس وقت مرا ہے جبکہ اس نے مکہ معظمہ پر فوج کشی

کرائی ہے۔ اور اس نے حدود حرام میں مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ٹھیک اسی ظلم و ستم

کے دوران میں وہ جہنم داخل ہوا۔ حدیث کا اعلان ہے کہ اللہ نے ایسے شخص کے لئے جنت کا داخلہ

حرام کر دیا ہے۔

یزید نے آل رسول کی نہ کچھ خبر گیری کی، نہ تحفظ کیا، حتیٰ کہ اس کی فوج نے کربلا میں سیدنا امام حسین

علیہ السلام اور ان کے بگڑ پاروں اور ان کے بھائیوں اور ان کے مہجوں کو نین روز تک پیاسا رکھا

اور نہایت سنگ دلی سے قتل کر ڈالا۔ حدیث کا اعلان ہے کہ جو فرماں روا لوگوں کی خبر گیری

اور تحفظ نہ کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا۔ اب سوچو کہ یزید اللہ کا کتنا مبغوض اور کیا مردو

جہنمی ہے۔ ایسا جہنمی کہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا۔ اس کے شواہد متعدد حدیثوں میں ہیں۔

سند احمد میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

جو شخص مسلمان کے کسی بھی امر کا والی اور فرماں روا

من دلی من امر المسلمین شیئاً

لہ مشکوٰۃ ص ۳۲۱۔ کوثر

ہوا، پھر فداری کا بنا پر کسی کو مسلمانوں
کا حاکم بنا دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے،
اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ کوئی
نفل نیکی، حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔

فامر علیہم احدا یا باء
فعلیہ لعنة الله لا یقبل الله
منہ صرفا ولا عدلا حتی یدخلہ
جہنم (جمع الفوائد ص ۳۲۵)

غور کرو یزید نے محض عصبیت سے، حتیٰ کہ جعلی رشتہ داری کی حمایت کی بنا پر عبید اللہ بن
زیاد جیسے خبیث شیطان اور بے حد ظالم و سفاک کو عراق کا گورنر بنا دیا اور اسے مسلمانوں کی گردنوں
پر مسلط کر دیا۔ حدیث کی تصریح ہے کہ جس نے ایسا کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کا ہر عمل برباد
ہو گیا۔ اور وہ جہنمی ہے۔

انفرادی طور پر ظالم خلیفہ کے خلاف جنگی اقدام کا
امکان ہی نہیں، ایسی صورت میں صبر کے سوا کوئی
چارہ نہیں، جن حدیثوں میں ظالم خلیفہ و امام کے

ظالم خلیفہ سے قتال کرنا
منع بھی ہے اور فرض بھی ہے

خلاف اقدام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان سے مراد یہ ہے کہ جب تک اس سے مقابلہ کرنے والی جماعت
اور طاقت ہیبا نہ ہو جائے، اس وقت تک جنگی اقدام نہ کیا جائے کہ جنگی اقدام کے لئے طاقت ناگزیر ہے
اگر یہ بات حاصل نہیں تو ظالم کے ظلم کو صبر اور تحمل سے برداشت کرو اور نجات کی دعا مانگو۔ البتہ جو لوگ
سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ سمجھا کر ظلم اور برائی سے روکنے کی امکانی حد تک
کوشش کریں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے بیداری پیدا کرنے کی صلاحیت بخشی ہے ان کا فرض ہے کہ امت میں
اقامت حق و عدل کا ایسا احساس پیدا کریں کہ اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے ایک جماعت کھڑی ہو جائے
اور اس کا حلقہ آنا و بیع اور طاقت اتنی مضبوط ہو جائے کہ خلیفہ کو حق و عدل پر مجبور کر سکے۔ اور اگر
اس کا امکان نہ ہو تو ظالم خلیفہ کو معزول کر سکے ایسی جماعت اگر ایسا کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو
اس کا ساتھ دینا افراد امت کا اہم ترین فرض ہے۔ اور اس کی قیادت قبول کرنا اس شخص پر فرض
ہے جو اس کے لئے مناسب ترین شخصیت ہے اور بے حد ذی اثر بھی ہے اور پبلک اس کے لئے

پر زور و دعوت بھی اسے دے رہی ہے۔ اگر اس نے اس قیادت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اقامت حق و عدل سے جان بچائی یعنی ایسی صورت میں جب کہ ظالم خلیفہ کے خلاف اقدام نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر اس نے اپنی جان کی خیر منائی تو وقت کے اہم ترین فرض کو ٹھکرا دیا کیونکہ اب صراحہ انقلاب کیا جاسکتا ہے۔

● یہی وہ صورت ہے جب کہ ظالم خلیفہ سے جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اسے قطعاً گوارا نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی ظالم و فاسق آدمی خلافت رسول کی مسند پر بیٹھا رہے۔
● یہی وہ صورت ہے کہ جب ظالم خلیفہ کی خلافت توڑنے کے لئے کسی ایسے کو امام بنانا اور اس کی بیعت کرنا فرض ہے جو ایمان، صلاح و تقویٰ، اولوالعزمی اور اثر و اقتدار میں اور دین پر فائق ہو۔

● اور یہی وہ صورت ہے کہ جب ان صفات کے آدمی کو قیادت کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنا اس کا فرض ہو جاتا ہے۔

امام حسین علیہ السلام اور اقامت
حق و عدل کی امامت کی منظوری

ایسی ہی صورت میں میدان امام حسین علیہ السلام نے امامت حق و عدل کی وہ امامت قبول فرمائی جس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ظالم خلافت کو مٹا کر خلافت حقہ و راشدہ قائم کرنے کے لئے اس کے لئے اہل عراق نے آپ کو ڈیڑھ سو دعوتی خطوط بھیجے اور لکھا کہ ایک لاکھ آدمی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جلد تشریف لاکر خلافت حقہ و راشدہ قائم فرمائیے۔ آپ کے سوا کسی کو ہم لوگ امام نہیں مان سکتے۔

اب اس قیادت کا قبول کرنا آپ کا فرض ہو گیا تھا۔ صرف ایک مرحلہ رہ گیا تھا اطمینان کر لیا جائے کہ یہ لوگ ثابت قدم رہیں گے یا نہیں۔ اس کی تحقیق کے لئے آپ نے اپنے چہرے بھائی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو فر بھیجا اور کوفہ والوں کو لکھا کہ:

”تم لوگوں کے خطوط سے تمہاری خواہش معلوم ہوئی، میں اپنے بھائی مسلم

بن عقیل کو تحقیق حال کے لئے بھیجتا ہوں، اگر واقعی تم لوگ میری

خلافت پر متفق ہو تو مسلم مجھے اطلاع دیں گے، اس کے بعد میں کوفہ آؤں گا۔“

حضرت مسلم کے کوفہ پہنچنے پر کوفہ والوں نے بڑی سرگرمی دکھائی۔ اور اٹھارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کی۔ تیس ہزار بلکہ چالیس ہزار تک بیعت کرنے والوں کی تعداد بتائی گئی ہے۔ غالباً شروع میں ۸ ہزار

حضرت مسلم نے امام علیہ السلام کو بیروپورٹ تحریر کی، اور لکھا کہ حالات موافق ہیں آپ تشریف لائیے۔

اب آپ کا اقامت حق و عدل اور خلافت راشدہ و حقہ کے قیام کے لئے کوفہ تشریف لے جانا

فرض ہو گیا، تاکہ دین کا نظام درست فرمائیں۔ سنت کو زندہ کر دیں۔ اسلامی معاشرہ اپنی صحیح

لائسن پر آجائے۔ دین پر جو سیاسی تسلط ہو گیا تھا دین اس سے آزاد ہو جائے۔ امت مسلمہ فاسق و ظالم

یزید اور اس کے گمراہ اسٹاف کے ظلم و عدوان کے پنجے سے چھوٹ جائے۔ محرمات الہی کو حرام ٹھہرانے

ولے الحاد کا قلع قمع ہو جائے۔ انھیں باتوں کے لئے آپ مکہ معظمہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ اس حقیقت

کو خود آپ نے بیان فرمایا ہے، چنانچہ درود کربلا سے پہلے مقام بیضہ میں حرکی فوج کے سامنے آپ نے

جو خطبہ دیا ہے اس میں فرماتے ہیں :-

لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ہے کہ جو بادشاہ ظالم ہو محرمات الہی کو حلال

ٹھہرانے والا ہے، اللہ کے عہد کو توڑنے والا

ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

کا مخالف ہے اور بندگان خدا پر ظلم و عدوان

کے ساتھ حکومت کرتا ہے، ایسے بادشاہ کو جس

نے دیکھا اور قولا و عملاً ان افعال کو مٹانے

کی کوشش نہیں کی، تو اللہ کو حق ہے کہ اس

شخص کو بھی اس بادشاہ کے ساتھ اس کے

ایہا الناس ان رسول اللہ

صلی اللہ علیہ قال: من رأى

سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم

اللہ، ناکثاً لعہد اللہ مخالفاً

لسنة رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یعمل فی عباد اللہ

بالاثم والعدوان، فلم یغیر

ما علیہ یفعل ولا قول کان حقاً

علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ

الادان لھؤا ء قل لزمو ا
طاعة الشيطان وتروكوا طاعة
الرحمن، واطهرو الفساد، و
عظوا الحدود، واستاثروا
بالفئ واحلوا حرام الله
وحرمو ا حلاله، وانا حق
من غيري -

مقام جہنم میں داخل کر دے۔
لوگو! خردار ہو جاؤ کہ ان لوگوں نے شیطان
کی اطاعت پکڑ لی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی
نک میں فساد پھیلایا، حدودِ الہی کو معطل کر دیا۔
مالِ غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں۔ اللہ کی حرام
کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں
کو حرام کر دیا ہے اور مجھے ان کے منکرات مٹانے

کا حق دوسروں سے زیادہ ہے۔

(کامل ابن اثیر ۴ - ۲۰ - ۲۱)

آپ نے اس خطبہ میں پوری وضاحت سے روشنی ڈالی ہے کہ دین کا نظام اور اقامتِ حق و عدل بے
حد اہم اور نہایت ضروری ہیں، حتیٰ کہ ان کو نظر انداز کر دینا جہنم میں جانے کا موجب ہے۔
اس خطبہ سے اس کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس زمانہ میں بلکہ اس کے پہلے ہی سے زیادہ
اس کے متبعین کا معمول زندگی بہ تھا۔

۱۔ اللہ کی اطاعت سے واسطہ نہ تھا۔

۲۔ شیطان کی اطاعت لازم کر لی گئی تھی۔

۳۔ یہ لوگ فساد ہی کرتے تھے۔

۴۔ حدودِ اسلامی اور احکامِ الہی کو معطل کر دیا تھا۔

۵۔ مالِ غنیمت کے شرعی مصارف کا نظام بگاڑ دیا تھا۔ اور اس میں سے خود اتنا کھلے

لیتے تھے جتنا لینے کا انھیں حق ہی نہ تھا۔

۶۔ حلال و حرام کے شرعی حدود توڑ دیئے تھے۔ چنانچہ جو چیزیں اور جو کام اللہ نے حرام کر دیئے

۱۔ اس خطبہ میں آپ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس کی تعلیم سیاستِ اسلامی کی روح رواں ہے۔ ۱۰، کو فر

تھے انھیں حلال بنا لیا تھا اور جو چیزیں اور جو کام اللہ نے حلال کئے تھے انھیں حرام بنا لیا تھا۔

۷۔ اللہ نے (قرآن میں) مسلمانوں سے جو معاہدے لئے ہیں ان کی پابندی کتنی ضروری اور اہم ہے، لیکن ان لوگوں نے ان معاہدوں کو توڑ ڈالا اور ان کی کچھ پروا نہ کی۔

۸۔ بندگان خدا کے ساتھ ان کا معاملہ یہی تھا کہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔

۹۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لئے زندگی کا جو دستور العمل بنا دیا تھا اس

کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ اس طرح ان کے یہاں عملاً سنت رسول کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی چنانچہ سنت رسول ان کے یہاں متروک اور مردہ تھی۔

شور کر دین کی کیسی پامالی ہو رہی تھی؟ کیا ایسی صورت میں امام علیہ السلام زید کی خلافت

کے سامنے سر جھکا دیتے؟ اور اس کی اطاعت کرتے؟ ہرگز نہیں۔ واللہ ہرگز نہیں! حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

عنقریب تم لوگوں کے امور کے فرماں روا ایسے

لوگ ہوں گے جو سنت کو کنارے رکھ دیں گے اور

بدعت پر عمل کریں گے۔ نماز کا وقت گزر جانے کے

بعد نماز پڑھیں گے (حضرت ابن مسعود کہتے ہیں

کہ) میں نے گزارش کی یا رسول اللہ اگر میں ایسے

لوگوں کا زمانہ پاؤں تو کس طرح عمل کروں؟ آپ

سیلی امور کہ بعدی رجال

یضعون السنة، ویعلمون

بالبدعة؛ ویؤخرون الصلوة

عن مواقیئہا، قلت: یا

رسول اللہ ان ادرکتہم کیف

افعل؟ قال: تسئلنی یا ابن

لہ بدعت کی تشریح خود اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بدعت وہ کام ہے جس میں گمراہی ہے یعنی حق سے دوری ہے۔ اور وہ کام ہے جو اللہ و رسول کو پسند ہی نہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ من ابتداء بدعة ضلالة لا یرضاها اللہ ورسولہ کان علیہ من الاثم مثل آثام من عمل بہا لا ینقص ذالک من اوزارہم

سبیلاً۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ مشکوٰۃ ص ۴۸ ومثلہ عند النذری ج ۱ ص ۸۷)

نے فرمایا اے ابن مسعود تم پوچھتے ہو کہ کس

طرح عمل کروں؟ سنو! اللہ کی نافرمانی کرنے

دلے کی اطاعت ہی نہیں!

ام عبد کیف تعمل؟ لاطاعة

لمن عصى الله

(جمع الفوائد ۱ - ۳۲۲)

اب ظالم و فاسق یزید کو خلیفہ ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کی کوئی بھی وجہ جواز نہیں۔ بلکہ ہزاروں مسلمان اگر اس کے خلاف محاذ قائم کرنے کے لئے تیار ہو جائیں، تو دار مسلمانوں کو ساتھ دینا فرض ہے۔ اور اگر یہ لوگ کسی ایسے شخص کو اپنا قائد و امام منتخب کریں جو قیادت و امامت کے لئے سب سے مناسب ترین شخصیت ہے اور بے حد ذی اثر بھی ہے تو اس کا فرض ہے کہ امامت و قیادت قبول کر کے خلافت حقہ و راشدہ قائم کرنے اور ظالم و فاسق یزید کی خلافت مٹانے کے لئے جہاد کرے۔ صحیح مسلم (ج ۱ - ص ۵۲) میں ایک حدیث ہے جو انشاؤ اللہ جلد ہی مذکور ہوگی۔ اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اس قسم کا جہاد اعلیٰ درجہ کے ایمان کا ثبوت ہے اور یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ اس قسم کے جہاد کے بغیر اقامت حق و عدل ہو ہی نہیں سکتی اس زمانہ میں اقامت عدل کے لئے خلیفہ ظالم و فاسق کے خلاف جہاد کرنا وقت کا سب سے اہم فریضہ تھا جس کے لئے میرزا امام حسین علیہ السلام نے وہ اولوالعزمی پیش کی ہے جس کی مثال پوری تاریخ اسلام میں نہیں، درحقیقت یہ اولوالعزمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مصداق جلیل ہے جو آپ نے اپنے ارشاد میں کچھ بیشتر فرمایا تھا کہ

”میں نے حسین کو اپنی شجاعت بخشی“ (یہ حدیث مع حوالہ گذر چکی ہے)

ظالم و فاسق خلیفہ کے خلاف جہاد کرنا دیگر ائمہ کی طرح امام ابوحنیفہ کے نزدیک بھی اتنا اہم ہے کہ آپ اس کی نفعی حج سے ۵۰ یا ۷۰ گنا زیادہ ثواب والا کام فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت نفس زکیہ (محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی علیہ السلام) منصور عباسی کے ظلم و تعدی کے خلاف اٹھے اور ان کے بھائی حضرت ابراہیم نے عراق میں اس ہم کو شروع کیا تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ساتھ دینے کی لوگوں کو ترغیب دیتے تھے۔ اور ان کا ساتھ دیکر خلیفہ وقت کے خلاف خروج کرنے

کو نفل حج سے ۵۰ یا ۷۰ گنا زیادہ ثواب کا کام قرار دیتے تھے۔

بلکہ اس جہاد کو وہ کافروں سے جہاد کے مقابلہ میں زیادہ اہم سمجھتے تھے، کیونکہ فاسق و ظالم خلیفہ جو مسند رسول پر بیٹھ کر دین اور اس کے نظام کو تباہ کر رہا ہے اس کو اس جگہ سے ہٹا کر دین اور نظام ملت کو تباہی سے بچانے کی کوشش کرنا جہاد کفار سے کہیں افضل ہے۔

چنانچہ جب ابو اسحاق نظری نے امام ابو حنیفہ سے شکایت کی کہ آپ نے میرے بھائی کو ابراہیم کے ساتھ خروج کرنے کا مشورہ دیا، جس کی بنا پر وہ جان سے مارا گیا، تو آپ نے فرمایا۔

”تو نے کفار سے جو جہاد کیا ہے اس سے بہتر تیرے بھائی کا خروج ہے

جو اس نے ابراہیم کی معیت میں منصور کے خلاف کیا ہے۔“

امام ابو بکر جصاص نے اس کو ان مختصر الفاظ میں نقل کیا ہے۔

مخرج اخيك احب الي من
تم نے (جہاد کے لئے) جو خروج کیا تھا اس کی نسبت
مخرجك (احکام القرآن ج ۱ ص ۸۱)
تمہارے بھائی کا یہ خروج مجھے زیادہ پسند ہے۔

یہ واقعات شواہد عادلہ ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظالم و فاسق خلیفہ کے خلاف اقدام و خروج کو نہایت ضروری سمجھتے تھے۔ اور آپ کا مذہب یہی ہے کہ ظالم خلیفہ سے قتال کرنا بہت ہی اہم ہے۔ امام ابو بکر جصاص رازی احکام القرآن ج ۱ ص ۸۱ میں لکھتے ہیں:

وكان مذهبه مشهورا في قتال
ظالم شخص اور خلفائے جور کے خلاف قتال کرنے
الظلمة وائمة الجور ولذا لاك
میں آپ کا مذہب مشہور ہے۔ اسی لئے اوزاعی نے
قال الاوزاعي: احتملنا بالاحييفة
کہا ہے کہ ہم نے ابو حنیفہ کی ہر بات برداشت کی،
كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعني
لیکن جب وہ تلوار نکال لائے یعنی ظالموں سے
قتال الظلمة فانه محتملہ وكان
قتال کو کہا تو ہم اسے برداشت نہ کر سکے۔

۱۔ مناقب الامام الاعظم کروری ۲-۱۷ مناقب الامام الاعظم موفیق کی ۲-۸۳۔ کوثر

آپ کا قول ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا واجب ہے اور فرض ہے کہ پہلے زبان سے یہ فریضہ ادا کیا جائے، اگر اسے نہیں مانا گیا تو تلوار سے کام لیا جائے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔

من قولہ: وجوب الامور بالمعروف والنہی عن المنکر فرض بالقول فان لم یؤتم له فبالسیف علی ماروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

امام صاحب کا یہ نقطہ نظر تمام تر قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، مگر چونکہ اس میں جان کا ڈر ہے اس لئے جان کی خیر منانے والوں کو بڑا شاق گذرتا ہے، اور جو محدثین دور اندیش نہیں ہیں وہ ظالم خلیفہ سے قتال کو برا سمجھتے ہیں جس سے اس کو بڑا نقصان پہنچا۔ امام جصاص رازی آپ کے اس نقطہ نظر کو تاریخی شواہد کے ساتھ پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

یہ (یعنی ظالم خلیفہ سے قتال جس کے قائل امام ابو حنیفہ بھی ہیں) وہ بات ہے جس کو نابھہ کا و علمائے حدیث نے بڑا سمجھا ہے اور انہیں کی وجہ سے اچھی بات کے حکم دینے اور بری بات سے روکنے کا فقدان ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ظالم لوگ امور اسلام پر غالب ہو گئے۔ (اور من مانی کرتے ہیں)۔

وهذا انما انکم علیہ اعماص اصحاب الحدیث الذین فقد بہم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حتی تغلب الظالمون علی امور الاسلام۔

(احکام القرآن ۱ - ۸۱)

ان محدثین پر حیرت ہے کہ انہوں نے ظالم خلیفہ سے قتال کرنے کو کیوں بڑا سمجھا، حالانکہ حدیث میں اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ صحیح مسلم (ج ۱ ص ۱۵۲) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

محمد سے پہلے بھی جس نبی کو اللہ نے کسی امت میں بھیجا ہے اس کے بھی حواری اور اصحاب تھے جو اس کی صفت کو لیتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی

ما من بنی بعثہ اللہ تعالیٰ فی امة قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون واصحاب یاخذون

کرتے تھے پھر یہ بات ہے کہ اصحاب و حواری
 کے بعد ان کی جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ہونگے
 جو ایسی بات بولیں گے جن پر ان کا عمل نہیں اور
 ان باتوں پر عمل کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں
 دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں سے جو آدمی ہاتھ سے جہاد
 کرے وہ مومن ہے اور جو شخص زبان سے جہاد
 کرے وہ بھی مومن ہے اور جو آدمی دل سے جہاد کرے
 (یعنی دل سے بُرا مانے) وہ بھی مومن
 ہے۔ اس کے بعد رانی کے دانت کے برابر بھی
 ایمان نہیں ہے۔

بسنۃ و یقتدون بامرا، ثم
 انہا تخلف من بعدہم خلوت
 یقولون ما لا یفعلون، و
 ویفعلون ما لا یومرون، فمن
 جاهدہم پیدا فہو مومن،
 ومن جاهدہم بلسانہ فہو
 مومن ومن جاهدہم
 بقلبہ فہو مومن ولیس
 وراء ذالک من الايمان
 حبة خردل۔

حدیث میں امر بالمعروف اور
 ظالم و فاسق خلیفہ سے جہاد کرنے پر اجماع

نہی عن المنکر (یعنی اچھی بات کے
 حکم دینے اور بُرے کام سے روکنے) کی تین حدیثیں بیان کی گئی ہیں (۱) ہاتھ سے کام لیا جائے،
 (۲) زبان سے سمجھا جائے، (۳) دل سے بُرا سمجھا جائے، ان میں اعلیٰ درجہ کی صورت یہ ہے کہ ہاتھ
 سے کام لیا جائے۔ یعنی زبانی فہمائش بے سود ہو جائے تو ہاتھ سے کام لیا جائے۔ اس کو حضرت
 امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طور پر بیان فرمایا ہے، اسے سنئے، امام جصاص رازی
 روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے:

پہلے زبان سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے
 روکنا فرض ہے اگر اسے نہیں قبول کیا گیا تو

الامر بالمعروف والنہی عن المنکر
 فرض بالقول فان لم یؤتمر له

عہ اس حدیث کی تشریح انشاء اللہ آگے آئے گی۔ ۱۲ کوثر

فبا السیف علی ماروی عن النبی صلی
تلواری سے کام لیا جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم سے مروی ہے۔

آخری جملہ بتا رہا ہے کہ امام صاحب کے قول کا مأخذ حدیث نبوی ہے۔

اس حدیث پر بیانا امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور مدینہ کے ان تمام صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے عمل کیا ہے جو جنگ حرہ میں شریک ہوئے تھے۔ اور یزیدی حکومت سے قتال کیا تھا۔ اور چونکہ جنگ حرہ میں شریک ہونے والے صحابہ تابعین کا باہمی اتفاق ہے کہ اس ظالم خلیفہ کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ اس لئے اس قتال کی مشروعیت پر ان کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اور چونکہ آج تک کسی نے بھی ان کے اس اتفاق اور متفقہ قتال کو خلاف شرع نہیں کہا ہے۔ لہذا ظالم خلیفہ سے قتال پر امت کا اجماع ہو گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ظالم و فاسق خلیفہ کے خلاف جہاد و قتال پر امت کا اجماع ہے۔

اور اجماع کے خلاف کسی کا قول معتبر نہیں۔

ظالم و فاسق خلیفہ سے جہاد کرنا
سب سے افضل جہاد ہے

جن خوبیوں کی بنا پر امت محمدیہ (علی
صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کو
بہترین امت فرمایا گیا ہے، ان میں امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر (یعنی نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا) بہت اہمیت رکھتے ہیں۔

اے یہ صورت اس وقت ہے جبکہ ایک جمعیت ساتھ ہو۔ اسی لئے امام حسین علیہ السلام اس وقت تک یزید کی حکومت کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، جب تک عراق کی بڑی جماعت انقلاب کے لئے آمادہ نہیں ہو گئی۔ جب ان لوگوں نے اتنی مستعدی دکھائی کہ یزیدی حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے ڈیڑھ سو خطوط بھیجے اور لکھا کہ ایک لاکھ آدمی اس کام کے لئے تیار ہیں تو امام علیہ السلام نے تحقیق حال کے لئے حضرت مسلم کو بھیجا انہوں نے جب خط لکھا کہ صورت حال موافق ہے۔ تب آپ اس کے لئے کھڑے ہوئے اور کوفہ روانہ ہوئے لیکن افسوس کہ اہل کوفہ نے غداری کی۔ ۱۲ کوثر۔

قرآن مجید کا ارشاد ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ (آل عمران آیت ۱۱۰)

تم لوگ وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی
اصلاح و ہدایت کے لئے ظہور میں لایا گیا ہے
تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے
ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسر نسفی نے حدیث ذیل لکھی ہے۔

من امر بالمعروف ونہی عن المنکر
فہو خلیفۃ اللہ فی ارضہ و خلیفۃ
کتابہ و خلیفۃ رسولہ
جو شخص نیکی کا حکم دے اور بدی سے
روکے وہ زمین پر اللہ کا، اس کی کتاب کا
اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے۔

اب انداز لگاؤ کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر اسلام کی کتنی عظیم شان خدمت ہے اور
جو اسے انجام دے، درحقیقت وہی خلیفہ ہے، کہ خلافت کا ایک بڑا مقصد اس خدمت کو انجام
دینا ہے۔ قرآن مجید (سورۃ الحج آیت ۴۱ میں) مسلمانوں کے یہ صفات بیان فرماتا ہے۔

الَّذِينَ اَنْ مَكَّنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ
اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ ط
یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں
اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے،
زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور
بدی سے روکیں گے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک صورت جہاد بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ظالم خلیفہ کو
نیکی کا حکم دیا جائے اور ریرائی سے روکا جائے، بلکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے، مسد احمد سنن زکائی
سنن ابن ماجہ معجم کبیر طبرانی اور شعب الایمان بیہقی میں حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے :

افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان
سب سے افضل جہاد ظالم حکمران

جائز (الجامع الصغیر ۱ - ۴۱) کے پاس حق بات بولنا ہے۔

اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک بڑا مقصد انسانی معاشرہ سے برائیوں کو مٹانا اور بھلائیوں کا پھیلانا ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ بھلائی کو پھیلانے اور اس کی حمایت کرنے میں بھلائیوں کو مٹانے اور غلط اور مضر کام کے جائیں تو ان کو روکنے کے لیے پوری کوشش صرف کر دے۔ اگر خود خلیفہ وقت اور بادشاہ ناروا کام کر رہے ہیں تو اس کا اثر تمام ملک پر پڑے گا اور ڈر ہے کہ اگر اس کے روکنے کے لئے امکانی حد تک کوشش نہ کی جائے گی تو پورا اسلامی معاشرہ متاثر ہوتے ہوتے بہت سے کاموں اور باتوں میں اسلام کے خلاف روش اختیار کر لے گا۔ اس کا اندازہ بے حد ضروری ہے ورنہ اسلام عملاً متروک ہو جائے گا۔ لہذا خلیفہ و بادشاہ کے فسق و فجور، ظلم و عدوان اور ان کے ناروا افعال کو روکنے کے لئے قدم اٹھانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی لئے حدیث نے اس کو سب سے افضل جہاد کہا ہے۔

خلیفہ و بادشاہ اگر راہ راست پر نہ آئیں تو فہمائش کے زبانی جہاد کے بجائے قتال والا جہاد ناگزیر ہے۔ یعنی خلیفہ کو تخت حکومت سے اتار دینا چاہئے۔ (بیر اس وقت ہے جب ایسے اقتدار اور طاقت والی جماعت ساتھ ہو، بلکہ اس کی داعی ہو) ورنہ مسلم معاشرہ عملاً اسلام کا تارک ہو جائے گا۔ اسی لئے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں۔

الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فرض بالقول، فان لم یؤتمر له فی السیف، علی ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم	پہلے زبان سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض ہے، اگر اسے نہ مانا جائے تب تلوار سے کام لیا جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔
(احکام القرآن ج ۱ ص ۱۸ - ۱۹)	

لے یہ تسلط والی طاقت کے مقابلہ میں ہے، مثلاً خلیفہ و بادشاہ کے مقابلہ میں، اور تلوار سے کام لینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تسلط اور رد اور تخت حکومت سے اتار دیا لیکن یہ صورت اسی وقت ہے جب کہ حکومت کا تختہ الٹنے والی جماعت اور طاقت موجود ہو۔ اکثر

اس قسم کی ایک حدیث سنن ابی داؤد (ج ۲ ص ۲۴۰) میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے :

دھیان سے سنو! تم لوگ ضرورت کی حکم
دینا اور ضرورت بدی سے روکنا اور ضرورت ظالم
کے ہاتھ پکڑ لینا، اور ضرورت حق کی طرف
ظالم کو موڑنا اور ضرورت حق کے گھیرے میں
اسے محدود کرنا، ورنہ قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ
تم لوگوں کے دل باہم ٹکرا دے گا اور اس کے
بعد تم پر لعنت نازل کرے گا جیسا کہ یہودیہ
لعنت نازل کی ہے۔

كَلَّا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَلَتَأْخُذْنَ
عَلَىٰ بِيَدِ الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرْنَ
عَلَىٰ الْحَقِّ اطْرَافًا، وَلَتَقْصُرْنَ
عَلَىٰ الْحَقِّ قِصْرًا، وَلَيُضْرَبَنَّ
اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ثُمَّ
يَلْعَنُكُم كَمَا لَعَنَهُمْ،

یہ نظریہ حد و رجبہ غلط ہے کہ ”ظالم خلیفہ کچھ بھی کرے اس کے خلاف جہاد کا قدم نہیں اٹھانا
چاہئے۔ اور صبر سے کام لے کر بیٹھ رہنا چاہئے۔ اگر کوئی جہادی اقدام کیا گیا تو یہ بغاوت ہے۔“ حدیث
پر ٹھوس کہاں یہ بات کہ ظالم و فاسق خلیفہ کے خلاف بھی جہاد کرنا بغاوت اور گناہ ہے۔ اور کہاں
حدیث کا یہ اعلان کہ جو شخص ایسے فاسق و ظالم کے خلاف اقدام نہ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت
نازل ہوگی۔ اب اس میں کیا شبہ کہ ظالم خلیفہ کے خلاف جہاد کرنے کو گناہ اور بغاوت سمجھنا
اسلام کے خلاف نظریہ ہے۔ حقیقت میں یہ تو اسلام کے نظام حق و عدل کی پامالی دیکھتے ہوئے
بے حس بن جانے کا نظریہ ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ میں خلیفہ و بادشاہ کے ذریعہ
کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے اور وعظ و نید و نصیحت اور فہمائش سے اس کا علاج نہ ہو سکے تو پھر اس کے
علاج کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اور سخت خلافت الٹے کی کارروائی ممنوع ہے۔ کیا اندھیر ہے
کہ صورت حال بگڑتی چلی جائے، مسلم معاشرہ بد سے بدتر ہوتا چلا جائے مگر انقلاب کی اجازت ہی
نہیں، حتیٰ کہ جو چیز جہاد ہے وہ اس نظریہ کے رو سے گناہ اور بغاوت ہے۔

اس بے حد مضر نظریہ نے دین کے ان خدایوں اور مجاہدین ملت کو باغی قرار دیا جنہوں نے ظالم خلیفہ کے ظلم و ستم اور فسق و عدوان کے خلاف جہاد کر کے نظام حق و عدل کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس راہ میں شہید ہو کر دین کی لاج رکھ لی۔ یہ ہیں دین کے محافظ، اللہ کے محبوب اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وہ مجاہدین جن کی رگوں میں حمزہ کا جوش جہاد، حیدر کا خیر شکن حوصلہ، اور خالد کی شان سیف اللہی کام کر رہی ہے۔ اگر ان کا یہ جہاد بغاوت ہے تو سن لو کہ اس بغاوت پر ہزاروں ہتھیار گزاروں کی عبادت قربان!

یہ بغاوت نہیں، جہاد ہے، ظلم کے خلاف جہاد، فسق و فجور کے خلاف جہاد، عدوان و طغیان کے خلاف جہاد، ظالم خلیفہ کے خلاف جہاد۔!

حدیث مذکور بتا رہی ہے کہ اگر ظالم کا ہاتھ نہ بکڑا جائے گا، اگر اسے حق کی طرف نہ موڑا جائے گا، اگر اسے حق کے گھیرے میں محدود نہ کیا جائے گا تو اچھوں کے قلوب بھی فاسقوں کے قلوب میں مل جائیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں گے۔ پھر اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ حدیث مذکور پڑھو اور بار بار پڑھو! اور قدر کرو ان اسلاف کرام کی جنہوں نے اس جہاد کے لئے قدم اٹھایا۔ اور اسلام کی لاج رکھ لی، ان تمام مجاہدین کے امام سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں اور آپ ہی اس راہ کے پہلے امام ہیں۔ باقی اس جہاد کے تمام مجاہدین آپ کے متبعین ہیں۔

ان بزرگوں نے ظالم خلیفہ سے جہاد اور خلافت حقہ و راشدہ کا قیام بے حد ضروری سمجھا ہے۔ ایمانی جذبہ و عقل و ہوش ہوتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے؟ کہ یہ دونوں چیزیں ضروری نہیں، وہ لوگ بصیرت سے یکسر محروم ہیں جو ان مجاہدین کرام کے اس جہاد کو جو افضل ترین جہاد ہے بغاوت جیسے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ان بہترین انسانوں کو گردن زدنی قرار دیتے ہیں۔ ان کی یہ قرار دہت بظلم ہے مجاہدین اسلام پر ظلم! بلند پایہ شہیدوں پر ظلم! حضرت سید شہداء (علیہ السلام) کے لالہ رسول کے لخت جگر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پر ظلم! اس ظلم کو ہزاروں کے انڈین نے بید قابل نفرن سمجھا ہے اہل حدیث اور مقلدین دونوں نے اس ظلم کا جواب کرنے والوں کو گمراہ کہا ہے۔ اٹھائیس کے نہایت بلند پایہ محدث و مفسر و مؤرخ نواب صدیق حسن خاں (رحمۃ اللہ علیہ) اتناج الملک

ص ۵۳ مطبوعہ مشرف الدین کتبی و اولادہ) میں لکھتے ہیں کہ :

حافظ ابو الحسن بیہمی مؤرخ ابن خلدون کو بہت زیادہ گراتے تھے، حافظ
ابن حجر نے موصوف سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا: مجھے اطلاع ملی ہے
کہ ابن خلدون نے عبدا رسول حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا ہے: انہ
قتل بسيف جلاء۔ یعنی حسین تو اپنے نانا کی تلوار سے قتل کئے گئے (یعنی
بغاوت میں مارے گئے)۔ حافظ بیہمی (جو حدیث کے نہایت بلند پایہ امام
اور حافظ ابن حجر کے استاد ہیں) ابن خلدون کے اس قول کو پیش کرنے کے
بعد ابن خلدون پر لعنت کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔
حافظ ابن حجر کہتے ہیں، تاریخ ابن خلدون میں یہ جملہ نہیں ملتا،
ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے اس نسخہ میں یہ کہا ہو گا جس سے اس نے رجوع
کر لیا ہے۔

نواب صدیق حسن صاحب چند مطرووں کے بعد حافظ ابن حجر کا یہ
جملہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ابن خلدون اولاد علی سے منحرف تھا۔ نواب صاحب
اس پیرا گراف کو ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

واذا صح صدور تلك الكلمة
عن صاحب الترجمة فهو من اصله
الله على علم، وختم على
سمعه وبصره
اگر یہ صحیح ہے کہ ابن خلدون نے یہ بات کہی ہے
تو ابن خلدون ان لوگوں میں ہے جو اگرچہ اہل علم ہیں مگر
اس کے باوجود اللہ نے انہیں ہدایت سے محروم رکھا،
اور ان کے کان اور آنکھوں پر ہرنگادی ہے (کہ
حق بات سننے اور دیکھنے سے محروم ہیں)۔

یہ ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جہادِ اعظم کو بغاوت کہنے والے کے متعلق، حدیث
کے ایک حافظ اور ایک جلیل القدر امام کا ایمانی تاثر! اور یہ ہے جماعت اہل حدیث کے نہایت

بلند پایہ عالم کا بصیرت بھرا تاثر۔ اور یہی تاثر حضرات مقلدین کے تمام اکابر کا بھی ہے اور کیوں نہ ہو، امام عالی مقام کا یہ جہاد وہ عظیم المثال جہاد ہے جس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ قائد ملت شہر اسلام، زعمیم حریت مولانا محمد علی مرحوم مغفور نے کتنا صحیح فرمایا ہے۔

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

اگرچہ امام حسین علیہ السلام اس جہاد میں شہید ہو گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے شہید ہو کر حیات جاوداں پائی اور یزید جیتے جی مر گیا اور ملعون خلائق ہو گیا، اس جہاد کر بلا ہی کی بدولت امت نے دیکھ لیا کہ یزید اور اس کی حکومت نہایت ہی ملعون ہیں۔ پھر جو فسق و فجور اور ظلم و تعدی یزید پلید مسلم معاشرہ میں پھیلا رہا تھا اس سے تمام مسلمان سخت بیزار ہو گئے۔ اور اسلام جس خطرہ میں گھرا ہوا تھا جہاد کر بلا نے اس خطرہ سے اسلام کو نکال دیا۔ یزید نے جن حدود اسلام اور سنت رسول کو مردہ کر دیا تھا جہاد کر بلا نے انہیں زندہ کر دیا۔ صحیح ہے :

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

جب ظالم خلیفہ کا تشدد ہو تو عذاب الہی سے وہی بچے گا جو اس سے قوی یا فعلی یا قلبی جہاد کرے

ظالم آدمی جب تخلفہ ہوتا ہے تو پورے ملک پر اس کا تسلط ہوتا ہے اور بیت المال اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے بہت سے لوگوں کی روزیاں وابستہ ہوتی ہیں پھر تو ہر طرح کے ظلم و ستم اور ہر طرح کے فسق و فجور کے باوجود بھی حکومت کا عملہ اس کے چشم و ابرو کے اشارہ پر کام کرتا ہے اور اس کے حکم پر ہر طرح کے ظلم و ستم کرنے کو بھی اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہے۔ ملک کا مالدار اور ذی اثر طبقہ ان کو اپنی جان و مال کے ڈر سے اس کا معاون بن کر پیٹک میں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا پرچار کرتا رہتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کا ظلم پسند مزاج ان لوگوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتا جو اس کی ناروا حرکتوں

پر اسے ٹوکیں بلکہ پبلک کو وہ اس وقت تک چھوڑے ہی گا نہیں جب تک اس کی تمام برائیوں اور اللہ کی بیحدنا فرمایوں اور بغاوتوں کے باوجود اس کو نکل اللہ نہ مانے۔

● کیا ایسے ظالم خلفا کو برداشت کر لیا جائے؟ اور نظام جن جو کچلا جا رہا ہے، اس کی حمایت

کی ضرورت نہیں؟

● کیا اس ظالم کے خلاف کوئی تنظیم نہ کی جائے؟ اور اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے؟ بلکہ اس کو فتنہ قرار دیا جائے؟ اور ہر حال میں جان کی خیر منائی جائے۔ اگرچہ احکام اسلام یکے بعد دیگرے کچلے جا رہے ہوں، اور سنت رسول یکے بعد دیگرے مردہ کی جا رہی ہو۔

وہ حدیث ایک بار پھر پڑھ لیجئے جس میں ہے کہ انبیاء کے حواری اور صحابہ ہوتے ہیں، جو ان کے طریقہ پر چلتے ہیں اور ان کی اقتدا کرتے ہیں، ان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

ثم تخلف من بعدہم

خلفون یقولون ما لا یفعلون

و یفعلون ما لا یومرون،

فمن جاہدہم پیدا فہو

مومن، ومن جاہدہم بلسانہ

فہو مومن، ومن جاہدہم

بقلبہ فہو مومن و لیس

وساء ذالک من الایمان

حبة خردل (صحیح مسلم ج ۱ ص ۵۲)

ایمان کا حصہ نہیں۔

یہ حدیث پوری وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ اچھول کے بعد جب ناخلف لوگ آئیں گے

جو ایسی بات بولتے ہیں جن پر عمل نہیں کرتے (اس کی بڑی واضح مثالیں خلافت ضالہ کے وعدے اور

معاہدے ہیں جن پر ظالم خلفاء عمل نہیں کرتے) اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کا حکم نہیں دیا گیا ہے

اس کی روشن مثالیں ملک اور رعایا پر ان قوانین و احکام کا نفاذ ہے جن کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے چنانچہ شریعت ان سے جہاد کرنے پر ترغیب دلاتی ہے کہ:

● جو شخص ان سے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔

● جو ان زبان سے جہاد کرے گا، یعنی سمجھائے گا، ضرورت ہوئی تو کرسی تنقید کرے گا اور ان کی برائیوں کو بڑا کہے گا ایسا شخص بھی مومن ہے۔

● جو شخص دل سے ان سے جہاد کرے گا، یعنی ان کی حرکتوں کو دل سے ہرمانے گا اگر قدرت ہوئی تو ان کے خلاف زبان سے بھی کام لے گا۔ مزید قدرت ہوئی تو ہاتھ سے جہاد بھی کرے گا، ایسا شخص بھی مومن ہے۔

● لیکن یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، حتیٰ کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں۔

اس حدیث نے ایمان کے تین درجے بتائے ہیں، اعلیٰ درجہ ہاتھ سے جہاد ہے، اس کے بعد زبان سے جہاد، آخری درجہ دل میں جہاد، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔

اگر ظالم خلیفہ سے کوئی بھی آدمی جہاد نہ کرے تو نظام حق و عدل قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد تمام خرابیاں یکے بعد دیگرے پیدا ہوتی جائیں گی حکام کا ظلم بڑھتا ہی جائے گا۔ امت کا ذی اثر طبقہ کمزوروں پر اپنا اثر جمائے بیٹھا رہے گا۔ اور ستائے گا۔ عوام غلامی کی زندگی بسر کریں گے۔ ان کا حاسہ ضمیر مسخ ہو جائے گا۔ فسق و فجور اور ظلم و طغیان عام ہوں گے پبلک طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوتی رہے گی۔ اور عذاب ہمہ گیر ہوگا۔ نگاہ نبوت نے ان تمام حقائق کو پہلے سے دیکھ لیا تھا۔ ارشاد نبوی ہے۔

لوگ جب ظالم کو (ظلم کرتے ہوئے) دیکھیں اور

اذا ردوا الظالم فلم ياتوا بالحق

اس کا ہاتھ نہ لکھیں تو ان کو کچھ جزا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا

يدنيه اذ شك ان يعصمهم الله

بِعِقَابِ مَنْهُ

وہ عذاب بھی جو ان سب کو لے لے۔

اس عذاب سے وہی بچے گا جو ظالم خلیفہ و بادشاہ سے جہاد کرے۔ حدیث میں ہے۔

تصیب امتی فی آخر الزمان من

اس دور کے آخر میں میری امت پر امت کے

سلطانہم شد انڈا لا ینجو منه

بادشاہ کی طرف سے بڑی سختیاں ہوں گی اس پر جو

الارجل عرف دین اللہ فجاہدا

عذاب آئے گا اس سے وہی بچے گا جو دین کو سمجھے،

علیہ بلسانہ ویداعہ وقلبہ

پھر دین کی بنا پر زبان اور ہاتھ اور دل سے جہاد

فذلک الذی سیقت لہ السواتی

کرے۔ یہی وہ شخص ہے جن کو دین میں سابق رہنے کی

(مشکوٰۃ باب الامر بالمعروف ص ۴۳۸)

خوبیاں پہلے ملیں (یعنی یہ شخص سابقین امت میں ہے)

اس حدیث میں جو یہ ارشاد ہے کہ ”اس دور کے آخر میں بادشاہ کی طرف سے امت پر بڑی سختیاں

پہوگی تو اس سے ہٹی امید کا زمانہ مراد ہے کہ یزید، عبید اللہ بن زیاد اور حجاج وغیرہ نے اسی زمانہ میں امت

پر وہ مظالم ڈھائے ہیں جس کی نظیر پوری تاریخ اسلام میں نہیں، اس حقیقت کو شارحین حدیث نے

بھی بیان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو اس حدیث پر مشکوٰۃ کا حاشیہ نمبر ۹ جو مرقات سے ماخوذ ہے۔

۲۔ سید الشہداء

جو شخص بہات کا انصرام کرتا ہے عربی میں اسے سید کہتے ہیں۔ چونکہ

شہر بیوی کے بہات کو انجام دیتا ہے اسی لئے قرآن مجید نے

شہر کو بیوی کا سید (یعنی سربراہ اور بہات کا کفیل) فرمایا ہے۔ (ملاحظہ ہو سورہ یوسف آیت ۲۵)

لے ترمذی ج ۲ ص ۳۹۔ ابوداؤد ج ۲ ص ۲۴۰۔ کوثر

۳۵ الفاظ میں: وَالْفِيَا سَيْدًا هَالِكًا الْبَابِ ط

اور چونکہ سردار اپنی قوم کے ہمات کا ذمہ دار اور کفیل ہوتا ہے اس لئے عرب اسے سید القوم کہتے ہیں۔ ان حقیقت کو امام راغب نے بھی مفردات میں بیان کیا ہے۔

قرآن حدیث میں بیدار سے بھی فرمایا گیا ہے جو فضل و کمال میں قوم پر فائق ہو۔ علامہ زنجیری بولغت اور عربیت کے امام ہیں حتیٰ کہ علامہ شامی بھی انہیں امام فرماتے ہیں (سورہ آل عمران کی آیت ۴۹ کی تفسیر میں لفظ سیداً کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

السید: الذی یسود قومہ اسی سید وہ شخص ہے جو اپنی قوم پر سرداری کرے

یفوقہم فی الشرف (کشاف ۱-۲۶۰) یعنی وہ فضل و کمال میں ان لوگوں پر فائق ہو۔

علامہ زنجیری کی یہ آواز بعد کے مفسرین کی زبان سے بھی ہم سنتے ہیں، مثلاً قاضی بیضاوی اور

امام نسفی وغیرہ بھی ایسا ہی فرماتے ہیں (ملاحظہ ہو تفسیر بیضاوی ص ۷۷، تفسیر نسفی ج ۱ ص ۱۲۲)

صحابہ اور تابعین نے سورہ آل عمران کے لفظ

سیداً کی جو تفسیر کی ہے وہ کسی ایک ہے،

لیکن درحقیقت وہ سید کے صفات کا بیان

ہے، کسی بزرگ نے کسی صفت کو بیان کیا،

کسی نے کسی دوسری صفت کو، اور ہر بیان

سید کے صفات بالفاظ دیگر

ہمات قوم کے انصاف کے ذمہ دار کے

اوصاف یا قوم کے فائق تر آدمی کے صفات

اپنی جگہ صحیح ہے۔ ان سب کو یک جا کر دیا جائے تو سید کے اہم صفات کا علم ہو جاتا ہے۔ ان حضرات کی

تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ سید (یعنی قوم کا فائق تر آدمی) وہ ہے جو علم، عبادت اور ورع میں فائق تر ہو (قادہ تابعی)

۲۔ الفاظ یہ ہیں: السید المتولی للسواد ای الجماعۃ الکثیرۃ وینسب الی ذالک فیقال: سید القوم

۳۔ آیت کا جملہ یہ ہے: اِنَّ اللّٰهَ یُکَبِّرُکَ بِحَبِیْبِیْ مَصْدِقًا وَّ یُعَلِّمُکَ مِمَّنْ اِنَّ اللّٰهَ وَّ سَیِّدًا وَّ حَصْرًا

وَنَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝

۴۔ ورع کی تشریح چند ورق پہلے اس فصل کے حاشیوں میں کی جا چکی ہے، جس کا عنوان ہے: "بزرگتر امام ہے نہ خلیفہ"

- ۲۔ یہ وہ ہے جو اپنے اخلاق والا ہو۔ (ضحاک تابعی)
- ۳۔ یہ وہ ہے جو اللہ کا اطاعت گزار ہو۔ (سعید بن جبیر تابعی)
- ۴۔ یہ وہ ہے جو عالم فقیہ ہو (یعنی شریعت کے اسرار و حکم سمجھتا ہو۔) (سعید بن مسیب تابعی)
- ۵۔ یہ وہ ہے جو بڑا متحمل مزاج ہو کہ باتوں سے طیش میں نہ آئے۔ (عکرمہ تابعی)
- ۶۔ یہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک معزز ہو (مجاہد تابعی)
- ۷۔ یہ وہ ہے جو بڑا متقی ہو۔ (یہ تفسیر بھی ضحاک تابعی سے مروی ہے)
- ۸۔ متحمل مزاج اور متقی ہو (حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما)
- امام بغوی نے معالم التنزیل (علی حاش تفسیر الخازن ج ۱ ص ۲۴۲) میں یہ تمام اقوال جمع کر دیئے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور اقوال بھی درج کئے ہیں لیکن ان کے قائلین کے نام نہیں لکھے ہیں۔ ان میں دو اقوال بہت اہم ہیں جنہیں ہم نمبر سلسلہ قائم رکھتے ہوئے ذیل میں درج کرتے ہیں۔
- ۹۔ یہ وہ ہے جو بڑا مستحی ہو۔

۱۰۔ یہ وہ ہے جو اچھے اوصاف میں اپنی قوم پر فائق ہو۔

حقیقت میں یہ اسٹری قول بڑا جامع ہے اس میں بقیہ تمام صفات آجاتے ہیں۔ اس بنا پر یہ یعنی سردار وہ ہے جو اچھے اوصاف میں فائق اور ممتاز ہو۔ اس کی مختصر سے مختصر تعبیر وہ ہے جو علامہ زحشری کے ان الفاظ میں ہے ”سید (یعنی سردار) وہ ہے جو مشرف میں لوگوں پر فائق ہو“

جو نفوس فضل و کمال کی برتری کے ساتھ شرف نسب میں بھی فائق ہیں ان کی سیادت و سرداری بڑی بلند پایہ ہے۔ حضرات حسنین علیہما السلام ایسے ہی قدوسی نفوس ہیں، امام احمد امام ترمذی، ابن ماجہ، امام حاکم، امام عبدالرزاق، امام طبرانی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

الحسن والحسين سيدا شباب

حسن اور حسين جنت کے جوانوں کے

سردار ہیں۔

اهل الجنة (الجامع الصغیر ۱- ۱۷۷)

امام حسین علیہ السلام سید الشہداء بھی
ہیں، یعنی شہیدوں کے بھی سردار ہیں

حدیث سے ثابت ہے کہ سید الشہداء
متعدد ہیں اس لئے یہ سمجھنا صحیح
نہیں کہ صرف حضرت حمزہ سید الشہداء

ہیں، کوئی اور نہیں۔ سید الشہداء کے معنی ہیں شہیدوں کا سردار، آپ سردار کا مفہوم ابھی بڑھ
چکے ہیں کہ سردار وہ شخص ہے جو شرف میں دوسروں پر فائق ہو۔ اس بنا پر سید الشہداء وہ ہے
جو اپنے شرف اور اپنی شہادت کی برتری میں اور شہیدوں پر فائق ہو۔ چونکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ
عنه اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے شرف اور علو درجہ میں نیز اپنی شہادت کی برتری کی
بنا پر دوسرے شہیدوں پر فوقیت رکھتے ہیں اس لئے یہ دونوں حضرات شہیدوں کے سردار ہیں
اسی طرح کچھ اور حضرات بھی ہیں۔

سید الشہداء کے باب کی حدیثوں کو سامنے رکھنے سے یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے شہیدوں کو سید الشہداء فرمایا ہے۔

۱۔ اس شہید کو سید الشہداء فرمایا ہے جس کو یہ تفوق حاصل ہے کہ قرابت بنوی کا شرف
رکھتا ہے۔ اور اس کی شہادت کا درجہ اس میں بڑھ گیا ہے کہ اس کی نعش پر شدید مظالم ہوئے
ہیں۔ مثلاً حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہ، آپ کی شہادت کے بعد آپ کی نعش مقدس پر بڑے مظالم
ہوئے، امیر معاویہ کی ماں ہند نے آپ کا سینہ اقدس چاک کر کے کلیجہ نکالا، اور اسے کاٹ کر
چبایا۔ نیز آپ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت قریبہ بھی حاصل ہے۔ ان دونوں
باتوں کی بنا پر آپ کو اور شہیدوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی لئے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے آپ کو سید الشہداء فرمایا ہے جیسا کہ مستدرک اور مختار وغیرہ
میں مروی ہے۔

سید الشہداءؑ ہونے کے ان دونوں اسباب کی بنا پر سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء میں
کہ آپ کی نفس مبارک پر بھی بڑے مظالم ہوئے۔ یزیدی درندوں نے ان پر گھوڑے دوڑا دوڑا کر ہڈیاں
پسلیاں چور کر ڈالیں اور سر مبارک کو نیزہ پر چڑھا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک شہر شہر ادا کے
مصافحات میں گھمایا گیا۔ اور ایسے ایسے مظالم کئے کہ آج تک پورا عالم اسلامی اشک بار ہے۔

ایسی دردناک دل دوز اور جگر خراش شہادت کے تفویق کے علاوہ آپ کو پیر اعزاز بھی حاصل
ہے کہ قرابت نبوی کیا معنی آپ تو نبی کے نخت جگہیں۔ ان دونوں وجوہ کی بنا پر آپ کو تمام شہیدوں
پر ایک فوقیت حاصل ہے۔ لہذا حضرت حمزہ کی طرح آپ بھی سید الشہداء میں۔

۳۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہید کو بھی سید الشہداء فرمایا ہے جو کئی گنا دشمنوں
کے هجوم کے باوجود ثابت قدم رہا نیز مشابہت نبوی کا شرف بھی رکھتا ہے کہ اس میں بڑی فوقیت ہے
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ لیے ہی شہید ہیں۔ چنانچہ آپ حضور صلی اللہ

۱۔ جس خوبی کی بنا پر مدح کی جائے اسے مدح کی علت کہیں گے۔ یہ خوبی کسی اور میں بھی پائی جائے تو وہ بھی مدح کا مستحق ہے۔

اہم علمی نکتہ: قرآن و حدیث میں جو مدح یا ذمہ یا امر یا نہی وارد ہے یا کسی چیز کو حلال و حرام فرمایا گیا ہے۔ ان سب
کو اصول فقہ کی اصطلاح میں حکم کہتے ہیں۔ اور ان کی علت کو علت الحکم یا مناط کہا جاتا ہے۔ مناط کا علم باسانی نہیں بلکہ
اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تلاش کر کے نکالنے کو تخریج مناط کہتے ہیں۔ مناط کا علم ہر جگہ کے بعد تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ مناط کی
بنا پر حیات لاکو ہوتی ہے وہ فلاں شخص یا فلاں چیز پر لاکو ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس تحقیق کا نام تحقیق مناط ہے۔ تخریج
مناط یا تحقیق مناط پر قیاس فقہی کی بنیاد قائم ہے، جس میں اس تخریج و تحقیق کا ذوق پیدا ہو گیا اسے فقہ النفس
کہتے ہیں۔ ہر مفکر کو تخریج مناط اور تحقیق مناط سے کام لینا پڑتا ہے اور کام لینے ضروری ہے۔ استقرائی منطق
کی بنیاد جن ستونوں پر کھڑی ہے اور جن پر حائض کا دار و مدار ہے وہ ہیں ربط علیت، اور اس کے اکتشاف کے
طریقے (یعنی مشاہدہ، تجربہ، افتراء اور اختیار) جن پر اقسام الطور نے معیار حکمت میں مفصل بحث کی ہے وہ حقیقت
یہ چیزیں تخریج مناط اور تحقیق مناط ہی کے مباحث ہیں۔ ۱۲ کوثر

علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، جس میں مسلمان تین ہزار تھے۔ اور کفار ایک لاکھ، لیکن حضرت انسؓ پامردی سے لڑے کہ نبروں، بھالوں، تلواروں کے ٹوٹنے زخم تھے اور سب سامنے کی جانب۔ اس ثابت قدمی اور مشابہت نبوی کی بنا پر ان کو اور شہیدوں پر ایک فرقت حاصل ہے۔ لہذا حضرت حمزہ کے علاوہ یہ بھی شہیدوں کے سردار ہیں۔ اسی بنا پر حدیث میں ان کو بھی سید الشہداء فرمایا گیا ہے (امام سیوطی نے الجامع الصغیر ج ۲ ص ۲۹ میں اس حدیث کو حسن کہا ہے) الفاظ یہ ہیں۔

سید الشہداء و جعفر بن ابی طالب سید الشہداء و جعفر بن ابی طالب ہیں۔

سید الشہداء ہونے کے ان دونوں وجوہ کی بنا پر سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں کہ میدان کربلا میں ہجوم اعدا کے باوجود بے زبطہ ثابت قدمی دکھائی نیز آپ کو سید مشابہت نبوی کا شرف بھی حاصل ہے جس کی بنا پر آپ کو شہید ڈن بڑی فرقت ہے۔ ثابت قدمی کا نمونہ دیکھئے کہ میدان کربلا میں آپ مع اہل و عیال اور اصحاب کے کل ۷۲ نفوس ہیں اور مقابلہ میں یزیدی درندے ہزاروں ہزار ہیں تین دن سے پانی بھی بند ہے۔ اولاد، اعزہ اور رفقاء سب آنکھوں کے سامنے ذبح کئے گئے۔ مرنے اور اعدا کا ہجوم ہے لیکن اس اولوالعزمی اور ثابت قدمی کے ساتھ شہید ہوئے ہیں کہ جواب نہیں۔ اب ذرا آپ کی مشابہت نبوی کا بیان سنئے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ:

”حسین کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک طشت میں رکھا گیا، وہ اپنی چوڑی سے (آنکھوں کو اور ناک کو) کو نچتا تھا اور آپ کے حسن پر کچھ بولا۔“ اب حضرت انس نے کہا۔

سكان اشبههم برسول الله صلى
الله عليه وسلم (بخاری ۱-۵۲)

حسین تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم کے ہم شکل تھے۔

۱۔ فتح الباری ج ۵ ص ۶۷ بروایت طبرانی۔ ۲۔ کونز ۳۔ سیدنا امام حسن علیہ السلام بھی حضور کے ہم شکل تھے اور آپ کے سیدنا امام حسین علیہ السلام مشابہت نبوی میں سب پر فائق تھے حضرت انس کے کلام کا مطلب یہ ہے حسین اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ حضور کے ہم شکل تھے۔ ۲۔ کونز

۳۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہید کو بھی بید الشہداء فرمایا ہے جو اقامت حق و عدل کے لئے ظالم حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اسکی بنا پر حکومت اسے قتل کر ڈالے۔ امام حاکم مستدرک میں، امام ضیاء الدین محمد مقدسی مختارہ میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب اور
عبد المطلب، ورجل قام
الی امام جائز، فامرہ و
ونہاہ فقتلہ (مذریٰ ص ۱۲۵)
د الجاح الصغیر ۲ ص ۲۹)

بید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہیں اور
وہ شخص بھی بید الشہداء ہے جو ظالم امام
(خلیفہ) کے خلاف کھڑا ہوا۔ چنانچہ اسے اچھے
کام کا حکم دیا اور بڑے کام سے روکا۔ اس پر
اس ظالم نے اسے قتل کر دیا۔

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضرت حمزہ کے علاوہ وہ آدمی بھی بید الشہداء ہے جو اقامت حق و عدل کے لئے ظالم خلیفہ کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اسے قیام حق و عدل کی دعوت دے جس کی بنا پر ظالم خلیفہ اسے قتل کرادے۔

غور کرو! یہ تو تمام تر بیدنا امام حسین علیہ السلام کی روداد ہے، اب کیوں نہ آپ کو بید الشہداء کہا جائے؟ آپ نے یزید جیسے بدترین ظالم و فاسق کو قتل و غلاماً اس کی دعوت دی کہ حق کو اختیار کرنا بزرگ شہریت لینے کو چھوڑو، بزرگ شہر خلیفہ بنا باطل ہے، امام اور خلیفہ تو وہ ہے جو کتاب الہی پر عامل ہو، انصاف کا قیوم ہو، حق کو پوری طرح ادا کرنے اور اپنے کو اللہ کے لئے وقف کر دے۔ اس دعوت حق کو ٹھکرایا گیا۔ اور آپ کو قتل کیے جانے کے جتن سوچے جانے لگے۔ پہلے آپ کو عین حرم کعبہ میں حج کے موقع پر قتل کرنے کی اسکیم تیار کی گئی۔ آپ کو در اثناء جوہنم نبوی ملی تھی آپ نے اس کی روشنی میں دیکھ لیا کہ حج کے ایام میں مجھے عین حرم کعبہ میں قتل کرنے کی اسکیم مکمل ہو گئی ہے، آپ نے

لے چنانچہ جب عبد اللہ بن زبیر نے آپ کو عراق جانے سے روکنے کی کوشش کی اور زور دیا کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ تو اپنے

اسے گوارا نہیں فرمایا کہ حرم شریف میں میرا خون ہو اور اس سے کعبہ کی بے حرمتی ہو۔ اس کی بنا پر مکہ معظمہ سے روانہ ہو جانے کا پروگرام آپ کے پیش نظر تھا ہی کہ اہل کوفہ کے پے درپے خطوط کی بنا پر کوفہ روانہ ہوئے۔ اور بیزیدی درندوں نے میدان کربلا میں آپ کو مع اولاد و اعزہ و رفقاء انتہائی بے دردی سے ذبح کر ڈالا۔

بیزید کی ظالم حکومت نے آپ کی دعوتِ حق اور اقامتِ حق و عدل کی بنا پر آپ کو شہید کر ڈالا۔ حدیث نے فرمایا ایسا شخص سید الشہداء ہے۔ اسی لئے صحابہ مسلمانوں کے علاوہ بے شمار اولیاء اللہ اور ادرہ ہر مسلک کے مستند علماء آپ کو سید الشہداء کہتے اور لکھتے ہیں، اس میں بریلوی اور دیوبندی اکابر کا بھی اختلاف نہیں، چنانچہ دیوبندی اکابر کے مقتدا و حکیم الامت فاضل اشرف علی تھانوی بھی آپ کو سید الشہداء لکھتے ہیں۔ آپ ایک فتویٰ میں رقم طراز ہیں:

« فی الحقیقت واقعہ جان کاہ جناب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ

عنه وعن اہل بصرہ و سخط علی قاتلیہ و اندارہ، اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان و حور و ملک و حین و انس و جمادات و نباتات و حیوانات قیامت تک یہ کہہ

کہہ کر روئیں

صَبَّتْ عَلَى مَصَائِبِ كُوَاْنِهَا
صَبَّتْ عَلَى الْاَيَّامِ حُرُوفِ لِيَا لِيَا

تو یہی تصور ہے۔ (فتاویٰ اشرفیہ ج ۲ ص ۶۰ کتب خانہ رحیمیہ)

فرمایا۔ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ مجھے مکہ میں قتل کیا جائے کیونکہ یہاں خون کرنا صحیح حرام ہے اور اس سے اس مقدس زمین کی حرمت پامال ہوگی۔ بخدا اگر میں کابل والے سوران نہیں ہوں گا جب بھی میری امیر بے رحمی ہوگی اور وہاں سے بھی مجھے نکال کر اپنا کام کر گزریں گے۔ اللہ کے نام پر لوگ مجھ پر ہی طرح زیادتی اور نافرمانی کریں گے جس طرح پہلے نے سچو کے باب میں زیادتی اور نافرمانی کی ہے۔ (تاریخ کامل ص ۲-۳) کوثر لے یہاں لفظ رضی اللہ عنہ بعد والے الفاظ و مضمون کی مناسبت سے ہے، ورنہ فاضل تھانوی نے تو حضرت امام جعفر صادق کو بھی علیہ السلام لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو فتاویٰ اشرفیہ ج ۲-۱۲ ص ۱۱۲ میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بشارت بھی لکھی ہے۔ ۱۲ کوثر

خلاصہ بحث

سید الشہداء تین قسم کے ہیں۔

(۱) وہ شہید سید الشہداء ہے جس کو قرابت نبوی کا شرف حاصل ہے۔
نیز اس کی شہادت اتنی بلند پایہ ہے کہ شہادت کے بعد اس کی نعش پر بھی شدید مظالم کے رنگے نہیں، مثلاً
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس اصول کی بنا پر سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی سید الشہداء ہیں۔

(۲) وہ شہید بھی سید الشہداء ہے جو اثنا اولو العزم ہے کہ دشمنوں کی زبردست اکثریت کے باوجود
ثابت قدم رہا، نیز وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکل بھی ہے۔ مثلاً حضرت جعفر، اس اصول
کی بنا پر بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں۔

(۳) وہ شہید بھی سید الشہداء ہے جو اقامتِ حق و عدل کے لئے ظالم خلیفہ کے خلاف کھڑا ہوا
اور اس ظالم نے اسے قتل کر دیا۔ اس اصول پر بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں۔
غرض جس پہلو سے بھی دیکھے یہی نظر آئے گا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں۔

امام آپ ہیں اللہ کے شہیدوں کے

مرے امام مرے مقتدا سلام علیک

۳۔ سلام

لفظ سلام کی تشریح | سلام کے معنی سلامتی کے ہیں لیکن اس میں تکریم و اعزاز
بھی ملحوظ ہوتا ہے۔

اللہ کا سلام | رتبہ عالم کسی کو سلام فرمانے کو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور عام طور پر ایسے ہی
برگزیدہ شخصیت کو علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اسی پر ہے جمہور امت
کاملہ

لہ جمہور میں بکثرت ادیائے ربانی اور علمائے حقانی بھی ہیں۔ ان کا عمل اور عبادت بڑا وزنی ثبوت ہے کہ =

وہ بلند پایہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سلام کہا ہے

یہ ہیں حضرات انبیاء کرام انتخاب الہی کے شاہکار اور حضرات آل نبی علیہم السلام، انبیائے کرام کے متعلق سورہ والصفات کے آخر میں ارشاد

الہی ہے :

تمہارا رب جو عزت کا مالک ہے، وہ ان باتوں سے پاک ہے جنہیں یہ اہل شرک بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہے اور ب حمد و ثنا اللہ ہی کا ہے۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَسَلٰمٌ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

اور آل نبی کے متعلق اسی سورہ میں ہے :

سَلَامٌ عَلٰى اٰلِ يٰسٰرِيْنَ ۝

یہ آیت دو طور پر نازل ہوئی ہے، ایک تو یہ جسے یہاں درج کیا گیا ہے، (یہ امام تاج مدنی امام ابن عامر شامی اور امام یعقوب بصری کی قراوت ہے اور متواتر ہے جس کا انکار کفر ہے)۔

== یہ چیز بہتر ہے، اور اللہ کو پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

جس فعل یا بات کو مسلمان لوگ اچھا سمجھیں

ماریا کہ المسلمون حسنا فہو

وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔

عند اللہ حسن

اس قول کو متعدد واکثر نے روایت کیا ہے، مثلاً امام احمد، امام ابو داؤد و طیالسی، امام بزار، امام طبرانی، امام ابو نعیم اصفہانی، امام بیہقی، اس پر مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاختیار فی ایضاً سنتہ سیدالابرار میں مفصل بحث فرمائی ہے۔ ۱۲ کوثر

۱۔ قراوت بیہ متواترہ ہے (صحیح الجوامع امام تاج الدین عبد الوہاب سبکی ج ۱ ص ۲۲۸) یعنی اس کے متواترہ

ہونے میں اختلاف نہیں (منع الموانع اتقان ج ۱ ص ۸۳) بشرطیکہ ائمہ مبلغہ سے روایت کرنے والے سجد تو اتر ہوں ==

اور اس طور پر بھی اس کا نزول ہوا ہے سَلَامٌ عَلٰی اِلٰی یٰسین ۵ (یہ امام ابو عمر بن علاء بصری، امام ابن کثیر مکی، امام حمزہ کوفی، امام عاصم کوفی اور امام کسائی کوفی کی قراءت ہے اور یہ بھی متواتر ہے اس کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔

قرآن مجید کے لفظ آلِ یٰسین کی تفسیر

گو مفسرین نے "آلِ یٰسین" کی متعدد تفسیریں کی ہیں، اور تفسیر

میں ان کی عام روش یہی ہے، مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو تمام مفسرین کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آلِ یٰسین سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، تنزیہ المقیاح حضرت ابن عباس کے تفسیری اقوال کا مجموعہ ہے اور الدر المنثور کے حاشیہ پر بھی چھپا ہے۔ اس کی جلد ۴ صفحہ ۳۵۵ میں ہے

عَلٰی اِلٰی یٰسین ۵ عَلٰی اِلٰی مُحَمَّدٍ
آلِ یٰسین پر سلام، یعنی آلِ محمد پر سلام

== (امام ابو ثامہ القان ج ۱ ص ۷۸)

قراءت سبعہ جسے سبعہ بھی کہتے ہیں وہ قراءت ہے جسے ان سات اماموں میں سے کوئی بھی روایت کرے جنہیں قراءت کے ائمہ سبعہ کہتے ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔

۱) امام ابن کثیر مکی (۲) امام نافع مدنی (۳) امام ابن عامر شامی (۴) امام ابو عمر بن علاء بصری (۵) امام عاصم کوفی (۶) امام حمزہ کوفی (۷) امام کسائی کوفی۔

قراءت متواترہ بالیقین اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے (ابو ثامہ القان ج ۱ ص ۷۸) لہذا سَلَامٌ عَلٰی اِلٰی یٰسین ۵ اور سَلَامٌ عَلٰی اِلٰی یٰسین ۵ دونوں قراءتوں کو بالیقین کلام الہی ماننا فرض ہے، کہ دونوں سبعہ اور متواترہ ہیں جن کا انکار کفر ہے اللہ اس سے بچائے۔ ۱۲ کو فرماتے ہیں مثلاً (۱) آلِ یٰسین سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، کہ یٰس آپ کا ایک نام پاک ہے۔ (۲) اس سے اپنی قرآن یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے والے لوگ مراد ہیں کہ یٰس قرآن کی ایک سورہ کا نام ہے۔ (۳) اس سے حضرت ایاس مراد ہیں۔ کیونکہ یٰس آپ کے والد کا نام ہے۔ (لیکن اس بات کا ثبوت مشکل ہے)۔

امام ابن ابی حاتم، امام طبرانی اور امام ابن مردودیر نے بھی حضرت ابن عباس سے یہ تفسیر نقل کی ہے۔ چونکہ یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے جو دیگر مفسرین کی تفسیروں کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہے۔ اس لئے حافظ ابن کثیر نے "آل لیس" کی تفسیر میں صرف اسی کو لیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں:

سَلَّمَ عَلٰی آلِ يَاسِيْنٍ ۝ يعنى آل لیس پر سلام - يعنى آلِ مُحَمَّدٍ

آلِ مُحَمَّدٍ (ابن کثیر - ۳ - ۲۰) پر سلام -

اس تفسیر کو "آلِ يَاسِيْنٍ" سے آلِ مُحَمَّدٍ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مراد ہے، یہ ریمارک کیا گیا ہے کہ آلِ یاسین سے حضرت ایسا ہی مراد

ہیں۔ کوئی اور نہیں، کیونکہ پہلے سے انھیں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر اس سے آلِ مُحَمَّدٍ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مراد لیں تو کلام بے ربط ہو جاتا ہے۔

لیکن یہ ریمارک مناسب نہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو غلط بتانا ہے اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ کلام بے ربط ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی تفسیر صحیح ہے، اور ربط کلام کے خلاف بھی نہیں، اگر یہ نکتہ ملحوظ رکھا جائے کہ دو قرائتیں بمنزلہ دو آیتوں کے ہیں تو حضرت ابن عباس کی تفسیر پر ریمارک کی ضرورت ہی نہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ تعدد قرائت کے جہاں متعدد اسرار ہیں وہاں ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ کسی آیت کی دو قرائتیں درحقیقت بمنزلہ دو آیتوں کے ہیں۔

• امام ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے (جیسا کہ اتقان ج ۱ ص ۸۴ میں ہے)۔

جب کسی آیت کی دو قرائتیں ہوں اور دونوں کی تفسیریں باہم متضاد ہوں تو

لے آپ کا نام نصر بن محمد ہے ابواللیث کینت، امام الہدیٰ نقب، ۳۷۳ھ میں انتقال ہوا۔ نہایت بلند پایہ مفسر، محدث اور فقیہ تھے۔ ایک لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ حدیثوں کا شمار بڑا ذخیرہ سامنے رکھ کر بڑی معیاری تفسیر لکھی تھی، جس کی بڑی شہرت تھی۔ تفسیر حدیث اور فقہ کے امام ہونے کے علاوہ آپ بڑے عابد و زاہد اور بڑے متقی بھی تھے، جس کی بنا پر آپ کو امام الہدیٰ کہا جاتا تھا۔ آپ کے علم اور زہد و تقویٰ کا یہ اثر تھا کہ انتقال پر ایک پینے تک صبر قدم کی

دونوں قرائتیں بمنزلہ دو آیات کے ہیں! (تصییر القرائتیں بمنزلہ آیتیں)

• امام ابواللیث کے علاوہ اور اکابر نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے، امام سیوطی ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ:

تنوع القرآن بمنزلۃ الآیات متعدد قرائتیں بمنزلہ متعدد آیتوں کے ہیں۔

• اس اصول کو مجتہدین امت نے ملحوظ بھی رکھا ہے چنانچہ مختلف قرائتوں سے مختلف احکام کا استخراج فرمایا ہے، امام سیوطی اتقان ج ۱ ص ۸۴ میں فرماتے ہیں۔

باختلاف القرائات یظہر الاختلاف فی الاحکام

قراآت کے مختلف ہونے کی بنا پر مختلف احکام ظہور میں آتے ہیں۔

فقہائے حنفیہ اس ضابطہ کو بہت زیادہ ملحوظ رکھتے ہیں جیسا کہ ان کی تحقیقات سے ظاہر ہے اس کو قاسمی جماعت کے سب سے بڑے عالم شاہ انور صاحب کشمیری نے بھی بیان کیا ہے۔ انوار الباری ج ۸ ص ۲۶ میں شاہ صاحب موصوف کا قول ان الفاظ میں مذکور ہے۔

”حنفیہ کا اصول ہے کہ وہ متعدد قراآت کو متعدد مستقل آیات کے حکم میں رکھتے ہیں

اور ان سے الگ الگ احکام نکالتے ہیں“

اس اصول کی بنا پر یہ قراآت سلمۃ علی ال یا سین ۵ اور یہ قراآت سلمۃ علی ال یا سین ۵ بمنزلہ دو مستقل آیتوں کے ہیں۔ پہلی قراآت کی بنا پر حضرت ایاس پر سلام ہے اور دوسری قراآت کی بنا پر آل یس یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہے۔ دونوں کو مستقل ماننے پر پھر

دکانیں بند ہیں۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے النافع الکبیر صفحہ ۹۰۹ میں لکھا ہے کہ جہاں تک معلوم ہو سکا فتاویٰ میں جب پہلے امام ابواللیث سمقندی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام التوازل ہے۔ اس میں اپنے مشائخ اور ان سے پہلے کے مشائخ اور ان سے پہلے کے مشائخ کے فتاویٰ جمع کرا دیے ہیں اور اپنے مختارات بھی لکھے ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف میں تفسیر قرآن، شرح جامع صغیر التوازل، خزائن العقہ، بستان العارفين اور تہذیبہ الخافین وغیرہ ہیں۔ ۲۰ اکثر۔ سلمۃ اتقان ج ۱ ص ۸۴۔ کوثر

دونوں پر مستقل طور پر سلام ہے، درحقیقت آلِ یاسینؑ والی قرأت جملہ مستانفہ ہے، یعنی اس اشکال کا ازالہ ہے جو کسی دل میں پیدا ہو جائے کہ حضرت ایسا پر قرآن مجید میں سلام ہے اور اس سے پہلے اسی سورہ میں حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر اللہ نے نام بنام سلام کہا ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر پورے قرآن میں کہیں بھی حضور مبدلانیامحمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیکر اللہ کا سلام نہ ہو تو اس باب میں کس کی فضیلت نکلے گی۔ اس اشکال کا جواب یہ قرأت ہے۔

سَلَامٌ عَلٰی آلِ یَاسِیْنَ ؕ
آلِ یَسِیْرِ عَلَیہِ سَلَامٌ ؕ

یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور فضیلت و اعزاز کا یہ عالم ہے کہ آپ کی آل بھی اللہ کا سلام ہے۔

عَلٰی یَاسِیْنَ سَیِّدِنَا وَاٰلِہٖ
سَلَامٌ مِّنْ اللّٰہِ مَا دَامَ السَّلَامُ

یہ آپ کی ذریعات طاہرہ ہے اور حدیث کساؤ کی بنا پر حضرت علی بھی آلِ یس میں شامل ہیں، اور حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اَہْلِیْ فَرَمٰیہِ یعنی میری آل میں، صحیح مسلم (ج ۲ ص ۲۷۸) میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :-

لہ کساؤ کے معنی کبیل اور چادر کے ہیں۔ حدیث کساؤ اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں مذکور ہے کہ آیت تطہیر نازل ہونے کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنی کبلی میں لے کر فرمایا۔ ہذا آء اہل بیتی، یعنی یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ ۱۲ کوثر
ہے اَہْلِیْ وَاٰلِہٖ سَلَامٌ ؕ۔ علمائے لغت نے تصریح کی آل کی لغوی حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ دراصل اہل ہے۔ اسی لئے اس کی تصغیر اَہْلِیْ آتی ہے۔ ۱۲ کوثر۔

لما نزلت هذه الآية ندع
 ابناءنا و ابناءكم دعا رسول
 الله صلى الله عليه وسلم عليا و
 وفاطمة و حسينا فقال
 اللهم هؤلاء اهلي ،
 جب یہ آیت نازل ہوئی ندع ابناءنا و
 ابناءکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے علی ، فاطمہ اور حسن و حسین کو بلا کر فرمایا
 یا اللہ یہ لوگ میرے آل ہیں (یہ تو میرے ہی ہیں)۔
 یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں اور دونوں اپنی جگہ
 صحیح ہیں)

اس حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ آل رسول بالفاظ دیگر آل میں یہ حضرات
 ہیں : حضرت علی ، حضرت فاطمہ ، امام حسن ، امام حسین علیہم السلام ، کیا ان حضرات کے
 علاوہ ان کی اولاد آل رسول نہیں ہیں ؟ یقیناً وہ بھی آل رسول ہیں لیکن وہی سادات
 کرام اس جلیل القدر عظمت کے مستحق ہیں ، جو تقویٰ میں اپنے اکابر کا نمونہ ہیں اور جو لوگ
 سید بننے میں باکے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی تقویٰ اور خدا ترسی کی زندگی نہیں ہے انہیں
 خود سمجھنا چاہئے کہ آل رسول کی کیا یہی شان ہوتی ہے ؟

سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ
 کا تقاضا

جب خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آل یس پر سلام
 بھیج کر اعزاز و تکریم سے نوازتا ہے تو اس کا تقاضا
 یہ ہے ، ہم لوگ بھی ان پر سلام بھیج کر تکریم و توقیر کریں

۱۔ ایک ضعیف حدیث ہے :

آل محمد کل تقی (المجامع الصغیر
 طس ۲۵ - ۲۶)

آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ہر تقی ہے ۔

اس سے یہ استدلال کرنا غلط ہے کہ وہ حسین کریمین اور ان کے والدین عظیمین کی اس میں کوئی تخصیص نہیں ، بلکہ ہر تقی آل رسول

ہے ۔ درحقیقت یہ سید پر استدلال ہے ، کیونکہ اول تو یہ حدیث ضعیف ہے جس سے استدلال کرنا ہی بہت کمزور ہے اور

اور جمہور اہل بیت کا اس پر عمل بھی ہے چنانچہ عام طور پر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کہا اور لکھا جاتا ہے۔

عہد صحابہ میں آل لیس کو علیہ السلام یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ آل لیس کو علیہ السلام کہنا متاخرین کے زمانہ سے جاری ہوا ہے بلکہ معاملہ

اس کے برعکس ہے۔ حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

متعارف و منتقدین تسلیم ہو رہے ہیں کہ بیت رسول از ذریت و از ذواج مطہرہ

ترجمہ: منتقدین میں اہل بیت رسول یعنی آپ کی ذریت اور ازواج مطہرہ کے لئے لفظ اسلام کا استعمال

متعارف تھا (یعنی عام طور پر مستعمل تھا) اشعۃ اللمعات ج ۱ ص ۴۰۵۔

کتب حدیث میں ملتا ہے کہ خود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آل لیس کو علیہ السلام کہا ہے۔

سطور ذیل ملاحظہ ہوں۔

۱۔ حضرت سعد نے انھیں علیہ السلام کہا ہے

امام طحاوی مشکل الآثار (ج ۲ ص ۳۳۲ مطبوعہ دائرۃ المعارف دکن) میں روایت

کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص (جو عشرہ مبشرہ میں ہیں) ان کا قول ہے کہ

جب یہ آیت (یعنی آیت تطہیر) نازل ہوئی تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ

لما نزلت هذه الآية دعا
رسول الله صلى الله عليه وسلم

اگر اس کو لینا ہی ہے تو یہ معنی لیتے ہیں کہ اولاد رسول میں جتنے بھی متقی ہیں وہ سب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہیں، کیونکہ اگر یہ بات ہوتی کہ امت کا ہر متقی آل رسول ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیوں فرماتے

کہ علی میں تین ایسی خوبیاں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھ میں ہوتی تو میرے نزدیک سرخ اونٹ جیسے بے بہا نعمت

سے بڑھ کر ہوتی۔ پھر ان خوبیوں کو بیان فرمایا۔ ان میں ایک خوبی تینان کی کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے علیؑ، فاطمہؑ، حسنؑ اور حسینؑ کو بلا کر فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں یعنی میری آل ہیں (صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۷۸) کوثر

اور حسن اور حسین علیہم السلام کو بلا یا اور
فرمایا۔ یا اللہ میرے لوگ میرے اہل بیت
ہیں۔

علیا و فاطمہ و حسنا و حسینا
علیہم السلام، وقال اللہم هؤلاء
اہل بیتی۔

اس روایت میں حضرت سعد بنے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو علیہم السلام
کہا ہے۔ درحقیقت سلام علی آلِ یاسین کے تقاضے پر عمل ہے۔

۲۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے بھی انھیں علیہم السلام کہا ہے

مشکل الآثار کے مذکورہ بالا صفحہ میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ

یہ آیت اِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ۝ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین
علیہم السلام کے بارے میں نازل ہوئی

تزلت هذه الآية في رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وعلى
وفاطمة، وحسن وحسين عليهما السلام
انما يريد الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ۝

اس روایت میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی، حضرت فاطمہ
امام حسن، اور امام حسین کو علیہم السلام کہا ہے۔ یہ درحقیقت سلام علی آلِ یاسین کے
تقاضے پر عمل ہے۔

۳۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو علیہم السلام کہا ہے

التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول صحيح احاديث وروايات كابر اے بہا مجموعہ

مدینہ منورہ میں جو صواب قیام پذیر تھے ان میں ربکا سہزبیں آپ کا وصال ہوا ہے۔ صحیح بخاری باب ولید بن زید بن ابی اسحق۔ ۴۴۰

ہے۔ اس کی جلد ۳ صفحہ ۳۲۳ میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

جاء رسول الله بيت فاطمة
فلم يجد عليا عليها السلام
فقال: اين ابن عمك؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (حضرت)
فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت علی علیہما السلام
کو موجود نہ پایا کر فرمایا تمہارے ابن عم کہاں ہیں؟

آپ نے دیکھ لیا کہ اس جلیل القدر صحابی نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو علیہما السلام کہا
ہے۔ یہ درحقیقت سلاماً علی الیاسین کے تقاضے پر عمل ہے۔

حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے اور مواقع پر بھی ایسا ہی کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ
آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم کے بارے میں دریافت کیا گیا، جس سے غزوة احد
میں آپ زخمی ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا۔

جرح وجه النبي صلى الله عليه
وسلم، وكسرت ربا عيته
وهشمت البيضة على راسه
فكانت فاطمة عليها السلام
تفسل الدم وعلى رضی اللہ عنہ
يمسك،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی
کیا گیا، اور آپ کا دندان مبارک توڑا گیا،
اور آپ کے سر پر خود کو توڑ دیا گیا (اس عالم میں)
فاطمہ علیہا السلام آپ کا خون دھوئی تھیں اور
علی رضی اللہ عنہ خون کو دقائے
ہوتے تھے۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ خبر خاتونِ جنت کو علیہما السلام کہا ہے

صحیح بخاری بر حاشیہ فتح الباری ج ۶ ص ۱۷۷ میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
بینا النبی صلی اللہ سا جد
اس اثنا میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ

۱۲ کوثر صحیح بخاری بر حاشیہ نسخ الباری ج ۶ ص ۶۲ د ج ۹ ص ۲۷۲ ولفظہ یقاربه۔ ۱۲ کوثر

رحولہا ناس من قریش من
المشركين، اذ جاء عقبه
بن ابی معیط لبسلی جزوراً و
قد فہ علی ظہر النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فلم یرفع رأسه
حتى جاءت فاطمة علیہا السلام
فاخذت من ظہره .

میں تھے اور آپ کے آس پاس کچھ مشرکین
قریش تھے کہ عقبہ بن ابی معیط اور نسی کا بچہ وان
لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بحال سجدہ
رکھ دیا، آپ نے سر مبارک سجدہ سے نہیں اٹھایا
حتیٰ کہ فاطمہ علیہا السلام آئیں اور آپ
کی پشت (مبارک) سے اس کو
پٹھایا۔

یہ روایت صحیح بخاری بر حاشیہ فتح الباری ج ۱، ص ۱۱۱ میں بھی ہے، وہاں بھی فاطمہ علیہا
السلام ہے اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

۵۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی حضرت خاتون جنت کو علیہا السلام سے

صحیح بخاری بر حاشیہ فتح الباری ج ۱، ص ۳۳۶ میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں:

ان فاطمة علیہا السلام والعباس
ایتا ابابکر یلتسان میراثهما
ارضه من فداک و سہمه
من خیبر

فاطمہ علیہا السلام اور عباس ابو بکر کے
پاس آئے۔ فداک میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی جو زمین اور خیبر میں جو آپ کا حصہ
تھا اس میں سے یہ دونوں اپنا تکرہ مانگ لیتے تھے

اسی جلد کے صفحہ ۳۴۵ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

ان فاطمة علیہا السلام بنت
کہ فاطمہ علیہا السلام دختر نبی صلی اللہ

لہ اسی جلد کے صفحہ ۵۶ میں بھی حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، اور وہاں بھی ان کا قول فاطمہ علیہا السلام

موجود ہے۔ برا کوثر

النبي صلى الله عليه وسلم ارسلت
الى ابي بكر تسالهم ميراثهما من
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم نے ابو بکر کے پاس آدمی بھیجا کہ
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں
اپنا حصہ مانگ رہی تھیں۔

۶۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ کو علیہا السلام کہا ہے

صحیح بخاری بر حاشیہ فتح الباری ج ۶ ص ۳۵۵ میں عمرہ بنوری واقعہ ذی قعدہ کی روایت کے سلسلہ
میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہونے لگے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی
چچا، چچا کہتی ہوئی آئیں۔

فتنا ولها علی فاخذ بيدها
وقال لفاطمة عليها السلام
دونك ابن عمك
تو ان کو علی نے لے لیا، اور ہاتھ تھام کر
فاطمہ علیہا السلام سے کہا: اپنے چچا کی
لڑکی کو لے لو۔

۷۔ حضرت حمیفہ صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی اور امام حسن کو علیہما السلام کہا ہے

صحیح بخاری بر حاشیہ فتح الباری ج ۶ ص ۳۶۶ میں ہے کہ حضرت ابو حمیفہ فرماتے ہیں۔
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
وسكان الحسن بن علي عليهما السلام
يشبهه -
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے
اور حسن بن علی علیہما السلام کے
ہم شکل تھے۔

بیک رو نہیں سات سات صحابہ کرام کے اقوال آپ نے ملاحظہ فرمائے کہ انھوں نے آل ٹیس
حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے نام کے ساتھ سلام کا لفظ
استعمال فرمایا ہے ان میں ام المؤمنین حضرت عائشہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور عشرہ مبشرہ کی
ایک نامی شخصیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔

ان میں پانچ شواہد صحیح بخاری سے انہ کے لئے ہیں۔ اگر اس موضوع پر صحیح بخاری کا بلا استیفاء مطالعہ کیا جائے تو اور شواہد بھی ملیں گے اور اگر دیگر کتب حدیث سے بھی شواہد اخذ کئے جائیں تو ایک کتاب ہو جائے اس سے انداز لگائیے کہ آلِ یس کے نام کے ساتھ سلام کا استعمال کتنا صحیح مسلک ہے اور کیوں نہ ہو خود قرآن مجید میں ہے

سَلَامٌ عَلٰی آلِ یٰسٰئِنَ ۝ آلِ یس کو سلام،

جو بات خود قرآن مجید سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کا اس پر عمل بھی ہے نیز اس زمانہ سے آج تک علمائے حقانی، اولیائے ربانی اور جمہور امت کا اس پر تعامل جاری ہے، وہ کتنی مضبوط، مستحکم اور مدلل حقیقت ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہر مسلمان پکاراٹھے گا کہ آلِ یس کے نام کے ساتھ سلام کا استعمال کرنا اقتضائے قرآنی پر عمل کرنا ہے، صحابہ کرام کی پیروی ہے، کر وڑوں اور لیار اللہ و علمائے ربانی کی اقتدا ہے اور تعامل امت کی شاہراہ مستقیم پر چلنا ہے۔

اس توضیح حق کے بعد پھر کسی اور ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن علمی اضافہ

کے لئے سطور ذیل بھی ملاحظہ فرمائیے۔

عہدنا بعین میں آلِ یس کے نام کے ساتھ سلام کا استعمال بطور اختصار دو شواہد درج ذیل ہیں۔

۱۔ سنن ابی داؤد مطبوعہ قادری دہلی ج ۱ ص ۹۳ (باب الرجل یصلی عاقفا شعرہ) میں ہے کہ سعید اپنے والد حضرت ابو سعید مرقری تابعی کا قول روایت کرتے ہیں۔

انہ رأی ابارا فح مولی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم مرجس
کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کردہ سلام
(حضرت) ابو رافع حسن بن علی علیہما السلام کے

۱۔ مطبوعہ قادری کے علاوہ اور مطابح کی سنن ابو داؤد میں بھی حسن بن علی علیہما السلام کی عبارت موجود ہے =

بن علی علیہما السلام دھو پاس سے گزرے اس وقت وہ کھڑے
یصلی قائماً، نماز پڑھ رہے تھے۔

۲۔ صحیح بخاری بر حاشیہ فتح الباری ج ۶ ص ۱۱۹ میں امام زین العابدین کا بیان مردی ہے۔

اخیرنی علی ابن حسین ان حسین مجھے خبر دی ہے علی بن حسین (زین العابدین) نے

بن علی علیہما السلام اخیراً، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ہے حسین بن علی علیہما السلام نے

ف: امام زین العابدین کا نام آگیا تو یہ بات یاد آگئی کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں

آپ کے نام کے ساتھ لفظ سلام لکھا ہے۔ پناچہ آپ نے صحیح بخاری میں اس عنوان سے ایک

باب قائم کیا ہے، باب کا یہ توجہ اکثر من اربع، لقولہ تعالیٰ: مَثْنِي وَثَلْتُ وَرِيَاعَ۔

اور اس کلام ربانی کی تفسیر میں امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کی تفسیر نقل فرمائی
ہے اور آپ کا نام اس طرح لیا ہے۔

قال علی بن حسین علیہما السلام علی بن حسین علیہما السلام نے کہا

(صحیح بخاری بر حاشیہ فتح الباری ج ۶ ص ۱۰۹) ہے۔

صحیح بخاری میں آل بس کے نام کیساتھ میں زاد مقام پر لفظ سلام آیا ہے

= لیکن جدید مطبوعات ہند میں نہیں ہے۔ شاید اس وجہ یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کے چار نسخے ہیں جن میں عبارت کی
کی پیشی پائی جاتی ہے۔ (۱) نسخہ ابن داسہ (۲) نسخہ ابن الاعرابی (۳) نسخہ مولوی (۴) نسخہ بریلی۔ شاہ عبدالعزیز
صاحب محدث دہلوی نے اپنے ایک فتویٰ میں لکھا ہے کہ ”در کتب قدیمہ حدیث اہل سنت خصوصاً ابوداؤد صحیح
بخاری بعد از ذکر حضرت علی و حضرت حسین و حضرت فاطمہ و حضرت خدیجہ و حضرت عباس لفظ ”علیہم السلام“ امر قوم
است۔“ اس سے ظاہر ہے کہ شاہ صاحب موصوف کے مطالعہ میں ابوداؤد کا جو نسخہ تھا اس میں ”سنن ابن علی علیہما السلام“

کا لفظ موجود تھا۔ ۱۰۱ کوثر

ان میں سے چند مقامات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ ملاحظہ ہوں صحیح بخاری بر حاشیہ فتح الباری کے صفحات ذیل -

جلد ۶ صفحہ ۶۲ - ۱۲۲ - ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۷۷ ان صفحات میں فاطمہ علیہا السلام کا لفظ ہے۔

جلد ۶ صفحہ ۱۱۹ اس میں الحسین بن علی علیہما السلام کا لفظ ہے۔

جلد ۶ صفحہ ۳۶۴ اس میں الحسن بن علی علیہما السلام کا لفظ ہے

جلد ۷ صفحہ ۵۳ و ۵۶ و ۱۱۲ و ۲۳۶ و ۳۴۵ و ۳۵۵ ان صفحات میں

فاطمہ علیہا السلام کا لفظ ہے۔

جلد ۹ صفحہ ۱۰۹ اس میں علی بن حسین علیہما السلام کا لفظ آیا ہے۔

جلد ۹ صفحہ ۲۷۴ و ۴۰۷ ان صفحات میں فاطمہ علیہا السلام کا لفظ آیا ہے۔

جلد ۱۳ صفحہ ۲۴۴ اس میں بھی فاطمہ علیہا السلام کا لفظ آیا ہے۔

جلد ۱۳ صفحہ ۳۴۷ اس میں حسین بن علی علیہما السلام کا لفظ ہے۔

ایک اہم علمی حقیقت
اگر آپ صحیح بخاری مطبوعہ ہند میں آل یس کے نام کے ساتھ ان تمام مقامات پر سلام مرقوم نہ پائیں تو اس سے یہ نتیجہ نہ نکالے کہ صحیح بخاری میں یہ ہے ہی نہیں، اس سے آپ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح بخاری مطبوعہ ہند میں نہیں ہے، صحیح بخاری مطبوعہ ہند ہی کو ماننا اور دیگر مطابع کی صحیح بخاری کو پایہ اعتبار سے گرا دینا صریح نا انصافی ہے۔

علمائے حدیث جانتے ہیں کہ امام بخاری کے جن تلامذہ نے ان سے صحیح بخاری اخذ کی ہے، پھر اس کی روایت و اشاعت کا سلسلہ جاری کیا ہے، ان کی روایت کردہ صحیح بخاری کو ان کا نسخہ بخاری کہا جاتا ہے۔ مثلاً (۱) نسخہ فزیری، یہ امام محمد بن یوسف فزیری (م ۳۲۳ھ) کا نسخہ ہے۔ (۲) نسخہ نسفی یہ امام ابراہیم بن معقل نسفی (م ۲۹۵ھ) کا نسخہ ہے۔ (۳) نسخہ نسوی، یہ امام حماد بن شاہر

نسوی (م ۳۳۹) کا نسخہ ہے۔ (۴) نسخہ بزودی، یہ امام ابو طلحہ منذر بن محمد بزودی (م ۳۲۹) کا نسخہ ہے۔ صحیح بخاری کے لیے چار نسخے بہت مشہور ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی نسخے ہیں مثلاً نسخہ کشمیری اور نسخہ رخصی وغیرہ۔

صحیح بخاری کے یہ نسخے متفق اللفظ نہیں ہیں بلکہ ان میں جا بجا الفاظ کی کمی بیشی اور عبارتوں کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بایں ہمہ ہر نسخہ معتبر ہے۔ اس کی توجیہ یہی ہے کہ ہر نسخہ کی روایت امام بخاری سے ثابت ہے اور بخاری نے انھیں متعذر شکلوں میں روایت کیا ہے اس لیے یہ ہے کہ ہر صورت امام موصوف کے نزدیک صحیح اور معتبر ہے۔

غرض یہ حقیقت مسلم ہے کہ صحیح بخاری کے متعدد نسخوں میں الفاظ کی کمی بیشی اور عبارتوں کے اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر سب معتبر ہیں۔ خود صحیح بخاری مطبوعہ ہند کے ہر صفحہ میں نسخوں کے اختلاف کی نشان دہی کی گئی ہے اس بنا پر اگر بخاری کے کسی نسخہ میں آ لیس کے نام کے ساتھ سلام مرقوم ہے اور کسی نسخہ میں مرقوم نہیں تو یہ کہنا صحیح نہیں کہ بخاری میں اس نام کے ساتھ سلام نہیں ہے۔

صحیح بخاری مطبوعہ ہند میں علی علیہ السلام

صحیح بخاری شائع کردہ مکتبہ رشیدیہ دہلی ج ۲ ص ۱۹۷ میں بسلسلہ تفسیر سورہ ذاریات

مرقوم ہے۔

والذاریات علی نے کہا ہے۔ الذاریات

والذاریات ہ قال علی ۲ الریاح

کے معنی ہیں۔ ہوا ہیں۔

لے امام فریری کا خیال تھا کہ اب صحیح بخاری روایت کرنے والوں میں ہمیں رہ گئے ہیں لیکن انھیں اس کا علم نہ تھا کہ ابھی ابو طلحہ بزودی بھی زندہ ہیں۔ امام ابو طلحہ بزودی کا انتقال امام فریری کے ۹ سال بعد ہوا ہے (پہلی ہجری مائتہ ابن برون ۲۴۰ میں ۲۰۴) اس

حافظ سے امام ابو طلحہ بزودی صحیح بخاری کے آخری راوی ہیں۔ ۱۲ کوثر

لفظ علی پر ڈوکا ہندسہ لکھ کر حوض اور عایشہ کی درمیانی پٹی میں علیہ السلام مرقوم ہے، یہ پٹی اس حقیقت کو بتانے کے لئے ہے کہ حوض کی جس عبارت پر ہندسہ لگا ہے اس کا ایک نسخہ اور ہے جو اس پٹی میں دیکھا ہے۔ اس طرح بتا دیا گیا ہے کہ یہ عبارت ایک نسخہ میں اس طرح ہے :

قال علی علیہ السلام: الريح

اگر استقصا کیا جائے تو خود بخاری مطبوعہ ہند کے اور مقامات پر بھی اطلاق ملے گی کہ یہاں بھی صحیح بخاری کے دوسرے نسخہ میں آل لیس کے نام کے ساتھ لفظ سلام موجود ہے، لیکن کاموں کے مجموعہ، وقت کی قلت، بے درپے امراض کے حملے اور شاکتین مناقب اہل بیت کا سیم اصرار کہ کتب جلد سے جلد چھپ کر محدثین اہل بیت کے دلوں کو سرور بخشے ان متعدد امور کی بنا پر استقصا کا موقع نہیں نکل سکا۔ **بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ط**

صحیح بخاری کے ایک ایسے ایڈیشن کی شدید علمی ضرورت ہے جس میں صحیح بخاری کے متعدد نسخوں کے اختلاف کو نسخہ کا نام لکھ کر بتایا جائے۔ اس کے اسطے کرنے کے لئے متعدد نسخوں کو فراہم کرنا ضروری ہے اور یہ ایک شخص کا کام نہیں کہ اس میں بہت بڑے سرمائے اور بڑی کدو کاوش کی ضرورت ہے۔

۱۔ کہاں اہم دینی کتابوں کی اشاعت کے لئے اتنے اہتمام کی ضرورت ہے اور کہاں ہندوستانی مطابع کا یہ حال ہے کہ حیرت کی اہانت کتب سنن ترمذی وغیرہ کی اشاعت میں بھی افسوسناک تغافل برت رہے ہیں، جس سے کتاب کی تحریف ہو رہی ہے مثلاً سنن ترمذی ج ۲ ابواب الدعوات میں ایک دعا مذکور ہے جو خود اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَالْوَجْهَ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجِّهُ بِكَ إِلَى سَابِغِي فِي حَاجَتِي هَذَا لِتُقْضَى لِي اللَّهُمَّ شَفَعَةُ فِيَّ**۔ اس دعا میں جو یا محمد کا لفظ آیا ہے وہ سنن ترمذی، شارح، ابن کثیر اور دیگر مطابع کی سنن ترمذی کے مقابل سے واضح ہو جاتی ہے۔

صحیح بخاری میں ایک باب اس عنوان سے ہے: باب مناقب قنابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنقبۃ فاطمہ علیہا السلام۔

ائمہ حدیث کی شرح بخاری سے بھی اس کا علم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں آل لیس کے نام کے ساتھ لفظ سلام موجود ہے۔

صحیح بخاری مطبوعہ رشیدیہ دہلی ج ۱ ص ۵۲۶ میں یہ باب بلا ”ومنقبۃ فاطمہ علیہا السلام“ مرقوم ہے۔ اور حوض کے اوپر نسخہ دکھایا گیا ہے، کہ ایک نسخہ میں یہ بھی ہے: ”ومنقبۃ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ لیکن اس میں بھی ”علیہا السلام“ نہیں ہے۔

بااں ہمہ ”ومنقبۃ فاطمہ علیہا السلام“ کی عبارت یقیناً صحیح بخاری کی عبارت ہے کیونکہ امام ابوالدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۶۳۷ میں اور امام شہاب الدین قسطلانی اپنی شرح بخاری ج ۱ ص ۹۷ میں صحیح بخاری کے اس باب کی عبارت نقل کرتے ہیں تو اس میں ”ومنقبۃ فاطمہ علیہا السلام“ بھی نقل کرتے ہیں۔ اس طرح ان دونوں بلند پایہ ائمہ حدیث نے ہمیں بتایا ہے کہ اس موقع پر صحیح بخاری میں ”ومنقبۃ فاطمہ علیہا السلام“ کی عبارت موجود ہے۔

اگر مزید تفحص کیا جائے تو اور شواہد بھی دستیاب ہو جائیں گے۔

اور کتب دینیہ میں بھی آل لیس کے ذکر کے بعد لفظ علیہ السلام مذکور ہے حدیث، تفسیر، فقہ، تصوف اور دیگر علوم دینیہ کی کتابوں میں آل لیس کے ذکر کے بعد

ہو جاتی ہے۔ از کار تودی والحصن الحصین وعدا لالحصن سے بھی واضح ہو

جاتی ہے۔ چنانچہ ان تینوں کتابوں میں یہ دعا مع لفظ یا محمد سنن ترمذی سے منقول ہے۔ سنن ترمذی

کے ان نسخوں میں اس دعا کی روایت میں اور غلطی بھی ہے۔ ۱۲ کوثر

اس کثرت سے لفظ سلام مذکور ہے کہ اکٹھا کر دیا جائے تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے۔ ابھی گذشتہ باب میں صحیح بخاری کے اٹھارہ مقامات کے صفحات پیش کئے گئے ہیں۔ جن میں آل لیس کا نام صحیح سلام مذکور ہے، اگر تفحص کیا جائے تو اٹھارہ سے زیادہ بلکہ بیس سے بھی زیادہ ایسے مقامات ملیں گے، یہ تو صرف صحیح بخاری کا حال ہے۔ اب اگر حدیث و تفسیر، فقہ و دیگر علوم دینیہ کی کتابوں کے ایسے مقامات کی عبارتیں درج کی جائیں تو اندازہ لگائیے کہ کتاب کی ضخامت کتنی بڑھ جائیگی اختصار کے مد نظر اتنا لکھنا کافی ہے کہ تفسیر امام ابن جریر طبری، تفسیر امام رازی، تفسیر منہج سہری، احکام القرآن، امام جصاص رازی، فتح الباری، شرح صحیح بخاری، اشعة اللمعات، امام عبید اللہ محدث دہلوی وغیرہ میں جا بجا آل لیس کے نام کے ساتھ سلام موجود ہے۔ مشکل الآثار امام طحاوی سنن ابی داؤد، التاج الجامع للاصول میں بھی ان کے نام کے ساتھ سلام مذکور ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تحریروں میں بھی ان قدوسیوں کے نام کے ساتھ سلام موجود ہے، نہایت بلند پایہ اور مستند علماء اہل سنت کی بکثرت کتابوں میں اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ چند حوالے ملاحظہ ہوں۔

۱۔ ان تینوں کتابوں کی عبارتیں اوپر لکھی جا چکی ہیں۔ مشکل الآثار ج ۱ ص ۵۱ میں ایک روایت اس موضوع پر بڑی اہم ہے جس کے خاص اثر یہ ہیں۔۔۔۔۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے اور مزاج پر کسی فرمائی۔ حضرت فاطمہ نے کہا: یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے۔ مزید تکلیف یہ ہے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں؛ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فاطمہ علیہا السلام بھی رو پڑیں۔ متن یہ ہے: و بکت فاطمہ علیہا السلام؛ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا۔ بیٹی صبر کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا: کیا تم اس پر خوش نہیں ہوئیں کہ تم تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہو اور اس کی قسم جس نے مجھ کو حق کے ساتھ بھینسا ہے۔ میں نے تمہاری شادی اس آدمی سے کی ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے، اس سے صرف منافق ہی بھینس رکھے گا؛ (لمخصاً) ۱۲ کوثر۔

امام ابو بکر جصاص رازی (متوفی ۲۳۵ھ)

امام ابو بکر جصاص رازی کی احکام القرآن میں علی علیہ السلام

فقہ حنفی کے نہایت بلند پایہ امام ہیں۔
حتیٰ کہ امام حنفی بلکہ ان کے جلیل القدر

اتحاد امام شمس اللامہ حلوانی سے بھی ان کا پایہ بلند ہے۔ خود امام حلوانی آپ کے متعلق فرماتے ہیں۔
”یہ بہت بڑے شخص ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور ان کا قول لینے ہیں۔“ (الذائق
الکبیر ص ۱۸) آپ فقہ کے علاوہ حدیث کے بھی امام ہیں، امام حاکم صاحب مستدرک نے آپ سے
حدیث کی سماعت کی ہے، آپ کے حفظ حدیث کا یہ عالم ہے کہ سنن ابی داؤد، مصنف ابن ابی شیبہ
مصنف عبد الرزاق اور سنن ابی داؤد طیالسی تقریباً از برتھیں۔ آپ فن تفسیر کے بھی امام ہیں، احکام
کی آیتوں کی تفسیر میں بعد کا کوئی بھی مفسر آپ کا ہم پایہ نہیں، اس کا ثبوت آپ کی مشہور عالم کتاب
احکام القرآن ہے جو چھپ چکی ہے۔ راقم السطور کی نگاہوں سے اس کے دو ایڈیشن گزرے
ہیں۔ مناقب اہل بیت کی تالیف کے سلسلہ میں مطبعہ بہیۃ مصریہ کا ایڈیشن سامنے رہا ہے۔ (اس
کتاب میں اسی ایڈیشن کے صفحات کا حوالہ ہے)۔

آپ نے احکام القرآن میں کسی جگہ بعد ما حضرت علی رضی کریم اللہ وجہہ الکریم کے نام کے ساتھ
علیہ السلام — تحریر فرمایا ہے۔ چند حوالے درج ذیل ہیں۔

۱۔ امام موصوف اس مسئلہ کے سلسلہ میں کہ فاسق کی خلافت ناجائز ہے، تحریر فرماتے ہیں۔
لیکن ان کی طرف سے عہدہ تصفیہ قبول کرنا جائز ہے اور یہ خلفائیت المال سے جس کو رقم دیں، وہ
قبول کر سکتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین بنی امیہ کی وہ رقم قبول کر لیتے تھے جو انھیں بیت المال سے
دیتے تھے کیونکہ بیت المال میں ان کا حق ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

حسن بصری سعید بن جبیر اور شعبی اور

وقد کان الحسن و سعید بن

تمام تابعین ان ظالموں کے ہاتھ سے اپنی

جبیر و الشعبی و سائر التابعین

لے ان ظالموں سے مراد خلفائے بنی امیہ ہیں جیسا کہ موصوف پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس سلسلہ میں عبدالملک اور اس کے گورنر حجاج

روزی لیتے تھے ، لیکن اس بنا پر نہیں
 کہ وہ ان ظالموں سے موالات رکھتے تھے
 اور ان کی خلافت و امامت کو صحیح سمجھتے
 تھے۔ وہ تو بس اس لئے لے لیتے تھے کہ یہ
 ان کا حق ہے جو ان فاجر لوگوں کے
 دست تصرف میں ہے۔ بظاہر یہنا موالات
 کے طور پر کیے ہو سکتا ہے ، جبکہ ان لوگوں
 نے حجاج کے مقابلہ میں تلوار چلائی اور قرآن
 خواں لوگوں میں سے چار ہزار نفوس نے اس
 کے مقابلہ میں خردی کیا۔ یہ لوگ تابعین کے
 بہترین نفوس اور ان کے فقہا تھے۔ ایسے
 بہترین لوگوں نے عبد الرحمن بن اشعث
 کا ساتھ دیکر حجاج (کی فوج) سے اپنا آزار
 میں قتال کیا۔ پھر بصرہ میں ، پھر کوفہ
 کے قریب فرات کے ساحلی مقام دیر جہانم میں
 اس وقت ان لوگوں نے عبد الملک کی بیعت

یاخذون ارضنا منهم من ایدی
 هذا الظلمة ، لا علی انهم كانوا
 يتولونهم ، ویرون امامتهم
 وانما كانوا یاخذونها علی انها
 حقوق لهم فی ایدی قوم فجراة
 وكيف یكون ذالك علی وجه
 موالاتهم ، وقد ضربوا وجه
 الحجاج بالسيف ، وخارج علیه
 من القراء اربعة آلاف رجل
 هم خيبر التابعين وفقها لهم
 فقاتلوه مع عبد الرحمن بن
 الاشعث بالاهواز ثم بالبصرة
 ثم بدیر الجمام من ناحية
 القرات لقرب الكوفة ، وهم
 خالعون لعبد الملك ، لاعتون
 لهم ، متبرون منهم ،

== کے نام لے کر فرماتے ہیں : ” لَمْ یکن فی العرب ولا فی آل مروان اظلم ولا اکفر ولا اجبر من
 من عبد الملك ، ولم یکن فی عمالہ اکفر ولا اظلم ولا اجبر من الججاج۔“ یعنی عرب میں اور آل مروان
 میں عبد الملک بن مروان سے بڑھ کر ظالم کا فرادہ فاسق کوئی نہ تھا۔ اور اس کے عاملین میں حجاج سے بڑھ کر ظالم اور

فاجر کوئی نہ تھا۔ (۱) حکام القرآن ج ۱ ص ۸۲۔ م کوثر

توڑ دی تھی، اس پر لعنت کرتے تھے اور اس سے بیزاری ظاہر کرتے تھے۔

ایسی ہی روش (یعنی خلفا سے عظیم لینا) حالانکہ وہ ان سے سخت بیزار تھے، اگلے لوگوں کی معاویہ کے ساتھ تھی جبکہ علی علیہ السلام کی حادثہ برقت کے بعد معاویہ نے تغلب حاصل کر لیا تھا۔ حسن و حسین معاویہ کی دی ہوئی رقم لیتے تھے اسی طرح اس زمانے کے صحابہ کا بھی عمل تھا۔ حالانکہ یہ لوگ معاویہ سے میلالت نہیں رکھتے، بلکہ اسی طرح معاویہ سے بیزار تھے، جس طرح علی علیہ السلام (زندگی بھر) بیزار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کا وصال ہوا اور اللہ نے آپ کو اپنی جنت اور مقام رضوان میں داخل فرمایا اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ خلفاء جو ہر کی طرف عمدتاً تضا بقول کرنا اور ان کی دی ہوئی رقم کو لینا اس کا ثبوت نہیں کہ یہ لوگ ان خلفا سے میلالت رکھتے تھے اور ان کی خلافت کو برحق ماننے کا عقیدہ رکھتے تھے۔

اس عبارت میں امام جصاص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دو جگہ علی علیہ السلام لکھا ہے (جس پر خط کھینچا ہوا ہے) آپ نے اور مقامات پر بھی علی علیہ السلام لکھا ہے۔ چنانچہ ایضاً کلام القرآن ج ۱ ص ۷۵ میں لکھے ہیں:

علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے

عن علی بن ابی طالب علیہ السلام

وكنالك كان سبيل من
قبلهم مع معاوية حين تغلب
على الامر بعد قتل علي عليه السلام
وقتل كان الحسن والحسين ياخذان
العطاء، وكنالك من كان في
ذلك العصر من الصحابة وهم
غير متولين له، بل متبرون
منه على السبيل التي كان عليها
علي عليه السلام الى ان توفاه
الله تعالى الى جنته ورضوانه
فليس اذا نى ولاية القضاء
من قبلهم ولا اخذ العطاء منهم
دلالة على توليتهم واعتقاد
امامتهم،

(احكام القرآن ج ۱ ص ۸۲)

ان هولا العرافين كهان العجم
 فمن اتى كاهنا يومن له
 بما يقول فهو بري مما
 أنزل على محمد عليه الصلوة
 والسلام -

کہیر بخومی لوگ عجم کے کاهن ہیں۔ (یعنی
 غیب دانی کا پیشہ کرنے والے ہیں) اور جو شخص
 کاهن کے پاس جا کر اس کی (غیب دانی کی)
 باتوں کو مان لے وہ اس سے الگ ہو گیا جس کو
 اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔

۳۰ - احکام القرآن ج ۱ ص ۱۲۶ میں ہے -

ان علیا علیہ السلام قال اذا
 سمعتم الیہود والنصارى یهلون
 لغير الله فلا تاكلوا و اذا
 لم تسمعوا فكلوا فان
 الله قد احل ذبايحهم -

علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب یہود و
 نصاریٰ کو جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے
 سوا کسی اور کا نام لیتے ہوئے منفق تو اس
 ذبیحہ کو نہ کھاؤ، اور جب غیر خدا کا نام لیتے
 ہوئے نہ منفق تو ان کا ذبیحہ کھاؤ کہ اللہ نے
 ان کا ذبیحہ حلال قرار دیا ہے۔

اس موضوع کے پیش نظر احکام القرآن کا بالاستیعاب مطالعہ کیا جائے تو امید ہے کہ اس
 قسم کی عبارت اور بھی ملے گی۔

نویں صدی ہجری سے لے کر آج تک پوری
 دنیا نے اسلام میں امام ابو الفضل شہاب الدین
 احمد علی بن محمد معروف بہ حافظ ابن حجر

فتح الباری شرح صحیح بخاری میں
 فاطمہ علیہا السلام

عسقلانی (متوفی ۸۵۲ھ) جیسا حافظ الحدیث و امام فن پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی لئے آپ کو حافظ اللہ
 اور حافظ الشان کہتے ہیں۔ آپ کی فتح الباری اکثر ارباب تحقیق کے نزدیک صحیح بخاری کی
 بہترین شرح ہے۔ اس میں جا بجا آل لیس کے ذکر کے بعد سلام مذکور ہے، اس کی ساتویں جلد
 مطبوعہ خیر مصر میں ایک صفحہ کے فاصلہ سے دو جگہ حضرت فاطمہ کے لئے علیہا السلام مرقوم ہے۔

۱۔ صفحہ ۶ کی آخری سطر میں لکھتے ہیں کہ امام احمد کے یہاں ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے۔

كانت فاطمة عليها السلام ترقص الحسن و تقول :-
فاطمہ علیہا السلام حسن کو اچھا اچھا کر
الحسن و تقول :- کھلاتی تھیں اور فرماتی تھیں۔

ابنی شبیہ بالنبی،

میرا بچہ نبی کا ہم شکل ہے

لیس شبیہا بعلی،

علی کا ہم شکل نہیں ہے

۲۔ صفحہ ۶۸ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گونہ مشابہت رکھنے والے چند

حضرات کے نام پیش کئے ہیں۔ وہ یہ ہیں (۱) حضرت امام حسن (۲) حضرت امام حسین (۳) حضرت

جعفر طیار (۴) حضرت قثم ابن عباس بن عبدالمطلب (۵) حضرت صائب (۶) حضرت ابوسعید

بن حارث بن عبدالمطلب (۷) حضرت عبد اللہ بن عامر بن کریر (۸) حضرت عبد اللہ بن جعفر طیار

(۹) حضرت مسلم بن عقیل (۱۰) حضرت کالس بن ربیعہ۔

یہ فہرست مکمل نہیں ہے۔ چنانچہ اس میں حضرت علی اکبر شہید کر بلا کا نام نہیں ہے، حالانکہ وہ

حسین طاہرین کے بعد بہت ہی زیادہ ہم شکل نبی تھے۔ ان ناموں کے لکھنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ان فاطمة البنته علیها السلام

كانت تشبهه۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی

(حضرت فاطمہ) علیہا السلام بھی (ایک گونہ)

ہم شکل نبی تھیں۔

نویں صدی ہجری میں حافظ بن حجر کے بعد فن

حدیث کے سب سے بڑے امام علامہ عمود

بدرالدین عینی حنفی (متوفی ۸۵۵ھ) ہیں جو

عمدة القاری شرح صحیح بخاری میں

فاطمہ علیہا السلام

لے اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ مسند احمد میں بھی فاطمہ علیہا السلام موجود ہے۔ ۱۲ کو

کے یہاں میر معاویہ کے باپ نہیں ہیں بلکہ حضرت عبدالمطلب کے پوتے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچے بھائی ہیں۔ ۱۲ کو

فقہی بصیرت اور وقت نظر میں حافظ ابن حجر سے آگے ہیں، آپ کی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری بعض امور میں فتح الباری سے بھی آگے ہے۔ امام موصوف اس کی جلد ۷ صفحہ ۷۳۷ میں مناقب قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں صحیح بخاری کا عنوان ان الفاظ میں درج کرتے ہیں:

باب مناقب قرابة رسول الله

قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

صلی اللہ علیہ وسلم و منقبۃ

مناقب اور فاطمہ علیہا السلام

کی منقبت کا باب۔

فاطمہ علیہا السلام

ارشاد الساری شرح صحیح بخاری | دسویں صدی ہجری میں امام سیوطی اور حافظ
سحاوی کے بعد سب سے بڑے محدث علامہ
شہاب الدین احمد بن محمد شہرہ پورہ علامہ قسطلانی

متوفی ۹۲۳ھ ہیں۔ آپ کی ارشاد الساری شرح صحیح بخاری درحقیقت فتح الباری اور عمدۃ القاری کا بہترین خلاصہ ہے۔ اس کی جلد ۱ صفحہ ۹ مطبوعہ ہند میں بھی بعینہ وہی عبارت ہے جو ادرعمدۃ القاری کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے۔

اشعة اللغات میں اہل کسا کو سلام | دسویں گیارہویں صدی ہجری میں پورے
ہندوستان میں علوم نبوت، علوم قرآن

و حدیث و فقہ و تصوف کے جامع اعظم اور امام اکبر حضرت علامہ امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز (متوفی ۸۵۲ھ) تھے آپ ہی نے سب سے پہلے ہندوستان کے ہر علاقہ میں علم حدیث کی اشاعت فرمائی۔ اس زمانہ میں مشرقاً ہند عام طور پر فارسی سمجھتے اور اس میں اپنے علمی خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت موصوف نے ان کو علم نبوت عطا فرمانے کے لئے فارسی میں مشکوٰۃ کی اتنی بلند پایہ شرح لکھی جس کا جواب آج تک نہ ہو سکا۔ اس کا نام اشعة اللغات ہے۔ یہ کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری اور عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری پر سبھی اس باب میں فوقیت رکھتی ہے کہ اس میں صرف علوم نبوت کا بیان اور تشریح و تفصیل ہے۔ اور اس کا پڑھنے والا اپنے کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ گویا دربار

نبوی میں حاضر ہے اور علوم نبوت کے لعل و جواہر سے دامن بھر رہا ہے۔

اشعۃ اللمعات میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کے اسمائے طیبہ کے بعد سلام کا ذکر کسی جگہ ہے ایک مقام پر ان چاروں حضرات کے نام لکھ کر سلام تحریر فرماتے ہیں۔ ملاحظہ ہو اشعۃ اللمعات جلد ۴ صفحہ ۶۸۱ کی عبارت ذیل:-

یا وجودیکم اہل بیت میں آنحضرت صلی اللہ	یا وجود شمول اہل بیت تمامہ اولاد
علیہ وسلم کی تمام اولاد شامل ہیں لیکن	آنحضرت را علی و فاطمہ و حسن و حسین
علی، فاطمہ اور حسن و حسین سلام اللہ	سلام اللہ علیہم اجمعین از میان
علیہم اجمعین ان تمام لوگوں میں تشریف دہ	ایشان میرزاوند بزرید فضل و
و بزرگی کی وجہ سے امتیازی شان رکھتے	کرامت و بہ تعلق محبت و مودت
ہیں۔ اور محبت و مودت نبوی کا جو تعلق ان	ممتاز مخصوص از حنا تکم
سے ہے۔ اس کا بنا پر یہی ان میں یہ حضرات	متبادر از اطلاق اہل بیت ایشانند
تمناز اور مخصوص ہیں چنانچہ لفظ اہل بیت	(باب مناقب اہل بیت)

بولاجاتا ہے تو یہی لوگ سمجھے جاتے ہیں۔

اشعۃ اللمعات کی تصریح کہ قدیم زمانہ میں
اہل بیت کیلئے سلام کا استعمال متعارف تھا

ہیں۔ اس میں اختلاف ہے۔ جہور نے اس کو اختیار کیا ہے کہ یہ (یعنی صلوٰۃ و سلام دونوں کو ملا کر نبوی) صرف ابتیاری کے حق میں مخصوص ہے۔ غیر نبوی کی اس میں شرکت نہیں۔ طیبی نے نقل کیا ہے کہ یہ خلاف اولیٰ ہے بعض نے کہا ہے کہ حرام ہے یا مکروہ تخریجی ہے یا مکروہ تشریحی ہے۔

یہ تو صلوٰۃ و سلام دونوں کو ملا کر استعمال کرنے کا معاملہ تھا۔ صرف سلام نبوی کے علاوہ کسی

اور نام کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس کی حقیقت حضرت شیخ محدث دہلوی

کی زبان سے سنئے، اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ ۴۰۵ (مطبوعہ نول کشور لکھنؤ ۱۳۵۴ھ) میں ہے۔

متعارف در متقدمین تسلیم بود بر	اہل بیت رسول یعنی آپ کی ذریت اور
اہل بیت رسول و ذریت و ازواج	ازواج مطہرہ کے لئے سلام کا استعمال
مطہر: و در کتب قدیمہ از مشائخ	متقدمین متعارف تھا۔ (یعنی عام طور پر
اہل سنت و جماعت کتابت آن یافتہ	مستعمل تھا) اور اہل سنت و جماعت کے مشائخ
می شود، و در متاخرین ترک آن	کی قدیم کتابوں میں اس کی تحریر بھی پائی جاتی
متعارف شدہ است۔	ہے اور متاخرین میں اس کو چھوڑ دینا متعارف

غور کرو، متقدمین جو تفسیر، حدیث، فقہ و دیگر علوم دینیہ کے امام تھے۔ اس میں عام طور پر یہ رواج تھا کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ لفظ سلام استعمال فرمایا کرتے تھے، یہ حضرات علم دین زہد و تقویٰ، احتیاط اور ورع غرض ہر چیز میں متاخرین سے آگے تھے۔ اب ان کے متعارف عمل کو لیا جائے گا جو نص قرآنی سلام علی الیاسین کا اقتضا ہے نیز صحابہ کرام کے عمل سے مدلل بھی ہے یا متاخرین کے ترک کو لیا جائے گا، جو اقتضائے قرآنی کے بھی خلاف ہے، اور ان کا یہ ترک چلا بھی نہیں، چنانچہ خود حضرت محدث دہلوی کی روش بھی ان کے خلاف ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے کہ حضرت موصوف نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کے نام کے ساتھ سلام اللہ علیہم اجمعین تحریر فرمایا ہے۔ آپ کے بعد بھی علمائے اہل سنت اور اولیائے ربانی ان حضرات کے نام کے ساتھ لفظ سلام برابر استعمال فرماتے رہے ہیں جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاء اللہ ہمیشہ

۱۔ یعنی لفظ قرآنی فا جب صرف نص کہتے ہیں تو عام طور پر نص قرآنی مراد ہوتی ہے۔ اور قرآنی کی بنا پر نص حدیث و غیرہ بھی مراد ہوتی ہے۔ علامہ عبدالحی بجا العلوم فتح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں لکھتے ہیں کہ کتاب الہی سنت رسول اور اجماع میں سے ہر ایک کو نص کہا جاتا ہے، (ص ۳۲۱) لیکن جب مطلق نص ہو اور نص حدیث و اجماع مراد لینے کا کوئی قرینہ نہ ہو تو نص قرآنی مراد ہوتی ہے۔ ۱۲ کوثر

جاری رہے گا کہ جو عمل اقتضائے قرآنی ہے اور صحابہ کرام نیز لاکھوں بلکہ کروڑوں علمائے دین اور اولیائے ملت کا معمول ہے اس کو مٹانا محال ہے۔

تفسیر مظہری میں اہل کساکو سلام | بارہویں صدی ہجری میں حضرت قاضی شامد اللہ پالی پتی (متوفی ۱۲۵۰ھ) تفسیر حدیث، انتشار

تصوف کے نہایت جامع علامہ اور عارف کامل تھے۔ فن حدیث میں آپ کے تبحر کا یہ عالم تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب آپ کو بہت ہی وقت کہتے تھے۔ فقہ اور حدیث کی وسعت علمی اور دقت نظر کے اس مقام اعلیٰ پر فائز تھے کہ آپ کو طحاوی زمانہ کہا جاتے تو بے جا نہیں۔ قرآنی حقائق و معارف میں آپ کا درجہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے آگے ہے جس کا ثبوت آپ کی تفسیر مظہری ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ تفسیر قرآنی حقائق و بصائر کو عرفان کی اتنی بلندی سے بیان کرتی ہے کہ تفسیر شیخ اکبر اور تفسیر قدوم علی بہا جی سہمی بر تبصیر الرحمن کے بعد یہی کتاب درجہ پانے کی مستحق ہے، اس تفسیر میں احادیث اور فقہی نصوص کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ آپ نے رد شیعہ میں بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الیف المسلول ہے۔ خود تفسیر مظہری میں بھی بابا شیعہ عقائد و نظریات کی تردید کی ہے۔ اب یہ سنئے کہ ایسا کس نے محقق، اور ایسا بلند پایہ مفسر، محدث اور فقیہ بھی علی علیہ السلام لکھا ہے۔ حوالے ملاحظہ ہوں۔

اب حضرت قاضی صاحب موصوف تفسیر مظہری جلد ۲ صفحہ ۹۹ میں حدیث ثقلین اور اس کی ہم معنیوں حدیث لکھ کر رقم طراز ہیں :-

قلت : اشاور النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اهل البیت انہم اقطاب الارشاد فی الولات اولہم علی علیہم السلام، ثم ابناؤا الی الحسن العسکری و

میں کہتا ہوں (ان احادیث میں) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی طرف اشارہ فرمایا، کہ یہ لوگ ولایت کے قطب الارشاد ہیں، ان میں پہلے قطب الارشاد علی علیہ السلام ہیں پھر آپ کے فرزند ان گرامی حسن عسکری تک

اور آخری قطب الارشاد غوث الثقلین
محمی الدین محمد القادر جیلانی رضی اللہ
عنہم اجمعین ہیں۔

آخر امام غوث الثقلین محی الدین
عبد القادر الجیلی رضی اللہ
عنہم اجمعین۔

۱۱۲ صفحہ ۲ جلد ۲ میں ہے :

کمالات ولایت کے قطب الارشاد علی
علیہ السلام تھے، انکی امتوں میں بھی کوئی
شخص آپ کی روئے کے توسط کے بغیر درجہ
ولایت پر پہنچا ہی نہیں، رضی اللہ تعالیٰ
عنہ، پھر اس منصب پر آپ کے فرزند ان گرامی
یعنی ائمہ اہل بیت ہوئے۔ (امام) من عسکری
اور حضرت شیخ (عبد القادر جیلانی) تک۔

کان قطب ارشاد کمالات الولاية
علی علیہ السلام، ما بلغ احد
من الامم السابقة درجة الاولیاء
الا بتوسط روحه رضی اللہ عنہ
ثم کان بتلك المنصب الائمة
الکرام ابناؤ کا الی الحسن العسکری
وعبد القادر الجیلی۔

فتاویٰ عزیزی میں اہل کسپر اسلام کا فتویٰ

تیسرے صدی میں ہندوستان
کے سب سے مشہور عالم اور ب

کے مقتدا و مرجع حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تھے۔ حدیث، تفسیر، فقہ اور تصوف میں
یکانہ روزگار تھے۔ ۱۳۳۹ھ میں انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف ۸۰ سال تھی۔ تفسیر
فتح العزیز، تحفہ اثنا عشریہ، اور فتاویٰ عزیزی آپ کی یادگار ہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ رد شیعریں ہے، اس
میں جا بجا ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ سلام لکھا ہے۔ آپ نے اس پر فتویٰ بھی دیا ہے جو فتاویٰ
عزیزی صفحہ ۸۸ میں موجود ہے۔ عبارت یہ ہے۔

عزیزی پر مستقل طور سے صلوة کا لفظ واقع
نہیں ہوا۔ البتہ علیہ السلام کا لفظ
ایر المؤمنین حضرت علی، اور حضرت

صلوة بالاستقلال بر غیر انبیا واقع
نیست، اگر علیہ السلام در حق ایر المؤمنین
و حضرت میده النساء و جناب حسین

و دیگر ائمہ مذکور است، مذہب اہل سنت ہمیں اصنت کہ لفظ صلوٰۃ بالاستقلال بر غیر انبیاء درست نیست، و سلام بر غیر انبیاء توہان گفت و نذرش آں است کہ در کتب قدیمہ حدیث اہل سنت خصوصاً ابو داؤد و صحیح بخاری بعد از ذکر حضرت علی و حضرات حسنین و حضرت فاطمہ و حضرت خدیجہ و حضرت عباس لفظ علیہ السلام مذکور است، آرمے علمائے متقشفین مادر لہوا التہر اس اطلاق پیرائے تشبہ با شیعہ منع نوشته اند، اما تشبہ بابدان در امر خیر ممنوع نمی توان شد، و برائے الزام مردم نمی توان گفت کہ در اول کتاب اصول حنفیہ کہ اصول شامی است در عین

سیدۃ النساء (فاطمہ زہرا) اور حضرات حسنین اور دیگر ائمہ اہل بیت کے حق میں مذکور ہے۔ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ لفظ صلوٰۃ مستقل طور سے غیر نبی پر استعمال کرنا درست نہیں۔ اور لفظ سلام غیر نبی پر بولا جاسکتا ہے۔ اس کی مندرجہ ہے کہ اہل سنت کی قدیم کتب حدیث میں خصوصاً سنن ابو داؤد اور صحیح بخاری میں حضرت علی، حضرات حسنین، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت عباس کے ذکر کے بعد لفظ علیہ السلام مذکور ہے۔ ہاں مادر اور التہر کے متقشف علمائے شیعہ سے تشبہ کی وجہ سے اس کو منع لکھ دیا ہے لیکن کسی اچھے کام میں بڑے لوگوں سے تشبہ کو منع نہیں کیا جاسکتا اور بطور دلیل الزامی ان لوگوں سے

لے یہ توہیر۔ اہل کتاب کے ساتھ بھی تشبہ کی ہر صورت مذموم نہیں، جیسا کہ فقہائے تفسیر کا ہے۔ الدر المختار میں اہل کتاب سے تشبہ کے ذکر پر لکھتے ہیں۔ فان التشبہ بھم لا یکن کافی کل شیء بل فی المذموم فیما یقصد بہ التشبہ یعنی اہل کتاب سے ہر شے میں تشبہ مکروہ نہیں، بلکہ بڑے کام میں ان سے تشبہ مکروہ ہے۔ اور جس تشبہ کا مقصد ان سے شبہت پیدا کرنا مقصود چھوڑ دیا ہے۔ اس تحقیق کی تائید علامہ شامی نے بھی کی ہے (شامی ج ۱ ص ۱۹) اور نقل بھی ہے کہ ایک فرقہ کے لوگوں کو دوسرے فرقے کے لوگوں سے بہت سی چیزوں میں تشبہ ہوا کرتا ہے =

خطبہ بعد از حمد و صلوات می گوید ،
 « والسلام علی ابی حنیفہ و اجابہ » و
 ظاہر است کہ رتبه این حضرات کہ
 نامہائے ایشان مرقوم شد کم از رتبه
 امام اعظم نمیت ، پس نزد ایشان ہم
 اطلاق لفظ سلام بریں بزرگواران جائز
 است و صح ہذا در حدیث شریف ہم
 تجویز علیہ السلام بر غیر انبیاء
 آمدہ کہ فرمودہ اند ، علیہ السلام
 تجیرہ الموتی بے تخصیص ، و این
 حدیث در مشکوٰۃ شریف است
 باید دید ، و در قرآن مجید است
 وَ سَلِّمْ عَلٰی عِبَادِیَ الَّذِیْنَ

کہا جا سکتا ہے کہ اصول شاشی کے شروع میں
 جو اصول حنیفہ کا کتاب ہے عین خطبہ میں حمد و
 صلوات کے بعد لکھتے ہیں : « والسلام علی ابی
 حنیفہ و اجابہ » یعنی ابو حنیفہ اور ان کے
 اجابہ پر سلام . کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ
 حضرات جن کے نام مرقوم ہوئے ان کا رتبه
 امام اعظم کے رتبه سے کم نہیں . لہذا
 ان علماء کے نزدیک بھی ان بزرگوں پر لفظ سلام
 کا اطلاق جائز ہے . ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ حدیث
 شریف میں بغیر انبیاء علیہ السلام کو جائز قرار دینا آیا
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیہ
 السلام و فات پائے ہوئے لوگوں کو سلام ہے اور
 اس میں انبیاء کی تخصیص نہیں کی گئی ہے . یہ حدیث مشکوٰۃ

کیا یہ سب کردہ ہیں ، یہ تو ہر ہی نہیں سکتا ، بس وہی تشبیہ مکروہ ہے جو بڑے کام میں ہو . یا جس تشبیہ کا مقصد ان
 لوگوں سے مشابہت پیدا کرنا ہو ، لہذا جو تشبیہ ان دونوں باتوں سے برابر ہو مثلاً اہل سنت کا اہل کفر کے لئے لفظ سلام استعمال
 کرنا اس پر کسی کلام کی گنجائش ہی نہیں . اور یہ تشبیہ بطور تنزیل ہے . ورنہ اس میں تو تشبیہ سے تشبیہ سرے سے ہی نہیں کیونکہ
 جب شیعہ کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت سے اہل کفر پر سلام کا استعمال ہے ، یعنی ہر صحابہ سے ، جیسا کہ ادبیر صحیح بخاری وغیرہ کی
 متعدد روایتیں لکھی جا چکی ہیں . اب یہ شیعہ سے تشبیہ ہے یا متعدد صحابہ کی پیروی ہے ؟ اور وہ کالیے کام میں جو نہیں قرآنی
 سلام علی ال یا ساینہ کا اقتضا ہے . خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ مذکورہ نص قرآنی کا اقتضا کی بنا پر ، نیز متعدد صحابہ
 کرام کی پیروی میں اصحاب کرام کے لئے لفظ علیہ السلام استعمال کرتے ہیں . ۱۲ کوثر

اصطفاً ۵ بے تخصیص بانبیاء
پس بلاشبہ جائز باشد۔ (فتاویٰ
عزیزی بشکر یہ الجیب مجریہ ربیع الاول
۱۳۹۰ھ مطابق مئی ۱۹۷۱ء)

شریف میں ہے اس میں دیکھ لینا چاہئے اور قرآن مجید
میں سلام علی عباده الذین اصطفاہ موجود ہے
ترجمہ میں ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہیں
یہی انبیاء کی تخصیص نہیں فرمائی گئی ہے لہذا سلام جو
اصحاب کرام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بلاشبہ جائز ہے۔

بہت صحیح ہے یہ فتویٰ کہ سلام جو اصحاب کیسا یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین
کے نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے وہ بلاشبہ جائز ہے۔ اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ
سبے شمار علماء حق اور بے شمار اولیاء اللہ ان بزرگوں کے نام کے ساتھ سلام استعمال کرتے چلے آئے ہیں اور
عہد صحابہ سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج بھی لاکھوں مسلمانوں کا اس پر عمل ہے۔ لہذا اس کے جائز
ہونے میں کسی کلام کی گنجائش ہی نہیں۔

اصحاب کرام پر سلام کا استعمال راہِ حق و صواب ہے
نیز اس کا جواز متقدمین کے نزدیک مسلم ہے
جہاں بزرگوں پر سلام نص قرآنی
سلام علی آلِ یاسین
کا مقتضایہ ہے اور متعدد

صحابہ نے ان کے لئے لفظ علیہ السلام استعمال فرمایا ہے تو یقیناً یہ راہِ ہدایت ہے۔ حدیث میں ہے:
اصحابی کالنجوم بایہم
اقتدیتم اہتدیتم۔
میرے صحابہ قاروں کے مثل ہیں ان میں سے
جس کی بھی اقتدا کر دے گا ہدایت پر رہوں گے۔
اسی لئے متقدمین میں عام طور پر اس کا استعمال تھا۔ گذر چکا ہے کہ امام الہند حضرت شیخ
عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اشعة اللمعات جلد اول صفحہ ۴۰۵ میں لکھتے ہیں۔

معارف در متقدمین تسلیم بود براہل
بیت رسول از ذریت و ازواج
مطہرہ کے لئے سلام استعمال کرنا متقدمین میں
معارف تھا (یعنی عام طور پر مستعمل تھا)
مطہرہ۔

یہ بلا نیک استعمال عام نیک مند ہے کہ قدم کے نزدیک اصحاب کسا کے لئے سلام کا استعمال
مستکم اور بالکل درست ہے اسی لئے کسی امام نے اسے ناجائز نہیں کہا ہے، پھر آج ناجائز کہنے
کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ کیا متعدد صحابہ کرام کے فعل کو جو نفس قرآنی کا مقتضا ہے نیز
بے شمار علماء اور اولیاء کے عمل کو ناجائز کہنے کی جسارت کی جاسکتی ہے؟

البتہ غیر انبیاء پر مستقل طور سے لفظ صلوٰۃ استعمال کرنے کو ائمہ فقہ نے منع فرمایا ہے
عالمگیری جلد ۴ صفحہ ۹۰ مطبع رحیمیہ میں ہے۔

ویکسہ ان یصلی علی غیر النبی
صلی اللہ علیہ والہ واصحابہ
وحدہ فیقول: اللہم صلی علی فلان
ولو جمع فی الصلوٰۃ بین النبی صلی
اللہ علیہ والہ واصحابہ وبنین غیرہ
فیقول: اللہم صلی علی محمد وعلی
الہ واصحابہ جازکذا فی فتاویٰ
قاضی خان

یہ مکروہ ہے کہ نبی پر تنہا صلوٰۃ بھیجی جائے،
اور یہ کہا جائے اللہم صلی علی فلان
اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ کے ساتھ
کسی اور کو بھی شامل کر لیا جائے۔ چنانچہ اس
طرح کہا جائے اللہم صلی علی محمد والہ
واصحابہ تو یہ صورت جائز ہے جیسا کہ
فتاویٰ قاضی خان میں ہے۔

ملا علی قاری شرح الفقہ الاکبر صفحہ ۱۵۲ (مطبوعہ دارالکتب العربیۃ الکبریٰ مصر) میں لکھتے ہیں
کہ خلاصہ میں ہے کہ اجناس میں امام ابوحنیفہ سے مروی ہے۔

لا یصلی علی غیر الانبیاء والملائکۃ
ومن صلی علی غیرہم الا علی وجہ
التبعیۃ فہو غالی من الشیعۃ
التي نسیمہا الروافض، ومفہومہ
ان حکم السلام، لیس کذا لک
وہ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی پر صلوٰۃ نہ
بھیجی جائے، جو شخص ان کے علاوہ کسی پر
بطور تالیق صلوٰۃ بھیجے تو خیر، اور اگر مستقل
طور پر بھیجے تو وہ غالی شیعہ لوگوں میں ہے
جن کو ہم لوگ روافض کہتے ہیں۔ بلا اب

ولعل وجهه ان السلام تحييه
اهل السلام، ولا فرق بين
السلام عليه وعليه السلام

ملا علی قاری کہتے ہیں) اس کلام کا مفہوم یہ
ہے کہ سلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے (یعنی
اس میں کوئی حرج نہیں) شائد اس کی وجہ یہ ہے کہ
سلام تو مسلمانوں کی دعائے تحیہ ہے اور السلام

علیہ صوبیا علیہ السلام دونوں میں کوئی فرق نہیں
اس سے ظاہر ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک غیر نبی کے لئے سلام کا استعمال کرنا جائز ہے
ملا علی قاری مذکورہ بالا عبارت لکھنے کے بعد رقم طراز ہیں۔

الا ان قول عليه السلام من
شعنا اهل البدعة
لیکن علی علیہ السلام کہنا اہل بدعت
کا شعار ہے۔

یہ ملا صاحب کی عبارت ہے اور قابل غور ہے، ملا صاحب ایک طرف تو یہ بتاتے ہیں کہ امام ابو
حنیفہ کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ غیر انبیاء کے لئے سلام کا استعمال کرنا مذموم نہیں۔ دوسری طرف یہ بھی لکھتے
ہیں کہ علی علیہ السلام کہنا اہل بدعت کا شعار ہے، یعنی شیعہ کا شعار ہے۔

سوال یہ ہے کہ جب متعدد صحابہ کرام نے حضرت علی کے نام کے ساتھ سلام کا استعمال فرمایا ہے
جیسا کہ اوپر مفصل مذکور ہے تو اس کو اہل بدعت کا شعار کہہ کر مذموم بنانے کا پہلو نکالنا کہاں
تک صحیح ہے؟

اگر ملا صاحب کی عبارت کا یہی مرسری مطلب لیا جائے تو ان کی بات حضرت امام ابوحنیفہ
کے کلام کے اس مفہوم کے خلاف ہے جو خود ملا صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اور اس سے متعدد صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کے عمل کی پیروی کو اہل بدعت کا شعار کہنے کا جرم بھی لازم آتا ہے۔ اس سے ملا صاحب
کی پوری برائت کی صحیح صورت یہی ہے کہ اگر ان کے کلام کا کوئی ایسا مطلب نکل سکتا ہو جس کی بنا پر
یہ جرم لازم نہ آئے تو اسی کو لیا جائے۔ راقم اسطور کے نزدیک ایک ایسا یہ عبار مطلب نکلتا ہے اور
یہ مطلب خود ان کے لفظ "شعار اہل بدعت" میں مضمر ہے۔ لہذا پہلے یہ دیکھنا چاہئے کہ اس باب میں جماعت

شیعہ کا شعار کیا ہے؟ کیا شیعہ کا شعار یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی علی علیہ السلام کہتے ہیں، کبھی علی رضی اللہ عنہ اور کبھی علی کرم اللہ وجہہ؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ ان کا طریقہ اور شعار نہیں ہے بلکہ ان کا شعار یہ ہے کہ وہ ہمیشہ علی علیہ السلام کہتے ہیں لہذا ہمیشہ علی علیہ السلام کہنا شعار شیعہ ہے۔ اور اگر کبھی علی علیہ السلام کہا اور کبھی علی رضی اللہ عنہ، یا علی کرم اللہ وجہہ کہا تو یہ شیعہ کا شعار قطعاً نہیں۔ اس بنا پر ملا علی قاری نے جو یہ لکھا ہے کہ "علی علیہ السلام کہنا اہل بدعت (یعنی شیعہ) کا شعار ہے" اس کا بے غبار مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ علی علیہ السلام کہنا شیعہ کا شعار ہے۔ اور یہ مطلب حسب واقعہ ہے اور اس میں صداقت ہے۔ یہ ہے ان کے کلام کا بے غبار مطلب اور یہی ہے اس کا وہ مفہوم جو نہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام اور مفہوم کے خلاف ہے، اور نہ تاریخی صداقت کے خلاف ہے، اور نہ اس سے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کی پیروی کو اہل بدعت کا شعار کہنے کا جرم لازم آتا ہے، اس کو چھوڑ کر ملا صاحب کے کلام کا کوئی اور مطلب اور مفہوم لینا تاریخی صداقت کے بھی خلاف ہے۔ اور اس میں بڑی شدید مذہبی قباحت بھی ہے کہ صحابہ کے عمل کی پیروی کو اہل بدعت کا شعار کہنے کا جرم عائد ہوتا ہے۔

لہذا راقم السطور نے جو مطلب بیان کیا ہے وہی صحیح ہے کہ حسب واقعہ ہے، تاریخی صداقت کا ہم نوا ہے اور قباحت سے بے برابری ہے۔

خلاصہ کلام

آل لیس پر سلام کی بحث و تحقیق کا ماحصل یہ ہے:

۱۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کے نام کے ساتھ لفظ سلام ام المؤمنین حضرت عائشہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ رضی اللہ عنہم نے استعمال فرمایا ہے۔

۲۔ تابعین نے بھی اس پر عمل کیا ہے۔

۳۔ مقتدین نے اس پر اس کثرت سے عمل کیا ہے کہ ان کے دور میں ان بزرگوں کو علیہ السلام کہنا متعارف تھا (جیسا کہ اشعر اللغات نے تفریح کی ہے)۔

۴۔ صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، مشکل الآثار، امام طحاوی اور متعدد کتب حدیث و تفسیر و فقہ میں ان قدر سیول کے نام کے ساتھ علیہ السلام مذکور ہے۔

۵۔ ان کو علیہ السلام کہنے کا سلسلہ عہد صحابہ سے چلا ہے۔ اور آج تک جاری ہے۔ شیخ کرلاکھو علمائے حق و اولیاء اللہ اور کروڑوں صالحین کا اس پر عمل ہے۔

۶۔ بڑی بلیت یہ ہے کہ نص قرآنی **سَلَّمَ عَلٰی اٰلِ یٰسَیْنٍ** کا مقصدنا ہے کہ ان کو علیہ السلام کہا جائے۔

۷۔ یہ سب ایسے وجوہ جن کی بنا پر ان کو علیہ السلام کہنے میں کسی اعتراض کی گنجائش ہی نہیں، کتنا صحیح فرمایا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے کہ: ”یہ بلاشبہ جائز ہے“

۸۔ اکابر ائمہ دین کے قول و عمل سے بھی اس کا جواز ثابت ہے، اور حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا مفہوم بھی یہی ہے۔ (مشریح فقہ اکبر، ص ۱۵۲)

۹۔ ان کو علیہ السلام کہنا راہ ہدایت پر چلنا ہے، کیونکہ متعدد صحابہ کرام کی پیروی ہے، حدیث میں ہے جو ان کی راہ پر چلے گا، وہ راہ ہدایت پر گامزن ہے۔

۱۰۔ جب ان کو علیہ السلام کہنا راہ ہدایت پر چلنا ہے تو اس میں بلاشبہ ثواب ہے اور محبت خاص کا تقاضا بھی یہی ہے۔

تقاضا ہے محبت کا، ترانہ ہے محبت کا

سلام با ادب بسین پر اور آل بسین پر

والحمد لله ادلا واسخا، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا محمد وآله واصحابه
وجميع الصالحين۔

محتاج رحمت

عزیز الحق کو ترندوی، نظامی بناری

کتابیات

اس کتاب میں قرآن مجید کے بعد مندرجہ ذیل ایک سو اٹھارہ کتابوں کی جوائنٹس مع حوالہ صنف پیش کی گئی ہیں۔

کتاب تفسیر

- ۱۸۔ نیل الاوطار علامہ شوکانی
- ۱۹۔ کنوز الحقائق امام منادی
- ۲۰۔ تخریج اجیاز العلوم
- ۲۱۔ التاج الجامع للاصول
- ۲۲۔ السیف والقریب امام منذری
- ۲۳۔ انخاف اهل الاسلام ابن حجر
- ۲۴۔ الاذکار امام نووی
- ۲۵۔ المحسن الحصین امام ابن الجوزی
- ۲۶۔ عدۃ الحصین
- ۲۷۔ تفسیر بیضاوی
- ۲۸۔ تفسیر جلالین
- ۲۹۔ الفتوحات الالہیہ
- ۳۰۔ تفسیر مدارک امام نسفی
- ۳۱۔ اکلیل حضرت شیخ الدلائل
- ۳۲۔ تفسیر خازن
- ۳۳۔ تفسیر منطہری
- ۳۴۔ فتح القدر علامہ شوکانی
- ۳۵۔ روح المعانی علامہ آلوسی

کتاب حدیث

- ۱۔ صحیح بخاری
- ۲۔ صحیح مسلم
- ۳۔ سنن ابی داؤد
- ۴۔ سنن ترمذی
- ۵۔ سنن نسائی
- ۶۔ سنن ابن ماجہ
- ۷۔ مشکل الآثار امام طحاوی
- ۸۔ المقدم خلاصہ مشکل الآثار
- ۹۔ الجامع الصغیر امام سیوطی
- ۱۰۔ کنز العمال
- ۱۱۔ مشکوٰۃ
- ۱۲۔ مسند امام حمیدی
- ۱۳۔ جمع الفوائد
- ۱۴۔ نصب الرایہ امام زبلی
- ۱۵۔ الدرایہ حافظ ابن حجر
- ۱۶۔ بلوغ المرام
- ۱۷۔ منتقى الانبیاء جلدین قیمیہ

شروع حدیث

- ۲۷۔ فتح اکباری ابن حجر
- ۲۸۔ عمدۃ القاری عینی
- ۲۹۔ ارشاد الساری قسطلانی
- ۳۰۔ شرح مسلم نووی
- ۳۱۔ مرقاۃ مشرح مشکوٰۃ
- ۳۲۔ اشعۃ اللمعات
- ۳۳۔ ہدی الساری ابن حجر

- ۵۰۔ (علوم قرآن) اتقان
۶۵۔ حسامی
۶۴۔ تحقیق شرح الحسامی
۸۰۔ شرح الفقه الاکبر علی قاری
۸۱۔ تکمیل الایمان امام عبدالحق محدث

کتاب اصول حدیث

- ۵۱۔ مقدمہ ابن الصلاح
۶۷۔ منار
۶۸۔ نور الانوار
۵۲۔ تقریب النوادی
۵۳۔ تدوین الراوی
۸۲۔ مفردات امام داغوب
۶۹۔ فتح الرحمن شرح مسلم القشیری
۸۳۔ الفائق علامہ زرخشتری

- ۵۴۔ شروط الائمتہ الختمہ
۸۴۔ نہایہ امام ابن اثیر
۸۵۔ مجمع بحار الانوار علامہ طاہر

- ۶۰۔ جمع الجوامع تاج مسکی
۸۶۔ مختار الصحاح علامہ محمد رازی
۷۱۔ فتوح الغیب شریف از غوث الثقلین

- ۵۵۔ مبسوط امام سرخسی
۷۲۔ عوارف المعارف امام سہروردی
۵۶۔ ہدایہ
۵۷۔ فتح القدر

- ۵۸۔ اللباب
۵۹۔ شرح اللباب ملا علی قاری
۶۰۔ عالمگیری

- ۶۱۔ غنیۃ المستملی
۶۲۔ الدر المنثور
۶۳۔ رد المحتار شامی

- ۶۴۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۶۵۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۶۶۔ القول الجمیل
۶۷۔ التفہیمات الالہیہ

- ۶۸۔ مخدوم بہاری قدس سرہ
۶۹۔ تقریب حافظ ابن حجر
۷۰۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۷۱۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۷۲۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ

- ۷۳۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۷۴۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۷۵۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۷۶۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ

- ۷۷۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۷۸۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۷۹۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۸۰۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ

- ۸۱۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۸۲۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۸۳۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۸۴۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ

- ۸۵۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۸۶۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۸۷۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۸۸۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ

- ۸۹۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۹۰۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۹۱۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۹۲۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ

- ۹۳۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۹۴۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۹۵۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۹۶۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ

- ۹۷۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۹۸۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۹۹۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۱۰۰۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ

- ۱۰۱۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۱۰۲۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۱۰۳۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۱۰۴۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ

- ۱۰۵۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۱۰۶۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۱۰۷۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۱۰۸۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ

- ۱۰۹۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۱۱۰۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۱۱۱۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ
۱۱۲۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ

۹۵۔ الفاروق علامہ شبلی بعض ناظرین کے اطمینان قلب کے لئے

۹۶۔ سیرۃ النعمان " کتب ذیل کی عبارتیں بھی پیش کی گئی ہیں

۹۷۔ مناقب امام اعظم کردری ورنہ وہ اصل مآخذ نہیں ہیں۔

۹۸۔ مناقب امام اعظم موفقی کی فتح الملہم از فاضل بشیر احمد

۹۹۔ نور الابصار عثمانی

۱۱۳۔ الکوکب الدرۃ۔ تقریر ترمذی

۱۔ تاریخ طبری (بواسطہ الحسین) از شیخ گنگوہی

۱۰۱۔ کامل ابن اثیر ۱۱۴۔ فتاویٰ ضویہ از فاضل بریلوی

۱۰۲۔ انساب الاشراف بلاذری ۱۱۵۔ فتاویٰ امدادیہ

۱۰۳۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر از فاضل تھانوی

۱۰۴۔ تاریخ الخلفاء امام سیوطی ۱۱۶۔ الزوار الباری

۱۰۵۔ التاج المنکمل از فاضل احمد رضا بجنوری

۱۰۶۔ القوائد البیہ از فاضل احمد رضا بجنوری

۱۰۷۔ شذرات الذهب

۱۱۷۔ اتام حجت کے لئے مولوی

عبد الشکور لکھنوی کی کتاب

۱۰۸۔ الجوہر المنظم علامہ ابن حجر کی

۱۰۹۔ مقدمہ شرح الوقایہ نقل کی گئی ہے ورنہ یہ کتاب

۱۱۰۔ النافع البکیرین بطالع الجامع مآخذ نہیں ہے۔

الصیغہ علامہ عبدالحی زکریا علی

!!! تحفۃ الامرار فی اجار سنۃ

سیدالابرار علامہ مذکور

مصر میں سے صرف علامہ

الجلال الحسینی کی مشہور کتاب

الحسین سے استفادہ کیا گیا ہے

کہ یہ کتاب محققانہ ہے اور

مؤلف منصف مزاج ہیں۔

کی اہمیت میں کلام نہیں ہو سکتا۔ (۲۷ اگست ۱۹۵۶ء)

ہفت روزہ قندیل، لاہور

اس امر کی اشد ضرورت تھی کہ شہید اعظم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی اور آپ کے نصب العین پر کوئی ایسی کتاب پیش کی جاتی، جو باہمی منافرت اور مذہبی انتشار کا قلع قمع کر کے ملت کے ذہن کو اس حقیقت کی جانب موڑ دیتی جو اس عظیم انسان کا مسلک حیات تھا۔ پیام شاہجہانپوری نے ”مقام حسین“ میں تاریخ اسلام کے ان مخفی گوشوں کو اجاگر کیا ہے، جو درحقیقت ہماری توجہ کے مستحق تھے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے فاضل مصنف کی تاریخی بصیرت جن امور پر روشنی ڈالتی ہے، ان سے آگاہ ہونا ہر مسلمان بل کہ ہر انسان کا فرض ہے۔ (۱۷ اکتوبر ۱۹۵۶ء)

ہفت روزہ ایشیا، لاہور

جناب پیام شاہجہانپوری نے یہ کتاب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر اس غرض سے لکھی ہے کہ حضرت امام پر جو اعتراضات بعض حلقوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت واضح کی جائے۔ کتاب چند ابواب پر مشتمل ہے۔ کتاب کا ایک حصہ ان اقوال پر مبنی ہے، جو غیروں۔ ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق کہے۔ بہ حیثیت مجموعی کتاب مفید اور قابل مطالعہ ہے۔ (۲۵ اگست ۱۹۵۶ء)

ماہنامہ ترجمان القرآن، لاہور

تاریخ اسلام کی ممتاز شخصیت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت و سوانح اور واقعہ کربلا کے متعلق یہ کتاب ”مقام حسین“ بہت اچھا معلوماتی مواد پیش کرتی ہے، جسے مناسب طریق سے مرتب کیا گیا ہے اور ادبی زبان میں بیان کیا ہے۔ چند سطری تعارف جناب غلام رسول مہر نے لکھا ہے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق غیر مسلموں کے آراء و تاثرات درج ہیں۔ (نومبر ۱۹۵۶ء)

ماہنامہ تعمیر انسانیت، لاہور

جناب پیام شاہجہانپوری ہمارے ملک کے معروف صحافی، ادیب اور شاعر ہیں۔ زبان کی سادگی اور صفائی ان کی تحریروں کا طرہ امتیاز ہے۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں، حتی الوسع اسے تشنہ نہیں چھوڑتے۔ ادق سے ادق اور ٹھوس سے ٹھوس مضمون کو وہ اس خوبی سے نبھاتے ہیں کہ قاری کہیں اکتاہٹ محسوس نہیں کرنے پاتا۔ حضرت حسین علیہ السلام کے واقعہ شہادت پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اردو میں

ابھی تک ایسی تحریریں بہت کم تھیں جن میں علمی اور فقہی طرز کی بحثوں سے ہٹ کر امام عالی مقام کی سیرت اور قابل تقلید شخصیت کے تمام پہلو سامنے لائے جاتے۔ کتاب میں نہایت سادہ اور میٹھی زبان میں بڑی کام کی باتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ (اکتوبر ۱۹۵۶ء)

ماہنامہ ادب لطیف، لاہور

یہ کتاب اس موضوع سے متعلق باقی اکثر کتابوں سے مختلف ہے۔ اس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سوانح و حیات صرف عقیدت مندانہ جذبات کے ساتھ پیش نہیں کیے گئے، بل کہ اس کے صفحات پر ٹھوس حقائق اور دلائل کے ساتھ امام جلیل کی عظمت واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب سات ابواب پر مشتمل ہے۔ سوانح، سیرت و کردار اور تعلیمات کے بعد خطبات کے اقتباسات شامل ہیں۔ پھر شہادت کا واقعہ عظیمہ ہے۔ مصنف کا انداز تحریر حسب معمول بہت اچھا ہے۔ (ستمبر ۱۹۵۶ء)

ماہنامہ ساقی، کراچی

پیام شاہجہانپوری نے اس کتاب میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت، سوانح، تعلیمات اور واقعات کر بلا مستند تاریخی کتب سے اخذ کر کے پیش کیے ہیں۔ اس کتاب کی منفرد خوبی یہ ہے کہ یہ ایک نہایت معتدل مطالعہ اور غیر جانبدارانہ تحقیق کا نمونہ ہے۔ سیاسی اور مذہبی معتقدات کے اختلافات سے بلند ہو کر تاریخی شواہد کی روشنی میں واقعات پیش کرنا مورخ کے لیے ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ جناب پیام نے سلیقہ مندی سے اس مرحلے کو طے کیا ہے۔ ان کا انداز بیان مولویانہ نہیں ہے، بل کہ سنجیدہ اور سلجھا ہوا ہے جو دور حاضر کے ٹیڑھے دماغوں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ (ستمبر ۱۹۵۶ء)

ماہنامہ فاران، کراچی

حضرت سیدنا حسین علیہ السلام نے جبر و استبداد کے خلاف کلمہ حق بلند فرما کر جس ایثار اور قربانی کا ثبوت دیا ہے، وہ گونا گوں خصوصیتوں کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا، اس کو حسین علیہ السلام سے اور اہل بیت سے لگاؤ ضرور ہوگا۔ جناب پیام شاہجہانپوری نے حضرت حسین علیہ السلام کی سیرت اور واقعات کر بلا کو موثر انداز میں پیش فرمایا ہے۔

بعض کم سوار کم نظر لوگ حضرت حسین علیہ السلام کے اس جہاد کو ”جنگ اقتدار“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کتاب میں اس لغو اعتراض کی فاضل مصنف نے دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔ کتاب اپنے موضوع پر خوب ہے۔ حب اہل بیت اطہار کی خوشبو ہر ورق سے آتی ہے۔ (اکتوبر ۱۹۵۶ء)

مناقب اہل بیت

