

مختصر تاریخ

خلافتِ اسلامیہؑ

۱۱۳۲ھ میں خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے

لے کر آخری خلیفہ امیر المومنین سلطان عبدالحمید خان ثانی

کی معزولی ۱۳۴۲ھ تک
۱۹۲۳ء

مولانا عبدالقدوس ہاشمی



REGISTERED

مختصر تاریخ

خلافتِ اسلامیہ

س ۱۱۳۲ھ میں خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے

لے کر آخری خلیفہ امیر المؤمنین سلطان عبد المجید خان ثانی کی

مغزولی س ۱۳۴۲ھ تک
۱۹۲۴ء

مولانا عبدالقدوس ہاشمی

مکتب قاسم علی خان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب

مختصر تاریخ خلافت اسلامیہ

مصنف

مولانا عبدالقدوس ہاشمی

اہتمام _____ ملک اسد علی قاسمی

مطبع _____ گنج شکر پریس

ناشر _____ مکتبہ قاری عبدالغنی

ڈسٹری بیوٹرز

ملک اینڈ کمپنی

رحمان مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور، پاکستان

042-37231119 , 0321-4021415

فہرست مضامین

۳	فہرست مضامین
۱۱	تقدیم اجناب ڈاکٹر العام اللہ خان صاحب سیکرٹری جنرل موتمر العالم الاسلامی
۱۳	عرض مؤلف
۱۵	خلافت اسلامیہ
۲۹	فہرست خلفائے اسلام
۳۸	حضرت صدیق اکبر رضی
۴۴	حضرت عمر الفاروق رضی امیر المؤمنین
۹۳	حضرت عثمان ذوالنورین رضی
۱۰۳	حضرت علی المرتضیٰ رضی
۱۱۰	حضرت حسن بن علی رضی
۱۱۱	حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی
۱۱۲	امیر المؤمنین زید بن معاویہ رضی
۱۱۵	حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی
	<u>مروانی خلفاء کا شجرہ نسب</u>
۱۱۵	امیر المؤمنین مروان بن الحکم باقی خلافت مروانین
۱۱۶	عبدالملک بن مروان

حضرت علی رضی

۳۵۱

- ۱۱۹ امیر المومنین ولید بن عبد الملک
- ۱۲۱ سلیمان بن عبد الملک
- ۱۲۲ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم
- ۱۲۴ یزید بن ثانی بن عبد الملک
- ۱۲۵ ہشام بن عبد الملک
- ۱۲۶ ولید ثانی بن یزید
- ۱۲۷ یزید ثالث بن ولید ثانی
- ۱۲۸ ابراہیم بن الولید
- ۱۲۹ مروان ثانی بن محمد مروانیوں کا آخری خلیفہ
- ۱۳۱ خلافت نبی عباس
- ۱۳۵ عباسی خلفاء کا شجرہ نسب (۱) عباسیہ بغداد
- (۲) عباسیہ مصر
- ۱۳۵ امیر المومنین ابوالعباس السفوح (پہلا عباسی خلیفہ)
- ۱۳۸ ابو جعفر عبد اللہ المنصور العباسی
- ۱۴۵ ابو عبد اللہ محمد المہاری
- ۱۵۰ ابو محمد موسیٰ ہادی
- ۱۵۱ ابو جعفر ہارون الرشید
- ۱۵۳ ابو موسیٰ محمد الامین
- ۱۵۵ ابو جعفر عبد اللہ المامون
- ابراہیم بن المبارک بن المہدی
- ۱۵۹ ابو اسحاق محمد المعتصم

.....	العباس بن المامون المدعى العباسى
.....	محمد بن القاسم المدعى العلوى
۱۶۱	امير المؤمنين ابو جعفر هارون الواثق بالله
۱۶۲	ابو الفضل جعفر المتوكل على الله
۱۶۴	ابو جعفر محمد المنتصر بالله
۱۶۶	ابو العباس احمد المستعين بالله
۱۶۸	محمد المعتز بالله
۱۶۹	ابو اسحق محمد المهتدى بالله
۱۷۰	ابو العباس احمد المعتز على الله
۱۷۱	ابو العباس احمد المعتضد بالله
۱۷۳	ابو محمد على الملتقى بالله
۱۷۴	ابو الفضل جعفر المقتدر بالله
.....	ابو العباس عبد الله المرتضى
۱۷۵	ابو المنصور محمد القاهر
.....	امير المؤمنين
.....
.....
۱۷۵	ابو العباس احمد الرضا بالله
۱۷۶	ابو اسحق ابراهيم المتقى
۱۷۸	ابو القاسم عبد الله المستكفي
۱۷۹	ابو القاسم الفضل المطيع لله
۱۸۰	ابو الفضل عبد الكريم الطابع
۱۸۲	ابو العباس احمد بن اسحق القادر بالله

- ۱۸۳ امیر المؤمنین ابو جعفر القایم بامر اللہ
- ” البسایبری کی بغاوت اور تنہ گامہ
- ۱۸۵ ابو القاسم عبداللہ المتقدی بامر اللہ
- ۱۸۶ ابو العباس احمد المستظہر
- ۱۸۸ ابو المنصور الفضل المسترشد
- ۱۸۹ ابو جعفر المنصور الراشد
- ۱۹۰ ابو عبداللہ محمد المقتفی
- ۱۹۲ ابو المظفر یوسف المستنجد
- ۱۹۳ ابو محمد حسن المستضی
- ۱۹۵ ابو العباس احمد الناصر
- ۱۹۸ ابو نصر محمد الظاہر
- ۱۹۸ ابو جعفر المنصور المستنصر
- ۲۰۰ ابو احمد عبداللہ المستعصم باللہ
- ۲۰۲ خلافت عباسیہ مصر
- ۲۰۲ امیر المؤمنین ابو القاسم احمد المستنصر باللہ
- ۲۰۴ ابو العباس احمد بن علی الحاکم بامر اللہ اول
- ۲۰۸ ابو ربیعہ سلیمان . المستکفی باللہ اول
- ۲۰۸ ابو اسحاق ابراہیم . الواثق باللہ اول
- ۲۰۹ ابو العباس احمد . الحاکم بامر اللہ ثانی
- ۲۱۰ ابو الفتح البوکر . المعتضد اول
- ۲۱۱ ابو عبداللہ محمد . المتوکل اول

۲۱۲	المعتصم	امیر المومنین ابو یحییٰ زکریا
۲۱۳	الواثق ثانی	ابو حفص عمر
۲۱۳	المستعین	ابو الفضل عباس
۲۱۵	المعتضد ثانی	ابو الفتح داؤد
۲۱۶	المستکفی ثانی	ابو ربیع سلیمان
۲۱۶	القائم بامر اللہ	ابو بکر حمزہ
۲۱۷	المستنجد	ابو المحاسن یوسف
۲۱۹	المتوکل ثانی	ابو الاعز عبدالعزیز
	المتمسک	ابو الصبر یعقوب
۲۲۰	المتوکل ثالث	
۲۲۱	سلاطین عثمانیہ قبل خلافت عثمانیہ	
	خلافت عثمانیہ (قسطنطنیہ)	
۲۳۲	(پہلا عثمانی خلیفہ)	امیر المومنین سلیم اول
۲۳۳		سلیمان الاول
۲۳۴		سلیم ثانی
۲۳۶		مراد ثالث
۲۳۶		محمد ثالث
۲۳۷		احمد اول
۲۳۹		مصطفیٰ اول
۲۳۹		عثمان ثانی
۲۳۹		مراد رابع

۲۲۱	امیرالمومنین ابراہیم بن احمد	
۲۲۳	محمد رابع (اوجی بن ابراہیم)	"
۲۲۵	سلیمان ثانی	"
۲۲۶	احمد ثانی	"
۲۲۷	مصطفیٰ ثانی	"
۲۲۹	احمد ثالث	"
۲۵۱	محمود اول	"
۲۵۲	عثمان ثالث	"
۲۵۳	مصطفیٰ ثالث	"
۲۵۵	عبد الحمید اول	"
۲۵۶	سلیم ثالث	"
۲۵۹	مصطفیٰ رابع	"
۲۶۱	محمود ثانی	"
۲۶۳	عبد الحمید اول	"
۲۶۵	عبد العزیز بن محمود	"
۲۶۷	مراد خامس	"
۲۶۸	عبد الحمید ثانی	"
۲۷۱	محمد سادس	"
۲۷۲	عبد الحمید ثانی بن عبد الحمید اول	"

* ————— *

کتابیات

یہ مختصری فہرست خلفائے اسلام بڑی محنت کے ساتھ ایک سو چالیس سے زیادہ عربی، ترکی اور اردو کتابوں کے مطالعہ اور تنقیح روایات کے بعد تیار ہو سکی ہے۔ اگر ان تمام کتابوں کی مکمل فہرست مع اسمائے مصنفین دی جائے بلکہ حسب طریقہ عام ہر بیان کے لئے الگ حوالے شامل کئے جائیں تو کتاب کے مختصر اور سہل الاستفادہ کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس لئے کہیں کہیں اس کتاب کا نام و مصنف کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ باقی وہی عام کتب تاریخ ہیں جن سے ہر تعلیم یافتہ شخص پوری طرح واقف ہے۔

جو لوگ زیادہ تفصیلات کا مطالعہ کرنا چاہیں ان سے عرض ہے کہ حسب ذیل کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔ اس فہرست میں کوئی حدید اور عیب بات نہیں ہے۔ جو کچھ اس میں ہے وہ حسب ذیل کتب میں مل جائے گا۔

- (۱) احادیث و آثار کے متداول مجموعے، خصوصاً کتب ستہ
- (۲) تاریخ ابن کثیر دمشقی
- (۳) تاریخ ابن خلدون
- (۴) تاریخ ابوالفداء
- (۵) العبرین فی اللذی
- (۶) شذوات الذہب للحکری
- (۷) المنتظم لابن جوزی
- (۸) تاریخ الدولۃ العلیہ للحماد المصری مع اضافہ تکمیل از ڈاکٹر احسان حق
- (۹) تاریخ الاسلام مصنفہ ابراہیم حسن
- (۱۰) خطبات تاریخ الاسلام للشیخ الحضری

یہ سب عربی کتابیں ہیں۔ اردو کتابوں میں سے

- (۱) تقدیم تاریخی از عبدالقدوس ہاشمی
 - (۲) تاریخ الاسلام از معین الدین ندوی
 - (۳) خلافت راشدہ، دارالمصنفین اعظم گڑھ
 - (۴) تاریخ دولت عثمانیہ
 - (۵) تاریخ الاسلام از مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی
 - (۶) تاریخ الاسلام از عباسی گورکھپوری
 - (۷) تاریخ البواہر از مولانا ابو ظفر ندوی
- ترکی کتابیں آٹھ مطالعہ میں آئیں۔ ان میں سے حسب ذیل تین کتابوں میں دولت عثمانیہ کی تفصیلی تاریخ دیکھی جاسکتی ہے۔
- (۱) تاریخ دولت عثمانیہ، از اسمعیل صدیقی پاشا
 - (۲) تاریخ الدولۃ العلیہ از علی بن رستم ترکی
 - (۳) تاریخ دولت عثمانیہ از احمد جواد القروی

وما توفیقنا الا باللہ العظیم



جناب ڈاکٹر انعام اللہ خاں

سیکرٹری جنرل موتمر العالم الاسلامی

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ مختصر سی کتاب خلیفے اسلام کی فہرست ہے۔ اسلام میں قائد حقیقی اور مطلقاً واجب الاتباع صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جاتا ہے۔ نہ اس ذات مقدس کے سوا کسی کو ہادی و قائد حقیقی تسلیم کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی کی ہر بات میں مطلقاً اتباع کی جاسکتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک انتظامی سربراہ کی ضرورت تھی جو شیرازہ امت کو بکھرنے سے بچائے اور اللہ و رسول کے ازامر نواہی کو نافذ کرے۔ اس کام کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالاتفاق حضرت ابوبکر صدیقؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین یعنی خلیفہ منتخب فرمایا اور انہیں خلیفۃ رسول اللہ کہنے لگے۔ اس طرح ادارہ خلافت اسلامیہ وجود میں آگیا۔ پھر ۱۳۳۱ سال تک یہ ادارہ قائم رہا اور ملت اسلامیہ کے مرکز کا کام کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ۱۳۴۲ھ میں مشہور ترکی قائد اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا نے ادارہ خلافت کو ختم کر دیا۔

یہ ادارہ جب تک قائم رہا۔ اپنی قوت و جلال کے زمانہ میں بھی اور کمزوری و انحصال کے دور میں بھی ملت اسلامیہ کا مرکز رہا۔ اتحاد اسلامی کے لئے یہ ایک نشان تھا اور جب تک یہ نشان قائم رہا۔ اپنا کام کرتا رہا۔ جب ادارہ خلافت کو ختم کر دیا گیا تو امت اسلامیہ کے حساس بزرگوں نے جن میں مولانا محمد علی جناحؒ، علامہ سید سلیمان ندوی، روس کے موسیٰ حبار اللہ، مصر کے محمد علی علویہ پاشا، انڈونیشیا کے سعد، عمر شکر و منتو، اور

مصر کے سید رشید رضا مدیر المنار وغیرہم جیسے بزرگ تھے۔ باہم صلاح و مشورہ کے بعد ایک مرکز امت کے طور پر ایک جمعیت بمقام مکہ مکرمہ ۱۳۲۲ھ کے حج کے اجتماع میں قائم کی اور اس کا نام مؤتمر العالم الاسلامی رکھا۔ الحمد للہ کہ مؤتمر العالم الاسلامی اب بھی قائم اور فعال ہے۔ کراچی (پاکستان) میں اس کی مرکزی دفتر کے علاوہ دنیا کے ۶۲ ملکوں میں اس کی شاخیں یا ملحقات ادارے موجود ہیں جو اتحاد اسلامی کے لئے ادارہ خلافت اسلامیہ پھر سے قائم کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔

میں نے مشہور محقق، مصنف اور مؤتمر العالم الاسلامی، مرکزی دفتر کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالقدوس شہمی کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ ایک مختصر سی کتاب خلافت اسلامیہ کے تعارف اور تاریخ پر لکھی جائے جو اگرچہ ایک فہرست ہی کی حیثیت رکھتی ہو مگر اس میں خلفائے اسلام کے نام و نشان آجائیں۔ شاید اس سے بعض وہ غلط فہمیاں بھی رفع ہو جائیں جو خاص خاص غرض سے تاریخ لکھنے والوں نے پھیلا دی ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑی بڑی ضخیم کتابوں کے مطالعہ کے لئے وقت بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے، پھر تفصیلات یاد بھی نہیں رہتی ہیں۔ اس لئے ایک ایسی مختصر سی کتاب، امید ہے کہ انشاء اللہ مفید ثابت ہوگی۔

اسکولوں کالجوں اخبار نویسوں اور عام شائقین کے لئے انشاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب معلومات افزا اور کارآمد ہوگی۔

الحمد للہ یہ کتاب تیار ہو گئی اور اب طبع ہو کر شائع ہو رہی ہے ہماری دعا ہے کہ لوگوں میں اسکے مطالعہ سے تاریخ کا ذوق پیدا ہو جائے اور تفصیلی تاریخوں کے مطالعہ کی طرف لوگ متوجہ ہوں۔

وَالْآخِرُ بِدِي اللَّهِ

کراچی یکم ذی قعدہ ۱۴۰۱ھ
یکم ستمبر ۱۹۸۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله
والصلوة والسلام علی جمیع انبیائهم ولا سیما علی نبیہ الکریم محمد الذی
جعلہ خاتم النبیین وعلی کل من اتبعہ الی یوم الدین ۵

اما بعد، یہ چھوٹی سی کتاب جو پیش کی جا رہی ہے خلفائے اسلام کی ایک
مختصر سی فہرست ہے، یہ کوئی وسیع تاریخ نہیں ہے۔ اس کے پیش کرنے سے مقصد یہ
یہ ہے کہ بڑی بڑی ضخیم تاریخوں میں سے خلفائے اسلام کے زمانہ اور نام و لقب کی
تلاش میں آسانی ہو جائے۔ اور بڑی کتابوں کی عدم موجودگی میں یہ فہرست عہد کی
تعیین میں مدد دے اور فوری طور پر یہ معلوم کیا جاسکے کہ ^{۱۳۲۲ھ} ^{۱۹۲۳ء} ^{۶۴۳ھ} ^{۶۱۹ء} سے لے کر
تک کون سا زمانہ کس خلیفہ اسلام کا عہد تھا۔

خلافت اسلامیہ کا سلسلہ ^{۱۳۲۲ھ} ^{۱۹۲۳ء} ^{۶۴۳ھ} ^{۶۱۹ء} میں وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چند گھنٹوں کے بعد ہی حضرت ابو بکر الصديق کے انتخاب سے شروع ہوا اور ^{۱۳۲۲ھ} ^{۱۹۲۳ء} ^{۶۴۳ھ} ^{۶۱۹ء}
تک یعنی ۳۱ سال تک قائم رہا۔ آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی ترک کی تھے
جن کو مصطفیٰ کمال ترک قہرمان نے معزول کر دیا۔ خلافت کا ادارہ ختم کر کے ترک میں
لا دینی جمہوریہ قائم کر دی۔

اس طویل مدت میں دربار خلافت پر مختلف دور قوت و اقتدار اور بے طاقتی
کے آئے۔ اسی طرح اس کے اختیارات کے دائرے بھی وسعت کے اعتبار سے
بڑھتے اور گھٹتے رہے لیکن ادارہ خلافت کسی نہ کسی صورت میں قائم رہا۔ اور اس کو
احترام و مرکزیت بھی مختلف صورتوں میں حاصل رہی۔

چونکہ پچھلے دنوں کئی اہل علم حضرات نے خلافت اور خلفاء سے متعلق متعدد تاریخی سوالات پیش کئے، اس لئے میرے مکرم و محترم دوست جناب ڈاکٹر انعام اللہ خان صاحب امین عام موتمر العالم الاسلامی نے مجھ سے فرمائش کی کہ ایک چھوٹی سی فہرست خلفائے اسلام کی تیار کر دی جائے تاکہ اہل علم کو عموماً اور طلبہ کو خصوصاً یہ فہرست کام آئے۔ الحمد للہ اب یہ فہرست تیار ہو گئی ہے، اسے طباعت کے لئے دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو مفید اور کارآمد بناوے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

عبدالقدوس ہاشمی

الف - ۳۴۸ - رقبہ (د)
شمالی ناظم آباد - کراچی - ۳۳

یکم محرم الحرام ۱۴۰۱ھ

۹ نومبر ۱۹۸۰ء

خلافت

خلافت اور خلیفہ کا مادہ لغوی خ. ل. ن ہے۔ اس مادہ کے اصل لغوی معنی جانشین ہونا، ایک کی جگہ دوسرے کا آنا ہے۔ یہ مادہ مختلف ابواب کے صیغوں سے کئی بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور خصوصیات ابواب کے بموجب اپنے اصل معنی میں از دیار کے ساتھ اس سے معانی مفہوم ہوتے ہیں۔ لفظ خلیفہ قرآن مجید کی حسب ذیل دو آیتوں میں ہے۔

- (۱) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِيْ الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۝ (سورۃ البقرہ آیت ۲۵)
- اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔
- (۲) يَاۤ اٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝ (سورۃ ص آیت ۲۶)
- اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے، تو لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو، یہ تم کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گی۔ بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے لئے شدید عذاب ہے کیونکہ یہ لوگ حساب کے دن کو بھلا بیٹھے ہیں۔

پہلی آیت اس واقعہ سے متعلق ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا۔ اور دوسری آیت اس وقت سے متعلق ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمرانی عطا فرمادی۔

اس طرح لفظ خلیفہ کی جمع خلائف چار آیتوں میں اور خلفاء دو آیتوں میں ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ۱۲۸ اور سورۃ النور کی آیت نمبر ۵۵ میں تاکید کے ساتھ یَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْاَرْضِ اور یَسْتَخْلِفْتَهُمْ فِي الْاَرْضِ بھی ہے جس کے معنی ہیں ہم تمہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائیں گے۔

اور دوسری شکلوں میں یہ مادہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں آیا ہے۔ ہر جگہ اس کے اصل مادہ کے معنی، یعنی "ایک کی جگہ دوسرے کا آنا" موجود ہے۔

تاریخ اسلام میں خلافت اس ادارہ کو کہتے ہیں جو امت اسلامیہ کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہو، چاہے یہ مرکز قوی مرکز ہو یا ضعیف۔ اور خلیفہ اس ادارہ کے سربراہ کو کہتے ہیں جو سرداری و سربراہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوتا ہے۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود اپنے لئے امیر المؤمنین کا لقب تجویز فرمایا تھا جس کے معنی ہیں مسلمانوں کا صاحب حکم شخص، اور اس کے بعد سے ہر خلیفہ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا۔ اس کی ابتداء یوں ہوئی کہ وفات رسول صلعم کے بعد حضرت ابوبکر الصدیق خلیفہ ہوئے تو لوگ ان کو خلیفہ رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کا جانشین کہا کرتے تھے۔ سلمہ میں جب ابوبکرؓ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے تو لوگوں نے انہیں بھی خلیفہ رسول کہنا شروع کیا۔ ایک دن حضرت فاروقؓ نے فرمایا کہ میں حضرت رسول اللہ کا نہیں بلکہ حضرت صدیق اکبر کا خلیفہ ہوں، حضرت رسول اللہ کے جانشین حضرت صدیق اکبر تھے، میں صدیق اکبرؓ کی جگہ پر ہوں۔ اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ تم سب مؤمنین ہو اور میں تمہارا امیر ہوں اس طرح وہ امیر المؤمنین کہلانے اور یہ لفظ اتنا پسند کیا گیا کہ ان کے بعد سارے ہی خلیفہ اس لقب سے ملقب ہوئے بلکہ یہ لفظ شخصی لقب کی بجائے عہدہ خلافت پر متمکن ہونے والے کا عہدہ بتانے کے لئے استعمال کیا جانے لگا۔

دارالہجرۃ مدینہ منورہ میں جو حکومت عہد نبویؐ میں قائم ہوئی تھی وہ نہ تو کسی ایک نسل کی تنظیم کا نتیجہ تھی، نہ کسی ایک وطن والوں کی تنظیم کا ادارہ تھا، اور نہ یہ کسی فاتح کی فاتحانہ یلغار سے وجود میں آئی تھی۔ عرب اس وقت سینکڑوں مستقل بالذات قبائل میں منقسم تھے۔ ان کی تنظیم سے ایک ایسی حکومت کے وجود میں آنے کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان میں صہیب رومیؓ، سلمان فارسیؓ، بلال حبشیؓ اور سیکڑوں غیر عرب لوگ مساوی درجہ

کے حامل ہی نہیں بلکہ بہت سے عربوں، بلکہ مکینوں اور قریشیوں سے بھی زیادہ معزز اور با اختیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے قیصر، ایران کے کسریٰ، حبشہ کے نجاشی کو تبلیغی خطوط بھیجے اور مسلمان ہوجانے کی دعوت دی۔ وہ بھی یہ واضح کرتے ہیں کہ مدینہ کی حکومت کوئی نسلی یا وطنی حکومت نہ تھی۔ اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تصریح کے ساتھ اعلان کر دیا تھا کہ عربوں کو عجمیوں پر، یا عجمیوں کو عربوں پر کوئی فضیلت و امتیاز حاصل نہیں ہے تو کون کہہ سکتا ہے مدینہ کی حکومت کسی قبائلی، نسلی، یا وطنی تنظیم کا نتیجہ تھی۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں رسول اللہ اور ان کے مہاجر صحابہ آئے تھے وہ فاتح نہیں بلکہ مہاجر کی حیثیت سے آئے تھے۔ ان کی تعداد بھی مقامی باشندوں سے کم اور بہت ہی کم تھی۔ دولت مند بھی نہ تھے، فاقہ کش اور بے خانماں لوگ تھے۔ اور جب دس سال کے بعد رسول اللہ صلعم نے وفات پائی تو اس وقت مدینہ کے علاوہ تقریباً ۹ لاکھ ساٹھس ہزار مربع میل کا رقبہ حکومت مدینہ کے ماتحت تھا۔ اس وسیع رقبہ حکومت میں سے جبال الشمر کے دامن میں واقع خیبر، شہر مکہ کا شہری رقبہ اور دو ایک پھوٹے پھوٹے رقبہ جات کے علاوہ کوئی مفتوح علاقہ شامل نہ تھا، اور سارے مفتوحہ علاقہ کا مجموعی رقبہ تین ہزار مربع میل سے بھی کم تھا۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمانوں کی فوجی طاقت نے مدینہ میں ایک حکومت کو وجود بخشا تھا۔

مدینہ کی حکومت اطاعت رسول کا ادنیٰ دنیاوی صلہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا گیا تھا۔ اور حکومت و سلطنت حقیقہً اتنی بڑی اور جاودانی چیز بھی نہیں جسے لپٹے اور دین دار لوگ اپنی اللہ سے وابستگی کا مکمل صلہ قرار دیں۔ حکومت و سلطنت کا مقصد قرآن حکیم کی رہنمائی کے بموجب عدل و انصاف، امن عام اور مساواتِ نوع انسانی کا قیام ہے۔ اور جب مسلمانوں کو حکومت عطا ہوئی تو ان پر یہ فریضہ عاید کیا گیا کہ وہ نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم دیں، اور بُری اور ناپسندیدہ باتوں سے روکیں۔ اس طرح حکومت ایک بڑے مقصد کے حصول کا ذریعہ تو ہے لیکن خود اپنی جگہ پر

مقصد نہیں ہے۔

حکومتیں تو ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں قائم ہوتی رہتی ہیں۔ افراد سے عائلات، عائلات کے باہمی تعاون سے معاشرے اور معاشرے کے کسی رقبہ میں پوری طرح منظم ہو جانے سے اسٹیٹ یا ریاست وجود میں آہی جاتی ہے اور پھر ان اسباب و وجوہ کی بنا پر جو تاریخ کے صفحات پر نمایاں ہیں، مٹ کر ختم بھی ہو جاتی ہیں۔

مدینہ منورہ میں بھی دس سال کے قلیل عرصہ میں ایک حکومت پیدا ہو گئی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی و حیثیتوں کی حامل تھی۔ ایک تو صاحبِ وحی رسول برحق کی، اور دوسری اس نئی حکومت کے سربراہ اور مرکز ادارہ کی، اقتدارِ اعلیٰ صرف اللہ جل جلالہ کا تسلیم کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرضیٰ الہی کے ترجمان اور اس کے نفاذ کے لئے اعلیٰ ترین سربراہ تھے۔

ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ کی پہلی حیثیت میں ان کی جانشینی کا خیال کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آسکتا تھا۔ سب کا ایمان تھا کہ رسول اللہؐ خاتم النبیین تھے اور وحی رسالت کا سلسلہ ان پر ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ اب نہ کوئی شخص نبی ہو سکتا ہے اور نہ ایسی حیثیت کا مالک ہو سکتا کہ اس کا ہر حکم مطلقاً واجب التعمیل ہو، حضورؐ کی وفات کے بعد آپؐ کی جانشینی صرف ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت میں جانشینی کی تھی، ایک خلیفہ چاہیے تھا جو امت مسلمہ میں شریعتِ اسلامی کے نفاذ کا افسرِ اعلیٰ ہو، اور بس۔ اسی لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انتخاب کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ :-

لوگو! خدا کی قسم میرے دل میں حاکم و امیر بن جانے کی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی، میں نے خفیہ یا علانیہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے کوئی دعا بھی کبھی نہ کی۔ لیکن صرف اس حطرہ کی وجہ سے کہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔

میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا۔

لوگو! میں تم پر حاکم تو بنایا گیا ہوں حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سے ہوں۔
بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرو اور اگر کچھ رونا

کروں تو مجھے سیدھا کر دو،

خطبہ کے ان چند ابتدائی کلمات سے تین اصول وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آجاتے ہیں۔

(الف) خلیفہ کا انتخاب کسی ذاتی استحقاق کی بنا پر نہیں ہوتا۔

(ب) خلیفہ کی اطاعت کوئی اطاعت مطلقہ نہیں ہوتی بلکہ صرف ان امور میں
ہوتی ہے جو اللہ و رسول کی نظر میں اچھے ہوں۔

(ج) خلیفہ اگر کبھی اللہ و رسول کی بتائی ہوئی مستقیم راہ سے کج روی اختیار کرے تو
اس کو سیدھی راہ پر لانے کا فریضہ امت مسلمہ پر عاید ہوتا ہے۔

غرض یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سلطان ترکی عبدالمجید تک یہ سلسلہ
چلتا رہا اور ۱۳۳۳ سال کی طویل مدت میں ۱۰۴ خلفاء ہوئے۔ اس سے انکار نہیں
کیا جاسکتا کہ اس طویل فہرست میں کوئی بُرا نہیں تھا، یہ سارے خلفاء سب کے سب
اچھے ہی تھے، یقیناً ان میں جہاں نیکو کار اور نیک اندیش افراد ملتے ہیں وہاں بُرے اور
بداندیش بھی موجود ہیں۔ اور یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ادارہ خلافت کو ہر زمانہ میں
یکساں مقام و مرتبہ حاصل نہ رہا، کبھی یہ با اقتدار مضبوط مرکز کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔
کبھی کمزور بلکہ نہایت کمزور اور محض نام کے لئے باقی رہا۔ ایسا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔
مسلمانوں کی تاریخ کمرہ ارضی پر نوع انسانی کی تاریخ سے الگ نہیں ہے، دنیا عالم اسباب
ہے اور اسباب کی تبدیلی سے اس میں تغیر و تبدل آتا ہی رہتا ہے۔ بڑی بڑی زیر دست سلطنتیں
قائم ہوتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں۔ گھنے جنگل صحرائے ریگستان میں بدل جاتے ہیں۔ اور سمندر
ہرے بھرنے کھیتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے یہی دنیا کا کارخانہ ہے

ادارہ خلافت قومی بھی رہا اور کمزور بھی، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اگرچہ اس کی افادیت میں کمی بیشی ہوئی لیکن ادارہ بالکل بے کار کبھی نہیں ہوا۔ اس سے مسلمانوں کی ایک مرکزیت قائم تھی، اور کچھ نہ کچھ لوگ رقبہ جاتی سہو سے بلند ہو کر سوچا ہی کرتے تھے، اور اس مرکز سے افادہ کام بھی بہت سے ہوا کرتے تھے۔ مسلمان چاہے کسی ملک کی اقلیت ہی کیوں نہ تھے مگر ادارہ خلافت کو اپنا مرکز سمجھتے تھے، اور خلافت کی طرف سے بھی ان کی امداد و تعلیمی اداروں کے قیام اور دینی کتابوں کی اشاعت کے لئے مالی امداد وغیرہ کی صورت میں کی جاتی تھی، اسی چودھویں ہجری کی ابتدا میں بھی یہ ہوا کہ چین کے صدر مقام پر خلافت عثمانی کے اخراجات سے دینی مدرسہ قائم کیا گیا۔ اور اس کے اخراجات جب تک خلافت قائم رہی خلافت کی طرف سے ادا کئے جاتے رہے۔ ۱۹۱۸ء تک بیسیوں ادارے لبنان، شام، حجاز اور عراق میں خلافت کی امداد سے چلتے رہے۔ خلافت کے عطیات سے استنبول اور قاہرہ میں بہت سی علمی کتابیں شایع ہوئیں۔ اور بہت سے علماء کو وظائف عطا ہوئے۔ دو رافتادہ ممالک تک میں خلافت عثمانی کی طرف سے بارہا کتابیں تقسیم کی گئیں اور ارباب علم و فضل کی قدر افزائی ہوتی رہی۔ ان تمام کاموں کی فہرست بڑی طویل ہے جو ۱۹۱۸ء (۱۳۳۷ھ) تک خلافت کی طرف سے ہوتے رہے۔ ان کارہائے خیر کے علاوہ سب سے بڑا کام جو خلافت کی طرف سے انجام پذیر ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ رقبہ جاتی قومیت کا یہ جنون جس نے ایک ایک صوبہ نہیں بلکہ ایک ایک ضلع کو متحارب گروہوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا، خلافت کے وجود سے بڑی حد تک یہ جنون اعتدال پر رہا اور اس میں وہ شدت نہیں پیدا ہو سکی جو ہمیں ۱۹۱۸ء کے بعد سے دکھائی دیتی ہے۔

بہر حال، ۱۳۲۲ھ میں مصطفیٰ کمال کی ضد اور نا عاقبت اندیشی سے یہ مفید ادارہ ختم کر دیا گیا، اب مسلمانوں کا کوئی مرکز باقی نہیں رہا۔ دو سال کے اندر ہی اہل نظر نے یہ

محسوس کر لیا کہ اگر فوراً مسلمانوں کو ایک دوسرے سے وابستہ رکھنے کے لئے کچھ نہ کیا گیا تو وطنیت کا زہر ناک اثر جو بڑی طرح سمراہیت کر رہا ہے نہ جلنے اور کیا کیا صورتیں پیدا کر دے گا۔ اس لئے مختلف ملکوں کے اہل نظر مختلف جماعتیں، کانفرنسیں اور ادارے بنانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ۱۳۴۳ھ میں مکہ مکرمہ میں مسلمان علماء و وزراء جمع ہوئے اور موتمر العالم الاسلامی کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد میں مرحوم حسن البنا نے مصر میں اخوان المسلمین کی جماعت بنائیں، الجزائر اور مراکش میں جماعتیں بنیں، اور دوسرے مقامات پر بھی لامرکزیت کو محسوس کر کے خالص اسلامی بنیادوں پر جماعتیں بنائی گئیں تاکہ وطن پرستی کی تنگ ظرفیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ ساری مخلصانہ مساعی بعض مجبوریوں کی وجہ سے کچھ بہت زیادہ کارآمد ثابت نہ ہو سکیں۔ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا اور سارے مسلمان دیکھتے رہے۔ کچھ نہ کر سکے۔ بیسیوں بے جان اور بے کار ریاستیں چھوٹے چھوٹے رقبوں میں پیدا ہو گئیں۔ ان کے وزراء و وطنیت کی زہر ناک شمرائے ایسے مست ہیں کہ ساری دنیا تو الگ رہی وہ ابھی تک صرف عربی بولنے والوں کو بھی کسی بات پر متفق نہیں کر سکے۔ ہر معاملہ میں وطن اور وطن کی مصلحتیں آٹے آٹھ ہی ہیں۔ اور جب آفاقیت اور انسان دوستی کے سب سے بڑی مدعی مسلمانوں کا یہ حال ہے تو دوسری اقوام کو کیا کہا جائے جن کے نمائندہ ادارہ اقوام متحدہ میں بیٹھ کر بھی عدل و انصاف کی کوئی بات سوج ہی نہیں سکتے، ایک ایک ملک بنا کر ان کو ایسا تنگ نظر اور خود غرض بنا دیا گیا ہے کہ یہ کند ذہن لوگ عام انسانوں کی بھلائی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں آہی نہیں سکتی۔

ادارہ خلافت کے ختم کر دینے سے مسلمانوں کو تو نقصان پہنچا ہی غیر مسلم اقوام کیلئے بھی سوچنے اور محسوس کرنے کا طریقہ بدل گیا۔ اب یہ حال ہے کہ امریکہ اگر کسی کی امداد کرتا ہے تو صرف امریکہ کا تسلط جانے کے لئے اور روس اگر کسی کی ہمنوائی کرتا ہے تو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے۔ انسانیت کی بہبود کا کوئی خیال نہ ان کے دماغوں میں کہیں موجود

ہے اور نہ ان کے۔

وطنیت اور رقبہ جاتی وابستگی کے اس جنون کو اعتدال پر لانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ بین الاقوامی ادارے زیادہ سے زیادہ قائم کئے جائیں، لوگوں کو بار بار بتایا جائے کہ امن عام اور عالمی خوش حالی کے بغیر کسی ایک ملک کی ترقی پائیدار نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ کون کسے، مسلمان خود وطن کی دیوی کے سامنے سر بسجود ہے۔ تو غیر مسلموں کو کیا کہا جائے۔

اس وقت ماشاء اللہ ۴۹ چھوٹے بڑے مسلم ممالک آزاد ممالک کی فہرست میں داخل ہیں۔ اگر پائیدار امن اور کامیاب دفاع کے لئے یہ پھر سے ادارہ خلافت قائم کر لیں تو شاید دنیا کی تقدیر بدل جائے۔ یہ کام مشکل ہے لیکن محال نہیں ہے۔ اس وقت سب سے ضروری اور سب سے اہم کام یہی ہے۔ اس کے بغیر نہ مسلم ممالک کی معاشی ترقی ممکن ہے اور نہ ان کا سیاسی وقار قائم رہ سکتا ہے۔ اس وقت جو اسلامی ادارے بین الاقوامی انداز کے قائم ہیں مثلاً موتمر العالم الاسلامی، رابطہ العالم الاسلامی، اسلامی کانفرنس وزرائے خارجہ وغیرہ وغیرہ وہ انتہائی اخلاص اور تن دہی کے ساتھ کام کر کے بھی وہ مقاصد نہیں حاصل کر سکتے جو ادارہ خلافت کے قیام سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

اس لئے ضروری ہے مجلس خلافت ہی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جائے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس وقت جو قائدین مسلم ممالک کی قیادت پر فائز ہیں وہ سب کے سب اس کے لئے فوراً راضی نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ انہیں ادارہ خلافت سے وابستہ ہو کر بہت سی پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی۔ لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ ابتداء ہی سے سب کے سب اس میں شریک ہو جائیں، اور یہ کون کہتا ہے کہ قائم ہوتے ہی یہ ادارہ خلافت راشدہ کی طرح باختیار مرکز بن جائے گا۔ ابتداء میں تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے لیکن اگر یہ قائم ہو جائے تو تھوڑے ہی دنوں میں ایک موثر ادارہ ثابت ہو سکتا ہے۔

میں نے بعض مسلمانوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ جب سارے مسلمان متفق ہو جائیں گے تو

ادارہ خلافت قائم ہوگا۔ یہ محض مالِ مٹول کی باتیں ہیں اور شرطِ مقدم کی ایک مشکل صورت ہے۔ اگر چار حکومتیں بھی ایک معاہدہ کے ذریعہ ادارہ خلافت قائم کر لیں تو مرکز کی ایک شکل پیدا ہو جائے گی، اور دوسری حکومتیں بھی ویسویہ اس ادارہ سے وابستہ ہو جائیں گی، ابتدا میں لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، لیکن چند آزاد ممالک باہمی تعاون اور یک جہتی کے لئے اگر کوئی ادارہ قائم کر لیں تو اس کے مفید ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جسے اس ادارہ کا سربراہ منتخب کیا جائے اور امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہو، وہ ساری زندگی کے لئے منتخب کیا جائے۔ پانچ، سات سال کے لئے بھی کسی کو خلافت کے عہدہ کیلئے منتخب کیا جاسکتا ہے۔ باری باری سے مختلف ملکوں سے انتخاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تفصیلات ایک مشترک کمیٹی میں طے ہو سکتی ہیں۔

غرض یہ کہ ایسے ادارہ کے قیام میں ہمارے زعماء کی بزدلی، کم ظرفی اور خود غرضی کے سوا کوئی اور بات مانع نہیں ہے۔ یہ لوگ لفظ خلافت سے ڈرتے ہیں، اس لئے کبھی مجلسِ وزرا نام رکھتے ہیں اور کبھی مجلسِ اقتصاد اور کبھی مجلسِ تعاون۔ باوجود تمنائے دلی کے، شاید ان میں لفظ خلافت کے استعمال کی جرأت نہیں ہے۔

یہ فہرست اب تک خلیفہ کہے جانے والوں کی مختصر اور غیر مفصل فہرست ہے۔ اس میں ایک سلسلہ تو وہ ہے جو عام طور پر تسلیم شدہ خلفاء کا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر سلطان عبدالمجید ثانی آخری عثمانی خلیفہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں جملہ ۱۰۴ خلفائے کے نام ہیں۔

خاندانی اعتبار سے ابتدائی تین خلفاء تین مختلف خانوادوں سے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بنی تمیم سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنی عدی سے اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ بنی امیہ سے تھے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ

اولاد ابی طالب بنی ہاشم سے تھے۔ ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور زید بن معاویہ اولاد حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے اور بنی امیہ سے تھے۔ اس کے بعد مروان بن حکم اور ان کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی بنو امیہ سے تھے اور انہیں مروانی خلفاء کہا جاتا ہے۔ پھر عباسی خلفاء کا دور شروع ہوتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے تھے اور ہاشمی تھے، ان کا پہلا خلیفہ ابوالعباس السفاح تھا اور آخری المتوکل علی اللہ۔ اس سلسلہ کے بعد ترکی کے عثمانی خلفاء کا دور آتا ہے۔ یہ لوگ عثمان بن اُرخان ترکی فرماں روا کی اولاد میں تھے۔ ان کا پہلا خلیفہ سلطان سلیم عثمانی تھا، اور آخری سلطان عبدالمجید ثانی۔ اس بڑے سلسلہ کا شمار یہ ہے۔

مختلف خانوادوں کے صحابہ کرام

۳ بنی طالب ،

۲ بنی سفیان

۱۲ بنی مروان

۳۷ بنی عباس (بغداد)

۱۷ ایضاً (القاہرہ)

۲۹ بنی عثمان (استنبول - قسطنطنیہ)

ان میں سے چھ بزرگ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اکبرؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان ذی النورینؓ، حضرت علی المرتضیٰؓ، حضرت حسن بن علیؓ، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار تھے۔ انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ سے ۶۷ یعنی حضرت صدیق اکبر کی خلافت سے شروع ہو کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی وفات تک شمار ہوتا ہے۔

بنی عباس کے عہد میں بعض سیاسی وجوہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروان ثانی

تک خلفاء کو خلفائے بنو امیہ کہا گیا اور ان کے عہد کو خلافت بنی امیہ کا نام دیا گیا یہی اموی

خلافت کا دور کہلاتا ہے۔ اس طرح خلافتِ راشدہ کے عہد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ تک محدود کر دیا گیا۔ بنو عباس کے عہد میں مورخین نے جو کتابیں لکھیں، ان میں سے اکثر میں عہدِ خلافت کی تقسیم اس طرح ہوئی اور یہی اب تک رائج ہے۔

- (۱) عہدِ خلافتِ راشدہ - ۶۱۰ء تک، دارالخلافہ، مدینہ منورہ - و - کوفہ
 - (۲) عہدِ خلافتِ بنو امیہ - ۶۶۱ء (عام الجماعة) سے ۷۵۰ء تک، دارالخلافہ دمشق
 - (۳) عہدِ خلافتِ بنو عباس - ۷۵۰ء سے ۷۵۶ء یعنی (بربادی بغداد) تک۔ دارالخلافہ انبار و بغداد
 - (۴) عہدِ خلافتِ بنو عباس ۷۵۰ء سے ۹۲۳ء تک، دارالخلافہ، قاہرہ (مصر)
 - (۵) عہدِ خلافتِ عثمانیہ ۹۲۳ء سے ۱۳۴۲ء تک، دارالخلافہ، استنبول (قسطنطنیہ)
- ان پانچوں ادوار میں جملہ ۱۰۴ خلفاء کے ہاتھوں پر بیعتِ خلافت ہوئی۔

(۱) خلفائے راشدہ — ۴

(۲) خلفائے متنازعہ —

(۳) خلفائے بنو امیہ —

(۴) خلفائے بنو عباس (انبار و بغداد) ۳۷

(۵) خلفائے بنو عباس (قاہرہ) ۱۷

(۶) خلفائے عثمانیہ - ۲۹

۱۳۳۱ سال کی اس طویل مدت میں کچھ اور فرماں رواؤں نے بھی خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا اور امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا، بعض نے بڑے بڑے علاقوں میں اپنی خلافت کا اثر قائم کیا، اور بعض نے چھوٹے علاقوں میں۔ ایسے خلفاء میں سے یہ تین سلسلے قابلِ ذکر ہیں:-

(۱) خلفائے بنو امیہ، اندلس میں،

(۲) خلفائے بنو فاطمیہ، مصر میں،

(۳) خلفائے موحدین ،

ان تین خاندانی سلسلوں کے علاوہ جنہوں نے مرکز سے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا، باقی جو بھی مسلمانوں میں حکمراں ہوئے، وہ مضبوط یا برائے نام روحانی رشتہ خلافت بنی عباس یا خلافت عثمانی سے قائم رکھتے تھے اور اسے مسلمانوں کا مرکز سمجھتے تھے۔ اگرچہ ان کا عملی الحاق نہ ہوتا تھا۔ اور وہ حکمرانی میں آزاد تھے۔

مگر ان کا اخلاقی و روحانی تعلق مرکز خلافت سے رہتا تھا۔ اور بہت سے فرماں رواؤں نے تو اس وقت تک تحت فرماں روائی پر قائم بھی نہیں رکھا جب تک کہ خلیفہ وقت سے حکمرانی کی سند اور خلعت فرماں روائی انہیں حاصل نہ ہو گیا۔ خلیفہ وقت کی طرف سے چند علماء و سند حکمرانی اور خلعت فرماں روائی لے کر آئے اور انہوں نے بھرے دربار میں بادشاہ کو یہ سند و خلعت عطا فرمائی، اس کے بعد بادشاہ نے خلیفہ کے نام پر حکومت کی باقاعدہ کارروائی کی۔ یہ ایک رسم ہی تھی لیکن اس رسم کا اثر عوام پر بہت ہی گہرا ہوتا تھا۔ خود بادشاہ بھی اس موقع پر خلافت کے وفادار رہنے کی قسم کھاتا تھا۔ غرض یہ کہ ادارہ خلافت ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب یہ قومی ہوتا اور باختیار مرکز کی حیثیت سے کام کرتا تو ساری دنیائے اسلام کی رقبہ جاتی اور نظریاتی دونوں سرحدوں کی حفاظت کرتا اور جب تشدد و انتشار کا شکار ہو کر یہ بے اختیار ہو جاتا اس وقت بھی اس کا وجود انا دیت سے خالی نہ ہوتا۔ کم از کم نظریاتی حدود کے تحفظ میں اس کا بڑا دخل ہوتا تھا۔ نگاہ و نظر کی نامسلمانی کو روکنے میں بڑی مؤثر خدمات انجام دیتا تھا۔ ورنہ خلافت سے وابستہ علماء کا فیصلہ سب سے زیادہ قابل احترام فیصلہ سمجھا جاتا تھا۔ اور عوام اس کے مقابلہ میں ہر قول کو باطل سمجھ کر ٹھکرا دیتے تھے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اگر اب بھی مسلمان ادارہ خلافت قائم کر لیں تو اس کی کمزوری کے باوجود بہت کچھ فائدے اُس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری

ہے یہ ادارہ ادارہ خلافت ہی کے نام سے موسوم ہو، یہ نام بہت سے تصورات کا حامل ہے اور تاریخ کے طویل عرصہ نے اس نام کو خاص قسم کے معانی عطا کئے ہیں۔ کسی دوسرے نام سے بنایا ہوا ادارہ نہ اتنے معانی اپنے لئے مہیا کر سکتا ہے اور نہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ پر کسی دوسرے نام سے وہ اثر مرتب ہو سکے گا جو لفظ خلافت سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ۱۹۲۳ء سے اب تک مختلف ناموں سے بین الاقوامی بنا کر دیکھ لیا ہے۔ یہ ادارے مفید تو ہوتے ہیں لیکن ہمہ گیر معانی کے حامل نہیں ہوتے۔ اس لئے ان کا فائدہ کا دائرہ بہت ہی تنگ رہ جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ الخلافة الاسلامیة کے نام سے ایک ادارہ قائم کر دیا جائے۔ اس وقت جو ادارے مختلف ناموں اور محدود خدمات کے لئے قائم ہیں وہ کچھ دنوں کے تذبذب اور شش و پنج کے بعد بالآخر ادارہ خلافت سے تعاون کریں گے یا فنا ہو جائیں گے۔

یہ اصطلاح کہ حضرت معاویہ سے لے کر مردان ثانی تک سب کو خلفائے بنی امیہ کہا جائے۔ عہد عباسی کے خوشامدیوں نے بنائی ہے تاکہ عباسیوں کی خوشنودی حاصل کریں۔ ورنہ تاریخی اور عقلی دونوں بنیادوں پر یہ اصطلاح غلط ہے اگر مقصود یہ ہے کہ یہ سب امیہ بن عبد شمس کی اولاد میں تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی امیہ بن عبد شمس کی اولاد میں سے تھے، خلافت بنی امیہ میں انہیں کیوں نہ شمار کیا گیا۔ اور اگر مقصود یہ ہے کہ سارے بنو امیہ ان کے طرفدار تھے تو تاریخی طور پر یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے بنی امیہ نے ان کے خلاف ہو کر جنگیں کی تھیں۔ اس لئے صحیح اصطلاح یہی ہے کہ حضرت علیؑ اور حضرت حسن کو طالبین، حضرت معاویہ اور یزید اول کو سفیانین اور مردان اول سے مردان ثانی تک کے ۱۲ خلفا کو مردانین کہا جائے۔

فہرست خلفائے اسلام (خلافت اسلامیہ)

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۱	الصدیقؓ، حضرت ابو بکر عبداللہ العقیق بن ابوقحافہ عثمانؓ	۱۲ ربیع الاول ۶۳۲ھ	مدینہ منورہ	کفایت
۲	انفارقؓ امیر المؤمنین عمر بن الخطابؓ	۲۳ جمادی الآخرہ ۶۳۳ھ	"	"
۳	ذوالنورینؓ عثمان بن عفانؓ	یکم محرم الحرام ۶۴۴ھ	"	"
۴	المرقئیؓ علی بن ابی طالبؓ	۱۰ ذی الحجہ ۶۵۶ھ	کوفہ	آپ شہر کو ذکوار الخلافہ قرار دیا۔
۵	السیط المجتبیٰؓ حسن بن علیؓ	۳۰ ۶۶۱ھ	"	"
۶	امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیانؓ	۳۱ ۶۶۱ھ	دمشق	۱۲ھ کو عام الحجاً سے کہا جاتا ہے اور اسی سال سے خلافت بنی امیہ کا عہد شمار کرتے ہیں۔
۷	یزید الاول بن مصعبؓ	۴۰ ۶۸۰ھ	"	"
۸	عبداللہ بن زبیر العوامؓ	۶۳ ۶۸۳ھ	مکہ مکرمہ	۱۵ جمادی الاول ۶۳ھ

خاندانِ اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۹	امیر المومنین مروان الاول بن الحکم ر	۳ ذی قعدہ	دمشق	
۱۰	عبدالملک بن مروان ر	۳۰ رمضان	"	
۱۱	الولید الاول بن عبدالملک ر	۱۳ شوال	"	
۱۲	سلیمان بن عبدالملک ر	۱۵ جمادی الآخر	"	
۱۳	عمر بن عبدالعزیز ر	۱۰ صفر	"	
۱۴	یزید الثانی بن عبدالملک ر	۲۰ رجب	"	
۱۵	ہشام بن عبدالملک ر	۲۶ شعبان	"	
۱۶	الولید الثانی بن یزید الثانی ر	۶ ربیع الثانی	"	

خلافت اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۱۷	امیر المؤمنین زید الثالث بن الولید الثالثی ر	۲۷ جمادی الآخر	دمشق	(بنی امیہ کا آخری خلیفہ، ذی الحجہ ۱۳۳ھ میں زید مقام بصرہ میں تختہ نشین ہوا۔ بنی عباس کا پہلا خلیفہ۔ المنصور نے بغداد کا شہر تعمیر کرایا اور اسے دینہ السلام کا نام دے کر دار الخلافہ قرار دیا۔
۱۸	ابراہیم بن الولید الثانی ر	۱۲۶ھ	"	"
۱۹	سروان الثانی بن محمد ر	۱۲۷ھ	کوفہ یا شام	"
۲۰	السفاح، ابو العباس، عبد اللہ بن محمد العباسی -	۱۳۲ھ	بغداد	"
۲۱	المنصور، ابو جعفر عبد اللہ بن محمد	۱۳۴ھ	"	"
۲۲	المہدی، ابو عبد اللہ محمد بن المنصور	۱۵۸ھ	"	"
۲۳	الہادی، ابو محمد موسیٰ بن المہدی	۱۷۹ھ	"	"
۲۴	المہارون الرشید، ابو جعفر بن المہدی	۱۷۹ھ	"	"

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کفایت
۲۵	امیر المؤمنین الامین، ابو موسیٰ محمد بن الرشید	۱۹۳ھ	بغداد	کفایت
۲۶	المامون، ابو جعفر محمد بن الرشید	۸۰۹ھ	"	"
۲۷	المتعصم باللہ، محمد بن الرشید	۸۱۳ھ	"	"
۲۸	الواثق باللہ، ابو جعفر ہارون بن المتعصم	۸۳۲ھ	"	"
۲۹	المتوکل علی اللہ، ابو الفضل جعفر بن المتعصم	۲۲۶ھ	"	"
۳۰	المتعصم باللہ، ابو جعفر محمد بن المتوکل	۸۴۷ھ	"	"
۳۱	المتنعین باللہ، ابو العباس احمد بن محمد بن المتوکل	۸۶۱ھ	"	"
۳۲	المتعز باللہ، ابو عبد اللہ محمد بن المتوکل	۲۲۸ھ	"	"
		۲۵۲ھ	"	"
		۸۶۶ھ	"	"
		۲۵۲ھ	"	"
		۸۶۶ھ	"	"

یا اواخر ذی الحجہ ۲۵۲ھ

خلافت اسلامية

شماره	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافه	کیفیت
۳۳	امیر المؤمنین المہدی باللہ ابو اسحاق محمد بن الی اسحاق	۲۷ رجب	بغداد	۲۵۵ھ ۶۸۶ھ
۳۴	المعتضد علی اللہ ابو العباس احمد بن المتوکل	۱۸ رجب	"	۲۵۶ھ ۶۸۷ھ
۳۵	المعتضد باللہ ابو العباس احمد بن الموفق ابن المتوکل	۲۰ رجب	"	۲۷۹ھ ۶۸۹ھ
۳۶	المنصور باللہ ابو محمد علی بن المعتضد	۲۲ ربیع الثانی	"	۲۹۰ھ ۶۹۰ھ
۳۷	المقتدر باللہ ابو الفضل جعفر بن المعتضد	۱۲ رزی قسہ	"	۲۹۵ھ ۶۹۵ھ
۳۸	القاسم باللہ ابو المنصور محمد بن المعتضد	۲۷ شوال	"	۳۲۰ھ ۶۹۳ھ
۳۹	الراضي باللہ ابو العباس احمد بن المعتضد	۱۷ جمادی الاول	"	۳۲۲ھ ۶۹۳ھ
۴۰	المنصور باللہ ابو اسحاق ابراہیم بن المعتضد	۲۰ ربیع الاول	"	۳۲۹ھ ۶۹۰ھ

بیت

خلافت اسلامية

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	وارثان	کیفیت
۲۱	امیر المؤمنین، المستوفی بالله، ابوالقاسم عبدالشکر بن الملتقی المطیع لله، ابوالقاسم الفضل بن المعتز	۳۳ ۹۲۲ هـ	بغداد	بغداد
۲۲	المطایع لله، ابوالفضل عبدالاکرم بن المطیع	۳۳ ۹۲۳ هـ	"	"
۲۳	انقاور بالله، احمد بن اسحاق بن المعتز	۳۳ ۹۲۴ هـ	"	"
۲۴	القاسم بامر الله، ابو جعفر عبدالشکر بن القادر بالله، اریز بن الحکم	۳۳ ۹۲۵ هـ	"	"
۲۵	المعتدی بامر الله، ابوالقاسم عبداللہ محمد بن القاسم	۳۳ ۹۲۶ هـ	"	"
۲۶	المستظهر بالله، ابوالعباس احمد بن المعتدی	۳۳ ۹۲۷ هـ	"	"
۲۷	المستظهر بالله، ابوالنصور الفضل بن المستظهر	۳۳ ۹۲۸ هـ	"	"

خلافت اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۴۹	امیر المؤمنین، الراشد بامر اللہ، ابو جعفر المنصور بن المستنصر	۵۲۹ھ ۱۱۳۵ع	بغداد	
۵۰	المقتدی بالله، ابو عبد اللہ محمد بن المستنصر	۵۳۰ھ ۱۱۳۶ع	"	
۵۱	المستنجد بالله، ابو المظفر یوسف بن المقتدی	۵۵۵ھ ۱۱۶۰ع	"	
۵۲	المستغنی بالله، ابو محمد الحسن بن المستنجد	۵۶۶ھ ۱۱۷۰ع	"	
۵۳	الناصر لدين اللہ، ابو العباس احمد بن المستغنی	۵۷۵ھ ۱۱۸۰ع	"	
۵۴	الظاهر بالله، ابو نصر محمد بن الناصر	۶۲۲ھ ۱۲۲۵ع	"	
۵۵	المستنصر بالله، ابو جعفر المنصور بن الظاهر	۶۲۳ھ ۱۲۲۶ع	"	
۵۶	المستعصم بالله، ابو احمد عبد اللہ بن المستنصر	۶۳۰ھ ۱۲۳۲ع	"	

خلافت اسلامیہ

محرم ۶۵۶ھ میں ہوا کہ ولد توفی ولد چنگز خان ایک بٹ پرست تاتاری نے طویل عرصہ کے بعد بن علقمی وزیر کی غداری اور نصیر الدین طوسی کی تحریک پر شہر لنگرہ اور فتح کر لیا۔ سارے شہر کو قتل عام کے بعد چلا دیا۔ اور ۱۲۵۶ھ کو خلیفہ المستعصم کو بھی شہید کر دیا۔ اسی حادثہ پر حضرت سعید سیمرازی کی وہ نظم لکھی گئی ہے جس کا پہلا شعر ہے۔

آسمان راحت بود گر خون بسیار زمین
بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین

المستعصم باللہ کی شہادت پر خلافت عباسیہ بنگداد کا دور ختم ہو گیا۔ یہ دور ۱۲۲ھ سے ۶۵۶ھ تک رہا۔

تقریباً ساڑھے تین سال کے بعد تاریخ ۱۳ ربیع الثانی ۶۵۹ھ مطابق ۱۳ جون ۱۲۶۱ء کو قاہرہ (مصر) میں امیر المؤمنین المستعصم باللہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ اس وقت سے خلافت عباسیہ مصر کا دور شروع ہوا۔ یہ دور ۹۲۳ھ تک رہا۔ جب کہ خلیفہ عثمانی سلطان سلیم اول کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔

خلافت اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۵۷	خلافت عباسیہ مصریہ جلد سترہ (۱۷) خلفاء ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔ المتنصر باللہ، ابوالقاسم احمد بن انطاہر بامر اللہ	۴۵۹ھ ۱۲۲۰ء	القاهرہ	
۵۸	الحاکم بامر اللہ الاول (ابوالعباس احمد بن الحسن المستغنی باللہ الاول) ابو ربیعہ سلیمان بن الحاکم الوائق باللہ الاول) ابو اسحق ابراہیم	۴۶۱ھ ۱۲۶۳ء	"	
۶۰	الحاکم بامر اللہ (الثانی) ابوالعباس احمد بن المستغنی المتنصف الاول) ابو الفتح ابو بکر بن المستغنی	۴۲۰ھ ۱۳۳۹ء	"	
۶۱	المستغنی الاول) ابو عبد اللہ محمد بن المتصدق المتوکل الاول)	۴۵۳ھ ۱۳۵۲ء	"	
۶۳	جادی الاولیٰ	۴۶۳ھ ۱۳۶۲ء	"	

شمار	نام و لقب	تاریخ بعثت	دار الخلافہ	کیفیت
۶۳	المعتصم، ابو یحییٰ زکریا بن الواثق الاول المتوکل الاول (دو بارہ) الواثق الثاني ابو حفص عمر بن الواثق الاول	$\frac{۵۷۹}{۶۱۳۷۷}$	المقارہ	
۶۵	المتعصم (دو بارہ) المتوکل (دو بارہ) ۱۰ جمادی الاول ۱۳۸۸ھ	$\frac{۵۷۵}{۶۱۳۸۳}$	"	
۶۶	المستعین، ابو الفضل عباس بن المتوکل	$\frac{۸۰۸}{۶۱۴۰۵}$	"	
۶۷	المعتضد الثاني، ابو الفتح داود بن المتوکل	$\frac{۸۱۶}{۶۱۴۱۴}$	"	
۶۸	المستکفی الثاني، ابو ربیع سلیمان بن المتوکل	$\frac{۸۴۵}{۶۱۴۲۱}$	"	

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۶۹	ابوبکر حمزہ بن المتوکل	۸۵۵ھ ۱۲۵۱ھ	انقباہ	
۷۰	المستعجل ، ابوالمحاسن یوسف بن المتوکل	۸۵۹ھ ۱۲۵۵ھ	"	
۷۱	المتوکل الثانی ، ابوالمعز عبدالعزیز بن المستعین	۸۵۴ھ ۱۲۴۹ھ	"	
۷۲	المستعسک ، ابوالمعز یعقوب بن المتوکل الثانی	۹۰۳ھ ۱۲۹۷ھ	"	
۷۳	المتوکل الثالث ، بن المستعسک	۹۲۲ھ ۱۵۱۶ھ	"	
	المستعسک (دوبارہ)	۹۲۲ھ ۱۵۱۶ھ	"	
	المتوکل الثالث، دوبارہ	۹۲۳ھ ۱۵۱۷ھ	"	
	۹۲۳ھ میں ترک عثمانی سلطان سلیم الاول نے مصر کو فتح کر کے دولت چاکر کر			

خلافتِ اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۴۳	سلیم الاول ، یازدین بائزید	۲۳ ۹ ۱۵۱ھ	استنبول	پہلا عثمانی خلیفہ ،
۴۵	سلیمان بن سلیم الاول (سلیمان القانونی)	۲۲ ۹ ۱۵۲۰ھ	"	"
۴۶	سلیم الثانی بن سلیمان الاول	۲۳ ۹ ۱۵۶۶ھ	"	"

کا خاتمہ کر دیا اور خلیفہ الملوک الثالث کو اپنے ساتھ قسطنطنیہ (استنبول) لے گیا۔

التموکک الثالث نے تبرکات خلافت سلطان سلیم الاول کے سپرد کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ اس وقت سے عثمانیہ ترکی کا دور شروع ہوا۔ اس سلسلہ میں ۲۹ خلفاء ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔

سلیم الاول ، یازدین بائزید

سلیمان بن سلیم الاول (سلیمان القانونی)

سلیم الثانی بن سلیمان الاول

خلافت اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۷۷	مراد الثالث بن سلیم	۷ رمضان ۹۸۲ھ	استنبول	
۷۸	محمد الثالث بن مراد	۱۵۷۴ھ	"	
۷۹	احمد الاول بن محمد الثالث	۱۰۰۳ھ	"	
۸۰	مصطفیٰ الاول بن محمد الثالث	۱۵۹۵ھ	"	
۸۱	عثمان الثالث بن احمد الاول	۱۶۱۷ھ	"	
۸۲	مصطفیٰ الاول (دوبارہ)	۱۶۲۶ھ	"	
۸۳	مراد الرابع، غازی بن احمد	۱۰۳۲ھ	"	
	ابراہیم بن احمد	۱۶۲۳ھ	"	
		۱۰۳۹ھ	"	
		۱۶۳۰ھ	"	

خلافت اسلامیہ

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۸۳	محمد الرابع، اوجی بن ابراہیم	۱۰۵۸ھ ۱۶۳۸ء	استنبول	
۸۵	سلیمان الثانی بن ابراہیم	۱۰۹۹ھ ۱۶۸۴ء	"	
۸۶	احمد الثانی بن ابراہیم	۱۱۰۲ھ ۱۶۹۱ء	"	
۸۷	مصطفیٰ الثانی بن محمد عثمانی	۱۱۰۶ھ ۱۶۹۴ء	"	
۸۸	احمد الثالث بن محمد	۱۱۱۵ھ ۱۷۰۳ء	"	
۸۹	محمد و الاول بن مصطفیٰ	۱۱۲۳ھ ۱۷۱۰ء	"	
۹۰	عثمان الثالث بن مصطفیٰ	۱۱۶۸ھ ۱۷۵۴ء	"	
۹۱	مصطفیٰ الثالث بن احمد	۱۱۷۱ھ ۱۷۵۸ء	"	

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دار الخلافہ	کیفیت
۹۲	عبدالمجید الاول بن احمد سلیم الثالث بن مصطفیٰ	۱۱۸۷ھ ۱۲۰۳ھ	استنبول	سوار حرم
۹۳	مصطفیٰ الرابع بن عبدالمجید محمود الثالث بن عبدالمجید	۱۲۲۳ھ ۱۸۰۷ھ	"	"
۹۴	عبدالمجید الاول بن محمود عبدالعباس بن محمود	۱۲۲۳ھ ۱۸۰۸ھ	"	"
۹۵	محمود الثالث بن عبدالمجید عبدالمجید الاول بن محمود	۱۲۵۵ھ ۱۸۳۹ھ	"	"
۹۶	عبدالمجید الثالث بن عبدالمجید مراد الخامس بن عبدالمجید	۱۲۷۷ھ ۱۸۶۱ھ	"	"
۹۷	عبدالمجید الثالث بن عبدالمجید	۱۲۹۳ھ ۱۸۷۶ھ	"	"

حالات اسلا میر

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	دائرہ خلافت	کیفیت
۱۰۰	محمد الخامس، رشاد بن عبد المجید	۱۳۲۴ھ ۱۹۰۹ء	استنبول	کیفیت
۱۰۱	محمد السادس، وحید الدین بن عبد المجید	۱۳۲۳ھ ۱۹۱۸ء	"	"
۱۰۲	عبد المجید الثانی بن عبد العزیز	۱۳۲۱ھ ۱۹۰۶ء	"	"

۲۲

خلافتِ قاطمہ والعبیدیہ (الاسماعیلیہ)

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	کیفیت
۱	الامام محمد الشہ المہدی عبید اللہ بن حسین بن احمد بن عبد اللہ بن محمد بن جعفر الصادق بن الامام محمد باقر بن الامام علی زین العابدین بن الامام حسین بن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے ۲۹۷ھ میں افریقیہ حکومت حاصل ہوتے ہی ۲۹۷ھ میں اپنا لقب المہدی باللہ امیر المؤمنین اختیار کر کے اپنی خلافت کا اعلان فرمایا۔	ربیع الآخر ۲۹۷ھ ابتداءً مقام رقابہ وافریقیہ اور یثرب سے تو جمعہ شہر المہدیہ اور یثرب تونس افریقیہ	شعبہ اسماعیلیہ کے گیارہویں امام، ولادت بمقام سلیمیہ (قریب حمص) ۲۲۷ھ۔
۲	القائم بامر اللہ محمد نزار ابو القاسم بن عبید المہدی باللہ	۳۲۲ھ ۲۹۲ھ	
۳	المنصور بن نصر اللہ ابو طاهر اسمعیل بن القائم بامر اللہ محمد نزار	۳۳۳ھ ۲۹۴ھ	
۴	المعز لدین اللہ ابو کسیم محمد بن اسمعیل بن القائم بامر اللہ	۳۴۱ھ ۲۹۵ھ	

ان کے خلاف جو سر نے مصر فتح کر کے شہر القاہم و با یا اور
یہی شہر قاطمہ کی دار الخلافہ قرار پایا۔

خلافت فاطمیہ و العبدیہ (الاسماعیلیہ)

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	کیفیت
۵	الغزیز باللہ ابو المنصور نزار بن محمد (القاهرہ)	۳ ربیع الآخر ۳۶۵ھ	ان کی وفات پر ایک شہید فرقہ دروزیہ وجود میں آیا۔
۶	الحاکم بامر اللہ منصور بن نزار بن محمد	۳۸۶ھ	
۷	الظاهر لا عن ارادین اللہ ابو الحسین علی بن منصور	۹۹۶ھ	
۸	المستنصر باللہ ابو یحییٰ محمد بن الظاہر	۱۰۲۱ھ	
۹	المستعلی باللہ ابو القاسم احمد بن المستنصر	۱۰۳۴ھ	
۱۰	الآسر با حکام اللہ ابو علی	۱۰۹۵ھ	
۱۱	ابو القاسم محمد طیب المستور	۱۱۰۱ھ	
۱۲	الحی فظال بن اللہ ابو الیمنون عبد الجبید بن محمد المستنصر	۱۱۳۰ھ	
		۱۱۳۸ھ	
		۱۱۳۲ھ	

ان سے اختلاف کر کے شیعوں کا ایک فرقہ نزاریہ پیدا ہوا جو آج کل آئف خانی کہلاتا ہے۔

۱۲ در سال مکہ ابتداء میں امام طیب کے نائب تھے۔ جب امام طیب نے ظاہر ہوئے تو ۲۸ھ میں خود امام و امیر المؤمنین ہو گئے۔

خلافتِ فاطمیہ (العبیدیہ) (الاسماعیلیہ)

شمار	نام و لقب	تاریخ بیعت	کیفیت
۱۳	انطاقریہ یوسف بن عبد المجید الحافظ	۵۴۴ھ ۱۱۴۹ء	
۱۴	انفائثر بن نصر اللہ	۵۴۹ھ ۱۱۵۴ء	
۱۵	الحاضد لدین اللہ	۵۵۵ھ ۱۱۶۰ء	
			۵۶۷ھ میں خلافت فاطمیہ ختم ہو گئی اور ساریے ۱۱۷۱ء عالم اسلامی کی طرح القابہ میں بھی عباسی خلیفہ بننا اور کی خلافت کا خطبہ پڑھنے لگا۔

حضرت ابو بکر الصديق رضی اللہ عنہ

دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ (مطابق ۶۳۲ء) کو حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اسی دن شام کو حضرت ابو بکر الصديق رضی اللہ عنہ کو با اتفاق صحابہ آپ کا جانشین (خلیفہ) منتخب کیا گیا۔ صحابہ کرام نے انھیں اللہ و رسول کے احکام کو نافذ کرنے کے لئے سربراہ حکومت بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت کی، اور اقرار کیا کہ یہ شرط اتباع رسول وہ ان کے احکام کی تعمیل کریں گے۔ اسی وقت سے خلافتِ اسلامیہ کی ابتدا ہوئی۔

نام: حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان ہے۔ پہلے ان کا نام الکعبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ کر دیا۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے اور الصديق والعتيق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کئے ہوئے القاب ہیں۔ ان کا خاندانی تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنی تیم سے ہے۔ ساتویں پشت میں ان کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے مل جاتا ہے۔ پورا نسب نامہ یہ ہے۔ ابو بکر بن ابی قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک، فہر کا لقب قریش ہے۔ اور مرہ بن کعب کے دو سرے فرزند تیم کے بھائی، کلاب ہی کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ولادت: بمقام مکہ مکرمہ ۱۱ھ قبل ہجرت (۶۰۰ء)

اسلام:۔ جب ۱۰ھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور

قرآن مجید کی اولین آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی فوراً تصدیق کی اور مسلمان ہو گئے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الصدیق کا لقب دیا۔ ان سے پہلے صرف ام المؤمنین بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس لئے حضرت ابو بکر الصدیقؓ دوسرے انسان اور اولین مرد مسلمان ہیں۔ اس وقت سے ہر مشکل و آسانی میں۔ میدانِ جہاد اور مسجد میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار وفادار اور رفیق جاں نثار رہے اور ہجرت کے خطرناک وقت میں تو صرف ایک ابو بکرؓ ہی رسولؐ کے ساتھ تھے جو غارِ ثور میں اور سفرِ مدینہ میں ہر جگہ ساتھ رہے، حضرت ابو بکرؓ نے اسلام لانے سے پہلے بھی نہ کبھی بت پرستی کی، نہ شراب خواری نہ کبھی قمار بازی یا فسق و فجور میں کوئی حصہ لیا۔ یہ رسول اللہؐ سے صرف ڈھائی سال چھوٹے تھے، اور بچپن کے رفیق اور دوست تھے۔ دونوں کے مزاج اور اطوار میں بڑی یکسانی تھی، حضرت ابو بکرؓ نے ابتداء ہی سے اپنا مال اور اپنی جان کو تبلیغِ اسلام کے لئے وقف کر رکھا تھا، بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کیا، تمام غزوات میں شریک رہے، ہر موقع پر اپنی دولت کو مقاصدِ اسلامی پر قربان کیا، وہ تمام تکالیف اور سختیوں میں رسول کے رفیق رہے۔ انہیں ہمیشہ رسول اللہؐ کے رفیق ہونے کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ ۹ھ میں حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے امیرِ الحج ہوئے، خود اپنے ان کو اپنا نائب اور امیر بنا کر مدینہ سے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانہ میں ان ہی کو نمازوں کے لئے اپنی جگہ امام مقرر فرمایا تھا۔ نہایت مضبوط ارادہ کے نرم خواہی تھے۔ متانت اور سنجیدگی کے علاوہ فکرِ صحیح کے لئے مشہور تھے۔

اسلام سے پہلے مکہ مکرمہ کے حاکمِ ادارہ دار النذوہ کے یہ ایک محترم و معزز رکن تھے، اور سارے عرب میں ان کا احترام کیا جاتا تھا، اور اسلام کے بعد

بھی انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریب مشیر سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہ سب سے زیادہ محترم اور بزرگ آدمی تھے۔ یہ دس جنتی (عشرہ مبشرہ) میں اولین صحابی تھے جنھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔

خلافت | دو شنبہ ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ (۶ جون ۶۳۲ء) کو مدینہ منورہ میں ان کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت ہوئی۔

وفات | شنبہ ۲۲ جمادی الاخریٰ ۳۱ھ (۲۳ اگست ۶۳۲ء) بمقام مدینہ منورہ بہ عارضہ تب محرقہ، بوقت شب وفات پائی۔ قبر حجرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پہلو میں ہے۔ نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ مدتِ خلافت، دو سال، تین ماہ اور دس دن،

اہم واقعات | حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ منتخب کیا جا چکا اور مسجد نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تو آپ نے اپنا پہلا خطبہ دیا جس میں فرمایا:

لوگو! میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے دل میں کبھی امارت کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، نہ کبھی میں نے امیر بنائے جانے کی خفیہ یا علانیہ دعا کی، لیکن اس خطرہ کی وجہ سے کہ اختلاف پیدا ہو کر فتنہ برپا نہ ہو جائے میں امارت کا بوجھ اٹھانے کے لئے تیار ہو گیا۔

لوگو! میں تمہارے کاموں کے لئے والی تو بنا دیا گیا ہوں لیکن میں تمہاری جماعت میں سب سے اعلیٰ نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر میں کوئی ٹیڑھی چال چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارا کمزور شخص میری نظر میں قوی ہے۔ جب تک میں اس کا حق اسے نہ دلا دوں اور تمہارا قوی ترین فرد میری نظر میں کمزور ہے جب تک دوسروں کا حق اُس سے

نہ وصول کر لوں۔ اگر اللہ و رسول کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کر دو اور
اگر اللہ و رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت کسی پر واجب نہیں ہے“

صحابہ کرام نے یہ خطبہ سنا ان کے لئے یہ کوئی عجیب بات نہ تھی، وہ یہ اچھی طرح
جانتے تھے کہ وحی نبوت کا سلسلہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لئے ختم ہو چکا۔
آپ کا جو بھی جانشین ہو گا وہ حکومت کی سربراہی کے لئے ہو گا۔ اس کی اطاعت صرف
اُسی وقت واجب ہو گی جب کہ وہ خود اللہ و رسول کا مطیع و فرمان بردار ہو۔ وہ یہ بھی
جانتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جماعت میں سب سے بہتر ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ خلیفہ
جماعت کا افضل ترین فرد ہو۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ کے خلیفہ کا اولین فریضہ
امن اور عدل قائم رکھنا ہی ہے۔

بعض جعلی روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کے
ہاتھ پر چھ ماہ تک بیعت نہیں کی، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بے جا اور غلط الزام ہے۔ انہوں نے
اسی دن حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی جس دن دوسرے صحابہ نے بیعت کی تھی
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانہ ہی سے حضرت ابوبکر
الصدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نمازیں ادا کرتے تھے، وہ بیعت سے کیوں انکار کرتے بعض فساق گویوں
نے یہ افسانہ بھی تراشا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ نے کبھی بیعت
ہی نہیں کی اور چھ ماہ کے بعد وفات پا گئے۔ یہ بعض افسانہ ہے، حضرت سعد نے وہیں سقیفہ
بنی ساعدہ میں بیعت کر لی تھی۔ لیکن چونکہ وہ بیمار تھے اور اسی بیماری میں وفات پا گئے۔
اس لئے ان کا ذکر عہد صدیقی میں نہیں ملتا ہے۔ وہ بیماری ہی میں مدینہ منورہ کے ایک قریبی
گاؤں میں بغرض صحت چلے گئے تھے جہاں چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔

مشکلات | حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقریباً سو اوو سال کا زمانہ خلافت
بڑی بڑی مشکلات سے بھرا ہوا ہے۔ ادارہ خلافت کا اولین فریضہ امن عام قائم رکھنا اور

مسلمانوں کے دین اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے جسے ہم دوسرے لفظوں میں ریاستِ اسلامی کے زمینی حدود اور نظریاتی حدود کے تحفظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اس فریضہ کے بعد دوسرے درجہ پر دینی و دنیاوی ترقی کے لئے دیگر اعمال اجتماعی کی انجام دہی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کو پہلے ہی دن سے داخلی و خارجی فتنوں سے دوچار ہونا پڑا جن سے انھوں نے ہمت، جرأت اور اس حرارتِ ایمانی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اپنی وفات تک صرف دو سال اور ڈھائی مہینہ میں تمام داخلی فتنوں کو دبا کر ریاستِ اسلامی کی بنیادوں کو مضبوط و استوار کر دیا۔

اسلامی ریاست | ریاستِ اسلامی تاریخِ انسانی میں پہلی ریاست تھی جو کسی وطنی یا نسلی رابطہ کی بنیاد پر نہیں قائم ہوئی تھی، بلکہ اس کی بنیادیں ایمان و یقین پر تھی۔ ایک رابطہ ایمانی اور نظری رشتہ تھا جس نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا تھا۔ عام طور پر دنیا میں جہاں کہیں اور جب کبھی کوئی ریاست وجود میں آتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ افراد کو ایک نسلی رابطہ جوڑ دیتا ہے، یا ایک وطنی رابطہ کلہ جگہ جامعہ کا کام کر دیتا ہے، اور لوگ ایک ساتھ مل کر جدوجہد کرتے ہیں، نسل اور وطن کے ہیرو کو مرکز کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلے اندرونی تنظیم وجود میں آتی ہے اور پھر بیرونی فتوحات کے ذریعہ حدود و مملکت میں توسیع ہو کر ایک بڑی ریاست وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اس کلیہ میں پہلی بار استثنائی صورت عہد رسالت میں پیدا ہوتی تھی کہ ہر نسل اور ہر وطن کے افراد کو دین اسلام قبول کر کے اس ریاست میں بحق مساوی شرکت کا موقع دے دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ کسی فاتح کے ساتھ اس حیثیت سے نہیں آئے تھے۔ نسلاً بھی یہ لوگ عدنانی تھے اور مدینہ کی آبادی قحطانی تھی۔ ان دونوں نسلی گروہوں کے مابین مدت دراز سے چشمک اور عناد موجود تھی، یہ عناد و چشمک صدیوں بلکہ ہزار سال سے قائم تھی۔ لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ کے قحطانیوں نے

اپنے دشمن عدزانیوں کا ہمانوں کی طرح استقبال کیا۔ اور حقیقی بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک اور امداد کر کے انصار (مدد کرنے والے) کا لقب زبان وحی سے حاصل کیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کئی آیتوں میں موجود ہے جن میں سے یہ آیت آج تک مسلمانوں کے باہمی اتحاد کا نشان بنی ہوئی ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَ
لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا
حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

(سورۃ آل عمران، آیت ۱۰۲-۱۰۳)

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ
أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

(سورۃ انفال، آیت - ۶۳)

(ترجمہ) اے وہ لوگ جو ایمان لاچکے ہو، اللہ سے ایسے ڈرتے رہو، جیسے ڈرنا تم پر واجب ہے۔ اور تم کو موت صرف اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرمان بردار ہو، - اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت (ایمان) کو یاد تو کرو، (ایک دن وہ تھے) کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس کے بعد اللہ نے تمہارے

دلوں کو جوڑ دیا تو پھر تم اس کی نعمت (ایمان) کی وجہ سے ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، اور تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے (کہ اب جاگے) تو اللہ نے تم کو اس سے نجات دی، اللہ اسی طرح اپنی نشانیوں کو تمہارے لئے ظاہر فرماتا ہے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، (ال عمران)

اور اللہ نے ایمان والوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اسے نبی، اگر آپ زمین کی ہر چیز کو اس مقصد کے لئے صرف کر دیتے پھر بھی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ بلاشبہ اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ (الانفال)

غرض یہ کہ زمانہ قدیم سے نسلی منافرت بلکہ عداوت عدنانیوں اور قحطانیوں کے مابین موجود تھی اور پھر ان دونوں نسلوں کی مختلف شاخوں میں بھی موجود تھی، بنی کنانہ اور قریشیوں کے مابین بے رحمتی اور خنزرج کے مابین اس سے بھی زیادہ عداوت تھی۔ اس حالت میں جس قوتِ جامعہ نے ان سب کو جوڑ کر ایک امت بنا دیا تھا وہ ایمان اور نظریہ اسلامی کے سوا کوئی اور چیز نہیں تھی۔ اسی نظریہ سے وابستگی نے ریاست اسلامی کو جنم دیا تھا۔ اس لئے یہ ایک نظریاتی ریاست تھی۔

حملہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوتے تو ریاست اسلامی کے حدود و ارضی پر بھی حملہ ہونے لگا اور اس سے کہیں زیادہ اس ریاست کے نظریاتی حدود کی پامالی کے لئے لوگ تیار ہو گئے۔ بعض عرب قبائل نے نسلی تنظیم و اتحاد کی بنیاد پر خود مختاری کا دعویٰ کیا، اور بعض نے حدود وطن کی بنیاد پر اپنی ریاست قائم کر لی۔ اور بعض قبائل کے قسمت آزمائوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالی کامیابی کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر دیں تو انہیں بھی ایسی ہی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں نے نسلی تنظیموں کا سہارا لے کر بڑی قوت پیدا کر لی۔ یہ یہود

انتقامی کارروائی میں اور تیز ہو گئے۔ انہوں نے عرب قبائل میں منافرت پھیلانے کی جتنی کوششیں کیں، اس سے زیادہ ملحقہ حکومتوں، روم کی عیسائی حکومت اور ایران (فارس) کی آتش پرست حکومت کو ریاستِ اسلامی کے قیام سے مستقبل کے خطرات کا بھیانک نقشہ جا جا کر سمجھایا۔ یہودی اس سے پہلے عرب قبائل کو بھڑکا کر مدینہ پر حملے کراچکے تھے۔ غزوہ احزاب میں بہت سے قبائل کا متحد ہو کر مدینہ پر حملہ ہو دیوں کا بڑا عظیم کارنامہ تھا۔ لیکن اس محاصرہ کی ناکامی کے بعد اور جب کہ مسلمانوں نے ان کے مرکز خیبر پر قبضہ کر لیا، پھر دو ہی سال کے اندر قریش کے مرکز مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا عرب میں اب کوئی قوت مسلمانوں کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہو سکتی اس لئے انہوں نے اپنے نقشہ انتقام کو اور وسعت دی۔ یمن اور دوسرے قحطانی قبائل کو تیار کر کے اسلام کے نظریہ اتحاد پر نظر یاتی حملہ کی صورت پیدا کر دی، اور عرب کے جوار میں دو ہی بڑی اور قوی حکومتیں تھیں، ایک رومی حکومت اور دوسری فارس کی ساسانی حکومت، ان دونوں حکومتوں میں یہود کا ایک مدت سے اچھا سوخ تھا، ان دونوں کو اسلامی ریاست کے زمینی سرحدوں پر حملہ کے لئے تیار کر دیا۔

حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہیں ان دونوں قسم کے حملوں سے دوچار ہونا پڑا۔ ابھی مدینہ کی ریاست نوزائیدہ اور کمزور تھی، ایسی کہ دار الخلافہ سے قریب ہی بسنے والے قبیلے بنی عبس اور ذبیان مدینہ پر حملہ کرنے کی جرأت کر بیٹھے۔ وہ مقام ذی القصۃ تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر الصدیقؓ نہایت مستعدی سے فوراً اپنے رفیقوں کا دستہ لے کر ذی القصہ پہنچے اور پوری قوت سے حملہ کر کے ان کی جمعیت کو شکست دی، ذی القصہ کو ایک حفاظتی چوکی قرار دے کر مجاہدین کے ایک دستہ کو وہاں متعین کر دیا۔

حضرت ابوبکر الصدیقؓ کے عہدِ خلافت میں کچھ نو مسلم قبائل تو مرتد ہو کر الگ ہو گئے، کچھ نے اسلام سے وابستگی کا اقرار کرتے ہوئے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اور کچھ

قسمت آزمائوں نے اپنی خود ساختہ نبوتوں کا اعلان کر کے اپنے گرد فساد یوں کو جمع کر لیا۔ اس کے بعد لوٹ، مارا اور غارتگری کا دور شروع ہو گیا۔ ختم نبوت کا انکار حقیقتاً منظریہ اسلام سے ایسی شدید بغاوت تھی کہ جس کو دبانے کے لئے مسلمانوں کے پاس یہ ظاہر قوت موجود نہ تھی، مگر حضرت صدیق اکبرؓ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد سے ان سب پر قابو پا لیا۔ اور اسلام پر اس شدید ترین نظریاتی حملہ کا پامردی، جرأت اور مستقل مزاجی سے پورا مقابلہ کیا اور پوری طرح کامیاب رہے۔

تھوٹے نبی | عہد صدیقی میں حسب ذیل پانچ شخصیتوں نے دعوائے نبوت کیا۔ یہ پانچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صادق تسلیم کرتے تھے لیکن یا تو اپنے آپ کو نبوت میں شریک قرار دیتے تھے، یا رسول اللہ کی نائید میں مبعوث کیا جانے والا نبی کہتے تھے صرف ایک مسلمہ کذاب ایسا طرعی نبوت تھا جو ابتداء میں تو شریک فی النبوت بنا تھا لیکن جب اُس کی جمعیت بہت بڑھ گئی اور وہ بڑی قوت کا مالک ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے آپ کو مستقل نبی کہنے لگا۔ اس نے عبادات میں من مانی خفیف بھی کر دی اور قرآن مجید کے ہم پلہ ایک کتاب بھی بنا کر پیش کر دی۔ یہ پانچ مدعیان نبوت یہ تھے :

(۱) مسلمہ کذاب، یہ بنو بکر کی ایک شاخ بنو حلیفہ کا ایک شخص تھا۔ اور یمن اس کا وطن تھا۔ اور وہیں اپنی بڑی جمعیت جمع کر کے سونے کا تاج پہن کر نبی اور بادشاہ بن بیٹھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے اس کے خلاف حضرت عکرمہؓ بن ابوجہل، حضرت ثمر جہیلؓ اور حضرت خالد بن الولیدؓ کی سرکردگی میں متعدد فوجیں بھیجیں، پھر حضرت زبیر بن العوامؓ کی قیادت میں امداد ہی دستے بھیجے۔ مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ تک جنگ کر کے شکست اور فتح سے گزر کر بہت سے مجاہدین کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن الولیدؓ کی قیادت میں اس فتنہ کو ختم کیا، حضرت حمزہؓ

کے قاتل حضرت وحشی نے جواب مسلمان تھے، مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔
 مسیلمہ کذاب نے نسلی تنظیم اور نسلی منافرت پر اپنی جمعیت کو قائم کیا تھا،
 اس کے متبع شاعروں نے نسلی منافرت کو ہوا دی تھی۔ اب تک
 ان کے بعض اشعار موجود ہیں۔

(۲) طلیحہ اسدی، یہ قبیلہ اسد کا سردار تھا۔ اسے بھی حضرت خالد ہی نے زیر کیا۔
 یہ بعد کو مسلمان ہو گئے، اور خلافت فاروقی میں انھوں نے بحیثیت
 مجاہد مسلمانوں کے ساتھ کارہائے نمایاں انجام دیے۔

(۳) اسود عنسی، یمن کا رہنے والا اور قحطانی قبیلہ عنس کا ایک شخص تھا۔ اس نے
 بڑی قوت حاصل کر لی اور یمن کے صدر مقام صنعاء پر قابض ہو گیا۔
 حضرت معاذ بن جبلؓ اس کے مقابلہ پر متعین ہوئے۔ خود اس کی
 بیوی اور سپہ سالار نے اس کے خلاف سازش کر کے اس کو قتل کر دیا۔
 بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ اس کے قتل کئے جانے کی اطلاع
 اس دن مدینہ منورہ پہنچی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ
 وفات پائی اور بعضوں نے بیان کیا ہے کہ یہ عہدِ خلافت صدیقی میں
 قتل کیا گیا۔ بہر حال اس کے متبعین کو راہِ راست پر لانے کا کام
 عہدِ صدیقی میں اتمام کو پہنچا۔

(۴) لقیط بن مالک، یہ عمان کا رہنے والا تھا۔ وفاتِ رسولؐ کے بعد اس نے نبوت کا
 دعویٰ کیا اور بڑی جمعیت اکٹھا کر لی، بڑی بڑی مشکلات کے بعد
 مسلمانوں نے اس پر فتح حاصل کی، یہ مہم حضرت خلیفہؓ کی
 سرکردگی میں سر ہوئی۔

(۵) سجاح، یہ بنو تمیم کی شاخ یربوع کی ایک حسین، چالاک اور طرار عورت

تھی۔ اس کی کنیت اُم صادر تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت جلد اچھی خاصی قوت پیدا کر لی، اس کے بعد مسلمہ کذاب سے اس نے اپنی شادی کر لی اور اس کی بیوی بن گئی۔ جب مسلمہ کذاب مارا گیا تو یہ بھاگ کر کہیں روپوش ہو گئی۔ اس کے بہت دنوں کے بعد یہ توبہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ یہ عورت حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے عہد خلافت تک زندہ تھی۔ اس کا قبیلہ سرحد عراق پر آباد تھا اور وہیں اُس نے دعوائے نبوت کیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مسلمان ہونے کے بعد اچھی اور ناقابل اعتراض زندگی بسر کی۔

حضرت ابو بکر الصدیقؓ نے ان پانچوں مدعیان نبوت کا استیصال کرنے، عام ارتداد کو دبانے اور مانعین زکوٰۃ کو قابو میں لانے کے ساتھ ریاست اسلامی کی سرحدوں کی طرف بڑھنے سے رومی اور ایرانی حکومت کو بھی روکا، انھیں پیچھے ہٹایا۔ اور ان کے تقریباً ۵ ہزار مربع میل رقبہ پر قبضہ کر کے اسلامی ریاست میں ان علاقوں کو شامل کر لیا۔ اس سلسلہ میں رومیوں کی عظیم اور تربیت یافتہ فوجوں سے کئی بار معرکے ہوئے اور رومیوں کو شکست ہوئی، یہاں تک کہ رومیوں کے اہم ترین مشرقی شہر دمشق کا مجاہدین اسلام نے محاصرہ کر لیا۔ اسی محاصرہ کے زمانہ ہی میں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد عہد خلافت فاروقی میں دمشق فتح ہوا۔

ہمسایہ مملکتیں | ریاست اسلامی کے جوار میں اس وقت دو بڑی حکومتیں تھیں حکومت روم اور حکومت فارس (ایران)، حکومت روم اس وقت ملک شام پر قابض تھی، اس کا مغربی دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ تھا، اور مشرقی دارالسلطنت انطاکیہ تھا۔ اس زمانہ میں روسی بادشاہ اور ان کی رعایا مذہب عیسائیت کے پیرو ہی نہیں بلکہ عیسائیت

کے پر جوش حامی اور مبلغ بھی تھے۔ رومی مقبوضات کے قریب عرب کی چند ریاستیں تھیں جو دولتِ روم کے ماتحت بعض خراج گزار تھیں اور بعض پرمس خراج تو معاف کر دیا گیا تھا مگر وقت پر رومی حکومت کی امداد اور چند پابندیاں عاید کھیں۔ رومی حکومت مدینہ میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کو اپنی بالادستی کے لئے خطرہ سمجھنے لگی تھی۔ اس لئے وہ نہیں پسند کرتی تھی کہ عرب کے قبائل دینِ اسلام کے ماتحت منظم ہو کر رومی بالادستی کے لئے خطرہ ثابت ہوں۔ تقریباً سارا ہی عرب جو عملاً رومی حکومت کے ماتحت نہ تھا وہ بھی رومی حکومت کی بالادستی کو کسی نہ قدر تسلیم کرتا تھا۔ لین دین میں رومیوں ہی کے سائے مقبول و متداول تھے۔

دوسری طرف فارس کی مجوسی (آتش پرست و ستارہ پرست) حکومت تھی یا اس زمانہ میں جو خاندان تختِ شاہی پر جلوہ افروز تھا۔ اس کی ابتداء اردشیر بابکان کی بادشاہی ۲۲۴ء میں ہوئی تھی خلافتِ صدیقی کی ابتداء ۶۳۲ء میں ہوئی۔ تک اس خاندان کی حکومت کو چار سال سے زیادہ مدت ہو چکی تھی۔ یہ ساسانی خاندان کہلاتا ہے۔ اور اس کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ تھا۔ اس زمانہ میں یہ خاندان عراق پر بھی حاکم تھا اور شاہانِ ساسانی کا دارالسلطنت موجودہ شہر بغداد سے متصل شہر ہمدان تھا کیونکہ ان کے ایرانی دارالسلطنت اشتر کو سکندر اعظم نے جلا کر خاک کر دیا تھا۔ عرب کا صوبہ یمن بھی چند سال پہلے تک اسی کے ماتحت تھا اور عہد رسالت میں بغیر کسی فوجی کارروائی کے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ کی مرکزی تنظیم سے وابستہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ رومی حکومت کے فرمان روا اور حکام بھی عربوں کو ذلیل اور کمتر درجہ کی قوم سمجھتے تھے لیکن ساسانی بادشاہ تو عربوں کو اس قدر کمتر درجہ کے لوگ سمجھتے تھے کہ

اُن کے بادشاہ خسرو پر ویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی گرامی نامہ کو بھارت پر یا
 تھا۔ یہ واقعہ ۶۱۰ء کا ہے۔ اسے غصہ تھا کہ ایک عام آدمی نے بادشاہ ایران کو خط
 لکھنے کی جرأت ہی کیوں کی۔ اُس نے اپنے ماتحت بازان حاکم یمن کو فرمان بھیجا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے گرفتار کر کے مدین کے ایرانی دربار میں بھیج دے تاکہ بادشاہ
 کو خط لکھنے سے جو ساسانی بادشاہ کی بے ادبی ہوئی ہے اس کی سزا خط لکھنے والے
 کو دی جائے۔ اور گورنر یمن نے اپنے آقل کے حکم کی تعمیل میں کچھ سرکاری آدمی مدینہ
 بھیجے بھی تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہ کی ناراضی سے مطلع
 کر کے معذرت نامہ اور معافی کی درخواست آپ سے لکھوائیں۔ اللہ کا کرنا
 یہ ہوا کہ اسی شب کہ جب کہ یمن کے یہ لوگ مدینہ منورہ میں مہمان تھے، خسرو پر ویز
 کے بیٹے شبرویہ نے باپ کو قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مطلع
 فرمادیا۔ صبح کو جب آپ نے یمن کے اُن قاصدوں کو خسرو پر ویز کے قتل کی اطلاع دی
 تو یہ لوگ واپس یمن چلے گئے۔ خسرو پر ویز کے قتل کے بعد دربار ایران تنازعہ
 تحت نشینی میں مبتلا ہو گیا۔ حصولِ اقتدار کے لئے سازشیں ہوتی رہیں۔ شاہی
 خاندان کے بہت سے افراد قتل کئے گئے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں دعوتِ اسلام کے لئے مبلغ
 بھیجے اور یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ دربار ایران سے اُن کا تعلق منقطع ہو گیا۔
آویزش | عراق سے متصل عرب علاقہ میں بعض قبائل کی نیم آزادی تھی۔ تمام یمن جو ایرانی
 شہنشاہیت کے ماتحت دہلی ریاستوں کا درجہ رکھتی تھیں ان میں سے بنو بکر کے سردار ثنی بن حارثہ
 شیبانی مسلمان ہو گئے تو ان کے خلاف دربار ایران نے فوجی کارروائی کی یہ بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچے
 اور حضرت صدیق اکبرؓ سے مدد کے طالب ہوئے خلیفہ نے حضرت خالد بن ولیدؓ کو انکی مدد کیلئے حکم دیا
 اس طرح دربار کسریٰ سے مسلمانوں کی آویزش شروع ہوئی رومی حکومت سے مسلمانوں کی آویزش
 ۶۱۰ء سے شروع ہوئی ۶۱۰ء میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی گرامی نامہ بادشاہوں اور
 امرا کو بھیجے تھے تو ایک خط شرجیل بن عمر رئیس بلقار کو ارسال کیا تھا یہ مکتوب لیکر حضرت سہارث

کو قتل کر دیا تھا۔ یہ ریاست قیصر روم کے ماتحت تھی۔ کسی نامہ بر یا سفیر کا قتل کر دینا ایسی ظالمانہ اور بیہودہ حرکت تھی کہ رئیس بلقار اس کے رد عمل کی طرف سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ اُس نے متوقع انتقامی کارروائی سے تحفظ کے لئے اپنے آقا قیصر روم کو اطلاع دے کر اُس سے مدد کا طالب ہوا۔ قیصر نے اس کی امداد کی اور ایک لاکھ سے بھی زیادہ فوجیوں کا ایک لشکر جبار شرجیل بن عمرو رئیس بلقار کے پاس جمع ہو گیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کے لئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں تین ہزار مجاہدین کا ایک لشکر بھیجا۔ یہ غزوہ تاریخ اسلام میں غزوہ موتہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس غزوہ میں تین جلیل القدر صحابہ یکے بعد دیگرے اسلامی فوج کے سپہ سالار ہو کر شہید ہوئے۔ اول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، دوم حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اور سوم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس ترکیب کے ساتھ پسپا ہو کر یقیہ مجاہدین کو اتنی بڑی فوج کے نرغہ سے نکال لائے کہ دشمن کو تعاقب کی جرأت نہ ہو سکی۔ یہ کارنامہ اس قدر شاندار تھا کہ اس کی انجام دہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کے لقب سے ملقب فرمایا۔

اس وقت تورومی سپاہیوں کو مدینہ کی طرف پڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ لیکن اپنے منصوبہ سے غافل بھی نہ ہوئے، انہوں نے قیصر ہرقل کی ہدایات پر جنگی تیاریاں جاری رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود شدید گرمی اور شدید قحط کے تیس ہزار صحابہ کے ساتھ رجب ۹ ۶۳۱ء میں مدینہ منورہ سے سرحد شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اسے تاریخ اسلام میں غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کرام میدان تبوک میں خیمہ زن ہوئے تھے، آپ یہاں بیس روز تک مقیم رہے۔ یہاں رومیوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لئے کہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر رومی علاقہ پر حملہ کرنا اس وقت مناسب نہ سمجھا۔ اور رومی حکومت نے بھی اپنی تیاری کو نامکمل پا کر مسلمانوں کے خلاف کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ دونوں فوجیں اپنے

اپنے علاقوں میں اور ایک دوسرے سے دور پر خمیہ زن رہیں۔ اس بیس دن کے عرصہ میں ایلم کے عیسائی رئیس یوحنا نے اسلامی ریاست کی اطاعت کا اقرار نامہ لکھ کر جزیہ ادا کرنا قبول کر لیا۔ اور اسی طرح دو عیسائی قبیلوں جربا اور اوزح نے بھی اطاعت نامہ لکھ دیا۔ آپ نے یہیں سے حضرت خالد بن الولیدؓ کو دومۃ الجند کے حاکم اکیدر کے مقابلہ کے لئے بھیجا۔ اس لئے کہ یہ رومی ریاستوں میں ایک ہی رئیس تھا جو مسلمانوں کے خلاف جارحانہ کارروائی کو فوراً ضروری قرار دے کر تیار ہو چکا تھا۔ خالد بن الولیدؓ نے اسے گرفتار کر لیا۔ اور لے کر مدینہ منورہ آئے، کیونکہ رسول اللہؐ اس اثنا میں تبوک سے واپس ہو کر مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ اکیدر نے مدینہ پہنچ کر اطاعت کا اقرار کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کوئی فتنہ نہیں پیدا کرے گا و دومۃ الجند کا حاکم اپنے عہد و اقرار پر قائم نہیں رہا، اس لئے عہد خلافت صدیقی میں اسے سرکشی کی سزا ملی۔

۶۱۳ھ میں وفات رسولؐ کے بعد جب حضرت صدیق رضی خلیفہ ہوئے تو سرحد شام کی صورت حال تشویشناک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ روز پہلے حضرت اُسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر سرحد شام کی طرف روانہ کرنے کا فیصلہ کر کے حکم صادر فرما دیا تھا۔ حضرت اُسامہؓ مدینہ سے باہر خمیہ زن تھے اور مجاہدین جمع ہو رہے تھے۔ ابھی یہ فوج روانہ نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب سوال یہ درپیش تھا کہ وفات رسولؐ کے بعد مختلف قبائل بغاوت کر چکے ہیں۔ خود مدینہ پر حملہ کے لئے بعض قریبی قبیلے تیار ہیں۔ کیا ایسے نازک وقت میں حضرت اُسامہ کے لشکر کو سرحد شام پر بھیجا جائے یا نہیں۔ بعض اکابر صحابہ بھی مدینہ کی حفاظت کا خیال کر کے بالفعل اس لشکر کی روانگی کے خلاف تھے۔ اور عام رائے بھی یہی تھی۔ ان بزرگوں کے خطرات غلط تھے۔ لشکر اُسامہؓ کی روانگی کے بعد دوبار مدینہ پر حملہ ہوا جس کے مقابلہ کے لئے خود صدیق اکبرؓ کو فوجی قاید بن کر جہاد میں شریک ہونا اور مدافعت کے فرائض انجام دینے پڑے۔ لیکن حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے تھی کہ اُسامہؓ لشکر لے کر سرحد شام پر جائیں اور ضرور جائیں۔

انہوں نے فرمایا:-

جس مہم کی روانگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دے دیا ہے۔ ابو قحافہ کے بیٹے (حضرت صدیق رضی) کی یہ مجال
نہیں کہ اس مہم کو روک دے۔ مدینہ رہے یا مٹ جائے، خلافت
قائم رہے یا نابود ہو جائے، اللہ کے رسول کا حکم نافذ ہو کر رہے گا۔
قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے
اگر مدینہ میں ایسا سناٹا ہو جائے کہ درندے آکر میری ٹانگیں
نچیں، تب بھی میں اس مہم کو جس کی روانگی کا حکم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، ہرگز نہیں روک سکتا۔

حضرت صدیق رضی کے اس عزم صمیم کو دیکھ کر سب نے اپنی رائیں بدل دیں۔ حضرت اُسامہ
بن زیدؓ لشکر لے کر اپنی مہم پر روانہ ہوئے اور حضرت صدیق رضی اس فوج کو روانہ کرنے کے لئے
دور تک گئے۔ اور اس طرح گئے کہ خلیفہ پیدل تھے اور امیر لشکر اُسامہؓ سواری پر تھے اُسامہؓ
کے اصرار پر بھی نہ انھیں سواری سے اترنے کی اجازت دی اور نہ خود سوار ہوئے۔ رخصت
کرتے ہوئے انھیں نصیحت فرمائی۔

(۱) کبھی خیانت نہ کرنا، (۲) کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، (۳) بوڑھوں،

بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، (۴) پھل دار درختوں کو نہ کاٹنا، (۵) کھلنے

کے لئے ذبیحہ کرنا مگر اس کے سوا کسی مقصد کے لئے جانوروں کو ذبح نہ کرنا۔

(۶) تارک الدنیا فقیروں کو نہ چھیڑنا، (۷) حلال غذا کھانا اور بسم اللہ کر کے

کھانا، (۸) جو لڑے اُس سے لڑنا، (۹) جو نہ لڑے اُس پر ہاتھ نہ اٹھانا،

(۱۰) ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا اور اس سے ڈرتے رہنا۔

جاؤ، اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہیں دشمنوں کے نیزوں اور باسے محفوظ رکھے۔

حضرت اُسامہؓ کی یہ مہم اُمید سے زیادہ کامیاب رہی۔ سرکشوں اور باغیوں کو یقین ہو گیا کہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں اور نہ ان کی قوت میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ دو تین جگہ عیسائیوں نے لشکر اُسامہؓ کو روکا اور شکست کھائی۔ بنی قضاۃ کو شکست کھا کر بالکل سرنگوں ہو جانا پڑا۔ اور رومی حکومت کو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت اُسامہؓ اپنی مہم سے فاتح و کامیاب چالیس دن کے بعد مدینہ منورہ واپس آگئے۔ اس اثنا میں دو بار مدینہ منورہ پر بنی عباس و بنی ذبیان نے حملہ کیا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے خود میدان کارزار میں جا کر انھیں شکست دی۔ اور مقام ذمی القصرہ پر مدینہ کی حفاظت کے لئے فوجی چھاؤنی قائم کر دی۔

حضرت اُسامہؓ کی واپسی کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ نے گیارہ فوجی دستے قائم کئے اور انھیں مختلف صحابہ کی سپہ سالاری میں مرتدین، مانعین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف سرکوبی کے لئے روانہ کر دیا۔ ایرانی حکومت کسریٰ کی طرف سے فوجی کارروائی کو روکنے کے لئے حضرت مشنی بن حارثہ شیبانی کو مقرر فرمایا، لیکن تاکید کر دی کہ حملہ میں پیش قدمی نہ کریں، صرف ایرانی بادشاہ اور اس کے ماتحت رئیسوں کے عزائم کو بروئے کار نہ آنے دیں۔

حضرت اُسامہؓ کی واپسی کے بعد سرحد شام یعنی رومی حکومت کی سرحد کی نگرانی حضرت خالد بن سعیدؓ کے سپرد کی گئی اور انھیں بھی ہدایت دی گئی کہ اپنی طرف سے کوئی حملہ نہ کرنا صرف اپنی سرحد کی حفاظت کرتے رہنا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت خالد بن سعید نے عرب قبائل سے امن و امان بجالا رکھنے کی جیسے ہی کوشش شروع کی رومی سپہ سالار ہان اپنی فوج کے ساتھ سرحد پر نمودار ہو گیا۔ رومی سپہ سالار کے ساتھ بہت بڑی فوج تھی وہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھی حضرت خالد کو اس کے

مقابلہ میں شکست ہوئی، اور رومیوں نے ان کا تعاقب شروع کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت عکرمہ بن ابی جہلؓ اور حضرت ولید بن عقبہؓ کو رومیوں کی حرکت سے باخبر ہونے کے بعد حضرت خالد بن سعیدؓ کی امداد کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت عکرمہ بروقت پہنچے اور انہوں نے رومی فوجوں کو روک دیا۔ وہ تعاقب نہ کر سکی۔ حضرت خالد بن سعیدؓ اپنی شکست خوردہ فوج کو لے کر وادی القریٰ میں مقیم ہو گئے۔

اس واقعہ کی اطلاع جب حضرت ابو بکر صدیقؓ کو ملی تو انہوں نے سمرقند شام کے فتنوں کا مستقل سدباب کرنے کے لئے ملک شام پر فوج کشی کا اہتمام کیا۔ ۲۷ ہزار مجاہدین کا ایک لشکر تیار کر کے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراحؓ کی سپہ سالاری میں ملک شام کے خلاف روانہ فرمایا۔ اس لشکر کے چار حصے کئے گئے، اور چار صحابہ کرام کو ان دستوں کی قیادت سپرد کی گئی۔ یہ سب سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ ابن الجراحؓ کے ماتحت تھے۔ حمص کے خلاف مہم کی قیادت خود حضرت ابو عبیدہؓ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، دمشق کی مہم پر حضرت زید بن ابی سفیانؓ متعین ہوئے، فلسطین کی مہم پر حضرت عمرو بن العاصؓ اور اردن کی مہم پر حضرت ثمر جہیل بن حنہ متعین تھے۔ یہ ساری تعین و تقسیم خود حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے کر دی اور دور تک پیادہ ساتھ جا کر سپہ سالاروں کو ہدایات اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اس زمانہ میں قیصر روم ہرقل خود شام کے شہر حمص میں مقیم تھا اور فوجوں کے مناسب ٹھکانوں پر متعین کر رہا تھا۔ فوجی کارروائیوں کی ابتداء ہی میں حضرت ابو عبیدہؓ نے مزید کمک کے لئے خلیفہ کو لکھا۔ اور حضرت صدیقؓ نے حضرت خالد بن الولیدؓ کو حکم دیا کہ وہ شام کے پاس نصف فوج کو چھوڑ کر باقی نصف کو ساتھ لیں اور ایرانی حکومت کے مقابلہ سے ہٹ کر رومیوں کے مقابلہ پر روانہ ہو جائیں۔

حضرت خالد بن الولیدؓ کے شامی سمرقند تک پہنچنے میں بصری کی غسانی ریاست جاہل ہوئی، یہ ریاست قیصر روم کے ماتحت تھی، اور اس کے پاس رومی اور عرب دونوں طرح کی

کی فوجیں تھیں۔ خالد بن الولیدؓ کو غسائیوں نے روکنے کی کوشش کی مگر شکست کھا کر پسا ہو گئے۔ حضرت خالد بن الولیدؓ شام کے محاذ اجنادین پر پہنچ گئے۔ اجنادین میں ابو عبیدہ بن الجراحؓ، شریک بن حصہؓ، عمرو بن العاصؓ اور زید بن ابی سفیانؓ بھی اپنی اپنی فوجیں لے کر آ گئے۔ اور رومیوں نے بھی اپنی قوت یکجا کر کے ان کا مقابلہ کیا۔ بڑی سخت اور بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کا مقابلہ اپنی سے سات گونہ اعلیٰ درجہ کی مسلح فوج سے تھا۔ یہ لوگ تربیت یافتہ روحی سپاہی تھے۔ تین ہزار مسلم مجاہدین کی شہادت کے بعد رومیوں کی شکست فاش پڑی۔ یہ جنگ ختم ہوئی۔ اور مسلمانوں نے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کی فتح حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات کے بعد خلافت فاروقی میں ہوئی۔

ایرانی حکومت کے مقابلہ | حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جب گیارہ فوجی دستے مرتدین، جھوٹے مدعیان نبوت اور مانعین زکوٰۃ کو راہ راست پر لانے کے لئے روانہ کئے تھے، اسی وقت ایرانی حکومت کی معاندانہ روش کو دیکھ کر حضرت مثنیٰ بن حارثہ کی سرکردگی میں ایرانی صوبہ عراق کی سرحدوں پر مجاہدین کا ایک دستہ روانہ کر دیا تھا لیکن اُسے تاکید کر دی تھی کہ وہ نہ خود کسی جنگ کی ابتداء کرے اور نہ ایرانی افواج کو اپنی سرحدوں میں قدم رکھنے دے۔ یہ احتیاط غالباً صرف اس لئے کی گئی تھی کہ اس وقت حدود خلافت کے اندر باغی قبائل اور جھوٹے نبیوں کی وجہ سے ایک طوفان بہ پاتا تھا اور ایسی حالت میں کسی بیرونی حکومت سے الجھنا دانائی کی بات نہ تھی۔ دوسری طرح دیکھئے تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ تاریخ عالم میں پہلی بار عرب میں ایک مرکزی حکومت وجود میں آئی تھی اور قیصر روم و کسریٰ کی ماتحتی پر فخر کرنے والی سرحدی ریاستیں اس نئی حکومت کے سامنے سترنگوں ہو رہی تھیں، جب عربی قبائل میں فتنہ، ازبدا اور بغاوتیں رونما ہوئیں تو اس سے بہتر موقع ریاست اسلامی کو ختم کرنے کا اور کیا ہو سکتا تھا۔ قیصر روم خود آ کر شام میں مقیم ہوا اور فوجوں کا اجتماع سرحد شام پر ہو گیا۔ اسی طرح ایران کے کسریٰ نے اپنی فوجوں کو عراق کی سرحد

پہر جمع کر دیا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ اس کا علاج نہیں کر سکتے تھے، اس لئے انھوں نے بار بار حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے امداد طلب کیا۔ یہ محض وقت کی بات تھی کہ ایرانی فوجوں کے جمع ہونے میں اتنی دیر ہو گئی کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ امداد کو دبانے میں ایک گونہ کامیاب ہو چکے تھے۔ جس وقت ایران کا فوجی گورنر طر مز بڑی فوج لے کر سرحد پر نمودار ہوا، اس وقت حضرت عباس بن غنم فتنہ نجد کو اور حضرت خالد بن الولید فتنہ یمن کو دبا چکے تھے، انھیں خلیفہ رسول کا حکم ملا کہ فوراً شمالی عراق اور جنوبی عراق کی طرف روانہ ہو جائیں، اس طرح ایرانیوں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ جنگ ذات السلاسل مقام المیہ پر ہوئی۔ اس کے بعد قلعہ حصن المرأة فتح ہوا، پھر جنگ قارن ہوئی، جنگ دلجہ ہوئی، جنگ لیس ہوئی اور اس کے بعد حیرہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد جنگ ذات العیون ہوئی، انبار فتح ہوا اور عین التمر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، دوسری طرف، دومۃ الجندل پر قبضہ ہوا، جنگ حصیدہ ہوئی، جنگ مضع ہوئی، اور حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ سے جنگ کے لئے دریائے فرات کے کنارے مقام فراض پر جا پہنچے، وہاں رومیوں کو شکست دے کر شام کی فتوحات کا راستہ صاف کر دیا۔ اب مقام یرموک پر مسلمان سپہ سالاروں کا اجتماع ہوا۔ یہاں جمادی الاخریٰ کے دوسرے ہفتہ میں یرموک کے مقام پر ہرقل قیصر روم کی فوجوں سے مسلمانوں کا فیصلہ کن مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ ہرقل جو جمص میں مقیم تھا، اس شکست کے بعد مانیوس ہو کر انطاکیہ چلا گیا۔ یرموک میں فتح کی اطلاع ۲۲ جمادی الاخریٰ ۳۵ھ کو اسی دن صبح کے وقت پہنچی جس دن مغرب کے بعد حضرت ابوبکر الصدیق نے بعارضہ تپ وفات پائی۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت تک تمام داخلی فتنے ختم ہو چکے تھے، اور ایران و روم کے مقبوضہ علاقوں میں سے تقریباً ۵۷ ہزار مربع میل کا رقبہ مستقل طور پر خلافت اسلامیہ میں شامل کیا جا چکا تھا۔ مسلم مجاہدین دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ اور

سہرحد عراق پر ایرانی سپہ سالار ہمن جاوویہ کو حضرت مثنیٰ بن حارثہ کے مقابلہ میں شکست فاش ہو چکی تھی، ایرانی اس کا بدلہ لینے کی زبردست تیاریاں کر رہے تھے، اور حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کو پورے حالات سے باخبر کرنے کے لئے خود مدینہ پہنچ چکے تھے۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہما مدینہ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کی زندگی کے صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ آپ نے حضرت مثنیٰ کو بلوایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو سامنے بٹھا کر پورے حالات سنئے، پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہما کو ہدایت فرمائی کہ مثنیٰ کی فوج کے ذریعہ امداد ضرور کرنا۔ اس طرح حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہما اپنے آخری دم تک فریضہ خلافت کی ادائیگی میں انہماک کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

جمع القرآن | داخلی فتنوں کے استیصال اور بیرونی حکومتوں کے مقابلہ میں عظیم الشان فتوحات کے علاوہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما نے ملت اسلامیہ کی اور بھی کئی

مہتمم بالشان خدمات انجام دیں۔ ان میں سے ایک خدمت جمع قرآن مجید ہے۔

قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ ۲۲ سال سے زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تباہ وحی میں سے کسی ایک یا دو کو بولا کر اس ہدایت کے ساتھ لکھوا دیتے کہ اس آیت کو فلان سورہ میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ دو۔ پھر آپ اُس سورہ کو آیات کی ترتیب کے ساتھ تلاوت فرماتے اور بار بار تلاوت فرماتے، بہت سے لوگ سیکھتے اور وقف و وصل کی پابندی کے ساتھ آپ سے سُن کر یاد کر لیتے اور بار بار دُہراتے رہتے۔ نمازوں میں اس طرح پڑھتے، اور لکھ کر اپنے پاس رکھ بھی لیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں سیکڑوں مرد اور عورتیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن کر پورا قرآن مجید زبانی یاد کر لیا تھا۔ اس طرح سورتوں کے اندر آیات کی ترتیب میں کوئی ایک بھی اختلاف موجود نہ تھا۔ مگر سورتوں کی ترتیب کے ساتھ ایک جلد میں لکھا ہوا قرآن مجید کا کوئی نسخہ موجود نہ تھا

بلکہ ہر لکھنے والے کے پاس الگ الگ سورتیں موجود تھیں۔ سورتوں کی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید صرف حفاظ کے سینوں میں تھا۔ وہ اسی ترتیب سے قرآن مجید پڑھتے تھے جس ترتیب سے آج مصاحف قرآنی میں ہر جگہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ترتیب سے حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبار آخری نزول وحی کے بعد سنایا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے ساتھ سیکڑوں صحابہ اور صحابیات کو سنایا تھا۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ و خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی، یہ جنگ مسلمانوں کے مقابلہ میں ہوئی۔ اور اسی جنگ میں مسلمانوں کو کذاب قتل ہوا۔ اس جنگ ایک ہزار سے کچھ زیادہ صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ شہداء میں حفاظ قرآن مجید کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ قرآن مجید کو ترتیب تلاوت نبوی کے بموجب ایک جلد میں لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ اس کے لئے چھ حفاظ صحابہ کو جنہوں نے سارا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن کر یاد کیا تھا، مقرر کیا گیا۔ ان کے سر پر حضرت زید بن ثابت انصاری تھے۔ جب ان بزرگوں نے پورا نسخہ قرآن مجید لکھ کر تیار کر لیا تو اس نسخہ کو حضرت ام المؤمنین بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس امانت رکھ دیا گیا۔ حضرت ام المؤمنین بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا خود سارے قرآن مجید کی حافظہ تھیں اور سب سے زیادہ صحیح طور پر قرآن مجید یاد تھا۔ ام المؤمنین کو لکھنا پڑھنا بھی بہت اچھی طرح آتا تھا۔ ان کے پاس رکھولنے میں یہ دونوں مصلحتیں پیش نظر تھیں، اول یہ کہ وہ نسخہ کی تحریر کا اپنے حافظہ سے پوری طرح مقابلہ کر لیں، اور دوم یہ کہ اگر تحریر میں کوئی خامی ہو تو اصلاح کر دیں۔ یہ نسخہ ان کے پاس رہا اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسی نسخہ کی چھ نقلیں تیار کر کے اور بہت سے حفاظ سے تصحیح کرانے کے بعد ایک اپنی تلاوت کے لئے رکھا اور پانچ مختلف صوبوں کے صدر مقام پر محفوظ کرادیا۔ اور حکم دیا کہ تمام لوگ اسی کی نقل تیار کریں اور اس کے خلاف طرز تحریر میں اگر کوئی آیت کہیں لکھی ہوئی

ملے تو اسے جلا دیا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔

کسی روایت صحیحہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ لوگوں کے پاس اس سے مختلف تحریریں قرآن مجید کا کوئی حصہ موجود تھا، جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق جلا دیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حافظوں سے سن کر دوسرے حافظ تیار ہوتے تھے اور لکھنے پر کوئی اعتماد نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی طریقہ آج تک امت اسلامیہ میں رائج ہے۔ ہر جگہ بچے دوسرے حافظ سے قرآن مجید سن کر یاد کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نسخہ قرآن مجید میں کچھ غلط چھپ گیا ہو یا کسی قلمی نسخہ میں غلط لکھ گیا ہو تو اس کی تصحیح حافظوں کی قرأت سے کی جاتی ہے۔ کسی دوسرے نسخہ قرآن مجید سے ملا کر تصحیح کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔ گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ قرآن مجید اساتذ سے شاگرد تک بذریعہ نقوش و حروف نہیں بلکہ بذریعہ قرأت و آواز منتقل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے جبریل امین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ تک منتقل ہوا تھا۔ حافظ ہونے والے کو اس منتقلی کی سند دی جاتی ہے۔ اور اکثر سندوں میں اساتذ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کے نام بھی لکھ دیئے جاتے ہیں۔ ناچختہ و مبالغوں کی یہ کیفیت ہے کہ ہر جدید شے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ معمولی چمچے اور چائے دان بھی ذرا جدید قسم کے مل جائیں تو بے ضرورت خرید لیں گے، وہ اس پر غور ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس جو کچھ موجود ہے وہ اس جدید سے بہتر ہے یا کمتر، بالکل یہی کیفیت افکار و خیالات کو قبول کرنے کی ہوتی ہے۔ اس لئے ہر اجتماع میں اس کی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ جدید خیالات کو پورے غور و خوض کے بعد قبول کیا جائے اور اچھی طرح اس کی جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیا جائے کہ جدید خیال کس حد تک مفید اور کارآمد ہے۔ یہ فریضہ کچھ تو والدین بجالاتے ہیں لیکن زیادہ تر تمیز خیر و شر پیدا کرنے کی خدمت معاشرہ میں معلمین ادا کرتے ہیں۔ یہ عمل حقیقتہً کسی معاشرہ کی نظری سرحدوں کی حفاظت کا انتظام ہے۔ اس سے اگر

غفلت برتی جائے تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔

صحابہ کرام اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو پوری طرح سمجھتے تھے، اس لئے انہوں نے ہر جگہ کے لئے نمازوں کے اماموں کو یہ تاکید فرمائی کہ وہ قرآن مجید اور عقاید اسلامی کی تعلیم بھی دیا کریں، بعض مقامات پر تعلیم کے لئے الگ معلم مقرر فرمائے۔ قبائل کے شیوخ کو اور سرکاری عہدہ داروں کو بھی اس کا پابند کیا۔ جس جگہ وہ مقامی نظم و نسق چلانے کے لئے امیر مقرر فرماتے، امیر کے انتخاب میں یہ معیار قائم رکھتے کہ اسے قرآن مجید زیادہ یاد ہو، اپنے اعمال سے لوگوں کو عقاید و اعمال اسلامی کی تعلیم دے، اور نماز پنجگانہ خود پڑھایا کرے۔ تاکہ لوگ شیطانی خیالات میں مبتلا ہو کر دینی افکار سے عاری نہ ہو جائیں۔ وہ اس کام کو عدل و انصاف اور قیام امن کے برابر ہی اہمیت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے خطبات کا جتنا حصہ راویان آثار و اخبار کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجاہدین کو رخصت فرماتے ہوئے، اور مختلف قبائل کے وفود کو ہمیشہ یہ تاکید فرماتے تھے:-

(۱) اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھو،

(۲) احکام الہی اور سنت نبوی کی ہر وقت پابندی کرو،

(۳) دنیا کے تمام لوگوں سے نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا کرو،

(۴) لوگوں کو قرآن مجید پڑھاؤ، سنت رسول کی تعلیم دو، اور شیطانی خیالات سے

بچنے کی تلقین کرو،

(۵) لوگوں کی خوش حالی کیلئے جدوجہد کرو مگر آرام پسندی نہ خود میں پیدا کرو اور نہ اوروں

میں پیدا ہونے دو۔

ان کے خطبات اور انتظامات کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذہن ہمیشہ ریاست اسلامی کے حدود و ارضی اور حدود و نظری کی حفاظت کیلئے دبا سیر کے سوچنے میں مشغول رہتا تھا۔ رضی اللہ عنہ

عمال | عہدِ صدیقی اسلامی ریاست کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا۔ ابھی ان تمام انتظامی شعبوں کی تنظیم نہیں ہوئی تھی جو عہدِ فاروقی میں ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت صدیق اکبرؓ کی خلافت کا زمانہ بہت مختصر تھا، اور بڑا ہی پُرفتن زمانہ تھا۔ تمام تر توجہ قیام امن پر مرکوز رہی، دوسری طرف توجہ کی فرصت ابھی میسر نہیں آئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔

روایتوں میں چند عمالِ حکومت کے نام ملتے ہیں جو یہ ہیں :-

(۱) سپہ سالارِ اعظم، حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ،
 (۲) افسرِ مال، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اور جب یہ سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس صیغہ کے افسر بنا لیے گئے۔

(۳) افسرِ عدالت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

(۴) سردبیر دفتر، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ

صوبہ جات کے امراء یہ تھے :- مکہ میں حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ، طایف میں حضرت

عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ، صنعاء میں حضرت مہاجر بن امیہ رضی اللہ عنہ، حضرموت میں زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ، غولان

میں حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ، یمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، جنڈ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ،

بحرین میں حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ، دومتہ الجندل میں حضرت عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ، عراق میں

حضرت مثنیٰ بن حارث رضی اللہ عنہ، شام میں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور

حضرت شمر بن جہیل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ متعین تھے۔

اولاد | حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھیں ان سے

حضرت ابوبکر کے فرزند حضرت عبداللہ اور بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر پیدا ہوئیں۔

دوسری بیوی ام رومان تھیں جن کے بطن سے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر اور حضرت

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ اسلام لانے کے بعد اپنے دو نکاح کئے۔ ایک حضرت اسماء

اسما بنت عمیسؓ، حضرت جعفر بن ابی طالبؓ کی بیوہ سے جن سے حضرت محمد بن ابی بکرؓ پیدا ہوئے اور دوسری حضرت حبیبہ بنت خارجه انصاریہ سے، ان سے ایک بیٹی ام کلثوم حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کے چند روز بعد پیدا ہوئیں۔

حضرت ابو بکرؓ نے اپنی پہلی بیوی قتیبہ کو اسلام لانے کے بعد جلد ہی طلاق دے دی تھی، اس لئے کہ انھوں نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے آپ کی ایک ہی بیوی ام رومان تھیں۔ ۲۱ سال کے بعد ۶ھ کے آخر میں آپ نے حضرت جعفر طیار کی بیوہ اسما بنت عمیسؓ سے نکاح کیا۔ اور ۱۲ھ کے آخر میں حضرت حبیبہ بنت خارجه انصاریہ سے عقد کیا۔

پیشہ | حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں کپڑے کے بڑے اور دولت مند تاجر تھے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد اگرچہ ان کی یہ حالت باقی نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی محنت کے ساتھ انھوں نے کپڑوں کی تجارت کا مشغلہ باقی رکھا تھا۔ اور خوش حال تھے۔

(۲) حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ

نام:۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبد اللہ بن زراح بن علی بن کعب بن لوئی ر کعب بن لوئی کے کئی فرزند تھے جن میں سے مرثیہ کی اولاد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور عدی کی اولاد میں حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، اس طرح حضرت عمرؓ کا نسب نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے آٹھویں پشت میں مل جاتا ہے۔ ان کی والدہ عرب کے عظیم المرتبت سردار ہشام بن المغیرہ کی بیٹی خدیجہ بنت ہشام تھیں جو ابوہریرہ بن ہشام کی بہن تھیں۔ حضرت عمر کی کنیت ابو حفص تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاروقی کا لقب عطا فرمایا تھا۔

ولادت:۔ حضرت عمر مکہ مکرمہ میں ۱۱ھ قبل ہجرت (۵۸۲ء) میں پیدا ہوئے۔ غالباً ۵۸۲ء کے اواخر میں، اس لئے کہ مورخین نے ہجرت کے وقت ان کی عمر ۴ سال بتائی ہے۔

حضرت فاروق اعظمؓ بچپن میں اپنے اونٹ چرایا کرتے تھے، اور اسی زمانہ میں اپنے اپنے شوق سے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو سپہ گری، شہسواری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی اور ان فنون میں اتنا کمال حاصل کیا کہ عکاظ کے میلہ میں انھوں نے پہلوانوں کو زیر کیا۔ شہسواری اور سپہ گری کے مقابلے جیتے، وہ قبائلی انساب کے بھی ماہر سمجھے جاتے تھے۔ مسلمان ہونے سے پہلے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ تجارت کرتے رہے، تجارتی قافلوں کے ساتھ انھوں نے یمن سے شام، عراق اور مصر کے کئی سفر کئے، اس طرح انھیں تجربات بھی حاصل ہوئے اور نظریں وسعت بھی پیدا ہوئی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دراز قد، سُرخ و سفید اور نہایت مضبوط بدن کے آدمی تھے، جفاکشی، زہد اور مضبوط عزم و ارادہ، ہمیشہ سے ان کی خصوصیات میں داخل تھے۔ وہ اپنی بے لاگ زندگی، اظہار حق کے لئے جاہلیت میں بھی بڑے مشہور تھے۔ قریش کی حکومت میں سفارت، ثالثی اور عادلانہ فیصلے کا کام ان کے خاندان میں تھا اور حضرت عمرؓ یہ خدمات انجام دیتے تھے، وہ قریش کی مجلس حکومت دارالندوہ کے ایک ممتاز رکن تھے۔ دارالندوہ کا صدر حضرت عمرؓ کا حقیقی مامون ابو جہل عمر بن مشام تھا، اور یہ اس کی حکومت کے اہم ترین ارکان میں سے ایک تھے۔

حضرت عمرؓ بڑے رعب و داب والے اور بہت ہی سنجیدہ آدمی تھے۔ لوگ انصاف پسندی، قوت فیصلہ اور بے باکی کی وجہ سے ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ عزم و ارادہ کے مالک تھے، اور اپنے ارادہ کو نافذ کرنے کی قوت بھی رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندہ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو اس کو اس کام کے انجام دینے کی صلاحیتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمرؓ کی شخصیت اس کا بہترین نمونہ تھی۔

اسلام | حضرت عمرؓ اسلام لانے سے پہلے ہی اس قدر قوی العمل اور ممتاز آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسلمان ہوجانے کی بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی تھی، نزول وحی کے پانچویں سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ان سے پہلے ۴۰ مرد اور گیارہ عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔

حضرت عمرؓ کے مسلمان ہونے سے پہلے جو مسلمان تھے وہ کفار کے غلبہ اور ایذا رسانی کی وجہ سے دبے دبے رہتے تھے۔ مسلمان اگرچہ نمازیں پڑھتے تھے مگر کھلے بندوں کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے کی جرأت بہت کم کرتے تھے، گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو مسلمان کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور کفار ان کو روکنے کی جرأت نہ کرتے۔ سب کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ حضرت عمرؓ اس کا

جواب بہت ہی سختی کے ساتھ دیں گے۔ اس لئے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی کفار مصلحتاً انسجان بن جاتے تھے۔ صحابہؓ بیان کرتے ہیں کہ عمرؓ کے مسلمان ہو جانے کے بعد دین اسلام قوی ہو گیا۔

اسلام لانے کے بعد سے حضرت عمرؓ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق و صابق رہے، آپ ہر کام میں ان سے مشورہ کرتے تھے، آپ نے انھیں فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ انھوں نے ایمان و کفر کے مابین فرق کو پوری طرح واضح کر دیا۔ حضرت عمرؓ طبعاً رقیق القلب اور ہمدرد آدمی تھے، لیکن دین و ایمان کے معاملات میں وہ نہایت شدید تھے، کبھی کسی معاملہ میں ذرا سی بھی لچک ان کے قول و فعل میں نظر نہیں آئی اسی طرح یہ بھی ان کی فضیلت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ تابع فرمان رہے، آپ کبھی حضرت عمرؓ سے ناخوش نہیں ہوئے اور نہ کبھی حضرت عمرؓ نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کیا۔ حضرت عمرؓ ان دس خوش بخت صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب حکم الہی قطعی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔

ہجرت | حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں صحابہؓ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جانے کی اجازت فرمائی تو مکہ مکرمہ سے صحابہؓ چھپ چھپا کر مدینہ منورہ جانے لگے۔ کفار روکتے اور ستاتے تھے، اس لئے لوگ چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکل جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبرؓ کی ہجرت سے چند یوم قبل حضرت عمرؓ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، لیکن فاروقی جلالت سے یہ بعید تھا کہ وہ چھپ کر مکہ سے نکلتے۔ انھوں نے اس شان سے ہجرت فرمائی کہ ہتھیار بدن پر سجا کر کعبہ کے پاس آئے۔ کعبہ کا طواف کیا۔ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد قریش کے عمائد کو جو وہاں موجود تھے فرمایا۔

”میں یہاں سے ہجرت کر کے حسب حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب (مدینہ منورہ) کو جا رہا ہوں، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور بچے یتیم ہو جائیں وہ مجھ کو آ کر رو کے“

سارے کفار و مہجور بیٹھے رہے، نہ کوئی اٹھا اور نہ کوئی کچھ بولا۔ یہ مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ کو جو اس وقت میثرب کہلاتا تھا نہایت اطمینان سے چلے اور قبا میں ایک انصاری بزرگ کے پاس ٹھہر کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کسی کی اعانت و امداد پر پڑے رہیں، اس لئے آتے ہی اپنے انصاری دوست کی کھیتی باڑی میں عام مزدوروں کی طرح کام کرنے لگے اگرچہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ کے ایک خوشحال تاجر تھے اور قبیلہ بنی عدی کے سردار کی حیثیت رکھتے تھے لیکن مدینہ پہنچ کر وہ دن بھر نخلستان اور کھیت میں کام کرتے تھے اور کھجور، پانی، درختوں پر چڑھ کر نخلبندی وہ اتنی تن دہی اور محنت کے ساتھ کرتے تھے کہ ان کے زراعت پیشہ انصاری دوست کو ان کی محنت پر رحم آجاتا لیکن وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔

خلافت | حضرت عمرؓ عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اہم معاملہ میں مشیر رہے۔ ہر سفر، ہر غزوہ اور ہر مہم میں آپ کے ساتھ رہے۔ خلافت صدیقی میں بھی ہر معاملہ میں حضرت صدیق اکبرؓ کے مشیر اور ہر فوجی و انتظامی مہم میں خلیفہ کے ساتھ رہے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کو اپنی بیماری کے آخری دنوں میں جب اپنی وفات کا یقین ہو گیا تو اپنے جلیل القدر صحابہ کو الگ الگ اور کبھی دو دو چار چار کو بلا کر مشورے کئے۔ اس مشورہ کے بعد اپنی وفات سے تین دن پہلے صدیق اکبرؓ نے حضرت عمر فاروق کو خلافت کے لئے منتخب فرمایا۔ ایک تحریر لکھوائی، سارے مسلمانوں کو بلوایا۔ یہ تحریر ان کو سنائی گئی اور خود بیماری کی حالت میں سہارا لے کر گھر سے باہر آئے۔ ان کی تحریر جب سنائی جا چکی تو اپنی نحیف اور کمزور آواز میں عامۃ المسلمین کو مخاطب فرمایا۔ اور کہا :-

”میرے علم و دانش میں جو سب سے بہتر اور موزوں شخص تھا میں نے اس کو خلافت

کے لئے تمہارے سامنے پیش کیا ہے جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور نہ عزیز و قریب

تم اگر قبول کر لو تو یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، تم ان کی صرف اچھی باتوں میں اطاعت کرنا اور ان کا ساتھ دینا۔“

لوگوں نے بغیر اختلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انتخاب کو قبول کر لیا۔ ایک بھی مخالف آواز نہ اٹھی بلکہ سب نے بالاتفاق کہا کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کو قبول کرتے ہیں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے حضرت عثمان ذی النورین کو بلا کر حضرت عمر فاروق کے نام ایک مختصر سا وصیت نامہ لکھوایا جس میں فوجی انتظامات کے متعلق بعض ضروری ہدایات تھیں۔

۱۳ھ جمادی الاخریٰ کی ۲۲- اور ۲۳ کی درمیانی شب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور عشا کے وقت تدفین ہو گئی۔ دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسجد نبوی میں خلافت کی بیعت ہوئی اور بغیر کسی اختلاف یا شور و شغب کے سب سے بیعت کر لی۔

وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کسی بیماری سے نہیں ہوئی، بلکہ مسجد نبوی (مدینہ منورہ) میں صبح کی نماز میں ایک ایرانی غلام فیروز ابو لوؤ نے خنجر سے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اُس وقت تک مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع نہیں قرار دیا تھا اور وہاں غیر مسلم بھی رہتے تھے۔ فیروز حضرت منیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اس کو ہرمزان نامی ایک دوسرے ایرانی شخص نے جو شاید اسی غرض سے مدینہ آکر رہنے لگا تھا، ایران کی فتح کا انتقام لینے کے لئے تیار کیا۔ اُسے اپنا خنجر دیا۔ وہ خنجر چھپا کر آیا اور عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر مصلیوں میں شریک ہو گیا۔ حضرت فاروق اکبر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ فیروز نے صف سے نکل کر حضرت فاروق اکبر رضی اللہ عنہ پر خنجر کا بھرپور وار کیا۔ زخم کاری لگا اور آپ تین دن کے بعد شہید ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو کھینچ کر نماز پوری کرنے کے

لئے کھڑا کر دیا اور خود وہیں پر گر کر زہر ہوش ہو گئے۔ فیروز نے بھاگنے کی کوشش کی، اور بھاگتے ہوئے ایک صحابی حضرت کلیب بن ابی بکر کو بھی شہید کر دیا۔ ان کے علاوہ چھ اور مصلیوں کو بھی زخمی کر دیا۔ لیکن بھاگ نہ سکا ایک شخص نے اس پر اپنا کبیل ڈال دیا۔ فیروز نے جب دیکھا کہ بھاگ نہیں سکتا تو اسی خنجر سے خودکشی کر لی، یہ واقعہ ۲۶ ذی الحجہ ۲۳ھ ہفتہ کے دن ہوا۔ لوگ حضرت عمرؓ کو اٹھا کر گھر لے آئے، علاج شروع ہوا، آپ کو جب ہوش آیا تو اپنے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھ کو کس نے خنجر مارا تھا جب انہیں اطلاع دی گئی کہ وہ ایک غیر مسلم غلام فیروز تھا تو آپ نے فرمایا، الحمد للہ کہ میں کسی ایسے آدمی کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، یا جس نے اللہ تعالیٰ کو کبھی ایک سجدہ بھی کیا ہو۔ زخم کاری آیا تھا، جب لوگوں کو یقین آ گیا کہ اب آپ زندہ نہیں رہ سکتے تو آپ سے کہا کہ آپ اپنا جانشین نامزد کر دیجئے، آپ نے انتخاب خلیفہ کے لئے چھ آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی اور اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو فرمایا کہ تم بھی شریک رہنا مگر صرف اس لئے کہ اگر اختلاف ہو تو اکثریت کے ساتھ ہو جانا۔ خود نہ کوئی رائے دینا اور نہ خلیفہ ہونے کے لئے کبھی راضی ہونا۔ تین دن میں یہ لوگ علیحدہ علیحدہ کسی شخص کا خلافت کے لئے انتخاب کر لیں۔ اس عرصہ میں حضرت صہیب رومی نمازوں کی امامت کریں اور حضرت مقداد بن الاسود نظم و نسق خلافت کی نگرانی کریں۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمرؓ کو ام المؤمنین بی بی عائشہؓ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے قریب اپنے دفن کئے جانے کی اجازت حاصل کی۔ پھر آئندہ منتخب ہونے والے خلیفہ کے نام انصار و ہاشمیین اور عامۃ المسلمین کے ساتھ سلوک کی وصیت لکھوائی۔

حضرت عمرؓ زخمی ہونے کے بعد ہوش اور کبھی بہوشی میں تین دن زندہ رہے اور یکم محرم ۲۳ھ مطابق ۶ نومبر ۶۴۴ء یوم شنبہ کو وفات پا کر مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔

جنازہ کی نماز حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب حجرہ عائشہؓ میں دفن کر دیئے گئے۔

خلافت فاروقی کی مدت ۲۰ سال، چھ ماہ اور سات دن ہوئی۔ آپ ہی وہ پہلے خلیفہ ہیں جن کو امیر المؤمنین کہا گیا، اور اس کے بعد سے تمام خلفائے اسلام کو اسی لقب سے یاد کیا جاتا رہا۔

ازواج و اولاد | حضرت فاروق اعظم کا پہلا نکاح زینب بنت مظعون بن حبیب

سے ہوا۔ ان سے ام المؤمنین بی بی حفصہؓ، عبداللہ بن عمرؓ اور عبدالرحمن اکبرؓ پیدا ہوئے۔

بی بی بی مکہ میں مسلمان ہوئیں اور قبل ہجرت وفات پائی۔ دوسرا نکاح ملیکہ بنت جردل خزاعی

سے ہوا۔ ان سے حضرت عبید اللہ بن عمرؓ پیدا ہوئے۔ تیسرا نکاح قریبہ بنت ابی امیہ سے ہوا۔

ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، چوتھا نکاح ام حکیم بنت الحرث مخزومی سے بعد اسلام ہوا

جن سے ایک لڑکی فاطمہؓ پیدا ہوئیں۔ پانچواں نکاح جمیلہ بنت عاصم اوسی سے ہوا جن سے

عاصم بن عمرؓ پیدا ہوئے، چھٹا نکاح ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب سے کلمہ میں ہوا۔

ان سے زید اور رقیہ پیدا ہوئیں۔ حضرت فاروق اعظم کی نسل عبداللہ، عبید اللہ، عاصم،

عبدالرحمن اکبر اور زید سے چلی، حضرت حفصہؓ کو بیوہ ہونے کے بعد مدینہ میں رسول اللہ صلی

علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے اور ام المؤمنین کا شرف حاصل ہوا۔

اہم واقعات | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ریاست اسلامی کی صرف

ابتدائی شکل ہی بنی تھی، خلافت صدیقی کا مختصر سا سوا دو سالہ دور داخلی فتنوں کے دبانے

میں صرف ہوا، اگرچہ اس عہد میں بعض چھوٹے چھوٹے تنظیمی کام بھی ہوئے۔ ۵۰ ہزار مربع میل

سے کسی قدر زیادہ رقبہ ریاست اسلامی میں شامل بھی ہوا اور سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ قرآن مجید

کو ایک ہی جلد میں حسب تلاوت رسول مرتب کر کے محفوظ بھی کر دیا گیا۔ مگر نہ حکومت کے

وفات کی اس عہد پوری تنظیم ہو سکی اور تعمیر و ترقی کے وہ کام ہو سکے جو عہد فاروقی میں ہوئے۔

اس لئے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ریاستِ اسلامی کی پوری تنظیم اور تعمیر و ترقی کا کام حضرت عمر فاروقؓ ہی نے انجام دیا۔ عدل و انصاف، ملک کی ترقی اور خبرگیری اور فتوحات کے اعتبار سے خلافتِ فاروقی سنہ ازمانہ اور مثالی عہد تھا۔ اسی لئے یہ زمانہ اب تک بہترین دور سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں کے لئے بھی یہ دس سالہ دور مثالی دور ہے اور حکومت کی خوبیوں کے لئے انتہائی بہتری کو ظاہر کرنے کے لئے اسے عہدِ فاروقی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم ایک مؤمن کامل، زاہد متقی، ہوشیار، ذہین، عالم، فقیہ اور بہترین منتظم تسلیم کئے جاتے ہیں۔ وہ راتوں کو خفیہ گشت لگا کر عوام کے حقیقی حالات معلوم کرتے تھے، دور دراز مقامات میں اپنے خصوصی کارندے مقرر کر کے، وہاں کے عوام کے وفود طلب کر کے، اور سالانہ حج کے موقع پر ساری دنیا کے مسلمانوں سے بے تکلف ملاقات کر کے خبریں حاصل کرتے تھے اور اس بلبر کی انتہائی کوششیں کرتے تھے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ان کے علم سے باہر نہ رہ جائے۔ ان کے احساسِ فرائض کا یہ عالم تھا کہ ایک بار وہ اپنے اونٹ کا زخم دھورہ نہ تھے اور کہہ رہے تھے کہ فرات کے کنارے پر ایک اونٹ بھی ضایع ہو جائے تو مجھ سے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا۔ انھوں نے عدل و انصاف اور مسلموں ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا کہ دنیا میں کہیں نہ کیا جاسکا۔ وہ غیر مسلم معذوروں کو اور ان کے ضعیف، العمر لوگوں کو خزانہ بھر کاری (بیت المال) سے مقررہ وظیفے دیتے تھے۔ انھوں نے اپنی خلافت کے تقریباً ۳۶ لاکھ مربع میل رقبہ میں اچھا امن قائم کیا کہ پھر کہیں دنیا کے کسی حصہ میں ایسا امن و امان قائم نہ ہو سکا۔ ان کے پورے عہدِ خلافت میں رومیوں اور ایرانیوں سے جنگ مسلسل جاری رہی، لیکن اس ایمر جنسی کی حالت میں وہ معاشی فلاح، تعمیر و ترقی، تعلیم اور تنظیم حکومت سے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے۔ نئے نئے شہر بسانے، دیہاتوں کے آباد کرنے، نہریں کھودولنے، راستے اور مسافر خانے بنوانے وغیرہ کے کام مسلسل ہوتے رہے۔ تبلیغِ اسلام کے لئے مبلغین بھی

بیچھے جاتے رہے، اور ملک کی خوش حالی کے لئے سارے کام بھی ہوتے رہے۔ اور یہ سب کچھ حضرت فاروق اعظم کی ہدایات اور ان کی براہ راست نگرانی میں ہوتا رہا۔ اس کا صحیح اندازہ کرنا آسان کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ذات میں کتنی صلاحیتیں رکھ دی تھیں۔

طرز حکومت حضرت عمرؓ کی خلافت کو ہم شورائی حکومت کہہ سکتے ہیں لیکن آج کل کے انداز کی جمہوری حکومت نہیں کہہ سکتے، وہ امیر المؤمنین تھے اور ساری حکومت میں ان کی حیثیت سربراہ حکومت اور مرکزی عہدہ دار کی تھی، لیکن وہ کوئی آمر نہ تھے کہ ان کی ذات تنقید سے بالا اور قانون سے بالاتر سمجھی جاتی، وہ قانون اسلامی کے اسی طرح ماتحت تھے جیسے کوئی دوسرا شخص تھا۔ ان پر ادنیٰ سے ادنیٰ شخص تنقید بلکہ اعتراض کرنا تھا اور وہ اسے نہ صرف برداشت کر لیتے تھے بلکہ اپنی غلطی کا اقرار کر کے اس کی اصلاح فرما لیتے تھے۔ انھوں نے عدالت کو انتظامیہ سے بالکل الگ کر کے پوری طرح مختار بنا دیا تھا اور وہ خود عدالت کے سامنے بغیر کسی امتیاز کے ایک عام آدمی کی طرح حاضر ہوتے تھے، عدالتی احکام کو بجالاتے تھے، وہ ہر معاملہ میں عام مسلمانوں سے استصواب رائے کرتے تھے معمولی انتظامی معاملات میں بھی کیلئے اپنی رائے سے فیصلے نہیں کرتے تھے بلکہ ہوشیار اور جلیل القدر بزرگوں کی مجلس شوریٰ سے پہلے مشورے کر لیا کرتے تھے، اس غرض سے ایک مجلس شوریٰ بنا رکھی تھی جس کے مشہور ارکان حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زید ثابت انصاریؓ، حضرت علیؓ بن ابی طالب، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراحؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت طلحہؓ وغیرہم تھے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے تمام ممالک محروسہ کو حسب ذیل صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جہاں صوبہ دار مقرر تھے، یہ لوگ بھی مقامی مجلس شوریٰ کے مشوروں سے حکومت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ اور خود فاروق اعظم ان کا تقرر اپنی مرکزی مجلس شوریٰ کے مشوروں سے

کیا کرتے تھے۔ کسی صوبہ پر صوبہ دار کے تقرر سے پہلے اس کے مال و جائیداد کی ایک مکمل فہرست تیار کر کے مرکزی دفتر میں محفوظ کر لی جاتی تھی۔ ان صوبہ داروں کے اعمال کی نگرانی کے لئے دفتر تھا جس سے سربراہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاریؓ تھے۔ اس دفتر کے کارندے صوبوں کے دورے کر کے دیکھتے تھے کہ صوبہ دار کا رویہ کیسا ہے، اگر کسی کی دولت میں غیر معمولی اضافہ پایا جاتا۔ یا اس کے رویہ میں یا سادہ بے تکلف زندگی میں کوئی خرابی پائی جاتی تھی اور اسے سزا دی جاتی تھی۔ وہ ہر صوبہ سے خود نامزد کر کے دفتر طلب کرتے تھے اور ان سے اپنے صوبہ داروں کے متعلق سوالات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ خود ہر سال حج کے لئے جاتے وہاں مختلف مقامات سے آنے والوں سے ملاقاتیں کرتے، اور منیٰ و عرفات میں بار بار اعلان کرانے کہ جسے کوئی شکایت ہو یا کوئی مشورہ دینا چاہتا ہو وہ ان کے پاس آئے اور ان سے گفتگو کرے، وہ بڑے رعب و داب کے آدمی تھے۔ لیکن حج کے موقع پر وہ ادنیٰ درجہ کے ایک مسلمان نظر آتے تھے۔ وہ خود لوگوں کے پاس جا کر ان سے بے تکلف گھل مل کر گفتگو کرتے تھے۔

صوبہ داروں کا جب تقرر کیا جاتا کیا جاتا تو خود امیر المؤمنین کی دستخط سے مزین ایک تقریر نامہ دیا جاتا تھا۔ اس میں صوبہ دار کے اختیارات اور فرائض کو مفصل لکھا جاتا تھا۔ اور انتظام سے متعلق تمام ضروری ہدایتیں درج ہوتی تھیں۔ وہ ان تقریر ناموں سے سر مو انحراف کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور ایسے صوبہ دار کو فوراً سزا دیتے تھے۔ صوبہ دار جب اپنے مقام تقرر پر پہنچتا تو اس کا تقریر نامہ سب سے پہلے جلسہ عام میں پڑھ کر سنا دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ عہدہ مفوضہ کا چارج لیتا تھا۔

مرکز سے حسب ذیل عہدہ دار مقرر کئے جاتے تھے :-

والی یعنی صوبہ دار یا گورنر، کاتب یعنی چیف سکرٹری، صاحب الخراج یعنی کلکٹر صاحب الاحداث یعنی پولس چیف کمنڈر، صاحب بیت المال یعنی خزانہ دار، قاضی

قاضی یعنی افسر عدلیہ ، صاحب الاخبار یعنی پریچہ نویس ، ناظم تعلیمات ، ان افسروں کا تقرر براہ راست مرکز سے ہوتا تھا اور انہیں مرکز سے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ انہیں صوبوں میں کسی طرح کا کوئی ذریعہ آمدنی پیدا کرنے یا جائیداد حاصل کرنے کی ممانعت تھی۔

ہر صوبہ اضلاع اور پرگنوں پر منقسم ہوتا تھا جس میں اسی طرح کے عہدہ دار مقامی آبادی سے مقرر ہوتے تھے اور ان کا تقرر متعلقہ مرکزی عہدہ دار کرتا تھا۔ مثلاً پولیس افسر کا تقرر پولیس چیف کمشنر، اور مقامی قاضی کا تقرر مرکز کا مقرر کردہ قاضی کرتا تھا۔ ان تقریروں میں مقامی آبادی کے باصلاحیت افراد کو ترجیح دی جاتی تھی۔

ہر صوبہ میں جا بجا فوجی چھاؤنیاں قائم تھیں، ان کی تنخواہیں مرکزی بیت المال سے ادا کی جاتی تھیں۔ صوبائی حکومتوں کا ان سے کوئی تعلق نہ ہوتا، البتہ وہ مرکز کی اجازت سے اور صوبہ دار کی درخواست پر صوبائی حکومتوں کی قیام امن یا حوادث میں عوام کی خدمت کے وقت امداد کیا کرتی تھیں۔

صوبہ جات یہ تھے:

مکہ ، مدینہ ، شام ، بصرہ ، کوفہ ، مصر ، الجزائر ، فلسطین ، خراسان ، اذربائیجان ، فارس ، یمن ، نجد اور بحرین۔

خلافتِ فاروقی کے آخری زمانہ میں انتظامی سہولت کے لئے مصر اور فلسطین کو دو دو صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح آخری دور میں مرکزی عہدہ داروں میں ایک عہدہ دار راستوں کی مرمت، اور مسافر خانوں کی تعمیر و نگرانی کے لئے بھی مقرر ہونے لگا تھا جو اپنی نگرانی میں اور اپنے ماتحت عملہ کے ذریعہ یہ خدمات انجام دیتا تھا۔

زراعت کے لئے نہریں کھودوانا، اور صنعت و تجارت کو ترقی دینے کا کام والیوں کے سپرد تھا۔ اور یہ کام اتنی وسعت کے ساتھ ہوتے تھے کہ مصر میں ایک لاکھ بیس ہزار مزدور

روزانہ کام کرتے تھے اور انھیں بیت المال سے مزدوری دی جاتی تھی۔

نہریں | حضرت فاروق اعظم نے ممالک محروسہ خلافت کی معاشی ترقی اور خوش حالی کی طرف اپنی توجہ ہمیشہ مبذول رکھی، اور عین اس وقت میں مبذول رکھی جب کہ دنیا کی دونوں عظیم الشان مملکتوں یعنی شہنشاہی روم اور شہنشاہی ایران سے مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں۔ آج کل کی عوامی جمہوری حکومتیں حالت جنگ تو حالت جنگ ہی ہوتی ہے، معمولی سی بلکہ وہی قسم کی داخلی بد نظمی کو بہانہ بنا کر تمام رفاہی منصوبوں کو بند کر دیتی ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کے بنیادی حقوق کو معطل کر دیتی ہیں۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ادھر رومیوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اور ادھر مصر میں حضرت عمرو بن العاص فاتح و والی مصر حضرت فاروق اعظم کی ہدایت کے بموجب بحر روم اور بحر قلزم کو ملائے کے لئے نہر امیر المؤمنین کھودوا رہے ہیں، روزانہ ایک لاکھ بیس ہزار مزدور کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ نہر ہے جو آج کل نہر سوئز کہلاتی ہے۔ اور مصر کے اندر زرعی آبپاشی اور کسانوں کی بہبود کے لئے نہر صعید اور نہر نوازہل کی تعمیل جاری ہے۔ زمین کی پیمائش ہو رہی ہے۔ ملک کی مردم شماری ہو رہی ہے۔ بالکل یہی صورت حال عراق کی ہے۔ ایرانی شہنشاہیت کے خلاف جنگ بھی ہو رہی ہے اور دریائے دجلہ و فرات سے آب نوشی اور آبپاشی کے لئے نہر ابو موسیٰ، نہر معقل اور نہر سعد بھی تعمیر ہو رہی ہے۔

نئے نئے شہر | اسی حالت میں نئے نئے شہر بھی بسائے جا رہے ہیں، بصرہ، کوفہ، واسط، قسطنطین، موصل، شاہرود، یہ سب نئے نئے شہر اسی زمانہ میں تعمیر ہوئے، مساجد مہمان خانے، ایوان ہائے حکومت، سرائیں اور پبل، سڑکیں، اور جیل خانے یہ سب بنے اور سارے ممالک محروسہ میں مسافر خانوں اور شاہراہوں کا جال بچھا دیا گیا۔

ذمی | اس وقت تک ابھی مسلمان تو محض تھوڑے ہی سے تھے۔ جتنے رفاہی کام ہوئے تھے وہ سب ذمیوں (یعنی مسیلم آبادی) ہی کے لئے ہو رہے تھے، انھیں ہر طرح کی سماجی

و مذہبی آزادی میسر تھی۔ زکوٰۃ مسلمانوں سے وصول ہوتی تھی، عشر مسلمانوں سے وصول کیا جاتا تھا۔ فوجی خدمات مسلمان ادا کرتے تھے۔ اس کے مقابلہ میں ذمیوں سے کیا محصول لیا جاتا تھا۔ صرف جزیہ یعنی فی کس سالانہ تقریباً ڈیڑھ روپے وہ بھی عورتوں سے بچوں سے، مذہبی خدمات ادا کرنے والوں سے، بیماروں اور معذوروں سے نہیں لیا جاتا تھا، ان سب پر سے جزیہ معاف تھا۔ بلکہ معذوروں، بیماروں اور بوڑھوں کو بیت المال سے گزارہ کے لئے وظیفے میسے جاتے تھے۔ غیر مسلموں پر سے فوجی خدمات معاف تھیں، غیر مسلم کاشتکار اپنی زمینوں پر قابض تھے، ان پر خراج عشر سے بھی کم تھا۔ مسلمانوں کے لئے غیر مسلم کاشتکاروں سے زرعی زمین کی خریداری ممنوع تھی۔ اگر کسی ہنگامی ضرورت پر غیر مسلموں سے کوئی فوجی خدمت مثلاً راستہ وغیرہ بنانے میں امداد حاصل کی جاتی تو اس سال کا جزیہ ان غیر مسلموں پر سے معاف کر دیا جاتا۔ خشک سالی یا کسی آفت کی صورت میں بیت المال سے ان کی امداد کی جاتی تھی۔

فتوحات | خلافت فاروقی میں بہت سے ممالک فتح ہوئے اور تقریباً ۲۵ لاکھ مربع میل کا رقبہ خلافت اسلامیہ میں شامل ہوا۔ اس وسیع رقبہ کے باشندے روم و ایران کے ظالمانہ شاہی نظام سے آزاد ہوئے۔ ان پر سے بوجھل ٹیکس ختم کیے گئے۔ ایک عام نظر میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کی فتوحات ہوں گی جیسی کہ اس عہد سے پہلے کے رومی، ایرانی اور یونانی بادشاہوں کے زمانوں میں ہوتی رہی تھیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اول تو اس لئے کہ یہاں مفتوحین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی، نہ گھراؤ چڑھتے تھے اور نہ کھیتیاں برباد ہوتی تھیں، وہ لوگ جو میدان جنگ میں ہتھیار لے کر مقابلہ کے لئے نہیں آتے تھے ان کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا جاتا تھا۔ عبادت گاہوں کی نہیں بلکہ بستی کے عام گھروں کی بھی حفاظت کی جاتی تھی، ہر شخص کی جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کو خود سابق مالکوں کے قبضہ میں باقی رکھا جاتا تھا، کسی مجاہد کو فتح کے بعد مفتوحہ علاقہ میں بسنے یا جائیداد خریدنے کی اجازت نہ تھی۔ پچھلی حکومتوں کے ظالمانہ نظام مالگزاری کو ختم کر کے عادلانہ نظام جاری کر دیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ بھی پورے

عہد فاروقی میں نظر نہیں آتا جس میں کسی فاتح مجاہد کو عام مفتوحہ آبادی کے مقابلہ کوئی ترجیح دیکھی ہو۔
 حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ساری پابندیوں کے باوجود ساڑھے دس سالہ عہد فاروقی
 میں تقریباً ۲۵ لاکھ رقبہ زمین فتح ہوا۔ اتنا بڑا رقبہ اس مختصر سی مدت میں شاید اس کے پہلے کسی
 شاہی و شہنشاہی میں فتح نہیں ہوا ہوگا۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ
 ہوئے، اس وقت ایرانیوں اور رومیوں سے عراق و شام میں مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی،
 مسلمان مجاہدین دمشق کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ ایران کے خلاف عراق میں مسلمانوں کی پیش قدمی
 رکی ہوئی تھی، حضرت ثنیٰ شیبانی مریدِ مکہ حاصل کرنے کے لئے محاذِ عراق سے مدینہ منورہ آئے
 ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے ابو عبیدہ ثقفی کی سپہ سالاری میں ایک فوجی دستہ
 حضرت ثنیٰ شیبانی کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد ایرانیوں سے جا بجا مختلف مقامات پر
 بہت سی جنگیں ہوئیں، ان میں ثنیٰ شیبانی، ابو عبیدہ ثقفی، خالد بن الولید، سعد بن ابی وقاص
 اور دیگر مجاہدین صحابہ و تابعین نے بہرِ تہمت و بہادری کے کارنامے انجام دیئے اور
 ابو عبیدہ ثقفی وغیرہ بہت سے بزرگوں نے مرتبہ شہادت پایا۔ ان معرکوں میں سے یہ معرکے
 بہت بڑے اور مشہور معرکے ہیں۔ جنگِ نمارق ۳۱ھ، جنگِ خیبر ۳۳ھ، جنگ
 کسکر ۳۵ھ، جنگِ بویب ۳۷ھ، جنگِ قادسیہ ۳۸ھ، جنگِ بہرہ شیر
 ۳۹ھ، فتحِ مدائن ۴۰ھ، جنگِ جلولاء ۴۱ھ، جنگِ نہادند ۴۲ھ،
 اور اس کے بعد مسلمانوں نے آذربائیجان، کرمان، اصفہان، سیستان وغیرہ کو بھی فتح
 کر لیا۔ ایران کی ساسانی حکومت ختم ہو گئی اور عہدِ فاروقی میں مجاہدین دریائے سندھ تک
 پہنچ گئے۔ دوسری طرف جزیرہ، خیزستان اور نصف آرمینیا سے رومیوں کے مقابلہ میں بھی فتح
 و ظفر نے مسلمانوں کے قدم چومے، ۴۲ھ میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی سالاری میں فتح
 ہوا۔ اس فتح میں حضرت خالد بن الولید اور حضرت زید بن ابی سفیان نے بہادری کے
 بے مثال کارنامے انجام دیئے، اس کے بعد ۴۳ھ ہی میں جنگِ فحل ہوئی، جنگ کے

بعد حمص فتح ہوا، ۱۵ھ میں جنگ یرموک ہوئی، پھر قیصر روم ہرقل کی فراری کے بعد مسلمانوں نے قنسرین اور انطاکیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ ۱۶ھ میں حضرت فاروق اعظم حاکم بیت المقدس کی درخواست پر خود تشریف لائے اور بیت المقدس ایک صلحنامہ کے ذریعہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا عیسائی گورنر بیت المقدس نے شہر کی سپردگی سے پہلے بہ اصرار تمام صلحنامہ میں یہ شرط بھی لکھوائی کہ مسلمانوں کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ بیت المقدس میں کبھی کسی یہودی کو بسنے کی اجازت دیں۔ فاروق اعظم کا یہ فرمان جو بیت المقدس کی فتح کے وقت عیسائیوں کو دیا گیا تھا آئندہ کے لئے ایک نمونہ قرار پایا اور جو حقوق اس فرمان میں مفتوحہ علاقوں کو دیے گئے۔ زمانہ مابعد کے خلفاء دیگر مفتوحہ علاقوں کو یہ حقوق ہمیشہ دیتے رہے۔ اس فرمان میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے برابر شہری حقوق دیے گئے تھے، ان کی جان، مال، عبادت گاہوں اور تعلیم گاہوں کی حفاظت کے لئے ضمانت دی گئی تھی۔ اور مسلمان ہر زمانہ میں ان تمام ضمانتوں کی ہمیشہ پابندی کرتے رہے۔

سارا شام فتح ہو گیا بلکہ انطاکیہ اور نصف سے زیادہ آرمینیا پر بھی قبضہ ہو گیا، فتوحات شام کی تکمیل ۱۹ھ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کے ہاتھوں قیساریہ کی فتح پر ہوئی۔ یہ بڑا سخت معرکہ تھا، اور یہاں رومی فوجوں نے جان توڑ مقابلہ کیا تھا۔

فتح مصر | حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فتح مصر کی اجازت حاصل کر لی اور ۱۹ھ کے اواخر میں سرحد مصر میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ سب سے پہلے بلبیس پر اور ملحقہ علاقوں پر قبضہ کیا اس کے بعد جبل المقطم پر چڑھ کر دوسری طرف اُترے اور ایک سخت معرکہ کے بعد دامن المقطم میں قلعہ پر قبضہ کر لیا، یہاں فاروق اعظم کی طرف سے بھیجی ہوئی کمک (امدادی فوج) لے کر حضرت زبیر بن العوام حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی پھوپھی بی بی صفیہ کے فرزند اور ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے حقیقی بھتیجے تھے، قلعہ کے فتح سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اور یہ قلعہ حضرت

زبیر رضی اللہ عنہ کی بے مثال جرأت سے فتح ہوا۔ یہی قلعہ بعد کو ایک کھلے شہر کی صورت میں ترقی کر کے مصر کا دار الحکومت القسطنطاط کے نام سے مشہور ہوا۔ آج کل بھی یہ القسطنطاط ہی کہلاتا ہے اور موجودہ شہر القاہرہ کا ایک محلہ ہے۔ یہیں حضرت امام شافعی کی قبر مبارک ہے۔ القسطنطاط عربی میں خیمہ کو کہتے ہیں، چونکہ یہاں حضرت عمرو بن العاصؓ کا خیمہ تھا جسے چڑیا کے کھونسلہ بنانے کی وجہ سے ننھے ننھے چڑیا کے بچوں پر رحم فرما کر انھوں نے کچھ دنوں کے لئے وہیں چھوڑ کر آگے مصری شہر اسکندریہ کی طرف سفر کیا تھا، اس لئے اس جگہ کا نام القسطنطاط پڑ گیا۔ شہر القاہرہ کے ۳۵۹ھ میں بسنے تک مصر کا دار الحکومت رہا۔

جب ۳۵۹ھ میں حضرت عمرو بن العاصؓ مصر میں داخل ہوئے ہیں، اس وقت مصر رومی قیصر ہرقل کا ایک صوبہ تھا۔ مقوقس حاکم مصر قیصر کا نائب ہوتا تھا۔ جب حضرت عمرو بن العاصؓ جبل مقطم کے دامن میں واقعہ قلعہ کو فتح کر لیا تو مقوقس نے یہ صحیح طور پر اندازہ کر لیا کہ قسطنطنیہ کی رومی حکومت ملک شام میں مسلمانوں سے شکست کھا چکی، قیصر انطاکیہ سے بھاگ گیا، مصر میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لئے اس نے اپنا سفیر حضرت عمرو بن العاصؓ کی خدمت میں بھیج کر ان کی ماتحتی قبول کر لی اور خراج ادا کرنے لگا۔ اب حضرت عمرو بن العاصؓ نے مصر کے اندرونی حصہ کی طرف اپنی پیش قدمی روک دی، ایک سال کے اندر ہی سات ماہ کے بعد ہرقل قیصر قسطنطنیہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا فرزند قسطنطین ثالث تخت نشین ہوا۔ اس نے مقوقس کی رائے کے خلاف مصر کو فتح کر کے براہ راست اپنے ماتحت لانے کے لئے ایک زبردست بحری فوج اسکندریہ پر بھیج دی، اس فوج نے اسکندریہ پر قبضہ کر کے بے پناہ مظالم کئے۔ اس کے بعد القسطنطاط کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت عمرو بن العاصؓ بھی اس کے جواب میں مجاہدین کو ساتھ لے کر اسکندریہ کی طرف چل پڑے، راستہ ہی میں رومی فوجوں کا ٹھہر چھوڑا ہو گیا۔ رومیوں کو شکست فاش ہوئی اور مسلمان اسکندریہ پر قابض ہو گئے۔ یہاں آ کر حضرت عمرو بن العاصؓ نے باشندگان اسکندریہ کو جو نقصان رومی فوجوں نے پہنچایا تھا

اس کی تلافی کی، تمام عیسائی باشندوں کو ان کے نقصانات سے زیادہ رقمیں سرکاری خزانہ سے ادا کی گئیں۔ حضرت فاروقؓ ان کی اس کارروائی سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جب ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی جا چکی تھی تو انہیں نقصانات کا بدلہ ملنا ہی چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاصؓ کچھ دن قیام کرنے کے بعد واپس الفسطاط چلے گئے۔ یہ واقعہ ۲۱ھ (مطابق ۶۴۲ء) میں پیش آیا۔ اس کے دو سال کے بعد حضرت عمرو بن العاصؓ نے برقعہ اور طرابلس الغرب (لیبیا) کو بھی ۲۳ھ کے اواخر میں فتح کر لیا۔

یکم محرم ۲۴ھ (مطابق، نومبر ۶۴۲ء) کو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تین دن پہلے ایک آتش پرست فیروز کے خنجر سے زخمی ہو کر شہید ہوئے ہیں۔ اس وقت خلافت فاروقی کے حدود یہ تھے:

مشرق میں مکران دریائے سندھ کے کناروں تک، مغرب میں لیبیا کے موجودہ مغربی سرحد تک، شمال میں نصف آرمینیا تک اور جنوب میں عدن تک۔ ان حدود کے اندر موجودہ دور کے یہ ممالک داخل تھے۔ لیبیا، مصر، فلسطین، شام، عراق، ایران، پاکستان کا صوبہ بلوچستان، یمن، حجاز و نجد، مسقط و عمان، اردن، لبنان، ترکی کا صوبہ آنطاکہ، آرمینیا، استراخان اور خلیج عرب کی موجودہ امارات، ریاست ہائے قطر، وملحقہ جزائر۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے مختصر ۱۳ سالہ دورِ خلافت میں بہت سی جدید انتظامی خوبیاں پیدا کیں اور بہت سے نئے دفاتر و ادارے قائم کئے جو اب تک قائم نہیں ہوئے تھے زمانہء البعد میں صرف مسلمانوں ہی نے نہیں بلکہ ساری دنیا کی حکومتوں نے ان میں سے بہت سے کاموں میں حضرت عمر فاروقؓ کی تقلید کی۔

اولیات | حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حکومت کی تنظیم کی طرف خصوصی توجہ فرمائی۔ حکومت کے دفاتر قائم کئے، ضروری عمارتیں تعمیر کرائیں، بیت المال کی تنظیم کی، سب لوگوں کی تنخواہیں مقرر کیں، غیر مسلموں کے لئے بھی بیماری اور بڑھاپے کے وظائف جاری کئے۔ مورخین حضرت عمر فاروق کے تنظیم کاموں کو جو سب سے پہلے انہوں نے ہی کئے، اولیات کے نام سے درج کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض بڑے بڑے کام یہ ہیں:

- (۱) خلیفہ کے لئے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔
- (۲) سنہ ہجری کے بموجب تاریخوں کا اندراج سب سرکاری کاغذات میں ضروری قرار دیا۔
- (۳) مجاہدین کے لئے ایک مستقل دفتر قائم کیا، ہر مجاہد کی تنخواہ مقرر کی حتیٰ کہ رضا کار مجاہدین کے لئے الاؤنس کا طریقہ بھی رائج کیا۔
- (۴) سارے ممالک محدودہ کی پیمائش کرائی۔
- (۵) تمام ممالک میں مردم شماری کرائی۔
- (۶) زراعت کی ترقی کے لئے ایک مستقل دفتر قائم کیا، ماگزارہ کی تنظیم کی، نہریں کھدوائیں، کسانوں کو تقاضی دینے کا طریقہ رائج کیا۔
- (۷) عدلیہ کو انتظامیہ سے بالکل آزاد کر کے انتظامیہ کو عدالت کے فیصلوں کا پابند بنایا۔ ہر ضلع میں قاضی مقرر کئے اور ان کی بڑی بڑی تنخواہیں مقرر کیں۔ عہدہ قضاۃ کے لئے بہترین افراد کا انتخاب کیا۔
- (۸) پریچہ نویسی مقرر کر کے خیر رسائی کے لئے آزاد دفتر قائم کئے۔
- (۹) پولیس کا محکمہ قائم کیا۔

(۱۰) راتوں کو خود گشت کرنے کا اور حالات سے واقفیت کا طریقہ اختیار کیا

(۱۱) راستوں کی تعمیر کی اور ان میں کنوئیں اور مسافر خانوں کی تعمیر کرائی۔

(۱۲) جیل خانہ قائم کیا۔

(۱۳) داخلی و خارجی تجارتوں کی تنظیم کی۔

(۱۴) مالیات کے لئے ایک مستقل دفتر قائم کیا۔

حضرت فاروق اعظم ایک گرامی قدر فقہیہ بھی تھے۔ انہوں نے

بعض فقہی کارنامے بھی انجام دئے۔ فقہ عمرؓ کے نام سے ان کارناموں کے ذکر پر

متعدد مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ بعض کتابوں کے اردو ترجمے بھی فقہ

عمرؓ کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے

کہ حضرت فاروق اعظمؓ قرآن و سنت کا کتنا وسیع علم رکھتے تھے اور وہ

کتنے بے مثال مجتہد تھے۔

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ

نام | عثمان بن عفان بن ابوالحاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف
بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب 'الاموی القریشی،
کنیت پہلے ابو عمر تھی بعد کو ابو عبد اللہ ہو گئی۔

حضرت عثمان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی کی حجازی
تھیں۔ یہ پھوپھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبدالشکر کے ساتھ
تو ام پیدا ہوئی تھیں اس طرح حضرت عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے
تھے۔ حضرت عثمان کے باپ دادا قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھے۔

عبد مناف بن قصی کے تین فرزند تھے، عبد شمس، ہاشم، اور مطلب۔
عبد شمس کے فرزند امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلاتی ہے۔ ہاشم کے فرزند عبدالمطلب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور مطلب کی اولاد میں بھی بہت سے جلیل القدر
اشخاص پیدا ہوئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی مطلب کی اولاد میں
سے تھے۔

حضرت عثمان ایک خوش حال تاجر تھے اس لئے ان کو عثمان غنیؓ بھی
کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی صاحبزادی رقیہؓ کا نکاح حضرت عثمانؓ سے کر دیا۔ پھر حبیبی رقیہ
کی وفات ہو گئی تو آپؐ نے اپنی چھوٹی صاحبزادی نبی بی بی ام کلثومؓ کا نکاح حضرت
عثمان سے کر دیا۔ یہ عز و شرف صرف حضرت عثمان ہی کو حاصل ہے کہ نبیؐ کی دو
بیٹیاں ان کا زوجیت میں آئیں۔ کبھی کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی سے نہیں بیاہی

گئیں۔ اس شرف کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے
ولادت | حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں ۶۰۰ء قبل ہجرت میں پیدا ہوئے۔ آپ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن میں چھ سال چھوٹے تھے۔
 جب ۶۱۰ء میں پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ تقریباً ۳۴ سال کے تھے۔

اسلام | حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت
 دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ ان سے پہلے صرف تین آدمی مسلمان ہوئے
 تھے۔ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت زید بن حارثہؓ
 اس طرح حضرت عثمان چوتھے مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
 ایمان لائے۔

حضرت عثمان بہت ہی حیادار، سنجیدہ مزاج اور حد سے زیادہ نرم دل آدمی
 تھے۔ ان کو سوقیانہ حرکتوں سے طبعی نفرت تھی۔ اسلام لانے کے بعد ہی نہیں بلکہ
 ایمان لانے سے پہلے بھی وہ لہو و لعب سے دور رہتے تھے انہوں نے نہ کبھی بت پرستی
 کی اور نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی قمار بازی یا کسی اہل فحشاء گناہ کے قریب گئے۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت عثمان نے بچپن ہی میں
 لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے لکھنے
 پڑھنے کا کام لیا کرتے تھے۔ وہ غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں رسول اللہ کے
 ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں
 ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لئے وہ مدینہ ہی میں تھے۔ اسی زمانہ میں ان کی اہلیہ حضرت
 حضرت بی بی رقیہ بنت رسول اللہ کی وفات ہوئی۔ وہ کچھ دنوں سے بہت بیمار تھیں
 ان ہی کی تیمارداری کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینہ منورہ
 میں رہنے کا حکم دیا تھا۔

حضرت عثمان ذوالعترین تھے یعنی انہوں نے دو بار ہجرت کی تھی، نزول وحی کے پانچویں سال جب مکہ سے پندرہ صحابہ نے ملک حبشہ کو ہجرت کی تھی تو حضرت عثمانؓ نے بھی اپنی بیوی حضرت رقیہ بنت رسولؐ کو ساتھ لے کر حبشہ کو ہجرت کی تھی، رسول اللہؐ خود اپنی نور نظر رقیہ اور داماد عثمان کو رخصت کرنے کے لئے دور تک آئے تھے اور فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے۔ ایک عرصہ کے بعد جب ان کو حبشہ میں اطلاع ملی کہ اب مکہ والوں کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ اتنا سخت نہیں رہا ہے تو اس غلط اطلاع پر وہ مکہ واپس آئے۔ لیکن یہاں دیکھا کہ مکہ والے اور بھی زیادہ سنگدل ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے مدینہ کو ہجرت کی۔ ان کا خاندانی پیشہ تجارت تھا، مدینہ میں بھی پیشہ رہا اور اچھے کامیاب تاجر ہو گئے۔

حضرت عثمان ان صحابہ میں سے تھے جن کو پورا قرآن یاد تھا۔ اسی طرح وہ بہت نمازیں پڑھنے والے، بہت روزے رکھنے والے اور بہت ہی سخی آدمی تھے۔ وہ مکہ میں بھی بہت سخی تھے اور مدینہ میں بھی انہوں نے ہر ضرورت مند کی مدد کی، کنواں خرید کر وقف کیا۔ زمین خرید کر حضورؐ کو پیش کی۔ جہادوں میں اونٹ، گھوڑے اور سامان جنگ دئے اور اتنے کام رفاہ عام کے انجام دئے کہ ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

خلافت ذی الحجہ ۳۱ھ کی ۲۷ تاریخ کو صبح کی نماز میں حضرت فاروق اعظم امیر المومنین عمر بن الخطابؓ پر ایک آتش پرست غلام فیروز نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ انہیں جب اپنی وفات کا یقین ہو گیا تو صحابہ سے انہوں نے ائذہ کے خلیفہ سے متعلق مشورہ کیا۔ سات نام مختلف لوگوں نے پیش کئے، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت طلحہ بن عبیدؓ، حضرت عثمان بن عفانؓ، حضرت علی بن ابی طالبؓ، حضرت زبیر بن العوامؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ اور

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے سب اصرار کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو نامزد کر دیجئے۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر کے نام سے تو اختلاف کیا۔ اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ خلافت کا عہدہ موروثی ہو جائے۔ خود عبداللہ بن عمر بھی خلیفہ ہونے کے لئے راضی نہیں تھے۔ اس لئے آپ نے باقی چھ اشخاص کی ایک کمیٹی بنادی اور حکم دیا کہ میری وفات کے بعد حضرات کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے۔ یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے کسی پر اتفاق کریں۔ یکم محرم ۲۲ھ کی صبح کو حضرت فاروق اعظمؓ وفات پا گئے۔ اسی اثنا میں یہ حضرت کنیٰ بار صبح ہوئے۔ دو دن تک دیگر صحابہ سے بھی مشورے لئے گئے اور بالآخر ۳ محرم ۲۳ھ کو یہ اتفاق صحابہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا خلافت کے لئے انتخاب ہو گیا۔ مسجد نبوی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہو گئی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ سب سے پہلے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بیعت کی، دو دن کے بعد سب نے بیعت کر لی۔ حضرت علی مرتضیٰ بھی وہیں موجود تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی، صرف ایک بزرگ حضرت طلحہ کسی اشد ضرورت سے مدینہ سے باہر کہیں گئے تھے انہوں نے واپس آنے کے بعد بیعت کی۔ اس وقت خلافت اسلامیہ ۳۵ لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ رقبہ پر محیط تھی لیکن کہیں سے بھی کوئی اختلافی آواز سنائی نہیں دی۔ تمام کام تبلیغ تعلیم اور جہاد و غیرہ کے جیسے عہد فاروقی میں انجام پارہے تھے بالکل اسی طرح انجام پاتے رہے۔ امن و امان قائم رہا اور کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوئی۔

وقا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو مصر و عراق سے آنیوالے باغیوں نے جمعہ کے دن ۱۸ رزی الحجہ ۳۵ھ کو تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے، مدینہ میں ان کے گھر کے اندر گھس کر شہید کر دیا۔ اس وقت مدینہ منورہ اور اس کے قریب کے لوگ حج بیت اللہ کے لئے گئے ہوئے تھے اور سارے

شہر مدینہ میں تین سو سے زیادہ مرد بھی موجود نہ تھے۔ یہ بغاوت ایک گھری اور طویل سازش کا نتیجہ تھی جو یمن کے ایک یہودی عبداللہ بن سبا کی قیادت میں یہودیوں اور مجوسیوں نے کی تھی۔ باغیوں کی تعداد بیس ہزار سے بھی زائد تھی۔ قائلین عثمان میں حجاز کے صرف تین آدمی شریک تھے۔ جن میں سے ایک حضرت علی کے ربیب بیٹا محمد بن ابی بکر تھے کوئی صحابی بغاوت میں شریک نہ تھا۔ کل مدت خلافت بارہ سال سے ۱۵ دن کم ہوئی۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان کی عمر تقریباً ۸۲ سال تھی۔

اولاد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی چار بیویوں سے ان کے گھر میں گیارہ بیٹے اور چھ بیٹیاں پیدا ہوئیں جن میں سے چھ بیٹے کمسنی میں وفات پا گئے اور اسی طرح دو بیٹیاں کمسنی ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئیں، باقی پانچ بیٹوں اور چار بیٹیوں سے آپ کی نسل اب تک قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جو حضرت عثمان کے عقد نکاح میں آئیں ان میں سے بی بی ام کلثوم سے کوئی اولاد نہ ہوئی، بی بی رقیہ سے دو بیٹے ہوئے، ان میں سے چھوٹے صاحبزادے بچپن ہی میں وفات پا گئے، بڑے فرزند سے آگے نسل چلی، ان ہی کی اولاد میں اندلس کے بعض مشہور علماء اور قضاة ہوئے۔

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی نو سال بڑے پرسکون گزرے اور آخری تین سال میں بعض مقامات پر سازشیں اور شورشیں ہوئیں۔ ابتدائی نو سال میں بڑے بڑے تمدنی اور تعمیری کام ہوئے، بہت سے نئے ممالک فتح ہوئے، بعض ان ممالک میں جہاں عہد فاروقی میں فتوحات مکمل نہیں ہوئی تھیں، تھوڑی بہت بغاوتیں رونما ہوئیں لیکن حضرت عثمان نے بروقت فوجی مہمات بھیج کر نہ صرف ان مقامات پر امن و امان قائم کر دیا بلکہ بہت سے

دیگر علاقے بھی فتح کر لئے۔ ایران میں ابھی تک یزدگرد ثالث آخری ساسانی فرمانروا زندہ موجود تھا اور اس کی وجہ سے بار بار نیشاپور اور سجستان وغیرہ میں فتنے پیدا ہوتے تھے، حضرت عثمان نے عبداللہ بن عامر کو بھیجا اور انہوں نے کامیابی کے ساتھ صرف نیشاپور کو ہی فتح نہیں کر لیا بلکہ مشرقی ایران میں سارے باغیوں کو کچل دیا، پاکستانی صوبہ بلوچستان تک سارا صوبہ خلافت اسلامیہ کے ماتحت آکر راہ ترقی پر گامزن ہو گیا۔ یزدگرد ثالث جو ادھر ادھر چھپتا پھر رہا تھا، اسے مال و زر کی لالچ میں ایک آتش پرست دہقان نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایران میں فتنوں کا حقیقی سبب ختم ہو گیا۔

ایشیائے کوچک کی مہمات پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم نے انہوں نے اپنی اولوالعزمی اور تدابیر سے مشرقی رومن حکومت کو جھکا دیا اور پروردگار تک سارے علاقے فتح کر لئے۔ بہت سی نوآبادیاں قائم کر دیں۔

حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کے حکم سے پہلا اسلامی بحری بیڑا بنایا اور ۶۲۸ھ میں بحری ڈاکر کے رومن اڈہ جزیرہ قبرص کو فتح کر کے خلافت اسلامیہ کے شامی سواہل کو رومن ڈاکوؤں سے محفوظ کر لیا۔ ۶۳۳ھ میں قبرص کو براہ راست اپنے نظم و نسق کے اندر لے لیا۔

افریقہ میں عبداللہ بن سرح کو والی مقرر کر کے انہیں فترہات کی اجازت دے دی۔ انہوں نے طرابلس، درجوں، یبیا، تیونس، مراکش، الجزائر اور سیرینا و موریطانیہ فتح کر کے شمالی افریقہ کے سارے ممالک کو خلافت اسلامیہ میں شامل کر لیا۔

اسی طرح حضرت معاویہ کی نگرانی میں مسلمانوں نے افغانستان میں کابل اور غزنی وغیرہ کو فتح کر لیا، اس مہم کو حضرت معاویہ کی ہدایت کے ماتحت حضرت

عثمان نے بھیجا تھا۔ خود حضرت سزاویہ اس مہم کے لئے کابل نہیں آئے تھے۔ مگر اس مہم کی کامیابی ان ہی کی ہدایات اور نگرانی میں ہوئی۔

تبلیغ حضرت عثمانؓ فتوحات سے کم تبلیغ و تعلیم اور ہمالک خلافت کی اقتصادی خوش حالی کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے بلکہ فوجی مہمات سے بھی زیادہ وہ ان امور کی طرف بہرہ دم متوجہ رہتے تھے، اسی لئے ان کے زمانہ خلافت میں تبلیغ، تعلیم اور خوش حالی کے بے شمار اہم کام ہوئے۔ تبلیغ کا دائرہ تو مسلمان تاجروں کے ساتھ اتنا پھیلا کہ چین کے شہر کنٹون اور اسپین کے سواہلی علاقوں تک جا پہنچا، وہاں مسجدیں تعمیر ہوئیں، قرآن کریم کی تعلیم شروع ہو گئی۔ ہندوستان میں یہ دائرہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان تک پھیل گیا۔ کراچی شہر سے صرف ۲۸ میل دور وہ پہاڑی ندی ہے جو آج کل بھوانی ندی کہلاتی ہے، اس ندی کے دوسرے کنارے پر حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے عہد زرین میں مسلمانوں کی آبادی قائم ہو چکی تھی۔

اس سلسلہ میں ایک بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ عربی رسم الخط عربی زبان کے سوا دوسری زبانوں، حبشی اور سوڈانی کے لئے استعمال ہونے لگا۔ اور کہیں کہیں فارسی والوں نے بھی اپنا میٹھی خط چھوڑ کر عربی حروف اختیار کر لئے، لیکن اس سلسلہ میں اولیت کا اعزاز بلوچی زبان کو حاصل ہے کہ اس نے اپنے لئے عربی رسم الخط قبول کر لیا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان کے لوگ جو زبان اس زمانہ میں بولتے تھے اس کے لئے ان کے پاس کوئی رسم الخط تھا بھی یا نہیں وہ بھی شاید مسماوی یعنی میٹھی خط ہی استعمال کرتے تھے۔

جمع القرآن یعنی ایک رسم الخط پر سارے مسلمانوں کو متحد کر دینا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ان کے اعمالِ حسنة میں اس کا ذکر نہ کرنا بڑی ناحق شناسی ہوگی۔ ان کو جب اس کی اطلاع

ہی کہ لوگ بے توجہی کی وجہ سے قرآن مجید کے لکھنے میں احتیاط قائم نہیں رکھتے تو انہوں نے قرآن مجید کا وہ مکمل و مرتب نسخہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاص اہتمام سے لکھوا کر اور تصحیح کر کے حضرت ام المومنین بی بی حفصہ بنت عمرؓ کے پاس رکھوا دیا تھا، حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا سے طلب فرما کر اس کی چھ نقول تیار کرائیں اور کاتبوں کو ہدایت فرمائی کہ قریش کے طرز کی پابندی کے ساتھ اس کے نقلیں تیار کرو۔ جب یہ چھ نسخے تیار ہو گئے تو حفاظ صحابہ میں سے متعدد بزرگوں سے ان کی تصحیح کرائی۔ اصل منقول عنہا نسخہ تو حضرت ام المومنین بی بی حفصہ کو واپس کر دیا جدید چھ نسخوں میں سے ایک نسخہ امیر المومنین خلیفہ اسلام کے لئے رکھ کر باقی پانچ نسخے مختلف صوبائی حکومتوں کو بھیج دیے۔ اسی کے ساتھ یہ فرمان مبارک بھی جاری کیا، اگر کسی کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی سورہ لکھی ہوئی موجود ہو تو اس نسخہ سے ملائی جائے رسم الخط میں اختلاف پایا جائے تو ایسی تمام تحریریں جلادی جائیں۔ اب قرآن مجید کے نسخے ان ہی نسخوں سے تیار کئے جائیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تیار کردہ ان چھ نسخوں میں سے دو نسخے اب تک استنبول اور تاشقند میں موجود ہیں۔ ایک نسخہ پر حضرت عثمان کے خون کا نشان بھی ہے۔ اس نشان میں تو شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ دونوں نسخے عہد عثمانی ہی کے تیار کردہ ہیں۔ ان دونوں نسخوں کی عکسی نقول مختلف ممالک میں موجود ہیں۔

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو مالک محروسہ خلافت ترقی و خوشحالی کی ترقی و خوشحالی کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔ انہوں نے ان کاموں کے لئے خصوصی افسر مقرر کر رکھے تھے جن سے وہ منصوبوں کی تکمیل کے سلسلہ

میں پورٹیں منگواتے تھے اور کبھی کبھی انہیں مدینہ منورہ میں طلب فرما کر ان سے حالات دریافت فرماتے تھے۔ مہر، شام، عراق اور وسط ایشیا میں آبپاشی کے انتظامات کئے گئے اور زرعی ترقی ہوئی۔ صنعت کے اعتبار سے مختلف مقامات پر خاصی ترقی ہوئی۔ سرکاری طور پر طائف اور نجران میں لوہے کی صنعتوں نے ترقی کی۔ اسلحہ سازی پر بھی توجہ مبذول کی گئی، دباغت، ظروف سازی، پارچہ بافی اور زردوزی کے کام بڑے پیمانے پر ہوتے تھے۔ خصوصاً مدینہ میں زردوزی کے کام نے بڑی ترقی کی۔ عین میں مختلف صنعتوں نے فروغ پایا۔ خصوصاً دباغت و پارچہ بافی کی صنعتوں نے بڑی ترقی کی۔ اعلیٰ درجہ کے کپڑے عین میں اور مہر میں بنے جاتے تھے۔ عرب زبان میں بردیمان (یعنی چادر) اور مصر کے قباطی کپڑوں کا ذکر اس زمانہ کے اشعار میں ملتا ہے۔

حضرت عثمان کے زمانہ میں فن تعمیر نے بھی فروغ پایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر نو ہوئی، کوفہ اور بصرہ میں مساجد تعمیر ہوئیں، مصر میں تعمیر کے بڑے کام ہوئے۔ دو شہر نئے بسائے گئے۔ انطاکیہ کا قلعہ پھر سے تعمیر کیا گیا۔

عرض یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، فتوحات، تبلیغ تعلیم اور اقتصادی و تمدنی ترقی کے لئے حقیقتاً بڑا ہی اہم دور تھا۔ البتہ آخر کے تین سال داخلی فتنوں کا زمانہ رہا اور داخلی فتنوں کے زمانہ میں ملک کی مزید خوش حالی کے لئے کیا ہو سکتا تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جوش کایتیں پیدا کی گئیں انہیں ذرہ برابر کوئی حقیقت نہ تھی، اصل معاملہ میں یہ تھا کہ جب یہودیوں اور مجوسیوں نے دیکھا کہ ایران مقاومت ختم ہو گئی اور سسٹنطینیہ کی رومن حکومت کو مجبور ہو کر ادھر بڑا حصہ حضرت معاویہ کے ہاتھوں کھو کر آئندہ پیش قدمی نہ کرنے کا

معاہدہ کرنا پڑا۔ تو یہودیوں نے اور مجوسیوں نے مل کر یہ سازش کی کہ مسلمانوں میں داخلی اختلافات پیدا کئے جائیں۔ چونکہ خلافت کا مرکز امیر المومنین حضرت عثمان کی ذات تھی، اس لئے ان ہی کے خلاف شکایتیں شروع کیں۔ طرح طرح کے فرضی الزامات قائم کئے۔ اس کے لئے تقنی طور پر متعدد ذہین یہودی مسلمان ہو کر کام کرنے لگے۔ تاریخ کا ایک طالب علم اس معاملہ کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ عجاز، نجد، شام اور فارس کے علاقوں میں کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا۔ فتنہ پیدا ہوا مصر میں اور پرورش پایا عراق میں جہاں لچوں اور شہدوں نے اس کا ساتھ دیا اور مدینہ منورہ پر حملہ کر کے خلیفہ کو شہید کر دیا۔

سوال یہ ہے کہ شکایات صرف ان ہی دو صوبوں میں کیوں پیدا ہوئی۔ کیا اس میں تاریخ عالم کا وہ کلیہ کام کر رہا تھا کہ ہر منقوبہ کو فاتح کے خلاف شدید نفرت ہوتی ہے جو حسب موقع عجیب عجیب شکلیں اختیار کرتی ہے۔ اور تاریخ عالم کا کون طالب علم ہے جسے یہ نہ معلوم ہو کہ چھٹی صدی قبل مسیح سے ایرانیوں اور یہودیوں میں دوستی اور ہم آہنگی پیدا ہو چکی تھی۔ عراق فتح اسلامی سے پہلے ایرانی حکومت ایک صوبہ ہی نہیں بلکہ آخری ساسانی فرماں رواؤں کا دارالسلطنت بھی تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ

حضرت ابوالحسن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، البہاشمی القریشی۔

ولادت :- بمقام مکہ مکرمہ قبل الهجرة (سنہ ۶۰۳ء)

حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد ابوطالب (عبدمناف) ابن عبد المطلب کی مالی حالت اچھی نہ تھی، اور اولاد بہت تھی اس لئے ان کا بوجھ کم کرتے کے لئے ابوطالب کے بھائیوں نے ان کے بچوں کو پرورش کے لئے لے لیا تھا، اس طرح حضرت علی کے بھائی جعفرؓ اور عقیلؓ اپنے چچاوں عباس بن عبد المطلب اور زبیر بن عبد المطلب کے گھروں میں پرورش پا رہے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے والد جناب عبد اللہ کی طرف سے یہ حق ادا کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پرورش کے لئے اپنے گھر لے آئے اور اپنی اولاد کی طرح پرورش کی۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اس وقت حضرت علیؓ کی عمر سات یا آٹھ سال تھی۔ ان پر کفر و بت پرستی کا کوئی عہد نہیں گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے ساتھ ایک مسلمان بچے کی طرح ان کی پرورش ہوئی۔ ظاہر ہے کہ سات آٹھ سال یا دس بارہ سال کی عمر تک بھی کسی بچے کے ایمان و کفر کو قابل شمار نہیں سمجھا جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علیؓ پر کفر کا کوئی دورہ نہیں گزرا۔ ان کا ایک ہی مذہب سے واسطہ پڑا اور وہ تھا مذہب اسلام۔

ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قدر اطمینان ہوا اور ام المومنین حضرت سودہ بنت زمعہ کے ساتھ آپ کی دونوں غیر شادی شدہ صاحبزادیاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت بی بی ام کلثومؓ بھی مدینہ آگئیں

تو آپ نے اپنی تیسری (منجھلی) صاحبزادی حضرت فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا۔
اس طرح حضرت علیؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد
بھی تھے۔

حضرت علیؑ عہد صدیقی، عہد فاروقی اور عہد عثمانی میں خلفاء کے جلیل القدر
مشر اور عہد فاروقی سے مسلسل قاضی مدینہ رہے تھے۔ اس لئے انہیں تحریک اسلامی
کے پھیلاؤ کی پوری طرح خبر تھی۔

اور شکمہ میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سات
دن بعد مدینہ میں ان کے ہاتھ بیعت خلافت ہوئی، اور ایسی ناخوشگوار حالت
میں ہوئی کہ مدینہ پر قاتلان عثمان کا عملاً قبضہ تھا۔ اور یہی خلیفہ مقرر کرنے کے لئے
اوروں سے زیادہ بے چین تھے۔ ان لوگوں نے بہ اصرار تمام حضرت علی رضی اللہ عنہ
کو خلیفہ مقرر کر لیا۔ اور باہر آ کر نعرہ لگایا کہ ہم نے اپنے سروں پر ایک بڑی ڈھال
اوڑھ لی، مطلب یہ تھا کہ اب تک ہم خلافت کے باغی تھے، لیکن اب خلیفہ وقت
کے رفقاء ہیں، جو ہماری مخالفت کرے گا وہ باغی سمجھا جائے گا۔ سب سے پہلے جس
نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ باغیوں اور قاتلین عثمان کی جماعت کا سب سے
بڑا سردار مالک بن اشتر تھا۔ اس کے بعد دوسروں نے بیعت کی، جو لوگ اس محفل
میں موجود تھے ان کو پکڑ پکڑ جبراً بیعت لی گئی۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے
بے ضرر آدمی جو ان ہی دنوں میں عمرہ کے لئے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے تو حضرت علیؑ
نے ان کی گرفتاری کے لئے آدمی روانہ کئے۔ اور ان کی جان حضرت بی بی فاطمہ
کی صاحبزادی بی بی کلثوم رضی اللہ عنہما کی حمایت و ضمانت پر بچی۔

حضرت علیؑ نے مدینہ کو باغیوں کے قبضہ سے چھڑانے کے لئے بیعت خلافت
کے تیسرے دن حکم دیا کہ مصر، کوفہ اور بصرہ سے آئے ہوئے لوگ اپنے گھروں

کو واپس چلے جائیں لیکن بلوائیوں نے اپنے خلیفہ کو اس حکم کی تعمیل علی الاعلان انکار کر دیا۔ اور کوئی واپس نہ گیا۔ اس طرح صورت حال یہ تھی کہ مدینہ منورہ پر عملاً بلوائیوں کا قبضہ قائم رہا۔

حضرت عثمانؓ کے قتل ہو جانے کے بعد ایک شخص نے کسی طرح حضرت عثمانؓ کا خون آلود پیراہن اور ان کی اہلیہ بی بی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں جو حضرت عثمانؓ کو بچانے میں قاتلین عثمانؓ کے نخر سے کٹ کر گر گئی تھیں، اٹھالیں اور انہیں لے کر مدینہ سے دمشق جا پہنچا، اس نے یہ دونوں چیزیں جامع مسجد دمشق کے دروازہ پر رکھ دیں اور رو کر حضرت عثمانؓ کے قتل کئے جانے کا قصہ بیان کیا۔ اس کا جو اثر ہونا تھا وہ ہوا لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے، اور ایک جوش پھیل گیا حضرت معاویہ بن سفیانؓ جو شام کے والی تھے وہ صبح کے وقت نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں تشریف لائے تو ہر طرف یہ شور مچا ہوا تھا کہ مدینہ چلیے۔ ہم قاتلان عثمانؓ سے انتقام لیں گے اگر کوئی اور والی ہوتا تو شاید اس جوش پر قابو نہ پاسکتا، لیکن حضرت معاویہؓ بڑے مدبر اور بہت ہی صاحب اثر آدمی تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اس جوش پر قابو پایا اور وعدہ کیا کہ خون عثمانؓ کا بدلہ جائے گا۔

حضرت علیؓ سے مدینہ منورہ میں موجود بہت سے صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی، مگر انہوں نے عملاً کوئی مخالفت بھی نہیں کی، بلکہ صرف یہ کہتے رہے کہ قاتلین عثمانؓ پر مقدمہ چلا کر قصاص لیا جائے، اس کے بعد وہ بیعت کر لیں گے۔ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی بی بی صفیہؓ کے صاحبزادے اور ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبید بھی ان ہی لوگوں میں تھے۔ بلوائیوں نے زبیرؓ کو دستی ان دونوں سے نکالا اور حضرت علیؓ کے سامنے پیش کر کے ان دونوں پر تلوار رکھی اور ان سے بیعت کرا دی، انہوں نے اس شرط پر بیعت کر لی کہ

کہ حضرت علیؓ قتل عثمان کا قصاص لیں گے اور حضرت علیؓ نے وعدہ کر لیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد ہی حضرت طلحہؓ و حضرت زبیرؓ موقع پا کر مدینہ منورہ سے نکلی کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔

ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حج بیت اللہ کے لئے مکہ گئی ہوئی تھیں، انہیں حضرت عثمانؓ کی شہادت اور مدینہ منورہ کے حالات کی اطلاع مکہ میں ملی اور یہ بھی اطلاع ملی کہ باغیوں نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنا لیا ہے۔ وہ مدینہ منورہ کو واپس ہونے والی تھیں کہ ام المومنین بی بی ام حبیبہؓ مدینہ سے مکہ آئیں اور انہوں نے تفصیل کے ساتھ مدینہ منورہ کے حالات بیان کئے اور یہ بھی بیان کیا کہ مالک بن اشتر نخعی نے ان پر ڈھیلے مار کر اور ان کی سواری کا منہ موڑ کر انہیں حضرت عثمان کے گھر جانے سے روک دیا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے ساری تفصیلات سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس وقت مدینہ جانا مناسب نہیں۔ وہاں امہات المومنین کا احترام بھی باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد کئی دن وہ مکہ مکرمہ میں رہیں اور بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ جانے کی بجائے کوفہ چلی جائیں اور حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ سے قاتلین عثمانؓ کو سزا دینے کا مطالبہ کریں۔ اس فیصلہ کے بعد وہ مکہ سے ابھی نکلی ہی تھیں کہ حضرت زبیرؓ بھی مدینہ سے آگئے۔ اب یہ تینوں بزرگ کوفہ کی طرف چل پڑے اور ان کے ساتھ ہزاروں مسلمان اس مطالبہ کے ساتھ شریک ہو گئے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو آزاد چھوڑ دیتا عدل و انصاف کا خون ہے۔ اگر قانون اور عدالت امیر المومنین عثمانؓ کی نورین کے خون ناحق کا قصاص نہیں لے سکتی تو پھر کسی اور کی گردن قاتل کی تلوار سے کیا محفوظ رہ سکتی ہے۔ اور وہ سمر بڑا مملکت ہی کیا جو قرآن حکیم کا حکم قصاص تک نافذ نہ کرے۔

ادھر حضرت علیؑ نے بیعت کے بعد جو پہلا حکم جاری فرمایا وہ یہ تھا کہ عہد عثمانی کے صوبہ داروں کو معزول کر کے نئے والی روانہ کر دیئے، ان ہی میں بصرہ، کوفہ، مین مصر اور شام کے صوبہ دار بھی تھے حضرت علی کے مقرر کردہ نئے صوبہ دار کہیں پہنچ سکے اور کہیں جانے کی جرأت بھی نہ کر سکے بلکہ راستہ ہی سے واپس آگئے، ان ہی واپس آنے والوں میں حضرت علی کے مقرر کردہ صوبہ دار سہیل بن حنیف بھی تھے جو حضرت امیر معاویہؓ کی جگہ پر صوبہ دار بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ شام کی سرحد میں داخل نہ ہو سکے۔ راستہ ہی میں مسافروں سے شام کا حال سنا اور واپس مدینہ آگئے۔

اس صورت حال پر حضرت علی کو بڑا غصہ آیا، لوگوں نے بڑی بڑی سفارشیں کیں لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ نہ کوئی مصلحت اور نہ کوئی رعایت معاویہ کے لئے میری تلوار کی دھار ہی فیصلہ کن ہوگی، اور اعلان کر دیا کہ معاویہ کے خلاف جنگ کرنے کے لئے مسلمان ان کے ساتھ چلیں۔ قاتلین عثمان نے اس حکم کو اپنے لئے رحمت سمجھا، اس لئے کہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں ان کو اپنے حمایتی ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔

حضرت علی اپنی فوجیں لے کر حضرت معاویہ پر حملہ آور ہونے کے لئے روانہ ہو رہے تھے کہ حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے عراق میں پہنچنے کی اطلاع ملی۔ آپ نے شام سے پہلے اس قضیہ کو نبٹانا ضروری خیال فرمایا۔ مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور ساری فوج لے کر عراق کو روانہ ہو گئے۔ اور وہاں پہنچ کر وہ مشہور جنگ ہوئی جو جنگ جمل یعنی اونٹ والی جنگ کہلاتی ہے کیونکہ حضرت عائشہ اس دن اونٹ پر سوار تھیں اور ان اونٹ کے تحفظ میں سینکڑوں ہی جان نثاروں نے جان دے دی تھی۔ حضرت طلحہ و حضرت زبیر قتل ہوئے، حضرت عائشہ مدینہ چلی آئیں اور حضرت علی نے مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلافہ قرار دے دیا۔ یہ واقعہ سلاطین کا ہے، اس کے بعد سے اب

تک مدینہ منورہ کو دار الخلافہ ہونے کا اعزاز پھر کبھی حاصل نہیں ہو سکا۔

اب کوفہ میں رہ کر حضرت علی نے ہر طرف سے اپنے حمایتیوں کو بلایا اور بہت لشکر لے کر حضرت معاویہ کے خلاف روانہ ہوئے۔ حضرت معاویہ دمشق میں صوبہ دار ملک شام کی حیثیت سے مقیم تھے اور بہت ہرول عزیز تھے۔ حضرت عمر الفاروق نے انہیں ملک شام کا صوبہ دار یعنی امیر شام مقرر فرمایا تھا اور حضرت عثمان نے ان کو اسی عہدہ پر قائم رکھا تھا۔ وہ بڑے حلیم، مدبر، غمخوار، اور دیندار آدمی تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ قاتلین عثمانؓ کی فوج گراں لے کر ملک شام کی سرحد پر پہنچ گئے ہیں تو وہ بھی دفاعی فوج فوج لے کر نکلے، ان کی فوج تعداد میں کم تھی، اور مہارت جنگ میں بھی کمتر تھی۔ حضرت علیؓ اپنی فوج لے کر بڑھتے رہے یہاں تک سرحد شام میں تقریباً ۸۵ میل تک اندر آگئے۔ یہیں مقام صفین پر تقریباً دو ماہ تک جنگ ہوتی رہی جس کو تاریخ میں جنگ صفین کہا جاتا ہے اور اس میں تقریباً نوے ہزار مسلمانوں کو خود مسلمانوں ہی نے قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔

اس جنگ میں حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر نے ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا اور وہ یہ کہ جب اس طویل جنگ سے لوگ اکتا گئے تھے، اور ادھر نوے ہزار سے بھی زائد مسلمانوں کی جانیں ضائع ہو چکی تھیں، انہوں نے قرآن مجید کے چند اوراق نیرے پر اٹھا کر لوگوں کو جنگ بند کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ تم آج ہی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کر ختم ہو جاؤ گے تو کافروں کے خلاف جہاد کون کرے گا۔ لوگوں پر اس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور جنگ بند ہو گئی، اگرچہ حضرت علیؓ کو اپنی فتح کامل کا یقین تھا اور وہ جنگ بند کرنا نہیں چاہتے تھے مگر ان کے ساتھیوں نے ایک نہ سنی اور کہہ دیا کہ اگر آپ نے جنگ بند نہ کی تو ہم آپ کو بھی حضرت عثمانؓ تک پہنچا دیں گے (یعنی قتل کر دیں گے) اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، اور یہ قرار پایا کہ حضرت علیؓ کی طرف سے

ایک نمائندہ اور حضرت معاویہ کی طرف سے ایک نمائندہ مقرر ہو، یہ دونوں بالاتفاق ہو فیصلہ کر دیں، اسے دونوں فریق قبول کر لیں۔ اس وقت یہ واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ شیعان علی (علی کے گروہ) میں سے کچھ لوگ اس صلح کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ علیؑ اگر سنی پر تھے تو صلح قبول کر کے انہوں نے گناہ عظیم کیا۔ یہی لوگ خارجی کہلاتے ہیں۔

کچھ دنوں کے بعد علیؑ کے نمائندے حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعریؓ اور حضرت معاویہ کے نمائندے حضرت عمرو بن العاصؓ ایک جگہ جمع ہوئے اور دونوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ حضرت علیؑ منصب خلافت سے الگ ہو جائیں اور امت اسلامیہ جسے چاہے خلیفہ بنائے۔ حضرت معاویہ کی معزولی پر اتفاق نہ ہو سکا۔ کیونکہ وہ مدعی خلافت نہیں تھے وہ خلیفہ کے مقرر کردہ ایک صوبہ دار تھے، آئندہ جو خلیفہ ہوگا اسے اختیار حاصل ہوگا کہ انہیں شام کی صوبہ داری پر قائم رکھے یا معزول کر دے۔ حضرت علیؑ نے اپنی معزولی کا فیصلہ ماننے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا۔ اور حضرت معاویہ پر دوسری بار حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ لیکن اس میں انہیں کامیابی نہ ہو سکی شیعان علی نے ان کی بات ماننے سے انکار اور تساہل کیا اور مزید یہ کہ خارجیوں نے علیؑ کے خلاف بغاوت کر دی۔

سنہ ۳۷ھ میں خارجیوں نے طے کیا کہ ایک ہی دن اور ایک ہی وقت نماز صبح کے قبل معاویہؓ عمرو بن العاصؓ اور حضرت علیؑ تینوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ افراتفریق کا خاتمہ ہو سکے، اس کام کے لئے حسب ذیل تین اشخاص کا انتخاب ہوا۔ حضرت معاویہ کے قتل کرنے کو بکر بن عبداللہ تمیمی، عمرو بن العاص کو قتل کرنے کے لئے عمرو بن ابی بکر تمیمی اور حضرت علیؑ کے قتل کے لئے عبدالرحمن بن بلجم المرادی، تینوں دمشق مصر اور کوفہ پہنچے انہوں نے، ۱۱ رمضان سنہ ۳۷ھ کو تینوں پر نماز صبح کے وقت حملہ کیا، حضرت معاویہ سخت زخمی

ہوئے، پانچ مہینے کے علاج معالجہ سے اچھے ہو گئے، حضرت عمرو بن العاص اس دن بیمار تھے، مسجد میں نماز کے لئے نہ آسکے اور قاتل نے دھوکہ سے ایک دوسرے بزرگ کو شہید کر دیا۔ عبدالرحمن بن ملجم نے کوفہ میں مسجد کے دروازہ پر حضرت علی کو زخمی کیا اور وہ چار دن زندہ رہ کر ۲۱ رمضان کی صبح کو وفات پا گئے۔

حضرت علی کا دور خلافت سخت فتنوں اور فسادوں کا دور رہا، خلیفوں کے فتنے پیدا ہوتے رہے۔ مخلص صحابہ ان سے چھوڑتے رہے۔ علاقے ان کے قبضہ سے نکلنے رہے، مصر گیا، فلسطین گیا، لبنان گیا، اور آخر میں تو صرف عراق کا بھی ایک حصہ ہی آپ کے قبضہ میں باقی رہ گیا تھا۔ اسی ذرا سے حصہ پر ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن بن علی کی خلافت قائم ہوئی۔

(۵) حضرت حسن بن علی البیہقی رضی اللہ عنہ

بی بی فاطمہ الزہراء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی سے حضرت علی بن ابی طالب کے بڑے صاحبزادے تھے، سگھہ میں بمقام مدینہ منورہ ولادت ہوئی اور سگھہ میں بمقام مدینہ منورہ تپ محرقہ سے وفات پائی، وفات کے وقت ان کی عمر ۴۶ سال تھی۔

رمضان سگھہ میں جب حضرت علیؑ عبدالرحمن بن ملجم کی تلوار سے زخمی ہوئے تو تیسرے دن لوگوں کو حضرت علی کے شفا یاب ہونے سے نا امید ہو گئی، ۲۰ رمضان المبارک کو لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔ آپ کی وفات کے بعد ہم لوگ حضرت حسن کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، میں تمہیں منع کرتا اس کے بعد لوگوں نے حضرت حسنؑ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تاریخ اسلام میں وراثتہ خلافت کی منتقلی کا یہ اولین واقعہ تھا۔

حضرت حسن کی خلافت اگرچہ عراق ہی تک محدود تھی مگر ان کے اعمان و انصار وہی تھے جو ابھی تک حضرت معاویہ کے خلاف شدید نفرت اور غصہ سے مملو رہتے، اس لئے آپ نے حضرت کے جنگ کے لئے فوجیں جمع کیں اور ان کو ساتھ لے کر شام پر حملہ کے لئے روانہ ہو گئیں۔ دو تین منزلوں کے بعد ایک رات کو ان کے ساتھی خاموشی کے ساتھ انہیں چھوڑ کر واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے اور حضرت حسن کے ساتھ بعض چند و نادار ساتھی رہ گئے۔ صبح کو اس صورتحال سے مایوس ہو کر آپ نے ایک خط کو حضرت معاویہ کے پاس بھیجا کہ خلافت سے میں آپ کے حق میں دست بردار ہوتا ہوں، حضرت معاویہ پہلے ہی ایک خط لے کر ان کی خدمت میں قاصد روانہ کر چکے تھے کہ خلافت کا کام آپ کے بس کی بات نہیں، آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے اور یہ سادہ کاغذ ہے، جو جی چاہے شرائط لکھ دیں مجھے سب منظور ہیں۔

ربیع الثانی ۱۸ھ میں حضرت معاویہ ان سے راستہ میں آکر ملے اور صلح ہو گئی۔

جمادی الاوٰی ۱۸ھ میں حضرت حسن حضرت معاویہ کو ساتھ لیکر کوثر میں آئے اور حضرت حسن نے مسجد میں سب کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور فرمایا خلافت حضرت معاویہ کا حق تھا تو انہیں مل گیا اور اگر میرا حق تھا تو میں نے انہیں بخوشی و رضامندی بخش دیا حضرت حسین اور چند لوگوں نے مخالفت کی مگر کسی کی کچھ نہ سکی اور حضرت معاویہ بالالتفات خلیفہ ہو گئے۔ چونکہ قتل عثمان کے بعد سی جو تفرقہ قائم ہو گیا تھا وہ اب ختم ہو گیا، اس لئے ۱۸ھ کو عام الحجاء (یعنی جماعت کا سال) کہا جاتا ہے یہ اسی نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔ حضرت حسن کی خلافت میں کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہے اور ان کی مدت خلافت چھ ماہ ہوئی وہ اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ چلے آئے اور یہیں ۱۹ھ میں بمرض تپ محرقہ وفات پائی۔

(۶) حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ

ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابوسفیان صحیح بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، خاندان بنی امیہ (قریش) کے عظیم المرتبت بزرگ، حضرت عثمان ذی النورین

کے ہم جلد، ام المؤمنین بی بی ام حبیبہ کے بھائی، جلیل القدر صحابی رسول اور رسول اللہ کے کاتب وحی اور سیکرٹری تھے۔ مکہ میں نزول وحی کے ایک سال چلیدا ہوئے تھے، ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر ۱۲ سال تھی، شہدہ میں فتح مکہ سے چند روز قبل تقریباً ۲۰ سال کی عمر میں ایمان لائے، اور غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہ کر بہادری اور جان نثاری کے جوہر دکھائے اور واپسی میں حنتور کے ساتھ ہی مدینہ منورہ چلے آئے۔ یہاں آکر انہوں نے کتابت وحی اور دیگر تحریری کام دربار نبوت میں انجام دیے۔

حضرت معاویہؓ، حضرت عظیم، دانشمند دین دار اور بڑے مدبر تھے۔ یہ اپنے وقت کے بڑے اچھے خوشنویس، بڑے اعلیٰ درجہ کے منتظم اور باکمال حساب دان ہونے کے علاوہ زبردست سپاہی بھی تھے۔ انہوں نے بہت سے علاقے فتح کئے ہیں جن میں لبنان، انطاکیہ اور موجودہ ملک افغانستان بھی داخل ہے۔ یہ مدینہ آنے کے بعد اکثر وقت خدمت رسول میں حاضر رہتے تھے۔ ۱۶۳ ہجری میں ان سے مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ۳۰ھ میں جب دمشق فتح ہوا تو فاتح افواج میں جلیل القدر مجاہد کی حیثیت سے یہ شریک تھے۔ پھر جب ان کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے حضرت معاویہ کو ان کے بھائی یزید بن سفیان کی جگہ پر دمشق کا والی مقرر فرمایا۔ پھر ۲۱ھ کے اوائل میں حضرت فاروق اعظم نے پورے صوبہ شام کا صوبہ دار مقرر کر دیا۔ اس وقت سے وہ مسلسل صوبہ دار رہے حضرت عثمان ذی النورین کے عہد میں صوبہ فلسطین بھی ان کی صوبہ داری میں شامل کر دیا گیا۔

۳۵ھ میں حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرنے سے بہت سے صحابہ کرام نے انکار کر دیا تھا، اور بہت سے بزرگوں نے قاتلین عثمان کو سزا دینے کا شدت کے ساتھ مطالبہ کیا، ان میں سے ایک حضرت معاویہؓ بھی تھے۔ حضرت علی نے ان کے خلاف

دو بار فوج کشی کی، پہلی بار مقام صفین میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ اور دوسری بار حضرت علی کے ساتھیوں نے جنگ ہی سے انکار کر دیا۔ اس طرح روزہ روز حضرت معاویہ کی قوت اور مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا، بالآخر سلسلہ میں شیعان علی میں سے باغی گروہ خارج ہوئے حضرت علی اور حضرت معاویہ پر قاتلانہ حملہ کر کے دونوں کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی تین چار دن تک علاج کے بعد وفات پا گئے اور حضرت معاویہ تقریباً پانچ ماہ تک موت و حیات کی کشمکش سے گزر کر شفا یاب ہو گئے جمادی الاولیٰ سلسلہ میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت عامہ ہو گئی۔ ۲۲ رجب سلسلہ کو آپ نے بہ عمر ۶۲ سال دمشق میں وفات پائی۔ وہ تقریباً ۲۰ سال صوبہ شام کے صوبہ دار رہے اور تقریباً اتنے ہی دنوں جب تک وہ امام المسلمین اور امیر المومنین رہے۔ ان کے عہد خلافت میں تمام مسلمانان عالم متفق و متحد رہے۔ نہ کوئی قابل ذکر بغاوت پیدا ہوئی اور نہ کوئی افتراق پیدا ہوا۔ شیعان علی کی دونوں جماعتیں، ونا داران علی، اور غیر ونا داران یعنی خوارج حضرت معاویہ کے حسن تدبیر سے دبے رہے۔ فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور مدنی و معاشی ترقی کی رفتار بہت تیز رہی۔ خود حضرت معاویہ کا ذہن بہت ہی غیر معمولی حد تک تمدن آفرین علم پرور خدا شناس اور نکتہ رس واقع ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کام کا طویل عرصہ بھی عطا کیا۔ ادران کے کشوری و فوجی افسران بھی بڑے غیر معمولی انداز کے محنتی، مخلص اور ذہین لوگ تھے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تمدن آفرین کارنامے اتنے ہیں کہ ایک ضخیم جلد میں بھی نہیں بیان کیے جاسکتے، جن میں سے یہ چند امور بھی ہیں

- ۱۔ پہلا اقامتی ہسپتال دنیا میں سب سے پہلے حضرت معاویہ نے دمشق میں قائم کیا
- ۲۔ پہلا اسلامی بھرپور زمانہ صوبہ بیداری حضرت معاویہ نے قائم کیا اور دنیا کے سب سے زبردست رومن بحریہ کو شکست دی
- ۳۔ آب پاشی اور آبنو کشی کے لئے دور اسلامی میں پہلی نہر کھودوائی

- ۳۔ ڈاکھانوں کی تنظیم کی اور ڈاک کا مضبوط نظام نافذ کیا۔
- ۵۔ ٹائرین استعمال کے لئے خط الدیوانی ایجاد کیا رقوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ پیدا کیا۔
- ۶۔ حضرت معاویہ نے عدلیہ کو انتظامیہ سے بلند و برتر بنا دیا۔ اور انتظامیہ کو عدلیہ میں داخل انداز ہونے سے روک دیا۔
- ۷۔ حضرت معاویہ نے دین، اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم الجراحہ کی تعلیم کا بھی انتظام کیا۔
- ۸۔ حضرت معاویہ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک نفع یا ربوہ جاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا۔
- ۹۔ تجارت کے فروغ کے لئے بین الاقوامی معاہدے کئے۔
- ۱۰۔ سرحدوں کی حفاظت کے لئے قدیم قلععات کی مرمت کر کے مستقل فوجیں متعین کیں۔

۶۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ رضی بن ابی سفیان رضی

ولادت: ۲۶ھ ہجری

والدہ بی بی کلابہ جو حضرت حسین بن علی رضی کی ارشہ میں سالی تھیں

نہایت فصیح اللسان مقرر۔ بہادر مجاہد، دین دار اور نیکو کار تھے دو بار اپنے

والد بزرگوار حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں امیر الحج مقرر ہو کر لوگوں کو حج کرایا۔

۳۶ھ میں جو اولین فوج نے قیصر کے دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ پر حملہ اور محاصرہ

کیا تھا۔ اس کے سپہ سالار یزید بن معاویہ تھے۔ اسی فوج میں میزبان رسول حضرت

ابو ایوب خالد انصاری بھی شامل تھے، یہ فوجی کیمپ ہی میں ۳۶ھ میں وفات پا گئے

تھے۔ ان کا خبازہ لے کر یزید نے جہاد کیا اور قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) کی بیرونی دیوار کے بالکل قریب دفن کیا تھا۔ ان کا مزار مقدس اب تک وہاں موجود ہے اور زیارت گاہ عوام ہے۔

۱۱ھ ہجری میں حضرت معاویہؓ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا تھا اور اس کے بموجب ۲۲ رجب ۴۰ھ کو ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی، ساری دنیائے اسلام میں صرف دو اشخاص نے ان کی خلافت کو قبول کرنے سے اختلاف کیا اور آخر دم تک اپنے اختلاف پر قائم رہے۔ ان دو حضرات میں سے ایک حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے ۱۰ھ میں عراق پر قبضہ کرنے کے لئے جدوجہد کی اور مقام الطف پر (کربلا) میں بتاریخ یکم محرم (مطابق ۱۰ اکتوبر ۶۸۰ء) اپنے ۱۶ ساتھیوں کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ دوسرے شخص حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے قتل حسینؓ کے بعد مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور تیرہ سال کے بعد یہ زمانہ خلیفہ عبدالملک بن مروان طویل جنگ کے بعد قتل کئے گئے۔ تاریخ قتل، جمادی الاولیٰ ۳۳ھ ہجری منگل کے دن۔

خلیفہ یزید بن معاویہ نے بتاریخ ۱۵ ربیع الاول ۴۰ھ بمقام حوران دردقونج سے وفات پائی۔ لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے صاحبزادہ بن یزید کو جن کی عمر صرف ۸ سال تھی، اور ان کی صحت بھی اچھی نہ تھی خلیفہ بنانے کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور گھر میں چھپ گئے جہاں ایک ماہ اور کچھ دن تک بیمار رہ کر وفات پا گئے۔

(۸) امیر المؤمنین مروان بن الحکم بن ابوالعاص بن امیہ

امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن الزبیر کو اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے ماتحت ایک فوج بھیج کر کوثر پر بھی قبضہ کر لیا

لیکن حجاز و عراق کے سوا کہیں اور ان کی خلافت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ اور عراق میں بھی ان کی کامیابی فوجی قبضہ کے سوا کچھ نہ تھی، ان کے مخالفین کی تعداد بہت تھی۔ اس وقت مروان بن الحکم جو ایک تجربہ کار مدبر اور مقبول آدمی تھے، مدینہ سے مکہ آئے اور وہاں سے دمشق آکر لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ لوگوں نے بخوشی انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا۔

مروان بن الحکم (یعنی مروان الاول یا مروان الکبیر) حضرت عثمان ذی النورین کے چچا حکم بن ابوالعاص کے فرزند تھے، وہ کسی زمانہ میں حضرت عثمان کے سیکرٹری بھی رہ چکے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت معاویہ اور یزید بن معاویہ کے زمانوں میں مدینہ کے والی تھے اس کے علاوہ بہت سے اہم ملکی عہدوں پر فائز رہ چکے تھے۔ وہ مسلمانوں میں اتنی مقبولیت رکھتے تھے کہ جب ان کے ہاتھوں پر دمشق خلافت کی بیعت ہوئی تو کوئی قابل ذکر مخالفت نہیں ہوئی۔ معمولی سی جھڑپیں ہوئیں۔

خلیفہ بنائے جانے کے وقت یہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے رمضان ۶۰ھ کو بغاوت ضیق النفس دمشق میں وفات پائی، وفات سے کچھ دن پہلے اپنے فرزند عبدالملک بن مروان کو ولی عہد نامزد کر دیا تھا۔

ضعیف العمر خلیفہ مروان بن الحکم نے صحت کی کمزوری اور حالات کی ناسازگاری کے باوجود اس کی بڑی کوشش کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی طرح اعلیٰ درجہ کا نظم قائم کر دیں لیکن ان کی عمر نے وفا نہیں کی۔ ان کی خلافت کی مدت صرف نو مہینے ہے۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۶۴ سال تھی، وہ صغار صحابہ میں سے تھے۔ وفات رسول اللہ کے وقت ان کی عمر ۹ سال تھی، وہ طائف میں سلسہ ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔

اتنی تھوڑی سی مدت میں وہ کیا کارنامہ انجام دے سکتے تھے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے بغیر قتل و خونِ مصریہ قبضہ کر کے ایک قابل تعریف کارنامہ انجام دیا۔ اور دوسرے

دوران فتادہ صوبوں سے ربط قائم کر کے دمشق کی مرکزی حکومت کو کافی مضبوط بنا دیا۔ اور ان کے بعد مسند خلافت پر فائز ہونے والے امیر المومنین عبدالملک بن مروان کے لئے یہ ممکن بنا دیا کہ وہ آٹھ سال کی مردانہ وار مدبرانہ جدوجہد کے ذریعہ ایک بار پھر عہد معاویہ بن ابی سفیان کی طرح سارے عالم اسلامی کو ایک مہنڈے کے نیچے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

(۹) امیر المومنین ابوالولید عبدالملک بن مروان بن الحکم

ولادت :- ۲۶ھ (۶۴۶ء)

خلافت :- ۶۵ھ (۶۸۵ء)

وفات :- ۸۶ھ (۷۰۵ء)

خلیفہ عبدالملک مروان خانوادہ کے دوسرے فرماں روا تھے۔ ان کے والد مروان اول کا زمانہ خلافت بہت ہی مختصر تھا۔ اس لئے عبدالملک کو بہت ہی ضروری کام جو درپیش تھا وہ خود خلافت کا استحکام اور سارے مسلم علاقوں کو ایک مرکز سے وابستہ کرنا تھا۔ ۶۵ھ میں جب مروان کی وفات پر دمشق میں عبدالملک کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی تھی۔ مروان اپنے مختصر سے دور خلافت میں مصر کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی لیکن مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ کی ایک انگ خلافت قائم تھی عراق میں مختار ثقفی کی حکومت تھی۔ خارجیوں نے بھی کئی جگہ پر بغاوتیں برپا کر رکھی تھیں۔ افریقہ میں ساہی قبائل شورش برپا کئے ہوئے تھے۔ ان حالات میں خلیفہ عبدالملک نے بار خلافت اپنے کاندھوں پر لیا۔ اور مسلسل جدوجہد اور فوجی مہمات کے ذریعہ اور بروقت دانش مندانہ حکمتوں سے ساری بدعالیوں پر قابو پالیا اور سارے عالم اسلامی کو ایک مرکز پر مجتمع کر کے شیرازہ امرت کو بکھرنے سے بچا لیا۔ انہیں عبداللہ بن الزبیر کے مقابلہ میں بھی کامیابی حاصل ہوئی اور مصعب بن الزبیر کے

مقابلہ میں بھی وہی کامیاب رہے۔ مورقین ان کی مستقل مزاجی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ ان کے عہد میں کئی بار تاناکامی اور پریشانی کی ایسی صورتیں پیش آئیں کہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے لیکن عبدالملک کے چہرہ پر حزن و ملال کی علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ اپنے مقررہ پروگرام کو جاری رکھنے میں ہمیشہ کامیاب رہے۔ خلیفہ عبدالملک کو تعلیم و تربیت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی جو علم نبوی کا گہوارہ تھا۔ ان کی دین داری، عبادت گزارہی، ذہانت فقہی، علم حدیث میں مہارت کے سب ہی معترف تھے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی عبدالملک سے علمی انداز کی گفتگو کی تو عبدالملک کو حدیث، فقہ اور تفسیر ہی نہیں بلکہ عربی کے منشور منظوم ادب کا میں بھی بے نظیر پایا۔ اسی طرح بعض صحابہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ عبدالملک کو کاروبار خلافت اگر الجھانا لیتا تو وہ اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم سنت اور ماہر فقہ ہوتے۔ خلیفہ عبدالملک بڑے دین دار، عبادت گزار، ذہین اور خوش تدبیر آدمی تھے۔ وہ نمازوں کی امامت خود ہی کرتے تھے اور اسی طرح اکثر فوجی مہمات میں سپہ سالاری کے فرائض بھی خود ہی انجام دیتے تھے۔ وہ ایک بہادر مجاہد کی حیثیت سے ایسے باکمال تھے جیسے ایک عالم باعمل کی حیثیت سے ان کو امتیاز حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قومی و سیاسی فتوحات کے علاوہ ان کے علمی و تمدنی کارنامے بھی بہت ہیں۔ خلیفہ عبدالملک ہی نے قرآن مجید کے نسخوں پر عجمیوں کی سہولت کے لئے اعراب (تیز زبر پیش) لگوائے۔ بہت سے نسخے تیار کرائے مختلف مرکزی شہروں میں رکھوائے۔ ہر آبادی میں سرکاری خروج پر معلم مقرر کئے۔ شفا خانوں کو وسعت دی۔ اور سرکاری دفاتر کو ردھی، تازی اور سریانی زبانوں سے ترجمہ کرائے۔ حکومتی دفاتر میں یکساں عربی زبان رائج کر دی۔ بیت المقدس میں مسجد صخرہ کی تعمیر شروع کی جو ان کے لائق فرزند امیر المومنین ^{ولید} کے عہد میں مکمل ہوئی۔ آپ پاشی کے نظام کو ترقی دی۔ اسلامی دیوار ڈھلوا کر رائج کئے حضرت

فاروق اعظم نے درہم ڈھلوانے تھے۔

خلیفہ عبد الملک بن مروان اول نے دمشق میں ۸۶ھ (۶۷۲ء) میں اکیس سال تک مجاہدانہ زندگی بسر کرنے کے بعد کزنے کے بعد وفات پائی اور ان کی وفات کے بعد ان کے ولی عہد بن عبد الملک کے ہاتھ پر بغیر کسی بد نظمی کے بیعت خلافت ہو گئی۔

امیر المومنین ولید بن عبد الملک بن مروان ال اکبر

ولادت :- ۸۶ھ (۶۷۲ء)

خلافت :- ۸۶ھ (۱۵ شوال المکم) ۸۰۵ھ

وفات :- ۹۶ھ (۱۵ جمادی الاخریٰ) ۷۱۵ھ

امیر المومنین ولید اول کی پرورش و پر وخت خود ان کے عظیم المرتبت والد عبد الملک بن مروان کی زیر نگرانی ہوئی۔ چونکہ معمولی تعلیم کے بعد زیادہ تر ملکی مہارت میں رہے اس لئے علم و فضل میں یہ اپنے باپ کے برابر نہ ہو سکے۔ عبد الملک کا علم و فضل ضرب المثل تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولید بالکل غیر تعلیم یافتہ تھے، بلکہ آفتاب علم عبد الملک کے مقابلہ میں یہ صرف ایک روشن ستارہ تھے۔ بڑی ذہین و طبیعت پائی تھی، عبادات میں بڑی پابندی کرتے تھے۔ نمازوں کی امامت بھی خود ہی کرتے تھے۔ یہ اکثر نمازیں پڑھتے اور ہر تین دن میں قرآن مجید کا ایک ختم پورا کرتے تھے۔ بہت ہی ہوشیار۔ دانشمند اور بیدار مغز خلیفہ تھے۔ ان کے زمانہ میں جتنی فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئیں اتنی دوسرے کسی عہد میں نہیں ہوئی۔ سندھ تا شہر ملتان و ساہیوال ان کے عہد میں ان کے نو عمر سپہ سالار محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ ان کے دوسرے سپہ سالار نے کاشغر و بخارا اور بخرقند فتح کر لیا۔ اس بہادر اور شہکار مجاہد کا نام قتیبہ بن مسلم ہے۔ تیسرے عظیم المرتبت سپہ سالار

موسیٰ بن نصیر اور اس کے نائب نے اندلس فتح کر لیا۔ یہ نامی گرامی نائب طارق بن زیاد تھا۔ جس کے نام سے جلیل الطارق آج تک منسوب ہے۔ امیر المومنین ولید اول کی حکومت کا رقبہ نہ صرف خلفائے اسلام میں سب سے زیادہ وسیع تھا، بلکہ تاریخ میں دنیا کے کسی بادشاہ کا رقبہ حکومت اس کے برابر نہیں ہوا ہے۔ امیر المومنین ولید اول کی وفات کے وقت خلافت اسلامیہ کے حدود جزیرتھے افریقہ میں یوگنڈا سے شمالی ترکستان کے استراخان تک اور وچھی شکیانگ سے لے کر اندلس میں سیر فرانس تک اور وہ اس وسیع رقبہ پر مرکز دمشق سے حکومت کرتے تھے۔ اور اتنی اچھی حکومت کرتے تھے کہ اس

پورے رقبہ میں نہ کہیں کوئی قابل ذکر بغاوت ہوئی اور نہ کوئی حصہ مرکز سے علیحدہ ہوا۔ حق یہ ہے کہ امیر المومنین ولید اپنی سخت دینداری، عبادت گزاری اور بیدار مغزی کے ساتھ دنیا کی تاریخ معلومہ کے سب سے عظیم اور بے مثال فرمان روا تھے۔

امیر المومنین ولید اول کے تقریباً دس سالہ عہد خلافت میں رفاہ عام کے بھی بہت سے کام ہوئے۔ ہزاروں میل کی جدید سڑکیں تعمیر ہوئیں، پرانی سڑکوں کی مرمت ہوئی، شفا خانے اور محتاج خانے بنے۔ مسافر خانے تعمیر ہوئے جن میں ہر مسافر ایک سرکاری مہمان ہوا کرتا تھا۔ ہر پانچ کے لئے سرکاری خرچ پر ایک خدمتگار مہیا کیا جاتا تھا۔ تعمیر کا بڑا شوق تھا، مسجد نبوی کی تعمیر نو کرائی مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی۔ جامع اموی دمشق بھی ولید ہی کی تعمیر کردہ ہے جس کو امام شافعی تعمیر عجاہبات میں شمار کرتے تھے۔

تعلیم و تربیت کا بہترین نظام قائم کیا، قرآن مجید پر اعراب لگوائے، تعلیم مفت دی جاتی تھی، ہر چھوٹے بڑے گادوں میں مدرسے قائم کئے، ریاضی اور تجرباتی علوم کے لئے دنیا کے ہر حصے سے ماہرین کو جمع کر کے طبیعات اور طب کی تجربہ گاہیں

تأم کیں۔ دارالترجمہ قائم کر کے عربی میں سریانی اور یونانی زبانوں سے کتابوں کے ترجمے کرائے، ہندوستان، مصر اور یونانی سے صنعت کاروں کو بلا کر صنعت گاہیں قائم کیں۔ ان میں مسلمانوں نوجوانوں کو وظیفے دے کر تربیت دلوائی اور بہترین صنعت کار پیدا کر دیئے۔

عرض یہ کہ چشم فلک نے صحابہ کرام کے بعد ولید سے بڑھ کر دانش مند، عدالت پرورد دیندار اور زنجوش تدبیر و ہوشیار فرمان روا شاید بہت ہی کم دیکھا ہو گا امیر المومنین ولید اول نے ۱۵ جمادی الاخریٰ کو دیر مروان دمشق میں صرف ۴۶ سال کی عمر میں وفات پائی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی وفات کے بعد عبدالملک کے نامزد خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت ہو گئی۔

امیر المومنین سلیمان بن عبدالملک بن مروان الاکبر

ولادت :- ۵۳ھ (۶۷۳ء)

خلافت :- ۹۶ھ (۱۵ جمادی الاخریٰ) ۲۱۵ھ

وفات :- ۹۹ھ (۱۰ صفر) بمقام مرج دابق مطابق ۱۷۱ھ

امیر المومنین سلیمان شاعر، اسلامی کے سخت پابند تھے۔ نمازوں میں خود اہمیت کرتے تھے۔ لوگ انہیں نیک افکار و اعمال کی وجہ سے مفتاح الخیر نیکی کی کنجی کہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بھائی مسلمہ بن عبدالملک کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کی فتح کے لئے ۹۸ھ میں ایک فوج بھیجی اور خود اس فوج کی امداد کے لئے مجاہدین کا ایک لشکر لے کر مرج دابق میں جا کر قیام کیا۔ قسطنطنیہ پر مجاہدین کا پہلا امیر المومنین حضرت معاویہ کے عہد خلافت میں ہوا تھا جس کے سپہ سالار زید بن معاویہ تھے۔ لیکن طویل محاصرہ کے بعد بھی قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا تھا اور بعض ناگزیر

وجہ کی بنا پر محاصرہ اٹھایا گیا تھا۔ اب امیر المومنین سلیمان نے مسلمہ بن عبد الملک کی سرکردگی میں دوسرا حملہ کیا اور اس کے لئے خود وہ امدادی فوج لے کر مرج رائق میں خیمہ زن ہوئے۔ وہیں ۱۰ صفر ۹۹ھ کو وفات پائی۔ قسطنطنیہ اس بار بھی فتح نہیں ہو سکا۔ لیون نے معاہدہ کر کے مسلمہ کو دھوکا دیا اور مجبوراً مسلمہ کو محاصرہ اٹھالینا پڑا۔ قسطنطنیہ کی رومن حکومت ہمیشہ ہی سے مسلمانوں کے لئے درد سر بنی ہوئی تھی۔ وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لئے ظلم اور قتل و خون کا سامان مہیا کرتی رہتی تھی اور بار بار معاہدے کر کے توڑتی رہتی تھی، ایشائے کوچک میں کبھی امن و امان قائم نہیں ہونے دیتی تھی۔ شام کے سرحدی اضلاع میں اس کی وجہ سے ہمیشہ قتل و خون کا بازار گرم رہتا تھا۔ مسلمان اس کی گوشمالی کے لئے کئی بار آگے بڑھے اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا لیکن اس شہر کا محل وقوع ایسا ہے کہ فتح کی تکمیل کبھی نہ ہو سکی۔ یہاں تک کہ ۱۵۴ھ (۶۱۴۵۳) میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے رومن حکومت کا خاتمہ کر دیا۔

امیر المومنین سلیمان کی مدت خلافت صرف دو سال آٹھ مہینے ہے۔ انہوں نے اپنے چچا کے متقی اور نیکو کار فرزند حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کو خلافت کے فوراً بعد ہی اپنا وزیر اعظم بنا لیا تھا اور اپنی موت سے پہلے ایک وصیت کے ذریعہ ان کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔

امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز بن مروان الاکبر

ولادت :- ۶۱۱ھ (۶۷۸ء)

خلافت :- ۶۹۹ھ (ستمبر ۶۸۰ء)

وفات :- ۲۵ رجب ۷۱۵ھ (۱۰ افروری ۷۱۵ء) بمقام دیر سمعان

امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان الاکبر بڑے دیندار

انصاف پرور اور ذہین آدمی تھے، جو اتمام و پیمانہ کاری اور اسی کے ساتھ پورے ہوش و گوش کے ساتھ مصر میں گورنری اور دوسرے اہم ترین عہدوں کے فرائض عبد العزیز بن مروان نے انجام دیے وہ دوسروں کے لئے مشعل راہ تھے۔ اسی طرح ان کی والدہ ماجدہ بی بی ام عاصم بنت عاصم بن فاروق اعظم اپنے زمانہ کی بہترین نیکو کار اور خداترس خاتون تھیں۔ ماں باپ نے اپنے فرزند کی ایسی تربیت کی کہ عمر بن عبد العزیز اپنے عہد کے بہترین مسلمان بن کر تیار ہوئے، ان کے والدین جب مصر میں تھے، اسی وقت بھی ان کو مدینہ منورہ کے اہل علم و تقویٰ سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے مدینہ منورہ میں رکھا گیا تھا۔ یہ حافظ قرآن اور سنت رسول کے جلیل القدر عالم تھے۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے اور صالح بن کیسان سے اور دیگر تابعین عظام سے علم حاصل کیا تھا۔

جو انہوں نے تو ان کی شادی امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی صاحبزادی فاطمہ سے ہوئی، بہت سے اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ خلافت ولید میں یہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے اور ان ہی کی نگرانی میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تھی۔

۱۰۔ صفر ۹۹ھ کو ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی، انہوں نے بہت سی خرابیوں کی جو امتداد زمانہ اور خود غرضیوں سے پیدا ہو گئی تھیں۔ اصلاح کردی مجال حکومت سے سختی کے ساتھ محاسبہ کیا، بعض کو ضبطی جائیداد اور قید و بند کی سزا بھی دی۔

عمر بن عبد العزیز بہت ہی سادہ بلکہ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ کسی معاملہ میں تکلف یا احتشام کو راہ نہ دیتے تھے۔ خود سادگی پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو سادہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت فرماتے تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے والی فوج کو جو مسلمہ بن عبد الملک کی سرکردگی میں تھی اور موسم کی ناسازگاری

کی وجہ سے مشکلات میں مبتلا رہتی، محاصرہ اٹھا کر واپس بلا لیا۔

عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ خلافت صرف دو سال پانچ ماہ اور چودہ دن ہے۔ اس مختصر سی مدت میں داخلی اصلاحات کے علاوہ اور کیا بڑے بڑے کام ہو سکتے تھے۔ ۲۵ رجب ۱۰۱ھ مطابق ۱۰ فروری ۷۱۹ء کو صرف چالیس کی عمر میں وفات پائی۔ زمانہ بعد کے فسانہ نگاروں نے لکھ دیا ہے کہ ان کے اہل خاندان نے ان کی اصلاحات سے ناتواں ہو کر ان کو نہ ہر دے دیا تھا۔ یہ افسانہ صرف اس لئے تراشا گیا ہے کہ جو امیہ کے عیوب اور گناہوں میں ایک گناہ کا اور اضافہ ہو جائے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ بیمار پڑ کر اور کئی ہفتے بیمار رہ کر وفات پائے تھے۔ انہیں زہر دیا گیا تھا اور نہ ان کی اچانک وفات ہوئی تھی۔

امیر المومنین یزید ثمانی بن عبدالملک بن مروان الاکبر

ولادت :- ۶۵ھ

خلافت :- ۲۵ رجب ۱۰۱ھ (۱۰ فروری ۷۱۹ء)

وفات :- ۲۵ شعبان ۱۰۵ھ (۲۴ جنوری ۷۲۳ء) بمقام بقیعہ قریب دمشق

یزید ثمانی بن عبدالملک کی عمر صرف اڑتیس سال ہوئی اور وہ ۱۰۱ھ سے ۱۰۵ھ

تک چار سال اور ایک ماہ خلیفہ رہے۔ ان کے عہد میں دو بغاوتیں ہوئیں ایک آل

مہلب کی بغاوت جس کو مسلم بن عبدالملک نے واسط کی جنگ میں شکست

دے کر کچل دیا۔ دوسری بغاوت (ترکستان) میں کافر ترکوں نے خاقان چین

کے اشارہ پر کی تھی۔ اس بغاوت پر بھی افواج خلافت نے جلد ہی قابو پا لیا۔ ان

دو بغاوتوں کے سوا کوئی اور قابل ذکر واقعہ اس چار سال کے دوران نہیں ہوا

ترکستان پر ہوتے رہے اور شامی فوجیں علاقہ ازبکستان اور کرغیز کی فتوحات

کو مکمل کرنے میں کامیاب رہیں۔

خلیفہ یزید ثانی میں عبدالملک نے مضافات دمشق میں ایک مقام بلقار میں مرض
سل سے وفات پائی۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی ہشام بن عبدالملک
کو اور ان کے بعد اپنے فرزند ولید بن یزید کو ولی عہد مقرر کیا۔
امیر المومنین ہشام بن عبدالملک بن مروان الاکبر

ولادت :- ۲۰ھ (۶۹۱ء)

خلافت :- ۲۵ شعبان المعظم ۵۰ھ (۱ جنوری ۶۴۳ء)

وفات :- ۶ ربیع الثانی ۵۰ھ (۶ فروری ۶۴۳ء) بمقام رصانہ

یزید بن عبدالملک کی وفات بلقار میں ہوئی، اس وقت ہشام رصانہ میں تھے۔ وہیں
ان کی خلافت کا اعلان کیا گیا۔ اور ارباب حل و عقد نے ان سے بیعت کی، اس کے بعد وہ
دمشق آئے اور جامع اموی میں بیعت عامہ ہوئی۔ اس وقت ہشام کی عمر چونتیس
سال تھی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ امیر المومنین ہشام ایک نہایت ہی حلیم، عقیف
مدبر، دیندار اور حوصلہ مند فرماں روا تھے۔ ان کا عہد خلافت تقریباً بیس سال ہے۔
اس عہد میں بہت سے اندرونی و بیرونی حوادث و واقعات پیش آئے، انہوں نے
ان ساری مہنات میں جسرات اور تدبیر سے کام لیا اور وہ ہر مہم میں کامیاب و
کامران رہے۔ ان کا شمار مروانی خلفاء میں سے تین بہترین فرماں رواؤں میں ہوتا
ہے۔ اول عبدالملک، دوم ولید بن عبدالملک اور سوم ہشام بن عبدالملک۔

ہشام بن عبدالملک کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ خود بڑی سادہ اور
بے تکلف زندگی بسر کرتے تھے۔ بڑے تیر فہم آدمی تھے اور آسما و سبع حکومت کے ہر
چھوٹے بڑے معاملہ کی براہ راست خود نگرانی کرتے تھے۔ ان کی انتظامی قابلیت
کے دشمن بھی قابل تھے۔

ہشام کے زمانہ میں بڑے سوارش پیش آئے مگر مشرق و مغرب میں اسلام

کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہا، ترکستان اور آذربائیجان میں ترک کافروں کو مکر توڑ دی۔
 سندھ میں بغاوت ہوئی تو اسے ایسا دبا یا کہ فتنہ کا سدباب ہو گیا، زید بن علی نے
 خروج کیا تو اسے ناکام بنا دیا۔ زید قتل ہوئے اور خود ان کے ساتھیوں نے ان کا
 ساتھ چھوڑ دیا۔ ایشائے کوچک میں بہت سے فوجی قلعے رومیوں سے چھین کر امن قائم
 کر دیا۔ اندلس کے نظم و نسق کی اصلاح کی، اور فرانس پر کئی بار حملے کر کے حکومت فرانس
 کو با امن رہنے پر مجبور کر دیا۔

الغرض یہ کہ امیر المومنین ہشام کا دور خلافت ہر اعتبار سے کامیاب
 دور کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کے حکم اور دینداری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر علویوں
 اور عباسیوں نے ایک خفیہ معاہدہ کے ذریعہ عباسی خلافت کے لئے جدوجہد بھی ان ہی
 کے عہد خلافت میں شروع کی، یہی سازش بڑھ کر ہشام کی وفات کے سات سال
 کے اندر ہی ایسی قوی ہو گئی کہ اس نے خلافت عباسیہ قائم کر دی۔ اس سازش کی
 کامیابی میں امیر المومنین ہشام کی غفلت یا سوء تدبیر کا کوئی دخل نہیں سکتا۔
 میں ہشام کی وفات تکبہ سازش دبی رہی۔ اس کے بعد ہی قوت حاصل کر سکی۔
 امیر المومنین ہشام نے رصافہ میں جہاں وہ اکثر رہا کرتے تھے۔ ۶ ربیع الثانی
 ۲۴۳ھ مطابق ۶ فروری ۸۵۳ء

امیر المومنین ولید ثانی بن زید بن عبد الملک بن مروان ال اکبر

ولادت :- ۸۸ھ (۶۸۷ء)

خلافت :- ربیع الثانی ۱۲۵ھ (۷۴۳ء)

قتل :- جمادی الاخریٰ ۲۶۴ھ (۸۷۷ء)

ولید ثانی کو ان کے والد زید بن عبد الملک نے ہشام کے بعد ولی عہد مقرر
 کیا تھا، ہشام کی وفات کے وقت وہ اردن میں تھے۔ وہیں اس کو خلیفہ ہشام

کی وفات کی اطلاع دی گئی۔ اور وہیں ان کے ہاتھ پر ابتدائی بیعت ہوئی۔ انہوں نے اپنے اہل خاندان کے ساتھ سخت اور نہایت ناپسندیدہ سلوک کیا۔ دوسرے اعلیٰ احکام خلافت کے ساتھ بھی ان کا سلوک انتقامی انداز کا اور ناپسندیدہ رہا۔ اس کا نتیجہ جو نکلتا تھا نکلا۔ سب جگہ ان کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا اور ممالک محروسہ میں بد نظمی پھیل گئی۔ یمنی قبائل نے یزید بن ولید کو اپنے اخلاق و اعمال کی وجہ سے نیک نام اور مقبول تھے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اور دمشق میں داخل ہو کر ولید ثانی کو جمادی الاخریٰ ۱۲۶ھ (اپریل ۶۴۳ء) میں قتل کر دیا۔ ولید ثانی صرف ایک سال اور تین ماہ کے لئے خلیفہ رہے۔

امیر المومنین یزید بن الولید بن عبد الملک بن مروان الاکبر

ولادت :- ۱۲۵ھ (۶۴۲ء)

خلافت :- جمادی الاخریٰ ۱۲۶ھ (۶۴۳ء)

وفات :- ۲۰ ذی الحجہ ۱۲۶ھ (۶۴۳ء)

صرف پانچ ماہ اور بائیس دن حکمران رہنے کے بعد یہ مرض طاعون و فسادات پائی۔ کوئی خاص واقعہ قابل ذکر نہیں۔ انہوں نے سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں کمی کر دی تھی اس لئے لوگوں نے ان کی وفات کے بعد یزید الناقص کہنا شروع کیا ان کے عہد حکومت میں کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا۔ ہر جگہ بغاوتوں کے شعلے بجھ کر رہے اور بد نظمی قائم رہی یمنی قبائل اور شامیوں کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع تر ہو گئی۔ پرانی دشمنان ابھرائیں

امیر المومنین ابراہیم بن الولید بن عبد الملک بن مروان الاکبر

ولادت :- ۱۲۸ھ (۶۴۵ء)

خلافت :- ۲۰ ذی الحجہ ۱۲۶ھ (۶۴۳ء)

معزولی :- صفر ۱۲۷ھ (۶۴۳ء)

یہ محض دو ماہ کے لئے خلیفہ ہوئے، اور وہ بھی صرف شام میں ان کی بیعت ہوئی
 اس لئے اکثر مورخین ان کو خلفائے اسلام میں شمار ہی نہیں کرتے۔ صفر ۲۴ھ میں
 مروان الثانی بن محمد بن مروان الاکبر فاتحانہ دمشق میں داخل ہو گیا اور ابراہیم بن الولید
 فرار ہو گیا مروان ثانی نے ان کو معافی دے کر اعزاز کے ساتھ دمشق میں واپس بلا لیا۔
امیر المومنین مروان ثانی بن محمد بن مروان الاکبر

ولادت :- ۲۴ھ (۶۴۵ء)

خلافت :- صفر ۲۴ھ (۶۴۳ء)

شہادت :- ۲۸ ذی الحجہ ۳۲ھ (۸ اگست ۶۵۰ء)

مروان ثانی خاندان مروان الاکبر کے آخری خلیفہ تھے۔ بہادر، نیکو کار اور پسندیدہ اخلاق و
 اعمال کے فرمان روا تھے۔ ان کے ہاتھوں پر بیعت عام بھی ہوئی تھی۔ لیکن اب ناک محروسہ
 میں بد نظمی اتنی پھیل چکی تھی کہ بکھرے ہوئے تمام اجزائے حکومت کو مجتمع کرنے کی کوشش
 میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ خلیفہ ہشام کی وفات کے بعد جو بد نظمی پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے
 ایرانی عناصر اور فاندانی تقدس کے نام پر مسلسل کام کرنے والے عباسیوں نے پوری طرح
 فائدہ اٹھایا۔ دوسری طرف خوارج نے جواب تک دے ہوئے تھے، بڑھ کر مکہ و مدینہ
 پر قبضہ کر لیا۔

ابو مسلم خراسانی نے جو کئی سال سے اس فکر میں تھا کہ عربوں کی فتح کا انتقام لے
 اور اس مقصد کے لئے اس نے اپنے گرد بڑی طاقت جمع کر لی تھی۔ ایرانیوں کو یقین دلاتا کہ
 وہ اس طرح عربوں سے عموماً اور اولاد مروان سے خصوصاً انتقام لیتا چاہتا ہے اور
 عام مسلمانوں میں یہ خیال پھیلاتا کہ خلافت عبدالمطلب کی اولاد میں ہونی چاہیے اور
 محبت رسول اور اولاد رسول کا واسطہ دے کر مروانی خلفاء کے خلاف زہر پھیلاتا
 رہا۔ یہودیوں اور آئرش پرست مجوسیوں کو اس طرح دعایہ اور پروپیگنڈے کا بڑا

موقع مل گیا۔ یہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں پھیل گئے۔ چھوٹی روایتیں فضائل اقرابائے رسول کی بیان کرتے تھے، اور اسی قدر افسانے مروان الکبر اور ان کی اولاد کی برائیوں کے بیان کرتے تھے ہر مجلس میں ایسی خود ساختہ حدیثیں بیان کی جاتی تھیں جن کا کوئی تعلق قول و فعل رسول سے نہ ہوتا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خاندان مروان کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ ایسی حدیثیں پھیلانے میں سب سے زیادہ جوشی کے ساتھ مگر خفیہ طور پر یہودیوں اور مجوسیوں کا اتحاد کام کرتا تھا۔ پھر تو ان کے مخالفین نے بھی مقابلہ میں موضوع روایتیں بنائیں۔ اور بہت بنائیں۔ اتنی کہ ایک انبار اشخاص و مقامات کے فضائل کا پیدا ہو گیا۔

جو لوگ اولاد علیؑ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے جو اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ ابو مسلم خراسانی کی ساری جدوجہد اولاد علیؑ و ناطقہ میں خلافت اسلامیہ کو واپس لانے کے لئے ہے۔ اور اس وجہ سے بڑے جوش و خروش اور بڑی قربانیوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے رہے۔ لیکن خاندان رسولؐ اور اولاد عبدالمطلب کے ابہام سے حضرت عبد اللہ بن عباس بن عبدالمطلب کی اولاد نے فائدہ اٹھایا اور ۳۲ھ کے ربیع الاول میں شہر کوفہ میں ابو العباس عبد اللہ بن علی بن عبد اللہ بن عباس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہو گئی یہ شخص عباسی خاندان کا پہلا فرماں روا ہے، اور اپنے اعمال خون ریزی کی وجہ سے تاریخ میں السفاح یعنی خون ریزی کرنے والا کہلاتا ہے۔

اس کے بعد ۲ جمادی الاخری ۳۲ھ کو عباسیوں اور مروانیوں میں ایک سخت جنگ ہوئی جس میں عباسیوں کو فتح حاصل ہوئی اور انہوں نے ایسے بے پناہ مظالم کئے کہ تاریخ کے صفحات ان کے ذکر سے رنگین ہیں۔ مروان ثانی فرار ہو کر مصر پہنچے اور ۲۸ ذی الحجہ ۳۲ھ (۸ اگست ۶۵۳ء) عباسیوں سے مروانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے

بوصیر (مصر) میں عین میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس طرح خلافت اولاد مروان سے منتقل ہو کر علی بن عبداللہ بن عباس کی اولاد میں آگئی جو تاریخ میں خلافت عباسیہ کہلاتی ہے۔

مروان بن محمد بن مروان الاکبر بارہوی مروانی خلیفہ تھے۔ ان کے ساتھ دوسریانی خلیفہ معاویہؓ اور نیرید کا شمار کر کے ان سب کو زمانہ مابعد میں بنو امیہ کا نام دیا گیا ہے اور مروان الثانی کو چودہم مروان خلیفہ شمار کیا گیا ہے۔

خلافتِ عباسیہ

خلافتِ عباسیہ کی ابتداء ربیع الثانی ۱۳۲ھ (نومبر ۷۵۰ء) میں ابوالعباس السفاح عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباسؓ کے ہاتھ پر بمقام کوفہ (عراق) پہلی بیعت سے ہوئی اور اس کے بعد بہت جلد ہی آل مروان کے آخری خلیفہ مروان ثانی مصر میں عین میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اب کوئی مخالف موجود نہیں رہا۔ اس طرح ابوالعباس السفاح کی خلافت مسلمہ خلافتِ اسلامیہ ہو گئی۔ اسی لئے ذوالحجہ ۱۳۲ھ (جولائی ۷۵۰ء) کو خلافتِ عباسیہ کا نقطہ آغاز قرار دیا جاتا ہے۔

خلافتِ عباسیہ کے لئے جس بنیاد پر کام کیا گیا تھا۔ اور جس نام پر لوگوں کے خیالات کو موڑا گیا تھا وہ خاندانِ رسول سے محبت کا مطالبہ تھا۔ اولادِ علیؑ اس دعویٰ میں پیش پیش تھی۔ انہیں یقین تھا خلیفہ ہم میں سے کسی کو بنایا جائے گا۔ لیکن عین کامیابی کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے اپنے دادا کی شخصیت اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کو بیچ میں لا کر خلافت کے خالص انتظامی عہدہ میں تقدس اور بے انتہا تقدس کا اضافہ کر دیا۔ اور مقدس عہدہ کے لئے عم رسول کی مقدس اولاد کا حق جتلا یا۔ حالانکہ یہ دونوں دعویٰ محض سیاسی مقصد کی تکمیل کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔ نہ خلافت کے عہدہ سے کوئی تقدس وابستہ ہوتا ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری خلافت کے لئے کوئی حقیقت پیدا کر سکتی ہے نہ کبھی حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب نے خلافت پر اپنی حقیقت جتائی تھی۔ اور نہ ان کے فرزند حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہی الیا کوئی دعویٰ کیا تھا۔ لیکن شیخ

کی اور پھر ان کی اولاد کی پرستش بجائے انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔
یہ جادو چل گیا اور آج تک پوری قوت کے ساتھ چل رہا ہے۔ بادشاہ فرزند
بادشاہ اور پیر و مرشد کا لڑکا سجادہ نشین ہو جاتا ہے۔

عباسیوں کی کامیابی کا دوسرا عامل وہ نفرت اور غصہ تھا جو ایرانی مفتوحین
کو عرب فاتحین کے خلاف عمل پر مجبور کر رہا تھا۔ عام طور پر ہر مفتوح و مقہور گروہ
کو فاتحین اور کشور کشاؤں کے خلاف نفرت و انتقام کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور مدتوں
نسلاً بعد نسل قائم رہتا ہے۔ جب کبھی اور جہاں کہیں اس جذبہ کے بروئے کار آنے
کا موقع پیدا ہو جاتا ہے یہ جذبہ پوری طرح کام کرنے لگتا ہے۔ اور ایران والوں
میں تو صدیوں سے نسل پرستی بھی وطن پرستی کے ساتھ موجود تھی۔ جب مروانی خلفا
سے نفاق اٹھا اٹھا گیا تو ایرانیوں نے اپنی پوری توانائی مروانیوں کے خلاف
لگادی۔ نسل پرستی نے ہزبات کی تسکین کے لئے دانشمندانہ علماء نے خود حضرت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نسل کا واسطہ دیا اور کامیابی حاصل کر لی۔
اس طرح ایرانی تسلط کے ماتحت بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی۔ عمیر رسول سے
محبت کا واسطہ دیکر عباسیوں نے خلافت تو قائم کر لی لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے تو اسول کی اولاد نے اب عباسیوں کے خلاف اسی جذبہ نسل پرستی کو بطور
شمشیر استعمال کیا۔ عباسی خلفاء نے بارہ بار کوشش کی کہ اس جذبہ کو کم کیا جائے
لیکن ان کو اس مقصد میں ہمیشہ ناکامی ہوئی۔

اسی طرح حضرت بی بی فاطمہؑ کی اولاد نے بنی عباس کے ماتحتوں سے اقتدار
خلافت لکا ل کر اپنے ماتحتوں میں لینے کی سعی کوششیں کیں ان میں بھی انہیں ابتداء
کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ حتیٰ کہ اہم مرتبہ انہوں نے عباسیوں سے جنگیں بائیں مگر
ناکام رہے۔ ان جنگوں کا حال امام ابن جوزی نے ایک جگہ جمع کر کے اس کتاب کا نام

”مقاتل الطالبین“ رکھا ہے۔ یہ کتاب طبع ہو کر شائع ہو چکی ہے اور ہر بڑے کتب خانہ میں مل جاتی ہے۔

(عباسیوں کی خلافت میں دار الخلافہ، کوفہ، انبارہ، بغداد اور بالآخرہ قاہرہ بنا۔ ان میں سے کوفہ، انبارہ اور بغداد میں (۳۷) خلفا ہوئے۔ اور قاہرہ میں (۱۷) خلیفوں کے ماتحتوں پر بیعت ہوئی۔ آنحضرتؐ خلیفہ عباسی المتوکل علی اللہ ثانی کو عثمانی سلطان تتر کی سلطان سلیم ۹۲۳ھ میں قاہرہ کی فتح کے بعد اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے گئے جہاں انہوں نے خلافت سے دست بردار ہو کر سلطان سلیم کے ماتحت پر بیعت خلافت کر لی۔ اس طرح عثمانی خلافت کا دور شروع ہو گیا جو ۱۳۲۲ھ میں مصطفیٰ کمالی کے ماتحتوں الغائے خلافت پر ختم ہو گیا اس مدت میں (۲۹) عثمانی خلفاء کے ماتحتوں پر بیعت ہوئی۔ اس طرح حملہ خلفاء کی تعداد (۱۰۱) قرار پائی ہے۔ اور مدت ۱۱۰۰ھ سے ۱۳۲۲ھ تک جملہ ۱۳۳ سال ہوئی۔

خلافت عباسیہ (۱۳۲ھ تا ۹۲۳ھ) کے زمانہ میں چارہ مرکز گمراہہ خلافتیں قائم ہوئیں۔

(۱) ادربی مغرب اقصیٰ میں ۷۸۸ھ تا ۹۰۹ھ

(۲) اموی اندلس میں ۷۵۵ھ تا ۱۰۰۸ھ

(۳) فاطمی شمالی افریقہ و مصر میں ۹۰۹ھ تا ۱۱۷۱ھ

(۴) علویہ طبرستان میں ۸۶۸ھ تا ۹۰۵ھ

یہ تو وہ حکومتیں تھیں جنہوں نے عباسی خلافت کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کی اور عباسی خلیفہ کے مقابلہ میں اپنے سربراہوں کو امیر المومنین کے نام سے منتخب کیا لیکن دوسرے مرکز گمراہہ زعمیوں نے عملاً نہیں تو کم سے کم لفظاً اپنے آپ کو خلافت

عباسیہ کی ہر پرستی میں باقی رکھا۔ وہ کسی بات میں خلیفہ بغداد کے ماتحت نہیں
 تھے مگر اپنی زبان سے ہمیشہ خلیفہ عباسی کی برتری اور زبردگی تسلیم کرتے تھے۔ اور
 بعض تو اتنے پابند تھے کہ جب تک خلیفہ عباسی کا فرمان نہ آجائے اور بطور سند
 حکمرانی مجلس امراء و قوادین پڑھ کر نہ سنا دیا جائے وہ تختِ حکومت پر قدم نہیں رکھتے
 تھے۔ اور جب تک عباسی خلیفہ کی طرف سے عطا کردہ خلعتِ حکمرانی انہیں نہ پہنایا
 جاتا وہ اپنے آپ کو بے وقعت شمار کرتے تھے۔ اپنے اس عمل سے وہ عامۃ المسلمین
 کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ انہیں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہی نے خلعت
 و سند حکمرانی عطا کر کے بادشاہ بنایا ہے۔ اور وہ اسی حق کی بناء پر فرمان روا ہیں۔
 جو مقدس خلیفہ اسلام نے انہیں عطا فرمایا ہے۔

خلافتِ عباسیہ عراق

(۱) ابوالعباس عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب

الہاشمی المشہور بالسفاح

والدہ ربطہ بنت عبید اللہ بن عبداللہ بن عبدالمدان الحارثی رقبیلہ بنی حارث

بن مالک بن ربیعہ

ولادت : بمقام حبیہ ۱۰۴ھ (۷۲۲ء)

خلافت : ذی الحجہ ۱۳۶ھ (۷۵۰ء)

وفات : ۱۳ ذی الحجہ ۱۳۶ھ (۷۵۴ء) بمقام انبار (قریب کوفہ، عراق)

مدت خلافت : چار سال

ابوالعباس السفاح خاندان عباسی کے اولین خلیفہ ہیں۔ انہوں نے بااختیار ہونے کے بعد چونکہ بہت زیادہ خون ریزی کی اور پوری طرح کوشش کی کہ سابق حکمران خاندان یعنی اولاد امیر المؤمنین مروان اول میں سے کوئی زندہ نہ رہنے پائے۔ اس لئے عام طور پر ان کے نام کے ساتھ السفاح یعنی خون ریزی کرنے والا لگا دیا جاتا ہے۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ اس بے دردی و بے رحمی کے ساتھ قتل عام کرنے والا۔ اسلامی تاریخ میں کوئی دوسرا خلیفہ شاید ہی مل سکے۔ اس لئے ان کے نام کے ساتھ جس نے السفاح کا لفظ لگایا، بالکل صحیح لگایا ہے۔

چونکہ ابوالعباس السفاح کی حکومت فوجی قوت کے بل بوتے پر قائم ہوئی تھی۔ اس لئے دوسرے موقع پسند منچلوں کے لئے مثال بن گئی۔ جس حاکم یا لیڈر کا زور چلا اس نے اپنے صوبہ میں بلکہ بعض جگہ محض ایک شہر میں اپنی حکومت قائم کر لی۔

اور سفاح کا چارہ سالہ عہد ان ہی باغیوں کو دبانے اور مرکز کے ماتحت لانے میں صرف ہو گیا۔ ابھی مرکز گہرے قاعدین کو ختم بھی نہ کیا جاسکا تھا کہ خود سفاح کی عمر ختم ہو گئی۔ چونکہ ابوالعباس کے ہوا خواہوں کی بڑی تعداد کوفہ و بصرہ میں تھی اس لیے انہوں نے اپنا دار الخلافہ بھی کوفہ ہی کو بنایا۔ اور چند دنوں کے بعد اس مقصد کے لیے ایک جدید شہر کوفہ ہی کے قریب ابراہ سے ملحق ہاشمیہ کے نام سے آباد کیا۔ یہ بد نصیب شہر نام کو آباد ہوا لیکن حقیقتاً بطور مستقل شہر کے بہت ہی کم دن صفحہ عالم پر رہا۔

وزارت :

اب تک خلافت راشدہ، خلافت بنی طالب، خلافت بنی سفیان اور خلافت بنی مروان میں مرکزی دفتر کا صدر محرر جیسے اس زمانہ میں کاتب کہتے تھے سارے دفتری کاموں کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ وزارت کے نام سے کوئی عہدہ قائم نہ تھا۔ لیکن جب ابوالعباس سفاح نے زمانہ خلافت کا تقاضا میں لی تو ایک عہدہ وزارت کے نام سے قائم کر کے عباسی تحریک کے عظیم داعی ابوسلمہ حفص بن سلیمان کو وزیر بنایا۔ لیکن یہ وزارت ابوسلمہ کو اس نہ آئی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد خود سفاح نے اسے قتل کر دیا۔ اور اس کو قتل کرنے کا کام بھی عباسیوں کے سب سے بڑے داعی ابومسلم خراسانی ہی کے ہاتھوں انجام پایا۔ ابوسلمہ کے بعد دوسرا وزیر خالد بن برمک ہوا۔ یہ بلخ کے بدھ پیشوا بدھ مندر نو بہار کے متولی برمک کا پوتا تھا۔ یہ خاندان مروان خلافت کے زمانہ ہی میں مسلمان ہو گیا تھا۔

خاندان برمک کے بارے میں لوگوں نے مختلف قصے کہا نیاں بیان کی ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ لفظ برمک پالی لفظ پرامک اور سنسکرت لفظ مکھ کا مرکب ہے اور لفظ برمک اسی کی عربی شکل ہے۔ جس کے معنی ہیں اعلیٰ ترین سردار۔ ایمان کے بدھ اپنے بڑے مندر نو بہار کے متولی اور پیشوا اس لقب سے شاید لقب کرتے تھے۔ ۱۹۴۶ء میں

جب ہندوستان آزاد ہوا تو صوبوں کے حاکموں اور والیان ریاست کے لئے بھی پرامنی
کا لفظ استعمال ہونے لگا تھا۔ لیکن پانچ چھ سال ہی میں یہ لفظ تقریباً متروک سا ہو گیا
اب بہت کم نظر آتا ہے۔

نونین معرکے :

اولاد علی کی بغاوتوں کے علاوہ جو مسلسل جاری رہیں ابو العباس السفاح کے عہد
میں اوروں نے بھی بغاوتیں کیں جنہیں بزورِ شمشیر دبا دیا گیا۔ اہل موصل نے بغاوت
کی۔ انہیں یحییٰ بن علی کو بھیج کر فوجی قوت سے ختم کیا گیا، آرمینیا میں مسافر بن کثیر
نے اپنی حکومت قائم کر لی، اسے محمد بن صول کو بھیج کر ختم کیا گیا، سندھ میں منصور
بن جہور نے قبضہ کر لیا۔ اس کا خاتمہ ابو مسلم کے ہاتھوں ہوا، خراسان میں بسام
بن ابراہیم کی بغاوت حازم بن خزیمہ کے ہاتھوں ختم ہوئی جسے سفاح نے اس
کام کے لئے بھیجا تھا، عمان اور بحرین میں حازم بن جیوں کے ہنگاموں کا خاتمہ بھی حازم
بن خزیمہ ہی کی فوج نے ایک بڑے نونین معرکہ کے بعد کیا۔ حازم بن جیوں کا سردار
جلندی قتل ہوا۔

اسی طرح رومیوں اور تترکوں سے بھی کئی لڑائیاں ہوئیں، رومیوں سے
صلح ہو گئی، تترکوں کا سردار آفرید قتل کر دیا گیا۔

ولی عہد کا :

ابو العباس السفاح نے اپنے بعد اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو اور اس کے
بعد اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ عباس کو ولی عہد نامزد کیا۔

وفات :

السفاح نونینہ مکر ذہین، بہادر اور فیاض آدمی تھے۔ ۱۳ ذوالحجہ ۱۳۶ھ
مطابق ۹ جون ۷۵۲ء کو ابو العباس عیسیٰ بن محمد، اولین عباسی خلیفہ نے

نے بمقام ہاشمیہ وفات پائی اور وہیں دفن کئے گئے۔ اس وقت ان کے ولی عہد ابو جعفر محمد المنصور حج کے لئے گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ ہی انہیں اطلاع ملی اور وہیں ان کی ابتدائی بیعت ہوئی۔

(۲) المنصور۔ ابو جعفر عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب
الہاشمی

ولادت : ذی الحجہ ۹۵ھ (۶۱۴ء)

خلافت : ۱۳۶ھ (۷۵۳ء)

وفات : ۱۵۸ھ (۷۷۵ء)

مدت خلافت : ۲۲ سال ۳ ماہ

المنصور کی ماں سلامہ نام کی ایک کنیز تھی۔

اگرچہ پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس السفاح تھا لیکن جس نے عباسی خلافت کو مستحکم کیا اور الیاستحکم کیا کہ پانچ سو سال سے زائد تک یہ قائم رہی وہ شخص المنصور ہی تھا۔ یہ ایک نہایت ہی بیدار مغز اور بہت ہی مستعد آدمی تھا، اس نے ساری مشکلات پر اپنی بے مثال جرأت و بہت اور سوچ بوجھ سے قابو پالیا۔ اس نے تمام بغاوتوں کو اپنی مستعدی اور بروقت فوجی حرکات سے فرو کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اندرونی نظم و نسق کو بھی مضبوط بنیادوں پر استوار کرتا رہا۔ اسی نے شہر بغداد کی تعمیر کروائی۔ اور اسے مرکز حکومت اور مرکز حضارت و تمدن بنا دیا۔ اور ایسا بنا دیا کہ دنیا کا کوئی شہر بغداد کا ہمسر نہ ہو سکا۔ بغداد نہ صرف خلافت عباسیہ کا دار الحکومت قرار پایا بلکہ نہایت تیزی کے ساتھ بڑھ کر علوم و فنون اور تمدن و شہریت کا بھی مرکز بن گیا۔

المنصور کو اپنے بائیس سالہ دور خلافت میں بہت سے مرکز گرنہ منچلوں اور

باغیوں سے واسطہ پڑا لیکن ان سب پر خلیفہ نے حسن تدبیر اور جرأت مردانہ سے قابو پایا۔ صرف ایک ہی بغاوت ایسی تھی جس کی طرف توجہ کرنے کی نہ ابوالعباس السفاح کو فرصت مل سکی اور نہ المنصور یا اس کے بعد آنے والے کسی عباسی روا کو موقع ملا کہ اسے دبانے کی کوئی صورت پیدا کرتا۔ اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک بنو امیہ (حقیقتہً بنی مروان) میں خلافت رہی، سارا عالم اسلامی ایک جھنڈے کے نیچے رہا۔ لیکن جب خلافت عباسیوں میں آئی تو ایک دن کے لئے بھی مسلمانوں کا یہ اعتماد نہیں رہ سکا۔ وہ بغاوت اندلس کے مقامی گورنر یوسف کی خود مختاری تھی جس نے اگرچہ اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن عملاً وہ خود مختار ہو گیا تھا اور خلافت عباسیہ سے اس کا کوئی رابطہ قائم نہ تھا۔

اندلس کے مسلمانوں میں عرب تھے اور وہی فوجی و کشوری اختیارات کے حامل تھے۔ یہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک مضری قبائل اور دوسرا بمینی قبائل۔ ان میں مخالفتوں نے شدید صورت اختیار کر لی تھی۔ گورنر یوسف کے حامی مضری قبائل تھے اور ان کے مقابل بمینی قبائل کو اپنے مخالف گروہ اور گورنر یوسف سے بہت سی شکایتیں تھیں۔

۱۳۲ھ میں عباسی خلیفہ السفاح نے بنی مروان کا نام و نشان مٹا دینے کے لئے جن جن کراہیں قتل کرا دیا۔ لیکن مروانی خلیفہ امیر المومنین ہشام کا ایک پوتا عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام کسی طرح عباسیوں کے قتل سے بچ کر افریقہ پہنچ گیا، یہ عباسی قاتلوں سے بھاگ کر ایک ندی میں کود گیا تھا اور رات کے دھندلکے میں تیر کر ندی کے دوسری طرف جا پہنچا۔ وہاں سے چھتے چھپتے وہ شمالی افریقہ پہنچا۔ ۱۳۸ھ میں یعنی عباسی خلافت قائم ہونے کے چھ سال بعد اندلس کے بمینی قبائل کو جو گورنر یوسف کے مظالم سے نالاں تھے، یہ پتہ چلا کہ خلیفہ ہشام

کا ایک پوتا شمالی افریقہ میں روپوش ہے۔ انہوں نے اپنے آدمی بھیج کر عبدالرحمن بن معاویہ بن ہشام کو تلاش کیا اور اندلس آنے کی دعوت دی۔ کچھ دنوں کے بعد عبدالرحمن اندلس پہنچا اور ہمینی قبائل نے اس کا استقبال کیا اور مخلصانہ طور پر اس کا ساتھ دیا۔ گورنر یوسف نے پوری شدت سے مقابلہ کیا لیکن بالآخر گورنر کونا کامی ہوئی اور عبدالرحمن اپنی جرات اور تدابیر سے اندلس میں ایک جدید اموی حکومت (امروانی حکومت) قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بہادر شخص تاریخ میں عبدالرحمن الداخل کہلاتا ہے۔ اس نے بڑے باکوس کن حالات سے گزیر کر کامیابی حاصل کی تھی۔ ایک بار تو اس وقت یورپ کی سب سے بڑی اور طاقتور حکومت فرانس نے پورے قوت سے عبدالرحمن الداخل کی حکومت پر حملہ کیا مقامی قبائل میں سے مخالف قبائل نے بھی فرانس کا ساتھ دیا۔ لیکن عبدالرحمن الداخل نے فرانس کو ایسی شکست فاش دی کہ اس نے صلح کی درخواست کی، اور عبدالرحمن الداخل نے اس درخواست کو قبول کر کے صلح کر لی۔ عبدالرحمن الداخل کی وفات ۱۶۲ھ میں ہوئی۔ اور اس کے بعد اس کا فرزند ہشام الاول فرمانروا ہوا۔ اس زمانہ میں سینکڑوں سال تک حکومت رہی۔ ابتداء میں اندلس کے فرمانروا اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہتے تھے اور نہ امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ بلکہ صرف امیر اندلس کہلاتے تھے۔ خادم سرہن ہونے کی وجہ سے وہ عباسیوں کی برتری بھی تسلیم کرتے تھے۔ اگرچہ ان کا کوئی رابطہ عباسیوں سے نہ تھا۔ اس خاندان کے فرمانروا عبدالرحمن الناصر (یا عبدالرحمن ثالث) نے ۳۱۶ھ میں سب سے پہلے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور امیر المؤمنین عبدالرحمن الناصر الدین اللہ کا لقب اس وجہ سے اختیار کیا کہ اس وقت قاطی مدعی خلافت المعز لدین اللہ نے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور بغداد پہا پڑتی دہلیوں کا قبضہ تھا۔ فرمانروا نے

اندلس کے لئے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ فاطمیوں اور دیلمیوں کو تسلیم کر کے ان کے نام کا خطبہ پڑھنا۔

غرض یہ کہ ایک ملک اندلس کے علاوہ ساری مرکزہ گرنہ نہ تخریکات کو جن میں اکثریت نسلی دعویٰ کی بناء پر اولاد فاطمہ کی بغاوتیں تھیں، المنصور نے دبا دیا اور خلافت عباسیہ کی بنیادیں مضبوط کر دیں۔

خلافتِ مہدسہ :

عباسیوں نے بنو مروان کے خلاف جس دعویٰ کی بناء پر تخریک چلائی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی رشتہ تھا۔ ابتداً گو بنو عباس اور اولادِ علی ایک ساتھ جد و جہد کرتے رہے۔ لیکن کامیابی کے بعد عباسیوں نے اقتدارِ حکومت پر قبضہ کر لیا اور اولادِ علی دیکھتی رہ گئی۔ یہ افسانہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ابو ہاشم عبداللہ نے اپنی ذات سے پہلے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو یہ مقام حمیمہ اپنا حقِ خلافت دے کر اور منصبِ خلافت و امامت پر فائز کر کے اپنا جائزین مقرر فرما دیا تھا۔ محض عباسیوں کے لئے حقِ خلافت ثابت کرنے کے لئے ہوا خواہان بن عباس نے گڑھا ہے۔

بنی ہاشم کے دونوں گھرانے یعنی اولادِ عباس بن عبدالمطلب اور اولادِ علی بن ابوطالب کے مابین مخالفت کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ علیؑ کی اولاد اپنی عسروی کی وجہ سے سخت غم و غصہ میں مبتلا تھی۔ اور عباسیوں نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لئے ہر مدعی کو دبانے میں انتہائی غیر معتدل طریقہ استعمال کرتے تھے۔ بنو مروان کو چن چن کر قتل کر دینے کے بعد عباسیوں کا مقابلہ اولادِ علی کی بغاوتوں سے تھا۔ اس سلسلہ میں المنصور اور صاحب النفس الزکیہ کے مابین مراسلت کا ذکر تاریخوں میں ملتا ہے۔

صاحب النفس الزکیہ حضرت حسن بن علی کی اولاد سے ایک ممتاز بزرگ تھے ان کا نام محمد بن عبداللہ تھا۔ انہوں نے عباسیوں کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ اپنے خاندان کی خلافت قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ۱۴۵ھ میں محمد بن عبداللہ نے حجاز میں اپنی خلافت کا اعلان کر کے بیعت لی۔ یہ مراسلت المنصور اور صاحب النفس الزکیہ کے مابین اسی زمانہ میں ہوئی۔ پہلا خط المنصور نے لکھا اور صاحب النفس الزکیہ سے نہایت مناسب الفاظ میں ان سے وعدہ کیا کہ وہ اگر بغاوت کا خیال ترک کر دیں تو ان کو نہ صرف معاف کر دیا جائے گا بلکہ بہتر سلوک کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں صاحب النفس الزکیہ نے المنصور کو بڑے تلخ الفاظ میں ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ خلافت درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت منقذہ ہے اور ہم اولادِ فاطمہ ہی اس کے وارث ہیں۔ کوئی دوسرا مستحق خلافت نہیں ہو سکتا اور اس دعویٰ کے ساتھ ساتھ انہوں نے عباسیوں کی کچھ اور باتیں بھی گنوا ڈالیں۔ اس کے جواب میں المنصور نے تلخ تر انداز میں خط لکھا اور دعویٰ کیا کہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے صرف ایک چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب زندہ تھے اور ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ الزہراء موجود تھیں۔ انہوں نے شریعت قانونِ وراثت حضرت عباس ہی وارث ہوئے۔ بیٹی پوری وراثت کی حقدار نہیں ہو سکتی۔ اس طرح خلیفہ کو مقامِ تقدس عطا کر کے خلافت کو خلافت منقذہ بنا دیا گیا۔ ورنہ اس سے پہلے مروانی، سفیانی اور طالبی خلفاء کو نہ تقدس کا کوئی مقام حاصل تھا اور نہ مسندِ خلافت سے کوئی تقدس وابستہ تھا۔ مسلمان یہی یقین رکھتے تھے کہ :

مسندِ نعمتِ رسلِ اربت کیسے نیست ضیاء
رسمِ بیعتِ دگر و وجہِ خلافتِ دگر است

اگر یہ خطوط واقعی ان دونوں اہم شخصیتوں ہی کے ہیں تو یہ شرمناک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دوسری ہی صدی ہجری ہی میں مسلمان عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی نسبت کے یہودی زہر سے بڑی طرح متاثر ہو چکے تھے۔

المنصور نے اپنے زمانہ خلافت میں داخلی فتنوں کو دبا یا۔ قیصر روم کے ایشیائے کوچک پر سیاہی حملوں کے ذراں شکن جواب دیئے اور ۱۵۵ھ میں تور و من فرمانروا کو اتنا مجبور کیا کہ اس نے عباسی خلفاء کو سالانہ جزیہ ادا کر کے اطاعت قبول کر لی۔

خلیفہ منصور نے فوجی اور سیاسی کاروائیوں کے علاوہ بہت سے رفاہی کارنامے بھی انجام دیئے جو تاریخ اسلامی میں یادگار ہیں اور ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ سب سے بڑا تمدنی کارنامہ تو شہر بغداد کی تعمیر ہے۔ تعمیر کے بعد خلیفہ نے اس شہر کا نام مدینۃ الاسلام رکھا تھا۔ کچھ کتابوں میں دارالسلام کا نام مذکور ہے۔ لیکن یہ دونوں ہی نام نہ چلے بلکہ یہ خوبصورت اور عروس البلاد ہمیشہ بغداد ہی کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس ارضی پر ایک باغ تھا جس میں ساسانی فرمانروایان فارس فریاد سننے اور داد رسی کے لئے سالانہ کھلی کچھری لگاتے تھے اور اس وجہ سے اس باغ کو باغ داد یعنی عدل و انصاف کا باغ کہتے تھے جو کثرت استعمال سے بغداد ہو گیا۔ یہ بیان قرین قیاس اور قابل قبول ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی ہے کہ یہاں پر بیخ نام کے کسی بت کا مندر تھا اس لئے اس کو بغداد یعنی عطیہ بیخ کہا جاتا ہے۔ یہ بیان تاریخی اعتبار سے ناقابل قبول ہے۔ کیونکہ اشوریوں کی دیومالا میں بیخ نام کے کسی بت کا ذکر نہیں ملتا۔ اور ساسانی اعتبار سے بھی یہ کوئی عام طریقہ تاریخی کا نہیں ہے کہ داد بیخ کو نیک امانت کر کے بلاد و بہر بغداد بنا دیا جاتا بلکہ داد بیخ ہی رہتا۔ جیسے آج بھی داد سوتی، داد ربہ اور داد مولا کے مرکبات مستعمل ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ذہین آدمی نے محض جدت پسندی کی بنا پر یہ وجہ تسمیہ گرٹھنی ہے۔

خلیفہ منصور بہت دیندار اور بڑے مستعد آدمی تھے۔ خود ان کی زندگی سادگی کا بہترین نمونہ تھی۔ انہوں نے تعلیم و تعلم کو بڑا عام کیا۔ بہت سی مسجدیں تعمیر کرائیں اور ان سرائیں بنوائیں، پل، نہریں اور مسافر خانے بے شمار تعمیر ہوئے۔ انہوں نے دوسرے ملکوں سے کتبیں منگو کر ان کے عربی تراجم کرائے، علماء کی امداد کی اور طلباء کے لئے بڑے بڑے اور بکثرت وظیفے جاری کئے۔ ان کے زمانہ میں ہر بڑی مسجد نے ایک یونیورسٹی کی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ خود اپنی قیام گاہ پر اہل علم کی مجالس منعقد کیا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ انہوں نے غیر مسلموں کی تعلیم اور عام بہبودی کے لئے بڑے اچھے پیمانہ پر انتظامات کئے اور شہر بغداد کو مرکز حکومت ہی نہیں بلکہ علم و فضل اور صنعت و کاریگری کا بھی صدر مقام بنا دیا۔

خلیفہ منصور ماہ ذی الحجہ ۹۵ھ میں پیدا ہوئے تھے، ماہ ذی الحجہ ۱۳۶ھ میں مسند نشین خلافت ہوئے۔ انہیں یہ خیال آتا تھا کہ شاید ماہ ذی الحجہ ہی میں ان کی وفات بھی ہوگی۔ اور اتفاق سے ہوا بھی یہی، انہوں نے ۱۵۸ھ کے اواخر میں اپنے جانشین المہدی کو بلا کر ضروری نصیحتیں کیں اور حج بیت اللہ کی نیت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ کے قریب مقام بئر معونہ پر احرام باندھے ہوئے ۶ ذی الحجہ ۱۵۸ھ کو وفات پائی (روز ہفتہ ۷ اکتوبر ۷۷۵ء عہد المنصور میں جن اساطین علم و فضل نے وفات پائی ان میں سے بعض بزرگوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں :

- (۱) زید بن واقد اللیثی المتوفی ۱۳۸ھ (۶۷۵ء)
- (۲) خالد بن یزید المصری ۱۳۹ھ (۶۷۶ء)
- (۳) سہ بن دینار ۱۴۰ھ (۶۷۷ء)
- (۴) ابو شبرمۃ القاضی ۱۴۲ھ (۶۷۹ء)
- (۵) ہشام محدث لہرہ ۱۴۴ھ (۶۸۱ء)

(۶) امام جعفر الصادق المتوفی ۱۲۸ھ (۶۶۵ء)

(۷) ابن ابی لیلیٰ

(۸) مقاتل بن سلیمان ۱۵۰ھ (۶۶۷ء)

(۹) امام ابوحنیفہ الکوفی

(۱۰) امام الاوزاعی ۱۵۷ھ (۶۷۳ء)

(۱۱) المہدی، محمد المہدی بن المنصور عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن

عبدالطلب الباشمی

ولادت: ۱۲۶ھ (۶۷۲ء)

خلافت: ذی الحجہ ۱۵۸ھ (۶۷۵ء)

وفات: محرم ۱۶۹ھ (۶۸۷ء)

مدت خلافت: دس سال ایک ماہ

خلیفہ المنصور نے اپنے جانشینوں میں عیسیٰ بن موسیٰ کا نام جسے ابوالعباس السفاح نے المنصور کے بعد جانشین کیا تھا سو خیر کر کے اپنے بڑے فرزند محمد المہدی کو مقدم کر دیا تھا۔ المنصور کی وفات کے وقت المہدی ہی بغداد میں خلیفہ کا نائب تھا۔ جب المنصور کی وفات کی بغداد میں پہنچی تو المہدی کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت ہو گئی۔

المنصور کا زمانہ خلافت عباسیہ کے استقرار و استحکام کا زمانہ تھا۔ اس لئے ضرورت کسی قدر سخت گیری کی تھی، اس کے بغیر چارہ نہ تھا۔ لیکن منصور نے سفر حجاز کے وقت اپنے ولیعهد خلیفہ المہدی کو بڑی تاکید کے ساتھ نصیحت کی تھی کہ انتہائی نرمی اور نیاہنی کا طریقہ اختیار کرنا۔ میں نے ساری مخالفتوں کو دبا دیا ہے۔ اب سختی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نرمی اور رحم دلی کی ضرورت ہے۔

خود مہدی بڑا دیندار اور طبعاً نرم دل آدمی تھا۔ نہایت سیر پیشم، بردبار

اور جلیم جوان ۳۳ سال کی عمر میں خلیفہ ہوا۔ اس کے برسرِ مسند آنے کے ساتھ ہی حکومت کی حکمتِ عملی میں نمایاں تبدیلی دکھائی دینے لگی۔ المہدی نے فوراً ہی سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا، ضبط شدہ اموال مالکان کو واپس کر دیئے۔ علویوں پر جو سخت پابندیاں تھیں سب اٹھائی گئیں اور انہیں بہت سی مراعات دی گئیں۔

المہدی کے عہدِ خلافت میں کوئی بڑی اور اہم بغاوت نہیں ہوئی۔ حالات عموماً ہموار ہی رہے۔ لیکن چند منچلوں نے بغداد میں بھی کیں، المنصور کے آخری زمانہ سے سندھ کے حالات اچھے نہ تھے اس لئے ۱۵۹ھ میں المہدی نے عبدالملک بن شہاب کی سرکردگی میں ایک بحری فوج گوشمانی کے لئے بھیجی۔ ان مجاہدوں نے پہلے بارہ بدر پر قبضہ کیا، اس کے بعد سندھ کے دیگر منچلوں کی گوشمانی کر دی۔ واپسی میں اس بحری مہم کی کشتیاں سمندری طوفان میں گھر گئیں اور مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔

۱۶۰ھ میں خراسان میں بغاوت ہوئی لیکن جلد ہی عباسی حاکم نرید شیبانی نے بغاوت پر قابو پا لیا اور اصل سرغنہ یوسف کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا۔ ۱۶۲ھ میں عبدالسلام لشکری نے جزیرہ میں بغاوت کی اور سرکاری فوج نے شیب کی سرکردگی میں اس پر قابو پا لیا۔

۱۶۲ھ میں کابل، طبرستان، سندھ، طخارستان، فرغانہ، تبت اور کاشغر کے فرمانرواؤں نے آئندہ پُر امن رہنے کے وعدہ پر اطاعت نامے پیش کر دیئے۔ ۱۶۸ھ میں مصر کے بعض حصوں میں شورش ہوئی، اس کے لئے المہدی نے فضل بن صالح کو بھیجا اور اس نے کامیابی کے ساتھ شورش پر قابو پا لیا۔

رومیوں سے مقابلہ :

اگرچہ رومن حکومت تسلطِ ظنیہ المنصور کے زمانہ میں جزیرہ ادا کر کے خلافتِ سلامیہ کی باج گزار بن گئی تھی اور کئی سال سے سالانہ جزیرہ ادا کیا کرتی تھی۔ لیکن

لیکن معاہدوں کی پابندی عیسائی حکومتیں نہ آج کرتی ہیں اور نہ کل کرتی تھیں، ۱۶۱ء
میں رومی جنرل مینجاٹیل نے بلا کسی وجہ کے سرحدوں پر حملے شروع کئے اور شہر مرعش
پر قبضہ کر کے تمام باشندوں کو تلوار کے گھاٹے اتار دیا۔ اور پورے شہر کو جلا کر
راکھ کر دیا۔ جب تھلیفۃ المہدی کو اس کی اطلاع ملی تو وہ خود مجاہدین کا ایک لشکر
لے کر بغداد سے روانہ ہوا، موصل پہنچ کر اس نے اپنے نوجوان فرزند نارون الرشید کو چند
دیگر تجربہ کار جنرلوں کے ساتھ رومی فوجوں کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ اور نارون الرشید

نے رومیوں کو شکست فاش دے کر انہیں مار بھگا دیا۔ اب المہدی نے نارون کو
آرمینیا، آذربائیجان اور سرحد روم کا حاکم مقرر کر دیا۔ دوسری بار پھر رومیوں
نے تاخت و تاراج شروع کیا تو نارون الرشید رومیوں کو شکست دینا اور بھگانا
ہوا خلیج قسطنطنیہ تک جا پہنچا۔ اس وقت سلطنت روم پر شاہ لیون چہارم کی
بیوہ ملکہ رہنی اپنے نابالغ فرزند قسطنطین ششم کی اتالیق ہو کر حکمران تھی۔ اس نے
معافی کی درخواست کر کے نارون الرشید سے ستر ہزار سالانہ خراج ادا کرنے کی شرط
پر صلح کر لی۔

المقنع اور نہ نادرہ :

المہدی کے دور خلافت کی دو باتیں اور یادگار ہیں۔ ایک تو المقنع کا

استیصال اور دوسری تحریک نہ نادرہ کی سرکوبی۔

مروکارہ بننے والا ایک شخص تھا جس کا نام ہاشم بن حاکم تھا۔ یہ شخص
بد صورت بھی تھا اور کانا بھی اس لئے اپنے پیہرے پر ایک طلاعی نقاب ڈال کر
نکلتا تھا۔ اس لئے اس کو المقنع یعنی نقاب پوش کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا ذہین اور
اچھا بہادر آدمی تھا۔ اس نے کچھ شعبہ سے بھی سیکھ رکھے تھے اور عوام کو اپنا گرویدہ
کر لیتا تھا۔ اس نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ خدائے بندوں کی ہدایت کے لئے ہمیشہ

انسانی روپ میں جلوہ گرہ ہوتا ہے۔ تمام انبیاء خدا کے بروز یا اوتار تھے۔ آخر میں ابو مسلم خراسانی خدا کا اوتار ہوا اور اس کے بعد المتقن خدا کا اوتار اور عین ذات الہی ہے۔ آریانی نسل میں بروز اور اوتار کا عقیدہ بڑا قدیم ہے۔ بہت سے عوام اس جدید دین کے پیرو بن گئے۔ المتقن کی قوت جب بہت بڑھ گئی تو کئی کافر قبائل ترک نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اب یہ لوگ قلعہ میں مقیم تھے اور قریب کی آبادیوں پر تانت و تاراج کیا کرتے تھے۔ دولت عباسیہ نے ان کے خلاف کئی مہمات بھیجیں لیکن یہ سر نہ کئے جاسکے، ۱۶۱ھ میں امیر المومنین خلیفہ المہدی نے مغاز بن اور سعید بن ہوشی کو ان کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ اس وقت المتقن کے ساتھیوں نے المتقن کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی مایوسی میں المتقن نے اپنے اہل و عیال کو نہ سردے کر مار ڈالا اور خود اپنے تھوڑے سے مریدوں کے ساتھ آگ میں کود کر خودکشی کر لی۔

المتقن کے ساتھی بطور نشان سفید کپڑے پہنتے تھے۔ اس لئے انہیں "مبیطہ" بھی کہا جاتا ہے۔

ایران کے ساسانی فرماں روا کسریٰ نوشیرواں عادل (المتوفی ۲۸۴ھ قبل الہجرت) کے عہد میں مزدک نامی ایک ایرانی نے بڑی اتبری پھیلائی تھی۔ اسے فارسی ادبیات میں زندیق کہا جاتا ہے اور "الحمرہ" بھی۔ یہ تمام اخلاقی بندشوں کو ختم کر کے اشتراکیت پھیلانا چاہتا تھا۔ نوشیرواں کے باپ شہنشاہ کی قیاد کے آخری زمانہ میں مزدک اور اس کے ساتھیوں نے خطرناک صورت پیدا کر دی، وہ نہ تو شخصی ملکیت کا قائل تھا اور نہ مہبہ، عطیہ اور وراثت کا سنتی کہ مزدکی مذہب میں یہ بھی جائز نہ تھا کہ ایک عورت ایک ہی مرد کی بیوی بن کر رہے۔ یہ لوگ ابائیت مطلقہ پر یقین رکھتے تھے اور عملاً اسی پر کار بند تھے، ۵۳۱ھ میں جب اپنے باپ کی موت پر

نوشیرواں عادل بادشاہ ہوا تو اس نے مزدک اور اس کے ہزاروں ساتھیوں کو قتل کر کے اس فتنہ کو دبا دیا تھا۔ لیکن مزدکی مذہب رکھنے والے لاکھوں ہی ایرانی غیر مستحکم حالت میں موجود تھے۔ ۱۶۰ھ میں انہوں نے اپنی تنظیم کی اور قانون و اخلاق دونوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ خلیفہ المہدی نے ان کی سرکوبی کے لئے ایک مستقل محکمہ قائم کیا جس کا افسر صاحب الزنادقہ کہلاتا تھا۔ افسر کے ماتحت سفینہ پولیس اور مسلح سپاہیوں کا ایک مضبوط دستہ ہوتا تھا۔ اور اس طرح اشتراکیوں کا سدباب کیا جاتا تھا۔

خلیفہ المہدی کے عہد میں چونکہ بڑا سکون و اطمینان رہا۔ اس لئے ان کے عہد میں بڑے بڑے وفاقی کام ہوئے۔ بغداد سے مکہ مکرمہ تک سچتہ سڑک تعمیر ہوئی۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کی بڑے پیمانہ پر توسیع و تزئین ہوئی۔ بہت سی جدید مساجد تعمیر ہوئیں، سینکڑوں جگہ تعلیم کا جدید انتظام ہوا۔ زراعت و صنعت میں بھی بڑی ترقی ہوئی۔

خلیفہ المہدی نے بغداد میں محرم ۱۶۹ھ وفات پائی۔ وہ شہسوار کی کے دوران ایک ویران عمارت کی رگڑ سے زخمی ہو گئے تھے۔ اور یہی زخم سبب موت ثابت ہوا۔ مدت خلافت دس سال اور ایک ماہ ہوئی۔ عہد عباسی کی مشہور خواتین میں سے ایک خاتون خیزراں خلیفہ المہدی کی بیوی تھیں۔ بغداد میں محلہ اعظمیہ جہاں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت ابو بکر شیبلی کے مزار ہیں۔ اور آج کل امام اعظم ابوحنیفہ کی طرف منسوب ہو کر الا عظمیہ کہلاتا ہے۔ بعد وفات خیزراں کی قبر یہیں بنائی گئی تھی۔ اور اس وجہ سے یہ مقبرہ خیزراں کے نام سے مشہور تھا۔

خلیفہ الہادی اور خلیفہ ہارون الرشید خیزراں ہی کے فرزند تھے۔

(۳) الہادی، موسیٰ بن محمد المہدی بن المنصور عبداللہ العباسی الہاشمی

ولادت : ۱۲۵ھ (۷۴۲ء)

خلافت : محرم ۱۶۹ھ (۷۸۵ء)

وفات : ۱۵ ربیع الاول ۱۷۰ھ (۷۸۶ء)

مدت خلافت : ایک سال ۳ ماہ

جس وقت خلیفہ المنصور عباسی کی وفات ہوئی۔ اس وقت موسیٰ الہادی

ہجرہ میں زرنادقہ کے خلاف مصروف جہاد تھے۔ یارون الرشید نے جو المہدی کے پاس موجود تھے، نہایت وفا شعاری کے ساتھ اپنے بھائی الہادی کے لئے بیعت لی۔ اس وقت خلیفہ الہادی کی عمر ۲۴ سال تھی

الہادی کی خلافت صرف ایک سال ۳ ماہ ہوئی۔ اس مختصر سی مدت کے دو واقعات

قابل ذکر ہیں، ایک حسین بن علی کی حجاز میں بغاوت اور دوسری الجزیرہ میں حمزہ بن مالک

خارجی کی بغاوت۔ ان دونوں بغاوتوں پر یہ آسانی قابل پائی گیا۔ حسین بن علی حضرت

حسن البطرہنی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے عباسی حاکم مدینہ عمر بن عبدالعزیز

کو شکست دے کر مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ اور تفریباً سارے حجاز

پر اپنی خلافت قائم کر لی۔ الہادی نے ان کے خلاف محمد بن سلیمان کو فوج لے کر بھیجا

اور اس نے حسین بن علی کو شکست دے کر انہیں قتل کر دیا۔

حمزہ بن مالک خارجی نے الجزیرہ میں بغاوت کی اور وہاں کے حاکم منصور

بن زیاد کو شکست دیکر اپنی حکومت قائم کر لی۔ لیکن چند ہی روز کے بعد اس کے در

رفیقوں نے حمزہ کو قتل کر دیا۔

الہادی کی وفات ۱۵ ربیع الاول ۱۷۰ھ مطابق ۳ ستمبر ۷۸۶ء کو ہوئی

وہ بہت دنوں سے ایک مہلک مرض میں گرفتار تھے۔ ان کی وفات کے متعلق لوگوں

نے یہ بھی لکھا ہے کہ خود ان کی والدہ خیزراں نے اسے قتل کر دیا۔ اگرچہ اقتدار اور حکومت کے لئے ایسا ہونا ناممکن نہیں۔ لیکن تاریخی ثبوت اس کا کوئی نہیں۔ یہ محض افسانہ ہے۔ اہادی نے وفات کے وقت اپنے بھائی نارون الرشید کے ماتھے پر بیعت کی وصیت کی۔

(۵) نارون الرشید بن المہدی بن المنصور العباسی الهاشمی

ولادت : ۱۲۹ھ (۷۴۶ء)

خلافت : ۱۵ ربیع الاول ۱۷۰ھ (۱۲ ستمبر ۷۸۴ء)

وفات : بہقام طوس (ایران) ۳ جمادی الثانی ۱۹۳ھ (۲۴ مارچ

۷۸۹ء)

مدت خلافت : ۲۳ سال ۳ ماہ

نخلفہ نارون الرشید کا عہد براعقبار سے دولت عباسیہ کا سہرا عہد تھا۔ اس عہد کے بیسیوں سچے اور تھوڑے افسانے عربی، ترکی اور اردو ادبیات میں موجود ہیں۔ افسانوں کی مشہور کتاب الف لیلہ نے تو نارون الرشید کے عہد کو خوابوں کی ایک جنت بنا کر ساری دنیا کی ادبیات میں شریک کر دیا۔ لیکن اتنی سی حقیقت ضرور ہے کہ رعایا آباد، دلشاد، امن و امان اور تمدنی ترقی کے لئے یہ دور واقعہً قابل رشک تھا۔ دنیا کی سب سے زیادہ خوش حال، علم و ہنر سے مالا مال اور حکمت و دانائی میں بے مثال انسانی آبادی ممالک محروسہ خلافت عباسی کی آبادی تھی۔

اس صورت حال کے پیدا کرنے میں یقیناً دوسروں کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ تھا۔

وزراء، امراء، قضاة اور علماء، کاشتکار اور صنعت کار سب ہی اس قابل رشک تمدن کے پیدا کرنے میں شریک تھے۔ لیکن کوئی مورخ انکار نہیں کر سکتا کہ

ان سب عناصر کو جس محنتی اور ذہنی آدمی نے یکجا کر رکھا تھا اور ان سے بالکل صحیح کام لے رہا تھا وہ خود امیر المؤمنین ہارون الرشید تھے۔ وہ ہر چیز کی براہ راست نگرانی کرتے تھے۔ راتوں کو بھیس بدل کر نکلتے، مختلف طبقات سے ملاقات کر کے ان کے معاملات سے باخبر رہتے، وہ سیر و فنکار کے لئے دیہانوں میں چلے جاتے اور کسانوں کے حالات کا براہ راست مطالعہ کرتے۔ وہ علماء کی محفلوں میں کبھی ظاہر طور اور کبھی چھپ کر شریک ہوتے، وہ سفر کر کے مدینہ منورہ میں امام مالک کے پاس پہنچے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگردان رشید امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کو عدلیہ اور تعلیم و تعلم کا نظام سپرد کر کے بڑا فائدہ عوام کو پہنچایا۔

ہارون الرشید کے عہد کی مفصل تاریخ تو ہزاروں صفحات کی ضخامت چاہتی ہے۔ لیکن اگر مختصر تاریخ بھی لکھی جائے تو اس چھوٹی سی کتاب میں نہیں سما سکتی۔ امیر المؤمنین ہارون الرشید کے ماتھوں پر جب بیعت خلافت ہوئی تھی تو وہ ایک ۲۲ سالہ نوجوان تھے۔ لیکن اس عمر میں بھی رومن سرحدوں کے حاکم رہ چکے تھے اور کئی بار رومن حکومت کو شکست دے چکے تھے، ان کے عہد خلافت میں رومن حکومت قسطنطنیہ سے بار بار جنگیں ہوتی رہیں اور ہر بار رومیوں کو شکست ہوتی رہی۔ اگر ہارون الرشید کا مزاج غیر معمولی حد تک صلح پسند نہ ہوتا تو رومن حکومت نیست و نابود ہو چکی ہوتی۔

اس عہد میں سب طریقہ قدیم علویوں نے بنا دیں کیں، خوارزمیوں نے بد نظمی پھیلانی، افریقیہ کے حالات بار بار بگڑے اور بڑی مشکل سے انہیں درست کیا جاسکا۔ صاحب النفس الزکیہ کے ایک بھائی ادیس عبداللہ نے ۱۷۲ھ میں بربر قبائل افریقیہ سے مل کر ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی۔ ان کا ۱۷۷ھ

میں انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات کے کچھ دنوں بعد ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچہ کا نام اورسین ثانی رکھا گیا۔ اس لڑکے کی حمایت کر کے افریقیہ کے بے بر قبائل نے وہ حکومت قائم کر لی جو تاریخ میں اورسی حکومت کہلاتی ہے۔ اور بہت دنوں تک عباسیوں سے بالکل علیحدہ ایک علوی خلافت بن کر قائم رہی۔

خراسان کے حالات رافع بن لیث کی بغاوت سے بڑے شراب ہو گئے تھے، اس لئے مارون الرشید نے بغداد سے ایک بڑی فوج لے کر خراسان کی طرف سفر کیا۔ مقدمتہ الجیش پر مارون کا بڑا لڑکا مامون متعین تھا۔ طوس کے قریب پہنچ کر مارون الرشید کی طبیعت اور زیادہ شراب ہو گئی۔ بالآخر ہفتہ کے دن ۳ جمادی الثانی ۱۹۳ھ مطابق ۲۵ مارچ ۸۰۹ء کو ۳۲ سال کی عمر میں خراسان کے بعد خلیفہ مارون الرشید نے بے عمر، ۳ سال بمقام طوس وفات پائی اور وہیں ان کی تجہیز و تکفین ہوئی۔

مارون الرشید ایک بیدار مغز، دیندار اور خدا ترس آدمی تھا۔ اس کے بعد اس صلاحیت کا کوئی دوسرا خلیفہ خاندان عباسی میں نہیں ہوا۔

(۶) امین الرشید، محمد بن مارون الرشید المہدی بن المنصور العباسی الباشمی

ولادت : ۷۴ھ (۶۹۰ء)

خلافت : ۳ جمادی الاخریٰ ۱۹۳ھ (۲۵ مارچ ۸۰۹ء)

قتل : ۲۴ محرم ۱۹۸ھ (۲۴ ستمبر ۸۱۳ء)

مدت خلافت : ۳ سال، ۷ ماہ ۲۲ دن

امین الرشید کی ماں مشہور عالم بی بی زبیدہ ہاشمیہ تھیں۔ خلفائے عباسیہ

میں صرف الامین ہی ایک خلیفہ ہے جو نجیب الطرفین ہاشمی تھا۔ وہ ایک حسین و جمیل

زبردست مقرر، شجاع اور فیاض آدمی تھا۔ اگر اس کو حکمرانی کی طویل مدت مل جاتی

تو وہ اپنے نامور باپ مارون الرشید سے بھی زیادہ نامور ہوتا۔ لیکن اس کا دور حکمرانی

عجمیوں کی سازش کی وجہ سے بہت ہی مختصر ہوا۔

مارون الرشید نے یہ وصیت کی تھی کہ تمام ممالک محروسہ خلافت اس کے تین بیٹوں، الامین، المامون اور الموثمن کے مابین تقسیم ہو جائے۔ بغداد اور عرب علاقوں پر الامین کو اپنا جانشین بنا کر خلیفہ قرار دیا گیا تھا۔ المامون کو خراسان اور عجم کے علاقوں کا والی قرار دیکر الامین کے ماتحت قرار دیا تھا اور قاسم کو الموثمن کا لقب دے کر آرمینیا کا والی بنا دیا تھا۔ اور وصیت کی تھی کہ وہ ہمیشہ الامین کی اطاعت کرے۔

المامون مارون کی وفات کے وقت اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ اور اس کی ماں ایک ایرانی کنیز مراہل تھی۔ اس لئے ایرانیوں اور خراسانیوں کو فکر تھی کہ ان کا بھانجہ یعنی المامون خلیفہ بنا دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے فضل بن ربیع اور اس کے عجمی ساتھیوں نے بڑا کام کیا اور ابتدا ہی سے الامین اور المامون کے مابین عداوت کا بیج بو دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چار سال کے بعد ہی المامون کے جنرل طاہرنے بغداد کا محاصرہ کر لیا اور ایک طویل محاصرہ کے بعد شہر میں داخل ہو کر ۲۴ محرم ۱۹۸ھ کو خلیفہ الامین کو قتل کر دیا۔ مورخین نے الامین کو سیاسی بصیرت سے محروم اور غافل شخص قرار دیکر اس کے بہت سے عیوب گنوائے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کہانیاں المامون کے خوشامدیوں کا کارنامہ اور ایرانیوں کی سخن تراشیوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ زمانہ مابعد کے مورخوں نے نقل راہ چہ عقل کے بموجب ان قصوں کو بار بار نقل کر کے لوگوں کی ذہنوں میں جاگزیں کر دیا ہے۔ ورنہ الامین میں حقیقتہً ایسی کوئی کمزوری نہ تھی، سبھی کوئی عیب ہوا کہ الامین نے خوبصورت کشتیاں بنوائیں تھیں اور اس میں بیٹھ کر دریائے دجلہ کی سیر کرتا تھا، یا شعراء کی قدر افزائی کرتا

تھا۔ یہ سب قصے اس مقصد کے لئے بھی گڑھے گئے تھے کہ فضل بن ربیع اور اس کے ایرانی و خراسانی رفقاء کی فتنہ پروری اور سازش پر ہتہ بہ ہتہ پردے ڈال دیئے جائیں۔ بہر حال! ہر محکوم قوم اپنے فاتحین سے اسی طرح انتقام لیتی ہے۔ اور ایرانیوں نے اس طرح عربوں سے انتقام لیا۔ اور عربوں کی غفلت نے ان کے لئے کامیابی کے مواقع فراہم کر دیئے۔

(۷) مامون الرشید، عبداللہ بن مارون الرشید بن المہدی بن المنصور العباسی
الہاشمی

ولادت : ربیع الاول ۱۷۰ھ (ستمبر ۸۸۶ء)

خلافت : ۲۴ محرم ۱۹۸ھ (۲۴ ستمبر ۸۰۶ء)

وفات : ۸ رجب ۲۱۸ھ (۹ اگست ۸۰۶ء)

مدت خلافت : ۲۰ سال ۵ ماہ ۲۷ دن

خلیفہ مامون الرشید کا ۲۰ سالہ زمانہ خلافت مارون الرشید کے بعد خلافت

عباسیہ کا بہترین زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اور حقیقتاً یہ بیس سال ایسے ہی تھے۔ خود المامون کی تعلیم نہایت اہتمام کے ساتھ اور بڑے اعلیٰ پیمانہ پر ہوئی تھی۔ اس کی والدہ ایک ایرانی کینز مہاجل تھی۔ اس کو تمام ایرانیوں کی دلی حمایت حاصل تھی۔ اور ہر طرف یہ نعرہ بلند ہوتا تھا کہ المامون ہمارا سبھا سبجہ اور ہمارے نبی کے چچا عباس کی اولاد ہے۔

اگرچہ الامین و المامون کے مابین اختلاف پیدا ہوتے ہی اس نے نوآسان

میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن ۱۹۸ھ میں الامین کے قتل کے بعد

چونکہ اسے عام طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس لئے المامون کی خلافت کا نقطہ آغاز

محرم ۱۹۸ھ ہی کو مانا جاتا ہے۔ سبغہ سے ملکی تو ابتدا ہی سے المامون کا انا لیک تھا۔

اور خراسان میں اس کے ساتھ تھا لیکن فضل بن ربیع بھی جو بظاہر الامین کا ساتھی اور بھی خواہ بنا ہوا تھا اور پردہ الامون سے ملا ہوا تھا اور بغداد کی پوری کیفیت سے الامون کو خفیہ طور پر باخبر کرتا رہتا تھا۔ الامین کا قتل حقیقتاً ایرانیوں کی عربوں کے مقابلہ میں کامیابی تھی۔ اب جو کچھ دشوارہاں اور بغاوتیں الامون کو پیش آئیں وہ بہ آسانی دبا دی گئیں اور الامون نے نہایت شاندار انداز میں بیس سال سے زیادہ عرصہ تک حکمرانی کی۔

ابتداء میں الامون نے اپنا دار الخلافہ خراسان کے شہر مرو کو قرار دیا اور جب ۲۰۳ھ تک وہیں رہا اس کے بعد وہ اطمینان کے ساتھ سیر کرتا ہوا اور ممالک محروسہ کے حالات کا مطالعہ کرتا ہوا بڑے شان و شکوہ کے ساتھ ۵ صفر ۲۰۴ھ کو بغداد میں داخل ہوا۔

الامون نے ایرانیوں کو خوش کرنے کے لئے علویوں کا سبز رنگ اختیار کر رکھا تھا اور علویوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے اپنی بیٹی کی شادی علی بن موسیٰ رضا شیعوں کے آٹھویں امام کے ساتھ کر کے انہیں اپنا ولیعہد بھی مقرر کر دیا تھا۔ لیکن علی بن موسیٰ رضا کا وہیں طوس میں انتقال ہو گیا۔ اور الامون اس کے بعد مرو سے چل کر بغداد پہنچ گیا تو یہاں آتے ہی اس نے عباسیوں کا سیاہ رنگ اختیار کر لیا۔

عہد ناموں کا ایک بڑا اہم واقعہ بابک خرمی کا ظہور ہے۔ ابتداءً شمالی ایران میں آذربائیجان کی سرحد پر ایک شخص جابیدان نے تناسخ کے عقاید اور مزدک کی اخلاقی آزادہ روی کے ساتھ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ ایران کے بہت سے لوگ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود تناسخ ارواح اور ایاسیت کے عقیدہ سے تائب نہیں ہوئے تھے، زنا و زانیہ، مقنن اور راوندیس کے فرقے ان ہی عقاید کی پیداوار تھے۔ جابیدان کی موت کے بعد اس کے ایک رفیق بابک خرمی نے دعویٰ کیا کہ جابیدان کی روح اب اس

کے جسم میں منتقل ہو گئی ہے۔ اس نے جاویدان کی بیوہ سے شادی کر لی اور جاویدان کے مریدوں کا سربراہ بن بیٹھا۔ اس نے بڑا شدید فتنہ پیدا کر دیا قتل، نہب اور آبروریزی کی اتہانہ رہی۔ ۲۰۱ھ سے بابک خرمی نے سرکاری فوجوں کا مقابلہ شروع کیا، الاموں کے پورے عہد میں ۲۱۸ھ تک اس کا استیصال نہ ہو سکا۔ آذربائیجان اور اس کے قریبی علاقے اس کے مظالم کا شکار رہے۔ الاموں کے جانشین خلیفہ المعتصم کے عہد میں بابک خرمی ۲۲۲ھ میں قتل ہوا۔ اور شمالی ایران نے اس فتنہ سے نجات پائی۔

عہد الاموں کا دوسرا بڑا ہی اہم واقعہ فرقہ معززہ کی ابتداء ہے۔ امامون علم و فضل میں ممتاز حیثیت رکھنے کے باوجود بہت ہی سخت فلسفہ زدہ آدمی تھا۔ اس نے قاضی ابودواد کے اشارہ سے فرقہ معززہ کو سر چڑھا لیا اور ان کی حمایت میں مسلمان علماء اور قضاة پر بے پناہ سختیاں کیں۔ اس کی طبیعت میں ایک عجیب تضاد تھا اس نے عیسائیوں یہودیوں اور مجوسیوں کو پوری آزادی دے رکھی تھی۔ لیکن خود مسلمانوں پر معزنی مذہب اختیار کرنے کے لئے ہر قسم کی سختیاں کرتا تھا، اعلیٰ ملازمتوں سے ہر اس مسلمان کو نکال دیا جاتا تھا جو بالاعلان معزنی مذہب نہ اختیار کرتا۔ جو علماء ذرا بھی معززہ کے خلاف زبان کھولتے ان کی طرح طرح سے تذلیل و تشہیر کی جاتی، انہیں کوڑوں سے پٹوایا جاتا، انہیں قید و بند کی سزائیں دی جاتیں، قاضی ابودواد ایک بد عقیدہ اور بد طبیعت آدمی اس معاملہ میں امامون کے دل و دماغ پر سوار تھا۔

اسی طرح الاموں کے ذہن کا یہ تضاد بھی عجیب تھا کہ وہ یونانی فلسفہ پر بھی ایمان رکھتا تھا اور علم نجوم کی صداقت کا بھی پوری طرح قائل تھا۔ حالانکہ یونانی فلسفہ الہیات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

عہد الاموں میں عجم کا دربار عباسی پر تسلط ہو گیا، الاموں کی مادری زبان

فارسی تھی اس نے فارسی زبان کی بڑی سرپرستی کی اسی کے عہد میں فارسی کا پہلا قصیدہ
 مشظکہ یا دغیشی نے لکھا۔ اس کی درباری اور گھر بیوزہ ندگی تمام نثر ایرانی عیش و عشرت
 اور ایرانی ہتذیب و شائستگی کا نمونہ تھی۔ شاعری، رقص و موسیقی کی محفلیں عام طور پر
 روزانہ منعقد ہوا کرتی تھیں۔ اس نے اپنے وزیر کی حسین و فرہین بیٹی پوران رخت سے
 شادی کر لی تھی۔ اور اس نے سارے ایرانی نوک پلک سے درباری اور گھر بیوزہ ندگی کو
 تکلف و تصنع کے ساتھ سجاد یا تھا۔ عربی سادگی کے نشانات ابتدائے خلافت عباسیہ
 سے کم ہوتے جا رہے تھے اور اب المامون کے عہد میں بالکل ناپید ہو گئے۔

المامون کے زمانہ میں رومن حکومت نے ایشیائے کوچک کے مسلمان علاقوں پر
 تین بار حملے کیے اور بڑے بڑے جنگی معرکوں کے بعد ان حملوں کو پسپا کیا گیا۔ ان تینوں
 مہمات میں خود المامون نے حصہ لیا۔ آخری مہم ۲۱۸ھ کے دوران وہ سرحد پر خیمہ
 تھا کہ وہیں بتاریخ ۱۸ رجب ۲۱۸ھ بمقام طرسوس وفات پائی اور وہیں تدفین ہوئی
 اس وقت ان کا بھائی المعتصم بھی ان کے ساتھ تھا، المامون نے اپنے بعد المعتصم کو خلافت
 کے لئے نامزد کیا۔

المامون کی تاریخ ولادت کے متعلق یہ حسن اتفاق تاریخوں میں مذکور ہے۔ کہ
 ۱۵ ربیع الاول ۱۹۸ھ کی وہ رات جس میں المامون کی ولادت ہوئی تھی ایک عجیب
 یادگار رات تھی۔ ایک خلیفہ یعنی الہادی نے اسی رات وفات پائی۔ دوسرا خلیفہ ہارون
 الرشید اسی رات میں مسند نشین خلافت ہوا، اور تیسرا خلیفہ المامون اسی رات کو پیدا
 ہوا۔

اسی طرح ایک لطیفہ تاریخی الامین کا والدہ بی بی زبیدہ کے متعلق مذکور ہے۔
 کہ یہ نامور خاتون۔ ایک خلیفہ المنصور کی پوتی، دوسرا خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی
 تیسرا خلیفہ الامین کا ماں تھی۔ عہد المامون میں ۲۱۵ھ میں اس نے وفات پائی۔ اس

خاتون نے تعلیم قرآن خصوصاً قرآن حفظ کرنے کا اپنی ذاتی دولت سے اتنا وسیع انتظام کیا تھا کہ ہزاروں ہی لڑکیوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ وہ ان پر بجد بارش امداد و انعام کرتی تھی۔ اس خاتون کا دوسرا وہ عظیم کارنامہ ہے جو آج تک مکہ مکرمہ میں ہرزیدہ کے نام سے موجود ہے، اس نے اپنی ذاتی دولت سے حاجیوں کو آب رسانی کے لئے یہ تاریخی ہرنبوئی تھی اور اسے بارگاہ الہی سے ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ آج تک اس کی فیض رسانی قائم ہے

(۸) المعتصم باللہ، ابواسحاق محمد بن مارون الرشید بن المہدی بن المنصور العباسی الباسمی۔

ولادت : ۱۸۰ھ (۶۹۶ء)

خلافت : ۸ رجب ۲۱۸ھ (۹ اگست ۸۳۳ء)

وفات : ۱۹ ربیع الاول ۲۲۷ھ (۵ جنوری ۸۴۲ء)

مدت خلافت : ۸ سال ۸ ماہ

المعتصم باللہ جس کا نام محمد اور کنیت ابواسحاق تھی، خلیفہ مارون الرشید کا دوسرا بیٹا تھا۔ اس کی ماں بھی ایک کنیز تھی۔ یہ بہت قوی و جسیم اور عفاکش آدمی تھا۔ اگرچہ اس کی تعلیم کچھ بہت اچھی نہیں ہوئی تھی علم کے زیور سے تقریباً عاری تھا۔ لیکن جرأت مند اور فیاض تھا۔ اسے اچھی خاصی سیاسی بصیرت بھی حاصل تھی۔

المامون کی وفات کے وقت بہت کم عمر میں، یہ رومیوں کے مقابلہ میں مصروف جہاد تھا اور بعض قابل قدر جنگی کارنامے اس نے انجام دیئے تھے جب المامون نے اپنے بعد خلافت کے لئے اس کو نامزد کیا تو اسے فوج اور عوام میں کافی مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہوا، سب نے

بخوشی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ سب سے زیادہ خطرہ عباس بن مامون سے ہو سکتا تھا جو اس وقت اپنے باپ المامون کا نائب اور بغداد کا حاکم تھا۔ لیکن عباس نے عربوں کی حمایت اور فوج میں مقبولیت کے باوجود کوئی فتنہ نہیں کھڑا کیا۔ طربسوس میں المعتصم کے ہاتھ پر بہ آسانی بیعت ہو گئی اور بغداد میں بھی۔ اس طرح المعتصم پورے ممالک محروسہ خلافت عباسیہ میں خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔

المعتصم نے اپنے سابق خلیفہ المامون کے غلط مذہبی رویے کو جاری رکھا۔ بلکہ معتزلی قاضی ابودواد کا زور اور بڑھ گیا اور المعتصم نے اہل سنت پر بے پناہ سختیاں قاضی ابودواد کے مشوروں سے کیں۔ حتیٰ کہ امام اہل السنۃ حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو بغداد کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ ان پر کورے برسائے گئے۔ المعتصم کی دوسری بڑی غلطی ترکوں کی جدید فوج اور اس کی جاوے باجماعت تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دولت عباسیہ کے زوال کا زمانہ شروع ہو گیا۔ المعتصم کے بعد جتنے عباسی خلفاء ہوئے وہ سب جاہل اور ہندی ترکوں کی پیرہ دستوں کے شکار رہے۔ ترک کی فوجیوں نے جسے چاہا خلیفہ بنا دیا اور جسے چاہا قتل کر دیا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے عہد المامون میں ایرانیوں نے خلافت عباسیہ پر تسلط حاصل کر لیا تھا۔ اور شیعہ عقاید کے پھیلانے کی ہر کوشش ہو رہی تھی۔ عرب تقریباً دب گئے تھے۔ لیکن ایرانیوں اور عربوں کے مابین اختلافات کبھی کبھی ابھر کر سامنے بھی آجاتے تھے۔ اب المعتصم نے یہ تدبیر سوچی کہ عربوں اور ایرانیوں دونوں کا زور توڑنے کے لئے ترکوں کی ایک فوج بنانی جائے۔ یہ فوج بنائی گئی۔ اور اس کی بڑھاپے کا خاطر داریاں ہونے لگیں، یہ بغداد میں لاکھ بیرکوں میں رکھے گئے تو ان کے مظالم سے سارا بغداد کانپ اٹھا۔ اس کا علاج المعتصم نے یہ کیا

بغداد سے اپنا دار الخلافہ تبدیل کرنے کے لئے ۶۰ میل دور ایک نیا شہر "سامرا" یا
سُمرن رائے کے نام سے تعمیر کیا اور وہاں ترک فوجیوں کو جتن کی تعداد ڈھائی
لاکھ سے زیادہ تھی بسایا۔ وہیں اپنا محل بھی بنایا۔ اب دار الخلافہ سامرا ہو گیا۔
اور بغداد دوسرے درجہ کا شہر قرار پایا۔ شہر سامرا کی بنیاد ۲۲۰ھ (۸۳۵ء)
میں رکھی گئی۔

المعتصم نے بابک خرمی کے مقابلہ کے لئے ترک فوجی افسر انشین حیدر کو مع
ترکی افواج کے بھیجا اور اس نے بمشکل تمام ۲۲۲ھ (۸۳۶ء) میں اس فتنہ کو ختم کیا
قیصر روم اور بابک خرمی کے مابین ایک خفیہ سازش تھی۔ اس لئے قیصر روم نے
مسلم علاقوں پر شدید حملے کئے اور بڑے بڑے مظالم ڈھائے۔ المعتصم کو جب اطلاع
ہوئی تو وہ خود قیصر کے مقابلے کے لئے سرحد پہنچا اور قیصر روم کو فرار پر مجبور
کیا۔ واپس آکر سامرا میں مقیم تھا کہ ۴۴ سال کی عمر میں بیمار ہو کر بتاريخ ۱۹
ربیع الاول ۲۲۴ھ میں وفات پائی۔

(۹) الواثق باللہ بن المعتصم بن ہارون العباسی الباشمی

ولادت : ۲۰۳ھ (۸۱۶ء)

خلافت : ۱۹ ربیع الاول ۲۲۴ھ (۸۴۱ء)

وفات : ۱۰ ذوالحجہ ۲۳۲ھ (۸۴۷ء)

مدت خلافت : ۵ سال ۹ ماہ ۳ دن

الواثق باللہ جس کا نام ہارون تھا المعتصم کا سب سے بڑا فرزند تھا۔ اس
کی ماں ایک رومی کنیز تھی، اس کی تعلیم و تربیت بڑے اعلیٰ طریقہ پر ہوئی تھی، علم و
ادب سے اسے بڑی دلچسپی تھی۔ اور خصوصیت کے ساتھ عربی شعر و ادب سے بہت
جانتا ہے کہ یہ دوسرا الامون تھا۔ اسے اتنے عربی اشعار یاد تھے کہ شاید ہی

کے معاصرین میں سے کسی عالم کو یاد رہے ہوں گے۔ یونانی فلسفہ کا بھی اس کے ذہن پر اثر تھا۔ وہ مذہباً معتزلی تھا۔ اس نے اپنے باپ المعتصم کی طرح قاضی احمد بن ابی دواد کی بڑی حمایت کی اور اس کے مشوروں کے ماتحت ان تمام علماء پر جو معتزلہ کے خلاف تھے، بڑی بے اعتدالی کے ساتھ سختیاں کیں۔ شیخ احمد بن نصر کو جنہوں نے معتزلہ کے خلاف تقریریں کی تھیں اپنے دربار میں بلایا اور نہا کی حق گوئی پر خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ حالانکہ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو ہر طرح کی مذہبی و معاشرتی آزادی دے رکھی تھی۔ یہودیوں نے الواثق باللہ کے عہد میں کسی مذہبی کتابیں عبرانی اور عربی میں تصنیف کیں۔ موجودہ عبرانی خط جسے خط مربع کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے قدیم عبرانی حروف کی اصلاح کر کے اسی عہد میں بنایا تھا۔

الواثق نے رومی حکومت سے ۲۳۲ھ میں جنگی قیدیوں کا تبادلہ کیا۔ الواثق کے زمانہ میں عربوں نے کسی جگہ شورشیں بپا کیں۔ یہ درحقیقت عربوں کی طرف سے احتجاجی ہنگامے تھے کیونکہ اس زمانہ میں عربوں کو فوجی اور کشوری ملازمتوں سے سب سے سزا دیا گیا تھا۔ لیکن الواثق نے ان کے خلاف اپنے تہ کی فوجی افسر بنی الکبیر کو متعین کر کے عربوں کو دبا دیا۔

الواثق کی وفات مرض استسقا سے ہوئی۔ اسے طبیوں نے دوبارہ گرم تنور پر بٹھا کر گرم بھاپ دلائی۔ دوسری بار اس علاج سے اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی اور ذی الحجہ ۲۳۲ھ (۸۴۶ء) میں اس کا انتقال ہو گیا اس وقت اس کی عمر صرف ۳۸ سال تھی۔ مدت خلافت ۵ سال ۹ ماہ ہوئی۔

(۱۰) المتوکل علی اللہ (اول)، جعفر بن المعتصم بن مارون المرشید العباسی

ولادت: ۲۰۵ھ (۸۲۰ء)

قتل : ۳۰ شوال ۲۴۴ھ (۸۶۱ء)

مدت خلافت : ۴ سال ۲ ماہ

الواثق باللہ نے اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کیا تھا اس لئے اس کی وفات کے بعد امرائے دربار نے خلیفہ کے انتخاب کے لئے دربار میں جمع ہوئے وزیر ابن زیات کی کوشش یہ تھی کہ الواثق کے کم سن فرزند محمد بن الواثق کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ مگر قاضی ابوداؤد نے جس کا اس وقت وزیر سے بھی زیادہ اثر تھا۔ الواثق باللہ کے چھوٹے بھائی جعفر بن المعتصم کے حق میں رائے دی اور اسی پر امراء کا اتفاق ہو گیا۔ اور اس کے ہاتھ پر سب نے بیعت کر لی۔ اس وقت جعفر بن المعتصم کی عمر ۲۴ سال تھی۔ اس نے اپنا لقب خود ہی المتوکل علی اللہ رکھا۔ تاریخ میں اسے المتوکل علی اللہ اول کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس کے بعد بھی دو اور خلفائے عباسیہ نے المتوکل علی اللہ کا لقب اختیار کیا تھا۔ جو علی الترتیب المتوکل علی اللہ ثانی اور المتوکل علی اللہ ثالث کے القاب سے یاد کئے جلتے ہیں۔

المتوکل نے مندرشتین ہوتے ہی مذہب کے بارے میں اپنے ما قبل خلفاء کا طرز عمل بدل دیا۔ المامون، المعتصم اور الواثق معتزلیوں کے حامی تھے اور جو معتزلیوں کے خلاف کچھ کہے ان کے لئے سخت تھاپا لگتے تھے۔ لیکن المتوکل نے مسئلہ خلق قرآن پر ہر قسم کے مناظروں اور مجالس کی ممانعت کر دی۔ اہل سنت کے سینکڑوں علماء اور حامین سنت کو جو اس وقت قید خانوں میں پڑے ہوئے تھے رہا کر دیا۔ علم حدیث کی تعلیم دینے والوں کی قدر افزائی کی۔ المتوکل نے کوشش تو اس کی بھی کی تھی کہ ترکہ کی فوجیوں کا زور توڑ دے۔ مگر اس مقصد میں اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

ان مساعی کا مسلمانوں پر بڑا اچھا اثر پڑا اور عام طور پر ساری ممالک محروسہ میں خوشی اور طمانیت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن بہت سے لوگوں پر اس کا اثر یہ بھی پڑا کہ وہ اقتدار سے محروم ہو گئے۔ اس لئے ان میں غم و غصہ کے جذبات پیدا ہوئے اور دین سے بے بہرہ فلسفہ زدہ لوگوں نے جاہل ترکی فوجیوں کو اپنے ساتھ ملا کر المتوکل کے خلاف ایک خفیہ محاذ قائم کر لیا۔

ابن زیاد وزیر جس سے ناخوش ہوتا تھا اسے خود ہی اپنے مکان میں قید کر دیتا اور کسی عدالتی فیصلہ کے بغیر طرح طرح کی ایذا سانی کے بعد اسے قتل کر دیتا تھا۔ پچھلے دور میں اس کا اتنا اثر تھا کہ اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی۔ المتوکل کے عہد میں جب ابن زیاد نے یہ حرکت جاری رکھی تو اس کے خلاف عدالتی تحقیقات ہوئی اور جرم بہ آسانی ثابت ہو گیا۔ بلکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت بھی اس کے گھر میں کئی افراد قید میں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر ابن زیاد کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔

ترکی امراء فوج میں اس وقت سب سے زیادہ با اختیار ایتاخ ترکی تھا۔ جو شہابی اور بڑا ظالم تھا۔ سامراء میں تو ایتاخ کی گرفتاری آسان نہ تھی۔ اسے اور اس کے دو جوان لڑکوں کو بغداد بلا کر قید کر دیا گیا۔ ایتاخ ترکی نے قید ہی میں بیماری ہو کر وفات پائی۔ البتہ اس کے دونوں لڑکے منظر اور منصور نے بعد میں رہائی پائی۔ ایک دوسرے ترکی سالارہ کو بھی بغداد میں قید کر دیا گیا اور اس نے بھی قید ہی میں ہی وفات پائی۔

قاضی ابو دواد جن کا پورا نام احمد بن ابی دواد تھا معتزلہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے اور ان کے لڑکوں کے خلاف تحقیقاتی کمیشن ۲۳ھ میں قائم کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کروڑوں روپے ناجائز ذرائع سے حاصل کر کے جمع

کر رکھے ہیں۔ ان کے فرزند ابوالولید نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ درہم جرمانہ ادا کر کے اپنی اور اپنے خاندان کی رہائی حاصل کی، اسی سال قاضی ابودواد نے مریض فالج میں گرفتار ہو کر وفات پائی۔

المتوکل کے عہد میں عیسائیوں نے ۲۳۲ھ میں آذربائیجان میں ۲۳۳ھ میں آرمینیا میں اور ۲۳۴ھ میں حمص میں خونریزی کی اور بے گناہ آبادی میں قتل و خون کیا۔ لیکن المتوکل نے بہ آسانی ان کو دبا دیا۔ اسی طرح رومن حکومت نے ۲۳۸ھ میں ایشائے کوچک میں سرحدوں پر خشکی سے اور ۲۳۹ھ میں تین سو بھری جہازوں سے مصر پر حملے کئے۔ اس کے بعد رومیوں نے تونس پر حملہ کیا۔ اور وہاں بھی لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ المتوکل نے مجاہدانہ جہرات اور ایمانی حرارت کے ساتھ ان کو پسپا کر دیا۔ مصر میں دمیاط کا قلعہ اسی زمانہ میں رومیوں کے حملوں کی روک تھام کے لئے تعمیر کیا گیا تھا۔

شہادت :

۳ شوال ۲۴۰ھ کو رات کے وقت ترک باغیوں نے المتوکل علی اللہ کے گھر میں گھس کر خلیفہ متوکل کو شہید کر دیا۔ عباسیوں ہی نہیں بلکہ پوری تاریخ خلافت میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی خلیفہ کو خود اس کی تنخواہ یاب فوج نے شہید کر دیا۔ اس کی وجہ ولیعہدی کے سلسلہ میں خود المتوکل کے بڑے لڑکے المنتظر باللہ کی ناراضی کو بتایا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترک فوجیوں کو بے اعتدالیوں سے روکنے اور ان کا زور توڑنے کی جو کوششیں المتوکل نے شروع کر رکھی تھیں اس کے جواب میں یہ کارروائی ہوئی۔ ایرانی اور عام طور پر شیعہ المتوکل کے اس وجہ سے دشمن تھے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقبروں کو جنہیں المتوکل سے قبل کے حکمرانوں نے تعمیر کر لیا تھا، مسمار کر دیا تھا۔ اب ترک کی اس لئے دشمن

ہو گئے کہ ترکی سالار ایسناخ کو قتل کر دیا۔ تیسرا گروہ عربوں کا تھا جن میں اب
بچا جان باقی ہی نہ تھی کہ وہ خلیفہ کی حفاظت کر سکتے۔

المتوکل عباسی خلفاء میں وہ آخری خلیفہ تھا جسے صحیح معنوں میں بااختیار
کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے عباسی خلفاء یا تہ کوں کے ماتحتوں میں
بے اختیار رہے یا ایرانیوں کے ماتحتوں میں تبرکاً سربراہ کی حیثیت رکھتے تھے۔
المتوکل ذاتی طور پر دنیدار اور خداتہ سے آدمی تھا وہ یقین و عمل کے
اعتبار سے ایک پختہ مسلمان تھا۔ اس میں بے دباہی اور فیاضی کی صفات بھی تھیں
نہ اس میں کوئی اخلاقی خرابی تھی اور نہ کبر و غرور، اللہ رحمت نازل کرے۔ وہ
اپنے زمانہ کے بہترین مسلمانوں میں سے ایک تھا۔

(۱۱) المنتصر باللہ بن المتوکل باللہ بن المعتصم بن ہارون الرشید العباسی الباشمی

ولادت : ۲۲۲ھ (۸۳۷ء)

خلافت : شوال ۲۳۷ھ (۸۶۱ء)

وفات : ربیع الثانی ۲۴۸ھ (۸۶۲ء)

مدت خلافت : ۶ ماہ

اسے المتوکل کو شہید کرنے والے ایرانیوں اور ترکوں نے مسز نشین کیا تھا
اس نے حضرت علیؑ اور حضرت حسینؑ کے مقبروں کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ وہ ایک معتدل
مزاج آدمی تھا۔ اس نے معتزلہ، علویوں اور شیعوں پر سے بہت سی پابندیاں بھی
ختم کر دیں۔ لیکن ترکی افواج اس سے مطمئن نہیں تھیں۔ صرف ۶ ماہ مسز خلافت
پر جلاوہ افروز رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ترک افروز
نے طیب سے مل کر زہر آلود نشتر سے اس کا قصد کھلوا دیا تھا۔ اسی سے اس کی
وفات ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(۲) المستعین باللہ احمد بن محمد بن المعتصم باللہ بن نارون الرشید العباسی الباقی

ولادت : ۳۵۵ھ

خلافت : ربیع الثانی ۳۴۸ھ (۸۶۲ء)

دست برداری : محرم ۳۵۲ھ (۸۶۶ء)

مدت خلافت : ۳ سال ۸ ماہ

خلیفہ المنتصر باللہ کی وفات کے بعد ترک سامرا نے المعتصم باللہ کے پوتے احمد بن محمد کو خلیفہ بنا لیا۔ اس وقت بڑی اختیارات ترک فوجیوں کے ہاتھوں میں تھے۔ ایرانی امراء بالکل بے دخل تھے۔ اور عربوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ دار الخلافہ سامرا ہی تھا۔ ترک امراء خود بھی ایک دوسرے کے خلاف سازشوں اور اکھاڑ پھڑ میں لگے ہوئے تھے۔ صوبائی حکام بہت سے آزاد و خود مختار ہو چکے تھے۔ کئی آزاد اور نیم آزاد ریاستیں قائم تھیں، نہ خلافت کا کوئی وقت باقی تھا اور نہ مرکز کی کوئی گرفت تھی۔ اس صورت حال سے عاجز آ کر المستعین سامرا سے خفیہ طور پر چند رفا کے ساتھ بغداد چلا آیا۔ امید تھی کہ بغداد میں عربوں اور ایرانیوں کی امداد حاصل ہو جائے گی۔ ترک امراء کو جب خلیفہ کے بغداد چلے جانے کا علم ہوا تو انہوں نے المتوکل علی اللہ کے ایک لڑکے المعتز باللہ کو خلیفہ بنایا اور بغداد پر بھرپور فوجی حملہ کر دیا۔ المستعین کو عربوں اور ایرانیوں سے کوئی امداد نہ مل سکی اس نے اس شراب پر حکومت سے دست بردار ہو کر فرار ہو گیا۔ اسے مدینہ منورہ جا کر گوشہ نشین ہو جانے دیا جائے۔ ترکوں نے یہ شرط قبول بھی کر لی اور مستعین مدینہ کو روانہ بھی ہو گیا۔ لیکن جب وہ شہر واسط میں پہنچا تو اسے قتل کر دیا گیا۔

۳۵۲ھ (۸۶۶ء) اس وقت اس کی عمر ۳۵ سال تھی اس کی مدت

خلافت ۳ سال ۸ ماہ ہوئی۔ اس عہد کا کوئی واقعہ اس کے سوا قابل ذکر نہیں کہ آپس میں فرقہ دارانہ فسادات ہوتے رہے اور ہر طرف طوائف الملوکی اور انتشاری انتشار نظر آتا تھا۔

(۱۳) المعتز باللہ - ابو عبد اللہ محمد بن جعفر المتوکل علی اللہ بن المعتصم باللہ العباسی الهاشمی -

ولادت : —

خلافت : ۲۵۲ھ (۸۶۹ء)

مدت خلافت : ۳ سال

المعتز کو تہ کوں ہی نے خلیفہ بنایا تھا اور وہ المنتصر اور المستعین کی طرح تہ کی فوجی افسروں کے قبضہ میں رہا۔ وہی جو چاہتے تھے کرتے تھے ادھر یہ کیفیت تھی کہ ترک امراء بھی آپس میں متفق نہ تھے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اب المعتز کے عہد میں ان کی باہمی چیلپوش اور بڑھ گئی۔ کئی بار ان کے درمیان خونین جنگاں پھا ہوئے۔ اس وقت دو تہ کی امراء بنغا اور واصل قتل کر دیئے گئے۔ مرکز میں اقتدار ایک تیسرے امیر بابکیال کے قبضہ میں آ گیا۔ بابکیال نے اپنے لئے المعتز سے مصر کی حکومت کا پروانہ لیا۔ خود تو گیا نہیں۔ اپنی طرف سے احمد بن طولون کو نائب بنا کر مصر بھیج دیا۔ احمد بن طولون بڑا ہوشیار اور حوصلہ مند آدمی تھا۔ اس نے دناں بہت اچھا نظم و نسق قائم کر لیا۔ ادھر ایک دوسرا ہنگامہ بغداد میں ہوا اور بابکیال بھی قتل کر دیا گیا۔ اب احمد بن طولون نے نیابت کا طوق بھی گلے سے اتار پھینکا اور خود مختار بن گیا۔ اس نے مصر میں طولونیا کے نام سے ایک نیا شہر بسایا اور ایک آزاد حکمران کی طرح مصر پر حکومت کرنے لگا۔

اس طرح مصر میں دولت طولونینہ کی بنیاد پڑی جو ۲۱۳ھ / ۸۶۸ء سے ۲۹۲ھ تک قائم رہی۔ لیکن خلافت بغداد کی برتری کا اقرار کرتی رہی۔

حجاز اور عراق میں متعدد بار علویوں نے بد نظمی پیدا کی۔ مگر انہیں ترکی امرائے بغداد نے فوجی قوت سے دبا دیا۔ ملک میں عام بد نظمی تھی، خزانہ خالی پڑا تھا، فوجیوں کو کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی تھیں، وہ ۲۵۵ھ / ۸۶۹ء میں خلیفہ المعتز کے محل سامراء میں گھس گئے اور اسے گھسیٹ کر باہر لائے اور زور دے کر کے قید میں ڈالا۔ اس کے بعد قید ہی میں اسے قتل کر دیا۔

(۱۴) المہتدی باللہ، ابو عبد اللہ محمد بن الواثق بن المعتصم باللہ العباسی الباسنجی۔

ولادت : ۲۵۵ھ

خلافت : شعبان ۲۵۵ھ / جولائی ۸۶۹ء

شہادت : رجب ۲۵۶ھ / جون ۸۷۰ء

مدت خلافت : ۱۱ مہینے

المعتز کو قتل کر کے ترکی امراء نے الواثق باللہ کے فرزند محمد کو المہتدی باللہ کے لقب کے ساتھ خلیفہ بنایا۔ یہ ایک دنیا دار اور باعمل و باکردار آدمی تھا۔ بڑی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس نے سارے درباری تنگ و احتشام کو ختم کر دیا۔ اس کی غذا اور لباس میں فیرانہ سادگی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں مروانی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو اپنے لئے نمونہ سمجھتا ہوں۔ اس نے محلی سے تمام گویوں اور ارباب نشا ط کو باہر کر دیا۔ منگولوں کی دادرسی کے لئے ایک شام عمارت تعمیر کرائی جس کا نام قبلة المظالم تھا۔ یہاں ہر فریادی کی فریاد سنی جاتی اور اس کی دادرسی کی جاتی تھی۔

المہتدی کے قبضہ میں کوئی اختیار نہ تھا۔ سب کچھ ترک امراء ہی کے ہاتھوں

میں تھا۔ پھر بھی اس کے اصلاحی اقدامات اور خود اس کے عمل میں صلاح و تقویٰ سے ترک امراء اتنے ناخوش تھے کہ ۲۵۶ھ / ۸۷۰ء میں انہوں نے المہتدی پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے چند رفیقوں کو لے کر حملہ آوروں کا مقابلہ کیا مگر فتاہ ہوا اور بالآخر شہید کر دیا گیا۔

(۱۵) المعتمد علی اللہ احمد بن المتوکل علی اللہ بن المعتصم باللہ العباسی الباشمی۔

ولادت : ۲۰۱ھ (۶۸۱۶ء)

خلافت : رجب ۲۵۶ھ (۸۷۰ء)

وفات : ۲۷۹ھ (۸۹۲ء)

مدت خلافت : ۲۳ سال

المہتدی کو گرفتار کر لینے کے بعد ترک امراء نے المتوکل علی اللہ کے فرزند احمد کو المعتمد کا لقب دیکر سامراء میں مسند نشین کر دیا۔ جو لوگ خلافت عباسیہ کو تسلیم کرتے تھے انہوں نے بے چون و چرا قبول بھی کر لیا۔ کوئی قابل ذکر مخالفت اس کی نہیں ہوئی۔

خود المعتمد تو کسی غیر معمولی صلاحیت کا مالک نہ تھا۔ لیکن اس کا بھائی جس کا لقب الموفق تھا بڑی غیر معمولی صلاحیت رکھتا تھا۔ ترک امراء میں چونکہ آپس میں شدید اختلافات تھے، کوئی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ اس لئے خود ترک امراء ہی نے خلیفہ سے درخواست کی کہ الموفق کو حکومت کا مختار عام اور فوجوں کا سپہ سالار مقرر کر دیا جائے۔ خلیفہ نے فوراً یہ درخواست قبول کر کے الموفق کو سپہ سالار اور مختار مطلق مقرر کر دیا۔ الموفق کی کوششوں سے دولت عباسیہ کے اچھے دن کسی حد تک واپس آ گئے۔

الموفق نے دار الخلافہ کو سامراء سے پھر بغداد منتقل کر دیا اور بڑی بہت

وجہات کے ساتھ تم کوں کو قابو میں لا کر ان کی بے اعتدالیوں کا سدباب کر دیا
 ابوانہ (ایران) کا ایک حبشی جس کا نام بہبود تھا کئی سال سے اس علاقہ کے
 لئے عذاب بنا ہوا تھا۔ اس کی ایک بڑی جمعیت تھی اور یہ لوگ قتل اور غارت
 گری کا بازار گرم کئے ہوئے تھے، سرکاری فوجیں ان پر قابو پانے میں بار بار ناکام
 ہو چکی تھیں۔ ۲۷ھ کے اواخر میں الموفق نے ان کے خلاف مہم کی خود قیادت کی
 اور پوری کامیابی حاصل کی بہبود اور اس کے ساتھیوں کے نام و نشان مٹا کر
 پوری طرح امن و امان قائم کر دیا۔

۲۷ھ میں الموفق کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے تقریباً ڈیڑھ سال
 کے بعد جب ۲۹ھ میں المعتز نے وفات پائی۔ اس درمیانی عرصہ میں دو
 باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو قرامطہ کا عراق میں ظہور اور ہنگامہ اور
 دوسری بات المعتز کا حکم کہ نجوم اور فلسفہ کی کتابیں ضبط کر لی جائیں اور
 اس کی تعلیم بند کر دی جائے۔ اس زمانہ میں فلسفہ کے ساتھ لوگوں کے اشتغال
 نے علم دین کے رواج کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اور نجوم کے رواج نے جاہل
 عوام کے عقائد کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔

(۱۶) المعتز بالله احمد بن الموفق بالله بن المنول علی اللہ بن المعتصم بالله

بن مارون الرشید العباسی الهاشمی۔

ولادت : ۲۴۳ھ (۸۵۷ء)

خلافت : ۲۷۹ھ (۸۹۲ء)

مدت خلافت : ۹ سال ۹ ماہ اور چند یوم

المعتز جب مندر خلافت پر آئے تو ان کی عمر تقریباً ۴۳ سال تھی۔

وہ دیندار اور صفات حمیدہ کے حامل ہونے کے علاوہ اچھی سمجھ رہ کھنڈے والا

مدبر تھا۔ وہ ایک ایسا بھری آدمی تھا کہ خوف و ہراس کا اس کے سامنے آنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بڑی شجاعت اور استقلال کے ساتھ ہیماتِ خلافت انجام دیے اور خود براہِ راست تمام امور کی نگرانی کرتے تھے۔ فوج کشی کر کے موصل کے خوارزم اور امیر حمدان کی اچھی طرح سرکوبی کی۔ رومیوں کے حملوں کو کسی بارانہتائی سہاوت کے ساتھ پسپا کیا اور رومی حکومت کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بحری فوج اپنے غلام راغب کی سرکردگی میں بحرِ روم کو بھیجی۔ اس مہم نے رومی بحری بیڑے کے تیس ہزاروں کو ہلا کر ڈبو دیا اور مصر و تونس کو رومیوں سے نجات ملی۔ مصر کی طولونی حکومت جس نے مصر کے علاوہ اب شام پر بھی قبضہ کر رکھا تھا شکست قبول کر کے پھر سے دولتِ عباسیہ کو خراج ادا کرنے لگی۔ بغداد سے تمام امن شکن عناصر کو بزورِ شمشیر نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ بحرین اور عراق میں قرامطہ کو بارہ بار شکست دی۔

المعتضد کے عہد میں دولتِ عباسیہ کی عظمت رفتہ دوبارہ واپس آگئی اور عباسیوں کی ہر طرف دھاک بیٹھ گئی۔ المعتضد نے فرمانروائے مصر احمد بن طولون خمار رویہ کی لڑکی قطر الندی سے ۳۸۲ھ میں شادی کر لی۔ اور مصر و عراق کے مابین اختلاف کا خاتمہ کر دیا۔ یہ لڑکی حسن و جمال کے علاوہ علم و فضل کے لیے بھی مشہور تھی۔

المعتضد نے ربیع الثانی ۳۸۹ھ میں وفات پائی۔ اس زمانہ تک قرامطہ کا فتنہ ختم نہیں ہوا تھا۔ المعتضد کے بعد قرامطہ نے بڑا سراٹھایا اور عباسی حکومت کے رعب و داب کو بڑا نقصان پہنچایا۔ حتیٰ کہ ۳۹۶ھ میں وہ مسلح ہو کر عین حج کے موقع پر مکہ آئے اور ہزاروں حاجیوں کو بے دریغ قتل کر کے حجرِ اسود کو اکھاڑ کرے گئے۔ شام کے ایک قصبہ میں کعبہ تعمیر کر کے لوگوں سے وہیں حج کرایا۔ تقریباً

۲۲ سال کے بعد پھر حجر اسود مکہ مکرمہ میں واپس لایا جاسکا۔ قراملہ مذہباً اسماعیلی شیعہ تھے۔ اور حضرت اسماعیل بن جعفر الصادق کے دوبارہ دنیا میں آنے کے قائل تھے۔

(۱۷) المکتفی باللہ علی بن المعتض بن الیوسف بن المتوکل بن المعتصم باللہ بن ہارون الرشید العباسی الباشمی

ولادت : ۲۶۳ھ (۸۷۸ء)

خلافت : ربیع الثانی ۲۸۹ھ (۹۰۲ء)

وفات : ۲۹۵ھ (۹۰۸ء)

مدت خلافت : ۶ سال کچھ ماہ

سابق خلیفہ المعتض باللہ کی وفات پر بمقام بغداد اس کے فرزند المکتفی باللہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی اس وقت المکتفی کی عمر ۲۵ سال تھی۔ وہ ایک بہادر رحمدل اور عادل فرماں روا تھا۔ اس کے زمانہ میں قراملہ نے شام اور شمالی حجاز کا امن و امان ختم کر دیا تھا۔ وہ حاجیوں کے قافلوں کو سیبہ دریغ لوٹتے اور بے قصور حاجیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تین بار سردکاری امن فوج کو بھی شکست دی خلیفہ المکتفی ایشیائے کوچک میں رومیوں کے حملوں کے مقابلہ میں ہوتا اور قراملہ کی طرف پوری توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس صورت حال سے قراملہ فائدہ اٹھاتے، اور مذہبی بد امنی پھیلاتے رہے۔

رومیوں کے مقابلہ میں المکتفی کو ہمیشہ کامیابی ہوئی۔ اس نے اور اس کی فوج نے رومیوں کو بار بار شکستیں دیں۔ اس کے زمانہ میں مصر و شام کی حکومت طولونیا کا خاتمہ ہو گیا۔ دولت طولونیا کے آخری فرماں روا احمد بن طولون کو اس کے ایک غلام نے ۲۹۳ھ / ۹۰۵ء میں قتل کر دیا۔ اس وقت المکتفی نے مصر و شام کو بغداد کی حکومت

کے ساتھ ملا لیا اور اپنا حاکم و ماں بھیج دیا۔ المکتفی نے کیوں کو راہ راست پر لانے کیلئے
عبداللہ بن حمدان کو موصل کا مستقل حاکم بنا دیا۔ یہی عبداللہ بن حمدان ہے جس نے
زمانہ مابعد میں حمدانی ریاست کی بنیاد رکھی۔

المکتفی باللہ نے چھ سال اور کچھ ماہ حکومت کرنے کے بعد ۲۹۵ھ / ۹۰۸ء
میں وفات پائی اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی المقتدر باللہ کے لقب سے مسند
خلافت پر جلوہ افروز ہوا۔

(۱۸) المقتدر باللہ ابو الفضل جعفر بن المعتض باللہ بن الموفق باللہ بن المتوکل باللہ
بن المعتصم باللہ بن مارون الرشید العباسی الباشمی۔

ولادت : ۲۸۲ھ (۸۹۵ء)

خلافت : ۲۹۵ھ (۹۰۸ء)

قتل : ۲۵ شوال ۳۲۰ھ (۲۹ اکتوبر ۹۳۲ء)

مدت خلافت : ۲۳ سال ۲ ماہ ۷ دن

المقتدر باللہ خاندان عباسی کا اٹھارواں فرماں روا تھا۔ اس کے بھائی المکتفی
نے اسے ولیعہد بنایا تھا۔ المکتفی کی وفات کے وقت المقتدر کی عمر صرف ۳ سال تھی۔
بغداد میں ایک عام اسپتال المقتدریہ کے نام سے اسی نے تعمیر کرایا تھا۔

المقتدر کسی غیر معمولی صلاحیت کا آدمی نہ تھا۔ لیکن بدکردار اور بے دین بھی
نہ تھا۔ اس کا طویل زمانہ خلافت اس کے امیر ابن الفرات کی وجہ سے اچھا ہی گزرا۔
اس کے زمانہ میں شمالی افریقیہ کی حکومت اغلبیہ پر فاطمی غالب آگئے اور دولت فاطمیہ
کی بنیاد پڑی۔ حسن بن زید تلوی نے دہلی آتش پرستوں کو مسلمان کیا اور دیلمیوں کی
ریاست قائم ہوئی۔ اس کے عہد میں قراملہ کی بدعنوانیاں پہلے سے بھی بڑھ گئیں۔

آخری دور میں المقتدر اور مونس خادم کے مابین عداوت ہو گئی اور اس عداوت

نے باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ مونس خادم کے حامیوں نے عین معرکہ جنگ میں مقتدر کو تاریخ ۲۵ شوال ۳۲۲ھ کو قتل کر دیا۔

(۱۹) القاہر باللہ محمد بن المعتض بن الموفق بن المتوکل بن المعتصم باللہ العباسی الباشمی

ولادت : ۳۲۰ھ

خلافت : ۲۵ شوال ۳۲۰ھ (۲۹ اکتوبر ۹۳۲ء)

معزولی : ۶ جمادی الاول ۳۲۲ھ (۲۵ اپریل ۹۳۴ء)

مدت خلافت : ایک سال ۵ ماہ، ۲۱ دن

القاہر باللہ! اس کے بڑے بھائی سابق خلیفہ مقتدر کا سچوٹا بھائی تھا۔

۳۲۰ھ میں اپنے بھائی کے میدان جنگ میں قتل ہو جانے کے بعد اس کا جانشین اور خلیفہ ہوا۔ اس کے وزیر ابن مقلہ نے ۶ جمادی الاولیٰ ۳۲۲ھ کو محل میں گھس کر

گرم لوہے سے اس کو اندھا کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ جب تک زندہ رہا، بغداد کی

ایک مسجد میں پڑا رہا۔ اور خیرات پر گزر بسر کرتا تھا۔ یہ متحقق نہ ہو سکا کہ اس حالت

میں وہ کتنے دنوں تک زندہ رہا۔ اور کب وفات پائی۔ غالباً ۳۲۹ھ (۲۵ دسمبر ۹۴۱ء) میں

اس نے وفات پائی۔

(۲۰) الراضی باللہ احمد بن المعتض بن الموفق باللہ العباسی الباشمی۔

ولادت : ۲۹۷ھ (۹۰۹ء)

خلافت : ۶ جمادی الاثنی ۳۲۲ھ (۲۵ اپریل ۹۳۴ء)

وفات : ربیع الاول ۳۲۶ھ (دسمبر ۹۴۰ء)

الراضی باللہ کے ماتھے پر خلافت کی بیعت تو ہو گئی۔ لیکن چونکہ ابن مقلہ وزیر

نے القاہر باللہ کو اندھا کر کے اس کو خلیفہ بنایا تھا۔ اس لئے اقتدار پر ابن مقلہ کا

قبضہ تھا۔ ابتداءً الراضی کے ماتھوں میں کچھ نہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد الراضی نے ۳۲۶ھ

میں ایک نیا عہدہ امیر الامراء کا قائم کر کے اس پر ابن رالیق کو مقرر کر دیا۔ اور اسے تمام امور مملکت پر قبضہ دلایا۔ اس طرح ابن مقلہ کا زور ٹوٹ گیا اور ابن مقلہ نے "کے کردنیافت" کے بموجب کے مطابق بڑی بڑی ٹکالیف اٹھائیں۔ اسے قید کیا گیا، اس کا ماتھ کاٹا گیا اور بالآخر ۳۲۷ھ / ۹۳۹ء میں قید حیات سے نجات پائی۔ موجودہ خط نسخہ ہی ابن مقلہ کی صناعتی ہے۔

ابن مقلہ وضع کردہ شش خط از خط عرب

نسخ و توثیح و موشح، ثلث و تعلیق و رقاع

کئی سو سال کے بعد ان ہی خطوط میں سے نسخ و تعلیق کی شکلوں کو یکجا کر کے خطِ نستعلیق ایجاد کیا گیا ہے۔

الراضی کے امیر الامراء ابن رالیق کو آخر میں ترک سپہ سالار بجکم نے مغلوب کر لیا تو الراضی نے سارے اختیارات بجکم کے سپرد کر دیئے۔

الراضی کے زمانہ میں چونکہ اخلاقی پستی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اس لئے بغداد کے منجلی علماء نے امر بالمعروف و النہی عن المنکر کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک جمعیت قائم کی۔ اس کے ارکان جس امیر غریب کو منکرات میں مبتلا دیکھتے۔ اس کے گھر میں گھس کر شرابیں بہا دیتے اور آلاتِ موسیقی توڑ دیتے۔ یہ لوگ اتنے بلند کردار تھے کہ وہ کسی گھر سے ایک تنکا بھی نہیں اٹھاتے تھے اور نہ گھر والوں کو زود و کوب کرتے۔ ان کے خوف سے بہتوں کی اصلاح ہوئی۔ بجکم ترک سپہ سالار نے آخر میں ان سبیلہ کے جلسوں پر پابندی لگا دی تھی۔

الراضی باللہ نے ربیع الاول ۳۲۹ھ / دسمبر ۹۴۰ء میں، ۱۰ سال اور ۱۰ ماہ سے کچھ دن زیادہ مدت تک مسند نشین خلافت رہنے کے بعد بمقام بغداد بیمار پڑ کر وفات پائی۔ اور اس کے بعد المتقی باللہ جانشین ہوا۔

(۲۱) المتقی باللہ ابراہیم بن المقدر بن المعتصم بن الموفق العباسی الهاشمی ۔

ولادت : ۳۲۹ھ

خلافت : ۳۲۹ھ (۹۴۱ء)

معزولی : ۳۳۳ھ (۹۴۴ء)

وفات : ۳۵۰ھ (۹۶۰ء)

مدت خلافت : ۳ سال ۱۱ ماہ ۱۵ دن

المتقی باللہ کا نام ابو اسحاق ابراہیم بن مقدر تھا۔ جو کچھ چاہیں امرائے فوج کیا کرتے تھے۔ اس لئے حقیقتاً اب کسی عباسی خلیفہ کی طرف سے اپنے جانشین کی نامزدگی کوئی فیصلہ کن بات نہیں رہ گئی تھی۔ المتقی کو ترک حاکم بجم نے مسند نشین کیا تھا اور وہی سارے امور پر حاوی تھا۔ دو سال کے اندر ہی بجم کے دوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گیا تو ایک دوسرا ترک سالار کورنگین سارے امور پر حاوی ہو گیا۔ اور خلیفہ نے اسی کو امیر الامراء کا عہدہ سپرد کر دیا۔ لیکن بہت جلد ہی ابن الرایق اولین امیر الامراء نے اپنی جمعیت اکٹھی کر کے کورنگین کو شکست دی اور بغداد پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے خلاف ایک دوسرا ترک فوجی کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ المتقی اور ابن الرایق دونوں بغداد سے فراری پر مجبور ہو گئے۔ یہ لوگ موصل پہنچے، وہاں اس وقت ناصر الدولہ حمدانی فرمان روا تھا۔ اس نے ابن الرایق کو قتل کر کے خلیفہ المتقی کو ساتھ لیا اور بغداد پر حملہ کر دیا۔ ناصر الدولہ نے بڑی آسانی کے ساتھ بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اور خلیفہ سے امیر الامراء کے عہدہ کا رسمی فرمان لے کر بغداد پر حکمرانی کرنے لگا۔ توزون نامی ایک اور ترک فوجی نے ناصر الدولہ کو شکست دی۔ خلیفہ نے توزون کو امیر الامراء کا فرمان خلافت دے کر خود بھاگ کر رقبہ چلا گیا۔ توزون نے المتقی کو وفاداری کا یقین دلا کر کسی نہ کسی طرح بغداد بلایا اور اسے اندھا کر کے ماہ صفر

۳۳۳ھ مطابق اکتوبر ۹۴۳ء میں معزول کر دیا۔

(۲۲) المستکفی باللہ عبداللہ بن محمد بن المقتدر باللہ العباسی الباشمی

ولادت : ۲۹۳ھ (۹۰۵ء)

خلافت : ۳۳۳ھ (۹۴۳ء)

معزولی : ۳۳۴ھ (۹۴۵ء)

مدت خلافت : ایک سال ۲ ماہ

المستکفی کا نام عبداللہ تھا۔ یہ خلیفہ المقتدر باللہ کا پوتا تھا۔ اور امیر محمد کا لڑکا تھا۔ ۳۳۳ھ میں المنقوی کی معزولی کے بعد امیر الامراء توزون نے اس کو خلیفہ بنایا۔ یہ ایک بے اختیار خلیفہ تھا۔ اسے حکومت کی طرف سے پانچ ہزار بومیہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔

المستکفی کے مندر نشین ہونے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد امیر الامراء توزون کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے کاتب جعفر بن شہر زاد کو امرائے دربار نے امیر الامراء بنایا اور خلیفہ کو مجبور کر کے اس کے تقرر کا فرمان بھی حاصل کر لیا۔ یہ امیر الامراء درپردہ آل بومیہ دہلی سے ملا ہوا تھا۔ اس وقت سارے ایران پر آل بومیہ دہلی قابض تھے۔ اس گھرانے کے تینوں بھائیوں احمد، علی اور حسن کو خلیفہ المستکفی نے معز الدولہ اور رکن الدولہ اور عماد الدولہ کے مخاطبات عطا کیے۔ ان میں سے بڑے بھائی معز الدولہ نے بڑھ کر بڑی آسانی کے ساتھ بغداد پر قبضہ کر لیا۔ المستکفی نے اسے امیر الامراء مقرر کر کے سلطان کا مزید ایک لقب دے دیا۔ تاریخ اسلامی میں سلطان کا لفظ بمعنی بادشاہ اسی وقت سے آیا۔

آل بومیہ دہلی نسلاً ایرانی اور مذہباً شیعہ تھے۔ اور ان دونوں باتوں میں وہ شدید بھی تھے، وہ نہ ایرانی کے سوا کسی کو باقتدار دیکھ سکتے تھے اور نہ

شیعہ کے سوا کسی کو معزز شمارہ کرتے تھے لیکن ان کی تعداد سنیوں کے مقابلہ میں دو ڈھائی فیصد سے زیادہ نہ تھی۔ سنی کہ خود ایران میں شاہ اسماعیل صفوی اول المتوفی ۹۳۰ھ / ۱۵۲۴ء تک شیعہ ایک اقلیت تھے اور عراق میں تو اب تک ان کی تعداد فی صد بیس سے زائد نہیں ہے۔ اس لئے آلِ بویہ دہلی کے زمانہ تسلط میں عباسی خلفاء ذلیل تو بہت ہوئے مگر ہر بارہ ایک عباسی کو معزول کر کے دوسرے کسی عباسی شہزادہ ہی کو خلیفہ بنایا جاتا رہا۔ حالانکہ اگر تھوڑی جرأت سے کام لیتے تو عباسیوں کا سلسلہ ختم کر کے علویوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا سکتے تھے اور وہ دل سے چاہتے بھی یہی تھے۔ مگر اکثریت مطلقہ کے جذبات کو ٹھکرا دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔

سلطان معزالدولہ کو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ شک ہوا کہ خلیفہ المستکفی ترکوں سے ملا ہوا ہے۔ اس نے خلیفہ کو جماوی الاول ۳۳۴ھ مطابق دسمبر ۹۴۵ء کی ایک رات کو معزول کر کے اندھا کر دیا۔ حالانکہ المستکفی کا نہ کوئی دینی و اخلاقی قصور تھا اور نہ سیاسی و فوجی۔

(۲۳) المطیع اللہ فضل بن المقتدر بن المعتض العباسی الهاشمی۔

ولادت : ۲۹۹ھ (۹۱۲ء)

خلافت : ۳۳۴ھ (۹۴۶ء)

دست برداری : ذیقعدہ ۳۶۳ھ (۹۷۴ء)

مدت خلافت : ۲۹ سال ۴ ماہ

المستکفی کو معزول کرنے کے بعد سلطان معزالدولہ آلِ بویہ دہلی چاہتا تو یہ تھا کہ کسی علوی کو خلیفہ بنا دے لیکن اس میں دو خطرات تھیں۔ ایک تو سنیوں کی طرف سے بغاوت کا اور دوسرا علویوں سے عام عقیدت کی وجہ سے خود

وہ بے اختیار ہو جاتا اس لئے اس نے خلیفہ المقتدر کے ایک لڑکے کو المطيع اللہ کا لقب دیکر خلیفہ بنایا۔ المطيع اللہ ایک مجہول مزاج بے فائدہ و بے ضرر سا آدمی تھا، نہ تو کسی معاملہ میں دخل دیتا تھا اور نہ کبھی آلِ بوسیدہ کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لئے کوئی جدوجہد کرتا۔

۳۵۲ھ کے محرم میں معز الدولہ نے بغداد میں مراسم محرم کی ابتداء کی سرکاری انتظام سے محرم کا جلوس نکالا۔ اس جلوس میں آگے آگے نقارہ بھی تھا اور پیچھے خواتین ماتمی لباس میں ملبوس، سر پر خاک اڑاتی ہوئی، انتہائی دردناک اندازہ میں حادثہ کر بلا ۱۰ محرم ۳۶۱ھ پر ۲۹۱ سال بعد پہلی بار ماتم کر رہی تھیں۔ اس کے بعد سے تو محرم میں ماتم کرنے کا رواج بہت سے ممالک میں ہو گیا۔ اور آج تک کئی ممالک میں رائج ہے۔

محرم ۳۵۲ھ میں مراسم محرم اور اجتماعی ماتم کی ابتداء کرنے کے بعد اسی سال میں معز الدولہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد معز الدولہ کا بیٹا بختیار عز الدولہ کے خطاب کے ساتھ بغداد میں امیر الامراء بنا۔ اس کے نو سال کے بعد ۳۶۱ھ میں المطيع پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ مبعذور ہو گیا، اس حالت میں تقریباً دو سال گزرنے کے بعد معز الدولہ کے اصرار پر اپنے فرزند الطائع اللہ کے حق میں ۳۶۳ھ/ ۳۶۴ھ میں ۲۹ سال اور ۴ ماہ تک خلیفہ کہلانے کے بعد دست بردار ہو گیا۔

(۲۴) الطائع اللہ بن عبدالکریم المطيع اللہ بن المقتدر باللہ العباسی الباشمی۔

ولادت : ۳۱۶ھ (۹۲۹ء)

خلافت : ذیقعدہ ۳۶۳ھ (۹۷۴ء)

دست برداری : ۳۸۱ھ (۹۹۱ء)

مدت خلافت : ۱۷ سال ۴ ماہ ۵

الطایع لہ عبد الکریم بھی اپنے باپ المطیع کی طرح بالکل بے اختیار و وظیفہ یا
 خلیفہ تھا۔ اس کو امیر الامراء عزالدولہ نے خلیفہ بنایا تھا۔ اس کے زمانہ میں کئی بار
 امیر الامراء بدلتے۔ یہ سب آل بویہ دلیمی کے اشخاص تھے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ
 عزالدولہ کو خود اس کے چچا عضدالدولہ نے ۳۶۲ھ میں معزول کر دیا اور خود
 امیر الامراء بن بیٹھا۔ خلیفہ سے اپنے لئے تاج الملت کا ایک مزید خطاب حاصل کیا۔
 اس کے بعد ۳۶۲ھ میں جب عضدالدولہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے فرزند صمصام الدولہ
 کا مع خطاب شمس الملت امیر الامراء کا تقرر ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد صمصام الدولہ کو
 اس کے بھائی شرف الدولہ نے بے دخل کر دیا تو شرف الدولہ کو امیر الامراء کا عہدہ
 سپرد ہوا۔ اس نے خلیفہ کو مجبور کر کے اپنے لئے شہنشاہ کا لقب حاصل کیا۔ یہ
 تاریخ اسلامی کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی حاکم کو شہنشاہ کے لقب سے ملقب کیا گیا۔
 ورنہ اب تک لفظ شہنشاہ کا استعمال عام طور پر مسلمان سنت مکروہ اور ناپسندیدہ
 لفظ سمجھتے تھے۔ شرف الدولہ نے ۳۶۹ھ میں وفات پائی اور اس کا لڑکا بہاء الدولہ
 ضیاء الملت کے لقب کے ساتھ امیر الامراء کے عہدہ پر فائز ہوا۔ اسی بہاء الدولہ نے
 خلیفہ الطایع لہ کو ۳۸۱ھ (۹۹۱ء) میں خلافت سے دست بردار ہونے پر
 مجبور کیا۔

الطایع کے عہد میں بغداد کی حکومت محدود ہو کر محض ضلع بغداد اور اس
 سے ملحقہ تھوڑے رقبہ پر رہ گئی تھی۔ شمالی افریقہ میں قائم ہونے والی شیعہ اسماعیلیہ
 حکومت فاطمیہ الطایع سے پہلے ہی مصر پر قابض ہو چکی تھی۔ اور ۳۵۸ھ / ۹۶۹ء میں
 شہر القاہرہ تعمیر بھی ہو چکا تھا۔ الطایع کے عہد میں فاطمی حکومت نے بے روک ٹوک
 بڑھ کر صوبہ شام اور حجاز پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ و دولت عباسیہ کی طرف سے اس کی
 مزاحمت نہیں ہوئی۔ اس لئے کہ آل بویہ دلیمی کے جو امیر الامراء بغداد کی حکومت پر

تالپن تھے یعنی عزالدولہ، عضدالدولہ، صہمام الدولہ، شرف الدولہ اور بہاء الدولہ
 یہ سب ایک ہی بنامدان بوسپہ کے ارکان تھے۔ لہذا ایرانی اور مذہباً شدید قسم کے شیعہ
 تھے۔ وہ نہیں بچاتے تھے کہ شیعہ قوی تر حکومت فاطمیہ کی وسعت پذیری میں
 کوئی مزاحمت ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فاطمیوں کے ہام کا خطبہ حرم مکہ میں پڑھا گیا۔
 لیکن جلد ہی ترک کر دیا گیا۔

(۲۵) القادر باللہ، احمد بن اسحاق بن المقدر العباسی الباشمی۔

ولادت : ۳۳۵ھ (۹۴۶ء)

خلافت : ۳۸۱ھ (۹۹۱ء)

وفات : ۴۲۲ھ (۱۰۳۱ء)

مدت خلافت : ۴۱ سال

خلیفۃ القادر باللہ بڑا و نیدار، صاحب علم، عبادت گزار اور متقی و
 پرمیز گام آدمی تھا۔ یہ رات کا اکثر حصہ عبادت میں صرف کرتا تھا۔ اور دن کا
 بڑا حصہ مطالعہ اور تالیف و تصنیف میں۔ اس نے کئی کتابیں تصنیف کیں ان میں سے
 دو کتابوں کا ذکر تاریخوں میں ملتا ہے۔ اور ایک کتاب کا قلمی نسخہ بھی موجود ہے۔
 ایک کتاب اسمعیلیوں اور معتزلیوں کے رد میں ہے۔ اور دوسری کتاب اصول الدین
 میں۔

القادر باللہ کو جب امیر الامراء بہاء الدولہ ہنیاء الملک نے خلیفہ بنایا تو اس
 نے اپنے معزول بھائی الطایع اللہ کو عزت و احترام کے ساتھ اپنے محل میں رکھا۔ اس
 کے اعزاز و اکرام میں کوئی کمی نہیں آئے وہی۔ قرآن و سنت کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ
 عام کرنے کی ہمیشہ کوشش کی، علماء کی قدر افزائی کی۔ اس کے اختیار میں نہ تو کوئی فوجی
 قوت تھی اور نہ کوئی بہت بڑا ملک۔ لیکن پھر بھی اس کو مقبولیت حاصل تھی اس سے

کام لے کر اس نے مختلف مقامات اور خصوصاً حرمین میں اپنے آدمی بھیج کر مقامی لوگوں کو ایسا تیار کر دیا کہ فاطمیوں کے نام کا خطبہ بھی بند ہو گیا۔ اور فاطمیوں کے مقرر کردہ حکام بھی نکال دیئے گئے۔

اس عہد میں خلافت کا وقار بلند ہوا، لوگوں کو خلیفہ سے ایسی عقیدت و محبت پیدا ہو گئی کہ لوگ خلیفہ کو حقیقی رہنمائے ملت سمجھنے لگے۔ اور دہلیوں کا اثر خود بخود کم ہو گیا۔

امیر الامراء بہاء الدولہ اور اس کے اہل خاندان کو یہ ساری باتیں شدت کے ساتھ ناپسند تھیں۔ لیکن القادر باللہ کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے انہیں دو چیزیں روک دیتی تھیں۔ اول تو خود خلیفہ کی دینداری و سادگی اور عابدانہ زندگی۔ اور دوسری چیز محمود غزنوی کی مشرق میں مقبوضہ حکومت دہلی یہ جانتے تھے کہ محمود غزنوی خلیفہ القادر باللہ کا خلع اور وفادار ہے۔ اسی نے محمود کو بمین الدولہ من الملک کا خطاب دے کر ہندوستان پہ چلے کرائے ہیں۔ اگر خلیفہ کے خلاف حرکت ہوئی تو محمود اپنی ترک افواج لے کر سیدھا بغداد پہنچ جائے گا۔ اور راستہ میں اسے ایک دن کے لئے بھی روکنے کی قوت کسی میں نہیں ہے۔ اور خود خلیفہ اس قدر مقبول شخصیت رکھتا ہے۔ کہ اس کے ساتھ کوئی برائی ہوئی تو لوگ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔

ان دونوں وجوہ کی بناء پر دہلی نے خلیفہ کو قتل کر کے اور نہ معزول، اگرچہ وہ اس کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتے تھے مگر اس سے ہمیشہ مخالف بھی رہتے تھے۔ کہ اگر خلیفہ محل سے نکل کر بغداد کی جامع مسجد میں فریادی بن کر آگیا تو کیا ہوگا۔ خلیفہ القادر باللہ نے اسی سال تک مسند خلافت پر سجاوہ افروز رہنے کے بعد ۵۷۷ سال کی عمر میں بیمار پڑے اور آخر ذیقعدہ ۵۷۷ھ (نومبر ۱۱۸۱ء) میں بمقام بغداد

وفات پائی۔

(۲۲) القائم بامر اللہ، ابو جعفر عبداللہ بن القادر باللہ العباسی الهاشمی

ولادت : ۳۹۱ھ (۱۰۰۰ء)

خلافت : ذیقعدہ ۴۲۳ھ (۱۰۳۱ء)

وفات : شعبان ۴۶۴ھ (مارچ ۱۰۷۲ء)

مدت خلافت : ۴۳ سال ۸ ماہ

القائم اپنے باپ خلیفہ القادر باللہ کا صحیح جانشین تھا۔ وہ دین و تقویٰ میں باپ کی طرح تھا۔ اور سوجھ بوجھ میں بھی۔ اسے علم و ادب کا بڑا اچھا ذوق تھا۔ وہ اپنے زمانہ کا بے مثال خطاط بھی تھا۔

القائم نے اپنے دور خلافت میں مرکز خلافت کی عظمت و جلالیت کو برقرار رکھنے کی مخلصانہ سعی کی۔ لیکن چونکہ اس زمانہ میں آل بویہ کی طاقت خود ان کے آپس میں لڑنے بھگڑنے کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تھی اس لئے سارا نظم و نسق درہم برہم تھا۔ پانچ سال تک تو شہر بغداد میں شیعہ سنی فسادات ہوتے رہے اور کسی طرح قابو میں نہ آتے تھے۔ ایران و خراسان کا یہ حال تھا کہ سلجوقی اقتدار قائم ہو چکا تھا۔ غزنی اور اس کے گرد و نواح میں محمود غزنوی کی اولاد ایک دوسرے سے برسہا برس پکارت تھی۔

خلیفہ نے سلجوقی فرماں رہا طغرل بیگ اول کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ وہ آیا اور اس نے دہلی امیر الامراء ملک عبدالرحیم کو قید کر کے جیل میں ڈال دیا پھر بڑی مشکل سے بغداد میں امن و امان قائم کیا۔ طغرل بیگ کو کچھ دنوں کے بعد ایک مہم پر باہر جانا پڑا۔ اس کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فاطمیہ مصر کے ایک ایجنٹ بسا سیری نے بغداد پر قبضہ کر کے خلیفہ القائم کو معزول کر دیا۔ اور فاطمی

خلیفہ المستنصر کے نام کا بغداد میں خطبہ جمعہ پڑھوایا۔ اس کی خبر طغرل بیگ کو ہوئی تو وہ تیزی کے ساتھ بغداد کو لوٹا اور باسیری نے شکست کھا کر راہ فرار اختیار کی۔ اب طغرل بیگ نے خلیفہ کو دوبارہ مسند نشین کیا۔ اس وقت القائم نے طغرل بیگ کو ملک المشرق و مغرب کا خطاب دیکر امیر الامراء بنا دیا۔ طغرل بیگ نے مزید رشتہ مودت خلیفہ سے قائم کرنے کے لئے اپنی بہن کی شادی خلیفہ القائم سے کر دی۔ جب ۴۵۵ھ میں طغرل بیگ کا اولاد انتقال ہو گیا تو اس کا بھتیجا الپ ارسلان اس کا جانشین ہوا۔

الپ ارسلان نے قیصر روم کو ایشیائے کوچک میں شکست فاش دے کر اس علاقہ میں امن قائم کیا۔ دوسری طرف اس نے شام و حجاز میں فاطمیوں کو شکست دے کر ان دونوں صوبوں کو پھر سے دولت عباسیہ میں شامل کر لیا۔ الپ ارسلان کو ۳۰ ربیع الاول ۴۶۵ھ (۱۵ دسمبر ۱۰۷۲ء) کو ایک خوارزمی قیدی نے دھوکہ سے قتل کر دیا۔ اور مشہور و معروف ملک شاہ سلجوقی اس کا جانشین ہوا۔

خلیفہ القائم کے زمانہ میں اگرچہ چھوٹی امور پر سلجوقیوں کا قبضہ تھا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ مذہباً سنی تھے اس لئے انہوں نے خلیفہ کے ظاہری احترام اور مسند خلافت کی سمبالت میں کبھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔

خلیفہ القائم نے بغداد میں بیمار پڑ کر بہ قضاۃ الہی ۴۶۷ھ (۱۰۷۵ء) میں وفات پائی وہ ۵۴ سال تک مسند نشین خلافت رہا۔

۲۷۷) المقتدی باللہ ابو القاسم عبداللہ بن محمد بن القائم باللہ بن القادر باللہ العباسی الہاشمی۔

ولادت : ۴۴۸ھ (۱۰۵۶ء)

خلافت : ۳۶۷ھ (۱۰۷۵ء)

وفات : ۳۸۷ھ (۱۰۹۴ء)

مدت خلافت : ۱۹ سال ۵ ماہ

المقتدی کا نام عبداللہ بن محمد تھا وہ خلیفہ القائم کا پوتا تھا۔ اس کی کنیت بعد کو ابو القاسم ہوئی۔ یہ حسین وقت خلیفہ ہوا اس وقت اس کی عمر صرف ۱۹ سال تھی اور ابھی اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ خاندان عباسی کا ۲۷ ستائیسواں خلیفہ تھا۔ اس کے زمانہ میں اختیارات حکومت ملک شاہ سلجوقی کے ہاتھوں میں تھے۔ حسین کی حکومت کا ڈنکہ بحیرہ روم سے سرحد چین تک بچ رہا تھا۔ اس عہد میں علم و ادب کی بڑھوتری ہوئی۔ امام الحرمین الجونی اور امام لرنسی جیسے علماء اسی دور میں تھے۔

۳۸۵ھ میں ملک شاہ سلجوقی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سلجوقی آپس میں اتحاد و یکجہتی قائم نہ رکھ سکے اور ان کی وسیع و عریض حکومت مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی۔

اسی عہد میں شیخ الجبیل حسن بن صباح نے اسماعیلی شیعوں کی خفیہ تنظیم شروع کی جو زمانہ مابعد میں ایک بہت بڑا فتنہ بن گئی۔ اس عہد میں فاطمیوں کے مابین بھی اتحاد قائم نہ رہ سکا۔ نزار لوں اور مستعلویوں میں خونریز جنگیں اسکندریہ اور مصر میں ہوئیں۔

المقتدی باللہ کی وفات بمقام بغداد بیمار پڑ کر ۳۸۷ھ (۱۰۹۴ء) میں

ہوئی۔ اس کے بعد اس کا لڑکا المستظہر باللہ کے لقب سے خلیفہ ہوا۔

(۲۸) المستظہر باللہ ابو العباس احمد بن المقتدی بن محمد بن القائم باللہ العباسی الباشمی۔

ولادت : ۲۷۱ھ (۱۰۷۸ء)

خلافت : ۲۸۷ھ (۱۱۸۷ء)

وفات : ۵۱۲ھ (۱۱۱۸ء)

المقتدی باللہ کی وفات کے بعد ملکشاہ سلجوقی کے فرزند برکیاروق کی اہراد سے یہ مسند نشین خلافت ہوا، اس وقت اس کی عمر صرف ۱۲ سال تھی۔ المستظہر طبعاً نرم مزاج، سنجیدہ اور دیندار آدمی تھا۔ اس کو علم و ادب سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ وہ اپنا بڑا وقت علماء میں بیٹھ کر گزارتا تھا۔ خود اچھا عالم تھا۔ اور بہت ہی اچھے اشعار کہتا تھا۔ امام غزالی المتوفی ۵۰۵ھ اسی کے زمانہ میں بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں صدر مدرس ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب المستظہری اسی تالیف کے نام معنون کر کے اسے پیش کی تھی۔ المستظہر علماء کی بڑی قدر کرتا تھا اور ان کو حسب حوصلہ انعامات بھی دیتا تھا۔

المستظہر باللہ کے عہد خلافت میں دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔

(۱) شیخ الجبل حسن بن صباح کا قلعہ الموت پر قبضہ اور وہاں سے فدائیوں کو تیار کر کے مختلف نامور لوگوں کو نحفیہ طور پر قتل کر دینا۔ اس تنظیم فدائیاں کی ابتداء اسی عہد میں ہوئی۔ تمام اُمراء و حکام ہر وقت ان کے خوف سے لرزہ بہ اندام رہتے تھے۔ فدائیوں نے ایسی صورت حال پیدا کر دی کہ ہر شخص اپنے قریب ترین رفقاء سے ڈرنے لگا۔ ہر عالم کو یہ خوف تھا کہ اس کا نہ جانے کون سا گروہ اسے قتل کر دے گا۔ اور ہر وزیر اپنے قریبی لوگوں کو نظر خطر سے دیکھنے کا عادی ہو گیا۔

(۲) دوسرا اہم واقعہ صلیبی جنگوں کا سلسلہ ہے جو اسی زمانہ میں شروع ہوا۔ پاپائے اعظم نے مذہبی جوش دلا کر سارے یورپی عیسائیوں کو کھڑا کر دیا یہ لوگ مسلح ہو کر فلسطین فتح کرنے کے لئے نکل پڑے۔ انہوں نے اتنے مظالم کئے کہ تاریخ کے صفحات ان کے مظالم کی داستان سے سرخ ہیں۔ اس کی ابتداء اسی عہد میں ہوئی جو زمانہ مابعد میں ڈھائی سو سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ تک جاری رہا۔ پہلا صلیبی حملہ ۴۸۹ھ / ۱۰۹۶ء میں ہوا تھا۔ اس حملہ میں صلیبی عیسائیوں نے الطاکبہ اور حمص پر قبضہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا اور ۴۹۲ھ / ۱۰۹۹ء میں بیت المقدس کے سارے مسلمانوں مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ ملک شاہ سلجوقی کے دولہ کوں پر کیا روق اور محمد کے مابین جنگ جاری تھی۔ دولت فاطمیہ مصر صلیبیوں سے ملی ہوئی تھی۔ وحشی صلیبیوں کے خلاف کون پڑھنا۔

۴۹۱ھ میں برکیاروق کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سلطان محمد سلجوقی فرمانروا ہوا۔ اور سارے اختیارات اس کے ہاتھوں میں آگئے سلطان محمد سلجوقی نے ۵۱۲ھ میں وفات پائی اور اسی سال یعنی ۵۱۲ھ ر ۱۱۱۸ء میں خلیفہ المستنصر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس کا بڑا بڑا المسترشد باللہ کے لقب سے خلیفہ ہوا۔

(۲۹) المسترشد باللہ فضل بن المستنصر باللہ بن المقتدی العباسی الباشمی۔

ولادت : ۴۹۶ھ (۱۰۷۳ء)

خلافت : ۵۱۲ھ ر ۱۱۱۸ء

شہادت : ۱۸ ذی الحجہ ۵۲۹ھ (۳۰ اگست ۱۱۳۵ء)

مدت خلافت : ۳۰ سال اور کچھ مہینے

المترشد باللہ خلیفہ المتظہر کالمہ کا تھا۔ بڑا عالی ہمت اور دلیر اور بہت ہی اچھا و نیکو آدمی تھا۔ خلیفہ المتظہر کی ۱۲ھ میں وفات کے بعد سلجوقیوں نے اسے خلیفہ بنایا تھا۔ مگر اس نے اپنی عالی ہمتی کی وجہ سے سلطان سلجوقی کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بننے سے انکار کر دیا۔ اس نے صلیبیوں کے مقابلہ میں زنگیوں کی مہم بھیجی جس نے انا تک عماد الدین زنگی کی قیادت میں صلیبی حملہ آوروں کو کئی معرکوں میں شکستیں دیں اور ہوش ٹھکانے کر دیئے۔ دوسری مہم خلیفہ المترشد نے اپنی قیادت میں باطنیوں (فاطمیوں) کو دبانے کے لئے تیار کی اور بغداد کے باہر فوج لے کر نکلا۔ مگر مسعود سلجوقی نے رکاوٹیں ڈال کر خلیفہ المترشد کو گرفتار کر لیا۔ اور اپنے ساتھ لے کر آذربائیجان کی طرف روانہ ہوا وہاں مقام مراغہ میں یہ سلطان مسعود سلجوقی کے لشکر میں بہ ظاہر آزاد لیکن درحقیقت قیدی تھا۔ کہ ایک باطنی فدائی نے ۱۸ ذیقعدہ ۵۲۹ھ ۳۰ اگست ۱۱۳۵ء) کو خلیفہ المترشد کو شہید کر دیا۔ المترشد عباسی خاندان کا ۲۹ انتیسواں خلیفہ تھا۔

(۳۰) الراشد باللہ ابو جعفر منصور بن المترشد بن المتظہر العباسی الباشمی۔

ولادت : ۵۰۹ھ (۱۱۱۶ء)

خلافت : ۲۷ ذیقعدہ ۵۲۹ھ (۱۰ ستمبر ۱۱۳۵ء)

معزولی : ذی الحجہ ۵۳۰ھ (ستمبر ۱۱۳۶ء)

مدت خلافت : ایک سال ۶ دن

خلیفہ المترشد باللہ کو ایک باطنی فدائی نے بمقام مراغہ شہید کر دیا تو ایک ہفتہ کے بعد یہ خبر بغداد پہنچی اور بغداد میں المترشد کے فرزند کے ہاتھ پر بیعت خلافت ۲۷ ذیقعدہ ۵۲۹ھ میں ہو گئی۔ اور وہ الراشد باللہ کے لقب

سے مسند نشین خلافت بھی ہو گئے۔ لیکن مسعود سلجوقی کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ یہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی رائے کے بغیر کوئی خلیفہ منتخب ہو جائے۔ مسعود آذربائیجان سے فوج لئے ہوئے آیا اور بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ خلیفہ الراشد کے ہاتھ میں کوئی فوجی قوت تو کھتی نہیں کہ جو مسعود کا مقابلہ کرتا۔ اس لئے الراشد چند رفیقوں کو لے کر موصل چلا گیا۔ مسعود نے بغداد پر قبضہ کر کے، الراشد کو اس کی عدم موجودگی میں بہ ماہ ذی الحجہ ۵۳۰ھ میں معزول کر کے المستظهر باللہ کے ایک فرزند یعنی الراشد کے چچا کو المقتدی لامر اللہ کے لقب کے ساتھ خلیفہ بنا دیا۔ اس طرح صرف ایک سال اور ۶ دن کی خلافت کے بعد الراشد معزول ہو گیا۔ صحیح طور پر معلوم نہ ہو سکا کہ وہ موصل میں اپنی معزولی کے بعد کب تک زندہ رہا اور کب وفات پائی۔ الراشد خاندان بنی عباس کا تیسواں خلیفہ تھا۔

(۳۱) المقتدی باللہ محمد بن المستظهر العباسی الهاشمی

ولادت : ۳۸۵ھ (۱۰۹۲ء)

خلافت : ۵۳۰ھ (۱۱۳۵ء)

وفات : ۵۵۵ھ (۱۱۶۰ء)

مدت خلافت : ۲۴ سال

المقتدی میں علم و دین اور تدبیر و حوصلہ کے صفات تھے۔ اسے الیٰ صفات کی وجہ سے عوام میں بڑی مقبولیت بھی حاصل تھی۔ اور اب سلجوقیوں کا زور بھی ان کے باہمی اختلافات اور مسلسل فسادات کی وجہ سے کم ہو چکا تھا۔ المقتدی نے تدبیر اور دانشمندی سے خلافت بغداد کو سلجوقیوں سے بالکل آزاد کرالیا۔ اور تھوڑے دنوں کے اندر ہی سارے عراق پر المقتدی کی براہ راست حکومت قائم

مجھ گئی۔ اب اس نے آگے بڑھ کر فارس اور اہواز کو بھی بغداد کے انتظام میں لے کر اچھا نظام قائم کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے بغداد پر دہلی آل یوپیہ نے قبضہ کیا تھا اس وقت سے کسی خلیفہ بغداد کو اتنا اقتدار حاصل نہیں ہوا تھا جتنا المقتفی نے حاصل کر لیا۔ اس نے بہت سی انتظامی اصلاحات کیں اور وہ تمام امور حکومت کی براہ راست نگرانی کرتا تھا۔

المقتفی کے عہد میں عماد الدین زنگی نے صلیبیوں سے جنگیں جاری رکھیں اور انہیں شکست دیکر بہت سے ان کے مفتوحہ مقامات کو صلیبی مظالم سے نجات دلائی۔ ۵۴۹ھ میں عماد الدین زنگی کو دھوکے سے ایک ایک فدائی نے شہید کر دیا۔ تو اس کا بہادر بیٹا سیف الدین غازی جان شین ہوا۔ اس نے پوری قوت سے یورپ سے آنے والے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور اس سیلاب کو روکا جو صلیب اٹھائے ہوئے آ رہا تھا، ۵۴۹ھ میں سیف الدین نے وفات پائی تو اس کا جان شین وہ عظیم الشان مجاہد نور الدین محمود الملک العادل ہوا۔ جس کے کارناموں سے تاریخ عالم کے صفحات رنگین ہیں۔ اس کے زمانہ میں سوئٹزرلینڈ اور فرانس اور انگلستان نے متحد ہو کر ۹ لاکھ فوجیوں سے حملہ کیا۔ یہ صلیبی جنگوں میں سب سے بڑا اور سب سے خطرناک حملہ تھا۔ یہ لوگ لوٹتے اور قتل عام کرتے ہوئے انطاکیہ اور شمالی شام کو تاراج کرنے کے بعد دمشق پہنچ گئے اور دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت دمشق کا بادشاہ نور الدین محمود تھا۔ اس نے محاصرہ کرنے والوں کو پیادے حملے کر کے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔

خلیفہ المقتفی نے نور الدین محمود کی ہر ممکن ذریعہ سے امداد کی۔ اس کے فرستادہ علمائے کرام نے المقتفی کے فرامین کے ذریعہ عراق سے ہزاروں مجاہدین کو تیار کر کے نور الدین محمود کی امداد کے لئے بھیجا۔ اور انہوں نے صلیبی محاصرین پر

عقب سے حملہ کر کے ان کی جمعیت کو بکھیر دیا۔

خلیفہ المقتدی نے ربیع الاول ۵۵۵ھ (مارچ ۱۱۶۰ء) میں بمقام بغداد ۲۴ سال تک خلیفہ رہنے کے بعد وفات پائی۔ یہ عباسی خاندان کا اکتیسواں خلیفہ تھا۔

(۳۲)۔ المستنجد باللہ یوسف بن المقتدی بامر اللہ بن المستنجد باللہ عباسی الباشمی

ولادت : ۵۱۰ھ (۱۱۱۷ء)

خلافت : ربیع الاول ۵۵۵ھ (مارچ ۱۱۶۰ء)

وفات : ربیع الثانی ۵۶۶ھ (دسمبر ۱۱۷۰ء)

مدت خلافت : ۱۱ سال ایک ماہ

خلیفہ المقتدی کی وفات کے بعد اس کا لڑکا المستنجد باللہ کے لقب سے

خلیفہ ہوا۔ اس نے کئی ٹکیس جو بہت دنوں سے چلے آ رہے تھے معاف کر دیئے۔ المقتدی

نے جو امن عراق، فارس اور اہواز میں قائم کر دیا تھا وہ قائم رکھا۔ اس عہد

میں الملک الحادل نور الدین محمود زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جنگ جاری رکھی اور

المستنجد نے اس کی امداد بھی جاری رکھی۔ اس نے ان تمام علاقوں کا جہاں اس کا زور

چلتا تھا دوبارہ سفر کر کے لوگوں کو نور الدین محمود زنگی کی امداد پر آمادہ کیا۔ اور اس

طرح مسلمانوں میں جذبہ جہاد اور غیرت ایمانی کو بیدار کرنے کے لئے اس نے بڑا کام

کیا۔ وہ بڑا رعایا پرورد دل رکھتا تھا۔ اس لئے اس نے بکثرت رفاہی کام کئے۔

وہ بہت دلیر تھا خدائیوں کی شہزادی سے بے پرواہ ہو کر مسجدوں میں امامت بھی

کرتا اور رعایا کی عام محفلوں میں بے خوف و خطر شریک ہو جاتا تھا۔ المستنجد

نے گیارہ سال اور ایک ماہ حکومت کی اور اس مدت میں اپنے اعمال صالحہ اور

اپنی شیریں سخنی سے ہمیشہ عوام کا محبوب فرما رہا رہا۔ المستنجد کی ماں ایک رومی

کنیز تھی جس کا نام کاوشی تھا۔

المستنجد کی وفات اس طرح ہوئی کہ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھا۔ طبیب نے گرم حمام تجویز کیا۔ وہ حمام میں داخل ہوا تو وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ (ماہ ربیع الثانی ۵۶۶ھ)

(۳۳) المستنجد بالله ابو محمد حسن بن المستنجد بن المقتدی بامر اللہ العباسی الباسمی

ولادت :

خلافت : ربیع الثانی ۵۶۶ھ (دسمبر ۱۱۷۰ء)

وفات : ذیقعدہ ۵۷۵ھ (اپریل ۱۱۸۰ء)

مدت خلافت : ۹ سال ۷ مہینے

المستنجد بالله خاندان عباسی کا تیسواں خلیفہ المستنجد عباسی کا لڑکا تھا۔ اپنے باپ المستنجد کی وفات کے دوسرے دن اس کے ماتھے پر بغداد میں بیعت ہوئی۔ یہ صاحب اخلاق حمیدہ اور مخیر آدمی تھا۔ اس نے بکثرت خیرات کی۔ غریبوں اور محتاجوں کی ہمیشہ مدد کرتا تھا۔ اس کے عہد میں نور الدین الملک العادل اور یورپ سے آکر حملہ کرنے والے صلیبیوں کے مابین جنگوں کا سلسلہ جاری تھا اور نور الدین انہیں پیاپے شکست دے رہا تھا۔ اور اس کے جواب میں یورپ کے فرمان رواؤں کی طرف سے بار بار جدید تازہ دم فوجیں آرہی تھیں۔ اسی اثناء میں مجاہدِ عظیم نور الدین محمود الملک العادل کا شوال ۵۶۹ھ (مئی ۱۱۷۴ء) میں انتقال ہو گیا اور دمشق کے تخت پر اس کا کم سن لڑکا ملک شاہ زندگی بیٹھا۔ اس کی عمر اس وقت بہ مشکل ۱۵ سال تھی۔ لیکن نور الدین کے سپہ سالار غازی صلاح الدین ایوبی کی نیکی اور وفاداری نے اس کم سن بادشاہ کی دھاک جھادی۔ اور صلیبیوں کو بار بار شکستیں دیں۔ یہاں تک کہ پورے ملک

شام سے صلیبیوں کو نکال دیا۔ اب صلیبیوں کے قبضہ میں صرف بیت المقدس اور مکہ رہ گیا جس کی فتح المستنصر کے فرزند الناصر الدین اللہ کے عہد میں ہوئی۔

اس عہد میں ۵۶۴ھ میں مصر کی فاطمی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حکومت فاطمیہ کے آخری فرمان روا العاصد کی صحت خراب رہتی تھی اور اس کو کاروبار حکومت سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ سارے اختیارات اس کے وزیر شاد سعدی کے ہاتھوں میں تھے۔ یہ بڑا ہی خائن آدمی تھا۔ اس نے دوبارہ صلیبیوں کو دعوت دی کہ وہ آکر مصر پر قبضہ کر لیں۔ لیکن صلیبیوں کو اس کی فرصت نہیں ملی کہ مصر پر قبضہ کرتے۔ جب لوگوں کو شاور کی اس نیابت کا علم ہوا تو چند عمائد نے العاصد سے خفیہ ملاقات کی اور ایک خط نور الدین محمود کے نام حاصل کیا۔ اس خط میں نور الدین محمود سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ دخل اندازی کر کے شاد سے مصر کو نجات دلائے۔ نور الدین نے اس کام کے لئے اپنے سپہ سالار شیرکوہ کو متعین کیا۔ اس مہم میں شیرکوہ کا بھتیجا غازی صلاح الدین ایوبی بھی شہید تھا۔ یہ دونوں فوجیں لے کر مصر آئے اور شاد کو قتل کر کے مصر کو شاد سے نجات بخشی۔ العاصد نے شیرکوہ کو اپنا وزیر اور سپہ سالار بنا لیا۔ اور حکومت دمشق نے اس کی اجازت دے دی۔ العاصد تو ہمیشہ بیمار رہتا تھا، محل سے کبھی باہر نہیں آتا تھا سارے اختیارات شیرکوہ کے ہاتھوں میں تھے۔ شیرکوہ چند مہینوں کے بعد ہی وفات پا گیا اور اس کے بعد اس کے بھتیجے غازی صلاح الدین کو یہ عہدہ سپرد ہوا۔ صلاح الدین نے محرم ۵۶۷ھ میں العاصد کی وفات کے دو تین دن بعد القاہرہ میں عباسی خلیفہ المستنصر کے نام کا خط لکھا۔ اور اس طرح مصر

سینکڑوں سال تک خلافت عباسیہ سے الگ رہنے کے بعد المستضیٰ خلیفہ عباسی کے عہد میں پھر سے عباسی خلافت میں شامل ہو گیا۔ اور فاطمیوں کی مرکز گمرخہ خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وجہ سے یاد رکھنے کی بات ہے کہ فاطمی خلیفہ العاصم نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ صرف شیعہ بہرے یہ کہتے ہیں کہ العاصم کا ایک لڑکا طیب سال ڈیڑھ سال کا تھا جسے رات کے وقت بالاخانہ کی کھڑکی سے پالنے پر ڈال کر نیچے اتار دیا گیا تھا۔ اور ہوا خواہوں نے اسے خفیہ طور پر مین پینچا دیا تھا۔ وہاں ایک مقدس خاتون نے اس کی پرورش کی۔ وہ ہمیشہ مستور رہے اور ان کی نسل کے جانشین ائمہ اب تک مستور ہیں۔ ان کی طرف سے روحانی قوت کے ذریعہ مقرر کردہ داعی مذہبی پیشوائی کے عہدہ پر فائز ہو کر بیرون کے پیشوا ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

خلیفہ المستضیٰ نے ۹ سال اور ۷ ماہ تک خلیفہ رہنے کے بعد ذیقعدہ ۵۵۵ھ میں بمقام بغداد وفات پائی اور ان کے فرزند ناصر الدین اللہ کے لقب سے خلیفہ ہوئے۔

(۳۴) ناصر الدین اللہ احمد بن المستضیٰ بن المستنجد باللہ العباسی الباسمی۔

ولادت : ۵۵۳ھ (۱۱۵۸ء)

خلافت : ۵۵۵ھ (مارچ ۱۱۸۰ء)

وفات : ۶۲۲ھ (۱۲۲۶ء)

مدت خلافت : ۴۶ سال ۱۱ ماہ

خلیفہ ناصر الدین اللہ خلیفہ المستضیٰ کا لڑکا تھا۔ یہ مسند خلافت پر تقریباً ۴۶ سال جلوہ افروز رہا۔ اس ڈوبتی ہوئی حکومت میں اتنی بڑی مدت تک امن و امان قائم رکھنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ لیکن خاندان عباسی کے اس ۳۴

ہونٹیسویں خلیفہ نے اپنی ہمت و مردانگی اور حسن تدبیر سے اس کو آسان کر دیا۔ اس نے ایک فوج بھی تیار کی اور اسے لے کر خود خوزستان پر حملہ کر دیا اور خوزستان کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اور مختلف مقامات پر مدرسے اور مساجد کی تعمیر کی۔

الناصر کے عہد میں علاؤ الدین خوارزم شاہ نے ایران کے اکثر حصہ کو فتح کر کے سلجوقی حکومت کا ایران سے خاتمہ کر دیا۔ وہ تو بغداد پر لشکر کشی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کی فوج نے ہمدان سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ۱۱۱۶ھ میں چنگیز خان نے خود خوارزم شاہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اور وہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔

صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو پیارے شکست دے کر بتاریخ ۲۹ رجب ۵۸۳ھ (۵ اکتوبر ۱۱۸۷ء) بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ یہ ایک یادگار واقعہ ہے کہ جب صلیبی عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو وہاں کی تمام مسلم آبادی کو مرد، عورت، بوڑھے اور بچے بلکہ بگور بیماریوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر کے عیسائیوں کے چنگل سے آزاد کیا تو سب کو معاف کر دیا۔ بلکہ بعضوں کے ساتھ مرہبانہ سلوک بھی کیا۔ غازی صلاح الدین ایوبی نے صفر ۵۸۹ھ (فروری ۱۱۹۳ء) میں طویل بیماری کے بعد بمقام عکہ وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا نامور فرزند ملک العزیز جانشین ہوا۔

الناصر الدین اللہ کے عہد میں شہاب الدین غوری نے ملتان، پھر لاہور وغیرہ فتح کیا۔ ربیع الاول ۵۸۷ھ میں اس کا پہلا مقابلہ پر تھوی راج سے ہوا جس میں شہاب الدین نے شکست کھائی۔ دوسرے سال جمادی الثانی ۵۸۸ھ (جون ۱۱۹۲ء) کو وہ لوٹا اور پانی پت کی دوسری جنگ ہوئی۔ جس میں شہاب الدین کی فتح ہوئی اور پر تھوی

راج کو شکست ہوئی۔ میدان جنگ سے لوٹ کر اجمیر جاتے ہوئے پرتھوی راج مارا گیا اور
دہلی میں پہلی اسلامی حکومت ۵۸۹ھ میں قائم ہو گئی۔ ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ
قطب الدین ایبک ۱۲۰۳ء لیتھدہ ۶۰۲ھ (۲۱ جولائی ۱۲۰۵ء تک غزنی کی غوری
حکومت کا نائب رہا۔ پھر ۱۵ تاریخ کو اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے مستقل بادشاہ
بن گیا۔

الناصر الدین اللہ کے عہد کا ایک یہ واقعہ بھی یاد گار ہے کہ عکہ پر صلیبی قبضہ تھا
اس وقت ۵۷۶ھ میں عیسائیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسجد
نبوی اور روضہ اقدس کا نام نشان مٹا دیا جائے۔ اس کے بغیر مسلمان مقابلہ سے
باز نہیں آئیں گے۔ چنانچہ یک شنبہ یکم محرم ۵۷۶ھ کو پرنس ارنٹ اپنا نہ بہ دست فوج
لے کر عکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ غازی صلاح الدین ایوبی اس وقت بہت بیمار
تھا۔ اور فوجیں صلیبیوں سے لڑنے میں ہر طرح سے الجھی ہوئی تھیں۔ تین منزل جانے
کے بعد ایوبی خاندان کے ایک کشر عزالدین فرخ شاہ نے بالکل بے سروسامانی میں
آمدہ قتل و مہیائے قضا ہو کر پرنس ارنٹ پر ایسا نہ بہ دست حملہ کیا کہ پرنس ارنٹ
کی فوج ہزاروں مقتول چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی اور خود پرنس اس کے بعد مشرق
کی زمین پر کہیں نہ ٹھہر سکا۔

اس کے بعد جرمنی، فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں نے باہم اتحاد کر کے
اپنی پوری قوت کے ساتھ غازی صلاح الدین کے خلاف فوج کشی کی۔ لیکن کامیابی نہ
ہو سکی۔ دو سال کی مسلسل جدوجہد اور ہزاروں جانوں کی بربادی کے بعد وہ صرف
ایک قصبہ عکہ پر قابض ہو سکے۔ بالآخر سلطان صلاح الدین سے صلح کر کے اپنے گھروں
کو واپس چلے گئے۔

خلیفہ الناصر الدین اللہ نے بیمار پڑ کر بغداد میں ۶۲۳ھ (۱۲۲۵ء) کو وفات

پائی۔ اس وقت وہ بورٹھ اور کمزور ہو چکے تھے۔ ان کی عمر ۳۷ سال سے زائد تھی اور ان کی خلافت پر ۷۴ سال گزر چکے تھے۔

بعض نے لکھا ہے کہ انصاری الدین اللہ نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا تھا۔ لیکن اس کا کوئی ثبوت تاریخ میں نہیں ملتا۔ غالباً یہ خیالات علویوں کے ساتھ انصاری کے حسن سلوک کی وجہ سے پیدا ہوئے۔

(۳۵) الظاہر بامر اللہ۔ ابو نصر محمد بن انصاری الدین اللہ ابن المستنصر باللہ العباسی الباشمی۔

ولادت : ۵۷۰ھ (۱۱۷۴ء)

خلافت : ۶۲۲ھ (۱۲۲۵ء)

وفات : ۶۲۳ھ (۱۲۲۶ء)

مدت خلافت : صرف ۹ ماہ

الظاہر بامر اللہ بنو عباس کے پینتیسویں خلیفہ تھے۔ ان کے والد خلیفہ انصاری الدین اللہ کی وفات کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ اس وقت الظاہر کی عمر ۵۲ سال کی ہو چکی تھی۔ یہ اتنے دیندار اور اعلیٰ کردار والے تھے کہ انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان، مروانی خلیفہ کا مثیل سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اصلاح حکومت ابتداء بھی کر دی مگر زندگی نے وفا نہیں کی صرف ۹ ماہ کے بعد ۶۲۳ھ (۱۲۲۶ء) میں ان کا انتقال ہو گیا۔

(۳۶) المستنصر باللہ ابو جعفر المنصور بن الظاہر بامر اللہ بن انصاری الدین اللہ العباسی الباشمی۔

ولادت : ۵۹۹ھ (۱۲۰۳ء)

خلافت : ۶۲۳ھ (۱۲۲۶ء)

وفات : جمادی الثانی ۶۳۰ھ (۱۲۲۲ء)

مدت خلافت : ۱۷ سال

المستنصر باللہ ابو جعفر المنصور بن النظار خاندان عباسی کا چھٹیوال خلیفہ اپنے والد النظار کی طرح اعلیٰ کردار کا ایک بہت ہی دیندار فرمان روا تھا۔ اس نے بڑی خوش اسلوبی اور دانشمندی کے ساتھ نظم و نسق کو برقرار رکھا۔ جب یہ اپنے والد النظار کی وفات کے بعد مسند خلافت پر بیٹھا تو فتنہ تاتار عراق کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایران سارا اور شام کا بھی کچھ حصہ چنگیز نماں تاتاری اور اس کی اولاد کے قبضہ میں آ گیا تھا۔ یہ منگولیا کے وحشی اور جنگلی قبائل تھے جو مذہباً مظاہرہ پرست اور عملاً سفاک اور بے رحم تھے۔ نہ ان کا کوئی ضابطہ اخلاق تھا نہ ان کے سامنے غیر دشمن کا کوئی معیار تھا۔ چھٹی صدی ہجری (بارہویں صدی عیسوی) کے نصف آخر میں ان قبائل میں ایک لیڈر توجین نامی نے اتحاد تنظیم کا آغاز کیا۔ یہی شخص اپنے لقب چنگیز نماں کے ساتھ مشہور ہے۔ اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ تقریباً ۱۱۵۵ھ میں سارے وحشی قبائل نے اس کو سرداروں کا سردار یعنی نماں نماں و خاقان تسلیم کر لیا۔ اب یہ توجین بن تو بیلائی نماں اتی بڑی طاقت بن گیا کہ اس نے اپنے ہمسایہ اور دنیا کے سب سے بڑے ملک چین کو اپنی ترک و تاز سے روند کر رکھ دیا۔ اس کے بعد خوارزم شاہ کو ٹھکانے لگایا۔ پھر وہ عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا اور سمرقند و بخارا سے لے کر دمشق و شام تک قتل عام کیا۔ بے رحمی، قتل عام اور جہاں سموزی میں اس کا، اس کی اولاد کا اور اس کی فوج کا کوئی جواب نہ تھا۔

جب یہ تاتاری حد درجے بڑھتے بڑھتے عراق کے قریب تک پہنچ گئے تو خلیفہ

المستنصر نے ان کے مقابلہ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور منظم فوج تیار کی۔ اس فوج کی دہشت کی وجہ سے تاتاری بہت دنوں تک سارے ایران پر قبضہ کر لینے اور بادشاہ

بن جانے کے باوجود عراق کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکے۔ بغداد کے اندر جو شیعہ عناصر تھے وہ آل بوسیدہ دلیلی کی علیحدگی کا دولت عباسیہ سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ اور اپنے ذہین آدمیوں کو چنگیز خان اور اس کی اولاد کی خدمت میں بھیج کر اپنے لئے مادی و معنوی فوائد بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کو برباد کر کے اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرنا چاہتے تھے۔

المتنصر باللہ کو تعلیم و تعلم سے بھی بڑی دلچسپی تھی ہر جگہ مدرسے اور کتب خانے قائم کیا کرتے تھے۔ بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے ان کے قائم کردہ مدرسے المستنصریہ کی عمارت اب بھی قائم ہے۔ یہ عمارت سات سال میں تعمیر ہوئی تھی۔ اور اس میں بڑے پیمانہ پر اعلیٰ تعلیم کا انتظام تھا۔ اس زمانہ میں دنیا کے بہترین اساتذہ یہاں اکٹھے کر دیئے گئے تھے۔ اس کے قریب طلبہ کا دارالافتاء قائم تھا۔ طلبہ کے جملہ اخراجات مدرسہ کی طرف سے ادا کئے جاتے تھے اور مزید برآں ہر طالب علم کو ایک اشرفی بطور جیب خرچ بھی دیا جاتا تھا۔ اس مدرسہ کے ساتھ ایسا وسیع کتب خانہ تھا کہ دوسرے جگہ سے یہاں لانے میں یہ کتابیں ایک سو ساٹھ اونٹوں پر لاد کر یہاں پہنچائی گئی تھیں۔

المتنصر باللہ کی وفات بغداد میں ۶۴۰ھ (۱۲۴۲ء) میں ہوئی۔

(۳۷) المستنصر باللہ، ابو احمد عبداللہ بن المتنصر العباسی الباشمی۔

ولادت : ۶۰۹ھ (۱۲۱۲ء)

خلافت : ۶۴۰ھ (۱۲۴۲ء)

شہادت : ۶۵۶ھ (۱۲۵۸ء)

مدت خلافت : ۱۵ سال اور چند ماہ

المعتصم باللہ خاندان عباسی کا سینٹیوال اور عباسیہ بغداد کا آخری خلیفہ تھا اس کی شہادت پر عباسی خلفائے بغداد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو عباسی خلافت

قائم ہوئی وہ القاہرہ میں قائم ہوئی۔ اور وہاں اس خاندان کے جو ۱۶ خلفاء ہوئے وہ عباسی خلفائے قاہرہ کہلاتے ہیں۔

ایرانی پروسیگنڈا یہ ہے کہ المستعصم بہت ہی بڑا آدمی تھا۔ یہ پروسیگنڈا بڑے علمی اندازہ میں اور بڑے پیمانہ پر کیا جا رہا ہے۔ اور بعد والے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی کتابوں میں نقل بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ محض انتقامی جذبہ کی پیداوار ہے۔ صحیح طور پر روایات تاہنچی کی تنقیح کی جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ المستعصم صحیح العقیدہ مسلمان اور نیکو کار آدمی تھا اس میں کوئی اختلافی کمزوری نہ تھی۔

چنگیز خاں کے پوتے ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی اور المستعصم کی شہادت اس سازش کا نتیجہ تھی۔ جو شیعہ وزیر ابن علقمی اور اس کے بہترین کارندے مشہور شیعہ محقق و فلسفی نصیر الدین طوسی نے کی تھی۔ نصیر الدین طوسی ہولاکو خان کے درباری ہی نہیں بلکہ حقیقتاً مشیر المہام تھے اور ابن علقمی نے بارہ بارہ پیغام دے کر بغداد کو تباہ و برباد کر دینے کے لئے ہولاکو خان کو آمادہ کیا تھا۔

ابن علقمی جو بغداد میں وزیر مختار بنا ہوا تھا اور خلیفہ المستعصم کو اپنی وفاداری کا ثبوت کھا کھا کر یقین دلانا تھا۔ اپنے بھائی اور خصوصی آدمیوں کو ہولاکو خان کے پاس بھیج کر بغداد کو جلا کر خاک کر دینے کی دعوت دیتا تھا۔ اور اس سلسلہ میں اس نے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ تاتاریوں کو روکنے کے لئے جو بڑے دست فوج المستعصم نے جمع کی تھی اسے بے ضرورت اور شہزادہ پر بوجہ قرار دے کر الگ کر کے منتشر کر دیا۔ اور نصیر الدین محقق طوسی کو بہ تاکید تمام ہدایت دی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہولاکو خان کو بغداد پر حملے کے لئے

آگاہ کرے۔

اب بھی خلافت کے تقدس کا خیال کچھ نہ کچھ موجود تھا۔ اور خود
 ہولا کو خان یہ نہیں چاہتا تھا کہ بغداد پر حملہ کرے۔ وہ ایک وہمی کافر تھا۔
 وہ یہ سمجھتا تھا کہ مقدس خلیفہ پر حملہ کرنے سے کوئی آسمانی عذاب اس پر
 نازل ہو جائے گا۔ لیکن پانچ ماہ کی مسلسل کوششوں سے نصیر الدین محقق طوسی
 نے اسے سمجھایا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے قاتل پر کوئی عذاب
 نہ آیا تو المستعصم کے قتل سے کیا عذاب آئے گا۔ اس کے بعد ہولا کو خان
 نے بغداد آکر محاصرہ کر لیا۔ چالیس پچاس دن تک یہ محاصرہ جاری رہا
 کچھ فوجی اور کچھ رضا کار مقابلہ کو نکلے اور شکست کھا کر پسا ہو گئے۔ ہولا کو
 خان کی منجنیقیں پتھر اور آگ برساتی رہیں۔ اب ابن علقمی شہر کے کچھ علماء
 کو ساتھ لے کر شہر سے باہر نکلا اور ہولا کو خان کے پاس آیا۔ علماء و فقہاء
 کو ابن علقمی نے یہ یقین دلایا تھا کہ انہیں کوئی دکھ نہ دے گا۔ لیکن ہولا کو
 خان نے ان سارے علماء و فقہاء کو دیکھتے ہی قتل کر دیا۔ اس وفد میں سے
 صرف ایک شخص ابن علقمی کو آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد شہر میں آکر
 شہر کو آگ لگوا دی، بے دریغ قتل و غارت گری ہوئی۔ دریائے دجلہ کا پانی
 تین روز مقتولین کی لاشوں سے سرخ رہا۔ کتب خانوں کو جلا دیا گیا کہ مہینوں
 تک کتابوں کی آگ نہیں بجھی۔ مدرسے، مساجد، شفا خانے اور مقبرے سب
 ہی پھونک دیئے گئے۔ خلیفہ المستعصم کو محل سے گھسیٹ کر لایا گیا اور ہولا کو
 خان نے اس کو اپنے سامنے اتنے کورے لگوائے کہ وہ بے چارہ ۳ صفر
 ۱۰۵۶ھ (۱۰ فروری ۱۲۵۸ء) کو ہولا کو خان کے سامنے ہی ان ضربوں سے
 شہید ہو گیا۔

بغداد کی تباہی اتنا اہم حادثہ ہے کہ اس نے تاریخ بدل دی، علم و
ہنر کا مرکز تباہ ہو گیا، علماء و فضلاء اور فقہا قتل ہو گئے، مسلمانوں کی
عملی حرکت ختم ہو گئی۔ اس حادثہ پر کون تھا جو رونہ نہ بنا ہو۔ فارسی کے
مشہور شاعر سعدی شیرازی مصنف گلستان و بوستان اس زمانہ میں زندہ
تھے انہوں نے اس حادثہ سے متاثر ہو کر وہ مشہور مرثیہ لکھا ہے جس کا پہلا
شعر ہے: ع

آسماں را حتی بود گر خون بیار و بر زمین

بر نہ وال ملک مستعصم امیر المؤمنین

ساری تباہی و بربادی کے بعد وزیر ابن علقمی نے کوشش کی کہ علویوں
کی خلافت قائم ہو جائے۔ اس کے لئے اس نے تاتاریوں کو راضی کرنے کے لئے
ہزار جتن کئے مگر اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مزید یہ کہ ہولا کو خان کے دربار
میں نہ کوئی تقرب حاصل ہو سکا اور نہ اسے کوئی صلہ ملا۔ وہ ناکام و مایوس
ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ رہا۔ اور بربادی بغداد کے چند ماہ کے اندر ہی مر گیا
عباسی خاندان کی خلافت ذی الحجہ ۱۳۲ھ میں خلیفہ مروان ثانی کی مسر میں شہادت
کے بعد سے شروع ہوئی۔ اگرچہ بنی عباس کے پہلے خلیفہ ابوالعباس عبداللہ بن محمد السفاح
نے ربیع الاول ۱۳۲ھ بمقام کوفہ اپنے ہوا خواہوں سے بیعت لے لی تھی۔ لیکن اس
وقت وہ خلافت کا ایک یاغی تھا۔ جب آخری مروان ثانی خلیفہ مروان ثانی کے قتل ہو
جانے کی اطلاع عراق میں پہنچی تو اسے عالم اسلامی کا خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ اور اس نے بروز
جمعہ اپنا پہلا خطبہ دیا۔ اور یہی دن عباسی خلافت کا نقتلہ آفانہ سمجھا جاتا
ہے اور ۱۵ صفر ۱۵۲ھ المتعصم کی شہادت پر عباسی خلافت بغداد ختم ہوئی اس طرح
خلافت عباسیہ بغداد کی مدت قریباً سال سے ۵۲۳ سال ایک ماہ اور چند دن ہوئی۔

خلافتِ عباسیہ مصر

صفر ۶۵۹ھ ۱۲۵۸ء میں جب ہولا کو خان تاتاری نے المتعصم کو شہید کر دیا تو خلافتِ عباسیہ کا بغدادی عہد ختم ہو گیا۔ قتل عام سے بچ کر اور قید سے چھوٹ کر ایک عباسی شہزادہ عراق سے نکل گیا۔ اور شام میں کہیں روپوش ہو گیا۔ پھر وہاں سے کچھ عرب سرداروں کے ساتھ القاہرہ (مصر) پہنچا۔ وہاں اس وقت ملک ظاہر بیبرس چوتھا مملوک فرماں روا کی حکومت تھی۔ اس شہزادہ کا نام ابوالقاسم احمد بن الظاہر بامر اللہ تھا۔

خلافت کو مسلمانوں کے نزدیک تقدس اور برتری کا وہ مقام حاصل تھا کہ اس سے زیادہ بہتر مقام دوسرا نہیں ہو سکتا تھا۔ ملک ظاہر بیبرس نے اسے غنیمت سمجھا کہ اس کے ہاتھوں پھر خلافت زندہ ہو جائے اور اس کو خلیفہ کی تائید حاصل رہے اس لئے اسے جب معلوم ہوا کہ آنے والے عرب سرداروں اور تاجروں میں خلیفہ الظاہر بامر اللہ کا ایک فرزند بھی ہے تو اس نے ابوالقاسم احمد بن الظاہر کو بڑے تزک و احتشام کے ساتھ اپنے ساتھ لاکر خلیفہ بنایا۔ قاضی نے عربوں سے حلفیہ شہادت لے کر شہزادے کے نسب کی تصدیق کی اور جب ۶۵۹ھ میں الملک الظاہر شیخ الاسلام عزالدین عبدالسلام اور خود قاضی تاج الدین نے ابوالقاسم احمد بن الظاہر کے ہاتھوں پر خلافت کی بیعت کی تو اس کے بعد سب نے بیعت کرنی۔ اس نے خلیفہ المتنصر باللہ کا لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے یہ لقب اس کے بھائی کا تھا۔ اس لئے اس کو المتنصر باللہ ثانی کہا جاتا ہے۔

اس کے بعد القاہرہ میں نئے خلیفہ کا بڑا شاندار جلوس نکلا جس میں صرف مسلمان

ہی نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی بھی تورات و انجیل اٹھائے ہوئے شریک ہوئے۔ اس طرح مصر میں عباسی خلافت پھر سے زندہ کر دی گئی۔ اور المستنصر باللہ ثانی خلافت عباسیہ مصر کا پہلا خلیفہ ہوا۔

(۱) المستنصر باللہ ابو القاسم احمد بن الظاہر باللہ العباسی الباشمی۔
اگرچہ الملک الظاہر کی حکومت تھی اور خلیفہ صرف نام کا خلیفہ تھا۔ لیکن المستنصر باللہ ثانی جرأت و ہمت کا آدمی تھا۔ اس نے الملک الظاہر سے ایک فوج کی تیاری میں امداد حاصل کی اور مصر سے براہِ شام عراق پر حملہ کرنے اور عراق کو تاتاریوں سے آزاد کرانے کے لئے چل پڑا۔ دمشق تک خود الملک الظاہر بھی اس فوج کے ساتھ آیا۔

اس جگہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ۲۵ رمضان ۶۵۸ھ ۳۶ دسمبر ۱۲۶۰ء کو الملک الظاہر نے ہولا کو کے جانشین کو معرکہ عین جالوت میں اس سے پہلے شکست فاش دے کر شام و فلسطین کو تاتاریوں سے آزاد کرالیا تھا۔ عین جالوت فلسطین میں بیسان کے قریب ایک نہر عین جالوت کے نام سے منسوب ہو کر مشہور مقام ہے۔ ۶۵۸ھ میں جب تاتاری بغداد کو ویران کرنے کے بعد مصر کو براہ کرنے کے لئے چلے گئے تو ملک الظاہر نے ان کو اسی جگہ شکست دی تھی، یہ تاتاریوں کی پہلی شکست تھی اور بڑی سخت شکست تھی۔ اس وجہ سے تاریخ میں اس واقعہ کو ایک یادگار واقعہ شمار کیا جاتا ہے۔

اب ۶۵۹ھ میں خلیفہ المستنصر باللہ ثانی کے ساتھ جب الملک الظاہر بھی دمشق تک آیا تو اس کا بڑا اٹھ ہوا۔ لوگ ہوش و خروش کے ساتھ اس فوج میں رضا کارانہ طور پر شریک ہوئے اور بغداد کو آزاد کرانے کی نیت سے یہ فوج خلیفہ المستنصر باللہ ثانی کی سرکردگی میں روانہ ہو گئی۔ یہ مہم ذی الحجہ

۶۵۹ھ میں شام سے عراق کی طرف روانہ ہوئی، موصل، سنجاہ کے لوگ بغیر جنگ و جدال خلیفہ کے ہمنوا ہو گئے۔ اور المستنصر باللہ ثانی عراق کے مختلف شہروں اور قصبوں سے فاتحانہ گزرتا ہوا بغداد کے قریب جاپہنچا، بغداد شہر تک پہنچنے سے پہلے ہی تاتاروں سے مقابلہ ہوا۔ اس میں خلیفہ کو شکست ہوئی اور خود خلیفہ شہید ہو گیا۔ اس کی لاش کو لوگوں نے چھپا دیا۔ اور مشہور کر دیا کہ خلیفہ گم ہو گیا ہے۔ فوج میں بددلی پھیلی اور فوج بکھر گئی اس طرح بغداد کو تاتاروں سے چھڑانے کی یہ مہم ناکام ہو گئی۔ یہ حادثہ ۶۶۰ھ کے اواخر میں ہوا۔ مدت خلافت ایک سال اور چند ماہ۔

(۲) الحاکم بامر اللہ۔ ابو العباس احمد بن حسن العباسی البہاشمی۔

ولادت : ۶۶۰ھ

خلافت : ۶۶۱ھ (۶۳۰ھ)

وفات : ۶۶۱ھ (۶۳۰ھ)

مدت خلافت : ۳۰ سال

الحاکم بامر اللہ خلافت عباسیہ مصر کا دوسرا خلیفہ تھا۔ یہ منترشہ باللہ خلیفہ بغداد متوفی ۵۲۹ھ کی اولاد میں سے تھا۔ یہ بھی ہولا کو خان کے مل عام کے دوران بغداد سے بچھپ کر نکل آیا تھا۔ اور شام کے مقام رجبہ میں رہتا تھا۔ الملک الظاہر بیبرس کو جب المستنصر باللہ ثانی کی شہادت اور فوج کے انتشار اطلاع ملی تو اس نے ابو العباس احمد بن حسن کو رجبہ سے بلوایا اور الحاکم بامر اللہ بقیع کے ساتھ خلیفہ بنا دیا۔ اور بڑے شان و شکوہ کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ برہ لایا۔ یہاں قاضی نے اور عام لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔

اگرچہ الحاکم بامر اللہ کی خلافت کا زمانہ ۳۰ سال ہے۔ لیکن الملک الظاہر

سے اتفاق صرف ۶ سال قائم رہا۔ اسی طرح الملک النظار کے دوسرے مملوک فرمان روایان مصر سے اتحاد و اتفاق کم ہی رہا۔ اس طویل مدت میں ۲۷ سال تقریباً نظر بند ہی میں بسر ہوئے۔ ابتدائی چھ سال اور آخری سات سال بے اختیار مگر آزادی میں بسر ہوئے۔ بالآخر ۱۳۰۱ھ میں اس کی وفات شہر قاہرہ میں ہوئی اور سیدہ نفیسہ کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔

الحاکم بامر اللہ کے عہد خلافت میں حسب ذیل مملوک فرماں روا مصر کے سلطان ہوئے۔ اور خلیفہ نے رسماً ان کو سیاہ نعلت اور فرمان عطا کئے۔ اگرچہ یہ ایک رسمی کارروائی تھی، لیکن عام لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔

اس کے لئے ایک بہت بڑا شاندار اجلاس منعقد ہوتا، قاضی القضاة خلیفہ کا فرمان اور سند حکمرانی پڑھ کر سناتا تھا۔ اور سلطان کھڑا ہو کر سنتا پھر قسم کھا کر اقرار کرتا کہ وہ ہمیشہ اسلامی احکام کا پابند رہے گا، عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑے گا۔ رعایا کی فلاح و بہبود کے لئے ہمیشہ کام کرتا رہے گا۔ اور امیر المومنین کا اطاعت شعار کارندہ بنا رہے گا۔ اس کے بعد اسے غنایوں کا سیاہ نعلت پہنایا جاتا، اور وہ ادب کے ساتھ خلیفہ کے ہاتھ کو نیاز مندانہ بوسہ دیتا تھا۔

حاکم بامر اللہ کے عہد میں نو سلاطین کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔

(۱) الملک النظار میرس بندق داری ۴۶۱ھ یہ ۶۵۸ھ ہی سے نماں روائے مصر تھا۔ تا ۴۶۶ھ۔

(۲) محمد سعید برکہ خان ۴۶۶ھ - تا ۴۶۸ھ۔

(۳) سلامش بن میرس ۴۶۸ھ - تا صرف چند ماہ کے لئے۔

(۴) الملک المنصور سیف الدین قلاؤن ۴۶۸ھ - تا ۶۸۹ھ۔

(۵) الملک الاشرف صلاح الدین خلیل بن قلاؤن ۴۸۹ھ - تا ۶۹۳ھ۔

(۶) الملك الظاهر بدير ۴۹۳ھ تا چند ماہ ۔
 (۷) ناصر محمد بن قلاوون ۴۹۳ھ تا ۴۹۴ھ پہلی بار اور ۴۹۸ھ تا ۴۰۸ھ
 دوسری بار ۔

(۸) الملك العادل کتبغا ۴۹۴ھ تا ۴۹۶ھ ۔
 (۹) منصور لاچین ۴۹۶ھ تا ۴۹۱ھ ۔
 (۱۰) المستکفی باللہ ابو الریح سلیمان بن الحاکم بامر اللہ العباسی الباشمی ۔

ولادت : ۳۰۱ھ

خلافت : ۴۰۱ھ (۱۳۰۱ھ)

وفات : ۴۲۰ھ (۱۳۳۹ھ)

مدت خلافت : ۲۰ سال

اس عہد میں دو سلاطین مصر ہوئے

(۱) ناصر محمد قلاوون جو ۴۹۸ھ میں دوسری بار سلطان ہو چکا تھا۔ اور تیسرا
 ۴۰۹ھ میں سلطان ہوا ۔

(۲) بیبرس جاشنگیر ۴۰۸ھ تا ۴۰۹ھ ۔

المستکفی اور ناصر محمد قلاوون کے تعلقات ۴۲۶ھ تک خوشگوار رہے، اس کے

بعد آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوئیں۔ تو المستکفی کو قصر کبش میں اور بیبرس ۴۲۶ھ میں اسے

ناصر محمد نے قوص بھیج دیا اور وہیں المستکفی نے ۴۲۷ھ میں وفات پائی ۔

(۳) الواثق باللہ ۔ ابراہیم بن محمد بن حاکم ، العباسی الباشمی ۔

ولادت : ۳۰۱ھ

خلافت : ۴۲۰ھ (۱۳۳۹ھ)

معزولی : ۴۲۱ھ (۱۳۴۰ھ)

وفات : سبہ

مدت خلافت : ۵۶۶

خلیفہ المستکفی نے اپنے فرزند احمد بن المستکفی کو ولی عہد مقرر کیا تھا۔ لیکن ناصر محمد سلطان مصر اس کا مخالف تھا۔ اس لئے قاضی القضاة کی رائے کے خلاف اس کے چچا زاد بھائی ابراہیم بن محمد بن الحاکم کو خلیفہ بنا دیا اور اس نے اپنا لقب الواثق باللہ رکھا۔ چند ہی ماہ میں اسے اپنے اس عمل کی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ جب الواثق باللہ کی بیعت کے کچھ مہینے بعد وفات پا گیا تو اس کا لڑکا ابو بکر منصور اس کا جانشین سلطان مصر ہوا۔ تو اس نے قاضی القضاة سے فتویٰ لے کر الواثق کو ۴۲۶ھ میں معزول کر دیا۔ اور کہہ دیا کہ اس کے باپ ناصر محمد سلطان مصر نے اپنے آخر وقت میں اسے اس کی وصیت کی تھی۔ الواثق کی وفات معزول کے بعد کب ہوئی معلوم نہیں۔

(۵) الحاکم بامر اللہ ثانی۔ ابو العباس احمد بن المستکفی العباسی الباشمی۔

ولادت :

خلافت : ۴۲۱ھ (۱۳۲۶ء)

وفات : ۴۲۸ھ (۱۳۲۷ء)

مدت خلافت : ۷ سال

الحاکم بامر اللہ ثانی نے اپنی خلافت کا زمانہ عز و وقار کے ساتھ بسر کیا۔ اس نے اپنی سنجیدگی اور دینداری سے اچھی مقبولیت حاصل کر لی۔ اس کے زمانہ میں کسی سلاطین مصر ہوئے لیکن کسی نے الحاکم کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ اس کے زمانہ میں حسب ذیل سات سلاطین مصر کے فرمان روا ہوئے۔

(۱) ابو بکر المنصور ۴۲۱ھ (۱۳۲۶ء)

- (۲) علاء الدین کجک بن محمد - ۴۲ھ
 (۳) شہاب الدین احمد الناصر - ۴۲ھ
 (۴) الملک الصالح اسماعیل - ۴۳ھ تا ۴۶ھ
 (۵) زین الدین شعبان الکامل - ۴۶ھ تا ۴۷ھ
 (۶) زین الدین المنظر - ۴۷ھ
 (۷) حسن بن محمد الناصر - ۴۷ھ تا ۵۲ھ
 الحاکم بامر اللہ ثانی کا انتقال ۴۴۸ھ (۳۴۷ھ) میں ہوا۔
 (۸) المعتضد باللہ اول - ابوبکر بن المستکفی العباسی الباشمی

ولادت :

خلافت : ۴۴۸ھ (۳۴۷ھ)

وفات : ۴۷۳ھ (۳۷۲ھ)

دیرت خلافت : ۱۵ سال

نخلفینہ سابق الحاکم بامر اللہ ثانی نے کسی کو ولیعہد نہیں بنایا تھا۔ مصر کے قاضی القضاة اور امراء نے ایک جگہ جمع ہو کر الحاکم کے بھائی ابوبکر کو المعتضد باللہ اول کے لقب سے خلیفہ بنایا اور اس کے ماتھے پر بیعت کر لی۔

نخلفینہ کو بڑے شہزادہ ملتی تھی وہ ناکافی سمجھی گئی۔ اس لئے حکومت مصر نے حضرت نفیہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی المرتضیٰ کے مزار مقدس کا خلیفہ کو منوئی بنا دیا۔ حضرت نفیہ کی وفات ۴۲۸ھ میں فسطاط میں ہوئی تھی۔ اور ان کا مزار مرجع خلائق تھا۔ کافی تدانے اور پڑھاوسے آتے تھے۔

اس کے عہد میں ۳ سلاطین فرماں روائے مصر ہوئے۔

(۱) ناصر حسن بن محمد - ۴۵۲ھ

(۲) صلاح الدین صالح بن محمد - ۴۵۲ھ تا ۴۵۵ھ

(۳) ناصر بن محمد - دوبارہ ۴۵۵ھ تا ۴۶۲ھ

المعتضد باللہ اول کا انتقال ربیع الثانی ۴۶۳ھ میں ہوا۔ المعتضد اول علم دوست، نیک اور دنیدار خلیفہ تھا۔

(۴) المتوکل علی اللہ اول - ابو عبد اللہ محمد بن المعتضد العباسی الباسمی۔

ولادت : ۳۸۸ھ

خلافت : ۴۶۳ھ (۳۶۲ھ)

معزولی : ۴۸۵ھ (۳۸۸ھ)

وفات : ۴۸۵ھ

مدت خلافت : ۲۲ سال

المعتضد اول کی وفات کے بعد امراء اور قضاة نے مل کر اس کے لڑکے محمد بن المعتضد کو خلیفہ بنایا اور اس نے المتوکل علی اللہ کا لقب اختیار کیا۔ یہ خلفائے عباسیہ مصر میں پہلا المتوکل علی اللہ ہے۔

المتوکل ہوشیار، دانشمند اور بڑے سوشلہ اور بہت کا آدمی تھا۔ اس نے خلیفہ کی برتری منوانے کی بڑی جدوجہد کی۔ اس سلسلہ سے بارہ بار معزول ہونا پڑا۔ لیکن بالآخر وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا۔ اس نے یہ بات منوانی کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر کسی سلطان کو حکمرانی کا کوئی حق نہیں۔ یہ خلیفہ ہی ہے جو کسی سلطان کو حکمرانی کے اختیارات سپرد کرتا ہے۔

۴۷۹ھ میں مصر کا سلطان المنصور علی بن شجاعان تھا۔ اس کا

نائب الحکومت امیر اینبک المتوکل کا دشمن ہو گیا۔ اینبک نے اس سال میں المتوکل کے چچا زاد بھائی بنجم الدین ذکرہ یا کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اور

المتوکل کو معزول کر دیا۔ لیکن دو ہفتہ کے اندر ہی عمائدین مہر نے نائب
الحکومت ایوب کو سمجھا بچھا کر المتوکل کو پھر منصبِ خلافت پر بحال کر دیا
سلطان منصور انتقال ۴۸۲ھ میں ہوا اس وقت ایک چہرہ کسی غلام
برقوق نائب الحکومت تھا۔ اس نے پہلے تو منصور کے کمن بچے کو الملک الصالح کے
لقب سے سلطان بنایا۔ پھر چند ہی یوم کے بعد الملک الصالح کو ہٹا کر خود
سلطان بن بیٹھا۔ اس طرح مہر میں تہ کی غلاموں کی حکومت چہرہ کسی غلاموں
میں آگئی۔ خلیفہ المتوکل نے اس کے خلاف تخریک چلائی۔ مہر شام اور عراق کے
حکام کو اس کے خلاف خطوط لکھے۔ اس پر برقوق نے المتوکل کو ۴۸۵ھ (۱۳۸۳ء)
میں معزول کر کے قیدخانہ میں ڈال دیا۔ وہ قید سے ۴۹۱ھ میں نکل کر پھر خلیفہ
ہوا۔ اور ۸۰۸ھ (۱۴۱۴ء) میں وفات پائی۔

(۸) الواثق باللہ، ابو حفص عمر بن المعتصم العباسی الباشمی۔

ولادت :

خلافت : ۴۸۵ھ (۱۳۸۳ء)

وفات : ۴۸۹ھ (۱۳۸۷ء)

مدت خلافت : ۳ سال اور چند ماہ

الواثق باللہ عمر خلفائے بنی عباس مہر میں آٹھواں خلیفہ تھا۔ یہ بیعت
خلافت کے بعد چارہ سال سے بھی کم زندہ رہا۔ بیمار پڑ کر ۴۸۸ھ میں وفات پائی۔
(۹) المعتصم زکریا بن المعتصم العباسی الباشمی۔

ولادت :

خلافت : ۴۸۸ھ (۱۳۸۷ء)

معزولی : ۴۹۱ھ (۱۳۸۹ء)

مدت خلافت : ۳ سال اور پچھد ماہ

برقوق نے الواثق کی وفات کے بعد اس کے بھائی یحییٰ بن زکریا کو خلیفہ بنایا۔ لیکن اسے کسی نے تسلیم ہی نہ کیا۔ برقوق کے خلاف متوکل کی معزولی کی وجہ سے شورش اور بڑھ گئی تھی کہ نائب الحکومت یلیغانا صری نے برقوق کے خلاف فوج کشی کی۔

اب برقوق نے دیکھا کہ المتوکل کی بجالی کے سوا کوئی صورت باقی نہیں رہی ہے۔ تو ۹۱ھ میں متوکل کو قید سے نکال کر اس سے معافی مانگی اور پڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو منصب خلافت پر متمکن کیا۔ اور ہمیشہ اس کا اکرام و احترام کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ۹۱ھ (۳۸۹ء) ہی کے آخر میں برقوق کا پیمانہ عمر لبرئ ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا لڑکا فرج بن برقوق الملک الناصر فرمان روائے مصر ہوا۔

(۱۰) المستعین باللہ، ابو الفضل عباس بن المتوکل العباسی الباسمی۔

ولادت :

خلافت : ۸۸ھ (۱۴۵ء)

معزولی : ۸۱۶ھ (۱۴۱۴ء)

وفات : ۸۳۳ھ (۱۴۲۹ء)

مدت خلافت : ۸ سال

خلیفہ المستعین ابو الفضل عباس خلیفہ سابق المتوکل علی اللہ اولیٰ کا لڑکا تھا المتوکل کی وفات کے بعد ۸۰۸ھ میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اس وقت مصر کا سلطان ملک ناصر فرج بن برقوق تھا۔ ۸۱۵ھ تک حالات پرسکون رہے کوئی قابض ذکر واقعہ نہیں ہوا۔ ۸۱۵ھ میں الملک الناصر فرج بن برقوق کے خلاف

امراء شام شیخ محمودی اور نوروز نے متفق ہو کر بغاوت کی یہ بغاوت کو دبانے کے لئے مصر سے فوجیں لے کر روانہ ہوا۔ اور خلیفہ المستعین کو بھی اصرار کر کے ساتھ لایا۔ الملک الناصر کو شام میں شکست فاش ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اب شیخ محمودی نے مصر و شام کی بادشاہی خلیفہ المستعین کے سامنے پیش کی۔ پہلے تو اسے دنیوی بادشاہی کے قبول کرنے میں تامل ہوا مگر شیخ محمودی اور دیگر امراء کے حلف و فاداری کے بعد راضی ہو گیا۔ المستعین کی تخت نشینی شان و شکوہ کے ساتھ پہلے شام میں اور پھر واپس آ کر مصر میں ہوئی۔ اس وقت مستعین خلافت کے دینی منصب کے ساتھ ساتھ بادشاہی کے دنیوی منصب پر بھی متمکن ہو گیا۔

شیخ کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کا ردوائی کے بعد وہ مصر و شام کا سلطان ہو کر الملک الناصر فرج بن برقوق کی جگہ لے لے۔ اس کے لئے اس نے خلیفہ المستعین کو خلیفہ کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی بنا دیا تھا۔ مصر میں آ کر متمکن ہونے کے بعد المستعین نے سارے کاروبار حکومت اپنے ماتحتوں میں لے لئے تو شیخ محمودی کو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس نے المستعین پر زور ڈالنا شروع کیا کہ خلیفہ اسے فرمان حکمرانی اور خلعت عباسی عطا کر کے الملک الناصر کی طرح سلطان مصر بنا دے۔ المستعین اس کے لئے آمادہ نہ ہوا تو ۸۱۶ھ میں تقریباً ایک سال کے بعد فوج کو ملا کر تاقاضی البلقینی سے المستعین کی معزولی کا فتویٰ لے لیا۔ اور خلیفہ المستعین کو معزول کر کے اسکندریہ بھیج دیا۔ جہاں سولہ سال تک زندگی کے دن پورے کر کے المستعین نے ۸۳۲ھ میں وفات پائی۔

المستعین دنیدار اور باصلاحیت آدمی تھا۔ مگر فوج کو قابو میں رکھنے میں اسے کامیابی نہیں ہوئی۔

(۱۱) المعتضد باللہ ابو الفتح داؤد بن المتوکل العباسی الباسنی۔

ولادت : —

خلافت : ۸۱۶ھ (۱۴۱۳ء)

وفات : ۸۴۵ھ (۱۴۴۱ء)

مدت خلافت : ۲۹ سال تقریباً

خلافتِ عباسیہ مصر کا گیارواں خلیفہ ابو الفتح داؤد بن المتوکل اپنے بڑے بھائی المستعین کی معزولی کے بعد ۸۱۶ھ میں خلیفہ ہوا۔ شیخ محمودی جو اس زمانہ میں مصر کا سلطان تھا نہیں چاہتا تھا کہ خلافت کا ادارہ قائم رہے۔ لیکن صورتِ حال یہ تھی کہ عام رعایا ہی نہیں بلکہ فوج کی اہم شخصیتیں برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ خلیفہ کا منصب ہی ختم کر دیا جائے۔ اور شیخ محمودی کو یہ خطرہ تھا کہ اگر اس نے منصبِ خلافت کو ختم کر دیا تو خود اس کی حکومت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لئے اس نے ابو الفتح داؤد بن المتوکل کو خلیفہ بنا دیا اور خلیفہ نے اپنے لئے المعتضد باللہ کا لقب اختیار کیا۔

المعتضد خلافت کے بعد ۲۹ سال تقریباً زندہ رہا۔ لیکن اس طویل مدت میں اس کی خلافت سے متعلق کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہے۔ اس کے عہدِ خلافت میں حسب ذیل سلاطین مصر پر حکمران ہوئے۔

(۱) شیخ محمودی

(۲) مظفر احمد بن شیخ ۸۲۳ھ

(۳) الملک الظاہر طغر ۸۲۳ھ

(۴) صالح محمد بن طغر ۸۲۳ھ تا ۸۲۵ھ

(۵) ملک اشرف برس بائی ۸۲۵ھ تا ۸۲۶ھ

(۶) عزیز یوسف بن برسبانی ۸۴۱ھ تا ۸۴۲ھ

(۷) سلطان الظاہر چقمنق ۸۴۲ھ تا ۸۵۷ھ

المعتضد نے چقمنق کے زمانہ سلطان بنی میں ۸۴۵ھ (۱۲۲۱ء) میں وفات پائی۔

(۱۲) المستعین باللہ ابو الریح سلیمان بن المعتضد العباسی الباشمی

ولادت : ۸۴۵ھ

خلافت : ۸۴۵ھ (۱۲۲۱ء)

وفات : ذی الحجہ ۸۵۴ھ (جنوری ۱۲۵۱ء)

مدت خلافت : ۱۰ سال ۹ ماہ

المعتضد کے بعد اس کا لڑکا ابو الریح سلیمان المستعین باللہ کے لقب سے خلیفہ ہوا۔ یہ بہت ہی متقی زاہد اور عبادت گزار شخص تھا۔ رات دن عبادت اور یاد الہی میں بسر کرتا تھا۔ سلطان الظاہر چقمنق کو اس سے بڑی عقیدت تھی ہمہ دم اس کی خاطر داری میں رہتا تھا۔ جب دس سال ۹ ماہ کے بعد ذی الحجہ ۸۵۴ھ میں المستعین باللہ نے وفات پائی تو سلطان چقمنق نے اس کے جنازے کو کندھا دیا اور قبرستان تک جنازہ کو کندھے پر لے کر آیا۔

(۱۳) القائم بامر اللہ حمزہ بن المعتضد العباسی الباشمی

ولادت : ۸۵۴ھ

خلافت : ذی الحجہ ۸۵۴ھ (جنوری ۱۲۵۱ء)

معزولی : رجب ۸۵۹ھ (جولائی ۱۲۵۵ء)

وفات : ۸۸۳ھ (۱۲۶۸ء)

مدت خلافت : ۳ سال ۷ ماہ

المستعین نے کسی کو ولیعهد نہیں بنایا تھا۔ اس لئے انطاہر حقیق سلطان
مصر نے اس کے بھائی حمزہ بن المعتض کو خلیفہ بنا دیا۔ اور سب نے اسے قبول
کے لیا۔ حمزہ نے اپنا لقب القائم بامر اللہ اختیار کیا۔ القائم بلند حوصلہ
اور صاحب ہمت آدمی تھا۔ اس نے خلافت کے وقار و اعزاز کو بڑی حد تک دوبارہ
تعمیر کر لیا۔ اگرچہ اس کا عہد صرف ۴ سال ۷ ماہ ہوا۔ لیکن اس تھوڑے سے زمانہ
میں مصر میں تین سلطان آئے اور گئے۔

(۱) الملك انطاہر حقیق ۸۲۲ھ تا ۸۵۷ھ

(۲) المنصور عثمان بن حقیق ۸۵۷ھ

(۳) ملك الاشرف ایبال ۸۵۷ھ تا ۸۶۵ھ

۸۵۹ھ میں فوج نے الملك الاشرف کے خلاف بغاوت کر دی۔ خلیفہ
القائم بامر اللہ نے فوج کا ساتھ دیا۔ باغیوں کو شکست ہوئی باغیوں کو دبانے کے
بعد الملك الاشرف نے خلیفہ القائم پر اپنے غصے کا اظہار کیا تو القائم نے غصہ میں
جواب دیا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ خلیفہ
نے دست برداری کر لی۔ الملك الاشرف نے القائم کو اسکندریہ بھیج دیا اور وہیں
اس نے ۸۸۲ھ میں وفات پائی۔

(۴) المستنجد باللہ ثانی ابوالمحاسن یوسف بن معتض العباسی البہاشمی

ولادت : —

خلافت : ۸۵۹ھ (۱۲۵۵ء)

وفات : ۸۸۲ھ (۱۲۷۹ء)

مدت خلافت : ۲۵ سال

القائم کی دست برداری کے بعد الملك الاشرف ایبال نے قاضی علم الدین

البلقینی کی حمایت اور تائید سے المعتضد کے ایک اور فرزند المستنجد باللہ ابوالمحسن یوسف کو خلیفہ بنایا۔ ۲۵ سال خلافت کے بعد ۸۸۳ھ میں المستنجد باللہ ثانی یوسف بن المعتضد کا انتقال ہوا۔ اس کا پورا عہد پر سکون گزرا۔ اس کے زمانہ میں مہر کے حسب ذیل سلاطین ہوئے۔

(۱) الملک الاشرف ایبال ۸۵۶ھ تا ۸۶۵ھ

(۲) احمد بن ایبال ۸۶۵ھ

(۳) الظاہر خوش قدم ۸۶۵ھ تا ۸۶۲ھ

(۴) الظاہر بلبانی ۸۶۲ھ

(۵) الظاہر ثمر بغا ۸۶۲ھ

(۶) الملک الاشرف قایتبائے ۸۶۲ھ تا ۹۰۱ھ

(۱۵) المتوکل علی اللہ ثانی، عبدالعزیز بن یعقوب بن المعتضد العباسی الباشمی

ولادت : ۸۸۳ھ

خلافت : ۸۸۳ھ (۸۶۹ھ)

وفات : صفر ۹۰۳ھ (۸۶۹ھ)

مدت خلافت : ۱۹ سال

خلیفہ المستنجد ثانی نے اپنے بھتیجے عبدالعزیز بن یعقوب بن المعتضد کو اپنی زندگی ہی میں المتوکل علی اللہ کا لقب دے کر اپنا وئی عہد مقرر کر دیا تھا۔ المستنجد کی وفات کے بعد المتوکل کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی اور کسی نے مخالفت نہیں کی۔ المتوکل کے زمانہ میں تین پرتگیزی سلاطین ہوئے۔

(۱) الملک الاشرف قایتبائے ۸۶۲ھ

(۲) ناصر محمد بن قایتبائے ۹۰۱ھ

(۳) اشرف قالصنوه ۹۰۲ھ

المتوکل دیندارہ خوش اخلاق اور علم و فن کا شائق تھا۔ وہ عوام اور خواص میں یکساں مقبول و محترم تھا۔ مشہور مصری عالم امام عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی المتوفی ۹۱۱ھ اس خلیفہ کے معاصر ہیں۔ انہوں نے دو کتابیں المتوکل کے لئے تصنیف کر کے اسے نذر کی تھیں۔

(۴) الاساس فی فضل بنی العباس

(۲) رفع الباس عن بنی العباس

امام السیوطی کے سوا اور بھی بہت سے نامی گرامی علماء المتوکل کے معاصر تھے اور وہ ان کی قدر اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ ان میں سے امام ابن حجر العسقلانی صاحب فتح الباری المتوفی ۸۵۲ھ کے مشہور شاگرد کثیر التصانیف امام شمس الدین السجاوی المتوفی ۹۰۲ھ بھی ہیں۔

المتوکل علی اللہ ثانی نے صفر ۹۰۳ھ (توہ ۱۲۹۶ء) میں وفات پائی۔

(۱۶) السمک باللہ یعقوب بن عبدالعزیز بن یعقوب العباسی الباشمی

ولادت : ۸۸۰ھ

خلافت : صفر ۹۰۳ھ (اکتوبر ۱۲۹۶ء)

وفات : ۹۲۰ھ (۱۵۱۴ء)

مدت خلافت : ۱۷ سال

المتوکل علی اللہ ثانی کے بعد اس کا لڑکا یعقوب جانشین ہوا اس کے عہد

میں سب سے زیادہ بے کچھ نہ یادہ بنے ۵ سالہ طین مصر فرما رہا ہوئے۔

(۱) ناصر محمد بن قایمیاے، دوبارہ

(۲) ظاہر قالصنوه اشرفی ۹۰۳ھ

(۳) الاشرف جان بلاط ۹۰۵ھ

(۴) العادل طومان بائے ۹۰۶ھ

(۵) الملك قالمشوقہ غوری ۹۰۶ھ تا ۹۲۲ھ

امام السیوطی نے اسی خلیفہ کے عہد میں وفات پائی۔ عین میں ۹۱۱ھ میں بڑا شدید طوفان آیا، ۹۱۸ھ میں سلطان سلیم اول عثمانی ترک بادشاہ کی تختِ قسطنطنیہ پر تخت نشینی ہوئی۔ یہی سلطان بعد کو ۹۲۳ھ میں عثمانی خاندان کا پہلا خلیفہ ہوا۔

(۱۷) المتوکل علی اللہ ثالث محمد بن یعقوب العباسی الباشمی

ولادت : سبہ

خلافت : ۹۲۰ھ (۱۵۱۴ھ)

دست برداری : ۹۲۳ھ (۱۵۱۸ھ)

مدت خلافت : ۳ سال

المتوکل علی اللہ ثالث عباسیہ مصر کا آخری خلیفہ تھا۔ اس کے عہد میں مصر میں ممالیک کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ اور خاندانِ عباسی کی خلافت بھی۔ سلطان سلیم اول خاندانِ بنی عثمان کا ترک بادشاہ جو اپنے خاندان کا نواں بادشاہ تھا۔ شام کی فتح کے بعد مصر میں فاطمہ داخل ہوا اور مصر میں ممالیک کی حکومت ختم کر کے اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیا۔ واپسی میں خلیفہ المتوکل علی اللہ ثالث کو بھی قسطنطنیہ لیتا گیا۔ وہاں ان کے رہنے سہنے کا بہت اچھا انتظام کر دیا، لیکن المتوکل نے یہ سوچ کر کہ ایک بے اختیار خلیفہ بہتر ہوگا بغیر کسی جبر کے خود قاضی کو بلا کر خلافت سے اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اور تبرکاتِ خلافت، علم، تلوار، ردا، مبارک اور سر میں کی کتبیاں سلیم اول کے حوالہ کر کے اس کے ماتھے پر بیعت کر لی۔ پھر سب سے بیعت کر لی اور خلافتِ عباسیہ منتقل ہو کر ترک سلاطین بنی عثمان میں آ گئی جسے ۱۳۴۲ھ میں مصطفیٰ کمال پاشا نے ختم کر دیا۔

خلافت عثمانیہ

القاہرہ (مصر) کے آخری عباسی خلیفہ المتوکل علی اللہ الثانی کو ترکی سلطان سلیم اول نے فتح مصر کے بعد ۹۲۳ھ میں واپس قسطنطنیہ جاتے ہوئے پورے اکرام و احترام کے ساتھ لے لیا تھا۔ ابتداءً مقصد یہ تھا کہ اب مصر دولت عثمانیہ کا ایک صوبہ ہے تو نام کی خلافت بھی اب یہاں کیوں رہے۔ اسے بھی مرکز سلطنت شہر قسطنطنیہ ہی میں رہنا چاہیے تاکہ خلافت و سلطنت دونوں کے دو مراکز باقی نہ رہیں۔ ایک ہی شہر مرکز قرار پائے۔ لیکن جب سلطان سلیم یاوز جو تارخ میں سلطان سلیم اول کہلاتا ہے خلیفہ کو ساتھ لے کر قسطنطنیہ پہنچ گیا تو عباسی خلیفہ نے یہ محسوس کیا کہ ایک بے اختیار خلیفہ سے جیسا کہ اب تک مصر کے عباسی خلفاء تھے، ایک با اختیار خلیفہ زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اس لئے انہوں نے وہاں کے علماء اور ارباب حل و عقد سے مشورہ کیا اور تبرکات خلافت سلطان سلیم یاوز کے سپرد کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اب سے عثمانی بادشاہ سلیم یاوز خادم الحرمین الشریفین، اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بھی ہوں گے۔

خانمان عثمانی کے نویں فرمان روا کو خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس سے پہلے کے آٹھ سلاطین عثمانی اگرچہ خلیفہ نہ تھے صرف بادشاہ تھے۔ لیکن دولت عثمانیہ کے اولین فرمان روا وہی تھے اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ربط قائم رکھنے کے لئے دولت عثمانیہ کی ابتدائی بادشاہوں کی ایک مختصر فہرست بھی اولین عثمانی خلیفہ سلطان سلیم کے تذکرہ سے پہلے لکھ دی جائے۔ تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آجائے کہ عباسی گھرانے

سے خلافت حبیب عثمانی خاندان میں منتقل ہوئی تو حالات کیا تھے۔

(۱) عثمان الاول بن ارفع بن سلمان شاہ - ترکمانی (بانی دولت عثمانیہ)

ولادت ، شاہی ۶۹۹ھ ، وفات ۶۲۶ھ

اپنے والد ارفع المتوفی ۶۸۷ھ کی وفات پر علاؤالدین سلطان سلجوقی کی طرف سے

جاگیردار مقرر ہوئے۔ ۶۸۸ھ من تونیه کے قریب قلعہ قرہ صہار (بلدہ ایون) فتح کیا

اس کے بعد سلطان علاءالدین سلجوقی نے ان کو بک کالقب دیا۔ اور اپنے نام کا سکہ جاری

کرنے کی اجازت دی۔ جمعہ کے خطبات میں ان کا نام لیا جانے لگا۔ عملاً یہ بادشاہ ہو گئے

لیکن بادشاہ کالقب نہیں اختیار کیا۔ ۶۹۹ھ میں تاتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملے کئے

اسی سال سلجوقی سلطان تونیه علاءالدین کی وفات ہوئی۔ علاؤالدین کے فرزند سلطان غریبات الدین

سلجوقی بادشاہ ہوئے انہیں تاتاریوں نے قتل کر دیا۔ عثمان الاول نے تاتاریوں کو شکست

دی اور بادشاہ کالقب اختیار کر کے شہر بورصہ سے شمال مشرق کی طرف ایک نیا شہر یعنی شہر

بسیا۔ اس کی قلعہ بندی کی اور اسی شہر کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔

ملک شاہ سلجوقی المتوفی ۶۸۵ھ کے بعد ملک شاہ مرحوم کی حکومت اس کی اولاد

میں تقسیم ہو گئی تھی اور ایشیائے کوچک میں متعدد ریاستیں قائم تھیں۔ ان ریاستوں نے تو

عثمان الاول کی شاہی کو مراسلات اور مصالحتات کے ذریعے قبول کر لیا لیکن ایشیائے

کوچک میں کئی ریاستیں رومن عیسائیوں کی بھی موجود تھیں۔ انہوں نے اپنی امداد کے

لئے تاتاریوں کو دعوت دی۔ تاتاری مجتہع ہو کر اور ایک لشکر عظیم لے کر آئے اور شہر بورصہ

کو صدر مقام بنا کر عثمان الاول کے خلاف کارروائی شروع کی۔ مقامی رومن امراء کے علاوہ

انہیں رومن دربار قسطنطنیہ کی فوجی امداد بھی حاصل تھی۔ ان کے مقابلہ کے لئے عثمان

الاول نے اپنے فرزند اور خان الاول ۷۱۵ھ میں روانہ کیا۔ رومن امراء میں سے جو سلطان

ہو چکے تھے۔ انہوں نے اور خان کی امداد کی۔ اور اور خان نے ۷۱۷ھ میں طویل محاصرہ

کے بعد شہر بوردہ کو فتح کر لیا۔ نائاری مارے گئے یا بھاگ کر منتشر ہو گئے۔ اور خان نے بوردہ والوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ بوردہ کا رومن حاکم آفرنیوس صدق دل کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ اس کو بک کا خطاب ملا۔ اور زمانہ مابعد میں دولت عثمانیہ کے بہترین سپہ سالاروں میں ایک نامور اور مشہور سپہ سالار ثابت ہوا۔

(۲) غازی اور خان الاول بن عثمان الاول

ولادت ۵۶۸۰ھ ، شہابی ۲۱ رمضان ۵۶۶ھ (۲۱ اگست ۱۳۲۶ء)

وفات ۵۶۹۱ھ
۱۳۹۰ء

ان کے والد عثمان خان اول بانی دولت عثمانیہ نے اپنی مرض موت میں ان کو بلایا جب یہ بنی شہر پہنچے تو ان کے والد عثمان خان کا آخری وقت تھا۔ ان کے وارث نے ان کو ولیعهد مقرر کیا حالانکہ یہ اپنے بھائی علاء الدین سے چھوٹے اور عثمان خان کے دوسرے فرزند تھے۔

علاء الدین نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اخلاص کے ساتھ اپنے سے چھوٹے بھائی کی بادشاہی قبول کر کے صدر اعظم (وزیر اعظم) ہونا قبول کر لیا۔ دونوں بھائیوں میں ہمیشہ میل ملاپ رہا۔ داخلی معاملات صدر اعظم طے کرتے تھے اور خان غازی کو فتوحات کے لئے فرصت حاصل تھی۔

انہوں نے اپنی فائزخانہ یلغار کے ذریعے وسط ایشیا کی ریاستوں کو اطاعت پر مجبور کر دیا۔ یورپ میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کیں۔ رومن حکومت قسطنطینیہ کو ہر جگہ ان کے مقابلہ میں شکست ہوئی اور ۳۵ سال تک کامیابی و کامرانی کے ساتھ بادشاہی کر کے وفات پائی اور شہر بوردہ میں دفن ہوئے۔

(۳) غازی مراد خان اول بن اور خان الاول

ولادت ۵۶۲۶ھ ، شہابی ۵۶۹۱ھ ، وفات ۵۶۹۱ھ
۱۳۲۶ء ۱۳۹۰ء ۱۳۸۹ء

انہوں نے سب سے پہلے اہم شہر انقرہ کو فتح کیا اس کے بعد ان کی فوجوں نے اور نہ فتح کیا۔ قسطنطنیہ کی رومن حکومت نے مجبور ہو کر شہر اور نہ کو مراد خان کی فوجوں کے حوالہ کر دیا۔ اس کے بعد سے یہی شہر ۸۵۷ھ میں قسطنطنیہ کی فتح تک دولت عثمانیہ کا دار السلطنت رہا۔

غازی مراد خان اول نے اپنے مسلسل جہاد اور پاپے فتوحات کے ذریعہ ایشیائے کوچک کے علاقہ کو اور جنوبی یورپ کے بہت بڑے حصہ کو قسطنطنیہ کی رومن حکومت کے چنگل سے آزاد کر لیا۔

صرف ایک رومن ریاست جو شہر الاشہر (فیلاڈلفیا) ایشیائے کوچک میں باقی رہ گئی جسے مراد خان کے نژاد اور جانشین سلطان بایز خان اول نے ۷۹۳ھ میں فتح کر کے رومن حکومت کا نشان ایشیائے کوچک سے مٹا دیا۔

غازی مراد اول کی وفات اس طرح ہوئی کہ ۷۹۱ھ میں قوص اوہ کی مشہور فتح کے بعد سلطان میدان جنگ میں مجروحین کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ایک سردی فوجی نے سلطان کو خنجر پھینک کر زخمی کر دیا۔ چند دنوں کے بعد ۱۵ شعبان ۷۹۱ھ (مطابق دو شنبہ ۹ اگست ۱۳۸۹ء) کو اس مجاہد اور غازی بادشاہ نے وفات پائی۔ عمر ۶۵ سال ہوئی اور مدت حکومت ۳۰ سال۔

(۴) سلطان غازی بایزید خان اول - (بایزید پلدرم)

ولادت ۷۶۱ھ، شاہی ۷۹۱ھ، وفات ۱۵ شعبان ۸۰۵ھ (۱۳۰۳ء) سرویاداولوں کو داخلی آزادی دے کر ان پر جزیہ مقرر کر دیا۔ بادشاہ سرویاداولوں کو سلطنت چھین جانے کے بعد مایوس ہو کر آوارہ گرد ہو گیا تھا بلا کر سرویاداولوں کی حکومت اس کے سپرد کر دی۔ اس کی بہن اولی ویرا سے نکاح کر کے محل سرائے میں داخل کر لیا اس طرح یورپ کی طرف سے ملین ہو کر ایشیائی طرف متوجہ ہوا اور ۷۹۳ھ میں آلا شہر کو فتح کر کے

ردمن حکومت کی آخری یادگار کو ایشیا سے ختم کر دیا۔

بایزید اتنی تیزی کے ساتھ سپاہیانہ حرکتیں کرتا تھا کہ اس کا لقب یلدرم یعنی بھلی مشہور ہو گیا۔ اور تاریخ میں لے بایزید یلدرم ہی لکھا جاتا ہے اس کے بعد اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا قسطنطنیہ اسی وقت فتح ہو جاتا اگر مغل قہرمان تیمور لنگ ٹھیک اسی وقت ایشیائے کوچک پر اپنی زبردست مڈمی دل فوج سے حملہ نہ کر دیتا۔

تیمور نے شہر سیواس پر حملہ کر کے بایزید یلدرم کے فرزند ارطغرل کو گرفتار کیا اور لے بے قصور قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد ایشیائے کوچک میں بڑھتا ہوا شہر انقرہ کے تقریباً جا پہنچا۔ یہاں تیمور کا مقابلہ بایزید یلدرم سے ہوا۔ بایزید نے ایسی دانشمندی سے دی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن سلطان کی فوج میں بڑی تعداد میں آیدین، صاروخان اور کرمان کے عیسائیوں کی ہمتی جو عین میدان جنگ میں تیمور لنگ سے جا ملی اور سلطان بایزید کو تیمور کی فوج نے کمندار کر گرفتار کر لیا۔ اسی کے ساتھ سلطان بایزید یلدرم کا فرزند موسیٰ بھی گرفتار ہو گیا۔

یہ واقعہ ۱۹ ذی الحجہ ۸۰۴ھ (۲۰ جولائی ۱۴۰۳ء) کو پیش گیا۔ یورپی مورخین نے یہ افسانہ تراشا ہے کہ تیمور لنگ نے بایزید یلدرم کو ایک آہنی پنجرے کو لے پھرتا تھا اور اسی حالت میں بایزید یلدرم نے وفات پائی۔

یہ محض افسانہ ہے۔ تیمور لنگ نے بایزید یلدرم کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کیا تھا اس نے اچھا سلوک کیا تھا۔ بایزید کی وفات ۱۵ شعبان ۸۰۵ھ (۱۰ مارچ ۱۴۰۳ء) کو تیرہ سال بادشاہی کے بعد ہوئی۔ اس وقت بایزید یلدرم کی عمر ۴۴ سال تھی اس نے اپنے فرزند موسیٰ کو وصیت کی کہ اس کی لاش پورے ترک و احتشام کے ساتھ بورصہ پہنچائی جائے اور اس وصیت کے مطابق عمل ہوا۔ اس کی قبر بورصہ میں سلطان مراد کے قریب ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس وقت بایزید یلدرم اور اس کا فرزند موسیٰ تیمور لنگ

کی قید میں تھے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن نہ تو وہ آہنی پنجرے میں بند تھے اور نہ وہ آہنی زنجیروں میں مقید تھے ہاں انہوں نے تختِ رواں پر فوجی نگرانی میں سفر کیا تھا جسے یورپ والوں نے آہنی پنجرہ قرار دے دیا حالانکہ نہ تختِ رواں آہنی ہوتا ہے اور نہ اسے پنجرہ کہا جاسکتا ہے

(۵) غازی سلطان محمد اول (عرف محمد جلیسی) بن سلطان بایزید پلدرم

ولادت ۷۸۱ھ ، شاہی ۸۰۵ھ ، وفات ۸۲۲ھ

۱۳۷۹ء

۱۴۰۳ء

۱۴۲۱ء

بایزید پلدرم کی وفات کے بعد دولت عثمانیہ میں طوائف الملوک کی پھیل گئی تھی اور تیمور لنگ نے اپنی سیاسی پچاوں سے خاندان عثمانی کے ہر شاہزادہ کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا فرمان روا بنا دیا تھا۔ سلطان محمد اول کا سارا زمانہ ان ہی داخلی فتنوں کے دبانے اور مرکزی حکومت کے استوار کرنے میں بسر ہوا، اور بہت سی مشکلات سے گزر کر انہوں نے بایزید پلدرم کے تمام مقبوضہ علاقوں کو ایک مرکز کے ماتحت منظم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ وہ اسی مہم میں مشغول تھے کہ ۸۲۲ھ میں انہوں نے وفات پائی۔

ان کے عہد حکومت میں ایک شخص بدرالدین نے ایک فتنہ عجیب پیدا کیا اور بہت سے مسلمان اور عیسائی اس کے شریک دعوت ہو گئے۔ ایک یہودی فتنہ پڑھ طور لاق نے جس نے بظاہر مسلمان بن کر اپنا نام طور لاق کمال رکھ لیا تھا۔ بدرالدین کا ساتھ دیا۔ تمام ادیان کو ایک قرار دیا اور مال و متاع میں اشتراکیت کا دین مزوکی پھیلا یا۔ سلطانی افواج کو کئی بار شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ بالآخر سلطان محمد غازی نے اپنے وزیر اعظم بایزید پاشا کو اس کے مقابلہ میں بھیجا۔ شہر از میر کے قریب اس فرہ بورنوں پر ایک خونیں جنگ میں بدرالدین کے فتنہ کو ختم کیا اس کی بنیاد وہی عقیدہ تھا جو یہاں تک کہ سارے ادیان حق ہیں۔ اور اس کے سوا وہ اشتراکیت کا علم بردار

بھی تھا۔ ایک شخص پیر تیلچہ مصطفیٰ بھی اس کا پر جوش ساکتی تھا۔ وہ مذکورہ بالا جنگ میں گرفتار ہوا اور قتل کیا گیا۔ اس وقت تو اس فتنہ کا بانی بدرالدین بھاگ کر یورپ چلا گیا لیکن ۸۲۰ھ میں گرفتار کر لیا گیا، امام التفتازانی کے شاگرد رشید مولانا سعید نے اس کے قتل کا فتویٰ صادر فرمایا اور بدرالدین کو پھانسی دے دی گئی، اس طرح یہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا گیا۔

غازی سلطان محمد اول نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند مراد خان ثانی کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔

(۶) سلطان غازی مراد خان ثانی بن سلطان محمد اول

ولادت ۸۰۶ھ ، شاہی ۸۲۴ھ ، وفات ۱۸۵۵ھ
۱۴۰۳ء ۱۴۲۱ء ۱۴۵۱ء

غازی مراد خان ثانی بہت ہی دیندار، مخلص اور بہادر فرمان روا تھے۔ انہوں نے یورپ کی حکومتوں سے عدم جارحیت کے معاہدات کر کے اور ان سے عدم جارحیت پر حلف لے کر دولت عثمانیہ میں امن و امان قائم کر دیا۔ اس کے بعد اپنے فرزند سلطان محمد ثانی کو ۱۴ سال کی عمر میں بادشاہ بنا کر تخت و تاج سے دست بردار ہو گئے اور ابدین میں پرسکون زندگی بسر کرنے کے لئے جا بیٹھے، لیکن ہنگری کی معاہدہ شکنی اور بلغاریہ پر بے وجہ حملہ نے سلطان کو عمل کی دنیا میں واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح ان کو تین بار کرنا پڑا کہ کج خموشی سے نکل کر میدان جہاد میں واپس آئے۔ پاپائے اعظم نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ مسلمانوں سے معاہدہ کر کے توڑ دینا اور حلف لے کر نقص عہد کرنا جائز ہی نہیں۔ بلکہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ایسا کرنا واجب ہے۔ پہلی بار تو پاپائے اعظم کے نائب مقدس کارڈنیل سیزارینی خود سلطان کے خلاف جنگ میں شریک ہو کر لڑے، مگر شکست کھائی۔ اور میدان ہی میں قتل ہوئے۔

سلطان اس قدر متوازن مزاج کے آدمی تھے کہ انہوں نے جب پہلی بار تخت
ذبح سے دست برداری کی توجیب کبھی وہ جہاد کے لئے ایک عام مجاہد کی حیثیت
سے آئے، بادشاہ نہیں بنے۔ سلطان مراد تمام بڑی جنگوں میں خود ہی کمان
کرتے تھے، اور یہ عجیب بات ہے کہ تیس سال کی طویل مدت میں کبھی ان
کو شکست کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ فتح و ظفران کے قدم چومتے تھے۔

سلاطین عثمانیہ میں سلطان غازی مراد ثانی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے
ہنگری کے بلغاریہ پر حملے کو روکنے میں توپ استعمال کی۔ اس سے پہلے کسی میدان میں
عثمانیوں نے توپ نہیں استعمال کی تھی۔

سلطان مراد ثانی کی وفات ۵ محرم ۸۵۵ھ بھری مطابق ۷ فروری ۱۴۵۱ء
کو ہوئی۔ ان کا جنازہ شہر بورصہ لے جا کر وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ اس وقت سلطان
کی عمر صرف ۴۹ سال تھی۔

(۷) سلطان غازی ابو الفتح محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ بن سلطان مراد ثانی۔

ولادت :- ۲۶ رجب ۸۲۳ھ بھری (مطابق ۲۰ اپریل ۱۹۲۹ء)

شاہی :- ۸۴۸ھ

وفات :- ۴ ربیع الاول ۸۸۶ھ بھری (مطابق ۳ مئی ۱۴۸۱ء)

یہ وہ عظیم المرتبت غازی ہے جو تاریخ عالم میں سلطان محمد فاتح کے نام سے
مشہور ہے۔ یہ خاندان عثمان کے ساتویں زمانہ روا تھے۔ سلطان مراد ثانی کے
دوسرے فرزند تھے۔ ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اس لئے ان کے والد
غازی مراد ثانی نے ۸۴۸ھ میں جب تخت ذبح کو چھوڑ کر پرسکون زندگی بسر
کرنے کے لئے ایدین میں قیام کا فیصلہ کیا تو اپنے اس پونہار فرزند کو جن کی عمر صرف
۱۴ سال تھی تخت عثمانی پر متمکن کر کے ایدین چلے گئے۔ اس کے بعد یورپ وائوں

کی عہد شکنی اور پاپائے اعظم کے مخالفانہ فتوؤں کی وجہ سے تین بار انہیں میدان جہاد میں آنا پڑا لیکن ہر بار وہ سلطان محمد ثانی کو بادشاہ وقت تسلیم کر کے ان ہی کے ماتحت ایک مجاہد و سپہ سالار کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اگرچہ سعادت مند فرزند نے اپنے والد بزرگوار کا احترام اور اطاعت سے کبھی سرتابی کا تصور بھی نہیں کیا لیکن صاحب تخت و تاج بنے رہے۔ بالآخر ۸۵۵ھ محرم ۱۸۵۵ء کو جب غازی سلطان مراد ثانی بمقام اور نہ وفات پا گئے تو دوسرے امور سلطنت کے ساتھ ساتھ یورپی محاذ کا کام بھی سلطان محمد فاتح کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑا۔

رومی سلطنت قسطنطنیہ دولت عثمانیہ کے لئے ایک مدت سے درد سر تھی ہمیشہ کسی نہ کسی ریاست کو تیار کر کے دولت عثمانیہ پر حملہ کرا دیتی تھی پاپائے روم نے مسلمانوں کے خلاف کو مقدس جنگ کا مرتبہ دے کر ساری جنوبی ریاستوں کو عثمانیوں کے خلاف تیار کر دیا تھا۔ اس لئے سلطان محمد فاتح کے لئے سب سے بڑا مسئلہ قسطنطنیہ ثانی والی قسطنطنیہ کو صلح و صفائی پر تیار کرنا تھا، اس لئے انہوں نے قسطنطنیہ کو تاریخ ۵ جمادی الاول ۸۵۶ھ یہ مراسلہ لکھا کہ آپ عدم جارحیت کا معاہدہ کر لیں لیکن قسطنطنیہ نے اس درخواست مصالحت کو پاپائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اب سلطان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ جو کیا تھا اسے یورپی ریاستوں کے متحدہ بیڑے نے توڑ دیا۔ اس کے بعد سلطان نے وہ عجیب و غریب تدبیر کی جو تہ اس سے پہلے کبھی کی گئی تھی۔ اور نہ اس کے بعد اب تک کسی سے بن آئی وہ تدبیر یہ تھی کہ سلطان نے ستر کشتیاں خشکی پر چھ میل سے زیادہ ناصلہ تک چلا کر سمندر میں قسطنطنیہ اور متحدہ یورپی بیڑے درمیان میں اتار دیں۔ یہ کام راتوں رات ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو سلطانی افواج قسطنطنیہ کے اندر داخل ہو گئی اور ۲ جمادی اولیٰ ۸۵۶ھ (مطابق ۲۹ مئی ۱۴۵۲ء یوم شنبہ) شہر قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ شہر قسطنطنیہ جب سے قائم ہوا

تھا۔ کسی فاتح نے اسے فتح نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں نے کئی بار اس کو فتح کرنے کی کوشش کی جس کی ابتداء ۱۰۷۰ء و ۱۰۷۱ء میں بزمانہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیانؓ ہوئی تھی اور یزید بن معاویہ کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے اس کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اسی محاصرہ کے دوران میزبان رسول حضرت ابو ایوب خالد الانصاری نے وفات پائی تھی اور فصیل کے قریب ہی ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس کے قریب ہی ایک مسجد تعمیر کرائی جو اب تک موجود ہے اور الحمد للہ کہ آباد ہے۔

اس پہلے محاصرہ کے بعد آٹھ سو سال کی طویل مدت میں قسطنطنیہ پر کئی بار فاتحانہ حملے ہوئے مگر یہ کبھی فتح نہیں ہو سکا تھا۔

فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے معافی عام کا اعلان کر دیا اور عیسائیوں کو ہر طرح مسلمانوں کے برابر حقوق عطاء کر دیئے اس لئے پاپائے اعظم کی سعی بسیار کے باوجود عیسائی اقوام نے پھر قسطنطنیہ پر کوئی حملہ نہیں کیا سلطان نے اس شہر کو دولت عثمانیہ کا صدر مقام قرار دیا اور اس کا نام اسلام بول یعنی شہر اسلام قرار دیا۔ عیسائی مقتدایان مذہب یعنی بطریقوں اور پادریوں کی تختراہیں، جاگیریں، اعزاز و اکرام اس حد تک باقی رکھے گئے کہ مسلمان سپاہیوں کو ان کے جلسوں میں شریک ہونے اور ان کے تہواروں میں رونق محفل ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ ۱۴۵۳ء میں ولادت مسیح کا تہوار اس شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا کہ خود پاپائے اعظم کو بھی وٹیکن (اطلی) میں کبھی وہ شان و شکوہ میسر نہ آ سکا تھا۔

سلطان محمد فاتح نے اس کے بعد بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ جزائر یونان فتح کئے۔ ہنگری کا بہت بڑا حصہ فتح کیا۔ تیمورنگ کے ایک جانشین اوزن حسن نے شہر توقات کو تباہ کر دیا تو سلطان نے اس کی ایسی گوشالی کی کہ تیمور کے جانشینوں میں سے کسی

کو پھر حیرہ دستی کا حوصلہ نہ ہو سکا۔

سلطان محمد فاتح نے بہت سی مسجدیں تعمیر کیں، بہت سے مدرسے بنوائے، تعلیم
مفت اور عام کر دی۔ نئے نئے قوانین جاری کئے اور بالآخر عظیم ملی خدمات کی انجام دہی
کے بعد ۳۱ سال تک شاہراہ حکومت کر کے ۸۸۶ھ میں بمقام آستانہ (اسلام بول) وفات
پائی۔ اور اپنی تعمیر کردہ مسجد فاتح کے سامنے دفن کئے گئے۔

سلطان محمد فاتح کے متعلق پوری صداقت کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ:۔

موت گر رکھ دی تھی اس نے جنگ کے میدان میں

زور ناحق کی کلائی، خنجر باطل کی دھار

(۸) سلطان غازی بایزید خان ثانی بن سلطان محمد فاتح۔

ولادت ۸۵۱ھ، ۱۴۴۶ء، شاہی ۸۸۶ھ، ۱۴۸۱ء، وفات ۹۱۸ھ، ۱۵۱۲ء

سلطان محمد فاتح نے اپنی وفات کے وقت دو فرزند چھوڑے اول، بایزید خان اور
دوم، شاہزادہ جم۔ سلطان محمد فاتح کی وفات کے وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی آستانہ
(اسلام بول) میں موجود نہ تھا۔ بڑے شاہزادے بایزید ثانی اناسیا کے گورنر تھے اور چھوٹے
شاہزادے جم قرمان کے گورنر تھے۔ سلطان محمد کی وفات کے بعد بڑے فرزند بایزید ثانی کو
اطلاع دی گئی اور وہ نودن کے بعد دارالسلطنت پہنچ کر قرمان والے دولت عثمانیہ سے
شہزادہ جم کو پاپائے اعظم اور دیگر فرمان روایان یورپ نے سلطان بایزید کی نصرت
پر آمادہ کیا۔ ایک بار دونوں بھائیوں کے مابین فوجی مقابلہ بھی ہوا لیکن شہزادہ جم میدان
سے ہار ہو گئے۔ پھر تیرہ سال تک مختلف ممالک یورپ میں بسر کرنے کے بعد اٹلی میں
۳۶ سال کی عمر پا کر تاریخ ۱۸ جمادی اولیٰ سنہ ۹۱۸ مطابق ۱۴ فروری ۱۴۹۵ء وفات
پاگئے اور وہیں شہر گاٹیا میں دفن ہوئے۔

سلطان بایزید ثانی ۹۱۸ھ تک دولت عثمانیہ کے بادشاہ رہے یہ طبعاً صلح پسند

تھے۔ جنگ و جدال کو ناپسند کرتے تھے لیکن بادل نخواستہ ان کو بھی جنگ و جدال سے
 وانسٹھ پڑتا ہی رہا اور اس میدان میں بھی یہ ناکام نہیں رہے البتہ ان کی صلح پسندی
 کی وجہ سے جانشاری فوج ان سے ناخوش رہتی تھی۔ آخر عمر میں ان کے فرزندوں نے
 اطاعت سے منہ موڑ گئی تھیں پیدا کئے۔ اور فوج نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے فرزند
 سلیم یاوز کے حق میں تخت و تاج سے دست بردار ہو جائیں چنانچہ ۸ صفر ۹۱۸ھ
 (۲۵ اپریل ۱۵۱۲ء) کو وہ سلیم اول یاوز کے حق میں دست بردار ہو کر شہر وینوتیا
 (سرحد یونان) میں بقیہ عمر گزارنے کے لئے روانہ ہو گئے۔ لیکن راستہ ہی میں تبارخ دس
 ربیع الاول ۹۱۸ھ (۲۶ مئی ۱۵۱۲ء) ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا جنازہ شاہی اعزاز و
 احتشام کے ساتھ بروصہ لاکر خاندانی قبرستان میں دفن کیا گیا۔

سلطان بایزید کے دور حکومت میں دولت عثمانیہ کے حدود میں ان کی صلح
 پسندی اور عدم جارحیت کے معاہدوں کی وجہ سے کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا۔ مگر
 تعلیمی اداروں، کتب خانوں اور مساجد میں بڑا اضافہ ہوا۔

(۹) سلطان سلیم اول مقب بہ باذر بن سلطان بایزید ثانی (امیر المؤمنین)
 ولادت ۸۷۵ھ، شاہی ۷ صفر ۹۱۸ھ، وفات ۹ شوال (۲۲ ستمبر ۱۵۲۰ء)
 سلطان سلیم اول کو اس کی تیزی اور بہادرانہ جنگی کارروائیوں کی وجہ سے زمانہ
 شہزادگی میں لوگ یاوز (شکر) کہتے تھے۔ یہ پہلے عثمانی بادشاہ ہیں جو علماء کے فتویٰ
 اور عوام کی رائے سے خلف موٹے محمد المتوکل علی اللہ (الثالی) نے تبرکات خلافت ان کے
 حوالے کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ اس طرح خلافت ۹۲۳ھ سے خاندان
 جمالیہ سے خاندان عثمانی آگئی، اور دار الخلافہ قسطنطنیہ قرار پایا۔

سلطان سلیم اول نے مغرب و مشرق میں بہت سی کامیاب جنگوں کے بعد ایران کے
 صفوی بادشاہ کو بار بار شکست دی۔ عراق فتح کیا۔ شام فتح کیا اور ۹۲۳ھ میں مصر کو بھی

فتح کر لیا۔ وہاں سے واپسی میں آخری عباسی خلیفہ محمد المتوکل الثانی ان کے ساتھ
قسطنطنیہ آئے اور بغیر کسی جبر واکراہ کے انہوں نے سلطان سلیم اول کے ہاتھ پر بیعت کر کے نہیں
خلیفہ المسیح تسلیم کر لیا۔

سلطان سلیم اول بڑے نامور فاتحین میں شمار ہوتے ہیں وہ بہت جلد معاملات
کے فیصلے کرتے تھے اور اپنے فیصلوں پر بڑی تیزی اور نہایت سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے
تھے۔ وہ اپنے آخری ایام میں جزیرہ رودس کی فتح کا نقشہ بنا رہے تھے، مگر موت نے فرصت
نہیں دی۔ وہ قسطنطنیہ سے اور زجا رہے تھے کہ دوران سفر ۹ شوال ۹۲۶ھ کو پیام اجل
آگیا۔ مدت حکومت صرف نو سال ہوئی۔

(۱۰) امیر المومنین سلطان غازی سلیمان خان قانونی (سلیمان اول بن سلیم اول عثمانی)

ولادت :- یکم شعبان ۹۰۰ھ (۲۷ اپریل ۱۴۹۵ء)

خلافت :- ۱۶ شوال ۹۲۶ھ (۲۹ اپریل ۱۹۲۰ء)

وفات :- ۲۰ صفر ۹۷۴ھ (۵ نومبر ۱۵۲۶ء)

یہ خاندان عثمانی کے دسویں زمانہ رواد اور عثمانی خلفائے اسلام میں سے دوسرے
خلیفۃ المسیح تھے۔ اپنے زمانہ میں متعدد اعلیٰ قوانین کی ایرانی کی وجہ سے سلیمان
القانونی کہلاتے ہیں۔ ان کے خطوط پر ابتدائی سطر سورہ النمل کی یہ آیت ہوا کرتی تھی

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انہوں نے نہ صرف دولت اسلامیہ کی داخلی تنظیم کی۔ عدالتی قوانین وضع کئے اور ایسے
معاشرتی اور معاشی قواعد و ضوابط بنا کر نافذ کئے جن کی بنیاد شریعت اسلامی پر تھی
بلکہ امیر المومنین سلیمان القانونی نے اپنے چھیالیس سالہ دور خلافت میں جہاد کا سلسلہ
کبھی ختم نہ کیا اور خلافت کے حدود کو یورپ۔ ایشیا اور افریقہ میں انتہا کے وسعت
تک پہنچا دیا۔ ان کے بعد دولت عثمانیہ اور خلافت اسلامیہ اس سے زیادہ کبھی وسعت

حاصل نہ کر سکی۔

سلیمان قانونی کے عہد میں خلافت کے براہ راست ماتحت ممالک کے علاوہ ان ممالک پر بھی جو براہ راست خلافت کے ماتحت نہ تھے، خلافت کا معنوی اثر تھا اور بہت تھا۔ سارے مسلمان مرکز خلافت کا یہ صرف احترام کرتے تھے بلکہ اسے روحانی، اور دنیاوی مرکز تسلیم کرتے تھے۔ سوائے ایران کی صفوی حکومت کے ہر حکومت کے فرمان روا خلیفہ وقت سے فرماں روائی کی سند حاصل کرنے کو اپنی بڑی کامیابی اور انتہائی خوش قسمتی سمجھتے تھے اور اس وقت تک تحت حکومت پر قدم رکھنا ناجائز سمجھتے تھے جب تک کہ خلیفہ کی طرف سے خلعت فرمان روائی اور سند حکمرانی نہ آجائے۔ اس کے لئے بڑے تڑک داختشام کے ساتھ دربار عام منعقد ہوتا اور خلیفہ کا سفیر دربار میں نئے بادشاہ کو خلیفہ کی طرف سے خلعت پہناتا۔ مگر میں تلوار دیتا۔ افراد ایمان لیتا۔ عدل و انصاف کی تاکید کرتا اور سند حکمرانی پڑھ کر سنا تا تھا۔

جہاں مسلمان اقلیت میں تھے، ان کی دینی تعلیم کے لئے خلافت کے خرچ سے مدارس قائم ہوئے اور مقامی حکومتوں کو مسلمانوں کی آزادی قائم رکھنے کے لئے تاکید کی جاتی۔ بلکہ بعض جگہ سیاسی طور پر انہیں مجبور کیا جاتا تھا۔

۴۶ سال تک شاندار اور عدل پرور حکمرانی کے بعد امیر المومنین سلیمان قانونی کا ۲۰ صفر ۹۴۲ھ (۵ ستمبر ۱۵۶۶ء) کو ۴۴ سال کی عمر میں جب کہ ہنگری کے ایک شہر کا محاصرہ کئے ہوئے تھے انتقال ہو گیا۔ یہ شہر وفات کے تین دن بعد ۲۳ صفر ۹۴۲ھ کو فتح ہوا۔ تین دن تک ان کی وفات کی خبر چھپائی گئی اور فتح کا اعلان سلیمان قانونی ہی کے نام سے ہوا تا کہ مجاہدین کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔

(۱۱) امیر المومنین غازی سلیم خان ثانی بن سلیمان قانونی۔

ولادت: ۶ رجب ۹۳۰ھ (۱۰ مئی ۱۵۲۲ء)

خلافت :- ۹ ربیع الاول ۹۷۲ھ (۲۷ دسمبر ۱۹۶۶ء)

وفات :- ۲۷ شعبان ۹۸۲ھ (۱۲ دسمبر ۱۹۶۶ء)

یہ خاندان کے گیارہویں فرماں روا اور اس خاندان کے تیسرے خلیفہ المسلمین تھے جس وقت ان کے والد امیر المومنین سلیمان قانونی کی ہنگری کے شہر اسکندوار (شہر تسکید) کے محاصرہ میں وفات ہوئی۔ اس وقت غازی سلیم ثانی شہر کو تاحیہ میں تھے۔ وفات کی خبر ملتے ہی وہ سیدھے شہر بلغراد پہنچے اور سلیمان قانونی کے جنازہ کو اسکندوار سے قسطنطنیہ پہنچانے کا نظم کیا اور جنازہ لے کر قسطنطنیہ پہنچے۔ تجھیز و تکفین کے بعد ۹ ربیع الاول ۹۷۲ھ کو ان کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت ہوئی۔

سلیم خان غازی کی والدہ ررکسلان ایک روسی شہزادی تھیں۔

غازی سلیم ثانی کی مدت خلافت صرف آٹھ سال پانچ مہینے ہے وہ قمری سال سے صرف ۵۲ سال کی عمر میں وفات پا گئے لیکن یہ چھوٹی سی مدت بھی فتوحات سے خالی نہیں ہے انہوں نے یمن کے فتنوں کو ختم کیا۔ جزیرہ قبرص ۱۰ ربیع الاول ۹۷۹ھ (۲ اگست ۱۵۷۱ء) کو فتح کر کے عیسائیوں کی بے انصافیوں سے جزیرہ کے باشندوں کو نجات دلوائی، اور جزیرہ قبرص کا الحاق دولت عثمانیہ سے کر لیا۔

پاپائے اعظم نے ان کے خلاف مذہبی جہاد کا اعلان کیا اور ساری عیسائی حکومتوں نے مل کر عثمانی بحری بیڑہ کو بحر اڈریا تک میں ایک بار شکست بھی دی۔ لیکن ترک مجاہدین کی ہمت مردانہ بدستور قائم رہی اور شان پاشا نے ۹۸۰ھ میں عیسائی بحریہ پر جوابی حملہ کر کے اس کی تلافی کر دی۔

۲۷ شعبان ۹۸۲ھ (۱۲ دسمبر ۱۵۷۳ء) کو غازی سلیم ثانی نے داعی اجل کو لبیک کہا اور

اپنے چھپے چھپے اور یقین صاحبزادیاں چھوڑیں۔ ان کی وفات کے بعد فرزند اکبر سلطان غازی مراد ثالث مسندِ ائمہ خلافت ہوئے۔

(۱۲) امیر المؤمنین سلطان غازی مراد خان ثالث ابن سلیم ثانی ۔

ولادت :- ۵ جمادی الاولیٰ ۹۵۲ھ (۴ جولائی ۱۵۴۶ء)

خلافت :- ۲۷ شعبان ۹۸۲ھ (۱۲ دسمبر ۱۵۷۴ء)

وفات :- ۸ جمادی الاولیٰ ۱۰۰۳ھ (۱۹ جنوری ۱۵۹۵ء)

امیر المؤمنین غازی مراد خان ثالث نے مسند نشین ہونے کے بعد ملک میں شراب کا پینا اور اس کی تجارت کو ممنوع قرار دے دیا۔ اس کے خلاف خونیں ہنگامے ہوئے لیکن ان کے پائے استقلال کو لغزش نہیں ہوئی۔ غیر مسلموں کے لئے حور عائیتیں قبل سے تھیں اس سے زیادہ رعایت دینے کے لئے راضی نہ ہوئے۔

ان کے زمانہ میں اشریا اور ہنگری سے رطابوں کا سلسلہ جاری رہا اور شاہان ایران کی دراز دستہوں پر کافی گونہالی کی گئی۔ داغستان کا علاقہ فتح کیا گیا۔ فوجوں میں فتنے پھا ہوئے اور ان کو قوت اور حسن تدریس دیا گیا۔ ممالک محروسہ خلافت میں تعلیمی اداروں کی تنظیم نو کی گئی۔ دارالسلطنت اور ایران سے ملحقہ اضلاع میں متعدد کارخانے بھی جاری کئے گئے۔

سلطان مراد خان ثالث اپنے خاندان کے بارہویں فرمان روا اور عثمانی خلفاء میں سے چوتھے خلیفہ تھے۔

پچاس سال کی عمر میں تقریباً اکیس سال حکمرانی کرنے کے بعد آستانہ قسطنطنیہ میں صرف دو دن بیمار رہ کر ۸ جمادی الاولیٰ ۱۰۰۳ھ کو وفات پائی۔

یہ بڑے ادیب، شاعر اور فہم آدمی تھے۔ ترکی زبان میں ان کے بہترین اشعار ملتے ہیں

(۱۳) امیر المؤمنین غازی محمد خان ثالث بن مراد خان ثالث ۔

ولادت :- ۷ ذی قعدہ ۹۷۴ھ (۶ مئی ۱۵۶۶ء)

خلافت :- ۸ جمادی الاولیٰ ۱۰۰۳ھ (۱۹ جنوری ۱۵۹۵ء)

وفات :- ۱۲ رجب ۱۰۱۲ھ (۱۶ دسمبر ۱۶۰۳ء)

محمد خان ثالث کا زمانہ خلافت صرف نو سال ہے۔ اس مدت میں انہیں داخلی فتنوں اور ایرانی حکومت کی بار بار معاہدہ شکنی سے فرصت نہیں ملی وہ ۲۹ سال کی عمر میں فرما روا ہوئے تھے اور ۳۸ سال سے کم ہی عمر میں وفات پا گئے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خود خلیفہ کے میدان جنگ میں موجود ہونے سے مجاہدین کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اس لئے وہ آستانہ سے بلخ زاد پہنچے اور وہاں سے میدان جنگ میں جا کر ارو کا مضبوط قلعہ جو عہد سلیمان قانونی میں فتح نہیں ہو سکا تھا اسے فتح کر لیا۔ اسٹریا اور ہنگری کی تہنقہ فوج اور پاپائے اعظم کے بھیجے ہوئے مسیحی سپاہیوں کو عبرتناک شکست دی۔

ان کے عہد خلافت میں فوج سے فرار ہونے والے ایک فتنہ پرور نے اعلان کیا کہ خواب میں اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت عثمانیہ پر فتح پانے کی بشارت دی ہے اس شخص کا نام قرہ بانہجی تھا۔ اس نے اور اس کے بھائی ولی حسن نے مل کر بڑی تباہی مچائی۔ بالآخر قرہ بانہجی مارا گیا اور ولی حسن کو اسی کے ساتھیوں پر سالار مقرر کر کے اسٹریا اور ہنگری کے محاذ پر بھیج دیا گیا۔ جہاں ولی حسن اور اس کے تھوڑے سے رفقاء جنگ میں مارے گئے باقی منتشر ہو کر لاپتہ ہو گئے۔

۱۰۱۲ھ میں امیر المؤمنین غازی محمد خان نے وفات پائی۔ یہ خاندان عثمانی کے پانچویں خلیفہ تھے اور ان کے بعد ان کے نرند اکبر احمد خان اول صرف ۱۵ سال کی عمر میں جانشین ہوئے۔

(۱۴) امیر المؤمنین غازی احمد خان اول بن محمد خان ثالث، خاندان عثمانی کے چھٹے خلیفہ۔

ولادت :- ۱۲ جمادی الاخریٰ ۹۹۸ھ (۸ اپریل ۱۵۹۰ء)

خلافت :- ۱۴ رجب ۱۰۱۲ھ (۲۱ دسمبر ۱۶۰۳ء)

وفات :- ۲۳ ذی قعدہ ۱۰۲۶ھ (۲۲ نومبر ۱۶۱۶ء)

غازی احمد خاں اول کاکسنی کو دیکھ کر یورپ اور ایشیا کے تمام مخالفین نے موقع کو غنیمت شمار کیا اور کوششیں کی کہ دولت عثمانیہ کا نام و نشان دنیا سے مٹادیں۔ لیکن ابھی اس حکومت کے اختتام کا وقت نہیں آیا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے غازی احمد خاں کو توفیق عطا فرمائی کہ ایک تجربہ کار اور مخلص و دانشمند وزیر مراد پاشا ملقب بہ قویوچی کو صدر اعظم مقرر کر دیا۔ مراد پاشا کی عمر اگرچہ اسی سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ لیکن انہوں نے جوانوں کی ہمت اور بوڑھوں کے تجربہ کو ایک ساتھ کام میں لے کر مخالفین کے سارے مذموم ارادوں کو ملیا میٹ کر دیا۔

سنہ ۱۶۱۱ء میں جب مراد پاشا قویوچی کا انتقال ہو گیا تو موقع سے فائدہ اٹھا کر ایران کے بادشاہ نے زبردست حملہ دولت عثمانیہ پر کر دیا۔ مراد پاشا کے منصب صدارت عظمیٰ پر نصوح پاشا فائزہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے سنہ ۱۶۱۲ء میں شاہ عجم سے یہ معاہدہ کر لیا کہ عہد سلیمان قانونی سے اب تک جو مقامات عراق عرب، تبریز اور آذربائیجان کے دولت عثمانیہ نے فتح کئے ہیں وہ سب شاہ عجم کو واپس کر دیئے جائیں۔ شاہ عجم نے کچھ دن پہلے برطانیہ سے اور روس سے پرنگالیوں کے خلاف تعاون کا معاہدہ کر رکھا تھا، اس لئے روس، برطانیہ اور فرانس نے بالاشتراک دباؤ ڈال کر شاہ عجم کے حق میں یہ معاہدہ کر دیا۔ تاریخ دولت عثمانیہ کا یہ پہلا منحوس معاہدہ تھا جس میں دولت عثمانیہ نے اپنے ممالک محروسہ کا کوئی حصہ چھوڑ دیا ہو۔

آگے تین سو سال کے اندر واقع ہونے والے معاہدات اور یورپ کی حکومتوں کی مسلسل سازشیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ سنہ ۱۶۱۲ء کا یہ معاہدہ دولت عثمانیہ کی زوال کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔

۲۳ جولائی ۱۶۱۲ء (۲۲ نومبر ۱۶۱۱ء) غازی احمد خاں اول کا انتقال ہو گیا، اس وقت ان کی عمر ۲۸ سال تھی۔ چونکہ ان کے سب سے بڑے شہزادہ عثمان خاں کی عمر اس وقت پورے تیرہ سال بھی نہ تھی، اس لئے غازی احمد اول نے اپنے بعد

اپنے بھائی مصطفیٰ خاں اول کے لئے وصیت کی۔

(۱۵) مصطفیٰ خاں اول بن محمد خاں اول۔

ولادت : ۱۰۰۱ھ

خلافت : ۱۰۲۶ھ و ۱۰۲۷ھ

معزولی : مکرم ۱۰۲۷ھ (۱۶۱۸ء)

وفات : ۱۰۳۲ھ (۱۶۲۹ء)

یہ صرف تین ماہ کے لئے دولت عثمانیہ کے فرماں روا ہوئے تھے۔ اور غالباً اسی مدت میں ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت بھی ہوئی۔ اس کے بعد فوج اور امرائے کشوری نے مل کر ان کو معزول کر دیا۔

(۱۶) عثمان خان ثانی ابن احمد اول۔

ولادت : ۱۰۱۳ھ (۱۶۰۵ء)

خلافت : ۱۰۲۷ھ (۱۶۱۸ء)

معزولی : ۱۰۳۱ھ اور چند ہی دنوں کے بعد

وفات : ۱۰۳۲ھ میں قتل کر دیئے گئے۔

عثمان خان اپنے چچا مصطفیٰ خاں اول کی معزولی کے بعد خلیفہ ہوئے

اور چار سال کے بعد ۱۰۳۱ھ میں اپنی بے عقلی کی وجہ سے معزول کر دیئے گئے۔

اور باغی امراء نے انہیں قتل کر دیا۔ عثمان خاں کی معزولی کے بعد ان کے چچا مصطفیٰ

خان صرف ایک سال کے لئے دوبارہ خلیفہ ہوئے اور ۱۰۳۲ھ میں دوبارہ معزول

کر دیئے گئے۔ اور اس کے بعد مراد رابع خلیفہ ہوئے

(۱۷) غازی مراد خان رابع بن احمد خاں اول۔

ولادت : ۲۸ جمادی الاول ۱۰۱۸ھ (۲۹ اگست ۱۶۰۹ء)

خلافت : ۱۰۳۲ھ (۱۶۲۳ء)

وفات : ۱۶ شوال ۱۰۴۹ھ (فروری ۱۶۴۰ء)

اب صورت حال یہ ہو گئی تھی کہ فوج کا وہ حصہ جو پیشہ ورفوجیوں پر مشتمل تھا اور یہی دولت عثمانیہ کی بڑی فوج اور اقتدار رکھنے والا لشکر تھا۔ اس وقت سلطنت کے سارے معاملات پر حاوی تھا۔ پچھلے چند سالوں میں خلفاء کا عزل و نصب کرتا بلکہ قتل اور لوٹ کے ذریعہ خوف وراس پھیلاتا رہا تھا۔ بے عقلی مگر ظالمانہ رویہ کے ذریعہ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہونے لگا تھا۔

اس فوج نے سلطان مراد خان رابع کو صرف ۴۴ سال کی عمر میں اس لئے تخت نشین کر دیا کہ وہ اپنی من مانی کرنے میں آزاد رہے اور تخت سلطانی ان وحشیوں کے اعمال میں دخل اندازی نہ کر سکے۔

عباس صفوی بادشاہ عجم نے اس صورت حال کو فرصت شمار کر کے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور عراق کے ترک حاکم کو غدار ی پر راہنی کر کے بغداد پر حملہ کر دیا۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد شہر بغداد پر قبضہ بھی کر لیا۔ لیکن یہ قبضہ قائم نہ رہا۔ خود سلطان غازی مراد خان رابع فوج لے کر قسطنطنیہ سے چل پڑا اور مختلف مقامات کو فتح کرتا ہوا بغداد بجا پہنچا۔ محاصرہ کیا اور ۸ مہینے کی مسلسل جنگ کے بعد شہر بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد شاہ عباس نے صلح کی گفت و شنید شروع کی اور تقریباً ایک سال کی گفت و شنید کے بعد صلح ہو گئی۔ طے پایا کہ مراد رابع شمالی ایران کا شہر شاہ عباس کو دیدے اور بغداد و عراق پر قبضہ قائم رکھے۔

غازی مراد رابع نے جس انداز میں فوجی کاروائیاں کیں اور جس طرح ہر میدان میں فتح و ظفر نے ان کے قدم چومے۔ اگر ان کو موت نے فرصت دی ہوتی تو ان کے عہد میں سلیمان قانونی کا زمانہ لوٹ آتا۔ مگر فیصلہ فقہانے اس کی مہلت نہیں دی۔ تقریباً ۱۰ سال حکومت کرنے کے بعد عہد شباب ہی میں بتاریخ ۱۶ شوال ۱۰۴۹ھ (۱۶۴۰ء) ان کا بہ قضا الہی

انتقال ہو گیا۔ رحمہ اللہ۔ مراد رابع کے کوئی فرزند نہ تھا۔

(۱۸) غازی ابراہیم خان اول بن سلطان احمد اول

ولادت : ۱۲ شوال ۱۰۲۴ھ (۳ نومبر ۱۶۱۵ء)

خلافت : ۱۰۴۹ھ (۱۶۴۰ء)

قتل : ۲۸ رجب ۱۰۵۸ھ (۱۸ اگست ۱۶۴۸ء)

غازی ابراہیم خان اول، بڑے صاحب علم، صلح پسند اور دنیدار آدمی تھے۔ ان کے بڑے بھائی سلطان مراد رابع کی وفات کے بعد بالاتفاق ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، انہوں نے یورپ کی ریاستوں سے صلح نامے کر کے یورپی فحاذ پر امن قائم کر دیا۔ اسی طرح دربار عم سے بھی انہوں نے مصالحانہ رویہ اختیار کر کے قدیم عداوت کا تقریباً سد باب کر دیا۔

یورپی محاذ پر صرف ایک جنگ ابتداء میں انہیں لڑنی پڑی، اور وہ شہر آزدوف کی جنگ تھی۔ پاپائے اعظم نے سبائل عیسائیوں کو جوش دلا کر شمالی بحر اسود کے شہر آزدوف پر وحشیوں کا قبضہ کر دیا۔ اور سارے شہر کو ان کے ہاتھوں جلا کر خاک تر کر دیا۔ اس کے جواب میں غازی ابراہیم خان نے فوجیں ارسال کیں اور بڑی مشکلات اور بڑی تباہیوں کے بعد خلافت کی فوجوں نے ان پر جوش عیسائی وحشیوں اور ان کے لیڈر کو شہر سے نکالا۔ اور وہاں امن و امان قائم ہو سکا۔

ابراہیم خان اول کا دوسرا عظیم الشان کارنامہ جزیرہ کمریٹ کی فتح ہے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ جزیرہ پر عیسائیوں کی حکومت تھی، اور خلیفہ ابراہیم سے بہ ظاہر ان کا کوئی جھگڑا بھی نہ تھا۔ خلیفہ ابراہیم خان کے اکلوتے فرزند محمد کی انا اپنے شوہر قیز لر آغاسی اور اپنے شیر نوار بچے کو لے کر حج بیت اللہ کے لئے جا رہی تھی۔ ہالٹا کے قریب چند راہبوں نے مقدس جہاد کے جوش میں آغاسی اور انا کو قتل کر دیا۔ اور بچہ کو یہ سمجھ کر عیسائی بنا کر پالا کہ یہ خلیفہ ابراہیم کا فرزند محمد ہے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ آغا کا اور انا کا بچہ ہے تو اس کا نام پیر او تو مانو لہی

عثمان پادری کا رکھا۔ اس بچہ کو لے کر یہ مقدس راہبین جزیرہ کریٹ میں پہنچے تو بہ اشارہ پاپائے اعظم ان کا حکومت اور عوام جزیرہ کریٹ کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا۔

خلیفہ ابراہیم خان کو اطلاع بڑی دیر سے ملی۔ اس پر خلیفہ نے ایک سفیر کو حکومت کریٹ کے پاس بھیج کر صرف یہ مطالبہ کیا کہ بچہ کو قسطنطنیہ بھیج دیا جائے۔ حکومت کریٹ نے نہ صرف بچہ کی سپردگی سے انکار کیا بلکہ جواب میں جنگ کی دھمکی بھی دی، ادھر پاپائے اعظم نے خصوصی ایچی بھیج کر یورپ کی حکومتوں کو مقدس جہاد کے لئے بحری فوجیں بھیجنے کا حکم دیا۔

انگلستان اور ہالینڈ کے جہاز بھی تھے۔ خلیفہ ابراہیم خان نے بھی اپنی بحری فوج غازی یوسف پاشا کی قیادت میں جزیرہ کریٹ پر بھیج دی۔ غازی یوسف اتنی تیزی کے ساتھ جزیرہ پر حملہ کر دیا کہ یورپی حکومتوں کا متفقہ بیڑا وہاں پہنچنے بھی نہ پایا اور اسلامی فوجیں جزیرہ پر اتر گئیں۔ جزیرہ کی افواج نے بڑا سخت مقابلہ کیا لیکن عثمانی فوجوں کے مقابلہ سے جلد ہی فرار ہو گئیں اور جزیرہ کا اکثر حصہ فتح ہو گیا۔ پہلا عثمانی دستہ ۲۹ ربیع الاول ۱۰۵۵ھ (۲۴ جون ۱۶۴۵ء) کو جزیرہ کریٹ پر اتر اٹھا۔ اگر قسطنطنیہ کے انکشاری (کرایہ کے فوجی) ہنگامہ نہ برپا کر دیتے ہوتے تو جزیرہ سارا اسی وقت فتح ہو جاتا، مگر اس ہنگامہ سے تکمیل فتح میں دیر ہو گئی اور ۱۰۵۲ھ کو فتح کی تکمیل ہو سکی۔

۱۰۵۲ھ ہی سے انکشاریوں نے غازی ابراہیم کے خلاف ہنگامے برپا کر رکھے تھے۔ یہ ہنگامے ۱۰۵۸ھ میں اتنے شدید ہو گئے کہ غازی ابراہیم الاول کو اپنے سات سالہ فرزند محمد الرابع کے حق میں تاج و تخت سے دست بردار ہونا پڑا۔ اور اس کے بعد ۲۸ رجب ۱۰۵۸ھ (۲۸ اگست ۱۶۴۸ء) کو قصر شاہی کے اندر اس جلیل القدر غازی کا باغیوں نے شہید کر دیا۔

غازی ابراہیم خان الاول کی مدتِ خلافت صرف ۸ سال اور ۹ ماہ ہوئی۔

(۱۹) غازی سلطان محمد خان رابع بن غازی ابراہیم اول
ولادت : ۲۹ رمضان ۱۰۵۱ھ (یکم جنوری ۱۶۴۲ء)

خلافت : ۱۸ رجب ۱۰۵۸ھ (۱۸ اگست ۱۶۴۸ء)

معزولی : ۲۱ محرم ۱۰۹۹ھ (۸ نومبر ۱۶۸۷ء)

وفات : ۸ ربیع الثانی ۱۱۰۴ھ (۱۷ دسمبر ۱۶۹۲ء)

غازی سلطان محمد خان کے ماتھے پر جب بیعت ہوئی تو ان کی عمر صرف ۷ سال تھی۔ اس لئے ان کی طرف سے نیابتہ مفتی اعظم اور صدر اعظم محمد کوپریلو اس وقت کاروبار خلافت اور فرائض جہاد انجام دیتے رہے اور اتنی بد نظمی کے دور میں بہت اچھی طرح انجام دیتے رہتے۔ اس کے بعد سلطان محمد خان رابع نے خود ماتھے میں زمام اختیار لے لیا۔ ان کا سارا زمانہ اوسٹریا، ہنگری اور پولینڈ میں امن و امان قائم کرنے میں بسر ہوا۔

حکومت روس نے دولت عثمانیہ کے خلاف بڑی تیاریوں کے ساتھ کئی بار فوجی حرکتیں کیں اور کبھی کبھی حکومت روس کو کامیابی بھی حاصل ہوئی لیکن بحیثیت مجموعی روس کو ہزیمت زیادہ اٹھانی پڑی اور جانی و مالی نقصان بھی زیادہ اٹھانا پڑا۔ آسٹریا اور ہنگری بہت دنوں سے دولت عثمانیہ کے ماتحت امن و امان کی زندگی بسر کر رہے تھے اور بہت ہلکا سا خرچ ادا کر کے باج گزار ریاستوں کی حیثیت سے ترقی بھی کر رہے تھے۔ لیکن پاپائے اعظم نے بڑی دور دھوپ کے بعد بہت سی عیسائی حکومتوں کے مابین ایک مقدس معاہدہ کر دیا تھا، اسے مخالف مقدس کہا جاتا ہے۔ اس تحالف کا مقصد آسٹریا، ہنگری، اوکریینا، یادگیر علاقوں کی سیاسی آزادی نہیں قرار دیا گیا تھا بلکہ واضح طور پر اس تحالف کا اولین مقصد دولت عثمانیہ کو نیست و نابود کر دینا اور اس کے بعد بھی جب تک مسلمان دنیا میں کہیں ہیں ان کے خلاف مقدس جنگ جاری رکھنا، قرار دیا گیا تھا۔ یہ تحالف صرف کاغذی عہد نامہ نہ تھا بلکہ فوراً اس پر عمل شروع کر کے مختلف ممالک کی فوجوں کو ایک مشترک کمان کے ماتحت کر دیا گیا۔ دولت

عثمانیہ میں واقع کلیساؤں اور گرجاؤں کے مذہبی پیشواؤں پر دولت عثمانیہ کے غلامانہ ظاہر اور خفیہ ریشہ دوانیوں کو واجب قرار دیدیا گیا تھا۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عیسائی حکومتوں اور عیسائی عوام نے اس تحالف مقدس کی ہدایات پر بڑے انخلاص اور بڑی تندہی سے عمل کیا، اور بعض معرکوں میں بڑی نمایاں کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ لیکن منگھوڑے ہی دنوں میں عثمانی فوجوں نے ان کے دانت کھٹے کر دیئے۔ اور عیسائیوں میں چونکہ قوت برداشت نہ تھی، اس لئے وہ لقمہ دارانہ طور پر داشت کرنے کی بجائے آپس میں لڑ پڑے۔ اور فرانس کی غیر معمولی کامیابیوں کے باوجود یہ تحالف دولت عثمانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹانا تو دور رہا یورپ کی سرزمین سے قبضہ اٹھا لینے پر بھی مجبور نہ کر سکا بلکہ اس تحالف مقدس کی دوجہ سے افواج عثمانیہ کا دباؤ یورپی محاذ پر بڑھ گیا یہاں تک کہ ۲۵ صفر ۱۰۴۴ھ (۲۸ ستمبر ۱۶۲۳ء) کو چھ ہفتہ کے محاصرہ کے بعد قلعہ نیونازل بھی احمد پاشا کو پر ملی کے ماتھوں میں آ گیا۔

چیکو سلاویکیا کا یہ قلعہ اپنی استوار سی اور ناقابل فتح ہونے کے لئے مشہور تھا۔ قلعہ کے اندر کی فوج نے احمد پاشا کو پر ملی سے درخواست کی کہ ہم کو اگر ناموں طریقہ پر نیونازل سے نکل کر کہیں چلے جانے کی اجازت دیدی جائے تو ہم قلعہ خالی کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کا ذمہ لیا۔ اور عملاً یہ فوج اور قلعہ کے اندر کی آبادی ۲۵ صفر ۱۰۴۴ھ کو قلعہ خالی کر کے چلی گئی۔

تحالف مقدس کی متفقہ افواج کو مسلمانوں کے مقابلہ میں کئی بار نمایاں کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ لیکن خود عیسائیوں کے مابین فرقہ دارانہ تعصب نے ان کو فوجی کامیابیوں سے پوری طرح فائدہ نہ اٹھانے دیا۔

۱۳ شوال ۱۰۹۶ھ (۲۸ ستمبر ۱۶۸۶ء) کو ہنگری کا ایک شہر بودا آسٹریا کے مشہور

ڈیوک دی لورین نے فتح کر لیا اور عثمانی فوجیں ہنگری کی بروقت امداد نہ کر سکیں۔ اس

کے بعد ۲ شوال ۱۰۹۸ھ (۱۲ اگست ۱۶۸۷ء) کو صدر اعظم سلیمان پاشا نے مخالف متقدموں کی مشترک کان کے مقابلہ میں شکست کھائی۔ اس کے بڑے بڑے اثرات استانہ میں موجود فوجوں پر پڑے۔ اور پیشہ در فوجی (انکشاریہ) میں بڑی بد نظمی پیدا ہو گئی، اس وقت قائم مقام قرہ مصطفیٰ نے نظم و نسق قائم رکھنے کی مخلصانہ سعی کی اور خود سلطان محمد رابع بغیر کسی دباؤ کے دست بردار ہو گئے۔ ۲ محرم ۱۰۹۹ھ (۸ نومبر ۱۶۸۷ء) سلطان محمد رابع تاج و تخت سے دست بردار ہو کر گوشہ نشین ہو گئے اور اسی گوشہ نشینی کی حالت میں بتاریخ ۸ ربیع الآخر ۱۱۰۴ھ (۷ دسمبر ۱۶۹۲ء) وفات پائی۔ ان کی عمر ۵۳ سال تھی۔

شخصی کردار کے اعتبار سے سلطان محمد رابع ایک دنیدار، پابند شریعت، بہادر اور مخلص مسلمان تھے۔ تدبیر و دانشمندی میں بھی ان کا شمار ممتاز مدبروں میں ہوتا ہے۔ باوجودیکہ ان کا سارا زمانہ محاذ یورپ پر جنگوں اور پاپائے اعظم کی تدبیروں سے بچنے میں گزرا۔ لیکن انہوں نے تعلیم کو بڑی ترقی دی۔ زراعت اور تجارت کو بھی ان کے عہد خلافت میں نمایاں فروغ حاصل ہوا۔

(۲۰) امیر المومنین غازی سلیمان خان ثانی بن ابراہیم الاول -

ولادت : ۱۵ محرم ۱۰۵۲ھ (۱۵ اپریل ۱۶۴۲ء)۔

خلافت : ۲ محرم ۱۰۹۹ھ (۸ نومبر ۱۶۸۷ء)۔

وفات : ۲۶ رمضان ۱۱۰۴ھ (۲۳ جون ۱۶۹۱ء)۔

مدت خلافت : تین سال آٹھ مہینے

اپنے بھائی سلطان محمد رابع کی دست برداری کے بعد ۱۰۹۹ھ میں فرماں روا ہوئے۔ دولت عثمانیہ کے لئے پیشہ در فوجیوں کا وجود ہمیشہ ہی عذاب الہی بنا رہا، ان کے زمانہ میں بھی فوجیوں نے سیاوش پاشا وزیر اعظم کے خلاف بغاوت کر دی اور بڑی بے دردی کے ساتھ سیاوش پاشا کے کے سارے گھرانے کو تباہ کر دیا۔ اندونی بد نظمیوں سے یورپی دشمنوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ اور اٹریا نے ہنگری پر بار بار حملہ کر کے بعض اہم قلعوں اور چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔

دولت عثمانیہ کی طرف سے جو مذہبی آزادی عیسائیوں کو دی گئی تھی اسے دیکھ کر بعض علاقوں نے اپنے عیسائی حاکموں کے مخالف بغاوت کر دی اور بہرہ رفا اور بغبت دولت عثمانیہ کے ماتحت آگئے۔ دولت عثمانیہ کی طرف سے عیسائیوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ وہ پوری آزادی بلکہ سرکاری اعزاز کے ساتھ اپنے مذہبی رسوم ادا کر سکتے تھے۔ اور جس عقیدہ و عمل پر چاہیں قائم رہ سکتے تھے۔ اس کے برخلاف عیسائی حاکموں کی طرف سے کہیں کیتھولک مسیحیوں کو پروٹسٹنٹ بن جانے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور کہیں پروٹسٹنٹ کو کیتھولک عقیدہ پر لانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ کہیں پاپائے اعظم کے حکم سے بدعقیدگی کے جرم میں لوگوں کو زندہ جلایا جاتا تھا اور کہیں تلوار کی دھات پر عقائد تبدیل کرانے جاتے تھے۔ اس کی ایک مثال مورہ رومی کے علاقہ کی ہے۔ یہ لوگ پروٹسٹنٹ تھے اور نہ کیتھولک تھے۔ یہ لوگ قدیم عقیدہ آرتھوڈوکس پر قائم تھے کہ پاپائے اعظم کی طرف سے انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ کیتھولک مذہب اختیار کر لیں انہوں نے وفد بھیج کر دولت عثمانیہ سے درخواست کی اور دولت عثمانیہ کے سایہ عاطفت میں آگئے تاکہ اپنے آرتھوڈوکس عقائد پر قائم رہ سکیں۔

سلطان غازی سلیمان خان ثانی اور ان کے لائق صدر اعظم کو پوپ پیو مصطفیٰ پاشا نے یورپی محاذ پر مسلسل کمی قلعے فتح کر کے اور مسیحی فوجوں کو شکست دیکر دولت عثمانیہ کی گرتی ہوئی ساجھ کو بڑی حد تک بحال کر دیا۔ ۲۶ رمضان ۱۰۲۲ھ (۲۳ جون ۱۶۹۱ء) کو سلطان سلیمان خان غازی کا صرف پچاس سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی اس لئے ان کے بعد ان کے بھائی غازی احمد خان ثانی تخت نشین ہوئے سلیمان خان ثانی صرف تین سال اور آٹھ مہینے تک خلیفہ رہے۔

(۶۱) امیر المؤمنین سلطان غازی احمد خان ثانی بن ابراہیم الاول

ولادت : ۶ ذی الحجہ ۱۰۵۲ھ (۲۵ فروری ۱۶۴۳ء)

نفاختہ : ۲۶ رمضان ۱۱۰۲ھ (۲۳ جون ۱۶۹۱ء)

وفات : ۲۴ جمادی الاخریٰ ۱۱۰۶ھ (۷ فروری ۱۶۹۵ء)

مدت خلافت : ۳ سال ۸ مہینے

یہ اپنے بھائی سلیمان ثانی کی وفات پر خلیفہ منتخب ہوئے۔ انہوں نے صدر اعظم سابق کوپریلی مصطفیٰ پاشا کو اپنے عہدہ پر قائم رکھا۔ لیکن وہ ۲۴ ذی القعدہ ۱۱۰۳ھ (۱۹ اگست ۱۶۹۱ء) کو آسٹریا کے خلاف جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ دولت عالیہ عثمانیہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ مرحوم صدر اعظم حرب اور سیاست دونوں میں غیر معمولی صلاحیت نہ رکھتے تھے۔ ان کی جگہ عربہ جی علی پاشا صدر اعظم ہوئے لیکن وہ اپنے پیش رو کوپریلی کے پورے جانشین ثابت نہ ہو سکے۔

ان کے عہد کا کوئی اہم واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ غازی احمد خان ثانی نے ۵ سال کی عمر میں ۳ سال آٹھ مہینے کی خلافت کے بعد بتاریخ ۲۴ جمادی الاخریٰ ۱۱۰۶ھ (۷ فروری ۱۶۹۵ء) وفات پائی اور اپنے دادا سلیمان الاول کے مقبرہ میں دفن کیے گئے۔ ذاتی حادثات و اعمال کے اعتبار سے محمود السیرت اور صالح الاعمال خلیفہ تھے۔

(۲۲) امیر المؤمنین غازی سلطان مصطفیٰ خان ثانی ابن سلطان محمد ربیع -

ولادت : ۸ ذی القعدہ ۱۰۷۴ھ (۲ جون ۱۶۶۴ء)

خلافت : ۲۴ جمادی الاخریٰ ۱۱۰۶ھ (۸ فروری ۱۶۹۵ء)

معزونی : ۲ ربیع الآخر ۱۱۱۵ھ (۱۵ اگست ۱۷۰۳ء)

وفات : ۲۲ شعبان ۱۱۱۵ھ (۳۱ دسمبر ۱۷۰۳ء)

مدت خلافت : آٹھ سال آٹھ مہینے - عمر ۳۰ سال

غازی مصطفیٰ خان ثانی جب خلیفہ ہوئے تھے تو ان کی عمر ۳۲ سال تھی۔

وہ نہایت بہادر اور جوشیلے آدمی تھے۔ ذاتی طور پر وہ صاحب علم، دیندار اور خوش اخلاق مسلمان تھے۔ بیعت کے تیسرے ہی دن انہوں نے ایک فرمان جاری کیا

کہ وہ خود فوجوں کی قیادت کریں گے۔ اور اپنے ساتھ مجاہدین کا ایک دستہ لے کر پولینڈ کے محاذ پر جہاں مسلمان مجاہدین مصروف جہاد تھے، روانہ ہو گئے۔ اور پہنچ کر روسی سہنشاہ پطرس اعظم اور ان کے حلیفوں کے مقابلہ میں مسلسل کامیابی حاصل کی۔

اس وقت دولت عثمانیہ کو سب سے زیادہ خطرہ روس، اسٹریا اور مخالف مقدس سے تھا۔ اور غازی مصطفیٰ ثانی نے دونوں محاذوں پر کامیابی حاصل کی۔ لیکن اہل یورپ نے جب میدان جنگ میں اپنی حالت بگڑتے دیکھی تو فرانس اور دوسری یورپی حکومتوں نے صلح صفائی کا جال بچھایا اور انسانیت کے واسطے دیدے کر دولت عثمانیہ سے معاہدات صلح کرائے۔ ان معاہدات سے فائدہ تو دولت عثمانیہ کو کوئی نہیں پہنچا۔ ہاں یورپ کی عیسائی حکومتوں کو فرصت مل گئی کہ دولت عثمانیہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا جو نقشہ انہوں نے بنا رکھا تھا اس پر عمل پیرا ہونے کی تدابیر کو رد و بھل لا سکیں۔

اس زمانہ میں یورپی سیاست میں وہ مشہور مسئلہ پیدا ہوا جسے مسئلہ شرقیہ کہا جاتا ہے۔ سیاست کی پُر فریب زبان میں اس مسئلہ شرقیہ کی مختلف تعبیریں دو سو سال تک ہوتی رہی ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کسی نہ کسی طرح دولت عثمانیہ کو ختم کر کے اس کے مقبوضہ ممالک کو اہل یورپ آپس میں بانٹ لیں۔ تاکہ یورپ میں دین مسیحی کی حفاظت کی جاسکے۔

اس کے بعد غازی مصطفیٰ ثانی نے دولت عثمانیہ کی مالی و اقتصادی ترقی و استحکام کی طرف توجہ کی اور اس سلسلہ میں بعض اہم ترین اصلاحات ہوئیں۔ پیشہ ور فوجیوں کا گروہ جسے ترکہ میں انکشاریہ کہا جاتا تھا۔ اس کو داخلی اصلاحات اور تنظیم سے ہمیشہ اختلاف ہوتا تھا کیونکہ ہر اصلاح و تنظیم کا براہ راست اثر ان منفسد پر دازوں کی بے راہ روی پر پڑتا تھا۔ اس لئے غازی مصطفیٰ ثانی کی اصلاحی مساعی سے وہ لوگ باغی ہو گئے۔ اور انہوں نے امرائے دربار کو ملا کر ۲۲ ربیع الثانی ۱۱۱۵ھ (۱۵ اگست ۱۷۰۳ء) کو غازی مصطفیٰ ثانی کو حکومت اور

خلافت سے معزول کر دیا۔ وہ معزول ہونے کے بعد صرف چند ماہ زندہ رہے اور ۲۲ شعبان
۱۱۵۵ھ (۳۱ دسمبر ۱۷۴۳ء) کو پچالیس سال کی عمر میں وفات پا گئے۔

غازی مصطفیٰ ثانی کے بعد ان کے بھائی غازی احمد ثالث بن محمد رابع کے ماتھے پر
بیعت خلافت ہوئی۔

(۲۳) غازی احمد خان ثالث بن محمد رابع

ولادت : ۳ رمضان ۱۰۸۳ھ (۲۳ دسمبر ۱۶۷۳ء)

خلافت : ۲ ربیع الثانی ۱۱۱۵ھ (۱۵ اگست ۱۷۰۳ء)

دست برداری : ۱۵ ربیع الاول ۱۱۲۳ھ (۲۸ ستمبر ۱۷۱۰ء)

وفات : ۱۱۲۹ھ (۱۷۱۶ء)

مدت خلافت : ۲۷ سال ۱۱ مہینے

دولت عثمانیہ میں انکشاریہ یعنی پیشہ ور فوجیوں کی جماعت اندرونی فسادات
اور بیرونی مصائب کا سبب بنی ہوئی تھی، جو خلیفہ ان کو دبا دیتا اسے کچھ مدت کا اگر شکیلے فرصت
مل جاتی اور جوان پر عنایات کرتا اسے جلد ہی یہ لوگ یا معزول کر دیتے یا امراء و وزراء سے مل کر
شہید کر دیتے تھے۔ یہ واحد سبب ثابت ہوا ہے دولت عثمانیہ کے زوال کا۔ اگرچہ اور بہت
سے اسباب تاریخ نویسوں نے بیان کئے ہیں، لیکن وہ سارے اسباب بھی پیشہ ور کراریہ کے
فوجیوں کے حرص اور تمرد ہی کی پیداوار تھے۔

غازی احمد خان ثالث اگرچہ انکشاریہ کی امداد سے فرمان روا ہوئے تھے۔ لیکن
انتخابات ماتھے میں آنے کے بعد جرات اور دانشمندی کا ایک بڑا کام یہ کیا کہ انکشاریہ
کو سختی کے ساتھ ملکی قوانین اور شہری احکام کا پابند کر دیا۔ ان کے شورش پسندوں
پر عدالتوں میں مقدمات چلوائے اور انہیں شرعی سزائیں دیں۔ بہت سے انکشاری زعماء
بے گناہ شہریوں کے ناحق قاتل ثابت ہوئے، ان سب کو قصاص میں قتل کروا دیا، بہت

سے لوٹ مار کے مجرم ثابت ہوئے انہیں شرعی سزا میں دی گئیں اور کم از کم وقتی طور پر نظم و نسق کی صورت بحال ہو کر امن و امان کی صورت پیدا ہو گئی۔

دوسرا دانشمندانہ عمل غازی احمد ثالث نے یہ کیا کہ انکشاریہ کے پسندیدہ صدر اعظم نشاچی احمد پاشا کو صدارت عظمیٰ سے معزول کر کے داماد حسن پاشا کو صدر اعظم بنا دیا۔ داماد حسن پاشا غازی احمد ثالث کی بہن کے شوہر تھے۔ مخلص و دیندار ہونے کے علاوہ خوش تدبیر آدمی تھے۔ انہوں نے تعلیمات اور مالیات کے شعبوں میں نمایاں اصلاحات کیں۔ لیکن انہیں طویل مدت تک کام کرنے کا موقع شریکوں نے نہیں دیا اور داماد حسن پاشا جلد ہی مستعفی ہو گئے۔

یورپی محاذوں پر جنگ جاری رہی جس میں روس کو کسی بار ہرمت اٹھانی پڑی اور کئی بار دولت عثمانیہ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن بحیثیت مجموعی اسٹریٹجی کا فائدہ رہا اور دولت عثمانیہ کے وفادار ہنگری کو نقصان پہنچا۔

۱۱۳۰ھ میں جب داماد ابراہیم پاشا صدر اعظم ہوئے تو اس وقت ایران میں افغانوں کے دباؤ سے بد نظمی پیدا ہو گئی تھی، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر روس نے بحر خزر کے سواحل پر قبضہ کر لیا۔ اور سارے ایران کو اپنے قبضے میں لینے کے لئے تیزی سے پیش قدمی شروع کر دی ابراہیم پاشا نے دولت عثمانیہ کی طرف سے پیش قدمی کر کے روس کو رد کیا۔ روس کے فرماؤ پر کو یہ معلوم تھا کہ وہ ابراہیم پاشا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس نے فرانس کے توسط سے ۲۲ شوال ۱۱۳۶ھ (۲۴ جون ۱۷۲۲ء) کو یہ معاہدہ کر لیا کہ وہ اب آگے ایران میں قدم نہیں بڑھائے گا۔

ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی فوجیوں نے بغاوت کر دی اور شور مچایا کہ صدر اعظم ایرانیوں سے مل گئے ہیں اس لئے وہ ایرانی علاقوں کو فتح نہیں کرنا چاہتے۔ اور ان شوریدہ سردانوں نے بے قصور وزیر جنگ اور امیر البحر کو قتل کر کے ان کی لاشیں دریا میں پھینک دیں۔

حالات جب قابو سے باہر ہو گئے تو غازی احمد ثالث اپنے بھتیجے سلطان محمود اول کے حق میں ۱۵ ربیع الاول ۱۱۳۳ھ (۲۸ ستمبر ۱۷۱۳ء) خلافت و حکومت سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد گوشہ گمنامی میں تقریباً ۶ سال زندہ رہنے کے بعد ۱۱۳۹ھ (۱۷۲۲ء) میں اس دنیا سے راہی عالم بقا ہوئے۔

غازی احمد ثالث ہی نے ترکی میں پہلا مطبع قائم کیا تھا۔ اس وقت کے مفتی بایں شرط اجازت دی تھی کہ اس مطبع میں کبھی قرآن مجید طبع نہ کیا جائے۔ ورنہ خطرہ ہے کہ قرآن مجید میں بلا ارادہ تحریف کا ارتکاب ہو جائے گا۔

(۲۴) غازی محمود خان اول ابن غازی مصطفیٰ خان ثانی

ولادت : ۳ محرم ۱۱۰۸ھ (۳ اگست ۱۶۹۷ء)

خلافت : ۱۵ ربیع الاول ۱۱۴۳ھ (۲۸ ستمبر ۱۷۳۰ء)

وفات : جمعہ ۲۷ صفر ۱۱۶۸ھ (۱۳ ستمبر ۱۷۵۴ء)

مدت خلافت : ۲۵ سال

ابتداءً دو سال تک تو مملکت پر خلیل نامی ایک وزیر کا حکم چلتا رہا۔ اس کے بعد غازی محمود خان نے تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے کر ۱۲ رجب ۱۱۴۴ھ کو حکومت ایران سے ایک معاہدہ صلح کر لیا۔ لیکن نادر خاں نے اس معاہدہ کی مخالفت کی اور شاہ لہما سپ ایران کو معزول کر کے اس کے شیر نوار بچہ عباس کو بادشاہ بنا دیا۔ اور عراق پر حملہ کر دیا۔ بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ بالآخر ۱۸ جمادی الاول ۱۱۴۹ھ کو نادر خاں سے دولت عثمانیہ نے صلح کر لی۔ نادر خاں کو ایران کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا۔ عباس کا انتقال ہو چکا تھا اور اب نادر خاں خود ایران کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اس طرح دولت عثمانیہ اور ایران کے مابین صلح کا دور شروع ہو گیا۔

یورپی محاذ پر پولینڈ اور روس سے دولت عثمانیہ کی مسلسل جنگیں ہوتی رہیں۔

اور یہ سلسلہ بیماری ہی تھا کہ جمعہ ۲۷ صفر ۱۱۶۸ھ (۱۳ دسمبر ۱۷۵۴ء) کو غازی محمود کا انتقال ہو گیا۔

یہ سلطان اپنی قوم میں بہت ہی مقبول تھے۔ لوگوں نے ان کا بڑا ماتم کیا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر ساٹھ سال تھی۔ ان کو علمی و اقتصادی ترقی کا بڑا خیال تھا۔ انصاف اور رعایا سے محبت کے لئے ان کا نام ضرب المثل تھا، انہوں نے قانون کی بہتری قائم رکھی بہت سے تعلیمی و علمی ادارے قائم کئے۔ اور متعدد عوامی کتب خانے قائم کر دیئے، جامع ایا صوفیا، جامع الفاتح اور غلطہ سرائے کے عظیم الشان کتب خانے ان کی علمی یادگاریں ہیں۔

(۲۵) غازی سلطان عثمان خان الثالث۔

ولادت : ۱۱۱۰ھ (۱۶۹۲ء)

خلافت : ۲۷ صفر ۱۱۶۸ھ (۱۳ دسمبر ۱۷۵۴ء)

وفات : ۱۶ صفر ۱۱۷۱ھ (۳۰ اکتوبر ۱۷۵۶ء)

مدتِ خلافت : ۳ سال ۱۱ ماہ

حسب رسم قدیم جامع ابی ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میں ان کی رسم بیعت ادا ہوئی۔ انہوں نے صدر اعظم اور دوسرے اہم عہدہ داروں کو علی حالہ قائم رکھا۔ امیر المومنین راتوں کو بھیس بدل کر نکلتے اور رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ انہیں جب اپنے ایک وزیر کے ظلم و تعدی کی اس طرح اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس وزیر کو سزا دی اور محمد راغب پاشا مشہور و معروف عالم و مدیر کو وزیر اعظم مقرر کیا، یہ وہی محمد راغب پاشا ہیں جو اپنی دانشمندی و نیاداری اور معدلت پروری کے لئے تاریخ کے عظیم ترین مدیروں میں شمار ہوتے ہیں، یہ کسی اہم ترین کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ان کا علمی مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔

غازی سلطان عثمان الثالث کے مختصر سے عہد خلافت میں بڑا سکون رہا، کوئی واقع قابل ذکر نہیں ہے۔ ان کے عہد میں علوم اور صنایع کے کئی ادارے قائم ہوئے۔

تجارت کو فروغ حاصل ہوا۔ اور ایشیائی علاقہ میں ذرا عتی ترقی کے لئے بند باندھے گئے، باغ لگائے گئے اور مجموعی طور پر خوشحالی میں بڑا گرا قدر اضافہ ہوا۔

(۲۶) غازی سلطان مصطفیٰ خان ثالث ابن سلطان احمد ثالث

ولادت : ۱۱۲۹ھ (۱۷۱۷ء)

خلافت : ۱۶ صفر ۱۱۷۱ھ (۳۰ اکتوبر ۱۷۵۷ء)

وفات : ۸ ذیقعدہ ۱۱۸۷ھ (۲۱ نومبر ۱۷۷۴ء)

مدت خلافت : ۱۶ سال ۸ مہینے

غازی مصطفیٰ خان ثالث بہت ہی دیندار، عبادت گزار اور معدلت پرور فرمان روا تھے۔ یہ بڑے ہنفاکش آدمی تھے، دن رات عوام کی خدمت میں سرگردان رہتے تھے ان کے عہد میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ اسکول کی عظیم الشان جامعہ ان پرانی قائم کی تھی، اس کے علاوہ بہت سے رفائی ادارے انہوں نے قائم کئے، کئی شفاخانے شہروں اور دیہاتوں میں انہوں نے مفت علاج معالجہ کے لئے تعمیر کرائے، سڑکیں تعمیر کیں، سرائیں بنوائیں، غرض یہ کہ ملک کی تعمیر اور عوام کی مرفہ سہالی کے لئے اتنے کام کئے کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔

محبوب و مشہور وزیر اعظم محمد راغب پاشا کا ۲۴ رمضان ۱۱۷۶ھ کو انتقال ہوا۔

امیر المومنین غازی مصطفیٰ ثالث کے عہد کا ایک قابل ذکر واقعہ علی بیگ کی شورش ہے۔

یہ واقعہ یوں ہوا کہ علی بیگ مصر میں قاہرہ کا امیر البدر (میٹر) تھا۔ روس نے اس کو اپنے

جاسوں کے ذریعہ دولت عثمانیہ کے خلاف بغاوت اور فوج کشی کے لئے تیار کیا۔ اور اپنے

جہازوں کے ذریعہ اسلحہ اور تمام ضروریات جنگ مہیا کیں۔ پھر اپنے خصوصاً بحری بیڑے

بھیج کر اپنے ماہرین جنگ کو مصر میں تعینات کر کے علی بیگ کی امداد کرتا رہا۔ مصر و شام

میں دولت عثمانیہ کی کوئی قابل ذکر فوجی قوت اس وقت موجود نہ تھی۔ علی بیگ نے بڑی

آسانی سے غزہ، نابلس، القدس یا فافا بلکہ دمشق تک فتح کر لیا۔ یہ واقعہ ۱۱۸۶ھ (۱۷۷۲ء) کا ہے۔ روسی فوجی بیڑے نے علی بیگ کی حمایت سے شہر بیروت کو بالکل تباہ کر دیا۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی امتیاز کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا حتیٰ کہ مرناس اور تارک الدنیا عیسائی راہبوں کو مخالف ہوں سے سڑکوں پر کھینچ لائے اور قہقہوں میں انہیں جانوروں کی طرح ذبح کر دیا۔ روس کے سپاہی ارستھوڈکس تھے اور بیروت و لبنان میں زیادہ تر عیسائی کیتھولک تھے۔ اس لئے انہیں مسلمانوں سے اگر دشمنی تھی تو عیسائیوں سے بھی ذرا برابر سمجھ رہی نہ تھی۔ بلکہ وہ کیتھولک عیسائیوں کا قتل کرنا عبادت سمجھتے تھے۔

اس کے بعد علی بیگ نے روسی جنرلوں کے مشورہ سے ترکی صوبہ اناضول کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ ابھی دمشق سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہیں مصر میں ابوالذہب محمد بیگ کی بغاوت کی اطلاع ملی۔ مصر سے فلسطین کی طرف فاتحانہ حرکت کے وقت اس کو علی بیگ نے مصر میں اپنا قائم مقام مقرر کر دیا تھا۔ اس نائب نے علی بیگ سے بغاوت کر دی۔

اس اطلاع کے بعد علی بیگ بڑی تیزی کے ساتھ مصر کی طرف چل پڑا۔ محرم ۱۱۸۷ھ (اپریل ۱۷۷۳ء) میں وہ اپنی فوج لے کر محمد بیگ کی گوشمالی کے لئے مصر میں داخل ہو گیا۔ محمد بیگ ابوالذہب نے مشرقی مصر کے مقام الصالحہ پر علی بیگ کو روکا، اس وقت علی بیگ کی فوج میں چار سو سے زیادہ روسی سپاہی و افسران شامل تھے۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ ابوالذہب نے فتح پائی علی بیگ کی ساری فوج کٹ گئی اور روسی بھی مار گئے۔ خود علی بیگ زخمی ہو گیا اور چار روسی جنرلوں کے ساتھ گرفتار ہو کر قاہرہ آیا۔ یہاں آکر علی بیگ تو مر گیا۔ مگر چاروں روسی جنرل زخمی ہو کر زندہ رہے۔ ابوالذہب نے علی بیگ کا سراور ان چاروں روسیوں کو عثمانی گورنر حمص خلیل پاشا کے پاس بھیج دیا۔

اور اپنے آپ کو خلافت کا وفادار ظاہر کیا۔

مصطفیٰ ثالث نے ۱۶ سال اور آٹھ مہینے کی حکمرانی کے بعد بتاریخ ۸ ذی قعدہ ۱۱۸۴ھ (۲۱ جنوری ۱۷۷۴ء) قسطنطنیہ میں وفات پائی۔ یہ ایک مقبول نیکو کار اور عوام سے دلی محبت رکھنے والے خلیفہ تھے۔ بڑے عبادت گزار تھے۔ نماز ہتھ تک کی ساری عمر پابندی کی، بہت خیرات کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ انہیں یتیم پرور کے لقب سے یاد کرتے تھے۔

(۲۷) غازی عبد الحمید خان اول بن سلطان احمد ثالث۔

ولادت : ۱۱۳۷ھ (۱۷۲۳ء)

خلافت : ۱۱ ذی قعدہ ۱۱۸۴ھ (۲۲ جنوری ۱۷۷۴ء)

وفات : ۱۲ رجب ۱۲۰۳ھ (۸ اپریل ۱۷۸۹ء)۔

مدت خلافت : ۱۵ سال ۸ مہینے۔

بڑے بھائی غازی سلطان مصطفیٰ ثالث کی وفات کے بعد ان کے ماتھے پر بیعت ہوئی، روس اور بلغاریہ دولت عثمانیہ کے خلاف مسلسل جنگیں کرتے رہے۔ خصوصاً روس کہ اس نے دولت عثمانیہ کو ختم کر دینے کے لئے اپنے شدید مذہبی مخالف کیمتو لک بلکہ خود پاپائے اعظم کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ بلغاریہ کی طرف سے بھی دولت عثمانیہ سخت پریشانی میں گرفتار رہی۔ دولت عثمانیہ ان مسلسل جنگوں کی وجہ سے سخت مالی دشواریوں میں بھی گرفتار تھی۔ لیکن اس کے باوجود غازی عبد الحمید خان اول خلیفہ وقت نے حسن تدبیر اور فکر عمیق سے کام لے کر وفاہی کاموں کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ اس میں وسعت پیدا کی۔ روس اور دولت عثمانیہ کے مابین ۲۱ جولائی ۱۷۷۴ء کا مشہور معاہدہ پوزنانو تاریخ میں معاہدہ قنیا رجب کے نام سے مشہور ہے۔ اور جس کا تفصیلی حال و دفعات جوڈت پاشا نے اپنی ترکی تاریخ کے حصہ اول میں کیا ہے۔ یہ معاہدہ امیر المومنین غازی عبد الحمید خان

اول ہی کے عہد میں ہوا تھا۔ یہ معاہدہ صریحاً دولت عثمانیہ کے لئے مضر اور نقصان دہ تھا مگر روس نے اپنی روایات کے مطابق اس معاہدہ کی پابندی بھی نہیں کی، جیسے ترکی کی یہ روایت ہے کہ اس نے کبھی کسی بین الاقوامی معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اسی طرح روس کی بھی یہ قدیم روایت ہے کہ اس نے کبھی کسی بین الاقوامی معاہدہ کی پابندی نہیں کی۔ اس معاہدہ میں یہ واضح طور پر مرقوم تھا کہ دونوں حکومتیں القرم، بسربیا اور قویان کی آزادی اور استقلال کو تسلیم کرتی ہیں۔ لیکن روس نے چند ہی دنوں کے بعد قرم اور بسربیا پر حملہ کر دیا اور مجبوراً دولت عثمانیہ کو ان کی حمایت کے لئے میدان میں آنا پڑا۔ روس نے بلغراد پر بھی ایک بڑا حملہ کر کے اس شہر پر قبضہ کرنے کی سعی کی مگر عثمانی فوجوں نے اسے ۱۲۰۳ھ میں عبرتناک شکست دی اور روسی بڑی طرح فرار ہوئے۔

اس کے بعد ہی ۱۲ رجب ۱۲۰۳ھ (۸ اپریل ۱۷۸۹ء) کو امیر المومنین سلطان عبدالحمید اول نے بعمر ۶۶ سال وفات پائی۔ ان کا عہد خلافت ۱۵ سال اور آٹھ مہینے رہا۔ ان کے بعد سلطان سلیم ثالث ابن سلطان مصطفیٰ ثالث خلیفہ ہوئے۔ مرموم مغفور سلطان عبدالحمید اول طبعاً نیک سیرت اور پابند مذہب دیندار مسلمان تھے۔ یہ بہت ہی ہمدرد واقع ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ لوگ انہیں غریبوں کا وانی اور یتیم پرور کہا کرتے تھے۔ اور حتیٰ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے اس لقب کے مستحق تھے۔

(۲۸) امیر المومنین سلطان غازی سلیم خان ثالث ابن سلطان مصطفیٰ ثالث۔

ولادت : ۱۱۷۵ھ (۱۷۶۲ء)

خلافت : رجب ۱۲۰۳ھ (اپریل ۱۷۸۹ء)

معزولی : ۲۱ ربیع الآخر ۱۲۲۲ھ (۲۸ جون ۱۸۰۷ء)

مدت خلافت : ۱۹ سال، عمر ۴۸ سال تقریباً

امیر المؤمنین سلطان غازی سلیم خان ثالث خاندان عثمانی کے اٹھائیسویں سلطان اور اس خاندان کے بیسویں خلیفۃ المسلمین تھے۔ جس وقت یہ خلیفہ ہوئے اس وقت ان کی عمر صرف ۲۸ سال تھی۔ اور جن حالات میں یہ سلطان مقرر ہوئے تھے، حالات بہت ہی نازک تھے۔ ایک مدت سے یورپی محاذ پر مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں، نعرانہٴ اخراجات جنگ کی وجہ سے تقریباً خالی تھا۔ انہوں نے زمانہ اختیار ہاتھ میں لینے کے بعد سب سے پہلی توجہ فوج کی طرف مبذول کی۔ جنگی کارخانوں کو وسعت دی اور محاذ جنگ پر فوج کے لئے سامان ارسال کرنے کا کام بڑی تیزی، تندہی اور توجہ کے ساتھ شروع کیا۔ لیکن پیشہ ور فوجیوں پر اس قدر مایوسی طاری تھی کہ بہت سی فوج کیمپوں سے فرار ہو چکی تھی۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر روس نے آسٹریا سے اتحاد کر لیا اور آسٹریا کی فوجوں نے شہر بلغراد فتح کر لیا۔ لیکن عثمانی فوجوں نے جلد ہی ہوابی حملہ کر کے آسٹریا اور روس دونوں کو شکست دی اور ۱۲ ذی الحجہ ۱۲۰۵ھ (۲۲ اگست ۱۷۹۱ء) کو معاہدہ صلح ہو گیا۔ جس کے بموجب سر ویل اسٹریا کا بڑا حصہ اور شہر بلغراد پر دولت عثمانیہ کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس وقت دولت عثمانیہ نے یورپی محاذ پر نمایاں کامیابی حاصل کی اور اپنا مفتوحہ علاقہ تقریباً سارے کا سارا واپس لے لیا۔

اس معاہدہ کے بعد دولت عثمانیہ کو ذرا اطمینان حاصل ہوا تو سلطان معظم داخلی انتظامات کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور بعض بہت ہی اہم اصلاحات عمل میں آئیں۔ کسانوں کی ترقی کے لئے تجاویز پر عمل ہوا، تجارت کی تنظیم نو ہوئی، تعلیمات کو وسعت دی گئی، اور متعدد نتیجہ بخش کام کئے گئے۔ اس زمانہ میں تبلیغ اسلامی کا دائرہ بھی وسیع ہوا، اور اسی سلسلہ میں ایک مشہور انگریز جنرل صدق دل سے مسلمان ہو گیا جس کا اسلامی نام مصطفیٰ رکھا گیا۔ زمانہ بعد میں جنرل مصطفیٰ نے گرانقدر فوجی کارنامے انجام دیے اور بارگاہ سلطانی سے انعامات، القاب اور تمغہ جات کے مستحق قرار پائے۔

۱۲۱۳ھ (۱۷۹۸ء) میں فرانس کے مشہور فوجی قائد نپولین بوناپارٹ نے بغیر اعلان جنگ بلکہ خود اپنے حلیف انگریزوں کو بھی مطلع کئے پہلے جزیرہ مالٹا پر اور اس کے بعد شہر اسکندریہ (مصر) پر اپنی فوجیں اتار دیں اور اعلان کر دیا کہ وہ مصر کو فتح کرنے نہیں آیا ہے۔ بلکہ خلیفہ کے حکم سے تجارتی ریاستوں کی تنظیم کے لئے مہر آیا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی قابل ذکر مقادمت کے بغیر قاہرہ پہنچا اور شیخ عبداللہ شرفاوی کی خدمت میں جامع ازہر میں حاضر ہو کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا۔ اور بار بار قسمیں کھا کر بیان کرتا رہا کہ وہ حضرت امیر المؤمنین کے حکم سے آیا ہے تاکہ ہندوستان سے انگریزوں کے رابطہ کو منقطع کر دے۔ اگرچہ نپولین کی تھوڑی بہت مقادمت، مالٹا میں قدیس منا اور شلیمی کے مسلح راہبوں نے اور اسکندریہ میں مراویگ کی مٹھی بھر فوج نے کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نپولین بوناپارٹ کی اس مہم میں کوئی قابل ذکر مقادمت نہیں ہوئی۔ خلیفہ عثمانی کو جب ان سارے حالات کی خبر ہوئی تو انہوں نے فوجی مہم مصر کو بھیجنے کا حکم دیا۔

انگریزوں کو نپولین کی فوجی کاروائیوں سے یہ خطرہ تھا کہ ہندوستان و انگلینڈ کے مابین تجارتی راہ پر فرانس کا قبضہ ہو جائے گا۔ اور ایسٹ انڈیا کی انگریزی کمپنی تباہ ہو جائے گی اور یہ خطرہ واپس نہیں بلکہ حقیقی خطرہ تھا۔ اس لئے انگلستان نے نپولین کو مصر سے باہر کرنے کی مہم میں دولت عثمانیہ کا ساتھ دیا۔ نپولین نے مصر پر قبضہ قائم رکھنے کے لئے شام پر بھی پیش قدمی کی۔ اور کافی حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی۔ لیکن ادھر ۱۷ اگست ۱۲۱۳ھ (یکم اگست ۱۷۹۸ء) کو برطانیہ کے مشہور امیر البحر نکلسن نے فرانسے بھر یہ پہلے حملہ کر کے اسے تقریباً ملیا میٹ کر دیا۔ ادھر دولت عثمانیہ نے ۲۱ ربیع الاول ۱۲۱۳ھ (۲۲ ستمبر ۱۷۹۸ء) کو فرانس کے خلاف باضابطہ اعلان جنگ کر کے ایک مضبوط فوج مصر کو آنا دکانے کے لئے بھیج دی۔ اس فوج نے نپولین کے نائب کو اور اس کی فوجوں کو پیارے شکستیں دیں۔

بالآخر ۲۲ اگست ۱۷۹۹ء کو نپولین بونا پارٹ ٹنضیہ طور پر اسکندریہ سے فرانس چلا گیا۔ اسے انگریزی بحریہ یا عثمانی بحریہ نے کچھ نہ کہا اور وہ فرانس صبح سالم پہنچ گیا۔ نپولین نے مصر میں اپنا ہونائب مقرر کیا تھا۔ اس نے جو کچھ ممکن تھا کیا لیکن بالآخر نائیب موسیو کلیبر کو قتل کر دیا گیا اور چند روز کے بعد مصر پر عثمانیوں کا پھر سے قبضہ ہو گیا۔

یورپی محاذ پر روس اور اسٹریا سے دولت عثمانیہ کی جنگ برابر جاری رہی اور مصر کے بعد ہی انگریزوں نے دولت عثمانیہ کے ساتھ دشمنی کا عمل شروع کر دیا اور عملاً وہ روس کے ہمدرد اور مددگار بن گئے۔ اور دولت عثمانیہ کے خلاف بحری بیڑا بھیج کر درہ دانیوں پر قبضہ کر لیا۔

فوج میں جو اصلاحات امیر المومنین سلطان سلیم ثالث نے جاری کی تھیں ان سے پیشہ ور فوجیوں کی جماعت (انکشاریہ) ناخوش تھی اس لیے کہ انہیں نظم و نسق کی پابندی کرنی پڑتی تھی۔ اس صورت حال سے انگریز اور روس نے باہم سازش کر کے پورا فائدہ اٹھایا۔ اور کچھ لوگوں کو لاپنج دلا کر سلطان کے خلاف مسلح بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ۲۱ ربیع الآخر ۱۲۲۲ھ (۲۸ جون ۱۸۰۷ء) کو سلطان سلیم ثالث کو معزول کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد تقریباً ایک سال محل میں خاموشی کے ساتھ زندہ رہے۔ اور ۴ جمادی الاولیٰ ۱۲۲۳ھ (۲۸ جون ۱۸۰۸ء) بہ قضائے الہی وفات پائے۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۴۸ سال تھی۔ مشہور یہ کیا گیا کہ سلطان سلیم ثالث کو سلطان مصطفیٰ رابع کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے وہ ہنگامہ سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ یہ قصہ صرف سلطان مصطفیٰ رابع کے خلاف جذبہ نفرت کو بڑھانے کے لئے مشہور کیا گیا تھا۔

(۲۹) غازی سلطان مصطفیٰ خان بن سلطان عبدالحمید اول۔

ولادت: ۱۱۹۳ھ (۱۷۷۹ء)

خلافت : ۲۱ ربیع الاول ۱۲۲۲ھ (جون ۱۸۰۴ء)

معزولی : ۳ جمادی الاول ۱۲۲۳ھ (جون ۱۸۰۴ء)

وفات : اکتوبر ۱۸۰۸ء

مدت خلافت : تیرہ ماہ

غازی سلطان مصطفیٰ عثمان رابع ایک مرضی السیرۃ اور نیکو کار فوجی رہا تھا۔ جب ان کو اطلاع دی گئی کہ سلطان سلیم عثمان ثالث کو معزول کر کے انہیں سلطان اور خلیفہ مقرر کیا گیا ہے تو انہوں نے بہت افسوس کیا، سلطان سلیم کے لئے دعائے خیر کی۔ اور فوجیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر بیعت خلافت لی اور تخت سلطانی پر جلوہ افروز ہوئے۔ انہوں نے اپنی اولین توجہ یورپی محاذ کی طرف مبذول فرمائی۔ اور بار بار فوجیوں کو اس محاذ پر بطور کمک روانہ ہونے کی تاکید کرتے رہے۔ لیکن پیشہ ور فوجی انکشاریہ، فوجی اصلاحات اور نظام جدید سے اتنے بے خبر و خستہ تھے کہ ان فتنہ پروروں نے فوراً ایک دوسری سازش شروع کر دی کہ سلطان مصطفیٰ رابع کو معزول کر کے پھر سلطان سلیم ثالث کو بہ سزاقتدار لایا جائے۔ اب یہ لوگ جنہوں نے سلطان سلیم ثالث کو معزول ہونے پر مجبور کیا تھا اور اس کی وجہ فوجی نظم و ضبط کی پابندیوں کو قرار دیا تھا، مصطفیٰ رابع کو اس لئے معزول کرنے بلکہ قتل کر دینے کی اس لئے سازش کر رہے تھے کہ نئے سلطان یعنی مصطفیٰ رابع ان تمام فوجی اصلاحات کو منسوخ کیوں نہیں کر دیتے۔ جو ان کے پیشرو سلطان سلیم ثالث نے نافذ کی تھیں۔ اس سازش کو مراحل تکمیل طے کرنے میں تیرہ ماہ کی مدت لگ گئی اور یہ سازش ۳ جمادی الاول ۱۲۲۳ھ (۲۸ جون ۱۸۰۸ء) کی صبح کو کامیاب ہو سکی۔ اس دن باغی فوجیوں نے سرائے سلطانی کو گھیرے میں لے لیا، اور سلطان مصطفیٰ رابع کو محل سلطانی میں گھس کر تخت و تاج سے دست برداری پر مجبور کر دیا۔ پھر چند ماہ کے بعد یعنی اکتوبر ۱۸۰۸ء کی کسی تاریخ کو سلطان مصطفیٰ رابع کو خفیہ طور پر ان کی ثواب گاہ میں شہید کر دیا گیا۔

(۳۰) غازی سلطان محمود ثانی ابن سلطان عبدالحمید خان اول

ولادت : ۱۳ رمضان ۱۱۹۹ھ (۲۰ جولائی ۱۷۸۵ء)

خلافت : ۴ جمادی الاولیٰ ۱۲۲۳ھ (۲۸ جون ۱۸۰۸ء)

وفات : ۱۹ ربیع الثانی ۱۲۵۵ھ (۲ جولائی ۱۸۳۹ء)

مدت خلافت : ۳۱ سال

جس دن سلطان مصطفیٰ رابع کو معزول کیا گیا اسی دن باغی فوجیوں نے سلطان محمود ثانی کو سلطان مقرر کیا۔ تیسرے دن نئے سلطان روایاتی بلوس کے ساتھ فصیل قسطنطنیہ سے باہر حضرت ابو ایوب خالد انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے، ملحقہ مسجد میں نماز شکرانہ ادا کی اور خلافت کی بیعت لی۔ اور شیخ الاسلام نے ان کے ماتھے میں تلوار کا قبضہ دیا۔ وہاں سے واپس سرائے سلطانی پہنچ کر انہوں نے کاروبار مملکت کو اپنے ماتحتوں میں لیا۔ حالات کا تقاضا تھا کہ یہ فوری طور کوئی ایسی کارروائی نہ کریں جس سے فوجیوں کو پھر ایک جدید لہجہ کا موقع مل جائے۔ اس لئے سلطان محمود ثانی نے مختلف فوجی اور کشوری عہدیداروں سے ملاقاتوں میں تقریباً دو ہفتے صرف کئے۔ اور بالآخر بیرقدار مصطفیٰ پاشا کو صدر اعظم مقرر کر کے یہ حکم دیا کہ فوجیوں کو اسی قدیم نظم و نسق پر رکھا جائے جو سلیمان قانونی کے وقت سے رائج تھا۔

اگرچہ سلطان محمود ثانی نے سلطان مصطفیٰ رابع کی حکومت کا پورا زمانہ سلطانی محل میں سیاسیات و انقلابات سے بالکل الگ تعلق گزارا تھا۔ لیکن فرمان روا بن جانے کے بعد انہوں نے قابل تعریف تدبیر اور پوری جرأت کے ساتھ معاملات کو سلجھانے کی سعی کی اور نہ زیادہ معاملات ان کے حسن تدبیر سے سلجھ بھی گئے۔ لیکن انکشاریوں اور خود غرضانہ افسران مملکت کی وجہ سے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہے۔ یہ پیشہ ور فوجی رانکشاہی کے ارکان دین، اخلاص اور تمام اچھی خصوصیات الثانی سے تقریباً خالی تھے۔ ابتداء یہ

بڑے فاتح اور بڑے اچھے ثابت ہو چکے تھے لیکن سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد اب یہ لوگ تمام صفاتِ حمیدہ سے محروم ہو گئے تھے، ایک ہی اعلیٰ صفت ان میں باقی رہ گئی تھی اور وہ تھی شجاعت جس نے حق و نامحق کے اعلیٰ معیار سے ہٹ کر زندگی اور بے رحمی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اب کسی سلطان کے لئے یہ بڑا مشکل کام تھا کہ ان وحشیوں کو قابو میں رکھ کر ان سے حق کی حمایت کا کام لیتا۔ یقیناً سلطان محمود ثانی کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یورپی محاذِ جنگ اور ایشیا میں بھی انکشاریوں سے بعض اچھے کام کرائے۔ اور متعدد مواقع پر ان کی وحشت اور زندگی سے عوام کو بچا لیا۔

عہدِ سلطان محمود ثانی کے مشہور واقعات میں پولین کا مصر پر قبضہ، شام میں مظالم اور زندگی، اور پھر پولین اور سارے فرانسیسیوں کا مصر سے نکالا جانا سب سے اہم ہے۔ مصریوں کا نجد کی وہابی تحریک سے مقابلہ، اور شام پر اپنا قبضہ قائم رکھنے پر اصرار اور خلیفہ کے خلاف مصر کی بغاوت، عثمانی فوجوں سے مقابلہ، عثمانیوں کا جنگِ نصیبین میں بتاريخ ۱۱ ربیع الثانی ۱۲۵۵ھ (۲۴ جون ۱۸۳۹ء) مصریوں سے شکست کھانا داخل ہے۔ اس شکست کی اطلاع سلطان محمود ثانی تک نہ پہنچ سکی، اس لئے کہ بتاريخ ۱۹ ربیع الثانی ۱۲۵۵ھ (۲ جولائی ۱۸۳۹ء) سلطان محمود ثانی ۵۵ سال کی عمر میں جنگِ نصیبین کے صرف آٹھ دن بعد چند روز بیمار رہ کر وفات پا گئے۔

ان کی وفات کے بعد ان کے فرزند غازی سلطان عبدالمجید اول کے جانشین ہوئے۔

غازی سلطان محمود ثانی کا عہدِ خلافت جملہ ۳۱ سال ۱۰ ماہ رہا۔ اس طویل مدت میں سلطان نے بیدار مغزی اور تدبیر کے ساتھ فراغِ منصبی انجام دیئے۔ یورپی محاذ پر غزوات کا سلسلہ تقریباً غیر منقطع صورت میں جاری رہا۔ روس کی حکومت نے حسبِ عادت مستمرہ بہت سے معارے کئے اور چند ہی روز کے بعد توڑ دیئے۔ دولتِ عثمانیہ

نے ممالک محروسہ میں یورپی تاجروں کو آزاد تجارت کے حقوق عطا کئے۔
 مصر پر محمد علی پاشا کو خاندانی حکمرانی کا فرمان بھی اسی دور میں حاصل ہوا۔ اور
 ان کے فرزند کو خدیو کا لقب بھی اسی عہد میں دیا گیا۔ لیکن اس خاندان نے تفرقہ
 پر دانہ کی اور خود غرضی میں کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ بلکہ خدیو مصر کی اسٹیکس دولت عثمانیہ
 کے لئے مصائب بنی رہیں۔

۱۳۱ (سلطان غازی عبدالمجید خان اول بن سلطان محمود خان ثانی

ولادت : ۱۲ شعبان ۱۲۳۵ھ (۲ مئی ۱۸۲۲ء)

خلافت : ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۵۵ھ (۳ جولائی ۱۸۳۹ء)

وفات : ۱۷ ذی الحجہ ۱۲۷۷ھ (۶ جون ۱۸۶۱ء)

مدت خلافت : ۲۲ سال ۶ ماہ

سلطان عبدالمجید خان اول کو جب ان کے والد سلطان محمود خان ثانی کی
 وفات پر مسند خلافت پر بٹھایا گیا، اس وقت ان کی عمر بے شکل تمام اٹھارہ سال تھی۔
 وراثتی حکمرانی کی ناممورد روایات نے دنیا کی ساری اقوام کو محض اندھی اور ناقابل
 اندیش بنا دیا ہے۔ شاید انسانی آبادی کو یہ مرض ہلک بہت ہی قدیم زمانہ سے لاحق
 ہے اور اب تک اس مرض کی شدت میں کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔

سلطان عبدالمجید خان اول کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی تھی۔ اس وقت دولت
 عثمانیہ انتہائی نازک حالت بد نظمی اور اضطراب میں مبتلا تھی۔ یورپی محاذ پر دولت عثمانیہ
 کو بار بار دبا کر معاہدے کرنے پڑے تھے اور بار بار نقصان اٹھائے تھے۔ دول یورپ نے
 یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس بیماری حکومت کے حقے بخرے کر کے اسے ختم کر دیا جائے۔ ادھر
 مصر کے خدیو اول کے مقابلہ میں نصیبین کا میدان جنگ عثمانیوں کے مکمل تباہی اور بے بادی
 پر ختم ہو گیا۔ مصر کا میاب رہے اور عثمانی عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے۔ اس پر

مزید بربادی یہ ہوئی کہ عثمانی امیر البحر احمد پاشا سارے عثمانی بیڑے کو لے کر بغیر اجازت
 و اطلاع اسکندر یہ چلے آئے اور یہاں آکر بحریہ کو محمد علی پاشا والی مصر کے حوالہ
 کرنے کی تجویز پر عمل کیا۔ اور بیڑا مصر کے حوالہ کر دیا۔ وجہ اس
 کی یہ تھی کہ امیر البحر احمد پاشا کو خسرو پاشا کے صدر اعظم مقرر کئے جانے سے افسوس
 تھا اور ان کی محمد علی پاشا والی مصر سے دوستی تھی۔ احمد پاشا نے ۲ جمادی
 الاولیٰ ۱۲۵۵ھ (۱۳ جولائی ۱۸۳۹ء) کو محمد علی پاشا والی مصر کے حوالہ کیا تھا۔
 اس صورت حال سے دولت عثمانیہ تقریباً بے دست و پا ہو گئی۔

لیکن اس سے ایک نئی صورت یہ پیدا ہو گئی کہ انگلہ نیروں کو ہندوستان تک
 اپنی راہ مسدود نظر آئی۔ اور فرانس کو ہندوستان سے انگلہ نیروں کو بے دخل
 کر کے پورے جزیرے ہند پر اپنے قبضہ کے سہرے خواب دکھائی دینے
 لگے۔ اس طرح فرانس اور انگلستان کے مابین شدید قسم کی محاذ آرائی پیدا
 ہو گئی۔ روس نے انگلستان کی سہنوائی کی۔ تاکہ فرانس کے تسلط کی وجہ
 سے اس کی ہوس ملک گیری میں رکاوٹ نہ آئے۔ روس کے لئے بحرِ اربعین
 متوسط میں بے روک ٹوک ایک راستہ اتنا ضروری ہے کہ دولتِ روس
 نہ کل اسے نظر انداز کر سکتی تھی اور نہ آج۔ دولت عثمانیہ نے معاہدہ نوٹکا
 اسکلاسی میں دولتِ روس سے دب کر روسی جہازوں دردا نیل اور باسفورس
 سے بے روک گزرنے کا حق دے چکی تھی۔ روس کو بجا طور پر خطرہ نظر آتا تھا
 کہ عثمانی بحریہ پر قبضہ کے بعد محمد علی پاشا والی مصر کے فرزند اسی بحریہ کو لے کر
 تہ کی پہرہ آفرین ہو گئے اور روسی جہازوں کا باسفورس میں داخلہ روک دیں گے۔
 اس لئے روس بھی انگلستان کا سہنوا ہو کر حکومت فرانس کی بڑی شدت کے
 ساتھ مخالفت کرنے لگا۔ حالانکہ روس کا مقصد نہ انگلستان کی امداد تھی اور

نہ دولت عثمانیہ کی طرف سے عداوت میں کوئی کمی ہوئی تھی۔

۳۲) غازی سلطان عبدالعزیز خان بن سلطان محمود ثانی
ولادت : ۱۳۱۱ شعبان ۱۲۴۴ھ (۸ فروری ۱۸۳۰ء)
خلافت : ۸ رذی الحجہ ۱۲۴۴ھ (۷ جون ۱۸۴۱ء)
معزولی : ۶ جمادی الاولیٰ ۱۲۹۳ھ (۳۰ مئی ۱۸۷۶ء)
وفات :

مدت خلافت : ۱۶ سال دو ماہ

فرانس کی فوجوں کے بیروت سے نکل جانے کے بعد مرحوم سلطان عبدالحمید
خان وفات پا گئے۔ اور ان کے بھائی غازی سلطان عبدالعزیز کے ہاتھ پر
بیعت خلافت ہوئی۔ وہ ۱۸ رذی الحجہ ۱۲۴۴ھ کو قیام رواج کے بموجب ایک
بہت بڑے شاندار جلسوں میں شہر قسطنطنیہ کے باہر حضرت ابو ایوب خالد
الانصاری رضی اللہ عنہ کے مزار مقدس پر حاضر ہوئے۔ ملحقہ مسجد میں نماز
دو گانہ ادا کی، مزار پر دعائے مغفرت پڑھی۔ اور واپس آ کر صحن مسجد میں
شیخ الاسلام نے ان سے حلف لینے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور
خلافت کی تلوار ان کے حوالہ کر دی۔

یورپی محاذ

یورپی محاذ کی کیفیت یہ تھی کہ روس برقیہ پورلینڈ اور اس سے ملحقہ
ریاستوں پر قبضہ چاہتا تھا۔ اور آسٹریا و ہنگری کے مابین سخت کشمکش تھی۔
ہنگری کا دولت عثمانیہ کی باج گزارہ ریاست تھی۔ پاپے اعظم کا قائم کردہ مخالف
مہمیں موجود تھا۔ اور اس حد تک ساری یورپی ریاستوں میں فکری اتحاد
بھی موجود تھا۔ کہ سب ملکر دولت عثمانیہ کو بالکل ختم کر دیں تاکہ دین مسیحی کا

تحفظ ہو جائے اور یورپ میں دین اسلام نہ پھیل جائے۔ لیکن اس فکری اتحاد کے باوجود روس اپنی بہتری اور توسیع پسندی کے ماتحت عمل کرتا تھا۔ اور مخالف کا صرف اسی قدر پابند تھا جتنا اس کے اقتدار و تسلط کے برہانے میں یہ اتحاد کارآمد ہو سکے۔

عیسائیوں میں اس وقت بھی بہت سے فرقے تھے جیسے کہ اس زمانہ میں بہت سے فرقے موجود ہیں۔ لیکن بڑے فرقے صرف تین تھے۔ اول رومن کیتھولک جس کی قیادت مطلقہ اطالیہ کے پاپے اعظم کے ہاتھ میں تھی۔ اور وہ یہ چاہتا تھا کہ دولت عثمانیہ میں بسنے والے سارے کیتھولک عیسائیوں کا اسے امام اور سربراہ تسلیم کر لیا جائے۔ دوسرا فرقہ پروٹسٹنٹ تھا جس کی سربراہی کا دعویٰ رومنی کا فرماں روا تھا۔ اور تیسرا آرتھوڈوکس جس کی نمائندگی اورنگزی کا دعویٰ روس تھا۔

روس کے عظیم شہنشاہ پطرس اعظم نے اپنا وفات کے وقت ایک وصیت نامہ لکھا تھا جس میں ۱۹ دفعات ہیں۔ اس میں دو دفعات یہ بھی ہیں کہ دولت عثمانیہ کے خلاف محاذ یورپ اور محاذ ایشیا میں جنگ جاری رکھی جائے۔ اور اسے کبھی ختم نہ ہونے دیا جائے۔ اور دوسری دفعہ یہ تھی کہ دولت عثمانیہ کو مجبور کیا جائے کہ اس کی رعایا میں جو آرتھوڈوکس ہیں وہ سب کو روس کی سرداری کے ماتحت سمجھے، روس کو ان کی حمایت کرنے کا حق ہمیشہ حاصل رہے گا۔ اس نظریہ کے ماتحت ملکہ کیتھرائن نے پولینڈ پر اور دولت عثمانیہ کے مقبوضہ علاقوں پر کئی بار جنگیں کیں۔ ان ہی جنگوں میں سے ایک مشہور جنگ ہزار الطونہ کے قریب شہر سلسترا کی جنگ ہے۔ جس میں روسیوں کو بڑی طرح شکست ہوئی۔ اور وہاں سے بھاگتے ہوئے روسیوں نے بازارہ چن جیسے آجکل تو بولنہین کہتے ہیں اس کی آبادی میں گھٹن

کر ساری آبادی کو مردوں، عورتوں اور شیر خوار بچوں تک کو ذبح کر دیا۔ حتیٰ کہ اس میں انہوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین بھی کوئی امتیاز بھی نہیں رکھا وہاں کی آبادی میں اکثریت کیتھولک عیسائیوں کی تھی، اور روس کا ارتھوڈوکس بادشاہ ان کا شدید دشمن تھا۔ اس قتل عام کے بعد روسی وہاں سے تیزی سے بھاگ گئے۔ کیونکہ تہ کی فوجیں ان کے عقب میں آ رہی تھیں۔ اس معرکہ میں تہ کی سپہ سالار عثمان پاشا نے ایسی ہراست اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا کہ نڈافت کی طرف سے ان کو غازی کا لقب عطا ہوا تھا۔ روسی فوجیں غازی عثمان پاشا کی تعداد میں بہت ہی قلیل فوج کے مقابلہ میں بھی کہیں ٹھہرنہ سکیں۔ ہزار ہا میدان جنگ میں مارے گئے باقی فرار ہو گئے۔

(۳۳) امیر المؤمنین سلطان مراد خامس بن سلطان عبدالمجید خاں اول العثماني

ولادت۔ ۱۸۴۲ء

خلافت۔ ۲۴ جمادیٰ آخری ۱۲۹۳ھ (۳۱ اگست ۱۸۶۲ء)

معزول۔ ۱۵ شعبان ۱۲۹۳ھ (۱۶ ستمبر ۱۸۶۲ء)

مدت خلافت۔ ایک ماہ ۲۲ دن

یہ سلطان عبدالمجید خاں اول کے فرزند اور سلطان عبدالمجید خاں ثانی کے بھائی تھے، ان کی صحت اچھی نہیں تھی۔ اس لئے بہت جلدی معزول ہو گئے۔ ان کے مختصر سے عہد خلافت کا کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ ان کے بعد سلطان عبدالمجید خاں ثانی خلیفہ ہوئے۔

(۳۳) امیر المؤمنین غازی عبدالحمید نغان ثانی بن عبدالحمید نغان اول عثمانی۔

ولادت : ۱۵ شعبان ۱۲۵۸ھ (۲۱ ستمبر ۱۸۴۲ء)

خلافت : ۱۶ شعبان ۱۲۹۳ھ (۲ ستمبر ۱۸۷۶ء)

دست برداری : ربیع الثانی ۱۳۲۴ھ (۱ اپریل ۱۹۰۹ء)

مدت خلافت : ۳۳ سال ۸ ماہ

وفات : ۱۳۳۶ھ (۱۹۱۸ء)

خلفائے بنو عثمان میں سلطان محمد الفاتح کے بعد دینداری، علم، تقویٰ دانشمندی اور اخلاص عمل میں کوئی فرماں بردار سلطان عبدالحمید ثانی کے برابر نہیں ہوا۔ یہ حافظ قرآن مجید تھے، بڑے عالم دین، مدبر اور کئی زبانوں کے ماہر تھے۔ یہ حقیقی معنوں میں نہ صرف اپنی رعایا بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ہمدرد تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی آمدنی سے حبشہ کے دارالسلطنت ادریس آبابا میں اور چین کے دارالحکومت پکن میں علوم اسلامیہ اور عربی زبان کی تعلیم کے لئے مدارس قائم کئے۔ اور جب تک وہ بااقتدار رہے ان مدارس کی کفالت کرتے رہے۔ علماء کی قدر کرتے تھے ان کے لئے گرانقدر و غلیفے جاری کرتے تھے۔ خصوصاً علمائے مکہ و مدینہ کی بڑی خدمت کرتے تھے۔

غازی عبدالحمید نغان ثانی کا یہ واقعہ تاریخ خلافت میں ایک یادگار واقعہ ہے کہ جس وقت مسلسل یورپی جنگوں کی وجہ سے ترکہ کی مالی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اسی زمانہ میں دنیا بھر کے یہودیوں نے ایک بہت بڑی رقم جمع کی اور فرانس کے سفیر کی قیادت میں ایک وفد لے کر ویربار میں پہنچے۔ یہ ساری رقم خلیفہ کو پیش کر کے درخواست کی کہ قسطنطین میں یہودیوں کو زمین خریدنے کی اجازت دیدی جائے۔ خلیفہ نے ساری دولت کو اپنے خزانہ

سے ٹھکرا دیا اور جو اب دیا کہ خلیفہ کسی زمین کا مالک نہیں بلکہ صرف منشظم ہوتا ہے۔
مجھے نہ اس کا اختیار ہے اور نہ میرا ایمان اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایسے مطالبہ
کو قبول کروں۔ اس کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ سے جو پہلے ہی سے دشمن تھے
تعلقات اور بھی تراب ہو گئے۔ لیکن غازی عبدالحمید نے اسے گوارا نہ کیا کہ فلسطین
میں یہودیوں کی بہتری قائم ہو جائے۔

ہندوستانی مشاہیر میں سے مولانا شبلی نعمانی نے سلطان عبدالحمید سے
ملاقات کی تھی اور سلطان نے مولانا کے علم و فضل کی بنا پر انہیں تمغہ نشان مجیدی
بھی عطا کیا تھا۔ دولت برطانیہ نے مولانا کو اس تمغہ کے لگانے کی اجازت نہیں دی
مولانا شبلی کے سفر نامہ روم و شام میں اس کا ذکر ہے۔

۱۳۱۵ھ (۱۸۹۷ء) میں یونان نے ترکی مقبوضات پر حملہ کیا اور شکست
کھا کر ترکی کو چالیس کروڑ پونڈ تادان جنگ ادا کیا۔

ان کے آخری زمانہ میں یورپی حکومتوں نے بڑی بڑی خطیرہ قمیں صرف کر کے
ترکی نو جوانوں کی انجمن ترقی و اتحاد کے ذریعہ جمہوریت کا نام لے کر بڑا فتنہ پیدا
کر دیا۔ جب صورت حال بہت بگڑ گئی اور بڑے قتل و خون کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو
غازی عبدالحمید نے بغیر قتل و خون کے خود ہی خلافت و سلطنت سے ربيع الثانی
۱۳۲۴ھ (اپریل ۱۹۰۹ء) میں دست برداری کر لی۔ اور سالونیکا چلے گئے۔ بدست
خلافت ۳۳ سال اور آٹھ ماہ ہوئی۔

دست برداری کے بعد وہ مزید نو سال زندہ رہے۔ اور ۱۳۳۶ھ (۱۹۱۸ء)

میں وفات پائی۔ یورپ والوں نے ان کو استبدادی اور جبروتی کہا اور اس شدت
کے ساتھ ان کے قہرمان اور جابر ہونے کا پروپیگنڈا کیا کہ نادان مسلمانوں میں سے بھی
بہت سے لوگ انہیں جابر و قہرمان کہنے لگے حالانکہ وہ نہ جابر تھے اور نہ قہرمان۔ ڈاکٹر

احسان حقی مشہور شامی محقق نے تاریخ الدولۃ العلیہ کے ضمیمہ میں اس پر بڑی محققانہ اور سیر حاصل بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اوانی دشمنوں نے اڑائی ہے۔

امیر المؤمنین سلطان عبدالحمید خان غازی۔ بنو عثمان کے پونتیسویں سلطان اور اس خاندان کے پچیسویں خلیفہ تھے۔

(۳۵) سلطان محمد خامس رشاد بن سلطان عبدالحمید خان اول العثماني۔

ولادت : ۱۲۶۰ھ (۱۸۴۴ء)

خلافت : ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ (اپریل ۱۹۰۹ء)

وفات : رمضان ۱۳۳۶ھ (جون ۱۹۱۸ء)

مدت خلافت : ۹ سال ۵ ماہ

ان کا اصل نام رشاد تھا۔ یہ غازی عبدالحمید ثانی سابق خلیفہ کے بھائی تھے۔ غازی عبدالحمید ثانی کی دست برداری اور سالونیکا چلے جانے کے بعد ان کے ماتھے پر بیعت ۱۳۲۶ھ میں ہوئی۔ اور رمضان ۱۳۳۶ھ میں ۹ سال ۵ ماہ خلیفہ رہنے کے بعد ۵ سال کی عمر میں وفات پائی۔ چونکہ ان کے زمانہ میں ترکہ میں پارلیمانی نظام قائم ہوا تھا۔ اس لئے ان کو دستوری عہد کا پہلا سلطان کہا جاتا ہے۔

سلطان محمد خامس کے عہد کا سب سے اہم واقعہ بیسویں صدی عیسوی، چودھویں صدی ہجری کی پہلی عالمی جنگ ۱۳ شعبان ۱۳۳۲ھ تا صفر ۱۳۳۷ھ ۱۹۱۴ء تا نومبر ۱۹۱۸ء ہے۔ اس جنگ میں ابتداءً جرمنی اور فرانس کے مابین شروع ہوئی تھی، تقریباً ساری دنیا الجھ گئی۔ اس وقت دولت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جرمنی اور اس کے سارے حلیفوں کو شکست ہوئی

دولتِ عثمانیہ نے بھی شکست کھائی۔ دولتِ عثمانیہ کو اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان عربوں کی غداری اور شریف حسین کی بغاوت سے پہنچا۔ اس نے جو مکہ مکرمہ کا شریف تھا انگریزوں کے بہکانے سے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اس واقعہ کو علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔

بھیجتا ہے ماشمی ناموسِ دینِ مصطفیٰ!
خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمانِ سخت کوش

شریف حسین کو سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن نے ۱۳۴۲ھ (۱۹۲۳ء) میں شکست دی اور وہ حجاز سے فرار ہو گیا۔ انگریزوں سے اسے امید تھی کہ وہ اس کو پھر بادشاہ بنا دیں گے۔ لیکن سیاسیات کی دنیا میں اور وہ بھی انگریزوں کے ماتحتوں کسی وعدہ کا ایفاء کسی دانشمند کی عقل میں آنے کی بات نہ تھی۔ انگریزوں نے اسے عرب دنیا سے دور کر دیا اور وہ نظر بندی ہی میں ۱۳۵۰ھ (۱۹۳۱ء) میں وفات پا گیا۔

(۳۶) سلطان وحید الدین محمد السارنس بن مراد الخامس العثماني۔

ولادت : —

خلافت : ۱۳۲۶ھ (۱۹۱۸ء)

دست برداری : ۱۳۲۷ھ (۱۹۲۲ء)

وفات : ۱۳۵۰ھ (۱۹۲۶ء)

سلطان محمد خامس بن عبدالحمید کے بعد شہزادہ وحید الدین محمد سابع کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ اس وقت ترکی کو جنگِ عظیم میں شکست ہو چکی تھی اور اس کی حکومتوں نے ترکی اور اس کی مقبوضات کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ یونان نے ترکی کے مختلف شہروں پر قبضہ کر لیا تھا، شام فرانس کے قبضہ میں تھا، عراق

پرانگریزوں کا قبضہ تھا۔ ترکی میں بد نظمی تھی اور حکومتی اقتدار مصطفیٰ کمال اور ان کے رفقاء کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ یونان سے جنگ جاری تھی۔

سلطان ترکی عملاً تمام اختیارات سے خالی بادشاہ تھا۔ لیکن ترکی میں جو دستور حکومت ۱۲۲۹ھ (۱۹۰۹ء) سے جاری ہوا تھا اس کے بموجب ابھی بھی سلطان ترکی کو کسی قسم کے اختیارات حاصل تھے۔ جب ۱۳۴۱ھ (۱۹۲۲ء) میں یونان کے مقابلہ میں ترکی کو واضح فتح حاصل ہو گئی تو مصطفیٰ کمال نے سلطان محمد سادس پر اصرار شروع کیا کہ کاروبار حکومت سے بالکل یہ دست بردار ہو کر صرف مذہبی پیشوا کی حیثیت سے نکلنے رہیں۔ اور ترکی میں لادینی حکومت قائم کر دی جائے۔ سلطان محمد سادس اگرچہ ۱۳۲۴ھ (۱۹۰۹ء) کے دستور کے بموجب سلطان محمد خامس کے بعد دوسرے سلطان تھے اور حقیقتاً سارے اختیارات ترکی پارلیمنٹ ہی کے قبضہ میں تھے۔ لیکن ترکی میں لادینی حکومت کے قیام پر راضی نہیں ہوئے۔ اس لئے مجبوراً وہ تخت سلطانی اور مسند خلافت دونوں سے ۱۳۴۱ھ (۱۹۲۲ء) میں دست بردار ہو گئے۔ اس کے بعد صرف چار سال وہ زندہ رہے اور ۱۳۴۵ھ (۱۹۲۶ء) میں وفات پا گئے۔

(۳۷) امیر المؤمنین عبدالحمید خان ثانی بن عبدالعزیز الثانی العثماني۔

ولادت : ۱۳۴۱ھ (۱۹۲۲ء)
 خلافت : ۱۳۴۲ھ (۱۹۲۳ء)
 معزولی : ۱۳۵۱ھ (۱۹۳۲ء)
 وفات : ۱۳۵۱ھ (۱۹۳۲ء)

مدتِ خلافت : ایک سال چند ماہ
 امیر المؤمنین عبدالحمید خان کو مصطفیٰ کمال نے سلطان محمد سادس

کی دست برداری کے بعد خلیفہ بنایا لیکن اس طرح کہ خلیفہ کو کسی دنیاوی معاملہ میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے چند دنوں کے بعد ہی ۱۹۲۲ء کو انہیں معزول کر کے جلاوطن کر دیا۔ یہ فرانس کے مقام نہیں بلکہ عزت و افلاس کی زندگی بسر کرتے رہے اور ۱۳۵۱ھ (۱۹۳۲ء) میں نیس میں وفات پائی۔

عبدالمجید خان ثانی نہ صرف خاندانِ عثمانی کے آخری اور افسوس ۲۹ خلیفہ تھے بلکہ سلسلہٴ خلافتِ اسلامیہ کی آخری کڑی بھی تھے، ان کی معزولی سے سلسلہٴ خلافت ختم ہو گیا۔ اور آج ۱۴۰۰ھ (۱۹۸۰ء) تک کوئی خلیفہ نہیں ہو سکا۔ مسلمانانِ عالم دل سے چاہتے ہیں کہ خلافتِ اسلامیہ قائم ہو جائے۔ لیکن ہر جگہ سیاسی رہنما درپردہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ نام کا بھی کوئی خلیفہ نہ ہو۔ اس لئے کہ شاید وہ اپنے ذاتی مفادات کے لئے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ۱۴ ذی الحجہ ۱۳۴۴ھ (۱۹۲۶ء) میں حسب ذیل علمائے کرام حج کے موقعہ پر مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اس وقت خلافتِ اسلامیہ کو زندہ کرنے کے لئے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک جمعیت اس کی جدوجہد کرنے کے لئے تو قائم کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے باب الجہاد کے سامنے ایک عمارت میں جمع ہو کر اور سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن خادم الحرمین و سلطان نجد و حجاز کی صدارت میں ایک جلسہ کیا۔ اور اس جلسہ میں موثر العالم الاسلامی کے نام سے مسلمانوں کی ایک غیر ملکی جمعیت قائم ہوئی۔ جو اب تک قائم ہے اس کا مرکزی دفتر امانت عامہ آج کل کراچی میں ہے۔ اس تاسیس میں بہت سے اہل نظر شریک تھے۔ لیکن جو چند بزرگ جو حقیقتہً بانی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ یہ تھے۔

(۱) سلطان عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود۔

- (۲) علامہ سید سلیمان ندوی صدر وفد حجازہ
 (۳) رئیس عمر چکر و فیتو، شرکت الاسلام، انڈونیشیا
 (۴) سید رشید رضا المصری
 (۵) مفتی امین الحسینی، فلسطین
 (۶) مولانا محمد علی جوہر ~~سندھ~~ سندھوستان
 (۷) مفتی کفایت اللہ دہلوی ()
 (۸) موسیٰ جبار اللہ روسی
 (۹) محمد علی علویہ پاشا مصری

بجز اہم اللہ خیراً

السَّاب

قریب برصحت تخمینہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بمقام عرقہ (عراق) اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بمقام مکہ مکرمہ کے ماہین فاصلہ زمانی بحساب سالہائے قمری (۲۵۸۷) سال ہے اس کو برائے حساب صحیح تسلیم کر کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پہلے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ یعنی اپنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ مصریہ کو بحکم الہی جبل فاران کی وادی شہر بکہ (مکہ) میں لاکر بسایا تھا وہ زمانہ ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ۲۷۹ سال قبل کا زمانہ تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر (۹۰) سال تھی اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی عمر چار سال کے قریب رہی ہوگی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا اس وقت حضرت اسمعیل کی عمر بارہ سال ہوگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ۹۸ سال رہی ہوگی۔ کیونکہ عہد نامہ عتیق کی پہلی کتاب میں حضرت اسحق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر (۹۹) سال بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ حضرت اسحق کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمعیل کی قربانی قبول فرمانے کے بعد ہی دی گئی تھی۔

کچھ دنوں کے بعد مین کا ایک خانہ بدوش قبیلہ بنو جریم یہاں آکر آباد ہو گیا حضرت اسمعیل کا پہلا نکاح اسی قبیلہ کا ایک خاتون سے ہوا۔ اور دوسرا نکاح ایک مصری خاتون سے ہوا۔ حضرت اسمعیل کے دو فرزند ہوئے جن میں سے دوسرے فرزند کا نام قیدار تھا۔ قیدار کی اولاد میں کئی پشتوں کے بعد ایک نامور سردار خاندان پیدا ہوا۔ خاندان اور قیدار کے ماہین کئی پشتیں گزریں۔ دوران کے نام کیا تھے اس میں بہت اختلاف ہے ایک روایت تو خود رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے کہ عدنان کے رفوہ و نسب نامہ بیان کرنے میں نسباؤں نے جھوٹ بیان کر دیا ہے۔ البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان قیدار بن اسمعیل کی اولاد میں سے تھے، اور خود حضرت خاتم النبیین نے بھی بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ عدنان ہی تک منسوب فرمایا ہے۔ سرزمین حجاز میں عموماً اور مکہ مکرمہ اور طائف میں خصوصاً عدنان کی اولاد میں سے بہت سے قبیلے آباد تھے جو عدنانی قبائل کہلاتے ہیں، ان ہی میں سے قریش اور بنی کنانہ بھی تھے۔ اس طرح بہت سے وہ قبائل جو سد مأرب کے ٹوٹنے اور سیلاب کی تباہی کے بعد یمن سے آکر حجاز، عیسر، اور شمالی حصہ حجاز میں آباد ہو گئے تھے، یہ لوگ قحطانی قبائل کہلاتے ہیں۔ ان میں مشہور ترین انصاری قبیلے بنی اوس اور بنی خزرج بھی تھے جو مدینہ منورہ داس وقت یثرب میں آباد تھے۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک متعلق علیہ نسب نامہ یہ ہے :-

محمد رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرد بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک ابن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

ان میں سے فہر بن مالک کا لقب قریش تھا۔ قریش کے لفظی معنی ہیں، وہ بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے۔ فہر کو یہ لقب عوام نے چھوٹے چھوٹے گھرانوں کو متحد کر دینے اور تنظیم میں پروردینے کی وجہ سے دیا تھا۔ اسی فہر کی اولاد قریش کہلاتی ہے۔

۵۳ سال قبل ہجرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی قریش تیرہ ذیلی قبیلوں میں منقسم تھے۔ ان کے سرداروں نے قریش کی ایک تنظیم قائم کر رکھی تھی اور ایک دارالندوہ (مشورت گاہ) بھی قائم کر لی تھی۔ مکہ مکرمہ کی شہری حکومت اسی دارالندوہ کے ذریعہ چلائی جاتی تھی۔ دارالندوہ کا ایک صدر نشین ہوتا تھا جو اس کے فیصلے نافذ کرتا تھا۔ شہر مکہ مکرمہ کے دو نام تھے بکۃ ادرمکۃ، قرآن مجید میں دو جگہ یہ دونوں نام بکۃ اور مکہ مکرمہ آئے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ۹۶ میں بکۃ اور سورہ فتح کی آیت ۲۴ میں بکۃ بطور علم موضوعاً ذکر آئے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ۹۶ میں بکۃ اور سورہ فتح کی آیت ۲۴ میں بکۃ بطور علم موضوعاً ذکر

بکہ اور بک قدیم سامی زبانوں کا کثیر الاستعمال لفظ تھا جس کے معنی تھخے آبادی اور شہر
 لبنان کا مشہور شہر بعل بک یعنی بعل دیوتا کا شہر بک تا بعل بک ہی کہلاتا ہے۔ اور لفظ مکہ کے
 لفظی معنی ہیں چوس لینا۔ چونکہ وادی مکہ کی زمین میں کوئی ندی نہیں ہے۔ ساری بارش کو زمین
 چوس لیتی ہے اس لئے سلسلہ جبال فاران کی اس طویل و عریض وادی کا نام مکہ پڑ گیا۔ اور زمانہ
 با بعد میں شہر بک کو بھی مکہ کہنے لگے۔ اور پھر بک کا لفظ چھوٹ گیا۔ مکہ شہر کا نام مکہ رہ گیا اور اللہ تعالیٰ

ابتدائی بنی خلفار میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش
 اولین خلفاء کی شاخ بنی تیم سے تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی

دوسری شاخ بنی عدی سے تھا، اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی

تیسری شاخ بنی امیہ بن عبد شمس سے تھا عبد شمس اور ہاشم دونوں عبد مناف کے فرزند تھے۔

اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب اور ان کے فرزند حضرت حسن بن علی یکے بعد دیگرے

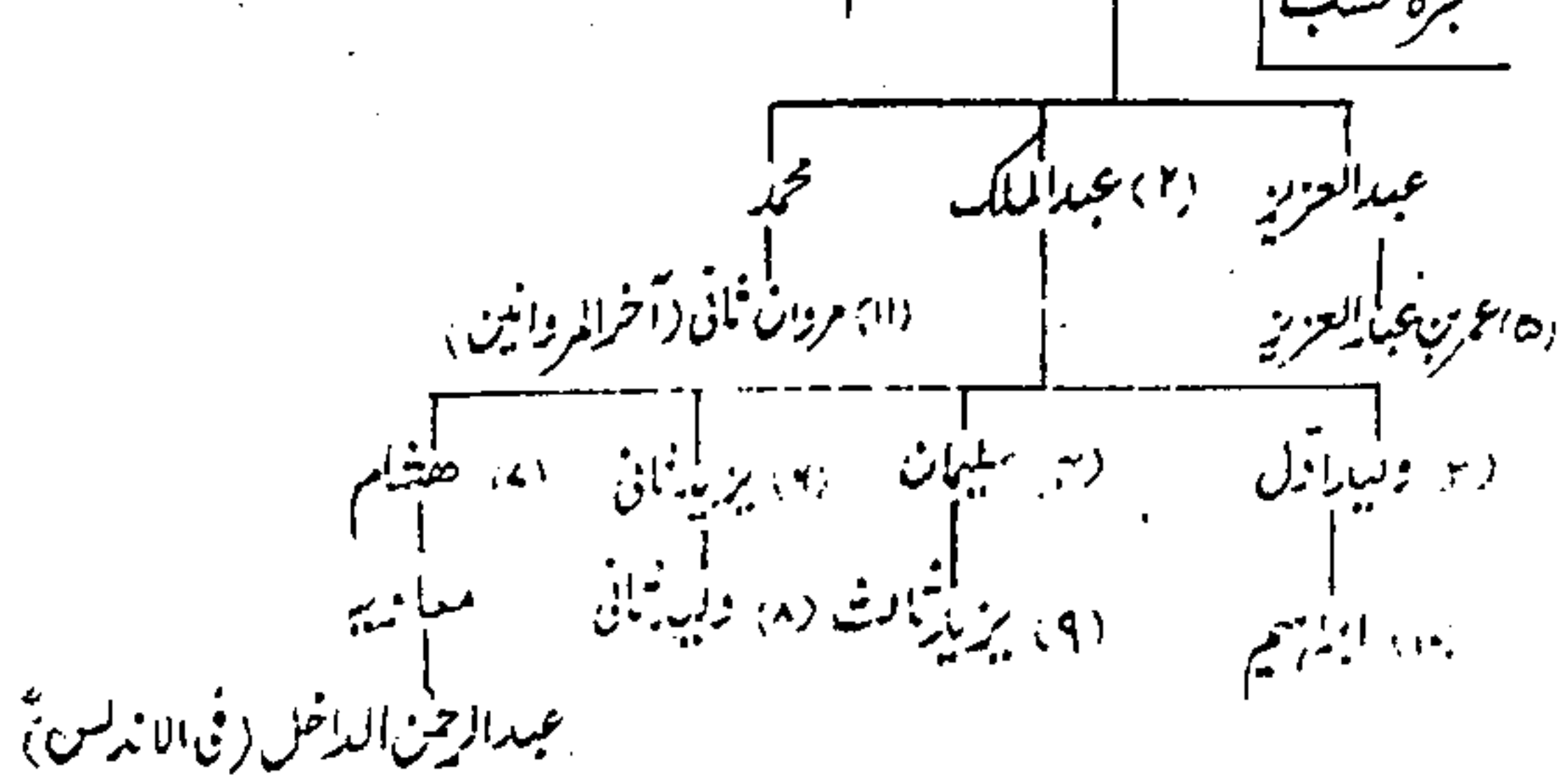
خلیفہ ہوئے، ان دونوں بزرگوں کو بنی امیہ یا طالین کہا جاتا ہے ان کے بعد حضرت معاویہ

بن ابی سفیان اور ان کے فرزند یزید بن معاویہ یکے بعد دیگرے خلیفہ ہوئے اس لئے ان دونوں

کو بنی ابی سفیان یا سفیانین کہا گیا۔ اس کے بعد مروان اول بن الحکم خلیفہ ہوئے اور پھر مروان

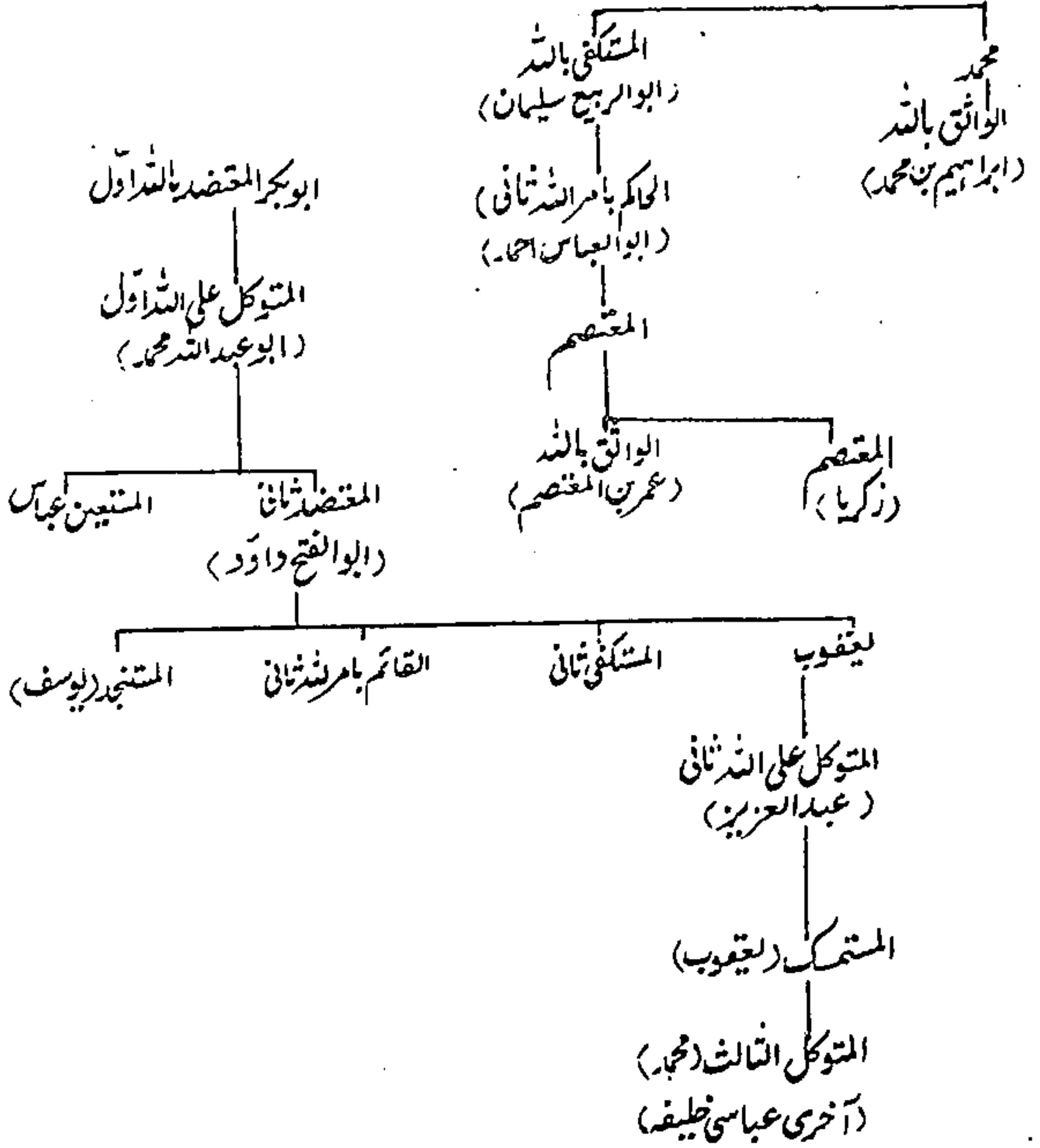
ثانی تک تمام خلفاء مروان اول کی اولاد میں ہی رہے ان کو مروانین کہا جاتا ہے ان کا شجرہ نسب

شجرہ نسب مروان الاول بن حکم بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔



شجرہ نسب خلفائے عباسیہ مصر

المتنصر باللہ ثانی، ابوالقاسم محمد شہید بمقابلہ ابن زرارہ ۶۵۹ھ
الحاکم بامر اللہ احمد بن حسن بن علی بن ابوبکر بن المسترشد العباسی



شجرہ نسب عثمانی خلفائے قسطنطنیہ

سلاطین و خلفاء
 سلیم اول (پہلا عثمانی خلیفہ)
 (۲) سلیمان ثانی (القانونی)
 سلیم ثانی (۳)
 مراد ثالث (۴)
 محمد ثالث (۵)

سلاطین بغیر خلافت

(۱) عثمان بن طغرل
 (۲) اورخان
 (۳) مراد اول
 (۴) بایزید اول (بیدرم)
 (۵) سلیمان اول
 (۶) محمد اول جامع
 (۷) مراد ثانی
 (۸) محمد ثانی الفاتح
 (۹) بایزید ثانی

ابوالعباس

(۶) احمد اول
 (۷) مصطفیٰ اول
 (۹) مراد رابع
 (۱۰) ابراہیم

(۱۱) محمد رابع
 (۱۲) سلیمان ثالث
 (۱۳) احمد ثانی

(۱۴) مصطفیٰ ثانی
 (۱۵) احمد ثالث
 (۱۸) احمد رابع
 (۱۹) سلیم ثالث
 (۲۳) عبدالعزیز اول
 (۲۴) عثمان ثالث
 (۲۵) مراد حاس
 (۲۶) محمد سادس
 (۲۷) عبدالحمید ثانی
 (۲۸) عبدالحمید ثانی

(۱۸) مصطفیٰ ثالث
 (۱۹) سلیم ثالث

(۱۴) مصطفیٰ ثانی
 (۱۵) احمد ثالث
 (۱۶) محمود اول
 (۱۷) عثمان ثانی
 (۲۳) عبدالعزیز اول
 (۲۴) عثمان ثالث
 (۲۵) مراد حاس
 (۲۶) محمد سادس
 (۲۷) عبدالحمید ثانی
 (۲۸) عبدالحمید ثانی

(۱۶) محمود اول
 (۱۷) عثمان ثانی
 (۲۳) عبدالعزیز اول
 (۲۴) عثمان ثالث
 (۲۵) مراد حاس
 (۲۶) محمد سادس
 (۲۷) عبدالحمید ثانی
 (۲۸) عبدالحمید ثانی

(۲۳) عبدالعزیز اول
 (۲۴) عثمان ثالث
 (۲۵) مراد حاس
 (۲۶) محمد سادس
 (۲۷) عبدالحمید ثانی
 (۲۸) عبدالحمید ثانی

موفق

المتنصت

ملکتی

المتکفی